

الْعِرْفَاتُ الْإِسْلَامِيُّ

عَمَّةَ الْبَرِّ لِللهِ
دِشْيُونْ جَسْتِيْهِ لِنَفَعِيْهِ

تَرْجِمَة
كِتابِ السَّيِّدِ

حَادِثَاتِ الْوَادِيِّ الْمَرْيَدِ

العرفان الإسلامي

العرفان الإسلامي

تأليف

سماحة آية الله الشيخ حسين انصاريان

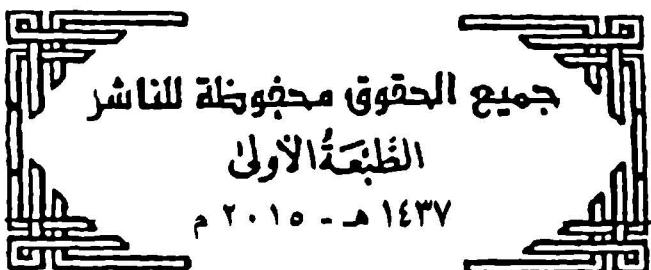
ترجمة

وليد محسن

الجزء التاسع

ملوك حياء التراث العربي

بيروت - لبنان

DAR EHIA AL-TOURATH AL-ARABI
Publishing & Distributing

دار إحياء التراث العربي
للطباعة والنشر والتوزيع

العنوان الجديد

دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - طريق المطار - خلف أوتيل الغولدن بلازا ص.ب: ١١/٧٩٥٧
الرمز البريدي: ١١/٧٢٢٥٠ - هاتف: ٠٠٩٦١١٤٥٥٥٥٩ / ٠٠٩٦١١٤٥٤٦٩ / فاكس: ٠٠٩٦١١٨٥٧١٧
Beyrouth - Lebanon - Airport Road - Behind Golden Plaza - P.O:11/7957 - Postal
Code:-11/072250 Tel:009611455559 - 009611452469 -- Fax : 009611/850717
Email:darturath2012@hotmail.com www.dartourath.com

الباب

(٣٦)

في ذم الغرور

قال الصادق عليه السلام:

المَغْرُورُ فِي الدُّنْيَا مِسْكِينٌ وَفِي الْآخِرَةِ مَغْبُونٌ، لَأَنَّهُ بَاعَ الْأَفْضَلَ
بِالْأَدْنِي.

وَلَا تَعْجَبْ مِنْ نَفْسِكَ فَرَبِّمَا اغْتَرَرْتَ بِمَا لَكَ وَصِحَّةُ جِسْمِكَ أَنْ لَعْلَكَ تَبْقَى.
وَرَبِّمَا اغْتَرَرْتَ بِطُولِ عُمْرِكَ وَأَوْلَادِكَ وَاصْحَابِكَ لَعْلَكَ تَنْجُو بِهِمْ.
وَرَبِّمَا اغْتَرَرْتَ بِحَالِكَ وَمَنْتِكَ وَاصْبَاحِكَ مَأْمُولِكَ وَهَوَاكَ وَظَنَّتَ أَنَّكَ
صَادِقٌ وَمُصِيبٌ.

وَرَبِّمَا اغْتَرَرْتَ بِمَا تَرَى الْخَلْقُ مِنَ النَّدَمِ عَلَى تَفْسِيرِكَ فِي الْعِبَادَةِ وَلَعَلَّ
اللهُ تَعَالَى يَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ بِخَلْفِ ذَلِكِ.

وَرَبِّمَا أَقْمَتَ نَفْسَكَ عَلَى الْعِبَادَةِ مُتَكَلِّفًا وَاللهُ يُرِيدُ الْأَخْلَاصَ. وَرَبِّمَا
افْتَخَرْتَ بِعِلْمِكَ وَنَسِيكَ وَأَنْتَ غَافِلٌ عَنْ مَضْمُرَاتِ مَا فِي غَيْبِ اللهِ. وَرَبِّمَا
تَدْعُوا اللهَ وَأَنْتَ تَدْعُوا سِوَاهُ.

وَرَبِّمَا حَسِبْتَ أَنَّكَ نَاصِحٌ لِلْخَلْقِ وَأَنْتَ تُرِيدُهُمْ لِنَفْسِكَ أَنْ يَمْلِئُوا إِلَيْكَ.
وَرَبِّمَا ذَمَّمْتَ نَفْسَكَ وَأَنْتَ تَمْدَحُهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ.

وَاغْفِمْ أَنَّكَ لَنْ تَخْرُجَ مِنْ ظُلْمَاتِ الْغُرُورِ وَالثَّمَنِي إِلَّا بِصِدْقِ الْأَنَابَةِ إِلَى
اللهِ تَعَالَى وَالْأَخْبَاتِ لَهُ وَمَعْرِفَةِ عَيْبِ أَحْوَالِكَ مِنْ حِيثُ لَا يُوَافِقُ الْعَقْلَ
وَالْعِلْمَ، وَلَا يَحْتَمِلُهُ الدِّينُ وَالشَّرِيعَةُ وَسَنَنُ الْقُدُودَةِ وَائِمَّةُ الْهُدَى وَإِنْ كُنْتَ
رَاضِيًّا بِمَا أَنْتَ فِيهِ فَمَا أَحَدٌ أَشْفَى بِعِلْمِهِ مِنْكَ وَأَضْبَعَ عُمْرًا وَأَوْرَثَ حَسْرَةً
يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

«المغرورُ فِي الدُّنْيَا مِسْكِينٌ وَفِي الْآخِرَةِ مَغْبُونٌ؛ لِأَنَّهُ باعَ الْأَفْضَلَ بِالْأَدْنِى»

صفة الغرور:

الغرور، من الصفات المذمومة جداً ومن رذائل الأخلاق وسيئات النفس.

والغرور حالة نفسانية تظهر في وجود الإنسان نتيجة لرؤيته الخاطئة بالنسبة لمظاهر الحياة والأمور الدنيوية والمادية، وتنبع أحياناً عن غفلة الإنسان عن الحقائق الإلهية التي تظهر اثر كثرة مشاغله المادية وزيادة المال والذهب والحلبي، وعلى كل حال تقطع به علاقة الإنسان بالحق ويقل اهتمامه باعمار آخرته، مما يؤدي الى شقائه في الدنيا وخراب دار السعادة في الآخرة.

وفي كتب اللغة، عرّفوا كلمة المغرور كالتالي:

المغرور، هو المخدوع، والذي أطمعه بالباطل، والمحتاب عليه.

وبحسب الآيات والروايات وآراء المحققين في علوم اللغة، المغرور هو المخدوع بالدنيا ومظاهرها والمغتر بظاهر الحياة والبنون والمقام والرئاسة والعلم والشهرة والبطن والشهوة، وتعلق بهذه الأمور أيما تعلق حتى خدع بها وكأن الحياة مقتصرة على هذه الأشياء، وأنها ستجري دائمًا على هذا المنوال، وأن ما حصل عليه من ملذات الدنيا وزفيرها سيقى له دائمًا، رغم أنه سرعان ما يدرك هذه الحقيقة أنه فقد كل ما كان بيده فقد كل ما ناله من مظاهر الدنيا

وزيرجها وماحصل عليه من أولاد ومقام ورياسة وبطن وشهوة وعلم وشهرة، ولم يق له سوى بدن مريض وجسد عليل وقليل من لحم وعظام متكللة وقلب وروح ميتة وصحيفة سوداء وعمل باطل، ولم تبق له سوى دقائق معدودات تفصله عن الموت، وهو لا يملكونه من أمره شيئاً ولم يستعد للإجابة على أسئلة القضاة في محاكم البرزخ والقيامة، ولن يقبل منه أي عذر عما بدر عنه من غفلة وغرور وسوء فعل !!

أما يوم يقضيه وصحوته فهو اليوم الذي خفت فيه غروره، وملأت قبضة الموت كل كيانه وروحه، ورفعت الحجب بينه وبين البرزخ، وانتقلت جميع أمواله إلى أولاده العاقين سيئي الأخلاق، ولا يمكن لأحد مساعدته حتى أقرب الناس إليه، فيدرك أن لافائدة من هذه اليقضة المتأخرة رغم حالة التوبة والندم التي تسللت إليه.

فقد فروا جيداً بكلام القرآن المجيد ووصفه لهذه الحالة:

﴿وَلَيَسْتَ الْتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تَبَّعْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمْوَلُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

نعم، عندما نغمض عين القلب عن رؤية الحقيقة، ولانسعى للقاء حضرت الحق، ونسى أن صاحب العالم ومالك كل ظاهر وخفى هو الوجود المقدس لله الذي جاءت صفاتاته في القرآن المجيد بهذه العناوين:

حَسِّي، قَيُوم، مَالِك، خَالِق، بَارِي، مَصْوَر، قَدِير، مَحِيط، سَمِيع، عَلِيم، بَصِير،

خبير، كريم، حكيم، عزيز، غفور، رحيم، لطيف..

ظننا أن يدنا كل شيء ونملك كل شيء، فخدعنا الدنيا بمظاهرها واغترنا بما عندنا رغم أنه آيل للزوال لا محالة، وأصابنا الطمع في الحصول على كل شيء فضحينا في سببه بأهم الأشياء ألا وهي الدين والقلب والروح والنفس والعقل والفطرة!!

ولأننا غرقنا في بحر الغرور والخداع، أوصدت أمامنا أبواب الرحمة وأغلقت شبابيك العناية، فدنا موت عقلنا وروحنا، ولم يبق من هويتنا وحيثيتنا سوى بدن غلبه الشهوة والبطن، وفي نهاية هذا الطريق ندرك أن كل مكان قد انتهى وآل إلى الزوال ولم يبق في داخلنا سوى الحسرة الشديدة التي تملأ كياننا وفي الخارج لم يبق سوى العذاب الأليم، فكان ذلك ثمرة ما زرعناه طيلة عمرنا في الحياة الدنيا، حينها يملأ الألم والحسرة قلباً فتذلل بشدة ونتأوه بخضوع وخشوع ورعب وخوف ووحشة من لقاء محضر الحق، ونطلب أن يعيدونا إلى الدنيا لعلنا نعمل صالحاً فنبعوض ما فاتنا من خسارة فادحة، لكن هيئات لأن الاجابة ستكون: هيئات، إن هذا وقت الاستعداد لورود البرزخ والاجابة عما ارتكبته من ذنوب وأخطاء وغرور وغفلة.

﴿هَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ فَالْ رَبُّ ارْجِعُونَ * لَعَلَّى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبَعَّثُونَ﴾.

إن هذه الصفة المذمومة الغرور، هي علة ظلم الظالمين، وسطوة الطغاة،

وأجحاف المتجاوزين، وجرائم المجرمين، وذنب المذنبين، وخطأ المخطئين، ومعصية العاصيin، كما أنها في ذات الوقت علة حكمـة الحكماء وعرفـان العـرفاء، وعبـادة المشـاتقـين، وعـشق عـاشـقـيـ الحقـ، وعـبـودـيـةـ المشـاتـقـينـ لـلـمـعـرـفـةـ، وـفـضـيـلـةـ الـواـعـيـنـ، وـكـمـالـ الـعـمـيـ، وـتـواـضـعـ الـمـتـواـضـعـيـنـ، وـخـشـيـةـ الـخـاـشـعـيـنـ، وـالتـوـجـهـ نـحـوـ الـحـقـ وـعـدـمـ الـأـغـتـارـ بـزـيـنـةـ الـدـنـيـاـ وـزـبـرـجـهاـ وـعـدـمـ الـاـنـخـدـاعـ بـمـظـاهـرـ الـحـيـاـةـ الـمـادـيـةـ.

مؤيد الدين الجندي أحد عـرـفـاءـ الـقـرـنـ السـابـعـ، فـيـ نـصـيـحـتـهـ لـنـفـسـهـ وـتـحـذـيرـهـ

منـ الـأـخـطـارـ الـمـحـدـقـةـ بـهـاـ، يـقـولـ:

(مؤيد قلبك ملوث بملذات هذا العالم الذي لا الله له سوى الله، ان قلبك يمكن أن تظهر فيه تجليات الحق ان طهرته من هوى النفس ورغباتها، واترك الدنيا وما فيه واجعل منها ممراً تمر عبره الى العالم الآخر، فالرضا بهذه الحال المؤلمة تبعده عن الحق ولا وسيلة لإنقاذه مما انت فيه، فان طهرت القلب يمكن أن تصبح نوراً للحق تعالى لكنك لازلت تتخبط في ظلمة هذه الدنيا، ولا تجعل الروح في خدمة الجسد فانها أعظم من أن تلوثها بشهواته، فمهما ازداد حزنك ستبقى مسروراً لأن لك انيس يساعدك على تحمل هذا الحزن).

تحصين النفس من آفة الغرور:

عليك بتهذيب النفس وتأديبها بأداب الحق حتى تصونها من آفة الغرور.

ومقدمة تأديب النفس، المعرفة، معرفة المـحـالـ وـالـحـرـامـ، والواجب

والـمـسـتـحـبـ، والـخـيـرـ وـالـشـرـ، وـالـدـنـيـاـ وـالـعـقـبـيـ، وـالـحـسـنـاتـ وـالـسـيـئـاتـ.

ولا تيسـرـ هـذـهـ الـمـعـرـفـةـ أـلـاـ بـتـحـصـيلـ الـعـلـومـ الـدـينـيـةـ، أـوـ التـلـمـذـ فـيـ مـحـضـرـ عـالـمـ

جامع للشرائط.

وإذا ما تحققت المعرفة بحقائق الدين الإلهي، فيجب تطبيقها وتنفيذها في واقع الحياة، ويراعى في مسألة التطبيق الخلوص والأخلاص، حتى يحسن الإنسان نفسه من خطر الغرور وسائر الرذائل الأخرى.

فإنك لو تركت النفس وحالها ولم تمعن في مراقبتها، لأن أصبحت هدفاً لهجوم الأخطار والخسائر الأضرار.

ولو لم تسارع بتهذيب النفس وتربيتها وتزيينها بحقائق الأمور، لأن أصبحت في مرمى هجمات أنواع الشرور ورذائل الأخلاق.

حصنوا النفس بجدار العقائد الحقة وأسوار العمل الصالح والخالص والأخلاق الإلهية الفاضلة، حتى تأمنوا من جميع شرور الدنيا والآخرة.

ويقول ضياء الدين أبو النجيف حول هذا الموضوع:

ابذل جهداً في رعاية النفس ومعرفة أخلاقها، فإنها تقودك إلى الذنوب، ولا تغفل عن النفس حتى لو بلغت أرفع درجات المعرفة، فقد استعاد منها بالله تعالى حتى الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام.

ويقول أمير المؤمنين علي عَلَيْهِ السَّلَامُ :

ويقول الوراق رَجُلَ اللَّهِ :

النفس ترائي في بعض الأحوال وتنافق في أغلب الأحوال وتجلب الشرك في بعض الأحوال.

ويقول الواسطي رَجُلَ اللَّهِ :

النفس صنم فالنظر إليها شرك وعدم النظر إليها عبادة.
وقالوا:

مثل النفس في عمل الحسنات وتجنب السيئات كمثل الشارة لونها جميل

لكنها محقة.

فإذا ماتغلب على النفس أسرع للتوبة، وإذا ما خضع لها سار وراء رغباتها وأعرض عن الله، ولهذا قال تعالى:

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْأَنْسَانِ أَغْرَضَ وَتَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُوْ دُعَاء عَرِيض﴾.

وقالوا:

مثل النفس كصفاء ماء راكد، فإذا ما حركته ظهر كل ما في قعره من وسخ ووحل نتن.

واعلم ان الله تعالى يطلب من النفس ما يطلبه من عباده، فكما يطلب الله تعالى من عباده ثنائه وشكره يطلب ذلك من النفس أيضاً، وكما يطلب الله تعالى من عباده ألا يخالفوا أمره ونهيه يطلب ذلك من النفس أيضاً.

وكما يطلب من العباد أن يتصرفوا بالكرم والسخاء، يطلب ذلك من النفس أيضاً.

وقالوا:

النفس لطيفة أودعت في قلب الجسد، والنفس محل الأخلاق الحسنة، كما العين محل الرؤية والأذن محل السمع والأنف محل الشم.

وقالوا:

الروح معدن الخير والنفس معدن الشر تحبس العقل والروح، والتمني يحبس النفس، وتوفيق الله يعين الروح، وخذلان الله يعين النفس، ومتى ما إنضم القلب

إلى أحدهما تغلب على الآخر.

وليعلم المريد أن الأفعال ثلاثة أنواع:

فعل واضح الحق فيجب الأقدام عليه، وفعل واضح الضلال فيجب الابتعاد عنه وتركه، وفعل في مشيئة الله أي لاتعلم خيره من شره، فيجب تركه حتى يتبيّن خيراً أم شرًا سواء بالعلم أو بالعقل.

ويجب على المريد تبديل الأخلاق المذمومة مثل الكبر والحقن والحرص والأمل والحسد والتنازع والغيبة والفتنة بين الأخوة وسوء الظن والمزاح وأمثالها، واستبدلها بالأخلاق الحسنة الفاضلة.^١

نعم، عندما يشرق القلب بنور المعرفة وتحترق الروح بحرارة العشق نتيجة للشراة الإلهية، وتظهر النفس من الرذائل وتصبح محلًا للحسنات، ويتبين أن الإنسان محكوم بحكومة الله ومغلوب يد الربوبية الإلهية، ويعلم الإنسان أن مظاهر الحياة المادية إنما هي أمانة بيده لأيام معدودات، وإن هذا الجسد عنصر يسير نحو الفناء والزوال، وسيقبر عاجلاً أم آجلاً في لحده وينفصل عن كل ما يملك، وتقطعه أوصاله وتتحلل جميع أعضائه من لحم وعظم بين أسنان الأفاعي والحيشات، ولن يبق أمامه مجال للغرور والطمع بمساعدة غير الحق والخداع بما عنده من العناصر المادية.

فمثل هؤلاء لم تكن لديهم رؤية صحيحة بالنسبة للحياة ووسائلها، أي لم يستمدوا العون من المعارف الإلهية في النظر إلى العالم وهذه الحياة الفانية، فأهدروا تماماً فرصة الاستفادة الصحيحة من حياتهم، فالتلות بالذنب والمعصية

ليست من اللذة في شيء، وإنما هي تعبير عن الضياع التام وسلب الإنسانية والتجاوز على حق الآخرين.

وبعد أن قضوا طيلة فترة حياتهم على هذا النحو والمنوال، وما أن اقتربوا من ساعة الموت حتى تسلل الندم إلى نفوسهم وتوجهوا إلى محضر الحق بحمل ثقيل من الحسرة والغم والحزن والشقاء والضياع، وسلموا أرواحهم إلى مالك جهنم بعد طول عناء في فراش المرض والألم والعذاب!!

فقد اغتروا وانخدعوا أيام معدودات من الشباب والنشاط وسلامة البدن، وبما عندهم من زينة وذهب ومال قليل، وببعض الحاشية من الجهل والأشقياء، وبعد أن أضاعوا جل عمرهم الثمين في الباطل ولغو الأعمال والأقوال، تركوا هذه الدنيا وحدين بقلب ملؤه الحسرة والألم وصحيفة سوداء جلبت لهم غضب الله وسخطه!

الغرور في القرآن:

اعتبر القرآن المجيد أن الغرور ناشئ عن انخداع المغوروين بمظاهر الدنيا المادية وأمنياتهم الخاطئة ووساوس شياطين الأنس والجن، وإذا ما استمر المغوروون على غرورهم حتى ساعة موتهم، فإنهم لن يحصلوا من ذلك سوى على العذاب الأليم.

فهم قد أستهزأوا بالحقائق الإلهية ونبوة الأنبياء وامامة الأنئمة بليلاً وقواعد حضرة الحق، وأصبح وجودهم شوكاً في المسير الإلهي وسدًا منيعًا بوجه أولياء الله والمؤمنين، مما يفرض عليهم مواجهة هؤلاء المنحرفين والانتصار عليهم حتى يتمكنوا من تجاوزهم وعبور المسير الإلهي، عليهم تحمل الصعاب

والمشاق الكبيرة في سبيل الوصول إلى مقام القرب واللقاء بالحق تعالى. فهؤلاء الجاهلين البعيدين عن العقل والحكمة، هم أصحاب الخرافات والسفسطة الذين ملأوا جميع مراحل التاريخ بضوضائهم وسلطوا على العقول والأرواح بسلاح الجهل، يريدون بذلك قطف الأرواح الطيبة واستئصال فروع شجرة طوبى من أصولها، كما فعل قبلهم جنكيز خان وتيمور لنك.

وهم يزاحمون جميع شؤون أهل الحق ولا معبد لهم سوى حاجة البطن والشهوة، ولاهم لهم سوى الجري وراء اللذة والمتعة.

وهم الذين يفاجئهم الله المقتدر فيلتفت حناجرهم بكاف قدرته، وينتزع منهم أرواحهم وسرعان ما يرميهم في عذاب جهنم دون أن يمهلهم لحظة واحدة.

وهم أصحاب الفتنة وسبب جميع الحروب والتزاعات، ولسان أهل الغيبة والتهمة وأهل المعصية في المجتمعات البشرية، ولسان مثيري الشائعات والمنافقين والمتكبرين والمغافررين! وهم المستهزئون بالحقائق ولا يرون خطأ عملهم في ظل هذا الغرور، لكن سرعان ما ينتهي هذا الاستهزاء بالحزن والبكاء الأبدى والحسرة والغم الدائم.

﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * وَقَبْلَ الْيَوْمَ نَسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا وَمَا أَنَا بِكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ * ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ أَنَّحَذَّتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾!

ويقول تعالى: ﴿يَنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْنَا مُ^{فَتَّشْتُمْ} أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَأَرَبَّتُمْ وَغَرَبَتُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾.

فانظروا الى هذا الشقاء وكيف يسقط بعضبني آدم في فخاخ الوساوس وأعمال السوء والغرور، وكيف يسقطون في حفرة المظاهر المادية ويتجاهلون سعادتهم وسعادة الآخرين، كل ذلك من أجل لذة آنية لأيام معدودة وفتره ضئيلة جداً.

وانظروا الى هذا الحظر العاشر، وكيف استغلبني آدم أ بشع استغلال هذه النعم الالهية المادية والمعنوية، وكيف استثمرها في الأطماء الشيطانية والأهواء النفسية، ويريد بهذا الاسلوب الحيلولة دون انتشار الحقائق والواقع الالهية المسلمة!.

في لسواد قلوبهم وظلمة أرواحهم، كيف يريد هؤلاء العملاء لأهواء النفس وأعوان الشيطان أن يطفئوا نور الشمس المشرقة بأفواههم!.

وهنيئاً لمن استعمل عقله في الوصول الى الحقائق والواقع الالهية، واستعمل قلبه في كسب المعرفة والنور، واستعمل أعضاءه وجوارحه بمساعدة العلم والمعرفة في العبادة واظهار العبودية، وجعل من ظرفه الوجودي مصدراً للبركة والكرامة والصدق والفضيلة لنفسه ولآخرين، فأسرعوا في هذا المسير للوصول الى موضع القرب واللقاء ومحضر الحق. فقد سار هؤلاء بكل وجوده في طريق

المعشوّق الحقيقى ولم يتلوثوا بأوساخ الذنوب ولم يضيّعوا ثواباً وأجرأً حسناً، ولم يغتروا بالدنيا وزينتها و Zigherها ولا بوساوّس الشيطان ومكره؛ بل عاشوا طيلة عمرهم بتواضع وخشوع، واتخذوا من الدنيا ممراً للآخرة والآخرة وسيلة للقاء حضرة الحق.

وهم يناجون محضر الحق بكل وجودهم بكلام يحمل معنى هذه الأبيات الجميلة للفيض الكاشاني:

(يا من ملأ وجودك كل كون ومكان يا من عظمتك فاقت كل شيء، يعجز اللسان عن ثنائك ومدحك ويعجز كل ذي لب عن شكرك، يا منزها من الأشباء والناظير يا مقدسا عن كل نعث ووصف، يا معينا لكل من سار في طريق الحق وبواهـب الحياة لكل ذي حـيـاـة، هـامـ الـعـرـفـاءـ بـعـشـقـ جـمـالـ وجـهـ الـكـرـيمـ وـحـارـواـ فيـ عـظـمـةـ جـالـلـكـ، فالـطـفـ بـنـاـ وـارـحـمـنـاـ وـغـيرـ حـالـنـاـ الـىـ أـفـضـلـ حـالـ حتىـ نـصـلـ إـلـىـ مقـامـ أـفـضـلـ، وـاعـفـواـ عـماـ بـدـرـ مـاـ سـوـءـ وـذـنـوبـ فـهـيـ لـاتـساـويـ قـطـرـةـ منـ سـحـابـ رـحـمـتـكـ وـمـغـفـرـتـكـ).)

وقال تعالى: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَبْسَلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾.

المعارف الالهية ومسألة الغرور:

ان مسألة غرور الكفار واعجابهم بكثرة المال والمنال والأولاد والخدم والجسم والعشيرة والأقارب، قد تكرر التأكيد عليها في القرآن المجيد والروايات المنسوبة عن أهل البيت عليهم السلام، بأنها صفة تولد الكبر الذي يولد الكثير من الذنوب والمعاصي.

فمن جهة، وضعوا تكبر الكفار في قبال خلق الله الى درجة أنهم اعتبروا أنفسهم أفضل من الجميع، واستصغروا عبادة الحق في جميع الشؤون، واعتبروا أنفسهم قد خلقوا لخدمة أنفسهم فقط، مما جعلهم يتتجاوزون على حقوق عباد الحق بما أمكنهم حتى وصلوا في طغيانهم الى مرحلة فرعون وشداد ونمروذ ومعاوية ويزيد وجنكيل وتيمور وهيتلر.

ومن جهة أخرى، وضعوا تكبر الكفار في قبال الحق، الى درجة أنهم نسوا الله في جميع الأحوال، ولم يعترفوا بالذنوب واستصغروا أعظم الجنائات وأبشعها، حتى انهم والى آخر يوم في حياتهم لا يفكروا أبدا في تلافي كل هذه الأخطاء والذنوب!.

أما غرور أهل العبادة فصوروه بهذا الشكل، أنهم يعظمون جميع عبادتهم مهما صغرت ورغم أنها تعود لتوفيق حضرة رب العزة، وكأنهم يمنون على رب العالمين بأداتها وينسون أنه صاحب الحياة والقدرة وامكان العمل وجميع وسائل العبادة التي بواسطتها تمكنا من العبادة، وانهم لا يملكون لأنفسهم أدنى شئ من كل ذلك!.

ان هؤلاء الفقراء المغرورين الجهال سريعي النسيان، لا يدركون أن الغرور

حجاب ومانع يحول بينهم وبين الآفات الشيطانية لأعمالهم العبادية، وكل من يتتجاهل هذه الآفات يضيع كل جهده وسعيه هباء منثورا.

أما أهل المعرفة واليقضة، فرغم أنهم استশروا جميع أوقاتهم في الطاعة وخالص العبادة، ولم يقعوا في حبال الشيطان ووساوشه في جميع أعمالهم، لكنهم في الوقت ذاته لم يغفلوا عن مراقبة عملهم وقضوا طيلة أوقاتهم في جو من الحياة والمخجل من مولاهم، وكلما اختلوا مع ربهم في محراب عبادتهم ورغم عظمتها هذه العبادة بسبب معرفتهم وخلوصهم، كانوا ينجذبون ربهم دائماً بعيون ملؤها الدمع وقلب ملؤه الخوف والخشية، ويقولون:

«مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادِتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ»^١

(عادة ما يشغل العاشقون في البحث عن المعشوق، لكنهم يعجزون عن الغناء...)

* * *

(فيا طائر السحر تعلم العشق من الفراشات اذا اكتوت بنار العشق ولم تحلق بعيداً..)
 فهو لاء العظام وهذه الوجوه الحالصة الطاهرة وهو لاء الرجال الذين أمتلأ كل
كيانهم بالكرامة والشرف والأصالحة والمعرفة والعقل والوجدان والعشق والمحبة،
قد راقبوا لمرة واحدة نفسمهم وكل ما يتعلق بها، ورأوا كل ما فيها صادر عن
ربهم، ولم يقبلوا أبداً النظر لأي شيء ولو لحظة واحدة بصورة مستقلة عن قدرة
الحق، فهم لم يروا سوى الله، ولم يسمعوا الا من الله، ولم يتحدثوا الا عن الله،
ولم يفعلوا شيئاً الا الله، ولم يقووا في هذه الدنيا الا لأجل الله، ولم يرحلوا عن
هذه الدنيا الا لقاء الله.

ولا تعادل الدنيا وزينتها وزبرجها عندهم سوى حياة وهمية وبلا قيمة، ولا يروا الزوجة والابن والخدم والجسم والأنصار إلا جزءاً من نعم الله، ويعتبرون كل وجودهم وجميع عبادتهم لاتساوي شيئاً في قبال العظمة اللامتناهية للحق تعالى.

المغدور بعبادته يتصور أن له مقاماً وشاناً عظيماً وكرامة متميزة عند رب العزة، لهذا يدفعه هذا التوهم الخاطئ إلى القيام بأفعال خاطئة من قبيل تعريف النفس ومجدها وتطهيرها من الآثام والذنوب فيؤدي ذلك إلى اعتقاده برأسه وعمله وعقله، فتبعده هذه الحالة الشيطانية عن التشاور مع أهل الحق والمعرفة، وتعرضه للوقوع في الاستبداد بالرأي والاستنكاف عن السؤال من رفاق الطريق الأعلم منه، وتقربه من السقوط في وادي الضياع والضلال!!!.

وبسبب صفة الغرور المذمومة، يستبدل هؤلاء برأيهم ولا يقبلون سواه حتى لو كان خاطئاً، وينظرون إليه وكأنه أهم اكتشاف علمي وعلقي، فيفرحون ويستبشرون به، ويتجاهلون آراء الآخرين حتى لو كانت حقاً.

ويصر هؤلاء ذوو الحظ العاشر على آرائهم، ويرفضوا الاستماع لنصيحة ناصح ووعظ واعظ لأنقاذ أنفسهم من هلاكة الغرور والاصرار على الخطأ، والأسوء من ذلك ينظرون إلى الآخرين على أنهم جاهلون أو قليلاً العلم ويرفضون التخلص عن نظرتهم القاصرة بعين الحقارنة للآخرين، ويصررون على أخطائهم وذنبهم، ويكتبون أنفسهم بأسر الغرور والعجب والاستبداد بالرأي!!!.

وإذا ما تمكنا من النظر إلى أنفسهم بعين الضعف والاستصغر والتلوث بالذنوب والآثام، وتخلوا عن الاعتماد على آرائهم، وسعوا وراء نور الإيمان

واستمدوا العون من علماء الدين وواظبوا على الدرس والبحث وطلب العلم، واستمروا على سؤال أهل البصيرة، فقد وصلوا إلى الحق وأنقذوا أنفسهم من آفة العجب والغرور والتظاهر.

وإذا ما نظر الإنسان بعين المعرفة إلى نفسه ودنياه وزوجه وولده وما له وخدمه وحشمه وأنصاره ومؤيديه، لما وقع أبداً في آفة الغرور ولما تلوث بصفة العجب والتظاهر.

وعلى كل حال، إذا ما أردتم أن تكونوا أهلاً لعبادة الحق وضمن أهل المعرفة السالكين في هذا الطريق، عليكم الابتعاد عن الغرور بالجمال والحسب والنسب والمال والبنين والزوجة والعشيرة والقدرة والعلم والقوة والصحة والأنصار والمؤيدين وكل ما يتعلق بهذه الدنيا، لأن جميع هذه المظاهر والملذات لا تبق مع الإنسان أكثر من حافة القبر، ثم سرعان ما تنفصل عنك وتبقى وحيداً مع أعمالك والصراط وميزانك والحساب وكتابك والجنة والنار، فإذا كنت قد تعاملت مع الله في كل ما عندك كنت من أهل الجنة، والأَن تحصل سوى العذاب الدائم والحسرة والغم والحزن الأبدى!.

غرور العاصين:

ومن موارد الغرور والعجب، غرور العاصين من أهل الإيمان، وهو أسوء أنواع الغرور؛ بل هو علة الهلاك الأبدى والعقاب السرمدى.

فهم ملوثون بأنواع الذنوب والمعصية والسبب في ذلك يعود إلى اشتباهم في النظر إلى كرم الله ولطفه، ونتيجة لذلك يقعون في المعصية ويتوثّون بالخطأ والذنوب، ويفقدون حجاب العفة والعصمة وروح الاصالة والكرامة، ويقولون: الله كريم، لا يأس من عفوه، وكرمه عظيم ولطفه قديم، فاين معصيتنا من بحر

رحمته ولطفه وكرمه، ونحن موحدون ومؤمنون فنرجوا أن يضمننا الله بسبب هذا اليمان الى أهل النجاة!!

فهم في الواقع قد اغتروا بكرم الحق تعالى، والله لا يسمح لأحد التلوث بهذا الغرور؛ لأنه يؤدي الى ارتكاب جميع أنواع الذنوب والمعاصي.

والقرآن المجيد، يقول حول هذا الموضوع:

﴿أَفَمِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ أَنْ يَأْتِيهِمْ بَأْسُنَا بَيَانًاٰ وَهُمْ نَائِمُونَ * أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرْبَىٰ أَنْ يَأْتِيهِمْ بَأْسُنَا ضُحًىٰ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * أَفَمِنْ وَمَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

فليس منطقياً ولا من المعقول أن يغفل الناس عن الحق ويرتكبون أنواع المعاصي والذنوب ويبعدون عن العبادة، ويكتفون بأنهم يؤمنون بالله ويعتقدون به؛ لأن هذا المنطق لا يتفق مع القواعد والقوانين الألهية ولا ينسجم معها، فعلى مثل هؤلاء الأفراد أن يدركون أن هذا الأفكار شيطانية وأنهم وقعوا محل استهزاء ابليس وأعوانه، لماذا؟ لأن العديد من آيات القرآن والروايات الإسلامية، قد صرحت بعدم جدوى اليمان بدون العمل، واليمان لا يكون حقيقياً ما لم يتزين بحقيقة العمل والاجتهداد، والمؤمن هو الذي يذعن تماماً لأمر الحق ويتجنب الواقع في نواهي حضرة رب العزة.

الأمل الصحيح:

القرآن المجيد إنما يعتبر الأمل بكرم الله تعالى صحيحاً، اذا كان صادراً من

الذين يزینون ایمانهم بحلية العمل والجهاد والسعی في طريق الحق.
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^١.

وكذلك جاء في رواية منقولة عن رسول الله ﷺ:
 «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْأَحْمَقُ مَنْ
 اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ».^٢

الأمل الشيطاني:

وهو الأمل الذي ابتكره ابليس لخداع بعض الأفراد الجهلة ليوقعهم في أنواع الذنوب والمعاصي أملًا بمغفرة الله ورحمته، ثم لا يدعهم يعالجون. أنفسهم لانقادها من آفة التلوث بالذنوب.

قيل لأحد الأئمة الموصومين:

إن قوماً من مواليك يلمون بالمعاصي، ويقولون نرجو، فقال: كذبوا ليسوا لنا بموال، أولئك قوم ترجحت بهم الأمانة، من رجا شيئاً عمل له ومن خاف من شيء هرب منه.^٣

فالاعتماد على الرجاء بدون العمل هو وسيلة الجاھل والأحمق.

وما أن يصل المغرورون إلى البرزخ وتنكشف من أمام أعينهم جميع الحجب والغشاوة حتى يستغفُّون: الهي! رأينا وسمعنا، أعدنا إلى الدنيا لعلنا نعمل صالحاً،

١- البقرة: ٢١٨.

٢- مجموعة وراثم: ج ١، ص ٢١٥.

٣- الكافي، ج ٢، ص ٦٨، الحديث ٦.

فِلَقْد أَدْرَكَا الآن أَن ثَوَابَ الْآخِرَةِ وَالْأَجْرُ اِنْمَا يَتَحْقِقُ فِي ظَلِّ الْعَمَلِ الصَّالِحِ،
وَأَدْرَكَا:

﴿هُوَ أَنَّ لَيْسَ لِلنَّاسَ إِلَّا مَا سَعَى﴾^١.

ويجب أن نعلم أن نقطة الرجاء الصحيح إنما ترتبط بما بعد العمل، أو ترتبط بوقت التوبة وترك جميع الذنوب والآثام. نعم، إن من يؤدي جميع الواجبات ويتجنب الذنوب، أو من يعود إلى رشده وإلى جادة الحق بفضل الشارة الإلهية ويتبادر إلى الله توبه نصوها ويترك إلى غير رجعة جميع الذنوب والآثام، له الحق في الأمل والرجاء برحمته الله تعالى، وقد صرحت الآيات والروايات بصحة رجاء مثل هؤلاء.

وعلى مدى التاريخ ظهر أفراد من الناس كانوا يواطئون على العبادة ولا يتخلرون عن تنفيذ أي أمر من أوامر حضرة الحق، وقلوبهم ممتلئة بخوف الله وخشيته، وهم مشغولون على الدوام بطاعة الحق وعبادته، وتمسكون بالتقوى والخوف من العذاب، وتحرروا من أسر الشهوات والأهواء الخاطئة، ولطالما أجهشوا بالبكاء في خلوات الليل، وبعد كل هذا الجهد والسعى والطهارة والخلوص لله كانوا يأملون ويرجون رحمة الحق وعفوه، فكان حري بتـا أن تأخذ من هؤلاء العظام وفي مقدمتهم الأنبياء والأئمة وأولياء الحق أسوة حسنة نقتدي ونحتذى بهم، فهم يختلفون عن أولئك الذين أمنوا العذاب وأطمأنوا بشكل عجيب بنجاتهم من العذاب وانشغلوا باللهـو والعبث في الحياة وهم لا يخشون على انفسهم من عذاب اللهـ، ورغم كل هذا التلوث بالذنوب والآثام، لكنـ

تجدهم كالأسماك غرقى في بحر هذه الدنيا ومعرضون تماماً عن حضرة الحق، ثم يقولون: نحن نرجوا حَفَظَهُ اللَّهُ وكرمه، وهم يتصورون أن ما يعلمونه عن كرم الله ورحمته، لم يعلمه حتى الأنبياء حتى يخبروا الناس به!!.

فآه آه! أين هؤلاء من عباد الله الصالحين الذين قضوا تمام عمرهم بالطهارة والصدق والفضيلة، فكانوا حقاً مصداقاً لهذه الرواية المهمة جداً التي تناقلتها جوامع الحديث المختلفة:

«الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ، وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ»^١.

فلنلنجأ إلى الله في كل ما هو بعيد عن الله، وتجنب الكسل والتهاون في العمل، ونفصل طريقنا عن طريق الشياطين ومن يحملون صفات الشيطان والمغورين والمتكبرين، ونطلب من حضرة الحق ان يوفقنا للتزين بالأيمان الحقيقي والعمل الصالح؛ لأن طي الطريق صعب، والسلوك الخالص مشكل، والطريق طويل، والموت قبل علينا، وميزان الحساب قائم، وديوان الحساب الالهي مفتوح، والنار أمامنا، والجنة تنتظر أهل الأيمان والعمل الصالح.

**قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ
وَقَلْبٌ لَا يَخْشَعُ، وَنَفْسٌ لَا يَشْبَعُ، وَدَعَاءٌ لَا يُسْمَعُ»^٢.**

السلوك الحقيقي:

هلموا بنا نسير خلف أهل اليقظة والمعرفة، فمسؤوليتنا عظيمة والوقت قصير،

١- الخصال: ٤٣٣/٢، الحديث: ١٧؛ علل الشرایع: ١١٥/١، باب: ٩٦، الحديث: ١١؛ بحار الأنوار:

.٧٨، ٣٩٥/٦٦، الباب: ٣٨، الحديث: ٣٨.

٢- الفوائد: ٤٣٨٥/١؛ بحار الأنوار: ١٨/٨٣، الباب: ٣٨، الحديث: ١٥.

كي لا تختلف عن الركب؛ لأن المتخلفون عن الركب هم أضل من جميع الحيوانات وأحقر منها!!.

ولنكن من سالكى طريق الحق، ولتتمسك بتلايب رجل هذا الطريق وسائل الله الرحمن الرحيم أن يوفقنا خير توفيق، اذ من المحال على الله أن يرد استجداء السالك أو يبعده عن محضره أو يطرد مريداً مخلصاً عن أسوار حرمته.

وابدوا سلوك طريق الحق بأداء الواجبات العبادية والأخلاقية والروحية والنفسية وترك جميع المحرمات الداخلية والخارجية، حينها سترون كيف سيشملكم الله بتوافقه في هذا الطريق، وسرعان ما يصلكم الى منزل المقصد الذي يشمل بلطفه وعنايته من تركوا كل شئ وتوجهوا اليه.

تجلي عنابة الحق في سلوك السالك:

لما كان السالك عارف ببنائه وعيوبه، فإنه سيستمد العون والنصيحة من خضر الطريق وهو النبي أو الإمام أو العالم الرباني، حتى يتمكن من رفع هذه العيوب والنقائص، وستجلی له رحمة الحق بزيادة عشقه للعبادة وتجنبه الذنوب وشدة شوقه الى العمل، وهذا التجلي سينير باطن الانسان وظاهره، وسيدفعه للحركة نحو مقام القرب واللقاء ونقطة الوصول السامية.

صاحب كتاب نفحة الروح يقول حول هذا الموضوع:

إعلم وفتك الله توفيق أهل عناته وأوقفك على سرّ هدایته، أن سلوك الطريق والوصول والحصول لا يأتي الأ بال توفيق والعنابة الإلهية، وعلامة العنابة والتوفيق أن يمن الله تعالى على نفس السالك بحالة من الانتباه تراقه طبلة الطريق، والانتباه حالة ترد الى النفس من آخر مراتب ودرجات النفس اللوامة، حتى

تستيقظ من نوم غفلة النفس الأمارة واللوامة، وتسيطر على مجري الأمور وبلائها وتحصل للنفس حالة من الانتباه والاطلاع لتجنب اتباع الهوى، وتدرك علو المنزلة ورفة الشرف الذي ستحضى به النفس من اتباع الروح والعقل والشرع، وهذه الحالة أي الانتباه هي المقام الأول من المقامات التي يتوقف فيها أهل الطريق.

وإذا لم يتعرض للغفلة مرة أخرى، فهي حالة اليقظة التي تحصل للنفس مع القلب وتمتعهما من العودة للغفلة مرة أخرى، وإذا ما تحققت هذه اليقظة وأطلع على بلاءات النفس ومساوئها، وعزم على ترك اتباع الهوى واتجه نحو اتباع الحق وطلبه، سيلقي الله تعالى في قلبه نوراً من الرغبة والرهبة أو المحبة كما ذكرنا سابقاً، مما يؤدي إلى انباته، التي تعني: رجوع العبد عن الذنوب والمعاصي إلى الباطن والتوجه بقلبه إلى الحق تعالى، وعودة القلب عن كل ما سوى الله تعالى، ورجوع القلب إلى الحق من غير الحق، وعلامة صحة انباته هي التوبة.

والتبعة تعني رجوع العبد حسب الظاهر عن الذنوب وترك المعاصي والتواهي والمنكرات في حاضر الحالات، والندم على التقصير في ما فرط وفات، وعلامة صحة التوبة والندم هو الحزن والغم على ضياع الانفاس والآوقات، وتقوية فرائض الطاعات عند الاستطاعة في حالة ارتكاب المخالفات.

والحزن حالة إذا ما تغلبت على السالك وسيطرة عليه، جعلته يتمسك بغير الحق وينشغل بغير الفاني، فينتهي به الأمر إلى الاشفار.

والخوف هو حالة تغلب على السالك نتيجة للفوت التام، لأن الحزن على فوت وقت الماضي، والخوف من فوت وقت المستقبل، فيؤدي هذا الخوف إلى حالة الاستيحاش من الأغيار وما سوى الله.

والاستيحاش هو والوحشة والممل من الأغيار وما سوى الله والانشغال بغير الحق، وهو يؤدي إلى ظهور العديد من الأحوال، كالزهد الذي يعني عدم الرغبة فيما سوى الله، والفرار الذي يعني الهروب من غير الحق، والذهاب الذي يعني استمرار الفرار، والانزعاج الذي يؤدي إلى الفرار والذهاب وأمثالها من الأحوال؛ وعند حصول الوحشة يجب الفرار من الخلق إلى الحق، وطلب الخلوة، والخلوة توجب الفكر في سبب حصول الوصول ومبراته، والفكر ينتج الذكر، والذكر يوجب دوام المراقبة، وعند تحقق دوام الحضور والمراقبة تحصل في النفس حقيقة الحياة من الحق عند المخالفة والمعصية، وما أن يتغلب الحياة الحقيقي على النفس تتحقق حقيقة الأدب مع الله، والأدب يوجب رعاية الحدود الشرعية ومخالفة الأوامر المرعية تنتهي بالعديد من المعاصي الأصلية والفرعية.

ومراعاة الحدود تؤدي إلى حصول القرب، وغاية القرب تؤدي إلى الوصال، والوصال يؤدي إلى الانس، والانس ناشئ عن الاذلال، والاذلال يؤدي إلى السؤال، وسؤال الدرويش من الجواب قادر يوجب الاجابة والقبول^١. قال تعالى:

﴿هَادُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾^٢.

الفيض الكاشاني هذا السالك في طريق الحق، يقول:

(نحن لاشئ بدون وجود الحق تعالى ونمثل مظهراً من مظاهره فلستنا سوى صورة أما المعنى فهو انت جل جلالك، أنت الداعي وأنت المعجيب لسؤالنا فان أصحاب القلب الغم والحزن فانت المفرج للكربلات، وكل من ينوي السير نحو

١- نفحۃ الروح، ص ١٣٧.

٢- غافر: ٤٠.

رياض السعادة فمقصداً وسيراً هو لوصالك والقرب منك، وينهمك الناس في حساب النفع والضرر في الأسواق أما نحن فانت ربنا وضررنا وانت سوقنا ومقصداً، وكل يعرض الكمال للمشترين أما نحن فلا نعرض سوى النقص لكن أنت المشتري والمكمل للنقص، وكل يجلس في دكان هذه الحياة للكسب والعمل أما نحن فانت كسبنا وعملنا وشغلنا الشاغل، وأغلب الناس يسعون الى الحانة للارتقاء من الشراب لكتنا لاشراب ولا ساقى لنا سوى محبتك وعشيقك).

الغفلة علة أمراض الروح:

عندما يسير الإنسان في وادي المعرفة، ويجعل من الأنبياء والأئمة والعلماء الواجدين للشرائط معلمي في حياته، ويبدل هذه المعرفة إلى العمل، تمسك يد التوفيق بيده وتنتشله من فخاخ الهوى والشهوة، وتسلم نفسه للحق وتحررها من فخاخ كل أنواع الغرور، حينها يتبع عن معاملة الآخرة بالدنيا التي تعد أسوأ أنواع المعاملة وأخسرها، فلا يكون كما قال الإمام الصادق عَلَيْهِ الْمَسْكُونَ في بداية الرواية التي نقلناها في باب الغرور، أي لا يبيع الأفضل بالأدنى.

واستمراراً للرواية، يقول الإمام الصادق عَلَيْهِ الْمَسْكُونَ:

«وَلَا تَعْجَبْ مِنْ نَفْسِكَ فَرَبِّمَا اغْتَرَرْتَ بِمَا لَكَ وَصِحَّةَ جِسْمِكَ

أَنْ لَعْلَكَ تَبْقَى»، فتغفل عن الموت والانتقال من عالم إلى

عالم آخر، وهذه الغفلة هي السبب في كل أنواع أمراض

الروح وعلة العديد من الذنوب والمعاصي.

«وَرَبِّمَا اغْتَرَرْتَ بِطُولِ عُمْرِكَ وَأَوْلَادِكَ وَأَصْحَابِكَ لَعْلَكَ تَنْجُو

بِهِمْ، لكن الامر ليس كذلك فما أكثر من القى في جهنم رغم
كثرة الاولاد الأصحاب!.

«وَرَبِّمَا اغْتَرَرْتَ بِحَالِكَ وَمُيْتِكَ وَاصَائِتكَ مَأْمُولَكَ وَهَوَاكَ
وَظَنَّتْ أَنَّكَ صَادِقٌ وَمُصِيبٌ»، اذ ليس كل حال ومال وامنية
تطابق الحقيقة، ما لم تسجم مع الحقائق والواقع الالهي.
«وَرَبِّمَا اغْتَرَرْتَ بِمَا تَرَى الْخَلْقَ مِنَ النَّدَمِ عَلَى تَفْسِيرِكَ فِي
الْعِبَادَةِ وَلَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ بِخَلْفِ ذَلِكَ»، وهذا
أشد أنواع الغرور وأخطره!!!.

«وَرَبِّمَا أَقْمَتَ نَفْسَكَ عَلَى الْعِبَادَةِ مُتَكَلِّفًا وَاللَّهُ يُرِيدُ
الْأَخْلَاصَ»، فأصابك الغرور بهذه العبادة الاجبارية وتظن
أنك فعلت شيئاً عظيماً في محضر الحق، لكن حقاً ماذا سينفع
هذا الغرور بحالك، وهل ستجنى شيئاً آخر غير الخسارة في
الدنيا والآخرة؟!

«وَرَبِّمَا افْتَخَرْتَ بِعِلْمِكَ وَنَسِيكَ وَأَنْتَ غَافِلٌ عَنْ مُضْمَرَاتِ مَا
فِي غَيْبِ اللَّهِ»، فالله يعلم بمكونات قلبك، لكنك تظن أنك
أهل لل مدح والثواب والله يعلم بحقيقةتك ومدى سوانها وتلوتها!!!.
«وَرَبِّمَا تَدْعُوا اللَّهَ وَأَنْتَ تَدْعُوا سِوَاهُ»، فيصيبك الغرور بهذا الدعاء
الكاذب فتظن أنك من أهل الدعاء مع أنك من أهل الرباء!!!.

بمثيل هذا القلب الملوث والغارق في الظلم والخداع والجحيلة وفي محضر

الحق تعالى، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مكان، بل سيقرب لنفسه الهاك والفضيحة.

والنتيجة أن هذه الصفات السيئة ستبقى كالأمراض المزمنة التي لا يمكن إصلاحها أبداً بالاستصال، إذ لا يمكن إنقاذ النفس من هذه الأمراض الروحية إلا بواسطة رادع قوي، وقد سمعت من أحد المؤمنين، أنه قال:

لقد ارتكبت في أوائل عمري عملاً مخالفًا للشرع، ثم تبت إلى الله من هذا العمل، وبعد عدة ليالٍ رأيت في المنام أن أحداً قد عرض أمامي صحيفة عملى وكان مكتوب فيها ذلك العمل، فقلت في نفسي: سبحان الله لقد تبت من ذلك العمل، لماذا لا يزال مكتوباً هنا؟ فأجابني ذلك الشخص: إنما تتمكن منمحو هذه الكتابة إذا تمكنت منمحو أثرها في نفسك، والألا يمكن محوها، وهذا كنایة عن البكاء والاستغاثة كما ذكر.

«وَرَبِّنَا حَسِيبْتَ أَنْكَ ناصِحٌ لِلْخُلْقِ وَأَنْتَ تُرِيدُهُمْ لِتُفْسِدُّ أَنْ يَمِيلُوا إِلَيْكَ»، فلم يكن قصدك من ذلك سوى جذب قلوبهم إليك وليس بسبب الخوف والخشية من الله!!.

غفلة العالم:

قال المحققون:

إذا كان الواقع محروماً من اتباع أقوال وأفعال الأنبياء، وكان يتغير من وعده طلب الشهرة وإظهار فضله، لم يكن لكلامه تأثيراً على الحاضرين؛ بل سيعرض باطن المستمع إلى آفات عظيمة نتيجة لمساوئ غفلة هذا الواقع.
أعزائي! أيها العلماء الحقيقيين والمشايخ المعنوين ما أن تضعوا قدماكم

المبارك على منبر الوعظ، عليكم أن تتجنبوا الغرور والتظاهر، وتعتبروا كل طاعة مستحبة للناس واجبة وسنة عليكم، كما جاء في شأن أهل الكتاب:

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾^١.

وهذه الأمة أيضاً تدخل في هذا المعنى، فبعضهم يظهر نفسه بصورة العلماء وينشغل بالظهور والرياء والجري وراء مصلحتهم ومنفعتهم بواسطة الغش والخداع ل يجعلوا من أنفسهم محل استهزاء ابليس، والبعض الآخر يكتسي لباس الفقر، ويعد عن جهل وتقليد الى التظاهر بالعبادة ف يتوضأ سجادة صلاته على الدوام، لكن عقله وفكره يغفل عن غايتها.

عزيزي! على الكامل أن يغض أهل النقص والعيوب، وعلى الواعي أن يوقظ النائمين وأهل الغفلة، فالجاهل كالأعمى الذي يفتقد المرشد والدليل وكالمريض الذي يفتقد الحكيم والطبيب!.

الهي! احفظنا من المهالك، وأنز باطن قلوبنا وظاهرها بنور رحمتك وعنايتك، فنحن عاجزون عن الحركة وما لم تأخذ بأيدينا سنسقط حتماً في وادي الغفلة والخسران، وسيغلق أمامنا باب الخلاص والنجاة.

(الهي هب لي أجنحة لأحلق بها نحو الحق، وهب لي لقمة من عظيم قدرك ولا تجعلني عاجزاً كشيخ كبير، ولا تجعلني أسعى لغير الحق بلا فائدة كعصافور يبحث عن غذائه، واجعلنا نستمر بسعينا ونبذل أقصى جهدنا في طريق الوصول الى الحقيقة ومعرفة الحق، ولا ترد ما حملته قلوبنا من آمال ولا توقف سعينا في الوصول الى الحقيقة، وقربنا من معرفة الله حتى نتمكن من معرفة الحقيقة، كما

قربت عيسى روح الله ليكون رفيقاً للحجـة المـهـدي عند ظهورـه). فـآه من أولـئـك المـغـورـين وـقـطـاع طـرـيق الـأـنـسـانـيـة، وـآه من أولـئـك المـتـظـاهـرـين بـصـفـات أـهـل الـطـرـيق وـالـسـلـوكـ لـكـنـ لـاـنـسـبـة لـهـمـ بـحـقـائـق الـعـلـمـ وـالـعـرـفـانـ، وـلاـ يـبـتـغـونـ سـوـى الـجـرـيـ وـرـاءـ الشـهـوـةـ وـالـبـطـنـ، لـكـنـهـمـ مـعـ ذـلـكـ يـتـظـاهـرـونـ بـلـبـاسـ أـهـلـ الـعـلـمـ، وـالـأـدـهـيـ مـنـهـ يـتـقـلـدـونـ صـفـةـ الـمـعـلـمـ وـيـتـصـدـونـ لـدـعـوـةـ النـاسـ إـلـىـ الـطـرـيقـ بـوـاسـطـةـ بـعـضـ الـادـعـاءـاتـ الـوـاهـيـةـ الـبـعـيـدةـ عـنـ الـحـقـيـقـةـ، وـيـنـصـبـونـ مـكـائـدـهـمـ فـيـ طـرـيقـ السـدـجـ وـالـبـسـطـاءـ لـخـدـاعـهـمـ حـتـىـ يـصـلـوـاـ بـوـاسـطـهـمـ إـلـىـ الـمـالـ وـالـمـنـالـ، وـيـحـقـقـواـ رـغـبـاتـ الـبـطـنـ وـالـشـهـوـةـ وـأـوـهـامـهـمـ الشـيـطـانـيـةـ، فـهـؤـلـاءـ قـدـ اـتـخـذـوـاـ دـيـنـ اللهـ وـآـيـاتـ الـقـرـآنـ وـالـرـوـاـيـاتـ لـعـبـاـ وـهـزـوـاـ، وـاستـهـزـءـوـاـ تـمـاماـ بـكـلـ مـعـانـيـ الـأـنـسـانـ وـالـأـنـسـانـيـةـ.

فـهـمـ جـاهـلـوـنـ لـكـنـهـمـ يـدـعـوـنـ الـعـلـمـ، أـسـرـىـ وـيـدـعـوـنـ الـحـرـيـةـ، مـلـوـثـوـنـ وـيـدـعـوـنـ الطـهـارـةـ وـالـنـقـاءـ، حـزـنـىـ وـيـدـعـوـنـ السـعـادـةـ، مـحـتـاجـوـنـ إـلـىـ الـمـعـلـمـ وـيـدـعـوـنـ أـنـهـمـ أـسـتـاذـةـ، مـحـتـاجـوـنـ إـلـىـ الـمـوـعـظـةـ وـيـدـعـوـنـ أـنـهـمـ مـنـ أـهـلـ الـوعـظـ، أـهـلـ الـضـلـالـةـ وـيـدـعـوـنـ أـنـهـمـ مـنـ أـهـلـ الـهـدـاـيـةـ، فـقـدـ فـرـشـوـاـ بـسـاطـ الـخـدـاعـ وـالـمـكـرـ وـالـغـلـ وـالـغـشـ وـجـلـسـوـاـ يـتـصـيـدـوـنـ النـاسـ وـبـعـدـ نـجـاحـهـمـ فـيـ صـيـدـ عـبـادـ الـحـقـ يـزـدـادـ فـيـ نـفـوسـهـمـ الـغـرـرـ أـكـثـرـ فـأـكـثـرـ، فـيـمـتـطـوـنـ صـهـوـاتـ جـيـادـهـمـ مـسـرـعـيـنـ نـحـوـ الـضـلـالـةـ وـالـأـضـلـالـ.

كلام أمير المؤمنين عليه السلام حول العلماء الغافلين:

أمير المؤمنين علي عليه السلام، شعلة العلم والمعرفة والقمة الشامخة في الإيمان، يقول عن هؤلاء الغافلين:

«وآخر قد تسمى عالماً وليس به، فاقتبس جهائل من جهال

وأَضَالِيلٍ مِنْ ضُلَالٍ، وَنَصَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاكًا مِنْ حَبَائِلٍ غُرُورٍ
وَقَوْلٍ زُورٍ»^١.

وفي شرحه لهذه العبارة والعبارات التي تلتها، قال العلامة الجعفري:

لقد سعى سعيه وبذل جهده وسهر الليالي وقضى الأيام، لاثبات أنه من أهل العلم والفضل، ويجب أن يهرون الناس للاستفادة من علمه؛ لأن هذه الجاهل قد جعل هدف حياته في المدح والتمجيد قوله (أحسنت) وسماع صوت وقع الأقدام خلفه، وحيرة الناس وتعجبهم من علمه وعظمته!!.

فحفظ بعض الاصطلاحات من ذلك الكتاب وبعض الألفاظ من هذه الرسالة، وتقمص شكل بعض الأساتذة وحركات عيونهم وبعض تصرفاتهمعرفانية، وأصبح لا يرى أنه مالك علوم الأولين والآخرين وكل معرفة الوجود فحسب؛ بل لو لم يكن يخشى كلام الواقعين وأهل الفكر والتدبر، لأدعى أنه تلميذ الله في ايجاد الوجود، وإذا ما سمع له الطرف والزمان وتركه أهل الفكر والمعرفة، لأدعى تدريجياً أنه الآله المطلق!!.

وأحياناً يكتسب هؤلاء الصيادين مهارات عديدة، فلأجل تحمل مطالبهم ورغباتهم يظهرون أنفسهم بهيئة عجيبة من الوقار والعلم ينخدع بها تماماً السذاج والبساطاء، بحيث ما أن يشاهدو هذه الهيئة حتى يفقدوا السبطرة على أنفسهم ويختضعوا لهم، وبعد أن أشتد الطلب على دكان هذا البائع الجاهل وتقاطر عليه المشترون، يعمد تدريجياً إلى إيقاع العديد من السذاج في فخانه ومكائد، عندها يتيقن تماماً من أهميته وعظمته ويقول في نفسه، نعم لو لم أخلق في هذه

١- نهج البلاغة: الخطبة ٤٦ بحار الأنوار: ج ٢، ص ٥٦، الباب ١١، الحديث ٣٦.

الدنيا لما تحققت حكمة الله الوجود!! وحقاً، أسأل الله تعالى أن يلبس جميع العرضي لباس العافية، آمين يارب العالمين.

«قَدْ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى آرَائِهِ، وَعَطَفَ الْحَقَّ عَلَى أَهْوَائِهِ، يُؤْمِنُ
النَّاسَ مِنَ الْعَظَائِمِ، وَيَهْوَى كَبِيرَ الْجَرَائِمِ».

وإذا ما اعترف المنحرف عن طريق الحق بمحدودية علمه وفكره، فتحتما سيفقد الفخ الذي نصبه في طريق الناس رونقه وتأثيره عليهم، فماذا يفعل حينئذ؟ واضح جداً ما الذي سيفعله، ينبغي أولاً تعطيل عقله وضميره عن العمل، ولا يسمح لهاتين الوسائلتين المعرفة والعمل اللتين تستندان إلى حكمة هداية الناس التدخل في هذا الموضوع، فيعمد إلى تحريف القرآن والسنة وغيرها من المصادر الإلهية، وتفسيرها كيفما شاء حسب ماقتنصيه أهواؤه ورغباته، ويعرف نفسه بأنه العالم بمعارف القرآن، حتى يتمكن بواسطته جذب الجميع نحوه ويشعرهم ب حاجتهم إليه!!.

وبالطبع ينطبق كلام أمير المؤمنين ع على بعض الصيادين الذين ينصبون شباكهم وفخاخهم الخاصة لاصطياد السذج والبساطاء.

في حين تزخر مجتمعاتنا بمجاميع كثيرة تتلبس أنواعاً أخرى من الامتيازات والمهارات مورد قبول الناس، وحتى يحققوا مقاصدهم الحيوانية يعرضوها أمام السذاج والبساطاء بأشكال وصور مختلفة، مثل: العلم، الفلسفة، الفن، السياسة، القضاء، وحتى يتصرفون بصفات أهل العرفان، ويعرضون كل هذه الامتيازات بكثيات وكيفيات مختلفة وفي ظروف مختلفة، لخداع البساطة وأضلال الفقراء

والمساكين، لكن هؤلاء الحمقى لا يعلمون أن:

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
وَمَنِ فِيهِنَّ﴾.

«يُؤْمِنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظَائِمِ، وَيَهُوَنَ كَبِيرُ الْجَرَائِمِ»^٢.

فهؤلاء يجذبون الناس اليهم دائماً من على بعد عدة أميال، فالناس عادة ما يرغبون بعيش حياة رغيدة مقرونة بالراحة واللذة، ولا يشتركون أبداً في الحوادث المهمة، وما أن يرتكبوا ذنباً حتى يسعوا إلى تفسيره وتبريره بأي وسيلة كانت، ويقللون من أهميته، وإذا ماتمكناً من تفسيره وتبريره يتذكرون حينها للله وعناته. وبالطبع، تكون روح التفاؤل وخاصة الامل بلطف الله وعناته من الأمور المطلوبة جداً، وتوجد الكثير من الآيات والروايات التي تحضر على هذين الموضوعين ولانحتاج هنا إلى ذكرها والتفصيل بتوضيحها، لكن ما هو المهم في هذا الموضوع أن للله ولطفه إنما تتعلق باصلاح الأخطاء التي تحصل في شخصية الانسان.

وإذا ما ارتكب أحدي الكبائر أو حتى لو ارتكب ذنباً صغيراً، فإنما ارتكبه نتيجة لعدم اهتمامه بالله الذي عصاه، مما يؤدي إلى تهديم الهيكل العام لشخصية الإنسان، وبالتالي لا يرقى مجال للإصلاح، فهو كالشرك والتجری على مقام الربوبية الشامخ وقتل النفس البريئة وغيرها. وتوجد الكثير من الآيات والروايات التي تبين أن نتائج الذنوب والأعمال السيئة مثل المعاليل التي تظهر كنتيجة حتمية

١- المؤمنون: ٢٣: ٧١

٢- نهج البلاغة: الخطبة ٨٦

لعللها، كما في الآية التالية:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾^١.

وبالنظر الى المصادر الاسلامية، يمكن استنباط هذا الأصل الأساسي، أن رحمة الله وألطافه الخفية والجلية، قد شملت جميع الوجود ومن ضمنها الانسان:

﴿وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^٢.

ومن جهة أخرى، ضرورة المحافظة الحقيقة عن الموجدية حتى تتمكن من الوصول الى الاستعداد اللازم لقبول تلك الرحمة الواسعة، لذا يجب على المربيين والمعلمين في المجتمع توضيح كلا العنصرين للناس، ولا يكتفوا ببيان عنصر واحد بحيث يكون اما مخالفًا لهذه المجموعة من الآيات والروايات التي تفيد عمومية الرحمة واللطف والعناية الالهية، أو مخالفًا لتلك المجموعة من الآيات والروايات التي تفيد ضرورة تبيان نتائج الأعمال، وهذا هو الأصل المعروف باسم «أصل الخوف والرجاء»:

«يَقُولُ: أَقِفْ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ، وَفِيهَا وَقَعٌ؛ وَيَقُولُ: أَعْتَزِلُ الْبِدَعَ، وَبَيْنَهَا اضْطَبَعَ»^٣.

إن هؤلاء المنحرفين صيادي الانسان، يدعون انهم يختصون ب التربية وتهذيب

١- الزيلزال ٩٩: ٨-٧.

٢- الأعراف ٧: ١٥٦.

٣- نهج البلاغة: الخطبة ٨٦

السالكين والطالبين للكمال، ويرؤون ساحتهم من الورود الشجاع في الشبهات حتى يخرجوا أنفسهم من زمرة أولئك الذين قد يتعرضون لللوم والعتاب بسبب ورودهم في الشبهات!.

فهم لا يريدون أن يفهموا أن جرأتهم وشجاعتهم في ارتكاب الأعمال السيئة أسوء من الورود في الشبهات، وبالتالي لا يبق لهم مورد للحياة والامتناع عن الورود في الشبهات؛ لذا يسعون من اطلاقهم مثل هذا الادعاء بأنهم لا يرتكبون أبداً حتى الشبهات، أن يصرفوا أذهان الناس عن ملاحظة الذنوب الصريحة التي يرتكبواها.

فهم ينكرون سعيهم لادخال كل ما ليس من الدين في الدين، واخراج كل ما هو من الدين (البدعة)، ويرؤون ساحتهم من هذه الوقاحة، في حين أن أفكارهم بعيدة تماماً عن معنى الدين الحقيقي، وكل ما يهمهم الدكان الذي يروجون فيه لأنفسهم والفح الذي ينصبوه في طريق الناس؛ لذا لا يهتمون بما هو داخل في الدين أو خارج عنه من العقائد والأحكام.

وفي هذا الموضوع، يقول أمير المؤمنين عليه السلام:

«فَالصُّورَةُ صَوْرَةُ إِنْسَانٍ، وَالْقَلْبُ قَلْبُ حَيَّانٍ، لَا يَعْرِفُ بَابَ

الْهُدَى فَيَبْعِدُهُ وَلَا بَابَ الْعِمَى فَيَبْصُدُهُ، وَذَلِكَ مَيْتُ الْأَحْيَاءِ».

ان التشابه بين الهيئة والصورة كان دائماً يقف حائلاً في طريق الطالبين للحقيقة، بحيث لم يتمكروا منذ بداية هذا الاشكال وحتى الآن من الفصل بين الصورة والمعنى وبين الظاهر والباطن، لهذا انخدعوا بالصور والمظاهر الجميلة

لم تصنعي السير والسلوك، ولم يحصلوا على أي ثمرة من سعيهم وجهودهم في هذا المجال.

وأحياناً يظهرون لنا حيوانات شبيهة بالانسان بهيئة أبيه وأفضل حتى من الانسان الحقيقي، ويظهرون لنا مربية أشد حناناً من الام، واناءً أشد حرارة من أناء الغذاء، وكاثوليكياً أشد تعصباً من البابا نفسه، وسلمماً أشد اسلاماً من علي ابن أبي طالب. وفي هذه الحالة ليكن الله في عون أولئك الطالبين للحقيقة من السذج والبسطاء، الذين لازالوا يعجزون عن التمييز بين الصورة والمعنى.

يقول مولوي:

(الطالما تعرض الناس للضلال والضياع من هذا السبب أو وصل من خلله أبدال الحق الى المعرفة، فلطالما اختلطت عليهم الصورة فلم يميزوا بين الصورة والمعنى فاعتبروا الأنبياء مثلهم، وقالوا هم ونحن من البشر ولافرق بيننا كلاماً يأكل ويشرب، لكنهم لم يدركوا عظمة الفرق بين العمى والنور، فانظر الى التحل كلامها يأكل من محل واحد لكن أحدهما للعمل والأخر يتبع العسل، وانظر للغزال كلامها يأكل من نفس النبات ويشرب من نفس الماء لكن أحدهما يفرز الروث والأخر يتبع المسك والعطر، وتوجد الآلاف من هذه الأمثال التي يتسع الفرق بينها كثيراً رغم مصدرها الواحد، فمن يتخذ هذا الفهم سينتهي به الأمر الى الحمن والجهل ومن يتخذ ذلك الفهم سيشرق بنور الله، وسيجلب هذا الفهم البخل والحسد وذلك الفهم سيجلب نور الله والحقيقة والمعرفة، فهذه أرض طيبة خصبة وتلك أرض مالحة سيئة وهذا ملائكة طاهرة وتلك شيطان رجيم).

ان الأضرار التي لحقت بالقيم الانسانية العليا من أفعال الحيوانات المتمثلة بالانسان، وسودت صحائف التاريخ، وأضاعت حقوق الناس، وزينت للناس

البسطاء السذج الباطل بمظهر جميل ومخادع، كانت أشد من الأضرار التي ألحقتها الحيوانات الحقيقة بالبشرية.

ولا نجد تعبيراً يصف هؤلاء الصيادين أفضل وأناسب من تعبير «أموات بين الأحياء»، لكن يمكن التعبير عن كلام أمير المؤمنين عَلَيْهِ الْكَبَّةُ بقوله أخرى، فنقول: هم ليسوا أمواتاً نخرة أعظامهم، بل هم أموات مؤذون، فأذاهم وضررهم يصيب الأحياء من شدة تعفن رائحتهم بسبب موت عقولهم وضمائرهم، فتؤدي هذه الرائحة العفنة مشام أولئك الباحثين عن رياض الحقيقة.

فعمدما يموت العقل والضمير في داخل الإنسان، يفقد القدرة على تشخيص الحق والباطل والهداية والضلالة، التي تمكّنه من السير برؤية واضحة في هذه الدنيا، وهنا ينبغي القول: إن ظاهر الحياة أو الحياة الظاهرية غير الحياة الحقيقية؛ لأن عقل الإنسان وضميره هما ركن أساسى في الحياة الحقيقية أو الحياة المعقولة، وإذا ما ذهبا لن تبقى حيّة حقيقة أو حياة معقولة.

عليكم الاكتئار دائمًا من الدعاء، أن لا يكلنا الله العزيز إلى افسينا طرفة عين، وأن لا يرد أيدينا التي تستجدي رحمته ولطفه، لأننا إذا ما وقعنا في هذا البلاء تكون قد جنينا على وجودنا وشخصيتنا الالهية، وأغلقنا طريق عباد الله، ولم يكن ذلك سوى الثمرة المرة للغرور والعجب والتكبر، ولن تخلص من شر هذه الصفة الشيطانية إلا بالتوجه والذكر الدائم لله تعالى.

الغرور حجاب يحول بين الإنسان والحقائق:

وفي المقطع الآخر من رواية الغرور، يقول الإمام الصادق عَلَيْهِ الْكَبَّةُ:

«وَرَبِّمَا ذَمَّتْ نَفْسَكَ وَأَنْتَ تَمْدَحُهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ. وَهَذَا أَيْضًا من نتائج الغرور».

بلا شك لن تنجو من مسأوي الغرور وحيل الشيطان ورغبات النفس الخاطئة، إلا بالأنابة الصادقة، والرجوع والعودة الى حضرة الأحادية، والبكاء والتضرع والخشوع الى محضر الحق، والتعرف على عيوب النفس وحيلها وأساليب خداعها التي تمتاز بدقتها وغاية خفائها وعدم موافقتها للعقل والعلم والدين والشريعة والسنن والطريقة.

وان كنت راضياً عن نفسك مع وجود كل هذه الأخطار وعيوب النفس، وأبعدت عن نفسك كل تقصير، فاعلم أنك وقعت أسيراً لخفة العقل ووضاعة الرأي، فمرحى لشقاء نفسك وسوئها التي لم تتعود على طباعها طيلة هذه المدة المديدة والعهد البعيد، ولم تعرف من منجياتها ومهلكاتها!

واعلم أنه لا يوجد أحد قد أضاع عمره كما فعلت، ولم يقع في حسرة كحرستك يوم القيمة.

وحول هذا الموضوع لا نجد عبارة أدق وأسمى من عبارة مولي الموحدين وأمير المؤمنين عليه السلام، حيث يقول:

«يَنْكُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْعِذَةِ حِجَابٌ مِّنَ الْغَرَّةِ»^١.

العلامة الخوئي في «شرح نهج البلاغة» في توضيح هذه الجملة، يقول: الغرور والغفلة من النتائج الخطيرة للشهوة وحب الدنيا واتباع الهوى والتهاون في الوصول الى الحقائق والواقع، والخلاصة هي ثمرة رذائل الألحادق. فلو كان هم الانسان في هذه الدنيا هو اللهاث خلف الغرائز الجسدية والحيوانية، لوقع على قلبه حجاب الحزن ولانغلقت عين بصيرته، فيصبح عاجزاً

١- نهج البلاغة: الحكمة ٢٨٢؛ غير الحكم: ٢٦٦، حديث ٥٧٦١.

عن رؤية الحقيقة، حتى لو على صوت الحقيقة الى أعلى درجاته وأمتلاً العالم بدعاة الحقيقة. وضخامة هذا الحجاب تكون أحياناً كبيرة جداً الى درجة أنها قد تمنع القلب من استنشاق هواء الحقيقة فيتهي به الأمر الى الموت ويتحول صاحبه الى موجود بلا شعور، ويعجز عن ادراك الحقيقة، كما يقول القرآن:

﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ﴾.

قصة معبرة عن المنصور الدوانيقي:

ينقل العلامة الخوبي في كتاب «شرح نهج البلاغة» قصة معبرة عن المنصور الدوانيقي، فيقول:

بينما المنصور يطوف ليلاً بالبيت سمع قائلاً يقول: اللهم إليك أشكو ظهور البغي والفساد، وما يحول بين الحق وأهله من الطمع. فخرج المنصور فجلس ناحية من المسجد، وأرسل إلى الرجل يدعوه، فصلى ركعتين، واستلم الركن، وأقبل على المنصور فسلم عليه بالخلافة، فقال المنصور: ما الذي سمعتك تقوله من ظهور البغي والفساد في الأرض، وما يحول بين الحق وأهله من الطمع؟ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أرمضني، فقال: يا أمير المؤمنين، إن أمنتني على نفسي أنباتك بالأمور من أصولها، وإلا احتجزت منك، واقتصرت على نفسي فلي فيها شاغل، قال: أنت آمن على نفسك، فقل، فقال: إن الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين إصلاح ما ظهر من البغي والفساد لأنك قال: ويحك! وكيف يدخلني

الطعم والصفراء والبيضاء في قبضتي، والحلو والحامض عندي! قال: وهل دخل أحد من الطمع ما دخلك! إن الله عز وجل استرعاك المسلمين وأموالهم، فأغفلت أمورهم، واهتممت بجمع أموالهم، وجعلت بينك وبينهم حجا من الجحش والاجر، وأبوابا من الحديد، وحجته معهم السلاح، ثم سجننت نفسك فيها منهم، وبعثت عمالك في جباية الأموال وجمعها، فقويتهم بالسلاح والرجال والكراع، وأمرت بالا يدخل عليك إلا فلان وفلان، نفر سميتهم، ولم تأمر بإيصال المظلوم والملهوف، ولا الجائع والفقير، ولا الضعيف والعاري، ولا أحد ممن له في هذا المال حق فما زال هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك، وآثرتهم على رعيتك، وأمرت ألا يحججو عنك، يجبون الأموال ويجمعونها ويحججونها، وقالوا: هذا رجل قد خان الله، فما لنا لا نخوته، وقد سخرنا! فائثروا على ألا يصل إليك من أخبار الناس شيء إلا ما أرادوا، ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا بغضوه عندك وبغوه الغوائل، حتى تسقط منزلته ويصغر قدره. فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس وهابوهم، وكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال ليقووا بها على ظلم رعيتك، ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا به ظلم من دونهم فامتلأت بلاد الله بالطعم بغيًا وفسادا، وصار هؤلاء القوم شر كائنة في سلطنتك وأنت غافل، فإن جاء متظلم حيل بينه وبين دخول دارك، وإن أراد رفع قضته إليك عند ظهورك وجدرك وقد نهيت عن ذلك، ووقفت للناس رجالا ينظر في مظالمهم، فإن جاء المتظلم إليه أرسلوا إلى صاحب المظالم ألا يرفع إليك قضته، ولا يكشف لك حاله، فيجيئهم خوفا منك، فلا يزال المظلوم يختلف نحوه، ويلوذ به، ويستغيث إليه وهو يدفعه، ويقتل عليه، وإذا أجهد وأخرج

وظهرت أنت لبعض شأنك صرخ بين يديك فيضرب ضربا مبرحا ليكون نكالا لغيره، وأنت تنظر ولا تنكر، فما بقاء الاسلام على هذا! ولقد كنت أيام شبيطي أسافر إلى الصين فقدمتها مرة وقد أصيب ملكها بسمعه، فبكى بكاء شديدا، فحداه جلساؤه على الصبر، فقال: أما إني لست أبكي للبلية النازلة، ولكن أبكي للمظلوم بالباب يصرخ فلا أسمع صوته! ثم قال: أما إذ ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب، نادوا في الناس ألا يلبس ثوبا أحمر إلا مظلوم، ثم كان يركب الفيل طرفي نهاره ينظر هل يرى مظلوما! فهذا مشرك بالله غلت رأفته بالشركين على شح نفسه، وأنت مؤمن بالله من أهل بيته لا تغلبك رأفتكم بال المسلمين على شح نفسك! فإن كنت إنما تجمع المال لولدك فقد أراك الله تعالى عبرا في الطفل يسقط من بطن أمه، ماله على الأرض مال، وما من مال يومئذ إلا ودونه يد شحيحة تحويه، فلا يزال الله يلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبه الناس إليه ولست بالذى تعطى، ولكن الله يعطى من يشاء ما يشاء، وإن قلت: إنما أجمع المال لتشيد السلطان، فقد أراك الله عبرا في بنى أمية، ما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة، وأعدوا من الرجال والسلاح والكراع حين أراد الله بهم ما أراد، وإن قلت: أجمع المال لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنا فيها، فوالله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة لا تدرك إلا بخلاف ما أنت عليه، انظر هل تتعاقب من عصاك بأشد من القتل؟ قال: لا قال: فإن الملك الذي خولك ما خولك لا يعاقب من عصاه بالقتل، بالخلود في العذاب الأليم! وقد رأى ما قد عقدت عليه قلبك، وعملته جوارحك، ونظر إليه بصرك، واجترحه يداك ومشت إليه رجالك. وانظر هل يعني عنك ما شححت عليه من أمر الدنيا إذا انتزعه من يدك ودعاك

إلى الحساب على ما منحك! فبكى المنصور وقال: ليتني لم أخلق! ويحك فكيف أحتجل لنفسي؟ قال: إن الناس أعلاما يفزعون إليهم في دينهم، ويرضون بقولهم، فاجعلهم بطانتك يرشدونك، وشاورهم في أمرك يسددونك، قال: قد بعشت إليهم فهربوا مني قال: نعم خافوا أن تحملهم على طريقك، ولكن افتح بابك، وسهل حجابك وانظر المظلوم، واقمع الظالم، وخذ الفئ والصدقات مما حل وطاب واقسمه بالحق والعدل على أهله، وأنا الضامن عنهم أن يأتوك ويسعدوك على صلاح الأمة. وجاء المؤذنون فسلموا عليه، ونادوا بالصلوة، فقام وصلى، وعاد إلى مجلسه، فطلب الرجل فلم يوجد.

أيها القراء الأعزاء! إن هذه الموعضة البليغة والنصيحة العظيمة التي نصح بها هذا الرجل المنصور، لو قرأت على جبل لانهد من مكانه ولم يبق منه إلا ترابا، لكن هذا الحكم الأحمق عاد إلى بغداد واستمر في ظلمه واراقته دماء الأبرياء، ولوث يده بقتل الإمام الصادق عليه السلام، وسرق ملايين الدراهم والدنانير من حقوق الناس المستضعفين، وترك للباقيين من هو أظلم منه. نعم، إن هذه الصفة المذمومة والقبيحة الغرور، هي حقاً كما وصفها الإمام علي عليه السلام، حجاب بين المغدور والموعضة الالهية!!!.

الباب

(٣٧)

في صفة المنافق

قال الصادق عليه السلام:

المُنَافِقُ قَدْ رَضِيَ بِعِنْدِهِ عَنْ تَكْرِيمِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَأْتِي بِأَعْمَالِهِ الظَّاهِرَةَ شَبِيهًـا
بِالشَّرِيعَةِ وَهُوَ لَا يَأْتِي بِأَعْمَالِهِ الظَّاهِرَةَ شَبِيهًـا
وَعَلَامَةُ النَّفَاقِ قِلَّةُ الْمُبَالَةِ بِالْكِذْبِ، وَالْخِيَانَةُ، وَالْوَقَاحَةُ، وَالدَّاعُوِيُّ بِلَا
مَعْنَى، وَسُخْنَةُ الْعَيْنِ، وَالسَّفَهُ، وَقِلَّةُ الْحَيَاةِ، وَاسْتِصْغَارُ الْمُعَاصِي،
وَاسْتِيَضَاعُ أَرْبَابُ الدِّينِ، وَاسْتِخْفَافُ الْمَصَائِبِ فِي الدِّينِ، وَالْكِبْرُ، وَحُبُّ
الْمَدْحُ، وَالْحَسَدُ، وَاسْتِيَارُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، وَالشَّرُّ عَلَى الْخَيْرِ، وَالْحَثُّ
عَلَى النَّمِيَّةِ، وَحُبُّ اللَّهِ، وَمَعْوَنَةُ أَهْلِ الْفَسْقِ وَالْبَغْيِ، وَالْتَّخَلُّفُ عَنِ
الْخَيْرَاتِ، وَتَنَفُّصُ أَهْلِهَا، وَاسْتِحْسَانُ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ سُوءٍ، وَاسْتِبْخَاجُ مَا يَفْعَلُهُ
غَيْرَهُ مِنْ حَسَنَةٍ، وَأَمْتَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.

وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: «وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ
انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِيرًا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ».

وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ أَيْضًا فِي صِفَتِهِمْ: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امْنَا بِاللَّهِ
وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ
إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَأَدُوهُمُ اللَّهُ مَرَضًا».
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُنَافِقُ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا فَعَلَ أَفْشَى، وَإِذَا قَالَ

كَذَبَ، وَإِذَا أُتْسِنَ خَانَ، وَإِذَا رُزِقَ طَاشَ، وَإِذَا مُنْعَ غَاشَ.
 وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْضًا: مَنْ خَالَفَ سَرِيرَتَهُ عَلَانِيَّةً فَهُوَ مُنَافِقٌ كَائِنًا مِنْ
 كَانَ وَحَيْثُ كَانَ وَفِي أَىٰ زَمَانَ كَانَ وَفِي أَىٰ رُتبَةٍ كَانَ.

«الْمُنَافِقُ قَدْ رَضِيَ بِيُبْعِدِهِ عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى لِإِنَّهُ يَأْتِي بِأَعْمَالِهِ الظَّاهِرَةَ شَبَّهَا
بِالشَّرِيعَةِ وَهُوَ لَا يَلْعَبُ بِالْفَلَبِ عَنْ حَقِّهَا مُسْتَهْزِئٌ فِيهِ».

النفاق والمنافق:

يبين الإمام الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ في هذا الباب، الوجه القبيح للمنافق.

فالمنافق هو ذلك الإنسان الخبيث الذي لم يشهد التاريخ له مثيل ولم يذكر لنا شخصاً أكثر منه شرًّا وضرراً وتلوثاً وظلماً مثله.

والمنافق متعدد الوجوه، جاسوس، عميل للأجنبي، خائن، ظالم وشخص بلا دين، موجود منحرف، وحيوان خطير جداً في لباس إنسان.

والمنافق إنسان متقلب، مخادع، غشاش، محatal، عديم الكرامة والمنزلة، مورد غضب الله تعالى وأولئك.

والنفاق مرحلة خطيرة، ووجه جريء، وصفة منحرفة وحالة مرضية مؤلمة.

فالمنافق يسعى إلى صنع مكانة مهمة له في المجتمع بواسطة الحيلة والخداع والظاهر بمظاهر الإنسان المتدين الصالح لتنفيذ مآربه الخبيثة وخدمة أسياده الظلمة واعانة الشياطين على تحقيق أهدافهم المشؤمة، ولا يتوراني أبداً عن الحق أشد الاضرار بال المسلمين وشؤونهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والدينية

والدنيوية والأخروية.

وكان هؤلاء المنافقين متجدون حتى في زمان نبی الاسلام ﷺ، وحتى لا يفتش أمرهم أخفوا وجههم الحقيقي بلباس الدين والتدين. ويسعى المنافقون دائمًا إلى القضاء على الاسلام والمسلمين، لكن ارادة الحق كانت طيلة مراحل التاريخ سداً قوياً بوجه الكفر والشرك والنفاق ولم تسمح لهم بتحقيق هذا الهدف المنشئ. نعم، هذا هو النفاق والمنافق.

والآن دقوا في معنى قول الامام الصادق ع: ان المنافق قد رضي بعقيدته الخبيثة وعمله القبيح بالابتعاد عن جنة الواسعة؛ لأن هذا الوجه الخبيث قد أظهر أعمال الرياء والخداع بصورة الأعمال الشرعية، حتى لا يطلع أحد على أهدافه الشيطانية.

فالمنافق مثل مخادع ضلال ومتجاوز على حدود الله، قد شوه الحقيقة واستهزء بمساعي وجهود جميع الانبياء والأولياء والصالحين والمربيين الحريصين، لكنه غفل عن نهاية هذه الصفة المذمومة وهي غضب الله وسخطه والابتعاد عن رحمته والسقوط في أسفل درجات جهنم.

المنافق في القرآن:

بين القرآن الكريم في كثير من سوره الأعمال المنشئه والمؤامرات الخبيثة للمنافقين ضد الاسلام والمسلمين.

وقد ألمّ القرآن اللثام عن الوجه الخبيث لهذه المجموعة الخطيرة في عدة سور، منها: البقرة، آل عمران، التوبه، الأحزاب، الفتح، الانفال، الحديد، العنکبوت،

والتحرّم، وأنزل سورة كاملة باسم المنافقون خصّصها لتوضيح صفاتهم وأهدافهم.

وقد بين القرآن الكريم حالة المنافقين تحت هذه العناوين:

- ١- ان حالة النفاق عند الناس أمر قلبي ويعود أساس هذا المرض وأصله الى القلب وما شعرون به، فلما لم يكن لديهم قلب سالم مؤمن يحمل المحبة والإيمان لذا هم من الناحية العملية أسوء من الكفار والحيوانات الوحشية!!^١
- ٢- المنافقون يقفون ضد الإسلام والمسلمين ويناصرن الكفار والمرشّكين وينبذلون ما أمكنهم لمساعدة الكفار في القضاء على القرآن والاسلام^٢.
- ٣- ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَاهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.^٣
- ٤- ينظر المنافقون الى المسلمين بأنهم مغرورون بدينهم ولا يمتلكون أية قدرة ويتربصون بهم وتوقعون هزيمتهم، وهم لا يعلمون أن المسلمين قد توكلوا على الله ومن يتوكّل على الله لا يتعرّض للهزيمة^٤.
- ٥- هؤلاء المنافقين البعيدين عن الإيمان والمعرفة ينظرون الى وعد الله ورسوله بأنه نوع من الغرور والخداع والكذب، ولا يعتقدون بتعاليم الله وأوامره ولا يؤمنون بآياته^٥.

١- التوبة: ٩ .٧٧

٢- الحشر: ٥٩ .١١

٣- التوبة: ٩ .٦٧

٤- الأنفال: ٨ .٤٩

٥- الأحزاب: ٣٣ .١٢

- ٦- المنافقون لا يقرون بوحدانية الحق ورسالة الرسول الأكرم، وهم يكذبون بشهادتهم والله علیم بما في قلوبهم والله يشهد ان المنافقين لکاذبون^١.
- ٧- تواجه هذه المجموعة الخبيثة دعوة الله ورسوله وتقف ضدها، واضافة الى عدم ايمانهم يسعون أيضاً الى ابعاد الناس عن الايمان واضعافه في نفوسهم^٢.
- ٨- ويلجأ هؤلاء المنافقين في تعاملهم مع الحق تعالى الى المكر والحيلة لكن الله قادر على ابطال مكرهم، فعندما يحين وقت الصلاة يبدون نوعاً من الكسل والتهاون والرياء، ولا يذكرون الله الا رياضاً وتظاهراً، فهم متربدون لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء لا مع المؤمنين ولا مع الكافرين^٣.
- ٩- أمر الله المسلمين والمؤمنين بقيادة النبي وخلفائه بجهاد الكفار والمنافقين بشدة وغلظة حتى يتم القضاء عليهم تماماً^٤.
- ١٠- لن تكون عاقبة المنافقين يوم القيمة الا غضب الله وعذابه الشديد ويلقون في جهنم وبئس المصير، ويحرمون من ^{جنة} ويخلدون في العذاب الشديد^٥. ما تقدم نماذج لما جاء في آيات القرآن المجيد حول النفاق والمنافقين. وللابتعاد عن هذه الحالة الخطيرة ليس أمام الإنسان سوى اللجوء إلى القرآن الكريم والروايات وأولياء الله للاستعانة بهم في تهذيب النفس بالأخلاق الفاضلة، وإذا ما تمكّن الإنسان تطهير قلبه الذي يمثل محور وجوده وتهذيب

١- المنافقون ٦٣: ١.

٢- النساء ٤: ٦٠.

٣- النساء ٤: ١٤٣.

٤- التوبة ٩: ٧٣.

٥- النساء ٤: ١٤٠؛ ١٤٥؛ التوبة ٩: ٦٨؛ الأحزاب ٣٣: ٧٢.

نفسه التي تمثل صحيفه حياته الانسانية، سيكون الانسان في مأمن من ضرر النفاق وسينعم برحمه الله الواسعة في الدنيا والآخرة. وبدون تهذيب النفس وتطهير القلب يستحيل الظفر بعناية الله ورحمته ولطفه

طريق تنقية الوجود وتجلي الروح:

القرآن المجيد كتاب هداية، ورويات الأئمة المعصومين عليهم السلام شرح وتفسير لهذا الكتاب، والعلماء والعامليين حفأً بالكتاب والسنّة هم هداة الناس للحق تعالى، اذ يقولون:

اعلم ان الروح الانسانية من عالم الأمر، وتحتخص بقربها من محضر العزة بحيث لا يدانيها أي موجود في ذلك.

وعالم الأمر هو عالم لا يقبل المقدار والكمية والقسمة والمساحة، واطلق اسم الأمر على هذا العالم لأنما ظهر بأمر (كن) بلا وقفه زمانية وبلا واسطة المادة. ورغم أن عالم الخلق أيضاً قد ظهر بالاشارة أيضاً، لكنه ظهر بواسطة المواد وتعدد الأيام، حيث قال تعالى:

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾^١.

وفي هذه الاشارة، عندما يقول:

﴿فُلِّ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾^٢.

تكون ناشئة من خطاب (كن).

لكن المادة وهيولا الحياة قد نشأت من صفة هو الحي، وتقومت بصفة

١- الحديد: ٥٧.

٢- الاسراء: ١٧.

القيومية، وأصبحت مادة عالم الأرواح، وأصبح عالم الأرواح منشأ عالم الملائكة، وعالم الملائكة كان مصدر عالم الملك. فعالم الملك متقوم بالملائكة، والملائكة متقوم بالأرواح، والأرواح متقومة بالروح الإنسانية، والروح الإنسانية متقومة بصفة قيمية الحق:

﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلٌّ شَيْءٌ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^١.

اذن، الله الذي بيده ملائكة كل شيء وي الخضع لقدرته كل شيء، وترجعون اليه جميعكم، هو منزه من كل عيب ونقص.

وكل ما ينشأ في عالم الملك والملائكة انما ينشأ بالواسطة الا وجود الانسان حيث تنشأ روحه أولاً باشاره (كن) بلا واسطة، ثم ظهر قالبه بعد أن تخمرت طينته بلا واسطة أيضاً، كما قال:

﴿خَمَرْتُ طِينَةً آدَمَ بِيَدِي أَرْبَعِينَ صَبَاحًا﴾^٢.

وعند تراوح الروح والقلب، قال تعالى:

﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ﴾^٣.

اذ تفضل بذلك بلا واسطة، وتكرم بتخصيصها باضافة من: «من روحي»، اذن، كمال مرتبة الروح ظهر في تجليه بصفات الربوبية حتى تصبح أهلاً لخلافته تعالى. وتخالف المذاهب في هذا المعنى:

فرأى بعضهم أن تجلية الروح لا يمكن أن تحصل مالم تحصل تزكية النفس،

١- يس ٨٣:٣٦

٢- مرصاد العباد: ٢٨

٣- الحجر ١٥:٢٩

والبعض الآخر يرى أن الإنسان إذا ما صرف عمره في تزكية النفس لن يحصل على اللذة التامة ولن يسعى إلى تجلية الروح، لكن إذا ما قوى النفس منذ البداية بقيد الشرع واتجاهه نحو تجلية الروح، يدخل ضمن هذه القضية:

«مَنْ تَقَرَّبَ إِلَىٰ شَبِيرًا تَقْرَبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا»^١.

ف يستقبل الألطاف الإلهية وتتواءر عليه تصرفات جذبات العناية وفيض فضل الالوهية، فيتمكن القلب من تزكية النفس في ساعة واحدة ما لا يحضى به في جهاده طيلة عمره، حيث:

«جَذْبَةٌ مِنْ جَذَبَاتِ الْحَقِّ تَوَازِي عَمَلَ الْقَلَّيْنِ»^٢.

لكن الروح في بدايتها تتصف بحالة الطفولية، تحتاج إلى التربية حتى تستحق التجليلة؛ لأن الروح عندما تكون في عالم الأرواح ولم تتعلق بعد بجسم انساني، تكون كمثل الطفل في رحم أمه حيث تجد في هذا المكان الغذاء المناسب ولها علو ومعرفة مناسبة تليق بذلك المقام، لكنها تبقى محرومة من أنواع الغذاء المتنوعة والعلوم والمعارف المختلفة التي يمكن أن تحصل عليها بعد الولادة.

كذلك الروح تحصل في عالم الأرواح على غذائها من الله تعالى الذي يجعلها تستمر بالحياة بما يتناسب مع قابليتها وهمتها في ذلك المقام، وتطلع على كليات العلوم والمعارف.

لكنها لا تعرف شيئاً عن المعارف وعلوم الجزئيات التي يمكن أن تحصل

١- عالي الالكي: ٥٦/١، الحديث: ٨١؛ بحار الأنوار: ١٨٩/٨٤ ، الباب: ١١.

٢- الخواجة أيوب اعتبرها مطابقة لنص الحديث النبوى، وذكرها الغزالى في احياء العلوم ٥٦/٤ دون نسبةها إلى قائل معين.

عليها بواسطة أدوات الحواس الإنسانية والقوى البشرية والصفات النفسانية، فإذا ما دخلت في قلب الإنسان كانت كالطفل الذي خرج من رحم أمه ليوضع في مهده. فإذا لم تكن التربية بالشكل المطلوب سيتعرض للهلاك بسرعة، لذا سرعان ما تحضنه الأم وتضعه في مهده وترتبط يديه ورجليه جيداً حتى لا يقوم بحركات طبيعية قد تعرض يده ورجله للكسر أو الاعوجاج، وتحفظه من أنواع الغذاء في هذا العالم الذي لازال غريباً عنه؛ لأن معدته لازالت عاجزة عن هضم غذاء هذا العالم، لذلك تسعى لتربيته على غذاء من ذلك العالم تعود عليه في رحم أمه طيلة تسعة أشهر وهو الحليب، ويتلائم أيضاً مع غذاء هذا العالم، وبعد أن يتعود تدريجياً على محيط العالم الجديد تسعى لتربيته على أنواع الغذاء البسيط فيه حتى تحصل معدته على القوة الكافية لهضم الغذاء المعقد بما تكتسبه تدريجياً من الحركة والقدرة والأعمال الشديدة الصعبة.

وكما يحصل للطفل، ما أن تتعلق الروح بمهد القالب حتى ينبغي ربط جميع تصرفاتها وسلوكيها بتدبير أوامر الشرع ونواهيه حتى لا تتحرك بما يقتضيه طبعها فتؤدي بنفسها إلى الهلاكة أو تعرض يد أو رجل الصفات الروحية إلى الكسر أو الاعوجاج؛ أي تتحول إلى الصفات النفسانية المذمومة وتعمل على حرمانها وتصفيتها من حليب ثدي الحقيقة والطريقة وهو غذاء ذلك العالم أيضاً الذي بقيت فيه لعدة آلاف من السنين وتركت على هذا النوع من الغذاء حتى يتقوى القلب الذي يعد بمثابة معدة الطفل، ويصبح مستعداً في عالم الشهادة لتناول أنواع الغذاء الخاصة بمسألة الخلافة:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾^١.

بل يمنحه هذا الغذاء القوة على حمل الأمانة. وكما يجب على الطفل تناول الحليب من ثدي أمه أو ثدي مرضعته حتى ينمو بواسطته والأّ تعرض للهلاك، كذلك الحال بالنسبة لطفل الروح يجب أن يتناول حليب الطريقة والحقيقة من ثدي الأم النبوة أو يتربى على يد المرضعة الولاية التي تقوم بمقامها، والأّ سيتعرض للهلاك.

ما تقدم يرتبط بتعلق الطفل بمهد قالبه، ونهاية جميع هذه الأمور إنما تحصل عند ظهور آثار العقل، والروح من لحظة تصرف الحق بها في بطنه الأم ثم تعلقها بالطفل، إلى لحظة نسبتها إلى الطفل عندما يولد، وخروج بعض أعضائه وبعضاها الآخر لم يخرج بعد، حتى تفصل جميع أعضائه من المشيمة ويصل إلى يد القابلة؛ لأن تعلق الروح بالقالب يحصل تدريجياً، فعندما يكون القالب في الرحم يكون تعلق الروح به علامة الحياة التي ينتج عنها الحركة، لكن لم تظهر فيه علامات الحواس بعد بحيث يرى بعينه ويسمع بأذنه، وما أن يخرج من الرحم حتى تتعلق به هذه الحواس جميعاً، لكن تظهر تدريجياً مع القوى البشرية.

كذلك لا تتعلق أي صفة من الصفات الإنسانية في أي موضع خاص بها من القالب ما لم يتكامل ذلك الموضع، والروح لا تتعلق بموضع هذه الصفات الإنسانية كالبغض والشدة والشهوة وغيرها المرتبطة كل منها بموضع ومكان معين من القالب، ما لم يتكامل ذلك الموضع وتظهر فيه تلك الصفة.

والصفة الأخيرة التي تظهر عند الإنسان، ويصبح بعدها مكلفاً ومخاطباً، هي الشهوة، فما أن تظهر الشهوة وتعلق الروح بهذه الصفة وبذلك الموضع، حتى ينفصل من مشيمة غيب تمام الشهادة، فإن كان من أصحاب السعادة سيصل إلى يد قابلة النبوة فتضنه في مهد الشريعة، وترتبط يديه ورجليه بالأوامر والنواهي،

وترضعه من ثدي الطريقة والحقيقة. وتكمن تربيته في أن كل تعلق تكتسبه الروح بال الموجودات نتيجة لتزواجهها مع القالب سيعمل تدريجياً على ابطال هذا الارتباط بالشريعة بواسطة الحواس والقوى البشرية وغيرها من الادوات الانسانية؛ لأن كل منها قد جعل منها واسطة للحجاب والبعد وأصبحت سلسلة تقييد عنقها وجلبت لها الوحشة من الحق تعالى، وحرمتها من مذاق شهود ذلك الجمال والجلال، وكلما تمكنت من ابطال واحدة من هذه التعلقات، ترفع عن نفسها حجاباً وقيداً وتحل محلها القرب الالهي، وتستنشق روحه عطر الأنس مع الله مع نسيم صبا السعادة، فتطلق الروح صرخة الاستغاثة وتشدّها بصورة الشعر:

(ستأتي هذه الريح لتزيل الحجب والأغلال وتتجدد في النفوس العشق والحب القديم للحق تعالى، وستفوح من هذا النسيم رائحة وعطر الأنس بحضوره الحق ليصل الى مشام أرواحنا وقلوبنا).

وهنا يكون طفل الروح قد تلقى التربية والعناية من والدتين، فهو من جهة قد رضع من ثدي الطريقة حليب التخلص من التعلقات وتطبع على المألفات، ومن جهة أخرى رضع من ثدي الحقيقة حليب الأوراد الغيبية ولوائح ولوامع الأنوار الالهية، بحيث حررت تجليات هذه الأنوار الروح من قيد التعلقات الجسمانية وخلصتها من أسر الصفات البشرية وتصل الى حد النظر الأول، مما يجعلها تستحق مرة أخرى خطاب:

﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾^١! وتكون أهلاً للإجابة بنعم.

وما أن تتمكن الروح من الخروج من لباس البشرية والتخلص من آفة تصرف الوهم والخيال، حتى يعرض عليها كل ما في الملك والملكون فتطلع على ذات الآفاق ومرآة أنفس جملة الآيات البينات للحق تعالى، وفي هذه الحالة إن تمكنت من الخروج من نافذة الحواس فإنها حينئذ لا تنظر لشيء إلا وتشاه فيه آثار آيات الحق، ولهذا قالوا عن هذه الحالة:

«ما نَظَرْتُ فِي شَيْءٍ إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ»^١.

و هنا يصل العشق الى حالة الصفاء ويخرج من حجاب العين والشين والقاف، فيتعلق العشق بالروح وتتعلق الروح بالعشق أيضاً، ويخرج من بين العشق والروح طريقان حتى يتحدا بطريق واحد، رغم أنه يطلب العشق.

وحتى الآن كانت الحياة تمثل بعشق الروح، حتى يصبح العشق في هذا المقام قائم مقام الروح وينوب عنها في القالب وتتصبح الروح فراشة شمع الصمدية، وتحلق حول سرادقات شمع الأحدية، وتتصبح كالعاشقين تمل على صرخات النساء، وينشد العاشقون بلغة أهل الحال:

(أنت الحق والشمع وأنا الفراشة التي تحترق بهذا الشمع من شدة العشق والحب، وامتلاً القلب حزناً على فراقك حتى أصبحت أسير حبك مكبلًا بأغلال عشقك كالمجانين).

وفي هذا المقام وحسب هذه القضية:

«مَنْ تَقَرَّبَ إِلَىٰ شَيْرًا تَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ ذِرَاعًا»^٢.

١- ينسب هذا القول الى محمد بن واسع.

٢- عوالى الالكى: ٥٦/١، الحديث ٨١؛ بحار الأنوار: ١٨٩/٨٤ ، الباب ١١.

تستقبل ألطاف الربوبية، وتسمع بحركة الروح على بساط الانبساط، وتبدأ بالملائفة والمعاشقة على قول:

﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾^١.

وتبدأ بخطاب وحوار العشق، فتصبح مورد هذا الخطاب: (أيها العاشق ان كنت تطلب الوصال والقرب عليك الاستعداد وأن تصبح أهلاً لذلك، وأن تستثمر كل ما لديك من الوسائل الواضحة لتملأ القلب حباً وعشقاً كالشمع كلما احرقت كلما ارتويت من كأس الوصال).

وبعد أن تنتعش الروح بالأرطال الثمينة من شراب العتاب:

﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾^٢.

وتلقى بتأثيرها على أجزاء الوجود، تتخلص الروح من سيطرة شراب الوجود لتنتقل إلى الـعدم، وتنتقل من حرية الوجود إلى أنقاض الفناء.

وتبقى الروح لفترة في هذا المنزل بصفة أهل الأعراف وهو بين عالم الصفات الالهية وجهنم عالم الصفات الوجودية، وتمحي منها صفات الوجود، وفي هذه الحال تظهر على ظاهرها وباطئها أنواع الكرامات، وإذا لم يعد السائر في هذا المقام إلى هذه النعم بوجه طليق، فإنه سيختلف عن حضرة المنعم، ويصبح كحال المغرورين الذين تراجعوا عن هذا المقام:

﴿نَكُصُّ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾^٣.

١- المائدة: ٥٤.

٢- المزمل: ٧٣.

٣- الأنفال: ٤٨.

وكل هذا إنما هو عتبة أريقت لأجلها دماء مئة ألف صديق على تراب الامتحان والاختبار.

اذن، السائرون الصادقون والعاشقون في مسير الحق قد ثملوا في الخرابات بكأس الكرامات وتدقوا طعم الشهود، وسقطوا في ثمالة العجب والغرور ولم يشعروا أبداً باليقضة والوعي، ويبقوا في حجب الكرامات:

«أَصْحَابُ الْكِرَامَاتِ كُلُّهُمْ مَحْجُوبُونَ»^١.

وانشغلوا بهذه الكرامات وتوشحوا بالمظاهر والمجاملات وأعرضوا عن الحق وتوجهوا نحو الخلق.

(ان كنت تسأل عن الانسان فهو الذي أسمه من الأنس مع الله الذي دواؤه ألم وألمه دواء، وكل قلب يخلو من حبه تعالى لا يشعر بالألم ولن ينعم بالوصال أبداً، وبعد كل وصال يأتي الفراق فمتى يصبح لائقاً بالعقل والقلب، فان كنت تطلب الوصال فلا تبتعد عن الله تعالى ولا تغيب عن ذكره، وكل من امتلاً قلبه ألمًا بحرارة العشق سينال حتماً وصال المحبوب، وان بقي العبد يشعر بوجوهه وما حوله فهو كالحجاب الذي يبعده عن الحق ولا يزول الا اذا امتلاً قلبه بالعشق والحب لحضرته الحق، وطهر قلبه روحه من النقص والعيوب كالعجب ورذائل الأخلاق).

والبعض الآخر يتمتع بنعم الكرامات ويراها مظهراً من مظاهر المنعم لا مظهراً للنعمـة، فيشكـر النـعمـة رـجـاءـ في لـقاءـ المـنـعمـ، حتى يـدخلـ ضـمـنـ مـصـادـيقـ هـذـهـ القـضـيةـ:

﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾^١.

فيستحقوا نعمة وجود المنعم، وتصبح وظيفة الروح في هذا المقام ملازمة هذه العتبة وتبذل همتها في الخروج من جملة الأغيار، وتطلق الدنيا بالثلاث وتسعي للأخرة، ولا تعرض عن الدرجات العليا ونعيم الجنان الشمان:

(مادام الملك الحق يطلنا بطله ونعمته سيكون كل ما في الكونين بأمرنا وتحت خدمتنا، ولن يكون طريقنا سوى السلوك الى الحق تعالى لنحظى بالجنة وما فيها من حور عين لأننا زهدنا بالدنيا وسعينا نحو الآخرة).

ولو سألهوا ألف مرة، أيها العبد ماذا ت يريد؟ لقال: لا حاجة عندي؛ لأن الحاجة علامة الوجود وأنا سائر للعدم والفناء، فان بقي لألف سنة على هذه الحال من اليقضة، لما تسلل الملل الى نفسه، ولما أعرض عن هذا المحضر، ولما تراجع قيد أنملة عن هذا المقام.

وجميع الأنبياء والآولياء يصيّبهم في هذا المقام العجز والجهة لأن قدم الإنسان لا يمكن أن تصل الى هذا المقام، لأنه مقام الجد والجهد وليس كل ما يلقى من سهام الجد في محفظة العبودية دليل على القبول.

ففي هذا المقام ينبغي أن تكون كالورد يلقي كل الدروع، وكتبات الصنار ترفع الأيدي للدعاء، وكورد السوسن يغلق بعشرة أطراف، وكورد الترجس يمعن النظر في الآفاق، وكورد البنفسج يدلي العجز والخضوع، فهنا مقام دلال المعشوق وكمال حاجة العاشق.

وكل ما ارتبطت به غاية الروح ستفقده عند بوابة العشق، فتعود كالملبس

الذى خسر كل شئ ولم يبق أمامه الآن سوى أن يفقد حياته، ومتى ما استنشقت الروح نسمى نفحات الطاف الحق من موهبة العناية، لقالت بقلب يملأه الشوق كما قال يعقوب:

«إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ»

فيغلب الشوق وقلق العشق على الروح، فتمل من نفسها وتعرض عن الوجود، فتسعى لفناء نفسها، فتصرخ صرخة حسينية، وتقول:

«أُقْتُلُونِي أُقْتُلُونِي يَا ثِقَاتِي، إِنَّ فِي قَتْلِي حَيَاةً فِي حَيَاةٍ!»^١

وفي تلك الفترة التي تُبعَد فيها الروح عن محضر العزة، وتبتلى بعداب الفراق وألم الاشتياق، فيظهر عليها الجنون، وتفقد نعمة العقل والصبر، وفي هذه الحالة من الاضطرار تيأس الروح من نفسها ومن تعاملها، فتلقي بنفسها وتتأوه أهات الالم؛ لأن أهات حرقة العشق في مقام الاضطرار تصل الى حضرة الرحيم، فتصدق عليها قضية:

«أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ»^٢.

فيرفع حجاب العزة عن جمال الصمدية، فيتنعم هذا العاشق العليل بالاف الألطاف، وما أن يتجلى شمع جمال الصمدية حتى تتحذ الروح صفات الفراشة فيظهر لها الزغب والجناح، فتختطفها جذبات أشعة شمع الوجود، فتملاً أشعة نور التجلي وجود هذه الفراشة فتحفرها على تجلية صفاتها الشمعية، وما أن يتحول خيط شمع جلال الأحدية الى شعلة وهاجة، حتى يفقد الفراشة روحها؛ لأن نور

١- مولوي

٢- نمل ٢٧:٦٢

جمال الصمدية أصبح هو الروح.

﴿فَإِنَّمَا كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأَيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُنَّ﴾

وهنا نصل الى عتبة الفناء والحد الفاصل للبقاء، وبعد ذلك تتبدل تربية الروح الى تجلية جذبات الالوهية، فيعادل حينها كل نفس من أنفاسها معاملة الثقلين.

«جَذْبَةٌ مِّنْ جَذَبَاتِ الْحَقِّ تُوازِي عَمَلَ الثَّقَلَيْنِ»^١.

(بعد أن يصل الانسان الى عالم الفناء في ذات الحق ستتجلى أمامه الكثير من الحقائق التي تستحق التضحية في سبيلها).

نعم، ما أن تتأثر الروح ب التربية الأنبياء والأولياء وتخالص النفس من الملوثات والآثام، وتصبح قلب فراشة الشمع لجمال حضرة الحق، لن يبق في الانسان أي أثر من آثار النفاق؛ بل لن يبق فيه أثر لأي ذنب ظاهري أو باطني، حينها فقط يصل الانسان الىحقيقة الانسان، ولن يبق له محور في هذه الحياة سوى عشق المحبوب، ويسبب هذه المحبة وهذا العشق وتسويتها بالعمل الصالح يصل الانسان الى أعلى مقام وهو مقام الفناء في الحق في عين البقاء.

وعلى قول العارف الجامع أمير حسين حسني هروي:

(ان كنت تحمل هذه الحجب التي تبعرك عن الحق فلن تندوق طعم العشق، وأول خطوة على طريق العشق الالهي هي نبذ الكفر، وكل من شرب من كأس العشق قد عبد الحق لأجل الحق، وامتلاً قلبه بحب الحق وطهر نفسه من الأهواء والعقائد الباطلة وهذا صعب المتناول، ولا يتحقق الا بالنظر الى الحق تعالى وعدم

١- المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢- مراحل السالكين: ٧١ - ٧٩

النظر الى الأغيار سوى الى الحق تعالى والسير في طريق العشق حتى ترتفقى تدريجياً مراتب الكمال وتصل الى مقام القرب، وكن زاهداً بالدنيا مبعداً عن رذائل الأخلاق من التكبر والعجب حتى ترتوي من كأس العشق وتنعم بوصال الحق).

ونفس علامات المنافق التي ذكرها القرآن الكريم، قد تم شرحها وتفسيرها في الروايات أيضاً، لهذا لم نجد حاجة لافراد عنوان منفصل لعلامات المنافق في الروايات، وادا ما أردتم الاطلاع على روايات هذا الباب عليكم مراجعة كتاب بحار الأنوار.

«وَعَلَامَةُ النِّفَاقِ قِلَّةُ الْمُبَالَاةِ بِالْكِذْبِ، وَالْخِيَانَةِ، وَالْوَقَاحَةِ، وَالدَّاعُوِيُّ بِلَا
مَعْنَى، وَسُخْنَةُ الْعَيْنِ، وَالسَّفَهُ، وَقِلَّةُ الْحَيَاةِ، وَاسْتِصْغَارُ الْمُعَاصِي، وَاسْتِضَاعَ
أَرْبَابُ الدِّينِ، وَاسْتِخْفَافُ الْمَصَائِبِ فِي الدِّينِ، وَالْكِبْرُ، وَحُبُّ الْمَدْحُ،
وَالْحَسَدُ، وَاسْتِيَارُ الدِّينِ عَلَى الْآخِرَةِ، وَالشَّرُّ عَلَى الْخَيْرِ، وَالْحَثُّ عَلَى النَّمِيمَةِ،
وَحُبُّ اللَّهُو، وَمَعْوَنَةُ أَهْلِ الْفُسْقِ وَالْبُغْيِ، وَالتَّخَلُّفُ عَنِ الْخَيْرَاتِ، وَتَنَفُّصُ
أَهْلِهَا، وَاسْتِخْسَانُ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ سُوءٍ، وَاسْتِقْبَاحُ مَا يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ مِنْ حَسَنَ،
وَأَمْثَالُ ذِلِّكَ كَثِيرَةٌ».

علمات المنافق:

الامام الناطق بالحق الصادق عليه عليه، يقول:

للمنافق علمات عده، هي:

- ١- قلة مبالغته بالكذب على الله وعلى الخلق.
- ٢- خيانته للدين والمال ولحياة وأعراض المسلمين.
- ٣- الوقاحة وعدم الحياة والخجل من ارتكاب أنواع الفسق والفحotor؛ لأن الحياة والخجل يتبعان الایمان بالحق والآخرة.

- ٤- الدعوى بلا معنى أي دون أن يحضرى بشئ من العلم والكمال والعشق المعرفة والعمل والسعى، يدعى امتلاكه لجميع هذه الكمالات رغم خلو ظاهره وباطنه من الحسنات.
- ٥- سخنة العين أي لا يتورع عن التجسس في جميع الأمور لكشف أسرار الناس والتدخل في خصوصياتهم.
- ٦- الجهل والسفه وعدم التأمل في الامور ولا يراعي الأدب في جميع الامور.
- ٧- قلة الحياة في موارد الحياة. والفارق بين قلة الحياة والواقحة في الشدة والضعف، اذ يطلق على مرتبة سلب الحياة وشده اصطلاح الوقاحة، في حين يطلق اصطلاح الحياة على مرتبته الضعيفة فيعتبر مقدمة للوقاحة.
- ٨- استصغاره للذنوب والمعاصي واستسهال ارتكابها رغم كل هذا التأكيد على تركها واجتنابها.
- ٩- استرضاع أرباب الدين والكرامة والمؤمنين والمسلمين والتقليل من شأنهم وعدم احترامهم كما ينبغي.
- ١٠- استخفاف المصائب في الدين التي يعد تحملها من أفضل الأعمال وأهمها، ويسعى للابتعاد عنها وعدم مواجهتها.
- ١١- الكبر وتعظيم نفسه في جميع الأمور.
- ١٢- حب المدح وتمجيد الناس له في كل مكان.
- ١٣- الحسد وهو أشد الامراض وأخطرها، ويتمني لو تسلب نعم الله من عباده.
- ١٤- استثمار الدنيا على الآخرة والقيبح على الحسن والشر على الخير.
- ١٥- الحث على النميمة وتشعّال الفتنة ونشر الفساد بين الناس.
- ١٦- حب اللهو والعبث واللعل.

- ١٧- اعانتة أهل الفسق والبدعة.
- ١٨- التخلف عن فعل الخير، بل ينقص من شأن أهل الخير، ولا يرغب أن يحسن أحد للآخر.
- ١٩- استحسان ما يفعله من سوء، واستقباح ما يفعله غيره من حَسَن.
- وتوجد غيرها كثير من الاوصاف للمنافقين؛ لذا يمكن الجزم بأن المنافقين أسوء من الكفار!!.

«وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ:
فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ
خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِيرًا الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ
ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ».

وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ أَيْضًا فِي صِفَتِهِمْ: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امْنَى بِاللَّهِ
وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ
إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَأَدُوهُمُ اللَّهُ مَرَضًا».

وصف المنافقين في القرآن:

.١- الحج ٢٢: ١١

.٢- البقرة ٢: ٨ - ١٠

«وقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُنَافِقُ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا فَعَلَ أَفْشَى، وَإِذَا قَالَ كَذَبَ، وَإِذَا اتَّقْرَأَ خَانَ، وَإِذَا رُزِقَ طَاشَ، وَإِذَا مَنَعَ غَاشَ.
وقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا: مَنْ خَالَفَ سَرِيرَتَهُ عَلَانِيَتَهُ فَهُوَ مُنَافِقٌ كَائِنًا مِنْ كَانَ وَحِيتُ كَانَ وَفِي أَيِّ زَمَانٍ كَانَ وَفِي أَيِّ رُتبَةٍ كَانَ».

وصف المنافقين في كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُنَافِقُ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا فَعَلَ أَفْشَى، وَإِذَا
قالَ كَذَبَ، وَإِذَا اتَّقْرَأَ خَانَ، وَإِذَا رُزِقَ طَاشَ، وَإِذَا مَنَعَ غَاشَ.
وقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا: مَنْ خَالَفَ سَرِيرَتَهُ عَلَانِيَتَهُ فَهُوَ مُنَافِقٌ
كَائِنًا مِنْ كَانَ وَحِيتُ كَانَ وَفِي أَيِّ زَمَانٍ كَانَ وَفِي أَيِّ رُتبَةٍ كَانَ.
كانت هذه بعض علامات المنافق وهم في الحقيقة أمويوا المسلك وعباسيوا
الطريقة. نسأل الله أولاً أن يحفظنا من الوقوع في فخ النفاق، وثانياً أن يحفظ
الاسلام وال المسلمين من شر هذه الحيوانات الخطرة.

الباب

(٣٨)

في بيان العقل والهوى

قال الصادق عليه السلام:

الْعَاقِلُ مَنْ كَانَ ذَكْرًا عِنْدَ إِجَابَةِ الْحَقِّ، مُنْصِفًا بِقَوْلِهِ، جَمُوحًا عِنْدَ الْبَاطِلِ، خَصِيمًا بِقَوْلِهِ، يَتْرُكُ دُنْيَاهُ وَلَا يَتْرُكُ دِينَهُ.
وَدَلِيلُ الْعَاقِلِ شَيْئاً: صِدْقَةُ الْقَوْلِ وَصَوَابُ الْفَعْلِ، وَالْعَاقِلُ لَا يُحَدِّثُ
بِمَا يُنْكِرُهُ الْعُقُولُ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلتَّهْمَةِ، وَلَا يَدْعُ مَدَارَةً مَنْ ابْتَلَى بِهِ.
وَيَكُونُ الْعِلْمُ دَلِيلَهُ فِي أَعْمَالِهِ، وَالْحِلْمُ رَفِيقَهُ فِي أَحْوَالِهِ، وَالْمَعْرِفَةُ يَقِينُهُ
فِي مَذَاهِبِهِ، وَالْهَوْيُ عَدُوُّ الْعَقْلِ وَمُخَالِفُ لِلْحَقِّ وَقَرِينُ الْبَاطِلِ؛ وَقُوَّةُ
الْهَوْيِ مِنَ الشَّهَوَاتِ.
وَأَصْلُ عَلَامَاتِ الْهَوْيِ مِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ وَالْغَفْلَةِ عَنِ الْفَرَائِضِ وَالْأَسْتِهَانَةِ
بِالسُّنْنِ وَالْخَوْضِ فِي الْمَلَاهِي.

**«الْعَاقِلُ مَنْ كَانَ ذَكْرًا عِنْدَ إِجَابَةِ الْحَقِّ، مُنْصِفًا بِقَوْلِهِ، جَمُوحًا عِنْدَ الْبَاطِلِ،
خَصِيمًا بِقَوْلِهِ، يَتْرُكُ دُنْيَاهُ وَلَا يَتْرُكُ دِينَهُ».**

صفات العاقل:

تحدثنا في المجلد الثاني من هذا الكتاب عن ماهية العقل بنظر القرآن والروايات وعلماء الدين؛ لهذا لن نحتاج في هذا الباب إلى توضيح مسألة العقل، وسنكتفي فيه بشرح الصفات التي ذكرها الإمام عليه السلام لأهل العقل.

١- يقول الحق ويقبل به:

في القسم الأول من كلامه، يقول الإمام عليه السلام:
«الْعَاقِلُ مَنْ كَانَ ذَكْرًا عِنْدَ إِجَابَةِ الْحَقِّ».

فهو يقبل الحق بتواضع وخضوع ويجيئه بسلامة قلب وسهولة ويسر. فقول الحق، هو القول المنسجم مع الفطرة والعقل والقلب والروح والنفس والعلاقات الاجتماعية الصحيحة بين الإنسان وأسرته ومجتمعه، وبشكل عام ينسجم مع سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.

ولن يصدر مثل هذا القول إلا عن الله تعالى والأنبياء العظام والأئمة المعصومين عليهم السلام والأولياء الصالحين ومن تربوا على أخلاق المذهب الالهي الذين لا يتعاملون الأمع

الحقيقة والواقع. ولا يهم في هذه الدنيا سوى صلاح البشرية وخيرها في جميع الامور، وقولهم الحق يدل بوضوح على رغبتهم الصادقة في تحقيق مصلحة الانسان في الدنيا والآخرة، ولا يفكرون أبداً بالحاق الضرر به في كلا الحياتين. وكان من اللازم هنا الاشارة الى بعض أقوال حضرة الحق والأئماء والأئمة الطاهرين علیهم السلام والأولياء الصالحين، ثم نبين قيمة قبول الحق ومتزلة القلب الذي يُسلم دائماً ويرضى بقول الحق.

القول الحق في كلام الحق:

الكفر بالطاغوت:

لقد بين الله الرحمن الرحيم في القرآن العظيم طريق الرشد والهداية لجميع البشر. فطريق الرشد هو طريق الله؛ لأن حضرته عاشق الإنسان ومن باب العشق والمحبة يريد أن يصل الإنسان إلى جميع الكمالات ويتخلص من رذائل الأخلاق، ويريد أن يصل الإنسان بجميع وجوده إلى سعادة الدنيا والآخرة ويؤمن من شر الدنيا والآخرة وخزيهما. فطبع العقل وتركيبة منظم بحيث إذا ما اهتدى لطريق الرشد فإنه يقبل به وي الخضع إليه، ويتجنب طريق الضلال وينفر منه، لذا ينبغي على الإنسان أن يجعل ارادته ترتبط بارادة العقل حتى يصل إلى ما يريد الله ويتبعه، أي الإنسان هو المسؤول عن تعين طريق الرشد لنفسه من خلال عمله وسعيه العجاد في سبيل الوصول إلى سلامه الدنيا والآخرة.

نعم، كل من يتمسك بالعروة الوثقى للحق تعالى وهي القرآن والنبوة والامامة ولا ينفصل عنها للأبد، سيحقق الظفر بجميع الحقائق الإلهية في الدنيا ويتخلص من جميع شرورها.

(فَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّسْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوْةِ الْوُثْقَى لَا إِنْفِضَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ) ١.

وفي هذه الآية يبين الله تعالى أن الكفر بالطاغوت يجلب الأمان من التلوث بالكفر، والشرك، والفسق، والفحور والقسم الأعظم من الرذائل الباطنية. وهذا في الواقع يمثل حقيقة روح اليمان؛ لأنه بدون الكفر بالطاغوت لا يتحقق اليمان والعشق بالله تعالى، وهذا الأمر يطرح كأصل أساسي ومحوري.

وكل ما تعرض له البشر من مصائب وويلات طيلة عهوده التاريخية إنما كان يعود لاتصاله بالطاغوت الخارجي والباطني وانفصاله عن حضرة رب العزة؛ لذا ينبغي البحث في هذين الموردين عن علل وأسباب جميع مشاكله وأمراضه الباطنية والفردية والأسرية والاجتماعية والمادية والمعنوية، وكيفية علاجها.

(فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ) ٢.

وهذا الجزء من الآية يبين في الحقيقة الكلمة الطيبة: «لا إله إلا الله» التي ينبغي أن تظهر في كافة أمور الحياة الباطنية والظاهرة، اذ بدونها لا يمكن الوصول إلى السعادة الالهية. وهي الكلمة التي تمثل محور بعثة الأنبياء الالهيين وأماماة الإمامة عليهما السلام ويكمن فيها خير الدنيا والآخرة، وبالتالي لا نجد في الدنيا قول حق أدنى وأفضل من هذه الكلمة الحق.

نعم، يجب أن يجعلوا الله محور جميع أموركم وأفعالكم؛ لأنه سينفذكم من جميع الشرور ويوصلكم إلى جميع أنواع الخير.

١- البقرة : ٢٥٦ .

٢- البقرة : ٢٥٦ .

إتباع الانبياء والأئمة عليهم السلام:

لأجل خير الانسان ومصلحته، يريد الله تعالى من الانسان أن يتمسك بالمربيين الواقعين للبشر وهم الانبياء والأئمة عليهم السلام لأن الانحراف عن طريقهما سيؤدي الى شقائه في الدنيا والآخرة.

﴿قَالَ يَا قَوْمَ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا * وَهُمْ مَهْتَدُونَ﴾.

التحلي بالتفوى:

أمر الله تعالى الناس بالتفوى؛ أي التزين بالأخلاق الفاضلة وأداء الواجبات واجتناب المحرمات، فهذه ثلاثة حقائق ان اتصف الانسان بها ستوشح بلباس الخلافة الالهية، ويعيش حياته مسلماً كاملاً ويودع هذه الدنيا مسلماً حقيقياً:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُونُ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

لخلق حياة طيبة ظاهرة في المجتمع الاسلامي واسعاً عمل المعروف والخير بين المسلمين، عمد الله تعالى أولاً إلى تعريف المعروف والمنكر ثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وجعل من هذا الأصل وظيفة مهمة من وظائف الفرد في المجتمع الاسلامي، واعتبر العمل بهما ضامناً لتحقيق سلام المجتمع.

١- بس ٣٦ : ٢٠ - ٢١

٢- آل عمران ٣ : ١٠٢

﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^١.

ويقول تعالى: ﴿كُتُمْ خَيْرًا أُمَّةً أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^٢.

الاحسان بالوالدين:

ان الله الرحمن الرحيم لايدعوا الناس لعبادته فقط؛ بل يوصيهم بالاحسان بالوالدين وذي القربي واليتامى والمساكين والمعاملة الحسنة مع الناس واداء الصلاة وایتاء الزكاة التي تعالج الكثير من المشاكل الاجتماعية.

﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْأَوَالِدِينِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَةَ...﴾^٣.

الهجرة والجهاد:

للمحافظة على الدين ونشر الاسلام، أمر الله تعالى الانسان بالهجرة والجهاد، لما لهذين العاملين من أهمية كبرى في تحقيق سعادة الانسان ودور أساسى في المحافظة على القرآن والاسلام ونشرهما وتداومهما، وأكده في كلامه المجيد

١- آل عمران: ٣٣، ٤٠.

٢- آل عمران: ٣٣، ١١٠.

٣- البقرة: ٢، ٨٣.

استحقاق المجاهد والمهاجر في سبيله لرحمته تعالى:

﴿هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْلَتَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

الصبر والصلوة:

أمر الله سبحانه وتعالى جميع عبادة الاستعانة بالصبر والصلوة والذكر حتى يستفيدوا من ثمرات الأمور الإلهية والانسانية وعواقب سلوكيهم وأفعالهم؛ لأن الصبر والصلوة يزيدان من نظم الانسان في حياته ويساعدهما على الوصول الى الأهداف الالهية العالية:

﴿هُبَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

التسليم لثقافة الحق:

لتزيين الانسان بالسلامة الحقيقة في جميع شؤون حياته أعم من الشؤون المادية والمعنوية، أمر الله تعالى الانسان بالتسليم والطاعة التامة لثقافة الحق والابتعاد عن الوساوس وكل ما يبعث على التفرقة وعدم اتباع أوامر الشيطان، لأن الشيطان بكلفة أشكاله هو العدو الأول للانسان.

﴿هُبَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَةً وَلَا تَبِعُوا خُطُوطَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾.

١- البقرة: ٢١٨.

٢- البقرة: ١٥٣.

٣- البقرة: ٢٠٨.

وسيلة الفلاح:

أشار الله تعالى في القرآن العجيد إلى الذنوب الظاهرة والباطنية، واعتبر كل ذنب يمثل خطراً على الإنسانية، وأن جميع المعاشي والأخطاء تؤدي إلى الخزي في الدنيا والعقاب في الآخرة، وأرجع السبب في شقاء الإنسان في كلاً الحياتين إلى ارتكابه لهذه المعاشي والذنوب؛ لهذا أمر تعالى الإنسان بالسعى للتزين بالتقوى وتجنب الذنوب والمعاشي، ولا يأخذ معه إلى الآخرة سوى الإسلام الحقيقي. واعتبر الله تعالى التقوى والتسلل برحمة الحق والجهاد الالهي وسيلة للصلاح والصدق، وأمر عباده انتخاب مثل هذا المسير والسلوك في حياتهم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا

فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

الصدق يحقق الفائدة والمنفعة:

يعتبر الله تعالى الصدق في جميع أمور الحياة عاملاً من العوامل التي تجلب الفائدة والمنفعة للإنسان في الدنيا والآخرة، واعتبر العاملين بهذه الحقيقة من أهل الجنة والرضوان الالهي، وتؤدي إلى الفوز العظيم.

﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يُنَفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

١- المائدة: ٥ .٣٥

٢- المائدة: ٥ .١١٩

الحياة الدنيا والآخرة:

الله تعالى لا يعتبر الدنيا سوى ممراً للآخرة، لذا ينهى الانسان عن اعتبارها هدفاً وغاية، ومن يتخد الدنيا هدفاً لا يرى منها سوى اللعب واللهو ومسرحاً لأهواء الشيطانية، لأن الآخرة هي الحقيقة والدائمة والخالدة ولا يحضر بها سوى أهل التقوى.

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلِلَّهِ الرُّحْمَانُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾.

أعمال الانسان يوم القيمة:

ان من يجعل جميع حركاته وسكناته القلبية والنفسية وأعضاء بدنه تعمل في هذه الدنيا بما ينسجم مع أوامر الله تعالى، سيثقل وزن أعماله يوم القيمة، أي تكون لحركاته وأعماله قيمة حقيقة تعادل الجنة ورضا الحق تعالى عليها؛ أما أولئك الذين لا يعملون وفق آيات القرآن الكريم والأوامر الإلهية، تبقى أعمالهم وجهودهم بلا قيمة حقيقة فلا ينالون سوى الذل والخسران في الآخرة، ويقول القرآن المجيد في هذا المجال:

﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾.

١- الأنعام: ٦٢.

٢- الأعراف: ٧٨ - ٩.

ان جميع القرآن كلام حق، فانتم تأنسون بالقرآن المجيد الى آخر لحظات عمركم وتسلمون لقول الحق وتخضعون له، حتى تنالوا في الدنيا والآخرة الحظ الوافر والأجر العظيم والجنة الأبدية.

نعم، الإنسان العاقل حسب قول الإمام الصادق عَلَيْهِ الْكَلَمُ الْمُبِين يجيز دعوة الحق في جميع شؤون حياته، ويكون ذلولاً متواضعاً وخاشعاً بالنسبة للحق، وهذا ما يقتضيه العمل في وجود العاقل.

٢- الانصاف:

من صفات العاقل الانصاف مقابل الحق حتى لو كان يضرره.

حقيقة الانصاف:

يعتبر الانصاف من أفضل صفات أهل الله، فمن اتصف بالانصاف يكون من أهل العقل والدين، فالمنصف من أفضل عباد الله وهو حلال المشاكل والعادل والمتصف بقول الحق.

وجميع الناس يشعرون بالراحة والرضا من أهل الانصاف، لكنهم يشعرون بالانزعاج والأذى من أولئك البعيدين عن الانصاف والحق؛ لأنهم أفراد خطرين على المجتمع وحيوانات وحشية.

فمن يصر على الباطل يكون بعيداً عن حدود العقل ومحروماً من المنافع المعنوية لدین الله.

الانصاف في الروايات:

سعى الإسلام الى ترغيب الناس على الانصاف في جميع مجالات الحياة،

واعتبر العمل بهذه الحقيقة النورانية من أفضل الأعمال:

عَنْ عَلَىٰ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي أَخِرِ خُطْبَتِهِ.

طُوبى لِمَنْ طَابَ خُلُقُهُ، وَطَهَرَتْ سَجِيْتُهُ، وَصَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ،
وَحَسِنَتْ عَلَانِيَتُهُ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ
قَوْلِهِ، وَأَنْصَافَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ».^١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «مَنْ يَضْمُنْ لِي أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَيَّاتٍ
فِي الْجَنَّةِ؟

أَنْفِقَ وَلَا تَخَفَ فَقْرًا وَأَفْشَ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ، وَأَتْرَكَ الْمِرَاءَ
وَإِنْ كُنْتَ مُحْفَقًا، وَأَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ».^٢

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي كَلَامِهِ: «أَلَا إِنَّهُ مَنْ يُنْصِفُ النَّاسَ
مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا عِزًَّا».^٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي حَدِيثِ لَهُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ مَا
فَرَضَ اللَّهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ؟ فَذَكَرَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ أَوْلَاهَا: إِنْصَافُ النَّاسِ
مِنْ نَفْسِكَ».^٤

١- الكافي: ١٤٤/٢ ، باب الإنصاف والعدل ، حديث ١؛ وسائل الشيعة: ٢٨٤/١٥ ، باب ٣٤ ، حديث ٢٠٥٢٨.

٢- الكافي: ١٤٤/٢ ، باب الإنصاف والعدل ، حديث ٢؛ بحار الأنوار: ٣٠/٧٢ ، باب ٣٥ ، حديث ٢٣.

٣- الكافي: ١٤٤/٢ ، باب الإنصاف والعدل ، حديث ٤؛ وسائل الشيعة: ٢٨٣/١٥ ، باب ٣٤ ، حديث ٢٠٥٢٥.

٤- الكافي: ١٤٥/٢ ، باب الإنصاف والعدل ، حديث ٦؛ بحار الأنوار: ٣٤/٧٢ ، باب ٣٥ ، حديث ٢٧.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُسَلَّمَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيِّدُ الْأَعْمَالِ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ، وَمُوَاسَاةُ الْأَخْرَى فِي اللَّهِ، وَذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ حَالٍ»^١.

انصاف عدي بن حاتم:

كان عدي بن حاتم الطائي أحد رجال أمير المؤمنين علي عليهما السلام ومن أنصاره الأولياء. أسلم على يد النبي الأكرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقاتل مع علي عليهما السلام في الجمل وصفين والنهروان لاعلاء كلمة الحق، وقد احدي عينيه في معركة الجمل.

وقد التقى ذات يوم بمعاوية بن سفيان، فقال له معاوية: «يا عدي أين الطرفات؟ - يعني بنية طريفاً وطارفاً وظرفة -» قال: «قتلوا يوم صفين بين يدي علي بن أبي طالب». فقال: «ما أنت أصلف ابن أبي طالب، إذ قدم بنيك وأخر بنيه». قال، «بل ما أنت أصلف أنا علياً، إذ قتل وبقيت بعده». فقال معاوية: «أما انه قد بقي قطرة من دم عثمان ما يمحوها الا دم شريف من أشراف اليمن!». فقال عدي: «والله ان قلوبنا التي أبغضناك بها لفي صدورنا، وان أسيافنا التي قاتلناك بها لعلى عواتقنا، ولئن أدنيت لنا من الغدر فترا لندين إلينك من الشر شبراً! وان حز الحلقوم، وحشرجة الحيزوم، لأهون علينا من أن نسمع المسألة في علي فسلم السيف يا معاوية لباعت السيف»^٢.

القاضي والانصاف:

في عصر المعتصم العباسي توفي المسؤول عن بيت المال، وترك خلفه ديناً كبيراً بذمته، بحيث لم تغط تركة كل دينه!.

١- الكافي: ١٤٥/٢ ، باب الإنصاف والعدل ، حديث ٧؛ وسائل الشيعة: ٢٨٣/١٥ ، باب ٣٤ ، حدیث ٢٠٥٢٤.

٢- مجالس المؤمنين: ٢٤٦/١.

وكان للمعتضد بذمته أربعين ألف دينار، فأرسل عبد الله بن سليمان إلى أبي حازم القاضي ليأخذ له دينه من تركه.

فأبلغ عبد الله القاضي أبي حازم بأن الخليفة المعتضد يطلب منه أن يرد له أربعة آلاف دينار مما ترك مسؤول بيت المال. فاستغرق أبو حازم في التفكير ثم رفع رأسه وقال: ليس من الانصاف رد كل هذا المبلغ إلى شخص واحد، وإنما الخليفة أحد الدائنين ويجب الانتظار حتى نرى نصيبه مما ترك المدين، اذ الانصاف يقتضي أن نقسم التركة على جميع الدائنين كل حسب نسبته، فتعجب عبد الله من رد القاضي، وقال: لقد هدرت دمك.

فقال القاضي: لن أحيد عن الانصاف ولن أحكم بالباطل، فلما عاد عبد الله للمعتضد وأخبره رد القاضي، فكر قليلاً ثم قال: إن أبي حازم على حق، أنا أحد الدائنين وقد حكم بالانصاف، ولن أخرج أنا أيضاً عن الانصاف.

فما أجمل أن يتصرف الإنسان بالصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة بحيث يصبح وجوده لجميع الناس الصديق والعدو مصدرًا للخير والبركة والاحسان والفضيلة، وبهذا الطريق يمكن تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة.

بعض الناس لا هم له سوى اشباع البطن والشهوة وجمع المال والثروة، لذا تكون فائدتهم للمجتمع الإنساني أقل حتى من الحيوانات؛ بل قد لا تجد فيه أي منفعة. فينبغي على الإنسان أن يعيش حياة تتلائم مع الحقائق الإلهية، ويزين باطنه وظاهره بالأخلاق والفضائل الحميدة، ويسعى للوصول إلى الكمال ولا يسير إلا في طريق الصدق والحق.

يقول سعدي:

(لينظر الجميع للحق تعالى بعيداً عن الهوى والطمع ولتكن سير أهل السلوك

نحو الحق بعيداً عن الخطأ والاشتباه، ان جل وقت العرفاء يتركز في التفكير والنظر بآيات الله وعدم النظر الى الأغيار، اذ ينبغي العيش في هذه الحياة كالنبات الذي تتجدد فيه الحياة كلما هب نسيم الصباح لا كالجماد الذي لا يشعر بهذا النسيم كالأموات، فان تطلب السعادة عليك الحياة بقلب مفعم بحب الحق وهي حياة لا فناء بعدها، وان كنت من أهل المعرفة فستحرق بعشق الحق كالعظيم وستتحمل كل المصاعب والآلام، وستحتاج في هذا الطريق الى رفيق درب وصاحب عهد يتحمل معك هذه المصاعب ويرشدك الى الطريق القويم، وانظر الى نفسك في المرأة لترى مدى جمالها ولطافتها لكن لا تجعل كل همك في اشباع رغبات هذه النفس لأنها ستبعنك عن النظر للحق).

٣- مقاومة العاقل للباطل:

وفي هذا الحديث الشريف، يقول الامام الصادق عَلَيْهِ الْكَلَمُ:

«جَمُوا حَائِنَ الْبَاطِلِ، خَصِّيْمَا بِقَوْلِهِ، يَرْتَكُ دُنْيَا وَلَا يَرْتَكُ دِينَهُ».

فالعقل يواجه الباطل بكافة أشكاله سواء المال الباطل أو الانسان الباطل، أو المذهب الباطل، والخلاصة يقاوم الباطل بكل ما أوتي من قوة بالقول والعمل، ويسعى دائماً للقضاء عليه بأي لباس كان ومهما غلت التضحيات، ولن يبيع دينه بدنياه.

مقاومة ابن السكينة للباطل:

يعتبر ابن السكينة أحد علماء الشيعة العظام ممن تميزوا بالصبر والشجاعة. وقد عاصر المتصوّل العباسي الذي اشتهر بظلمه وجوره آنذاك، وكان يرتكب المحرمات والجرائم الشنيعة عندما يتناول الخمر والشراب، اذ كان يطلق مثلاً أسدًا جائعاً على الأبرياء، أو يضع أفعى سامة تحت لباس بعض الأفراد، وكثيراً ما

كان يكسر في مجلسه أوعية مملؤة بالمعارب السامة حتى تهجم على الحاضرين !!
وكان ابن السكينة من أئمة الشعر والأدب والنحو واللغة وحامل لواء العلوم
الغربية ومن ثقات وأفاضل الامامية في بغداد، ومورد اعتماد وتوثيق علماء
الرجال وأرباب السير، وكان عارفاً بعلوم القرآن وأحد تلامذة الفراء وابن
الأعرابي وأبو عمر الشيباني.

له أربعة عشر كتاباً في العلوم المختلفة، وكان شديد الحب والولاء لأمير
المؤمنين عليهما السلام، ويعد من خواص الامامين الجواد والهادي عليهما السلام .
وقد سأله المตوك يوماً: أيما أحب إليك ابني هذان اي المعتر والمؤيد ام
الحسن والحسين عليهما السلام؟.

فواجه ابن السكينة هذا الموجود الباطل وقوله الباطل بكل شجاعة وصبر
ونهض للدفاع عن دينه، فرد عليه قائلاً: والله إن قنبرا خادم علي بن أبي طالب
خير منك ومن ابنيك، فقال المتوك للاتراك: سلوا لسانه من قفاء فعلوا فمات، و
قيل: أشنى على الحسن والحسين عليهما السلام ولم يذكر ابنيه فامر المتوك الاتراك
فدسوا بطنها فحمل إلى داره فمات بعد ذلك اليوم عليهـ .
الفيفي الشاعر الهندي والمفسر الاسلامي الكبير، يقول:

(أين صاحب الشراب والنشوى أين العاشق أين جنون العشق أين الساقى
والشراب، أروم الوصال أيها القلب لكنني عاجز عليل فأين الطبيب والدواء، وفي
ليل الفراق أراك في عالم الخيال لكن آه من ليل الفراق ومن رؤيا الخيال، وبدأ
ألم الفراق ينفذ الى جسدي حتى أعياني فكيف الصبر والتحمل، وأخذ الحزن

والغم على فراق المحظوظ يحرق قلبي بنار لا يخبو لهيبها، فلا تطلب العشق منك أكتوى بناره لأنه لن يصيبك سوى اللوعة والحزن).

فكيف للإنسان أن يدرك معنى الدين وقيمة؟ لكن العاقل يدرك أن جوهر الدين الحقيقي أمر عظيم احتاج الله تعالى أن يبعث للبشر مئة وأربعة آلاف نبي حتى يوضّحوا لهم كنه هذا الدين وحقيقة، ونصب لهم إثنى عشر إماماً معصوماً بالولاية عليهم، وتعرض الملايين من الناس للنفي والحبس والتشريد والقتل في سبيل الله، وبذلآلاف الآلاف من الفقهاء والحكماء والفلسفه والخطباء والمفسرين جهوداً مضنية كانت تكلفهم أحياناً حياتهم في سبيل المحافظة على الدين واستمراره وبقائه، فكيف يمكن التهاون في الدفاع عن هذا الكثر الثمين مقابل أهل الباطل لأيام معدودات فقط. نعم، أهل العقل يقاومون الباطل ويحاربونه بشدة بالقول والعمل ولا يبيعون دينهم بدنياهم أبداً.

شجاعة الطرماح في كشف حقيقة الباطل:

بعد معركة الجمل في صحراء البصرة التي وقعت بين جيش علي عليهما السلام والناسرين للعهد من أهل الفتنة وبعد مقتل طلحه والزبير وانتصار علي عليهما السلام، كان معاوية بن أبي سفيان يمثل نموذجاً كاملاً على العناد والتفاق والكفر، حيث قاد راية الباطل في الخروج على أمير المؤمنين علي عليهما السلام، وكتب إلى الإمام علي رسالة جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله وابن عبد الله معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب أما بعد فقد اتبعت ما يضرك وتركت ما ينفعك وخالفت كتاب الله وسنة رسوله عليهما السلام وقد انتهى إلى ما فعلت بحواري رسول الله عليهما السلام

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله وابن عبده علي بن أبي طالب أخي
رسول الله وابن عمه ووصيه ومكفله وقاضي دينه وزوج ابنته البطل وأبي
سيطيه الحسن والحسين إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد فإنني أفتئت قومك يوم
بدر وقتلت عمك وخالك وجدك والسيف الذي قتلتهم به معى يحمله ساعدي
بثبات من صدري وقوة من بدني ونصرة من ربى كما جعله النبي ﷺ في كفى
فو الله ما اخترت على الله ربا ولا على الاسلام دينا ولا على محمد نبيا ولا على
السيف بدلًا فالبالغ منرأيك فاجتهد ولا تقصر فقد استحوذ عليك الشيطان
واستفزك العجل والطغيان وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام على
من اتبع الهدى وخشى عواقب الردى.

ثم طوى الكتاب وختمه ودعى رجلا من أصحابه يقال له الطرماح بن عدي بن حاتم الطائي وكان رجلا جسima طويلا أديباً ليباً فصيحاً لسنا متكلماً لا يكل لسانه ولا يعي عن الجواب فعممه بعامته ودعى له بجمل بازل وثيق فائق أحمر فسوى راحلته ووجهه إلى دمشق فقال له: يا طرماح انطلق بكتابي هذا إلى معاوية بن أبي سفيان وخذ الجواب.

فأخذ الطراح الكتاب وكور بعمامته وركب مطبته وانطلق حتى دخل دمشق

فَسَأَلَ عَنْ دَارِ الْإِمَارَةِ فَلَمَا وَصَلَ إِلَى الْبَابِ قَالَ لَهُ الْحَجَابُ مَنْ بَغَيْتَكِ؟ قَالَ: أَرِيدُ أَصْحَابَ الْأَمِيرِ أُولًا ثُمَّ الْأَمِيرَ ثَانِيَا فَقَالُوا لَهُ: مَنْ تَرِيدُ مِنْهُمْ؟ قَالَ: أَرِيدُ جَعْشَمَا وَجَرْوَلَا وَمِجَاشَعَا وَباقِعا - وَكَانَ أَرَادُ أَبَا الْأَعْوَرِ السُّلْمَى وَأَبَا هَرِيرَةَ الدُّوْسِي وَعُمَرَوْ بْنَ الْعَاصِ وَمُرْوَانَ بْنَ الْحَكْمِ - فَقَالُوا: هُمْ بَابُ الْخَضْرَاءِ يَتَزَهَّدُونَ فِي بَسْطَانٍ. فَانْطَلَقَ وَسَارَ حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَإِذَا قَوْمٌ بَيْبَابِهِ فَقَالُوا: جَاءُنَا أَعْرَابِيٌّ بَدَوِيٌّ دُوَيْنٌ إِلَى السَّمَاءِ تَعَالَوْا نَسْتَهْزَئُ بِهِ فَلَمَا وَقَفَ عَلَيْهِمْ قَالُوا: يَا أَعْرَابِيٌّ هَلْ عَنْدَكَ مِنَ السَّمَاءِ خَبْرٌ؟ فَقَالَ: بِلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ وَمِلْكُ الْمَوْتِ فِي الْهَوَاءِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الْقَفَاءِ فَاسْتَعْدُدُوا لِمَا يَنْزَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْبَلَاءِ يَا أَهْلَ الشَّقاوةِ وَالشَّقَاءِ. قَالُوا: مَنْ أَينَ أَقْبَلَتِ؟ قَالَ: مَنْ عَنْدَ حَرْنَقِي زَكِيٌّ مُؤْمِنٌ رَضِيَّ مَرْضِيٌّ. فَقَالُوا: وَأَيِّ شَيْءٍ تَرِيدُ؟ فَقَالَ: أَرِيدُ هَذَا الدُّعَى الرَّدِيِّ الْمَنَافِقِ الْمَرْدِيِّ الَّذِي تَرْزَعُمُونَ أَنَّهُ أَمِيرُكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّهُ رَسُولُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مَعَاوِيَةَ فَقَالُوا: هُوَ فِي هَذَا الْوَقْتِ مُشْغُولٌ. قَالَ: بِمَاذَا بَوْعَدَ أَوْ وَعَدَ؟ قَالُوا: لَا وَلَكُنَّهُ يَشَارِرُ أَصْحَابَهِ فِيمَا يَلْقَيْهُ غَدًا قَالَ: فَسَحْقًا لَهُ وَبَعْدًا. فَكَتَبُوا إِلَى مَعَاوِيَةَ بَخْرَهُ: أَمَا بَعْدَ فَقَدْ وَرَدَ مِنْ عَنْدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ بَدَوِيٌّ فَصَبَحَ لِسَنُ طَلْقِ ذَلِقٍ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَكُلُّ وَيَطْلِيلُ فَلَا يَمْلِ فَأَعْدَدَ لِكَلَامِهِ جَوَابًا بِالْغَاوَلَا تَكَنْ عَنْهُ غَافِلًا وَلَا سَاهِيَا وَالسَّلَامُ.

فَلَمَّا عَلِمَ الطَّرْمَاحَ بِذَلِكَ أَنَّا خَرَجَ رَاحِلَتَهُ وَنَزَلَ عَنْهَا وَعَقَلَهَا وَجَلَسَ مَعَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَتَحَدَّثُونَ. فَلَمَّا بَلَغَ الْخَبْرَ إِلَى مَعَاوِيَةَ أَمْرَ ابْنِهِ يَزِيدَ أَنَّ يَخْرُجَ وَيَضْرِبَ الْمَصَافَ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَخَرَجَ يَزِيدُ وَكَانَ عَلَى وَجْهِهِ أَثْرٌ ضَرْبَةٌ فَإِذَا تَكَلَّمَ كَانَ جَهِيرُ الصَّوْتِ فَأَمْرَ بِضْرِبِ الْمَصَافِ فَفَعَلُوا ذَلِكَ وَقَالُوا لِلْطَّرْمَاحِ: هَلْ لَكَ أَنْ

تدخل على باب أمير المؤمنين فقال: لهذا جئت وبه أمرت فقام إليه ومشى فلما رأى أصحاب المصالف وعليهم ثياب سود فقال: من هؤلاء القوم كأنهم زبانية لالك على ضيق المسالك فلما دنى من يزيد نظر إليه فقال: من هذا الميشوم ابن الميشوم الواسع الحلقوم المضروب على الخرطوم؟! فقالوا: مه يا أعرابي ابن الملك يزيد فقال: ومن يزيد لا زاد الله مزاده ولا بلغه مراده ومن أبوه؟ كانا قدما غائصين في بحر الجلافة واليوم استويا على سرير الخلافة فسمع [يزيد] ذلك واستشاط وهم بقتله غضبا ثم كره أن يحدث دون إذن أبيه فلم يقتله خوفا منه وكظم غيظه وخبا ناره وسلم عليه فقال: يا أعرابي إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام فقال: سلامه معندي من الكوفة فقال يزيد: سلني عما شئت فقد أمرني أمير المؤمنين بقضاء حاجتك فقال: حاجتي إليك أن يقوم من مقامه حتى يجلس من هو أولى منه بهذا الامر!! قال: لماذا تريد آنفا قال: الدخول عليه فأمر برفع الحجاب وأدخله إلى معاوية وصواحبه.

فلما دخل الطرماح وهو متتعل قالوا له: اخلع نعليك فالتفت يمينا وشمالا ثم قال: هذا رب الواد المقدس فأخلع نعلي فنظر فإذا هو معاوية قاعد على السرير مع قواعده وخاصة ومثل بين يديه خدمه فقال: السلام عليك أيها الملك العاصي، فقرب إليه عمرو بن العاص فقال: ويحك يا أعرابي ما منعك أن تدعوه بأمير المؤمنين؟ فقال الاعرابي: ثكلتك أملك يا أحمق نحن المؤمنون فمن أمره علينا بالخلافة. فقال معاوية: ما ملكك يا أعرابي؟ فقال: كتاب مختوم من إمام معصوم فقال: ناولنيه. قال: أكره أن أطأ بساطك. قال: ناوله وزيري هذا وأشار إلى عمرو بن العاص. فقال: هيئات هيئات ظلم الامير و Khan الوزير. فقال: ناوله ولدي هذا

وأشار إلى يزيد. فقال: ما نرضي بـأبليس فكيف بأولاده؟ فقال: ناوله مملوكٍ هدا وأشار إلى غلام له قائم على رأسه. فقال الاعرابي: مملوك اشتريته [من] غير حل وستعمله في غير حق!! قال: ويحك يا أعرابي فما الحيلة وكيف نأخذ الكتاب؟ فقال الاعرابي: أن تقوم من مقامك وتأخذه بيده على غير كره منك فإنه كتاب رجل كريم وسيد عليم وحبر حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما سمع منه معاوية وثب من مكانه وأخذ منه الكتاب بغضب وفكه وقرأه ووضعه تحت ركبتيه ثم قال: كيف خلفت أبا الحسن والحسين؟ قال: خلفته بحمد الله كالبدر الطالع حواليه أصحابه كالنجوم الثاقب اللوامع إذا أمرهم بأمر ابتدوا إليه وإذا نهاهم عن شئ لم يتجرسوا عليه وهو من بأسه يا معاوية في تجلد بطل شجاع سيد سميدع إن لقي جيشا هزمه وأرداه وإن لقي قرنا سله وأفناه وإن لقي عدوا قتلها وجزاه. قال معاوية: كيف خلفت الحسن والحسين؟ قال: خلفتهما بحمد الله شابين نقين زكيين عفيفين صحيحين سيدين طيبين فاضلين عاقلين عالمين مصلحين في الدنيا والآخرة. فسكت معاوية ساعة فقال: ما أصصحك يا اعرابي؟ قال: لو بلغت باب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لوجدت الأدباء الفصحاء البلغاء الفقهاء النجباء الاتقياء الأصفباء ولرأيت رجالاً سيماهم في وجوههم من أثر السجود حتى إذا استعرت نار الوعي قذفوا بأنفسهم في تلك الشعل لابسين القلوب على مدارعهم قائمين لي لهم صائمين نهارهم لا تأخذهم في الله ولا في ولبي الله علي لومة لائم فإذا أنت يا معاوية رأيتهم على هذه الحال غرفت في بحر عميق لا تنجو من لجته.

نعم، ياماواية:

(ان قول الحق هو ديدننا وفكرنا وأخلاقنا، وما ان نفذ عشق المحبوب في قلوبنا حتى أصبح كل همنا وفكرنا في كسب رضاه والتقرب اليه، فاستأنس القلب بقربه وسادت المحبة والألفة بين القلوب كأنها محبة قديمة أزلية، وما هي الا لحظات حتى عاد اليها وعينا لكن ما غاب عن التفكير بالحق لحظة واحدة، فيما قلب لا تفكر في الأغيار وازهد بكل شئ الا ما يقرب الى المحبوب، وقول الحق هو السبب في ما وصلنا اليه من ألم ولو عنة العشق ومرامة الوصال الى عالم الحقيقة).

فقال عمرو بن العاص لمعاوية سراً: هذا رجل أعرابي بدوي لو أرضيته بالمال لتتكلم فيك بخير. فقال معاوية: يا أعرابي ما تقول في الجائزه أتأخذها مني أم لا؟ قال: بل آخذها فو الله أنا أريد استقباض روحك من جسدك فكيف باستقباض مالك من خزانتك فأمر له بعشرة آلاف درهم ثم قال: أتحب أن أزيدك؟ قال: زد فإنك لا تعطيه من مال أبيك وإن الله تعالىولي من يزيد قال: أعطوه عشرين ألفاً قال الطرماح: اجعلها وتراء فإن الله تعالى هو الوتر ويحب الوتر قال: أعطوه ثلاثين ألفاً فمد الطرماح بصره إلى إيراده فأبطن عليه ساعة فقال: يا ملك تستهزئ بي على فراشك؟ فقال: لماذا يا أعرابي؟ قال: إنك أمرت لي بجائزة لا أراها ولا تراها فإنها بمنزلة الريح التي تهب من قلل الجبال!! فأحضر المال ووضع بين يدي الطرماح فلما قبض المال سكت ولم يتكلم بشئ. فقال عمرو بن العاص: يا أعرابي كيف ترى جائزة أمير المؤمنين فقال الاعرابي: هذا مال المسلمين من خزانة رب العالمين أخذه عبد من عباد الله الصالحين. فالتفت معاوية إلى كاتبه وقال: اكتب جوابه فو الله لقد أظلمت الدنيا علي وما لي طاقة فأخذ الكاتب القرطاس فكتب.

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله وابن عبده معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب أما بعد فإني أوجه إليك جندا من جنود الشام مقدمته بالكوفة وساقته بساحل البحر ولارمينك بألف حمل من خردل تحت كل خردل ألف مقاتل فإن أطفأت نار الفتنة وسلمت إلينا قتلة عثمان وإن لا تقل غال ابن أبي سفيان ولا يغرنك شجاعة أهل العراق واتفاقهم فإن اتفاقهم نفاق فمثيلهم كمثل الحمار الناهق يميلون مع كل ناعق والسلام.

فلما نظر الطرماح إلى ما يخرج تحت قلمه قال: سبحان الله لا أدرى أي كما أكذب أنت بادعائك أم كاتبك فيما كتب!! لو اجتمع أهل الشرق والغرب من الجن والانس لم يقدروا به على ذلك، فنظر معاوية فقال: والله لقد كتب من غير أمري فقال: إن كنت لم تأمره فقد استضعفك وإن كنت أمرته فقد استضحك. أو قال: إن كتب من تلقاء نفسه فقد خانك، وإن أمرته بذلك فأنتما خائنان كاذبان في الدنيا والآخرة ثم قال الطرماح: يا معاوية أذننك تهدد البط بالشط.

فدع الوعيد بما وعيده ضائق   أطيني أجنهة الذباب يضير

والله إن لامير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام للديكا عليه الصوت عظيم المنقار يلتقط الجيش بخيشه ويصرفة إلى قانصته ويحطه إلى حوصلته.

قال معاوية: والله كذلك هو مالك بن الاشترا النخعي، ثم قال: ارجع بسلام مني. وفي رواية أخرى: خذ المال والكتاب وانصرف فجزاك الله عن صاحبك خيرا. فأخذ الطرماح الكتاب وحمل المال وخرج من عنده وركب مطيته وسار. ثم التفت معاوية إلى أصحابه فقال: لو أعطيت جميع ما أملك لرجل منكم لم يؤد عنني عشر عشرين ما أدى هذا الأعرابي عن صاحبه.

قال عمرو بن العاص: لو أن لك قرابة كقرابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام وكان معك الحق كما هو معه لدينا عنك أفضل من ذلك، أضاعافا مضاعفة فقال معاوية: فض الله فالك وقطع شفتيك والله لكلامك على أشد من كلام الاعرابي ولقد ضاقت علي الدنيا بحذافيرها.

«وَدَلِيلُ الْعَاقِلِ شَيْئاً: صِدْقُ الْقَوْلِ وَصَوَابُ الْفَعْلِ، وَالْعَاقِلُ لَا يَحْدُثُ بِمَا يُنْكِرُهُ الْعُقُولُ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلتَّهْمَةِ، وَلَا يَدْعُ مَدَارَةً مَنِ ابْتَلَى بِهِ، وَيَكُونُ
الْعِلْمُ دَلِيلَهُ فِي أَعْمَالِهِ، وَالْحَلْمُ رَفِيقُهُ فِي أَخْوَالِهِ، وَالْمَعْرِفَةُ يَقِينُهُ فِي مَذَاهِبِهِ».

علامات العاقل:

للعقل علامتان هما:

صدق القول وصواب الفعل:

فالعقل لا يحدث بما ينكره العقل وما لا يقبله، ولا يفعل ما يعرضه للتهمة، ولا
يدع مداراة من ابتلي به من الأفراد المنحرفين والعاصين.

والعقل يتحرك باستمرار ليكون العلم دليلاً والحلم رفيقه وقرنه والمعرفة
يقينه أينما حل وسار وسلك.

وأفع الناس للناس هم أهل العلم والمعرفة؛ لأنهم يميزون ببركة نور المعرفة
المنافع الحقيقية والأضرار الواقعية.

وتعد بعثة الأنبياء وتجلي الكتب السماوية في حياة الإنسان وأمامه الأئمة عليهما
نحوذجاً بارزاً لتحقيق المعرفة في حياة الإنسان.

فالعيش في ظل الغفلة والجهل، يؤدي إلى التسلیم لايجاد المشاكل في الدنيا
والتحرک نحو جهنم في عالم الآخرة.

ولو كان جميع أهل الدنيا من أهل المعرفة، لما كنا قد شاهدنا كل هذه المشاكل والألام وعدم الأمان وكل هذه الانحرافات والأعمال السيئة، ولما شاهدنا هذا التقاتل والصراع بين بني البشر.

كلام كارل حول جهل الانسان:

يعد كارل أحد علماء الغرب المعروفين، تحدث في كتابه (الانسان ذلك الموجود المجهول) بكلام جميل ودقيق عن جهل الانسان وعدم معرفته بحقائق الحياة ووقائعها وجهله بالمنزلة السامية لشخصية الانسان:
الخلاصة، ان علوم الكائنات غير الحية قد تطورت وتقدمت كثيراً لتشمل مجالات واسعة، في حين بقيت علوم الموجودات الحية تراوح في مكانها ولازالت في مراحلها الأولى.

ويعود السبب في هذا التخلف والتأخر البالغوجي الى الظروف الخاصة لطبيعة الحياة التي كان يعيشها الأسلاف الماضين، والتعقيد والصعوبة التي تواجهنا في فهم كيفية الحياة والنظام الخاص بفكر الانسان الذي ينسجم مع الأنظمة الميكانيكية والانتراعات الرياضية.

فقد أدت الاستفادة العملية من الاكتشافات العلمية في الحياة اليومية، الى تغيير جذري في حياتنا المادية والمعنوية، حتى نفذت هذه التحولات في وجودنا نفوذاً عميقاً ومؤثراً، مما جلب لنا أضراراً كبيرة دون التوجه الى الاحتياجات الحقيقة للانسان.

فسب جهلاً لأنفسنا، تمكنت علوم الميكانيك والكيمياء والفيزياء بشكل تصادفي من تغيير الأصول القديمة لحياتنا.

ورغم ان العقل يقتضي أن يكون الانسان محور ومعيار كل شيء، تحول من الناحية العملية الى موجود غريب في الحياة التي أوجدها لنفسه؛ لأنه لم يتمكن من جعلها تنسجم مع تطلعاته وأهدافه، لكونه لم يعرف حقيقة نفسه.

لهذا ينبغي أن نعتبر التقدم الشاسع للعلوم المادية على العلوم الحياتية، أحد الحوادث المؤسفة في تاريخ البشرية!!!.

فالبيئة التي أوجدناها بمساعدة فكرنا واكتشافاتنا العلمية، لا تتناسب مع شكلنا وظروفنا وتطلعاتنا وأهدافنا.

وفيها تعرضنا للسوء والضلالة والانحلال الأخلاقي، مما يؤدي حتماً الى سرعة اضمحلال المجتمعات والمؤسسات التي تكاملت في ظل الحضارة الصناعية، وتزيد من سهولة عودتها الى عهود البربرية؛ لأنهم يعيشون بشكل أعزل بلا دفاع في بيئه صعبة أوجدها العلم لهم.

وفي الحقيقة تواجه حضارتنا اليوم ما واجهته حضارة أسلافنا، اذ ولأسباب معينة لانعلمها لحد الآن أوجدنا بيئه يصعب الاستمرار في العيش فيها، حيث يشعر فيها ساكنو المدن الكبرى بالاضطراب والمحير نتيجة التجمعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة الانحطاط الشخصي للأفراد، فوقعوا في الحقيقة ضحية تخلف علوم الأحياء عن العلوم المادية.

ما تقدم يمثل رأي أحد علماء الغرب حول الانسان الذي لم يصل الى المعرفة الصحيحة بشخصيته ومنهجه الصحيح في الحياة.

فالانسان اذا ما عاد الى ربه وتمسك بالوحى والتزم بالحلال والحرام وتعرف على الحق والمسائل المتعلقة الأخلاقية والعملية، سيصبح موجوداً يتحلى بالمعرفة وينتفع من حياته في الدنيا والآخرة، لأن المعرفة تمثل علة سعادة الدارين

ومنشأ السعادة والأمل في كافة مجالات الحياة.

ان أهل المعرفة يعتقدون أن حضرة الحق جل وعلا بيده كل شيء ومالك كل شيء ورب الأرباب، ولا يتعلقون بأي أحد سوى الله تعالى ولا يهتمون سوى بشؤون هذا المحبوب الأزلية الأبدية.

ويعتقد أهل المعرفة بفناء الدنيا وزوالها وبقاء الآخرة ودومتها، وأنهم ليسوا سوى مسافرين في هذه الحياة الدنيا يتغدون منها الوصول إلى مقام اللقاء والوصل. ويعتقد أهل المعرفة أن تعاليم الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام، أسمى وأفضل من أي شيء آخر، ولا هم لهم سوى السعي لتطبيق سلوكهم وتصراتهم بما ينسجم مع هذه التعاليم الالهية.

ويسعى أهل المعرفة لتجنب التلوث بأنواع الشرور والآثام وعدم الغفلة عن فعل الخير؛ لأن عبادة أهل المعرفة هي رعاية حق حضرة الحق ورعايته حقوق الناس.

وأهل المعرفة يتزينون بفضائل الأخلاق ويترفعون عن رذائلها، وهم منورون بنور العشق ومحققون بالحقيقة ومتواشون بالفضيلة ومصدر الجود والسعادة ومظهر اللطف والكرامة.

وأهل المعرفة شمعة في ليل الحياة وسبب ظهور البركات وقارئاً الآيات والعاملون بالواقعيات، وباختصار هم عاشقوا حضرة الحق، ولا يتراجعون أبداً عن السير في طريق العشق حتى يتمكنوا من الوصول إلى مقام القرب الالهي.

العارف العاشق الشیخ البهائی، یقول حول هذا الموضوع:

(قلت يا قلب اترك المحبوب فأجاب لاحيلة بيدي فقد أصبحت عبداً له وتملك كل جوارحي، فما أن يزيل الحجاب عن طلعته البهية حتى يتغنى القلب

بعجه دون توقف، وافكر في جمال وجهه ليل نهار ويعتصر الألم قلبي رجاء في
القرب والوصال، وكل ما عندي في هذه الدنيا هو العشق لهذا الحبيب وكأني
أستجدي الحب منه، فما أن رأيت طلعته البهية في عالم الرؤيا حتى تمنيت أن
أكون نائما طيلة عمري، فقد بهرني حسن طلعته حتى ذابت الروح فيه وبهت
القلب حيراناً).

«وَالْهُوَى عَدُوُّ الْعَقْلِ وَمُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَقَرِينُ الْبَاطِلِ؛ وَتُؤْثِرُ الْهُوَى مِنَ الشَّهَوَاتِ. وَأَصْلُ عَلَامَاتِ الْهُوَى مِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ وَالْغَفَلَةِ عَنِ الْفَرَائِضِ وَالاسْتِهَانَةِ بِالسُّنْنِ وَالْخَوْضِ فِي الْمَلَاهِي».»

الهوى عدو العقل:

في نهاية هذا المقطع من الحديث، يقول الامام الصادق ع: يبين الامام بهذه الكلمات العداء بين الهوى والعقل رغم كل تلك المنفعة والفائدة التي جلبها العقل للإنسان في الدنيا والآخرة.

والهوى هو مجموعة الميول والرغبات والغرائز والشهوات التي تعتبرى الإنسان بمقدار يتجاوز حدودها الطبيعية والشرعية.

واذا تملك هذا الهوى وجود الانسان فهو حتماً مخالف للحق وموافق للباطل، لأن قوة الهوى انما تنشأ من الشهوات أي الرغبات التي لا يراعي فيها الانسان حلال الله وحرامه.

عوامل ظهور هوى النفس:

تلخص العوامل الكامنة وراء ظهور الهوى بثلاثة أشياء هي:

- ١- أكل المال الحرام.
- ٢- المسماحة والغفلة عن الواجبات البدنية والمالية والروحية وستصغار السنن الإلهية.
- ٣- الانغماس في الملاهي والمناهي واللهو واللعب.

فإذا ما نظر الإنسان إلى الدنيا وأهل الدنيا بما ينسجم مع آيات الحق، سيدرك أن الحياة بالنسبة للإنسان لا تعدوا سوى ممراً وداراً للوصول إلى الكمال، وأن أهل الدنيا هم عباد الله ومخلوقاته؛ لذا ينبغي استثمار الدنيا في خدمة كمال الإنسان وتعاليه وجعلها مصدراً للخير والبركة.

وعلى ضوء هذه الرؤية لن يقع الإنسان في آفة أكل المال الحرام أو الغفلة عن الفرائض والسنن الإلهية، ولن ينغمس في الخوض في الملاهي والمناهي. فهل الدنيا تستحق هذا الشمن الباهض الذي يضحي به الإنسان بحيث يقع في كل هذا الحرام، ويغفل لأجلها عن الفرائض والسنن، ويرتكب لأجل ملذاتها كل هذه المحرمات الإلهية والرذائل الأخلاقية؟!.

شخصيات لامعة في طريق الجهاد ضد هوى النفس:

التعرف على الحياة الطاهرة لأولياء الله والعاشقين الصادقين للحق الذين اكتسبوا هذه النورانية والمعنوية السامية عن طريق جهادهم المضني والشاق ضد هوى النفس وشهواتها، يحتاج إلى مجال واسع جداً وتأليف كتب مستقلة. لكننا هنا نسعى إلى الاشارة إلى بعض النماذج البارزة في هذا الجهاد، لنتخلص منها الدروس وال عبر التي تساعدننا في الارتقاء بحياتنا إلى درجات الكمال المطلوبة، لذا نذكر هذه النماذج من باب:

(ان كنت تعجز عن شرب ماء البحر فعليك الارتشاف منه قدر ما يروي عطشك).

الآخوند الملا ابراهيم نجم آبادي:

انتقل سماحة الآخوند من نجم آباد الى طهران دون أن يعرفه أحد، وسأل أحد الطلاب الساكنين في إحدى غرف المدرسة: هل تقبل برفيق في غرفتك؟ بعد أن رأى هذا الطالب أنه رجل بسيط ومتواضع ولم يعلم أنه يتحدث مع أحد العلماء الكبار، قال: اذا كان شخص يساعد في خدمة الغرفة، ويزيد من وقت فراغي سأقبل به! وقبل الآخوند بتواضع شديد هذا الشرط وعمل في الغرفة كالخادم، وأمضى الاثنان وقتهم في الغرفة بحيث علم أحدهما بمنزلة صاحبه العلمية بينما بقي الآخر جاهلاً بأمر صاحبه.

وفي احدى الليالي كان صاحب الغرفة مشغولاً بمطالعة كتاب من كتب المعقول واستمر في ذلك الى وقت متأخر، بحيث كان ضوء الغرفة مانعاً لنوم الآخوند، فرفع رأسه من فراشه وقال لصاحب: ما هذا الكتاب الذي شغلك الى هذا الوقت ويمنعك من النوم!

فلم يهتم هذا الطالب المغدور بكلامه، وقال: وما شأنك أنت؟ وبعد فترة من الأخذ والرد بين الاثنين على هذا النحو، قال الآخوند: أرى أنك تقرأ الكتاب الفلاسي وأحترت في فهم هذه العبارة، لأنك تقرأها خطأ.

عندما نهض الآخوند من فراشه وقرأ له محل الاشكال بشكل صحيح، أوضح له العبارة جيداً ثم قال له: الآن قد تم حل الاشكال فاذهب الى النوم، لكن بشرط أن لا تحدث أحداً بما جرى اللبلة، وسأظل أنا الخادم وانت المخدوم.

لكن صاحب الحجارة الذي وقع في الحيرة مما رأى، وبقي حتى الصباح غارقاً في فكره بما حدث؟.

وفي اليوم التالي بعد أن عاد هذا الطالب من درسه، جلب لآخرond كتابه وطلب منه توضيحاً لتقرير اليوم، فسمع بياناً كاملاً ووافيًّا من استاذه.

ومنذ ذلك الحين ظل هذا الطالب خاصعاً يستفيد من استاذه، لكنه لم يتحمل حفظ السر فأخبر بحال الآخرond للطلاب الآخرين معه في الدرس، مما جعلهم يجررون الآخرond على إقامة حلقة درس لهم، واشتهر في طهران أن استاذًا باسم ابراهيم قد بدأ بتدريس المعقول!!!.

نعم، هذا هو أسلوب الانسان بعيد عن هوى النفس، ومنهج الانسان الكامل العالم بالحق والحقيقة والسلوك في طريق العشق والصفاء والمتصف بصفات المحبوب الأزلي الأبدي.

(كل من سلك طريق العشق نحوك لابد أولاً أن يهجر النفس وأهوائها حتى يتمكن من الوصول الى المراد، اذ لا يمكن لأي أحد أن يتقرب اليك دون هجر النفس وملذاتها، فطريق العشق يمتلأ بالآهات والآلام والحسرات وهو صعب العبور على الجميع، حتى الزاهد لو ترك صومعته وتوجه اليك طلباً في القرب والوصال لما رأى سوى الألم والآهات، ومن استهان واستسهل البعد عن الحبيب فلأنه لم يذق طعم مرارة الهجر ولم يجرب العشق).

جهانگیر خان قشقايی، أعيوبية الجهاد مع النفس:
هذا الوجود المبارك ومنبع الفيض ومحل الرحمة جهانگیر خان القشقايی،
يقول:

في بداية أيام الشباب كنت أمضي وقتى مع مجموعة من أبناء العشيرة باللهو
في ركوب الخيل والزراعة وتربية الحشم والغنم.

وقد تعلق كثيراً في تلك الفترة بالعزف على الطنبور، وبعد أن تعلم فن العزف
انهمك بالعزف بين أصدقائه ورفاقه.

وقد سمع بوجود أستاذ ماهر على هذه الآلة في اصفهان، فقرر السفر إليها لبيع
بعض المواد واصلاح آلة الموسيقية وأكمال دراسته الموسيقية.

وأثناء مسيره في سوق اصفهان مر على مدرسة الصدر فاعجب بأجوائها
الدراسية، فكان يتردد عليها صباحاً ومساءً.

وفي أحد الأيام عند ذهابه إلى مدرسة الصدر مر به كان بجانب المدرسة كان
يجلس فيه درويشاً من أهل المعرفة والنفس، فناداه هذا الدرويش فدخل
جهانگير خان إلى الدكان، فسأله عن مدینته وحرفته ونسبه. فلما أجابه جهانگير
على سؤاله بين له رغبته بأكمال دراسته الموسيقية وخاصة على آلة الطنبور،
وبعد أن أكمل كلامه حدق الدرويش في وجهه، ثم قال:

لنفترض أنك أصبحت في هذا الفن كالفارابي في فنه، فاعلم أنك لن تكون
أكثر من مطرب!

فصرخ جهانگير: لقد أيقضتني من نوم غلتني، فقل لي ماذا أفعل الآن حتى
أنال خير الدنيا والآخرة؟ فاجابه الدرويش الالهي:

اعتقد أنك قد استحسنت جو هذه المدرسة، فخذ فيها غرفة وواظب فيها على
دراسة العلوم الالهية!

فيقول جهانگير خان: بفضل ذلك الدرويش وبركة ارشاده لي تمكنت من
الوصول إلى هذا المقام.

ومن تلامذته المرحوم آية الله العظمى الحاج حسين البروجردي الطباطبائي، الذي نهض بمسؤولية تطوير حوزة قم بعد المرحوم آية الله العائري، وبفضلة تحولت هذه الحوزة التي كانت تضم آنذاك سبعمئة طالب الى حوزة عظيمة يدرس فيه أكثر من عشرة آلاف طالب في مختلف اختصاصات العلوم الإسلامية.

وقد تمكنت هذه الحوزة من ايصال صوت الإسلام الى مختلف شعوب العالم وجلبت الانظار اليها ليتقاطر عليها المستافقون للعلم والمعرفة من كل بقاع العالم. وتربى فيها العديد من العلماء الظام في الفقه والأصول والأدب والكلام والتفسير والتاريخ والخطابة والتأليف.

المرحوم فسائي يقول عن جهانگير:

رغم كونه عالماً كبيراً ارتقى المراتب العلمية العليا إلا أنه لم يتخلّى عن لباسه المتعارف في منطقته وعشيرته، فكان يرتدي القبعة ويطيل الزلف كأي فرد من أفراد عشيرته.

ال الحاج الشيخ عيسى بن فتح الله تلميذ خان، يقول: يا سيد خان، لك شعر طويل وتحضب محاسنك بالحناء.

وكان الشيخ خان يقول للحجاج الشيخ عيسى: أمتلك أرضاً في قشقاشي ومن مال اجارتها ومقداره أربعين توماناً، أدير متطلبات معيشتي اليومية.

الاستاذ جلال الدين همائي ينقل بواسطة أحد تلامذة المرحوم خان، فيقول: نظراً للمكانة العلمية البارزة التي كان يتمتع بها جهانگير خان وتسليم له مقام القدس والتقوى والزراحة الأخلاقية وحسن تدبيره وحكمته المجتمعه جميعها في شخصيته، قد تمكّن من التخلص من تهمة تدریس الفلسفة التي كانت توصف من قبل القدماء من الطلاب والعلماء بالكفر والالحاد، اذ كان يدرس مطالبه

تحت غطاء الفقه والأخلاق التي كانت دروسها رائجة آنذاك ومحل فخر ونباهة استاذتها وطلابها.

وكان عادة ما يحضر في مسجد جارجي بعد ساعتين من طلوع الشمس، ثم يدرس فيه ثلاثة دروس متالية يبدأها بدرس شرح الممعة ثم شرح المنظومة ثم درس الأخلاق، وبهذا كان يدرس الفلسفة ضمن دروس الفقه والأخلاق.

ويقول الجابری:

عندما كانوا يجلبون الى المدرسة شارباً للخمر أو فاعلاً للمنكر، كان المرحوم يأمر بسجنه حتى يعود لوعيه، ثم يذهب اليه في منتصف الليل ويخرجه من المدرسة ثم يهديه الى الطريق الصحيح بالموعظة الحسنة.

ويقول وحید: طيلة فترة حضوري درس جهانگیرخان لعدة سنوات لم أسمع منه أبداً قول الشعر، لكن بعد وفاته سمعت عن شعره من الشيخ محمد حکیم وکان أقرب أصدقائه ومحرر أسراره، ونقل لي هذا الشعر له:

(ما أن تذکرت جمال وجهك حتى تکبت أقدامي وفقدت الاختيار على عقلي وقلبي، فان لم يفكّر الانسان بالعدم والفناء لن يمكنه أبداً الوصول الى درجة العشق والكمال، فلا تحزن من غضب الحبيب حتى لو انكسر القلب واسع بآلاف الوسائل لاصلاح هذا الخلل، فلا تسمع من الأعداء سوى الملامة ومن الأصدقاء سوى الجفاء طيلة العمر، فزاد في قلبي ألم الھجر والفارق حتى غرفت في بحار من الدمع والآهات لعلی أجد السبيل للقرب والوصال).

وينقل محمد جعفر دهقاني خادم مدرسة صدر عن حادثة وفاته، فيقول:

كان مريضاً بالكبد، وكان طبيبه المعالج الدكتور مسیح خان، فعندما اشتد عليه المرض ذهب لاستدعاء الدكتور المیرزا مسیح خان، فسألني: ما هي قرابتك

مع خان؟ قلت: خادمه، فقال الدكتور: لن أذهب إليه، لأن خان ليس شخصاً عادياً، لكنني سأتي لزيارته، فعدت إلى البيت ونقلت ما جرى لخان، ففهم الأمر، وقال: اذهب وأطلب منه أن يأتي لزيارتني، عندها جاء الطبيب فتبسم خان وقال له: كل ما تعلمه أعلمه أنا أيضاً، وأعلم عدم شفائي.

ذهب الميرزا مسحح خان وجلب معه الدكتور الأجنبي شافتر فكتب له نسخة الدواء التي جلبتها له من المستشفى الانجليزي، لكن خان لم يتناولها!!! وبعد مضي أربع ساعات من الليل، قال خان أديروا فراشي جهة القبلة ثم تناول قدحاً من الماء وأنشغل بعدها بذكر الله تعالى، وبعد لحظات قليلة فارقت روحه الحياة وانتقل إلى جنة الله.

وقد حضر جميع العلماء في تلك الليلة مع جمع غفير من الناس، وأقيم له تشيع مهيب وصلى على جنازته آية الله النجفي ودفن في تكية ترك، فرحمه الله عليه رحمة واسعة.

مؤلف كتاب «تاريخ حكما وعرفاى متأخر صدر المتألهين» يذكر ما يقرب عن أثنين وخمسين شخصاً من تلامذة جهانگير خان، أصبحوا فيما بعد من كبار العلماء ومراجع التقليد والحكماء والعرفاء وال فلاسفة الالهيين، وكانوا منشأ خير وبركات عظيمة في تقدم الثقافة الالهية ونبوة الأنبياء وامامة الأئمة عليهم السلام.

نعم، جهاد النفس يصنع من الإنسان موجوداً طاهراً نورانياً والهيا، إلى درجة لا يرى بعدها سوى الله ولا يسمع سوى كلام الله، ولا يتكلم سوى بكلام الله: (عدت إلى الحياة بعد أن قضيت على النفس الأمارة بالسوء وأبعدت شرها عن الروح والقلب، وزهدت بحب الدنيا وملذاتها بحيث لا عودة ولارجوع لها أبداً، وكل من يملك قليلاً حياً يعجز عن البعد عن الحبيب والروح من آثام الجسد

وأهواهه حتى يتقرب من الحبيب وينعم بلحظة الوصال ويداوي ألم الفراق الذي أحرق القلب فانطلقت أداوي الجراح لكن بلافائدة فقد ملاً العشق قلبي وكل جزء من جسدي، وبقيت أحسر على رؤية وجهك الكريم وبقيت ظماناً فمتى أنان شربة من الماء تطفئ هذا العطش).

برهان الحق الشيخ مرتضى الطالقاني:

كان عالماً عظيماً وأحد الحكماء والأولياء الالهيين، عاش في النجف الأشرف في مدرسة السيد كاظم اليزيدي، وكان يدرس فيها الحكمة الالهية والفلسفة والمعقول، وينقل تلميذه الحكيم الشيخ محمد تقى الجعفرى جانباً من حياة هذه الرجل الالهي الكبير، فيقول:

عندما كان يدرسنا الأسفار، كان هذا الحكيم مستعداً لتوسيع أي سؤال حتى لو طلبت منه أن يذكر أمثلة في مواضع شخص كتب المقدمات في الحوزة!!
ولم يكن يقبل تدريس أي شخص في أيام الأربعاء، فاستدعاني وفض لي هذه الحكاية: لقد كنت في طالقان أغرق كثيراً في التفكير حتى سمعت صوت القرآن في أحد الأيام وتجلت لي الحال، فقلت: الهى! لقد أنزلت علينا رسالتك، فهل أظل عاجزاً عن فهمها طيلة عمري؟

بعدها انتقلت الى المدينة وتركت كل شئ وقدمت الى اصفهان لدراسة العلوم الالهية وبقيت فيها لمدة خمس سنوات، ثم هاجرت الى النجف الأشرف وحضرت درس صاحب الكفاية، فلم أجدفائدة في هذا الدرس، وكذلك سمعت من الحكيم المتأله الجعفرى أنه ذهب لحضور الدرس كما جرت العادة، وكان ذلك ليومين بقين قبل محرم سنة وفاته، فسمعته يقول:

«انهض أيها السيد، اذهبوا، لماذا أتيتم؟»، قلت: للدرس، فرد علي: انتهى الدرس، فظنت أنه قال ذلك بسبب قدوم شهر محرم الحرام، قلت: لم تبدأ العطلة بعد في الحوزات، فقال: أعلم أيها السيد لكنني مسافر مسافر، ذهب حمار طالقان وبقي سرجه، ذهبت روحه وبقي جسده «لا إله إلا الله» وإنهمرت الدموع من عينيه بشدة، فأدركت أنه يتحدث عن خبر وفاته رغم أنه كان يتمتع بصحة جيدة دون أدنى تعثر في كلامه.

فقلت: اذن، أخبرني يا استاذ، فقال: أحسنت! لقد أدركتم الآن لقد أدركتم الآن، وقرأ هذا البيت:

(لن تتحقق ما تريده دون السعي وبذل الجهد والعمل والتفكير).

فهلل وأشراق وجهه، ونهضت من عنده ولم يمض يومان حتى سمعت خبر وفات هذا العالم الكبير، فعم الحزن والأسف أرجاء مدرسة السيد كاظم محل اقامته. وسمعت أنه كان من عادته النهوض في وقت السحر والوقوف على السطح للمناجاة مع ربه ثم يعود إلى غرفته ثم يعود مرة أخرى ويناجي ربه مرتين ثم يعود إلى غرفته، وقبل طلوع الشمس يخرج إلى صحن المدرسة ويتمشى فيها بعض الوقت، ولكونه لم يخرج ذلك اليوم كعادته إلى صحن المدرسة فلق تلامذته عليه فذهبوا إلى غرفته فوجدوه متکئاً وفي حال المناجاة مع ربه ثم فاضت روحه الطاهرة وبقي العالم يتيمًا بدونه، فتوليت مع المرحوم السيد محمد الطالقاني رحمة الله غسله وتکفينه فشممت رائحة عطر طيبة ملأ المغتسل ثم دفنا جسده الطاهر في مقبرة وادي السلام.

(لا شيء في هذا العالم أفضل من الانتقال إلى لقاء المحبوب والتنعم بنعمة القرب والوصال).

لكن، هؤلاء العظام الذين وصلوا الى هذه المقامات الالهية العالية نتيجة جهاد النفس، بماذا كانوا يشعرون وماذا كانوا يرون وماهي أحوالهم.

(ما أجمل عطر هذه الروح التي حملت أحسن صفات المحبوب وما أجمل هذا الماء الزلال كأنه ماء الحياة من حوض الكوثر، فهو عطر الجنة أم نسيم المحبوب أم نور الصباح الذي أنار الكون، فمن أين هذا القادر وهو يحمل هذا العطر الجميل وماذا تحمل هذه الكلمات حتى تتعطر بهذه الرائحة الجميلة، فآه من ألم العشق والفرقان والشوق الى لقاء المحبوب لكن ما زال في القلب أمل باللقاء كحال الصائم عندما يسمع صوت الأذان بنداء الله أكبر، فلا حياة بلا وصال واليوم الذي نعيش فيه بعيداً عن العجيب كأنه يوم المحشر، فأردا علاج العشق بالصبر والتحمل لكن دون فائدة اذ يزداد العشق في قلبي كل يوم ويقل الصبر، ومهما أردنا التعبير بالكلمات عن حال عشقنا وشوقنا فلا يمكن سوى الاختصار لأن قصة عشقنا طويلة لا تكفيها مجلدات كثيرة).

الحكيم المتأله الحاج الملا هادي السبزواري:

ال الحاج السبزواري أحد الحكماء والفقهاء والعرفاء المسلمين، بحيث يمكن القول بحق هذا العالم الالهي العظيم:

هو ولی ومن أولياء الله وانسان عظيم قل نظيره بين علماء الاسلام. وقد سمعت قسماً من أحوال هذا الرجل الالهي في جلستين من لسان حفيده السيد أسراري أحد علماء سبزوار الكبار، عندما ذهبت الى هذه المدينة للتبلغ، وكتبت هناك القسم الأعظم من المجلد الأول لكتاب العرفان، وسألت للقراء الكرام هذه المعلومات عن حياة هذا العالم الرباني اضافة الى معلومات أخرى

انتقليها من كتاب «ريحانة الادب»، «تاريخ حكما و عرفاتي متأخر صدر المتألهين» و مقدمة مجموعة رسائل الحكيم:

يقول السيد أسراري:

بعد أن تعلق بذمته الحاج الواجب، أودع ولده ذو الأربع سنين الملا محمد عند أقاربه، وعزم السفر للحج مع زوجته.

وأثناء عودته من الحج، فارقت زوجته الحياة، فعاد الحاج وحيداً عن طريق البحر إلى بندر عباس ومنه دخل مدينة كرمان.

ولأنه كان يرتدي ملابس وعمامة أهل قرى سبزوار، لم يتصور أحد أن هذا الرجل يمكن أن يكون أحد الشخصيات العلمية المهمة وأحد أولياء الله الصالحين.

وبهذه الهيئة دخل الحاج إلى مدرسة المعصومية في كرمان، فطلب من خادم المدرسة غرفة يبقى فيها عدة ليال، ثم يذهب بعدها إلى سبزوار.

فقال له الخادم: واقف هذه المدرسة قد أوقف غرف هذه المدرسة لطلاب العلم، ولا يجوز أن يتزل فيها الأفراد العاديين أو الكسبة، إلا إذا وعدت بمساعدتي في نظافة المدرسة وأمور الطلاب !!

فقبل الحاج بعرض الخادم ليكون بمثابة تهذيب النفس وتأديبها وقام بمساعدة الخادم في أمور الطلاب ونظافة المدرسة.

وهنا قرر الحاج القضاء على هوى النفس عنده والعمل كخادم في هذه المدرسة، فعزم على البقاء فيها.

وبعد فترة من الزمن سأله الخادم: هل عندك زوجة؟ فيجيبه: لا، فيسأله: هل تتزوج إذا ما توفرت لك ظروف الزواج؟ فيجيبه الحاج بالقبول، فيقول له خادم

المدرسة: عندي بنت اذا ترحب الزواج بها زوجتك ايها، فقبل الحاج مباشرة وتزوج من ابنت الخادم، واستمر في عمله كخادم في المدرسة لثلاث سنوات! في تلك الفترة كان عالم كرمان وامام جمعتها السيد جواد من أهل شيراز، وكان يعتبر عالماً جاماً في العلوم العقلية والنقلية في عصره، واضافة الى مقامه العلمية واعتلائه مراتب المعقول والمنقول كان يعد عالماً ربانياً جليلاً ورعاً تقىاً.

وفي أحد الأيام كان السيد جواد مشغولاً بتدريس منظومة حكمة الحاج للامذته، واتفق ان كان الحاج مشغولاً بالتنظيف فسمع درس السيد الذي لم يوفق في بيان احدى مسائل الكتاب جيداً، وبعد انتهاء الدرس شرح الحاج المسألة بياناً وافاً مغادرة السيد إلى منزله، في البداية لم يهتم السيد بكلامه لكن عندما فكر بالمسألة كثيراً رأى أن شرح الحاج كان أفضل بيان لهذه المسألة. فارسل خادم المنزل لاستدعاء مساعد خادم المدرسة، لكن الحاج وخوفاً من كشف أمره قرر المغادرة مع زوجته بنت خادم المدرسة، وبعد مضي عدة سنوات جاء إلى سبزوار اثنين من طلاب كرمان لدراسة الحكم، وما أن دخلوا المدرسة حتى رأوا الحكيم السبزواري جالساً يدرس للامذته الحكم، فتعجبوا كثيراً وعرفوا ان هذا الرجل هو نفسه الذي عمل مساعدًا للخادم في المدرسة مدة ثلاثة سنوات. وبعد أن علم الحاج تغير علامات وجه هذين الطالبين، استدعاهما وطلب منهم عدم الكشف عما جرى في كرمان وحملهم ذلك كأمانة وسر بينه وبينهم !!

(ان عشقك يملأ القلب بالحرقة والألم لا يتحملها الا الرجال الأشداء، والعجب لمن لم يوظف كل لحظات عمره في هذا الطريق اذ بدونه لا فائدة من هذا العمر، ولا عجب أن يزهد البعض بعشقك لأنهم لم يتذوقوا لذة الشراب من

كأس هذا العشق، فان لم يشمل العاشق بشراب العشق فكأنه شمع تحترق من اللوعة والألم، وبقيت أنظر الوصال وأذرف الدموع لعلي أحضي بقربك ولطفك لأسعني نحو تحرر الروح وتهذيبها من كل ما يبعدني عنك).

وينقل والدا الحاج محمد اسماعيل وعبد القيوم وزوجته من أهل كرمان، بعضًا من شرح حاله، فيقولون:

كان المرحوم الحاج يستيقض في الثالث الأخير من كل ليلة من ليالي الشتاء والصيف والربيع والخريف، ويبقى مشغولاً بالعبادة حتى أول طلوع الشمس. وبعد مضي ساعتين من النهار يذهب إلى المدرسة ويبقى فيها أربع ساعات، ثم يعود بعدها إلى البيت ويتناول الغداء الذي كان يتالف عادة من رغيف خبز لا يأكل سوى قطعة صغيرة منه، وكاسة من اللبن الخفيف الذي يصفه بأنه لبن سماوي، أي لبن بلون زرقة السماء.

وفي الليل يشغل بالعبادة لثلاث ساعات، ثم يتناول بعدها العشاء في الظلام وعادة ما كان عشاءه قليل من التمن والسبانع، ثم يتمشى قليلاً يخلد بعدها للنوم في سرير خشن يخلو من الفراش عادة ويستند رأسه إلى وسادة خشنة ليست من القطن أو الصوف.

وكان لباس الحاج لعدة سنوات يتالف من عباءة مازندرانية سوداء وقباء زرقاء اللون، قد تم غسلها كثيراً حتى تمزقت أطرافها بحيث تم وصلها عدة مرات.

وفي الشتاء كان يرتدي قباء بلون أصفر فاتح وبنطلون، ولم يكن عنده مكتبة، بل كانت كتبه تقتصر على عدد من المجلدات!

وكان يؤمن معاشه من أجراه نهار من قناة في عميد آباد وأجراه يوم كامل في قناة قصبه ومن بستان يقع خارج مدينة ارك، حيث كان يحصل من البستان على

أربعين تومان سنوياً ومن الفناتين المذكورتين ثلاثين حمل من الغلة وعشرة أحمال من القطن.

وكان يصرف مقداراً من هذا العائد على معاشه بقناعة تامة، وينفق القسم الباقي على الفقراء والمحاجين.

وفي كل سنة كان يقيم مجلس عزاء في العشرة الأخيرة من شهر صفر، يقرأ فيها خطيب كريه الصوت نادراً ما كان يدعوه أحد في سبزوار للقراءة، يعطي فيها خمسة ريالات للخطيب عن كل ليلة، ويوزع فيها الخبز وتشريب اللحم على الفقراء من الضعفاء والمرضى والعاجزين، ويعطي لكل واحد منهم ريالاً واحداً، أما الخمس والزكاة فكان يوزعها بنفسه كل سنة على السادة والمستحقين، حيث كان يزن أجناسه ويعد نقوده.

وكان جميع العلماء يصفونه بالورع والتقوى والترفع عن الدنيا والزهد فيها، وهم لم يقولوا في الواقع إلا الحقيقة.

دققوا في قول كيوان القزويني:

أولاً يقول: لم يحظ أحد بأسباب القطبية والرئاسة مثلما حظي بها الحاج الملا هادي، فقد أجمعت فيه صفات العلم والحكمة والزهد، لكنه لم يستمر العلم في جمع المال وإنما اقتصر معاشه على اجارة أملاكه التي ورثها عن آبائه.

ورغم الامتيازات التاريخية وأسباب الرئاسة التي كانت تتوفر فيه، لكنه لم يسعى إليها أبداً؛ بل ولم يتصدى حتى لامامة الجماعة، ولم يذهب في دعوة خاصة ولم يتقرب إلى رؤساء بلده ومدينته، وكان يتتجنب تصدر المجالس والظهور بمظاهر توزيع الغذاء ورفعه ويمتنع من دعاء خطيب المجلس له وتقبيل الأيدي من قبل العوام.

فكان يعيش حياة بسيطة جداً بعيدة عن المظاهر والمجاملات، اذ لم يكن يرى لنفسه امتيازاً على الآخرين ولم يستغل توجه الناس نحوه ولم يهتم بجمع الثروة والمال، وربى أولاده على الابتعاد عن المظاهر وأدبهم على التعامل الحسن مع الناس.

وكانت لهم كرامات كثيرة وصل إليها نتيجة جهاده ضد النفس وأهوائها ورياحات وعباداته الكثيرة.

الآنوند الهمدانی أحد مشايخ اجازتی، نقل الى هذا الفقیر: عندما كنت تلميذاً عند آية الله الحاج الشيخ عبد النبي النوري، تعلقت كثيراً في أيام شبابي بدراسة علم الكيمياء، فجمعت في غرفتي في مدرسة مروي الكتب الخاصة بهذا العلم و كنت مشغولاً بدراستها ومطالعتها، وبعد فترة مرت على طهران قافلة قادمة من مدينة نور في مازندران قاصدة السفر الى مشهد، فرجوت أهل القافلة السماح لي بالسفر معهم فقبلوا ذلك، وفي الطريق جمعت المال الذي بحوزتي فرأيت أنني سأحتاج الى مبلغ اضافي. وعند وصولنا الى سبزوار قرر بعض أفراد القافلة الذهاب لرؤية الحاج فرافقتهم لزيارته، وعندما أردنا توديعه، طلب مني الحاج البقاء قليلاً، فأكمل لي النقص في مصروف سفري، ثم قال: كف عن ما تقرأه الآن، واعلم أن أفضل كيمياء هي علم الامام الصادق علیه السلام !!

الحكيم المتأله السيد كاظم العصار، يقول:

سمعت من بعض أساتذتي الذين قد تشرفوا بحضور درس الحاج، أن فقيراً جاء الى حضرة الحاج وطلب منه قليلاً من الخل، فرد عليه الحاج بصوت عال: لا يوجد لدينا منه، فقال الفقير: يوجد قليل من الخل في احدى زوايا السرداد، فقال الحاج أيها الدرويش! هل رفع عن عينك الحجاب حتى تقول هذا، لازال

هناك حجاباً ينبغي رفعه !!

(ما أن يرى الناس جمال وجهك حتى يعلم سبب جنوني وهمامي بك حتى مزقت ما على من لباس، فعجبأ لهذا الجمال الذي خط وجهه كدائرة تصاهي الشمس في جمالها، فيا أيها العاقل ما أن تتكلل أقدامك بقيود عشق المحبوب حتى تدرك ماحل بحال العاشقين الآخرين مثل فرهاد، فمن لم يرق قلبه على حال العاشق لم يتذوق حلاوة العشق).

الحاج السبزواري و ناصر الدين شاه:

ناصر القاجار وهو من طغاة عصره وصاحب أخلاق فرعونية، يقول:

كنت كلما أذهب الى مدينة يخرج لاستقبالي صغيرها وكبیرها وعاليها وجميع أفرادها العاديين، حتى ذهبت ذات يوم الى مدينة سبزوار فخرج لاستقبالي جميع الناس كل حسب طبقته ومتزلته الا الحاج الملا هادي ليس فقط لم يأتي لاستقبالي بل ولم يأتي لرؤيتي، لأنهم لا يعترف به ملكاً وزيراً.

أعجبتني هذه الأخلاق، قلت: اذا لم يكن يعرف الشاه، الشاه يعرفه.

وفي أحد الأيام وقرباً من وقت الغداء، ذهبت برفقة عدد قليل من الخدم حتى لا أسبب زحمة لهذا العالم، ولا تناول الغداء معه، وبعد فترة من الحديث وال الحوار، قلت: أرجو منك أن تخبروني ان كانت لديكم حاجة أستطيع تلبيتها لكم.

فرض الحاج وأظهر غناه وعدم حاجته حتى بعد اصراري الشديد عليه، قلت: سمعت أن لديكم أرضاً زراعية، أرجوا أن لا تدفعوا الضريبة عنها، فرفض ذلك أيضاً بذر مقبول، قلت: اذن، تفضلوا اجلبوا لنا الغداء حتى أشرف بتناوله معكم، ودون أن يتحرك من مكانه أمر خادمه بجلب الغداء، فجاء الخادم وجلب

معه طبقاً من الخوص فيه قليل من الملح واللبن وعدد من الملاعق وعدة أرغفة من الخبز ووضعها أمامنا.

في البداية أخذ الحاج هذه الأرغفة وقبلها بأدب شديد ووضعها على جبهته وشكر ربه من أعماق قلبه، ثم هشمتها قطعاً صغيرة ووضعها في اللبن وأعطاني ملعقة، ثم قال: كل انه خبز حلال من زراعتي ومن عرق جيني، تناولت ملعقة منه، فلم علمت أن تناوله يفوق طاقتى !!.

وبعد مغادرته أرسل ناصر القاجار مبلغ خمسة تومان الى الحاج، لكن الحاج رفض قبولها، وقال: وزعوا نصفها على الفقراء والباقي على المستحقين !! (ان من لا يحده حد ولا مكان يملاه وجوده كل الأرجاء، والليل هو وقت أنس أهل العبادة ووقت مناجاتهم وخلوتهم، ولا أنيس للمشردين غير الحق تعالى فهو سلطان كل من يستجدي رحمته وعطفه، وكل من يلتجأ الى الله لن يكون غريباً أينما حل وارتحل لأنه سيسير في ملك الله دائمًا فهو المالك لكل شيء، فقد زهد بكل ما في الدنيا من اسم ورسم وسلطة وتوجه الى الحق تعالى، والكل يطلب الراحة والدعة الا العارف تكمن راحته فيما يتحمله من ألم العشق والبلاء في سبيل الله، فلا تحزن على من خر صریحاً بسيف العشق لأنه سيخلد شامخاً الى الأبد).

المقام الرفيع لابن أبي عمير:

المولى محمد بن علي الأردبيلي مؤلف «جامع الرواة»، يقول: محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد مولى الأزد من موالي المهلب بن أبي صفرة وقيل مولى بنى أمية والأول أصح، بغدادي الأصل والمقام. لقي أبا

الحسن موسى عليه السلام وسمع منه أحاديث كثيرة في بعضها فقال يا أبا احمد وروى عن الرضا عليه السلام.

وأدرك من الأئمة عليه السلام ثلاثة أبا إبراهيم موسى ولم يرو عنه، وإنما سمع منه الأحاديث وتعلم منه الفقه والعلوم الالهية.

وتشرف بلقاء عالم آل محمد الراضي بقضاء الله، وجه الامامة، شمس فضاء الولاية، أسوة العبادة، بحر المعرفة، العالم بالله، سر الأسرار، جامع الانوار، بحر الذخّار، الشجرة الطيبة على بن موسى الرضا عليه السلام.

والتقى بكوكب برج الكرامة ومنبع الفضيلة وجبل الحلم والعلم، الامام الجواد عليه السلام، وروى عنه. وقد نقلت الكتب الرجالية عن شخصية ابن أبي عمير وتقواه وورعه:

جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. ثقة، من أوثق الناس عند الخاصة والعامة وأنسكمهم نسكا وأورعهم وأعبدهم.

قال الكشي انه من أجمعوا أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه وأفروا له بالفقه والعلم.

ذكره الجاحظ بهذه الصفة وذكر انه كان واحد زمانه في الأشياء كلها، وكان يحكي عنه في كتبه وقال كان وجها من وجوه الرافضة.

والقارئ يقف على مطالب عجيبة جداً تنقلها الكتب الرجالية عن شخصية هذا الرجل الالهي العظيم تبعث الحيرة والتعجب، ويدرك انه مصدق تام لقول رسول الله ﷺ: المؤمن أفضل من ملك مقرب.

١- مستدرك الوسائل: ١٢٥/١٢ ، باب ٨٦ ، حديث ١٣٦٩٥؛ وسائل الشيعة: ٧٥/١٦ ، باب ٨٦ ، حدث ٢١٠٢١.

وكان علماء الرجال يقررون تماماً:

كان رجلاً قل نظيره بين أهل عصره في جميع أمور الحياة العقائدية والعملية والأخلاقية والعرفية والاقتصادية والفردية والاجتماعية، ولا يوجد أحد إلا وأشاد بجلال قدره وعظمة شأنه، وأنه منيع الهي ذو مقام رفيع في جميع الفضائل الإنسانية.

وقيل عن هذا العارف الالهي:

ابن أبي عمير أفقه من يونس وأصلح وأفضل، رغم فضل يونس بن عبد الرحمن وجلال قدره في رواية الحديث.

وقد وشى به الحاسدون الى هارون الرشيد، فحبسه وصادر جميع أمواله، وقيل بل ليدل على الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليه السلام، وروى أنه ضرب أسواطاً بلغت منه، فكاد أن يقر لعظم الألم فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول أتق الله يا محمد بن أبي عمير فصبرت فخرج الله.

(لقد تجلت لي اشارات من الحق تعالى وامتلاً القلب حباً وعشقاً، وحمل لي النسم وطيور العشق أخباراً من عالم الحق لعلها تزيل الهم والحزن عن قلبي، وحملت أخباراً عن الحق والحقيقة بعد أن ظللت الطريق وبقيت حائراً انتظر رحمة الحق ولطفه، وتجلت لي أنوار من أسرار الحقيقة وجواهر معدن الأصالة حتى أحس قلبي بنعمة الوصال بعد طول غربة وفراق).

الميرزا حسن الكرمانشاهي وأحد طلاب شاهروود:

كان الميرزا حسن الكرمانشاهي فريداً عصره في العلم والعمل والأخلاق، إضافة إلى احاطته بالعلوم المتداولة في عصره كالرياضيات والطب وحكمة

المشاء والاشراق والفلسفة والعرفان والفقه.

وكانت نجابتة وعفة نفسه وزهره بالدنيا وملذاتها حديث العام والخاص، ورغم عسر معيشته وصعوبتها، لكنه كان يترفع عن قبول المال من أحد، فكان يدير أمور معيشته من حقوق التدريس في مدرسة سپهسالار القديمة. لكن شدة ابتلائه بالفقر وضنك المعيشة لم تؤثر أبداً في روحه ومعنياته بحيث لم يسمعه أحد شاكياً فقط.

ولم يكن يتاخر أبداً عن التدريس وتربيه التلاميذ، حتى ان أحد الأكابر كان يقول: أحيانا كان الميرزا يغرق في التفكير أثناء الدرس وفي الأوقات الأخرى، ثم يتأوه من أعماق قلبه آه تجلب معه النور!!!.

الهي! يالهؤلاء العباد والأولياء الصالحين الطاهرين، الهي! أنقذنا نحن عبادك المنغمسون في وحل هذه الطبيعية ومادياتها، الهي! واشف هؤلاء المرضى من ألم بعد عن. قربك، الهي! وأنقذ المحتججين من ذلة العوز، الهي! وأرشد المهاجرين من ألم الهجرة الى مقام الوصول، الهي! واملأ كأس هؤلاء الخائبين من شراب عشقك، الهي! وصل هؤلاء البساط الى عالم من النقاء والطهارة.

الحاج الميرزا حسن الكرمانشاهي هذا الرجل الالهي العظيم، يقول: في أحد الأيام كنت جالساً في مدرسة سيد نصير الدين، فأقبل علىي مباشرة طالب رث الهيئة أشعث الشعر، وقال: ميرزا! أعطني مفتاح الغرفة ستة عشر، ودرستني من اليوم منطق ابن سينا. وكيفما حاولت لم أتمكن الا الاذعان لطلبه، فاعطيته مفتاح الغرفة وبدأت بتدريسه المنطق، رغم أن تدريس المنطق كان ميزة الفضلاء من الطلاب، وقد فرغت من تدريسه منذ سنوات.

وبعد تدريسه لفترة معينة، إمتعضت زوجتي من كثرة مطالعتي لكتني لم أهتم

لأنزعاجها. وفي احدى الليالي بحثت كثيراً عن كتاب المنطق فلم أجده، لذلك كنت أدرس المنطق بدون مطالعة، بحيث اعترض على هذا الطالب في احد الأيام، وقال: ياشيخ! لماذا تدرس بدون مطالعة؟ قلت له: لقد أضعت كتابي، قال: في محل جمع الفراش تحت الفراش الثالث، فتعجبت من علمه بقصتي، قلت: من أنت؟ قال: رجل عادي، قلت: في أحد الأيام جئني مباشرة وناديني باسمي، ثم طلبت مني مفتاح الغرفة السادسة عشرة وكانت فارغة، ثم طلبت مني تدريسك منطق أبو علي، واليوم تخبرني بمكان كتابي، وهذا لا يمكن أن يكون بلا سبب، فأخبرني قصتك.

قال: أنا طالب من احدى قرى مدينة شاهroud، وكان والدي عالماً زاهداً وخادماً حقيقياً للناس، وكان يتولى إدارة جميع شؤون أهل القرية الدينية، وكان يرغب بشدة أن أنصرف للدراسة، لكنني كنت أقضي أوقاتي في اللهو واللعب خلافاً لرغبته. وبعد سنوات طويلة من خدمة الناس توفي والدي، وبعد انتهاء مراسم تشيعه ودفنه توجه الناس لي وألبسوني ثيابه واجلسوني مقامه في مسجده ومحرابه.

بقيت لستين أو ثلاث أصلی بهم، وأخذت سهم الإمام، وقبلت هدايا الناس من قبيل الخروف والزيت واللبن والجبن والمال، وتصرفت بها غصباً ودون استحقاق، وكانت أجيبي الناس على أسئلتهم الدينية بغير علم، حتى جاء يوم فكرت فيه مع نفسي وقلت: إلى متى الاستمرار في هذا الخطأ؟ فليست سوى أيام معدودة وينقضي هذا العمر ويحل موعد الحساب، فماذا أقول لربِّي حينها، وبماذا أجيء؟!

وفي يوم الجمعة، دعوت جميع الناس للاجتماع في المسجد لأمر هام، وبعد

أن تجمع الناس، ارتقىت المنبر وأخبرتهم بالحقيقة فانزلوني من المنبر وانهالوا علي بالضرب والشتم، بعدها خرجت بثياب ممزقة ورثة، عازماً السفر الى طهران مشياً على الأقدام.

وقرباً من طهران التقى برجل عليه علامات الهمية والوقار ناداني باسمي وأعطاني عنوانك وعنوان مدرستك، وأنا التقى به كثيراً وأتناول الغذاء معه، وقد أخبرته عن مسألة كتاب المنطق فأخبرني بمكانه، فتعجب الميرزا الكرمانشاهي من كلامي وعندما رأى علامات جهاد النفس والزهد في هذا الطالب، أدرك أنه قد التقى بالأمام الحجة علّي دون أن يعرفه، فقال له الميرزا: هل تطلب من صديقك أن تشرف بلقائه ولو للحظة واحدة، فقال الطالب: لا مشكلة في ذلك، سأخبره عندما ألتقي به وأحد موعد اللقاء.

وفي اليوم التالي، قال الطالب: صديقي يبلغك السلام ويقول: اهتم أنت بدرسك!

قلت له: اذا رأيته مرة أخرى، قل له أريد أن أتبرك برؤية جمال وجهه الكريم من بعيد، فقال الطالب: لا مانع من ذلك، وذهب ليطلب الاذن منه ولم يعد بعدها، وبقيتأتالم من حسرة لقائه!!

(أيعلم أحد عن فتنة آخر الزمان وما يعانيه الناس من ألم الانتظار لرؤيه جمال وجه المنتظر الموعود، لكن لا يمكن لأحد رؤيه حسن وجهك ولن تنفع أهات المتضررين وحسراتهم، وقد بقيت أتصور أحياناً جمال وجهك لكنها لم تكن تعدوا سوى نسيم يهب علينا بين الحين والآخر لأن النظر اليك يحتاج الى استعداد وقابليات تؤهلنا لهذا المقام، لكن القلب يبقى ينبض بحبك وانتظار اللقاء لعله يحضى بنعمة الوصل والوصال).

سيد الحكماء الميرزا أبوالحسن جلوه:

كان السيد جلوه من أعاظم الحكماء وأساتذة الحكمة والمعقول في عصر القاجارية.

خرج السيد من اصفهان عازماً السفر الى سبزوار لدراسة الحكمة عند الحاج الملا هادي السبزواري، لكن عند وصوله الى طهران قرر الاقامة فيها، فسكن مدرسة دار الشفاء.

وقد بقى في هذه المدرسة مدة احدى وأربعين سنة مشغولاً بتدريس الطلاب وتربية التلامذة، وعاش أعزباً طيلة عمره.

وحضي السيد باحترام كافة طبقات المجتمع، لكن هذا الرجل العظيم الذي أمضى عمره في ممارسة رياضة تربية النفس لم يستغل أبداً مقامه وعنوان لأغراضه الشخصية.

وقد التقى ناصر القاجار بالسيد في نفس غرفته في المدرسة رغم كراهة السيد لهذا اللقاء، في حين لم يذهب الميرزا لزيارتة.

نعم، أولياء الله لا يريدون ولا يرغبون سوى الله ولا يهتمون بأي أحد سوى الله.

وكما يقول الميرزا نفسه:

(إن لم تحض في هذا العالم بآنيس وأصبحت غريباً فيه فازهد بكل ما فيه واحمل متعلك للسفر نحو لقاء الحق، فانك لن تحصل من هذا العالم سوى الألم والفرق ولراحة الآ في اللقاء والأمل برحمـة الحق وما يتجلـى في القلب من لطفـه وكرمه).

محمد رضا الاصفهاني:

كان أحد الشخصيات الالهية المرموقة التي تفوقت على العديد من أساتذة الحكمة والعرفان، واجهـت في تربية الطلاب المعروـفين في العـلوم الـدينـية

العلمية والعملية. وقد قدم الى طهران للشكوى من العشائر الموجودة في أطراف اصفهان بعد أن استولوا على أرضه، لكن أحداً لم يعتني بشكواه، فأصر عليه طلاب مدرسة الصدر بالبقاء للتدرис، فأقام في غرفته الموجودة فوق مخزن المدرسة وبقي فيها حتى آخر عمره.

ورغم وضعه المالي الجيد في أوائل حياته، لكنه عاش أواخر عمره وضعماً مادياً صعباً، تحمله في حالة العزووية بعذاء بسيط، رغم أنه كان بإمكانه الاستفادة من مكانته المرموقة لتحسين وضعه المادي.

وقد جاء في ترجمة حال هذا الرجل العظيم:

لم يغفل لحظة واحدة، فقد قضى عمره إما بالتدريس أو العبادة، ولم يكن ينام من الأربعة والعشرين ساعة في اليوم سوى خمس ساعات فقط، وكان صائماً أغلب أيام الأسبوع وعادباً متهدجاً أغلب ساعات اليوم، ورغم حالة الحزن القلبي التي كان يشعر بها في سيره وسلوكه، لكن الابتسامة لم تغب عن محياه أبداً.

فعجباً لحال أولياء الحق، وياحسراً وأسفًا على حالتنا وما قضيناها من عمرنا في الغفلة ومازلتنا فيها، رغم قلة ما بقي من أيام عمرنا، الهي! فانقذنا بطفلك من حالتنا وأيقضنا من نوم غفلتنا قبل انتقالنا الى عالم الآخرة.

(لا أمل في نجاة كل من وقع أسيراً بحبك، وكل من لم يتالم بجراح هذا الحب لم يحضر بنصيب من رحمتك، فقاتك كنز حقيقي لا يساويه كنز وحسن وجهك لا يضاهيه حسن، وكل من سار في طريق الحق طلباً للوصل واللقاء سينعم بما تنعم به الخضر والشرب من ماء الحياة، وقد سعيت حتى أموت صريعاً بسيف حبك كي أحلق في حياة ما بعدها موت، وكل من سعى لكسب رضا

الحق والعمل بأوامر ونواهيه وملاً قلبه بحبه ولهج لسانه بذكره ومناجاته لن يشعر بعدها بالألم أو الحاجة أو الغربة لأنه سيكون دائمًا مع الحق وبقربه).

الباب

(٣٩)

في بيان الوسوسة

قال الصادق عليه السلام:

لا يَمْكُنُ الشَّيْطَانُ بِالْوَسْوَاسِ مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا وَقَدْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَاسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ وَسَكَنَ إِلَى نَفْيِهِ وَنَسَى إِطْلَاعَهُ عَلَى سِرِّهِ.
وَالْوَسْوَاسُ مَا يَكُونُ مِنْ خَارِجِ الْقَلْبِ يَا شَارَةُ مَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَمَجَاهِرَةِ الطَّبْعِ.
وَأَمَّا إِذَا تَمَكَّنَ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ غَيْرُ وَضْلَالَةٍ وَكُفْرٍ؛ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
دَعَى عِبَادَهُ بِلُطْفٍ دَعْوَتِهِ وَعَرَفَهُمْ عَدَاوَةً إِبْلِيسَ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلِ:
﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا﴾.

فَكُنْ مَعَهُ كَافِرٌ بِمَعْ كَلْبِ الرَّاعِي يُقْنَعُ إِلَى صَاحِبِهِ فِي صَرْفِهِ عَنْهُ.
وَكَذَلِكَ إِذَا أَنَاكَ الشَّيْطَانُ مُوَسِّوسًا لِيُضْلِلَكَ عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ وَيُنْسِيكَ
ذِكْرَ اللَّهِ فَاسْتَعِذُ مِنْهُ بِرَبِّكَ وَرَبِّهِ فَإِنَّهُ يُؤَيِّدُ الْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ وَيُنْصُرُ
الْمَظْلُومَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:
﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنْتَكِلُونَ﴾.
وَلَنْ تَقْدِرَ عَلَى هَذَا وَمَعْرِفَةِ إِنْيَانِهِ وَمَذَاهِبِهِ وَسُوْسِيَّهِ إِلَّا بِدَوَامِ الْمُرَاقِبَةِ
وَالْأَسْتِفَاقَةِ عَلَى بِساطِ الْخِدْمَةِ وَهَيْئَةِ الْمُطْلَعِ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ، وَأَمَّا الْمُهْمَلُ
لَا وَقَاتِهِ فَهُوَ صَيْدُ الشَّيْطَانِ.

وَاغْتَبِرْ بِمَا فَعَلَ بِنَفْسِهِ مِنَ الْأَغْوَاءِ وَالْإِسْتِكْبَارِ حَيْثُ غَرَّهُ وَأَعْجَبَهُ عَمَلُهُ
وَعِبَادَتُهُ وَبَصِيرَتُهُ وَجَرَأَتُهُ عَلَيْهِ، فَذُو أَوْرَاثَهُ عِلْمَهُ وَمَعْرِفَتَهُ وَاسْتِدْلَالُهُ بِمَعْقُولِهِ

اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ إِلَى الأَبْدِ فَمَا ظَنَّكَ بِنَصِيبِهِ وَدَعْوَتَهُ غَيْرَهُ.
 فَاغْتَصَمْ بِحَبْلِ اللَّهِ الْأَوْثَقِ وَهُوَ الْإِلْجَاءُ وَالْأَضْطَرَارُ بِصِحَّةِ الْأَفْتَقَارِ إِلَى
 اللَّهِ فِي كُلِّ نَفْسٍ، وَلَا يَغُرِّنَّكَ تَزْيِينَةُ الطَّاعَاتِ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ يَفْتَحُ لَكَ تِسْعَةً
 وَتَسْعِينَ بَاباً مِنَ الْخَيْرِ لِيَظْفَرَ بِكَ عِنْدَ تَامَ المِائَةِ، فَقَابِلُهُ بِالْخِلَافِ وَالصَّدِّ
 عَنْ سَبِيلِهِ وَالْمُضَادَةِ بِأَهْوَائِهِ.

«لَا يَتَمْكِنُ الشَّيْطَانُ بِالْوَسْوَسَةِ مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا وَقَدْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَاسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ وَسَكَنَ إِلَى نَهْيِهِ وَنَسِيَ اطْلَاعَهُ عَلَى سِرَّهُ».

الوسوسة وأهل الوسوسة:

في هذا المقطع من الرواية، اعتبر الامام الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ الوسوسة أحد أسوأ
الأمراض القلبية وبين وسيلة علاجها الحتمية.

فالوسوسة حالة تعتري الإنسان بواسطة شياطين الانس والجن، فتبعد الإنسان
عن الحق والأخلاق الحميدة والأعمال الحسنة، وهي في الواقع نوع من التبلیغ
المضاد الذي يوجهه أعداء الله ضد الإنسان، حتى يسلبو من حياته نور الهدایة
وولاية الأنبياء والآئممة عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، ويجعلوا من الإنسان عبداً ذليلاً خاضعاً للشيطان
ولأوامره في كل مكان وزمان.

ان الوسوسة بنوعيها العملي والقولي كالشعلة المحرقة في طريق ازدهار
الإنسانية، والوسواس لا يهدف سوى القضاء على إنسانية الإنسان.

وعادة ما نجد في المجتمعات الإنسانية خاصة المجتمعات الدينية تزايد أهل
الوسوسة كلما انتشر الإسلام في هذه المجتمعات وتمكن من تسخير القلوب
والعقول، إلى درجة يمكن القول فيها: أن نسبة الموسوسيين أكثر من الذين
يتعرضون للوسوسة!

وأثناء تزايد المشاكل والمصاعب التي تتعثر الانسان في حركته نحو الله، تظهر الوسوسة من قبل أعداء الحق وأصدقاء السوء والجاهلين بالحقيقة والماديين والمعرضين خاصة الذين يفتقدون الصبر والتحمل، وهي خطر عظيم يهدد الانسان؛ لذا ينبغي الانتباه ومواجهته بوعي وذكاء والاستعانة برفيق صالح في طريق الله.

فتجنبوا الوقوع في خطر الوسوسه والجأوا الى أولياء الله وعنایة ولطف الله تعالى؛ لأن الملجأ الوحيد لدفع هذا الخطر.

(الكل يلتجأ الى الحق خوفاً من الباطل، ويلتجأ الى الله عند كل خطر وبلاء، والزاهد والعارف يلتجأ الى قلبه الذي امتلاه معرفة بالحق من شر الكفر والعجب والرياء، ولا يلتجأ من ذاق طعم الهجر الا بالوصال ولقاء الحبيب كما يلتجأ المريض الى الدواء لعلاج المرض والألم، وقد امتلاه بحب الحق حتى لم يبق أمام هذا القلب الا اللجوء اليه كما يلتجأ الثناء الى من يرشده على طريق الصواب).

الامام الصادق عليه السلام في بداية الرواية، يقول:

«لا يتمكّن الشيطان بالوسوسة من العبد إلا وقد أعرض عن ذكر الله واستهان بأمره وسكن إلى نهيه وتسيّ إطلاعه على سرّه».

نعم، عندما تقطع علاقة الانسان مع حضرة المحبوب ولا يعمل باوامر الله وواجباته، وتهجم عليه الذنوب من كل جانب، ويغفل عن اطلاع الحق تعالى على أفعاله وسلوكيه، سيكون لقمة سائفة أمام هجوم وساوس الشياطين التي تقوى اعراض الانسان عن ذكر ربه وتجعل ترك الواجبات ملكة نفسانية وتزيد في وجود الانسان من الشوق لارتكاب الذنب والغفلة عن علم الحق تعالى بحاله.

فالشارع وجميع الحقائق الإلهية والانسانية في وجوده المقدس قد حذر الانسان من وساوس الشيطان، وامره بالتجوء اليه من شره. ان جوهر نفس الانسان وقلبه يكون في الأصل طاهراً نقياً بمقتضى «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ»^١، حيث يتم التصرف بهذه اللوحة الصافية الطاهرة من جهتين، احدهما جهة جنود الله الرحيمانية الذين يلهمونه ما فيه خيره وصلاحه وسعادته، والأخرى جهة جنود ابليس الشيطانية الذين يosoسون اليه لاضلاله وحرفه عن تعاليم الوحي والحق.

ان جنود الله ينهضون من عالم الملائكة والجبروت، في حين يأتي جنود الشيطان من عالم الملك والطبيعة، مما يعني أن الانسان يواجه طريقين: طريق العقل والملائكة وطريق الملك والطبيعة، ولأي طريق مال واتجه سيطر عليه جنود تلك الأرض، والسبيل الوحيد الكامل والتام للسير نحو عالم الملائكة والمعنية هو الالتزام بالآداب والأحكام والأوامر والنواهي الدينية، كما ان عالمة ارجوع نحو الطبيعة والشيطان هو ترك الاوامر الإلهية ومخالفة الواجبات الدينية. ان ترك الواجبات والتلوث بالمحرمات تعد مجالاً خطراً يسمح بتأثير وساوس الشياطين وتبلیغاتهم، كما ان ذكر الله واداء الواجبات وترك المحرمات تعد حصاراً عجياً لدفع شرور الفتنة والأثار السيئة لتبلیغ السوء ووساوس الشياطين. (لا يمكن للانسان الوصول الى مقام الحق ما لم يتحرر من النفس وأهوائها، ولا يمكن لأحد أن يشرب من كأس وصال الحق ما لم يزهد بملذات الدنيا وشهواتها، ومن لا تشمله رحمتك ولطفك لن يحظى بنعمة وصالك وقربك).

^١- الكافي: ١٢/٢ ، باب معرفة الخلق على التوحيد ، الحديث ٤؛ بحار الأنوار: ٣٢٨/٣٩ ، الباب ٨٨

تفسير سوري الفلق والناس:

أشارت هاتين السورتين إلى مسألة الشرور والوساوس ومبادئهما ومنظماهما وكيفية علاجهما، وقد جاء الأمر بقراءة هاتين السورتين لأن تكرار قراءة الحقائق الموجودة فيهما سيعمل على تثبيتها في القلب حتى تسخر جميع أعضاء وجوارح البدن، مما يجعل الإنسان تحت عنابة الحق تعالى ليحفظه من كل شر ووسوسة. ولتوسيع حقائق هاتين السورتين جمعت ما يقارب التسعة عشر تفسيراً، فلم أجد اختلافاً كبيراً بين هذه التفاسير في توضيحهما، لكن التفسير الوحيد الذي بين هاتين السورتين أفضل وأكثر من التفاسير الأخرى، هو تفسير (برتوى از قرآن)؛ لذا سأقتصر هنا خلاصة هذا التفسير:

تفسير ﴿الفَلَق﴾:

﴿فَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾.

إذا كان الفلق يشير إلى النوع فهو يشمل جميع أنواع الفلق سواء الشعاع الذي يخرج من انفلاق الظلام أو النبات والحيوان الذي يخرج من الأرض والبذور والبيضة والرحم.

كذلك العيون والأمطار التي تجري من الجبال وتراكم الغيوم. والأعمال التي تصدر عن النبات والصفات والمعارف الموجودة في الأذهان، والأفكار والصور التي تظهر من تركيب العناصر والمادة، والوجود الذي يظهر من العدم.

وإضافة اسم رب إلى ﴿الفَلَق﴾ إشعار بهذه الربوبية الواسعة والشاملة التي تعمل دائماً على تربية كل موجود في هذا العالم وتحت الأغشية والحجب وما

أن يصبح مستعداً للظهور، حتى تنفلق هذه الأغشية والحجب ويخرج من بينها هذا الموجود إلى الحياة.

تفسير **﴿مَا خَلَقَ﴾**:
﴿مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ﴾.

تدل (ما) على العموم والشمول، وأضافة الشر إليها و فعل **﴿خَلَقَ﴾** ونسبة إلى الخالق، يبين أن الشر إنما يظهر من الخلق وتركيب وامتزاج وتفصيل الكائنات والمواد والقوى، وليس من عالم الأمر والإرادة الفاعلية للخالق.

وهذه الشرور هي التي أضيفت إلى **﴿مَا خَلَقَ﴾**، وتتمثل في الواقع بياناً لكيفية رؤية الإنسان وتفكيره واستنباطه من الحوادث المتضادة، وليس لها وجوداً عيناً مستقلاً.

اذن، اذا ما حسن الانسان من أخلاقه وسلوكيه، وتقرب من حريم قدرة الله، وآمن بالله تعالى ولجأ إليه، ونظر إلى الحوادث والظواهر في العالم برؤيه ربوبية والهيبة، فإنه سيحصل نفسيه من كل شر، وسينظر في كل حادثة شر مظهراً أو مقدمة للخير، وبواسطة رؤيته الواسعة وقوه ارادته التي يحصل عليها من القرب الالهي سيتمكن من تحويل كل حادثة الى الخير والمقاصد الأسمى، ويتجاوز امواج الحوادث حتى يصل نحو ساحل الخير.

والعكس يحصل للانسان الوحيد الذي لا ملجأ ولا معين له، الذي أبعد نفسه عن حريم اللجوء الى الله تعالى، وكل حادثة أو مشكلة يتعرض لها سواء كانت بسبب المجتمع أو بسبب أفكاره وعقائده، يرى فيها مظهراً من مظاهر الشر،

ويستمر في مسیر هذا الشر.

(ان من يتبع النفس واختياراتها سيرجده نفسه عبداً لأهوائها وما يحكم به القضاء، لكن ما أن يترك هذه النفس حتى يشعر بهدوء القلب وايمانه وما أن يخطو خطواته الثابتة في السير نحو الحق تعالى حتى يمتلاً قلبه بمعرفة الله وحبه).

تفسير ﴿غَاسِقٌ إِذَا وَقَبَ﴾:

﴿وَمَنْ شَرٌّ غَاسِقٌ إِذَا وَقَبَ﴾!

إن مجع الكلمة **«غَاسِق»** نكرة وتقيدها بظرف **«إِذَا وَقَبَ»** جعلها تعني الظلمة الشديدة التي تعم كل المحيط والأجواء بحيث تمنع أي مجال للنور. المثال الواضح والمحسوس لمثل هذا الغاسق هو ظلمة التي يستغلها قطاع الطرق والوحشون والأحلام والأوهام الموحشة فتخرج من جحورها وكمانتها ومن النفوس لتهجم على فرائسها.

كما ان عتمة الكفر والجهل والهوى والغضب والشهوة، تعد أمثلة أخرى لمصادق **«غَاسِقٌ إِذَا وَقَبَ»** فهي شرور تخرج من نفس الإنسان وتعد أخطر أنواع الشرور. وما أن تعم هذه العتمة كل وجود الإنسان حتى تطفئ نور الإيمان وشعاع العقل والوجودان. فتحرر الغرائز والصفات الحيوانية والعقد من قيودها وكمانتها الباطنية فتهجم على نفس الإنسان كالحيوانات الوحشية الضاربة فتضرب مركز القيادة والإرادة، وما أن تسيطر عليها حتى تسخر جميع القوى والجوارح لتنفذ أوامرها وتسيرها في مسیر الشهوات والأوهام وألسنة الغضب كيما شاءت، وتزيل

من هذا المسير جميع الحدود والقيود القانونية والأخلاقية، وتحطم جميع أبعاد شخصية الإنسان وتسيطر على جميع القوى والقابليات فيها.

(لا دواء للكفر سوى الإيمان ولا رافع للألم والمرض سوى الدواء، وللوصول إلى الإيمان والقرب من الحق لا سبيل سوى الزهد بملذات الدنيا والابتعاد عن شهوات البطن والنفس لأن من يجعل همه اشباع سيكون كالحيوان، ومن لا يمكن من التخلص من أحواه النفس وشهواتها خسر الدنيا والآخرة).

تفسير «النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقْدِ»:

«وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقْدِ»!

لما كان خطاب وسياق ومضمون آيات هذه السورة والsurah التي تليها، يبين الشرور والآفات الناشئة عن حوادث الخلق والقوى والأحواه النفسانية، وتستهدف الرسالة الإسلامية والإيمان والعقائد ومجتمع المسلمين، لذا ينبغي أن يكون تعبير «النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقْدِ»، نوعاً من التشبيه البليغ والاستعارة لبيان التبليغات الخفية النسائية والساحرة والماهرة التي تنفذ إلى المشاعر والقرارات الإيمانية والاصول العقائدية، فتعمل على إضعافها وتفكيكها واحدة بعد الأخرى، لذا يطلقون على الأعمال السحرية من وضع العقد والنفت «عزيمة، عزائم، رفيه، رقى».

وكأنه عبر في هذه الآية بتعبير «فِي الْعُقْدِ» اشعاراً بهذه العقد العقائدية والإيمانية التي يسعى السحر وأعداء العقائد الثابتة إلى نفث سمومهم فيها بهدوء

وخفاء؛ لاضعافها والسيطرة على أصحابها ثم استغلالهم لتنفيذ ما رأبهم المشؤمة.

مؤامرة المستعمرات:

في توضيح **«النَّفَاثَاتُ فِي الْعَقْدِ»** أبدأ أولاً بنقل رأي أحد المفكرين المسلمين باسم محمد محمود الصواف يكشف فيه عن مؤامرات المستعمرات وأهدافهم المشؤمة، ثم أعود مرة أخرى إلى توضيح الآيات:

منذ ألف سنة أو تزيد، واليهود والنصارى (الأفرنج) والمجوس والذين أشركوا يكيدون للإسلام، ويضعون المخططات ويدبرون المؤامرات ويعجمون التجمعات العالمية لكسر شوكته ومكافحة دعوته ودحر المسلمين في كل ميدان. والاسلام هو الاسلام لم ينكسر له جيش ولم تنكس له راية ولم ينهزم في معركة طوال تلك الحقب الطويلة من الأزمان بل كان كالجبل الأشم لم ينتفع به قبيل أو عشير الا تحطم.

وكان المسلمون على بصيرة من دينهم وعلى صلة وثيقة بربهم، يجاهدون في سبيله لاعلاء كلمة الله لا تأخذهم في الله لومة لائم، أخوة الاسلام تجمعهم ورایاتهم ترفرف فوق رؤسهم، وهم يد على من سواهم، لا تفرقهم عصبية ولا تبعد بينهم القبلية ولا يعرفون معنى للقومية الا انها عصبية جاهلية قد قضى عليها الاسلام.

وانصهروا جميعاً في بوتقة الربانية حتى كانوا كالجسد الواحد والبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضاً، يقاتل التركي الى جانب العربي، ويقاتل الفارسي الى جانب الكردي.

ويقف الجيش المسلم وهو خليط من أجناس وقوميات وشعوب وهو كالقلعة

الحصينة نصب لحماية الاسلام وصمدت للدفاع عن عقيدتها ودينها ورسالتها
الخالدة التي باعت أنفسها لها رخيصة في سبيل الله.

ولا يفكر أحد بعيوب الآخر، فالمجاهد العربي لا يشعر بامتياز عن أخيه
التركي أو الفارسي؛ لأن أكرمهم عند الله أتقاهم.

وكان هذا الجيش المنتصر جيش القرآن والاسلام يقوده أحبابنا قائد عربي
وأحياناً أخرى يقود كردي أو تركي.

ولم يكن أحد يفكر في عيوب القائد ما دام مسلماً يرفع راية الجهاد في سبيل
الله ولا يفرق بين المسلمين.

وكانت هذه الوحدة والاتحاد بين المسلمين هي التي مكنت هذا الجيش من
تحقيق الانتصار تلو الآخر.

وقد حفظت الأمة الاسلامية العديد من النجاحات حتى جعلت منهم أفضل أمة
اخرجت للناس، اذ كانت أمة معتدلة وحكمت بين الناس بالعدل.

وأفضل شاهد على حكمتهم العادلة وانصافهم وتعاطفهم هو نفوذهم الى
قلوب الناس في البلدان قبل فتحها وتحريرها.

ويشهد الصديق والعدو، القريب والبعيد على الفضائل التي تميز بها المسلمين
وبلغتهم مكانتهم السامية حتى أدرك الأعداد تماماً أنها أمة لن تغلب ولن تتعرض
للظلم أبداً؛ لأن الله معهم وينصرهم دائماً.

وقد قام أعداء الاسلام بدراسة وتحليل تعاملهم مع المسلمين طيلة القرون
الماضية، وأدرکوا أن القتال معهم بقوة السيف لم يجلب لهم سوى الهزيمة
والخذلان، وان جميع آمالهم قد ذهبت أدراج الرياح بعد هزيمة رجالهم
وشيابهم في معاركهم مع المسلمين.

وبعد أن قضى صلاح الدين على آخر مساعي الغربيين الصليبيين المحمومة، فذهبت آمالهم أدراج الرياح وخرجوا من ديار المسلمين يجرون أدبار الخيبة والهزيمة، وسعى لاصلاح ما أفسدوه واعاده هيبة الاسلام وعظمته، فتمكن المسلمين من استعادة هيبتهم وسلطتهم الأولى واستعادة قوتهم وصلابتهم كالسابق. وقد وصل الأمر بالصليبيين المحتالين وكافة أعداء الاسلام، أن يفقدوا توازنهم من شدة حسرتهم، وأن يتوقف قلبهم الأسود الذي امتلاً دائمًا بالحسد والحدق والغضب، ويلفظوا أنفاسهم الأخيرة، وتبقى عيونهم شاحصة متحيرة بسطوع نور الاسلام وتصم أسماعهم بارتفاع صوت الحقيقة الاسلامية.

نعم، لقد قام أعداء الاسلام بتحليل طبيعة مواجهتنا بدقة وأدركوا عمق المواجهة العسكرية بالسيف مع المسلمين، وأنهم سيتعرضوا الى هزيمة نكراء لا يمكن تفاديها.

فيدوا بمواجهة المسلمين لكنهم باعوا بالفشل والهزيمة مرة أخرى، وقد شاهدوا شجاعة رجالنا وشبابنا ورأوا قدرة جيوشنا المظفرة التي منحتها النصر عليهم، فاجبروا على الابتعاد عن المواجهة العسكرية في ميادين المعركة. ما جعلهم يتكونون المعارك الحربية بالسيف ويفكرون في طرق أخرى لعلها تكون أجدى في التغلب علينا وأقرب الى نصرهم على امتنا الخالدة.

ونظر أول ما نظر قادتهم وكبارؤهم وعقلاؤهم الأذكياء، نظروا أول ما نظروا الى سر العظمة في هذه الاسلامية. وما هي منابع القوة الدافعة التي أخرجت العرب من جزيرتهم الجدبة الفاحلة، وجمعت معهم وتحت لوائهم أمماً وشعوبًا أخرى حتى أصبحوا جمِيعاً أمة واحدة متراصدة متماسكة متعاونة؟

وما هو السر الذي جمع الاشتات المتفرق والأنواع المتمزقة حتى بنى منهم

جيشاً لا يقهر وجداراً لا يصهر وامة لا تغلب وشعباً لا يهاب الموت بل يتمنه ويسعى اليه حثيثاً كأنه يطلب الشهد والطلي !

وما هو السر الذي أخرج العرب من ضيق الجزيرة، ومن ضيق الحياة فيها وشظف العيش ومن ضيق التفكير في مسائلها ومصالحها، ومن ضيق التناحر على سعادتها والتکالب على حطامها القليل وملكتها الفشل وعيشها الذليل؟

وما هي القوة التي أنقذتهم من كل هذا الانحطاط وضيق الأفق، وتمكنت من تربيتهم بحيث ابتعدوا تماماً عن التفكير بالقوميات الشخصية والتوجهات الفردية، ولم يقتصر تفكيرهم على القبيلة أو العشيرة أو الوطن؟

فلا هذا من ريبة أو مضر، ولا فرق بين عدناني أو قحطاني، بل جميعهم يفكرون بأوضاع العالم العامة والمسائل المرتبطة بأوضاع الثقافية والجمعية المرتبطة بعقائدهم الدينية في دينهم الجديد؟

وكيف تمكنا من جمع كل هذه القبائل والشعوب وتحويلها الى قبيلة واحدة وتجمع كل هذه الأعراق المختلفة في عرق واحد؟

نعم، تحولوا الى قبيلة واحدة وعرق واحد، وهي الأمة والعرق الإسلامي، فما هو السر الذي يمكن وراء العرب الذين صنعوا هذا الصنيع الذي لم يصنعه أحد قبلهم ولم يستطعه أحد بعدهم في العالم كله؟؟

ففكر هؤلاء الأعداد الألداء من الفرنج في سر نهضتنا وأسباب انطلاقتنا، وسر شجاعتنا، ودققوا فيها حتى توصلوا الى ما أرادوا ووضعوا أصعبهم على أسرارنا ! واتفقوا جميعاً أن أسرار نهضة المسلمين تكمن في دينهم الذي يمثل مصدر وحدتهم وقوتهم وحريتهم. وبعد أن توصلوا الى هذه النتيجة عمدوا الى المكر والحيلة واحاكمة المؤامرات، فقالوا:

دعونا نسعى للقضاء على الاسلام، ونهد هذا الصرح العظيم للمسلمين، ونعمل على اضعاف الاسلام في قلوبهم وعقولهم ونجعل المسلمين ينفرون منه ويبعدون عنه، من خلال اشغالهم بمواضيع أخرى تفصلهم عن دينهم، وايجاد الفرقة في قولهم وتفكيرهم حتى نعيدهم الى حالتهم الأولى التي كانوا عليها قبل الاسلام، واعادة هذه التصنيفات القومية الحمقاء والاختلافات الجوفاء بينهم.

وتنفيذ هذه الخطة سيتحقق لنا الغلبة والانتصار على المسلمين، وتمكننا من التسلط على المسلمين وعلى بلادهم، والسيطرة على ثغورهم ومراكيزهم العسكرية والسياسية.

وقد وقع المسلمون في هذا الفخ، فأخذوا يتحدثون عن عجزنا عن تحقيق الانتصار على المستعمررين مهما بلغت قوتنا البشرية والعسكرية، وما داموا بهذه القوة وهذه السلطة سيفى وضمنا على ما هو عليه، وهذا هو سر عظمتهم.

اذن، هدفنا هو القضاء على دينهم مما سيمكنا من القضاء على أسس عظمتهم واستقلالهم في كافة البلاد الاسلامية. وقد اتفقوا جميعاً على هذا الموضوع؛ لذا بدأوا باحاكمة المؤامرات على الاسلام لتحقيق أهدافهم المشؤمة، وقد تجلت هذه المؤامرات في النقاط التالية:

- ١- فتح المدارس الأجنبية في ديار المسلمين وتكتيرها وتنوعها وارسال القسسين والرهبان ليشرفوا على هذه المدارس ويربوا أجيال المسلمين على أعينهم.
- ٢- ارسال البعوث وتكتير الإرساليات التنصيرية في كل مكان وتشكك الشباب المسلم في دينه عقيدته ومن وسائلهم فتح المستشفيات وهيئات الإغاثة (الصلب الأحمر).
- ٣- إرسال أكبر عدد ممكن من شباب المسلمين وابنائهم الى ديار الغرب

لينهلوا من ثقافتهم المسمومة ويعودوا الى ديارهم وقد ودعوا دينهم وأخلاقهم وبمادئهم ورجعوا يحملون الأمانة أمانة التنصير وحرب الإسلام.

٤- نشر الكتب المفسدة العابثة المضللة التي تشغل الشباب عن ثقافتهم الأصلية ودينهم وتلهيهم بالعبث والخيال الماجن الذي يجرهم الى المجون والجنون.

٥- السيطرة على برامج التعليم في الديار الإسلامية وتوجيهه التعليم توجيها علمانيا لا يؤمن بدين ولا يصدق برسول وينطلق نحو الإلحاد والفساد.

٦- نشر المجالات الخليعة والسينمات المسمومة والأفلام عبر التلفاز المشحونة بما يثير غرائز الشباب ويشغلهم بالتفكير في اشيع غرائزهم عن التفكير في صالح أمتهم ومستقبل دينهم وعقيدتهم.

٧- العمل المتواصل بإفساد شبابنا بزجاجة الخمر والمخدرات وفتاة الهوى والصور الخليعة وارسال القينات والفاتنات أفواجاً أفواجاً الى ديار الإسلام ليفسدن باسم الفن ويهدمون باسم الحرية ويخربن باسم الترفيه.

٨- فتح نوافذ للحضارة الغربية والثقافة الغربية وتمجيدها والدعاية لها لينظر منها الشباب فيقتن بها وتأخذه مظاهرها الخلابة الكاذبة فيبدأ يأخذ بثقافتها ويعجب بحضارتها ويحتقر بعد ذلك أمهه وبلاده لسوء حاضرها وتخلفها حتى أصبح قبله معهم هناك وان كان جسمه هنا وأخذ يعلم بأن يذهب إليهم ويكون واحد منهم.

٩- السيطرة الاقتصادية والتحكم في الأسواق وامتصاص أكبر قدر ممكن من ثروات المسلمين واسعنة الفقر والبطالة بين المسلمين وهكذا يستغل الملمون بدنياهم لسد حاجاتهم وفقرهم وينسون دينهم ويحتاجون الى الغرب يستجدونه ويستقرضون منه ويسترضونه.

- ١٠- تمجيد الحضارات القديمة كالحضارة الآشورية والفرعونية وتسلیط الأضواء عليها لينهرب بها الشباب المسلم وينسى حضارته الإسلامية الأصيلة.
- ١١- ومنها العمل على الغاء المحاكم الشرعية في ديار المسلمين والغاء دور الافتاء والسيطرة على أوقاف المسلمين. نشر القوانين الوضعية ودراستها حتى أنشئت كليات للحقوق في أكثر البلاد الإسلامية تدرس القانون الروماني والفرنسي بدلاً عن القانون الإسلامي.
- وسمحوا فقط بإجراء بعض الموارد من قبيل الزواج والطلاق وأمثالها، لتكون تعبيراً عن الشريعة الإسلامية، لكنهم لا يمتلكون أي معرفة حقيقة بالقوانين العامة ولا حتى بأبسط المسائل والأصول الإسلامية.
- ١٢- إضعاف سلطان الإسلام في نفوس المسلمين ويقوم هذا الأسلوب على السخرية بعلماء الدين وتصويرهم بصورة الجهلاء الجامدين تارة والإرهابيين والمتشددين الأصوليين تارة أخرى وبث الإشاعات ونشر الإتهامات المختلفة حولهم لتقليل نفوذهم وسيطرتهم على نفوس المسلمين.
- ١٣- تشويه صورة الإسلام والحقائق الإسلامية بالقاء التهم الكاذبة على الإسلام، والهجوم المغرض والشديد على القرآن الكريم، وسعوا إلى ترجمته إلى لغات مختلفة ليتنسى لهم تشويه صورته.
- ١٤- السيطرة على دور النشر والطباعة والتوزيع لتولى نشر ما يريدون أعداء الإسلام في أواسط المسلمين. فأسسوا مراكز كثيرة للطباعة والنشر وتأليف الكتب والاصدارات المختلفة التي تروج للأهداف المشؤمة للاستعمار ورؤساه، والآن تمارس الكثير من هذه المراكز نشاطاتها في الدول الإسلامية المختلفة.

- ١٥- تشويه تاريخ الاسلام والشكك في أحداثه، والترويج لمؤلفين وكتاب كثرين أمثال جرجي زيدان والكثير من المستشرقين الذين ركزوا على ايجاد العيوب في التاريخ الاسلامي واظهار بعض مواطن الضعف ونشرها بصورة قصص مسلية، وطعنوا في التاريخ الاسلامي وبث الحقد في نفوس شبابنا ضد الاسلام والنظر برؤيه سئنه الى رموزهم الأصيلة وتاريخهم الطويل.
- ١٦- انشاء المذاهب والمبادئ الهدامة كالماسونة والبهائية وغيرها واسغال المسلمين بها واخراجهم من دينهم بواسطتها وانشاء الأحزاب السياسية المتناحرة والمختلفة المباديء والاتجاهات بزعامتها فارغة يوجهها رجال من الشرق والغرب وهم جميعاً أعداء الاسلام.
- ١٧- التفرق بين المسلمين وجعلهم أمتاً وشعوبًا مختلفة بعد أن كانوا أمة واحدة.
- ١٨- العمل على إفساد المرأة المسلمة ثم إخراجها باسم الثقافة والحرية سافرة ومتبرجة وجعلها أحوجة الفساد ومن ثم تعطيل الأسرة وهدم كيان المجتمع الإسلامي.
- ١٩- محاربة اللغة العربية الأصيلة والدعوة الى العامية أو الدعو الى الكتابة بالحروف اللاتينية لقطع الصلة بين ماضي المسلمين وحاضرهم وضياع كنوزهم العلمية التي تركها سلفهم الصالح.
- ٢٠- التوافق بين الاستعمار والصهيونية العالمية في مواجهة الاسلام، حيث سعى الاستعمار الى دعم اليهود بحججه الاهتمام بمسائلهم المختلفة ونصرة شعبهم المظلوم، وجعل فلسطين مسألة وطنية بعيدة تماماً عن الشعوب والبلدان الاسلامية رغم أنها تمثل قلب الدول الاسلامية النابض، ولازال معركة الصليبيين مستمرة مع المسلمين في بيت المقدس لتكون امتداداً للحروب الصليبية ضد المسلمين.

٢١- إثارة النعرات القومية بين المسلمين . من ذلك القومية العربية التي تدعو الى العصبية الجاهلية والقتال باسم الوطن والقومية وليس باسم الجهاد والأخوة الإسلامية . وكما نرى فقد فشلت القومية العربية فشلا ذريعا في الوقوف أمام أعدائها وستظل هكذا إن لم تقاتل وتدافع باسم الأخوة الإسلامية والجهاد.

ومنذ أن قال النبي ﷺ:

«من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية».

كان كل من يقاتل تحت راية التعصبات الجاهلية العمياء أو يدعوا الى هذه العصبية القومية ثم يقتل في المعركة يكون قد مات ميتة جاهلية، وكل من يشيع الفتنة في هذه الأمة ويخلط بين حسنها وسيئها ولا يحترم الناس المؤمنين ولا يلتزم بعهده ووعده، فليس مني وانا برئ منه؛ لقد قضى الاسلام على جميع التعصبات وأحيى الأخوة الإسلامية، وجمع الناس على أواصر الایمان والدعوة القرآنية وان أكرمهم عند الله أتفاهم.

لكن الاستعمار حاك المماورات ونشر الرجال من وكلائه في ديار الاسلام حتى يعملا على نشر هذه العاطفة القومية التي من شأنها ان تبعد المسلم العربي عن أخيه المسلم الأعجمي، وتنشر بينهم هذه العصبية التي نهى عنها رسول الله ﷺ وحاربها الاسلام:

«من تعصب او تعصب له فقد خلع ربقي الایمان من عنقه».

وتطابق هذه الفكرة مع الجاهلية الأولى في عصر الانحطاط والقبلية، وهذه الفكرة وحدها كفيلة بتفتت وحدة المسلمين وكافية لتمزيق شملهم وتفريق كلمتهم واشاعة العداوة والبغضاء بينهم.

وقد كان للغربين الصليبيين ما أرادوا، فقد نفذوا مخططهم وأشاعوا الفكرة القومية بينما ونشروا لها المبادئ المختلفة لاختلاف فكره القوميات عندهم. وأوهماهم أنه لا وحدة للعرب الأ في ظل قوميتهم المتحركة وكذا لبقية الشعوب الإسلامية، وكل المبادئ التي جاءوا بها ورسموا لها منهاجاً لشبابنا وبعض أحزابنا السياسية لاتصلح أساساً لوحدة العرب، إذ ان دعوة القومية اختلفوا في فكرتهم وانقسموا على أنفسهم شيئاً وأحزاباً وتفرقوا الى فئات مختلفة كل يدعو الى حزبه وفلسفته الخاصة.

هذه كانت مؤامرة الاستعمار المشؤومة للقضاء على الإسلام.

تفسير (حساد):

﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾^١.

الحسد صفة لازمة، تعبير عن الشخص الذي يتصرف بصفة الحسد. وهذه الصفة كغيرها من الصفات الرذيلة تنشأ عن ضيق النظر والعجز والاذلال النفسي، ويظهر تأثيرها في نفس الحاسد بأن يشعر بالألم والحزن من موقفية الآخرين ورفاههم دون أن يحسب مقدار النفع والضرر، وما أن تسيطر هذه الصفة على الإنسان حتى تبدأ باشعال الفتنة في داخله وتبدأ بالحق الضرر به.

تفسير سورة الناس:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ﴾^٢.

١- الفلق: ٥: ١١٣.

٢- الناس: ١: ١١٤ - ٣.

الصفة العينية والحقيقة للرب قامت بتركيب وتنظيم العناصر والقوى والغرائز الإنسانية، وأوصلتها إلى درجة الكمال في الرشد والنمو.

وبواسطة موهبة العقل الفطري والاختيار الذي من به الله على خليفته ونموذج قدرته وارادته ومالكيته، أصبح الإنسان مالكاً ومتصراً في وجوده، وما أن يصل العقل إلى مرتبة كماله ويتحرر من قيوده حتى تبدأ الصراعات والتجاذبات بينه وبين القوى النفسانية المضادة وتنسخ تدريجياً، مما يتطلب تكامل القوى العقلية والنفسانية واتساع قدرة الاختيار والارادة الإنسانية وزيادة قوتها وقدرتها للتخلص من الشرور التي تنشأ عن القوى النفسانية وما يرتبط بها، وتدفع الإنسان نحو الذنوب والرذائل والسقوط في الهاوية.

وهذه الصفة العينية والاشعاع الالهي التي تكاملت في العقل تبدأ بالاشراق فتثير مجموعة من الآفاق والمبادئ والنهائيات وتضفي على الانسان ارادة ايمانية قوية وتدفعه نحو مسیر الالهام والوحى وطريق الشريعة والتشريع، لذا ينبغي على الانسان أن يتحمي في ظلها.

تفسير **«الوسواس الخناس»**:
«من شر الوسواس الخناس»!

ويسعى هذا الوسواس باستمرار إلى القاء الأوهام، فهو بين الفينة والأخرى يأتي وينذهب ويظهر وينطفئ.

فعندهما ينير باطن الإنسان بنور المعرفة والإيمان ويتحصن بربوبية الرب وتصرفه ووقاية التقوى، وتعمد القوى الخيرة والملائكة الصالحين إلى أغلاق

سل نفوذ الوساوس الشريرة، سيضطر هذا الوساوس الخناس الى التراجع والتفهق ويبقى في كمينه متربصاً بالانسان حتى تزداد عنده الأهواء والشهوات والكبر والحسد وغيرها من الصفات الرذيلة التي تعمل على تشويش باطنه ووتزيد ظلمته، فينقض على قواه ودواجه الخيرة حتى يسيطر على عقله ويمسك بمقدار ارادته، ويسعى لايقاعه في الشرور وارتكاب الذنوب من خلال ابعاده عن التفكير الصحيح بعواقب الأمور والقاء الشبهات في نفسه ويوهمها بأنواع الرغبات والأمال والآمال والآمنيات الكاذبة والرذيلة!.

وإذا ما ظهر شعاع نور الإيمان مرة أخرى، فعاد الانسان الى وعيه وأظهر الندم، عاد الوساوس للاختفاء مرة أخرى ويبقى في كمينه متربصاً بالانسان للانقضاض عليه من سهل آخر، فهو كالجرائم الكامنة في الخارج وبين أنسجة البدن تنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض عليه عند حدوث الجروح أو تعطل أجهزة الوقاية في البدن أو ضعف قواه الدفاعية، فتنفذ الى باقي أعضاء البدن وتبدأ بنشر شرورها المدمرة.

﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾^١

وصف «الوسواس» بمعنى الاسم لوصف «الخناس» وهو يدل على الموصوف وببناؤه موجود ذي شعور.

و فعل «يوسوس»، ووسوسة الصدر، مكانها ومقصدها القلب محل ظهور العواطف والدوافع والرغبات، وورود أنواع الوساوس اليه باستمرار، وتتلاقى فيه الايهامات والدوافع المختلفة والمتضادة التي تسحب كل واحدة منها الانسان نحوها.

ولما كان الإنسان يتعرض باستمرار لمثل هذه الوساوس والالهامات، لذا لاينفي أن يجعل من نفسه منشاً أصلياً لهذه الالهامات والآثار، ولكونها من الأمور الحادثة ستكون عللها وأسبابها محدثة حتماً، ولكونها متضادة ستكون عللها وأسبابها مبادئ مختلفة يكون بعضها خيراً بالذات ومنشأ للخيرات وبعضها يكون شراً ومنشأ للشرور، حيث يطلق على ما هو مبدأ الخير اسم الملك، في حين يطلق على ما هو مبدأ الشر اسم الشيطان الخناس.

فالترديد الذي يصيب نفس الإنسان عندما يواجه الذنب والحرام المثير للذلة، أو الثواب والواجب الباعث للجهاد والمشقة، يمثل نموذجاً للصراع بين القوى المتضادة في باطن الإنسان، حيث يشعر الإنسان بقوة تحاول جذبه نحو الذنوب والصفات الرذيلة وترك الواجب وقوه أخرى تحاول منهعه من ذلك.

ولما كان معظم الناس يقعون باستمرار تحت تأثير هذه العوامل، أو يغفلون عنها دائماً أو تحكمهم حواسهم وأهواءهم النفسية، نجدهم يعتبرون هذه العوامل معلولة للد الواقع الحسي أو القوى النفسانية. ولا يمكن معرفة هذه العوامل والآثار وتهيجاتها والحدر منها الا بنور الإيمان والمعارف الالهية وهداية القرآن، وبالجوء إلى « رب الناس وملك الناس واله الناس » يمكن غلق طريق نفوذ هذه الوساوس وفتح بوابة أنوار الالهامات الالهية.

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾

وإذا ما نسي الإنسان نفسه وغفل عن ذكر الله، يصبح قريباً للشيطان.

﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِيَّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ فَرِينٌ﴾^١.

فيسطر عليه الشيطان تماماً ويصبح من حزبه.

﴿إِنَّكُمْ تَحْوِذُونَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ

الشَّيْطَانِ إِلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^٢.

﴿لِمَنِ الْجِنَّةُ وَالنَّاسُ﴾^٣.

الخواطر والوسوس:

في هذا الموضوع، يقول العرفاء العظام:

من المتعارف أن ما يطرأ في الخاطر إنما يحدث بين الخلق، ولا يوجد من ينكر ذلك؛ بل يعد من الضروارت التي لا يخلو منها أحد.

والخاطر اسم كل شيء يمر على القلب بدون قصد، وعامة الناس يطلقون عليه الخاطر، في حين تطلقه طائفة من الناس على كل ما يأتي من الحق تعالى، أما ما يأتي من الشيطان فهو الوساوس، والذي يأتي من النفس فهي الهواجرس.

وقال العظام:

لا يمكن الإنسان من التمييز بين الخواطر والوسوس والهواجرس إلا إذا كانت لقمعه حلالاً، أما من يأكل العرام فما يخطر في قلبه يكون من الوساوس، وأما من كان في غذاء الشبهة تختلط خواطره مع وساوسه، أما ما كانت لقمعه حلالاً

١- الرُّخْرُوفُ ٤٣: ٣٦

٢- مِجَادِلَهُ ٥٨: ١٩

٣- النَّاسُ ١١٤: ٦

فجميع خواطره صحيحة، لكن الشيطان يبقى يوسرس له كما ترد عليه هواجسه النفسية، لكنه يستطيع التمييز بينها فيعمل بالخواطر ويترك الوساوس والهواجس ويدفعها عن نفسه.

مجاهد المقرئ، يقول:

كنت عند أبو عمرو بن العلاء الذي لم يكن يأتم الناس في الصلاة باختياره فقط، وفي أحد الأيام أجبره الناس على أن يأتمهم في الصلاة، وما أن تقدم الصفوف قال: «استووا» كما جاء في الشريعة حيث قال الرسول ﷺ، إذا انتظمتم في الصفوف اصطفوا إلى اليمين لأنكم إن وقفت خلاف ذلك اختلفت قلوبكم واجعلوا الأكتاف إلى الداخل حتى لا يدخل الشيطان بينكم ونظركم في محل سجودكم حتى لا تفرق قلوبكم.

وبعد أن قال أبو عمرو: «استووا» أغمي عليه وسقط على الأرض ولم يعود وعيه إلا في اليوم التالي، فسألوه: لماذا سقطت على الأرض؟ قال: ما أن قلت لكم «استووا» حتى خطر على قلبي أن الحق تعالى قال لي أيها العبد! هل كنت معني سوياً طرفة عين حتى تطلب من خلقي أن يستووا؟!.

وقال هذا العارف الالهي: عندما مرضت طلبت من الله أن يمن علي بالعافية، فسمعت أحداً يخاطبني أنت من يفصل بيننا وبين بدنك.

وقال البعض:

سمعنا من محمد بن سعدان أنه قال: نقل لي أحد الأجلاء كنت أحياناً عندما أنم قليلاً أسمع صوتاً يناديني ويقول في عالم الرؤيا؟ ان ابتعدت نظرك بالعصا، أي اشارة الى شدة المحبة، اذ كلما زادت المحبة كلما قل الأكل والنوم، فيصبح كل فكره مشغولاً بالحضور لحضره الحق حتى يتعلق به الى درجة لن يرى أو

يسمع أحداً سوى الحق تعالى، يصمت لسانه لكن قلبه يتحدث حباً وعشقاً لحضرته الحق.

«صَامِتْ بِلِسَانِهِ، ذَاكِرْ بِقَلْبِهِ، مُطْرَقْ بِرَأْسِهِ، نَاظِرْ بِسِيرَهُ».

اذن، كلما اشتدت المحبة وخضع جميع كيانه للحق، يصبح وكأن الحق معه دائماً، وإذا ما غفل عن الحق للحظة واحدة، يتغير حاله حتى يشعر كأن الحق يعاتبه. (عندما أتوجه الى ديار الحق لا يهمني بعد ذلك أي شيء مهم وإنما المهم هو القرب من الحق تعالى وليس الجنة أو الحور العين، وعندما يظهر جمال وجهك ينبع القلب بحبك وعشاقك لكن لا قابلية عندي حتى أظفر بوصالك وأحضي في خلوة الليل برؤية جمال وجهك، وما لي بلقاء الأغيار ورؤيتهم مادمت أحضي بوجودك الذي يملأ قلبي وعقلي، وكيف لا يفرح القلب بعزلتك مadam يمتلأ بحبه تعالى ولا يرى سواه).

وعلى كل حال يجب الامثال لكلام الامام الصادق عليه السلام بذكر الله تعالى والالتزام بأوامره وترك محمراته وويتذكر اطلاع علام الغيوب على سره، حتى يتمكن الانسان من غلق المنافذ التي تدخل منها وساوس الشيطان لأن الوسوسة من الأمور الخطيرة وطريق مليء بالشرور ونار محرقه وطوفان هائج يغرق من يواجهه.

«وَالْوُسُوْسَةُ مَا يَكُونُ مِنْ خَارِجِ الْقَلْبِ بِإِشَارَةِ مَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَمَجَاوِرَةِ الطَّبِيعِ. وَامَّا إِذَا تَمَكَّنَ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ غَيْرُهُ وَضَلَالٌ وَكُفْرٌ؛ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دَعَا عِبَادَهُ بِلُطْفِ دَعْوَتِهِ وَعَرَفَهُمْ عَدَاوَةَ إِبْلِيسَ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا﴾. فَكُنْ مَعَهُ كَالْغَرِيبِ مَعَ كَلْبِ الرَّاعِي يَفْرَغُ إِلَى صَاحِبِهِ فِي صَرْفِهِ عَنْهُ».

وسوسة الشيطان:

في مجال معرفة العقل والميل نحو عالم الطبيعة تأتي الوسوسة من خارج القلب حتى تدخل اليه، وما أن تتغلب مرحلة الطبع والشهوات المادية على صفة العقل ويبعد عن الانسان الادراك والمعرفة العقلية، حتى تسسيطر الوسوسة تماماً على القلب وتدفع الانسان نحو التيه والضلال والكفر.

ان الله تعالى بلطفه ومحبته الشاملة يدعو عباده للتوجه اليه، ويكشف لهم عداء ابليس وحقده عليهم، ويقول لهم:

ان الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدواً، فتعاملوا مع هذا العدو الخطير كما يتعامل الغريب مع كلب الراعي عندما يهاجم عليه، حيث يستنجد بصاحبه ليدفعه

عنه و يجعله في مأمن من شره، فكلما لجأ الإنسان من الشيطان الى الله تعالى، فبلاشك سيقبله الله ويحميه من مكائد الشيطان و شروره؛ لأنَّه تعالى ملِجأً من لا ملِجأ له، و شافي مرض المرضى، و ناصر من لاناصر له، وأمل المستعدين و معتمد المحتاجين.

البلس عدو الانسان:

أجمل وأبلغ كلام يدل على هذه الحقيقة السامة هو كلام الله تعالى في القرآن الكريم:

﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلِزُوجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِّنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَقُوا إِنَّ لَكُمَا أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكُمَا لَا تَظْمَئُنَا فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسُوسْ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخَلْدِ وَمَلِكُ لَا يَبْلِي﴾.

ثم يبين القرآن المجيد:

أنَّ آدم وزوجته حواء قد أذعنَا لوساوس الشيطان، فأكلَا من الشجرة التي نهاهما الله عنها، فسقط عن جسدهما لباس الجنة وبدت لهما عورتيهما، فسعوا يجلبون أوراق الشجر ليسترا جسديهما، فقد عصى آدم أمر الله فسقط في هاوية الغواية، لكنَّ الله الرحيم لم يحرمه من رحمته و قبل توبته.

وسوسة الشيطان في الانفاق:

القرآن المجيد في كثير من آياته يحذر بني آدم أن لا يقعوا كأبيهم في

كمائن وساوس الشيطان وجنوده المستربين بمختلف الأشكال والصور في حياة الإنسان. وخلاصة الموعظة والدرس الذي نستخلصه من هذه القصة أن الهدف الوحيد لهذا العدو والموجود الخطير هو القضاء على أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ونذكر الآن أمثلة على هذه الآيات:

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ﴾^١

وفي تفسير الأمثل جاء في توضيح هذه الآية:

تشير الآية هنا وتعقيبا على آيات الإنفاق إلى أحد الموانع المهمة للإنفاق، وهو الوساوس الشيطانية التي تخوف الإنسان من الفقر والعوز وخاصة إذا أراد التصدق بالأموال الطيبة والمرغوبة، وما أكثر ما منعت الوساوس الشيطانية من الإنفاق المستحب في سبيل الله وحتى من الإنفاق الواجب كالزكاة والخمس أيضا. يتبه الله الناس بهذه الوسيلة إلى أن الامتناع عن الإنفاق خشية الفقر فكرة غير صحيحة وهي وسعة شيطانية، ولما كانت فكرة الخوف من الفقر قد تبدو منطقية يؤكدها قوله: **﴿وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾** أي إنه يحرضكم على العصيان وارتكاب الذنب، وعليه فإن الخوف من الفقر لا أساس له؛ لأن الشيطان لا يدعون إلا إلى الباطل والضلالة.

وأساسا فكل فكرة سلبية وضيقة ومانعة للخير فإن مصدرها هو التسليم مقابل وساوس الشيطان، وفي المقابل فإن كل فكرة إيجابية وبناءة وذات بعد عقلي فإن مصدرها هو الإلهامات الإلهية والفطرة السليمة.

ولما كانت الوساوس الشيطانية على خلاف نواميس الخلق والسنن الالهية فان نتائجها السلبية الضارة لا تخفي على أحد. يقابل ذلك أن الأوامر الالهية المنسجمة والمتماشية مع الخلق والفطرة تؤدي إلى الحياة السعيدة.

ولتوسيع هذا المعنى ينبغي أن نقول: إن النظرة الأولى إلى الإنفاق وبذل المال توحى أنه يؤدي إلى نقص المال، وهذه هي النظرة الشيطانية الضيقة، ولكننا بتدقيق النظر ندرك أن الإنفاق هو ضمان بقاء المجتمع، وتحكيم العدل الاجتماعي، وتقليل الفوارق الطبقية، والتقدم العام. وبديهي أن تقدم المجتمع يعني أن الأفراد الذين يعيشون فيه يكونون في رخاء ورفاه، وهذه هي النظرة الواقعية الإلهية.

يريد القرآن بهذا أن يعلم الناس أن الإنفاق وإن بدأ في الظاهر أنه أخذ، ولكنه في الواقع عطاء لرؤوس أموالهم مادياً ومعنوياً. في عالمنا اليوم حيث نشاهد نتائج الاختلافات الطبقية والمعنوية الناتجة عن الظلم واحتياط الثروة، نستطيع أن نفهم معنى هذه الآية بوضوح.

الفقر والفحشاء:

كما أن الآية تفيد أيضاً أن:

هناك نوعاً من الارتباط بين ترك الإنفاق والفحشاء. فإذا كانت الفحشاء تعني البخل، فتكون علاقتها بترك الإنفاق هو أن هذا الترك يكرس صفة البخل الذميمة في الإنسان شيئاً فشيئاً. وإذا كانت تعني الإثم مطلقاً أو الفحشاء في الأمور الجنسية فإن علامة ذلك بترك الإنفاق لا تخفي، إذ أن منشأ كثير من

المعاصي والانحرافات الجنسية هو الفقر وال الحاجة. يضاف إلى ذلك أن الإنفاق آثاراً ونتائج معنوية مباركة لا يمكن إنكارها.

جاء في تفسير "مجمع البيان" عن الإمام الصادق عليه السلام: أن في الإنفاق شيئاً من الله و شيئاً من الشيطان، فاللذان من الله هما غفران الذنوب والسرعة في المال، واللذان من الشيطان هما الفقر والأمر بالفحشاء.^١

وقد جاء عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: "إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة".^٢

﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.^٣

في هذا إشارة إلى أن الله قدرة واسعة وعلماً غير محدود، فهو قادر على أن يفي بما يعد، ولا شك أن المرء يطمئن إلى هذا الوعد، لا كال وعد الذي يعده الشيطان المخادع الضعيف الذي يجر المرء إلى العصيان، فالشيطان ضعيف وجاهل بالمستقبل، ولذلك ليس وعده سوى الضلال والتحريض على الإثم.^٤

ولو أمعتم النظر مرة أخرى في الآية الشريفة لأنصح لكم أكثر أن العدو الحقيقي للإنسان هو ذلك الموجود الذي يosoس للإنسان بالفقر ويدعوه للفحشاء ويدفع بالإنسان نحو معصية الله ومخالفة أوامره حتى يوقعه في خزي الدنيا وعذاب الآخرة؛ لذا ينبغي الحذر جداً من هذا العدو.

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولَيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ

١- مجمع البيان: ٤٩٢/٢ ذيل الآية ٢٦٨ البقرة.

٢- نهج البلاغة: الحكمـة: ٥٢٨؛ وسائل الشيعة: ٣٧٢/٩، الباب ١، الحديث ١٢٢٧١.

٣- البقرة: ٢٤٧.

٤- تفسير الأمثل: ٣٣٦/٢.

إِنْ كُتُمْ مُؤْمِنِينَ^١.

فالشيطان يسعى الى اخافة أعناءه وأولياءه بالأكاذيب والأقوال الباطلة، حتى يبعدهم عن طريق الله والصراط المستقيم، فلاتخافوهم ان كتم مؤمنين، وأخشوني لأنه لا توجد قدرة تعلو على قدرتي.

نعم، الموجود الذي يخيف الانسان من الحقائق الأصلية والحوادث الالهية البناءة والمصائب التي تبعث على تكامل الانسان أو من الحقائق السامة المهمة التي تجلب عناية الله ولطفه، هو العدو الأول للانسان لذا يجب عليه مواجهته بكل ما أوتي من قوة.

حجاب الشيطان:

﴿أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًاً بَعِيدًا﴾^٢.

جاء في شأن نزول هذه الآية في تفسير «مجمع البيان»:

كان بين رجل من اليهود، ورجل من المنافقين، خصومة. فقال اليهودي: أحاكم إلى محمد، لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة، ولا يجور في الحكم. فقال المنافق: لا بل بيسي وبينك كعب بن الأشرف، لأنه علم أنه يأخذ الرشوة (وهو من أقطاب اليهود)، وبذلك رفض التحاكم إلى رسول الإسلام ﷺ، فنزلت الآية

١-آل عمران:٣:١٧٥.

٢- النساء:٤:٦٠.

توبخ أمثال هذا الشخص، وتشجب بشدة موقفهم المتشين هذا^١.

والطاغوت - كما أشرنا إلى ذلك سابقاً - مشتقة من الطغيان، وهذه الكلمة مع جميع مشتقاتها تعني التجاوز والتعدى وكسر الحدود وتجاهل القيود، أو كل شئ يكون وسيلة للطغيان أو التمرد. وعلى هذا الأساس يكون كل من يحكم بالباطل طاغوتاً، لأنه تجاوز حدود الله وتعدى على قوانين الحق والعدل.

وفي حديث عن الإمام الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه قال: «الطاغوت كل من يتحاكم إليه من يحكم بغير الحق»^٢.

والآية الحاضرة تنهى المسلمين عن أن يترافعوا في الحكم والقضاء إلى مثل هؤلاء الحكماء ثم يضيف القرآن قائلاً: ويريد الشيطان أن يصلهم ضلالاً بعيداً أي أن التحاكم إلى الطاغوت فـ«خـلـعـ الشـيـطـانـ لـيـضـلـ الـمـؤـمـنـينـ عـنـ الـصـرـاطـ الـمـسـتـقـيمـ».

وغير خفي أن الآية الحاضرة - شأنها شأن سائر الآيات القرآنية الأخرى - تتضمن حكماً عاماً، وتبين قانوناً خالداً لجميع المسلمين في جميع العصور والدهور. وتحذرهم من مراجعة الطواغيت، وطلب الحكم منهم، وإن ذلك لا يناسب الإيمان بالله والكتب السماوية، هذا مضافاً إلى كونه يضل الإنسان عن طريق الحق، ويلقيه في مجاهيل الباطل بعيداً عن الحق. إن مفاسد وتأثيرات مثل هذه الأقضية والأحكام، وأثرها في تحطيم كيان المجتمع البشري وتخريب علاقاته وروابطه وأسسها مما لا يخفى على أحد، فهي أحد العوامل المؤثرة في انحطاط المجتمعات وتأخرها^٣.

١- مجمع البيان: ٨٥/٣

٢- مجمع البيان: ٨٥/٣؛ بحار الأنوار: ٧٥/٩، الباب ١.

٣- تفسير الأمثل: ٤٩٢/٣

إتباع الشيطان:

﴿وَيَوْمَ يَعْضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِيهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَتَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَخَذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْأَنْسَانِ خَذُولاً﴾.

وقد جاء في شأن نزول هذه الآية:

نزل قوله ﴿وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ﴾ في عقبة بن أبي معيط، وأبي بن خلف، وكانا متخالين، وذلك أن عقبة كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاما، فدعا إليه أشراف قومه، وكان يكثر مجالسة الرسول فقدم من سفره ذات يوم، فصنع طعاما، ودعا الناس، فدعا رسول الله ﷺ إلى طعامه. فلما قربوا الطعام قال رسول الله ﷺ: ما أنا بأكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله، وأنني رسول الله، فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وبلغ ذلك أبي بن خلف فقال: صبأت يا عقبة؟ قال: لا والله ما صبأت، ولكن دخل علي رجل، فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي، ولم يطعم، فشهدت له فطعم. فقال أبي: ما كنت براصن عنك أبدا حتى تأتيه فتبزق في وجهه! ففعل ذلك عقبة، وارتدى، وأخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه. فقال النبي ﷺ: لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف. فضرب عنقه يوم بدر صبرا. وأما أبي بن خلف فقتلته النبي ﷺ، يوم أحد بيده في المبارزة. وبذلك نزلت هذه الآية لتحذر الناس من الشيطان الذي لا يهمه سوى خذلان الإنسان.^١

١- الفرقان: ٢٥ - ٢٧ .

٢- مجمع البيان: ٢٠٩٧ ، ذيل آيات ٢٧ - ٢٩ فرقان.

الله! ان الشياطين تملأ باطتنا وظاهerna، ولو لا لطفك وعنايتك ورحمتك لما تمكنا من المحافظة على أنفسنا من أخطار هذه الشياطين.

الله! ولا تكلنا الى أنفسنا طرفة عين ولا تحرمنا من لطفك وعنايتك في حمايتنا وحراستنا من شر الشيطان الريجيم.

الله! ولو لا عنايتك لفقدنا جميع الحقائق الالهية، ولما بقي لنا سوى خزي الدنيا وعداب الآخرة.

الله! واجعلنا من العاشقين لرؤيه جمال وجهك وتنعم بالصفات المعنوية والروحية السامية المتعالية حتى يمتلأ جميع وجودنا بها فنتهل منها شوق لقاءك وقربك.

(الله يا من خطف جمالك قلبي فما هذا اللطف وهذا الجمال، واني أخشى على قلبي من غم عشقك وحبك، فمن جمالك تخجل حتى الشمس اذا ما أزلت الحجاب وبدت طلعتك البهية، وحتى مع هذه الحجب يشع جمالك نوراً كأنه نور الشمس من خلف الغيوم، ولم أعد أحتمل أكثر الصبر بعيداً عنك وعن وصالك).

الشيطان في كلام الامام علي عليه السلام:

امام العاشقين، ومولى العارفين، أمير المؤمنين عليه السلام يقول في «نهج البلاغة» عن الشيطان وشروره وأعوانه وسوء عاقبتهم:

«اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مِلَاكًا، وَاتَّخَذُوهُمْ لَهُ أَشْرَاكًا، فَبَاضَ وَفَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ، وَدَبَّ وَدَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ، فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَنَطَقَ بِأَسْتِيْهِمْ، فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ، وَزَرَّيْنَ لَهُمُ الْخَطَلَ، فَعَلَّ مَنْ قَدْ شَرَّكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ، وَنَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى إِسَانِهِ».

سلطة الشيطان:

شارح «نهج البلاغة» العلامة جعفرى في توضيحه لهذه العبارات، يقول: صحيح أن عمل الشيطان هو اغواءبني آدم وخداعهم، لكنه لا يتجاوز تزيين الأخطاء والذنوب لهم.

فهذا الموجود الخطير لا يجبر الناس أبداً على المعصية وارتكاب الذنوب والسقوط نحو الهاوية. وكما جاء في القرآن الكريم: وبحدره الله الرحمن الناس بواسطة عقولهم وضمائرهم والأنبياء من اغواهات الشيطان ومكائدتهم، لأن لهذه الوسائل الثلاثة قدرة تفوق قدرة اغواهات الشيطان بحيث تتمكن من ابطال حيله ومكائده.

وهذا يعني أن الشيطان لا يجبر الناس على الاذعان لأوامره والخضوع كعبيد له؛ بل الانسان نفسه من يعطّل أولاً هذه الوسائل الثلاثة ويبطل مفعولها وتأثيرها في باطنـه، فيمـد يـد العبودـيـة نحو الشـيـطـان ثـم يـجـعـلـ من هـذـاـ المـوـجـوـدـ المشـؤـمـ شـرـيكـاـ في حـيـاتـهـ، وـفـيـ موـارـدـ متـعـدـدـةـ بـيـنـ القـرـآنـ الـكـرـيمـ هـذـاـ المـوـضـوـعـ بـالـآـيـاتـ التـالـيـةـ:

**﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا قُضِيَ الْأُمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ
وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ
دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلَوْمُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا
بِمُصْرِحٍ كُمْ وَمَا أَنْتُ بِمُصْرِحٍ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونَ
مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.**

وتلاحظون في هذه الآيات أن الشيطان لا يجبربني آدم نحو السير إلى الهاوية؛ بل يعدهم فقط بالوعود الكاذبة ويزين لهم سوء أعمالهم. لذا لا داعي للوم الشيطان، ولا النفس المسئولة عن الغرائز الحيوانية، أي لا يمكن للإنسان في يوم القيمة أن يلقي بلامنة ذنبه ومعاصيه على النفس، ويقول: إن الله اعطاني النفس فارتكت الذنب. لأن تهيج وتنشيط الغرائز الحيوانية من قبل النفس يمكن السيطرة عليها بواسطة قوى العقل والضمير وارشادات الأنبياء، وبالتالي لا تصل هذه التهيجات إلى درجة العامل الجبري.

وحول عدم سلطة الشيطان علىبني آدم، نقرأ في القرآن المجيد أيضاً:

﴿وَاسْتَفِرْزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأُولَادِ وَعَذْهُمْ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾.

المقصود من مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد وسائر شؤون الحياة ليس المشاركة المحسوسة والعينية كالظواهر الفизيائية القابلة للمشاهدة؛ بل المقصود منها المشاركة في الأهداف وانتخاب الوسائل وسائر العوامل الإنسانية المحركة للأفكار والأقوال والسلوك، كالمشاركة في النفس المسئولة عن إدارة الغرائز الحيوانية وتحريك شؤون الحياة المؤثرة في الأهداف وانتخاب الوسائل وسائر العوامل الأخرى.

وقد تصل حصة الانسان في هذه الشركة الى أقل ما يمكن بحيث يسيطر الشيطان والهوى والشهوة على كافة شؤون حياته، وقد حذر القرآن المجيد من شدة هذا الخطر:

﴿لَأَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاءً أَفَإِنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾^١.

قد تمكّن الشيطان الرجيم من وضع بيوضه في صدورنا فأفرخت صغارها وبدأت الحركة وهو الآن يضمها بين ذراعيه ويفرض سيطرته عليها. وهذا الصدر الذي يضم قلب الانسان ويمثل مركزاً لتجلي الأنوار الالهية التي تكتسب اشعاعها من شمس العظمة الالهية، قد تحول تدريجياً الى قفص وعش دائم للشيطان نتيجة اتباع الانسان لأوامر هذا الشيطان.

ولانقصد من تحول الصدر الى قفص للشيطان هو الوجود الفيزيائي الواقعي للشيطان والجلوس في زاوية معينة من صدر الانسان والبدأ بالأمر والنهي؛ بل هو كما قال أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلَامُ:

«إِتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مِلَاكًا، وَاتَّخَذُهُمْ لَهُ أَشْرَاكًا، فَبَاضَ وَفَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ، وَدَبَّ وَدَرَّاجَ فِي حُجُورِهِمْ، فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَنَطَقَ بِالسِّتَّةِ».

فقد سيطر الشيطان الرجيم على كافة أعضاء جسم الانسان وبدأ باثارة الوساوس والشك والتردد على جميع المستويات فأصبح المالك المطلق لهذه الاعضاء. وتشير الكلمة درج بدقة الىحقيقة أن هذه السيطرة قد تمت تدريجياً ولم يستسلم عقل الانسان وضميره وفطرته الطاهرة مباشرة الى سلطة الشيطان.

(تدربيجياً تبدأ أهواء النفس وشهواتها وملذات الدنيا وحب المال والطعم يتغلب على عقل الإنسان وقلبه حتى يخسر كل شيء وي فقد قلبه عشقه للحق تعالى وينهمك بحب المال والراحة والدعة، وتملاً الوساوس والأوهام والأفكار المذمومة عقله فتبعده عن عشق الحق والإيمان، ويتحول تدربيجياً إلى شيطان بلباس الإنسان ويضعف عنده العشق والإيمان حتى يصبح كأنه ورقة يابسة سرعان ما تسقط وتفقد كل شيء).

وابداع الشيطان تدربيجياً يتحول الإنسان إلى شيطان على سائر الناس، كما يقول: بالامس كانوا يحملون كل صفات الإنسانية في وجودهم ويحفزون الآخرين على السلوك في مسيرة الكمال معهم، لكنهم بدأوا تدربيجياً يفقدون هذه الصفات، فعادوا القهقرى اليوم وأصبحوا موانعاً تقف في طريق السالكين نحو الكمال بحيث يحرفون كل فرد أو مجموعة يتلقون بهم، وهذا يعني أنهم كانوا انساً بالأمس لكنهم تبدلوا اليوم إلى شياطين لاهم لهم سوى قطع الطريق على السالكين نحو الكمال، وهذا هو معنى شياطين الإنسان.

(لعل ابليس يظهر بشكل الإنسان لذا ينبغي الحذر وعدم الانتقاد وراء أي إنسان).

«وَكَذِلِكَ إِذَا أَتَاكَ الشَّيْطَانُ مُوَسِّعًا لِيُضْلِكَ عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ وَيَنْسِيكَ ذِكْرَ اللَّهِ فَاسْتَعِدْ مِنْهُ بِرَبِّكَ وَرَبِّهِ فَإِنَّهُ يُؤَيِّدُ الْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ وَيَنْصُرُ الْمَظْلُومَ بِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾»^١

الامام الصادق ع عليهما السلام يقول في هذا الجزء من الرواية:

ان الشيطان الرجيم اذا ما هجم عليك بوساوشه وأوهامه ليضلوك عن طريق الحق وينسيك ذكر الله تعالى فما عليك سوى اللجوء الى الحق تعالى للاستعاذه به من هذا الشيطان، لأن الله ينصر دائمآ الحق ويؤيده على الباطل ويعين المظلوم على ظالمه كما جاء في كتابه الكريم، حيث قال: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.

«ولَنْ تَقْدِرَ عَلَى هَذَا وَمَعْرِفَةِ اِتِّيَانِهِ وَمَذَاهِبِهِ وَسُوَاسِتِهِ الْأَبْدَوَامُ الْمُرَاقِبَةُ
وَالْأَسْتِقَامَةُ عَلَى بِسَاطِ الْخِدْمَةِ وَهَيْبَةِ الْمُطَلَّعِ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ، وَامَّا الْمُهْمَلُ
لِأُوقَاتِهِ فَهُوَ صَيْدُ الشَّيْطَانِ».

طرق الخلاص من الشيطان:

بلا شك لا يحصل الانسان على قدرة الخلاص من خداع الشيطان والنجاة من
طرق خداعه ووسوسته الا بثلاثة أشياء:

١- دوام المراقبة.

٢- الاستقامة على العبادة.

٣- هيبة المطلوع، والخشية من عظمة الله وقدرته.

٤- كثرة ذكر الله في جميع الأوقات.

وبواسطة هذه الحقائق الأربع ستحقق الانسان النصر على الشيطان حتماً، أما
من يهمل هذه الأمور ويضيع أوقاته في اللهو والعبث سيكون صيداً مناسباً لهذا
العدو الخطير.

دوام المراقبة:

يقول الخواجة في هذا الموضوع:

المقصود من المراقبة هو دوام الملاحظة، وبعبارة أدق دوام النظر الى الحق.

درجات المراقبة:

السالك في طريق الحق والناظر باستمرار الى الحق يكون من أهل المراقبة، وللمرأبة درجات ثلاثة:

الدرجة الأولى: المراقبة التي يحتاجها السالك في سيره نحو الحق.

الدرجة الثانية: العلم بمراقبة الحق له، أي يعلم السالك بمراقبة الحق تعالى لأعماله.

الدرجة الثالثة: مراقبة السالك لآثار وجود الحق، أي النظر باستمرار الى كيفية تجليات حضرة الأحادية.

ويمكن اعتبار القسم الأول من نوع المراقبة الابتدائية، والثاني من النوع المتوسط والثالث من النوع العالي أو المتقدم.

حيث تشمل المراقبة الابتدائية مراقبة السالك في الذهاب والاياب، الأكل والشراب، القول والسمع، الطاعة والعبادة، والسلوك والأفعال.

ويهتم السالك في هذه المراقبة بعدم خروج أفعاله وأقواله عن حدود الشرع والأوامر الإلهية، فيسعى من خلال مراقبة النفس أن تزين جميع أفعاله بالطاعة والعبادة، حتى يحضرى بالاهتمام والعناية أي يزين نفسه حتى يحضرى بالقول، والحاfer له في هذه المراقبة هو الوعيد والوعيد، أي الخوف من العقاب يدفعه للترك، والأمل بالثواب يدفعه لل فعل.

(أيها القلب لاتطرق بباب أحد سوى باب حضرة الحق فلا تأمل بحاجة ولطف سوى منه تعالى فقد شملت رحمته كل شيء، ولا تحظ رحالك إلا في ديار الحق ففيها تجد المأوى والرحمة واللطف، واحمل متعالك وارتحل عن هذه الدنيا التي لن تحصل منها سوى المللذات والهوى واتجه صوب عالم الحقيقة والسعادة لأن القلب لن يهدأ ولن يشعر بالأمان إلا اذا التجأ الى حضرة

الحق وزهد بالدنيا وملذاتها).

وفي المراقبة المتوسطة، يعلم السالك أن الحق تعالى يراقبه، حيث يدرك بواسطة الشهود أن الله تعالى يراقبه في سلوكه.

﴿كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا﴾.

فالله تعالى يراقب كل شيء، وهذه الشهود تمنع السالك رؤية أخرى، فتغير من حال السالك، وتغير مسيره، فالسالك في البداية كان يعمل من أجل نفسه، أما في هذه المراقبة فيعمل لله، والمحرك والحافز له في البداية كان وعد الحق تعالى، أما في هذه المراقبة يصبح المحرك والحافز هو كسب رضا الحق، والتجارة كانت الهدف في تلك المراقبة، أما الآن فالهدف هو العمل بالوظيفة والتکلیف، في البداية كان الهدف الفوز بالجنة أو الخلاص من النار، أما الآن أصبح الهدف الوصال واللقاء في نهاية سيره وسلوكه، وكما يقول الخواجة: فانظر الى التفاوت ما بين الطريقين.

وفي هذه المراقبة، لما كان السالك يقوم بوظائفه بعشق ومحبة وقادداً ترك حب الأناء، فمن البديهي عدم تعارض أفعاله مع نظر الحق تعالى، وعدم معارضته لأحكامه، وبالتالي لا يحتاج إلى مراقبة نفسه أيضاً.

أما في المراقبة العالية، فتتجلى للسالك بواسطة سبق الذات وظهور اشارات وافاضات حضرة الأحادية في جميع أجزاء الزمان أزلاً وأبداً، وتتجلى في الخلاص من قيود المراقبة التي تحصل بفناء النفس وتخلصها من الرسم، وفي هذه المراقبة يشاهد السالك الآيات والافتراضات الالهية، ويريد أن يعلم كيف

تظهر هذه الآيات في الآفاق والأنفس وعالم الأنوار، وكيف تصل الالهامات والاشارات والافاضات الى الخلق، وكيف تحصل التجليات الأفعالية والصفاتية والذاتية؛ وبعبارة أبسط تجري هذه المراقبة حسب مشيئة الله ورادته.

الشيطان عدو المراقبة:

ما أن يبدأ السالك بالمراقبة حتى ينهض معه رقيبه العنيد ويبدأ هو الآخر في مراقبته، فالمراقبة تمثل في الحقيقة نوع من الصراع والمواجهة.

فالمراقب يريد أن يلبي نظر الحق في جميع أفعاله وحالاته، ورقيبه يسعى لابعاد السالك عن النظر الى الحق تعالى.

والمراقب يعسى في سيره للوصول الى الحق، في حين يسعى الرقيب لحرف السالك عن طريق الحق.

يتجه المراقب نحو الطاعات والعبادات، بينما يأمره الرقيب بالسوء والفحشاء، ويتجه نحو العفاف والكافف، فيخيفه رقيبه من الفقر والفاقة.

يسعى السالك لذكر الحق دائماً، في حين ينسيه الرقيب ذكر الله، ويسعى للابتعاد عن وعود الغرور والمكر، بينما يخدعه رقيبه بالمكر والغرور. ويستمر هذا الكفر والغرور بينهما حتى يتغلب في النهاية أحدهما على الآخر، وإذا ما تغلب الهوى والنفس والشيطان يصبح حال السالك مأساوياً لا يطاق.

﴿فَقَدْ خَسِيرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾^١

أما اذا تغلب السالك:

﴿فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾^٢

١- النساء: ٤: ١١٩.

٢- الأحزاب: ٣٣: ٧١.

وعادة ما يعجز بعض الأفراد عن التخلص من رقبيهم العنيد خاصة في مرحلة المراقة الابتدائية، والسبب أنهم يسعون وراء تحقيق رغباتهم النفسية والنظر إلى ماتريده هذه النفس، ولأنهم لم يتخلصوا تماماً من حب الأنما وأهوائهم النفسية، فيتغلب عليهم الرقيب. أما الذين خرجو من المراقة الأولية ودخلوا في المراقة الثانية، فقد سلبت ارادتهم وتركوا تماماً النظر إلى أنفسهم، فلن يتمكن الرقيب من الغلبة عليهم؛ لأنهم أصبحوا جزءاً من حزب الله وحزب الله هم الغالبون دائمًا. وحزب الله هم أحباء الله، ومن ملأ كيانهم وقلبهم حب الله وعشقه، حتى أصبح قلبهم تحت سلطة الحق وتصرفه، فيعجز حينها الرقيب من الغلبة عليهم.

يقول فخر الدين العراقي:

(لام للعشاق سوى انتظار المعشوق والرغبة في الوصال بحيث اذا ما غاب عنهم كانوا فلما فقدوا الأمل بالحياة، فلا مأوى لهم سوى مأوى المعشوق والركون إليه، ومعشوقهم القادم من العدم الى الوجود يملأ النور وجوده)، وقد أمرت روحهم بالتوحيد في العشق وهي تنتظر أن يملأها العشق حتى تمثل لهذا الأمر الالهي، لأنها الوسيلة الوحيدة التي تنقذ هذا العاشق الغريق في بحر العشق الالهي). فأهل العشق والمحبة هم الغارقون في بحر العشق لكنهم لا يتلون بمامه، ويتعاملون مع جميع الناس لكنهم لا يتاثرون بأحد، ويلتقون بالجميع لكنهم لا يقعون في هو أحد؛ لأن النور الذي يملأ قلوبهم يجعلهم قادرين على تحقيق الغلبة والفتح في كل ميدان يخوضونه.

يقول حافظ الشيرازي:

(إذا ما وقع نور العشق في قلبك وروحك لتصبح والله أفضل حتى من الشمس،

فاغرق في بحر عشق الحق تعالى ولا تظن أن تبتل شرة واحدة من رأسك حتى لو غرقت في ماء سبعة أبحار).

والخطر الذي يمكن أن يواجه السالك من الرقيب المخالف، أولاً: في المرحلة الأولى من المراقبة، والثاني في الوقت الذي لم يخضع القلب تماماً لتصرف الحق وسيطرته ولم يحصن نفسه بقوى العشق والمحبة، فاللص عادة ما يبحث عن المكان الذي يجد فيه متاعاً للسرقة، فما هو المتاع الذي يستحق السرقة عند السالك العاشق^١.

الاستقامة على العبادة:

الاعتدال يلازم السلوك، فإذا ما خرج السالك في طريق الحق عن الاعتدال سيؤدي ذلك إلى انحرافه وابتعاده عن الحق، أما اذا التزم في طريقه بالاعتدال في أمره سيلتزم الاستقامة في طريق الحق، ويصبح مصداقاً للآية الشريفة **﴿فَاسْتَقِمُوا إِلَيْهِ﴾**.

وإذا ما أردنا أن ننصب عموداً في مكان معين باستقامة عالية، علينا ثبيته بصورة مستقيمة تماماً؛ لأن مقاومة العمود تزداد عند الاستقامة ويمكّنه تحمل جميع القوى التي تسلط عليه.

وفي حال الاستقامة والاعتدال تتركز قوة المقاومة في جهة واحدة، وهذا التركيز في القوى هو السبب في حصولها على الاستقامة والمقاومة. وما ان يميل قليلاً حتى تتحلل قوته وتتجزأ، فيفقد مقاومته الأولية.

١- مقامات معنوي: ١٤٩/١.

٢- فصلت ٤١: ٦.

وقد جاءنا الأمر بالاستقامة حتى لا ننحرف عن طريق الاعتدال ونتجزأ قوانا. أما من تحرك خلافاً لطريق الحق فسيخرج عن طريق الاعتدال وي تعرض لضغوط أهواءه النفسانية.

وتحتختلف طرق الاستقامة تبعاً لمراحل السلوك، ففي البداية تتضمن الاستقامة معنى الاهتمام بالأوامر والأحكام، وفي النهاية تتضمن معنى الاهتمام بالغير، وفي المجموع تدل على معنى تبليغ الأحكام والأوامر.

وقد أيد الخواجة هرات في مبحث الاستقامة المعنى الثاني، فيقول: الجار والمجرور «إليه» في الآية الشريفة **(فَاسْتَقِمُوا إِلَيْهِ)** يشير إلى ذات الفرد الأحدي، ومفهومه التوجه إلى الذات الالهية المقدسة وعدم التوجه إلى غيره، يقول حافظ الشيرازي:

(قلت توجهينا وأنزل متاعك للإقامة في حيننا، فاني وحقك لن أترك هذا الحي). وقد شبه الخواجة الاستقامة بالروح، فيقول: كما الروح تؤدي إلى بقاء البدن فان أحوال الساكنين تبقى وتدوم بروح الاستقامة أيضاً.

فالاستقامة بمثابة البرزخ بين المترافقين المحفوظة لعالم التفرق وسددة التنهى لعالم الجمع.

درجات الاستقامة:

كما ان الاستقامة تؤدي إلى زيادة عمل العامة، فهي تمثل الروح التي تبعث الحياة في أحوال السالكين، وتنقسم إلى مراحل ثلاثة.

فإذا ما خرج السالك عن طريق الاعتدال والاستقامة، سيقع في وادي شهوات النفس المرعب، ويعرض لمشاكل عالم التفرق، وينحرف عن مسيرة الأصلي

فيخرج من جمع السالكين.

والدرجة الأولى من استقامة السالك هي الاجتهد في الاقتصاد، أي السعس في الوسطية والاعتدال، حتى لا يتعدي السالك رسم العلم، ولا يتجاوز حد الاخلاص ولا يتحرك بما يخالف الدستور.

وإذا ما تعدى السالك عن رسم العلم تعدى عن رسم الاستاد، ومن يخالف أوامر الاستاد لن يتحقق مراده ولن يسير في الطريق المستقيم.

ان أوامر الشرع المقدس من عالم الوحي والالهام تصدر عن أصل صحيح، و تستند على السير ودفع الموانع عن الأفراد، فهي الدواء الذي ينتج عن تركيب بصيرة والحكمة لتحقيق الرشد والكمال والخلاص من الأمراض النفسانية، ومخالفة هذه الأوامر الالهية تؤدي الى وفوع الإنسان في آفة حب الأنماط المهلكة، وابتعاده عن تمجيد الحق وعبادته.

أما اذا تجاوز السالك حد الاخلاص فسيتصف عمله بالرياء، وفي هذه الحالة سيكون اما لأجل المقابل أو الأجرة أو لغرض من الأغراض الأخرى، مما يفقد قيمته المعنوية وبالتالي لن يترب عليه أي أثر مهم.

الدرجة الثانية من الاستقامة تكون في الأحوال، حيث تصل في هذا المقام إلى مشاهدة الحقيقة لا بطريق الكسب، وتركيب الادعاء لا بسبب العلم، والبقاء مع نور اليقظة لا بوجه التحفظ.

ولتوسيع هذا الموضوع، نقول: ان مشاهدة الحقيقة بطريق الكسب كرؤيه مكان بواسطة الفيلم أو الصورة، وفي مقام الشهود ما يظهر حقيقياً ينبغي أن يكون قد وصل بنفسه إلى ذلك، وأخذ قوله بيان هذا وذاك أو رؤية صورة عالم الحقيقة، ولا يستند بيانه إلى الشهود، اذ ينبغي أن يصل الانسان بنفسه إلى مقام

الشهود واظهار الحقيقة، يقول حافظ:

(يا من تعلم آية العشق بواسطة العقل أخشى أن ينتهي هذا الأمر بك الى الجهل).
اذ يمكن للسالك بواسطة العلم ترك الادعاء أو رفض الدعوى، لكنه يعتبر
سلباً للأنانية العلمية، حتى تزداد فاصلة الشهود، وعندما يتحقق هذا الظن تظهر
حقيقة «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأُمْرِ شَيْءٌ»^١ من خلال التجليات الذاتية في باطن
السالك. فالسالك الواجد لحال المراقبة ومنها يصل الى اليقظة والتنبيه، تبقى
يقظته في هذه الحال اما بوجه التحفظ، او تتحفظ بوجه التلطف. فهو يسعى
بنفسه لحفظها، فاذا كان تلطفاً يعمل اللطف الأزلي على بقائه، مما يعني أن الأول
هو التحفظ، والثاني التحقق، والأول ليس ضمن الاستقامة في الأحوال، لكن
الثاني من ضمنها، حيث رفض الخواجة الأول لكنه قبل بالثاني.

الدرجة الثالثة من الاستقامة، هي ترك رؤية الاستقامة والابتعاد عن طلب
الاستقامة، فتتحقق الاستقامة في النفس في حال الشهود من قبل الحق تعالى
وتبقى بقاء الحق عز اسمه.

فكمال الاستقامة يحصل بترك طلب الاستقامة وعدم رؤية الاستقامة، اذ
عندما يرى السالك وجوده قائماً بالحق ويدرك ان الحق عز اسمه هو المسيد
والمالك لباطنه، تسلب منه روح الاستقامة التخيلية، فلا يمكنه في هذه الحال
الاعتماد على الاستقامة او يتقدم بواسطتها، فالاستقامة بهذا المعنى تختص بزمان
التفرقة، وفي مقام الجمع التي تسلب الأنانية فيه من السالك، لن يكون لها مفهوم
بالمعنى السابق، حيث تكون الاستقامة في هذا المقام للحق تعالى.

وفي مقام الفناء الذي تسلب فيه الأنانية من السالك، تسلب منه أيضاً جميع الأمور التي تنسب إليه ومنها الاستقامة، حيث يقول النبي شعيب لقومه:

﴿وَمَا تَوْفِيقٌ إِلَّا بِاللَّهِ﴾^١.

فهذا التوفيق إنما تحقق لي بفضل الله تعالى، وهذا ما نقوله نحن أيضاً، إذ لا يوجد فارق بين الجملتين، إنما الفارق هو أن النبي قد وصل إلى مرحلة شهود هذه الحقيقة فأظهرها، في حين لم نصل نحن إلى تلك المرحلة بل نقولها من خلف العديد من الحجب، هو يقول الحقيقة أما نحن نقول المجاز، والاستقامة كذلك تظهر حقيقتها لمن أدرك نعمة الوصال.

فالسالك في سيره نحو الحق تعالى يتحرك بنور التوحيد والجذبات الذوقية لعالم الشهد.^٢

١- هود: ٨٨

٢- مقامات معنوی: ١٧٢

«وَاعْتَبِرْ بِمَا فَعَلَ بِنَفْسِهِ مِنَ الْأَغْوَاءِ وَالْأَسْتِكْبَارِ حِينَثُ غَرَّةً وَأَعْجَبَهُ عَمَلُهُ
وَعِبَادَتُهُ وَبَصِيرَتُهُ وَجَرَأَتُهُ عَلَيْهِ، فَذَأْوَرَتُهُ عِلْمُهُ وَمَعْرِفَتُهُ وَاسْتَدْلَالُهُ بِمَعْقُولِهِ
اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ إِلَى الأَبْدِ فَمَا ظَنَّكَ بِنَصِيحَتِهِ وَدَعْوَتِهِ غَيْرَهُ».

العبرة من الشيطان:

علينا الاعتبار مما فعله الشيطان بنفسه حيث أصيب بالأغواء والاستكبار بلا سبب، فقد غره وأعجبه عمله وعبادته وبصيرته وجرأته وجسارتة فأدى الى وقوعه في آفة الغرور والكبر، وأورثه علمه ومعرفته واستدلاله العقلي اللعنة الدائمة، فكيف يمكن الاطمئنان بنصيحته ودعوته لغيره؟

«فَاعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ الْأُوْثَقِ وَهُوَ الْأَلْتِجَاءُ وَالْأَضْطِرَارُ بِصِحَّةِ الْأَفْتِنَارِ إِلَى
اللَّهِ فِي كُلِّ نَفْسٍ، وَلَا يَغْرِيَكَ تَزْيِينُهُ الطَّاعَاتِ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ يَفْتَحُ لَكَ تِسْعَةً
وَتِسْعِينَ بَاباً مِنَ الْخَيْرِ لِيُظْفِرَ بِكَ عِنْدَ تَمَامِ الْمِائَةِ، فَقَابِلَةُ بِالْخَلَافِ وَالصَّدَّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَالْمُضَادَةِ بِأَهْوَائِهِ».

التمسك بحبل الله:

واعتصم بحبل الله فهو أوثق العجال بالاتجاء الى حضرة الأحديه والاعتراف
بالعجز والقصور في كل لحظة بل وفي كل نفس.

لأن هذا العدو الخطير يتربص بك بأنواع الوساوس والطاعات ويزين لك
أعمالك فلا يغرنك أبداً تزيينه الطاعات لك؛ اذ قد يفتح لك تسعه وتسعين باباً من
الخير ليظفر بك ويوقعك في كمينه في الباب المئة؛ لذا عليك أن تثبت على
مخالفته والصد عن سبيله ومواجهة أهواهه ورغباته.

الله! أمنا من شر هذا العدو الخطير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم،
ولا تحرمنا من لطفك وكرامتك حتى نصل الى مقام قربك ووصالك، الله! ولا
ترد المحتججين عن بابك ولا تقطع رجاء الراجين بك، فلا معبد لنا سواك ولا
أمل لنا بلطف أحد غيرك، فإذا ما طردت المستجدين لرحمتك عن دار محبتك

لأضئنا الدنيا والآخرة.

العارف الالهي الفيض الكاشاني يقول:

(تفضل على هذا العاشق الولهان بالنظر اليه والعطف واللطف به لأنه المحتاج اليك، واعطف عليه ما استطعت لما يتکبده هذا العاشق من ألم العشق لكي يغتنم هذه الفرصة من العطف، وانظر اليها في كل جهة لحاجة المحتاجين الى هذه اللطف بعد عمر من الحاجة، فما أن يرى هذا العاشق نور وجهك الكريم حتى يصيبيه الذهول من هذه العظمة ويسعى ما استطاع التنعم بالنظر اليك، فأنا لازلت أرجو وصلك وأخشى الهجران فلا تطرد قلبي عنك وخذ روحي اليك، ولا تعذبني بنار فراقك والطف على بوصلك وارحم حزني وبكائي عليك لأنه ليس لي أحد سواك، وتفضل على هذا العاشق حتى يحرق هذا الغم، فالى متى أضل أحترق بعذاب فراقك).

الباب

(٤٠)

في بيان العجب

قال الصادق عليه السلام:

العجب كُلَّ العجبِ مِمَّنْ يُعْجِبُ بِعَمَلِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي بِمَا يُخْتَمُ لَهُ ؟
فَمَنْ أَعْجَبَ بِنَفْسِهِ فِي فِعْلِهِ فَقَدْ ضَلَّ عَنْ مَنْهَجِ الرَّشادِ وَأَدَعَى مَا لَيْسَ
لَهُ ; وَالْمُدَعِّي مِنْ غَيْرِ حَقٍّ كَاذِبٌ وَإِنْ أَخْفَى دَعْوَاهُ وَطَالَ دَهْرًا .
فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَفْعَلُ بِالْمَعْجِبِ نَزَعَ مَا أَعْجَبَ بِهِ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ عَاجِزٌ حَقِيرٌ
وَيَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ لِتَكُونَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ أَوْكَدَ كَمَا فَعَلَ بِإِبْلِيسِ.
وَالْعَجْبُ نَبَاتٌ، حَبَّبَا الْكِبْرُ، وَأَرْضُهَا النُّفَاقُ، وَمَأْوَاهَا الْغَنِّيُّ، وَأَغْصَانُهَا
الْجَهَلُ وَوَرَقُهَا الضَّلَالَةُ، وَثَمَرُهَا اللَّعْنَةُ وَالْخُلُودُ فِي النَّارِ . فَمَنْ اخْتَارَ الْعَجْبَ
فَقَدْ بَذَرَ الْكُفْرَ، وَزَرَعَ النُّفَاقَ ; وَلَا ثَدَّ مِنْ أَنْ يُثْمِرَ (بِأَنْ يَصِيرَ إِلَى النَّارِ).

«الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِمَّنْ يُعْجِبُ بِعَمَلِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي بِمَا يُخْتَمُ لَهُ»^٣

العجب وأثاره:

في هذا الفصل يشير الإمام الصادق ع^{لـ} إلى أحد الرذائل الأخلاقية المذمومة جداً وهي العجب ويبين آفاتها وأضرارها.

اذ يقول ع^{لـ} في القسم الأول:

العجب كل العجب من يعجب بعمله ويستحسنه ويوليه أهمية كبرى، رغم أنه لا يعلم عاقبة هذا العمل وختامته، السعادة أم الشقاء!.

والحق، أن يعجب الإنسان من الأفراد المعجبين بأنفسهم وبأي شيء يعجبون، أيعجبون بأنفسهم وهم لا يملكون منها شيئاً؛ بل هم ليسوا أكثر من حفنة تراب لا قيمة لها تفضل عليها الله بلطفه فوهبها الروح والحياة حتى أصبح قادراً على العيش في هذه الدنيا، بل حياتهم لاتندوم لللحظة واحدة بدون عناء الله ولطفه.

أيعجبون بعملهم وهذا العمل شعاع من الحياة التي بدورها شعاع من قيمية حضرة الحق تعالى.

أيعجبون بالمال وهو في الحقيقة أمانة عندهم وليس ملكاً لهم؛ لأن جميع ملكيتهم اعتبارية، والمالك الحقيقي لكل ما في الوجود هو شخص واحد فقط وهو الله تعالى.

ان منشأ العجب عند هؤلاء التعماء والعاجزين ليس سوى الجهل وعدم الاطلاع والغفلة والبعد عن العقلانية، وكل من يقع في آفة العجب يجب أن يعلم أنه يسير في طريق خطير جداً قد يوقعه في خطر الابتعاد عن الواقع، ولن تمر إلا عن المراة والألم وهو العذاب الالهي في يوم القيمة.

فالنظر على نحو الاستقلال للنفس والعمل والمال والعلم وارضاء النفس والعجب بها واستحسانها انما هو عمل شيطاني لن تكون عاقبته سوى الخزي في الدنيا والنار في الآخرة.

العجب يبعد الانسان عن أولياء الله:

يتضمن العجب أحياناً مراحل خطيرة جداً منها اعتماد الانسان على العقل أو العلم فقط، مما يؤدي إلى ابعاد الانسان عن القادة الالهيين وأئمة الحق يعني الأنبياء والأولياء والأئمة الطاهرين عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فيجلب الشقاء والخزي للانسان في الدنيا والآخرة.

فإذا أردتم خير الدنيا والآخرة لا تقولوا أبداً، عملي، ثروتي، شخصيتي، عقلي،رأيي؛ بل ليكن جميع وجودكم متربناً بهذه الحقيقة:
«الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ كَانَ لِمَوْلَاهُ».

فإذا ما أدرك الانسان هذه الحقيقة على نحو الشهدود سيوصد باب القلب أمام جميع الرذائل خاصة صفة العجب المذمومة والمستهجنة.
العارف الالهي الفيض، يقول:

(هنيئاً لهذا القلب الذي لا يفكر بأحد سوى الله فارتاح ضميره من وساوس الشيطان، وهنيئاً لمن صحي بنفسه لأجل الحق حتى بلغ جسده من شدة

الاخلاص لله، وهذا الفناء في ذات الله قد جعل من الانسان لا يرى سوى الله، فلتنقى القلب من كل ما هو غير الله ولنفصل القلب عن هذا العالم ولنكتفي بعشق الله تعالى والتمسك بأهل بيت النبي ليرشدونا الى الطريق المستقيم الذي يوصلنا للحق).

الهروب من العجب الى ذكر الله:

حول عظمة التوجه للحق تعالى والانقياد اليه، يقول أمير المؤمنين عليه السلام:

«إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الذِّكْرَ جَلَاءً لِّلْفُوْبِ، تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوُقْرَةِ، وَتَبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ، وَتَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَةِ، وَمَا بَرَحَ اللَّهَ - عَزَّتْ أَلَوْهَةً - فِي الْبُرْهَةِ بَعْدَ الْبُرْهَةِ، وَفِي أَزْمَانِ الْفَتَرَاتِ، عِبَادُ نَاجَاهُمْ فِي فِكْرِهِمْ، وَكَلَمَهُمْ فِي ذَاتِ عَقُولِهِمْ، فَاسْتَصْبِحُوا بِنُورِ يَقْظَةٍ فِي الْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَفْئِدَةِ، يُذَكَّرُونَ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَيَخْوِقُونَ مَقَامَهُ، بِمَنْزِلَةِ الْأَدْلَةِ فِي الْفَلَوَاتِ، مَنْ أَخَذَ الْفَصْدَ حَمَدُوا إِلَيْهِ طَرِيقَهُ، وَبَشَّرُوهُ بِالنَّجَاهَةِ، وَمَنْ أَخَذَ يَمِينًا وَشِمَالًا ذَمَّوْا إِلَيْهِ الطَّرِيقَ، وَحَذَرُوهُ مِنَ الْهَلَكَةِ، فَكَانُوا كَذِلِكَ مَصَابِحَ تِلْكَ الظُّلْمَاتِ، وَأَدَلَّةَ تِلْكَ الشُّبُهَاتِ.

فَلَوْ مَثَلُهُمْ لِعَتَلَكَ فِي مَقَاوِمِهِمْ الْمَحْمُودَةِ، وَمَجَالِسِهِمْ الْمَشْهُودَةِ... لَرَأَيْتَ أَعْلَامَ هُنْدِيَّ، وَمَصَابِحَ دُجَيَّ، قَدْ حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ...».

المقصود من هذه العبارات الورائية التي نقلناها عن امام العارفين أمير

المؤمنين ^{عليهم السلام} أن كل الشخص يتعد عن العجب بنفسه ولا يرى لنفسه مالاً وعلماً إلا من عند الله تعالى، ولا يرى أحداً سوى الله، ولا يجد لنفسه بدأً سوى ابداء الخضوع والتواضع للحق، سيصبح قلبه محلّ لتجليات الأنوار وجوده مظهراً للأسماء والصفات. نعم، هذه فائدة تطهير النفس من آفة العجب اضافة إلى ما تزول إليه من خير الدنيا والآخرة.

وفي كل الأحوال عليكم أن تدركونا أن الله تعالى هو مصدر كل ما هو خير وحسن، ولا تعتبروا أبداً أنكم مصدر ما تعملوه من خير، ولا تدعوا ملكيتكم لأي شيء، ولا تقولوا لما تعلموه أنه من علمكم، وتجنبوا العجب لأنه أسوء حتى من ارتكاب الذنب؛ لأن الذنب يظهر بباء التوبة، لكن يصعب جداً تطهير القلب من العجب.

فالعجب يفسد الطاعات ويبعد العبادات عن قبول الحق تعالى، ويوصل إلى الإنسان إلى حد الكفر فيستصغر الذنوب مهما عظمت حتى يستسهل ارتكابها! فالمعجب بنفسه يغتر في كل لحظة بنفسه وبريه ويرى نفسه في أمان من مكر الحق وعداته حتى يتصور لنفسه متزلة رفيعة عن الحق تعالى، وأحياناً يصل الإنسان إلى أسوء من هذه المرحلة فيمن بايمانه وعمله على الله تعالى.

والعجب بالنفس أو العقل أو العمل أو الرأي أو العلم، تبعد الإنسان عن الاستفادة من علم الآخرين، وبحرمته من استشارتهم وسؤالهم وموعظتهم ونصيحتهم، فالعجب صفة خطيرة جداً لا يمكن احصاء آفاتها وأضرارها.

وقد صرخ القرآن الكريم في كثير من الآيات أن الله تعالى لا يحب أهل العجب.

العجب في الروايات:

في الدعاء العشرين من الصحفة السجادية، نقرأ:

«وَعَبَدْنِي لَكَ، وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعَجْبِ»^١.

وقال الإمام الرضا عليه السلام:

إن رجلاً فيبني إسرائيل عبد الله أربعين سنة ثم قربانا فلم يقبل منه، فقال لنفسه: ما أتيت إلا منك وما الذنب إلا لك، قال: فأوحى الله تبارك وتعالي إليه ذمك لنفسك أفضل من عبادتك أربعين سنة.^٢

وقال الإمام الصادق عليه السلام:

أنت عالم عابداً فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: مثلي يسأل عن صلاته؟ وأنا أ عبد الله منذ كذا وكذا، قال: فكيف بكاؤك؟ قال: أبكي حتى تجري دموعي، فقال له العالم: فإن ضحكت وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل، إن المدل لا يصعد من عمله شيء.^٣

قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فِي حَدِيثِ مَجِيءِ إِبْرِيزَ إِلَى مُوسَى بْنِ عُمَرَانَ»: فَقَالَ لَهُ مُوسَى: «فَأَخْبَرْنِي بِالذَّنْبِ الَّذِي إِذَا أَذْنَبَهُ ابْنُ آدَمَ اسْتَخْوَذْتَ عَلَيْهِ»، قَالَ: «إِذَا أَعْجَبْتَهُ نَفْسَهُ، وَاسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ، وَصَفَرَ فِي هَيْنِهِ ذَنْبَهُ»^٤.

قالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «فِي وَصِيَّةِ لَابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْخَنْفِيَّةِ: «إِيَّاكَ وَالْعَجْبَ وَسُوءَ الْخُلُقِ وَقَلَةَ الصَّبْرِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ لَكَ

١- الصحيحه السجاديه: ٩٤؛ مستدرک الوسائل: ١٤٢/١، الباب ٢١، الحديث ٢١٠.

٢- الكافي: ٧٣/٢، باب الإعتراف بالتقسيم، الحديث ٤٣؛ وسائل الشيعة: ٢٣٢/١٥، الباب ١٧، الحديث ٢٠٣٥٧

٣- الكافي: ٣١٣/٢، باب العجب، الحديث ٥؛ بحار الأنوار: ٣٠٧/٦٩، الباب ١١٧، الحديث ٢.

٤- الكافي: ٣١٤/٢، باب العجب ، الحديث ٨؛ بحار الأنوار: ٣١٢/٦٩، الباب ١١٧ ، الحديث ٨

على هذه الخصال الثلاث صاحب، ولا يزال لك عليها من الناس مجانب، وألزِمْ نفسك التَّوَدُّدَ !
وعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُغَافِلَةُ: «مَنْ دَخَلَهُ الْعَجْبُ هَلَكَ» .

عيسي والشخص المعجب:

قال الإمام الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ :

اتقوا الله ولا يحسد بعضاكم بعضا، إن عيسى بن مرريم كان من شرائعه السبع في البلاد، فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصير وكان كثيراً للزوم لعيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فلما انتهى عيسى إلى البحر قال: بسم الله، بصحة يقين منه فمشى على الماء فقال الرجل القصير حين نظر إلى عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: جازه بسم الله بصحة يقين منه فمشى على الماء ولحق بعيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فدخله العجب بنفسه، فقال: هذا عيسى روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء فما فضلته علي، قال: فرمى في الماء فاستغاث بعيسى فتناوله من الماء فأخرجه ثم قال له: ما قلت يا قصير؟ قال: قلت: هذا روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء فدخلني من ذلك عجب، فقال له عيسى: لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه فمقتك الله على ما قلت فتب إلى الله عز وجل مما قلت، قال: فتاب الرجل وعاد إلى مرتبة التي وضعه الله فيها، فاتقوا الله ولا يحسد بعضاكم بعضاً .

١- الخصال: ١٤٧١ ، الحديث ١٧٨؛ بحار الأنوار: ٢٩٧٧٠، الباب ١٣٥، الحديث ٦.

٢- الكافي: ٣١٣/٢، باب العجب ، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة: ١٠١/١، الباب ٢٣، الحديث ٢٤١.

٣- الكافي: ٣٠٦/٢، باب الحمد، الحديث ٣؛ بحار الأنوار: ٢٥٤/١٤، الباب ١٨، الحديث ٤٩.

وقال الإمام الصادق عليه السلام:

دخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق فخرجا من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته يدل بها فتكون فكرته في ذلك وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه ويستغفر الله عز وجل مما صنع من الذنوب^١.

وروي عن الإمام الصادق عليه السلام:

قال الله عز وجل لداود عليه السلام: يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين قال: كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال: يا داود بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأغفو عن الذنب، وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك^٢.

وينقل أبو حمزة الثمالي عن الإمام السجاد عليه السلام، أنه قال:

سمعت علي بن الحسين عليه السلام وهو يقول: عجباً للمتكبر الفجور الذي كان بالأمس نطفة وهو غداً جيفة، والعجب كل العجب لمن شك في الله وهو يرى الخلق، والعجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يموت في كل يوم وليلة، والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، والعجب كل العجب لمن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء!^٣

(عليكم اغتنام فرصة هذا العمر لفعل ما تستطيعوه من خير وعمل حسن، لأن

١- الكافي: ٣١٤/٢، باب العجب، الحديث ٦؛ بحار الأنوار: ٣١١/٦٩، الباب ١١٧، الحديث ٦.

٢- الكافي: ٣١٤/٢، باب العجب، الحديث ٨؛ بحار الأنوار: ٣٢١/٦٩، الباب ١١٧، الحديث ٣٧.

٣- الأمالى، الطوسي: ٦٦٣ ، الحديث ١٣٨٧؛ بحار الأنوار: ١٤٢/٧٥، الباب ٢١ ، الحديث ٤.

كل شيء آيل للفناء والزوال حتى الرئاسة بل وكل هذا العالم، ولا يبقى ولا يدوم سوى الله ملك الملك الأزلية القديم الذي لا تغير أحواله ولا يتغير ملوكه، وهذا العمر يستحق البكاء أسفًا على الغفلة فيه ولم يبق منه إلا القليل من الأيام، فلو لم تمنح الأم رضعتها الأولى لطفلها لما تمكن من الاستمرار في الحياة، لذا ينبغي على الإنسان معالجة عطش القلب قبل فوات الأوان ومجى الموت...).

العجب مرض خطير:

قال أبو حامد الغزالى حول هذا الموضوع:

اعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضده، وعلة العجب الجهل المحسن، فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل فقط، فلنفرض العجب بفعل داخل تحت اختيار العبد كالعبادة والصدقة والغزو وسياسة الخلق وإصلاحهم؛ فإن العجب بهذا أغلب من العجب بالجمال والقوة والنسب وما لا يدخل تحت اختياره ولا يراه من نفسه.

فتقول: الورع والتقوى والعبادة والعمل الذي به يعجب إنما يعجب به من حيث إنه فيه فهو محله ومجراه، أو من حيث إنه منه ويسببه وبقدره وقوته؛ فإن كان يعجب به من حيث إنه فيه وهو محله ومجراه يجري فيه وعليه من جهة غيره فهذا جهل، لأن المحل مسخر ومجرى لا مدخل له في الإيجاد والتحصيل، فكيف يعجب بما ليس إليه؟

وإن كان يعجب به من حيث إنه هو منه وإليه وباختياره حصل وبقدره تم، فينبغي أن يتأمل في قدرته وإرادته وأعضائه وسائر الأسباب التي بها يتم عمله أنها من أين كانت له؟

فإن كان جميع ذلك نعمة من الله عليه من غير حق سبق له ومن غير وسيلة يدللي بها فينبغي أن يكون إعجابه بجود الله وكرمه وفضله، إذ أفضض عليه ما لا يستحق وآثره به على غيره من غير سابقة ووسيلة فمهما برز الملك لغلمانه ونظر إليهم وخلع من جملتهم على واحد منهم لا لصفة فيه ولا لوسيلة ولا لجماله ولا لخدمة، فينبغي أن يتعجب المنعم عليه من فضل الملك وحكمه وإيثاره من غير استحقاق وإعجابه بنفسه من أين وما سببه؟ ولا ينبغي أن يتعجب بنفسه.

نعم يجوز أن يتعجب العبد فيقول: الملك حكم عادل لا يظلم ولا يقدم ولا يؤخر إلا لسبب، فلو لا أنه تفطن في صفة من الصفات المحمودة الباطنة لما اقضى الإيثار بالخلعة ولما آثرني بها، فيقال: وتلك الصفة أيضاً هي من خلعة الملك وعططيته التي خصصك بها من غيرك، من غير وسيلة، أو هي عطية غيره؟ فإن كانت من عطية الملك أيضاً لم يكن لك أن تتعجب بها، بل كان كما لو أعطاك فرساً فلم تتعجب به. فأعطيك غلاماً فصرت تعجب به وتقول: إنما أعطاني غلاماً لأنني صاحب فرس فأما غيري فلا فرس له، فيقال: وهو الذي أعطاك الفرس فلا فرق بين أن يعطيك الفرس والغلام معاً أو يعطيك أحدهما بعد الآخر! فإذا كان الكل منه فينبغي أن يعجبك جوده وفضله لا نفسك.

وأما إن كانت تلك الصفة من غيره فلا يبعد أن تعجب بتلك الصفة، وهذا يتصور في حق الملوك ولا يتصور في حق الجبار القاهر ملك الملوك المنفرد باختراع الجميع المنفرد بإيجاد الموصوف والصفة، فإنك إن أعجبت بعادتك وقللت: وفقني للعبادة لحيي له، فيقال: ومن خلق الحب في قلبك؟ فتقول: هو، فيقال: فالحب وال العبادة كلاهما نعمتان من عنده ابتدأك بهما من غير استحقاق من جهتك إذ لا وسيلة لك ولا علاقة، فيكون الإعجاب بجوده إذ أنعم بوجودك

ووجود صفاتك وبوجود أعمالك وأسباب أعمالك! فإذاً لا معنى لعجب العابد بعبادته وعجب العالم بعلمه وعجب الجميل بحمله وعجب الغني بعثاته! لأن كل ذلك من فضل الله وإنما هو محل لفيضان فضل الله تعالى وجوده، والمحل أيضاً من فضله وجوده.

واعلم أن البعض بلغ بهم الجهل حداً حتى أتعجبوا بما ليس لهم ولا ضمن قدرتهم كقدرة الجمال والنسب فهو من أشد أنواع الجهل، إذ يمكن أن يتعجب العالم والعابد بما حصل عليه من عبادة أو علم، لكن العجب بنسب السلاطين الظلمة وأعوانهم دون نسب الدين والعلم. وهذا غاية الجهل، وعلاجه أن ينفك في مخازينهم وما جرى لهم من الظلم على عباد الله والفساد في دين الله وأنهم الممقتون عند الله تعالى، ولو نظر إلى صورهم في النار وأنتانهم وأقدارهم لاستكشف منهم ولتبرأ من الاتساب إليهم.

ثم ذكر فائدة النسب فقال ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ ثم بين أن الشرف بالتفوي لا بالنسب فقال ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاقَكُمْ﴾ ولما قيل لرسول الله من أكرم الناس؟ من أكيس الناس؟ لم يقل: من يتسمى إلى نسي ولكن قال «أكرمهم أكثرهم للموت ذكرأ وأشدهم له استعداداً».

وإنما نزلت هذه الآية حين أذن بلال يوم الفتح على الكعبة: فقال الحرث بن هشام وسهيل بن عمرو وخالد بن أبي سعيد: هذا العبد الأسود يؤذن على الكعبة؟ فقال تعالى:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاقَكُمْ﴾.

ولما نزل قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^١.

ناداهم بطناً بعد بطن، حتى قال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله «اعمل ل النفس كما فإنني لا أغنى عنكم من الله شيئاً» فمن عرف هذه الأمور وعلم أن شرفه بقدر تقواه وقد كان من عادة آبائه التواضع اقتدى بهم في التقوى والتواضع، وإلا كان طاغياً في نسب نفسه -بلسان حاله- مهما انتمى إليهم ولم يشبههم في التواضع والتقوى والخوف والإشفاق.

فأعلم أن كل مسلم فهو متضرر شفاعة رسول الله، والنسيب أيضاً جدير بأن يرجوها لكن يشرط أن يتقي الله أن يغضب عليه، فإنه إن يغضب عليه فلا يؤذن لأحد في شفاعته، لأن الذنوب منقسمة إلى ما يوجب المقت فلا يؤذن في الشفاعة له، وإلى ما يعفى عنه بسبب الشفاعة، كالذنوب عند ملوك الدنيا فإن كل ذي مكانة عند الملك لا يقدر على الشفاعة فيما اشتد عليه غضب الملك، فمن الذنوب ما لا تنجي منه الشفاعة وعنده العبارة بقوله تعالى:

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾^٢.

فالانهماك في الذنوب وترك التقوى اتكالاً على رجاء الشفاعة يضاهي انهماك المريض في شهواته اعتماداً على طبيب حاذق قريب مشفق من أب أو أخ أو غيره، وذلك جهل لأن سعي الطبيب وهمته وحذقه تنفع في إزالة بعض الأمراض لا في كلها، فلا يجوز ترك الحمية مطلقاً اعتماداً على مجرد الطب، بل للطبيب أثر على الجملة ولكن في الأمراض الخفيفة وعند وغلبة اعتدال المزاج.

١- الشعراء ٢٦: ٢١٤.

٢- الأنبياء ٢١: ٢٨.

فهكذا ينبغي أن تفهم عنية الشفاء من الأنبياء والصلحاء للأقارب والأجانب، فإنه كذلك قطعاً، وذلك لا يزيل الخوف والحدر، ويوجب مقت الله وغضبه، كما قال الحق تعالى:

﴿لَوْ تَحْسِبُونَهُ هَيْئَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾^١.

كلام الملا عبد الرزاق اللاهيجي في مسألة العجب:

قال الملا اللاهيجي:

مهما سعى الإنسان وجهد في عبادته لن يصل إلى عبادة ابليس، فهذا الشقي اللعين قد عبد الله لآلاف السنين لكن عاقبة عمله وخاتمته قد انتهت به إلى الشقاء الأزلي واللعنة الدائمة الأبدية. ان وجود مثل هذا العدو الخطير الذي يتربص بالانسان ليذكر ويغدر به في جميع الأوقات حتى في مرض الموت ووقت الاحضار ويسعى لسلب الايمان منه، يتطلب من الانسان أن يسعى قدر الامكان للالعتماد على عمله الناقص والحدر بشدة من هذا العدو؟!

وقد نقلوا عن العالمة الحلي عليه رحمة الخفي والجلي أنه في وقت الاحضار كانوا يلقنوه كلمات الفرج، لكنه كان يقول: لا، فتعجب ابنه واضطر布 بشدة من حاله، فاستغاث بمقام الأحديه وطلب منه أن يستفيق الشيخ من غيبوبته حتى يستفهم عن حاله، فما أن أفاق الشيخ حتى سأله إبنه: كلما أنطقتك الشهادتين، ترد: لا، فما السبب؟

فأجاب الشيخ: عندما كنت تتطقني الشهادتين، كان الشيطان اللعين يلقنني عكس ذلك، فكنت اقول له: لا، وليس لك، فإذا كان العالمة بجلال قدره

ومنزلته لم يخلص من شر الشيطان حتى في هذا الوقت، فكيف بحال الآخرين وماذا يمكن أن يحل بهم؟!

اذن، يجب أن نعرف أن أغلب الصفات الرديئة والمذمومة كالظلم والجور والبغى والغصب وأمثالها إنما هي من فروع ونتائج الكبر، وتنتج عن العجب والكبر ومهما من التصرفات الممتهكة ويفجب علينا على الجميع السعي لازالتها، والأدوية القادرة على استئصال جذور الكبر من النفس الأمارة يتركب من أصلين، هما:

الأصل الأول: معرفة عيوب النفس وذلتها وحقارتها.

الأصل الثاني: معرفة حضرة الربوبية والعلمة والكرياء وتفوز قدرته تعالى.

وكل من يدرك أسرار وحقائق هذين الأصلين، ستظهر عليه بلا شك علامات التواضع والانكسار والخضوع ويغلب عليه الخوف والخشية، ويتصف بالحكمة والحياء والرحمة والرأفة، فإذا كان طائر همة هذا الإنسان يعجز عن الطيران في فضاء عالم الملائكة والجبروت ليستفيض من بحار المكاففات من سمات أسرار الذات والصفات الإلهية، ينبغي عليه استحضار الأصل الأول وهو معرفة عيوب النفس وآفاتها وعدم الغفلة عنه باعتباره أسهل الأسباب وأقربها، وقد سعى الله تعالى إلى تنبية طالبي منهج الهدایة والمستعددين لقبول الفيض، فذكر لهم في القرآن المجيد آيات تتضمن نفحات عنایة مراتب بداية ونهاية النقوس الإنسانية، حيث قال:

﴿فَقُلَّ الْأَنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَىْ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ
فَقَدَرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَتَّرَهُ * ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَفْقَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾!

حيث تتضمن هذه الآية الشريفة اشارة واضحة الى كيفية المراتب الاولى والوسطى والأخيرة في أحوال النفوس البشرية؛ لذا ينبغي على العقل أن ينظر بنور البصيرة الى دقائق أسرار هذه الآيات ومشاهدة أحوال نفسه الأولى والوسطى والأخيرة.

أما الأولى فيعلم أن آلافاً من الدهور والأعصار قد سبقته، وان وجوده الوهمي انما كان في كتم العدم المنعدم، ولا أثر له من اسم أو رسم في عالم الوجود، فما يرى شئ أحقر من أن يكون العدم سابقاً لوجوده؟.

ثم أمر الحكيم بقدرة «كن فيكون» فخلق وجوده وانشأه من التراب فكان أحسن وأحقر الموجودات، ثم خلق من التراب نطفة، وخلق من النطفة علقة، وخلق من العلقة مضبغة، فجعل من المضبغة عظاماً ثم كسى العظام باللحم والجلد. هذه بداية أحوال الانسان التي خلقه الله فيها من العدم المحض وأرذل الأشياء، وخلقها من أحسن الأشياء وهو التراب حتى يعلم أن فطرته الأولى كانت جماداً ميتاً لم يكن فيه لا حياة ولا سمع ولا بصر ولا حس ولا حركة ولا نطق ولا علم ولا قدرة، فقدم تعالى نفائص صفاته على مكارم أوصافه، كتقديم الموت على الحياة والجهل على على العلم والعجز على القدرة وكذلك الضلال على الهدایة، حيث قال تعالى:

«مَنْ أَيْ شَيْءَ خَلَقَهُ » مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ !

حتى يطلع الانسان على حقاره نشاته ومرتبته الأولى، ليشرك الله على عموم نعمته وشموله باحسانه.

وبعد الاتصاف بالصفات الخxisية، أشار تعالى الى ثبوت محسن الأوصاف عند الانسان، فقال:

﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِّرَهُ﴾

حتى يعلم أنه كان موجوداً ميتاً بلا حياة ومعدوماً بلا اسم أو رسم، فمن الله تعالى عليه بنعمة الحياة، وبعد أن كان أصمّاً منْ عليه بنعمة السمع، وبعد العمى منْ عليه بالبصر، وبعد الخرس منْ عليه بنعمة التكلم، وبعد الضعف منْ عليه بالقوّة، وبعد الصلاة منْ عليه بالهدایة حتى يصل إلى اليقين في معرفة حضرة الصمدية ويجب عليه الالتزام برعاية آداب العبودية ويحصن نفسه من الوقوع في رذيلة الكبر والعجب، ويبتعد عن الظلم والجور بحق العاملين عنده، ويدرك أن تمام العز والثناء والبقاء لله وحده جل وعلا، ومع كل هذا النقص والخسنة والضعف والحقارة لو كان قد فوّض له أمور المعيشة في حال حياته أو كان مختاراً في الاستمرار بوجوده، لكان لعجبه وطغيانه وجهاً، لكن الحاكم والملك لم يترك زمام الاختيار بيده ولم يجعل مفتاح المراد في قبضة همه؛ بل جعل وجوده هدفاً لسهام البليات ومقهور تصرف الحوادث والآفات ومعرضًا لأنواع الامراض الهائلة والأسقام المهلكة والطبائع المتضادة، فلم تكن له القدرة على جذب النفع لنفسه ولا دفع الضرر عنها، ولا القوة على كسب الخير أو منع الشر عنها، عقله في خطر الاختلاس في كل زمان وروحه في خطر الاختطاف في كل آن، أسير النفس والهوى في حال الصحة مصاباً بالآلام والعناء في وقت المرض، وهذه هي المرتبة الوسطى لحال الانسان.

العارف الالهي الحاج الميرزا حبيب الله الخراساني، يقول حول هذا الموضوع:
 (اجتمعت في النفس المتناقضات فنصف من الأرض ونصف من السماء،
 ونصف من الشيطان ونصف من الملائكة، وتعلق كل جزء منها في مختلف بقاع
 الأرض من الروم الى الصين، فخلقت على هذه الهيئة التي اجتمعت فيها الأضداد
 كأنها الحد المشترك بين العالمين، فمن أين جاءت هذه الأضداد رغم أنها في
 الأصل نفس واحدة، اذ قد ابتليت بالوهن والشك وحب السلطة والمقام، فهذا
 الخليل لم يطلب المساعدة من جبرئيل حتى وهو بين لهيب النار، وقد نطق الكثير
 باسم الحق وانا واحد منهم أيضاً).

وأما المرتبة الأخيرة من حاله، فقد أشار إليها الحق جل وعلا بقوله:

﴿ثُمَّ أَمَّا تَهْ فَأَقْبِرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾

أي بعد انقضاء مدة حياته، تسترد منه جميع قواه الظاهرة والباطنة التي كانت
 وديعة وأمانة عنده فيعود الى حالته الأولى الجمادية، فيعطونه جيفته الكربهة في
 ظلمة التراب، ويصبح هذه الجسد الذي تنعم بأنواع النعمة والرفاقة طعمة للديدان
 والأفاعي، ويبقى هذا الجسد الناعم أسيراً في ظلمة حبس طبقات التراب، ويقيد
 جناح همه بساحل الفناء، ثم تمر عليه آلاف الدهور والعصور والقرون وهو
 لايزال قابعاً تحت التراب ولا أثر لاسميه في دفتر الوجود؛ بل لا يتذكره أحد من
 الموجودات، وليت حاكم المنشئة قد نساه أيضاً ولم يجعله قاضي العدل في
 معرض السؤال، ولم يسلط عليه الملائكة الغلاظ والشداد، ولم يسمع صوت
 غضب نار جهنم، ولم يتحمل ألم أثقال السلسل والأغلال ولم يدق مرارة

شراب الصديد والزقوم؛ بل يجتمعون أشلاء أعضائه المتفرقة ويرفونه عرياناً حيراً من التراب، فيقرأون عليه سوء أفعاله في المحشر وموقف الفرع الأكبر، فان لم يحضر هذا العبد والعياذ بالله بقطرة من بمحار رحمة الغفار، لترعى هذا المسكين للعذاب الأبدي.

فمن كانت أحواله الأولى والوسطى كما سمعت، ويتحقق به في آخرها مثل هذا الخطر، كيف يمكن أن يسعد أو يفرج بسيئي هي مغناطه^{١٩}؟
وجميع الأنبياء والأولياء قد انفصلوا عن رغباتهم الجسدية خوفاً من هذا الخطر رأوا خلاصهم في الموت والعدم، حتى إن خاتم الأنبياء عليه وآلـه الصلاة والسلام رغم كل هذا المقام والقرب من الله يقول لحضرته الأحادية «ما عبدناك حق عبادتك» فان كان هذا حال ساحة النبوة وسرور صفوـف ميدان الولاية، فكيف بحال من هم أمثالـاً أليس من الأولى أن يغلـب علينا الخوف والخشـية، فمع كل هذه المراتـب كيف يمكن للإنسـان أن يعجب بحالـه أو يتخلـلـ إلى الكبرـ إلى نفسه؛ بل من الأولىـ به أن يقضـي تمام عمرـه بالتحـبـبـ والبكـاءـ علىـ ما فـرـطـ وفاتـ والاكتـفاءـ بالأـكلـ منـ عـلـفـ الغـلامـةـ.

(ان كنت تـريدـ الوصولـ إلىـ الـكمـالـ فالـكمـالـ يـتحقـقـ بـتـربـيةـ النـفـسـ وـانـ تـعرـفـهاـ صـفـاتـهاـ جـيدـاـ، وزـينـ قـلـبـكـ بـتـحملـ الـآلامـ وـالـصـعـابـ وـكـحـلـ عـيـنـكـ بـرـؤـيـةـ فـضـائـلـ الـأـخـلـاقـ، فـانـ كـنـتـ تـرغـبـ بـالـوـصـلـ وـالتـقـرـبـ إـلـىـ اللـهـ عـلـيـكـ التـحلـيـ بـصـفـاتـ الـأـولـيـاءـ وـأـهـلـ الـقـرـبـ، وـتـعـامـلـ بـرـفقـ وـحـسـنـ مـعـ الـجـمـيعـ الـأـمـارـةـ بـالـسـوـءـ، فـيـاـ مـنـ فـطـرـتـ عـلـىـ التـعـلـيمـ انـ كـنـتـ تـحـمـلـ صـفـاتـ آدـمـ فـاسـعـ إـلـىـ تـعـلـمـ الـأـسـمـاءـ الـأـلـهـيـةـ كـمـاـ فـعـلـ أـبـوـكـ آدـمـ، وـقـبـلـ أـنـ تـنـصـحـ الـأـخـرـيـنـ بـتـحـمـلـ الـأـلـمـ وـالـمـصـائبـ عـلـيـكـ أـلـاـ مـعـالـجـةـ نـفـسـكـ وـتـرـيـتـهاـ عـلـىـ ذـلـكـ).

«فَمَنْ أَعْجَبَ بِنَفْسِهِ فِي فَعْلَهِ فَقَدْ ضَلَّ عَنْ مَنهِجِ الرِّشادِ وَكَادَهُ مَا لَيْسَ لَهُ
وَالْمَدْعَى مِنْ غَيْرِ حَقٍّ كَاذِبٌ وَإِنْ أَخْفَى دَعْوَاهُ وَطَالَ دَهْرُهُ فَإِنَّ أَوَّلَ مَا
يَفْعَلُ بِالْمُعْجِبِ نَزَعَ مَا أَعْجَبَ بِهِ إِنْ يَلْتَمِمَ أَنَّهُ عَاجِزٌ حَقِيرٌ وَيَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ
بِالْعَجزِ لِتَكُونَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ أَوْ كَذَّ كَمَا فَعَلَ بِيَأْلِيسَ».

نتيجة العجب:

يقول الإمام الصادق عليه السلام في هذا القسم من الرواية:
كل من يعجب بنفسه في فعله ويتفاخر به على الآخرين، بلا شك سيضل عن
منهج الحق والرشاد وادعى ما ليس فيه، لأن الكبير والسيادة من مراتب الله
وصفاته البعيدة عن كل نقص وعيوب، وليست من صفات أهل الامكان المعيوبة
بأكثر العيوب والموسومة بأكثر الناقص، لذا من يدعى بمثل هذه الدعوى يكون
كاذباً حتى وإن أخفى دعواه أو مر عليها الدهر وطال، وسيعرض للعقوبة
والعذاب على هذه الدعوى الباطلة والأثم القبيح ما لم يتبع عنها ويعود عن هذا
الاعتقاد الفاسد ويشهد على نفسه بالعجز والقصص.

ينقل البعض عن ابن السماك أنه كان يعاتب نفسه ويلومها كل يوم، فيقول:
«يا نَفْسُنِي تَقُولِينَ قُولَ الزَّاهِدِينَ، وَتَعْمَلِينَ عَمَلَ الْمُنَافِقِينَ، وَفِي

**الجَنَّةُ تَطْمِعُنَ، هَيْهَاتٌ هَيْهَاتٌ إِنَّ لِلْجَنَّةِ أَقَوَامًا أَخْرَىٰ وَلَهُمْ
أَعْمَالٌ غَيْرُ مَا تَعْمَلُنَّ.**

(ان من يروم الوصل والقرب الى الله عليه تربية النفس وتعليمها على تحمل الألم والمصاعب، فالانسان يصبح كالحيران من فرط الغوص في ملذات هذه الدنيا حتى لا يتذوق من معاني الانسانية شيئاً، لأن كل داء قابل للدواء الا داء العشق لا دواء له، فلن نجد قائداً ومعلماً مثل موسى في تربية نفسه واضطراره للعمل في الرعي؛ لأن غيوم الرحمة لن تمطر على الانسان مالم يتذوق ألم العشق ويهمز الدموع أملأً في الوصل).

ان أول ما يفعله الله القادر بصاحب العجب هو أن يسلبه المال والعلم والحسن والشهرة والقدرة التي كانت تمثل أسباب عجبه، حتى يدرك هذا الانسان عجزه وحقارته وفقره وان هذه الكلمات انما كانت خاضعة لقدرة أخرى، فهي الأولى بالكثير وليس ذلك الانسان العاجز الذليل، ولم يكن سلبه لهذه الكلمات الا من باب اتمام الحجة حتى يدفعه الى ترك الرذيلة وملازمة الخضوع والخشوع لله تعالى. كما حدث مع ابليس اللعين اذ سلب الله تعالى منه كل كمالاته بسبب كبره وعجبه، لكنه لم يتعرض ولم يعتبر من ذلك فلم يخضع لحضررة الحق فحلت عليه اللعنة الأبدية.

«وَالْعُجْبُ نَبَاتٌ، حَبْهَا الْكِبْرُ، وَأَرْضُهَا النَّفَاقُ، وَمَأْوَاهَا الْغَنَىُ، وَأَغْصَانُهَا
الْجَهْلُ وَوَرَقُهَا الضَّلَالَةُ، وَثَمَرُهَا اللَّعْنَةُ وَالْخُلُودُ فِي النَّارِ. فَمَنِ اخْتَارَ
الْعُجْبَ فَقَدْ بَذَرَ الْكُفْرَ، وَزَرَعَ النَّفَاقَ؛ وَلَا يَبْدَأ مِنْ أَنْ يُنْهَرَ بِأَنْ يَصِيرَ
إِلَى النَّارِ».

الباب

(٤١)

في آداب الأكل

قال الصادق عليه السلام:

فِلَهُ الْأَكْلِ مَحْمُودٌ فِي كُلِّ قَوْمٍ لَا نَفِيَ مَصْلَحَةُ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ.
وَالْمَحْمُودُ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ أَرْبَعٌ: ضَرُورَةٌ، وَعَدَةٌ، وَفُتُوحٌ، وَقُوَّةٌ. فَالْأَكْلُ
الضَّرُورِيُّ لِلأَصْفِيَاءِ، وَالْعَدَةُ لِلْقَوْمِ الْأَنْقِيَاءِ، وَالْفُتُوحُ لِلْمُتَوَكِّلِينَ، وَالْقُوَّةُ
لِلْمُؤْمِنِينَ.

وَلَيْسَ شَيْءًا أَضَرَّ عَلَى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ، وَهِيَ مُورَثَةٌ
لِشَيْئِينَ: قَسْوَةُ الْقَلْبِ وَهِيجَانُ الشَّهْوَةِ.

وَالْجُوعُ إِدَامُ الْمُؤْمِنِينَ، وَغَذَاءُ الْرُّوحِ، وَطَعَامُ الْقَلْبِ، وَصِحَّةُ الْبَدْنِ. قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَلَأَ أَبْنَى آدَمَ وِعَاءً أَشَرَّ مِنْ بَطْنِهِ.

وَقَالَ دَاوِدُ عَلَيْهِ: تَرَكْ لُقْمَةً مَعَ الضَّرُورَةِ إِلَيْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامِ عَشْرِينَ لَيْلَةً.
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَا وَاحِدًا، وَالْمُنَافِقُ فِي سِبْعَةِ أَمْعَاءِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنَ الْقَبَّيْنِ. فَقِيلَ: وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ قَالَ: الْبَطْنُ وَالْفَرْجُ.

وَقَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ: مَا مَرِضَ قَلْبُ أَشَدَّ مِنَ الْقَسْوَةِ، وَمَا اعْنَلَتْ
نَفْسٌ بِأَصْعَبَ مِنْ بَعْضِ الْجُوعِ، وَهُمَا زِمَاماً الْطَّرْدِ وَالْخِذْلَانِ.

«يَقْلِهُ الْأَقْلَى مَحْسُودٌ فِي كُلِّ قَوْمٍ لَرَبٌ فِيهِ نِصْاحَةٌ أَبَاطِئُنَا وَالظَّاهِرُ»

الغذاء وشرب وطه الطاهرية والباطنية:

ينتمي باب الأطعمة والأشربة من أهم الأبواب، وأكثرها نفسياً في الإسلام وبشكلكم ملاحظة تفاصيل أكثر عن موضوع الأطعمة والأشربة في كتاب «أولين دانسگاه و آخرين ييامبر» حيث بين أنواع الغذاء الحلال والحرام وأثارها وشروطها الظاهرة والباطنية.

ولا تحتاج في هذا القسم إلى توضيح مفصل لهذه المسألة، لذا سنكتفي بالطرق إلى قسم من هذه الأصول.

أول ما أمرت به الشريعة في باب الأطعمة هو ان يكون الطعام والشراب حلالاً؛ لأن الحلال له آثار الهيبة وأنوار ملوكية ترك تأثيراتها الإيجابية في القلب والنفس والعمل.

فحسب القواعد الالهية يعمل الغذاء الحلال على تحفيز الإنسان نحو العبادة وتحصيل النورانية، في حين يعمل الغذاء الحرام على دفع الإنسان نحو الذنب والضلال والظلم.

﴿إِنَّمَا أَنْهَا الرُّسُلُ كُلُّهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنَّمَا
تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ﴾^١

فعندما يكسب الإنسان القوة والطاقة من الغذاء الحلال، سيرتك نحو العبادة والطاعة التي ستقبل بفضل رحمة الله ولطفه. وسيتحقق هذا القبول بالجنة لأنها المكان الأبدي لأهل الطاعة.

ولو دققتم في حياة الأنبياء والأولياء لوجدتم أنهم كانوا يكسبون رزقهم الحلال من عملهم المشروع، ومنه يوفرون لأنفسهم الغذاء الحلال وبواسطته يصلون إلى أفضل مراتب العبادة والطاعة، ومنها يحصلون على أفضل الآثار في الدنيا ويحصلون على أحسن الثواب في الآخرة.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي دُرْرَتِهِ النَّبِيَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَا أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ﴾

والسائلون في طريق الحق يوصون عباد الله وأهل الطاعة والعبادة، بأن تكون نيتهم عند الجلوس على سفرة الغذاء هي كسب القوة والطاقة لأداء آداب الطاعة والعبادة لله تعالى، وبلاشك تكون هذه النية وهذا الأكل جزء من العبادة.

آداب الأكل:

قال أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الإمام الحسن عليهما السلام:

يابني لا تطعم نفسك لقمة من حار ولا بارد ولا تشرب شربة ولا جرعة إلا وانت تقول قبل أن تأكله وقبل أن تشربه:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي أَكْلِي وَشُرْبِي الْمَلَائِكَةَ مِنْ وَعْدِكَ وَالْقُوَّةَ بِهِ عَلَى طَاعَتِكَ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ فِيمَا يَعْلَمُ فِيهِ بِكَلْمَكِي وَأَنْ

تُشَجِّعُنِي بِقُوَّتِهَا عَلَى عِبَادَتِكَ، وَأَنْ تُلْهِنِي حُسْنَ التَّحْرُزِ مِنْ مَعْصِيَتِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ أَمِنْتُ وَغَكَهُ وَغَائِلَتَهُ^١.

وقد أوصى الإسلام المسلمين بعد أن يحصلوا على الغذاء بالطريق الحلال، أن يتشاركون مع أخوانهم الآخرين من ضيف أو مسكين أو أسير أو فقير أو يتيم أو عجوز أو مريض، لأن الله يبارك الطعام الذي تتکاثر عليه الأيدي.

عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ أَرْبَعَ خِصَالَ فَقَدْ تَمَّ».

إِذَا كَانَ مِنْ حَلَالَ، وَكَثُرَتِ الْأَيْدِي، وَسُمِّيَ فِي أَوَّلِهِ وَحَمِدَ اللَّهُ فِي آخِرِهِ^٢.

وجاء في كثير من الروايات التوصية بالأكل على الأرض لأنها أقرب للتواضع، حتى ان الرسول الأكرم ﷺ كلما جلبوا له الطعام كان يضعه على الأرض ثم يأكل منه.

اثنتا عشرة خصلة في مائدة الطعام:

عن الإمام الصادق ع ع عن أبيه ع، قال: قال الحسن بن علي ع: في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها: أربع منها فرض، وأربع سنة، وأربع تأديب، فأما الفرض: فالمعرفة، والرضا والتسمية والشكرا. وأما السنة: فالوضوء قبل الطعام، والجلوس على الجانب الأيسر، والاكل بثلاث أصابع، ولعق

١- مكارم الأخلاق: ١٤٣؛ المحجة البيضاء: ١٢٣، كتاب آداب الأكل؛ بحار الأنوار: ٣٨٠/٦٣، الباب ١١، الحديث ٤٧.

٢- الكافي: ٢٧٣/٦، باب الإجتماع الأيدي الناس، الحديث ٢؛ بحار الأنوار: ٣١٤/٦٣، الباب ٢، الحديث ٢.

الأصابع، وأما التأديب: فالأكل مما يليك وتصغير اللقمة، وتجويد المضغ، وقلة النظر في وجوه الناس^١.

معرفة الطعام في القرآن:

ان مسألة معرفة الغذاء تعد من المسائل المهمة جداً التي أكدت عليها الروايات والأخبار كثيراً، وهذه التأكيد يستند على أحد آيات القرآن الكريم التي يقول فيها تعالى:

﴿فَلَيَنْظُرِ الْأَنْسَأُ إِلَى طَعَامِه﴾^٢.

النظر يشتمل على الرؤية والتحقيق العلمي وهو يختلف عن الرؤية فقط، والحالات التالية تقع ضمن مجال النظر:

يجب ان يعلم أن هذا الغذاء جاء من طريق حلال وليس من حرام حتى يعتمد الجميع على أحدهم الآخر، ولا تحول الأمور الاجتماعية خاصة التجارية الى حالة من الفوضى.

ويجب النظر الى هذا الغذاء المكون من المواد الدهنية والسكرية والبروتينية كيف يتحول الى مواد قابلة للتحلل، وماذا يفعل في معدة الإنسان وأمعائه، ولماذا ينقده من الفساد والضياع والضعف، وماذا يحصل لو تحول قسم منه الى ضفر وقسم آخر الى شعر ثم يصل الى مايستهلكه اللحم والعظم ثم يتحول الى دم، ووريد وعصب وعين وأذن وغيرها، والخلاصة يجب على المسلمين أن يحصلوا

١- من لا يحضره الفقيه: ٣٥٩/٣، باب الأكل والشرب...، الحديث: ٤٢٧٠؛ وسائل الشيعة: ٤٣١/٢٤،
الباب: ١١٢، الحديث: ٣٠٩٨٤.
٢- عبس: ٢٤٨٠.

على معرفة بعلم الوظائف والأعضاء.

ويجب أن بنظر الإنسان إلى غذائه؛ أي ينظر أثناء الأكل إلى طعامه وما فيه حتى لا يتعرض لسوء الهضم.

وانتبهوا إلى طعامك أن لا يحتوي على نواة أو شعر أو أشياء غير قابلة للهضم.

وانظروا إلى طعامكم حتى لا يتآذى ضيفكم ويتناول طعامه برغبة وشهية.

وانظروا ماذا تأكلون وماذا يأكل جاركم، وهل كثرة الطعام عندكم يجعلكم تتحيرون في الاختيار، في حين قلته عنده تجعله يختار ماذا يقول لعياله وأطفاله؟

وانظروا إلى طعامكم وكيف يطبخ في بلادكم، وكيف يتم قطف الرز والحنطة عندكم، وما هو وضع التصدير والاستيراد في بلادكم؟

وانظروا مما يتكون طعامكم وما هي الوظائف التي يقوم بحيث تفاصيلكم وتتلائم مع طبيعة وتركيب جسمكم، أي ينبغي أن تحصلوا على معرفة في علم الفيزياء والكيمياء والأحياء.

وينبغي معرفة كيف يساعد وجود الماء والتراب والشمس معاً على تكوين الغذاء وصناعته.

وكيف ولماذا ظهر فصل الربيع، وكيف يتم الاستفادة من أيام أخرى لتهيئة الغذاء وتكتوينه.

وانظروا أن لا ينقص في طعامكم عنصر الكالسيوم المهم في تقوية العظام، وأن لا يؤدي نقص العناصر الأخرى فيه إلى أضرار في بدن النساء المحولين أثناء العمليات الجراحية الخاصة بوضع الأطفال.

وهل يؤدي طعامكم إلى اهلاكه عمركم وسلامتكم، أم يترك على بدنكم آثاراً

سلبية؟

تأثير الغذاء على الجوارح والجوانح:

كتبوا حول النملة أنها:

إذا ما رأى نقصاً في عدد (الجنود أو الخازنات أو العاملات) ستعمل على سد هذا النقص بتوسيع هذا العدد من خلال تناول غذاء خاص، واليوم نطرح هذه النظرية على البشر وهل يمكنه توليد أفراد يتصفون بالشجاعة والذكاء من خلال تناول نوع خاص من الغذاء؟

أما في الإسلام فقد تم حل هذا الموضوع في أربعة عشر قرآن، إذ يرى أن الإنسان، بإمكانه اختيار صفات خاصة لأرادتهم من خلال تمارن بعض الأشياء الخاصة بها.

فالغذاء يؤثر في طول الإنسان، وهذا ماتم اثباته في الدول الإسكندرافية التي يتميز مواطنوها بطول القامة، وكذلك احتبروا ذلك على بعض الأفراد من السيخ والبوذيين، كانوا يجلسون إلى جانب بعضهم البعض في مدرسة في أحدى مدن الهند، فاكتشفوا أن علة طول القامة عند السيخ يعود إلى طبيعة غذائهم.

ويضم جسم الإنسان غدة صغيرة لها تأثيرات كبيرة جداً على حياته، منها الغدد الدرقية التي تؤثر كثيراً على نشاط الإنسان وفعاليته فيظهر شخصاً بليداً خاماً يميل إلى العزلة والأنطواء، ولا يعتني بنظافة نفسه، حيث تظهر هذه الأعراض عندما يفتقد الغذاء لكميات كافية من اليود.

وكل غدة في جسم الإنسان لها تأثيراً خاصاً وترتبط بها وظيفة معينة من وظائف البدن، ولما كان الغذاء يمكن أن يؤثر على كل واحدة من هذه الغدد والأعصاب، لذا يمكن أن يترك تأثيراً كبيراً على شخصية الإنسان وصفاته. فقد أرجع علماء التغذية وعلماء النفس الطائع والصفات، السيدة عند هتلر إلى

تناوله كميات كبيرة من الحلويات، فقد ذكروا في الكتب التي تحدثت عن حياته ولعه الشديد بتناول الحلويات، كما جاء ذلك في كتاب سقوط الرايخ الثالث، والمفاضات السرية لهيتلر وغيرها.

ونحن نعلم أن برنامجه تغذيته على السكريات قد أدى إلى تقليل مخزونه من الفيتامينات خاصة المجموعة B مما أدى إلى اتلاف العناصر المهدئة للأعصاب التي يدخل في تركيبها فيتامينات المجموعة B، ولعله كان السبب في هيجانه وفقدانه السيطرة على أعصابه.

أما إيفان المرعب «إيفان الرابع» حاكم روسية فكان مشهوراً في صباح بالعدل والإنصاف، لكنه ما أن نسلم مقاليد الحكم حتى بدأ يفقد تدريجياً توازنه الروحي والنفسي وتحول إلى طاغية يعيش على دماء الآبراء، وقد أرجعوا السبب في ذلك إلى نوعية غذائه حيث كان في طفولته بعد فقدانه لوالده يتناول غذاءً بسيطاً، لكن بعد وصوله للسلطة كان يفرط في تناول الغذاء خاصة الحلويات والمواد الدسمة بحيث ظهرت عليه في الأربعين من عمره علامات الشيخوخة وزادت قسوته وطغيانه حتى قتل ولده؛ لأنه دافع عن زوجته في قبال اعتراض والده على لباسها الذي كان قد اعتبره غير لائق، وفي النهاية توفي في الحادية والخمسين من عمره. ويوجد الكثير من أمثال هؤلاء المشاهير الذين سبوا المآسي الكثيرة للمجتمع بسبب برنامجهم الغذائي الخاطئ.

﴿فَلَيُنْظِرِ الْأَنْسَانُ إِلَى طَعَامِه﴾^١.

فعليكم النظر إلى نوعية طعامكم، فإن كتمت رغبون في الضحك عليكم

الاكثر من تناول الزعفران، ولترقيق القلب وزيادة البكاء عليكم الاكثر من أكل العدس، ولتقليل الحزن والغم عليكم أكل العنب الحلو، ولزيادة صفات الشجاعة أكثروا من أكل البطيخ الحلو.

وانظروا الى غذاء أطفالكم لما يتركه من تأثيرات حتمية على صفاتهم النفسية والمعنوية، فإذا ما تناولوا باستمرار الغذاء الحرام والجنس فسيترك تأثيراً سلبياً على صفاتهم وسلوكيهم الأخلاقي؛ لذا يمكن القول ان اختيار الغذاء المناسب يؤثر كثيراً على سعادة الانسان وشقائه.

ويمكن اليوم استعمال بعض الأغذية كأدوية لعلاج بعض الأمراض، حيث تم افتتاح مراكز متخصصة لهذا الغرض في أوروبا وامريكا، كما يؤكد القرآن الكريم أيضاً على هذا الأسلوب.

وقد قالت امرأة ابراهيم عليهما السلام للملائكة: اني امرأة عقيم، وكان الحديث حول أكل عجل مشوي سمين، لذا ينبغي على العلماء التحقيق في مدى تأثير أكل لحم العجل على معالجة العقم عند النساء والكشف عن علته وأسبابه الخاصة. وعلىكم النظر في غذائكم من جهة الكمية والكافية، ومعرفة طاقة معدتكم لاستقبال مقدار معين من الغذاء يناسبها.

فهل انت مستعدون لجمع جميع الطعام الموجود في المائدة من خبز وحساء ولحم ورز وحلويات وغيرها، ووضعه في اناناء واحد ثم تمعنوا النظر اليه لدقائق معدودة قبل الأكل ومقارنته مع قابلية معدتكم وقدرة استيعابها، ثم أبدأوا بعد ذلك بالأكل؟!

وابهوا الى كيفية غذائكم لأن نسيج المعدة ظريف ورقيق جداً وسريع التأثر، فهل ستعدمون الى ملأ معدتكم بالتوابل المؤذية والطفيليات؟

كما يؤثر الغذاء كثيراً على سلامة الإنسان وجماله وصفات وجهه، حتى قيل في الماضي أن الإنسان يهتم كثيراً من بين جميع الحسنات والصفات الجيدة بأمريرين يقدمهما على كل الأمور الأخرى وهما: الصحة والجمال وكلاهما يرتبط بشكل مباشر بكمية الغذاء وكيفيته. وتشير الاحصائيات الدقيقة أن ٧٥٪ من الشعب الأمريكي من تجاوزوا سن الخمسين مبتلون بسبعة أو ثمانية أمراض تعود إلى برنامجهم السيء في التغذية؛ أي أصبحت معدتهم كما قال رسول الله ﷺ: **«المعدةُ بَيْتُ كُلِّ دَاءٍ»**.

وانظروا إلى التأثيرات التي يتركها نوع التغذية على زيادة عدد سكان العالم، وما يؤديه ذلك من صراعات وحروب.

وانظروا إلى التأثيرات الحتمية لسوء التغذية في الموت والهلاك الجماعي خاصة للأطفال، وما تؤديه شحة الغذاء والقطط من عجز وموت فردي وجماعي على الأفراد والمجتمعات.

ويعتقد بعض الأطباء أن سوء التغذية ونوعها تعد أحد أسباب الحمق والسفه، كما أثبت علم الطب في الوقت الحاضر وجود اثنين وعشرين مورداً من الانضطرابات الدماغية تعود في أسبابها إلى تحول المواد الغذائية وتبدلها بصورة غير طبيعية.

وقد يأتي اليوم الذي يتمكن فيه أحد العلماء من تحويل الأطفال العاديين إلى رجال ويشخصيات ممهمة، كما يفعل ذلك التحل عندهما يقوم بتربية ملائكة الخلية بواسطة نوع خاص من الغذاء.

اذن، يجب أن ينظر الإنسان إلى غذاءه؛ لأن يعلم ما هو الغذاء المطلوب

وكيف يطبع وكيف ينبغي أن يؤكل، ومع ماذا يأكله، وفيم يأكله، وما هو الوضع المناسب للأكل، وبأي عضو يأكل، وما هو المقدار الذي يأكله وغيرها؟ .

فعلى الإنسان أن ينظر إلى غذائه، ويعرف مدى مطابقته مع الواقع ويسعى للاطمئنان من انتخابه الغذاء المناسب الذي يتلائم مع احتياجات جسمه وينعية صفاته الروحية وينفع مجتمعه.

الأكل بالمقدار المناسب:

منذ الاهتمام بشروط الغذاء، ينبغي الآن التطرق إلى مسألة الأكل قدر الحاجة التي جاءت في عبارات الشرع والطب، والحكمة تحت عنوان قلة الأكل.

وقد جاءت في القرآن الكريم آية مهمة تعرضت إلى موضوع الأكل والشرب، التي وصفها أمير المؤمنين عليه السلام بأنها جمعت كل الأمور الطيبة وقد أدى تطبيق المسلمين لهذه الآية في الصدر الأول للإسلام إلى معالجة الكثير من الأمراض وتتجنب أمراض أخرى.

وقد بلغت صحة المسلمين وسلامتهم حداً، بحيث عندما أرسل أحد الشخصيات طبيباً إلى المدينة لمعالجة الناس، اشتكي الطبيب إلى رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه قلة مراجعة الناس له، فبين له الرسول صلوات الله عليه وآله وسلامه أن السبب يعود لتطبيقهم العملي لهذه الآية، إذ قد طلبت من الناس أن لا يأكلوا طعاماً ما لم يكونوا بحاجة إليه لذلك قلل بينهم المرضى، فقال الطبيب: لقد جمعتم كل الطب في هذه الآية وهي:

﴿كُلُوا وَاشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾.

اذ يمكن القول ان هاتين الكلمتين قد جمعت كل ما يرتبط بموضوع الغذاء والتغذية.

المرحوم الملا أحمد النراقي رضوان الله عليه في «معراج السعادة» يقول حول هذا الموضوع عبارات جميلة جداً:

ان حد الاكل والشرب هو أن يكون الطعام والشراب حاملاً للشخص لا أن يكون الشخص حاملاً له، فلو كان الانسان حاملاً بل حاماً لأكله وشربه لكان قد أسرف فيه^١.

وقد قال الله تعالى:

﴿كُلُوا وَاشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾، فلو خالفنا الامر الالهي وأسرفنا في الأكل والشرب، فهذا يعني أننا خالفنا أهم الأوامر الموضوعة من قبل صانع وخلق الخلق وأهملنا قابلية وطاقة الجهاز الهضمي وأهملنا أهم التوصيات الغذائية، مما سيؤدي الى تعريضنا الى كثير من الآلام والأمراض التي توصل اليها العلم أخيراً، وكشف كيف يمكن أن يؤدي هذا الاهتمام الى اصابة الانسان بمختلف الآلام والأمراض.

ألم يقل جميع الأطباء والعلماء أن: عمرنا هو نفس عمر شراييننا، واذا تمكنت الأوردة من ايصال الدم جيداً الى جميع اعضاء البدن وتمنحها الغذاء اللازم، لتمكن الانسان العيش فترة طويلة جداً تكون معرضها في مرحلة الشباب.

ان ما يؤذى الأوردة ويعيقها من أداء وظيفتها بشكل جيد هو زيادة كمية كلستيرون الـ *البلازما*، حيث كانوا يعتقدون سابقاً أن زيادة كمية الكلستيرون يؤدي

فقط الى الأخلل في أيض الدهون وبالتالي ترسبها على جدران الشرايين. حيث يشعر بعض الأفراد ممن بلغوا الخمسين من عمرهم ببعض الاضطرابات في بدنهم كالصداع والاضطراب في الرؤية وحدر بعض الأعضاء وصعوبة الحركة. كما يشتكون من نسبة ذكائهم وذاكرتهم لكنهم عادة ما يراجعون الطبيب بسبب الصداع أو الاضطرابات في الكبد فيطلب منه الأطباء الفحص عن نسبة الكلسترول في الدم، فإذا صرحت التشخيص وكان نسبة الكلسترول عالية يوصي بمراقبة الأنسجة الدموية للمريض.

وتوجد مادة الكلسترول في جميع أعضاء الجسم باستثناء العظام والأسنان، وتكون نسبتها أعلى في الغدد الكلوية ومادة الدماغ البيضاء، أما في الدم فتبليغ نسبتها حوالي ١٨ غرام لكل لتر.

ويعتبر وجود الكلسترول في الأعضاء أحد الوسائل الدفاعية والمضادة للسم، وقد أثبتت التحاليلات المختبرية أن النسيج الذي تقل فيه نسبة الكلسترول تقل عنده قابلية الدفاع ضد سم أفعى الكوبرا بمقدار ٣٠ - ٢٠ مرة.

وتعتبر الكلسترول وسيلة لحمل ونقل الحوامض الدهنية، كما تساعد كثيراً في المحافظة على تعادل نسبة الماء في الجسم وغيرها.

وتوجد الكلسترول بنسبة عالية في بيوض الطيور خاصة البط، والقلب والمخ، وبعد أن تعرفنا باختصار على مادة الكلسترول ينبغي التطرق الى المواقع الثلاث التالية:

- ١- الأحماض الموجودة في الغذائية تكون جميعها من نوع الأحماض العضوية وأهمها: حامض الخليليك، حامض اللينيك، حامض الأكساليك، وحامض الطرطريك.
- ٢- يوجد حامض الخليليك في جميع الأعذية تقريباً.

٣- يصنع الكبد مادة الكوليسترول من حامض الخليك.

وبعد هذه النقاط الثلاثة، تكونوا قد تعرفتم على كل ما ينبغي معرفته في هذا القسم من الآثار السلبية التي يتركها كثرة الأكل على أعضاء الجسم خاصة الأنسجة الدموية. وقد قيل أيضاً أن زيادة الكوليسترول يكون غير سليم في بعض الموارد، حيث يمكن أن تتشكل في الطبقة الخارجية للجلد بهيئة أكياس ناعمة أو تظهر على الجلد بهيئة حبيبات صغيرة صفراء اللون.

وأحياناً تتشكل مادة الكوليسترول في كيس الصفراء فتؤدي إلى تكون الحصى فيها، لكن العوارض والتأثيرات الخطيرة للكوليسترول تكمن في ترسبها على الجدار الداخلي للأوردة الدموية، مما يؤدي في البداية إلى تصلب جدرانها وتضيق مجريها فيسبب بطء انتقال الدم وعدم وصول الغذاء الكافي للأنسجة، مما يزيد من نسبة الاصابة بالسكتة الدماغية أو القلبية.

وفي عام ١٩٦٤م توصل أحد الأطباء إلى اكتشاف طبي مهم جداً حصل بموجبه على جائزة نوبل في الطب، يبين فيه أن الكبد يصنع مادة الكوليسترول من حامض الخليك وينقلها مباشرة إلى الدم.

ولما كان حامض الخليك يتوفّر في جميع المواد الغذائية تقريباً، لذا يمكن القول أن كثرة الأكل يؤدي إلى الاصابة بمرض تصلب الشرايين والجلطة القلبية وفي النهاية يؤدي إلى الموت السريع، لأنه يزيد من كمية حامض الخليك في الجسم الذي يدخل في تركيب مادة الكوليسترول التي تترسب على الجدار الداخلي للأوردة الدموية. وعلى ضوء هذا الاكتشاف الطبي نستنتج أن الإنسان كلما قلل من كمية غذائه كلما قلل من نسبة الكوليسترول في الدم وزاد من طول عمره، وهذا ما أشار إليه الإمام علي عليه السلام:

﴿أَلَا وَإِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّيَّةَ أَصْلَبُ عُودًا﴾^١.

نعم، حسب قول الإمام الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ في بداية الرواية المذكورة في باب الأكل:

«قِلَّةُ الْأَكْلِ مَحْمُودَةٌ فِي كُلِّ قَوْمٍ لَاَنَّ فِيهِ مَصْلَحةً الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ».

تكون قلة الأكل محمودة عند جميع الشعوب والاقوام؛ لأنها تتضمن مصلحة باطن الإنسان وظاهره.

آثار قلة الأكل:

قلة الأكل أو الأكل قدر الحاجة تورث السلامة وتعالج الكثير من الأمراض مما يزيد طول العمر، وتعد بالنسبة لأهل العبادة والعاشقين لعمل الخير عملاً ممدوداً وبرناماً روحياً مهماً.

وإذا ما أردنا التطرق للآثار المعنوية لقلة الأكل فهي كثيرة جداً لدرجة أنها تحتاج إلى بحث مستقل لايقائها تماماً، لكن يمكن تلخيصها بعبارة واحدة فنقول: اذا كان مصدر الأكل قدر الحاجة حلالاً فسيعمل على تجلی نور الحق واظهار الكثير من الصفات الايجابية في وجود الانسان، ويشير الشاعر سعدي الى هذا المعنى:

(عليكم بقلة الأكل لأنها تؤدي إلى تجلی نور المعرفة الالهية)
عن أبي جعفر ع عليهما السلام قال: «إذا شبع البطن طغى».

1- الكافي: ٢٧٠/٦ ، باب كراهة الأكل، الحديث: ١٠؛ المحدث البيضاوي: ١٥٠/٥ ، كتاب كسر الشهوتين.

وعنه عليهما السلام: «ما من شيء أبغض إلى الله من بطن مملوء»^١.

وقال نبي الإسلام عليهما السلام:

«إن الله يباهي الملائكة بمن قل مطعمه في الدنيا، يقول: انظروا إلى عبدي ابتليه بالطعام والشراب في الدنيا فصبر وتركتهما، اشهدوا يا ملائكتي: ما من أكلة يدعها إلا أبدلت بها درجات في الجنة»^٢.

وقال عليهما السلام أيضاً:

«لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء»^٣.

ومن أسماء بن زيد أن رسول الله عليهما السلام قال:

إن أقرب الناس إلى الله تعالى يوم القيمة من طال جوعه و عطشه و حزنه في الدنيا، هم الأحياء الأتقياء الذين إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا تعرفهم بقاع الأرض و تحف بهم ملائكة السماء، نعم الناس بالدنيا و نعموا بطاعة الله، افترش الناس الفرش الوثيرة، وافترشو الجبة والركب، ضيّعوا الناس فعل النبيين و أخلاقهم وحفظوها هم، تبكي الأرض إذا فقدتهم و يسخط الله تعالى على كل بلدة ليس فيها منهم أحد، لم يتکالبوا على الدنيا تکالب الكلاب على الجيف، أكلوا العلق و لبسوا الخرق شعثا غبرا يراهم الناس فيظنون أن بهم داء و ما بهم داء و يقال: قد خولطوا و ذهبت عقولهم و ما ذهبت عقولهم و لا خولطوا و لكن نظر القوم بقلوبهم إلى أمر الله الذي أذهب عنهم الدنيا فهم عند أهل الدنيا

١- الكافي: ٢٧٠/٦، باب كراهة الأكل، الحديث ١١؛ المحجة البيضاء: ١٥٠/٥، كتاب كسر الشهوتين.

٢- المحجة البيضاء: ١٤٧/٥، كتاب كسر الشهوتين.

٣- المحجة البيضاء: ١٤٧/٥، كتاب كسر الشهوتين.

يمشون بلا عقول، عقلوا حيث ذهبت عقول الناس، لهم الشرف في الدنيا و لهم الشرف في الآخرة، يا أسامي إذا رأيتم في بلدة فاعلم أنهم أمان لأهل تلك البلدة، و لا يعذب الله تعالى قوما هم فيهم، الأرض بهم فرحة، و الجبار عنهم راض، اتخاذهم لنفسك إخوانا عسى أن تنجو بهم و إن استطعت أن يأتيك الموت و بطنك جائع و كبدك ظمآن فافعل فإنك تدرك بذلك شرف المنازل و تحل مع النبيين و يفرح بقدوم روحك الملائكة و يصلّي عليك الجبار»^١.

١- المحبة البيضاء: ١٤٧/٥، كتاب كسر الشهرين.

«قالَ دَاوُدُ عَلِيٌّ: تَرَكَ لِفْمَةَ مَعَ الْفَرْسُورَةِ إِلَيْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامِ
عِشْرِينَ لَيْلَةً»^١.

«قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنَ الْقَنْبَقَيْنِ. فَقَيلَ: وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْبَطْنُ وَالْفَرْجُ».»

آفات الشبع:

قال لقمان لابنه:

يا بني إذا امتلأت المعدة:

١- نامت الفكرة

٢- وخربت الحكمة

٣- وقعدت الأعضاء عن العبادة.

وقال بعض الأعاظم:

الجوع عند الله في خزائنه لا يعطيه إلا لمن أحب.

وقالوا أيضاً:

«لم ير الأكياس شيئاً أبغض من الجوع للذين و الدتيماً»^١.

وجاء في كلام العرفاء الالهيين:

بورث الشبع أضراراً ثلاث:

١- المحجة البيضاء، ١٥١/٥، كتاب كسر الشهورتين.

١- التكاسل عن العبادة

٢- لا يسلم من الوقوع في الحرام

٣- الجزع عند المقصبة وعدم الانصاف بالنسبة للحق.

ان هلاك الناس في حرصهم على الدنيا، وعلة الحرص البطن والشهوة، وسبب غريزة الشهوة بلا شك هي البطن، والجوع يقضي على الحرص وشهوة البطن ويحمد الغريزة الجنسية؛ لأن الحرص وشهوة البطن والفرج باب من أبواب جهنم.

لذا ينبغي على الإنسان القناعة بمقدار حاجته، والقناعة بما يحتاجه من سائر الشهوات، فيحضى في هذه الحالة بالحرية والاستغناء عن الناس، والراحة من الألم والتعب، والاستعداد للعبادة لنيل نعيم الآخرة، ويصبح مصداقاً للآية الكريمة:

﴿لَرِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبْغُونَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

نعم، رجال الطريق الحق يربون أنفسهم بقلة الأكل والجوع والقناعة في الأمور المادية، لستروا في سلوك طريق العشق الالهي للقاء المحبوب ووصل المعشوق والوصول الى مقام القرب من حضرة الحق.

عارف المعارف الالهية، الخاكي خراساني، يقول:

(لا يتيسر للإنسان نيل سعادة الدنيا والآخرة إلا بتطبيقه لأمور ثلاثة، أولها الجوع الدائم وثانيها الجود وثالثها ذكر الحق، فبذكر الحق الدائم يصل الإنسان إلى اليقين في جميع مقاصد الحق، وبالجوع يصل الإنسان إلى فضائل الأخلاق

وحسن الصفات، وبدونه لا يمكن للإنسان الوصول إلى مقام القرب الالهي والعشق حتى لو سعى لذلك مئات السنين، فعلى السالك في طريق أن يستمد من الجوع القوة على التحليق في فضاء العشق الالهي والوصول إلى تجليات الفيض الالهي، وكلما قل من كثرة الأكل كلما اقترب من فضائل الأخلاق).

* * *

أنواع الغذاء:

وفي الرواية السابقة قال الإمام الصادق عليه السلام:

والمحمود من المأكول أربعة: ضرورة و عدة و فتوح و قوت،

- ١ - فالضرورة للأصفياء.
- ٢ - والعدة لقيام الأنبياء، ليكون مقدمة على أداء وظائفهم وتكليفهم الالهية.
- ٣ - والفتوح للمتوكّلين.
- ٤ - و القوت للمؤمنين.

الشبع والجوع:

وليس شيء أضرّ لقلب المؤمن من كثرة الأكل و هي مورثة شبيهين:

١- قسوة القلب

٢- هيجان الشهوة

والجوع إدام للمؤمن، و غذاء للروح، و طعام للقلب، و صحة للبدن.

قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: «ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه»^١.

^١- الحجة البيضاء، ١٤٧/٥ ، كتاب كسر الشهرين.

و قال داود رض: «ترك لقمة مع الضرورة إليها أحب إلى من قيام عشرين ليلة».^١

وقال النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المؤمن يأكل بمعنوي واحدة و المنافق يأكل بسبعة أمعاء».^٢

وقال أيضاً:

«ويل للناس من القبيبين، فقيل: وما هما يا رسول الله، قال: الحلق والفرج».^٣

و قال عبي ابن مريم رض: «ما أمرض القلب بأشد من الفسدة، و ما اعتلت نفس بأصعب من نفخ الجوع و هما ذماما الطرد و الخذلان».^٤

فما أشد الخطر الناشئ من الابتعاد عن الحق تعالى، وما مقدار السعادة والكرامة الناشئة عن القرب منه تعالى، والأول إنما يحصل نتيجة الحرث وشهوة البطن، والثاني يحصل عن القناعة وقلة الأكل.

يقول عماد فقيه كرماني:

(عليك استجداء فضل الله ورحمته وافعل أي شئ الا معصية الله ومخالفته، ولا تقنع بسلطان الدنيا بل اسع للوصول الى سلطان السماء، ولا تتبع النفس لأنها تامرك بالسوء واعتمد على الله وكرمه ولطفه، ولا تغتر بما تفضل به عليك وتب

١- المحجة البيضاء: ١٥١/٥، كتاب كسر الشهورتين.

٢- المحجة البيضاء: ١٥١/٥، كتاب كسر الشهورتين.

٣- المحجة البيضاء: ١٥١/٥، كتاب كسر الشهورتين.

٤- مستدرك الوسائل: ٢١٢/١٦، الباب ١.

إلى الله من كل ذنب وغور، وعليك باطاعة أمر الله والابتعاد عن معصيته لأنها توجب سخط الله وغضبه واطلب رضاه بالتوبة من كل ذنب ومعصية واسع لأن تنتقل للقاء الله بصحيفة بيضاء ولا تلقاء بصحيفة سوداء، ولا تحرم نفسك من كثر الخلوة في ظلمة الليل بذكر الله لأنه سيكون لك عوناً يوم اللقاء).

الباب

(٤٢)

في غض البصر

قال الصادق عليه السلام:

ما اغتنم أحداً بيميل ما اغتنم بغض البصر، لأن البصر لا يغض عن
محارِّ اللهِ، إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ فِي قَلْبِهِ مُشَاهَدَةُ الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ.

سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: بما ذَا يُسْتَعَانُ عَلَى غَضَّ البَصَرِ؟ قَالَ: بِالْخُمُودِ
نَخْتَ سُلْطَانَ الْمُطَلِّعِ عَلَى سِرْكَ.

وَالْعَيْنُ جَاسُوسُ الْقَلْبِ وَبِرِيدُ الْعَقْلِ، فَغَضَّ بَصَرَكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِدِينِكَ
وَيَكْرَهُهُ قَلْبُكَ وَيُنْكِرُهُ عَقْلُكَ.

قال النبي عليه السلام: غضوا أبصاركم ترموا العجائب، قال الله عزوجل: «قلْ
لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوُا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ!».

وقال عيسى بن مريم للحواريين: إياكم والنظر إلى المخدورات فإنها
بذر الشهوة ونبات القسوة.

وقال بخيبي بن زكري الله عليه السلام: الموت أحب إلى من نظرة بغير واجب.
وقال عبد الله بن مسعود لرجل نظر إلى امرأة قد عادها في مرضها: لو
ذهبت علينا لك خيراً لك من عيادة مريضك.

ولا تتوفر عين نسيبها من نظر إلى مخدور إلا وقد انعقد عقدة على
قلبه من المنيّة، ولا تنخل إلا يأخذ الحالتين: إما يُكاء الحسرة والندامة
بتوبة صادقة، وإما يأخذ حظه مما تمّى ونظر إليه وفأخذ الحظ من غير

تَوْبَةٌ مَّصِيرٌ إِلَى النَّارِ، وَأَمَّا التَّائِبُ الْبَاكِي بِالْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ عَنْ ذَلِكَ
فَمَأْوَاهُ الْجَنَّةُ وَمُنْقَلِبُهُ إِلَى الرَّضْوَانِ.

«مَا اغْتَنَمْ أَحَدٌ بِمُثْلِ مَا اغْتَنَمْ بِغَضْ البَصَرِ، لَأَنَّ الْبَصَرَ لَا يَفْعَلُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ فِي قَلْبِهِ مُشَاهَدَةً الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ».

يشير الامام الصادق ع عليه السلام في هذا الفصل الى أهم المسائل المرتبطة بالعين، ويحذر الانسان من حرمة النظر الى محارم الله والآثار المترتبة على غض البصر. نعم، غض البصر عن محارم الله والشهوات الشيطانية يفتح أبواب جهنم أمام قلب الانسان حتى يصل الى حالة البصيرة.

وقد اعتبر القرآن المجيد التقوى منشأ البركات والفيوضات الالهية، ودعا عباد الله الى مراقبة جميع حركاتهم وسكناتهم. وقد بين الامام في بداية الرواية:

«مَا اغْتَنَمْ أَحَدٌ بِمُثْلِ مَا اغْتَنَمْ بِغَضْ البَصَرِ، سَوَاءٌ عَنِ الْمَحَارِمِ أَوْ عَنِ الْأَوْلَادِ حَسْنِي الْوَجْهِ وَالْمَظَهَرِ؛ لَأَنَّ النَّظَرَ إِلَيْهِمْ يَحْرُكُ الشَّهْوَةَ، أَوْ غَضَّ الْبَصَرَ عَنْ مَالِ النَّاسِ الَّذِي لَمْ يَحْظُ بِهِ الْإِنْسَانُ، لَأَنَّ الْبَصَرَ لَا يَفْعَلُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ فِي قَلْبِهِ مُشَاهَدَةً الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ».

فتصوروا الحال التي ستتعري الانسان الذي يغض بصره عن محارم الله

وينشغل بمشاهدة أنوار عظمة الله وجلاله، وكيف سيتحول وجوده إلى وجود يمتلأ بالنور الالهي.

و قبل البدأ بشرح الحديث، ينبغي التطرق باختصار إلى مقالة في أهم الكتب العلمية حول تركيب العين، حتى ندرك أولاً عظمة هذا العضو، وثانياً نتعرف على الأحكام والتوصيات الإسلامية التي تدعوا للمحافظة على هذا العضو من النظر إلى المحرمات، وتتعرف على الآثار التي يكتسبها الإنسان نتيجة لالتزامه بهذه الأحكام.

العين مظهر لعظمة قدرة الله:

ينبغي الإطلاع على المكونات الأساسية لعين الإنسان و دراستها بدقة، حيث تكون من الأجزاء التالية: تجويف العين، كرّة العين، العضلات الخارجية للعين، الجفون، الملتحمة والجهاز الدمعي.

تجويف العين: وهو عبارة عن تجويف مخروطي الشكل يحاط بعظام الجمجمة والوجه، أما العظام التي تولّف جدار تجويف العين فهي: عظم الجبهة، الفك العلوي، عظم الوجنة، العظم الاسفيني، عظم المصفاة، العظم الدمعي وعظم الحنك، ويتميز جدار تجويف العين بالرقّة الشديدة مما يعرضه للانكسار بسهولة.
كرّة العين: ويتم المحافظة عليها من الأعلى بواسطة الطبقة العلوية لتجويف العين وال الحاجب ومن الداخل بواسطة قاعدة الأنف.

وتغطى ثلاثة أرباع المنطقة الخلفية لكرّة العين بواسطة كبسولة تتون، كما يوجد فيها عدد من الألياف العضلية المستقيمة في غطاء تجويف العين منها عضلة مولر، التي ترتبط بواسطة ألياف الصدر والظهر للجهاز العصبي، ويمكن

أن يكون عملها لمنع انسحاب كرة العين نحو الخلف.

في سدرورم هورنر الذي يتعرض فيه عصب عضلة مولر للإصابة والضرر تسحب كرة العين إلى داخل تجويف العين بواسطة العضلات الخارجية لكرة العين.

العضلات الخارجية لكرة العين: تبدأ العضلات الخارجية لكرة العين من قمة تجويف العين وتلتتصق على كرة العين (طبقة الصلبة)، وتغطي هذه العضلات بعدد من الأغشية تحتوي على زوائد تتصل بجدار تجويف العين.

وتشمل على أربعة عضلات في الجهة اليمنى هي: العلوية، السفلية، المائلة والخارجية، إضافة إلى عضليين مائلتين هما العضلة المائلة العلوية والمائلة السفلية، حيث تسيطر هذه العضلات على حركات العين بالاتجاهات المختلفة، ويوجد عصب يربط بين العضلات المتقابلة والمتخالفة وأحياناً تلاحظ حركات بين أثنين أو أكثر من العضلات.

وتعمل العضلات اليمنى لكرة العين إلى تحريك العين إلى الجهات حسب اسمها. أما العضلة المائلة العلوية فهي تمر من بين حلقة غضروفية في الزاوية الداخلية العلوية لتجويف العين حتى تلتتصق بالنصف الخلفي لكرة العين، وهذا الالتصاق لغرض سحبها الذي يؤدي إلى انحناء كرة العين نحو الداخل، وبالتالي تتجه العين نحو الأسفل والخارج.

العضلة المائلة السفلية، توجه كرة العين نحو الأعلى والخارج فتدبرها نحو الخارج. وتعمل العضلاتان المائلة العلوية واليمنى السفلية مع بعضهما، كذلك تعمل العضلاتان المائلة السفلية واليمنى العلوية مع بعضهما.

العضلة الرافعة للجفن العلوي تبدأ من خلف تجويف العين حتى تصل إلى الأمام وتلتتصق على الجفن العلوي، وتعمل هذه العضلة على تحريك الجفن

العلوي نحو الأعلى والخلف.

الجفون: هي أغشية متحركة تقع أمام كرة العين ويطلق على الفراغ الفاصل بينهما الفاصل الجفوني، ويتصل الجفن العلوي والسفلي مع بعضهما في الزوايا الخارجية والداخلية للعين.

وتكون صفحة الغشاء من مجموعة أنسجة متصلة ومتراءكة مع بعضها لتشكيل الجفن، وتوجد فيها غدد سباسه المعروفة باسم غدد ميوبوس.

الرموش: هي شعيرات سوداء في حافة الجفون، وتوجد غدد سباسه مع الجفون في حين توجد الغدد العرقية في الجلد بين الرموش.

المتحمة: غشاء مخاطي يغطي سطح الجفون ويميل أيضاً على قسم من كرة العين.

وهي غشاء شفاف رقيق يتكون من نسيج صلب على شكل ألياف متراءكة رقيقة، وتحتوى على خلايا كأسية يترسح منها مخاط ودموع، وتدريجياً بعد أن يصل النسيج إلى الجفن يتحول إلى نسيج متراءك.

الأغشية اللثافية في قاطع مخصوص تتحد مع شبكة ضخمة من النسيج المتراءكم المحتوى على ألياف من مادة الكولاجين وألياف ارتجاعية. ويطلق على صابة الملحمة وترسحها للالتهاب أسم ورم الملحمة.

الجهاز الدمعي: ويشمل الغدة الدمعية وقنواتها، وتشبه الغدة الدمعية في شكلها وحجمها ثمرة اللوز.

ويترسح عن الغدة الدمعية الدموع التي تجري في القنوات الدمعية حتى تصب في ملحمة العين.

وتنتقل الدموع بشكل طبيعي في القنوات الدمعية التي تبدأ من حافة الجفون

العلوية والسفلية قرب الزاوية الداخلية حتى تخرج من العين، وتساعد الدموع على تلطيف القرنية وجعلها رقيقة ونظيفة ورطبة.

وت تكون الطبقة الدمعية الرقيقة من ثلاثة طبقات، الطبقة الداخلية التي تتكون بواسطة غدد الغشاء المخاطي للملتحمة، والطبقة الوسطى وتتألف بشكل رئيسي من الماء وت تكون بواسطة الغدد الدمعية، والطبقة الخارجية الدهنية وت تكون بواسطة غدد سباسه وحافات الجفون.

أغشية كرة العين: يتتألف جدار كرة العين من ثلاثة أغشية هي: الصلبة، المشيمية والشبكية.

الصلبة: تتكون من نسيج ضام قوي غير شفاف لحماية العين ويحتوي هذا النسيج على مجموعة من الأغشية الكولوجينية والليفية المفترضة بين الأغشية الأخرى والأغشية الارتجاعية.

وتكون نسبة الماء فيها أكثر من القرنية، وتمثل الطلبة الغشاء الخارجي للكرة العين لحمايتها وتنبيتها.

وتحول الصلبة في الأمام من نسيج ضام قوي إلى نسيج شفاف يمثل القرنية التي يتم المحافظة على رطوبتها بواسطة الدموع، وكمية الماء فيها أقل من الصلبة، ويجب أن تكون القرنية شفافة حتى تسمح بعبور الضوء من خلالها حتى يصل إلى المستقبلات الصوتية داخل كرة العين.

المشيمية: وهي الغشاء الأوسط لكرة العين وتحتوي على أوعية دموية كثيرة وتقوم بتوصيل الغذاء ونقله إلى شبكة العين.

ثم يحصل تغير في شكلها حتى يتكون الجسم الهебي الذي يمثل القسم السميكي من المشيمية ويتألف من مجموعة من العضلات تحكم بتنظيم عمل

عدسة العين لرؤية المسافات المختلفة حسب بعد الجسم عن العين.
القزحية: وهي الجزء الملون من العين، ويوجد في وسط القزحية دائرة سوداء يطلق عليها اسم الحدقة.

تتألف القزحية من مجموعتين من العضلات هي العضلات الدائرية المعروفة باسم اسفنكتر، والعضلات الشعاعية المعروفة بالعضلات الموسعة للحدقة.

ويتلخص عمل القزحية بتنظيم مقدار الضوء الداخل إلى العين، وتتألف عضلة الجسم الهديي والعضلات المقلصة والم Osborne العضلات الداخلية لكره العين.

فعندهما يدخل الضوء الشديد إلى القزحية أو يقترب الإنسان من جسم معين، فإذا تقلصت هذه العضلات يقل تحدب العين أما إذا ارتفعت يزيد تحدب العدسة وبذلك يتركز الضوء على الشبكية من أجل الإبصار على حسب بعد الجسم عن العين.

وتوجد في محيط القرنية عند التقاء مع السطح الأمامي للحدقة تجويف يسمى قناة شليم التي تساعد على تخليق السائل المخاطي لكره العين من الغرفة الخلفية وإرساله إلى الجسم من خلال الشريان في مجرى الدم.

أما عدسته العين فتعمل على انكسار أشعة الضوء لتنظيم الصورة على الشبكية، وعندما يتقدم الإنسان في السن تضعف قابلية العدسته على انكسار الضوء، وتتألف العدسته من مجموعة من البروتينات الشفافة التي تستمر طيلة عمر الإنسان.

الشبكية: وتمثل الطبقة الداخلية لكره العين وتتكون من قسمين، الخارجي يحتوى على أنسجة تلتصق بغشاء المشيمة، والداخلي يحتوى على الألياف العصبية البصرية.

ويوجد قرب مركز الشبكة داخل كرة العين بقعة صفراء بيضاء اللون تسمى المقلة، ويوجد بالقرب من مركزها نتيجة لشفافية الشبكة ورقتها بقعة صغيرة تسمى بالنقرة التي تحتوي على أكبر تركيز للخلايا المخروطية في العين والمسئولة عن الرؤية المركزية.

توجد في الشبكة عشرة طبقات سنذكر أسماءها حتى تتضح طبيعة تركيبها ونبين العلاقة بين العناصر البصرية والخلايا البصرية المحافظة.

يطلق الخلايا العصبية البصرية فيها اسم خلايا مولر، حيث تستقبل الشبكة الضوء الواقع عليها وتحوله إلى إشارات كهربائية تنتقل إلى الألياف العصبية البصرية التي تجتمع في القرص البصري. كما ينبغي أن نعرف أن أشعة الضوء تخترق جميع طبقات الشبكة حتى تصل إلى المستقبلات الضوئية الحساسة.

طبقات الشبكة:

طبقات الشبكة العشرة هي:

- ١- الطبقة الطلائية الصبغية التي تلتصن بالمشيمية.
- ٢- طبقة العصبيات والمخاريط للمستقبلات الضوئية.
- ٣- الغشاء المحدد الخارجي الذي يتكون من زوائد منخلية الشكل تعبر من خلالها ألياف مولر وتم بواسطتها المحافظة عليها.

٤- الطبقة النووية الخارجية: النويات الخارجية من العصبيات والمخاريط

٥- الطبقة الصغيرة الخارجية:

٦- الطبقة النووية الداخلية: نواة الخلايا العصبية البصرية ونواة خلايا مولر والشرابين الدموية.

٧- الطبقة الضفيرية الداخلية:

٨- طبقة الخلايا العقدية:

٩- طبقة ألياف العصب البصري: الخاليا العقدية بدون غلاف ميلين وبدون غلاف شوآن أو نورولم، الأوعية الدموية والبصرية.

١٠- الغشاء المحدد الداخلي: يوجد بالقرب من الجسم الزجاجي ويمثل الألياف المتصلة بخلايا مولر.

وتعمل الشبكة على تحويل الضوء إلى إشارات كهربائية تنتقل عن طريق الألياف العصبية البصرية.

كان هذا جزءاً بسيطاً جداً من عظمة خلق العين وتركيبها بارادة حضرة الحق تعالى، فان أردنا شكر الله على عظمة نعمه التي من بها علينا، يجب العمل بأوامره ونواهيه فيما يتعلق بمسألة العين، وذلك بالنظر الى كل ما سمح به لنا على اعتباره مظراً من مظاهر عظمته، وتجنب النظر الى كل ما نهانا عنه، وهذا الالتزام بالأوامر والنواهي الالهية في النظر سيجعلنا نرتقي مراتب الكمال وننعم بوسائل القرب الالهي، ويعمل على نقاء باطنا وتصفية روحنا و يجعل قلوبنا أهلأً للنظر الى عظمته وجلاله، أما اذا تجاوزنا حدود المحرمات الالهية ونظرنا الى ما لا ينبغي النظر اليه تكون قد حكمنا على أنفسنا بالهلاك وسوء العاقبة وخسران الدنيا والآخرة.

مسألة النظر في القرآن:

الظاهر ان النظر يشير الى نوع من التفكير والتفكير، لكن ينبغي القول أن: الفكر لا يخلو من ارتباط بالحواس خاصة العين والأذن، فالانسان ينظر أولاً الى الأشياء ثم يفكر فيما رآه، ويسمع ثم يفكر فيما سمعه. وخلاصة الأمر أن التفكير يحتاج

في كثير من الأمور وفي أغلب الأوقات إلى ما يحركه وغالباً ما يكون هذا المحرك هو مشاهدات العين واكتشافاتها، وعلى ضوء ما تقدم نبين مسألة النظر في آيات القرآن المجيد، فكتاب الله يدعو الناس للنظر في ملوكوت السماوات والأرض وعاقبة الماضيين ونعم الله حتى يتمكنوا من الوصول إلى الحقائق الملكية وكسب آلاف الدروس وال عبر من مظاهر عالم الوجود لتكون عنواناً لهم في سيرهم نحو الكمال.

وللتذكير الناس بصاحب العالم وخالقه والابتعاد عن الغفلة والسعى لاعمار حياتهم الآخرية، يقول الله تعالى في القرآن المجيد في سورة الأعراف:

﴿أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ افْتَرَبَ أَجْلَهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾^١.

الملوكوت في عرف القرآن وكما تشير له الآية الأخيرة من سورة يس^٢، هو عبارة عن باطن وطرف كل شئ يتوجه نحو الله تعالى، والنظر الى هذا الطرف يلازم اليقين، كما يظهر هذا التلازم بوضوح في الآية الكريمة:

﴿وَكَذِلِكَ تُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُؤْقِنِينَ﴾^٣.

اذن غرض الآية هو توبیخ المشرکین والکفار على اعراضهم وابتعادهم عن

١- الأعراف: ٧، ١٨٥.

٢- ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلٌّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَمَوْنَ﴾، يس: ٣٦، ٣٣.

٣- الأنعام: ٦، ٧٥.

الوجه الملكوتي للأشياء، ولماذا نسوا ذلك ولماذا لم ينظروا فيه حتى يدركون
حقانية دعوة رسول الله ﷺ.

وخلصة معنى هذه الآية، لماذا لم ينظروا ويتدبرون في خلق السموات والأرض وجميع مخلوقات الله، لذا كان عليهم النظر إلى خلق الله لكن ليس من الجهة تقابل الأشياء وتؤدي بهم إلى كشف خواصها الطبيعية، بل من الجهة التي تقابل الله تعالى ويؤدي تفكير الإنسان بها إلى ادراك أنها ليست وجودات مستقلة بحد ذاتها؛ بل متعلقة بالغير ومحاجة إلى الرب الذي يدير أمور كل شيء وهو رب العالمين. ويصبح معنى الجزء التالي: ألم يفكروا باحتمال اقتراب أجلهم لعلهم يتوقفوا عن الاستمرار في غيهم وضلالهم، لأن نسيان الموت هو الذي يدفع الناس عادة نحو الانشغال بملذات الدنيا والابتعاد عن السعي لاعمار الآخرة، حيث لا يعلم الإنسان إلى ما سيؤدي إليه مصيره بعد الموت، ولو كان يدرك جهله بموعد أجله ولعله اقترب منه جداً، لدفعه ذلك حتماً للنهوض من نوم غفلته، والابتعاد عن الانغماس في الشهوات والملذات والتمسك بطول الامل والآمال طويلة الأمد.

وكان الأولياء والعاشقون للحق تعالى ينظرون ويتدبرون في ملوك الأشياء ويذكرون الموت دائماً، لذا كانوا يعيشون حياة الهيبة وفي جو يختلف عما كان يعيشه الآخرون، وكانوا يسرون في غمرة العشق للوصول إلى القرب الإلهي، ولم يشعروا بغم أو حزن سوى من ألم فراق المحبوب، ولو لم يظهروا في الحياة لما كان للإنسانية والحياة الطبية أي معنى، اذ كان وجودهم مليء بالدروس والعبر والموعظة والنصيحة للآخرين.

وكانوا دائماً يحذرون بني آدم من خطر الانغماس في الماديات وملذات

الدنياء لأنه يؤدي إلى هلاكهم وشقائهم.

يقول الميرزا محمد تقى حجة الاسلام:

(عليكم التفكير الدائم بالموت والفناء وعدم التفكير بالماديات، فمادمت حاضراً في الوجود ستبقى دائماً محتاجاً للطف الله ورحمته لذا عليك التفكير بالفناء والموت لتزين بفضائل الأخلاق، وتحرك نحو الحقيقة قدر المستطاع بتطهير النفس والابتعاد عن المعصية وعدم النظر للمحارم، وظهر قلبك بالنظر في الغيب والشهاد وابتعد عن الأنما وحب النفس، واطلب المعرفة حتى تبعد عن نفس ظلام الجهل وتندن نفسك من الغرق في بحر الضلال، وتحلى بالقناعة حتى تحصن نفسك من منه الآخرين وتحول الى درويش في محبة الله، فالحرص على الدنيا يزيد من الغم والحزن فابتعد عن الحرص حتى لا تصبح أسيراً للحزن).

النظر الى نعم الله:

يريد القرآن المجيد من خلال دعوة الناس الى النظر في نعم الله والتدبر فيها أن يفتح باب التفكير ويوجه القلوب نحو حضرة الحق تعالى محبوب المحبين ومعشوّق العاشقين والمدبر الحكيم لعالم الوجود، لهذا يقول:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتَ كُلَّ
شَيْءٍ فَأَخْرَجَنَا مِنْهُ خَضِيرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّاً مُتَرَاكِباً وَمِنَ
النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قَنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُشْتَابِه انْظَرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَيَنْعِي إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

نمو النباتات ونضوجها:

تشير بداية الآية الشريفة إلى واحدة من أهم النعم الألهية والتي يمكن اعتبارها أساساً للنعم الأخرى، وهي نمو النباتات والأشجار ونضوجها وثمرها، فيقول تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾.

وانما قال من السماء؛ لأنها أصل جميع مصادر المياه على الأرض مثل الينابيع والأنهار والقنوات والآبار العميقة حيث تكون جميعها من مياه الأمطار؛ لذا نجد قلة الأمطار تؤثر في كل شيء، ولو استمر الجفاف وقلة الأمطار فإنه سيؤدي إلى جفاف كل شيء.

ثم يشير إلى آثار نزول المطر، فيقول تعالى: ﴿فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلُّ شَيْءٍ﴾.

وفي تفسير ﴿نَبَاتٍ كُلُّ شَيْءٍ﴾ ذكروا احتمالين:

الاحتمال الأول:

المراد منه جميع أنواع وأصناف النباتات التي تنمو بواسطة مصدر واحد للسقي وتنبت في أرض واحدة، وهذا من عجائب خلق الله، إذ كيف يمكن لجميع هذه النباتات والأشجار المختلفة في خواصها وصفاتها والمتضادة أحياناً، أن تنمو في أرض واحدة وتستقي من مصدر واحد للماء.

الاحتمال الثاني:

يراد منه النباتات التي يحتاجها الجميع، أي النباتات التي تتغذى عليها وتستفاد منها الطيور والأنعام والحيشات وحيوانات البحر والصحراء، والعجيب أن الله خلق غذاءً يحتاجه الجميع من أرض واحدة ومصدر واحد للماء، أي مثلاً نصنع في المطبخ من مادة معينة آلاف الأنواع من الغذاء ولمختلف الأذواق.

والأعجب من ذلك أن نباتات الصحراء والنباتات البرية الأخرى ليست هي الوحيدة التي تنمو ببركة مياه الأمطار؛ بل حتى النباتات الصغيرة جداً بين أمواج البحر والتي تعد غذاءً أساسياً للأسماك، هي الأخرى تنمو بواسطة ضوء الشمس و قطرات المطر.

ثم تشرح الآية هذه الجملة وتذكر موارد مهمة عن النباتات والأشجار التي تنمو على ماء المطر، فتذكرة أولاً: «فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَابِكِيْهِ». أي أخرجنا بواسته من الأرض ساقاً خضراء للنباتات تسر الناظرين، ومنها أخرجنا حبيبات متراكبة مع بعضها كما في سنابل القمح والذرة. وبواسطه أخرجنا من طلع النخل بعد تشققها مجموعة من الأغصان الرفيعة والجميلة التي تحمل ثمار التمر، فتدلى إلى الأسفل بسبب ثقل هذه الثمار التي تحملها.

كذلك أخرجنا منه: «جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ»، ثم تشير الآية إلى أحدى عجائب الخلق وهي كون بعض هذه الأشجار «مُشْتَبِهًَا وَغَيْرَ مُشَابِهٍ». وبالنظر لآلية ١٦٥ من نفس السورة^١ التي ذكر فيها وصف المشابه وغير المشابه للزيتون والرمان، نستنتج أن الوصف في الآية يشير أيضاً إلى هاتين الشجرتين.

فهاتان الشجرتان تتشابهان كثيراً في الشكل الخارجي وفي تركيب الأغصان والأوراق، لكنهما يختلفان تماماً في شعارهما من جهة الطعم والخاصية، فلأحدهما مادة دهنية قوية ومؤثرة، والأخرى ذات مادة حامضية أو سكرية

١- «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِتَلْوِكُمْ فِي مَا آتَيْتُكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ».

تختلف تماماً عن الأخرى. وقد يحدث أحياناً أن تنمو هاتان الشجرتان في أرض واحدة وتسيقان من مصدر واحد وتتضاجن في ظروف متشابهة؛ أي تختلفان عن بعضهما كثيراً وتشابهان كثيراً.

ثم تنطرق الآية إلى ثمار الأشجار من بين جميع أجزاء الشجرة، فتقول:

﴿فَانظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

وعند مطالعة ما جاء في علم النبات عن كيفية تكون الثمار ونضجها ندرك الأهمية التي أولاها القرآن الكريم للثمار؛ لأن تكون الثمار يشبه تماماً ولادة الطفل في عالم الحيوان.

حيث تنتقل نطفة الذكر بوسائل خاصة (مثل الرياح أو الحشرات وأمثالها) من أكياس خاصة حتى تقع على الجزء الأنثوي للنبات، فتحصل عملية اللقاح ويندمجان مع بعضهما فتكون البيضة والبذرة الأولى ثم تحيطها أنواع المواد الغذائية بما يشبه اللحم في الحيوان.

النظر إلى حبيبات الرمان:

تفاوت هذه المادة الغذائية تفاوتاً كبيراً من جهة التركيب ومن جهة الطعم والخواص الغذائية والطبية.

فأحياناً بعض الثمار كالرمان والعنب تحتوي على مئات الحبيبات التي تعد كل واحدة منها جيناً وبذرة مستقلة لنمو الأشجار والنباتات، وتمتاز بتعقيد تركيبها وتداخلها مع بعضها البعض.

ولو فتحنا رمانة واحدة وأخرجنا منها حبة صغيرة ثم وضعناها مقابل أشعة

الشمس أو الضوء وأمعنا النظر فيها، لوجدنا أنها تتكون من أقسام صغيرة جداً متراكبة مع بعضها البعض وكأنها قناني صغيرة جداً ممتلئة بماء الرمان ومنظمة الواحدة إلى جانب الأخرى.

ويمكن أن تتضمن حبة الرمان الواحدة المئات من هذه القناني الصغيرة جداً، وتحاط أطرافها بقشر خفيف هو نفس القشر الشفاف الذي يحيط بحبة الرمان، وحتى يكتمل هذا التركيب تجمع هذه الحبيبات الصغيرة مع بعضها وفق شكل هندسي خاص ثم تحاط أطرافها بقشر أبيض اللون وسميك نسبياً، ثم تحاط من الخارج بقشر سميك وقوى يحتوي على سائل خاص من الجهتين أحاط بجميعها، حتى يمنع من نفوذ الهواء والجراثيم ويحافظ عليها من الضربات المختلفة، ويقلل كثيراً من تخمير كمية الماء في الحبيبات، وهذا التركيب الدقيق لا يختص بحبة الرمان فقط؛ بل يوجد أيضاً في ثمار أخرى كالبرتقال والليمون، لكنه أدق وأجمل في حبيبات الرمان والعنب.

والظاهر أن البشر قد استفادوا من هذا التركيب الدقيق في التوصل إلى كيفية نقل المائعات من نقطة إلى نقطة أخرى، حيث رتبوا في البداية مجموعة من القناني الصغيرة تفصل بينها مادة شفافة ناعمة ثم توضع في صندوق صغير من الكارتون، ثم تجمع هذه الصناديق الصغيرة وتنظم في صندوق أكبر وهكذا حتى تتحول بمجموعها إلى حمل كبير ينقل إلى المقصود.

والأعجب في هذا الموضوع والأجمل هو كيفية تنظيم وتركيب حبيبات الرمان في الغلاف الداخلي بحيث تحصل منه على حصتها من الماء والمواد الغذائية، وهذا ما نشاهده بالعين المجردة فقط، فلو دققنا بتركيب هذه الحبيبات تحت المجهر لشاهدنا أشياء عجيبة جداً تبين دقة وجمال هذا التركيب، فكيف

يمكن لشخص ينظر إلى هذه الشمرة بعين الباحث عن الحقيقة ويعتقد أن خالقها لا يحظى بشئ من العلم؟!

وما كانت استفادة القرآن من جملة «انظروا» للأمر بالتدقيق في هذا الجزء من النبات الأللتبية على هذه الحقائق.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحتاج الشمرة لطي مراحل عديدة بعد ظهورها حتى تصل إلى مرحلة النضوج، وهذه المراحل جديرة بالمالحظة أيضاً لأن المختبرات الموجودة في داخل الشمرة مشغولة دائماً وتعمل باستمرار على تغيير تركيبها الكيميائي، حتى تصل إلى المرحلة الأخيرة فتقوم بثبيت تركيبها الكيميائي، وكل مرحلة من هذه المراحل في حد ذاتها دليل واضح على عظمة الله وقدرته.

لكن ينبغي الانتباه ان القرآن الكريم يبين أن أهل الإيمان الباحثين عن الحقيقة الذين ينظرون بعين الحق هم الذين ينظرون لهذه المسائل ويدققون فيها، اذ لا يمكن رؤية أي من هذه الحقائق بعين العجاج والعناد أو اللامبالاة والتساهل. فطريق الأولياء وعاشقى الحق ومنهجهم، يكمن في التمسك بالأنباء والارتواء من عين الوحي والنظر بعين الحقيقة الى الموجودات في هذا العالم للوصول الى مقام القرب الالهي.

فيحصل القلب في هذا المسير على الصفاء والنقاء، وتتهذب النفس، وتتصل الروح بعالم القدس، وتتناغم حركات الأعضاء والجوارح مع مشاعر عشق المحبوب، مما يؤدي الى كسب رضا المعشوق، فتفتح أمامهم جميع أبواب السعادة.

النظر الى نطفة الانسان:

لتتبه الانسان الى وجود الحق تعالى وقدرته الأزلية، يأمر القرآن الكريم

الانسان بالنظر والتدبر في النطفة التي خلق منها وكيف خلق، حتى يدرك مدى ضعف وحقاره المادة التي اعتمد عليها عملية خلقه المتضمنة لكل أنواع الكمال والقابليات؟

**﴿فَلَمْ يَنْظُرِ الأَنْسَانُ إِمَّا خُلُقَ * خُلُقَ مِنْ مَاء دَافِقٍ * يَخْرُجُ
مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالرَّأْبِ﴾.**

وتدل كلمة دافق على وجود مادة متدفق داخل هذه النطفة، بحيث يعد استعمالها في القرآن الكريم من المعجزات المهمة جداً.

نعم، هذه المادة الضعيفة المهينة عندما تنموا وتطور في الجانبين المادي والمعنوي بما يتلائم ويسجم مع القواعد الالهية، تصبح مصدراً لainضب من الكرامات والصفات والحقائق، ونوراً يملأ ظلمة الحياة المادية ويتألق فيها الى الأبد!

* * *

النظر الى الماضين:

يدعو القرآن الكريم الانسان بشدة للزيارة والسفر في البلاد المختلفة لاكتساب الدروس وال عبر من حياة الماضيين و آثارهم و ماتركوه عنهم من آثار وخرابات، حتى يتذكروا حال الشعوب والأقوام والدول القديمة وقدرتهم السياسية والمالية والعسكرية وما آلت اليه أوضاعهم بعد طول مجد وعز في الماضي، وما كانوا عليه من تكذيب لآيات الحق والحقائق الالهية واسراف وتبذير وظلم وفساد وطغيان، لأنهم لم يتصوروا أبداً بعد كل هذا الظلم والطغيان سيقعون يوماً ما بين يدي مالك الارض والسماء، ليحل يوم الانتقام منهم وترجم

أنوفهم بتراب المذلة عندما يتعرضون لعذاب الله الشديد!!

نعم، ينبغي التفكير والتدبر بأحوال وأوضاع الماضين التي ذكرت في كتب التاريخ وخاصة ما جاء في الكتب الدينية، حتى يحصلوا أنفسهم من الواقع في مثل أخلاق أولئك الفاسدين وسلوكهم وحالاتهم، وبالتالي يتجنّبوا التعرض للعذاب والانتقام الالهي الشديد.

قال تعالى: «فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ»^١.

قال تعالى: «فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ»^٢.

قال تعالى: «فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ»^٣.

قال تعالى: «فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنَذِّرِينَ»^٤.

قال تعالى: «فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ»^٥.

وبعد أن تعرفتم على مسألة خلق العين في القرآن الكريم وتركيبها والوظائف الإيجابية التي يقوم بها هذا العضو المهم والحساس، نتطرق الآن إلى بحث وظائف هذا العضو المهم في الروايات والأخبار.

العين في الروايات:

فيما يتعلق بالعين، توجد روايات مهمة منقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام

١- الأعراف ٧٤.

٢- الأعراف ١٠٣.

٣- الزخرف ٤٣.

٤- الصافات ٣٧.

٥- يونس ١٠: ٣٩.

تحمل المضامين التالية:

«الْعَيْنُ مَصَانِدُ الشَّيْطَانِ».^١

«الْعَيْنُ رَائِدُ الْفِتْنَ».^٢

«الْقَلْبُ مَصْحَفُ الْبَصَرِ».^٣

«مَنْ غَضَ طَرْفَهُ أَرَاهُ قَلْبَهُ».^٤

«مَنْ غَضَ طَرْفَهُ قَلَّ أَسْفَهُ وَأَمِنَ تَلْفَهُ».^٥

«نَعْمَ صَارِفُ الشَّهَوَاتِ غَضَّ الْأَبْصَارِ».^٦

«مَنْ عَفَّ أَطْرَافُهُ حَسِنَتْ أُوصَافُهُ».^٧

ونقلت روایات مهمة في هذا المجال عن نبی الاسلام ﷺ والأئمة الطاهرين علیهم السلام تحمل المضامين التالية:

«غَضُوا أَبْصَارَكُمْ تَرَوْنَ الْعَجَابَ».^٨

١- غرر الحكم: ٢٦٠، الحديث ٥٥٦٠؛ مستدرک الوسائل: ٢٧١/١٤، الباب ٨١، الحديث ١٦٦٨٧.

٢- غرر الحكم: ٦٠، الحديث ٦٦٧.

٣- نهج البلاغة: الحكمة ٤٠٩؛ بحار الأنوار: ٣٢٨/٦٨، الباب ٨٠، الحديث ٢٥.

٤- غرر الحكم: ٢٦٠، الحديث ٥٥٥٥؛ مستدرک الوسائل: ٢٧١/١٤، الباب ٨١، الحديث ١٦٦٨٧.

٥- غرر الحكم: ٢٦٠، الحديث ٥٥٥٧؛ مستدرک الوسائل: ٢٧١/١٤، الباب ٨١، الحديث ١٦٦٨٧.

٦- غرر الحكم: ٢٦٠، الحديث ٥٥٥٦.

٧- غرر الحكم: ٢٥٦، الحديث ٥٤٢٨.

٨- مصباح الشریعة: ٩، الباب ٣؛ بحار الأنوار: ١٠١، ١٠٤، الباب ٣٤، الحديث ٥٢.

«إِيَّاكُمْ وَقُضُولَ النَّظَرِ فَإِنَّهُ يَبْذُرُ الْهَوَى وَيُبُولُ الدُّفَّلَةَ»^١.

«لَيْسَ فِي الْبَدْنَ شَيْءٌ أَقْلَى شُكْرًا مِنَ الْعَيْنِ، فَلَا تُعْطُوهَا سُؤْلَهَا
فَتَشْغَلَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ»^٢.

«عَمَى الْبَصَرِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ النَّظَرِ»^٣.

«إِذَا أَبْصَرَتِ عَيْنَ الشَّهْوَةِ عَمَى الْقَلْبُ عَنِ الْعَاقِبَةِ»^٤.

الامام صادق عَلَيْهِ السَّلَام يقول لعبد الله بن جندب:

قال عيسى بن مرريم لأنصاره:

«إِيَّاكُمْ وَالنَّظَرَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ وَكَفَى بِهَا
لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً، طَوْبَى لِمَنْ جَعَلَ بَصَرَةَ فِي قَلْبِهِ وَلَمْ يُجْعَلْ
بَصَرَةً فِي عَيْنِهِ»^٥.

«مَنْ أَطْلَقَ نَاظِرَةً أَنْعَبَ خَاطِرَةً (حاضرَةً) مَنْ تَابَعَتْ لَحَظَاتُهُ
دَامَتْ حَسَرَاتُهُ»^٦.

«كُلُّ قَوْلٍ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ ذِكْرٌ فَلَغُو، وَكُلُّ صَمْتٍ لَيْسَ فِيهِ فِكْرٌ
فَسَهْوٌ، وَكُلُّ نَظَرٍ لَيْسَ فِيهِ اغْتِبَارٌ فَلَهُو»^٧.

١- عدة الداعي: ٣١٣؛ بحار الأنوار: ١٩٩/٦٩، الباب ١٠٥ ، الحديث ٢٩.

٢- الخصال: ٦٢٨/٢ ، الحديث ١٠؛ بحار الأنوار: ٣٥/١٠١ ، الباب ٣٤ ، الحديث ٢٠.

٣- غرر الحكم: ٢٦٠ ، الحديث ٥٥٥٥؛ بحار الأنوار: ٢٨٦/٧٤ ، الباب ١٤ ، الحديث ١.

٤- غرر الحكم: ٣٠٥ ، الحديث ٦٩٧٨.

٥- تحف العقول: ٣٠٥؛ بحار الأنوار: ٢٨٣/٧٥ ، باب ٢٤ ، حدث ١.

٦- جامع الأخبار: ٩٣ ، الفصل ٥١؛ بحار الأنوار: ٣٨/١٠١ ، الباب ٣٤ ، الحديث ٣٣.

٧- الارشاد: ١؛ بحار الأنوار: ٤٢١/٧٤ ، الباب ١٥ ، الحديث ٤٠.

«لِكُلِّ عَضْوٍ مِنْ أَبْنَى آدَمَ حَظٌ مِنَ الزَّنَاءِ، فَالْعَيْنُ زِنَاهُ النَّظَرُ»^١.

«مَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ مِنْ حَرَامٍ مَلَأَ اللَّهُ عَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ إِلَّا
أَنْ يَتُوبَ وَيَرْجِعَ»^٢.

«إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى امْرَأَةِ ذَاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَيْنَهَا
مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا»^٣.

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْتَظِرُ امْرَأَةً أَوْ رَمْفَةً ثُمَّ يَغْضُبُ بَصَرَهُ إِلَّا أَخْدَثَ
اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عِبَادَةً يَبْعِدُ حَلَوَتَهَا فِي قَلْبِهِ»^٤.

«النَّظرُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسِ فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا مِنَ اللَّهِ
أَعْطَاهُ اللَّهُ ايمانًا يَجْدُ حَلَوَتَهُ فِي قَلْبِهِ»^٥.

«مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةً فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ غَمَضَ بَصَرَهُ لَمْ
يَرْتَدَ إِلَيْهِ بَصَرَهُ حَتَّى يُزَوِّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ»^٦.

نعم، غض البصر عن الحرام وعن محارم الله يفتح المجال للولوج نحو الفضاء
المعنوي للملوكوت الالهي، مما يقرب الانسان من الالتقاء بجمال وعظمة

١- جامع الأخبار: ١٤٥ ، فصل ١٠٧؛ بحار الأنوار: ٤١٠٧، المجلد السادس والستون، الحديث ٣٤، الحديث ٣٥.

٢- الأمالي، الشيخ صدوق: ٤٢٩ ، المجلس السادس والستون، الحديث ١؛ بحار الأنوار: ١٠١/٣٢، الباب ٣٤، الحديث ٣.

٣- ثواب الأعمال: ٢٨٦؛ وسائل الشيعة: ٢٣٢/٢٠ ، الباب ١٢٩ ، الحديث ٢٥٥٠٩.

٤- كنز العمال: ١٣٥٩؛ ميزان الحكمة: ٦٣٢٢/١٣ ، النظر ، الحديث ٢٠٢٨٢.

٥- جامع الأخبار: ١٤ ، الفصل ١٠٧؛ بحار الأنوار: ٤١٠٧، المجلد السادس والستون، الحديث ٣٤.

٦- من لا يحضره الفقيه: ٤٧٣/٣، باب التوادر، حديث ٤٦٥٦؛ بحار الأنوار: ١٠١/٣٧، الباب ٣٤، الحديث ٢٨.

المحوب، عندها ستزهدون بكل ملذات الدنيا وزيرجها ومظاهرها المخادعة، ولن تفكروا في شيء سوى السعي نحو لقاء أنوار العظمة والوصول إلى مقام القرب الالهي.

قصة البصير الذي يرى بنور الحق:

نجد من الضروري أن نتذكر هنا قصة البصير الذي فقد عينيه في جهات الحق ضد الباطل، رغم فقدانه البصر لكنه ظل يدافع عن الحق إلى آخر لحظات عمره، وكانت موافقه أفضل من مواقفآلاف الأفراد المبصرين.

وهذا الرجل المجاهد الكريم هو عبد الله بن عفيف الذي أدرك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي أملاً قلبه عشقًا لرسول الله وآل بيته عَلَيْهِمُ الْكَفَافُ.

وكان من خيار الشيعة وزهادها وكانت عينه اليسرى ذهبت في يوم الجمل، والأخرى في يوم صفين في ركبأمير المؤمنين عَلَيْهِمُ الْكَفَافُ، وكان يلازم المسجد الأعظم، فيصلّي فيه إلى الليل.

وكان قد نبقي في الكوفة مشغولاً بعبادة الله بقلبه النير ليل نهار، ويملاً قلبه الحزن والألم لعدم تمكنه من نصرة الإمام الحسين عَلَيْهِمُ الْكَفَافُ في كربلاء، لكن الله جعل عاقبته مع أنصار سيد الشهداء عَلَيْهِمُ الْكَفَافُ وخلد اسمه بين الشهداء والصالحين.

وتنقل الروايات قصة استشهاده على النحو التالي:

بعد استشهاد الإمام الحسين عَلَيْهِمُ الْكَفَافُ وأسر أهل بيته، خرج عبد الله بن عفيف كعادته إلى مسجد الكوفة، فأحس بدخول مجموعة من الناس إلى المسجد، فعلم أنه ابن زياد وأعوانه.

ثم إن ابن زياد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال في بعض كلامه الحمد لله

الذي أظهر الحق وأهله، ونصر أمير المؤمنين وأشياعه، وقتل الكذاب ابن الكذاب.
فما زاد على هذا الكلام شيئاً حتى قام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي وكان
من خيار الشيعة وزهادها، فقال: يا ابن مرجانة إن الكذاب ابن الكذاب أنت
وأبوك، ومن استعملك وأبوبه، يا عدو الله أنتقளون أبناء النبيين، وتتكلمون بهذا
الكلام على منابر المؤمنين؟

غضب ابن زياد ثم قال: من هذا المتكلم؟ فقال: أنا المتكلم يا عدو الله تقتل
الذرية الظاهرة التي قد أذهب الله عنهم الرجس، وتزعم أنك على دين الاسلام؟
واغوثاه أين أولاد المهاجرين والأنصار لا يتقدمو من طاغيتك اللعين ابن اللعين
على لسان محمد رسول رب العالمين؟

فازداد غضب ابن زياد حتى انتفخت أوداجه وقال: علي به، فبادر إليه
الجلاؤزة من كل ناحية ليأخذوه، فقامت الأشراف من الأزد من بني عمه
فخلصوه من أيدي الجلاؤزة وأخرجوه من باب المسجد وانطلقوا به إلى منزله.
قال ابن زياد: اذهبو إلى هذا الأعمى أعمى الأزد، أعمى الله قلبه كما أعمى
عينه، فائتوني به فانطلقوا فلما بلغ ذلك الأزد اجتمعوا واجتمعت معهم قبائل اليمن
ليمعنوا صاحبهم قال: ويبلغ ذلك إلى ابن زياد فجمع قبائل مصر وضمهم إلى
محمد بن الأشعث وأمرهم بقتال القوم قال: فاقتلو قتالاً شديداً حتى قتل بينهم
جماعة من العرب.

ووصل أصحاب ابن زياد إلى دار عبد الله بن عفيف، فكسروا الباب واقتحموا
عليه فصاحت ابنته: أتاك القوم من حيث تحذر، فقال: لا عليك ناوليني سيفي
فناولته إيه فجعل يذب عن نفسه.

ويقول: أنا ابن ذي الفضل عفيف الطاهر، عفيف شيخي وابن أم عامر كم

دارع من جمعكم وحاسر، وبطل جدته مغادر

وجعلت ابنته تقول: يا أبت ليتنى كنت رجلاً أخاً صم بين يديك اليوم هؤلاء
الفجرة قاتلي العترة البررة، وجعل القوم يدورون عليه من كل جهة وهو يذب
عن نفسه، فلم يقدر عليه أحد وكلما جاؤوا من جهة قالت: يا أبه قد جاؤوك من
جهة كذا حتى تكاثروا عليه وأحاطوا به، فقالت بنته: واذلاه، يحاط بأبي وليس له
ناصر يستعين به، فجعل يدبر سيفه ويقول:

أقسم لو يفسح لي عن بصرى ضاق عليكم موردي ومصدرى
فما زالوا به حتى أخذوه، ثم حمل فادخل على ابن زياد فلما رآه قال: الحمد
للله الذي أخرزاك، فقال له عبد الله بن عفيف: يا عدو الله! وبماذا أخرزاني الله؟
فقال ابن زياد: يا عدو الله ما تقول في عثمان بن عفان؟ فقال: يا عبد بني علاج
يا ابن مرجانة - وشتمه - ما أنت وعثمان إن أساء أم أحسن، وأصلاح أم أفسد،
والله تعالى ولني خلقه، يقضي بينهم وبين عثمان بالعدل والحق، ولكن سلني عن
أبيك وعنك وعن يزيد وأبيه، فقال ابن زياد: والله لا سألك عن شيء أو تذوق
الموت.

فقال عبد الله بن عفيف: الحمد لله رب العالمين أما إني قد كنت أسأل الله
ربى أن يرزقني الشهادة قبل أن تلذك أمك وسألت الله أن يجعل ذلك على يدي
العن خلقه وأبغضهم إليه، فلما كف بصري يئست من الشهادة، والآن الحمد لله
الذي رزقنيها بعد اليأس منها، وعرفني الإجابة منه في قديم دعائي فقال ابن زياد:
اضربوا عنقه! فضررت عنقه وصلب في السبخة.

وقد أنسد قصيدة بلية في ٢٩ بيتاً، يذم فيها بنى أمية ويمدح أهل البيت والأمام
الحسين عليه السلام ويدعو الناس للثأر لدم الحسين عليه السلام وينبذ عدم وفاء الناس له.

وبعد أن أمر ابن زياد بقتل عبد الله بن عفيف، أمر بسجن ابنته صفية، فبقيت في السجن حتى أنقذها رجل بأسم طارق بأمر من سليمان بن الصرد، فتزوجها محمد بن سليمان فانجبت ستة أولاد كانوا جميعاً من شيعة أمير المؤمنين عليهما السلام.^١

(هو قلب ممتليء بجمال الحق في كل آن لا في الخيال ولا في الغم والحزن، وإنما تولوا فضة وجه الحق فهو موجود في كل مكان وجهة، وقلب العاشق يكشف عن نفسه أمام الناس ويتبين ما في داخله كأنه أوراق في كتاب مفتوح يمتلي بحب الحق، وما الدموع التي تسيل على الوجه إلا جواب لما يعتصر القلب من الحزن والشوق للمحظوظ، فقلبي مثل الكتاب الذي أمتلأت أوراقه بالحزن على فراق المحبوب، ولو صدحتي عنك لملايين الدنيا حزناً وبكاء على فراق المحبوب وطلباً في الوصال).

غض البصر عن الحرام:

بعد شرح وتوضيح الجملة الأولى من روایة الامام الصادق عليهما السلام، لاتحتاج بقية الروایة الى توضيح لأنها تضمنت أخباراً وروایات نقلأً عن النبي عليهما السلام وأمير المؤمنين عليهما السلام و...، وكانت على النحو التالي:

قال الامام الصادق عليهما السلام:

سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الْمَهْمَةُ: «بِمَا ذَا يُسْتَعَانُ عَلَى غَضْ البَصَرِ؟

قال: **بِالْخُمُودِ تَحْتَ سُلْطَانِ الْمُطْلَعِ عَلَى سِرَّكَ.**

وَالْعَيْنُ جَاسُوسُ الْفَلَبِ وَبَرِيدُ الْعَقْلِ، فَغَضَّ بَصَرَكَ عَمَّا لَا

يَلِيقُ بِدِينِكَ وَيَكْنِرُهُ فِي قَلْبِكَ وَيُنْكِرُهُ عَقْلُكَ.

قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «غُصُوا أَبْصَارُكُمْ نَرَوْا الْعَجَابَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»^١.
وقالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ: «إِيَاكُمْ وَالنَّاظِرُ إِلَى الْمَخْدُورَاتِ فَانَّهَا بَذَرُ الشَّهْوَةِ وَبَنَاتِ الْفَسْوَةِ».

القلب هو الحاكم والمسيطر على العين كباقي القوى الظاهرة الأخرى، والقلب يخضع لسيطرة وحكومة ونفوذ الله تعالى الذي يسيطر على جميع القوى المادية والمعنية في العالم.

فإذا كان القلب خاضعاً خاشعاً أمام عظمة الله وسلطته ومطيناً لأوامره، فتحتما لن تخرج حكومته وأوامره عن دائرة رضا الله وأوامره، أما لو خضع قلب الإنسان لسلطة الشيطان ونفوذه فتحتما ستخرج حكومته على بقية الجوارح كالعين والأذن واللسان واليد والقدم عن دائرة رضا الله ويغلب عليها الأهواء الشيطانية وتخضع لسيطرة وارادة وحكومة جنود ابليس.

وبالاضافة الى كون العين تعد وسيلة لظهور الصفات القلبية وآلية للادرار والاحساس، فإنها توجب الظلم والعتمة وامتدادا لحجاب القلب وسيماً لزيادة الفسق والفحotor والانغماس في الشهوات؛ أي النظرة الاولى تحصل تبعاً لمقتضى الباطن وأوامر القلب وارادته، وفي الوقت ذاته تعمل هذه النظرة على وصول مقام الاقتضاء والقوة الباطنية الى مرتبة الفعلية وتعمل على تهييجها وتفويتها. نعم، اذا خضعت الأهواء والشهوات والرغبات والغرائز والاحتياجات لحكومة

القلب وارادته، وخضع القلب بدوره لحكومة مقام الحق وارادته، فستعمل جميع اعضائه جوارحه ضمن دائرة عظمة العبودية والخشوع للحق تعالى، فيصبح الانسان حينها ملكاً في العالمين حتى لو كان فقيراً لا يملك شيئاً، أما اذا خضعت الاموال والغراائز لحكومة القلب لكن القلب خضع لتصرف وسيطرة حكومة الشيطان، لخسر الانسان الدنيا والآخرة ولاصبح ذليلاً فيما حتى لو امتلك السلطة الظاهرة على العالم.

وقال يحيى بن زكريا عليهما السلام: «المَوْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَظْرَةٍ بِغَيْرِ
واجب»^١.

وقال عبد الله بن مسعود رجل نظر إلى امرأة فدعاها في مرضها: «لو ذهبت عيناك لكان خيراً لك من عبادة مريضك.
ولا تتوفر عين نصيتها من نظر إلى مخدور إلا وقد انعقد عقدة
على قلبه من المنيّة، ولا تنحل إلا بإحدى الحالتين: إما يُكامِ
الحسنة والتندامة بتوبة صادقة، وإما بأخذ حظه مما تمّى ونظر
إليه وفأخذ الحظ من غير توبة مصيرة إلى النار، وأما التائب
الباكي بالحسنة والتندامة عن ذلك فمأواه الجنة ومُنْقلبة إلى
الرضوان».

الهي! أبعد عيوننا عن النظر إلى الأمور الظاهرة واجذبها نحو النظر إلى باطن العالم وحقيقة الوجود، الهي! يكفيانا ما ذقناه من مرارة النظر الخاطئ وما جرنا إليه

١- مستدرك الوسائل: ٢٦٩/١٤ ، الحديث ١٦٨٣.

نحو الهاك والخسران، وانقذ عيوننا من النظر الى ما حرمت حتى تتحرر جميع اعضائنا وجوارحنا من الخطأ والأسر.

اللهي! اذا ما جذبت عيوننا نحو النظر الى جلالك وعظمتك، فسيهب نسميم عشقك على أجواء قلوبنا، فينتعش القلب بلطافة هذا النسميم ويهيم بحبك ويفنى في أسمائك وصفاتك، وستنعم بخير الدنيا والآخرة. يارب القلب! لا تحرمنا من نور عشقك، لأننا بدون عشقك وحبك نعجز عن نيل سعادة الوصول ومقام القرب الالهي.

الباب

(٤٣)

في آداب المشي

قال الصادق عليه السلام:

إِنْ كُنْتَ عَارِفًا عَاقِلًا فَقَدْمَ الْعَزِيمَةِ الصَّحِيحَةَ وَالثَّيْنَةِ الصَّادِقَةَ فِي حِينٍ
قَصْدِكَ إِلَى أَيِّ مَكَانٍ أَرَدْتَ، وَإِنَّ النَّفْسَ عَنِ التَّخَطُّى إِلَى مَحْذُورٍ، وَكُنْ
مَتَفَكِّرًا فِي مَشِيكَ وَمُعْتَبِرًا بِعَجَابِ صُنْعِ اللَّهِ أَيْنَمَا بَلَغْتَ، وَلَا تَكُنْ مُسْتَهْزِئًا
وَلَا مُتَجَبِّرًا فِي مَشِيكَ، وَغَضَنْ بَصَرَكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِالذَّيْنِ، وَأَذْكُرِ اللَّهَ
كَثِيرًا.

فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ: إِنَّ الْمَوَاضِعَ الَّتِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهَا وَعَلَيْها تَشْهِدُ
بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِلَى أَنْ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.
وَلَا تُكْثِرِ الْكَلَامَ مَعَ النَّاسِ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّ فِيهِ سُوءَ الْأَدَبِ.
وَأَكْثَرُ الْطُّرُقِ مَرَاصِدُ الشَّيْطَانِ وَمَتَجَرَّرَةٌ فَلَا تَأْمُنْ كَيْدَهُ، وَاجْعَلْ ذَهَابَكَ
وَمَجِيئَكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالسَّعْيِ فِي رِضاَهُ فَإِنَّ حَرَكَاتِكَ كُلُّهَا مَكْتُوبَةٌ فِي
صَحِيفَتِكَ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «يَوْمَ تَشْهِدُ عَلَيْهِمْ أَسْتَهْمُ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ».^١

وقال عَزَّ وَجَلَّ أَيْضًا: «وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَرْمَنَاهُ طَائِرَةٌ فِي عُنْقِهِ».^٢

١- التور ٢٤: ٢٤.

٢- الأسراء ١٧: ١٣.

«إِنْ كُنْتَ عَارِفًا عَاقِلًا فَقَدَمَ الْعَزِيمَةَ الصَّحِيحَةَ وَالنِّيَةَ الصَّادِقَةَ فِي حِينٍ قَصْدِكَ إِلَى أَيِّ مَكَانٍ أَرَدْتَ».

المشي الالهي:

في بداية هذه الرواية التي تخص باب المشي نحو مقصد معين أو حسب قول بعض المختصين تخص السفر سواء الطويل أو القصير منه، يقول الامام الصادق علیه السلام:

«إِنْ كُنْتَ عَارِفًا عَاقِلًا فَقَدَمَ الْعَزِيمَةَ الصَّحِيحَةَ وَالنِّيَةَ الصَّادِقَةَ فِي حِينٍ قَصْدِكَ إِلَى أَيِّ مَكَانٍ أَرَدْتَ».

أي قبل المشي عليك التفكير وتقديم العزيمة الصحيحة والنية الصادقة وتحديد المقصد والهدف والغاية، وهل في ذهابك رضا الله تعالى أم غضبه وسخطه، بداعي الخير أم بداعي الشر المحسوب، للصلاح والاصلاح أم للفساد والافساد، لاعلاء كلمة الحق والقضاء على الباطل أم للانحراف عن طريق الحق ونصرة الباطل؟

اذ ينبغي الانتباه أن الكثير من أهل الايمان خرجوا من بيوتهم بقصد الفساد فلم يرجعوا الأ وهم كفار، والكثير منهم خرجوا بهدف الشر المحسوب فخسروا دنياهم وآخرتهم، فعليك الحذر أن لا تكون منهم، واسعى لأن تكون ضمن

أولئك الذين لا يقدمون قدمًا ولا يخطون خطوة إلا في رضا الله، أحکموا أقدامهم في طريق الإيمان ولم يسيرا إلى نحو حضرة الحق، وكانت نيتهم خيراً وعزيمتهم صحيحة وقلبهم ممتلئ بعشق حضرة الحق، لم يتغروا ولم يطلبوا سوى الخير ولم يسروا إلا في طريق الخير.

فإن كان مشي الإنسان كما أوصى القرآن المجيد هوناً وليس مرحاً، فإنه سيسكبه بمشيه رضا الخالق ويتحقق الخير للمخلوق.

فالقرآن المجيد عندما يبين صفات عباد الرحمن يذكر مشبهم الالهي، ويقول:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَاً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾.

وتشير هذه الآية إلى صفتين من صفات المؤمنين:
ال الأولى: المؤمنون يمشون على الأرض هوناً.

والهون كما جاء في مفردات الراغب يعني التذلل والتواضع، لذا فالظاهر أن المقصود من المشي على الأرض هو كناية عن حياتهم بين الناس وكيفية تعاملهم معهم.

اذن، المؤمنون يتواضعون ويذللون أمام الحق تعالى وفي تعاملهم مع الناس أيضاً، لأن تواضعهم ليس مفتعلًا وإنما هو جزء من صفاتهم وطباعهم و موجود في سويداء قلوبهم، وبالتالي لن يتغروا التكبر على الله تعالى ولا يرغبا في حياتهم الاستعلاء على الآخرين أو النظر لهم بغير حق نظرة الاستحقار والاستصغار، ولا يسعون أبداً لكسب العزة الوهمية عند أعدائهم بالذلال أو

الخصوص لهم، وبالطبع إنما يستنتج هذا المعنى فيما لو كان معنى كلمة الهون هي التذلل.

أما إذا كانت كلمة الهون تعني البطء والاعتدال فسيكون معنى الآية:
المؤمنون لا يتكبرون ولا يتباخرون في مشيهم.

وقد اختار الكثير من المفسرين المعنى الثاني وجعلوا هذه الصفة للمؤمنين في قبال صفة التكبر والتباخر عند المنحرفين عن طرق الحق.

كما أمر الله تعالى عباده في سورة لقمان بالتواضع في مشيهم، فقال:
 ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾.

أي لا تمش في الأرض كما يمشي أولئك المسرورين المرحين لأن الله لا يحب كل مختار فخور ومن يمشي مشي الخيال والتكبر، وإذا ما اعتبروا الخيال بمعنى التكبر فلأن المتكبر يتصور نفسه كبيراً ويفتخر بما له من فضل على الآخرين.

وفي كل الأحوال، إذا كان المشي سواء بمعنى السفر أو العيش والتعامل مع الناس يتم لكسب رضا الله تعالى وخدمة الناس وتطبيق الأوامر الإلهية، فسيكون شيئاً صحيحاً ينم عن معرفة وعقلانية.

ولما كان هذا المشي يتغير كسب رضا الله، فستدخل فيه حتماً الارادة الصحيحة والنية الصادقة.

الإمام أمير المؤمنين علیه السلام في خطبة المتقيين، يصف المتقيين بأن:

«مَشِيهُمُ التَّوَاضُعُ»^١.

العالم البصير المرحوم الهي قمشه اى يقول في توضيح هذه الجملة: (عليك بالتحلي بالتواضع في تعاملك مع الناس والحديث معهم، واتخذ منه سلوكا لك في الحياة وابتعد عن حب الأنما والتكبر لأنها آفة سترمي بك الى الحضيض، وطهر نفسك من التكبر والخلاء لأن جزاءه غضب الله وسخطه، ولا تلبس لباس التكبر في تعاملك مع الناس لأن هذه الصفة ستجلب لك الذلة والمهانة، وابتعد عن هذه الصفة لأنها صفة الشيطان وبها لن ترى رَحْمَةَ اللَّهِ وَأَلْطَافَهُ).

* * *

١- نهج البلاغة: خطبه ١٩٣؛ بحار الأنوار: ٣١٥/٦٤، الباب ١٤ ، حدث .٥٠

«وَإِنَّ النَّفْسَ عَنِ التَّخْطَى إِلَى مَحْذُورٍ، وَكُنْ مُتَفَكِّرًا فِي مَشِيكَ وَمُعْتَبِرًا
بِعَجَابِ صُنْعِ اللَّهِ أَيْنَا بَلَغْتَ، وَلَا تَكُنْ مُسْتَهْزِئًا وَلَا مُتَجَبِّرًا فِي مَشِيكَ،
وَغُضْ بَصَرَكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِالدِّينِ، وَادْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا».

الرؤية الالهية في كيفية المشي:

في المشي، انه النفس عن تخطي حدود الله وابعدها عن الواقع في الحرام،
وكن متفكراً في مشيتك واعرف مقصدك وغاياتك ولأجل من تذهب؟ وأينما
بلغت وعند كل مكان تفك في عجائب صنع الله واعتبر منها، ولا تستهزئ بعباد
الله ولا تكبر عليهم، وغض بصرك عما لا يليق بالدين، واذكر الله كثيراً لأن ذكر
الله دواء لكل ألم وداء ولا تغفل عن الحق تعالى لأن الغفلة تورث الهلاك
والشقاء.

التفكير في عجائب صنع الله:

لقد بينا في الأجزاء السابقة كل ما يرتبط بالنفس والتفكير والعبرة والذكر
الكثير، لذا للاطلاع أكثر على كل من هذه العناوين يمكنكم مراجعة الأجزاء
الخاصة بها.

ونشير هنا باختصار الى بعض عجائب صنع الله تعالى، ليكون عوناً لنا في

الوصول الى حضرة الحق.

(يا نسيم الصبا اجلبي معك عطرأ من تراب طريق الحق حتى يزول الحزن والغم من القلب عندما يسمع بشاره المحبوب، واخبرني عن لسان الحق ما يزيد الروح عشقأ واخبرني عن عالم الأسرار ما يبعث السرور في القلب).

* * *

الماء مادة الحياة:

الماء هو المادة التي يكثر وجودها بسهولة في جميع الموجودات البحريه والبرية والجوية، وبدونها تنعدم الحياة أيضاً.

وعندما يوجه عالم الفلك والنجوم جهاز التلسكوب نحو أحد الكواكب السيارة، فانما للبحث عن وجود آثار للماء والأوكسجين فيه أو لا؟

وهو محق تماماً في بحثه؛ لأن هاتين المادتين وبأي نسبة كانت تمثلان علامه الحياة في ذلك الكوكب وتجعل من الحياة فيه شبيهة بالحياة على الأرض.

وقد شاءت اراده الحق تعالى أن يجعل الماء في كرتنا الأرضية حتى يمنحها الحياة ويصورها بصورتها ووضعها الحالى!

والأهم في ذلك أن الماء يعد أكثر مواد الكورة الأرضية اثارة للاعجاب والهيرة، وكلما تعرفنا أكثر على خواصها كلما زدنا عجبًا وحيرة.

ولم يسع الأقليل من الناس الى التفكير والتدبر في خواص الماء، وهذا يبدو طبيعياً وليس عجيباً؛ لأن الماء موجود في كل مكان ويعتبر مادة عاديّة لا تثير فينا فضول البحث والتفكير، اذ يشغل الماء ثلاثة أرباع مساحة الكورة الأرضية، ويغطي الماء المتجمد (الثلج) خمس مساحتها، في حين يغطي البخار قطرات

الماء الصغيرة نصف مساحتها، فيخار الماء موجود في الجو دائمًا حتى في المناطق التي لا توجد فيها الغيوم.

فالماء ظاهرة عادية في الكورة الأرضية، بحيث يشكل ما نسبته ٧١٪ من جسم الإنسان، والظواهر العادية لا تثير عادة في الإنسان العجب بحيث تدفعه للتفكير والتدبر فيها، في حين يفترض بنا النظر إلى جميع الأشياء والعناصر كأمور غير عادية وننظر إليها بعين التفكير والتدبر والتدقيق واتخاذ العبر، حتى نتعرف أكثر على خالق هذا العالم وندرك جيداً علة وفلسفة النعمة في حياتنا، حتى نشكر الخالق على هذه النعم.

ان الخصائص المعروفة للماء تثير العجب والحيرة، فلا توجد أي مادة في الكورة الأرضية بكثرة الماء، ولا توجد أي مادة غير الماء يمكن أن تظهر في الحالات الثلاثة الجامدة والسائلة والغازية.

فالماء، يقوم بتنظيم الوضع الأقليمي للأرض، اذ لو لا الماء لتجمد كوكبنا منذ فترة طويلة، ولأنعدمت الحياة فيها.

ويتميز الماء باستيعابه العالي للحرارة، فعندما تزداد حرارة الجو يقوم الماء بامتصاص الحرارة، وعندما تنخفض حرارة الجو يفقد الماء هذه الحرارة ويطلقها في الجو.

والطبقات الجوية التي تغطي كوكبنا تحافظ عليه من دخول البرد الشديد لجو الأرض وانخفاض درجات الحرارة.

وفي هذه الطبقات تشكل قطرات بخار الماء كطبقة من الأسفنج تحافظ على درجات الحرارة، لكن في المناطق الصحراوية التي تقل فيها نسبة تبخير الماء، نجد هذه الطبقات تتخللها المنافذ الكثيرة، ولو لا وجود هذا الغطاء حول الأرض

لأرتفعت درجة حرارتها النهار ارتفاعاً شديداً بفعل حرارة الشمس، ولأنخفضت الحرارة بشدة في الليل، ولهذا السبب نلاحظ التغير الشديد في درجات الحرارة في المناطق الصحراوية، وعلى كل حال لو لا هذه الخاصية من خواص الماء ل تعرضت الأرض إلى الانجماد.

نحن نعلم أن جميع المواد تتقلص بفعل الانجماد إلا الماء يتمدد بالانجماد، إذ لو كان يتقلص لأصبح الثلج أثقل من الماء وأنغمس فيه، ولتحول تدريجياً جميع الماء على سطح الأرض إلى جليد، ولبقت الأرض محاطة بطبقة شفافة جداً من الغازات التي تفقد لبخار الماء.

ومن الخواص المهمة الأخرى للماء، هي تميزه بدرجة ذوبان وتبخير عالية جداً، ولهذا أصبح بامكاننا العيش في درجات الحرارة العالية إذ بواسطة تبخير الماء وقدان كمية كبيرة من الحرارة، يمكن الإنسان والحيوانات من المحافظة على درجة حرارة أجسامها أقل من درجة حرارة الجو.

فالماء يؤدي دوراً مهماً في حياتنا، إذ تستحيل الحياة بدونه.

نعم، يعتبر الماء أحدي عجائب الخلق ويؤدي دوراً مهماً جداً في استمرار الحياة، وهو يمثل عند أهل البصيرة والساكرين في طريق الحقيقة آية عظيمة على وجود حضرة الحق، لأن عاشقي حضرة الحق لا ينظرون في مشيمهم إلى الأشياء والعناصر نظرة عادية؛ بل ينظرون لها نظرة كسب العبرة والموعدة ونظرة استكشاف الحقيقة والتقرب إلى الله تعالى.

القلب نبع استمرار الحياة:

في اليوم الثامن عشر بعد الحمل يتكون جنين الإنسان من خلايا صغيرة جداً

بمقدار حبة الحمض، ومن ذلك العين يبدأ القلب عمله المنظم ويستمر حتى انتهاء حياة الإنسان.

فالقلب هو العضو الوحيد في الجسم الذي لا يتوقف أبداً عن عمله، ويستمر في نبضه حتى في أضعف الناس وأكلسهم، اذ يبلغ عدد نبضات قلب الجنين بعد عمر ثلاثة أسابيع نبضة واحدة في الثانية، ثم تزداد عدد نبضات القلب بعد الولادة حتى تبلغ ١٤٠ نبضة في الدقيقة ولحسن الحظ يقل هذا العدد نتيجة النمو التدريجي للإنسان حتى يبلغ عددها في الإنسان البالغ عند الاستراحة ٧٦ نبضة في الدقيقة، وتصل عند بذل الجهد في العمل أو الحركة إلى ١٥٠ نبضة في الدقيقة.

وهذا يعني أن قلب الإنسان ينبض خلال مئة سنة بما يقارب خمسة آلاف مليون مرة، وهذا العدد يثير فينا حقاً التعجب والحيرة من عمل هذا العضو، وكيف لا يكل ولا يتعب ويستمر في أداء وظائفه مادام سالماً دون توقف إلى آخر لحظة من حياة الإنسان.

ان نسبة استهلاك وانتاج الطاقة في جسم الإنسان أقل من نسبتها في الحيوانات ذات الدم البارد، حيث تتناسب هذه النسبة عكسياً مع حجم الجسم، اذ تحتاج الكائنات الصغيرة لكتل غرام واحد من حجمها الى انتاج نسبة كبيرة من الطاقة أكثر مما تحتاجه الكائنات الأكبر منها حجماً.

ولما كان استهلاكها وانتاجها للطاقة كبيراً لذلك لابد أن يكون عدد نبضات قلبها أكبر، وفي الواقع كلما كان الحيوان أصغر حجماً كلما كانت سرعة نبضات قلبه أكبر.

فمثلاً، يبلغ عدد نبضات القلب في الدقيقة الواحدة في بعض الحيوانات كال التالي: الحوت بوزن ١٥٠ طن ٧ مرات، الفيل بوزن ٣ طن ٤٦ مرة، القط بوزن

١،٣ كيلو غرام ٢٤٠ مرة، ونوع من الفئران بوزن ٨ غرام ١٢٠٠ مرة. فكيف يمكن القلب من العمل بهذه السرعة؟ ينبغي البحث عن اجابة هذا السؤال في ارادة حضرة الحق وقدرته وعلمه وحكمته. ويقوم القلب بواسطة الشرايين والأوعية الدموية بتوزيع المواد المختلفة الى جميع أعضاء الجسم فيساعد في استمرار الحياة.

ان الوظيفة الأساسية للشرايين هي انتقال جميع المواد الالازمة الى كافة أعضاء الجسم، حيث تنتقل بعض المواد وتحرك نفسها مع جريان الدم، في حين تنتقل المواد الأخرى كالغازات بواسطة كريات الدم الحمراء.

ويتضمن كل ميللتر مكعب من الدم على ٤،٥ - ٥ مليون من كريات الدم بحيث يبلغ مجموعها ما يقارب ٣٥٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ أي ما يعادل أكبر قافلة في العالم.

يبلغ حجم الكريات الحمراء الواحدة ٨ ميكرون، لكن اذا ما قمنا بترتيبها في صف واحد الواحدة بعد الأخرى لافتت حول خط الاستواء سبع مرات، وبواسطة كريات الدم الحمراء لأكبر حيوان على الأرض يمكن تشكيل عدة قواقل يبلغ طول كل واحدة منها ما يعادل المسافة بين الأرض والشمس!!.

ويمكنكم مراجعة الكتب التي تبحث في مسألة القلب وعظامه عمله في الجسم الكائنات الحية، حيث اختصت كتب كثيرة ببحث عمل هذا العضو نظراً لأهميته ودوره المهم في حياة الكائنات الحية. نعم، القلب الذي يحافظ بأذن حضرة الحق على استمرار الحياة هو أحد عجائب صنع الله تعالى، لذا على كل انسان أن يفكر في مشيه بقلب كل كائن حي يراه في طريقه، ليرى من خلال هذه المرأة الصافية جمال الخالق وعظمته.

بعض الحقائق عن الكائنات الحية:

تفاوت المحللات الصوتية والضوئية فيما بينها، حيث يتميز عدد قليل جداً من الحيوانات بقدرتها على إشعاع نور من أجسامها، لكن أغلبها يتميز بقابلية السمع، ومتلك وسائل مختلفة لاصدار الأصوات حتى تملأ العالم بأصواتها. لا يمكننا هنا أن نوضح بالتفصيل مدى التطور والتكميل الحاصل في الجهاز الصوتي عند الحيوانات، لكن يمكننا الافتراض أن السبب في ظهور المحللات الصوتية هو سعى الأصوات التي تصدر عن الأعداء أو الصيادين.

^١ بعد أن خلق حضرة الحق الأذن لهذه الحيوانات أدركت أن بامكانها الاستماع إلى الحيوانات الأخرى بواسطة هذا العضو والحصول على معلومات مهمة جداً، فالحيوانات لا تستخدم هذه الأصوات للابلاغ على مكان العلف أو ما يخص أفراد العائلة فحسب، بل تستخدمها للأخبار عن كل ما يدور حوله.

أصوات الحيوانات:

للتواصل فيما بينها اكتسبت الحيوانات قابلية اصدار الأصوات. ونجد أفضل الأجهزة الصوتية عند الطيور والثدييات، حيث تستفيد أعضائها الصوتية من حركة الهواء لاصدار مجالات واسعة من الأصوات.

ولا تتمتع جميع الحيوانات بهذه النعمة الالهية، إذ خلق بعضها صماء فلожетات إلى وسائل مختلفة لابداء عواطفها في هذا العالم المليء بالأصوات حتى تشارك في تنوع هذه الأصوات وتعددتها.

فمثلاً البوم يصدر صوتاً بواسطة ضرب منقاريه ببعضهما. فنحن نجد عند بعض الطيور مهارة عالية جداً في اصدار الأصوات بواسطة مناقيرها حتى كأنك

تسمع مقطوعة موسيقية.

صوت اللقلق يشبه كثيراً، حيث يعمل هذا الحيوان على تغيير نغمة وشدة الصوت بحيث يمكنه عزف لحن العشاق الإسبانيين.

أما نقار الخشب فيتصور هذا الطائر أن منقاره لوحده لا يكفي لبيان مشاعره، فيعمد بمقدمة منقاره على النقر على جذوع الأشجار فيصدر أصواتاً موسيقية مختلفة.

ذكر طائر الحجل يصدر بتحريك جناحه أصوات تشبه الضرب على الطلب بحيث تصل هذه الضربات أحياناً إلىأربعين ضربة في الدقيقة الواحدة. أما الحشرات فلا تمتلك أعضاءاً صوتية وعادة ما تستفيد من الاحتكاك لاصدار الأصوات، فمثلاً الجراد يصدر الأصوات بواسطة حك ساقيه بجناحه أو حك جناحه ببعضهما.

الصرصر يمتلك مئة وخمسين منشوراً مثلاً في أجزاء من جناحه مع أربعة أغلفة حيث يعمل من خلال تغييرها إلى زيادة شدة صوته.

لهذا الأذن في الحشرات ليست في الرأس، بل هي في الصرصر موجودة فوق مفصل الركبة، وفي الجراد في نهاية الساق.

أما الأسماك فستفيد من الاحتكاك بين زعانفها الأمامية لاصدار الأصوات، فمثلاً سمك قنات يصدر الأصوات بواسطة حك أسنانه أو الضغط عليها.

أما سمك البوري فيصدر صوتاً عجياً خاصة في أسماك الغرناط البحري المتطورة، حيث تصدر هذه الأسماك الصوت بواسطة الضغط على أكياسها الهوائية نتيجة لتقلص وتمد عضلات خاصة تؤدي إلى احداث تغيرات في جدران الكيس.

وقد فشل العلماء في البداية في كشف الاشارات والعلامات التي تتبادلها الحيوانات فيما بينهما، لكن تمكناً أخيراً من الوقوف على أسرار هذه الظاهرة العجيبة بواسطة الوسائل الحديثة التي استخدموها لتحليل أصوات هذه الحيوانات، حيث اكتشفوا أن هذه العلامات تعبر عن غaiات متنوعة، منها لأحصاء عدد الحضور والغائبين من أفراد المجموعة، ومنها ما يختص بالتحذير من الخطر، والنوع الآخر لاعلام الآخرين بالعثور على الغذاء، والنوع الرابع علامات عاطفية لاستمالة العبيب !!

أما التغريد المتسم بنغمات السرور والتناغي عند أغلب الطيور فهي لاعلان الوصول الى العش.

عواطف الحيوانات:

لا تبدي الحيوانات عواطفها لأبناء جنسها فقط، بل تبدي عواطفها حتى لأعدائها من الانسان والحيوانات الأخرى.

وقد سمع الجميع أو رأوا بأنفسهم الكثير من القصص عن وفاء الكلب وطاعة الحصان ودلال الهر وعلاقة الحمام بصاحبها. كما ان مسألة ترويض الحيوانات لا تقتصر على الانسان؛ بل حتى الأسد يتعامل بمحبة مع الغنم التي تمثل فريسته، كذلك نجد الكلب يعيش بسلام مع الثعلب أو الذئب في مكان واحد، والقط يأكل مع الفأرة في طبق واحد و...

و عند ملاحظة سلوك الحيوانات المفترسة وحركاتها ندرك أن طبيعة الافتراس ليست ذاتية فيها، وإنما تلجأ إليها عند الحاجة لإنقاذ نفسها من الجوع أو الموت.

مثلاً الأسد الملقب بملك الغابة وسيد الحيوانات عندما يشع لا يؤذى أي حيوان آخر؛ لهذا نجد الحيوانات الأخرى التي تعد من فرائسه مثل الغزال وحمار الوحش تعلم بواسطة غرائزها متى يكون جائعاً فتلوذ بالفرار من أمامه ومتى يكون شبعاً فتبقى مشغولة بالأكل والرعي قريباً منه.

ان ألفة الأسد أقوى الحيوانات وأشرسها، يعد دليلاً آخر على امكانية ترويض هذه الحيوانات المفترسة حتى تصبح أكثر ألفة من الهر اذا ما شعرت باللطف والعاطفة من الطرف الآخر، فهذه الحيوانات لا تلجأ الى الصيد الا للمحافظة على نوعها واستمرارها في الحياة.

والانسان عادة ما يسعى لتنظيف محبيطه من النفايات والأشياء الزائدة بحيث يعلو صوته بالاعتراض اذا ما لم يقم عامل التنظيف بمهمته في رفع النفايات ليومين أو ثلاثة أيام، واذا ما انقرضت هذه الحيوانات التي تعد من أهم عمال النظافة في العالم أو توقفت عن أداء وظيفتها في التخلص من نفايات الانسان، لأن أصبحت الحياة مستحيلة على وجه الأرض.

فمثلاً يهجم الأسد على قطيع من حمير الوحش فسيضطر هذا القطيع الى الفرار؛ لأن الأسد خلق بصورة لا يمكنه فيها الجري بسرعة لفترة طويلة، لذا تجده يختار دائمًا الحيوان الضعيف الذي يسهل صيده.

وعلى هذا الأساس، يصاد الأسد الحيوان الأضعف والأعجز الذي يجري في آخر القطيع، مما يعني التخلص من الحيوانات المريضة أو العرجاء أو الضعيفة والعاجزة من بين أبناء النوع الواحد، وهذا يساعد على الحيلولة دون انتشار المرض والآفات المختلفة للمحافظة على الأنواع السالمة في الحيوانات.

وبعد الصيد تحدث مواضيع مهمة جداً، اذ تتغذى الحيوانات الأخرى

كالضبع والثعلب وغيرها على بقايا غذاء الأسد، ثم تصل فرصة الأكل إلى النسور والصقور، بعدها يأتي الدور على الحشرات التي تنطف تماماً ما يتبقى من جسد الفريسة بحيث لا يبقى منها سوى هيكلها العظمي الذي يتحول إلى كوربونات الكالسيوم والفوسفات التي تنتقل إلى الأرض، وعلى هذا الأساس لن تهذب أي ذرة من جسد هذه الفرائس هدراً دون فائدة!

كما تنمو الأعلاف والحشائش التي تتغذى على دمائها في نفس المنطقة، فتساعد هذه الحيوانات على تنظيف الطبيعة من التلوث، وتحول دون انتشار المرض والآفات بين الإنسان والحيوان وتسيطر على الازدياد المضطرب لأنواع الحيوانات المختلفة.

والخلاصة، إن الإنسان الذي يذبح الدجاج ليزين بها مائدة غذائه بشتى أنواع الأغذية، لا يرى نفسه عديم العاطفة والمحبة، كما أنه يذبحه البقر أو الغنم يساعد نفسه وابناء نوعه وحتى الحيوانات الأخرى على البقاء والتغذية على هذه الحيوانات، ويرى في عمله مراعاة للانصاف والعاطفة، وفي الحقيقة هو تصور واعتقاد صحيح تماماً. وعلى هذا الأساس يكون عمل الحيوانات التي تصطاد الحيوانات أو الحشرات الأخرى عملاً صحيحاً ومنطقياً كعمل الإنسان، ولا يمكن اعتباره بعيداً عن العاطفة والمحبة، خاصة إذا ما لاحظنا سلوكهم العاطفي في بعض الحالات التي تتم عن عاطفة ومحبة جياشة تثير اعجاب حتى أشد الناس عطفاً ومحبة.

فأنس الكلب بالقطة، والأسد بالحمل وعطاف القط على الفارة وتعاطف الغراب مع الكلب المجروح وأمثالها، ليست بالمواضيع الجديدة التي يمكن أن تحدث بتربية الحيوانات وتعليمها فحسب؛ بل هي جزء من طبائع الحيوانات

وصفاتها الخلقية، لهذا تظهر عليها بسرعة بفعل التعليم والتربية. وتتجلى في مختلف أنواع الحيوانات ظاهرة التعا ضد والتعاون فيما بينها، فمثلاً نلاحظ بعض العصافير تساعد صغار العصافير الأخرى في تغذيتها وتعليمها الطيران لكونها فقدت والديها، كما تعاون الغربان مع بعضها ويساعد أحدهما الآخر، كذلك الحال بين اللقالق.

أما البطاريق فتتم على بيوض غيرها حتى تفقس ثم تعتنى بهذه الصغار حتى تكبر وتعطف عليها وتحبها بشدة رغم كونها صغار غريبة عليها. كما يعيش الأيل والغزال والقرد في تجمعات مشتركة، حتى الحشرات تعيش مع بعضها حياة مشتركة، فمثلاً الفراش قد يتجمع أحياناً بأعداد هائلة كأنه غيم متراكمة تغطي السماء.

ويمكن مشاهدة هذا التعاون والتعاطف بوضوح بين أفراد النوع الواحد في الحيوانات بما لا يقبل الانكار، لكن ما يثير التعجب هو تعاطفها مع أعدائها. فنحن نشاهد العطف والمحبة التي تبديها أنثى الكلب للبيت الأسد، حيث تعتنى به كأنه صغيرها وتترضعه من حلبيها وتداعبه وتلطفه، كما ان هذا الصغير عندما يكبر يبقى وفيأ لها ويحترمها كأمه ولا يؤذيها أبداً.

وغم عدم وجود تجانس بين الطيور ودب الغابة، لكنها تلعب وتتلاطف مع بعضها البعض ويفيد كل منها جبه وعطشه للآخر. ومن كل هذا التعاون والترابط بين هذه الحيوانات ندرك أن الحق تعالى قد زرع في نفوسها الألفة والمحبة والتعاون وخلق عند كل ذي قلب الرحمة والعطف على الآخرين، ليقوى أواصر التعا ضد بين جميع الموجودات.
(ان كل هذا العطف والحب والألفة إنما هو مظاهر جمال الحق)

تعالى، فتجليات حسنك وعشقك ظهرت على جميع الموجودات حتى أصبحت كل الذرات تغنى بحبك وعشق وصالك).

* * *

وعلى كل حال كل ذرة في هذا العالم هي احدى عجائب الحق تعالى، لذا ينبغي علينا التفكير والتدبر في كل عنصر من العناصر وفي كل شيء من الأشياء وفي كل موجود من الموجودات حتى نكتسب منها الدروس وال عبر، ونتخذ الموعضة من جميع الحقائق والواقع في عالم الوجود ونعتبر كل ما فيه مرآة تظهر جمال الحق تعالى. ان البحث والحديث في هذا الموضوع يتطلب عدة مجلدات حتى تستوفي حقه وما جاء في الصفحات السابقة انما هو جزء يسير جداً من عجائب هذا الخلق، وما خفي منها يضاهي بحراً عظيماً لم يتمكن أحد حتى الآن من ادراك أوله الا من أنوار الله قلبه لرؤيه هذه الحقائق وأجلسه على مائدة كرامته.

(عليك الابعد عن الغفلة عن مظاهر الحق وحقائق الخلق والا وقعت في وادي العبث واللهو ولانعقد لسانك عند لقاء الحق في الآخرة، ولخلا قلبك من حب وعشق الحق فوييل لهذا القلب من الغم والحزن على ما فات ومر، ولأصبح كالعصافور الذي وقع في مخالب صياده، فهذه الغفلة ستؤدي بك الى الكفر وعدم الایمان فلا ينفع حينها الندم).

«فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ: إِنَّ الْمَوَاضِعَ الَّتِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهَا وَعَلَيْهَا تَشَهِّدُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِلَى أَنْ يُدْخِلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ».

ذكر الله عند المشي:

في نهاية الجمل التي جاءت في أول الحديث، قال الامام الصادق عليه السلام: عليك الاكتار من ذكر الله تعالى عند المشي أو السفر، و الذكر الكثير الله لا يعني مجرد ترديد عبارات «سبحان الله» و «الحمد لله»؛ بل يعني الحذر عند اللقاء بأي شيء أن لا يفوتك منه خيراً كثيراً، وأن تتجنب عند مواجهة الذنوب أن يصيبك منها شرًّا كثيراً.

ثم يقول عليه السلام في الجمل السابقة:

«فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ: إِنَّ الْمَوَاضِعَ الَّتِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهَا وَعَلَيْهَا تَشَهِّدُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِلَى أَنْ يُدْخِلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ».

«وَلَا تُكْثِرِ الْكَلَامَ مَعَ النَّاسِ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّ فِيهِ سُوءَ الْأَدَبِ وَأَكْثَرُ الطُّرُقِ
مَرَاصِدُ الشَّيْطَانِ وَمَتَجَرَّهُ فَلَا تَأْمُنْ كَيْدَهُ».

الكلام أثناء المشي:

يوصي الإمام عَلَيْهِ بَشَّارَةً بعدم الاكتار من الكلام مع الناس في الطريق حتى لا يؤدي الاكتار من الكلام إلى قوع الإنسان في محذور الباطل واللغو والغيبة والتهمة فهو من سوء الأدب ومن مراصد الشيطان ومكائدِه ومحل ربحه وتجارته، حيث يسعى هذا اللعين جاهداً لخداع هذا المتكلم والإيقاع به في حاله، لذا عليك الحذر من مكائدِه وشروره وعدم الوقوع في شراكه فتخسر الدنيا والآخرة. فويل للإنسان الذي لا يلتزم بالبرامج الالهية، ويبتعد عن التفكير والتدبر في خلق الله وحقائقه ووقائعه، ويصرف جل عمره في تلويث نفسه وروحه ليل نهار بأنواع الذنوب والآفات ولا يفكر في عاقبته وعاقبة الآخرين.

وكما صدح بلبل المعرفة الالهية المرحوم الهي قمشه اى: (يا حسرة على نفسي ما زالت تتخطط في غرور الافتخار باسمها وأسيرة لخيالاتها وأوهامها، فلم تنفع حتى الآن رياضات النفس ودروس السلوك في كبح جماح النفس وترويضها، ولم تكف النفس عن رغباتها ومتمنياتها مما زاد من مرارة الدنيا لدى، ولا زال قلبي مشغولاً بمتمنياته وغارقاً في بحر الغم والحزن،

ولازلت أسعى واهماً في طلب الشهرة والتكبر، ولazلت أعاني من رغبات هذه
الحواس الخمس فارتوي من كأس الحسرة والغم).

«وَاجْعَلْ ذَهابِكَ وَمَجِيثَكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالسَّعْيِ فِي رِضَاهُ، فَإِنَّ حَرَكَاتِكَ كُلُّها مَكْتُوبَةٌ فِي صَحِيفَتِكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَسْتِئْنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ أَيْضًا: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانَ الْزَّمَنَاهُ طَائِرَةٌ فِي عَنْقِهِ﴾».

رضا الحق في المشي:

اجعل مشيك وسفرك وذهابك وايابك في طاعة الحق والسعى لكسب رضا الله تعالى، اذ ان جميع حر كاتك وسكناتك ستثبت في صحيفة أعمالك، وقد جاء في القرآن الكريم:

قالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَسْتِئْنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ أَيْضًا: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانَ الْزَّمَنَاهُ طَائِرَةٌ فِي عَنْقِهِ﴾.

الباب

(٤٤)

في آداب النوم

قال الصادق عليه السلام:

نَمْ نُومَةَ الْمُتَعَبِّدِينَ وَلَا تَنْمِ نَوْمَ الْغَافِلِينَ، فَإِنَّ الْمُتَعَبِّدِينَ الْأَكْيَاسَ يَنَامُونَ
اسْتِرْوا حَالًا وَلَا يَنَامُونَ اسْتِبْطَارًا.

قال النبي عليه السلام:

تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي؛ وَأَنْوِ بَنْوِمَكَ تَخْفِيفٌ مُؤْتَكَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
وَاعْتِزَالَ النَّفْسِ عَنْ شَهَوَاتِهَا.

وَاخْتَبِرْ بِهَا نَفْسَكَ؛ وَكُنْ ذَا مَعْرِفَةَ، بِإِنَّكَ عَاجِزٌ ضَعِيفٌ لَا تَقْدِرُ عَلَى
شَيْءٍ مِنْ حَرَكَاتِكَ وَسُكُونِكَ إِلَّا بِحُكْمِ اللَّهِ وَتَقْدِيرِهِ؛ فَإِنَّ النَّوْمَ أَخْ الْمَوْتَ
فَاسْتَدِلْ بِهَا عَلَى الْمَوْتِ الَّذِي لَا تَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرَّجُوعِ إِلَى
إِصْلَاحٍ مَا فَاتَ عَنْكَ.

وَمَنْ نَامَ عَنْ فَرِيضَةِ أُوْسُنَّةِ أَوْ سُنَّةِ فَاتَّهِ بِسَبِيلِهَا فَذَلِكَ نَوْمُ الْغَافِلِينَ
وَسِيرَةُ الْخَاسِرِينَ، وَصَاحِبُهُ مَفْتُونٌ. وَمَنْ نَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ
وَالسُّنَّنِ وَالْوَاجِبَاتِ مِنَ الْحَقْوَقِ فَذَلِكَ نَوْمٌ مَحْمُودٌ.

وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ لِأَهْلِ زَمَانِنَا هَذَا شَيْئًا إِذَا أَتَوْ بِهَذِهِ الْخَصَالِ أَسْلَمَ مِنَ
النَّوْمِ لِإِنَّ الْخَلْقَ تَرَكُوا مُرَاعَاةَ دِينِهِمْ وَمُرَاقبَةَ أَخْوَاهُمْ وَأَخْذُوا شِيمَالَ
الطَّرِيقِ.

وَالْعَبْدُ إِنْ اجْتَهَدَ أَنْ لَا يَنْكَلِمْ كَيْفَ أُمْكَنَهُ أَنْ لَا يَسْتَمِعَ إِلَّا مَالَهُ مَانِعٌ مِنْ
ذَلِكَ، وَإِنَّ النَّوْمَ خَيْرٌ مِنْ أَخْذِ تِلْكَ الْأَلَاتِ فِي مَعَاصِي اللَّهِ.

قال الله عز وجل:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً﴾ .
 وإنْ فِي كَثْرَتِهِ آفَاتٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلٍ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَكَثْرَةُ النَّوْمِ يَتَوَلَّهُ
 مِنْ كَثْرَةِ الشُّرْبِ، وَكَثْرَةُ الشُّرْبِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّيْعَ وَهُمَا يُنْقْلِانِ النَّفْسَ عَنِ
 الطَّاعَةِ وَيُقْسِيَانِ الْقَلْبَ عَنِ التَّفَكُّرِ وَالْخُضُوعِ.
 وَاجْعَلْ كُلَّ نَوْمٍكَ أَخِرَّ عَهْدِكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَادْكُرْ اللَّهَ بِقَلْبِكَ وَلِسانِكَ،
 وَخَفِ اطْلَاعَهُ عَلَى سِرْكِ، وَاعْتَقِدْ بِقَلْبِكَ مُسْتَعِينًا بِهِ فِي الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ
 إِذَا انتَهَيْتَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ لَكَ: نَمْ فَإِنَّ لَكَ بَعْدَ لَيْلًا طَوِيلًا؛ يُرِيدُ
 تَفْوِيتَ وَقْتِ مُنَاجَاتِكَ وَعَرْضِ حَالِكَ عَلَى رَبِّكَ، وَلَا تَغْفَلْ عَنِ الإِسْتَغْفارِ
 بِالْأَسْحَارِ، فَإِنَّ لِلْقَانِتِينَ فِيهِ أَشْوَافًا .

«نَمْ نَوْمَةَ الْمَتَعَبِّدِينَ وَلَا تَنْمُ نَوْمَ الْغَافِلِينَ، فَإِنَّ الْمَتَعَبِّدِينَ الْأَكْيَاسَ يَنَامُونَ اسْتِرْواحًا وَلَا يَنَامُونَ اسْتِبْطَارًا». قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي».

نوم المتعبدين:

يقول الإمام الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ:

«نَمْ نَوْمَةَ الْمَتَعَبِّدِينَ وَلَا تَنْمُ نَوْمَ الْغَافِلِينَ، فَإِنَّ الْمَتَعَبِّدِينَ الْأَكْيَاسَ يَنَامُونَ اسْتِرْواحًا وَلَا يَنَامُونَ اسْتِبْطَارًا».

فهم يلجأون للنوم للضرورة ورفع الحاجة وللاستراحة واسترخاء الأعصاب، وليس طليباً للهوى واللذة».

قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي».

نعم، نوم المتعبدين هو أفضل نوم وحقيقة يترتب عليها الثواب الالهي، في حين يعد نوم الغافلين أسوأ أنواع النوم ويجلب للإنسان العذاب الالهي الآخرowi.

فالمتعبدون إنما يذهبون للنوم لرفع التعب الذي يصيبهم نتيجة العبادة والمجاهدة والرياضة المستمرة والسعى التام لكسب رضا الله تعالى، ويبذلون كل ما في وسعهم في السير على الصراط المستقيم والاستمرار قدر الامكان في

سلوك طريق الحق للوصول إلى مقام القرب الالهي.

أما نوم الغافلين فهو أسوأ أنواع النوم؛ لأن تعب الغافلين الذي يدفعهم للنوم إنما يعود لكتلة الذنوب وانشغالهم بالمعصية وظلم الناس، حتى قيل: الموت لهم أفضل من حياة مليئة بالمعصية والذنوب والظلم.

يقول العارف عماد فقيه:

(الله يا من تربع حبك في قلبي حتى صار مسكنه، فلا تبعد نظرك ولطفك عنِّي، الهي حتى وان حكم القضاء بانفصال روحي عن جسدي فالأمل برحمتك ولطفك يملاً قلبي، و شمس لطفك لا تغيب أبداً لأن حبك ينير قلبي، وكل شئ في قلبي يتغنى بحبك وكل شئ فداء لقربك، واتحمل كل الألم والآهات في سبيل وصالك وقربك، وباتت روحي تعيش في ظلام غم هجرك والابتعاد عنك وتنتظر رؤؤية وجهك الكريم، فروحي لن يرويها كل ماء البحار وإنما تكتفي بجرعة أو شربة من شراب لطفك وعطفك ورحمتك).

الصورة الالهية للمتعبدين:

المتعبدون هم أولاً من أهل المعرفة، وقد اكتسبوا هذه المعرفة من القرآن الكريم والرسالة النبوية والأمامية حتى توجهت قلوبهم بنورها، وثانياً هم من أهل العلم والسعى والرياضة والمجاهدة ولم يشعروا أبداً في هذا الطريق بالتعب والملل والكسل والضعف.

وهم يمثلون الصفحة المشرقة في كتاب الحياة الذي امتلأ بصور عبادتهم القلبية والبدنية والروحية والتفسيرية والمالية والقلمية. هم عشاق الجمال وطلب الكمال، وقمر الليل وشمس النهار، ومصداق الحقائق وطيور حدائق الملوك.

وأصبح وجودهم الذي امتلاً إيماناً كبح بلا ساحل تشرق عليه شمس تربية الحق، وترتفع منه غيوم عظيمة أينما تحل تمطر مطر الرحمة الالهية، حتى تنمو في فصل ربيعهم النباتات الخضراء وتتفتح الزهور وتثمر الأشجار بثمار حلوة المذاق.

فما أن يعودوا إلى بيوتهم حتى تراهم مع نسائم أزواجاً أوفياً ومع أبنائهم آباء كاملين تملأهم الرحمة والعطف، وإذا ما ذهبوا إلى مكان عملهم وكسب رزقهم حتى تجدهم أهلاً للانصاف والصفاء والوفاء والضمير الحي، وإذا مالبسووا لامة حربهم وتوجهوا إلى جبهات الحق على الباطل لرأيهم ليوث الوعى وأبطال الهيجا، وإذا ساروا بين الناس كانوا أنواراً للهداية، وما أن يحل الليل حتى تجدهم من أهل العبادة والمناجاة.

وقد قضا طيلة حياتهم في الجهاد الشرعي وجعلوا من دنياهم بوابة للدخول رحمة الحق وكسب رضا الله تعالى والورود إلى نعيم الجنة.

جهاد النفس:

قالوا في جهاد النفس عند السير والسفر:

اعلم انه لا يوجد أفضل من جهاد النفس ومخالفتها عند السفر وفي كل طريق يسلكه الانسان. واعلم أن كل شئ يحمل في طياته معانى الانسانية ويساعد في سلوك الانسان يكون من الحق تعالى:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبْلَنَا﴾^١.

وهذه السبل تمثل سبل السعادة والكمال والكرامة والجنة وقام القرب الالهي.

فالانسان اذا ما فعل كل شئ في سبيل الله، سيمن الله عليه بكل أنواع الخير والبركات.

قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ».

(ان العاشقين ذوي القلوب الحية يتطعشون لشربة واحدة من كأس معرفة الحق، حتى تتحقق عبودية القلب والروح لسلطانه وقدرته).

فكل طريق يسلكه الانسان يكون فيه حتماً الطمع والهوى واطاعة النفس ورغباتها الأ طريق جهاد النفس، حيث يحيى الهوى في الطرق الأخرى لكنه يموت في طريق جهاد النفس؛ لأنّه طريق عزل الولاية الإنسانية وأسباب كشف أسرار الحقيقة.

ان روح الانسان وجسده لا يظهر من آفة الذنوب الأ في بحار جهاد النفس، ومن يغلق على نفسه طريق جهادها ستهمج عليه جيوش الأهواء وتتغلب عليه فسيصبح أسيراً للطمع والشهوة والغضب والرياء وستسيطر على جميع أحواله، وحينها سيبتغي في كل ما يفعله رضا الخلق، ومثل هذا الشخص لن يذوق حلاوة الايمان أبداً.

لكنه اذا ما سار منذ البداية في طريق جهاد النفس وتربيتها، وسعى الى مراقبتها وزين ظاهره بجهادها ستثمر شجرة الحقيقة في قلبه وتستأصل أشواك المعصية في نفسه، وتحصل فتوح الغيب. ويعد جهاد النفس فريضة على المبتدئين في طريق الارادة، حتى لا تملك النفس زمام أمره، فتجعل من الهوى مرآة نفسه، ويجري وراء أوهامه الفاسدة، وتظهر الباطل له بلباس الحق، وتملا نفسه بالتعلق بالأهواء والملذات حتى تبعده عن عبادة الحق وطاعته، فيبتلى بأفة

الرياء والشك والشرك، حتى يقع في عبادة صنم النفس والشرك.
 (كيف تصل إلى علم الحق وانت مصاب بأفة الظاهر وحب الأناء، وكيف
 تتمكن من الوصول إلى قمة العلا وانت تسعى إلى التكبر والتفاخر، وتنظر بعين
 الكبار إلى نفسك في حين تنظر إلى الآخرين أقل شأناً منها، وما دمت ترغبة
 بالظاهر والتفاخر فستظل حتماً تحمل صفات الخاسر المسكين، واتصافك
 بالصفات السيئة التي تنتهي حرمة الآخرين سيكون وبالاً عليك، ومن يحمل مثل
 هذه الصفات المذمومة سيكون بلاشك بعيداً عن الدين والتدين).

وجاء في الخبر:

سأل رجل رسول الله ﷺ قائلاً: يا رسول الله ! أي الجهاد أفضل ؟ فأجابه:

«إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ أَتَى بَيْنَ جَنْبَيْهِ»^١.

وقال أحد العرفاء الكبار:

الحق سبحانه وتعالي لم يعطي لعبده أى عزّ حتى يدرك مدى حقارة نفسه
 وذلها، حتى أن الشرع وصف النفس بأنها أعدى أعداء الإنسان:
 «أَعْدَى عَدُوكَ نَفْسُكَ أَتَى بَيْنَ جَنْبَيْكَ»^٢.

واذلال هذا العدو وتحقيره يعني، اطاعة الحق تعالى والمحافظة على حرمة
 المحبوب وكرامته.

العارف النيشاوري يقول:

(ان الساعين للغوص في حقيقة الأسرار يظلون حيارى في ما يرون، اذ يرون

١- وسائل الشيعة: ١٦٤/١٥ ، الباب ١ ، الحديث ٢٠٢١٦.

٢- بحار الأنوار: ٦٤/٦٧ ، الباب ٤٥ ، الحديث ١.

حالهم مرة قرب العرش ومرة مضطربون في بحر الحيرة وانقلاب النفس، يسرون تدريجياً في طريق الحق فتحر كون باستقامة على طريق العشق والقرب الالهي، حتى تجدهم يختصرون الزمان والمسافات ومتى ما حان الوقت يرتفون العلا الذي ارتقته الشمس منذ مئات القرون).

* * *

فوائد جهاد النفس:

في جهاد النفس فوائد عدة منها، يزيل الرعونة والحمق، ويزيل التفاخر والتكبر، ويقضي على الرياء حتى تصبح جميع أعماله وأفعاله لكسب رضا الحق تعالى، ويبعد الغفلة عن الإنسان حتى يسيطر على حواسه، ويقضي على الغيبة فيه حتى يكون حاضراً دائماً، ويکبح جماح الشهوة والغضب حتى يتحلى بالمرارة والشهامة، ويدهّب عنه البخل حتى يتزين دائماً بالجود والكرم، ويبعده عن التكبر والخيلاء، ويوجّد في نفسه حب التواضع ويزيد من همةه حتى يتسم بحسن المحبّا والصدق والثبات واستقامة القلب والصفات.

ولا يكتسب الإنسان هذه الصفات الاً بواسطة جهاد النفس، فهو عمل المتعبدين ودينهنهم، لكن مثل هذا السير والسلوك يجلب تعب الجسد وضعفه وحتى يرفعون عن بدنهم هذا التعب والاعباء يلتجأون للنوم الذي يكون جزءاً من العبادة وجهاد النفس. وما قصده الإمام الصادق عليه السلام في كلامه أن نوم شيعته ينبغي أن يكون مثل هذا النوم حتى يستفيد من النوم والعبادة في رفع حالته المعنوية وكسب الثواب الآخروي.

* * *

ال العبودية الحقيقة:

قال البعض:

ان معنى العبودية الحقيقة يتجلی في الامتثال لجميع أوامر الحق تعالى وأداء التكاليف المنوطة بك بشرط وجوبها، أي شرط واجبها عدم التقصير وعدم تجاوز حدود أوامر الله وعدم تضييعها.

وقالوا أيضاً: شرط وجوبها أن تؤدي التكاليف المنوطة بك من قبل الحق تعالى، وأن لا يكون ذلك من طمع النفس، بل انظر الى هذا التوفيق الالهي بعين الفضل والشكر؛ أي ليكن أداءك الواجبات الالهية امتثالاً لأمر الحق تعالى، لا لأجل الطمع، وإذا ما جعلك الله أهلاً لخدمته وعبادته فانظر اليه بعين الفضل العظيم الذي يستحق وجوب الشكر والامتنان.

لأنه تفضل عليك بالاعيان والهدایة الى دین الحق والصراط المستقيم من بين هذا الأديان والعقائد المختلفة، وجعلك مشغولاً بخدمته وعبادته سائراً في طريق محبته.

وهذا فضل عظيم من الله، لو حاول جميع الناس أداء حق الشكر عليه لما تمكنا من الوفاء بحقه، وبوجود هذا الفضل الالهي يصبح من المستحيل الوقوع في آفة الطمع.

وهذه أعلى وأسمى مراحل العبادة، يكون نوم العابدين فيها نوماً ذات قيمة معنوية عظيمة واستراحة الالهية.

الله! لا تحرمنا من فضلك وعنايتك، وافتح لنا أبواب طاعتكم وعبادتك الخالصة الى يوم رحيلنا عن هذه الدنيا الفانية، وأنز قلوبنا بأنوار محبتكم واشراق جمالكم، واعفوا عنا برحمتكم ما مضى من ذنبنا ومعصيتكم، ومد لنا بد العون في

كل لحظة من لحظات عمرنا الآتية لتنقذنا من السقوط في أهوال وادي ظلمة الذنوب والمعاصي.

(هنيئاً لهذا العاشق الذي أمتلأ قلبه بحبك ولجا إلى مأوى كرمك ورحمتك، وشغل ليه ونهاره في عبادتك ومناجاتك، لكن كلما طلت وصال المعشوق ابتعد وأجل موعد الوصال إلى حين آخر).

ونقل الإمام الصادق عليه السلام في نهاية القسم الأول من حديثه أن الرسول الأكرم عليه السلام قال:

«نَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَمُ قَلْبِي».

وهو كناية عن استغراق جميع هوية الرسول الأكرم وجوده في العبادة ولم يعش لحظة واحدة من لحظات عمره الشريف بعيداً عن عبادة الله وطاعته.

والحديث عن أبعاد وصفات هذه الشخصية الالهية العظيمة تخرج عن قدرة وقابلية كل إنسان، ولا يمكن لأحد سوى الله وخاصة أوليائه، أن يدرك أن قلبه وجوده وهويته هو كتاب مكتون:

﴿لَا يَمْسِئُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ !

(حمل هذا الرسول العظيم كل صفات الخير والعلم والمعرفة، وتتواء قلبه بالشمع الالهي وتعلم الدرس الالهي الأزلبي إلى الأبد، حتى الشمس تحتاج إلى نوره في الاستمرار باشعاعها، وكان وجهه بمثابة الهلال في ليلة المراج، وكان سلطان ليلة المراج والملك المتوج فيها التي جعلها الله تكريماً وتفضيلاً له، وكان صادقاً بالعهد والوفاء حتى توج أول وآخر الأنبياء).

وقد حمل الرسول شخصية عظيمة بحيث جاء جبرئيل عليه السلام عند ولادته الى امه آمنه ليخاطبها، يا آمنه! ياحاملة كنز الرحمة والرأفة! ويما خازن خزانة العناية والهدایة! ليكن اسم هذا المولود المبارك البهي الطلعة محمدًا، ليكون مطهراً من كل رجس ودنس ومتزهاً من الذنوب والآثام ومتصفاً بكل فضائل الأخلاق.

يا آمنة سَمَّهُ محمد لتكوني مرضية السجايا ومحمودة الفضائل، سَمَّهُ محمدًا ليكون محموداً وممدواحاً في السماء والأرض، ولا يوجد له نظير في عالم الحقيقة، وحاملاً لبديع الشمائل والصفات، سَمَّهُ محمدًا ليكون هادياً للبشر وأميراً للقبائل، سَمَّهُ محمدًا ليكون مدحه والصلاحة عليه فريضة على الجميع، ولتكن الشهادة على رسالته بعد الاقرار بالتوحيد شعاراً للإسلام وعلامة الإيمان، سَمَّهُ محمدًا لينسخ ذكره ذكر الأولين، ول يكن أساس الكمال وسببه، ول يكن بعد الحق تعالى الأول في الوجود والآخر في الشهود، سَمَّهُ محمدًا ليكن آية لندرة الخالق ودليلًا على الوصول الى منزل العلم والمعرفة الالهية.

«وَأَنْوِ بِنَوْمِكَ تَخْفِيفٌ مَؤْتَمِنٌ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَاعْزَالٌ النَّفْسِ عَنْ شَهَوَاتِهَا
وَاحْتِبْرُ بِهَا نَفْسَكَ وَكُنْ ذَا مَعْرِفَةً بِأَنَّكَ عَاجِزٌ ضَعِيفٌ لَا تَقْدِيرٌ عَلَى شَيْءٍ
مِنْ حَرَكَاتِكَ وَسُكُونَكَ إِلَّا بِحُكْمِ اللَّهِ وَتَقْدِيرِهِ».

النوم استراحة الأعصاب:

ان لم يكن نومك ناتجاً عن التعب في ارتكاب الذنوب والمعصية بحيث تدونه الملائكة تحت عنوان الاستراحة واسترجاع القوى لارتكاب الذنوب الأخرى؛ بل كان نوماً لاستراحة الأعصاب لاستجاع القوى للقيام بالنشاطات المفيدة بعد النوم خاصة في عبادة الله، فإنه سيكون نوماً خفيف المؤنة على الملائكة.

واجعل نومك وسيلة للابتعاد عن شهوات النفس وغرائزها، واجعله اختباراً لنفسك لتدرك مدى عجزك وضعفك، بحيث أنك لا تقدر لوحدهك على القيام بأي شيء من حركاتك وسكناتك بدون أذن الله وحكمه وتقديره.

ويتجلى في مسألة النوم مدى عجز الإنسان وضعفه، بحيث ما أن يمر عليه وقت قصير أو ينشغل بعمل بسيط حتى يدب التعب والآلام في مفاصل جسده، فيحتاج إلى الاستراحة وتعطيل جميع حواسه وقواه والتوقف عن العمل لفترة قصيرة والأقل أن يتمكن من القيام بأي عمل آخر.

«فَإِنَّ النَّوْمَ أَخُ الْمَوْتِ فَاسْتَدِلْ بِهَا عَلَى الْمَوْتِ الَّذِي لَا تَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى
الْأَنْتِباِ وَالرُّجُوعِ إِلَى إِصْلَاحِ مَا فَاتَ عَنْكَ».

النوم أخ الموت:

بعد النوم بمثابة المنبه لأهل البصيرة، يستدلون به على الموت وعلى ثبوت المعاد.

فالنوم بلا شك أخ الموت، اذ كما تعطل حواس الانسان وقواه في الموت تعطل كذلك في النوم، او على اعتبار القرب بين النوم والموت قال عليه السلام: النوم أخ الموت، لأن علاقة الروح بالجسد تضعف في عالم النوم ويحتاج تعلق القوى بالجسد واليقضة الى الأذن من الحق تعالى، فان منحها الأذن تعلقت هذه القوى بالجسد ونهضت الروح من نومها والا انقطع هذا التعلق بينها تماماً، وبقي في نومه كأنه انسان ميت.

وقد جعل الله الحكيم المطلق بحكمته الكاملة النوم شبيهاً بالموت، حتى يستدل به أهل البصيرة على الموت الذي لا يتبع الانسان ولا يستيقظ فيه الا يوم القيمة، حينها لا يتمكن من الرجوع الى اصلاح ما فات، ولا يبق له سوى الندم والحسنة والغم على ما كسبت يداه.

وعلى هذا الأساس، ينبغي على الإنسان بعد كل يقظة أن يتصور أنه إنما استيقظ من نوم الغفلة، فيسعى لتعويض واصلاح ما فاته ويقدم على العبادات والطاعات ويسارع إلى محاسبة نفسه قبل أن يحاسبه الحق تعالى، حتى ينال خير الدنيا ونعمـة الحياة الطيبة فيها وينال كرامة الآخرة وثوابها الأبدي.

(جميع الخلق يتخطبون في آفة الغفلة فلا تكن منهم واستيقظ من غفلتك، وأعمد إلى محاسبة نفسك ومعاقبتها قبل أن يحل عليك غضب الله وعقابه، فان كنت تطلب النظر إلى جمال الله عليك بتهذيب النفس لتصبح أهلاً لرؤيه جماله، فجمال وجهه الأزلي كشمس لا تغيب لذا على كل ذرة منك الاقرار بعظمته وجماله إلى الأبد وفي العدم والوجود حتى تتمكن من الوصول إلى مقام القرب واللهاء).

«وَمَنْ نَامَ عَنْ فَرِيضةٍ أَوْ سُنَّةً أَوْ نَافِلَةً فَاتَّهُ بِسَبِيلِهِ فَذَلِكَ نَوْمُ الْغَافِلِينَ وَسِيرَةُ الْخَاسِرِينَ، وَصَاحِبُهُ مَفْتُونٌ. وَمَنْ نَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَّةِ وَالْوَاجِبَاتِ مِنَ الْحُقُوقِ فَذَلِكَ نَوْمٌ مَحْمُودٌ».

نوم الغافلين:

من نام عن فريضة أو سنة أو نافلة فاتته بسيبه فذلك نوم الغافلين وسيرة الخاسرين وعمل المتضررين، وصاحب مفتون بنفسه وهوها بتقادمه النوم على العبادة ولذة النفس وشهوتها على لذة القلب فما أسوء ما فعل.

وهل يوجد شئ يمكن مبادله بعظمة ثواب العبادة خاصة الواجبات الالهية منها؟! فليعلم كل من يقدم على مثل هذا العمل أنه انسان مريض يحتاج الى العلاج حتماً.

«وَمَنْ نَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَّةِ وَالْوَاجِبَاتِ مِنَ الْحُقُوقِ فَذَلِكَ نَوْمٌ مَحْمُودٌ، وَصَاحِبُهُ يَتَالِ حَلَّةَ وَعَنْايَتِهِ وَلَطْفِهِ».

«وَأَنِّي لَا أَعْلَمُ لِأَهْلٍ زَمَانِنَا هَذَا شَيْئاً إِذَا أَتَوْا بِهَذِهِ الْخِسَالِ أَسْلَمَ مِنَ النَّوْمِ
لَأَنَّ الْخَلْقَ تَرْكُوا مُرَاعَاةَ دِينِهِمْ وَمَرَاقِبَةَ أَخْوَاهُمْ وَأَخْذُوا شِمالَ الطَّرِيقِ.
وَالْعَبْدُ إِنَّ اجْتَهَدَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ كَيْفَ أَمْكَنَهُ أَنْ لَا يَسْتَمِعَ إِلَى مَالَهُ مَا نَعَّى مِنْ
ذَلِكَ، وَإِنَّ النَّوْمَ خَيْرٌ مِنْ أَخْذِ تِلْكَ الْأَلَاتِ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْؤُلًا لَا يَكُونُ مَسْؤُلًا»، وَإِنَّ فِي كَثْرَتِهِ آفَاتٍ وَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلٍ مَا ذَكَرْنَاهُ».

النوم السليم:

قال الإمام الصادق ع عليه السلام:

«وَأَنِّي لَا أَعْلَمُ لِأَهْلٍ زَمَانِنَا هَذَا شَيْئاً إِذَا أَتَوْا بِهَذِهِ الْخِسَالِ
أَسْلَمَ مِنَ النَّوْمِ».

فأسلم الأشياء هو النوم بعد أداء الفرائض وال السنن والعمل بالأوامر والتواهي.
«فَأَكْثَرُ الْخَلْقَ تَرْكُوا مُرَاعَاةَ دِينِهِمْ وَمَرَاقِبَةَ أَخْوَاهُمْ، وَشَغَلُوا جَلْ وَقْتَهُمْ
فِي الْفَضَالِ وَارْتَكَابِ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي، وَابْتَعَدُوا عَنْ طَرِيقِ النَّجَاهَةِ وَاتَّجهُوا فِي
طَرِيقِ الْهَلاَكِ، لَذَا مِنَ الصُّعُبِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تَجْنِبُ هَذَا الْعَمَلُ الْبَعِيدُ عَنْ أَوْامِرِ

الله وفضائله، فعليهم ان يجتهدوا بأن لا يتكلموا في الطريق، لكن كيف يمكنهم ذلك؟»

وعلى هذا الأساس يكون النوم وسيلة وعلة للابتعاد عن الكلام مع الآخرين، لذا فهو يعد مخرجاً جيداً عند المؤمن للهروب من الوقوع في الذنوب، اذ من الأفضل للإنسان بعد أدائه واجباته الالهية أن يخلد للنوم للاستراحة والابتعاد عن شر الذنوب التي يمكن أن تلحق به. وقد بين الله تعالى في كتابه الكريم، أن أذن الإنسان وعيته وقلبه تسأل يوم القيمة عما سمعت ورأيت وأضمرت، فان كان مشروعاً وحقاً يثاب عليه، وإن كان باطلًا يعاقب عليه.

لكن ينبغي علينا أيضاً أن ندرك أن النوم الكثير هو نوم مذموم حتى لو كان بعد أداء الواجبات الالهية، وسيورث قساوة القلب ومرض الجسد.

العارف الهي يقول:

(أيها القلب انهض في هذا الليل من نومك وتقرب الى الله بالآه والبكاء ان كنت تستيق الى رؤية وجه الحق تعالى، فأهل الحق من لم يداه الله يتجمعون في حرم كعبة الحق، فانهض من نوم غفلتك عن الله الذي طال لفترة طويلة وافتح عين قلبك للقاء الحق هذه الليلة، وفتح كلام عالمي الشهود بحسن الحق تعالى فلا تغفل عن الحق ان كنت واعياً بهذه الليلة).

«وَكُثْرَةُ النَّوْمِ يَتَولَّدُ مِنْ كُثْرَةِ الشُّرُبِ، وَكُثْرَةُ الشُّرُبِ مِنْ كُثْرَةِ الشَّيْعِ وَهُمَا يُنْقِلَانِ النَّفْسَ عَنِ الطَّاعَةِ وَيُقْسِيَانِ الْقَلْبَ عَنِ التَّفَكُّرِ وَالْخُضُوعِ».

آفات النوم الكثير:

انما ينشأ النوم الكثير عن كثرة الشرب، وكثرة الشرب ناشئة عن كثرة الشبع وكلاهما يؤديان الى ثقل النفس عن الطاعة، كما يؤديان الى قساوة القلب حتى يبتعد عن التفكير في آيات الله والخصوص الى الله تعالى.

ويقول الامام الصادق ع عليهما السلام في نهاية الرواية:

«وَاجْعَلْ كُلَّ نَوْمِكَ أَخِرَّ عَهْدِكَ مِنَ الدُّنْيَا»، وانك لن تنتفع أبداً من هذا النوم.

«وَأَذْكُرِ اللَّهَ بِقَلْبِكَ وَلِسَانِكَ، وَخَفِ اطْلَاعَهُ عَلَى سِرَّكَ،
وَاعْتَقِدْ بِقَلْبِكَ مُسْتَعِنًا بِهِ فِي الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا اتَّبَعْتَهُ؛
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ لَكَ: نَمْ فَإِنَّ لَكَ بَعْدَ لَيْلًا طَوِيلًا؟ يُرِيدُ
تَفْوِيتَ وَقْتِ مُنَاجَاتِكَ وَعَرْضِ حَالِكَ عَلَى رَبِّكَ، وَلَا تَغْفَلْ
عَنِ الإِسْتِغْفارِ بِالْأَسْحَارِ، فَإِنَّ لِلْقَانِتَيْنِ فِيهِ أَشْوَاقًا».

الباب

(٤٥)

في آداب المعاشرة

قال الصادق عليه السلام:

حسن المعاشرة مع خلق الله تعالى في غير معصيته من مزيد فضل الله عند عبده، ومن كان خاضعاً لله في السر كان حسن المعاشرة في العلانية. فعاشر الخلق لله تعالى ولا تعاشرهم لتصيك من الذنب والطلب الجاه والرياء والسمعة، ولا تسقطن بسيها عن حدود الشريعة من باب المماطلة والشهوة فإنهم لا يغدون عنك شيئاً، وتفوتك الآخرة بلافائدة. وأجعل من هو أكبر منك بمنزلة الأب والأصغر بمنزلة الولد والمثل بمنزلة الأخ، ولا تدع ما تعلمه يفينا من نفسك بما تشک فيه من غيرك، وكُن رفيقاً في أمرك بالمعروف وشفيقاً في نهيك عن المُنكر. ولا تدع النصيحة في كل حال، قال الله تعالى: «وقولوا للناس حسناً». وافطع عمرَ تنسيك وصلتك ذكر الله وتشغلك الفتنة عن طاعة الله فإن ذلك من أولياء الشيطان وأعوانه ولا يحملنك رؤيتم على المداهنة عند الخلق فإن في ذلك الخسران العظيم.

«خَسْنَ الْمُعَاشَرَةَ مَعَ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى فِي غَيْرِ مَعْصِيَتِهِ مِنْ مَزِيدٍ فَضْلٍ
اللَّهُ عِنْدَ عَبْدِهِ، وَمَنْ كَانَ خَاضِعًا لِلَّهِ فِي السُّرُّ كَانَ حَسَنَ الْمُعَاشَرَةِ
فِي الْعَلَانِيَةِ».

حقيقة المعاشرة:

يشير الامام الصادق عليه السلام في هذا الفصل الى واحدة من أهم المسائل الانسانية الشديدة التأثير في حياة الانسان وآخرته الا وهي مسألة الصداقة والمعاشرة والصديق والمعاشر.

ويرى الامام الصادق عليه السلام أن من لا يتصف بالصفات الانسانية والالهية لا يكون أهلاً للصداقـة والمعاشرة؛ بل هو عدو خطير للانسان حذر منه القرآن الكريم والسنة الشريفة حيث وصفوه بالشيطان والعدو.

فمن يدفع الانسان لمعصية الله ويشجعه على مخالفـة أوامر الله ويبعده عن ترقـي مراتـب الكمال هو عدو خطير للانسان رغم ما يبذـيه من صداقة ومحبة، لـذا ينبغي على الانسان الحذر الشديد منه لأن الابتعاد عن مثل هؤلاء الأفراد يجعل للانسان خـير الدنيا والآخـرة والتـقرب اليـهم ومعـاشرـتهم تورـثـهم خـسرـانـ الدنيا والآخـرة والـهـلاـكـ الأـبـديـ.

نعم، يعد الالتزام بشروط وواجبـات مـسـأـلةـ الصـدـاقـةـ وـالـمـعـاـشـةـ منـ جـمـلـةـ مـوـارـدـ

رعاية التقوى، لما لها من تأثير كبير وسريع على حال الانسان وأخلاقه. وهي طريق محفوفة بالمخاطر الشديدة يتطلب السير فيها الحذر والمعرفة التامة بمسائل الدين.

(عش حياة التقوى وطهر القلب والروح بمعرفة عالم المعنى، وعش حياة التقوى مع الصديق والرفيق لما له من تأثير عظيم في تفكيرك ورؤيتك، وعش حياة التقوى لتبعد عن نفسك كل موارد الشك حتى تصل الى مرحلة اليقين، وعش حياة التقوى حتى يمتلأ قلبك بمعاني الحب والبغض للمحظوظ).

الأصدقاء الحقيقيون:

لا شك ان الانسان يحتاج في مسيرة حياته الى الرفيق والصديق، لذا ينبغي على الانسان أن يستثمر هذه الغريزة الالهية في موردها الصحيح واختيار الأصدقاء والرفاق الحقيقيين من يحملون أسمى الصفات والفضائل الالهية التي تجلب للانسان خير الدنيا والآخرة وتزيد من كمال الانسان ونقوية جذور شجرة الطاعة والايمان في قلبه.

ان الأصدقاء الحقيقيين هم من يساهمون في نمو الانسان وتكامله واعلاء مكانته وسمعته، ولا يتغرون من صداقتهم سوى خير الصديق ومصلحته.

ان معيار الصداقة الحقة في الشريعة الاسلامية هو تكامل عقل الانسان وضميره وفطرته وأخلاقه وتربيته نتيجة لمراقبة هذا الصديق ومعاشرته، بحيث يدفع نحو السير في طريق كسب رضا الله تعالى.

وعلى ضوء هذا المعيار وما حملته المعرفة الاسلامية والسماوية السامية للإسلام التي جاءت في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة، نستنتج أن الأصدقاء الحقيقيين هم:

١- الله خالق العالم

٢- الأنبياء

٣- الأئمة عليهم السلام

٤- العرفاء الحقيقيون

٥- الحكماء الالهيون

٦- المؤمنون الحقيقيون

وهذه المجموعات الستة تدعوا الإنسان في جميع مراحل حياته إلى النمو والكمال والسير نحو حياة مزينة بأنواع الفضائل والصفات الأخلاقية ومتزنة من جميع الرذائل.

١- الله تعالى:

يقول الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيِّكُمْ﴾

صاحب تفسير الميزان يقول في ذيل هذه الآية:

الحياة أنعم نعمة وأعلى سلعة يعتقد بها الموجود الحي لنفسه كيف لا؟ وهو لا يرى وراءه إلا العدم والبطلان، وأثرها الذي هو الشعور والإرادة هو الذي تram لأجله الحياة ويرتاح إليه الإنسان ولا يزال يفر من الجهل وافتقاد حرية الإرادة والاختيار وقد جهز الإنسان وهو أحد الموجودات الحية بما يحفظ به حياته

١- الأنفال ٨: ٢٤.

٢- تفسير الميزان، ج ٩، ص ٤٢.

الروحية التي هي حقيقة وجوده كما جهز كل نوع من أنواع الخليقة بما يحفظ به وجوده وبقاءه. وهذا الجهاز الانساني يشخص له خيراته ومنافعه، ويحذر من مواطن الشر والضرر. وإذا كان هذه الهدایة الإلهیة التي یسوق النوع الانساني إلى نحو سعادته وخيره ویندبها نحو منافع وجوده هدایة بحسب التكوین وفي طور الخلقة، ومن المحال ان یقع خطأ في التكوین، كان من الع.htm الضروري ان یدرك الانسان سعادة وجوده إدراكا لا یقع فيه شك كما أن سائر الأنواع المخلوقة تسیر إلى ما فيه خير وجوده ومنافع شخصه من غير أن یسهو فيه من حيث فطرته، وإنما یقع الخطأ فيما یقع من جهة تأثير عوامل وأسباب آخر مضادة تؤثر فيه اثرا مخالفًا ینحرف في الشئ عما هو خير له إلى ما هو شر، وعما فيه نفعه إلى ما فيه ضرر یعود إليه، وذلك كالجسم الثقيل الأرضي الذي یستقر بحسب الطبيعة الأرضية على بسيط الأرض ثم انه یبتعد عن الأرض بالحركة إلى جهة العلو بدفع دافع یجبره على خلاف الطبع فإذا بطل أثر الدفع عاد إلى مستقره بالحركة نحو الأرض على الاستقامة إلا ان یمنعه مانع یخرجه عن السير الاستقامي إلى انحراف واعوجاج. وهذا هو الذي یصر عليه القرآن الكريم ان الانسان لا یخفى عليه ما فيه سعادته في الحياة من علم وعمل، وأنه یدرك بفطرته ما هو حق الاعتقاد والعمل قال تعالى: (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم).

نعم ربما أخطأ الانسان طريق الحق في اعتقاد أو عمل وخطئ في مشبهه لكن لا لأن الفطرة الانسانية والهدایة الإلهیة أوقعته في ضلاله وأورده في تهلكة بل لأنه أغفل عقله ونسى رشده واتبع هوی نفسه وما زينه جنود الشياطين في عینه. فهذه الأمور التي تدعى إليها الفطرة الانسانية من حق العلم والعمل لوازمه

الحياة السعيدة الإنسانية وهي الحياة الحقيقة التي بالحرى ان تختص باسم الحياة، والحياة السعيدة تستتبعها كما انها تستلزم الحياة وتستبعها، وتعيدها إلى محلها لو ضفت الحياة في محلها بورود ما يضادها ويبطل رشد فعلها. فإذا انحرف الانسان عن سوى الصراط الذي تهديه إليه الفطرة الانسانية وتسوقه إليه الهدایة الإلهیة، فقد فقد لوازم الحياة السعيدة من العلم النافع والعمل الصالح، ولحق بحلول الجهل وفساد الإرادة الحرة والعمل النافع بالأموات ولا يحييه إلا علم حق وعمل حق، وهمما اللذان تندب إليهما الفطرة وهذا هو الذي تشير إليه الآية التي نبحث عنها: ﴿هُيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِبُو لِلَّهِ وَلِرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيِّكُمْ﴾.

نعم، هذه أسمى وأنفع أنواع الصدقة التي يريدها الله ورسوله دائمًا للإنسان في جميع أبعد حياته.

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾.

نعم، لقد بين الله تعالى في القرآن الكريم الذي أرسله هداية للعالمين كل ما فيه خير وضرر العباد في الدنيا والآخرة، فكان بمثابة وصفة كاملة وجامعة لعلاجهم من جميع العيوب والنوافر.

وصفة تحمل الشفاء والرحمة لأهل الإيمان والضرر والخسران للمنحرفين المتجاوزين؛ أي كل من يعتقد بالحق تعالى ويترzin بمعرفة الكتاب ويعمل وفق تعاليمه سيصل إلى الشفاء والرحمة الإلهية، وكل من يبقى جاهلاً به ولا يعمل

وفق تعاليمه سيخسر الدنيا والآخرة.

**﴿هُنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.**

**﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقَنَا هُمْ سِرًا وَعَلَاتِيَّةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تُبُورَ﴾.**

نعم، كل من يقرأ القرآن بقلبه بدقة وفهم سيصل إلى معرفة الله ونفسه ومعرفة الدنيا والآخرة، وبواسطة هذه المعرفة يتمكن من أداء صلاته على أكمل وجه، ثم يزهد بملذات الدنيا فينفق في سبيل الله كل ما أنعم الله به عليه من مال وعلم ومقام، وبهذا البرنامج الالهي سيوفق بكسب تجارة لن تبور وليس فيها أي خسارة أو ضرر أبداً.

محبة الله لعباده:

لكي تدركوا معنى محبة حضرة الحق للإنسان، ينبغي عليكم قراءة القرآن المجيد بدقة وفهم وتأني حتى تتمكنوا من الوقوف على هذه الحقيقة المهمة، وتتيقنوا أن الحق تعالى لا يريدهم سوى خير الدنيا والآخرة في جميع مجالات حياتكم، ولن يرضى بأدنى ضرر يلحق بكم في الأمور المادية والمعنوية.

وقد ذكرت الكتب الروائية المهمة الكثير من المعارف الالهية في مجال عنایة الحق تعالى ومحبته لعباده، نشير هنا إلى بعضها:

«أَهْلُ طَاعَتِي فِي ضِيَافَتِي، وَأَهْلُ شُكْرِي فِي زِيَارَتِي، وَأَهْلُ

١- الحج ٢٢: ٧٧.

٢- فاطر ٤٥: ٢٩.

ذُكْرِي فِي نَعْمَتِي، وَأَهْلُ مَعْصِيَتِي أُؤْيِسُهُمْ مِنْ رَحْمَتِي، إِنْ تَأْبُوا فَإِنَا حَبِيبُهُمْ؛ وَإِنْ مَرْضُوا فَإِنَا طَبِيبُهُمْ أَدَارِيهِمْ بِالْمَحْنِ وَالْمَصَابِ لِإِطْهَرَهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَابِ»^١.

(ان السعي للقاء الحق يستحق تضحبي في سبيله آلاف الأرواح، لذا عليك السعي في فناء الذات ما استطعت حتى تصبح أهلاً للقاء، فعيون المستيقدين للقاء حقيقة واقعة تتألق بنور عظمته، وهذه الحقيقة تتجلّى ليل نهار في قلوب العاشقين الممتلئة بمعرفته، حينها لا ينبعي الكلام في جلال حضرته بل اجعل جميع منصته للاستعمال إلى كلامه وتطلع على أسراره، فنوره وناره انما تمثلت في جهنم والجنة لكن ليس تعيراً لنور جلال عظمته، وفيها ليس للإنسان أمل سوى بلطفه ورحمته العظيمة).

«تَعَلَّمُ الْخَيْرَ وَعَلِمَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ، فَإِنَّ مُنَورَ الْمَعْلُومِيِّ الْخَيْرِ وَمَتَعْلِمِيِّ قُبُورَهُمْ حَتَّى لَا يَسْتُوحِشُوا بِمَكَانِهِمْ»^٢.

أوحي الله سبحانه وتعالى إلى كليمته «موسى بن عمران» عَلَيْهِ السَّلَامُ يا موسى إني وضعت ستة أشياء في ستة أشياء والناس يطلبونها في ستة أشياء أخرى فلن يجدوها أبداً:

الراحة: «أني وضعت الراحة في الجنة والناس يطلبونها في الدنيا فلن يجدوها قط»
العلم: «أني وضعت العلم في الجوع والغربة والناس يطلبونه في الشبع والوطن فلن يجدوه قط»

١- أعلام الدين: ٢٧٩؛ بحار الأنوار: ٤٢/٧٤، الباب ٢، الحديث ١٠.

٢- ارشاد القلوب: ١٢/١، كلمة: الله ١٥٧.

العز: «أني وضعت العز في قيام الليل والناس يطلبونه في أبواب السلاطين فلن يجدوه قط»

الرفة والدرجة: «أني وضعت الرفة والدرجة في التواضع والناس يطلبونها في التكبر فلن يجدونها قط»

الغنى: «أني وضعت الغنى في القناعة والناس يطلبونها في طلب المال فلن يجدونها قط»

اجابة الدعاء: «أني وضعت اجابة الدعاء في لقمة الحال والناس يطلبونها في القيل والقال فلن يجدوها قط». ^١

قال الله تعالى: «يا عبادي سَيِّدُ مِنِّي وَمِنْكُمْ: الْمَغْفِرَةُ مِنِّي وَالْتَّوْبَةُ مِنْكُمْ وَالْجَنَّةُ مِنِّي وَالطَّاعَةُ مِنْكُمْ، وَالرِّزْقُ مِنِّي وَالشُّكْرُ مِنْكُمْ، وَالْقَضَاءُ مِنِّي وَالرِّضا مِنْكُمْ، وَالْبَلَاءُ مِنِّي وَالصَّبَرُ مِنْكُمْ، وَالْإِجَابَةُ مِنِّي وَالدُّعَاءُ مِنْكُمْ». ^٢

أهل الخير في حديث المراج:

قال الله تعالى الى الرسول الأكرم ﷺ:

يا أَحْمَدَ إِنَّ أَهْلَ الْخَيْرِ وَأَهْلَ الْآخِرَةِ رَقِيقَةٌ وَجُوَاهِرٌ، كَثِيرٌ حِيَاوَاهُمْ، قَلِيلٌ حَمْقَاهُمْ، كَثِيرٌ نَفْعَهُمْ، قَلِيلٌ مَكْرَهُمْ، النَّاسُ مِنْهُمْ فِي رَاحَةٍ وَأَنفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي تَعبٍ كَلَامُهُمْ مُوزُونٌ، مَحَاسِبُهُمْ لِأَنفُسِهِمْ، مَتَعِينٌ لَهَا، تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، أَعْيُنُهُمْ باكِيةٌ وَقُلُوبُهُمْ ذَاكِرَةٌ، إِذَا كَتَبَ النَّاسُ مِنَ الْغَافِلِينَ كَتَبُوا مِنَ الْذَاكِرِينَ،

١- الموعظ العددية: ٢٩٢ ، الباب السادس ، فصل ١٠.

٢- الموعظ العددية: ٢٩٢ ، الباب السادس ، فصل ٣.

في أول النعمة يحمدون وفي آخرها، يشكون، دعاؤهم عند الله مرفوع، وكلامهم مسموع، تفرح الملائكة بهم، يدور دعاؤهم تحت الحجب، يحب رب أن يسمع كلامهم كما تحب الوالدة ولدها، ولا يشغلهم عن الله شيء طرفة عين، ولا يريدون كثرة الطعام، ولا كثرة الكلام، ولا كثرة اللباس، الناس عندهم موتى، والله عندهم حي قيوم كريم، يدعون المدبرين كرما، ويريدون المقربين تلطفا، قد صارت الدنيا والآخرة عندهم واحدة، يموت الناس مرة ويموت أحدهم في كل يوم سبعين مرة من مجاهدة أنفسهم ومخالفته هواهم، والشيطان الذي يجري في عروقهم، ولو تحركت ريح لزعزعتهم، وإن قاموا بين يدي كأنهم بنيان مرصوص لا أرى في قلبه شغلاً لمخلوق، فوعزتي وجلالي لأحينهم حياة طيبة، إذا فارقت أرواحهم من جسدهم، لا أسلط عليهم ملك الموت، ولا يلي قبض روحهم غيري، ولا فتحن لروحهم أبواب السماء كلها، ولأرفعن الحجب كلها دوني، ولأمرن الجنان فلتزيزن، والجور العين فلتزفن والملائكة فلتصلين والأشجار فلتشرمن.^١

على كل حال، الله تعالى أفضل رفيق للإنسان وخير ناصر ومعين، فهويناً لمن كان الله رفيقه ومعينه ومرشدته في جميع أبعاد حياته، ليفتح أمامه جميع أبواب السعادة وينال خير الدنيا والآخرة:

«إِنَّهُ خَيْرُ رَفِيقٍ وَخَيْرُ نَاصِرٍ وَمَعِينٍ».

العارف العاشق داعي شيرازي، يقول:

(ذلك الإنسان الذي خلق من طين حصل في أربعين صباحاً على قلب يحمل معاني الحب والعشق، وأصبح هذا القلب مرآة ظهوره ومظهراً من مظاهر نوره،

١- ارشاد القلوب: ٢٠٠/١؛ بحار الأنوار: ٢٤/٧٤، الباب ٢، الحديث ٦.

فيما سالكًا ان كنت تنوى سلوك طريق العشق انهض واحمل متابلك نحو الحبيب، ولا تفك في ملذات الدنيا من أكل وشراب فانها حجاب الحقيقة، وان كنت تنوى السير في طريق الحق فاترك طريق اللهو والعبث، واعتزل كل ما هو غير الحق واسير أغوار النفس، وان تطلب معنى الفناء فهو يتجاوز معنى الوجود والعدم، والابتعاد عن كل ما يرتبط بهذه الدنيا من صفات، فهو التخلص عن الذات والصفات والفعل والآثار وكل وهم وفكرة وخيال).

٢- الأنبياء:

يحمل أنبياء الله أحسن الصفات وأفضلها فهم يحملون الفضل والخلوص والأدب والفطرة الطاهرة والأصالة والكمال والشرف، وقد ضحوا في سبيل الله بأرواحهم وكل مالديهم من أجل رفعة الإسلام وثباته، فكانوا خير معلمين ومربيين للناس جميعاً.

ولشدة طهارتهم ونورانيتهم وخلوصهم كانوا على اتصال دائم بالوحي الالهي، فيأخذون من مقام الربوبية الفيوضات الالهية ليستعينوا بها على هداية الناس نحو خير الدنيا والآخرة.

الأنبياء هم أزهار هذه الحياة، ومجلوا الظلمات، ونور طريق الرشد والكمال، وشمس الحقيقة والمعنى وأفضل مظاهر الفضيلة والكرامة.

فاتبع الأنبياء واجب شرعاً وعقلاً وطبعاً لأن الإنسان أثبت استحالة وصوله إلى الحياة السليمة في الدنيا والآخرة بدون مساعدة الأنبياء وهدايتهم.

الأنبياء الأخوة الحقيقيين للإنسان:

أثبت الإنسان عجزه عن سن القوانين المتكاملة والقادرة على ادارة أمور حياته، ولايزال عاجزاً عن ذلك، وسيظل في المستقبل عاجزاً عنه أيضاً، وحتى

يتمكن من تعويض هذا النقص في ذاته والبحث عن وسائل النمو والكمال يجب عليه التمسك برحمة الأنبياء وكرامتهم لأنهم الرفيق الأفضل والصديق الأكمل للإنسان، حتى أن القرآن الكريم وصفهم بأنهم الأخوة الحقيقين للإنسان:

فقال: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾^١

وقال: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾^٢

وقال: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾^٣

وقال: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾^٤

فالأنبياء الالهيون هم العارجون في معارج القرب والكمال والناهجون لمناهج الجلال والجمال وشموس فلك الرسالة وأقمار سماء الجلاله وهداة مراصد السبل وقادة طريق السداد ومرشدوا سبيل الرشاد.

والإنسان في بعديه المادي والمعنوية يحتاج إلى نعم الحق تعالى، فلأجل توفير احتياجاته المادية يحتاج إلى النعم الالهية المادية ولا يوجد من يستغني عن هذه المائدة الالهية، ولتوفير احتياجاته المعنوية يحتاج إلى التربية الالهية التي توضع قواعدها وأسسها بواسطة الأنبياء الالهيين، لكن للأسف نغض الكثيرون يدיהם من هذه المائدة ولم يكن هذا الجفاء منهم بحق الأنبياء إلا بسبب طغيان الشهوات والميول والغرائز الحيوانية.

١- الشعراء: ٢٦: ١٠٦.

٢- الشعراء: ٢٦: ١٢٤.

٣- الشعراء: ٢٦: ١٤٢.

٤- الشعراء: ٢٦: ١٦١.

فلو حلق الانسأء في فضاء تربية الأنبياء، وتعطر بعطر أشجار لطفهم الملكوتية،
لتزيين بجميع القيم الالهية الحقة ولاكتسب قابلية الوصول الى مقام القرب
وبساط الأنس.

الانسان في كلام النراقي:

المرحوم الملا أحمد النراقي، العارف الكبير يقول:

يسير الانسان في حياته في بعدين:

الأول: بعد المعنوي الذي يحفز الانسان على الارتباط بالأرواح الطيبة
والملائكة المقدسة.

والثاني: بعد المادي الذي يجعل الانسان شبيهاً بالبهائم والسباع.

وبواسطة بعده المادي يعيش الانسان في هذه الحياة لفترة قصيرة، ثم يسافر
بعدها بواسطه بعده المعنوي الى العالم الأعلى ليقيم فيه الى الأبد ويتحدث مع
ساكني عالم القدس، اذا ما كان طيلة فترة اقامته بالدنيا قد زهد بشهواتها وملذاتها
وسعي في كسب الترقى والكمال حتى يتغلب بعده المعنوي على بعده المادي
ويزيل عن روحه شوائب عالم الطبيعة وآثارها. فان طفت على روحه آثار بعد
المعنى سيلغ حينها منزلة عظيمة، تمكنه رغم وجوده في عالم الدنيا من كسب
الفيوضات من المبادئ الفياضة في كل لحظة وآن، ويتنور قلبه بالنور الالهي
حتي يفارق هذه الدنيا، فتزال من أمام عين بصيرته جميع حجب ظلمات الطبيعة
вшوائبها.

ولا يمكن ان يصل الانسان الى هذه المنزلة العظيمة الا بالاستعانة بتربية
الأنبياء وتستمد شجرة وجوده غذاءها من الفيوضات الربانية، اذ لا يمكن لأحد

سوى الأنبياء تربية شخصيات مثل آسية، مريم، زينب، سلمان، المقداد، عمارة وغيرهم.

فإذا ما اتصل الإنسان بمنهج الأنبياء سيصبح مؤمناً حقيقياً ومسلمًا واقعياً، ويتحول وجوده إلى مصدر للخير والبركة والمنفعة.

(إن سألت عالماً ربانياً عن معنى المسلم لذكر فيه صفات كثيرة، فالMuslim من اتصلت حياته بالدنيا والآخرة فلا يتمسك بملذات الدنيا ولا يفنى في الآخرة، وهو من يحمل صفات العزم والجد والعمل والصبر والاطمئنان ولن تجد Muslimاً متهاوناً متকاسلاً، وهو من يشمئز من الجهل ويسعى لطلب العلم فهو نور العلم في القلوب النورانية، وهو رجل العفو والرحمة والانصاف والرجولة ومظهر لكمال جميع الصفات الإنسانية، ويتصف بطاقة القلب والروح وحسن الأخلاق وفراسة المؤمن، وهو مظهر الصدق وصفاء القلب والروح ويسعى للعيش زاهداً بكل احتياجاته المادية، ويستمد منهجه من منهج القرآن فلا يتتجاوز في أفعاله وسلوكياته تعاليمه وأواصره، وهيهات أن يرتكب سوء الأعمال ورذائل الصفات لأنها مذمومة في دينه، ولن نشتكي إذا ما خالفت أعمالنا أوامر الله وشرعيته لأن الشكوى فيها عين الجهل والحمق).

قصص بعض الأنبياء الالهيين:

للتيمن والتبرك وكسب الدروس وال عبر، سنسعى قدر الامكان لذكر عدد من القصص الخاصة ببعض الأنبياء حتى نستثير بسناتهم وأخلاقهم وكلامهم للوصول إلى الحقيقة والتعرف على رفاق دربنا وأصدقائنا الحقيقيين.

وقد أكدت بعض الروايات على ثواب قراءة دعاء الخضراء عليه، لما تضييفه

معانيه وحقائقه من صفات سامية الى روح الانسان ونفسه وقلبه، مما يساعدنا على كسب رَحْمَةِ اللَّهِ ولطفه، وهذا الدعاء هو:

«بَا مَنْ لَا يَشْغُلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ، بَا مَنْ لَا يُغْلِطُهُ السَّائِلُونَ، بَا مَنْ

لَا يُبَرِّمُهُ الْحَاجُ الْمُلْحِينُ أَذْفَنِي بَرْدَ عَفْوَكَ وَحَلَاوةَ رَحْمَتِكَ!»^١.

نعم، الخضر عَلَيْهِ السَّلَامُ يسعى لهدايتنا الى تعاليم الحق لكسب رَحْمَةِ اللَّهِ وغفوه ولطفه، ونحن في هذا الطريق لا نملك سوى اللجوء الى التمسك بحضورة الحق ليكون هادينا ومرشدنا ومعينا وناصرا وأنيسنا ومؤنسنا لتحقيق سعادة الدنيا والآخرة.

قصبة ذي القرنين:

جاء في القرآن المجيد ذكر ذي القرنين، حيث يروى أن ذا القرنين لما فرغ من عمل السد انطلق على وجهه، فبينما هو يسير وجنوده إذ مر على شيخ يصلي فوقف عليه بجنوده حتى انصرف من صلاته فقال له ذو القرنين: كيف لم يروعك ما حضرك من جنودي؟ قال: كنت أناجي من هو أكثر جنوداً منك، وأعز سلطاناً، وأشد قوة ولو صرفت وجهي إليك لم أدرك حاجتي قبله.

فقال له ذو القرنين: هل لك في أن تنطلق معي فأواسيك بنفسك، وأستعين بك على بعض أمري؟ قال: نعم إن ضمنت لي أربع خصال:

نعميا لا يزول، وصحة لا سقم فيها، وشبابا لا هرم فيه، وحياة لا موت فيها.

فقال له ذو القرنين: وأي مخلوق يقدر على هذه الخصال؟ فقال الشيخ: فإني مع من يقدر عليها ويملكها وإياك.

١- الأمازي، الشيخ المفيد: ٩١، المجلس العاشر، الحديث ٤٨، بحار الأنوار: ١/٨٣، الباب ٣٨، الحديث ١.

نعم، نحن ملك للحق تعالى وعبيده، وجميع مقاييس أمور حياتنا بيده وتحضُّر سلطنته، لذا من الخطأ أن نبتعد عن هذا الأصل ونتمسك بالفروع الزائلة، لأن التوحيد الحقيقي يقتضي الاعتقاد بأسباب وعلل خلق هذا العالم والتمسك بأوامر الله وعدم تجاوزها، وأن نعتقد بأنه تعالى مصدر خيرنا وعزتنا وكرامتنا، ونترَّى فيحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله.

فيينا هو يسير إذا وقع إلى الأمة العالمية من قوم موسى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، فلما رأهم قال لهم: أيها القوم أخبروني بخبركم، فإني قد درت الأرض شرقها وغربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها ونورها وظلمتها فلم أقل مثلكم، فأخبروني ما بال قبور موتاكم على أبواب بيتكم؟ قالوا: فعلنا ذلك لثلا ننسى الموت ولا يخرج ذكره من قلوبنا.

قال: فما بال بيتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا: ليس فينا لص ولا ظنين وليس فينا إلا أمين، قال: فما بالكم ليس عليكم امراء؟ قالوا: لا ننتظالم، قال: فما بالكم ليس بينكم حكام؟ قالوا: لا نختصِّم، قال: فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ قالوا: لا نتكلّر، قال: فما بالكم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون؟ قالوا: من قبل أنا متواسون متراحمون، قال: فما بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون؟ قالوا: من قبل الفحة قلوبنا وصلاح ذات بيتنا، قال: فما بالكم لا تستبون ولا تقتلون؟ قالوا: من قبل أنا غلبنا طبائعنا بالعزم وسستنا أنفسنا بالحلم، قال: فما بالكم كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة؟ قالوا: من قبل أنا لا نتكلّد ولا نخادع ولا يغتاب بعضاً بعضاً، قال: فأخبروني لم ليس فيكم مسكين ولا فقير؟ قالوا: من قبل أنا نقسم بالسوية، قال: فما بالكم ليس فيكم فظ ولا غليظ؟ قالوا: من قبل الذل والتواضع، قال: فلم يجعلكم الله عز وجل أطول الناس أعماراً؟ قالوا من قبل أنا نتعاطي الحق ونحكم

بالعدل، قال: فما بالكم لا تفهّمون؟ قالوا: من قبل أنا لا نغفل عن الاستغفار.
 قال: فما بالكم لا تحزنون؟ قالوا: من قبل أنا وطنا أنفسنا على البلاء فعزينا
 أنفسنا، قال: فما بالكم لا يصيّركم الآفات؟ قالوا: من قبل أنا لا نتوكل على غير
 الله عز وجل، ولا نستمطر بالأنواء والنجوم^١.

عفو يوسف:

نقرأ في القرآن الكريم في الآيات من ٨٧ - ٩٠ من سورة يوسف:

﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَأسُوا
 مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَأسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ *
 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَاهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا
 بِبِضَاعَةٍ مُرْجَاهٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكِيلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَعْزِيزُ
 الْمُتَصَدِّقِينَ * قَالَ هَلْ عِلْمُتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ
 جَاهِلُونَ * قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا
 أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
 أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

نعم، يقدم الأنبياء لجميع الناس دروساً في الحلم والصبر والاستقامة والابتعاد عن الذنوب. وكل من يتمكن من المحافظة على نفسه في مواجهة الحوادث الواقعية من التلوث بالذنوب والآثام وعدم التهاون مع الأعداء وعدم الركون

١- الأمالي، الشيخ الصدوق: ١٧٠، المجلس الثاني؛ بحار الأنوار: ١٧٥/١٢، الباب ٨
 الحديث .٢

للظلم والظالمين والصبر والثبات على التمسك بأوامر الله وتعاليمه، ستكون عاقبته الحصول على الخير والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة.

وبعد أن عرف الأخوة أمر يوسف فزعوا من فعلتهم القديمة، لكن يوسف عزيز مصر طمأنهم قائلاً:

﴿لَا تَرْيِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^١.

وهذا درس آخر يقدمه الأنبياء للإنسان، هو درس الصفح والعفو، درس التسامح وتجاوز أخطاء الآخرين من أبناء جنسهم ونوعهم، حتى تتصرف الحياة مع الآخرين بجو من المحبة والصفاء والتعاون والوفاء.

صبر أيوب:

يقول القرآن المجيد عن أيوب عليه السلام:

﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾^٢.

رغم كل المصائب والبلاء الذي تعرض له أيوب عليه السلام لكنه حافظ على رباطة جأشه وحمله وصبره ولم ينحرف قط عن منهج العبودية والطاعة والتسليم للحق تعالى، فخرج من الامتحان الالهي مرفوع الرأس شامخاً ليخلد اسمه الى الأبد نموذجاً الهياً في الصبر والاستقامة على البلاء ليكون عظة وعبرة خالدة لجميع العباد حتى يوم القيمة، فكأن النبي أيوب يقول للإنسان: احذر ان تبتعد عن ربك بسبب أيام معدودة من البلاء، ولا تظهر الغضب والجزع والشكوى من خالقك الذي لا ينظر لك سوى عين الرحمة واللطف، فاصبر على البلاء في محضره صبر عبد مخلص مطيع.

١- يوسف ٩٢: ١٢

٢- ص ٣٨: ٤٤

شعب وأهل مدین:

﴿وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَأْقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَنَّكُمْ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكِيلَ
وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذِلِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *
وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوْجًا وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ
وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾.

وصايا موسى:

ينقل نبي الله موسى عليه السلام عن مصدر الوحي مسائل مهمة في أبواب أخلاقية مختلفة، سنشير هنا إلى بعضها:

قال الله تبارك وتعالي لموسى عليه السلام: يا موسى احفظ وصيتي لك بأربعة أشياء:

أولاًهن: ما دمت لا ترى ذنبك تغفر فلا تستغل بعيوب غيرك.

والثانية: ما دمت لا ترى كنوزي قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقك.

والثالثة: ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترج أحداً غيري.

والرابعة: ما دمت لا ترى الشيطان ميتاً فلا تأمن مكره.

وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام احببني وحببني إلى خلقي.

قال موسى: يا رب إنك لتعلم أنه ليس أحد أحب إلى منك، فكيف لي بقلوب العباد؟

فأوحى الله إليه: فذكرهم نعمتي وآلائي، فإنهم لا يذكرون مني إلا خيرا.^١
 رأى موسى بن عمران عليهما السلام رجلاً تحت ظل العرش، فقال: يا رب من هذا الذي أدنيته حتى جعلته تحت ظل العرش؟
 فقال الله تبارك وتعالى: يا موسى هذا لم يكن يعوق والديه، ولا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله.^٢

قال موسى: يا رب ما لمن عاد مريضاً؟ قال: أوكل به ملكاً يعوده في قبره إلى محشره.

قال: يا رب ما لمن غسل ميتاً؟ قال: أخرجه من ذنبه كما خرج من بطن أمها.
 قال: يا رب ما لمن شيع جنازة؟ قال: أوكل به ملائكة معهم رايات يشيعونه من محشره إلى مقامه.

قال: فما لمن عزى الثكلى؟ قال: اظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. تعالى الله.
 وقال: فيما ناجى الله به موسى أن قال: أكرم السائل إذا هو أتاك بشيء بيذل يسير أو برد جميل، فإنه قد يأتيك من ليس بجني ولا إنسني: ملك من ملائكة الرحمن ليبلوك فيما خولتك، ويسألوك عما مولتك فكيف أنت صانع؟.^٣

١- الأمالى، الشيخ الطوسي: ٤٨٤، المجلس السابع عشر، الحديث ١٠٥٨؛ بحار الأنوار: ٣٥١/١٣، الباب ١١، الحديث ٤٣.

٢- الزهد: ٣٨، الباب ٥، الحديث ١٠٢؛ بحار الأنوار: ٣٥٣/١٣، الباب ١١، الحديث ٤٨.

٣- قصص الانبياء، الرواوندى: ١٦٣، الفصل ٥، الحديث ١٨٥؛ بحار الأنوار: ٣٥٤/١٣، الباب ١١، الحديث ٥٢.

و جاء في حديث معتبر:

بينما موسى جالس إذ أقبل إبليس عليه بربنس ذو ألوان فوضعه ودنا من موسى وسلم، فقال له موسى: من أنت؟ قال: إبليس، قال: لا قرب الله دارك، لماذا البرنس؟ قال: أختطف به قلوببني آدم.

فقال له موسى عليه السلام: أخبرني بالذنب الذي إذا أذنه ابن آدم استحوذت عليه، قال: ذلك إذا أعجبته نفسه، واستكثر عمله، وصغر في نفسه ذنبه.

وقال: يا موسى لا تخل بأمرأة لا تحل لك فإنه لا يخلو رجل بأمرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي.

إلياكم أن تعاهد الله عهدا فإنه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به.

وإذا هممت بصدقه فامضها فإذا هم العبد بصدقه كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبينها^١.

وقد نقل لنا نبي الله موسى العديد من الدروس وال عبر والمواعظ، لكننا اكتفينا في هذا القسم بذكر بعض النماذج منها التي تبين مدى أهمية وجود مثل هؤلاء الرفاق والأصدقاء الحقيقيين للإنسان، ونتخاذلها وسيلة مهمة في طريقنا نحو الكمال والقرب الالهي.

(أيها الإنسان عليك الزهد بالحياة والفناء في ذات الحق حتى تعيش حياة الأولياء، ولتعلق روحك بروح المحبوب لأنه بدون الفناء لن تطفئ ظمائك برؤية وجه الحبيب ولن تنعم بلحظة الوصول، ولا تعد خطوات الطريق بل عليك حتى

الخطى بتأن وهدوء حتى تصل الى مقام القرب الالهي، ولتدوب روحك في ذات الحق لتشعر بألم الفراق حتى ترتفق مراتب الكمال وتتال ثواب الدنيا والآخرة).

تواضع سليمان وجلاله:

ذكر الله تعالى في كتابه الكريم قصة النبي سليمان حيث تحدث في سورة النمل عن تواضعه وجلاله، اذ كانت حياته بكل أبعادها ممتلئة بأفضل الدروس والعبر لجميع الناس.

فرغم كل هذا الجلال والعظمة التي تتمتع بها في حياته وتسخير كل شيء بأمره، لكنه كان يطعن القمع أو الشعير بيده لتهيئة خبز غذائه، اذ لم يكن يرغب أبداً بالارتزاق من مال مملكته أو من كسب الآخرين.

ورغم ملكه العظيم في أرض فلسطين لكنه كان يلبس الخشن من الثياب المصنوعة من الشعر، ويصنع بيده البساط من سعف النخيل ثم يبيعه ليكسب رزقه وينفق منه على عياله، وما أن يحل الليل حتى يجلس في محاربه لينشغل الى الصباح بالعبادة والمناجاة والتضرع والخشوع لربه، فلم يكن يتغى من حكمه وملكه سوى الدعوة لعبادة الحق تعالى وهدایة الناس لما فيه خيرهم وسعادتهم، وحتى يتخذ الناس من سلوكه الدروس وال عبر ليكون عوناً لهم في سيرهم التكاملية للوصول الى مقام القرب.

وقد ذكر القرآن المجيد رسولنا الكريم ﷺ بصفات عديدة فهو، شاهد، مبشر، نذير، أسوة، رحمة العالمين، رؤوف، رحيم، حريص على المؤمنين، أمين ومطاع، واعتبره أفضل رفيق وأنفع صديق و معين للإنسان.

صفات المسلمين في المعاشرة:

«مَنْ صَمِتَ نَجَا»^١.

«مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ»^٢.

«خَيْرُ الْمُسْلِمِينَ مَنْ كَثُرَ قَناعَتُهُ وَحَسِنَتْ عِبَادَتُهُ وَكَانَ هَمَّهُ لِأَخْرِيَتِهِ»^٣.

«أَحْبَبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، أَحْسِنْ مُجَاوِرَةً مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا»^٤.

«خَصَّلَتَانِ لَا تَجْتَمِعُانِ فِي مُسْلِمٍ: الْبَخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ»^٥.

«مَنْ قَلَ طُغْمَةً صَحَّ بَدْنَهُ وَصَفَا قَلْبَهُ، وَمَنْ كَثُرَ طُغْمَةً سَقَمَ بَدْنَهُ وَقَسَى قَلْبَهُ»^٦.

وروي أن رجل سأله الرسول ﷺ: أنا لا أصوم سوى رمضان ولا أصلِي سوى الصلوات اليومية، وليس لي مال أتصدق به، ولست مستطِيعاً للحج، فما هو جزائي بعد الموت؟

أجابه الرسول ﷺ: في الجنة ان صنت لسانك عن الغيبة والكذب، وحفظت قلبك من البخل والحسد وغضضت بصرك عن النظر الى المحارم وايذاء المسلمين.

١- روضة الوعظين: ٤٦٩/٢؛ مشكاة الأنوار: ١٧٤ ، الفصل التاسع عشر.

٢- بحار الأنوار: ١٥١/٧٣ ، الباب ٧ ، الحديث ٨٢

٣- مجموعة ورام: ١٢٣/٢

٤- مستدرك الوسائل: ١٧٥/١١ ، الباب ٤ ، الحديث ١٢٦٧٦

٥- الخصال: ٧٥/١ ، الحديث ١١٧؛ بحار الأنوار: ٣٠١/٧٠ ، الباب ١٣٦ ، الحديث ٩.

٦- مجموعة ورام: ٢٢٩/٢

وروي: «ثلاثة يسْتَغْفِرُ لَهُمُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ وَالْمَلَائِكَةُ
وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ: الْعُلَمَاءُ وَالْمُتَعَلِّمُونَ وَالْأَسْخِيَاءُ».^١

«إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ خَيْرًا زَهَدَهُ فِي الدُّنْيَا وَفَقَهَهُ فِي الدِّينِ
وَبَصَرَهُ عَيْبَهَا، وَمَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ».^٢

وروبي: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات،
فالمنجيات: خشية الله عز وجل في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى،
والعدل في الرضا والغضب.
والثلاث المهنكلات:

شح مطاع، وهو متبع وإعجاب المرء بنفسه.^٣

وروي: زينة الدنيا ثلاثة:
المال والأولاد والنساء.

وزينة الآخرة ثلاثة:

العلم والورع والصدقة.

وزينة البدن ثلاثة:

قلة الأكل وقلة النوم وقلة القول.

وزينة القلب ثلاثة:

الصبر والسكوت والشكرا.

١- ارشاد القلوب: ١٩٦/١، باب .٥٢

٢ الكافي: ١٣٠/٢ ، باب ذم الدنيا والزهد فيها، الحديث ١٠؛ بحار الأنوار: ٥٥/٧٠ ، الباب ١٢٢ ، الحديث ٢٨.

٣- الخصال: ٨٤/١، الحديث ١١؛ بحار الأنوار: ٦/٦٧ ، الباب ٤١ ، الحديث ٢.

وروي: «مَنْ فَارَقَ رُوحَهُ جَسَدَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِّنْ ثَلَاثَةَ دَخَلَ الجَنَّةَ: الْكَبِيرُ وَالدَّيْنُ وَالْغُلُولُ»^١.

وروي: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ثَلَاثَةٌ: طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْجَهَادِ وَالْكَسْبِ لِأَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ حَبِيبُ اللَّهِ، وَالْغَازِي وَلِيُّ اللَّهِ، وَالْكَاسِبُ صَدِيقُ اللَّهِ»^٢.

وقد نقلت كتب الحديث الكثير من الروايات التي تصف الرسول الأكرم ﷺ، واذا ما أردتم الاطلاع على تفاصيل هذه الروايات عبكم مراجعة هذه الكتب مثل: «بحار الأنوار»، «نهج الفصاحة»، «أصول الكافي»، «وسائل الشيعة»، «مستدرك الوسائل» وغيرها.

٣- الأئمة الطاهرين ع:

لما كان الإمام الطاهرين ع عليهم السلام وعلى ضوء الروايات الكثيرة هم نور واحد مع نبي الإسلام ﷺ، لذا يجب القول: أن أقوالهم ع عليهم السلام ووصاياتهم تتطابق تماماً مع أقوال النبي الأكرم ﷺ ووصاياته، فكانوا يبذلون قصارى جهدهم في تحقيق ما كان يسعى لتحقيقه النبي ﷺ من رقي الناس وتكاملهم وهدائهم. وللاطلاع على أقوالهم وسلوكهم ووصاياتهم وسيرتهم العملية ينبغي الرجوع إلى الكتب التي أشرنا إليها سابقاً للوقوف بالتفصيل على أحوالهم ضمن قسم معرفة الأئمة ع عليهم السلام.

١- التفسير الكبير: ٩/٧٠.

٢- موسوعة العقادين الإسلامية: ٢/٢٢٨.

٤- العرفاء والحكماء والمؤمنون:

وتعد هذه المجموعات الثلاثة من أفضل الرفاق والأصدقاء الحقيقيين للإنسان، ورغم الاختلاف الاسمي بينهم لكن يعبرون عن معنى واحد، فالمقصود من العارف والحكيم والمؤمن هو كل من وفق لكسب المعرفة والعمل بنور الوحي وشعاع النبوة وولاية الأئمة المعصومين عليهم السلام، كما تمكنا من اصلاح باطنهم وظاهرهم، وسعوا بحرص وتفاني لاصلاح الآخرين ليسروا مع قافلة السائرين في طريق الحق ويبعدوا عن كل ما يوقف سيرهم من لوم اللائمين وحقد الحاقدين.

فهم قد وصلوا الى مراتب الكمال والتحرر من عبودية الهوى والنفس، حتى أصبح الناس يتمنون الوصول اليهم كما فعل المرحوم الهي قمشه اي، وقد تمكّن من تحقيق أمنيته.

(الهي هب لي مرشدًا وناصرًا ومعيناً ومؤسسًا ودليلًا ليكون أميراً لقافلة الحق وقططاناً لسفينة العشق، ورفيقاً لي في طريق السير الى مقام قربك، لأنني أتلوع من ألم فراق المحبوب أتأوه بآهات العشق، ول يكن متزيناً بأفضل الصفات وأكملاها وصاحب نفس وداعياً للحق لعلي أستثير بنور هدايته للوصول الى معرفتك وقربك، ويبعد عن عيوننا وقلوبنا حجب ظلمة النفس حتى تصل قلوبنا الى حالة من الصفاء يزول بها غم الفراق وتقترب من وصال المحبوب، فتنعم برضاه ونصير على طاعته حتى لونزلت علينا أنواع البلاء).

من حقائق الخلق:

نشير في هذا القسم الى بعض حقائق الخلق التي لأنعم الله بها على الإنسان

لتكون وسيلة من وسائل الهدایة.

(قال النبي أن حضرة الحق قال أنا الرب الذي لا تسعنی أرض ولا سماء ولا عرش ولا مكان الا قلب المؤمن فهو محلی ومستقری، فان كنت تطلب الوصول فعليک أن تبحث عنی في مثل هذه القلوب المؤمنة).

رغم وسعة السماء والارض وكل ما فيها من أنهار وبحار وكواكب ونجوم تشير في نفوسنا العجب والحیر من عظمة خلقها وجمال صنعها، لكتنا في الوقت ذاته نعلم أن جميع هذه الموجودات هي أعظم بكثير مما تبدو عليه أمامنا، في حين لاتعدوا سوى شئ ضئيل وحقیر أمام عظمة الله وقدرته وكأنها ذبابة صغيرة أمام عظمة الروح الانسانية.

وحتى هذه المقارنة غير مقبولة؛ لأن الروح الانسانية مهما بلغت في ظرافه خلقها لاتعدو في قبال عظمة الله الا شئ ضئيل جداً لا يمكن تصوره، وجميع هذه الموجودات بكثرتها ووسعتها ليست سوى كف ضئيل في بحر عظيم لا متناهي لا يبقى سوى لحظات قصيرة ثم يزول بعدها.

اذن، كيف لمثل هذه الموجودات الصغيرة أن تستوعب وتنضم وجود الحق تعالى؟

وبعبارة أخرى، لما كانت الكمية حاكمة في عالم الوجود وشملت الكيفية جميع مظاهرها، فكيف لها أن تستوعب موجوداً فاقت كميته وكيفيته كل الكميات والكيفيات.

وهو غير متناه، لكن عالم الوجود متناه رغم عدم محدوديته، لذا لا يمكن أن تحل هذه اللانهاية محل هذا المتناهي.

لكن الانسان اذا ما ارتقى مراتب الكمال ووصل الى مقام المعرفة الشامخ بواسطة تزكية النفس وتطهير القلب والروح، سيصغر في عينه هذا العالم حتى يصبح بالنسبة له كأنه قفص صغير جداً، وعلى هذا الأساس هل يمكن لخالق الانسان والوجود اللامتناهي أن يضمه مثل هذا العالم الصغير؟

لكن الله تعالى خلق في هذا الانسان قلباً عظيماً يمكنه أن يستوعب عظمة الخالق وجلال قدره وقدرته.

فإن قلتم: كيف لقلب الانسان الموجود في هذا الجسم المحدود أن يتسع لعظمة الله وجلاله؟.

قلنا: القلب سواء كان هذا العضو الصغير أو لا، نحن نحمل في أجسادنا مظاهر عجيبة بحيث نشعر في داخلنا بمشاعر وأحاسيس عظيمة لا تخضع لجميع معاشرات المنطق الطبيعي في حسابات الكمية والكيفية، فمثلاً يضم دماغنا حوالي ثمانين مليار خلية، وتبدأ هذه الخلايا بنشاطاتها منذ الطفولة، فكيف يمكن لهذا الدماغ أن يسجل ما يقرب عن مليون مليار معلومة؟.

فكيف يتم تسجيل هذه المعلومات في هذه الخلايا رغم عدم قابلية تصويرها وعدم وجود مظهر فيزيائي معين لها؟ اضافة الى آلاف الكلمات المجردة التي تتعكس في أذهاننا طيلة حياتنا، فكيف تتعكس هذه الكلمات المجردة في خلايا جسمنا رغم عدم وجود شكل محدد لها؟

الا توجد هذه الظاهرة العجيبة في داخلنا بحيث أتمكن من التوصل الى ادراك الذات؛ أي أتمكن من ادراك ذاتي، كما يحصل عندما أرى عيني دون استخدام المرأة أو أي شيء آخر! اضافة الى قدرة دماغنا وعقلنا على تصور أشياء كثيرة لا متناهية، فهل لهذه الالانهائية مظهراً وشكلًا فيزيائياً معيناً، لو كانت

كذلك لما وصفت باللانهاية.

أو ليس قلباً يحمل شعوراً بمحة هذا العالم دون أن يحدث فيه أدنى تغير في كميته وكيفيته.

والخلاصة، بالنظر إلى النشاطات العجيبة لدماغنا وقلبنا يمكننا القبول بحقيقة أن قوانا العقلية والقلبية لا ترتبط بأصول وقوانين طبيعية وخارجية لا يمكننا تجاوزها، لذا نحن نعتبر ذات الإنسان مجالاً آخرًا يدخل العالم الخارجي ضمن أجزاءه المختلفة.

نعم، هذا القلب الصغير الحجم عظيم جدًا في قابلاته بحيث يمكن من استيعاب النور الالهي غير المتناهي.

هذا هو استدلال الحكماء والعرفاء والمؤمنين في سعة قلب الإنسان وقابلاته، حيث يمكن للإنسان أن يستمر تربية الأنبياء والأئمة والعرفاء والحكماء والمؤمنين في تطهير قلبه ليتجلى فيه النور الالهي اللامتناهي، وبهذا يتضح أن ما جاء في عنوان هذا الفصل يبين أن هذه الشخصيات العظيمة تمثل الأصدقاء الحقيقيين للإنسان التي تسعى لتحويل الإنسان إلى مرآة تعكس الصفات والأسماء الالهية حتى ينالوا من خير الدنيا والآخرة.

(إن أصل سعادتنا يكمن في عودة الروح إلى ديار المحبوب والألن تحل بسعينا أي عقدة من مشاكلنا، فكل ما نحمل من ألم العشق والفرقان يثير في روحنا حرارة وألمًا لا يطاق، فان كنت تنوي السير نحو طريق العشق عليك تحمل أشد الآلام وأقساها والا تخسر كل شيء، واسرع خطاك فقد طال الانتظار لترتوى أرواحنا من جمال الحق وجلاله، فعندما يسيطر العشق على الأرواح يعجز العقل عن ادراك حاله حتى لو امتحن ذلك ألف مرة).

فإن قال لك المرشد في سيرك: يجب أن تتحمل هذه المشاق والآلام، فعليك الالتزام بتوجيهاته وعدم الاعتراض عليه.

وان واجهت في طريقك عند سيرك خلف هذا الرفيق والمرشد الكثير من الأشواك التي تدمي قدميك فلا تظن أنها وضع لا يدائك؛ بل عليك تحمل ألم هذه الأشواك بقلبك وروحك حتى تخضر وتزهر روضة الأزهار في روحك، اذ لا يمكن طي هذا الطريق الطويل والشاق بالنعومة والدلل.

وعلى السالك في طريق الحق مقاومة كل المظاهر الدينية والماديات وتنظيمها بشكل يضمن عدم تحولها الى مانع يقف عقبة في سيره، فانت تعلمون وقد ذكرنا ذلك عدة مرات ان الله تعالى قد خلق الانسان للسعى وتحمل المصاعب والابلاءات.

فهل يمكن لهذه المشقة والسعى أن تكون بحد ذاتها هدفاً وغاية لوجود الانسان؟ بالطبع لا؛ لأنه ما النفع الذي يمكن أن يكسبه الانسان من السعي والمشقة في العبث واللهو؟ ألم يستطع الانسان أن يخلق الانسان بحيث يعيش في هذه الدنيا دون مشقة وتعب، بالطبع كان يمكنه ذلك.

الهدف الأسمى من الخلق:

ان الهدف الأسمى من الخلق يكمن في سعي الانسان ضمن امكانات الطبيعة لاستكشاف حقيقة ذاته وجوهر وجوده، وبواسطة هذا السعي والجهد يتمكن من صقل روحه التي تمثل مرآة الله، وبالتالي يصل الى أعلى مراتب المعنوية.

وكلما تمكن الانسان من تطهير نفسه وروحه وتنقية قلبه، كلما اقترب من صفات ملائكة السماء؛ لأنها مثال للطهارة والنقاء والصفاء والعلم. فروح الانسان

من جنس ملائكة السماء وجوهر طاهر وصافي ونقى، لكنها تتلوث وتملأها العتمة والظلام بواسطة الجسد؛ فاذ ما عمد الانسان الى ترك الملذات والشهوات خارج حدود الله، ستطهر الروح وينقى باطن الانسان وظاهره وتصقل مرآة القلب، فتعود الروح صافية طاهرة مرة أخرى عندها ستقترب من صفات ملائكة السماء لاقتراب صفاتهما، فتحولان الى مرآتين صافتين ترى في كل واحدة منهما ما تراه في الأخرى عند تقابلهما، ويحدث هذا التقابل ولقاء قليلاً في القيمة مما يسبب الوجد والورود والالهام والتخارط الملكي، أما في النوم فيسبب الرؤيا الصادقة.

نعم، يبذل جميع العرفاء والحكماء والمؤمنين همهم وجهودهم لإنقاذ الانسان من الآثار والملواثات الظاهرة والباطنية حتى تتجلّى في روحه الأسماء والصفات الملكية. (متى تغير أحوال الانسان ومتى يتغير الوضع ليصبح شريفاً والفقير ليصبح سلطاناً، وكيف يتحول الانسان من مرآة لمظهر الحق تعالى الى آية من آياته، فهذا الأمر من أوضح الواضحات ولا يحتاج الى دليل أو برهان فانك لن تصل الى جمال الحق ما لم تفني في ذاته وتحمل المصاعب والآلام في السير اليه، لكن الفناء في طريق الحق أمر شاق يتطلب الصبر والتضحية فهو كالبحر الذي يتكون قطرة بعد أخرى حتى فاض برحمة الحق).

شرف الناس وكرامتهم:

يتميز بنو البشر بشرف وكرامة تفضلهم على جميع الموجودات الأخرى، ويعود هذا التفضيل الى امتلاك الانسان لشيء عظيم لا تمتلكه الموجودات الأخرى الا وهو امتلاكم العقل الذي يختص به الانسان دون الآخر ويفضله

على الموجودات الأخرى، ويتميز العقلاً على الآخرين بفضيلة العلم والأخلاق.

صفات الانسان:

يتميز الانسان بصفات أربعة:

الأقوال الفاضلة والأفعال الفاضلة والأخلاق الفاضلة والمعارف.

فكل من يحمل هذه الصفات الأربع يعد انساناً والا ليس بانسان، وكل من ارتقى بهذه الصفات الى مرتبة الكمال يصبح انساناً كاملاً.

فاسع لتكون صادق الأقوال وحسن الأفعال وفاضل الأخلاق لتمكن من حماية نفسك وحماية الناس من نفسك، فأينما حل الأمان فزت بالجنة وكنت من أهلها وأينما فقد الأمان كان مصيرك جهنم وكنت من أهلها، ولا نعمة افضل من فوز الانسان بالجنة ولا محنة أسوء من عذاب النار، فالانسان الصادق الأقوال الحسن الأفعال الفاضل الأخلاق من أهل الجنة، واذا ما حضي أحد بمراقبة مثل هذا الانسان لغاظ هو أيضاً بالجنة.

نصائح العلماء:

نشير في هذا القسم الى بعض من نصائح العظام من عباد الحق لتجلب للجميع خير الدنيا والآخرة.

- «**خَيْرُ الْمَالِ مَا أَخِذَ مِنَ الْحَلَالِ وَصَرْفَ عَلَى الْحَلَالِ، وَشَرُّ**

الْأَمْوَالِ مَا أَخِذَ مِنَ الْحَرَامِ وَصَرْفَ عَلَى الْأَثَامِ».

- «**كَتَبَ حَكِيمٌ إِلَى حَكِيمٍ: مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رِبْعَ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِيرٌ».^١**

- قيل للقمان عليه السلام: ألسْت عبدَ آلِ فلان؟ قال: بلى، قيل: فما بلغ بك ما نرى؟ قال: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وترك ما لا يعنيني، وغض بصرى، وكف لسانى، وعفة طعمتى، فمن نقص عن هذا فهو دوني، ومن زاد عليه فهو فوقى، ومن عمله فهو مثلى.

- «مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِ فَهُوَ مِنَ الْبَهَائِمِ»^١.

فلا تكن من أولئك الذين يلعنون أبليس في العلن ويتبعونه ويطيعونه في الخفاء.
البخيل، حمال للمحافظة على ثروته وأمين وحافظ لخزينة وارثه.
الجاهل، عدو نفسه، فكيف يكون رفيق غيره؟
لا خير في الكلام الا بذكر الحق، ولا خير في السكوت الا في التفكير بالمعاد
و يوم القيمة.

الإنسانية هي التواضع عند السلطة والعفو عند القدرة والسخاء عند القلة
والعطاء بدون منة.

الأجر بالعامل أن ينظر في مرآتين، واحدة لرؤيه عيوبه ومساوئه حتى يحترف
نفسه ويسعى جاهداً لاصلاحها ما أمكنه، وأخرى يرى فيها محاسن الناس حتى
يتزين بها ويسعى لكسب ما يراه من فضائل عند الآخرين.

- قيل لحكيم: من هو الزاهد؟ قال: التارك لحرام الله والقانع بحلال الحق.
وقيل لآخر: من هو الزاهد؟ قال: الراغب في الآخرة، تارك الحرام والعامل بالأمر.
- هلاك قارئ القرآن في الغيبة والعجب
- البطن الخالية غيمة تمطر علماً وحلاً

نصيحة من أبي ذر:

أبو ذر هذا المؤمن الحقيقي، يقول:

يا بن آدم! إجعل الدنيا مجلسين مجلسا في طلب الحلال ومجلسا للآخرة ولا ترد الثالث فإنه لا ينفعك، وأجعل الكلام كلمتين كلمة للآخرة وكلمة في التماس الحلال والثالثة تضرك، وأجعل مالك درهما تنفقه على عيالك ودرهما لآخرتك والثالث لا ينفعك، وأجعل الدنيا ساعة من ساعتين ساعة مضت بما فيها فلست قادرًا على ردها وساعة آتية لست على يقين من ادراكها والساعة التي أنت فيها ساعة عملك فاجتهد فيها لنفسك وأصبر فيها عن معاصي ربك فإن لم تفعل قد هلكت.

نصيحة ابن عباس:

سؤال ابن عباس عن:

أفضل الأيام وأفضل الأشهر وأفضل الأعمال؟ أجاب: أفضل الأيام يوم الجمعة وأفضل الأشهر شهر رمضان وأفضل الأعمال الصلوات الخمس بوقتها. وعند ما سمع أمير المؤمنين عليه السلام هذه الأسئلة، قال: لو سألتم علماء المشرق والمغرب بهذه الأسئلة لما أجابوا بغير هذا، لكنني أقول في جوابها:

أفضل الأعمال عمل فيه رضا الله، وأفضل الأشهر شهر توب فيه، وأفضل الأيام يوم يخرج فيه المؤمن من الدنيا.

قال بعض الحكماء:

أفضل طاعة في قلبي الأمل بالله، وأحلى كلام على لساني ثناء الله، وأفضل ساعاتي ساعة لقاء الحق.

قال العرفاء:

صفات الأولياء الكاملين ثلاثة:

السكتوت وهو باب النجاة، والجوع وهو مفتاح الخيرات، واجهاد النفس في العبادة وصيام النهار وقيام الليل.

قال أحد الحكماء:

طلبنا أربعة أشياء في أربعة أشياء فأخذتنا الطلب: طلبنا الغنى في المال فوجدناه في القناعة، وطلبنا الجاه في الحسب فوجدناه في التقوى، وطلبنا الراحة في الثروة فوجدناها في قلة المال، وطلبنا التنعم في اللباس الرقيق اللين والطعام الطيب وأمثالها فوجدناه في صحة البدن.

قال أهل العرفان:

أربعة أشياء أغسلوها في أربعة أشياء: الوجه بدمع العين، اللسان بذكر الحق، القلب بخشية الرب، الذنوب بالتوبة.

قال لقمان لابنه:

واعلم أنك ستسأل عدًا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل عن أربع: شبابك فيما أبلطيته، وعمرك فيما أفنته، ومالك مما اكتسبتـه وفيما أنفقته فتأهـب لذلك، وأعد له جواباً^١.

قال الحكماء:

شعار حكماء الإسلام أربعة أشياء:
التقوى، العحياء، الشكر، الصبر.

١- الكافي: ٢/١٣٤، باب ذم الدنيا والزهد فيها، الحديث ٢٠؛ بحار الأنوار: ١٣/٤٢٥، الباب ١٨، الحديث ١٩.

وتوجد الكثير من كلمات ووصايا العرفاء والحكماء والمؤمنين لا يسع المجال هنا لذكرها جميعاً بل تحتاج إلى عدة كتب مستقلة، لكن هذا المقدار يكفي لاثبات هذه الحقيقة أنهم يعدون أفضل الرفاق والأصدقاء للإنسان، ولهذا اتباع أوامر الله تعالى والأنبياء والأئمة والعرفاء والحكماء والمؤمنين يجعل للإنسان تمام خير الدنيا والآخرة.

ولقد نضم الحكماء والعرفاء والمؤمنون أشعاراً تحمل معاني جميلة، نشير هنا إلى بعضها:

(ان كنت تروم التحرر من البلاء فاجتهد للتخلص من شيئاً، من النفس والدنيا فانك ان تحررت من حب النفس والدنيا نجوت من كل أنواع البلاء، وان ابتليت بأفة الحرص والطمع لهجمت عليك أنواع البلاء من كل حدب وصوب، فان تحررت منها نجوت وكنت في أمان منها، فاترك النفس والدنيا حتى تنجو من البلاء والخطر، ولن يطلب أحد الغنى فليطلبه من الحق تعالى وسيجده في القناعة).

* * *

(لقد أمتلأ قلباً بحب الحق فلم يعد يسع لأحد غيره تعالى، فالقلب ان تعلق بأحد العالمين لن يتسع للعالم الآخر، ولقد ثملنا بعشق المحبوب حتى هجرنا عالم الوجود فمحفظتنا امتلأ بالشمالى حتى انك لن تجد فيها أحد يحفظ بوعيه، وتتناغى هذه القلوب النقية مع بعضها وتبادل الأسرار حتى انك لن تجد غريباً بينها، فقد أمتلأت قلوب هؤلاء العشاق بحب الحق تعالى فلم يعد لغيره مكان فيها، فاترك البخل والحسد والعجب والآثأ لأن هذه الأربعية تبعدك عن التوحيد وتقربك من الشرك).

* * *

ما تقدم اتضحت هذه الحقيقة، أن الأصدقاء والرفاق الحقيقيين للإنسان هم الله تعالى والأئمة والأئمة والحكماء والعرفاء والمؤمنين، ولا يتغرون من هذه الصداقة سوى جلب خير الدنيا والآخرة للإنسان، وللفوز بصداقتهم ورفقتهم يجب الإيمان بهم ومحبتهم واتباع أوامرهם وأقوالهم ووصاياتهم.

آداب المعاشرة مع الناس:

أما الصداقة مع عامة الناس، فتعني حسن التعامل والرفقة والتواصل معهم على ضوء الثقافة الإلهية ووفق الفضائل الأخلاقية الإسلامية التي بيّنتها الآيات والروايات، ومنها ما جاء في كلام الإمام الصادق عليه السلام في هذا الباب الذي سيوضح لكم هذه الشروط.

قال الإمام عليه السلام في بداية الرواية:

«**حُسْنُ الْمَعَاشَةِ مَعَ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى فِي غَيْرِ مَعْصِيهِ مِنْ مَزِيدٍ فَأَفْضَلُ اللَّهِ عِنْدَ عَبْدِهِ، وَمَنْ كَانَ خَاضِعًا لِلَّهِ فِي السَّرِّ كَانَ حَسَنَ الْمَعَاشَةِ فِي الْعَلَانِيَةِ».**

اذن، من الشروط الإلهية لمعاشرة الناس ومرافقتهم هو عدم التعامل والتهاون معهم في مسألة الذنب ومعصية الله تعالى.

فيجب الابتعاد عن أهل المعصية المتصرون على معصيتهم ولا ينونون التوبة عنها، كما يجب الابتعاد عن رفاق السوء الذي يسعون لجذب الإنسان نحو المعصية، ولا تكون معاشرة أهل الذنوب والمعاصي أمراً حسناً إلا بقصد هدايتهم وتخلصهم من هذه الآثام، فهي حيث تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالتالي لا إشكال فيها. أما غير ذلك، تعتبر مسألة معاشرة المسلمين

وصدقائهم ومرافقهم للتواصل معهم من الأمور الواجبة والفضائل الأخلاقية، إذ ينبغي على الإنسان أن يحب نفسه لآخرين حتى يرغبو في معاشرته ومرافقته وتحصل الرغبة المتبادلة في التواصل بينهم على ضوء الأهداف الالهية السامية التي تقرب الجميع من الحق تعالى وتوظف كل هذه المحبة والصدقة بينهم لجلب خير الدنيا والآخرة للجميع وحل مشاكل الناس ومعالجة آلامهم وما سيهم.

المعاشرة في القرآن:

في باب آداب المعاشرة، توجد آيات وروايات قيمة كثيرة ينبغي الاطلاع عليها:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا أَبْاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ لِئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأَيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ مِنْهُ وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْ لِئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ﴾^١.

﴿قُلْ إِنَّ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ افْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ

**فِي سَبِيلِهِ فَرَبَصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١﴾.**

وتبيّن هاتان الآيتان بلزوم الابتعاد عن مرافقة وصداقة أولئك الذين يمنعون الإنسان من الرشد والكمال والذين يقفون في صف أعداء الله ورسوله والجهاد في سبيلهم. وفي المقابل، توصي بلزوم مرافقة وصداقة أولئك الذين يدفعون الإنسان نحو الرقي والكمال والسعادة، وتساهم معاشرتهم في اعلاء كلمة الله والاسلام ومساعدة خلق الله تعالى.

**﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَائِهِ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقْبِلُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيَطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّرَ حُمُّمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.**

المعاشرة في الروايات:

- قال النبي ﷺ: «إذا أراد الله بعده خيراً جعل له وزيراً صالحًا، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعاده».^١

- وقال: «مثل الأخوين إذا التقى مثلاليدين تغسل أحدهما الآخرى، وما التقى المؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من

١- التوبة: ٩ .٢٤

٢- التوبة: ٩ .٧١

٣- عوالى الالقى: ٢٨٤/١ ، حديث ١٢٦ ؛ بحار الأنوار: ١٦٦/٧٤ ، باب ٧ ، حديث ٢

صَاحِبِهِ خَيْرًا! .

- وَقَالَ رَبُّهُ:

«مَنْ أَخْرَى أَخَا فِي اللَّهِ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْأِلُهَا
بِشَىءٍ مِنْ عَمَلِهِ» .

- وَعَنْ رَبِّهِ: ينصب لطائفة من الناس كراسياً حول العرش يوم القيمة، وجوههم كالقمر ليلة البدر يفرز الناس و لا يفرزون و يخاف الناس و لا يخافون، هم أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون، فقيل من هم يا رسول الله؟ قال: هم المتحابون في الله .

- وَفِي خَبْرٍ آخَرَ أَنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَيْهَا قَوْمٌ لِبَاسِهِمْ نُورٌ وَ
وَجْهَهُمْ نُورٌ، لَيْسُوا بِأَنْبِياءٍ وَلَا شَهِداءً، يَغْبَطُهُمُ الْبَيْتُونَ وَالشَّهِداءُ، فَقَيلَ: يَا
رَسُولَ اللهِ صَفْهُمْ لَنَا، فَقَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُونَ فِي اللهِ، وَالْمُتَجَالِسُونَ فِي اللهِ، وَ
الْمُتَزاوِرُونَ فِي اللهِ .

- وَقَالَ رَبُّهُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ، حَقَّتْ مَحْبَبِي لِلَّذِينَ يَتَزاوِرُونَ مِنْ أَجْلِيِّ، وَ
حَقَّتْ مَحْبَبِي لِلَّذِينَ يَتَاصِرُونَ مِنْ أَجْلِيِّ، وَحَقَّتْ مَحْبَبِي لِلَّذِينَ يَتَحَابَّونَ مِنْ
أَجْلِيِّ، وَحَقَّتْ مَحْبَبِي لِلَّذِينَ يَتَبَاذِلُونَ مِنْ أَجْلِيِّ .

١- محجة البيضاء: ٢٨٥/٣ ، كتاب آداب الصحابة والمعاشرة.

٢- محجة البيضاء: ٢٨٥/٣ ، كتاب آداب الصحابة والمعاشرة.

٣- محجة البيضاء: ٢٨٦/٣ ، كتاب آداب الصحابة والمعاشرة.

٤- محجة البيضاء: ٢٨٦/٣ ، كتاب آداب الصحابة والمعاشرة.

٥- محجة البيضاء: ٢٨٦/٣ ، كتاب آداب الصحابة والمعاشرة.

- و قال ﷺ: إن الله تعالى يقول يوم القيمة: أين المتهاجرون في؟ اليوم أظلمهم في ظلي، يوم لا ظلّ إلّا ظلي^١.

- و قال ﷺ: إن رجلا زار أخاه في الله فأرصد الله له ملكا في طريقه فقال: أين ت يريد؟ فقال أزور أخي فلانا، فقال: لحاجة لك عنده؟ قال: لا، قال: لقرابة بينك وبينه؟ قال: لا، قال: فبتعمه له عندك؟ قال: لا، قال: فبم؟ قال: أحبه في الله، قال: فإن الله أرسلني إليك يخبرك بأنّه يحبك بحبك إيه و أوجب لك الجنة^٢.

- وقال ﷺ:

«ولكن أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله»^٣.

العاشرة في كلام عيسى عليه السلام:

و بروى أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام لو أنك عبدتني بعبادة أهل السماوات والأرض و حب ليس في الله و بغض ليس في الله ما أغنى عنك ذلك شيئاً^٤.

و قال عيسى عليه السلام: تحبوا إلى الله بغض أهل المعااصي، و تقربوا إلى الله بالتباعد عنهم، و التمسوا رضا الله بسخطهم، قالوا: يا روح الله من نجالس؟ قال: جالسو من تذكّركم الله رؤيته، و من يزيد في علمكم كلامه، و من يرغّبكم في الآخرة عمله^٥.

١- محجة البيضاء: ٢٨٧/٣ ، كتاب آداب الصحبة والمعاشرة.

٢- محجة البيضاء: ٢٨٧/٣ ، كتاب آداب الصحبة والمعاشرة.

٣- الكافي: ١٢٥/٣ ، باب الحب في الله والبغض في الله ، حديث ٦؛ بحار الأنوار: ٢٤٢/٦٦ ، باب ٣٦ ، حديث ١٧.

٤- محجة البيضاء: ٢٨٨/٣ ، كتاب آداب الصحبة والمعاشرة.

٥- محجة البيضاء: ٢٨٨/٣ ، كتاب آداب الصحبة والمعاشرة.

العاشرة في كلام الإمام السجاد ع

عن علي بن الحسين ع قال: «إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين، قام مناد فنادي يسمع الناس فيقول: أين المتحابون في الله، قال: فيقوم عنق من الناس، فيقال لهم: اذهبوا إلى الجنة بغير حساب، قال: فتلقاهم الملائكة، فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة بغير حساب، قال: فيقولون: فأي ضرب أنت من الناس؟ فيقولون نحن المتحابون في الله، قال: فيقولون: وأي شيء كانت أعمالكم؟ قالوا: كنا نحب في الله ونبغض في الله، قال: فيقولون: نعم أجر العاملين»^١.

العاشرة في كلام البارقي ع

- كان أبو جعفر يقول: «عَظِمُوا أَصْحَابَكُمْ وَوَفَرُوْهُمْ، وَلَا يَتَهَجَّمُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَضَارُوا وَلَا تَحَاسِدُوا، وَإِيَّاكُمْ وَالْبَخْلُ، كُوْنُوا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الْصَّالِحِينَ»^٢.

- عن أبي جعفر ع: «إذا أردت أن تعلم أن فيك خيراً فانتظر إلى قلبك فإن كان تحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيتك ففيك خير والله يحبك، وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيتك فليس فيك خير والله يبغضك، والماء مع من أحب»^٣.

١- الكافي: ١٢٦/٢ ، باب الحب في الله والبغض في الله ، حديث ٨؛ وسائل الشيعة: ١٦٧/١٦ ، باب ١٥ ، حديث ٢١٢٥٤.

٢- الكافي: ٦٣٧/٢ ، باب حسن العاشرة ، حديث ٤؛ وسائل الشيعة: ١٥/١٢ ، باب ٥ ، حديث ١٥٥١٩.

٣- الكافي: ١٢٦/٢ ، باب الحب في الله والبغض في الله ، حديث ١١؛ بحار الأنوار: ٢٤٧/٦٦ ، باب ٣٦ ، حديث ٢٢.

وفي موضوع زيارت المسلمين لبعضهم البعض ومحاشرتهم ومجالستهم والتواصل معهم، نجد روايات مهمة تبين أن الإسلام هو دين المحبة والعنق والصفاء والصدقة والمعاشرة.

العاشرة في كلام الإمام الصادق ع

قال أبو عبد الله ع: «عليكم بالصلة في المساجد وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز، إنه لابد لكم من الناس إن أحدا لا يستغني عن الناس حياته والناس لابد لبعضهم من بعض»^١.

معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله ع: «كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس؟ قال: فقال: تؤدون الأمانة إليهم وتقيمون الشهادة لهم وعليهم وتعودون مرضاهم وتشهدون جنائزهم»^٢.

- عن أبي الريبع الشامي قال: «دخلت على أبي عبد الله ع والبيت غاص بأهله فيه الخراساني والشامي ومن أهل الآفاق فلم أجده موضعا أقعد فيه، فجلس أبو عبد الله ع وكان متكتئا ثم قال:

يا شيعة آل محمد اعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه ومن لم يحسن صحبة من صحبه ومخالقة من خالقه ومرافقه من رافقه ومجاورة من جاوره ومصالحة من مالحه، يا شيعة آل محمد اتقوا الله ما استطعتم ولا حول ولا قوة إلا بالله»^٣.

١- الكافي: ٦٣٥/٢ ، باب ما يجب من المعاشرة ، حديث ١.

٢- الكافي: ٦٣٥/٢ ، باب ما يجب من المعاشرة ، حديث ٢؛ وسائل الشيعة: ٥/١٢ ، باب ١ ، حديث ١٥٤٩٥.

٣- الكافي: ٦٣٧/٢ ، باب حسن المعاشرة ، حديث ٢.

- عن أبي عبد الله عَلَيْهِ الْكَلَمُ ثُلَاثَةٌ قال: «لا تكون الصدقة إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فأنسبه إلى الصدقة ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصدقة: فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثاني أن يرى زينك زينه وشينك شينه، والثالثة أن لا تغيره عليك ولا ية ولا مال، والرابعة أن لا يمنعك شيئاً تناله مقدرته، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات».

أصدقاء السوء:

- عن أبي عبد الله عَلَيْهِ الْكَلَمُ ثُلَاثَةٌ قال: «كان أمير المؤمنين عَلَيْهِ إِذَا صعد المنبر قال: ينبغي للمسلم أن يتتجنب مواخاة ثلاثة: الماجن الفاجر والأحمق والكذاب. فاما الماجن الفاجر فيزيزن لك فعله ويحب أنك مثله ولا يعينك على أمر دينك ومعادك ومقاربته جفاء وقوسية ومدخله ومخرجه عار عليك. وأما الأحمق فإنه لا يشير عليك بخير ولا يرجح لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه. وربما أراد منفعتك فضررك فموته خير من حياته وسكتوه خير من نطقه وبعده خير من قربه. وأما الكذاب فإنه لا يهنىك معه عيش، ينقل حديثك وينقل إليك الحديث

١- الكافي: ٦٣٩/٢ ، باب من يجب مصادقه ومحاجنته ، حديث ٦؛ وسائل الشيعة: ٢٥/١٢ ، باب

١٣ ، حديث ١٥٥٤٩.

كلما أفني أحدوثة مطراها بأخرى مثلها حتى أنه يحدث بالصدق فما يصدق ويفرق بين الناس بالعداوة فيبت السخائم في الصدور فاتقوا الله عز وجل وانظروا لأنفسكم^١.

- عن أبي عبد الله عليهما السلام: «لا يُنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُؤَاخِي الْفَاجِرَ وَلَا الْأَحْمَقَ وَلَا الْكَذَابَ».

- عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: «قال لي علي بن الحسين (صلوات الله عليهما): يا بني انظر خمسة فلا تصالحهم ولا تحادنهم ولا ترافقهم في طريق. فقلت: يا أبا من هم؟

قال: إياك ومصاحبة الكذاب فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويبعاد لك القريب، وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه باعلك باكلة أو أقل من ذلك، وإياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه وإياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل في ثلاثة مواضع: قال الله عز وجل: ﴿فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَكَّلُمُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُفَطِّئُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصْبَهُمْ وَ أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ وقال: ﴿وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ

١- الكافي: ٦٣٩/٢ ، باب من تكره مجالسته ومرافقته ، حديث ١؛ وسائل الشيعة: ٢٨/١٢ ، باب ١٥ ، حديث ١٠٥٥٦.

٢- الكافي: ٣٧٥/٢ ، باب مجالسة أهل المعاصي ، حديث ٥؛ وسائل الشيعة: ٢٩/١٢ ، باب ١٥ ، حديث ١٠٥٥٨.

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿، وقال في البقرة: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾﴾.

١- الكافي: ٣٧٦/٢ ، باب مجالسة اهل المعاصى ، حديث ٧؛ وسائل الشيعة: ٣٢/١٢ ، باب ١٧ ، حديث ١٥٥٦٥.

«فَعَاشِرُ الْخَلْقَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَا تُعَاشِرُهُمْ لِنَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَلِطَلَبِ الْجَاهِ
وَالرِّبَاءِ وَالسُّمْعَةِ، وَلَا تَسْقُطَنَّ بِسَبِّهَا عَنْ حُدُودِ الشَّرِيعَةِ مِنْ بَابِ الْمَمَائِلِ
وَالشَّهْوَةِ فَإِنَّهُمْ لَا يُغْنُونَ عَنْكَ شَيْئاً، وَتَفُوتُكَ الْآخِرَةُ بِلَا فَائِدَةَ».

محور المعاشرة:

فليكن أساس العشرة ومحورها لا يستند على نيل المنافع الدنيوية، فلا يجب على الإنسان معاشرة خلق الله لأجل تحقيق المصالح الدنيوية أو لطلب الجاه أو للرياء والسمعة والظهور، لأنها الأسباب الرئيسية للسقوط في وادي الضلاله والهلاك.

واسع في معاشرتك لخلق الله عدم التجاوز على حدود الشريعة من باب المماطلة والتشبه بأصدقاء السوء أو لأجل الشهوة والجري وراء الملذات الآنية، حتى لا تبتعد عن العبادة وتحمل النقص والعيب، فمثل هذه المعاشرة لاتعني عنك شيئاً بل تفوت عليك الآخرة.

«وَاجْعَلْ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَالْأَصْغَرَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَالْمِثْلَ
بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَلَا تَدْعُ مَا تَعْلَمَ يَقِينًا مِنْ نَفْسِكَ بِمَا تَشْكُّ فِيهِ مِنْ غَيْرِكَ،
وَكُنْ رَفِيقًا فِي أَمْرِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَشَفِيقًا فِي نَهْيِكَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا تَدْعُ
النَّصِيحَةَ فِي كُلِّ حَالٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»^١، وَاقْطُعْ
عَمَّنْ تُنْسِكَ وَصَلَّتْهُ ذِكْرُ اللَّهِ وَتَشْغُلُكَ الْفَتَهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَإِنَّ
ذَلِكَ مِنْ أَوْلَيَاءِ الشَّيْطَانِ وَأَعْوَانِهِ وَلَا يَحْمِلُنَّكَ رُؤُسَتُهُمْ عَلَى
الْمُدَاهَنَةِ عِنْدَ الْخَلْقِ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْخُسْرَانَ الْعَظِيمَ».

يبين الإمام عثيمان في هذا المقطع من الرواية أصولاً أخرى لأدب المعاشرة والتعامل مع الآخرين مع الكبير والصغير والمثل، وكيفية التعامل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقبل النصيحة وعدم تركها، والابتعاد عن أولياء الشيطان الذين يبعدون الإنسان عن ذكر الله وطاعته، لذا ينبغي الالتزام بهذه الأصول في معاشرة الآخرين والأستودي بك إلى الخسران العظيم.

وقد نظم الفيض الكاشاني هذا العالم العارف البصير أبياتاً جميلة من الشعر حول الأخوة والصداقة، نرى من المناسب ذكرها كخاتمة لهذا الفصل:

(هلّمُوا أيها الأخوة لنجتمع على المحبة والصداقه حتى يملأ الایمان عقولنا وقلوبنا، اذ لا يوجد بيننا عيب أو نقص نخفيه بل نجتمع أحبة بلا غش أو زيف، وظاهرنا كباطتنا لا نخفي شئ في صدورنا ونحفظ الآخرين في غيتهم وحضورهم، فالأخوة والمحبة هي بمثابة اللب والأصل وغيرها كالقشر ومن الأسف أن يكون نصيباً منها القشر، ولا نرد الإساءة إلا بالاحسان فان أساناً لكان ذلك بمثابة الخسران)

* * *

(هلّمُوا ليكن أحدهنا أنيساً ومواسياً للآخر في السراء والضراء حتى نتحمل الآلام والمصاعب معاً، فإذا ما حل الليل كنا كالشمع يضي أحدهنا الآخر ويحترق من أجله وإذا ما جاء النهار أصبحنا يداً واحدة في العمل نتعاون مع بعضنا ويساعد أحدهنا الآخر، ولتكن لبعضنا دواءً وشفاءً ويصحّي أحدهنا بنفسه في سبيل الآخر كأننا نحمل قلباً واحداً وروح واحدة، فهلّمُوا نصبح جسداً واحداً بقلب واحد ولون واحد ويد واحدة يساند بعضنا الآخر، فلنعش حياة واحدة بآلامها وأفراحها ونبادرل الأفكار والرؤى الواحدة، ول يكن أحدهنا عوناً للآخر بحيث نظهر محاسن بعضنا ونخفي عيوب بعضنا ول يكن أحدهنا لباساً وستراً للآخر).

* * *

تم في ليلة الجمعة ليلة الرغائب في السادس من رجب ١٤٠٧هـ
الموافق ١٢/١٥/١٣٦٥هـ.

المحتويات

الباب (٣٦) في ذم الغرور

٨.....	صفة الغرور:
١١.....	تحصين النفس من آفة الغرور:
١٥.....	الغرور في القرآن:
١٩.....	المعارف الالهية ومسألة الغرور:
٢٢.....	غرور العاصين:
٢٣.....	الأمل الصحيح:
٢٤.....	الأمل الشيطاني:
٢٦.....	السلوك الحقيقي:
٢٧.....	تجلي عنایة الحق في سلوك السالك:
٣٠	الغفلة علة أمراض الروح:
٣٢.....	غفلة العالم:
٣٤.....	كلام أمير المؤمنين <small>عليه السلام</small> حول العلماء الغافلين:
٤١.....	الغرور حجاب يحول بين الانسان والحقائق:
٤٣.....	قصة معبرة عن المنصور الدوانيقي:

الباب (٣٧) في صفة المنافق

٥١	النفاق والمنافق:
٥٢	المنافق في القرآن:
٥٥	طريق تنفيذ الوجود وتجلي الروح:
٦٨	علامات المنافق:
٧١	وصف المنافقين في القرآن:
٧٢	وصف المنافقين في كلام رسول الله ﷺ:

الباب (٣٨) في بيان العقل والهوى

٧٦	صفات العاقل:
٧٦	١- يقول الحق ويقبل به:
٧٧	القول الحق في كلام الحق:
٧٧	الكفر بالطاغوت:
٧٩	إتباع الانبياء والأئمة <small>عليهم السلام</small> :
٧٩	التحلي بالتفاني:
٧٩	الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
٨٠	الاحسان بالوالدين:
٨٠	الهجرة والجهاد:
٨١	الصبر والصلوة:
٨١	التسليم لثقافة الحق:

٨٢.....	وسيلة الفلاح:
٨٢.....	الصدق يحقق الفائدة والمنفعة:
٨٣.....	الحياة الدنيا والآخرة:
٨٣.....	أعمال الانسان يوم القيمة:
٨٤.....	- الانصاف:
٨٤.....	حقيقة الانصاف:
٨٤.....	الانصاف في الروايات:
٨٦.....	انصاف عدي بن حاتم:
٨٦.....	القاضي والانصاف:
٨٨.....	- مقاومة العاقل للباطل:
٨٨.....	مقاومة ابن السكينة للباطل:
٩٠.....	شجاعة الطرماني في كشف حقيقة الباطل:
٩٨.....	علامات العاقل:
٩٩.....	كلام كارل حول جهل الانسان:
١٠٣.....	الهوى عدو العقل:
١٠٣.....	عوامل ظهور هوى النفس:
١٠٤.....	شخصيات لامعة في طريق الجهاد ضد هوى النفس:
١٠٥.....	الأخوند الملا ابراهيم نجم آبادي:
١٠٦.....	جهانگیر خان قشقایی، أUGHOBIA الجہاد مع النفس:
١١١.....	برهان الحق الشیخ مرتضی الطالقانی:
١١٣.....	الحکیم المتأله الحاج الملا هادی السبزواری:
١١٩.....	الحاج السبزواری و ناصرالدین شاہ:

١٢٠	المقام الرفيع لابن أبي عمير:
١٢٢	الميرزا حسن الكرمانشاهي وأحد طلاب شاهروذ:
١٢٦	سيد الحكماء الميرزا أبوالحسن جلوه:
١٢٦	محمد رضا الاصفهاني:

الباب (٣٩) في بيان الوسوسة

١٣٣	الموسسة وأهل الوسوسة:
١٣٦	تفسير سوري الفلق والناس:
١٣٦	تفسير (الفلق):
١٣٧	تفسير (ما خلق):
١٣٨	تفسير (غَاسِقٌ إِذَا وَقَبَ):
١٣٩	تفسير (النَّفَاثَاتُ فِي الْمَقْدَرِ):
١٤٠	مؤامرة المستعمرين:
١٤٩	تفسير (حَاسِدٍ):
١٤٩	تفسير سورة الناس:
١٥٠	تفسير (الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ):
١٥٣	الخواطر والوسوس:
١٥٦	وسوسة الشيطان:
١٥٧	ابليس عدو الانسان:
١٥٧	وسوسة الشيطان في الانفاق:
١٥٩	الفقر والفحشاء:

١٦١	حجاب الشيطان:
١٦٣	إتباع الشيطان:
١٦٤	الشيطان في كلام الامام علي <small>عليه السلام</small> :
١٦٥	سلطة الشيطان:
١٧٠	طرق الخلاص من الشيطان:
١٧٠	دوان المراقبة:
١٧١	درجات المراقبة:
١٧٣	الشيطان عدو المراقبة:
١٧٥	الاستقامة على العبادة:
١٧٦	درجات الاستقامة:
١٨٠	العبرة من الشيطان:
١٨١	التمسك بحبل الله:

الباب (٤٠) في بيان العجب

١٨٦	العجب وأثاره:
١٨٧	العجب يبعد الانسان عن أولياء الله:
١٨٨	الهروب من العجب الى ذكر الله:
١٨٩	العجب في الروايات:
١٩١	عيسي والشخص المعجب:
١٩٣	العجب مرض خطير:
١٩٧	كلام الملا عبد الرزاق اللاهيجي في مسألة العجب:

٢٠٣ ..... نتيجة العجب:

الباب (٤١) في آداب الأكل

٢١٠	الغذاء وشروطه الظاهرة والباطنية:
٢١١	آداب الأكل:
٢١٢	اثنتا عشرة خصلة في مائدة الغذاء:
٢١٣	معرفة الطعام في القرآن:
٢١٥	تأثير الغذاء على الجوارح والجوانح:
٢١٩	الأكل بالمقدار المناسب:
٢٢٤	آثار قلة الأكل:
٢٢٨	آفات الشبع:
٢٣٠	أنواع الغذاء:
٢٣٠	الشبع والجوع:

الباب (٤٢) في غض البصر

٢٣٨	العين مظهر لعظمة قدرة الله:
٢٤٣	طبقات الشبكية:
٢٤٤	مسألة النظر في القرآن:
٢٤٧	النظر إلى نعم الله:

٢٤٨	نمو البيانات ونضوجها:
٢٥٠	النظر الى حبيبات الرمان:
٢٥٢	النظر الى نطفة الانسان:
٢٥٣	النظر الى الماضين:
٢٥٤	العين في الروايات:
٢٥٨	قصة البصير الذي يرى بنور الحق:
٢٦١	غض البصر عن الحرام:

الباب (٤٣) في آداب المشي

٢٦٨	المشي الالهي:
٢٧٢	الرؤية الالهية في كيفية المشي:
٢٧٢	التفكير في عجائب صنع الله:
٢٧٣	الماء مادة الحياة:
٢٧٥	القلب نبض استمرار الحياة:
٢٧٨	بعض الحقائق عن الكائنات الحية:
٢٧٨	أصوات الحيوانات:
٢٨٠	عواطف الحيوانات:
٢٨٥	ذكر الله عند المشي:
٢٨٦	الكلام أثناء المشي:
٢٨٨	رضا الحق في المشي:

الباب (٤٤) في آداب النوم

٢٩٣	نوم المتبعدين:
٢٩٤	الصورة الالهية للمتبعدين:
٢٩٥	جهاد النفس:
٢٩٨	فوائد جهاد النفس:
٢٩٩	ال العبودية الحقيقية:
٣٠٢	النوم استراحة الأعصاب:
٣٠٣	النوم أخ الموت:
٣٠٥	نوم الغافلين:
٣٠٦	النوم السليم:
٣٠٨	آفات النوم الكبير:

الباب (٤٥) في آداب المعاشرة

٣١٢	حقيقة المعاشرة:
٣١٣	الأصدقاء الحقيقيون:
٣١٤	١ - الله تعالى:
٣١٧	محبة الله لعباده:
٣١٩	أهل الخير في حديث المراج:
٣٢١	٢ - الأنبياء:
٣٢١	الأنبياء الأخوة الحقيقيين للإنسان:

الانسان في كلام النراقي:	٣٢٣
قصص بعض الانبياء الالهيين:	٣٢٤
قصة ذي القرنين:	٣٢٥
عفو يوسف:	٣٢٧
صبر أبوب:	٣٢٨
شعب وأهل مدین:	٣٢٩
وصايا موسى:	٣٢٩
تواضع سليمان وجلاله:	٣٣٢
صفات المسلمين في المعاشرة:	٣٣٣
٣- الأئمة الطاهرين <small>عليهم السلام</small> :	٣٣٥
٤- العرفاء والحكماء والمؤمنون:	٣٣٦
من حقائق الخلق:	٣٣٦
الهدف الأسماى من الخلق:	٣٤٠
شرف الناس وكرامتهم:	٣٤١
صفات الانسان:	٣٤٢
نصائح العلماء:	٣٤٢
نصيحة من أبي ذر:	٣٤٤
نصيحة ابن عباس:	٣٤٤
آداب المعاشرة مع الناس:	٣٤٧
المعاصرة في القرآن:	٣٤٨
المعاصرة في الروايات:	٣٤٩
المعاصرة في كلام عيسى <small>عليه السلام</small> :	٣٥١

---

٣٥٢	المعاشرة في كلام الامام السجّاد علیه السلام:
٣٥٢	المعاشرة في كلام الامام الباقر علیه السلام:
٣٥٣	المعاشرة في كلام الامام الصادق علیه السلام:
٣٥٤	أصدقاء السوء:
٣٥٧	محور المعاشرة:
٣٦١	المحتويات: