

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبحان

للغافل

عليه
صباح
الرمضان

www.

www.

www.

www.

Ghaemiyeh

.com

.org

.net

.ir

لوائح الأركان الخمسة

في شرح الصحيف السجادية

للإمام الثالث عشر عليه السلام

ص ١٤٠

الجزء الثالث

معه وقد روي عنه

محمد باقر زادة

دار الكتب العلمية بيروت لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لوامع الانوار العرشية فى شرح الصحيفه السجادية

كاتب:

محمد باقر بن محمد ملاباشى شيرازى

نشرت فى الطباعة:

موسسه فرهنگى مطالعاتى الزهرا (سلام الله عليها)

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٦	لوامع الانوار العرشيه في شرح الصحيفه السجديه المجلد ٣
٦	اشاره
٦	اشاره
٨	اللمعه الثانيه عشره في شرح الدعاء الثاني عشر
٦٧	اللمعه الثالثه عشره في شرح الدعاء الثالث عشر
٩٥	اللمعه الرابعه عشره في شرح الدعاء الرابع عشر
١١٩	اللمعه الخامسه عشره في شرح الدعاء الخامس عشر
١٣٩	اللمعه السادسه عشره في شرح الدعاء السادس عشر
١٩٥	اللمعه السابعه عشره في شرح الدعاء السابع عشر
٢٢٣	اللمعه الثامنه عشره في شرح الدعاء الثامن عشر
٢٢٩	اللمعه التاسعه عشره في شرح الدعاء التاسع عشر
٢٥٢	اللمعه العشرون في شرح الدعاء العشرين
٤١١	اللمعه الحاديه والعشرون في شرح الدعاء الواحد والعشرين
٤٤٩	اللمعه الثانيه والعشرون في شرح الدعاء الثاني والعشرين
٤٨٧	اللمعه الثالثه والعشرون في شرح الدعاء الثالث والعشرين
٥٢١	اللمعه الرابعه والعشرون في شرح الدعاء الرابع والعشرين
٥٦١	اللمعه الخامسه والعشرون في شرح الدعاء الخامس والعشرين
٦٠٧	الفهرس
٦٠٨	تعريف مركز

لوامع الانوار العرشیه فی شرح الصحیفه السجادیه المجلد ۳

اشاره

سرشناسه : ملاباشی شیرازی، محمد باقر بن محمد، -۱۲۴۰ق.

عنوان و نام پدیدآور : لوامع الانوار العرشیه فی شرح الصحیفه السجادیه/محمدباقر الموسوی السفیبی شیرازی ؛ صححه و قدم له و علق علیه مجید هادی زاده ؛ باهتمام مرکز البحوث الكمبيوتر التابع لهوزه اصفهان العلمیه.

مشخصات نشر : اصفهان: الزهرا، ۱۳XX.

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : سلسله المنشورات؛ ۵.

شابک : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال:دوره

وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی توصیفی

یادداشت : عربی.

یادداشت : فهرست نویسی بر اساس جلد دوم.

یادداشت : چاپ دوم.

یادداشت : کتابنامه.

شناسه افزوده : هادی زاده، مجید، ۱۳۴۹ -، مصحح

شناسه افزوده : حوزه علمیه اصفهان. مرکز تحقیقات رایانه ای

شماره کتابشناسی ملی : ۱۶۷۲۷۰۶

ص : ۱

اشاره

اللمعة الثانية عشره في شرح الدعاء الثاني عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

يا من اعترفنا بالذنب لديه سبب لمغفرته و طلب التوبه منه موجب لشمول رحمته، نحمدك على ما عرّفنا سبيل ربوبيتك و نشكرك على ما ألهمتنا طريق عبوديتك؛ و الصلاه و السلام على نبيك محمدٍ - صلى الله عليه و آله و سلم - الذي هو شفيع أمته، و على آله الذين هم أمناؤك في خلقك من بعده.

و بعد؛ فيقول العبد المعترف لمعصيته طول عمره و المعترف بالسئته عند ربّه محمد بن باقر بن السيد محمد - غفر الله ذنوبهما بمحمدٍ و آله - : هذه اللمعة الثانية عشره من الشرح المسمى بلوامع الأنوار العرشية في شرح الصحيفة السجادية - عليه و على آباءه و أبنائه صلوات غير متناهية - .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْأَعْتِرَافِ وَ طَلَبِ التَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - .

«الاعتراف»: الاقرار؛ روى في الكافي (1) بسنده عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:

ص : ٣

١-١. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٤٢٦ الحديث ٤. و انظر: «وسائل الشيعة» ج ١٦ ص ٥٩ الحديث ٢٠٩٧٦، «فلاح السائل» ص ٣٥.

«و الله ما خرج عبداً من ذنبٍ باصرارٍ، و ما خرج (١) من ذنبٍ إلا باقرارٍ»؛

و عن أبي جعفر _ عليه السلام _ قال: «لا و الله! ما أراد الله من الناس إلا خصلتين: أن يعترفوا له بالنعم فيزيده بهم (٢)، و بالذنوب فيغفرها لهم!» (٣)؛

و عنه _ عليه السلام _ قال: «و الله ما ينجو من الذنوب (٤) إلا من أقر بها (٥)» (٦).
قال _ عليه السلام _:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ يَحْجُبُنِي عَنْ مَسْأَلَتِكَ خِلَالَ ثَلَاثٍ، وَ تَحْدُونِي عَلَيْهَا خَلَّةٌ وَاحِدَةٌ.
الضمير في «إنه» للشأن.

و «يحجبنى» أى: يمنعنى، من: حَجَبَهُ حَجْباً _ من باب قتل _ : منعه.

و «المسألة» هنا مصدرٌ ميميٌّ؛ يقال: سألت الله العافية سؤالاً و مسألهً أى: طلبتها.

و «الخلال» _ بالكسر _ : جمع خَلَّةٍ بمعنى الخصلة (٧)، و هى الحاله (٨)؛ أى: خصالٌ ثلاثٌ.

و «تحدونى» أى: تبعثنى، من: حدوته على كذا أى: بعثته عليه. و أصله من: حدوت الإبل: إذا حثتها على السير بالحداء _ و هو الغناء لها، لأنه من أكبر الأشياء على سوقها و بعثها _ .

ص : ٤

١-١. المصدر: + عبداً.

٢-٢. المصدر: أن يقرّوا له بالنعم فيزيدهم.

٣-٣. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٤٢٦ الحديث ٢، «بحار الأنوار» ج ٦ ص ٣٦، «مجموعه ورام» ج ١ ص ١٨، «مشكاة الأنوار» ص ١١٠.

٤-٤. المصدر: الذنب.

٥-٥. المصدر: به.

٦-٦. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٤٢٦ الحديث ١، «وسائل الشيعة» ج ١٦ ص ٥٨ الحديث ٢٠٩٧٤، «بحار الأنوار» ج ٦ ص ٣٨، «مجموعه ورام» ج ١ ص ١٨.

٧-٧. و انظر: «نور الأنوار» ص ٩٨.

٨-٨. قارن: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٤٧٠.

يَحْجُبْنِي أَمْرٌ أَمَرْتُ بِهِ فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ، وَ نَهَى نَهَيْتَنِي عَنْهُ فَاسْرَعْتُ إِلَيْهِ، وَ نِعْمَهُ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَقَصَّرْتُ فِي شُكْرِهَا.

«يحببني» استيناف، كأنَّ قائلاً يقول: أيَّ الخصال يحببك و أيها تحذوك؟؛ أجب: بأنه يحببني أمرٌ موصوفٌ بأنك أمرت به _ ... إلى آخره _؛ أو الجملة في محلِّ الرفع بدلٌ من الجملة الأولى _ و هي قوله: «يحببني عن مسألتك» _، لكونها أوفى منها بتأديه المعنى المراد لدلالاتها على الخلال الحاجبه مفضَّله، دون الأولى؛ مثل قوله _ تعالى _ : «وَ اتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَ بَيْنٍ * وَ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ» (١)، فَانَّ دلالة الثانية على نعم الله مفضَّله، بخلاف الأولى.

و «الإبطاء»: خلاف الاسراع.

و «التقصير في» الأمر: التواني فيه، و هو أن لا يبادر إلى القيام به و لا يهتم بشأنه.

وَ يَحْدُونِي عَلَيَّ مَسْأَلَتِكَ تَفْضُلِكَ عَلَيَّ مَنْ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَيْكَ، وَ وَقَدَ بِحُسْنِ ظَنِّهِ إِلَيْكَ.

و «يحدوني» أي: يبعثني.

و «التفضُّل»: التطوُّل.

«على من» أي: على كلِّ شيءٍ «أقبل بوجهه إليك»، على أن «من» هنا بمعنى: «ما».

اعلم! أنَّ الممكن _ كما عرفت سابقاً _ زوجٌ تركيبى من الوجود و المهيته. و قد يعبر عن «الوجود» بـ «الوجه»، لأنَّ وجه الشيء هو ما يعرف منه و يشاهد و يواجه. و لاشكَّ أنَّ ما يواجه من الممكن هو وجوده _ لأنه مبدء الآثار _، فوجه كلِّ شيءٍ هو موجب بقائه و دوامه؛ و لذا قال الله _ تعالى _ : «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» (٢).

ص : ٥

١-١. كريمات ١٣٢ / ١٣٣ / ١٣٤ الشعراء.

٢-٢. كريمه ٨٨ القصص.

>قال بعض العرفاء: «انَّ كلَّ معلولٍ فهو مركَّبٌ في طبعه من جهتين: جههٌ بها يشابه الفاعل و يحاكيه؛

و جههٌ بها يباينه و ينافيه، إذ لو كان بكلِّه من نحو(١) الفاعل كان نفس الفاعل، لاصداراً منه، فكان نوراً محضاً؛ و(٢) لو كان بكلِّه من نحو يباين نحو الفاعل استحال أيضاً أن يكون صادراً منه _ لأنَّ نقيض الشيء لا يكون صادراً عنه _ ، فكان ظلمه محضه. فالجهه الأولى النورانيه يسمّى: وجوداً، و الجهه الأخرى الظلمانيه هي المسماه: ماهيه.

و هي غير صادرة عن الفاعل، لأنّها الجهه التي يثبت بها المباينه مع الفاعل، فهي جههٌ مسلوبٌ نحوها عن الفاعل، و لا ينبعث من الشيء ما ليس عنده. و لو كانت منبعثه عن الفاعل كانت هي جهه الموافقه، فاحتاجت إلى جههٍ أخرى للمباينه. فالمعلول من العله كالظلم من النور، يشابهه من حيث ما فيه من النوريه و يباينه من حيث ما فيه من شوب الظلمه، فكما انّ الجهه الظلمانيه في الظلم ليست فائضه من النور و لاهى من النور _ لأنّها تضادّ النور و من أجل ذلك توقع المباينه، فكيف تكون منه؟! _ فكذلك الجهه المسماه مهيه في المعلول. فثبت صحّحه قول من قال: «المهيه غير مجعوله و لافائضه من العله»، فانّ المهيه ليست إلا ما كان به الشيء شيئاً فيما هو ممتاز عن غيره _ : من الفاعل و من كلّ شيء _ ؛ و هو الجهه الظلمانيه المشار إليها _ التي تنزل في البسائط منزله الماده في الأجسام _ (٣) <.

>ثم لا يخلجن في وهمك أنّهم لما أخرجوا المهيه عن حيز الجعل فقد ألحقوها بواجب الوجود و جمعوها إليه في الاستغناء عن العله، لأنّ المهيه إنّما كانت غير مجعوله لأنها دون الجعل _ لأنّ الجعل يقتضى تحصيلاً(٤) ما و هي في أنّها مهيه لا تحصل لها أصلاً _ . ألا ترى أنّها متى تحصلت بوجه من الوجوه _ و لو بأنّها غير محصله(٥) _ كانت مربوطه إلى العله حينئذٍ؟،

ص : ٦

١- ١. المصدر: + يشابه نحو.

٢- ٢. المصدر: _ و.

٣- ٣. قارن: «الحكمه المتعاليه» ج ١ ص ٤٢٠.

٤- ٤. المصدر: تحصيلاً.

٥- ٥. المصدر: متحصّله.

لأنَّ الممكن متعلِّقٌ بالعلَّة وجوداً و عدماً؛ و واجب الوجود أنما كان غير مجعولٍ لأنَّه فوق الجعل من فرط التحصُّل و الصمدية. فكيف يلحق ما هو غير مجعولٍ _ لأنَّ الجعل فوقه _ بما يكون غير مجعولٍ _ لأنَّه فوق الجعل؟! _ ؛ فافهم!.

و لقد أصاب الإمام الرازى حيث قال: «انَّ القول بكون الماهيات غير مجعوله من فروع المسأله المهيه المطلقه، و أنها فى أنفسها غير موجوده و لامعدومه»(١).<

فوجه كلِّ شىء هو الذى يتوجَّه به إلى الله؛ و قد مرَّ سابقاً أنَّه _ تعالى _ هو الأوَّل و الآخر و المبدء و الغايه لكلِّ شىءٍ، فالأشياء كلُّها مخلوقه لأنَّ يتقرَّبوا إلى الله و يتوجَّهوا نحوه. فهم مسافرون إليه سائرون فى سبيله متوجَّهون نحوه؛ «و لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ»(٢).

و قال الفاضل الشارح: «معنى «أقبل بوجهه إليك»: أطاعك و أناب إليك و أخلص نيته لك، لأنَّ من كان مطيعاً لغيره منقاداً له مخلصاً سريره له فأنَّه يقبل بوجهه إليه. فجعل «الإقبال بالوجه» كنايةً عن الطاعه و الانابه؛ أو معناه: أقبل بوجه قلبه و روحه فى المحبَّه و العباده و التوبه و الانابه لك»(٣)؛ انتهى.

أقول: تمام ذلك: انَّ كمال الإنسان منوطٌ بمعرفه الرحمن و عبادته و طاعته، و هى غايتها التى لأجلها خلق _ كما فى قوله تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»(٤) _ ، و هى وجهه الذى يوجب بقاءه الأخرى و سعادته السرمديه؛ و ترك الطاعه و الجهل بربه يوجب هلاكه السرمدى. و تحصيل ذلك الكمال لا يمكن لغير الأنبياء إلا بمتابعتهم و انقيادهم، فان غير النفوس القدسية لا يمكنهم الأخذ من الله بلا واسطه معلّم بشرى، بل لابدّ لهم من متابعه الرسول و طاعته، فطاعتهم للرسول هى بالحقيقه طاعه الله؛ فلذلك الاتيان بالطاعه هو الوجه الذى ينجو عن الهلاكه الأبدية و يصل إلى مقام الحياه السرمديه.

ص : ٧

١-١. قارن: نفس المصدر و المجلد ص ٤٢١.

٢-٢. كريمه ١٤٨ البقره.

٣-٣. راجع: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٤٧٤.

٤-٤. كريمه ٥٦ الذاريات.

قوله _ عليه السلام _ : «و وفد» أى: قَدَم و ورد؛ يقال: وفد إليه و عليه وفداً و وفوداً و وفادةً: قَدَم و ورد.

قوله _ عليه السلام _ : «بحسن ظنّه»: قيّد يفيد كمال حسن الرجاء له _ سبحانه _ ، ففي الحديث النبويّ: «و الذى لا إله إلا هو لا يحسن ظنّ عبدٍ مؤمنٍ بالله إلا كان الله عند ظنّ عبده المؤمن، لأنّ الله كريمٌ بيده الخيرات يستحيى أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ ثمّ يخلف ظنّه و رجاءه، فأحسنوا بالله الظنّ و ارغبوا إليه»(١).

إِذْ جَمِيعُ إِحْسَانِكَ تَفَضُّلٌ، وَ إِذْ كُلُّ نِعْمِكَ اِبْتِدَاءٌ.

>«إذ»: للتعليل متعلّق بـ «تفضّل لك»؛ كأنه قال: إنّ تفضّلك من غير استحقاقٍ ثابتٍ متحقّق، لأنّ جميع احسانك تفضّل من غير استحقاقٍ _ إذ كان ابتداءً بما لا يلزم _ (٢). لأنّ الممكن ليس صرفاً باطل الذات، ليس له شىءٌ إلاّ النقص و القصور و الظلمه و الفتور، و لذا قال _ عليه السلام _ : «يامبتدءٌ بالنعمة قبل استحقاقها».

و قال السيّد السند الداماد _ رحمه الله _ فى بيان هذه الفقرة: «إذ قاطبه ما سواك مستندٌ إليك بالذات أبدأ الآباد مرّة واحدةً دهريةً خارجةً عن ادراك الأوهام، لا على شاكلة المرآت الزمانيه المألوفه للقرائح الوهمانيه. فطباع الإيمان الذاتى ملاك الافتقار إلى جدتك و مناط الاستناد إلى هباتك(٣). فكما أنّ النعم و المواهب فيوض جودك و رحمتك، فكذلك الاستحقاقات و الاستعدادات المترتبة فى سلسله الأسباب و المسببات مستندهً جميعاً إليك و(٤) فائضه بأسرها من تلقاء فياضيتك»(٥)؛ انتهى.

>و قال بعض الفضلاء: «الحكم بأنّ الاحسان و النعم كلّها تفضّل إمّا بناءً على أنّ المراد

ص : ٨

١- ١. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٧١ الحديث ٢، «مستدرک الوسائل» ج ١١ ص ٢٥٠ الحديث ١٢٩٠٤، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ٣٩٤، «جامع الأنوار» ص ٩٨.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٤٧٥.

٣- ٣. المصدر: هبتك.

٤- ٤. المصدر: _ و.

٥- ٥. راجع: «شرح الصحيفة» ص ١٥٢.

منهما ما يكون في الدنيا _ لأنَّ بعض النعم الأخرى بالاستحقاق _ ؛ وإما بناءً على أنَّ استحقاق بعض النعم والاحسان كلّه تفضّلٌ؛ انتهى.

و الظاهر من ممارسه الأخبار و الأدعيه المأثوره عن الأئمه الأطهار: انّ الاحسان الدينويّ و الأخرويّ و سائر المثوبات كلّها تفضّلٌ منه _ تعالى _ ؛ نعم! قد تفضّل _ سبحانه _ بأن جعل شيئاً من الثواب في مقابله الأعمال، و لو كافأنا حقيقه لذهبت أعمالنا بالصغرى من أياديه (١)(٢) <.

فَهَا أَنَا ذَا _ يَا إِلَهِي! _ . وَاقِفْ بِيَابِ عِرْكَ وَوُقُوفِ الْمُسْتَسْلِمِ الدَّلِيلِ وَ سَائِلِكَ عَلَى الْحَيَاءِ مِنِّي سُوءَ الْبَائِسِ الْمُعِيلِ .

«الفاء» للسبب.

و «ها» حرف تنبيه.

و «ذا» اسم إشاره؛ و قد يخفف بها نداءً بحذف الهمزة و اسقاط الألف في الكتابه.

و «العزّ»: خلاف الذلّ. و «الوقوف بباب عزّه _ تعالى _»: كناية عن الالتجاء به و الانقياد له.

و «استسلم» أي: انقاد؛ يقال: أسلم لله و سلم و استسلم أي: انقاد لأمره و نهيه، كأنه سلم أن لا قدره له على جلب نفع أو دفع ضرر.

و «على» _ من قوله عليه السلام: «على الحياء» _ بمعنى: مع _ كقوله تعالى: «وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ» (٣) _ .

و «الحياء»: ملكة نفسانيّة توجب انقباض النفس و انزجارها من ارتكاب القبح العرفي أو العقلي أو الشرعي. و هو من الصفات المحموده في الإنسان لتوسطه بين طرفين مذمومين _

ص : ٩

١-١. هكذا العبارة في النسختين، تبعاً لما في المصدر.

٢-٢. قارن: «نور الأنوار» ص ٩٩.

٣-٣. كريمه ٦ الرعد.

و هما: الوقاحه الّتى هى الجراه على القبائح؛ و الخجل الّذى هو قصور النفس و انحصارها عن الفعل الحسن _ .

و اشتقاقه من «الحياه»، لآنه انكسارٌ للقوّه الحيوانيه فيمنعها عن أفعالها، فيقال: حىي الرجل أى: انكسرت نفسه؛ كما يقال: حشى الحيوان: إذا اعتلت حشاه.

و قيل: «هو من جوده الطبع و كرمه، و من فضائل الملكات و شرائف الصفات؛ و ما بعث الله نبياً إلا حيناً».

> و قال الزمخشري: «هو تغيّر و انكسارٌ يعترى الإنسان من تخوّف ما يعاب به و يذمّ»؛ قال التفتازانى: «و هو تفسيرٌ للفظ الحياء و نوع تنبيه على معناه الوجدانى الغنى عن التعريف. و «تخوّف ما يعاب به» ليس يلزم أن يكون بصدور ذلك عنه، بل بمجرد توهمه، كما يستحي الأرقاء و ضعفاء القلوب فى حضور أهل الاحتشام»(١)؛ انتهى(٢) <. و التعريف الجامع ما ذكرناه.

ثم اعلم! أنّ الحياء على أقسام:

بعضٌ منه من فضائل القوّه الشهويّه، و هو الممدوح منه؛

و بعضٌ آخر من رذائل الغضبيّه من طرف التفريط، و هو المذموم منه. و الأصحاب أطلقوا الكلام فى عدّه من أنواع العفّه، و لعلّ مرادهم القسم الأوّل خاصّه _ كما يظهر من تفسيرهم _ . فالاستحياء من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر مع تحقّق الشرائط _ و عن أمثال ذلك _ من ذمائم الصفات؛

فمنه ما هو محرّم شرعاً _ مثل ذلك _ ، و يدلّ عليه ما يدلّ على حرمة التهاون فيهما _ كما هو مقرّر فى محلّه _ ؛

ص : ١٠

١ - ١. لم أعرّ عليهما. و الظاهر من تعقيب التفتازانى كلامه أنّ العبارتين مأخوذتان من «الكشاف» و «حاشيه» التفتازانى عليه. و لكن لم اهتد إلى موضع كلام الزمخشريّ فى «الكشاف»، و «حاشيه» التفتازانى عليه لم يطبع بعد.

٢ - ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٤٧٧.

و منه ما هو مكروه، مثل الاستحياء عن بعض المستحبات _ كالامامه و الوعظ _ فيما لا يشمل على خطر؛

و منه ما ليس كذلك، بل هو مباح، إلا أنه لترتبته على ضعف النفس المذموم يستحسن تركه و ان لم يكن بخصوصه مرجوحاً؛ فافهم!

قال بعض العلماء: «الحياء على وجوه:

حياء الجنايه، كحياء آدم حيث نودى: «أفراؤ منا؟

قال: بل حياءً منك»^(١)؛

و حياء التقصير، كالملائكة يقولون: سبحانك ما عبدناك حقَّ عبادتك _ قيل: عند رؤيه الآلاء و التقصير يتوَلد بينهما حالٌ للعبد يسمّى: الحياء _؛

و حياء الاجلال، و ذلك حياء إسرافيل. و قد قيل في توجيه نسبه الحياء إلى الله _ تعالى ، كما ورد في الأحاديث، كما روى عن سلمان الفارسي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «إنَّ الله حييٌّ كريمٌ يستحيى إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرًا حتّى يضع فيها خيراً»^(٢)، و كما ورد في الحديث أيضاً: «إنَّ الله يستحيى من ذى الشبيه المسلم أن يعذبه» _ وجهان:

أحدهما _ و هو القانون في أمثال ذلك، و هو: أن يراد بها نفى المقابلات لتلك الصفات و مباديها، أو اثبات الغايات لها بدون تلك المبادى، فإنَّ كلَّ صفهٍ محمودهٍ تثبت للنفس الإنسانيه بمشاركه الجسم فله مبدءٌ انفعاليٌّ و غايةٌ فعليةٌ و أضداد قبيحه، فالحياء مثلاً حالهٌ و صفهٌ عارضهٌ للانسان، و لكن لها مبدءٌ و منتهىٌ و ضدًّا؛

أمّا المبدء: فهو التغيّر النفساني و الانفعال الجسمانيّ الذي يعتريه من خوف أن ينسب إلى

ص : ١١

١-١. لم أعر على مصدره.

٢-٢. لم أعر عليه بألفاظه، و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ٥ ص ١٨٦ الحديث ٥٦٤٢، «شرح ابن أبيالحديد» ج ٦ ص ١٩٦.

و أما النهاية: فهي أن يترك الفعل المنوط به؛

و أمّا الضدّ: فهو الوقاحه أو الخجل؛ فاذا ورد الحياء في حق الله فليس المراد ذلك الخوف الّذى هو مبدء الحياء و مقدّمته و معده، بل إمّا نفي ضده _ الّذى هو الوقاحه _ ، أو ثبوت غايته _ الّذى هو ترك الفعل المنوط به _ ؛

و ثانيهما: إنّ لله _ تعالى _ وسائط هم خلفاء الله إلى عباده و نوابه في سمائه و أرضه كالملائكة و الرسل من حيث إنّ فعلهم فعله و إطاعتهم إطاعته، من أطاعتهم فقد أطاع الله و من أبغضهم فقد أبغض الله _ كما في قوله سبحانه: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ» (١)، و كما في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ: «من أطاعنى فقد أطاع الله و من أبغضنى فقد أبغض الله» (٢)، و كما روى عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ أيضاً أنّه قال: «من رءانى فقد رأى الحق» (٣) _ . و هذا بابٌ شريفٌ ينتفع به في معرفه كثيرٍ من الآيات القرآنيّه، و به يصحّ كثيرا من المسائل الدينيّه، كاثبات الغضب و الانتقام و الحياء و الرحمه، و كمسئله البداء و اثبات الإراده المتجدّده و سنوح المسببات المتغيّره في قضاء الحاجات و اجابه الدعوات، إلى غير ذلك من الحوادث المتجدّده بالإرادات المتغيّره _ . فعلى هذا يكون معنى «غضب الله عليهم»: أنّه غضب ملائكه الله عليهم؛ و معنى «فينتقم الله منهم»: أنّه تنتقم ملائكه العذاب و سدنه الجحيم منهم؛ و هكذا قياس غيرهما؛ انتهى.

أقول: قد حقّقنا لك مراراً أنّ حقيقه واحده لها عوالم متعدّده و أحكامٌ مختلفه، بل لكلّ موجودٍ في هذا العالم من الجواهر و الأعراض عوالم متعدّده فوق هذا العالم، نسبه الأسفل إلى الأعلى نسبه الشهاده إلى الغيب و نسبه البدن إلى الروح و نسبه الظلّ إلى الشخص. مثاله

ص : ١٢

١-١. كريمه ٣١ آل عمران.

٢-٢. لم أعثر عليه، و انظر: «بشاره المصطفى» ص ٢٧٤.

٣-٣. راجع: «بحار الأنوار» ج ٥٨ ص ٢٣٤.

صوره المحسوس فى الخارج، فأنها كثيف مادّي قابل للانقسام، فإذا ارتسم فى القوه الباصره زال عنه كثير من النقائص وبقى الكثير _ كأصل المقداريه و اللون و الحاجه إلى المحل المركب من الأضداد و شرائط المقابله و الوضع إلى ما أخذ منه أو ما فى حكمه _ ؛ و إذا ارتفع إلى عالم الخيال خالص عن بعض النقائص و العيوب و بقى البعض؛ ثم إذا جاء إلى عالم العقل تجرد و تطهر عن النقائص و العيوب كلها إلا الإمكان و الحدوث؛ فإذا رجع إلى ما فى عالم الله و عالم الأسماء الإلهيه و صور الأعيان الثابته التى غير مجعوله مقدسه عن جهات الكثره و الإمكان كلها _ فإن صورته علم الله من حيث هى صورته علميه واجبه بوجوده، و كذا الحال فى جميع الذوات و الصفات؛ لأن العوالم المترتبه فى الشرف و الدناءه كلها صور ما فى علم الله و منازل صفاته و آياته، و هذه النقائص و الشرور أنما لحقتها فى هذا العالم و فى المراتب النازله لبعدها عن منابع الخيرات. و بالجمله ما من شىء فى هذا العالم إلا و ينتهى أصله و سره إلى حقيقه إلهيه و سر سبحانى و أصل ربانى و مطلع أسمائى و شرف قيومى، و يكون نحو وجوده فى عالم الوحده الجمعيه الإلهيه معزاً عن كل كثره و شوب مبراً عن كل نقص و عيب؛ و هكذا فى جميع ما ينسب إليه _ تعالى _ من الصفات التشبيهيّه _ كالحياء و الغضب و الانتقام و الرحمه و الرضا و الصبر و الشكر و القبض و البسط و السمع و البصر و الشوق و اللطف و ما أشبهها، و كذلك اليد و اليمين و القلم و اللوح و الكتابه و الذهب و المجرى و الجنب و القدم و الوجه و العين و ما يجرى مجراها _ . فمن عرف ما ذكرناه فتح على قلبه باب عظيم من علوم المكاشفه.

حو «البائس»: من بئس يبأس بؤساً _ من باب علم _ : الشديد الحاجه، و هو من البؤس بمعنى الضر؛ عن الصادق _ عليه السلام _ : «الفقير: الذى لا يسأل الناس؛ و المسكين: أجهد منه؛ و البائس: أجهدهم»(١).

ص : ١٣

١-١. راجع: «الكافي» ج ٣ ص ٥٠١ الحديث ١٦، «التهذيب» ج ٤ ص ١٠٤ الحديث ٣١. و انظر: «بحار الأنوار» ج ٩٣ ص ٧٠.

و «المعيل»: اسم فاعلٍ من أعال؛ إمّا بمعنى (١) <: كثير العيال _ وفي الحديث: «إِنَّ قَلَّه العيال أحد اليسارين» (٢)، كما أنّ كثرة العيال أحد الفقيرين _؛ و إمّا بمعنى: افتقر، فقد حكى صاحب القاموس: «عال _ بالألف _ بمعنى: افتقر» (٣). شبه سؤاله سؤال البائس المعيل في كمال الاحتياج و الاضطراب؛ أو في اللاحاح.

مُقَرَّرٌ لَكَ بِأَنِّي لَمْ أُسْتَسَلِمَ وَقَتَّ إِحْسَانِكَ إِلَّا بِالْإِقْلَاعِ عَنْ عَصِيَانِكَ.

«الاقلاع»: الكفّ، يقال: أقلع عمّا كان عليه: إذا كفّ عنه.

>عدّت هذه فقره من المشكلات، لأنّ دأبه _ عليه السلام _ الاعتراف بالمعصيه و الجرائم؛ و أيّدوه بما وجد في نسخه ابن أشناس و الكفعميّ و غيرهما هذه الكلمات هكذا: «مقرّر لك بأنّي لم أخل في الحالات كلّها من احسانك، و لم أسلم مع وفور احسانك من عصيانك»؛ فصرفوا ما هنا عن ظاهره باحتمالات:

الأول: كون معناه: أنّي مقرّر بأنّ الاستسلام وقت الاحسان لا يكون منّي إلا بالاقلاع عن المعاصي و الكفّ عنها، و لمّا لم يحصل منّي لم يحصل الانقياد أيضاً منّي لك؛

و الثاني: أنّ الاقلاع كما يكون لازماً يكون متعدّياً، و المعنى عليه: أنّي لم استسلم لك إلا باقلاعك لي عن المعاصي و كفى عنها منك؛

و الثالث: أنّ المستثنى منه محذوف، و المعنى: أنّي مقرّر لك بأنّي لم استسلم لك في شكر نعمه من نعمك إلا في شكر اقلعك عن المعاصي؛

و الرابع: أنّ المراد بـ «العصيان»: بعض أفراده التي احترز عنها وقت الاحسان؛

و الخامس: أنّ «إلا» عاطفه _ مثلها في قوله تعالى: «لَيْتَ لَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا

ص : ١٤

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٤٧٨.

٢-٢. راجع: «من لا يحضره الفقيه» ج ٤ ص ٤١٦ الحديث ٥٩٠٤، «بحار الأنوار» ج ١٠ ص ٩٨، «تحف العقول» ص ١١٠، «دعائم الإسلام» ج ٢ ص ٢٥٥ الحديث ٩٧٠.

٣-٣. قال: «عال يعيل عيالاً و عُيولاً و معيلاً: افتقر»، راجع: «القاموس المحيط» ص ٩٥٥ القائمه ٢.

و السادس: ما هو الظاهر _ على ما قيل _ و هو أن يقول _ عليه السلام _ : يارب! أقّر لك بأني لم أستسلم لك وقت الإحسان إلا كفى عن معاصيك مع أنه ينبغي منى استغراق ذلك الوقت بالشكر و الحمد؛

و السابع: أنّ المراد: إنني مقرّ بأني لم آت فيما مضى بطاعهٍ تدلّ على استسلامي إلا إقلاعى الآن عن المعاصي و الندم عليها؛ و يؤيده ما قرأت في بعض كلامهم: «لست أعتذر إليك من الذنب إلا بالاقلاع عنه أو إقلاعى فى سابق الزمان عن المعاصي، أو لم أَدع حقّ طاعتك و عبادتك و السعى فى مرضاتك إلا أنّى تركت المعاصي _ أى: الفواحش و القبائح _ ، أو لم أصرّ عليها _ و هو العصيان الحقيقى _ ، بل كلّما عرضت معصيةً رجعت إليك بالتوبه و الاستغفار».

و لا يخفى ما فى هذه الوجوه من التكلف!

و الظاهر أنّ المراد: إنني مقرّ بأني لا- أعدّ مستسلاً و مطيعاً _ أو لا- يتم منى الانقياد و الخضوع لاحسانك _ إلا- بالكف عن المعصية أصلاً مع أنّى لم أخل فى حالٍ عن نعمه منك علىّ، فالواجب علىّ أن لا أعصيك أبداً.

وَ لَمْ أَخْلُ فِي الْحَالَاتِ كُلِّهَا مِنْ امْتِنَانِكَ. فَهَلْ يَنْفَعُنِي _ يَا إِلَهِي! _ إِقْرَارِي عِنْدَكَ بِسُوءِ مَا اكْتَسَبْتُ؟ وَ هَلْ يُنْجِينِي مِنْكَ اعْتِرَافِي لَكَ بِقَبِيحِ مَا ارْتَكَبْتُ؟

«الخلأ»: الفراغ.

و «الحالات»: جمع حاله _ بمعنى: الحال _ ، و هى ما يكون عليه الإنسان من الصفه.

ص : ١٥

١- ١. كريمه ١٥٠ البقره. و قد صحّحنا الآيه الكريمه، و هى فى المتن خطأ كما جاءت فى المصدر.

٢- ٢. قارن: «نور الأنوار» ص ٩٩.

و «الامتنان»: افتعالٌ من المنَّه بمعنى: الانعام.

و «السوء»: القبيح، يقال: ساء الشيء يسوء سوءاً؛ قبح؛ وقيل: «السوء ما يظهر مكروهه لصاحبه».

و «كسب» الإثم و اكتسبه: تحمَّله. و قال الواحدى: «انَّ الكسب و الاكتساب واحدٌ» (١)؛ وقيل: «الاكتساب أخصّ، لأنَّ الكسب لنفسه و لغيره و الاكتساب ما يكتسب لنفسه خاصّةً» (٢)؛ وقيل: «فى الاكتساب مزيد أعمالٍ و تصرّفٍ، و لهذا خصّ بجانب الشرّ فى قوله _ تعالى _ : «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» (٣) دلالةً على أنّ العبد لا يؤاخذ من السيئات إلاّ بما عقد الهمة عليه و ربط القلب به؛ بخلاف الخير، فأنّه يثاب عليه كيف ما صدر عنه» (٤). قال الزمخشريّ: «فان قلت: لم خصّ الخير بالكسب و الشرّ بالاكتساب؟

قلت: فى الاكتساب اعتمالٌ، فلما كان الشرّ ممّا تشتهيه النفس و هى منجذبةٌ إليه و أمارةٌ به كانت فى تحصيله أعمل و أجدّ، فجعلت لذلك مكتسبةً فيه؛ و لما لم تكن كذلك فى باب الخير و صفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال» (٥)؛ انتهى (٦) <.

و «القبيح»: ما ليس للقادر عليه أن يفعله. و قيل: «القبيح ما يكون متعلّق الذمّ فى العاجل و العقاب فى الآجل».

و الأصل فى «الركوب» أن يكون فى الدابة، ثم استعير فى الإثم و الدين؛ فليل: ركبت الإثم و ارتكبت: إذا أكثر من فعله أو تحمَّله.

و الاستفهام من باب تجاهل العارف و سوق المعلوم مساقٍ غيره.

أَمْ أُوجِبَتْ لِي فِي مَقَامِي هَذَا سُخْطُكَ؟، أَمْ لَزِمَنِي فِي وَقْتِ دُعَائِي

ص : ١٦

١- ١. كما حكاه الرازى، راجع: «التفسير الكبير» ج ٧ ص ١٥٢.

٢- ٢. راجع: نفس المصدر المتقدم ذكره.

٣- ٣. كريمه ٢٨٦ البقره.

٤- ٤. راجع: «تفسير القرطبي» ج ٣ ص ٤٣١.

٥- ٥. راجع: «تفسير الكشاف» ج ١ ص ٤٠٨.

٦- ٦. قارن: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٤٨١.

مَقْتُكَ؟. سُبْحَانَكَ، لَا أَيَّاسُ مِنْكَ وَقَدْ فَتَحْتَ لِي بَابَ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ.

«الوجوب»: اللزوم والثبوت، و «أوجه»: ألزمه و أثبته.

حو «المَقَام» _ بالفتح _ : موضع القيام. و يحتمل أن يكون المراد من «المَقَام»: الحسنى و المعنوى.

و «سُخِّطَكَ» بالفتح و التحريك بمعنى: الغضب؛ و بالضمّ و السكون _ كقفل _ اسمٌ منه (١) <.

و «سبحانك» يجوز تعلّقه بما قبله و ما بعده؛ و معناه: أنزهك عمّا لا يليق بجناب قدسك و عزّ جلالك. و هو مضافٌ إلى المفعول، و جوّز كونه مضافاً إلى الفاعل _ بمعنى: التنزّه _ .

و قال بعض الأعلام: «التنزيه المستفاد من «سبحان الله» ثلاثة أنواع:

تنزيه الذات عن نقص الإمكان _ الذى هو منبع الشرّ _ ؛

و تنزيه الصفات عن وصمه الحدوث، بل عن كونها مغايرةً للذات المقدّسه و زائدةً عليها؛

و تنزيه الأفعال عن القبيح و العبث و عن كونها جالبةً إليه _ تعالى _ نفعاً أو دافعاً عنه _ سبحانه _ ضرراً _ كأفعال العباد _ .

و «يئس» من الشىء يئأس _ من باب تعب _ : قنط، فهو يائسٌ، و الشىء ميؤوسٌ منه _ على فاعلٍ و مفعولٍ _ ، و المصدر:

اليأس _ مثل فلّس _ . و يجوز قلب الفعل دون المصدر، فيقال: أيس يأساً؛ و فى القاموس: «أيس منه (٢) إياساً: قنط» (٣)، فجعل

إياساً مصدر أيس. لكن قال ابن سيده فى محكم اللغة: «أمّا يئس و أيس فالأخيره مقلوبه عن الأولى، لأنه لامصدر لأيس. و

لا يحتج بإياس _ : اسم رجلٍ _ ، فإنه فعّالٌ من الأوس، و هو العطاء _ كما

ص : ١٧

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٤٨٣.

٢-٢. المصدر: + كسمع.

٣-٣. راجع: «القاموس المحيط» ص ٤٩٢ القائمه ١.

يسمى الرجل عطيه وهبه الله»(١)؛ انتهى.

و فقره الدعاء وردت على الوجهين:

لا- آيس منك _ على أنه مستقبل آيس، و الأصل: آياس بهمزين، الأولى للمضارعه و الثانية فاء الكلمه _ ، على ما هو في النسخه المشهوره؛

و: لا آياس منك _ على أنه مستقبل يئس _ ، على ما هو في نسخه ابن ادريس(٢).

و لما كان في استفهامه _ عليه السلام _ السابق ما يشم رائحه اليأس و القنوط _ لظاهر كمال الخوف و الخشيه الذى غلب على الإمام في هذه الحاله _ نزهه عن أن يئس منه و يقنط من رحمته و الحال أنه قد فتح له باب التوبه، فجمع _ عليه السلام _ بين الخوف و الطمع؛ كما أمر الله _ سبحانه _ به حيث قال: «ادْعُوهُ خَوْفًا وَ طَمَعًا»(٣). روى حرث بن المغيره و أبوه عن الصادق _ عليه السلام _ قال: قلت له: ما كان في وصيته لقمان؟

قال: «فيها الأعاجيب، و كان أعجب ما فيها أن قال لابنه: خف الله _ عز و جل _ خيفه لو جتته ببر الثقلين لعذبك، و ارج الله رجاء لو جتته بذنوب الثقلين لرحمك». ثم قال أبو عبدالله: «كان أبى يقول: أنه ليس من عبد مؤمن إلا في قلبه نوران: نور خيفه، و نور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا!»(٤).

ثم ترقى _ عليه السلام _ في مراتب الرجاء فقال:

بَلْ أَقُولُ مَقَالَ الْعَبْدِ الدَّلِيلِ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ الْمُسْتَخِفِّ بِحُرْمَةِ رَبِّهِ؛ الَّذِي

ص : ١٨

١- ١. لم أعر عليه في مادته في «المحكم»، و نقله الزبيدي عن خطبته، راجع: «تاج العروس» ج ٨ ص ١٩٤ القائمه ١.

٢- ٢. كما حكاه المحدث الجزائري، انظر: «نور الأنوار» ص ٩٩.

٣- ٣. كريمه ٥٦ الأعراف.

٤- ٤. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٦٧ الحديث ١، «وسائل الشيعة» ج ١٥ ص ٢١٦ الحديث ٢٠٣١١، «بحار الأنوار» ج ٧٥ ص ٢٥٩،

«القصص» _ للراوندى _ ص ١٩١.

عَظَمْتُ ذُنُوبَهُ فَجَلَّتْ، وَ أَدْبَرَتْ أَيَّامُهُ فَوَلَّتْ.

قال الفاضل الشارح: «بل حرف اضراب، فان تلاها جمله كان معنى الاضراب إما الابطال لما قبلها _ نحو: «وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ» (١)، أى: بل هم عباد، و نحو: «أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ حِرَاءٌ هُمْ بِالْحَقِّ» (٢) _ ؛ و إمّا الانتقال من غرض إلى استيناف غرض آخر _ نحو: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى * بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا» (٣) _ . و نحوه عبارته الدعاء، إذ ليس الغرض من الإضراب فيها الانتقال من الكلام الأول إلى معنى آخر. و هى فى ذلك كله حرف ابتداء، لا عاطفه _ على الصحيح _ ، و إن تلاها مفردً فهى عاطفه» (٤)؛ انتهى كلامه.

و هو كما ترى! بل الظاهر ما ذكرناه من الترقى، لا الاضراب.

و «الظلم»: النقص، قال الله _ تعالى _ : «كَلِمَاتُ الْجَنَّتِينَ آتَتْ أَكْثَرَهَا وَ لَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا» (٥)، >أى: لم تنقص. و قيل: «وضع الشيء فى غير موضعه».

و «استخفَّ بحقه»: استهانته، كأنه عدّه خفيفاً فلم يعبأ به.

و «الحرمة» _ بالضم _ : ما يجب القيام به و حرم التفريط فيه و لم يحل انتهاكه (٦). قال بعض الأعلام: «قوله _ عليه السلام _ : «بحرمة ربّه»، ينبغى الوقف عليه حتى يكون مابعد كلاماً مستأنفاً، و لذا يرقم: «ظ» أو «م» _ أى: أنه وقف مطلقاً أو لازمٌ _» (٧).

>و «الفاء» فى قوله _ عليه السلام _ : «فجَلَّتْ» للتعقيب. و العطف بها يدل على أنّ بين العظم و الجلاله فرقاً، لأنهما لو كانا مترادفين _ كما يظهر من كتب اللغة _ لما جاز العطف بها، لأنّ عطف الشيء على مرادفه ممّا يختصّ به الواو و لا يشاركها فيه غيرها من حروف العطف. و يمكن أن يعتبر العظم بحسب الكمّيّه _ كما يقال: جيشٌ عظيمٌ: إذا كان كثير العدد _ ،

ص : ١٩

١-١. كريمه ٢٦ الأنبياء.

٢-٢. كريمه ٧٠ المؤمنون.

٣-٣. كريمات ١٤ / ١٥ / ١٦ الأعلى.

٤-٤. راجع: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٤٨٥.

٥-٥. كريمه ٣٣ الكهف.

٦-٦. قارن: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٤٨٦.

٧-٧. هذا قول المحدّث الجزائري، انظر: «نور الأنوار» ص ٩٩.

و الجلاله بحسب الكيفيه، فانّ الذنوب إذا كثرت و ترادفت عظم خطرهما فصارت جليله!؛ و عن أبي عبد الله _ عليه السلام _ :
«إنّ رسول الله نزل بأرضٍ قرعاء، فقال لأصحابه: ايتوني (١) بحطبٍ،

فقالوا: يا رسول الله! نحن بارضٍ قرعاء ما بها من حطب!

قال: فليات كل إنسانٍ بما قدر عليه. فجاؤوا به حتّى رموه (٢) بين يديه بعضه على بعضٍ، فقال رسول الله: هكذا تجتمع
الذنوب! (٣)(٤) <.

و «الإدبار»: خلاف الإقبال.

و «ولّى» و «تولّى» أى: ذهب و اعرض، فالتولّى بعد الإدبار؛ فصحّ العطف بالفاء التعقيبيه.

حَتَّى إِذَا رَأَى مُدَّةَ الْعَمَلِ قَدْ انْقَضَتْ وَ غَايَةَ الْعُمْرِ قَدْ انْتَهَتْ، وَ أَيْقَنَ أَنَّهُ لَا مَحِيصَ لَهُ مِنْكَ وَ لَا مَهْرَبَ لَهُ عِنْدَكَ.

«حَتَّى» عند الجمهور هى الابتدائيه دخلت على الجمله الشرطيّه، و هى على ذلك غايه لما قبلها _ و هو الظلم لنفسه ... إلى آخره
_ . > و استشكل بعضهم هذا و قال: «كيف تكون غايه لما قبلها و بعدها جمله الشرط؟»؛

و أجيب: «بأنّ الغايه فى الحقيقه هو ما ينسبك من الجواب مرتباً على فعل الشرط؛ فالتقدير: بل أقول مقال من لم يزل ظالماً
لنفسه مستخفاً بحرمه ربّه إلى أن تلقاك بالأنابه و أخلص لك التوبه وقت رؤيته: مدّه العمل قد انقضت و غايه العمر قد انتهت _
... إلى آخره _ .».

ص : ٢٠

١- ١. المصدر: ائتو.

٢- ٢. المصدر: رموا.

٣- ٣. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٢٨٨ الحديث ٣. و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١٥ ص ٣١٠ الحديث ٢٠٦٠٥، «بحار الأنوار» ج ٧٠
ص ٣٤٦.

٤- ٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٢ ٤٨٦.

وقيل: «هي في مثل ذلك غايةً لجواب الشرط، على معنى: أنه لما رأى مدّة العمل قد انقضت و غايه العمر قد انتهت تلقاك بالإنابه».

و زعم الأَخفش و ابن مالك أنّها الجارّه، و أنّ «إذا» في موضع الجرّ بها، و على هذا فيكون تقدير الغايه: «لم يزل ظالماً لنفسه مستخفّاً بحرمه ربّه إلى وقت رؤيته مدّة العمل قد انقضت»؛ و هي على هذا لاجواب لها _ لأنّها معمولّة لما قبلها _ . فيكون قوله: «تلقاك بالإنابه» استينافاً و جواب سؤالٍ، كأنّه سئل: فما كان منه إذ ذاك؟، فقال: تلقاك بالإنابه.

و «العمل»: فعل الإنسان الصادر عن قصدٍ و علمٍ. و المراد به هنا: ما يستحقّ به الثواب و ينجى من العقاب.

قوله: «و غايه العمر».

«الغايه»: النهايه.

و «العمر»: الحياه.

و قوله: «انقضت و انتهت» من باب التعبير بالفعل عن مشارفته؛ أى: رأى مدّة العمل قد شارفت الانقضاء و غايه العمر قد شارفت الانتهاء _ كقوله تعالى: «وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ» (١)، أى: فشارفن انقضاء العدّه _ (٢)؛ فعلى هذا فالجملتان مفعولتان لـ «رأى» بمعنى: علم، كما تقول: رأيت زيدا قد استغنى و طغى.

قوله: «و أيقن أنّه».

«اليقين»: فعيلٌ بمعنى فاعلٍ، يقال: يَقِنُ الأمرُ يَقِيناً _ من باب تعب _ : إذا ثبت و وضح، فهو يَقِينٌ. و يستعمل متعدياً بنفسه، و بالباء، و بالهمزه و الباء؛ فيقال: يَقِنْتَهُ، و يَقِنْتُ بِهِ، و أَيْقِنْتُ بِهِ، و تَيْقِنْتَهُ، و اسْتَيْقِنْتَهُ إذا علمته. و الأصل و أَيْقِنُ بَأَنَّهُ فحذف الباء لأنّ حذف حرف الجرّ مطردٌ مع أنّ. و أنّه ضمير الشأن.

و للـ «يقين» معنيان:

ص : ٢١

١-١. كريمه ٢٣١ البقره.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٢ ٤٨٧.

أحدهما _ و هو الشائع _ : الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع الذي لا يتصوّر فيه شكّ و لا يزول بشبهه _ سواءً كان بديهياً أو نظرياً _ ، فخرج الجهل المركّب و البسيط و الشكّ. فإن اعتبرنا الأخير في العلم كانا مترادفين، و إلاً كان نوعاً منه. و على هذا التفسير لا يوصف بالضعف و القوّه _ إذ لا تفاوت في نفي الشكّ _ ؛

و ثانيهما: للعرفاء و الصوفيّه، و هو: ميل النفس إلى التصديق بشيءٍ و استيلائه على القلب بحيث يصير هو الحاكم المتصرّف فيه بالأمر و النهى و المنع و التحريض. و لاشكّ في أنّ الناس يشتركون في القطع بالموت و عدم الشكّ فيه، لكن أكثرهم لا يلتفتون إليه، فكأنّهم لم يؤمنوا به. و فيهم من استغرق همّه فيه بالاستعداد له؛ و هو بهذا التعبير يوصف بالقوّه و الضعف. و مراتبه لا يتناهى بحسب استعداد الناس للوصول إليه _ بحسب استعداد المدرّك و صفائه و نقائه عن الحجب الحسيّه و كدوره الظلمات الطبيعيّه _ .

و هو منقسمٌ إلى أقسامٍ ثلاثه: علم اليقين؛ و عين اليقين؛ و حقّ اليقين؛

و الأوّل هو الانتقال من الملزوم إلى اللازم و بالعكس، كالعلم بوجود النار من مشاهدته الدخان. و لا يترتب عليه كثير أثرٍ من استيلائها على القلب و تصرّفها فيه بالأمر و النهى و القبض و البسط، كما لا يترتب على العلم بالتواتر بكون(١) الأسد في الطريق من الدهشه و الاضطراب و تغيير اللون و رجف الأعضاء إلاّ قليلاً لا يكمل به المطلوب. و قال صدرالحكماء و المحقّقين: «فالأوّل هو التصديق بالأموال النظرية الكليّه مستفاداً من البرهان _ كالعلم بوجود الشمس للأعمى _»(٢)؛

و الثاني: مشاهدته المطلوب بالبصيره الباطنه الحاصله من التصفيه و تجرّد النفس و صفائها من عالم الطبيعه _ كاليقين الحاصل بوجود النار من مشاهدتها بهذا البصر الحسيّ _ ؛ و قد أشار _ سبحانه _ إليه بقوله: «ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ»(٣)، و قال أميرالمؤمنين _ عليه

ص : ٢٢

١-١. في النسختين: على العالم بالتواتر كون.

٢-٢. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج ٣ ص ٥١٨.

٣-٣. كريمه ٧ التكاثر.

السلام _ لَمَّا سأل عنه ذعبل اليماني: «هل رأيت ربك؟»

قال: لم أعبد رباً لم أراه! (١)؛

و الثالث: هو مشاهده الآثار و الأنوار بسبب الدخول فى النار. و قال صدرالحكماء و المحققين أيضاً: «و الثالث صيروره النفس متّحدةً بالمفارق العقلى _ الذى هو كلّ المعقولات _ . و لا يوجد له مثال فى عالم الحسّ _ لعدم امكان الإتحاد بين شيئين فى الجسمانيات _» (٢).

و هذان القسمان الأخيران لا يحصلان للإنسان إلا بعد مجاهداتٍ عظيمه _ بهجر الرسوم و العادات و ترك العلائق و الشهوات و قطع الوسوس النفسانيه و قلع الهواجس الشيطانيه و قصر النظر فى ملاحظه أنوارها الجماليه و مشاهده سطواته الجلائيّه و الاستغراق فى بحر معرفته و أنسه و الفناء فى الحضرة الأحديّه _ حتّى يحصل للنفس صفاءً و تجرّد تامّ و وضعّ و محاذاةً للمبادئ العاليه، فإنّها كمرآه متحاذيه ينعكس إليها صور الموجودات المرتسمه. فلا بدّ لها من خمسه أشياء:

عدم نقصان جوهرها، فلا يكون كالصبيّ الغير القابل لتجلى المعلومات؛

و صفائها عن أخباث الشهوات، و نقائها عن الرسوم و العادات، كما يعتبر فى المرآه صقالتها عن الخبث؛

و الصداء من التوجّه التامّ إلى المطلوب، فلا يكون له ما يشوش خاطر من أسباب التعيش و العلائق الدنيويّه، كما يعتبر فى المرآه محاذاتها لذات الصوره؛

و من تخليها من التعصّب و التقليد، كما يعتبر فيها ارتفاع الحاجب بينها و بين ذات الصوره؛

ص : ٢٣

١-١. راجع: «الكافى» ج ١ ص ٩٧ الحديث ٦. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ١٠ ص ١١٧، «ارشاد القلوب» ج ٢ ص ٣٧٤،

«التوحيد» ص ٣٠٤ الحديث ١، «روضه الواعظين» ج ١ ص ٣٢.

٢-٢. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج ٣ ص ٥١٨.

و من استحصال المطلوب من ترتيبٍ مخصوصٍ للمقدمات المناسبه له بشرائطها، كما يعتبر فيها العثور على الجبهه ألتى فيها الصوره. فبعد حصول الشرائط المذكوره ينتقش فيها عالم الملك و الشهاده لتناهيه، فيمكن الاحاطه به؛ و عالم الملكوت و الجيروت بقدر ما يمكنه بحسب مرتبهه _ لكونها من الأسرار التي لاتدرك بالأبصار _ ، بل بعين البصيره و الاعتبار. و ما يلوح منها للنفس أيضاً متناهٍ و إن كانت في نفسها و بالاضافه إلى علمه _ تعالى _ غير متناهيهِ. و مجموع ما ذكر من العوالم هو العالم الربوبى _ لانتساب الموجودات بأسرها إليه تعالى _ . و هو العالم المحيط بكلها، فلاتحيط به النفس لعدم تناهيهِ؛ بل تحصل لها السعاده و اللذّه بقدر استعدادها و قوتها و ما يحصل لها من التصفيه و التزكيه و تجلّى الحقائق و الأسرار و معرفه صفاته و عظمته و سعه مملكته بقدر المعرفه الحاصله لها بذلك.

و لعدم تناهيهِ لاتستقرّ النفس في مقام يكون غايه لطلبها من الكمال و المعرفه أبداً.

و اعلم! أنّ العرفاء قرّروا فوق الأقسام الثلاثه لليقينين قسماً رابعاً، و سموها بـ «حقيقه حقّ اليقين» (١) و «مرتبه الفناء» (٢)؛ و هو أن يرى العارف ذاته فيضمحلّه في أنوار الله _ تعالى _ محترقهً من سبحات وجهه بحيث لا يرى لها تحصيلاً أصلاً _ كالدخول في النار و احتراقه بها! _ .

قال بعض العارفين _ رحمهم الله _ : «إنّ هذه المراتب من أقسام السعاده؛

فالأولى يتوقف على السعاده البدنيه حال كون الإنسان ملابساً بالماده الهيولانيه مقارناً للجواهر السفلايه متوغلاً في المعارف الإلهيه؛

و الثانيه غير متوقّفه عليها، و هي عند التجرد عن الملابس الحسيه و المفارقه عن الكدورات الإنسيه مخالطاً بالملاّ الأعلى القدسيه؛ قال الله _ تعالى _ : «كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ

ص : ٢٤

١- ١. و انظر: «لطائف الأعلام» ص ٢٥٠.

٢- ٢. و انظر أيضاً: نفس المصدر صص ٤٦٣ / ٤٦٤.

الْيَقِينِ * لَتَرُونَ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿١﴾؛

و كذا الثالثه و الرابعه، لكنهما عند انقطاع العارف عن ذاته و صفاته و انغماسه فى بحار الألوهيه و غمراته و انتفاء أئيته و نعته.

و أهل المرتبه الأولى هم الحكماء و العلماء المحققون؛

و أهل المرتبه الثانيه قسمان:

قسمٌ غلبت عليهم الروحانيه و استولت السلطنه العقليه، فهم غافلون عن عالم الحس متوجهون إلى عالم القدس فلم يتفرغوا لتدبير المعاش و حفظ النظام. و هو صنفٌ من المتصوفه و الحكماء، و منهم المجانين العقلاء _ كلقمان السرخسى و غيرهم _ . فهم ناقصون عن ربه الهدايه و إن كانوا واصلين إلى مطلوبهم الأصلية؛

و قسمٌ تمكّنوا فى هذا المقام من استعمال القوه البشريه و استقاموا إلى الله فى جميع الأحوال النظرية و العمليه، و وقفت قوتهم _ لفرط طمأنينتهم و سكينتهم _ لضبط الأمور الكليه و الجزئيه، فشرعوا فى تكميل الناقصين المستعدين و تنكيل الطاغين المتمردين و تنظيم قواعد العدالة و الحفظ لبنى نوع الإنسان؛ فهم الأنبياء و المرسلون و الأوصياء المعصومون.

و أهل المرتبه الثالثه و الرابعه هم أهل الوحده و أهل الله _ : الذين تصفوا عن شوائب التعدد و الإثنيته و تخلّوا عن عوائق التحيز و الإثنيته _ . فهم و إن كانوا من الواصلين و أهل القرب و التمكين إلا أنهم ناقصون أيضاً عن مرتبه أهل الصفوه من الأنبياء و المرسلين، لأنهم محجوبون عن رؤيه جمال الوحده و كماله فى النشاطين. بل مرتبتهم مرتبه الجمع لا مرتبه جمع الجمع _ التى هى أكمل مراتب الإنسان _ . و بالجملة هو أشرف الفضائل و الكمالات، و هو الكبريت الأحمر الذى لا يظفر به إلا الخالص من ذوى السعادات و لا يصل إليه إلا شردمه من العرفاء و قليل من كمل الاولياء. قال النبى _ صلى الله عليه و آله و

ص : ٢٥

١-١. كريمات ٥ / ٦ / ٧ التكاثر.

سَلَّمَ _ : «اليقين كل الإيمان!» (١)؛ وقال: «من أقل ما أوتيتم اليقين و عزيمة الصبر، و من أوتي (٢) حظّه منهما لم يبال ما فاته من صيام النهار و قيام الليل» (٣)؛ (٤)؛ هذا.

ثم اعلم! أنّ من علامات اليقين أن يعلم صاحبه أن لا مؤثّر في الوجود إلا هو، و لا اثر إلا هو أثره، و لا يلتفت إلا إليه و لا يتكل إلا عليه؛ و يستوى حالta الفقر و الغنى و الصحّة و المرض لديه، لأنّه يرى جميع الأشياء بعين واحدٍ و الوسائط مسخّرة تحت حكمه؛ قال الصادق _ عليه السلام _ : «من ضعف يقينه تعلّق بالأسباب و رخص لنفسه بذلك و اتّبع العادات و أقاويل الناس بغير حقيقته، و السعى في أمور الدنيا و جمعها و امساكها مقرّاً باللسان أنّه لا مانع و لا معطى إلا الله، و أنّ العبد لا يصيب إلا ما رزق و قسم له و الجهد لا يزيد في الرزق، و ينكر ذلك بفعله و قلبه؛ قال الله _ تعالى _ : «يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ» (٥)؛ (٦).

و في حديثٍ آخر: «حدّ اليقين أن لا تخاف مع الله شيئاً» (٧).

و من علاماته أيضاً خضوع صاحبه لله _ تعالى _ ، و قيامه بوظائف العبادات مع المواظبه على امتثال الطاعات فارغاً قلبه عمّا سواه مصروفاً فكره فيما يوجب رضاه، لأنّه يدري قدرته و عظمته و اطلاعه على خفايا ضميره و علمه بأفعاله و أعماله فيكون في مقام

ص : ٢٦

-
- ١- ١. لم أعتز عليه. و روى عنه _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _ : «اليقين الإيمان كلّ»، راجع: «اتحاف الساده المتّقين» ج ٤ ص ١٨٧، «المغنى عن حمل الأسفار» ج ١ ص ٧٢، «كشف الخفاء» ج ٢ ص ٥٥٥.
 - ٢- ٢. المصدر: أعطى.
 - ٣- ٣. المصدر: قيام الليل و صيام النهار.
 - ٤- ٤. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ٢ ص ٤٢٥ الحديث ٢٣٦٠، «بحار الأنوار» ج ٧٩ ص ١٣٧، «مسکن الفؤاد» ص ٤١.
 - ٥- ٥. كريمه ١٦٧ آل عمران.
 - ٦- ٦. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ١١ ص ١٩٨ الحديث ١٢٧٣٧، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ١٩٦.
 - ٧- ٧. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٥٧ الحديث ١، «وسائل الشيعه» ج ١٥ ص ٢٠٢ الحديث ٢٠٢٧٩، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ١٤٢، «مجموعه وزّام» ج ٢ ص ١٨٤.

الشهود أبدأً و الاشتغال بوظائف الأدب دائماً. كيف لا؟! و قد يرى أنّ كلّ من يحضر عند ذوى الشوكه و الأفذار _ من الملوّك و أرباب الدول و الاعتبار مع خساستهم و رذالتهم و مجازيئه دولتهم و نعمتهم _ يبائع فى أقصى وظائف الأدب و الخدمه و يحصل له أعلى مراتب الخوف و الدهشه _ سيّما إذا علم اطلاعه على أفعاله بمخالفته لأمره و رضاه _ ؛ فكيف و هو ملك الملوّك و جبار الجبابره و المنعم الحقيقيّ العالم بما تخفيه الصدور!؟.

فمن تيّقن بأنّه يشاهد أعماله يجتهد أبدأً فى الامتثال و الاطاعه و الدعاء و الاستكانه؛ و من أيقن باحسانه و حقوقه المتواتره يكون دائماً فى مقام الشكر و الحياء؛ و من أيقن بما هيّأه لمحبيّه و مخلصيه فى دار الجزاء يكون دائماً فى مقام الاخلاص و الرجاء؛ و من أيقن باستناد كلّ الأشياء إليه على نظام تقتضيه الحكمه و المصلحه يكون دائماً فى مقام التسليم و الرضا؛ و من أيقن بالموت و مابعده من المعقبات الهائله يكون دائماً فى مقام البكاء؛ و من أيقن بخساسه الدنيا و فنائها لم يركن إليها، لما يشاهد منها عدم الوفاء _ ففي الخبر: إنّ الكنز الذى حكى الله _ تعالى _ لليتيمين كان مكتوباً فيه: «عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟!، و عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟!، و عجبت لمن أيقن بالدنيا(1) و تقلّبها بأهلها كيف يركن إليها؟!»(2) _ ؛ و من أيقن بعظمته و كمال قدرته كان فى مقام الخوف و الدهشه و الخشوع _ كما أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم من شدّه خضوعه لله تعالى إذا مشى يظنّ أنّه يسقط على الأرض(3) _ ؛ و من أيقن بكمالاته الغير المتناهيه و كونه فوق التمام بما لا يتناهى يكون دائماً فى مقام الشوق و الوله و الاستغراق و الغشيان فى الخلوات و غيرها

ص : ٢٧

-
- ١- ١. المصدر: رأى الدنيا.
 - ٢- ٢. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٥٩ الحديث ٩. و انظر أيضاً: «التهذيب» ج ٩ ص ٢٧٦ الحديث ١١، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ١٥٦، «ارشاد القلوب» ج ١ ص ١١٣.
 - ٣- ٣. كما فى الخبر: «كان إذا مشى كأنّما ينحطّ من صبيب»، راجع: «مستدرک الوسائل» ج ٨ ص ٢٣٧ الحديث ٩٣٤١، «عيون أخبار الرضا» ج ١ ص ٣١٥، «معانى الأخبار» ص ٧٩ الحديث ١.

— كما روى عن أمير المؤمنين (١) عليه السلام — .

و من آثاره أيضاً القدره على انحاء التصرفات فى الكائنات على حسب مشيئتهم، فكلمة ازدادت ملكه اليقين زادت القدره المزبوره — لزياده تجرد النفس و تشبها بالمبادئ العاليه فى تصرفها فى مواد الموجودات — ؛ و فى الخبر عن الصادق — عليه السلام — : «إن (٢) اليقين يوصل العبد إلى كل حال سنئ و مقام عجب» (٣)؛ كما أخبر رسول الله — صلى الله عليه و آله و سلم — من عظم شأن اليقين حين ذكر عنده: «إن عيسى بن مريم كان يمشى على الماء!»، فقال — صلى الله عليه و آله و سلم — : «لو زاد يقينه لمشى على الهواء كما مشى على الماء!!» (٤). و منه يظهر شدّه اختلاف مراتبه حتى فى الأنبياء.

قوله — عليه السلام — : «لامحيص له منك».

«المحيص»: الملجأ و المنجى، من: حاص يحيص حصياً: إذا عدل و حاد؛ و قيل: «هو من حاص الحمار: إذا عدل بالفرار». و هو إمّا اسم مكان — كالمبيت و المضيف — ، أو مصدر — كالمغيث و المشيب — ؛ أى: لامفرّ و لامخلص له منك، لأنّ الكلّ مقهورٌ تحت سطوته.

و قيل: «منك، أى: من عذابك»؛

و قيل: «أى: من أمرك، و مثل المحيص: المهرب»؛

و قيل: «عنك، أى: عن سخطك»؛

و قيل: «عن أمرك، أى: الموت».

تَلَقَّاكَ بِالْإِنَابَةِ وَ أَخْلَصَ لَكَ التَّوْبَةَ، فَقَامَ إِلَيْكَ بِقَلْبٍ طَاهِرٍ نَقِيٍّ، ثُمَّ دَعَاكَ

ص : ٢٨

١-١. ما اهدت إلى مراد المصنّف.

٢-٢. المصدر: — أن.

٣-٣. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ١١ ص ١٩٨ الحديث ١٢٧٣٧، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ١٧٩.

٤-٤. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ١١ ص ١٩٨ الحديث ١٢٧٣٧، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ١٧٩.

«تَلْقَاكَ» جزاء الشرط، أى: استقبلك متلبساً بالإنابه _ أى: الإقبال عليك _ ، من: أناب: إذا أقبل ورجع.

و «أخلص» لله العمل: لم يراء فيه، من: خلص الماء من الكدر: إذا صفا. و «اخلاص التوبه»: أن يأتي بها على طريقها لتصفو و تسلم ممّا ينافيها. عن أمير المؤمنين _ عليه السلام _ : «إِنَّ التَّوْبَةَ يَجْمَعُهَا سِتَّةُ أَشْيَاءَ: عَلَى الْمَاضِي مِنَ الذَّنُوبِ النَّدَامَةُ؛ وَ لِلْفَرَائِضِ الْإِعَادَةُ؛ وَ رَدِّ الْمَظَالِمِ وَ اسْتِحْلَالِ الْخُصُومِ؛ وَ أَنْ تَعَزَّمَ أَنْ لَا تَعُودَ؛ وَ أَنْ تَذِيبَ نَفْسَكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ _ تَعَالَى _ كَمَا رَبَّيْتَهَا فِي الْمَعْصِيَةِ؛ وَ أَنْ تَذِيقَهَا مَرَارَةَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقْتَهَا حَلَاوَةَ الْمَعَاصِي» (١).

> و فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ «الْإِنَابَةِ» وَ «التَّوْبَةِ»؛ فَقَالَ: «الْإِنَابَةُ أَنْ يَتُوبَ الْعَبْدُ خَوْفًا مِنْ عِقُوبَتِهِ، وَ التَّوْبَةُ حَيَاءً مِنْ كَرَمِهِ؛ فَالْأُولَى تَوْبَةُ إِنَابَةٍ وَ الثَّانِيَةُ تَوْبَةُ اسْتِجَابَةٍ» (٢) <.

و قيل: «أخلص عطفٌ على تلقاك، أى: جعل نفسه خالصاً عن الذنوب بسبب التوبه لطلب مرضاتك، فالاسناد التعلقي مجازي، كما فى قوله _ تعالى _ : «تَوْبَةً نَّصُوحًا» (٣)، «النصوح» صفة التائب فجعله صفةً للتوبه».

أقول: لا- داعى إلى ذلك _ كما ذكرناه لك _ ؛ و كقوله _ تعالى _ : «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (٤)، فكما أخلص دينه لله فقد أخلص توبته، فليس الإسناد مجازياً.

قوله _ عليه السلام _ : «فقام إليك».

«الفاء» للسببية، أى: بسبب الإنابه و الإخلاص فى التوبه قام ذلك العبد متوجّهاً إليك. عدّى «القيام» ب _ «الى» لتضمينه معنى التوجه.

و «الباء» فى «بقلب»: للملابسه، أى: متلبساً.

ص : ٢٩

١- ١. لم أعر عليه بألفاظه، و انظر: «نهج البلاغه» الحكمة ٤١٧ ص ٥٤٩، «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ٢٠ ص ٥٦.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٤٩٠.

٣- ٣. كريمه ٨ التحريم.

٤- ٤. تكرر هذه الكريمة فى القرآن الكريم ٧ مرّات، فانظر _ كنموزج _ ٢٩ الأعراف.

و «الطهر» _ بالضم _ : اسمٌ من طَهَرَ الشئ طهارهً من باب قتل _ . و هو لغه: النقاء من الدنس و النجس، و يخصّ شرعاً بالثاني.

و «النقاوه»: النظافه من الوسخ و الدنس؛ و المراد بطهاره القلب و نقاوته: نقاوته من الأنجاس و الأدناس الروحانيه _ كالشرك و الجهل و سائر الاعتقادات الرديئه _ و الأخلاق الذميمة و الصفات الطبيعيه الظلمانيه؛ بل من الأرجاس و الأنجاس الأنانيه التي يندرج فيها الجميع.

«ثم دعاك» أي: بعد القيام. إنّما عطف بـ «ثم لتراخي الدعاء عن القيام.

و «الدعاء»: الابتهاج إلى الله _ تعالى _ بالسؤال و الرغبة فيما عنده من الخير.

قوله: «بصوتٍ حائلٍ» أي: ضعيفٍ.

و «الصوت» كيفيته قائمهٌ بالهواء يحملها إلى الصماخ.

و «حال» الشئ يحول حولاً: إذا تغير عن طبعه و وصفه. و في نسخه ابن ادريس: «حامل»، أي: خفيّ.

و إنّما وصف «الصوت» بـ «الضعف و الخفاء» لما اعتراه من الخوف أو الحياء، كما هو شأن الخائف أو المستحي، و ربّما بلغ إلى انقطاع الصوت و الكلام.

قَدْ تَطَأْتُ لَكَ فَانْحَنِي وَ نَكَّسَ رَأْسَهُ فَانْتَنِي، قَدْ أَرَعَشْتُ خَشِيَّتَهُ رِجْلَيْهِ وَ غَرَّقْتُ دُمُوعَهُ خَدَيْهِ.

«تطأطأ»: خفض رأسه و تواضع.

و «انحنى» أي: انعطف.

و «نكّس رأسه» _ من باب قتل _ و نكّسه _ بالثقل _ : خفضه و طأطأه.

و «انتنى» أي: انعطف و انحنى، من: تَنَاهَا يَتَنَاهَى تَنَاهً _ من باب رمى _ : إذا عطف. و الجملة في محلّ النصب على الحال، أي: حالكونه قد تطأطأ؛ و يحتمل الاستيناف، كأنه سئل: ثم ما كان منه بعد ذلك؟ فقال: قد تطأطأ _ ... إلى آخره _ .

>و «الرعهه»: الاضطراب، يقال: رَعَشَ رَعَشًا و رَعَشًا _ من باب تعب و منع _ : أخذته الرعهه. و يتعدى بالهمزه، فيقال: أرعشه الله؛ و «ارتعش»: ارتعد.

و «الخشيه»: الخوف(١). >قال المحقق الطوسي _ قدس سره القدوسي _ في بعض مؤلفاته ما حاصله: «إنَّ الخوف و الخشيه و إن كانا في اللغة بمعنًى واحدٍ إلاَّ- أنَّ بين خوف الله _ تعالى _ و خشيته في عرف أرباب القلوب فرقاً، هو: أنَّ «الخوف» تألم النفس من العقاب المتوقع بسبب ارتكاب المنهيات و التقصير في الطاعات. و هو يحصل لأكثر الخلق و إن كانت مراتبه متفاوتة جدًّا، و المرتبه العليا منه لا تحصل إلاَّ للقليل؛

و «الخشيه»: حاله تحصل عند الشعور بعظمه الحقّ و هيئته و خوف الحجب عنه. و هذه الحاله لا تحصل إلاَّ إن اطلع على جلال الكبرياء و زاق حلاوه القرب؛ و لذلك قال _ سبحانه _ : «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»(٢)؛ فالخشيه خوفٌ خاصٌّ. و قد يطلقون عليها الخوف أيضاً(٣)؛ انتهى كلامه(٤).

قال بعض العارفين: «إذا احترقت جميع الشهوات بنار الخوف ظهر في القلب الذبول و الخشوع و الانكسار و زال عنه الحقد و الكبر و الحسد. و صار كلُّ همّة النظر في خطر العاقبه، فلا يتفرغ لغيره، و لا يصير له شغلٌ إلاَّ المراقبه و المحاسبه و المجاهده و الاحتراز من تضييع الأنفاس و الأوقات و مؤاخذه النفس في الخطوات و الخطرات. و أمّا الخوف الّذى لا يترتب عليه شيءٌ من هذه الآثار فلا يستحقّ أن يطلق عليه اسم الخوف، و إنّما هو «حديث النفس»؛ و لهذا قال بعض أرباب القلوب: إذا قيل لك: هل تخاف الله؟ فاسكت عن الجواب!، فإنك إن قلت: لا، كفرت!، و إن قلت: نعم، كذبت!«(٥)؛ انتهى.

ص : ٣١

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٤٩٢.

٢-٢. كريمه ٢٨ فاطر.

٣-٣. لم أعر عليه.

٤-٤. قارن: «الأربعون حديثاً» ص ٣٠٨.

٥-٥. هذا كلام العلامة البهائي، راجع: «الأربعون حديثاً» ص ٣٠٨. و قوله: «و لهذا قال بعض أرباب القلوب» اشاره إلى قول فيض بن عياض، انظر: «عوارف المعارف» ص ٤٩٨، «احياء علوم الدين» ج ٤ ص ٣٣٢.

و «الخشيه»: فاعل «أرعت».».

و «رجليه»: مفعوله؛ أى: جعل خوفه و خشيته رجليه مرتعشاً مضطرباً. و تخصيص «الرجلين» بالذكر: للاشعار بشده الخشيه و قوتها، لأنّ الرعشه فيهما لاتحدث إلاّ عن سببٍ قوىّ كأنّه لايمكنه أن يستقرّ على وجه الأرض!. و ذلك لأنّ احتياج أسافل البدن إلى الروح المحرّك لها أشدّ من أعاليه _ لبعدها عن ينبوع الحياه _ ، فلاتفعل إلاّ بسببٍ قوىّ.

و «غرق» الشىء فى الماء _ من باب تعب _ : رسب فيه. و فى هذا اشاره إلى كثره الدموع بحيث تغطى و تستر الخدين _ كما أنّ الماء الكثير تستر الغريق _ . و الجملة فى محلّ النصب على الحال من فاعل «دعاك»؛ أو من الضمير فى «تطأطأ» عند من منع تعدّد الحال. و تحتل الاستيناف _ كالتى قبلها _ .

يَدْعُوكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

قال الفاضل الشارح: «يدعوك أى: يناديك، من: دعوت زيدا أى: ناديته و طلبت إقباله. و مدخول الياء محذوف، و التقدير: يدعوك بقوله: يا أرحم الراحمين.

و «يا» حرفٌ موضوعٌ لنداء البعيد، حقيقةً أو حكماً، و قد ينادى بها القريب توكيداً. و قيل: «(١) مشتركة بين البعيد و القريب»؛ و قيل: «بينهما و بين المتوسط»، قاله ابن هشام فى المغنى(٢). و قال ابن المنير: «و أصله صوتٌ يهتف به لمن كان بعيداً منك، ثمّ استعمل فى كلّ نداءٍ و إن قرب المنادى، كأنّك تقدّر المخاطب ساهياً عنك _ و كفى بالغفله بعداً _ فتوقظه بذلك الصوت من سنه السهو، ثمّ تؤذنه بخطابك و إن كان مصغياً بأنّ الأمر الّذى بعده مهمٌّ عندك و أنّك فى غفله عنه، فتزيده يقظاً إلى يقظته بالتصويت.

فان قلت: فقد استعمل هذا الحرف فى الدعاء، و قد علم أنّ الله _ تعالى _ لايجوز عليه السهو و الغفله و لا البعد، فأنّه أقرب إلى الداعى من جبل الوريد؟!!

ص : ٣٢

١- ١. المصدر: + هى.

٢- ٢. راجع: «مغنى اللبيب» ج ١ ص ٤٨٨.

قلت: قد استقرَّ أنها بالاتِّساع صارت مؤدِّيَّةً باهتمام المتكلِّم بالمقصود، و الذي يأتي بعدها أعم من كون الساهي غافلاً أو حاضراً؛ و اظهار الاهتمام بالحاجه من قبيل الضراعه و الالاحاح المطلوب في الدعاء».

و قال الزمخشري: «و قول الداعي في جواره: يا ربِّ و يا الله مع كونه أقرب إليه من جبل الوريد استقصاءً منه لنفسه و استبعاداً لها من مظانِّ الزلفى»^(١)، و هو اقناعيٌّ لأنَّ الداعي يقول في دعائه: يا قريباً غير بعيدٍ، و ربِّما قال: يا من هو أقرب إليَّ من جبل الوريد، فأين هذا من الانتصاب في مقام البعد؟!؛ انتهى كلام ابن المنير.

و أجب عن تعقيه كلام الزمخشري بأنَّ هذا الكلام من الداعي غير منافٍ لانتصابه في مقام البعد و لابعيد منه، لأنَّ المراد استقصار نفسه و استبعادها ممَّا يقربه إلى رضوان الله _ تعالى _؛ انتهى.

و الجملة في محلِّ النصب على الحال من الضمير في قوله: «فقام إليك»؛ كأنه قال: فقام إليك ثم دعاك منادياً لك بقول: يا أرحم الراحمين.

و تقديمه النداء بهذا الوصف لأِنَّه الأهمُّ بالمقام، لاشتماله على صفه «الرحمه» التي لاتساويها رحمه و لاتكون توبه و لاعفو و لاغفران و لافضل و من و احسان إلا بعدها! و في الحديث: «إنَّ لله ملكاً موكلاً بمن يقول: يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثاً قال له الملك: إنَّ أرحم الراحمين قد أقبل عليك، فسل!»^(٢). و مرَّ رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ برجلٍ و هو يقول: يا أرحم الراحمين، فقال له: «سل، فقد نظر الله إليك»^{(٣)؛(٤)} انتهى كلام الشارح الفاضل.

أقول: التحقيق الحقيقي بالمقام ما مرَّ من أنَّ الممكن له جهةٌ إلى ربه و جهةٌ إلى نفسه، فإذا

ص : ٣٣

-
- ١-١. راجع: «المفصل في علم العريته» ص ٣٠٩.
 - ٢-٢. لم أعثر عليه، لا في مصادرنا و لا في مصادر العامه.
 - ٣-٣. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ٥ ص ٢١٩ الحديث ٥٧٣٤، «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٢٣٥، «الدعوات» ص ٤٥ الحديث ١٠٨.
 - ٤-٤. راجع: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٤٩٤.

التفت إلى جهة نفسه و استشعر لاشيئته و بطلانه و فقره استولى عليه الخوف و الخشيه، فيقول: يا أرحم الراحمين؛ فكأنه لامناسبه بينه و بين خالقه _ كما قيل: «ما للتراب و ربّ الأباب»؛

چه نسبت خاک را با عالم پاک!

فهو من هذه الحيشه في نهايه البعد، فيصح أن يستعمل حرفاً موضوعاً لنداء البعيد.

وَيَا أَرْحَمَ مَنْ اِتْتَابَهُ الْمُسْتَرْحِمُونَ، وَ يَا أَعْطَفَ مَنْ أَطَافَ بِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ.

«انتابه»: افتعال من التوبه _ بالنون _ ، أى: قصده على التناوب مرّة بعد أخرى؛ قال ابن الأثير في النهاية: «انتابه: إذا قصده مرّة بعد أخرى(١)» و منه حديث الدعاء: يا أرحم من انتابه المسترحمون(٢)؛(٣) انتهى. و قال في القاموس: «التوبه: الفرصه و الدوله و الجماعه من الناس،(٤) واحده النوب(٥). و ناب عنه نوباً و مناباً: قام مقامه(٦)».

قال السيد السند الداماد: «و من أعاجيب الأغلاط ما وقع هيئنا لغير واحدٍ من(٧) القاصرين، و هو حسابان ذلك انفعالاً من التوبه _ أى: الرجوع من الذنب و الندم عليها _»(٨).

و «أعطف» أى: أشفق و تحنّ.

و «أطاف» أى: استدار بجوانبه؛ أى: أرف من دار حول سرادق كبريائه طالبوا المغفره.

ص : ٣٤

-
- ١-١. المصدر: مرّه.
 - ٢-٢. راجع: «الصحيحه» المباركه الدعاء ١٢ فقره ٩ ص ٦٦، «المصباح» _ للكفعمى _ ص ٣٨٥، «بحار الأنوار» ج ٦٩ ص ١١٤.
 - ٣-٣. راجع: «النهايه» ج ٥ ص ١٢٣.
 - ٤-٤. المصدر: + و.
 - ٥-٥. هيئنا حذف المصنّف قطعاً من المصدر.
 - ٦-٦. راجع: «القاموس المحيط» ص ١٤٢ القائمه ١.
 - ٧-٧. المصدر: + الطغام.
 - ٨-٨. راجع: «شرح الصحيحه» ص ١٥٤.

يعنى: كل من يطوف حوله المستغفرون أنت أرف من ذلك المطاف عليه.

وَيَا مَنْ عَفُوهُ أَكْثَرُ مِنْ نَقَمَتِهِ، وَيَا مَنْ رِضَاهُ أَوْفَرُ مِنْ سَخَطِهِ.

«وَفَرُّ» المال _ من باب كرم و وعد _ وفراً و وفوراً: كثر و اتسع، فهو وفّر؛ أى: يامن رضاه أكثر و أوسع من سخطه، لأنه يشكر بالقليل و يجازى بالجليل _ كما وقع فى أدعيه يوم الجمعة (١) _ .

و زياده العفو من النقمه _ فى الفقره السابقه _ ، لأنه «سبقت رحمته غضبه» (٢).

و تقديم «العفو» على «الرضاء» من باب الترقى من الأدنى إلى الأعلى، فلا يحتاج إلى التعويل المذى ذكره بعض فى هذا المقام. و التقديم فى محله، كما مرّ تحقيق ذلك فى اللمعه الأولى فى شرح قوله _ عليه السلام _ : «و تسبق به من سبق إلى رضاه و عفو»؛ فإنّ العفو فى بعض المراتب مقدّم على الرضا.

وَيَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَى خَلْقِهِ بِحُسْنِ التَّجَاوُزِ، وَيَا مَنْ عَوَّدَ عِبَادَهُ قَبُولَ الْإِنَابَةِ.

قال الفاضل الشارح: «تحمّد هنا بمعنى: استحمد؛ يدلّ على ذلك قول الزمخشريّ فى الأساس: «استحمد الله إلى خلقه باحسانه إليهم و انعامه عليهم» (٣)؛ انتهى. و «تفعل» ترد بمعنى «استفعل» فى معنى الطلب _ نحو تنجّزته أى: استنجّزته إذا طلبت نجاهه _ . فـ «تحمد إلى خلقه» و استحمد بمعنى: طلب إليهم أن يحمده، كما قال _ تعالى _ : «وَقُلِ الْحَمْدُ

ص : ٣٥

١ - ١. قال فى ابن طاوس: «و إذا فرغ من الصلاه يوم الجمعة قال: ... يا من شكر على القليل و يجازى بالجليل»، راجع: «جمال الأسبوع» ص ٤٢٣، و انظر: «المصباح» _ للكفعمى _ ص ٤٣٣.

٢ - ٢. انظر: «بحار الأنوار» ج ٨٧ ص ١٥٧، «الاقبال» ص ٣٦٢.

٣ - ٣. راجع: «أساس البلاغه» ص ١٤٠ القائمه ٢.

لِلَّهِ (١) و«اشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ» (٢). و إنما عداه بـ «إلى» _ و الأصل أن يتعدى بنفسه _ لتضمينه معنى «خطب»، أى: تحمدهم خاطباً إليهم حمده.

و أمّا تفسيره بمعنى «امتّن» _ كما فعله كثيرٌ من المحشّين و المسترجمين، أخذاً من قول الجوهرى فى الصحاح: «فلانٌ يتحمّد علىّ أى: يمتنّ علىّ» (٣)، يقال: من أنفق ماله على نفسه فلا يتحمّد به على الناس» (٤)؛ انتهى _ فليس بصواب!؛ و ذلك لوجهين:

أحدهما: أنّ التحمّد بمعنى الامتنان إنّما يتعدى بـ «على» _ كما هو صريح عبارته الجوهرى _ و التحمّد فى الدعاء معدّى بـ «إلى»، فاختلف المعنى. و يدلّ على ذلك قول الإمام أبيالفضل الميدانى فى مجمع الأمثال: «قولهم (٥): من أنفق ماله على نفسه فلا يتحمّد به على الناس، و يروى: إلى الناس؛ فمن وصله بـ «على» أراد فلا يمتنّ به على الناس، و من وصله بـ «إلى» أراد فلا يخطب إليهم حمده» (٦)؛ انتهى؛

و الثانى: إنّّه قد ورد فى دعائهم _ عليهم السلام _ تنزيهه _ تعالى _ عن الامتنان _ كما يأتى فى دعاء وداع شهر رمضان: «و لم تشب عطاؤك بمنّ»، فلا يصحّ حمل التحمّد ههنا على معنى الامتنان.

و لاجابه إلى التكلّف فى الجواب: أنّ معنى امتنانه كون نعمه جديرةً بأن يمتنّ بها و إلا فهو مبرءٌ عن ذلك!

فان قلت: فقد ورد الامتنان فى القرآن المجيد كثيراً، كقوله _ تعالى _ : «يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ» (٧)، و قوله _ تعالى _ : «وَ اذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ

ص : ٣٦

١-١. كريمات ١١١ الإسراء، ٥٩ النمل ...

٢-٢. كريمه ١٥٢ البقره.

٣-٣. الصحاح: أى: يمتنّ.

٤-٤. راجع: «صاح اللغه» ج ١ ص ٤٦٤ القائمه ١.

٥-٥. مجمع الأمثال: _ قولهم.

٦-٦. راجع: «مجمع الأمثال» ج ٢ ص ٣١٧ القائمه ١ الرقم ٤١١٢.

٧-٧. كريمات ٤٠ / ٤٧ / ١٢٢ البقره.

مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ» (١) _ ... الْآيَةَ _ ، إِلَى غير ذلك ؛

قلت: هذا و نحوه من قبيل التنبيه على شكر النعمة و النهى عن كفرها، و ليس الغرض منه اعتداد النعمة كما يفعله المعتدّ بنعمه و المتطوّل بها على المنعم عليه» (٢)؛ انتهى كلام الفاضل الشارح.

أقول: هذا تطويلٌ بلا طائل! و التحقيق: أنّ كلاً من «المنّ» و «الامتنان» يستعمل على وجهين:

أحدهما: بمعنى العتائق، منّ و امتنّ عليه بالعتق و العفو و غيرهما أى: أنعم عليه بها؛

و ثانيهما: أن يصدر من المعطى ما ينكر منه قلب المعطى _ من تعبيرٍ له به و تعديد نعمه عليه أو استخفافٍ بحرمته _ ، و مثل ذلك ممّا يكدر العطا و يكثر قلب المعطى. و ربّما يكون بأمرٍ أضمره فى باطنه _ بأن يرى ما أعطاه كثيراً و يرى له فى نفسه على المعطى فضلاً و تفوقاً! _ . و المنّ بهذا المعنى هو الذى نهاه الله _ تعالى _ ، لأنّه ليس من خصال الكريم، فهو أولى بأن يتبرّء منه؛ قال: «لَا تُبْطَلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذَى» (٣). و لكنّه أطلق الله _ تعالى _ هذا الاسم على نفسه و اختصّ به كاسم الجيّار و المتكبر، مثل قوله _ تعالى _ : «يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» (٤)، «اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ» (٥)، و فى دعاء الجوشن الكبير: «يا منان» (٦).

و بالجملة الامتنان الذى يكدر العطاء و يكسر منه قلب المعطى لا يلىق بالعبد الذى هدّب نفسه و أصلح دينه، فكيف بالله _ تعالى _ ؟!

و من لاحظ ليسيه الممكن و لاشيئته و بطلانه تحقّق عنده ما قلناه من أنّ المنّ مختصّه بالحضرة الأحديّة.

ص : ٣٧

١- ١. كريمه ٢٦ الأنفال.

٢- ٢. راجع: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٤٩٩.

٣- ٣. كريمه ٢٦٤ البقره.

٤- ٤. كريمه ١١ إبراهيم.

٥- ٥. كريمه ١٧ الحجرات.

٦- ٦. راجع: «المصباح» _ للكفعمى _ ص ٢٤٧.

و أبعده مَّا ذكره في «الامتنان»، ما ذكره من: «أَنَّ تَحْمَدَ بِمَعْنَى: اسْتَحْمَدَ». فمعنى «تَحْمَدَ»: حمده _ تعالى _ خلقه أَوْلَاً في مرتبه الألوهيه و ثانياً في المعلولات الأمرية و الخلقية _ كما مرَّ في اللمعه الأولى _ . و قد ورد في دعاء الجوشن أيضاً: «يا حامد» (١)؛ فتأمل تفهيم!

و «التجاوز»: الصفح عن الذنب.

و «حسنه»: الصفح الجميل؛ و عن عليٍّ _ عليه السلام _ : «إِنَّ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ هُوَ الْعَفْوُ مِنْ غَيْرِ عِقَابٍ» (٢).

و «عُودَهُ» كذا فاعْتادَهُ و تَعَوَّدَهُ أَي: صَيَّرَهُ لَهُ عَادَةً؛ أَي: يَأْمَنُ جَعَلَ قَبُولَ التَّوْبَةِ مِنْهُمْ عَادَةً لَهُمْ يَعْتَادُونَهُ، لِأَنَّهُمْ كَلَّمَا تَابُوا وَ أَنَابُوا قَبْلَ تَوْبَتِهِمْ، قَالَ اللَّهُ _ تَعَالَى _ : «وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا وَ يَظَلْمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا» (٣)، و عن أبي جعفرٍ _ عليه السلام _ : «كَلَّمَا عَادَ الْمُؤْمِنُ بِالِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ عَادَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ، وَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَ يَعْفُو عَنِ السَّيِّئَةِ» (٤) (٥). و الأخبار في هذا المعنى لا تكاد تحصى!

وَ يَا مَنْ اسْتَصْلَحَ فَاسَدَهُمْ بِالتَّوْبَةِ، وَ يَا مَنْ رَضِيَ مِنْ فِعْلِهِمْ بِالتَّسْوِيرِ، وَ يَا مَنْ كَفَى قَلِيلَهُمْ بِالْكَثِيرِ.

«استصلح» الشيء أي: طلب صلاحه.

ص : ٣٨

١-١. راجع: نفس المصدر ص ٢٥١.

٢-٢. لم أعر عليه. و عن سيدنا علي بن الحسين _ عليهما السلام _ في قوله _ تعالى _ : «فَأَفْصَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ» قال: «العفو من غير عتابٍ»، راجع: «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ١٧١ الحديث ١٥٩٨٩. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ٤٢١، «الأمالي» _ للصدوق _ ص ٣٣٦ الحديث ١٤.

٣-٣. كريمه ١١٠ النساء.

٤-٤. المصدر: السيئات.

٥-٥. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٤٣٤ الحديث ٦، «بحار الأنوار» ج ٦ ص ٤٠، «ارشاد القلوب» ج ١ ص ١٨٠.

و «رضى» بالشيء أى: قنع به و لم يطلب معه غيره.

و «اليسير»: القليل .

و «كافى» _ بالمقصوره و الهمزه _ من المكافات، أى: المجازات، لأنّ عطاء العظيم عظيمٌ. و الأحاديث التى وقعت فى الجزاء الجليل و الأجر الجزيل للفعل القليل أكثر من أن تحصى!.

و يَا مَنْ ضَمِنَ لَهُمْ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ، وَ يَا مَنْ وَعَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِتَفْضُلِهِ حُسْنَ الْجَزَاءِ.

«ضَمِنَ» _ من باب علم _ : تكفّل؛ و ضمنت المال ضماناً: التزمته.

و «الإجابة»: القبول؛ و ذلك لقوله _ تعالى _ : «أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (١)، و قوله: «إِذَا سَأَلْتُمُوكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ» (٢).

و «الوعد»: هو الخبر عن ايصال نفع إلى الغير، أو دفع ضررٍ فى المستقبل _ سواءً كان النفع مستحقاً أو لا _ . و عداه بـ «على» لتضمينه معنى: الايجاب، أى: وعدهم موجباً على ذاته المقدسه التفضل بحسن الجزاء.

و المراد بـ «حسن الجزاء»: هو حسن الثواب، كما قال _ تعالى _ : «وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ» (٣). < قيل: «هو ما لا يبلغه وصف واصفٍ ولا يدركه نعت ناعٍ ممّا لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر!»؛

و قيل: «حسنه فى دوامه و سلامته من كل شوبٍ و من النقصان، ألا ترى إلى قوله _ تعالى _ : «فَاتَّاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسَيْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ» (٤) كيف وصف ثواب الآخرة بالحسن و لم يصف به ثواب الدنيا؟! _ لامتزاجه بالمضارّ و كدر صفوه بالانقطاع و الزوال،

ص : ٣٩

١-١ . كريمه ٦٠ غافر.

٢-٢ . كريمه ١٨٦ البقره.

٣-٣ . كريمه ١٩٥ آل عمران.

٤-٤ . كريمه ١٤٨ آل عمران.

بخلاف ثواب الآخرة _ «(١)>؛

وقيل: «حسن الجزاء مفعول «وعد»، أي: الجزاء الحسن، وهو عشرة الأمثال لا أقل!». .

مَا أَنَا بِأَعْصَى مَنْ عَصَاكَ فَغَفَرْتَ لَهُ، وَمَا أَنَا بِاللَّوْمِ مِنْ اعْتَدَرَ إِلَيْكَ فَقَبِلْتَ مِنْهُ، وَمَا أَنَا بِأَظْلَمَ مَنْ تَابَ إِلَيْكَ فَعُدْتَ عَلَيْهِ.

الجملة الأولى هي منادى لها بقوله: «يدعوك يا أرحم الراحمين»، أي: يقول:

قال الفاضل الشارح: «الجملة الأولى في محلّ النصب بـ _ «القول» المقدرّ المجرور بـ _ «الباء» من قوله فيما تقدّم: «يدعوك» _ ... إلى آخره، أي بقوله: «يا أرحم الراحمين! ما أنا بأعصى من عصاك» _ ، و ما بعدها معطوفٌ عليها.

و «الفاء» من قوله: «فغفرت له» عاطفة مفيدةٌ للتعقيب»(٢).

وقيل: «هذه الفقرة من باب «ما أنا قلت»، و كذا الفقرتان بعدها؛ يعني: إنّ من كان أكثر عسياناً منّي غفرته فكيف لا تغفر لي!، فلست آتسأ من رحمتك قطّ و إن كثر ذنوبي!». و روى أنّ أمير المؤمنين _ عليه السلام _ كان يقول في المناجاة:

ذُنُوبِي إِذَا (٣) فَكَّرْتُ فِيهَا كَثِيرَةٌ وَ رَحْمَةُ رَبِّي مِنْ ذُنُوبِي أَوْسَعُ

فَمَا طَمَعِي فِي صَالِحٍ قَدْ فَعَلْتُهُ (٤) وَ لَكِنِّي فِي رَحْمَةِ اللَّهِ أَطْمَعُ (٥)

و «ألوم»: أفعال تفضيلٍ من لومه يلومه لوماً _ مبنئٍ للمفعول _ ، أي: لست أكثر ملوماً من جماعةٍ اعتذروا إليك فقبلت منهم عذرهم؛ يعني: هم أكثر ملامه منّي، فاذا قبلت عذرهم فقبول عذري يكون بطريقٍ أولى.

و «ما أنا بأظلم _ ... إلى آخره _» يعني: قد رأيت أنّك التفتت بنظر رحمتك إلى من هو

ص : ٤٠

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٥٠٣.

٢-٢. راجع: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٥٠٥.

٣-٣. المصدر: إن.

٤-٤. المصدر: عملته.

٥-٥. راجع: «أنوار العقول» القطعه ٢٥٣ ص ٢٧١. وانظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ٣٤ ص ٤٢٣.

أكثر ظلماً على نفسه مني، فكيف أكون آتساً من روحك و التفاتك و عودك إليّ بالمغفرة و حسن التجاوز عن السيئه.

و قيل: «فعدت عليه: من العائده _ و هي الصله و الفضل و المعروف و العطف و الاحسان _ و ليس من العود»(١).

أقول: و ظنّي أنّ أصل «العائده» أيضاً من «العود»، كما يظهر من كلام أهل اللغه(٢).

و قيل: «إنّ العفو من الله _ سبحانه _ :

إمّا أن يكون ابتداءً منه _ تعالى _ و هو العفو مع الاصرار _ كما قال تعالى : «وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ»(٣) _ .
و قد سمع رجلٌ حكيماً يقول: «ذنب الإصرار أولى بالاعتذار!»، فقال: «صدّق، ليس فضل من يعفو عن السهو القليل كمن عفا عن
العمد الجليل!»، و إلى هذا القسم وقعت الإشارة بالفقره الأولى _ و هي قوله عليه السلام : «ما أنا بأعصى من عصاك فغفرت له»
_ ؛

و إمّا أن يكون عن اعتذارٍ و اقرارٍ، و إليه الإشارة بالفقره الثانيه؛

و إمّا أن يكون عن توبهٍ و استغفارٍ، و إليه الاشاره بالفقره الثالثه؛ و الله أعلم.

أَتُوبُ إِلَيْكَ فِي مَقَامِي هَذَا تَوْبَةً نَادِمٍ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ، مُشْفِقٍ مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ، خَالِصِ الْحَيَاءِ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ.

«أتوب إليك» بدلٌ من قوله: «أقول مقام العبد الذليل».

و قال الفاضل الشارح: «الجملة في محلّ النصب على أنّها مفعولٌ للقول _ من قوله عليه السلام فيما سبق: «بل أقول مقام العبد
الذليل» _ . و يحتمل أن تكون مفسّرةً للمقال، فلامحلّ

ص : ٤١

١- ١. هذا قول المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيح» ص ١٥٥.

٢- ٢. كما أنّ الفيروزآبادي ذكر لفظه «العائده» في مادّه «العود»، راجع: «القاموس المحيط» ص ٢٨٨ القائمه ١.

٣- ٣. كريمه ٦ الرعد.

لها من الإعراب. و صحّ وقوعها مفسّرةً _ مع كونها انشائيةً _ لكون المفسّر مفرداً مؤدياً عن جملةٍ _ كقوله تعالى: «وَ أَسِيرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» (١)، فإن جملة الاستفهام مفسّرةٌ للـ «نجوى» لكونه مفرداً مؤدياً عن جملةٍ _ «(٢)»؛ انتهى كلامه.

و لا يخفى بعده!

و «الندم»: تمنى الإنسان أنّ ما وقع منه لم يقع.

و «فَرَطٌ» يَفْرُطُ _ من باب قتل _ أى: سبق و تقدّم، أى: راجعت فى موقفى هذا إلى جنابك مثل رجوع من ندم على ما سبق منه من الذنب.

«مشفق» أى: خائف، و هو بدلٌ من «نادم»؛ أو عطفٌ عليه، أى: خائف ممّا اهتمج عليه من الذنوب؛ يقال: أشفقت من كذا: حذرت، فأنا مشفقٌ. و حكى ابن دريد: «شَفَقْتُ» (٣) أيضاً _ من باب ضرب _، و هو غير مرضىّ عند جمهور أهل اللغة؛ و قالوا: «لا يقال إلا أشفقت» (٤) _ بالألف _ .

و «الحياء» قد مرّ تفسيره.

و المراد بـ «خالصه»: كونه غير مشوبٍ بشيءٍ، أى: له حياةٌ خالصةٌ تامّةٌ وقع فيه من الذنوب.

عَالِمٌ بِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ لَا يَتَعَاظَمُكَ، وَ أَنَّ التَّجَاوُزَ عَنِ الْإِثْمِ الْجَلِيلِ لَا يَسْتَضِيْعُبُّكَ، وَ أَنَّ اِحْتِمَالَ الْجَنَائِبِ الْفَاحِشَةِ لَا يَتَنَكَّأُ دَكَ.

ص : ٤٢

١- ١. كريمه ٣ الأنبياء.

٢- ٢. راجع: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٥٠٨.

٣- ٣. قال: «شفقت و أشفقت إذا حاذرت بمعنى واحد، زعم ذلك قومٌ و أنكروه جلّ أهل اللغة، و قالوا: لا يقال إلا أشفقت»، راجع: «جمهره اللغة» ج ٣ ص ٦٥ القائمة ١.

٤- ٤. انظر ما حكيناه عن ابن دريد فى التعليقه السالفه. و قال الفيروزبادى: «و شفق و أشفق: حاذر، أو لا يقال إلا أشفق»، راجع: «القاموس المحيط» ص ٨٢٧ القائمة ١. و قال الزبيدى: «و هى اللغة العالیه»، راجع: «تاج العروس» ج ١٣ ص ٢٤٤ القائمة ٢.

«تعاظمه» الأمر: عظم عليه، و المعنى: انّ تجاوز عن الذنب العظيم ليس عندك بعظيم.

و «استصعب» عليه الأمر: صعب، و «الصعب»: نقيض الذلول، و «الذلول» من الذلّ _ بالكسر _، و هو: اللين، و يجمع على ذلل؛ و فى الحديث: «اللّهم اسقنا ذلل السحاب» (١) أى: غير صعباها؛ و فى القرآن: «فَأَسْلِكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا» (٢).

و «الجنايات» _ بكسر الجيم و فتحها _ : الجرائم، يقال: جنى جنايةً أى: أذنب ذنباً و جرماً يؤاخذ عليه. و عرّفوا «الجنايه» بـ: أنّها كلّ فعلٍ محظورٍ يتضمّن ضرراً على النفس أو غيرها. و غلبت فى السنه الفقهاء على الجرح و القطع.

و «فُحشٌ»: مثل قُبْحٍ و زناً و معنًى (٣)، و فى لغه من باب قتل (٤). و كلّ شىءٍ جاوز الحدّ فهو فاحشٌ، و منها: غبنٌ فاحشٌ؛ و كلا المعنيين هنا محتمل، أى: الجنايات القبيحه، أو المجاوزه للحدّ.

و «تكادّه» الشىء _ على تفاعله _ و تكأده _ على تفعّله _ : صعب عليه و شقّ، و وردت الروايه فى الدعاء بالوجهين.

قال الفاضل الشارح: «و هذه الفقرات الثلاث بمعنًى واحد، و إنّما أورده بعباراتٍ شتى بسطاً للكلام _ حيث الاصغاء مطلوبٌ _ و اهتماماً بالغرض _ العدى هو وصف عظمه عفوه و اتّساع مغفرته _ . فانّ جرائم العباد و آثام أهل العناد فى جنب عظمه عفوه و غفرانه كقطره فى جنب بحرٍ، بل أقلّ منها!». و فى الحديث المشهور عن أنس قال: سمعت رسول الله _ صلّى الله عليه و آله و سلّم _ يقول: «قال الله _ تعالى _ : يا بن آدم! أنّك ما دعوتنى و رجوتنى غفرت لك على ما كان منك و لا أبالى، يا بن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثمّ استغفرتنى غفرت لك!، يا بن آدم! لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثمّ لقيتني لا تشرك بي شيئاً لا أتيتك

ص : ٤٣

١-١. راجع: «نهج البلاغه» الحكمة ٤٧٢ ص ٥٥٨، «خصائص الأئمه» ص ١٢٥.

٢-٢. كريمه ٦٩ النحل.

٣-٣. كما قال الفيروزابادى: «فحش ككزّم»، راجع: «القاموس المحيط» ص ٥٥٥ القائمه ٢.

٤-٤. كما حكاه الزبيدي عن «خلاصه المحكم»، راجع: «تاج العروس» ج ٩ ص ١٥٧ القائمه ٢.

بقرابها! (١)؛ و ما أحسن قول القائل فى هذا المعنى:

وَلَمَّا قَسَا قَلْبِي وَصَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ رَجَائِي نَحْوَ عَفْوِكَ سَلَمًا

تَعَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرْنَتْهُ بِعَفْوِكَ _ رَبِّي! _ كَانَ عَفْوِكَ أَعْظَمًا (٢)

«(٣)؛ انتهى كلامه.

أقول: و يحتتمل أن يكون فى هذه الفقرات الثلاث إشارة إلى جرم الذات و الصفات و الأفعال، لئلا يخلو كلام المعصوم عن الفائدة المعنوية.

وَ أَنْ أَحَبَّ عِبَادِكَ إِلَيْكَ مَنْ تَرَكَ الْإِسْتِكْبَارَ عَلَيْكَ، وَ جَانَبَ الْإِضْرَارَ وَ لَزِمَ الْاسْتِغْفَارَ.

قد تقدم الكلام فى «المحبة» بما لا مزيد عليه فى اللمعة الأولى؛ فليرجع إليها.

و «تكبر» و «استكبر»: اعتقد فى نفسه أنها كبيرة؛ و «استكبر عليه» و «تكبر»: رأى أنه أكبر منه.

اعلم! أن الاستكبار ينشأ من الكبر، و الكبر من نتائج العجب؛ و ما يترتب عليه من التحقير للغير _ كالاستنكاف عن مؤاكلته و مصاحبته و توقع التقديم فيما يدل عرفاً على التعظيم عليه و عدم الالتفات فى المحاورات و غيرها إليه _ يسمى تكبراً. و هو من الآفات العظيمة التى هلك بها خواص الأنام فضلاً عن العوام؛ و قد سبق تحقيقه فيما سبق من الكلام.

و العلاج العملى له: المواظبه على ضده و لو تكلفاً إلى أن يعتاد عليه و يصير ملكة له و تنقلع عن قلبه شجرته الراسخه فيه بأصولها و أغصانها. و له علامات كحصول السرور

ص : ٤٤

-
- ١- ١. لم أعر عليه، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٢٨٣، «الدعوات» ص ٣١ الحديث ٦٦.
 - ٢- ٢. لم أعر على قائله. و لمولانا أمير المؤمنين _ عليه السلام _ : يَا رَبِّ إِنَّ عَظُمْتَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ رَاجِع: «أنوار العقول» القطعه ٤٢٣ ص ٤٠١. و البيت منسوب إلى أبنواس أيضاً.
 - ٣- ٣. راجع: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٥١١.

القلبي له من ظهور الخطأ في رأيه و حقيقته رأى خصمه في مناظرته له و شكره الظاهري له على تنبيهه عليه من دون ثقل عليه _ لا في الخلاء- و لا في الملاء _ ، و اللبس من دون ذياًقرانه _ كلبس الصوف و غيره من الخشن _ ، و الأكل مع الفقراء و المعلولين و الخدم و الغلمان من دون ثقل عليه في الخلاء و الملاء. و إن ثقل عليه أحد ما ذكر في الملاء دون الخلاء فهو و إن لم يكن متكبراً إلا- أنه مرءٌ ينبغي له إعمال معالجات الرياء؛ و في الخبر: «إن رسول الله _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ _ كان يعلف الناضح و يعقل البعير و يقيم البيت و يحلب الشاه و يخصف النعل و يرقع الثوب و يأكل مع الخادم و يطحن عنه إذا أعيأ، و يشتري الشيء من السوق و يعلقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه و يصافح الغني و الفقير و الصغير و الكبير و يسلم مبتدئاً على كل مستقبل من صغير و كبير و أحمر و أسود _ حرّاً أو عبداً _ من أهل الصلاة، و كان أشعث أغبر، و لا يحقر ما دُعي إليه _ ... الحديث _» (١).

و اعلم! أن من أظهر أنواع الكبر: الافتخار، و قد ورد في ذمّه بخصوصه أيضاً كثيرٌ من الأخبار، و علاجه بعلاجه أيضاً.

قوله _ عليه السلام _ : «و جانب الإصرار» أي: ترك الإصرار على الذنب و باعد منها؛ يقال: جانب الشيء مجانبه: باعده و تركه. و أصل المجانبه كون كل من الشئيين في جانب، و استعملت في الترك لأنه إذا ترك الشيء فكأنه صار في جانب ذلك الشيء في جانب آخر.

و «الإصرار»: ملازمه الأمر.

و «لازمه» و «لزمه» _ أيضاً _ : تعلق به.

و «الاستغفار»: طلب غفران الذنوب؛ و المعنى ظاهرٌ.

وَ أَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ أَسْتَكْبِرَ، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُصِرَّ، وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَصَرْتُ فِيهِ وَ أَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا عَجَزْتُ عَنْهُ.

ص : ٤٥

«و أنا أبرأ» لما ذكر من مذمه الاستكبار، و لقوله _ تعالى _ : «إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» (١)، و لأنّ الشيطان «أَبَى وَ اسْتَكْبَرَ» (٢) فصار رجيماً ملعوناً مطروداً.

و «البراءة»: التباعد؛ قال الزمخشريّ في الفائق: «برىء من المرض و برأ، فهو بارىء، و معناه: مزايله المرض، أى: مفارقتة» (٣) و التباعد منه؛ و منه: برىء من كذا براءة» (٤)؛ انتهى. و تعديته بـ «إلى» لتضمينه معنى التوجّه و الالتجاء.

و «التقصير» فى الأمر: التوانى و عدم الاهتمام به.

و «الاستعانة»: طلب المعونه.

و «عَجَزَ» عن الشىء _ من باب ضرب _ : ضعف عنه.

و أمثال هذه الأقوال من المعصومين _ عليهم السلام _ للتعليم.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لِي مَا يَجِبُ عَلَيَّ لَكَ، وَ عَافِنِي مِمَّا اسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ، وَ أَجِرْنِي مِمَّا يَخَافُهُ أَهْلُ الْإِسَاءِ.

«وَهَبَ» له شيئاً: أعطاه، ثمّ توسّعوا فى الهبه و استعملوها بمعنى المغفره؛ يقال: اللَّهُمَّ هَبْ لِي ذُنُوبِي أَي: اغفرها لى.

و «وجب» الحقّ يجب و جوباً: لزم و ثبت؛ و استوجب الشىء: استحَقّه.

و «عافاه» الله: محا عنه الأسقام؛ أى: و هب لى ما يجب على من معرفتك و طاعتك بقدر استعدادى و نحو وجودى.

و «أجره» ممّا يخاف منه: أمنه.

و «أهل الإساءة»: هم الذين يعملون السيئات و يرتكبون القبائح؛ و المعنى واضح.

ص : ٤٦

١-١. كريمه ٦٠ غافر.

٢-٢. كريمه ٣٤ البقره.

٣-٣. المصدر: _ أى: مفارقتة.

٤-٤. راجع: «الفائق» ج ١ ص ١٠٠.

«الفاء» للتعليل.

و «الملىء» إما بهمزة بعد الياء؛ أو بتشديد الياء _ بالقلب و الإدغام، كما في نسخه الكفعمي (١) _ ، فعيلٌ > من ملأ الإناء يملأه؛ و ملأه فلاناً: عاونه؛ و تماثوا: تعاونوا. و قال المطرزي في المغرب: «و أصل ذلك العون في الملأ، ثم عمّ، و قد ملأ و أملاه و هو أملاءٌ منه _ على أفعال التفضيل _ ، و منه قولهم: اختر أملاًهم أي: أقدروهم». و قال في غريب القرآن: «ملأ _ من بنى إسرائيل _ : أشرفهم و وجوهم» (٢)؛ و قال ابن الأثير: «الملىء _ بالهمزة (٣) _ : الثقة الغني، و يقال: هو (٤) ملىءٌ بين (٥) الملاء _ بالمد _ ، و قد أولع الناس فيه _ بترك الهمزة و التشديد _» (٦).

أقول: قد ظهر من هذا أنّ ملئاً بهذا المعنى أصله الهمزة، على خلاف «ملئ» في قوله _ تعالى _ : «وَ أَهْجُرْنِي مَلِيًّا» (٧) _ أي: زماناً طويلاً _ ، فأنه من الملاء (٨) <.

مَرْجُوٌّ لِلْمَغْفِرَةِ، مَعْرُوفٌ بِالتَّجَاوُزِ

عن السيئات و عدم المؤاخذه بالجريه. قيل: «الفرق بين «العفو» و «المغفرة»: أنّ العفو اسقاط العذاب، و المغفرة أن يستر عليه بعد ذلك جرمة صوتاً له من عذاب الخزي و

ص : ٤٧

١-١. كما حكاه المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيفة» ص ١٥٦.

٢-٢. لم أهدد إلى مراده. و لم أعثر على العبارة فيما عندي من مصادر غريب القرآن، كـ «تفسير غريب القرآن الكريم» للطريحي، و «غريب القرآن» المنسوب إلى زيد الشهيد، و لم توجد في «مسائل الرازي من غرائب آي التنزيل».

٣-٣. النهاية: بالهمز.

٤-٤. النهاية: و قد ملؤ فهو.

٥-٥. النهاية: + الملاء و.

٦-٦. راجع: «النهاية» ج ٤ ص ٣٥٢.

٧-٧. كريمه ٤٦ مريم.

٨-٨. قارن: «شرح الصحيفة» ص ١٥٧.

الفضيحة _ فإنَّ الخلاص من عذاب النار إنّما يطيب إذا حصل عقبيه الخلاص من عذاب الفضيحة _ ؛ فالعفو اسقاط العذاب الجسماني، و المغفرة اسقاط العذاب الروحاني؛ و «التجاوز» يعمهما».

لَيْسَ لِحَاجَتِي مَطْلَبٌ سِوَاكَ وَ لَا لِذَنْبِي غَافِرٌ غَيْرُكَ، حَاشَاكَ. وَ لَا أَخَافُ عَلَيَّ نَفْسِي إِلَّا إِيَّاكَ.

«المطلب» إمّا مصدرٌ، أو اسم مكانٍ بمعنى موضع الطلب.

و «سوى» _ بالكسر و القصر على أشهر لغاتها _ كالغير معني و تصرفاً في وجوه الإعراب عند الزجاج و ابن مالك، و ذهب سيويه و البصريون إلى أنها منصوبةً أبداً على الظرفية المكانيّة و لا تخرج عن ذلك إلا في الشعر؛ فإذا قلت: جاءني القوم سوى زيدٍ، كان في قوّه قولك: جاءني القوم مكان زيدٍ _ أي: بدله _ ، فيفيد أنّ زيدا لم يأتك. فجرد عن معنى البدليّه لمطلق الاستثناء، فلزم نصبه على كونه ظرفاً في الأصل و إن لم يكن فيه الآن معنى الظرفية(١). و قال بعضهم: «تستعمل ظرفاً غالباً، و كغير قليلاً»(٢).

و إنّما قصير _ عليه السلام _ موضع طلب حاجته عليه _ سبحانه _ ، لما مرّ من أنّه _ تعالى _ مطلوب كلّ من الموجودات و لا قاضٍ لحوائجهم إلا هو، لأنّ الكلّ مفتقرٌ إليه _ سبحانه _ في الوجود، فكيف فيما سوى الوجود من متفرّعاته!.

ثمّ قصير مغفره الذنب عليه _ تعالى _ ، لاستحاله مغفره الذنوب الوجوديّة و غير الوجوديّة من غير الحضرة الأحديّه _ كما قال تعالى: «وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ»(٣)؟ _ . فقوله _ عليه السلام _ : «حاشاك» بمعنى: سبحانك، تنزيه له _ سبحانه _ أن يتصوّر

ص : ٤٨

١- ١. المسألة من الخلافيات بين البصريين و الكوفيين، و لتفصيل المقال راجع: «الإنصاف في مسائل الخلاف» ج ١ ص ٢٩٤ المسألة ٣٩.

٢- ٢. هذا قول الرّماني و العكبري، انظر: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٥١٧.

٣- ٣. كريمه ١٣٥ آل عمران.

للدنوب غافراً غيره. > ويجوز كونه بمعنى: سواك _ تأكيداً لـ «غيرك» _ ؛ و حينئذٍ فينبغي الوقف فيه، و لذا لم يرقم عليه «ط». و أما تعلقه بما بعده و الوقف على «غيرك» _ كما توهم _ فبعبء (١). <

و قوله _ عليه السلام _ : «و لا- أخاف على نفسى إلا- إياك» هذا القصر أيضاً لما مرّ من أنّ كلّ شخصٍ من الممكنات ذو وجهين: وجهٌ إلى ربّه؛ و وجهٌ إلى نفسه _ الّذى هو الإمكان و الفقر و الفاقة و النقص و الآفة _ ؛ فكلمة ازداد معرفه نفسه ازداد معرفه ربّه، و كلمه ازداد معرفه ربّه ازداد خوفه و خشيته، كما قال _ سبحانه _ : «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» (٢).

ثمّ إذا تأمّل طبقه الموجودات وجدها كنفسه عين البطلان و الاحتياج، فلم ير فى دائره الوجود إلاّ هو، فلا يخاف على نفسه إلاّ إيّاه!

و قال الفاضل الشارح: «و «إياك» على المختار ضميرٌ بارزٌ منفصلٌ مرادفٌ بحرف الخطاب. و الكلام إمّا على حذف مضافٍ _ أى: لا- أخاف على نفسى إلا- عذابك _ فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه _ كما قالوه فى قوله تعالى: «يَخَافُونَ رَبَّهُمْ» (٣) أى: عذابه، بدليل قوله سبحانه: «و يَخَافُونَ عَذَابَهُ» (٤) _ ؛ أو هو من باب الترقى عن مقام مشاهدته الأفعال و الصفات إلى ملاحظه الذات. و هى الاقبال على الله _ تعالى _ و توجيه وجه النفس إلى قبله ذاته المقدّسه مع قطع النظر عن الأفعال و الصفات. و هو أوّل مقام الوصول إلى ساحل العزّه، فهو من قبيل ما وقع فى الدعاء النبويّ: «و أعوذ بك منك» (٥)؛ و قد سبق

ص : ٤٩

١- ١. قارن: مع تغييرٍ فى بعض الألفاظ «نور الأنوار» ص ١٠٤.

٢- ٢. كريمه ٢٨ فاطر.

٣- ٣. كريمه ٥٠ النحل.

٤- ٤. كريمه ٥٧ الإسراء.

٥- ٥. راجع: «الكافى» ج ٣ ص ٣٢٤ الحديث ١٢، «وسائل الشيعة» ج ٨ ص ١٠٦ الحديث ١٠١٨٢، «الأمالى» _ للطوسى _ ص ١٥٨ الحديث ٢٦٥.

وهذه الفقره مع فقره السابقه _ وهو قوله عليه السلام : «مرجو للمغفره» يدلان دلالة لطيفه على أن الخوف و الرجاء لابد أن يكونا متساويين؛ و لكن لابد من تصحيح ذلك، لأن من درجات العرفان أن لا يخشى العارف إلا ربه.

و قول المتوهم: «إن حاشاك متعلق بما بعده» يفيد خلاف ذلك؛ فالتصحيح _ كما قيل _ من ثلاثه وجوه:

>الأول: إن انتقامه _ تعالى _ من تمام الحكمة و عقابه من سعه الرحمة _ كما قال عليه السلام في دعائه إذا استقال من ذنوبه: «أنت الذي تسعى رحمته»(٢) _ ، أمّا غضبه فالعقوبات الإلهية كتأديب يتولاها المؤدب الرؤوف الرحيم و إيلامات يأمر بها المعالج العطوف الحكيم؛ و إنما الأسماء الحسنی القهریة للرحمن _ سبحانه ، كالقابض و المضلّ و الضارّ _ في مقابله أسمائه الحسنی اللطيف _ كالباسط و الرافع و المعزّ و النافع _ . و إلى هذا نظر من قال من أهل التحصيل: «و التحقيق أنه لا يسوغ لذاكرين الله _ سبحانه _ أن يفردوا شيئاً من أسمائه القهریة من مقابله أسماء الرحمة، دون العكس»؛

و الثاني: أنه لما كانت غايه شدّه الكمال مستوجهة توافق الأسماء المتقابله الكماليه على الوجه الأتمّ الأكمل كان كلُّ من الأسماء الحسنی المتقابله الإلهية مقتضاه في شدّه الكماليه أن يكون بحيث كأنه لا يصحّ انطلاق مقابله أصلاً، فملاحظه «الغفور الرحيم» مقام طلب المغفره و الرحمة كأنها تصوّر العبد بحيث يستوجه شدّه كماليه الاسم من استشعار ما يقابله من الأسماء المقدّسه _ و هو «شديد العقاب» _ . و قد لاحظ ذلك من ذهب من الأصحاب أنه لا يسوغ للذاكرين أفراد شيءٍ من الأسماء المتقابله من مقابله، بل التحقيق بحسن الأدب القرآن بين كلّ متقابلين من الأسماء المقدّسه؛

ص : ٥٠

١-١. راجع: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٥١٧.

٢-٢. راجع: «الصحيحه» المباركه، الدعاء ١٦ فقره ٨ ص ٧٩.

و الثالث: أنه درجة العارف في مقام الرجاء بحيث أن يصدّه عن استشعار الخوف رأساً، كما يجب أن لاتصدّه درجته في مقام الخوف عن احتمال الرجاء أصلاً؛ و لذلك قد وجب أن تكون درجات الرجاء و الخوف على التكافؤ و التقاوم أبداً إلى حين الموت. روى شيخنا الأقدم محمّد بن يعقوب _ رحمه الله _ في كتاب الكافي (١) عن الحارث بن المغيرة _ أو أبيه _ قال: قلت لأبي عبد الله _ عليه السلام _ : ما كان في وصيّه لقمان لابنه؟

قال: كان فيها الأعاجيب!، و كأنّ أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله _ عزّ و جلّ _ خيفه لوجته ببرّ الثقلين لعذبك، و ارج الله رجاءً لوجته بذنوب الثقلين لرحمك!». ثم قال: «كان أبي يقول(٢): ليس من عبدٍ مؤمنٍ إلّا و في قلبه نوران: نور خيفه و نور رجاءٍ لو وزن هذا لم يزد على هذا!»(٣).<

و قال السيّد السند الداماد: «و(٤) لعلّ في تأخير الرجاء عن الخوف إيماءً لطيفاً إلى أنه ينبغي أن يكون خاتمه الحياء على مقام الرجاء، و رجحان درجته. و الله _ سبحانه _ أعلم بأسرار أوصياء رسوله _ عليه و عليهم أفضل الصلاه و أزكى التحيات _»(٥). و قيل: «لابدّ أن ترجو من الله بحيث لو أخبرت أنه لا يدخل الجنّه إلّا واحداً لترجو أنّك هذا الواحد!، و لو سمعت أنه لا يدخل النار إلّا واحداً خفت أنّك هذا الواحد!».

إِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ أَهْلُ المَغْفِرَةِ.

هذا تعليلٌ أو تقريرٌ لما سبق. أي: أنّك حقيقٌ بأن يتقى _ أي: يخشى _ منك و جديراً بأن

ص : ٥١

١-١. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٦٧ الحديث ١. و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ١٥ ص ٢١٦ الحديث ٢٠٣١١، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ٣٥٢، «القصص» _ للراوندى _ ص ١٩١ الحديث ٢٤٠.

٢-٢. المصدر: + أنه.

٣-٣. قارن: «نور الأنوار» ص ١٠٤. و العبارات تفصيلاً لما أجمله المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيحه» ص ١٥٧.

٤-٤. المصدر: أنه.

٥-٥. راجع: «شرح الصحيحه» ص ١٥٩.

يرجى الغفران منك.

و هذه الفقرة أيضاً تدلّ على أنّه ينبغي استواء الخوف و الرجاء. و عن أبي عبد الله _ عليه السلام _ فى قول الله _ عزّ و جلّ _ :
«هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ»(١): «قال الله _ تبارك و تعالى _ : أنا أهل أن أتقى و لا يشرك بى عبدى شيئاً، و أنا أهل إن لم يشرك بى عبدى شيئاً أن أدخله الجنّة»(٢)؛ و فى التفسير الكبير فى تفسير هذه الآية: «قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : اللهم اجعلنى من أهل التقوى و أهل المغفرة. الأوّل من الأوّل و الثانى من الثانى من المجهول، و الثانى من الأوّل و الأوّل من الثانى من المعلوم»(٣).

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَقْضِ حَاجَتِي وَ أَنْجِحْ طَلِبَتِي، وَ اغْفِرْ ذَنْبِي، وَ آمِنْ خَوْفَ نَفْسِي.

حـ و «انجح» حاجته انجاحاً: قضاها له و أظفره بها.

و «الطلبه» _ بفتح الطاء المهملة و كسر اللام، على وزن كَلِمَه _ : ما يطلبه الإنسان من غيره. و كأنّ «الحاجه» أخصّ من «الطلبه»، لأنّها من الحوج _ بالضمّ، بمعنى: الفقر _ ، فىكون المراد بها المطلوب الذى لا بدّ له منه و لا غناء به عنه _ كالفوز بالجنّة و النجاه من النار _ و الطلبه أعمّ منها _ كرفع الدرجات و إضعاف المثوبات _ . فىكون قوله: «و أنجح طلبتى» تأسيساً لا تأكيداً.

و «الأمّن»: سكون القلب و اطمينانه؛ و أمّن يأمن من باب تعب، و يعدى بالهمزة، فىقال: أمّنته.

و اعلم! أنّ الأمّن لا يكون للخوف، بل للخائف؛ لكنّ لما كان الخوف سبباً موجباً

ص : ٥٢

١- ١. كريمه ٥٦ المدّثر.

٢- ٢. راجع: «بحار الأنوار» ج ٣ ص ٤، «التوحيد» ص ١٩ الحديث ٤.

٣- ٣. قوله: «التفسير الكبير» اشارةً إلى «مجمع البيان» لا «التفسير الكبير» للرازى _ كما هو المشهور فى عصرنا _ ، راجع: «مجمع

البيان» ج ١٠ ص ١٨٩.

لاضطراب الخائف نسب الأمن إليه (١)؛ و في الحديث القدسي: «و عزّتي و جلالتي لا أجمع على عبدى خوفين، و لا أجمع له أمين؛ فاذا أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة!، و إذا خافنى فى الدنيا (٢) آمنته يوم القيامة» (٣).

إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ ذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ.

تعليل لما سبق، كأنه قال: إن قدرتك التامة متحققة و شمولها لجميع الأشياء ثابت، فما سألتك عليك سهل يسير.

و «الواو» من قوله: «و ذلك» يحتمل أن تكون للحال، فالجمله حاليّة؛ و يحتمل أن تكون عاطفةً لاسم الإشارة على الضمير المتصل المنصوب بأن، و التقدير: و إن ذلك عليك يسير. و تقديم الظرف للاختصاص.

أَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

> «آمين» _ بالمدّ و القصر و تخفيف الميم _ : اسم فعل بمعنى: استجب؛ و فى الخبر أنه قال _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _ : «علمنى جبرئيل أمين و قال: أنه كالختم على الكتاب»؛ و فى خبر آخر: «إنه خاتم رب العالمين ختم به دعاء عبده» أى: به يصونه عن الآفات؛ و فى خبر آخر: «أنه درجته فى الجنة» أى: لقائلها (٤) <.

و قال الفاضل الشارح: «آمين اسم فعل مبنى على الفتح _ لالتقاء الساكنين _ . و بنى عليه لأنه أخف الحركات، و ليكون مستعقبا للفتح تفاعلاً.

ص : ٥٣

١- ١. قارن: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٥١٨.

٢- ٢. المصدر: _ فى الدنيا.

٣- ٣. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ١١ ص ٢٢٨ الحديث ١٢٨١٨، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ٣٧٩، «أعلام الدين» ص ١٩٢، «جامع الأخبار» ص ٩٧.

٤- ٤. قارن: «نور الأنوار» ص ١٠٥. و الروايات المروية فى هذه القطعة لم أعثر عليها فى مصادرنا الروائية.

وفيه أربع لغات:

إحداها: آمين _ بالمدّ بعد الهمزة من غير إماله _ ، وهذه اللغة أكثر اللغات استعمالاً. ولكن فيها بعدٌ في القياس، إذ ليس في العربيّة «فاعيل» وإنّما ذلك في الأسماء الأعجميّة _ كقبايل وهاويل _ . ومن ثمّ زعم بعضهم أنّه أعجميّ؛ و على هذه اللغة قوله:

وَ يَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينًا (١)

قيل: «و الوجه فيها أن تكون أشبعت الفتحه فنشأت الألف، فلا يكون خارجاً عن الأوزان العربيّة». قال ابن هشام: «و فيه نظر!، لأنّ الاشباع بابه الفتح». و نوقش بما قاله ابن مالك في التوضيح من: «أنّ الاشباع في الحركات الثلاث لغه معروفه» (٢)، و جعل منه قولهم: بينا زيد قام جاء عمرو، أى: بينا وقت قيام زيد؛

و الثانيه: كالاولى، إلا أنّ الألف مماثلة للكسره بعدها، رويت عن حمزه و الكسائي؛

و الثالثه: أمين _ بقصر الألف، على وزن قدير _ ، قال:

أَمِينٌ فَزَادَ اللَّهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدًا (٣)

و هذه اللغة أفصح في القياس و أقلّ في الاستعمال حتّى أنّ بعضهم أنكرها. قال صاحب الإكمال: «حكى ثعلب القصر، و أنكره غيره و قال: إنّما جاء مقصوراً في الشعر»؛ انتهى. و انعكس النقل عن ثعلب على بن فرقول فقال: «أنكر ثعلب القصر إلا في الشعر، و صحّحه غيره»؛ و قال صاحب التحرير: «و قال جماعة أنّ القصر لم يجيء عن العرب، و أنّ البيت إنّما

ص : ٥٤

١-١. صدره: يَا رَبِّ لَا تَسْلُبْنِي حُبَّهَا أَبَدًا راجع: «صحاح اللغة» ج ٥ ص ٢٠٧٢ القائمه ٢.

٢-٢. لم أعثر عليهما.

٣-٣. صدره: تَبَاعَدَ مِنِّي فَطَحَلُ إِذْ رَأَيْتُهُ راجع: نفس المصدر.

فَأَمِينٌ زَادَ اللَّهُ مَا بَيْنَنَا بَعْدًا

و الرابعة: «آمين» _ بالمدّ و تشديد الميم _ . قال صاحب الإكمال: «حكى الداودي تشديد الميم مع المدّ و قال: هي لغة شاذّة، ولم يعرفها غيره» (١)؛ انتهى.

و أنكر ثعلب (٢) و الجوهري (٣) أن يكون ذلك لغة و قال: «لا نعرف آمين جمعاً بمعنى قاصدين كقوله _ تعالى _ : «آميين البيت الحرام» (٤)».

و قال بعضهم: «القول بأن التشديد لغة، وهم قديم؛ و ذلك أنّ أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلب قال: آمين مثل عاصين لغة، فتوهم أنّ المراد صيغه الجمع، لأنّه قابله بالجمع؛

و هو مردودٌ بقول ابن جنّي و غيره: أنّ موازنه اللفظ لا غير» (٥).

و يؤيده قول صاحب التمثيل: «و التشديد خطأ».

و اختلفوا في معناها؛ فقال الجمهور: «معناها: استجب» (٦)؛

و عن ابن عباس قال: سألت النبي _ صلى الله عليه و آله و سلم _ عن معنى آمين، فقال: «إفعل» (٧)؛

و قال أبو حاتم: «معناه: يكون كذلك» (٨)؛

و قيل: «كذلك مثله فليكن» (٩)؛

ص : ٥٥

-
- ١- ١. كما حكاها عنه الزبيدي، راجع: «تاج العروس» ج ١٨ ص ٢٦ القائمة ١.
 - ٢- ٢. قال: «و إذا دعا الرجل قلت: أمين بقصر الألف»، راجع: «شرح الفصيح» _ لابن هشام اللخمي _ ص ٢٤٤.
 - ٣- ٣. قال: «و تشديد الميم خطأ»، راجع: «صحاح اللغة» ج ٥ ص ٢٠٧٢ القائمة ٢.
 - ٤- ٤. كريمه ٢ المائدة.
 - ٥- ٥. هذا قول الفيومي، راجع: «المصباح المنير» ص ٣٤.
 - ٦- ٦. راجع: «النهاية» ج ١ ص ٧٢.
 - ٧- ٧. لم أعثر عليه.
 - ٨- ٨. انظر: «المصباح المنير» ص ٣٤.
 - ٩- ٩. راجع: «النهاية» ج ١ ص ٧٢.

وقيل: «كذلك فافعل»^(١).

وقيل: «أنه اسمٌ من أسماء الله^(٢) _ تعالى _ بمعنى المؤمن، و معناه: يا أمين استجب»؛ قال صاحب المطالع: «و هذا لا يصح، إذ ليس في أسماء الله _ تعالى _ اسمٌ مبنئٌ ولا غير معربٍ. مع أنّ أسماء الله _ تعالى _ لا تثبت إلاّ بقرآنٍ أو سنّة، و قد عدم الطريقتان في آمين»؛ انتهى؛

و عن أبي عليّ الفارسي: «أنه تأوّل هذا القول على أنّ في آمين ضمير الله»؛

و هو حسنٌ لو لم يصرح صاحبه بأنّه بمعنى: المؤمن.

و قال الواحدى: روى عن أبي جعفر الصادق _ عليه السلام _ أنه قال: «تأويله: قاصدين نحوك و أنت أكرم من أن تخيب قاصداً»^(٣)؛

و هذا تحقيق لغه التشديد مع المدّ.

و قال الترمذى: «معناه: لا تخيب رجاءنا»؛

و قال سهل: «معناه: لا يقدر أحدٌ على هذا سواك».

وقيل: «هى كلمة عبرانيّة عزّبت مبيّته على الفتح»؛ و الله اعلم!«^(٤)؛ انتهى كلامه.

قوله _ عليه السلام _ «ربّ العالمين». أى: يا ربّ العالمين، حذف حرف النداء استغناءً عنه، لاستشعاره بكون المنادى مقبلاً عليه سامعاً لما يقول.

و «الربّ» قد مرّ معناه لغّه و اصطلاحاً.

و «العالمون»: جمع عالم، و هو جمعٌ لا واحد له من جنسه _ كالنفر و الرهط _ . و اشتقاقه إمّا من «العلامة»، فهو اسمٌ لما يعلم به _ كالخاتم لما يختم به، و القالب لما يقلب به _ غلب فيما يعلم به صانعه؛ و إمّا من العلم، لأنّه يقع على ما يعلم. و هو فى عرف اللغه عبارة عن جماعة من العلماء من الملائكة و الثقلين. و إنّما جمع ليشتمل كلّ جنسٍ من مسماه؛ و غلب العقلاء

ص : ٥٦

١- ١. انظر: «تاج العروس» ج ١٨ ص ٢٦ القائمة ٢.

٢- ٢. هذا قول الحسن البصرى، راجع: «المصباح المنير» ص ٣٤، «تاج العروس» ج ١٨ ص ٢٦ القائمة ٢، و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٣٩٣.

٣- ٣. لم أعثر عليه.

٤-٤. راجع: «رياض السالكين» ج ٢ ص ٥٢٠.

فيهم فجمع _ لمعنى وصفهم فيه _ بالواو و النون.

وقيل: «العالم لنوع ما يعقل، وهم: الملائكة و الجنّ و الإنس»؛

وقيل: «هم الثقلان خاصّة، لقوله _ تعالى _ : «لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا»(١)؛

وقيل: «هم الإنس، لقوله: «أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ»(٢)؟»(٣).

و فى المتعارف بين الناس هو عبارة عن جميع المخلوقات _ من الجواهر و الأعراض _ ؛ و قد دلّت عليه الآية، قال: «وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»(٤)-(٥). و فى تفسير البيضاوى: «وقيل: عنى به الناس هيهنا، فإنّ كلّ واحدٍ منهم عالمٌ من حيث أنّه يشتمل على نظائر ما فى العالم الكبير(٦)، و لذلك سوى بين النظر فيهما و قال _ تعالى _ : «وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ»(٧)»(٨)؛ انتهى.

أقول: كون كلّ واحدٍ من أفراد الناس أو أكثرهم مشتملاً على نظائر ما فى العالم الكبير _ كلاً أو جلاً _ محلّ نظر!، فربّ انسانٍ لم يتجاوز عن حدود البهيمه إلى درجه العقل _ كما مرّ تحقيق ذلك _ ؛ و اشتماله على بعض نظائره غير مختصّ بالإنسان.

و يمكن أن يراد بـ «العالمين» هيهنا: العلماء من الإنسان، أمّا على عرف أهل اللغه فظاهرٌ؛ و أمّا على المتعارف بين الناس فلائنّ كلّ عالمٍ _ بالكسر _ عالمٌ _ بالفتح _ ،

إمّا باعتبار أنّ فيه من كلّ ما فى العالم الكبير شىءٌ _ لأنّ نشأته الكامله مظهر جميع الأسماء و الصفات الإلهية و مجمع كلّ الحقائق الكونية، كما يعرفه متبوعوا آيات الآفاق و الأنفس، فيكون أنموذجاً لجميع ما فى العالم؛ و كما يقال للعالم: الإنسان الكبير، كذلك يقال

ص : ٥٧

١-١. كريمه ١ الفرقان.

٢-٢. كريمه ١٦٥ الشعراء.

٣-٣. لجميع ذلك راجع: «تفسير البيضاوى» ص ٣.

٤-٤. كريمتان ٢٣ / ٢٤ الشعراء.

٥-٥. و انظر: «تاج العروس» ج ١٧ ص ٤٤٩ القائمة ١.

٦-٦. هيهنا حذف المصنّف قطعاً من كلام البيضاوى.

٧-٧. كريمه ٢١ الذاريات.

٨-٨. راجع: «تفسير البيضاوى» ص ٤.

للإنسان العالم الصغير، و كل من هذين القولين إنما يصحّ بحسب الصورة لإجمال أحدهما و تفصيل الآخر _؛

و إما بحسب المرتبه. فالعالم هو الإنسان الصغير و الإنسان هو العالم الكبير، إذ للخليفه الاستعلاء على المتسخلف عليه. و لظهور كل شأنٍ فيه بصورة الجمع و وصفه لجامعيته بين إجمال الجمعيه الإلهيه و قوتها و بين تفصيل العالم و فعليه أحدهما فيه دفعه و الآخر بالتدرج _ كما قال أمير المؤمنين عليه السلام:

أ تَزَعَمُ (١) أَنْكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَ فِيكَ أَنْطَوَى الْعَالَمُ الْأَعْ كَبُرُ

وَ أَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي بِأَحْرَفِهِ يَظْهَرُ الْمُضْمَرُ (٢) _

و قال صدر الحكماء و المحققين: «تسميته بالعالم الصغير باعتبار هذه النشأه الدنياويه و مظهريته لجميع الأسماء و الصفات الإلهيه، فكأنه كتابٌ مختصرٌ منتخَبٌ من جميع العالم، «لَا يَغَادِرُ صَيْغِرَهُ وَ لَا كَبِيرَهُ إِلَّا أَحْصَاهَا» (٣)؛ كما أنّ القرآن مع و جازته مشتملٌ على ما فى جميع الكتب السماويه.

و أما باعتبار أنّه إذا برز باطنه إلى عالم الآخرة و حشر إلى ربّه يصير علمه عيناً و غيبه شهادةً، فكلّ ما يخطر بباله من الأفلاك و العناصر و الجنّيات و الأنهار و الحور و القصور و غير ذلك يكون موجوداً فى الخارج من غير مضايقه و مزاحمه، فله من كلّ ما يريد و يشتهي و لو كان أعظم من هذا العالم بكثيرٍ. فهو بهذا الاعتبار عالمٌ كبيرٌ برأسه ليس جزءً من أجزاء هذا العالم. و لهذا سمى بالعالم الكبير، بل بالأكبر أيضاً! نظراً إلى هذا.

و تسميته بالعالم الصغير إنّما وقع نظراً إلى الاعتبار الأوّل.

ثمّ قال: «فعلى ما بيّننا زال الاشكال الذى ورد ههنا من: أنّ الإنسان جزءٌ من العالم، فكيف يزيد على الكلّ؟!»

ص : ٥٨

١-١. المصدر: و تحسب.

٢-٢. راجع: «أنوار العقول»، القطعه ٢١٩ ص ٢٤٩.

٣-٣. كريمه ٤٩ الكهف.

وقد تكلف بعض أهل النظر ممن يريد أن يطير مع الطيور السماويّه بأجنحه عليه(١) صنعها بيديه و ألصقها بجنيبه في دفع هذا الاشكال بهذا المقال، و هو: أنّ أهل الذوق يجعلونه من حيث الوجود الخارجيّ و ما يشتمل عليه من الأجزاء و الأحوال جزءً من العالم حتّى يكون العالم الصغير _ الذى يكون الإنسان كبيراً بالنسبه إليه _ هو الموجودات الخارجيه و العالم الكبير هو الإنسان بجميع ما يشتمل عليه من الموجودات الخارجيه و الذهنيه، فيزيد على العالم بالموجودات الذهنيه؛ إذ العقول و النفوس الفلكيه ناطقه مدركه للأشياء _ كما هو المشهور بين الفلاسفه _ ؛

فأجاب عنه بقوله: قلت: أما العقول فلا احساس لها مطلقاً، و أمّا النفوس الفلكيه فلا احساس لها بالحواسّ الظاهره؛ انتهى.

قال الصدر المذكور: «أقول: و لا يخفى ما فيه من الركاكه!، فأنه على تقدير صحته لا يثبت إلا كونه كبيراً بالنسبه إلى العقول و النفوس، لبالنسبه إلى مجموع العالم المشتمل على العقول و النفوس الكليه المدركه للكليات و على النفوس الجزئيه الحيوانيه المدركه للجزئيات. فالحق ما ذكرنا من أنّ الإنسان الكامل عند خروج روجه عن مشيمه هذا العالم و نشر صحيفه ذاته يكون كما أشار إليه أبويزيد البسطامى بقوله: «لو أنّ العرش و ما حواه ألف مرّه وقع فى زاويه قلب العارف لما ملأه»(٢)«(٣)؛ انتهى كلامه.

أقول: ما أورده على بعض أهل النظر واردٌ. و ما ذكره من توجيه كون الإنسان عالماً كبيراً يرجع عند التحقيق إلى ما ذكرناه لك آنفاً؛ فتبصّر.

ص : ٥٩

١- ١. فى النسختين: «عمليه»، و التصحيح قياسى.

٢- ٢. كما حكاه الشيخ بقوله: «يقول أبويزيد: لو أنّ العرش و ما حواه مائة ألف مرّه فى زاويه من زوايا قلب العارف ما أحسّ بها»، راجع: «الفتوحات المكيه» ج ٢ ص ٣٦١ السطر ٦.

٣- ٣. لم أعثر على العبارات فى ما فحصت من آثاره للعثور عليها، كـ «الحكمه المتعاليه» و «الشواهد الربوبيه» و «مجموعه رسائل فلسفى صدر المتألّهين» و «ثلاث رسائل» و «شرح الأصول من الكافى» و «الواردات القليله»، و غيرها مما راجعت إليها.

قد وقع الفراغ من إتمام هذه اللمعه الثانيه عشره فى ليله الاثنين من العشر الأوسط من شوال المكرّم سنه ١٢٣٠.

ص : ٦٠

اللمعه الثالثه عشره فى شرح الدعاء الثالث عشر

ص : ٦١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

اللَّهُمَّ يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ الْمُحْتَاجِينَ وَ قَرَّةَ عَيْنِ الرَّاجِينَ وَ مُنْتَهَى مَطْلَبِ الْعَارِفِينَ وَ غَايَةَ أَطْوَارِ السَّالِكِينَ! نَحْمَدُكَ عَلَى إِنْعَامِ الْوُجُودِ عَلَى الْعَالَمِينَ وَ نَشْكُرُكَ عَلَى إِعْطَائِكَ الْحَيَاةَ عَلَى الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ؛ وَ الصَّلَاةَ وَ السَّلَامَ عَلَى غَايَةِ إِيجَادِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِينَ مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ عَلَى الْمَخْلُوقَاتِ أَجْمَعِينَ، وَ عَلَى آلِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ.

و بعد؛ فهذه اللمعة الثالثة عشره من لوامع الأنوار العرشية في شرح الصحيفة السجادية، إملأ المحتاج إلى الله في قضاء حوائجه في الدنيا و الآخرة محمد باقر بن السيد محمد من السادات الموسوية _ وفقهما الله تعالى لحسن الخاتمة _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ فِي طَلْبِ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ _ تَعَالَى _ .

و «الحوائج»: جمع حاجة على مذهب الجمهور _ و إن خالف المبرّد و قال في الكامل: «جمع الحاجة: حاج» (1) _ ؛ و الشواهد لمذهب الجمهور من الحديث و أشعار العرب العرباء

ص : ٦٣

١- ١. و انظر: «مختار الصحاح» ص ٩١.

كثيره، كقوله _ عليه السلام _ : «استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان»^(١)، و قوله: «إِنَّ لَـهُ عِبَاداً خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ»^(٢)، و قوله: «اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه»^(٣)؛ <كقول الأعشى:

النَّاسُ حَوْلَ قَبَائِهِ أَهْلُ الْحَوَائِجِ وَالْمَسَائِلِ^(٤)

و قول الفرزدق:

وَ لِي بِيَلَادِ السُّنْدِ عِنْدَ أَمِيرِهَا حَوَائِجٌ جَمَّاتٌ وَ عِنْدِي ثَوَائِبُهَا^(٥)

و قول أبيعمرو بن العلاء:

مَنْ عَفَّ خَفَّ عَلَى الْوُجُوهِ لِقَاؤُهُ وَ أَخُو الْحَوَائِجِ وَجْهُهُ مَبْدُولُ^(٦)(٧)<

إلى غير ذلك من الأحاديث و فقرات الأدعية و أشعار الفصحاء، فلا عبره بمخالفه الفراء^(٥) و من تبعه.

اللَّهُمَّ يَا مُتْتَهَى مَطْلَبِ الْحَاجَاتِ، وَيَا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُ الطَّلِبَاتِ.

ص : ٦٤

-
- ١- ١. لم أعر عليه بألفاظه، و قريب منه ما يوجد في: «بحار الأنوار» ج ٧٤ ص ١٦٦، «تحف العقول» ص ٤٨، «شرح نهج البلاغه» ج ١ ص ٣١٦، «عوالي اللئالي» ج ١ ص ٢٨٥ الحديث ١٣٣.
 - ٢- ٢. راجع: «عوالي اللئالي» ج ١ ص ٣٧٣ الحديث ٨٦.
 - ٣- ٣. المضبوط منه: «اطلبوا الخير ...»، راجع: «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ١٣٩ الحديث ١٥٨٧٨، «بحار الأنوار» ج ٣٠ ص ٤١٤، و الحديث على هذا لا يكون شاهداً للمصنّف. نعم، في كثيرٍ من الأحاديث: «اطلبوا الحوائج يوم الثلاثاء» _ أو ما يقربه _ ، راجع: «وسائل الشيعة» ج ١١ ص ٣٥٣ الحديث ١٤٩٩٦.
 - ٤- ٤. راجع: «لسان العرب» مادّه حوج ج ٢ ص ٢٤٣ القائمه ٢، «تاج العروس» ج ٣ ص ٣٣٣ القائمه ١. ٥. راجع: نفس المصدرين المذكورين في التعليقه السالفه. ٦. راجع: «لسان العرب» ج ٢ ص ٢٤٤ القائمه ١، «تاج العروس»: نفس المجلّد و الصفحه ٧.
 - قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٠.
 - ٥- ٨. كذا في النسختين.

«منتهى» الشيء: غايته، و هو أقصى ما يمكن أن يبلغه فلا يتجاوزه.

و «المطلب» إما مصدرٌ ميميٌّ، أو اسم مكانٍ، أو بمعنى المطلوب، و الإضافة بيانيَّة.

و المعنى _ على طريقه الحكماء _ هو ما ذكرناه لك فيما سلف من: أن غايه جميع المتحرّكات و المتشوّقات من القوى العالیه و السافله فى تحريكاتها و أفعالها هى ذات الله _ تعالى _ ، أو التقرب إليه، أو الوصول لديه؛ فعند ذلك يطمئن قلوبهم و يسكن شوقهم و ينتهى عشقهم، و هو الفاعل و الغايه و دار الإقامه و محلّ الكرامه للوجود كلّه؛

و أمّا على طريقه العرفاء فلما مرّ أيضاً من: أن الإنسان لتطوّره فى الأطوار و ترقّيه من مقام إلى مقام و رتبته إلى رتبته له مزيجٌ على سائر الأكوان و موجودات عالم الإمكان، فله التطوّرات و الترقّيات من لدن العقل الهيولانيّ و العقل المستفاد إلى أن ينتهى إلى مرتبه حقّ اليقين و حقيقه حقّ اليقين _ التى ليست مرتبه فوقها، و هى مرتبه الفناء و البقاء بالله تعالى _ .

> أو يكون المعنى: إن أطماع الانظار تختلف فى المقاصد و الارادات، فمنهم من يطلب زخارف العاجله الدنياويّه (1)، و منهم من يطلب الآجله الأخرويّه (2)؛ و هؤلاء أيضاً أقسامٌ: فطالبٌ للحوار و القصور، و طالبٌ للمشتهيات و الشراب الطهور. و منهم من ليس نظره إلى الدنيا و الآخره، بل مطلوبه و مقصوده الحضره الأحدثيه، فالحاجات و الطلّبات مختلفه.

و إلى هذه الاختلافات أشار _ تعالى _ بقوله: «وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ» (3)، و سيّد الموحّدين أمير المؤمنين _ عليه السلام _ بقوله: «ما عبدتك خوفاً من نارك و لا طمعاً فى جنتك، و لكن وجدتك مستحقاً (4) للعباده فعبدتك» (5). < (6) و المعنى: إنه

ص : ٦٥

- ١-١. المصدر: _ الدنياويّه.
- ٢-٢. المصدر: _ الأخرويّه.
- ٣-٣. كريمه ٧٢ التوبه.
- ٤-٤. المصدر: أهلاً.
- ٥-٥. راجع: «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ١٩٧. و انظر: «عوالى اللئالى» ج ٢ ص ١١ الحديث ١٨، «القصص» _ للجزائرى _ ص ٢١١، «نهج الحق» ص ٢٤٨.
- ٦-٦. قارن: «نور الأنوار» ص ١٠٥، مع اختلافٍ فى بعض الألفاظ.

المنتهى إليه فى طلب الحاجات عند اليأس من كلِّ مطلوبٍ إليه سواه، فإنَّ الطالب إذا يأس من المخلوقين فى قضاء حاجته انتهى إليه _ تعالى _ فى طلبها. و عن أمير المؤمنين _ عليه السلام _ : «هو الذى يتأله إليه عند الحوائج و الشدائد كلِّ مخلوقٍ عند انقطاع الرجاء من جميع من دونه و تقطع الأسباب من كلِّ من سواه»(١).

وقيل: «المراد: إنَّ كلَّ من تطلب منه الحوائج فهو يطلب حوائجه أيضاً من الغير حتّى تنتهى سلسله الاحتياج إليك، لأنك لاتطلب حاجه من غيرك؛ و إنَّ قضاء الحوائج الذى يجرى على يدى عبادك يرجع بالأخره إليك، لأنَّ الأسباب و الدواعى و الآلات من سحاب جودك».

و قوله _ عليه السلام _ : «نيل الطلبات».

«نال» الشئ يناله نيلاً _ من باب تعب _ : أصابه.

حو «الطَلَبَات» _ بكسر اللام _ : جمع طَلَبه _ بفتح الطاء المهمله و كسر اللام _ ، و هى: ما تطلبه من شئٍ. و تقديم الظرف للحصر. و «الألف و اللام» فى «الطلبات» للاستغراق؛ أى: يا من توجد المطالب كلها عنده لا من عند غيره، و نيل بعض الطلبات عند غيره لا يتحقّق إلا بإذنه و توفيقه(٢).<

و على توحيد الأفعال فالكلُّ من عنده، فالحصر بحاله.

و يَا مَنْ لَا يَبِيعُ نِعْمَهُ بِالْأَمْثَالِ، وَ يَا مَنْ لَا يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالْإِمْتِنَانِ.

ص : ٦٦

١- ١. لم أعثر عليه منسوباً إلى أمير المؤمنين _ عليه السلام _ ، و روى منسوباً إلى سيّدنا السّجّاد و العسكرى _ عليهما و على آبائهما و أولادهما آلاف التحيه و الثناء _ ، راجع: «معانى الأخبار» ص ٤ الحديث ٢، «التفسير المنسوب إلى الإمام» ص ٢١ الحديث ٥، «التوحيد» ص ٢٣٠ الحديث ٥.
٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٤.

>«البيع» فى اللغة: مطلق المبادله(١)، و هو إعطاء كلِّ من المتابعين ما يريد من المال عوضاً عما يأخذ من الآخر باتفاقهما على ذلك؛ و فى الشرع: نقل الملك بعوضٍ معلومٍ بالإيجاب و القبول تملكاً و تملكاً مع التراضى. و المراد به هنا معناه اللغوى. و «الأثمان»: جمع ثمنٍ _ محرّكٌ _ ، و هو العوض.

و «الباء» للمقابله _ نحو: اشتريته بالألف _ (٢). و إنما لا يبيع إمّا لعدم احتياجه إليها، و إمّا لعدم قدره العباد على أداء ثمن أدنى نعمه من نعيمها، لأنّ العباد قبل الوجود معدومون، و بعد الوجود لا يملكون شيئاً _ لعبوديتهم، كما قال تعالى: «عَبْدًا مَّملُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ» (٣) _ . و لو ملكوا فلا يمكنهم الوفاء بثمن نعمه قليله، فكيف بجليلها؟! و لأنّ كلما يصلح منهم أن يقع ثمناً لها فهو أيضاً نعمه من نعيمه _ سبحانه _ أنعمهم به.

قوله _ عليه السلام _ : «و يا من لا يكدر _ ... إلى آخره _».

«الكدر»: خلاف الصفو، أى: لا يعش.

و «العطايا»: جمع عطية، و هى ما تعطيه غيرك.

و «الامتنان»: افتعال من المنّ، و هو إظهار الاصطناع و اعتداد الصنائع _ كأنّ تقول: ألم أعطك كذا؟، و ألم أحسن إليك؟، و ألم أعنك؟ _ . و هو تعبيرٌ يكدر المعروف؛ فلذا نهى عنه بقوله: «لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْإِذْيِ» (٤)، لأنّ المنه شأن المنعم الذى يهتم بشأن ما ينعم به و ينعم عليه، و ليس لشيء من نعمه الجليله _ التى هى أنعم بها على عباده _ قدرٌ و درجهٌ بالنسبه إلى عظمتها؛ و لا- للمنعم عليه، لأنّه باطل الذات لاشيءٍ صرف، وجوده من منعمه فضلاً عن متفرعات الوجود!؛ ما للتراب و ربّ الأرباب!؟.

و التحقيق فى المنه ما ذكرناه لك؛ فتذكّر!.

ص : ٦٧

١- ١. و انظر: «المصباح المنير» ص ٩٦.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٤.

٣- ٣. كريمه ٧٥ النحل.

٤- ٤. كريمه ٢٦٤ البقره.

وَيَا مَنْ يُسْتَعْنَى بِهِ وَلَا يُسْتَعْنَى عَنْهُ.

كلا الفعلين بصيغته المجهول، وكذا ما في الفقرة الآتية.

وقد يقال: استغنيت بالشيء عن غيره، أى: اكتفيت به.

> و«رغب إليه» أى: ابتهل و تضرع و سأل.

و «رغب عنه»: كرهه فلم يردده (١) <.

و ما تَضَمَّنَه هذه الفقرة من الاستغناء به _ سبحانه _ و عدم الاستغناء عنه فظاهرٌ بعد ما قررناه لك فيما سبق من أنه الغنى المطلق و الممكنات عين الاحتياج و الفقر و الفاقة؛ فخص الاستغناء به _ تعالى _ عن غيره فى جميع الأمور و استحال الاستغناء عنه فى شىء منها.

وَيَا مَنْ يُرْغَبُ إِلَيْهِ وَ لَا يُرْغَبُ عَنْهُ.

و بتوحيد الأفعال و كونه _ سبحانه _ هو المعطى المانع و الضارّ النافع ثبت أنه المرغوب إليه دون من سواه.

وَيَا مَنْ لَا تُفْنِي خَزَائِنَهُ الْمَسَائِلُ، وَ يَا مَنْ لَا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ الْوَسَائِلُ.

«فنى» المال يفنى _ من باب تعب _ فناءً: نفذ؛ و يتعدى بالهمزة، يقال: أفنيته.

و المسائل: جمع المسألة، و هى تعمّ القول و الحال و الاستعداد.

و إنّما لم تفن خزائنه المسائل، لأنّ مسأله المعلولات متناهيّة و خزائنه غير متناهيّة، و المتناهي لا يفنى غير المتناهي؛ و فى الحديث القدسي: «يا عبادى! لو أنّ أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم قاموا فى صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيت كلّ إنسانٍ مسألته ما نقص ذلك ممّا عندى شيئاً إلاّ كما ينقص المخيط إذا دخل البحر!» (٢) _ أى: لا ينقص شيئاً! _ .

ص : ٦٨

١- ١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٦.

٢- ٢. لم أعر عليه، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ١٥٤، «أعلام الدين» ص ٢١٢.

و «الحكمه»: هي العلم بحقائق الموجودات الخارجيه على ما هي عليها بقدر الطاقه البشريه؛

وقيل: «هي التخلق بأخلاق الله»، أى: فى الإحاطه بصور المجردات و التقدّس عن المادّيّات؛ و إليها الإشاره فى الحديث عن النبىّ _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ : «تخلّقوا بأخلاق الله»^(١)، أى: تشبّهوا به فى هذين الأمرين. و لذا الأنبياء الماضون و الفلاسفه الإلهيون قالوا: هي التشبيه بالإله.

ثمّ اعلم! أنّ الحكمه لايمكن خروجها من هذين المعنيين، و ذلك لأنّها كمال الإنسان بلاشبهه، و كمال الإنسان منحصراً فى شيئين:

أحدهما: أن يعرف الخير لذاته؛

و الثانى: أن يعرف الخير لأجل العمل به؛

فالمرجع فى الأوّل إلى العلم و الادراك المطابق؛

و فى الثانى إلى الفعل العدل.

و كمال هذين الأمرين فى نوع الإنسان مرتبه النبوه و الولايه، و قد حكى الله عن ابراهيم الخليل _ و هو شيخ الأنبياء! عليهم السلام _ أنّه قال: «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا» _ و هو الحكمه النظرية _ «وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ»^(٢) _ و هو الحكمه العمليه _ ؛ و حكى عن عيسى _ عليه السلام _ : «إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ»^(٣) _ ... الآيه، و ذلك إشارة إلى الحكمه النظرية _ ثمّ «أَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا»^(٤) _ و هو إلى الحكمه العمليه _ ؛ و قال الله _ سبحانه _ أمراً رسوله الخاتم و حبيبه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ : «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» _ و هو إلى الحكمه النظرية _ ، ثمّ قال: «وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ»^(٥) _ و هو إلى الحكمه

ص : ٦٩

١-١. راجع: «بحار الأنوار» ج ٥٨ ص ١٢٩.

٢-٢. كريمه ٨٣ الشعراء.

٣-٣. كريمه ٣٠ مريم.

٤-٤. كريمه ٣١ مريم.

٥-٥. كريمه ١٩ محمّد.

العملية _ . و بالجمله القرآن مملؤ من الآيات الدالّه على أنّ كمال الإنسان ليس إلّا فى تكميل هذين الجزئين بهاتين الحكمتين .

و قال أبو مسلم: «الحكمة فَعَلَّةٌ من الحكم _ كالنحلة من النحل _ . و رجلٌ حَكِيمٌ: إذا كان ذا حجى و لبّ و إصابه رأي، و هو فى هذا الموضع فى معنى الفاعل؛ و يقال: أمرٌ حَكِيمٌ أى: محكمٌ، و هو فعيلٌ بمعنى: مفعولٍ، كما قال الله _ تعالى _ : «فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» (١).

و هذا الذى ذكره أبو مسلم من اشتقاق اللغه.

و يروى عن مقاتل أنّه قال: «تفسير الحكمة فى القرآن يقع على أربعة وجوه:

أحدها: المواعظ، فى النساء (٢): «أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ»، و مثلها فى آل عمران (٣)؛

و ثانيها: الحكمة بمعنى: الفهم و العلم، و فى الأنعام (٤): «أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ»؛

و ثالثها: الحكمة بمعنى: النبوه، و فى ص (٥): «وَ آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ»، يعنى: النبوه؛ و فى البقره (٦): «وَ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ» (٧)؛

و رابعها: القرآن بما فيه من عجائب الأسرار، و فى النحل (٨): «أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» (٩).

ص : ٧٠

١-١ . كريمه ٤ الدخان.

٢-٢ . كريمه ١١٣ منها.

٣-٣ . كريمه ٧ منها.

٤-٤ . كريمه ٨٩ منها.

٥-٥ . كريمه ٢٠ منها.

٦-٦ . كريمه ٢٥١ منها.

٧-٧ . و انظر أيضاً: «تاج العروس» ج ١٦ ص ١٦١ القائمه ٢.

٨-٨ . كريمه ١٢٥ منها.

٩-٩ . و فى «وجوه قرآن» لأبيالفضل حبيش بن ابراهيم التفليسى _ و الذى ترجم فيه «وجوه القرآن» لمقاتل بن سليمان: انّ

الحكمة على خمسة وجوه، بزياده «تفسير القرآن» كوجهٍ خامسٍ لمعانى الحكمة، راجع: «وجوه قرآن» ص ٨٠.

و فى العياشى (١) عن الصادق _ عليه السلام _ : «الحكمة: المعرفة، و الفقه (٢): الدين»؛ و فى مصباح الشريعة (٣) عنه _ عليه السلام _ : «الحكمة ضياء المعرفة و ميراث التقوى و ثمره الصدق، و لو قلت: ما أنعم الله على عباده بنعمه أنعم و أعظم و أرفع و أجزل و أبهى من الحكمة!، لقلت!! قال الله _ عزَّ و جلَّ _ : «يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ» (٤)، أى: لا يعلم ما أودعت و هيأت فى الحكمة إلا من استخلصته لنفسى و خصصته بها. و الحكمة هى الكتاب، و صفه الحكيم الثبات عند اوائل الأمور و الوقوف عند عواقبها؛ و هو هادى خلق الله إلى الله».

و فى الكافى (٥) عن النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _ أنه كان ذات يوم فى بعض أسفاره إذ لقيه ركبٌ، فقالوا: السلام عليك يا رسول الله!

فالتفت إليهم و قال: «ما أنتم؟»

فقالوا (٦): مؤمنون (٧)!

قال: فما حقيقه إيمانكم؟

قالوا: الرضا بقضاء الله و التسليم لأمر الله و التفويض إلى الله (٨)!

فقال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء! فان كنتم صادقين فلا تبونا مالا تسكنون و لاتجمعوا مالا تأكلون و اتقوا الله

ص : ٧١

١- ١. راجع: «تفسير العياشى» ج ١ ص ١٥١ الحديث ٤٩٨، و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ٢٤ ص ٨٦.

٢- ٢. المصدر: التفقه فى.

٣- ٣. راجع: «مصباح الشريعة» ص ٤٤٨، و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ١ ص ٢١٥.

٤- ٤. كريمه ٢٦٩ البقره.

٥- ٥. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٥٢ الحديث ١. و انظر أيضاً: «مستدرک الوسائل» ج ١٢ ص ١٦٧ الحديث ١٣٧٩٥، «أعلام

الدين» ص ١٢٢، «التوحيد» ص ٣٧١ الحديث ١٢.

٦- ٦. المصدر: + نحن.

٧- ٧. المصدر: + يا رسول الله.

٨- ٨. المصدر: التفويض إلى الله و التسليم لأمر الله.

الَّذِي إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ!».

ثم لا يخفى شرف الحكمة من جهاتٍ عديدةٍ:

منها: ما ذكرناه في الأحاديث المذكورة؛

و منها: أنها صارت سببا لوجود الأشياء على الوجه الأكمل _ إذ ما لم يعرف الوجود على ما هو عليه لا يمكن إيجاده و إيلاده _ ،
و الوجود خيرٌ محضٌ و لا شرف إلا في الخير الوجودي؛ و هذا المعنى مرموزٌ في قوله _ تعالى _ : «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ» (١) _ ...
إلى آخره _ .

و بهذا الاعتبار سمى الله نفسه حكيماً في مواضع شتى من كتابه، و وصف أنبياءه و أوليائه بالحكمة و سمّاهم ربّانيين حكماء
بحقائق الهويّات _ كما لا يخفى على المتتبع في الآيات _ .

و «الوسائل»: جمع وسيلة، و هي ما يتوصّل به إلى الغير؛ و المعنى: أنّ الوسائل و التدابير لا تتغيّر حكمه العليم القدير، و لو بعث
ألف وسيلة في قضاء أدنى حاجه و كانت خلاف حكمته لم تقض إلا أن تكون تلك الوسائل أيضاً من حكمته و موافقته لقضائه
_ كما مرّ تحقيقه في مفتاح اللمعة الأولى _ .

و يَا مَنْ لَا تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ.

لَمَّا مرّ من أنّ علّه الاحتياج إلى العلّه هي الإمكان، و هو لازمٌ لمهيته الممكن لا ينفك عنها أبداً، فالاحتياج مستمرٌّ دائمٌ لا يتصوّر
انقطاعه.

و يَا مَنْ لَا يُعْنِيهِ دُعَاءُ الدَّاعِينَ.

بالعين المهملة و النون المخففة من باب الإفعال من العناء، بمعنى: التعب؛ و بالنون المشدّده

ص : ٧٢

١-١ .١ كريمة ٢٦٩ البقره.

من باب التفعيل، بمعنى: التعيب _ كما هو في نسخه ابن ادريس(١) _ ، و في نسخه الشهيد _ رحمه الله _ بالمهملة الساكنه بين اليائين المثنتين من تحت المضمومه ما قبل و المكسوره مابعد(٢)، من الإعياء، و هو الإتعاب و الإعجاز؛ و الكلّ ناظرٌ إلى قوله _ تعالى _ : «وَلَمْ يَعْصِ بِخَلْقِهِنَّ»(٣). و في بعض النسخ من باب ثلاثي المجرد بمعنى: لا يقصده و لا يهيمه _ كما وقع في الحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»(٤) _ . و المعنى: ان دعاء الداعين و عدمه بالنسبه إلى جناب قدسه على السواء، لأنّ الأمور تجري على وفق قضائه و قدره _ كما مرّ _ .

و قيل: «المعنى: إنّ دعاءهم على مراتب كثرتهم و تعدّد مطالبهم لاتوجب المشقّه و الانضجار و التعب، لأنّها من توابع المزاج و البارى _ تعالى _ منزّه عنه و عن لواحقه».

تَمَدَّحَتْ بِالْغِنَاءِ عَن خَلْقِكَ وَ أَنْتَ أَهْلُ الْغِنَى عَنْهُمْ، وَ نَسَبْتَهُمْ إِلَى الْفَقْرِ وَ هُمْ أَهْلُ الْفَقْرِ إِلَيْكَ.

>«تمدّح» _ على تَفَعَّلَ _ : أظهر مدح نفسه.

و «الغناء» بالفتح و المدّ: الكفايه؛ و بالكسر و القصر: عدم الحاجه، و قد وردت الروايه بالوجهين(٥). و إنّما فضّل هذا عمّا قبله لاختلافٍ بينهما بالخبريّة و الانشائيّه.

و قد مرّ معنى «الفقر» و «الغنى»، و أنّ الله _ تعالى _ هو الغنى من جميع الجهات و الحيثيّات و أنّ الممكنات عين الفقر و الاحتياج.

و هاتان الفقرتان ناظرتان إلى قوله _ تبارك و تعالى _ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى

ص : ٧٣

١- ١. كما حكاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيحه» ص ١٦١.

٢- ٢. انظر: نفس المصدر المذكور في التعليقه السالفه.

٣- ٣. كريمه ٣٣ الأحقاف.

٤- ٤. راجع: «وسائل الشيعه» ج ١٢ ص ١٩٩ الحديث ١٦٠٨٠، «بحار الأنوار» ج ١ ص ١٥٠، «تحف العقول» ج ١ ص ٣٩٥، «شرح نهج البلاغه» ج ٦ ص ٢٥٨.

٥- ٥. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٩.

اللَّهُ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ» (١)؛ فتذكر! (٢).

فَمَنْ حَاوَلَ سِدًّا خَلَّتْهُ مِنْ عِنْدِكَ وَ رَامَ صَيْرَافَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ بِحِكِّ فَقَدْ طَلَبَ حَاجَتَهُ فِي مَظَانِّهَا وَ أَتَى طَلِبَتَهُ مِنْ وَجْهِهَا. وَ مَنْ تَوَجَّهَ بِحَاجَتِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ نُجْحِهَا دُونَكَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْحِزْمَانِ، وَ اسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ قَوْتَ الْإِحْسَانِ.

>«الفاء» للسببية.

و «حاول» الشيء حوالاً و محاوله: طلبه و قصده.

و «سد» التلمه سداً أى: أصلحها.

و «الخله» _ بالفتح _ : الفقر و الحاجة (٣) <.

و «رام» بمعنى: طلب

و من «مظانها» أى: من مواقعها، جمع مظنه _ بكسر الظاء المعجمه _ : الموضوع؛ قال الجوهري: «مظنه الشيء: موضعه و مألفه الذى يظن كونه فيه، و الجمع: المظان» (٤)؛ و قال الزمخشري فى الفائق: «المظنه: المعلم، من ظنّ بمعنى: علم» (٥).

و «أتى» أى: جاء طلبته، أى: ما طلبه من شىء.

«من وجهها» أى: جهتها و طريقتها التى توصله إليها. و فى روايه (٦): «من وجهتها»، و هى _ بكسر الواو _ بمعنى: الوجه، و توجه إلى الشىء: أقبل بوجهه عليه.

«نجحها». «النجاح»: الظفر بالمطلوب، أى: قضاءها و الظفر بها، أى: جعل أحدا من

ص : ٧٤

١-١. كريمه ١٥ فاطر.

٢-٢. و انظر: «نور الأنوار» ص ١٠٦.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٠.

٤-٤. راجع: «صباح اللغه» ج ٦ ص ٢١٦٠ القائمه ٢.

٥-٥. راجع: «الفائق» ج ٢ ص ٣٨١.

٦-٦. كما حكاها العلامة المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٠.

خلقك سبب حصول حاجته، غيرك.

«فقد تعرّض» أي: تصدّى، و منه: «تعرّضوا لنفحات (١) الله» (٢).

و «الحرمان» _ بالكسر _ أي: المحروميّة من حاجته، لأنّ طلب الشئ من غير موضعه و معدنه موجبٌ للحرمان و فوت الإحسان؛ فقد ورد في الحديث ما يدلّ على هذا المعنى صريحاً (٣). و روى ثقة الإسلام في الكافي (٤) باسناده عن الحسن بن علوان قال: «كنا في مجلس نطلب فيه العلم و قد نفدت نفقتي في بعض أسفاري (٥)، فقال لي بعض أصحابنا: مَنْ تؤمّل لما قد نزل بك؟ فقلت: فلاناً،

فقال: إذا _ و الله! _ لا تسعف حاجتك و لا يبلغك أملك و لا تنجح طلبتك!

قلت: و ما علمك _ رحمك الله! _ ؟

قال: إنّ أبا عبد الله _ عليه السلام _ حدّثني أنّه قرأ في بعض الكتب أنّ الله _ تعالى _ يقول: «و عزّتي و جلالتي و مجدي و ارتفاعي على عرشى لأقطعنّ أمل كلّ مؤمّلٍ غيري باليأس، و لأكسوّنّه ثوب المذلّه عند الناس و لأنحيّنّه من قربي و لأبعدنّه من فضلي. أ يؤمّل غيري في الشدائد و الشدائد بيدي؟! و يرجو غيري و يقرع (٦) باب غيري و بيدي مفاتيح الأبواب و هي مغلقة و بابي مفتوح لمن دعاني؟!، فمن ذا الذي أمّلني لنوابه فقد قطعته (٧).

ص : ٧٥

١-١. المصدر: + رحمه.

٢-٢. راجع: «مجموعه ورام» ج ١ ص ١٠، و انظر أيضاً: «شرح نهج البلاغه» ج ٦ ص ١٩٣.

٣-٣. كما ورد: «لا تسأل الحوائج غير أهلها و لا تسألها في غير حينها و لا تسأل ما لست له مستحقاً فتكون للحرمان مستوجباً»، راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ٢٠ ص ٣٢١.

٤-٤. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٦٦ الحديث ٧، و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ٣٠، «منية المرید» ص ١٦٠.

٥-٥. المصدر: الأسفار.

٦-٦. المصدر: + بالفكر.

٧-٧. المصدر: لنوابه فقطّعتّه.

دونها؟! و من ذا العذرى رجاني لعظيمه فقطعت رجاءه منى؟! جعلت آمال عبادى عندى (١) فلم يرضوا بحقى و ملأت سماواتى ممن لا يمل من تسيحي و أمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بينى و بين عبادى فلم يثقوا بقولى!. أ لم يعلم من طرقته نائبة من نوائبى أنه لا يملك كشفها أحد غيرى إلا من بعد إذنى؟!، فما لى أراه لاهياً عنى؟! أعطيته بجودى ما لم يسألنى ثم انتزعت منه فلم يسألنى رده و سأل غيرى؟!، أ فى رانى أبدء بالعطاء قبل المسألة ثم أسئل فلا أجيب سائلى؟!، أ بخيل أنا فيخلى عدى؟!، أ و ليس الجود و الكرم لى؟!، أ و ليس العفو و الرحمه بيدى؟!، أ و لست (٢) أنا محل الآمال فمن يقطعها دونى؟!، أ فلا يخشى المؤمنون أن يؤملوا غيرى؟!؛ فلو أن أهل سماواتى و أهل أرضى أملوا جميعاً ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع ما انتقص من ملكى مثل عضو ذره!، و كيف ينقص ملكك أنا قيمه!! فيا بؤساً للقائين من رحمتى!، و يا بؤساً لمن عصانى و لم يراقبنى!!».

و عن الإمام الهمام جعفر الصادق _ عليه السلام _ قال: «إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربّه شيئاً إلا أعطاه فليأس من الناس كلهم و لا يكون رجاءه (٣) إلا عند الله، فإذا علم الله _ تعالى _ ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه» (٤). و فى هذا المعنى أحاديث آخر روتها الخاصه و العامه.

لا يقال: هذا منافٍ لما روى من أنه «أبى الله أن يجرى الأشياء إلا بأسبابها» (٥) (٦)، فكيف يذم من رجع إلى الغير لظنه أنه سبب؟!.

ص : ٧٦

١-١. المصدر: + محفوظه.

٢-٢. المصدر: ليس.

٣-٣. المصدر: لا يكون له رجاء.

٤-٤. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٤٨ الحديث ٢، و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ٧ ص ١٤٢ الحديث ٨٩٥٣، «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ١٠٨.

٥-٥. المصدر: بالأسباب.

٦-٦. راجع: «الكافي» ج ١ ص ١٨٣ الحديث ٧، «بحار الأنوار» ج ٢ ص ٩٠، «بصائر الدرجات» ص ٦ الحديث ١، «عوالي اللئالى» ج ٣ ص ٢٨٦ الحديث ٢٧.

لأننا نقول: قد مرّ تحقيق ذلك في هذا الكتاب غير مرّه، سيّما في مفتتح دعاء التّحميد.

و بالجمله فالأولى والأحرى للعبد أن يفوض أمره إلى الله _ تعالى _ ، فان شاء الله أن يكون قضاء حاجته على يد أحدٍ جعله وسيلةً له، وإلا فلا.

حو قال أبوالحسين الفارسي: «من سكن إلى شيءٍ دون الله فهلاكه فيه؛ سكن يوسف إلى عناية الذي ظنّ أنه ناجٍ منها وقال له: اذكرني «فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ» (١)؛ و توسّل موسى بالفقر فقال: «رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» (٢)، فقبض الله له شعيباً حتّى دعاه و أوّاه و بلغ أمره إلى ما بلغ من هناك؛ و حيث طلب الطعام مع الخضر من غيره منعاً، كما حكى الله عنهما: «فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَتَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيَّفُوهُمَا» (٣). فكلّ ما تسكن إليه فهو تاركك، و كلّ ما تميل إليه فهو مائلٌ عنك، و كلّ ما تعتمد عليه فهو ساقطٌ؛ فلاتسكن إلى شيءٍ دون الله _ تعالى _ ؛ انتهى (٤) <.

أقول: من استشعر لاشيئيه الممكنات و بطلانها في حدود الله _ تعالى _ فكيف يتوسّل بهم! _ اللهم استشعرونا بطلانها و لاشيئيتها، بمحمدٍ و أهل بيته _ .

اللَّهُمَّ وَ لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ قَدْ قَصَّرَ عَنْهَا جُهْدِي، وَ تَقَطَّعَتْ دُونَهَا حِيلِي، وَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي رَفَعَهَا إِلَيَّ مَنْ يَرْفَعُ حَوَائِجَهُ إِلَيْكَ وَ لَا يَسْتَعْنِي فِي طَلِبَاتِهِ عَنْكَ، وَ هِيَ زَلَّةٌ مِنْ زَلَلِ الْحَاطِئِينَ وَ عَثْرَةٌ مِنْ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ.

«قَصَّرَ» إمّا من باب التّفعليل، أو من باب قعد بمعنى: العجز.

و «الجهد» بضمّ الجيم: المشقّة و الطاقه؛ و بالفتح: الجدّ و السعي.

و «الحَيْلُ»: جمع حيله، و هي الحذق في تدبير الأمور. و في نسخه ابن ادريس: «حيلتي» _ مفرداً _ ، أي: صارت مقطوعهً تدبيراتي عندها؛ و نعم ما قيل بالفارسيه:

ص : ٧٧

١-١. كريمه ٤٢ يوسف.

٢-٢. كريمه ٢٤ القصص.

٣-٣. كريمه ٧٧ الكهف.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٢.

سدّ راه جلوه مستانه نتواند شدن سيل تقدير تو را خار و خس تدبيرها

و «التسويل»: التحسين و التزين؛ <وقيل: «تقدير معنى في النفس على الطمع في تمامه».

و «الرفع» في الأجسام: حقيقة في الحركة و الانتقال، و في المعاني: محمولٌ على ما يقتضيه المقام؛ فـ: رفع حاجه إلى فلان: ذكرها له ليقضيها؛ و: رفع إليه الحديث: أخبره به؛ و قس على ذلك.

و «الزلّه»: الخطيئه، من زلّت قدمه _ من بابى ضرب و تعب _ زلاً و زللاً: إذا زلقت و دحضت في طينٍ و نحوه(١) <.

و في نسخه ابن ادريس «الخطّائين» _ بتشديد المهمله _ بدل «الخاطئين».

و ضمير «و هي» راجعٌ إلى تسويل النفس؛ أى: رفع الحاجه إلى المخلوق المحتاج في انجاح حاجته اليك زلّه من الخاطين، لأنّ الفقير المحتاج لا يمكنه أن يعطى أحداً شيئاً؛ فإنّ فاقد الشيء كيف يكون معطياً لهذا الشيء؟!؛ و هو بديهيّ؛ و نعم ما قيل بالفارسيّه:

ذات نيافته از هستى بخش كى تواند كه شود هستى بخش

كورى كجا عصاكش كور دگر شود؟

و «العثره»: السقوط على الوجه، و قد جاء بمعنى الخطيئه.

فان قلت: كيف يجوز عليه _ عليه السلام _ هذا التسويل و هو معصوم؟(٢)

قلت: هذه بالنسبه إلى جنبه البشريّه لا باعتبار العصمه الإلهيه؛ و قد أشير إلى هذا في قول يوسف _ عليه السلام _: «إِنَّ النَّفْسَ لَأَءَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي»(٣)، و قوله _ تعالى _: «وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئَاكَ لَقَدْ كِدْتُمْ تَرَكُّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا»(٤)، و قوله _ عليه السلام _

ص : ٧٨

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٤.

٢-٢. هذا السؤال أوردّه العلامة المدنى في نفس المقام أيضاً ثمّ أجاب منه بنحو آخر، انظر: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٤.

٣-٣. كريمه ٥٣ يوسف.

٤-٤. كريمه ٧٤ الإسراء.

: «لا تكلني إلى نفسي طرفه عين» (١).

ثُمَّ انْتَبَهْتُ بِتَذْكِيرِكَ لِي مِنْ غَفْلَتِي، وَ نَهَضْتُ بِتَوْفِيقِكَ مِنْ زَلَّتِي، وَ رَجَعْتُ وَ نَكَصْتُ بِسَدِيدِكَ عَنْ عَثْرَتِي.

«الانتباه»: القيام من النوم.

و «التذكير»: إعادته ما قد استتبهته القلب فانمحي عنه بنسيانٍ أو غفله.

و «نهضت» بمعنى: قمت.

و «التوفيق» قد مرّ معناه.

و «نكصت» _ بالصاد المهملة _ بمعنى: رجعت.

حو «التسديد»: تقويم إرادته الإنسان و حركاته نحو الغرض المطلوب ليتجهّم إليه في أسرع مدّه؛ مأخوذاً من تسديد السهم نحو الغرض، و هو توجيهه إليه (٢). < أي: انتبهت و تيقّظت من سنه الغفله اللازمه للبشريّه بتذكيرك إياي. و إنّما قال _ عليه السلام _ ذلك، لأنّ رفع الحاجه إلى المحتاج الفقير ليس من فعل ذى الشعور المتيقّظ!. و قمت من السقوط فى الزلّه بتوفيقك و رجعت بتسديدك و تحكيمك إياي عن خطيئتي، لأنّ الخلاص من تسويلات النفس الأمّاره لا يمكن إلاّ بتوفيقات ربّانيّه و تلطّفاتٍ سبحانه.

وَ قُلْتُ: سُبْحَانَ رَبِّي كَيْفَ يَسْأَلُ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجًا؟ وَ أَنَّى يَزْعَبُ مُعْدِمٌ إِلَى مُعْدِمٍ؟

«سبحان ربّي»: تعجّب من سؤال المحتاج المحتاج و رغبه المعدم إلى المعدم؛ أي: أنزّه ربّي

ص : ٧٩

١- ١. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٥٢٤ الحديث ١٠، «من لا يحضره الفقيه» ج ٤ ص ١٨٧ الحديث ٥٤٣١، «التهذيب» ج ٣ ص ٩٩ الحديث ٣١.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٨.

من هذا الأمر العجيب.

و «كيف» للاستفهام الانكاري، و هي في محل نصب على التشبيه بالحال؛ أو الظرف، أي: على أي حال أو في أي حال يسأل محتاج محتاجاً؟! ... إلى آخره _ .

و «أني» مثلها في جميع ما ذكر.

و «المُعَدِم»: اسم فاعل على وزن «مُكْرِم» _ من العِدْم، بالضمّ و التسكين _ بمعنى: الفقر، لا من العِدْم _ بالفتحتين _ : نقيض الوجود. و هو و إن كان من باب الإفعال لكنّه لازمٌ، أي: ذو فقرٍ إلى ذي فقرٍ. هكذا ذكره الفاضل الشارح (١) و غيره من الشراح (٢).

و نحن نقول: يمكن أن يكون المُعَدِم من العدم _ : نقيض الوجود _ ، لأنّ الممكن معدوم الذات لا شيءٌ صرفٌ في حدّ ذاته _ كما هو مقرّرٌ في محله _ . و على هذا لا يلزم التكرار في كلامه _ عليه السلام _ .

و من هاتين الفقرتين ظهر أنّ التابعيّة و التعلّق بالغير و الفقر و الحاجة عين حقائق الموجودات الإمكانيّة، لا- أنّ لها حقائق على حيالها إلاّ التعلّق بالغير و الفقر و الحاجة إليه، بل هي في ذاتها محض الفاقه و التعلّق؛ فلاحقائق لها إلاّ كونها توابع لحقيقه واحده؛ فالحقيقه واحده و ليس غيرها إلاّ شؤونها و أطوارها؛ فتدبرّ تفهم!

و قد قيل: «استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه المسجون بالمسجون!» (٣).

فَقَصَدْتُكَ _ يَا إِلَهِي! _ بِالرَّغْبَةِ، وَ أَوْفَدْتُ عَلَيْكَ رَجَائِي بِالثَّقَةِ بِكَ. وَ عَلِمْتُ أَنَّ كَثِيرَ مَا أَسْأَلُكَ يَسِيرٌ فِي وُجْدِكَ، وَ أَنَّ خَطِيرَ مَا أَسْتَوْهَبُكَ حَقِيرٌ فِي وَسْعِكَ.

ص : ٨٠

١- ١. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٩.

٢- ٢. العبارة مأخوذة حرفياً من كلام المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفة» ص ١٦١.

٣- ٣. كما حكاه المحقّق الداماد و المحدّث الجزائري، راجع: «شرح الصحيفة» ص ١٦١، «نور الأنوار» ص ١٠٦.

«قصد» بمعنى: طلب _ وزناً و معنى _ .

<و «وَفَدَّ» على الملك و نحوه وَفَدَّ _ من باب وعد _ : قصده زائراً للاسترفاد و الانتجاع؛ و يتعدى بالألف فيقال: أوفدته (1)> .

و «الوثوق»: الاعتماد.

و «الباء» فى الموضوعين إمّا للسبب _ أى: بسبب الرغبه، أو بسبب اعتمادى عليك _ ، أو للملابسه _ أى: متلبساً بالابتهاال و التضرع و السؤال لك، أو بالاعتماد على وفائك _ .

و «اليسير»: القليل.

و «الوجد» _ بالضمّ و الكسر _ بمعنى: الجده، و هى السعه فى المال و الغنى و القدره، أى: قليلٌ فى سعتك و غناك، أو فى قدرتك.

و «الخطير» هو ما له قدرٌ و منزلته.

و «الحقير»: خلاف الخطير.

و «الوسع» _ بالضمّ _ : الطاقه و القوه؛ و بالفتح و الكسر أيضاً لغتان. و قد يطلق على الثروه و الغنى. و هذا لأنه _ سبحانه _ غير متناهى الحضره، بخلاف الممكنات.

وَ أَنْ كَرَمَكَ لَا يَضِيقُ عَنْ سُوءِ الْإِحْدِ.

«الكرم» يطلق على ضدّ اللؤم؛ و يطلق على الجود، و هو المراد هنا، كأنه _ عليه السلام _ أشار بهذا إلى قوله _ تعالى _ : «رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ» (2) لإعطاء الجود له. >حكى أبو القاسم الدمشقى قال: «كنت واقفاً على حلقة الشبلى فى جامع المدينة، فوقف سائلٌ على حلقتة و جعل يقول: يا الله! يا جواد! فتأوّه الشبلى و صاح!، فقال: كيف يمكن أن أصف الحقّ بالجود و مخلوقٌ يقول فىّ مثله!!

تَعَوَّدَ بَسَطَ الْكَفِّ حَتَّى لَوْ أَنَّه تَنَاهَا لِقَبْضٍ لَمْ تُطِعْهُ أَنَامِلُهُ

ص : ٨١

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٩.

٢-٢. كريمه ١٥٦ الأعراف.

تَرَاهُ إِذَا مَا جِئْتَهُ مُتَهَلِّلاً كَأَنَّكَ تُعْطِيهِ الَّذِي أَنْتَ آمِلُهُ

وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفِّهِ غَيْرَ رُوحِهِ لَجَادَ بِهَا! فَلَيْتَنِي اللَّهُ سَأَلَهُ

هُوَ الْبَحْرُ مِنْ أَيِّ النَّوَاحِي أَنْتَيْتَهُ فَلَجَّتُهُ الْمَعْرُوفُ وَالْبُرِّ سَاحِلُهُ (١)

ثم بكى وقال: بلى يا جواد!، أنت الجواد؛ فأنك أوجدت تلك الجوارح و بسطت تلك الهمم، ثم مننت بعد ذلك على قوم بالاستغناء عنهم و عمّا فى أيديهم، و أنت الجواد كلّ الجواد!، فإنهم يعطون عن محدودٍ و عطاؤك لا حدّ له، و يفتقرون إذا أعطوا و لا تفتقر من العطاء و لا تعجز عن الجزاء؛

فَيَا جَوَاداً يَعْلُو كُلَّ جَوَادٍ وَ بِهِ جَادَ كُلُّ مَنْ جَادَ! (٢) <

وَ أَنْ يَدَكَ بِالْعَطَاءِ

_ و فى نسخه ابن ادريس: «بالعطايا» _ .

أَعْلَى مِنْ كُلِّ يَدٍ.

أى: جودك يعلو كلّ جودٍ و إنعامك أجلّ من إنعام كلّ أحدٍ. و لما كان ظهور الإنعام و الجود فى الأكثر من اليد أوردتها _ عليه السلام _ مجازاً عن النعمة بالعلاقة المحليّة _ كما وقع فى الحديث: «أسرعكّن لحوقاً بى أطولكّن يداً» (٣)، أى: نعمة _ .

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ احْمِلْنِي بِكَرَمِكَ عَلَى التَّفْضِيلِ وَ لا تَحْمِلْنِي بِعَدْلِكَ عَلَى الاسْتِحْقَاقِ.

ص : ٨٢

١- ١. الأبيات لزهير فى مدح حصن بن حذيفة بن بدر، و للتفصيل حولها راجع إلى تعليقاتنا على نفس القطعه فى «الراح القراح» _ للحكيم السبزواري _ ص ٢٢١. ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٠٣. راجع: «بحار الأنوار» ج ١٨ ص ١١٤، «المناقب» ج ١ ص ١٤٠.

>«حملته» على الدابه: أركبته عليها، ثم استعمل في المعانى؛ يقال: حملته على الفعل أى: أغريته به، و حملته على الفضل أى: عاملته به(١). و المعنى: اللهم عاملنا بفضلك و لاتعاملنا بعدلك، فأنك لو عاملتنا بعدلك لعذبنا على استحقاتنا للعذاب.

فان قلت: الفضل لا يتحقق فى الوجود، لأن إعطاء الوجود بقدر الاستعداد و الاستحقاق الذاتيه للأعيان الثابته فى الحضرة العلميه؛

قلنا: الفضل بالفيض الأقدس و العدل بالفيض المقدس؛ فتبصر إن كنت من أهله!.

فَمَا أَنَا بِأَوَّلِ رَاغِبٍ رَغِبَ إِلَيْكَ فَأَعْطَيْتَهُ وَ هُوَ يَسْتَحِقُّ الْمَنْعَ.

«الفاء» للتعليل.

و «الواو» للحال؛

و كذا فى قوله:

وَ لَا بِأَوَّلِ سَائِلٍ سَأَلَكَ فَأَفْضَلْتَ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَسْتَوْجِبُ الْحِرْمَانَ.

يعنى: كثيراً ما من الجماعه المستحقين للحرمان و المنع توجهوا إلى جناب جودك فأعطيتهم و لم تحرمهم و الحال أنهم مستحقون للحرمان، و هذا عادة مستمرة لك قد آلفه منك مخلوقاتك؛ فتمنيت أنا أن لا أكون محروماً، لأنى لست بأول سائل سألَكَ.

و هذا يعم السؤال الظاهرى و الفطرى.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ كُنْ لِدُعَائِي مُجِيباً،

كما وعدتنا بقولك: «أدعوني أستجب لكم»(٢).

ص : ٨٣

١- ١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٣.

٢- ٢. كريمه ٦٠ غافر.

وَمِنْ نِدَائِي قَرِيبًا،

كما قلت _ و قولك الحق _ : «وَ إِذَا سَأَلْتَك عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ» (١)، و قوله: «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» (٢)، و قوله: «فَأِنِّي قَرِيبٌ» (٣)، و قوله: «وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيَّنَ مَا كُنْتُمْ» (٤).

و هذا قرب العله من المعلول، كما قال _ تعالى _ : «أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرْيَةِ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ» (٥).

وَ لَتَضُرَّعِي رَاحِمًا، وَ لَصَوْتِي سَامِعًا.

>التضرع: التذلل و الابتهاال و المبالغه فى السؤال.

و «راحماً» أى: كاشفاً لبلوائى (٦)، فانك أرحم الراحمين.

و «لصوتى سامعاً»: كناية عن إجابته الدعاء، أى: استجب دعائى!

وَ لَا تَقْطَعْ رَجَائِي عَنْكَ وَ لَا تَبْتَ سَيْبِي مِنْكَ.

«البت»: القطع.

و «السَّيْبُ» _ على وزن عيب _ مرادف للرجاء؛ و هو مؤكّد للفقره الأولى؛ أى: لا تقطع حبل تمنائى منك. و المشهور: «سبب» (٧) _ بالبائين الموحدين التحتائيتين _ ، و هو الحبل الذى يردّ به غصن الشجره، ثم استعير لكلّ ما يتوصّل به إلى شىء؛ أى: لا تقطع وسيلتى من فيض جودك بأن تكلنى إلى غيرك.

ص : ٨٤

١-١. كريمه ١٨٦ البقره.

٢-٢. كريمه ١٦ قآ.

٣-٣. كريمه ١٨٦ البقره.

٤-٤. كريمه ٤ الحديد.

٥-٥. كريمه ٥٤ فصلت.

٦-٦. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٤.

٧-٧. و العلامه المدنى نحى فى شرحه منحه هذه اللفظه، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٥.

وَلَا تُوجِّهْنِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ وَغَيْرِهَا إِلَى سِوَاكَ. وَتَوَلَّيْنِي بِنُجْحِ طَلِبَتِي وَقَضَاءِ حَاجَتِي وَنَيْلِ سُوءِ لِي قَبْلَ زَوَالِي عَنْ مَوْقِفِي هَذَا
بِتَسْيِيرِكَ لِي الْعَسِيرِ وَحُسْنِ تَقْدِيرِكَ لِي فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ.

«تولاه» أى: صار له ولياً _ أى: معيناً قائماً بأمره كافلاً بمصالحه _ ، أى: كن لى معيناً قائماً بأمرى بقضاء ما أطلبه منك.

و «السؤال» _ بالضمّ و سكون العين _ : ما تسأله من غيرك، فُعلٌ بمعنى مفعول؛ أى: باصابه مسؤولى.

و «موقفى» أى: مقامى بين يديك بهذا الدعاء. وقيل: «لفظ الموقف يدلّ على أنه ينبغي أن يقرء هذا الدعاء قائماً».

و «الباء» إمّا للسبب، أو للملابسه متعلّقه بـ «النجاح»؛ أى: بأن تجعل مشكلى و شدّه أمرى سهلاً يسيراً بلا تعبٍ و لاعناءٍ بسبب

«حسن تقديرك فى جميع الأمور»، قيل: «هو عبارة عن إيجادها على وفق الحكمة و المصلحه بحيث لو زاد على ذلك المقدار أو نقص عنه لا خلت مصلحه ذلك المقدر و تغيرت منفعتة» (١).

و قال الفاضل الشارح: «و الظاهر أنّ المراد بـ «حسن التقدير» هنا: أن يكون ما يقدره له حسناً نافعاً من غير قبيح و لا مضرّه» (٢).

وَ صَيَّلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صِيْلَةً دَائِمَةً نَامِيَةً لَا انْقِطَاعَ لِأَيْدِيهَا وَ لَا مُنْتَهَى لِأَيْمَانِهَا، وَ اجْعَلْ ذَلِكَ عَوْنًا لِي وَ سَبَبًا لِنَجَاحِ طَلِبَتِي،
إِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ.

«الدوام»: الثبات و الاستمرار.

ص : ٨٥

١- ١. كما حكاها العلامة المدني، انظر: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٦.

٢- ٢. راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه.

و «نمى» ينمى _ من باب رمى _ نماءً _ بالفتح و المدّ _ : كثر و زاد؛ و فى لغه «نمى» ينمو نموّاً _ من باب قعد _ .

و «الأبد»: هو استمرار الوجود فى أزمنه مقدّره غير متناهيه فى جانب المستقبل؛ و يقابله «الأزل»، و هو: استمرار الوجود فى أزمنه مقدّره غير متناهيه فى جانب الماضى.

و «الأمد»: الغايه.

و هذا تأكيدٌ و مبالغه، و إلا فلانقطاع للأبد و الأمد.

و «العون»: المعين، و هو الظهير على الأمر.

و «الواسع» _ من أسمائه تعالى _ : هو الذى وسّع غناه كلّ فقيرٍ و رحمته كلّ شىءٍ (١). و فى هذه فقره إشارة إلى ما روى عن أبيعبدالله _ عليه السلام _ : «لا يزال الدعاء محجوباً حتّى يصلّى على محمّدٍ و آل محمّدٍ» (٢)؛

و عنه _ عليه السلام _ : «من دعا و لم يذكر النّبى _ صلّى الله عليه و آله و سلّم _ رفرف الدعاء على رأسه، فإذا ذكر النّبى _ صلّى الله عليه و آله و سلّم _ رفع الدعاء» (٣)؛

و عنه _ عليه السلام _ : «من كانت له إلى الله حاجه فليبدء بالصلاه على محمّدٍ و آل محمّدٍ (٤)، ثمّ يسأل حاجته، ثمّ يختم بالصلاه على محمّدٍ و آل محمّدٍ (٥)؛ فإنّ الله _ عزّ و جلّ _ أكرم من أن يقبل الطرفين و يدع الوسط. إذا كانت الوسط (٦) الصلاه على محمّدٍ و آل محمّدٍ

ص : ٨٦

١- ١. انظر: «بحار الأنوار» ج ٨٨ ص ٥٥. و انظر أيضاً: «عدّه الداعى» ص ٣٣١، «الفتوحات المكيه» ج ٢ ص ٥١٠، «روح الأرواح» ص ٣٨٩.

٢- ٢. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٤٩١ الحديث ١، «وسائل الشيعة» ج ٧ ص ٩٣ الحديث ٨٨٢٧، «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٣١٦.

٣- ٣. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٤٩١ الحديث ٢، «وسائل الشيعة» ج ٧ ص ٩٣ الحديث ٨٨٢٨، «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٣١٦.

٤- ٤. المصدر: آله.

٥- ٥. المصدر: آله.

٦- ٦. المصدر: _ الوسط.

وَمِنْ حَاجَتِي _ يَا رَبِّ! _ كَذَا وَ كَذَا _ وَ تَذَكُّرُ حَاجَتِكَ _ .

و لما كان مطالب الداعي و حاجاته غير محصوره و لامتناهيه فلا بد له أن يعدّ حاجاته و مطالبه بأن يقال: من حاجتي كذا و كذا.

ف _ «من» تبعيضيّه.

و «كذا»، قال الفاضل الشارح: «كناية عن اسم الحاجه. و هي مركبة من «كاف» التشبيه و «ذا» التي للإشارة. إلا أنه لا يحكم على «ذا» بأنها في موضع جرّ، و لا- على «الكاف» بأنها متعلّقة بشيء، و لا- بأنّ فيها معنى التشبيه، إذ لا معنى له هنا. فلا وجه لتكلف إدعائه، لأنّ التركيب كثيراً ما يزيل معنى المفردين و يحدث لمجموعهما معنى لم يكن، و يحكم على مجموع الكلمتين بأنه في موضع رفع أو نصب أو جرّ بحسب العوامل الداخلة عليها. و هو هنا في محلّ رفع على أنه مبتدئ خبره الجارّ و المجرور قبله؛ و التقدير: كذا و كذا من حاجتي. و قال الفيوميّ في المصباح المنير: «كذا، تكون كناية عن الأشياء، تقول: فعلت كذا، و قتل كذا. و الأصل: «ذا»، ثم دخل عليه «كاف» التشبيه بعد زوال معنى الإشارة و التشبيه و جعل كناية عمّا يراد به. و هو معرفه، فلا يدخله الألف و اللام»(٢)؛ انتهى.

و الصواب ما ذكرناه أوّلاً- من أن معنى الإشارة و التشبيه إنّما زال- بالتركيب _ كما نصّ عليه ابن هشام في فوح الشذا بمسأله كذا»(٣)؛ انتهى كلام الفاضل الشارح.

أقول: ما نقله من الفيوميّ يرجع إلى ما ذكره أوّلاً- بأدنى التفاتٍ!، فلامعنى لقوله: «و الصواب» _ كما لا يخفى على أولى الألباب _ .

ص : ٨٧

١- ١. راجع: «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٣١٦، «عدّه الداعي» ص ١٦٧.

٢- ٢. العبارة منقوله من غير تقييد بالفاظها، راجع: «المصباح المنير» ص ٧٢٥.

٣- ٣. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٧.

قوله _ عليه السلام _ : «و تذكر حاجتك» أى: تسميها، لما ورد فى الحديث من: «أنه _ تعالى _ يحب أن تبت إليه الحوائج»(١)؛ و فى الكافى(٢) باسناده عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «إن الله _ تبارك و تعالى _ يعلم ما يريد العبد إذا دعا، و لكنه يحب أن تبت إليه الحوائج؛ فإذا دعوت فسم حاجتك».

ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِي سُجُودِكَ: فَضْلُكَ آتَيْنِي وَ إِحْسَانُكَ دَلَّنِي، فَاسْأَلُكَ بِحُكِّكَ وَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ _ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِمْ _ أَنْ لَا تُرَدَّنِي خَائِبًا؛ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

أى: تفضلك صار سبباً لأنسى.

و «إحسانك دلنى» أى: لَمَّا علمت أنك أنت المحسن و المفضل فأدعوك و أسألك، لا من جهة أن لى استعداد المسأله منك _ لأن ما يستند إلى نفسه هو اللاشيئيه و البطلان، كما مرّ فيما سبق تحقيق ذلك _؛ فلذا قال _ عليه السلام _ : «فأسألك بك و بمحمد _ صلى الله عليه و آله و سلم، ... إلى آخره _».

و قد وفقنى الله _ تعالى _ لاتمامه فى يوم الخميس لست بيقين من سؤال المكرم عام ثلاثين و مأتين و ألف من الهجره النبويه _ عليه آلاف التحية _ .

ص : ٨٨

١- ١. راجع: نفس المصادر المذكوره فى التعليقه الآتیه، و انظر أيضاً: «عوالى اللئالى» ج ٤ ص ٢٠ الحديث ٥٦.

٢- ٢. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٤٧٦ الحديث ١، و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ٧ ص ٣٣ الحديث ٨٦٣٦، «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٣١٢.

اللمعه الرابعه عشره في شرح الدعاء الرابع عشر

ص : ٨٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

الحمد لله الذي لا يحتاج إلى إنباء المتظلمين ولا يخفى عليه اعتداء الظالمين؛ والصلاه والسلام على محمد هو ناصر المظلومين وعلى آله و عترته الذين هم غوث الملهوفين.

و بعد؛ فهذه اللمعة الرابعة عشره من لوامع الأنوار العرشية في شرح صحيفه سيد العابدين، إملأء المحتاج إلى الناصر و المعين في كل حين محمد باقر بن السيد محمد _ عفى الله ذنوبهما يوم الدين _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ إِذَا اعْتَدَى عَلَيْهِ أَوْ رَأَى مِنَ الظَّالِمِينَ مَا لَا يُحِبُّ

«اعتدى» اعتداءً، و تعدى تعدياً: ظلمه و تجاوز الحد؛ قال الله _ تعالى _ «لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» (١) أى: المجاوزين لما أمروا به. و «اعتدى عليه» _ بصيغه المجهول _ أى: ظلم عليه، أو رأى من الظالمين ما لا يحب _ : من مخالفه السنه أو الظلم على شيعتهم _ .
> و قوله

ص : ٩١

— تعالى —: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» (١) من باب المشاكلة، سَمِيَ جِزَاءَ الْاِعْتِدَاءِ اِعْتِدَاءً — كما سَمِيَ جِزَاءَ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَ جِزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا» (٢) — لوقوعه في صحبته، وإلا— فجزاء الاعتداء و السَيِّئَةُ لا يكون اعتداءً و سَيِّئَةٌ (٣) <. و هذا النحو هو المعنى بقوله: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (٤)، فَإِنَّ الْعَدْلَ هُوَ الْمَسَاوَاتُ فِي الْمَكَافَاتِ، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا و إِنْ شَرًّا فَشَرًّا. و الإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه، و الشرّ بأقلّ منه — على ما قيل — .

و «الظلم»، قيل: «هو التصرف في حق الغير»؛

و قيل: «هو مجاوزة الحد» (٥).

و قال الراغب: «الظلم يقال في مجاوزة الحقّ الذي يجري مجرى نقطه الدائره، سواء قلّ أو كثر؛ و لذلك قيل لآدم — عليه السلام — في تعدّيه: «ظالمٌ» و في إبليس: «ظالمٌ» و إن كان بين الظلمين بونٌ بعيداً! (٦)؛ انتهى.

و المستفاد من كلام أهل اللغة و كثير من العلماء هو: وضع الشيء في غير موضعه المختصّ به، إمّا بنقصانٍ أو بزياده، و إمّا بعدولٍ عن وقته أو مكانه.

و عن بعض الحكماء: «إنّ الظلم ثلاثه:

ظلم بين الإنسان و بين الله، و أعظمه الكفر و الشرك و النفاق، و لذلك قال: «إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» (٧)؛

و ظلم بينه و بين الناس، كما قال — سبحانه —: «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ

ص : ٩٢

١-١. كريمه ١٩٤ البقره.

٢-٢. كريمه ٤٠ الشورى.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٧.

٤-٤. كريمه ٩٠ النحل.

٥-٥. كما قال العلامة الحلّي: «و البغى: مجاوزة الحدّ، و قيل: لأنّه ظالمٌ بذلك»، راجع: «تذكرة الفقهاء» — الطبعة الحجرية — ج

١ ص ٤٥٢.

٦-٦. راجع: «المفردات» ص ٥٣٧ القائمه ٢، مع تغييرٍ يسير.

٧-٧. كريمه ١٣ لقمان.

و ظلم بينه و بين نفسه، و إياه قصد بقوله: «فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ» (٢).

و كلّ الثلاثة فى الحقيقه ظلم للنفس، فإنّ الظالم أبداً مبتدىءٌ بنفسه فى الظلم! (٣).

> ثم اعلم! أنّ الظاهر من المعتدين و «الظالمين»: هم مخالفونا فى المذهب، و حينئذٍ فيدلّ على جواز الدعاء عليهم، بل على استحبابه اقتداءً به _ عليه السلام _؛ و أمّا المعتدى و الظالم من الشيعة ففى جواز الدعاء عليه بهذا و أمثاله اشكالٌ، لقوله _ عليه السلام _: «أحسن إلى من أساء إليك» (٤)؛ بل ينبغى الدعاء لهم بالهدايه و الارشاد و دفع شرورهم عن المسلمين _ كما يدلّ عليه الأحاديث و بعض فقرات هذا الدعاء الشريف _ (٥).

يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنْبَاءُ الْمُتَظَلِّمِينَ، وَيَا مَنْ لَا يَخْتِاجُ فِي قَصَصِهِمْ إِلَى شَهَادَاتِ الشَّاهِدِينَ.

«الأنباء» _ بتقديم النون على الباء _ : جمع نَبَأٍ _ محرّكٌ مهموزةٌ _ كخبر و أخبار و زناً و معنى.

> و «التظلم»: شكوى المظلوم عند من يتصف له من ظالمه (٦).

و «القَصَصِص» بالفتح: الخبر و الحديث، قال _ تعالى _ : «وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِصَ» (٧)، و قال: «أَحْسَنَ الْقَصَصِصِ»؛ و بالكسر: جمع قصصه. و المضبوط فى النسخ الفتح. و قيل فى «قصصهم»: «أى: فى تتبع أحوالهم، مأخوذة من قصص أثره، أى: تتبع أثره؛ قال _ تعالى _ :

ص : ٩٣

١-١. كريمه ٤٢ الشورى.

٢-٢. كريمه ٣٢ فاطر.

٣-٣. هذا تتمه كلام الراغب، قارن: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه.

٤-٤. راجع: «من لا يحضره الفقيه» ج ٤ ص ١٧٧ الحديث ٥٤٠٣، «بحار الأنوار» ج ١٣ ص ٤٢٩، «الأمالي» _ للصدوق _ ص ٧١ الحديث ٢.

٥-٥. قارن: «نور الأنوار» ص ١٠٧، مع تغيير يسير.

٦-٦. قارن: «شرح الصحيحه» ص ١٦٤.

٧-٧. كريمه ٢٥ القصص.

«فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا» (١). و الظاهر هو المعنى الأول.

حو «الشهادة» لغه: اسمٌ من المشاهده، و هى الاطلاع على الشىء عياناً؛ و شرعاً: الإخبار عن عيانٍ بلفظ «الشهادة» فى محلّ الحكم (٢).

و إنّما لم يحتج _ تعالى _ إلى شهاده الشاهدين _ كالمخلوقين _ ، لأنه بكلّ شىءٍ عليّم.

و يَا مَنْ قَرَّبْتَ نَصْرَتَهُ مِنَ الْمَظْلُومِينَ، وَ يَا مَنْ بَعَدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّالِمِينَ.

«النصره» _ بالضم _ : اسمٌ من نَصَرَهُ يَنْصُرُهُ على عدوّه نَصْرًا _ من باب قتل _ : إذا أعانه و قواه عليه (٣).

و «العون»: النصره.

و المراد بـ «المظلومين»: كلّ مظلوم و لو كان كافراً؛ و كذا «الظالمين» و لو كان مؤمناً، لأنّ «الألف و اللام» إذا دخلت على الجمع أفادت الاستغراق؛ ففى الحديث عن أبى عبد الله _ عليه السلام _ قال: «إِنَّ اللَّهَ _ تعالى _ أَوْحَى إِلَى نَبِيٍِّّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فِى مَمْلَكَةِ جَبَّارٍ أَنْ: إِتَتْ هَذَا الْجَبَّارَ فَقُلَّ لَهُ: إِنِّى لَمْ اسْتَعْمَلْكَ عَلَى سَفْكَ الدِّمَاءِ وَ اتِّخَاذِ الْأَمْوَالِ!، وَ إِنَّمَا اسْتَعْمَلْتُكَ لَتَكْفِّ عَنِّى أَصْوَاتِ الْمَظْلُومِينَ، فَانِّى لَنْ أَدْعَ ظَلَامَتَهُمْ وَ إِنْ كَانُوا كَفَّارًا» (٤)؛

و عنه _ عليه السلام _ قال: «كَانَ أَبُو يَقُولُ: اتَّقُوا الظُّلْمَ!، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ» (٥)؛

ص : ٩٤

١-١. كريمه ٦٤ الكهف.

٢-٢. و انظر: «كشف الرموز» ج ٢ ص ٥٢٥، «مستند الشيعة» ج ١٨ ص ٣٥٨.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٩.

٤-٤. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٣٣٣ الحديث ١٤، «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ٣٣١، «أعلام الدين» ص ٤٠٩، «عوالى اللئالى» ج ١ ص ٣٦٤ الحديث ٥٥.

٥-٥. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٥٠٩ الحديث ٤، «وسائل الشيعة» ج ٧ ص ١٢٨ الحديث ٨٩١٧، «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٣٥٨، «مكارم الأخلاق» ص ٢٧٦.

و عنه _ عليه السلام _ : «من عذر ظالماً بظلمه سلط الله عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له و لم يأجره الله على ظلامته» (١).

و الأخبار فى هذا المعنى كثيرة.

قَدْ عَلِمْتَ _ يَا إِلَهِي! _ مَا نَأْتِي مِنْ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ مِمَّا حَظَرْتَ، وَ انْتَهَكَهُ مِنِّي مِمَّا حَاجَزْتَ عَلَيْهِ، بَطْرًا فِي نِعْمَتِكَ عِنْدَهُ وَ اغْتِرَارًا بِنِكَيرِكَ عَلَيْهِ.

«قد» للتحقيق، أى: قد تحقق علمك.

و «يا إلهي»: منادى له بقوله: «يا من لا يخفى _ ... إلى آخره _». و يحتمل أن يكون حالاً عن المفعول به؛ كأنه قال: «أدعوه حال كونه قد علم»، ففى الكلام التفات؛ و يحتمل الاستيناف كأن الله _ تعالى _ يقول: «لم تناديني؟»، أجب: «لأنك قد علمت يا إلهي» _ على ما قيل _ .

و «نالني» أى: أصابني، يقال: ناله يناله نيلاً: أصابه.

و «فلان بن فلان»: كناية عن المدعو عليه.

و «حَظَرَهُ» حَظَرًا _ من باب قتل _ : منعه، و هو بيان لـ «ما» فى «ما نالني»؛ يعنى: ما هو حرامٌ بحسب الشرع عليه _ و هو إيذاء المؤمن _ و قد صدر منه بالنسبة إلى.

و «الانتهاك»: المبالغة فى كل شىء، أى: ما بالغ فيه منى حرم عليه (٢).

و «الحجز» _ بالحاء المهملة و الزاء المعجمة، أو المهملة _ كليهما بمعنى: المنع، و قد وردت الرواية فى الدعاء بالوجهين (٣).

ص : ٩٥

١- ١. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٣٣٤ الحديث ١٨، «وسائل الشيعة» ج ١٦ ص ٥٦ الحديث ٢٠٩٦٦، «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٣١٩.

٢- ٢. كذا فى النسختين، و عن المحدث الجزائري: «بالغ فيه منى مما قد حرمة عليه»، انظر: «نور الأنوار» ص ١٠٧.

٣- ٣. كما عن العلامة المدنى، انظر: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥١.

و «البطر»: الطغيان بالنعمه، أو قلّه احتمالها و كراهه الشيء من غير أن يستحقّ الكراهه.

و «الـاغترار»: افتعالٌ من الغرّه _ بالكسر _ بمعنى: الغفله و «الباء» بمعنى: عن؛ أو بمعنى: الاجترأ و التجاسر و «الباء» بمعنى: على _ و قد فسّر بهما (١) قوله عزّ و جلّ: «مَآ غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ» (٢) _ (٣). و يحتمل أن يكون «الباء» بمعناها للسبب، و يكون المعنى: إنّ السبب في غفلته أو جرأته انكارك عليه، لا- من حيث الوجود بل من حيث العدم!. و يؤيّد ما في بعض النسخ: «بتأخير انكارك»، و ما في أخرى: «بتأخيرك» (٤)؛ فتدبر!.

و «النكير»: فاعيلٌ بمعنى الانكار، تقول: أنكرت عليه فعله: إذا نهيت عنه أو عاقبته عليه. و أصل النكير: الجهل، و هنا كناية عن تأخير العقوبه و المعامله معه معامله من كان مجهولاً- حاله، لأنّه إذا لم ينزل عليه العقوبه فكأنّه _ تعالى _ ليس عالماً بحاله!. و ليس هذا إلا- الغرور من ذلك الظالم الّذى أملى، لأنّه يمكن أن يكون من قبيل الاستدراج؛ قال _ تعالى _ : «وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ» (٥).

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ خُذْ ظَالِمِي وَ عَدُوِّي عَنْ ظُلْمِي بِقُوَّتِكَ، وَ أَقْلُ حَدَّهُ عَنِّي بِقُدْرَتِكَ، وَ اجْعَلْ لَهُ شُغْلًا فِيمَا يَلِيهِ، وَ عَجْزًا عَمَّا يَتَأَوِيهِ.

أى: اللَّهُمَّ إذا كنت كما ذكرناه _ من الصفات _ و كان هو كما ذكرنا _ من كونه ظالماً _ فصلِّ على محمدٍ _ ... إلى آخره _

ص : ٩٦

- ١- ١. انظر: «مجمع البيان» ج ١٠ ص ٢٧١. و لم أعر على نصّ عليهما في كتب غيره من المفسّرين ، فانظر مثلاً: «التبيان» ج ١٠ ص ٢٩١، «تفسير القرطبي» ج ١٩ ص ٢٤٥، «التفسير الكبير» ج ٣١ ص ٧٥، «الكشاف» ج ٤ ص ٢٢٧.
- ٢- ٢. كريمه ٦ الانفطار.
- ٣- ٣. و انظر: «شرح الصحيفه» ص ١٦٤.
- ٤- ٤. كما حكاها المحدّث الجزائري، انظر: «نور الأنوار» ص ١٠٧.
- ٥- ٥. كريمه ٤٥ القلم.

و «خذ»: صيغه أمرٍ من أخذته عنه، أى: حبسته. و أصله من: أخذ الحطام أى: أمسكه.

و «عن ظلمى» متعلّق بـ «خذ»، يتضمّن معنى البدل؛ أى: خذ ظالمى بدلاً عن ظلمى.

و «بقوتك» متعلّق أيضاً بـ «خذ».

و «أفلل حدّه» من الفلول، و هو الكلل الذى يعرض لحدّ السيف؛ قال الشاعر:

و لَأَعِيبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنْ سُوِّفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكُنَائِبِ (١)

أى: أكسر شوكته و حدّته، شبّه العدوّ بالسيف الحديد فى الإضرار، و اثبات الحدّه له تخييلٌ، و ذكر الفلل ترشيحٌ.

و «فيما يليه» أى: فى ما يقربه من محبّيه و قراباته _ من وليّه يليه بكسرتين ولياً، كفلس _ ، أى: قرّب منه؛ أو: اجعل شغله فى الأمر الذى هو متولّيه حتّى لا يكون له فرصة ايدائى و أدّيتى _ من: ولى الأمر يليه، بكسرتين أيضاً _ و: ولى البلد ولايه أى: صار والياً عليه. فيكون الضمير فى «يليه» عائداً إلى «ما» الموصوله المجروره بـ «فى».

و «العجز»: عدم القدره عمّا من شأنه أن يقدر.

و «يناويه» إمّا من النوى بمعنى: البعد؛ أو من: النوء بمعنى: النهوض. و فى التعبير بصيغه المفاعله إشعارٌ بأنّ كلاً من المتعادين ينهض إلى صاحبه.

>فان قلت: فعلى هذا كان ينبغى أن يقول: «عمن»، لا «عمّا»، لأنّ المناواه و المناهضة للعدواه لا تكون إلّا بين عاقلين!

قلت: هو إمّا بناءً على القول بأنّ «ما» يعمّ العقلاء و غيرهم فى الاستعمال؛ و إمّا بناءً على ما عليه جماعةٌ من المحقّقين من أنّ التفرقه بين «من» و «ما» فى اختصاص الأولى بذوى العلم و الثانيه بغيرهم أو غلبتها إنّما هى إذا أريد الذات، أمّا إذا أريد الوصف فهو بكلمه «ما» دون

ص : ٩٧

١-١. البيت من مشهور شعر النابغه الذبياني، راجع: «ديوانه» ص ٦٠، و انظر أيضاً: «ديوان المتنبّي» ص ٤١٣.

«من» بحكم الوضع _ على ما ذكره الزمخشري (١) و السكاكي و غيرهما، و إن أنكره قومٌ _ (٢) <.

فقوله _ عليه السلام _ : «عجزاً عما يناويه» أراد به معنى الوصفية، أى: عجزاً عن الموصوف _ بأنه صفة كانت _ يريد مناواته و عداوته _ من صغيرٍ و كبيرٍ و شريفٍ و وضيعٍ و بعيدٍ و قريبٍ ... إلى غير ذلك _ .

و لا يبعد أن يكون «يناويه» من التيه، أى: ما ينويه من المعاداة أو الإضرار من الأعدى الظاهرية و الباطنية.

اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تُسَوِّغْ لَهُ ظُلْمِي، وَ أَحْسِنْ عَلَيَّ عَوْنِي، وَ اعْصِمْنِي مِنْ مِثْلِ أفعالِهِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي فِي مِثْلِ حالِهِ.

قال الفاضل الشارح: «لاتسوغ له ظلمي، أى: لا تسهله و تيسره عليه، من ساغ الشراب و الطعام يسوغ سوغاً _ من باب قال _ : سهل مدخله فى الحلق (٣). و التسويغ هنا بمعنى التجويز _ كما فعل بعضهم _ لوجه له! لأن الله _ تعالى _ لا يجوز لأحد الظلم حتى يطلب منه عدم التجويز له» (٤).

أقول: و هو فاسدٌ!؛ لأن عدم تجويز الظلم لا يستلزم تجويز الظلم _ كما فهمه _ . و المعنى: و لاتجعل ظلم الظالم على سائغاً _ أى: جائزاً _ ، و المقصود: لاتمكنه من ظلمي.

و قال بعض الأعلام: «و لاتسوغ له ظلمي، أى: امنعه عن الظلم على؛ أو: عزفه بأنه ظلم حتى لا يتجرى عليه، لأن كثيراً من الظالمين قد أظلمهم الشيطان حتى أنه يريهم الظلم على بعض الناس من أعظم العبادات!. كيف لا و قد ذهب الخوارج و من حذا حذوهم إلى أن

ص : ٩٨

١- ١. قال فى قوله _ تعالى _ : «مَا طَابَ لَكُمْ» [كريمه ٣ / النساء]: «و قيل ما ذهباً إلى الصفة»، راجع: «الكشاف» ج ١ ص ٤٩٦.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٣.

٣- ٣. ههنا حذف المصنّف قطعاً من كلام العلامة المدنى.

٤- ٤. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٥.

سبَّ عليَّ بن أبيطالبٍ _ عليه السلام _ من أعظم العبادات! و قتله من أعظم المثوبات!!، لأنه كان كافراً في زعمهم الفاسد حتى فسروا «الإنسان» في قوله (١): «قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ» (٢). بعليَّ _ عليه السلام _ !!؛ أي: ما صيِّره كافراً _ في نظر من جَوَّز قتله _ ؛ و هو من غرائب التفسير!

و «أَحْسِنُ» من: أَحَسَنَ؛ و في نسخه شيخنا البهائي من: حسن، و لعله من سهو القلم. و لا يصحَّ إلا بتضمين القول و نحوه (٣).
و «العون» بمعنى: المعونه.

و «عليه» متعلِّقٌ بعونى، أي: أعتى على ظالمى إعيانه حسنه حتى لا أتضرر منه.

و «عَصِيَمَه» يَعِصِمُهُ عَصِماً _ من باب ضرب _ : منعه و وقاه؛ و اعتصمت بالله: امتنعت به؛ أي: امنعنى و احفظنى من ارتكاب مثل أفعاله _ من الظلم و الجور _ معه في صورته الانتقام منه _ أو مع غيره _ حتى لا- أكون مثله مؤذياً؛ و لا تجعلنى في مثل حاله _ من البطر و الاغترار و ظلم العباد و تعاطى العدوان و الفساد _ كيلا أكون من المنكرين للمنكر و الفاعلين له.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِدِنِي عَلَيْهِ عَدْوَى حَاضِرَةً تَكُونُ مِنْ غِيظِي بِهِ شِفَاءً، وَ مِنْ حَنَقِي عَلَيْهِ وَفَاءً.

و «أَعِدِنِي» _ على صيغته الأمر _ من: أَعَدَى، يقال: استعدى الأمير على من ظلمه فأعداه، أي: أعانه و نصره؛ فالمعنى: أعتى مسلطاً إياى.

و «العُدوى»: اسمٌ تارةً من الاستعداد، و الأخرى من الاعداء؛ فعلى الأول معناه: أطلب

ص : ٩٩

١-١. المصدر: الفاسد حتى خاطبهم الله _ تعالى _ بقوله.

٢-٢. كريمه ١٧ عبس.

٣-٣. هذا قول المحدث الجزائري، راجع: «نور الأنوار» ص ١٠٨.

المعونه و الانتقام؛ و على الثانى: المعونه نفسها؛ و هى المراد هيهنا.

قيل: «معنى قوله _ عليه السلام _ : عدوى حاضرة: كما فى قولهم: «فلان عند القاضى و أراد منه عدوى» _ أى: نصره و معونه على احضار الخصم _ «فهو يعديه» أى: يسمع كلامه و يأمر باحضار خصمه له»^(١). > و روى: «انّ امرأه وليد بن عقبه استعدت فأعطاه رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ هبه من كوثه كهبه العدوى»، أى: كما يعطى القاضى الخاتم أو الظئيه ليكون علامه فى احظار المطلوب»^(٢)<.

«حاضره» أى: اعانه لا تأخير فيها و انتقاماً لامهله فيه.

و «من» _ فى قوله: «من غيظى» متعلقه بـ «شفاء»؛ و فى قوله: «من حنقى» متعلقه بـ «وفاء».

و «الغيظ»: الغضب الشديد.

و «الشفاء»: من: شفى الله المريض يشفيه _ من باب رمى _ شفاءً أى: أبرء من مرضه، شبه المرض النفسانى و الغضب بالمرض الجسمانى؛ و اثبات الشفاء له تخيلاً.

> و «الحق» _ محرّكه و بالحاء المهمله _ : الغيظ؛ و قيل: «شدّته»، حتى حقاً من باب تعب.

و «الوفاء» مصدر: وفاه حقه: إذا أعطاه إياه وافيّاً^(٣)<. و فى نسخه «حقى»، أى: و يكون وافيّاً على حقى؛ يعنى: يكون سبباً لتدارك غضبى.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَ عَوْضِنِي مِنْ ظُلْمِهِ لِي عَفْوِكَ، وَ أَبْدِلْنِي بِسُوءِ صَنِيعِهِ بِي رَحْمَتِكَ، فَكُلُّ مَكْرُوهِ جَلَلٌ دُونَ سَخَطِكَ، وَ كُلُّ مَرْزُئَةٍ

ص : ١٠٠

١- ١. هذا كلام المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيفة» ص ١٦٥.

٢- ٢. قارن: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه، نقلًا عن «المغرب».

٣- ٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٧.

سَوَاءٌ مَعَ مَوْجِدَتِكَ.

«عَوَّضْتَهُ» تعويضاً: إذا أعطيته بدل ما ذهب منه.

و قوله: «لى» متعلّق بـ «ظلمه»؛ و «اللام» للتعديده؛ و «عفوك» مفعول ثانٍ لـ «عَوَّضْنِي»؛ أى: أعطنى عوضاً من ظلمه لى عفوك عن ذنوبى و تركك معاقبتى عليها.

و «أبدلته» بكذا إبدالاً أى: محيت الأول و جعلت الثانى مكانه. و فى بعض النسخ «أبدله» مكان: «أبدلنى» (١).

و «الصُّنْع» _ بالضّم _ : مصدر قولك: صنع إليه معروفاً، و صنع به صنيعاً قبيحاً، أى: فعل _ كما قال الجوهري (٢) _ . أى: أعطنى بدل سوء صنعه بى رحمتك؛ أو المراد طلب الرحمة و الهدايه و التوبه للخصم، أى: أبادل خصمى بدل سوء عمله بى رحمتك. و لا- استبعاد فى هذا التوجيه، لأنّ كلّ ظالم فى الحقيقه محسنٌ إلى من ظلمه حيث إنّه حصل له الثواب و المنفعه!، فحقّ على العارف أن يجازيه بالدعاء الحسن و يسترحم له _ كما وقع فى كلام أميرالمؤمنين عليه السلام: «مكافاه المسىء بالاحسان و مقابله الظلم بالعفو» (٣) _ .

و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فكلّ مكروهٍ للسيئه».

و «الجلل» _ من الأضداد _ : العظمه، و الحقاره، و المراد الثانى (٤)؛ أى: لأنّ مع رحمتك كلّ مكروهٍ _ غير غضبك _ علىّ هينٌ؛ أو «دون» بمعنى: عند ، و لايتفاوت محصل المعنى.

و «مرزئه» فى نسخه الشهيد بفتح الميم و سكون الراء المهمله و كسر الزاء المعجمه و فتح

ص : ١٠١

١- ١. و فى نسخه المحقق الجزائرى: «أبدله»، بدل: «أبدلنى»، ثمّ نسب هذه اللفظه إلى نسخه ابن ادريس و حكم بأنّها أحسن من «أبدله»، انظر: «نور الأنوار» ص ١٠٨.

٢- ٢. راجع: «صحاح اللغه» ج ٣ ص ١٢٤٥ القائمه ٢.

٣- ٣. لم أعر عليه. و من كلامه _ عليه السلام _ : «من كمال الإيمان مكافاه المسىء بالإحسان»، راجع: «غرر الحكم» ص ٨٨ الحكمه ١٤٧٥.

٤- ٤. و انظر: «شرح الصحيفه» ص ١٦٤.

الهمزة، بمعنى: المصيبة(١)؛ و قرء بضَمِّ الميم و كسر الزاء المعجمه _ من باب الإفعال _ من الرُزء _ بالضمِّ _ بمعنى: النقص(٢).

و «سواء» _ بالفتح و المدّ، على ما فى النسخ المشهوره _ أى: سهله، من قولهم: أرضٌ سواءٌ أى: مستويةٌ يسهل سلوكها؛ أو بمعنى: المساوات، أى: وجوده و عدمه مساوٍ. و فى نسخه الشهيد(٣): «شوى» _ بالشين المعجمه و الألف المقصوره _ ، أى: يسيرٌ هينٌ(٤).

و «الموجد» _ بفتح الميم و كسر الجيم _ : الغضب، أى: كلٌّ مصيبهٍ مع _ أو: فى _ غضبك وجوده و عدمه على السواء على الأول؛ و يسيرٌ هينٌ على الثانى. و فى نسخه بدل: «موجدتك»: «مغفرتك».

اللَّهُمَّ فَكَمَا كَرِهْتَ إِلَيَّ أَنْ أُظْلَمَ فَفَنِي مِنْ أَنْ أُظْلَمَ.

«كرهت» _ من باب التفعيل _ من كرهه: ضدَّ أحبّه.

و «أظلم» الأول بصيغه المتكلم المجهول، و الثانى بصيغه المعلوم؛ و فى نسخه ابن ادريس الصيغتان قد وقعتا بالعكس، و لهذا قيل: «إنَّ «ما» فى «كما» موصولةٌ و مفعولٌ لكرهت. و «من» بياتيةٌ؛ يعنى: لَمَّا كان الظلم سبباً لغضبك فلا تتركنى أن أكون ظالماً كما صرت مظلوماً».

و قيل: «منشأ التوهم فى صورتين _ أى: فى هذه الصورة و فى ما سبق _ ما بين الظالمية و المظلومية من التقابل. و إنما يكون توهماً لأنَّ نفى أحد المتقابلين إنما يستلزم ثبوت المقابل الآخر إذا كان التقابل بينهما تقابل السلب و الإيجاب، و ليس كذلك _ لكونهما وجوديين _ ، فيكونان متضادين. و نفى أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخر، لجواز ارتفاعهما».

ص: ١٠٢

١- ١. كما حكاه المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيحه» ص ١٦٧.

٢- ٢. هذه هى قراءه محقق الداماد، راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه.

٣- ٣. و القراءه نسبها المحقق الداماد إلى نسخه ابن ادريس، راجع: نفس المصدر أيضاً.

٤- ٤. و قال الجوهرى: «و الشوى هو الشىء الهين اليسير»، راجع: «صحاح اللغه» ج ٦ ص ٢٣٩٧ القائمه ١.

و لما ظهر من الأدعيته السابقه المظلوميّه شفعه بکراهيّه للظالميه أيضاً لئلا يتوهم أنه يحبه.

اللَّهُمَّ لَا أَشْكُو إِلَّا إِلَىٰ أَحَدٍ سِوَاكَ، وَلَا أَسْتَعِينُ بِحَاكِمٍ غَيْرِكَ، حَاشَاكَ!.

«أشكو»: صيغه متكلم من: شكوت فلاناً أشكوه شكواً و شكايه و شكايه: إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك؛ و المعنى: لا أشكو من ظالمى. و فى بعض النسخ بعد «أشكو» كتب «الف» _ كما هو رسم الخطّ فى صيغه الجمع _ تشبيهاً و تنبيهاً على التكرار لنفى الشكايه إلى غير الله، كما وقع صيغه الجمع نفسها فى بعض المواضع من كلام الله _ تعالى _ إشارة إلى التكرار _ مثل: «رَبِّ ارْجِعُونِ» (١)، «نَا وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ» (٢) _ (٣).

و «حاشاك» أى: سبحانه أنزهك تنزيهاً من أن أستعين بغيرك معك. و قد مرّ تفصيله فى الدعاء الحادى عشر.

فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ صَلِّ دُعَائِي بِالْأَجَابَةِ، وَ اقْرَأْ شِكَايَتِي بِالتَّغْيِيرِ.

«و صلّ دعائى» أى: اجعله متصلاً بها، من <وَصَلَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ وَصْلاً _ من باب وعد _ : جعله متصلاً به (٤).>

و «أقرن»: من باب ضرب بهمزه الوصل، و من باب الإفعال بهمزه القطع؛ و المعنى: و اجعل دعائى متصلاً بالاجابه حتى لا تكون بينهما فتره، و اجعل شكائتى إليك مقرونه بتغيير قدره الظالم حتى لا يقدر على ظلمى بعد ذلك؛ أو: غير شكائتى بحيث يصير متغيره

ص: ١٠٣

١- ١. كريمه ٩٩ المؤمنون.

٢- ٢. كريمه ١ القلم.

٣- ٣. العبارة مأخوذة من قول المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيحه» ص ١٦٧.

٤- ٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٦٠.

من الوجود إلى العدم بأن لاتجعلني مظلوماً حتى أشكو.

و في نسخه ابن ادريس: «شكاتي» (١)، و «الشكاه»: الأنين (٢).

اللَّهُمَّ لَا تَفْتِنِّي بِالْقُنُوطِ مِنْ إِنْصَافِكَ، وَلَا تَفْتِنَهُ بِالْأَمْنِ مِنْ إِنْكَارِكَ، فَيَصِرَّ عَلَى ظُلْمِي، وَ يُحَاضِرَنِي بِحَقِّي.

>«الفتنه»: المحنة و الابتلاء بخيرٍ أو شرٍّ، قال _ تعالى _ : «وَنَبَلُوكُمْ بِاللَّسْرِ وَالْخَيْرِ فَتَنَهُ» (٣). و أصله من: فتنت الذهب بالنار: إذا أحرقتة ليعلم أنه خالصٌ أو مشوبٌ.

و «القنوط»: اليأس.

و «الإنصاف»: مصدر أنصفت الرجل: إذا عاملته بالعدل و القسط، و الاسم: النَّصْفَه _ بفتحتين _ (٤) > .

و «الأمن» إمّا بمعنى: الإطمينان، أو بمعنى: السلامة _ من أمن زيداً الأسد _ ؛ و أمن منه بمعنى: سلم منه وزناً و معنىً.

و «الإنكار» هنا مصدر: أنكرت عليه فعله: إذا زجرته عنه و عاقبته عليه؛ و المعنى: لا-تمتحنى باليأس من إنصافك لي منه و لاتمتحنه بعدم الخوف _ أو بالسلامه _ من عقوبتك و انتقامك.

و قال الفاضل الشارح: «و استشكل بعضهم ذلك بأنّ عدم انصاف المظلوم من الظالم محالٌ على الله _ تعالى _ ، فكيف يجوز اليأس من انصافه _ سبحانه _ ؟!»

و أجاب بحمله على اليأس منه في الدنيا».

و قال آخر: «القنوط من إنصافه _ تعالى _ عبارةٌ عن طول مدّة الظلم و تماديه، فكأنّه

ص : ١٠٤

١-١. و على مدار هذه اللفظه يدور المحدّث الجزائري في شرحه، انظر: «نور الأنوار» ص ١٠٨.

٢-٢. و انظر: «شرح الصحيفة» ص ١٦٨.

٣-٣. كريمه ٣٥ الأنبياء.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٦٠.

— عليه السلام — سأل أن لا يبتليه بامتداد الظلم و تأخير الانتقام من ظالمه».

و لا يخفى أنّ الاستشكال ساقطٌ رأساً، لأنّ القنوط من انصاف الله — تعالى — كفرٌ و لمانع من أن يدعو الإنسان ربّه أن لا يبتليه بالكفر. فإن كان الاستشكال نظراً إلى منصب الإمامه و مقام الداعي — عليه السلام — المقطوع له بأنّ الله لا يبتليه بذلك أبداً، فغير ممتنع أن يدعو النبيّ أو الإمام بأن يفعل الله به ما يعلم أنّه لا بدّ من أن يفعله — كقول ابراهيم عليه السلام: «و لا تُخزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ» (١) —؛ و ذلك كلّهُ على سبيل الانقطاع إليه — تعالى — و اظهار الفقر إلى مسألته و الاستعانه به على كلّ حال؛ فلاشكال أصلاً (٢)؛ انتهى كلامه.

أقول: لا يخفى ما في هذه الوجوه من الركاكه و عدم صلاحيتها للجواب!

و الجواب: أنّه قد يعرض للمظلوم حاله شبيهة بالقنوط و اليأس من الانصاف؛

أما بحسب الظاهر — باعتبار استشعاره بذنوبه — كان عدم الانصاف عدالته في حقّه — كما قيل:

ستم بر ستم يشه عدلست و داد —

فان قلت: هذا في شأن غير المعصوم و الأبرار و الأولياء صحيح، و أما في شأنهم لا يستقيم؛

قلنا: قد مرّ فيما سبق من أنّهم دائماً في المراقبه متوجهون إلى الحضرة الأحديّه فانون عن أنفسهم بالكليّه، فمتى ألحظوا عن تلك المرتبه الرفيعه إلى الاشتغال بالأمر الدنيويّه عدّوه ذنباً و خطيئته؛

و أما بحسب الباطن فباعتبار خوف الوقوف في مرتبه نفس الأماره و عدم الخروج عنها إلى المراتب العاليه الرفيعه.

قال بعض الفضلاء: «فان قيل: استدعاء عدم اليأس من عدله يستدعي جواز الظلم عليه — تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً —؛

ص: ١٠٥

١-١. كريمه ٨٧ الشعراء.

٢-٢. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٦١.

قلت: العدول عن العدل إلى شيئين: إما إلى الظلم؛ أو إلى التفضّل؛ والمراد هنا الثاني؛ فلا مفسده.

قوله _ عليه السلام _ : «فَيَصِرْ عَلَى ظَلْمِي».

«الفاء» سببِيَّةٌ عاطفه عند الجمهور، و المضارع بعدها منصوبٌ بـ _ «أن» مضمرةٌ وجوباً لوقوعه بعد «فاء» السببِيَّةِ مسبوقهً بطلبٍ محضٍ؛ و إن و صلتها في تأويل مصدرٍ معطوفٍ على مصدرٍ متصيديٍّ من الفعل السابق؛ و التقدير: لا تكن منك فتنه له بالأمن من إنكارك فيصير ذلك سبباً لاصراره على ظلمي و محاصره بحقي.

و «الاصرار»: الدوام و اللزوم؛ أي: فيدوم على ظلمي و يلازمه.

و «يحاظرني» بالمهملتين؛ و في نسخهٍ من «المحاصره» بمعنى: المضايقه و الحبس، يقال: حصره يحصره حصراً: ضيق عليه و حبس؛ و بالمعجمتين في أخرى من «المحاضره»، و هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها؛ و المراد هنا: أن يذهب بحقي مجازاً. و بالخاء المعجمه و الصاد المهمله أي: يأخذ بخاصرتي و يضيق عليّ أمرى. و الخاصره هي ما فوق الكليه و الشراسيف؛ أي: بمخاصرتي و يضيق عليّ أمرى _ لأن أخذ الخاصره يشدّ على الإنسان. و ليس في أمّ النسخ إلا الأخيرتان.

و في بعض النسخ بالخاء المهمله و الضاد المعجمه، إمّا من حضرته محاضره _ أي: جلست معه عند السلطان لأخذ الحقّ منه _ ، أو من حضرته حضاراً _ أي: عدوت معه (1) _ .

وَ عَرَفَهُ عَمَّا قَلِيلٍ مَا أَوْعَدَتِ الظَّالِمِينَ .

«عَرَفَهُ» الأمر تعريفاً: أعلمه إيّاه، أي: عَرَفَ ظالمي و أذقه عمّا قريبٍ ممّا أوعدت الظالمين _ بقولك: «إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِثُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ

ص : ١٠٦

١- ١. و لتفصيل هذه الوجوه الثلاثه راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٦٢.

كَالْمُهْلِ»(١)، و غير ذلك من الآيات _ حتى ينزجر عن ظلمه عليّ.

حو «عَمَّا قَلِيلٍ» أي: زمانٍ قليلٍ قصيرٍ، و «ما» مزيدةٌ بين الجارِّ و المجرور لتأكيد معنى القلَّة _ كما في: «قليلٌ ما» _ . و قيل: «هي نكرةٌ موصوفةٌ، أي: عن شيءٍ قليلٍ»(٢)؛ أي: عرّف ظالمي شيئاً قليلاً _ من عذابٍ أوعدت به الظالمين _ ... إلى آخره، كما عرفت آنفاً _ .

وَ عَرَّفَنِي مَا وَعَدْتَ مِنْ إِجَابَةِ الْمُضْطَرِّينَ.

أي: بقولك: «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا»(٣).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ وَفَّقْنِي لِقَبُولِ مَا قَضَيْتَ لِي وَ عَلَيَّ، وَ رَضِّنِي بِمَا أَخَذْتَ لِي وَ مِنِّي، وَ اهْدِنِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا هُوَ أَسْلَمُ.

«و وفّقني لقبول ما حكمت و قدّرت لي» أي: لنفعي من النعم، و «عليّ» أي: لمضرتي من البلاء.

و «رضّني» أي: اجعلني راضياً بما أخذت لي من الظالم بسبب عقوبتك عليه، فإنّ في عقوبه الظالم تسكيناً لقلب المظلوم؛ أو: اجعلني راضياً بما استوفيت من ظالمي من حقّي، و أرضه _ أي: أرض الغير _ بما أخذت منّي من مظلّمه الغير عندي _ من باب: علفته تبناً و ماءً بارداً _ ؛ أو: رضّني بما أخذ الظالم منّي. أو المقصود سؤال مقام الرضاء بالقضاء الذي هو أرفع مقامات السالكين و رأس طاعة المتّقين _ كما روى عن صاحب الدعاء عليّ بن الحسين عليه السلام: «الصبر و الرضا عن الله رأس طاعه الله»(٤)؛

ص: ١٠٧

١- ١. كريمه ٢٩ الكهف.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٦٣.

٣- ٣. كريمه ٦٢ النمل.

٤- ٤. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٦٠ الحديث ٣، «وسائل الشيعه» ج ٣ ص ٢٥١ الحديث ٣٥٤٧، «بحار الأنوار» ج ٦٩ ص ٣٣٤، «مشكاة الأنوار» ص ٣٥.

و عنه عليه السلام : «الزهد عشره أجزاء أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع، و أعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين، و أعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا»(١)، فأشار عليه السلام إلى أنّ الرضا فوق الجميع. و عن الصادق عليه السلام : «رأس طاعه الله الصبر و الرضا عن الله فيما أحبّ العبد أو كره»(٢) _ .

و قوله _ عليه السلام _ : «و أهديني _ ... إلى آخره _ أي: للخصله، أو المله أو الحاله أو الحكمه أو الطريقه التي هي أقوم و أدوم و أحكم، أو أشدّ استقامهً و اعتدالاً، أو أنظم و أعمد. يقال: أقام الشيء: إذا أدامه؛ و يقال أيضاً: قَوْم الشيء فهو قويّم، أي: مستقيّم.

و «إقوام» الأمر _ بالكسر _ : نظامه و عماده؛ و «قام» الأمر أي: اعتدل. و في حذف الموصول فخامهً و بلاغهً لا توجد مع الاثبات لما في إبهام الموصوف بحذفه من التعميم و ذهاب الوهم كلّ مذهب، و ذلك مفقودٌ مع ايضاحه.

و قوله _ عليه السلام _ : «و استعملني» أي: اجعلني عاملاً- لعملي يكون هو أسلم من العذاب و العقوبات؛ يقال: عمل عملاً، و أعمل غيره، و استعمله معنى(٣) إذا طلب إلى العمل بما هو أسلم؛ و يقال أيضاً: استعمله أي: طلب إليه العمل.

اللَّهُمَّ وَ إِن كَانَتْ الْخَيْرَةُ لِي عِنْدَكَ فِي تَأْخِيرِ الْأَخْذِ لِي وَ تَرْكِ الْإِنْتِقَامِ مِمَّنْ ظَلَمَنِي إِلَى يَوْمِ الْفُضْلِ وَ مَجْمَعِ الْخَصْمِ؛

«الْخَيْرَةُ» _ بكسر الخاء و فتح الياء المثناة من تحتٍ _ بمعنى: الاختيار؛ و بسكونها: اسمٌ من الاختيار _ كالفديه اسمٌ من الافتداء _ . > و قيل: «هي بالسكون: اسمٌ من خار الله لك،

ص : ١٠٨

-
- ١-١. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٦٢ الحديث ١٠، «بحار الأنوار» ج ٦٩ ص ٣٣٤ الحديث ٢٦، «الدعوات» ص ١٦٤ الحديث ٤٥٤.
 - ١-٢. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٦٠ الحديث ١، «وسائل الشيعه» ج ٣ ص ٢٥٣ الحديث ٣٥٥٥، «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ١٥٨، «مسكن الفؤاد» ص ٨٧.
 - ٣-٣. كذا في النسختين.

أى: أعطاك ما هو خيرٌ لك، و بالفتح: اسمٌ من اختار الله؛

وقيل: «هما بمعنًى واحدٍ، أى: إن كان (١) <المختار لى أو الخير لى عندك فى تأخير الأخذ لى، أى: العقوبه و ترك الإنتقام».

>أصل «الترك» استعماله فى الأعيان، يقال: تركت المنزل تركاً: رحلت عنه، و: تركت الرجل: فارقته؛ ثم استعير للاسقاط فى المعانى، فقيل: ترك حقه: إذا أسقطه، و: ترك ركعه من الصلاه: لم يأت بها، فإنه اسقاطٌ لما ثبت شرعاً.

و «يوم الفصل»: يوم القيامه، سُمى بذلك لأنه يفصل فيه بين الحقّ و الباطل.

و «المجمع»: محلّ الجمع، أو زمانه.

و «الخصم»: المدعى على غيره حقاً من الحقوق المتنازع له فيه. و يعبر به عن الواحد و الاثنين و الجماعه بلفظٍ واحدٍ _ لأن أصله المصدر _ ؛ فيقال: رجلٌ خصمٌ، و رجلان خصمٌ، و رجالٌ خصمٌ؛ و فى لغه يطاق فى التثنيه و الجمع _ فيقال: خصمان و خصوم _ ؛ و قد وردت اللغتان فى القرآن <؛ هذا (٢).

و لَمَّا كانت الحقيقه المحمّديه التعيين الأول و بواسطتها يصل الفيض إلى المعلولات الإمكانيه، و التأخير فى حقّ الخصم _ إذا كان مصحلاً _ أيضاً من فيوضاته الشامله و رحمته الكامله، فالمناسب أن يسترحم من الحضرة الأحديّه بواسطه الصلاه على الحقيقه المحمّديه؛ فلذلك قال _ عليه السلام _ :

فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَيَّدِنِي مِنْكَ بِبَيْتِهِ صَادِقَهُ وَ صَبْرٍ دَائِمٍ.

«التأييد»: التقويه.

و «التيه» _ بالتشديد _ : اسمٌ من نواه ينويه أى: قصده، ثم خصت التيه فى غالب الاستعمال بـ: عزم القلب على أمرٍ من الأمور.

ص : ١٠٩

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٦٧.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٦٧.

> و«صادقه» أى: حسنه جميله؛ ويعبر عن كل فعل فاضلٍ _ ظاهراً و باطناً_ بالصدق، لأن الصدق فى الحديث مستحسنٌ جيدٌ، فصاروا يستعملونه فى مطلق الجوده؛ و منه: رجلٌ صدقٌ، و لسانٌ صدقٌ، و مقعدٌ صدقٌ(١). < و المعنى: اجعلنى مؤيداً من جناب قدسك بعزم حسنٍ على الكف عن طلب حقى منه إلى ذلك اليوم حتى لا تنزل قدمى عن سواء الصراط بسوء الاعتقاد فى ابطال حقى و استيفاء مظلمتى من ظالمى، بل اجعلنى ملهماً بأن مصلحتى و خيرتى و خيرى فى استيفاء حقى.

و إنما طلب منه _ سبحانه _ ذلك، لأن احتمال الظلم لأجل المثوبات الأخرى يفتقر إلى يقينٍ كاملٍ و صبرٍ شاملٍ _ رزقنا الله إياهما _ .

وَ أَعِدْنِي مِنْ سُوءِ الرَّغْبَةِ وَ هَلَعِ أَهْلَ الْحِرْصِ.

>«عاذ» بالله: اعتصم و امتنع؛ و «أعاده» الله: عصمه و منعه.

و «ساء» الشئ يسوء _ بالضّم _ : قبح.

و «الرغبة»: السؤال و الطلب؛ و قد تطلق الرغبة على الشره و الحرص(٢). <

و «الهلع» قال الجوهرى: «بالتحريك، أشد الجزع»(٣)؛

و قيل: «الجزع و قلّه الصبر»(٤).

و «الحرص» _ بالكسر _ : الاجتهاد فى الطلب و الرغبة المذمومه، أى: الشره و الحرص على الدنيا الدنيه؛ أى: و أعذنى من سوء شدّه الجزع _ التى هى من صفات أهل الحرص _ على غير مرضاتك؛ أو: على الأخذ و الاستيفاء من الظالم مع كون مصلحتى فى ترك ذلك إلى يوم الفصل و مجمع الخصم.

ص : ١١٠

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٦٨.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٦٩.

٣-٣. قال: «الهلع: أفحش الجزع»، راجع: «صباح اللغه» ج ٣ ص ١٣٠٨ القائمه ١.

٤-٤. هذا قول الزبيدى حيث قال: «الهلع محرّك: الجزع و قلّه الصبر»، راجع: «تاج العروس» ج ١١ ص ٥٤٦ القائمه ١.

وَ صَوْرٌ فِي قَلْبِي مِثَالٌ مِمَّا ادَّخَرْتُ لِي مِنْ ثَوَابِكَ، وَ أُعِيدَدْتُ لِخَصِيصِي مِنْ جَزَائِكَ وَ عِقَابِكَ. وَ اجْعَلْ ذَلِكَ سَبَبًا لِقَنَاعَتِي بِمَا قَضَيْتَ، وَ ثِقْتِي بِمَا تَخَيَّرْتَ.

«صورت» الشيء: مثلت صورته و شكله.

و المراد من «القلب» هنا: الذهن (١).

و «المثال» _ بالكسر _ في الأصل اسمٌ من ماثله مماثلته: إذا شابهه، ثم استعمل بمعنى الصورة و الشكل؛ فقالوا: هذا مثاله أي: صورته و شكله (٢).

و «الادخار»: اعداد الشيء لوقت الحاجة.

و «الاعداد»: التهيئه.

و «قنع» بالشيء قناعه: رضى به.

و «الوثوق»: الاعتماد؛ و المعنى: احضر صورته ما اعددت و ادخرت لي وقت الحاجة إليه _ من ثوابك و جزائك على الصبر على مظلمتي _ و هيات لظالمي _ من عقابك و انتقامك _ في قلبي و ذهني حتى يطمئن قلبي و تصير نيتي صادقه و صبري دائماً؛ و اجعل ذلك _ أي: جميع ما ذكر من صدق التيه و دوام الصبر و تصوير المثال _ سبباً لحصول رضاي بالذی قضيته و حكمت به لي و اعتمادي على ما اخترته لي من تأخير عقوبه ظالمي؛ و غير ذلك من مصالح التي لا يستأثرها إلا أنت.

آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ؛ إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وَ أَنْتَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

قد مرّ الكلام في تحقيق «آمين رب العالمين» في آخر الروضه الثانيه بما لا مزيد عليه.

و «إنك _ ... إلى آخره _»: تعليلٌ لاعطاء المسؤول و مزيد استدعاءً للاجابه.

ص: ١١١

١-١. المصدر: العقل.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٦٩.

وقد وفَّقنى الله _ تعالى _ لاتمام هذه اللمعه فى عصر يوم الجمعه من العشر الأوّل من شهر ذىالقعهده سنه ثلاثين و مأتين و ألف من الهجره النبويّه سنه ١٢٣٠.

ص : ١١٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

الحمد لله على النعمة التي هي الصحة من الأمراض الظاهرية و الباطنية و السلامه عن الكروب و البلايا البدنية و النفسانية، و الصلاة و السلام على نبيه الذي هو أشرف بنى نوع الإنسانية و على آله الذين هم أطباء الأمراض المزمنة الروحانية و الجسمانية.

و بعد؛ فهذه اللمعة الخامسة عشره من لوامع الأنوار العرشية في شرح الصحيفة السجادية، إملأ المتوسل إلى الحضرة الأحديّة في رفع أمراضه الكاسده الجسديّة و دفع أغراضه الفاسده النفسية محمّد باقر بن السيد محمّد من السادات الموسويّة _ وقاهما الله تعالى من كلّ كربٍ و بليّةٍ _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ إِذَا مَرِضَ أَوْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ بَلِيَّةٌ.

«المرض»: خلاف الصحة.

و «الكرب» هنا: الحزن، > يقال: كَرَبَهُ الأمرُ يَكْرِبُهُ _ من باب قتل _ : شقّ عليه و أهّمّه، و: هو رجلٌ مكروبٌ أى: مهمومٌ؛ و الكُربة _ بالضّم _ اسمٌ منه.

و «البليّة»: البلاء، و هو الإصابه بالمكروه.

ص : ١١٥

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا لَمْ أَزَلْ أَتَصَرَّفُ فِيهِ مِنْ سَلَامِهِ بَدَنِي، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَثْتَ بِي مِنْ عِلِّيٍّ فِي جَسَدِي.

تقديم «لك» في الموضوعين للحصر، أى: لك الحمد وحدك لا شريك لك.

و «لم أزل» أى: لم أبرح؛ يقال: مازال يفعل كذا مثل: ما برح _ وزناً ومعنى _؛ والمراد بها ملازمه الشيء و الحال الدائم (١).<

و «التصرّف» بمعنى: التقلب، قال في القاموس: «صرّفته فى الأمر تصريفًا فتصرّف: قلبته فتقلب» (٢).

و لفظ «ما» موصولة، أو موصوفة، و ضمير «فيه» راجع إليها.

و «من» بيائته.

و «السلامه» لغة: الخلوص من الآفات (٣)؛ واصطلاحاً: هيئته يكون بها بدن الإنسان فى مزاجه و تركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال كلها صحيحه، فهى بهذا المعنى مرادفة للصحة (٤). و المعنى: أتصرّف فى ذلك الحال فى أمورى و اشتغالى، و ذلك الحال هو سلامه بدنى (٥).

و «الحدوث»: هو الوجود بعد أن لم يكن. و قيل: «حَدَثَ الشىء حُدُوثًا _ من باب قعد _ : تجدد وجوده بعد أن لم يكن، فهو حادثٌ و حديثٌ؛ و منه يقال: حدث به عيبٌ: إذا تجدد و كان معدوماً» (٦). و يتعدى بالألف، فيقال: أحدثته.

و التحقيق أنّ الحدوث يقال على وجهين:

ص : ١١٦

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٧٩.

٢-٢. راجع: «القاموس المحيط» ص ٧٦٣ القائمة ٢.

٣-٣. و انظر: «لسان العرب» ج ١٢ ص ٢٩١ القائمة ١.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٨٠.

٥-٥. العبارة مأخوذة من كلام المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيفة» ص ١٧١.

٦-٦. هذا قول العلامة المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٨٠.

أحدهما بالقياس؛

و الثاني لبالقياس؛

فالأوّل كما يقال في الحدوث: «إنّ ما مضى من زمان وجود زيدٍ أقلُّ ممّا مضى من وجود عمرو»، و هذا أمرٌ إضافيٌّ عرفيٌّ؛

و أمّا الثاني فيطلق على معنيين:

أحدهما: الزمان، و هو حصول الشيء بعد أن لم يكن بعديّه لايجمع البعد القبل في الحصول، فله بدءٌ زمنيٌّ؛

و ثانيهما: الغير الزمني، و يسمّى بالحدوث الذاتيّ. فالحدوث الذاتيّ ما يكون وجود الشيء مستنداً إلى غيره و إن لم يكن له بدءٌ زمنيٌّ. فالحدوث الذاتيّ ما لا يقتضى ذاته وجوده و لاعدمه، فيكون ممكن الوجود. فالحدث الذاتيّ بكلا المعنيين يحتاج إلى سببٍ مؤثّرٍ في وجوده، لأنّ منشأ الافتقار إلى السبب إنّما هو ذاته بصفه الإمكان. و ذلك لا يختصّ بزمان حدوثه دون زمانٍ آخر، كما توهمه أكثر علماء العامّة و زعموا أنّ الشيء إذا حصل عن موجد استغنى عنه في البقاء _ و إلّا يلزم تحصيل الحاصل _ ، حتّى أنّهم تجاسروا في القول بأنّه لو جاز العدم على الباري لما ضرّ عدمه وجود العالم (١) _ تعالى عن ذلك علواً كبيراً! _ .

> و «العلّة» هنا عبارة عن كيفيّة تحلّ بالمحلّ فيتغيّر به حال المحلّ، و منه سمّى المرض علّةً _ لأنّه بحلوله يتغيّر حال الشخص من القوّه إلى الضعف _ .

و «البدن» و «الجسد» قيل: «هما مترادفان بمعنى جسم الإنسان»؛ و قال في البارع: «لا يقال الجسد إلّا للحيوان العاقل _ و هو الإنسان و الملائكة و الجنّ _ ، و لا يقال لغيره: جسدٌ» (٢)(٣) < .

ص : ١١٧

١- ١. و انظر: «شرح الإشارات و التنبّهات» ج ٣ ص ٦٨.

٢- ٢. حكاة عنه كلّ من الفيومي و الزبيديّ، راجع: «المصباح المنير» ص ١٣٨، «تاج العروس» ج ٤ ص ٣٩٠ القائمه ٢.

٣- ٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٨٠.

و لما كان المرض عنده _ عليه السلام _ من النعم العظيمه أورد «الحمد لله»، الذى هنا المراد به الشكر بازائه.

فَمَا أَدْرِى _ يَا إِلَهَى! _ أَى الْحَالَيْنِ أَحَقُّ بِالشُّكْرِ لَكَ؟ وَ أَى الْوَقْتَيْنِ أَوْلَى بِالْحَمْدِ لَكَ؟

«الفاء» للترتيب الذكرى.

> «دَرَى» درياً _ من باب رمى _ و درايه: علمه.

و «أَى»: اسم استفهام، و هو مبتدئٌ و «أحقُّ» خبره؛ و الجملة فى محلّ النصب مفعولاً لـ «أدرى»(١).<

و هذا تمييزٌ بين الصَّحَّة و المرض بحيث الكيفيه، و قوله _ عليه السلام _ : «و أَى الوقتين _ ... إلى آخره _» فرقٌ و تمييزٌ بينهما بحسب الزمان. و هذا التردّد و الاستفسار لتعليم الخلق و التسليه لهم على طريق المماشاه؛ لأنّهم لا يصدّقون أولاً بخيريّه حال المرض _ لألفهم بالصَّحَّة و حُبهم إيّاها _ حتّى لا يجزّوا بخيريّه حال الصَّحَّة فقط؛ و إلا فعند المعصوم ظاهرٌ أنّ المرض لطفٌ، كما أنّ الصَّحَّة لطفٌ؛ بل من وصل إلى مقام الرضا و التسليم كليهما عنده سواءً _ كما قيل:

عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد بوالعجب من عاشق اين هر دو ضد!(٢) _

فكيف عند المعصوم!.

ثم يبيّن الحالين بقوله:

أَوْقْتُ الصَّحَّةِ الَّتِي هُنَا تَنِي فِيهَا طَيِّبَاتِ رِزْقِكَ، وَ نَسَّطَنِي بِهَا لِإِتِّغَاءِ

ص : ١١٨

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٨١.

٢-٢. البيت للمولوى، راجع: «مثنوى» ج ١ ص ٩٦ السطر ١٩.

مَرْضَاتِكَ وَفَضْلِكَ، وَقَوَّيْتَنِي مَعَهَا عَلَيَّ مَا وَقَفْتَنِي لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ؟ أَمْ وَقْتُ الْعَلَةِ الَّتِي مَحَّصْتَنِي بِهَا، وَالنَّعْمَ الَّتِي أَتَحَفَّتَنِي بِهَا.

> و«هنأني» الطعام يهنؤني _ من باب نفع _ : ساغ و لذ، و هنأ _ بالتشديد _ : سوغه؛ أي: جعلتني هنئاً مريباً سائغاً فيها _ أي: في الصَّحَّة _ .

و «طيبات الرزق»: مستلذاته، و بدأ فسير قوله _ تعالى _ : «كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ» (١). و قيل: «المباح: الحلال»؛ و قيل: «المباح: الذي يستلذَّ أكله» (٢) <.

و «نشطتني» _ بالتشديد _ : من النشاط؛ و في نسخه ابن ادريس: «بسطتني» _ من البسط الذي هو مقابل للقبض _ .

و «بها» _ و في نسخه «فيها»، و على التقديرين _ الضمير يرجع إلى «الحاله»، أو «التهنئه».

و «الابتغاء»: الطلب.

و «المرضات»: الرضوان _ كالمغفرة بمعنى: الغفران _ .

و «الفضل»: الرضا و القرب، أو >بمعنى: الخير و الرزق؛ و به فسير قوله _ تعالى _ : «وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» (٣)، أي: اطلبوا الرزق في الشراء و البيع. و عن الحسن و سعيد بن جبير: «المراد من «الابتغاء من فضل الله»: طلب العلم» (٤)؛

و في المجمع (٥) عن الصادق _ عليه السلام _ أنه قال: «أنتي لأركب في الحاجه التي كفاها الله، ما أركب فيها إلا التماس أن يراني الله أضحي في طلب الحلال، أما تسمع قول الله _ عزاسمه _ : «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»؛

و بروايه أنس عن النبي _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : « (وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»

ص : ١١٩

١-١. كريمات ٥٧ / ١٧٢ البقره / ١٦٠ الأعراف / ٨١ طه.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٨٢.

٣-٣. كريمه ١٠ الجمعه.

٤-٤. راجع: «تفسير القرطبي» ج ١٨ ص ١٠٩.

٥-٥. راجع: «مجمع البيان» ج ١٠ ص ١٤.

ليس بطلب دنيا، و لكن عياده مريض و حضور جنازه و زياره أخ في الله»(١).

و قال بعض أهل اللب (٢): «إن في الأمر بالانتشار في الأرض و ابتغاء الفضل بعد قضاء الصلاة اشارة إلى الرجوع و المعاشرة مع الخلق _ بالارشاد و التعليم _ و الانتشار في أرض الحقائق و نشر الفضائل في أراضى قلوب المستعدين و افاضه الصور الكمالية على قوه قابلياتهم بعد العزله عنهم و الانزعاج و التوحش عن صحبتهم و التخلي مع الله و الوقوف بين يديه بالصلاه الحقيقيه، فإن السالك في أوائل سلوكه و انزعاجه عن الخلق لا يحتمل الهمس من الخفيف؛

و أميا بعد الوصول فإميا له استغراق في الحق و اشتغال به عن كل شيء و سير فيه و وقوف مع الجمع _ فيكون أيضاً محجوباً بالحق عن الخلق، بل بالذات عن الصفات! _ ،

و إميا سعه للجانبين و انشراح صدر للطرفين. ف _ «الانتشار في الأرض» هو السياحه في أرض الحقائق و إيفاء حقوق الحقائق بالمحبه الأفعاليه _ الناشئه من محبه الذات و محبه الصفات و الأسماء _ ، فيرى ذاته _ تعالى _ في مرايا الصفات و صفاته في مظاهر الأسماء؛ فيقول بلسان حاله و مقاله : «ما رأيت شيئاً إلا - و رأيت الله فيه» _ أو: «معه»(٣) _ ؛ فيحب الخلائق بمحبه خلّاقهم؛ و «يتغى من فضل» الله بطلب حظوظ التجليات الصفاتيه و الأسمائيه و يرجع من سماء القدس إلى أرض النفس لتوفيه حظوظهما بالحق و يهبط من جنه المعارف الإلهيه إلى عالم البدن لتوفيه حظوظ النفس التي بمنزله زوجه العقل في جنه الصفات، «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا»(٤). كما أنّ

ص : ١٢٠

-
- ١-١. راجع: «تفسير القرطبي» ج ١٨ ص ١٠٩، «الدرّ المثور» ج ٦ ص ٢٢٠ السطر ٢٠. و انظر أيضاً: نفس المصدر المتقدم ذكره.
 - ٢-٢. و قريب منه ما عن عبدالرزاق الكاشاني، راجع: «تأويلات القرآن الكريم» ج ٢ ص ٦٤٤.
 - ٣-٣. مضى منّا في التعليق على ما سلف من الكتاب أنّنا لم نعتز على مصدر هذا الحديث الذي يستشهد به المصنّف كثيراً في هذا الكتاب.
 - ٤-٤. كريمه ١٨٩ الأعراف.

حوًا زوجه آدم في جنه الأفعال _ : «يَا آدَمُ اشْكُرْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ» (١) _ كذلك الرجال البالغون لهم أن يتصرفوا في الدنيا وزينتها و الشهوات النفسائيه و لذتها عند بلوغهم بنور المعرفه و التقوى إلى مرتبه «لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» (٢) بقوه ربائيه و بصيره روحائيه، لاشهوه حيوائيه و لذه نفسائيه؛ «قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ» (٣). و يكون لهم ذلك ممداً في العبوديه و مجدداً في سلوك طريق الربوبيه _ كما قال تعالى : «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ» _ «(٤).

قوله _ عليه السلام _ : «و قويتني» أي: صيرتني قوياً معها _ أي: مع المذكورات من تهنته طيبات الرزق و النشاط في طلب المعبود بالحق، أو مع الصحه _ .

قوله _ عليه السلام _ : «على ما وقفتني _ ... إلى آخره _ » يحتمل أن يكون «على» متعلقاً بـ «وقفتني» _ الذي بعده _ و بـ «قويتني» _ الذي قبله _ بتضمين الغلبه و التسليط.

و الضمير المجرور راجع إلى الموصول.

و «من» بيان لـ «ما».

و «أم» متصله بوقوعها بعد همزه الاستفهام.

و «التمحيص»: التخليص من الذنوب؛ يقال: محص الذهب بالنار: خلصه مما يشوبه. فـ «التخليص من الذنوب» مجاز. و يأتي بمعنى: الابتلاء و الاختبار أيضاً، والمقام لا ياباه (٥)؛ أي: خلصتني بالمرض عن شوائب الذنوب و كدورات المعاصي؛ لما وقع في الحديث: «إِنَّ حَمَى يَوْمِ كَفَّارِهِ سَنَهُ، إِنَّ أَثَرَهَا بَيَقَى فِي الْبَدَنِ سَنَهُ» (٦)؛

ص : ١٢١

١- ١. كريمه ١٩ الأعراف / ٣٥ البقره.

٢- ٢. كريمه ٣٧ النور.

٣- ٣. كريمه ٦٠ البقره / ١٦٠ الأعراف.

٤- ٤. كريمه ٣٢ الأعراف.

٥- ٥. قارن: «نور الأنوار» ص ١٠٩.

٦- ٦. لم أعثر عليه، و قريب منه: «حمى يوم كفاره سنه فلولا أنه يبقى تأثيرها في البدن سنه لما صارت كفاره ذنوب سنه»، راجع: «بحار الأنوار» ج ٧٨ ص ٢٠٩. و انظر أيضاً: «مستدرک الوسائل» ج ٢ ص ٥١ الحديث ١٣٧٨، «أوائل المقالات» ص ١١٣.

و عن النبي _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ _ : «ما من مسلمٍ عرض له مرضٌ إلا حطَّ اللهُ به خطاياهُ كما تحطُّ الشجره ورقها»؛

و فى خبرٍ: «ما تزال الأوصاب و المصائب بالعبد حتى تتركه كالفَضِّه المصفاه»؛

و فى آخر: «إنَّ المريض يخرج من مرضه نقيّاً من الذنوب كيومٍ ولدته أمّه، و تتساقط عنه خطاياهُ كما يتساقط الورق من الشجر فى الخريف»(١).

قال بعض العلماء: «تمحيص الذنوب بالمرض باعتبار أمرين:

أحدهما: إنَّ المريض تنكسر شهوته و غضبه _ اللذان هما مبدءان للذنوب و المعاصى و مادّتان لهما _ ؛

و الثانى: إنَّ من شأن المرض أن يرجع الإنسان فيه إلى ربّه بالتوبه و الندم على المعصيه و العزم على ترك مثلها، كما قال _ تعالى _ : «وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا»(٢) _ ... الآية _ . فما كان من السيئات و الذنوب حالاتٌ غير متمكّنه من جوهر النفس فأنّه يسرع زوالها منها، و ما صار ملكه فربّما يزول على طول المرض و دوام الانابه إلى الله _ تعالى _ ؛ انتهى.

و «النعم» هى عطف بيانٍ للـ «علّه»، لأنّها نعمه و أىّ نعمه!، و تحفّه و أىّ تحفّه! _ كما بينها عليه السلام بقوله: «تخفيفاً و تطهيراً و تنبيهاً و تذكيراً» _ .

فقوله: «بها» متعلّق بـ «اتحفتنى»؛ و الضمير يرجع إلى «النعم». و لا يحتاج إلى كون العائد إلى العله محذوفاً _ كما توهم! _ ، بل «النعم» وضع فى تلك الجملة موضع «العله».

و «التحفه» _ بالضم _ هى البرّ و اللطف.

تَخْفِيفًا لِمَا ثَقُلَ بِهِ عَلَى ظَهْرِي مِنَ الْخَطِيئَاتِ، وَ تَطْهِيرًا لِمَا انْعَمَسْتُ فِيهِ

ص : ١٢٢

١-١. لم أعر على هذه المنقولات الثلاث، لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامه.

٢-٢. كريمه ١٢ يونس.

مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَ تَنْبِيهَا لِنَتَاوُلِ التَّوْبَةِ، وَ تَذْكَيرًا لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بِقَدِيمِ النُّعْمَةِ.

«تخفيفاً»: مفعولٌ له لقوله «محصنتى»، أى: ابتليتنى بالعلّة تخفيفاً؛ <و يحتمل النصب على المصدرية، أى: تخفّف تخفيفاً(١)>.

«من الخطيئات» بيانٌ لـ «ما ثقل»؛ و المعنى: إنّ المرض نعمه يخفّف بها عن الظهر ثقل الذنوب؛ أو المعنى: تخفيفاً لما ثقل بسبب وجوده على ظهري _ إذ المعدوم لا ثقل له _ . و قيل: «علّيّ مشدّد»، و «ظهريّ» فاعل «ثقل»، و لفظ «به» _ الموجود فى أكثر النسخ _ هو العائد بـ «ما»، و على تقدير عدمه يكون مقدّراً.

و قال شيخنا البهائى _ رحمه الله _ : «ليس لفظ «على» فى نسخه جدّى _ التى هى أمّ النسخ _ ، لكن هذا إذا وقع لفظ «به» بعد لفظ «ثقل». فالحاصل أنّه لا يجوز الجمع بين لفظ «به» و «على»(٢).

<و «اللام» فى قوله _ عليه السلام _ : «لما ثقل»: إمّا للتعليل _ كما ذكر _ ، و إمّا أن تكون مقويّة للعامل _ لكونه فرعاً فى العمل، مثل ضربى لزيدٍ حسنٌ _ .

و جملة الصلّه من قوله _ عليه السلام _ : «ثقل على ظهريّ» استعارةٌ تمثيليّةٌ؛ مثل حاله فى تحمّل الخطيئات بحال من حمل على ظهره أعباءً ثقليةً فثقلت عليه؛ و التخفيف من ترشيح الاستعاره.

و «اللام» فى قوله: «لما انغمست» أيضاً محتملةٌ للتعليل _ أى: تطهيرا لى لأجل ما انغمست فيه _ ، و أن تكون بمعنى: من(٣)؛ و أمّا التقوية فبعيدة، لأنّ التطهير لا يكون لما انغمس فيه إن أريد الإزالة.

ص : ١٢٣

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ٨٧.

٢-٢. لم أعثر على كلامه _ قدّس سرّه _ فى آثاره المطبوعه، و انظر أيضاً: «نور الأنوار» ص ١٠٩.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٨٨.

و «انغمست» أى: انغمرت و تغطيت؛ يقال: غمسه فى الماء _ أى: غمره _ فانغمس، فالانغماس و الارتماس بمعنى. و قيل: الارتماس هو أن لا يطيل اللبث، و الانغماس على خلافه. فاستعير لارتكاب الذنوب و السيئات بجامع التوغل فى التلبس، و هى استعاره تبعية تصريحية^(١)؛ و المعنى: إن المرض تحفه بها تطهر البدن من قاذورات الذنوب _ التى ينغمس و يغاص فيها _ .

و قوله _ عليه السلام _ : «و تنبها لتناول التوبه» أى: تنبها لى لأجل أخذ التوبه _ على أن يكون اللام بمعنى «على» _ .

و «الحوبه» _ بالفتح _ : الإثم _ قال الله تعالى : «إِنَّهُ كَانَ حَوْبًا كَبِيرًا»^(٢)، أى: إثمًا عظيمًا _ من حَابَ حَوْبًا _ من باب قال _ : إذا اكتسب الإثم؛ و الاسم : الحوب _ بالضم _ . و قيل: «المضموم و المفتوح لغتان، فالضم لغه الحجاز، و الفتح لغه تميم».

و قوله _ عليه السلام _ : «بقديم النعمه» إمّا متعلق بـ «الحوبه» _ أى: الحوبه بكفران النعمه القديمه _ ، أو بـ «التذكير» _ أى: تذكيرا بقديم النعمه لأجل ازاله الخطيئه _ .

و المراد بـ «قديم النعمه» إمّا العافيه المتقدمه على المرض _ إذ الشىء يعرف بضده، و فى الحديث: «نعمتان مجهولتان: الصحه و الأمان»^(٣) _ ؛ و إمّا المذكورات، أى: كل تلك الألفاظ _ من تذكير التوبه و ازاله الإثم و غير ذلك _ من نعمك القديمه و عنايات الأزلية فى شأنى. و فى بعض النسخ القديمه: «النعمه بمحو الحوبه»، و على هذا يجوز أن يكون المراد بـ «قديم النعمه»: السابقه الحسنى الأزلية.

وَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ مَا كَتَبَ لِي الْكَاتِبَانِ مِنْ زَكَاةِ الْأَعْمَالِ مَا لَا قَلْبٌ فَكَّرَ

ص : ١٢٤

١-١. هذا قول العلامة المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٨٨.

٢-٢. كريمه ٢ النساء.

٣-٣. لم أعر عليه، و قريب منه: «نعمتان مجهولتان: الأمن و العافيه»، راجع: «روضه الواعظين» ج ٢ ص ٤٧٢.

فِيهِ، وَ لَا لِسَانَ نَطَقَ بِهِ، وَ لَا جَارِحَهُ تَكَلَّفَتْهُ.

«الواو» للحال.

و «الْخِلَالُ» _ بكسر الخاء _ بمعنى: السين؛ قال الفارابي في ديوان الأدب في باب فِعال _ بكسر الفاء _ : «يقال: خلال ذلك أي: بين ذلك» (١). و الخلال جمع خَلَلَ _ بفتح الخاء، مثل جبل و جبال _ ، و هو الفرجه بين الشيين، أي: و في أثناء المرض مع اشتماله على الفوائد العظيمة السابقه التي يكتبها كرام الكاتبين لى حسناتٍ و طاعاتٍ و أعمالاً زكيهً لايفى القلب بفكر مقدارها و لا يخرج اللسان عن عهده تقرير ثوابها و لا يتحمل الجارحه متاعب حسابها. فقولهُ _ عليه السلام _ : «من زكى الأعمال» بيان لـ _ «ما» بعده.

أو معنى: «ما لقلب فكر فيه _ .. إلى آخره _»: ما لم يصدر عنى من الطاعات أصلاً _ لابتية و لا قولاً و لا عملاً _ .

و «الزكى» إمّا من: «زكى» بمعنى: طهر _ كقوله تعالى: «مَا زَكَّيْكُمْ مِنْ أَحَدٍ» (٢) أي: ما طهر؛ و قوله: «نَفْسًا زَكِيَّةً» (٣) أي: طاهره _ ؛ أو من «زكى» الرجل يزكو: إذا صلح، و زكّيته _ بالتشديد _ نسبته إلى الزكاء _ و هو الصلاح _ ، فهو زكّى.

و «ما» فى «ما لقلب»: بدلٌ من «ما» التي قبلها.

و «لا» إمّا لنفى الجنس و ما بعدها مرفوعٌ بالابتداء _ على أنّها ملغاةٌ بتكررها _ .

و «لا» الثانية و الثالثة إمّا زائدتان، أو ملغتان كالأولى، و ما بعد كلٍّ منهما مبتدئٌ معطوفٌ على مبتدئٍ؛ أو عاملتان كالأولى عمل ليس فى المواضع الثلاثة، فما بعد كلٍّ منهما مرفوعٌ بها. و لك جعل الأولى عاملة عمل «ليس» و الثانية و الثالثة زائدتان، أو مهملتان، بالعكس و التفريق. فالحكم بتعيين كون «لا» عاملة عمل ليس، ليس بشيءٍ _ كما قاله

ص : ١٢٥

١-١. راجع: «ديوان الأدب» ج ٣ ص ٩٣ القائمه ٢.

٢-٢. كريمه ٢١ النور.

٣-٣. كريمه ٧٤ الكهف.

و قد ورد بمضمون هذه العبارة أحاديث كثيرة، و في الكافي (٢) بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : يقول الله _ عزَّ و جلَّ _ للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض: أكتب له ما كنت تكتب له في صحته، فأنى أنا الذى صيرته فى حبالى»؛

و فيه (٣) عن أنس بن سنان عنه _ عليه السلام _ قال: «إن رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ رفع رأسه إلى السماء فتبسم، فقيل له: يا رسول الله! رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسمت!

قال: نعم! عجت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا صالحاً مؤمناً (٤) فى مصلى كان يصلى فيه ليكتبا له عمله فى يومه و ليلته، فلم يجدها فى مصلاه، فعرجا إلى السماء فقالا: ربنا! عبدك المؤمن فلان التمسناه فى مصلاه لنكتب له عمله فى يومه و ليلته، فلم نصبه، فوجدناه فى حبالك _ كناية عن المرض (٥) _ ؛ فقال الله _ عزَّ و جلَّ _ : أكتبا لعبدى مثل ما كان يعمل فى صحته من الخير فى يومه و ليلته مادام فى حبالى، فان على أن أكتب له أجر ما كان يعمل فى صحته إذا حبسته عنه»؛

و باسناده (٦) عن جابر عن أبي جعفر _ عليه السلام _ قال: «قال النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : إن المسلم إذا غلبه ضعف الكبير أمر الله _ عزَّ و جلَّ _ الملك أن يكتب له فى

ص : ١٢٦

-
- ١-١. هذا نصّ كلام العلامة المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٩٠.
 - ٢-٢. راجع: «الكافي» ج ٣ ص ١٣٣ الحديث ٣، و انظر أيضاً: «وسائل الشيعة» ج ٢ ص ٣٩٨ الحديث ٢٤٥٢.
 - ٣-٣. راجع: «الكافي» ج ٣ ص ١١٣ الحديث ١، و انظر أيضاً: «وسائل الشيعة» ج ٢ ص ٣٩٧ الحديث ٢٤٥١، «بحار الأنوار» ج ٢٢ ص ٨٣.
 - ٤-٤. المصدر: مؤمناً صالحاً.
 - ٥-٥. المصدر: _ كناية عن المرض.
 - ٦-٦. راجع: «الكافي» ج ٣ ص ١١٣ الحديث ٢.

حاله تلك مثل ما كان يعمل في صحته (١) و هو شابٌ نشيطٌ صحيحٌ!، و مثل ذلك إذا مرض و كل الله له من يكتب له في سقمه ما كان يعمل من الخير في صحته حتى يرفعه إليه و يقبضه، و كذلك الكافر إذا اشتغل بسقم في جسده كتب الله له ما كان يعمل من الشر في صحته».

و الحاصل أنه ورد بهذا المضمون من طرق الخاصه و العامه أخبارٌ كثيره؛ و لعل السرّ أنّ التيه تنوب عن ذلك و تقوم مقام العمل، و منه: «تية المؤمن خيرٌ من عمله» (٢)(٣) < _ كما سنحقق معنى هذا الحديث في اللعمه العشرين في دعائه لمكارم الأخلاق، إنشاء الله _ .

بَلْ إِفْضَالًا مِنْكَ عَلَيَّ وَ إِحْسَانًا مِنْ صَنِيْعِكَ إِلَيَّ.

«بل» حرف اضرابٍ، و معناه هنا: الانتقال من غرضٍ إلى آخر، لا الابطال. و هي حرف ابتداءٍ لا عاطفٍ _ على الصحيح _ لكون متلوها جملهً.

و «افضالاً» منصوبٌ على المصدرية، أى: بل أفضلت إفضالاً كائناً ابتداءً منك عليّ و أحسنت إحساناً كائناً من صنيعك إليّ.

قال السيد السند الداماد _ رحمه الله _ : «صنيعك أى: عائدتك و معروفك، و «من» مبغضة أو مبيّنة؛ و فى نسخه «كف»: «من حسن صنيعك»، أى (٤): صنعك. و الجارّ بمجروره (٥) يحتمل التعلق بـ «صنيعك»، و يحتمل أن يكون صلة «احساناً» (٦)؛ انتهى.

مراده من «الجارّ بمجروره...» _ و هو: إلى _ أى: الحسنات المذكوره ليست من استحقاق

ص : ١٢٧

١- ١. المصدر: _ فى صحته.

٢- ٢. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٨٤ الحديث ٢، «التهذيب» ج ٤ ص ١٤١ الحديث ٢٠، «الاستبصار» ج ص ٦٠ الحديث ٢١٢.

٣- ٣. قارن: «شرح الصحيفة» ص ١٧١، مع تغييرٍ يسير فى بعض الألفاظ.

٤- ٤. المصدر: بمعنى.

٥- ٥. المصدر: + أعنى إلى.

٦- ٦. راجع: «شرح الصحيفة» ص ١٧٣.

عملي، بل من تفضلك عليّ و احسانك إليّ و امتنانك و عنايتك الأزليّه في شأني.

اللَّهُمَّ فَصِّلْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَبِّبْ إِلَيَّ مَا رَضَيْتَ لِي، وَ يَسِّرْ لِي مَا أَحَلَلْتَ بِي، وَ طَهِّرْ نِي مِنْ دَنَسٍ مَا أَسْلَفْتُ، وَ أَمْحُ عَنِّي شَرَّ مَا قَدَّمْتُ.

«الفاء» فصيحته، أي: إذا كانت الصحه و المرض كلاهما نعمتين فصلّ على محمد و آله.

و «حَبِّبْ إِلَيَّ مَا رَضَيْتَ لِي» أي: من البلايا و المحن و الأمراض حتّى أحبّ ما ترضى بي.

و «يسّر» الشئ تيسيراً: سهّله.

و «أحللته به» أي: أنزلته، من: حلّ بالمكان: نزل به (١)؛ أي: سهّل عليّ ما أنزلت و أوردت عليّ من البلايا و المحن و الأمراض باعطاء مقام الرضا و التسليم.

و «طهّر» الشئ تطهيراً: أنقاه من الدنس و النجس.

و «الدنس» _ محرّكه _ : الوسخ؛ أي: وسخ المعاصي التي سبقت منّي أغسله بزلال عنايتك و فيض فضلك.

و قوله _ عليه السلام _ : «و أمح عنّي شرّ ما قدّمت» كالعطف التفسيريّ للسابقه.

وَ أَوْجَدْنِي حَلَاوَةَ الْعَافِيهِ، وَ أَدِقْنِي بَرْدَ السَّلَامِ.

أي: اظفرني و أوصلني حلاوه العافيه _ أي: راحتها و لذتها _ . شبّه _ عليه السلام _ العافيه بشئ له حلاوه، فهو استعاره بالكنايه، و اثبات الحلاوه له تخييل؛ و كذا فقره الآتيه.

و «العافيه»: اسمٌ من عافاه الله: محا عنه الأسقام؛ و في القاموس: «العافيه: دفاع الله عن العبد» (٢)، و هي متناوله لدفع كلّ ما يتصوّر للعبد من المكروهات و الآفات الدنيويّه و

ص : ١٢٨

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٩٣.

٢-٢. راجع: «القاموس المحيط» ص ١٢٠٦ القائمه ٢.

و «الذوق»: ادراك قوه الذائقة الطعوم بواسطه الرطوبه المنبثه بالعصب المفروش على جرم اللسان؛ ثم استعمل فى المعانى مجازاً شائعاً.

و «برد السلامه» استعاره لطيبها و هناءتها، بجامع اللذه.

وَ اجْعَلْ مَخْرَجِي عَنْ عَلْتِي إِلَى عَفْوِكَ، وَ مُتَحَوِّلِي عَنْ صَرْعَتِي إِلَى تَجَاوُزِكَ، وَ خَلَاصِي مِنْ كَرْبِي إِلَى رَوْحِكَ، وَ سَلَامَتِي مِنْ هَذِهِ الشَّدَّةِ إِلَى فَرَجِكَ.

>و «المخرج»: مصدرٌ ميميٌّ، يقال: خرج من المكان خروجاً و مخرجاً، و: وجدت للأمر مخرجاً أى: مخلصاً. شبه الإبراء من العله بالخروج من المكان بجامع الخلاص (1)؛ أى: أخرجنى عن العله إلى جانب العفو و أوصلنى إليه، لا إلى العدل _ لأنك إن عاملتنى بالعدل يقتضى أن أكون دائماً مريضاً بسبب ذنوبى _؛ و هذا المعنى على وتيره الفقرات الآتية.

>و إنما قال _ عليه السلام _ : «عن علتى» و لم يقل: «من علتى» _ مع أن المعروف «خرج منه» _ ، لأنه قصد الانفصال؛ قال الرضى: «إذا قصدت ب _ من» مجرد كون المجرور بها موضعاً انفصل عنه الشىء و خرج منه لاكونه مبتدئاً لشيء ممتدٌ جاز أن يقع موقعه «عن»، لأنها لمجرد التجاوز (2)؛ تقول (3): انفصلت منه و عنه، و نهيت من كذا و عن كذا (4)؛ انتهى.

و «المتحوّل»: مصدرٌ ميميٌّ أيضاً من: تحوّل من مكانه بمعنى: انتقل عنه (6).

و «صَرْعَتِي» بفتح الصاد _ على النسخه المشهوره _ : المره من الصرع، و هو: الطرح و

ص : ١٢٩

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٩٥.

٢-٢. شرح الكافيه: + كما يجىء.

٣-٣. شرح الكافيه: + خرجت من المكان و أخرج عنه و.

٤-٤. شرح الكافيه: عنه.

٥-٥. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج ٤ ص ٢٦٥.

٦-٦. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٩٦.

السقوط على الأرض؛ و بكسرها _ على نسخه ابن ادريس _ : النوع منه.

>و «الخلاص»: مصدر خلص الشيء من التلف خلاصاً و خلوصاً و مخلصاً : سلم و نجا.

و «الكرب»: المشقه.

و «الزوح» _ بالفتح _ : الراحة و الرحمه.

و «الفرج» _ بفتحين _ : اسمٌ من فرج الله الغم _ بالتشديد _ : كشفه.

إِنَّكَ الْمُتَفَضِّلُ بِالْأَعْسَانِ، الْمُتَطَوِّلُ بِالْإِمْتِنَانِ، الْوَهَّابُ الْكَرِيمُ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

«المتفضل»: المبتدىء بما لا يلزمه من تفضل عليه، و أفضل إفضالاً: إذا فعل معه من الجميل ما لا يلزمه ابتداءً؛ و كذلك تطول عليه (1)؛ أى: تعطى الإحسان بلا سابقه استحقاق، لأنّ الاعطاء إمّا بالاستحقاق، أو بدونه؛ و الثانى: التفضل؛ و الأول: إمّا إيصاله بطريق التعظيم، أو لا؛ الثانى: العوض، و الأول: الثواب.

و «التطول»: الاعطاء بطريق الامتنان، فتعلقه بالامتنان بناءً على التجريد و اراده أصل الإعطاء.

>و «الإمتنان»: افتعالٌ من المنّه، و هى النعمه الثقيله _ كما مرّ _ .

و «الوهّاب» من أبنيه المبالغه من الهبه، و هى: العطيه الخالصه من الأغراض و الأعواض المتصوّره، فاذا كثرت العطايا و الصلوات سمى صاحبها: «وهّاباً». و قيل: «الوهّاب هو الهدى وجود كثيراً من العطاء لكل محتاج بما يحتاج إليه بغير عوض. و من العبيد من يبذل ما يملكه _ حتى نفسه! _ لوجه الله فقط، و يهب حسناته فى الآخره لغيره من دون القصد إلى وصول جنّه أو البعد عن نار!؛ و دونه من يقصدهما بما عمله».

ص : ١٣٠

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٩٦.

و لم تتصوّر الهبة الخالصة إلا من الحضرة الأحديّة _ تعالى _ ، لأنّه وهب لكل محتاج ما يحتاج من غير عوضٍ .

قال بعض أرباب العقول: «من تحقّق باسمه «الوهاب» لم يجد في باطنه حاجة إلى مخلوق، و لا يخطر بباله سؤال غير الله _ تعالى _ و لا يلقي بباطنه إلا الله _ تعالى _» (١) < .

و «الكريم»: الكثير الخير، و الجواد المعطى، و المفضّل بالعمو و الوفاء الّذى لا ينفد عطاؤه. و حظّ العبد منه معلوم لا يحتاج إلى البيان» .

و «ذو الجلال و الاكرام» أى: ذوالعظمة و التكريم . > و قيل: «معناه: ذو الاستغناء الكامل و الفضل العام»؛ و قيل: «الجلال إشارة إلى الصفات السلبية الّتى جلّ و تنزه عن الاتّصاف بها _ نحو لاجوهر و لا عرض و لا شريك له و لاجهه _ ؛ و الاكرام الصفات الثبوتية _ مثل العلم و القدره، فإنّها موجبة للاكرام و الرفعه» (٢) < . و قيل: «المراد منه الصفات الجلالية و الجمالية، فهذه الصفه من عظام صفاته _ تعالى _ .» فعنه _ صلّى الله عليه و آله و سلّم _ : «ألظّوا بيا ذالجلال و الاكرام» (٣) ، أى: أكثروا من قوله و ثابروا عليه؛ و عنه _ عليه السلام _ أنه مرّ برجلٍ و هو يصلّى (٤) . و يقول يا ذالجلال و الإكرام، فقال: «قد أستجيب لك» (٥) .

و قيل: «إنّه اسم الله الأعظم»؛ و الله أعلم .

هذا آخر اللمعة الخامسة عشره من لوامع الأنوار العرشية فى شرح الصحيفه السجّادية _ عليه و على آبائه و أبنائه صلوات غير متناهية _ ؛ و قد وفّقنى الله _ تعالى _ لاتمامها فى

ص : ١٣١

١- ١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٩٧ .

٢- ٢. قارن: «نور الأنوار» ص ١٠٩ .

٣- ٣. راجع: «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٢٣٥ ، «الدعوات» ص ٤٥ الحديث ١٠٧ .

٤- ٤. المصدر: يدعو .

٥- ٥. راجع: «بحار الأنوار» ج ٩٢ ص ١٣٥ ، «معانى الأخبار» ص ٢٢٩ الحديث ١ .

ليله الاثنین من العشر الأوسط من شهر ذیالقعدہ الحرام سنہ ثلاثین و مأتین و ألف من الهجره النبویہ.

ص : ۱۳۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

يا من هو مرجع استقاله المذنبين و مفزع انتحاب المنيين و ساتر عيوب الخاطئين و غافر ذنوب العاصين، و الصلاه و السلام على خاتم النبيين و على آله و أهل بيته الطيبين.

و بعد؛ فيقول العبد المذنب المستغيث إلى رحمه ربه القادر القوي محمد باقر بن السيد محمد الموسوي _ غفر الله ذنوبهما و جعل الجنة مثاهما _ هذه اللمعه السادسه عشره من لوامع الأنوار العرشيه في شرح الصحيفه السجاديّه _ عليه و على آباءه و أبنائه صلوات متتاليه و سلامات مترادفه إلى يوم القيامة _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ إِذَا اسْتَقَالَ مِنْ ذُنُوبِهِ، أَوْ تَضَرَّعَ فِي طَلَبِ الْعَفْوِ عَنْ عُيُوبِهِ.

>«استقال» أى: سأل الإقاله، و هى التجاوز عن الذنب. و أصلها من: أقال عثرته: إذا رفعه من سقوطه؛ و منه الإقاله فى البيع، لأنها رفع العقد.

و «الذنوب»: جمع ذنب، و هو الإثم؛ و عرّف: بأنه ما يحجب العبد عن الله.

و «التضرّع»: التذلل و الابتهاج؛ من: ضرع له يضرع _ بالفتح فيهما _ ضراعه أى: ذلّ.

و «العفو»: المحو، و عدّى بـ «عن» لتضمينه معنى التجاوز.

ص : ١٣٥

و «العيوب»: جمع عيب، و هو الوصمه.

اللَّهُمَّ يَا مَنْ بِرَحْمَتِهِ يَسْتَعِيثُ الْمُذْتَبُونَ، وَيَا مَنْ إِلَى ذِكْرِ إِحْسَانِهِ يُفْزَعُ الْمُضْطَرُّونَ، وَيَا مَنْ لِحَيْفَتِهِ يَنْتَحِبُ الْخَاطِئُونَ.

تقديم الجارّ و المجرور فى المواضع الثلاثة لإفاده الحصر (١).<

و قوله _ عليه السلام _ : «يا من برحمته» بدلٌ عن قوله: «اللَّهُمَّ».

و «الباء» إمّا للسبب؛ أو للصلة.

و «الإغاثه»: طلب النصره و الإعانه و كشف الشده، يقال: أغاثهم الله برحمته أى: كشف شدّتهم.

و «الذكر» فى اللغه: التّبه لشيء (٢)، و إذا ذكرت شيئاً فقد تبهت له، و من ذكرك شيئاً فقد تبهك عليه؛ و قد مرّ معناه الاصطلاحى و أقسامه فيما سبق.

و «يفزع» أى: يلتجأ.

و «المضطرّ»: مفتعلٌ من الضروره، و هو الذى اشتدّ ضرّه و بلغ منه كلّ مبلغ (٣). و وجه الالتجاء إليه: إنّ ذكر الاحسان شكرٌ له، و شكره تزيد فيه؛ أمّا الأوّل فلقوله _ تعالى _ : «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» (٤)؛ و أمّا الثانى فلقوله _ سبحانه _ : «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» (٥). فالمضطرّ يلتجىء لزيادة الإحسان إلى ذكره.

و قيل: «فيه إشارة إلى أنّ ذكر إحسانه _ سبحانه _ يسدّ خلّتهم، فكيف إذا أحسن عليهم باحسانه الجسيم؟!».

و «الخيفه»: الخوف؛ أصلها: خوْفه، فقلبت الواو ياءً _ لانكسار ما قبلها _ .

ص : ١٣٦

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٠٧.

٢-٢. كما قال الفيروزبادى: «الذكر _ بالكسر _ : الحفظ للشيء»، راجع: «القاموس المحيط» ص ٣٧٠ القائمة ٢.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٠٨.

٤-٤. كريمه ١١ الضحى.

٥-٥. كريمه ٧ ابراهيم.

قوله _ عليه السلام _ : «ينتحب الخاطؤون» أى: يرفعون أصواتهم بالبكاء.

و «النحب» _ بالهاء المهملة _ : البكاء، و «النحيب»: رفع الصوت بالبكاء، و «الانتحاب»: البكاء بصوتٍ طويلٍ و مدٍّ، و «الانتحاب» أيضاً: مطاوع نجه ينحبه بمعنى فزعه، و «المناحبه»: المخاطبه و المراهبه.

و فى نسخه: «الخطؤون»(١).

يَا أُنْسُ كُلُّ مُسْتَوْحِشٍ غَرِيبٍ، وَيَا فَرَجَ كُلِّ مَكْرُوبٍ كَثِيبٍ، وَيَا غَوْثَ كُلِّ مَخْذُولٍ فَرِيدٍ، وَيَا عَضْدَ كُلِّ مُحْتَاجٍ طَرِيدٍ.

«الأنس»: مصدر قولك: آنست به أنساً _ ككفرت به كفراً _ مبنئى للمفعول ، يقال: آنس زيدٌ: إذا سكن قلبه و لم ينفرد؛ أى: يا من يأنس به كلُّ مستوحشٍ غريبٍ. أو المراد من «الأنس»: المونس؛ و ب _ «الفرج»: المفرج _ من باب زيدٌ عدلٌ _ للمبالغه.

و «الوحشه»: هى خلاف الأنس.

و «الكئيب» من الكئابه بمعنى: الغمّ و السآمه؛ و أيضاً: الكأبه _ بالتحريك _ و الكآبه _ بالمدّ _ : سوء الحال من الحزن و انكسار البال؛ أى: يا مونس كلِّ غريبٍ من الوطن المجازى أو الحقيقى _ كما مرّ سابقاً _ صار بفقد المونس صاحب وحشه!، و يا دافع غمِّ كلِّ مغمومٍ محزونٍ!.

و «الغوث»: اسمٌ من أعانه و نصره.

و «الخذلان»: خلاف الغوث، من خذله يخذله _ من باب قتل _ : إذا ترك عونته و نصرته، و الاسم: الخذلان _ بالكسر _ .

و «الفريد»: المنفرد.

>و «العضد» فى الأصل ما بين المرفق و الكتف، ثم استغير للمعين و الناصر؛ و الجامع

ص : ١٣٧

١- ١. كما عن المحقق الداماد: «و فى «خ» و بخط «ع»: الخطؤون»، راجع: «شرح الصحيفه» ص ١٧٥.

الاستعانه، و هي استعارة تبعية.

و «الطريد»: فعيل بمعنى مفعول، من طرده طرداً _ من باب قتل _ : إذا دفعه و أبعده (١).<

أَنْتَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، وَأَنْتَ الَّذِي جَعَلْتَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ فِي نِعْمِكَ سَهْمًا.

«وسع» الإناء المتاع _ بالكسر _ يسعه _ بالفتح _ ، أي: اتسع له؛ أي: رحمتك و علمك شاملان لكل شيء. لما مرّ تحقيق ذلك سابقاً من أنّ الشيء مساوٍ للوجود و أنّ العلم عين الوجود، فرحمته و علمه يعمان كل الأشياء.

و «السهم»: النصيب، و هو في الأصل واحد «السهام» التي يُضرب بها في الميسر _ و هي القداح _ ثم سُمّي ما يفوز به الفالج سهماً تسميةً بالسهم بالمضروب به، ثم كثر حتى سُمّي كل نصيبٍ سهماً؛ قاله الزمخشري في الفائق (٢).

و أتى بلفظ «النعم» مجموعاً _ كما هو في أمّ النسخ _ ايذاناً بتنوعها، لأنّ منها ما هو محسوسٌ و غير محسوسٍ، و معلومٌ و غير معلومٍ؛ فلا عبره بما في بعض النسخ من المفرد.

و جاء بالعائد في خبر الموصول مخاطباً و إن كان الأكثر كونه غائباً _ كما في الفقرات الآتية _ استلذاً بالخطاب.

وَأَنْتَ الَّذِي عَفُوهُ أَعْلَى مِنْ عِقَابِهِ، وَأَنْتَ الَّذِي تَسْعَى رَحْمَتُهُ أَمَامَ غَضَبِهِ.

أي: عفوه أكثر مع اتصافه بالعلو، و لذا لم يقل: «أكثر». و قيل: «أعلى، أي: أغلب، كقوله _ تعالى _ : «لَا تَخَفْ إِنْكَ أَنْتَ الْأَعْلَى» (٣)، أي: أنت الغالب عليهم».

ص : ١٣٨

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١١٠.

٢-٢. راجع: «الفائق» ج ٢ ص ٢١٢.

٣-٣. كريمه ٦٨ طآه.

> و «سعى» يسعى سعياً _ من باب أبى _ : عدا فى مشيه.

و «الأمم» _ بالفتح _ نقيض الورا. و سعى الرحمه أمام الغضب عبارة عن سبقها له _ كما ورد فى دعاء آخر: «سبقت رحمتك غضبك» (١) _ .

قال شارح الفصوص فى معنى: «سبق الرحمه الغضب»: «اعلم! أنّ الغضب فى جناب الإلهى ليس إلاّ افاضه الوجود على حالٍ غير ملائم للمغضوب عليه فى المغضوب عليه بحيث يتضرّر و يتألم؛ و لاشكّ أنّ تلك الإفاضه أمرٌ و جودٌ يطلب الوجود _ الذى هو الرحمه _ ، فما لم يتحقّق الوجود _ الذى هو الرحمه _ لم يتحقّق الغضب، فهو مسبوق بالحرمة؛ و أيضاً إفاضه الوجود مطلقاً هو الرحمه، لكن قد ينصبغ باعتباره متعلّقه بصبغ الغضب، و لاشكّ أنّ انصبغها بهذا الصبغ متأخّر عنها، فهذا معنى آخر لسبق الرحمه الغضب. و قد يجعل الصبغ بمعنى الغلبه، فسبق الرحمه الغضب باعتبار غلبتها عليه آخر» (٢)؛ انتهى (٣) <.

اعلم! أنّ الرحمه على نوعين:

رحمة ذاتية مطلقه امتناية هي التي وسعت كلّ شيء، و من هذه الرحمه كلّ عطاءٍ تقع لا عن سؤالٍ أو حاجه و لا لسابقه حقّ أو استحقاقٍ لوصفٍ ثابتٍ للمعطى له أو حالٍ مرضىّ يكون عليه (٤). كالدرجات و الخيرات الحاصله فى الجنه لقوم بالبرّ المسمى فى الجمهور: عناية، لا بعملٍ عملوه و خيرٍ قدّموه، كما ورد: «أنّه تبقى فى الجنه مواضع خاليه يملأها الله

ص : ١٣٩

-
- ١-١. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٥٢٨ الحديث ٢٠، «المصباح» _ للكفعمى _ ص ٤٩، «مصباح المتهجد» ص ١٢٧.
 - ١-٢. الشيخ بحث عن سبق الرحمه الغضب ثم قال: «فهذا معنى سبقت رحمته غضبه»، راجع: «فصوص الحكم» ص ١٦٦. و الظاهر رجوع هذا اللقب _ أى: شارح الفصوص _ إلى القيصرى و انصرافه إليه من بين شراح الفصوص، و لكن لم أعر على العبارة فى شرحه عليه و لا فى غيره من الشروح، فانظر مثلاً: «شرح القيصرى على الفصوص» ص ٩٦٨، «شرح العارف الجندى» عليه ص ٥٥٧، «شرح العارف الكاشانى» عليه ص ٢٥٢.
 - ٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١١٣.
 - ٤-٤. و انظر: «مصباح الأنس» ص ٣٥٩.

بخلقٍ يخلقهم لم يعملوا خيراً قط! إمضاءً لسابق حكمه وقوله، لكل واحدٍ منكما ملؤها»(١).

و متعلق طمع إبليس هذه الرحمة الامتنانيه التي لا يتوقف على شرطٍ. وقد حكى أنّ سهل التستري رأى إبليس فقال له: هل ترجو رحمةً من عند الله؟

قال: نعم!، لأنّ رحمته «وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ»،

فقال سهلٌ: لكنّه قتيدها بقوله: «فَسَأْ كُتِبَهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ»(٢) _ ... الآية _ ،

فقال إبليس: مه يا سهل! فإنّ التقيد صفتك لا صفته!!؛

و الرحمة الأخرى هي الرحمة الفائضه عن الرحمة الذاتيه و المنفعله عنها بالقيود التي من جملتها الكتابه _ المشار اليها بقوله: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ»(٣)، و بقوله: «فَسَأْ كُتِبَهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ» _ . فهي مقيدة موجبه بشروطٍ من أعمالٍ و أحوالٍ و غيرهما.

و قيل: «لاشكّ أنّه كما تكون الرحمة أمام الغضب تكون خلفه أيضاً _ لأنّ غضبه ليس غير متناهٍ _ ، فينقطع الغضب بالرحمة، كما اشار إليه _ سبحانه _ بقوله: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»(٤) حيث وقع العسر بين يسرين. روى عنه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ أنّه خرج مسروراً فرحاً، و هو يضحك و يقول: «لن يغلب عسرٌ يسرين»(٥). إذ من قواعد العربيّه: أنّه إذا أعيد المعرّف فالمراد الأوّل، بخلاف المنكر _ قال الفراء: «إنّ العرب يقول: إذا ذكرت نكرةً و أعدتها(٦) نكرةً صارتا اثنتين، كقولك: كسبت درهماً كما(٧) كسبت درهماً، فالثاني غير الأوّل؛ و إذا أعدتها معرفهً فهي هي _ . فعلم أنّ غضباً واحداً بين الرحمتين من رحماته: سابقه و لاحقه؛ فاللام الأولى لتعريف الجنس و إفاده الاستغراق، و

ص : ١٤٠

١- ١. لم أعثر عليه، و روى أحمد: «يبقى من الجنّه ما شاء الله أن يبقى، فينشىء الله لها خلقاً ما شاء»، راجع: «مسند أحمد» ج ٣ ص ٢٦٥.

٢- ٢. كريمه ١٥٦ الأعراف.

٣- ٣. كريمه ٥٤ الأنعام.

٤- ٤. كريمتان ٥ / ٦ الشرح.

٥- ٥. راجع: «المستدرک على الصحيحين» ج ٢ ص ٥٢٨، «كنز العمال» الحديث ٢٩٤٦، «فتح الباری» ج ٧ ص ٧١٢.

٦- ٦. المصدر: اعادتها.

٧- ٧. المصدر: _ كما.

وقيل: «لَمَّا كانت الرحمه مقصودهً بالذات و الغضب مقصوداً بالعرض _ و ما بالذات مقدّم على ما بالعرض _ كانت الرحمه سابقه للغضب»(٢)؛

وقيل: «لأنّ غضبه _ تعالى ، كما عرفت _ من حيث الرحمه الواسعه». وقد روى عن الصادق _ عليه السلام _ : «إنّ الله _ تعالى _ لَمَّا نفخ في آدم الروح ثم عطس آدم ألهمه الله _ تعالى _ قول: الحمد لله ربّ العالمين؛ فقال الله _ تبارك و تعالى _ : رحمك الله يا آدم!. فهذا معنى قول النبي _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _ : يا من سبقت رحمته غضبه»(٣).

و الحقّ أنّ المراد ب_ «الرحمه السابقه للغضب» هو الوجود المنبسط الّذى وسعت كلّ شيءٍ و جوداً و مهيهً، لأنّ المراد بالرحمه هو الخير و الفيض الفائض من الفيض؛ و لَمَّا كان هذا خيراً _ بل هو الخير! _ و شاملاً لجميع الموجودات عبّر عنها بها، فوجود الغضب أيضاً من رحمه الله على عين الغضب. فبالرحمه أوجد الله عين الغضب، فيكون أصله خيراً. و كذا ما يترتب عليه من الآلام و الأسقام و البلايا و المحن و أمثالها ممّا لا يلائم بعض الطبائع؛ و إليه أشار _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _ بقوله: «إنّ الخير كلّه بيديك و الشرّ ليس إليك»(٤).

و من أمعن النظر في لوازم الغضب _ من الأمراض و الآلام و الفقر و الجهل و الموت و غير ذلك _ يجدها كلّها بما هي أعدائهم أو أمورٌ عدميّة معدوده من الشرور، و أمّا بما هي موجوداتٌ فهي كلّها خيراتٌ فائضه من منبع الرحمه الواسعه _ التي هي الوجود الانبساطي

ص : ١٤١

١-١. هذا مع اختلافٍ يسير و زياده بعض الألفاظ قول المحدث الجزائري، راجع: «نور الأنوار» ص ١١٢.

٢-٢. كما حكاه العلّامه المدني، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١١٤.

٣-٣. لم أعثر عليه، و انظر: «نور الأنوار» ص ١١٢، «بحار الأنوار» ج ١٥ ص ٣٢.

٤-٤. لم أعثر عليه منسوباً إلى النبي _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _ ، و روى: «و الخير في يديك و الشرّ ليس إليك» منسوباً إلى آله الأطهار، راجع: «الكافي» ج ٣ ص ٣١٠ الحديث ٧، «من لا يحضره الفقيه» ج ١ ص ٣٠٣ الحديث ٩١٦، «بحار الأنوار» ج ٨١ ص ٢٠٦.

الشامل لكل شيءٍ . فعلى هذا يجزم العقل بأنَّ صفة الرحمة ذاتيةٌ لله _ تعالى _ و صفة الغضب عارضةٌ ناشئةٌ من أسبابٍ عدميةٍ، إمَّا لقصور الوجودات الإمكانية عن الكمال بحسب درجات بُعدها عن الحيِّ القيوم، أو لعجز المادَّة عن قبول الوجود على الوجه الأتم.

حكى الشيخ العراقي في رسالته المسماة باللمعات: «أنه سمع أبو يزيد البسطامي هذه الآية: «يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا»(١)، فشهو شهقه وقال: من يكون عنده! كيف يحشر إليه؟! وجاء آخر فقال: من اسم الجبار إلى اسم الرحمن، من القهار إلى الرحيم»(٢)؛ انتهى.

أقول: إنَّما أشار العراقي بقوله: «و جاء آخر» إلى الشيخ محيى الدين الأعرابي. و المراد: أنَّ الموجودات كلُّها موجودةٌ بوجودٍ جمعيٍّ قرآنيٍّ إلهيٍّ قبل وجودها بوجودٍ تفصيليٍّ فرقانيٍّ في عالم الأسماء، و هو مراد من قال: «إنَّ رحمته _ و هي الصفات الجمالية _ مقدَّمةٌ على غضبه _ و هو صفاته الجلالية _؛ بل عند التحقيق لا غضب له أصلاً؛ فتدبر.

وَ أَنْتَ الَّذِي عَطَاوْهُ أَكْثَرَ مِنْ مَنْعِهِ.

«العتاء» _ بالمدِّ و القصر _ : اسمٌ من أعطيته الشيء: إذا سمحت له به.

و ذلك لأنَّ عطاؤه مستمرٌّ مستقرٌّ، بخلاف منعه، إذ الممكن كما يحتاج إلى العلة المحدثة و الموجه يحتاج إلى العلة المبقية؛ لأنَّ علة الاحتياج إلى العلة المبقية هي الإمكان، و هو لازمٌ لذات الممكن.

و قيل: «و لَمَّا كَانَتْ نِعْمَ اللَّهِ _ تعالى _ المتسفيضة عن جوده و عطائه على خلقه غير منحصره و لامعدوده _ كما قال سبحانه: «وَ إِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَاتْحُصُوهَا»(٣) _ و كان

ص : ١٤٢

١- ١. كريمه ٨٥ مريم.

٢- ٢. قال: «ابو يزيد اين آيت بشنيد: «يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا»، نعره اى زد و گفت: من يكون عنده إلى أين يحشر؟! آنكس كه نزد او باشد بكجا حشر شود؟؛ ديگرى بشنيد و گفت: من اسم الجبار إلى الرحمن و من اسم القهار إلى اسم الرحيم»، راجع: «لمعات» ص ٨٤.

٣- ٣. كريمه ١٨ النحل.

منعه لا عن بخلٍ ولا ضيقٍ _ بل لحكمه و مصلحه ظاهره أو خفيه _ لاجرم كان عطاؤه أكثر من منعه»(١)؛ كما ورد في الحديث القدسي: «إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر و لو أغنيته لأفسده ذلك _ ... الحديث _»(٢)، و هو الذي مرّ سابقاً. فسبحان(٣) من لا يزيدة كثره العطاء إلا كرمًا و جوداً!

وَ أَنْتَ الَّذِي اتَّسَعَ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ فِي وُسْعِهِ، وَ أَنْتَ الَّذِي لَا يَزْعَبُ فِي جَزَاءٍ مَنْ أَعْطَاهُ، وَ أَنْتَ الَّذِي لَا يُفْرِطُ فِي عِقَابٍ مَنْ عَصَاهُ.
«الوسع» _ مثلثه _ : الجده و الغنى _ كالسعه، و الهاء عوض من الواو _ .

و من الأسماء الحسنی: «الواسع»، و هو الذي وسع غناه فقر فقراء عباده و وسع رزقه جميع خلقه؛ أو وسع علمه و إحسانه و إنعامه جميع ماسواه حتى يبلغه إلى ما يتمناه. و سعه العبد في وسع الصدر بحيث لا يضيق لخوف الفقر و غلبه الحرص و الشك و الشبهه.

و قيل: «وسع الظرف الماء، و: اتسع الماء في الظرف؛ كما يقال في الفارسيه: «اين كوزه گنجایش اين آب دارد»، يا: «اين آب در اين كوزه می گنجد» و شبهه، و المراد هو الثاني، أي: كلّ الخلائق في سعه رحمته يعيشون بالاستراحه. فقوله: «اتسع» مطاوع لوسعه الشيء _ بالكسر _ يسعه سعه فأتسع هو فيه».

و «الجزآء» _ بالمد _ : المكافاه على الشيء؛ و المعنى: أنت الذي لا يطلب العوض ممن أعطاه، فأنه _ سبحانه _ غني مطلق عما سواه. و فيه تنزيه له _ تعالى _ عن صفه المخلوقين، لأنّ الرغبه في الجزاء من لوازم الاحتياج، و هو ينافي وجوب الوجود. و أيضاً: إنما الداعي و الغايه الأخيره لفعله هو ذاته المقدسه، و إذا كان كذلك فلا يرغب في جزاء من أعطاه.

ص : ١٤٣

١- ١. هذا قول العلامة المدني، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١١٤.

٢- ٢. راجع: «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ١٦، «التوحيد» ص ٣٩٨ الحديث ١، «علل الشرائع» ج ١ ص ١٢ الحديث ٧، مع تغيير يسير.

٣- ٣. في النسختين: + الذي، و حذفناه لاستقامه المعنى.

وقيل: «لا يرغب بأن يتوقع الطاعة في مقابله عطائه، فإنه لا تزيد في ملكه طاعه المطيعين و لا تنقصه معصيه العاصين».

و «لا يُفِرط» من باب الإفعال؛ يقال: أفرط في الأمر يفرط افراطاً أى: أسرف و تجاوز الحدّ. و بروايه ابن ادريس من باب التفعيل من: فرط في الأمر تفريطاً (١) أى: قصّير فيه و ضيّعه حتّى فات؛ >و المعنى على هذا: أنّه _ سبحانه _ لا يترك عقاب من عصاه إهمالاً و تقصيراً منه، بل يجازى العاصي بمعصيته، كما قال في محكم كتابه: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَ لَا أَمَانِيَّ أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءً يُجْزَى بِهِ وَ لَا يُجَدُّ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيْنَا وَ لَا نَصِيْرًا» (٢)(٣) <، و كلّما يمكن التخفيف _ بحيث لا يفوت العدل في استيفاء الحقّ لمن له الحقّ _ فعّله. روى أنّه لمّا نزلت الآيه المذكوره بكى المسلمون و حزنوا، و قالوا: يا رسول الله! ما أبقت هذه الآيه من شىء!

فقال _ صلّى الله عليه و آله و سلّم _ : «أما و الذى نفسى بيده أنّها كما نزلت، و لكن ابشروا و قرّبوا و سدّدوا: أنّه لا تصيب أحداً منكم مصيبه إلاّ كفّر الله بها حتّى الشوكه يشاكها أحدكم فى قدمه!» (٤)؛

و عن أبيجعفر _ عليه السلام _ : «إنّ الله إذا كان من أمره أن يكرم عبداً له و له ذنبٌ ابتلاه بالسقم، فان لم يفعل ذلك به (٥) ابتلاه بالحاجه، فان لم يفعل ذلك به (٦) شدّد عليه الموت ليكافأه بذلك!» (٧)؛

و عن أبى عبد الله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله: قال الله _ تعالى _ : و عزّتى و جلالى لا أخرج عبداً من الدنيا و أنا أريد أن أرحمه حتّى استوفى منه كلّ خطيئه عملها، إمّا

ص : ١٤٤

١-١. كما حكاه المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيفة» ص ١١٧.

٢-٢. كريمه ١٢٣ النساء.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١١٨.

٤-٤. لم أعثر عليه، و فى معناه ما رواه الفريقين، فانظر: «التبيان» ج ٣ ص ٣٣٧، «تفسير القرطبي» ج ٥ ص ٣٩٨، «الدرّ المنثور» ج

٢ ص ٢٢٦ السطر ٢١.

٥-٥. المصدر: _ به.

٦-٦. المصدر: _ به.

٧-٧. راجع: «التمحيص» ص ٣٨ الحديث ٣٥.

بسقم في جسده و إنما بضيق في رزقه و إنما بخوف في دنياه، فان بقيت عليه بقيته شددت عليه عند الموت»(١). و الأخبار في هذا المعنى كثيرة.

و في روايه: «يَفْرُطُ»(٢) _ بفتح الياء و ضمّ الراء، من باب نصر _ ، أى: يعجل، و منه في التنزيل الكريم: «إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا»(٣) أى: يبادر بعقوبتنا و يعجل علينا بها؛ فالمعنى: إنه _ سبحانه _ لا يبادر و لا يعجل في عقاب من عصاه، بل يحلم و يتأني عليه ليراجع التوبه تفضلاً منه؛ أو لما في ذلك من الحكمة و المصلحه التي هو أعلم بها.

وَ أَنَا _ يَا إِلَهِي! _ عَبْدُكَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالذُّعَاءِ، فَقَالَ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ، هَا أَنَا ذَا _ يَا رَبِّ! _ مَطْرُوحٍ بَيْنَ يَدَيْكَ.

و هذه الجملة عطف على سابقتها؛ و إنما أعاد النداء لبعد العهد، فلايتوهم أنه خارج عن سياق سابقه.

و حاصل الكلام: يا إلهي! أنت صاحب الرحمه الواسعه و النعم السابقه و أنا طالب للأمر المذكوره بأمرك المطاع في قولك: «أدعوني أستجب لكم»(٤).

و «لبيك» قال الفاضل الشارح: «مثنى مصدر: لبّ بالمكان: إذا قام به. و جوز أن يكون مصدر «ألب» بمعنى: لبّ، فيكون محذوف الزوائد. و الأوّل هو المختار، لأنّ الأصل عدم الحذف، فالأصل إذن ألب لك لبين، أى: أقيم على طاعتك لباً كثيراً متتالياً متكرراً؛ و ليس المراد خصوص الاثنين و جعلت التشبيه دالّة على الكثير، لأنها أوّل تضعيف للعدد.

و زعم يونس أنّ «لبيك» مفرد كـ «لديك»، و الأصل: لبّ _ كجعفر _ قلبت الباء الأخيره ياءً لثقل التضعيف، ثمّ قلبت الياء ألفاً لتحركها و انفتاح ما قبلها، ثمّ صارت ياءً

ص : ١٤٥

١- ١. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٤٤٤ الحديث ٣، «مستدرک الوسائل» ج ١١ ص ٣٣١ الحديث ١٣١٨٠، «ارشاد القلوب» ج ١ ص ١٨٢.

٢- ٢. كما حكاها العلامة المدني، انظر: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١١٩.

٣- ٣. كريمه ٤٥ طآه.

٤- ٤. كريمه ٦٠ غافر.

بالإضافة إلى الضمير _ كلديك و عليك _ . و سعديك تابعه لبيك أى: أسعدك إسعاداً بعد إسعادٍ، يعنى: إطاعه و امتثالاً بعد امتثالٍ، أى: كلما دعوتنى لبيتك و أجبتك و ساعدتك. و لا يستعمل بدونها، و تستعمل لبيك بدونها. و هما منصوبان بعاملٍ محذوفٍ واجب الحذف لوجود القرينه _ و هى النصب المشعر بالحذف، و قيام التكرير مقام الحذف _ ؛ كذا قيل.

و دُفع بأن التكرير لا يصلح لذلك _ لكونه أمراً معنوياً، فلا ينوب عن اللفظ المحذوف _ . ثم يرد نحو: «ارْجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ» (١)، لأنه مصدرٌ مثنيٌ فيه معنى التكرير و لم يجب حذفه. قال الرضى: «ليس وقوع المصدر (٢) مثنيٌ من الضوابط التي يعرف بها وجوب حذف فعله، سواء كان المراد بالثنيه التكرير _ نحو: «ارْجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ»؛ أى: رجعاً كثيراً مكرراً _ أو كان لغير التكرير _ نحو: ضربته ضربتين، أى: مختلفتين _ ؛ بل الضابط لوجوب الحذف فى هذا و أمثاله: اضافته إلى الفاعل أو المفعول» (٣). و بيانه: إنه لما كان حقّ الفاعل و المفعول به أن يعمل فيهما الفعل و يتصلا به و استحسن حذف الفعل فى هذا و أمثاله بقى المصدر مبهماً لا يدري ما تعلق به _ من فاعلٍ أو مفعولٍ _ ، فذكر ما هو مقصود المتكلم من أحدهما بعد المصدر ليختص به، فلمّا تبين بعد المصدر بالإضافة قبح اظهار الفعل بل لم يجز، و يقدر عامل لبيك من معناها و عامل سعديك من لفظها، و الكاف بينهما فى موضع المفعول لأنّ المعنى لزوماً و انقياداً لاجابتك و مساعدهً لما تحبّه.

و زعم الأعلام أنّ الكاف حرف خطابٍ لاموضع لها من الإعراب كهى فى «ذلك»، و حذفت النون لشبهه بالإضافة، و لأنّ الكاف تطلب الاتصال كاتصالها باسم الإشارة و النون تمنعها من ذلك، فحذفت (٤)؛

و ردّ بأنّ وقوع الاسم الظاهر و ضمير الغائب موضع الكاف فى قوله:

ص : ١٤٦

١-١. كريمه ٤ الملك.

٢-٢. شرح الكافية: وقوعه.

٣-٣. راجع: «شرح الرضى على الكافية» ج ١ ص ٣٢٩.

٤-٤. لتفصيل ذلك راجع: «الحدائق النديّه» ص ٢١١ السطر ٦.

و قوله:

فَقُلْتُ لَبَّيْهِ لِمَنْ يَدْعُونِي (٢)

بطل كونها حرفاً (٣)؛ انتهى كلامه.

قوله _ عليه السلام _ : «ها أنا ذا يا رب» بدل: «لبيك و سعديك»، فيكون مقول القول.

و لفظه «ها» _ مقصوراً _ : للتقريب، كما إذا قيل: أين أنت؟ فتقول إذا كنت قريباً منه: ها أنا ذا.

و يحتمل أن يكون جملة مستأنفة منقطعة عما قبلها لامحل لها من الإعراب.

و قوله _ عليه السلام _ : «مطروح بين يديك»، يقال: طَرَحْتُهُ طَرْحاً _ من باب نفع _ : رميت به و ألقيته، فهو مطروح بالمدّله و الخضوع عند جناب قدسك؛ شبه نفسه _ عليه السلام _ فى المدّله و الخضوع و الخشوع بمريضٍ فقيرٍ مطروحٍ بين يدي طبيبٍ له كمال احتياجٍ إليه يتوقّع منه نفقده حاله.

أَنَا الَّذِي أَوْقَرْتِ الْخَطَايَا ظَهْرَهُ، وَ أَنَا الَّذِي أَفْنَتِ الذُّنُوبَ عُمْرَهُ.

«أوقرت» أى: أثقلت، من الوقر بمعنى: الثقل.

و «أفنت» فى أكثر النسخ الصحيحه بالنون (٤)، من: فنى الشيء _ كرضى _ فناءً _ بالمدّ _ :

ص : ١٤٧

١-١. صدره: دَعَوْتُ لَمَّا نَابَنِي مَسُورٌ انظر: نفس المصدر، و أيضاً: «شرح الرضى على الكافية» ج ١ ص ٣٢٩.

٢-٢. راجع: «شرح الرضى على الكافية» نفس المجلد و الصفحه، أيضاً: «الحدائق النديه» ص ٢١١ السطر ٧٨.

٣-٣. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ١٢٠، مع تغييرٍ فى بعض الألفاظ.

٤-٤. و انظر: «نور الأنوار» ص ١١٣.

عدم؛ و يعدى بالهمزة فيقال: أفنيته. و اسناد الإفناء إلى الذنوب مجازٌ عقليٌ لتلبس الفاعل بها؛ أى: أنا الذى صرف و أذهب فى اكتساب الذنوب عمره حيث صرفه فى العصيان _ لأن الذنوب تهدم الأعمار و تقرب الآجال، كما ورد فى كثيرٍ من الأخبار(١) _ . و فى بعض النسخ: «أفتت» _ بالثاء المثله _ من: فتى القدر: إذا سكن غليانه، و المراد هنا: الكسر.

وَ أَنَا الَّذِي بِجَهْلِهِ عَصَاكَ، وَ لَمْ تَكُنْ أَهْلًا مِنْهُ لِذَاكَ.

>«بجهله» متعلقٌ بـ «عصاك».

و «الباء» للسبب، أى: بسبب جهله.

و ليس المراد بـ «الجهل» هنا عدم العلم، بل عدم التفكر فى العاقبه(٢) <، لأن من علم إحسانك الكثير المتقدم و تكليف القليل مع الثواب الجزيل _ العدى ترجع إلى المكلف _ و غناك عنه و علم أنه لا يفوته أجر عملٍ و لامهرب له من سلطانك و سطوتك و لم يطعك فليس ذلك إلا _ من كمال جهله بشأن معرفتك يا رب! > فيجب عليك قبول توبته و غفران ذنبه إذا تاب(٣). و هو ناظرٌ إلى قوله _ تعالى _ : «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوَاءَ بِجَهَالِهِ»(٤).

و اختلف فى معنى قوله: «بِجَهَالِهِ» على وجوه:

أحدها: إن كل معصية يفعلها العبد جهالاً و إن كانت على سبيل العمد، لأنه يدعو إليها الجهل و يزينها للعبد، و هو مروى عن الصادق _ عليه السلام _ كما قال فى مجمع البيان(٥)، فإنه قال: «كل ذنب عمله عبداً(٦) و إن كان عالماً فهو جاهلٌ حين خاطر بنفسه فى معصية ربه،

ص : ١٤٨

-
- ١- ١. كما وقع فى استغفار كان أمير المؤمنين _ عليه السلام _ يستغفر به سبعين مره فى سحر كل ليله: «اللهم و استغفرك لكل ذنب يدنى الآجال و يقطع الآمال و يبتتر الأعمار»، راجع: «بحار الأنوار» ج ٨٤ ص ٣٣٤.
 - ٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٢٢.
 - ٣- ٣. المصدر: _ إذا تاب.
 - ٤- ٤. كريمه ١٧ النساء.
 - ٥- ٥. راجع: «مجمع البيان» ج ٣ ص ٤٣.
 - ٦- ٦. مجمع البيان: العبد.

فقد حكى الله _ سبحانه _ قول يوسف فى إخوته(١): «هَيْلٌ عَلِمْتُمْ مِا فَعَلْتُمْ يُّوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ حِيَاهِلُونَ»(٢)، فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فى معصية الله _ تعالى _ (٣)؛

وثانيها: إن معنى قوله: «بِجَهَالِهِ»: إنهم لا يعلمون كنه ما فيه من العقوبه كما يعلم الشيء ضرورة(٤)؛

و ثالثها: أن معناه: إنهم يجهلون أنها ذنوبٌ و معاصٍ، فيفعلونها إمّا بتأويلٍ يخطؤون فيه، و إمّا بأن يفترطوا فى الاستدلال على قبها.

و ضعفه الرمانى بأنه خلاف إجماع المسلمين(٥).<

و قد تكرر وجه صدور أمثال تلك الكلمات عنه؛ فتذكر!

هَلْ أَنْتَ _ يَا إِلَهِي! _ رَاحِمٌ مَنْ دَعَاكَ فَأُبْلِغَ فِي الدُّعَاءِ؟ أَمْ أَنْتَ غَافِرٌ لِمَنْ بَكَكَ فَأُسْرِعَ فِي الْبُكَاءِ؟

>هذا الاستفهام حمله على الحقيقه ممتنع، فالمراد منه إمّا طلب ايجاب الرحمه و سؤال تحقّقها سريعاً _ كما قال الزمخشريّ فى قوله تعالى: «وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَيْلٌ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ»(٦): «و المراد منه استعجالهم و استحثاثهم، كما يقول الرجل لغلامه: هل أنت منطلق: إذا أراد أن يحرك منه و يحثه على الانطلاق(٧)؛ و منه قول تأبط شراً:

هَلْ أَنْتَ بَاعِثٌ دِينَارٍ لِحَاجَتِنَا(٨)؟

ص : ١٤٩

١-١. مجمع البيان: لاخوته.

٢-٢. كريمه ٨٩ يوسف.

٣-٣. المصدر: _ كما قال فى ... _ تعالى _ .

٤-٤. هذا قول الفراء، راجع: التعليقه الآتيه.

٥-٥. قارن: «نور الأنوار» ص ١١٣.

٦-٦. كريمه ٣٩ الشعراء.

٧-٧. هيها حذف المصنّف قطعاً من كلام الزمخشريّ.

٨-٨. الشطر الثانى محذوفٌ هنا، و هو فى «الكشاف»: «أَوْ عَبْدٌ رَبِّ أَحَا عَوْنِ بْنِ مُحْرَاقِ رَاجِعُ: التعليقه الآتيه.

يريد: إبعثه لنا سريعاً ولا تبطئ به» (١)؛ انتهى ملخصاً (٢)؛

و إما للتقرير بمعنى التحقيق و الإثبات _ نحو: «هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ» (٣)؟. كما قال في المطوّل: «قد يقال التقرير بمعنى: التحقيق و الثبوت» (٤)، لا- بمعنى حمل المخاطب على الإقرار بأمرٍ يعرفه و إلجاؤه إليه كما توهمه بعضٌ، فإنّ هذا المعنى ليس بمرادٍ هنا قطعاً _ .

و «أبلغ» في الشيء: إذا فعله بمبالغهٍ. و الروايه المشهوره: «فأبلغ» _ باسناده إلى المتكلم _ ، و هو فعلٌ مضارعٌ من باب الإفعال منصوبٌ بأن مضمرةً بعد «فاء» السببيّه في جواب الاستفهام؛ و في روايه ابن ادريس: «فأبلغ» (٥) _ باسناده إلى ضمير الغائب _ ، فهو فعل ماضٍ معطوفٌ بالفاء على «دعاك».

و كذا «فأسرع» في فقره اللاحقه.

قوله _ عليه السلام _ : «أم أنت غافرٌ لمن بكاك».

>«أم» حرف عطفي، و هي هنا منقطعهٌ و معناها: الاضراب _ قبل _ . و تقتضى مع ذلك استفهاماً، و التقدير: أم هل أنت غافرٌ لمن بكاك (٦) <.

و «البكاء»: قيل: «بالمدّ: الصوت الذي يكون مع البكاء، و بالقصر: الدموع و خروجها» (٧)؛

و قيل: «البكاء: غليان قدر القلب من اشتعال نيران الأحزان»؛

و قيل: «البكاء: تموج بحر العين من هبوب رياح الهموم و الغموم»؛

و قيل: «البكاء: انتشار كواكب الدموع من سماء السويداء»؛

و قيل: «البكاء: رشحات سحاب القلوب عند تراكم أبخره الحزن و العشق و الشوق».

ص : ١٥٠

١-١. راجع: «الكشاف» ج ٣ ص ١١٢.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٢٤.

٣-٣. كريمه ٥ الفجر.

٤-٤. راجع: «المطوّل» ص ٢٣٦.

٥-٥. كما حكاها العلامة المدني، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٢٥.

٦-٦. قارن: نفس المصدر.

٧-٧. هذا قول المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ١٧٨.

و المراد من «البكاء على الله»: البكاء على ما فاتته من طاعته؛ أو على ما ارتكبه من عصيانه. و يحتمل أن يكون من باب الحذف و الايصال، أى: بكا إليك فحذف الجارّ توسّيعاً و أوصل. و هو كثيراً وقع فى فصيح الكلام _ كقوله تعالى: «فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ» (١)، أى: إليه؛ و: «سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا» (٢)، أى: إليها _ .

و سبب البكاء: إنّ الإنسان إذا حدث به حاله متضادّة بشهوته و طبيعته تحرّك الروح منه نحو الباطن هرباً من ذلك المؤذى، فيتمدّد الأعصاب نحو الباطن و يضيق الدماغ و العين و الصدر و الوجه و ينعصر منافذها و يحدث شكل البكاء و يخرج حينئذٍ _ بالضرورة _ ما فى الدماغ من الرطوبات الرقيقه بالدمع و المخاط، كما يخرج الماء من الاسفنج المغموسه فيه عند غمز اليد عليها.

و سبب حصول تلك الرطوبات هو إنّ الألم الموجب للبكاء يسخن القلب لتوجّه الروح و الدم إليه _ و الروح أحرّ ما فى البدن _ ، و يرتفع منه و من نواحيه حينئذٍ أبخره حارّة إلى الدماغ فيذيب الرطوبات الّتى فيه، و ترفعها و تسيلها و تبرد هى بنفسها و يغلظ حين وقوفها فيه، و تصير رطوباتٍ فلاتنفذ فى الامين (٣) لغلظها، و لأنّها تصعد دفعه _ و هى كثيرة _ لا يتخلّل شىء فيهما إلا فى زمانٍ طويلٍ، فيدفعها الدماغ بالعصر إلى جهه العين لاتّصال الامين بها فيخرج من المنفذ الّتى عند الحاجب و يكون حارّة لبقية الحرارة الحادثه له بالغلجان فى القلب. و كلّما كان الموجب أقوى كان الدمع أحرّ.

و جميع ما تلوناه لك من سبب البكاء و خروج الدموع على ما حقّقه الأطباء نظائر ما حقّقه الحكماء من سبب حدوث الأمطار و نزول القطرات؛

فَالْعَيْنُ غَيْمٌ يَسْكُبُ وَ الدَّمْعُ غَيْثٌ يَنْضُبُ

وَ اللَّحْظُ مُرْنٌ هَاطِلٌ وَ الْجَفْنُ ذَيْلٌ يَسْحَبُ

ص : ١٥١

١-١. كريمه ٦٦ يآس.

٢-٢. كريمه ٢١ طآه.

٣-٣. كذا فى النسختين.

وَ أَنَسَانُ عَيْنِي بِالْبُكَِّ _ _ اءِ يُحِكِي غَرِيْقًا يَرَسْبُ!

و نعم ما قيل: «إذا عصفت رياح الوسوس من مهَابِ الأفكار في جَوِّ الصدور المعتلَّة و ارتفعت أبخره الكروب عن أراضى القلوب إلى أكناف الحواسِّ المحتلَّة فتراكمت بها غيوم الغموم و الأ-حزان و تراحمت منها صواعق الهموم و الأشجان و لمعت فيها بروق التحرِّق و الالتهاب و سمعت لها رعود التأوّه و الانتحاب هطلت أمطار البكاء على أقطار الجفون و نزلت قطرات الدموع إلى أطراف العيون و سالت من ميزاب الأشفار إلى حدود حدود المتلهِّفين و انبتت سنابل الحسره من موات صدور المتأسِّفين؛ و ذاك لايسمن و لا-يعنى من جوع، فبئس مثوى المتحيرين!، «فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا كَانُوا مُنْظَرِينَ»!! (١).

أَمْ أَنْتَ مُتَجَاوِزٌ عَمَّنْ عَفَّرَ لَكَ وَجْهَهُ تَذَلُّلاً؟ أَمْ أَنْتَ مُعْنٍ مَنْ شَكَا إِلَيْكَ فَقَرَّهُ تَوَكُّلاً؟

«أم» هذه كالتى قبلها، إلا أنها تحتمل أن يكون هنا للاضراب فقط _ من غير تقدير هل _ .

و «التجاوز»: العفو _ كما مرَّ _ .

و «التعفير»: مسح الوجه على التراب، فلايبعد أن يقال هنا بالتجريد. و فى القاموس: «العَفَرُ _ محرَّكَةً _ : ظاهر التراب» (٢).

> و «تذللًا و توكُّلاً» يحتمل نصبهما على المصدرية، أى: فتذلل تذللًا و توكل توكُّلاً؛ و على الحاليتين، أى: متذللًا و متوكُّلاً؛ و على المفعول لأجله، أى: لأجل التذلل و التوكل.

و «التوكل» عرّف بـ: أنه الثقة بما عند الله و اليأس عمّا فى أيدي الناس.

ص : ١٥٢

١- ١. كريمه ٢٩ الدخان.

٢- ٢. راجع: «القاموس المحيط» ص ٤١٢ القائمه ١.

وقيل: «هو صدق الانقطاع إلى الله» _ يعني: أن لا تكون لك حاجة إلى غير الله _ ؛

وقيل: «هو أن لا تطلب لنفسك ناصرًا غير الله و لا لرزقك قاسمًا غير الله و لا لعملك شاهدًا غير الله»؛

وقيل: «هي نفى الشكوك و التفويض إلى مالك الملوک» (١)(٢) <.

و بالجملة هو من أعلى منازل السالكين و أعظم درجات الموحّدين الموقنين (٣)، و قد ورد في مدحه من الكتاب و السنّه ماورد: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» (٤)، و: «عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ» (٥)، و: «مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» (٦)؛ قال الصادق _ عليه السلام _ : «من أعطى ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً: من أعطى الدعاء أعطى الاجابه، و من أعطى الشكر أعطى الزيادة، و من أعطى التوكل أعطى الكفايه؛ قال الله _ تعالى _ : «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»، و قال: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» (٧)، و قال: «أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (٨)» (٩)؛

و قال النبي _ صلّى الله عليه و آله و سلّم _ : «لو أنّكم تتوكلون على الله حقّ توكله لرزقتم كما ترزق الطيور تغدوا خماصاً و تروح بطاناً» (١٠)؛

و قال: «من انقطع إلى الله كفاه الله كلّ مؤونه و رزقه من حيث لا يحتسب، و من انقطع

ص : ١٥٣

١- ١. انظر: «الرساله القشيريّه» ص ٢٦٩.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٢٧.

٣- ٣. و انظر: «شرح العارف الكاشاني على منازل السائرين» ص ١٧١، «عوارف المعارف» ص ٤٩٩.

٤- ٤. كريمه ١٥٩ آل عمران.

٥- ٥. كريمه ١٢ ابراهيم.

٦- ٦. كريمه ٣ الطلاق.

٧- ٧. كريمه ٧ ابراهيم.

٨- ٨. كريمه ٦٠ غافر.

٩- ٩. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٦٥ الحديث ٦، «وسائل الشيعه» ج ١٥ ص ٢١٣ الحديث ٢٠٣٠٨، «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ١٢٩.

١٠- ١٠. راجع: «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ١٥١، «جامع الأخبار» ص ١١٧، «مجموعه وزام» ج ١ ص ٢٢٢.

إلى الدنيا وكله إليها»(١).

و هو اعتماد القلب على الله و احوالها إليه و التبرى عن كلِّ حولٍ و قوِّهٍ باسناد الأمور كلها إلى حوله و قوِّته. و هو موقفٌ على الاعتقاد الجازم الثابت بأن لا فاعل إلا هو و لا حول و لا قوِّه إلا بحوله و قوِّته، و أنّ له تمام العلم و القدره على كفايه العباد؛ ثمّ تمام الرحمه و العنايه، و ليس ورائها علمٌ و قدرهٌ و لارحمهٌ و عنايهٌ.

و ممّا يناسب ايراده من الحكايات ما رواه جابر الجعفيّ قال: قال الحسن بن عليّ بن أبيطالبٍ _ عليه السلام _ : «ضقت ضيقاً شديداً، و كان عطائي من معاويه في كلّ سنهٍ مائة ألف درهم. فحبسها عنّي إحدى السنين، فدعوت بدواه و قرطاسٍ لأكتب إلى معاويه. ثمّ أمسكت، فرأيت النبيّ _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _ في منامي، فقال لي: كيف أنت يا حسن؟

فقلت: بخيرٍ، و خبرته بما حبس من المال عنّي،

فقال: دعوت بدواه لتكتب إلى مخلوقٍ مثلك تذكره حاجتك!

فقلت: يا أبت! كيف؟

قال: قل: اللهمّ أذف في قلبي رجاءك و اقطع رجائي عمّن سواك حتّى لأرجو أحداً غيرك، اللهمّ ما ضعفت عنه قوتى و قصر عنه أملى و لم تنته إليه رغبتى و لم تبلغه مسألتي و لم تخبر على لساني ممّا أعطيت الأولين و الآخرين من اليقين فاخصني به يا ربّ العالمين!.

قال الحسن _ عليه السلام _ : ما لهجت به أسبوعاً حتّى بعث إليّ معاويه بألف ألف درهم و خمسمائة ألف درهم!، فقلت: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره و لا يخيب من دعاه و لا يقطع رجاء من رجاه. فرأيت النبيّ _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _ بعد ذلك في منامي، فقال: كيف أنت يا حسن؟

ص : ١٥٤

١-١. راجع: «روضه الواعظين» ج ٢ ص ٤٢٦، «مجموعه ورام» ج ١ ص ٢٢٢، «مشكاه الأنوار» ص ١٨.

فقلت: بخير يا أبت؛ و حدثته بحديثي، فقال: يا بُنَيَّ هكذا من رجا الخالق و لم يرج المخلوقين!«(١).

و من ذلك ما حكاه(٢) عن أبي حمزه الخراساني أنه قال حكاية عن نفسه: «أنا أمشي في طريق الحج إذ وقعت في بئر، فنازعني نفسي أن أستغيث، فقلت: لا والله! فما استتم هذا خاطر حتى مرّ برأس البئر رجلان، فقال أحدهما للآخر: تعال حتى نسدّ رأس هذا البئر لئلا يقع فيه أحد، فطمأ رأس البئر، فهمت أن أصيح فقلت: إلى من هو أقرب منهما! فما مضت إلا ساعة حتى رأيت شيئاً كشف عن رأس البئر و أدلى رجله و كأنه يقول: تعلق بي بهمهمه له أعرف ذلك!، فقلقت به فأخرجني، فإذا هو سبُع! و هتف هاتف: يا أباحمزه! أليس هذا أحسن؟ نجيناك من التلف بالتلف!!«(٣)؛ القصة.

و من ذلك ما حكاه(٤) عن بنان الجمّال، قال: «كنت في طريق مكة أجيء من مصر و معي زاد، فجاءتني امرأة و قالت لي: يا بنان! أنت حمالٌ تحمل على ظهرك الزاد و تتوهم أنه لا يرزقك!

قال: فرميت بزادي، ثم أتى عليّ ثلاثٌ لم آكل، فوجدت خلخالاً في الطريق، فقلت في نفسي: أحمله حتى يجيء صاحبه فربما يعطيني شيئاً فأردّه عليه، فإذا أنا بتلك المرأة قالت لي: أنت تاجرٌ تقول حتى عسى أن يجيء صاحبه فأخذ منه شيئاً!، ثم رمت إليّ شيئاً من الدراهم و قالت: انفقها، فاكتفيت بها إلى قريبٍ من مصر».

قال(٥): «و قيل: في الزمن الأول رجلٌ في سفرٍ و معه قرصٌ، فقال: إن أكلته متّ!، فوكل

ص : ١٥٥

١ - ١. لم أعثر على مصدرٍ لهذه الحكاية في مصادرنا الحديثية، نعم، أوردها ابن كثير مع تفاوتٍ بين ما في كتابه و بين ما في المتن، راجع: «البدايه و النهايه» ج ٨ ص ٣٧.

٢ - ٢. كذا في النسختين.

٣ - ٣. حكاه عنه كلُّ من القشيريّ و الغزالي، راجع: «الرساله القشيريّه» ص ٢٧٢، «احياء علوم الدين» ج ٤ ص ٢٧٢.

٤ - ٤. كذا أيضاً في النسختين.

٥ - ٥. كذا أيضاً في النسختين.

اللّٰه به ملكاً و قال له: إن أكله فارزقه و إن لم يأكله فلاتعطه غيره. فلم يزل القرص معه إلى أن مات و بقي عنه القرص بعده!»(١).

إلى غير ذلك من الوقائع و الحكايات.

تبصره

اعلم! أنّ التوكّل المأمور به فى الأخبار الواردة عن أهل بيت الأظهر هو اعتماد القلب فى الأمور كلّها على اللّٰه الواحد القهار و انقطاعه بالكلّيه إليه. و لا ينافيه التوسّل بالأسباب إذا لم تسكن إليها و كان سكونك إليه _ جلّ و تعالى _ فى التشبّث بها و العكوف عليها مجوّزاً أن يوصلك إلى مطلوبك دونها من حيث لا تحتسب و يؤتيك ما تطمح إليه بصرك من كسبك و إن لم تكتسب؛ سواء كان التوسّل بها لجلب نفع متوقّع أو لدفع ضررٍ منتظرٍ فى الاستقبال، أم لازاله آفه واقعٍ مشوّشه للبال مزعجه فى الحال؛ و سواء كانت مقطوعاً بها _ كمدّ اليد إلى الطعام ليصل إلى فيك أو الشرب لدفع عطشٍ يقلقلك أو يرديك _، أم مظنونيه كحمل الزاد للأسفار و اتّخاذ السلاح لدفع اللصوص و الأشرار و كاتّخاذ البضاعه للتجاره و الأذخار لتجدد الاضطراب، و كالتداوى لانزاله الأمراض و التحرز عن البيوته فى مكامن السباع و مواطن الحشار و النوم ممّر السيل و الكون تحت الحائط الكثير الميل.

فمن كان طعامه موضوعاً بين يديه و هو جائع نائع محتاج إليه و لكنّه لم يمدّ يده إلى تناوله معتذراً فى ذلك بتفويضه و توكله فهو مجنونٌ لامحاله مغلوبٌ على عقله ملومٌ على ما اعتمده و عرج عليه فى فعله؛ فأنه إن انتظر أن يوجد اللّٰه فى الطعام حركةً إلى فيه أو يخلق اللّٰه شعباً فيه بدون أن يتناول غذاءً يغنيه و يأمر بمضغه و إيصاله إلى معدته ملكاً من ملائكه الكرام فقد جهل سنّه اللّٰه الجارّيه فى اشباعه الأنام؛ و من لم يذرع الأرض أو بذر فى أرضٍ غير صالحه بعيده عن مجارى المياه و طمع فى أن ينبت اللّٰه له نباتاً من غير بذرٍ أو يحصد ما

ص : ١٥٦

يشتهيهِ و يهواه؛ أو تلد إمرأته من غير وقاع _ كما ولدت مريم البتول _ فقد خرج عن مقتضى العقول و خالف مرتضى المنقول. فليمدد يده و ليمضغ بطواحن أسنانه و ليثق بفضل ربّه في ادامة إحسانه و ليتذكّر ماتشاء عليه و تحقّق لديه بقوّه إيمانه أنّ الله _ جلّ شأنه _ قادرٌ على أن يزيل قواه الموصلة له إلى مرامه و يعدم ما يتوصّل به إلى مبتغاه في يقظته و منامه، أو يسلّط عليه ما يزعجه من مقامه و يفرّق بينه و بين طعامه. فبذلك فليفرح و عليه فليعوّل. فما دام وثوقه بالله _ لا بما سواه _ فهو متوكّل.

و كذلك مساق الكلام في الأسباب الظّئيه الّتي ليست متعيّنه لحصول ما يقصد و يرام، لكن الغالب أنّ المسبّبات لا تحصل بدونها، نظرا إلى ما يترأى من جريان عاده الله في حفظ الأنام و ابقاء النظام. و إنّما لا يبطل التوكّل بملاسه الأسباب القطعيّه و الظّئيه _ مع أنّ الله قادرٌ على إعطاء المطلوب بدون ذلك الأمور السببيّه _ ، لأنّ الله أبقى أن يجرى الأشياء إلّا بالأسباب، و أحبّ لعباده أن يطلبوا منه مقاصدهم بما عزّفها لهم في إيصالهم إلى الرغائب و انجائهم من المهالك. فليحفظوا زادهم و أمتعتهم و ليأخذوا حذرهم و أسلحتهم واثقين بفضلهم، لاجلادتهم و شهامتهم متمسكين بحبله في ظعنهم و إقامتهم.

و لامدخل لحفاء الأسباب و جلانها في التوكّل _ كما زعمه أولئك الأقسام _ ، بل يستوى وجودها و عدمها لمن تذكّر و أناب بعد ما تقرّر عند أولى الألباب من أنّ معناه الثقة بالله وحده، لا بما سببها لعباده من الأسباب. نعم! تتفاوت درجات المتوكّلين بحسب تفاوت مراتبهم في اليقين؛ فمنهم من هو من المقرّبين؛ و منهم من هو من أصحاب اليمين؛ و منهم لا توكّل له أصلاً لسقوطه عن درجه الموقنين. و من أكمل إيمانه لم يلتفت أصلاً إلى الأسباب، فأنه صابراً أوّاب و إنّ عند الله «لرُفّي وَ حُسن مآبٍ» (١)، فيرزقه الله «مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» (٢)، كسب أم لم يكتسب. إلّا أنّه لا يترك الاكتساب و لا ينظر إلى قطع الأسباب، بل تمثّل أمر الله في ذلك حسب جهده و طاقته، و ليس وثوقه إلّا بالله في غناه و فاقتة. و قد

ص : ١٥٧

١-١. كريمتان ٢٥ / ٤٠ صآ.

٢-٢. كريمه ٣ الطلاق.

روينا عن الصادق _ عليه السلام _ أنه قال: «أبى الله أن يجعل أرزاق المؤمنين إلا من حيث لا يحتسبون»(١)؛

و إنما خص ذلك بالمؤمنين، لأن ثمره كمال الإيمان و مقتضاه أن لا يثق صاحبه إلا بالله؛ فكأن غيرهم لا يكون بذلك حقيقاً، أولئك «مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصُّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسَنٌ أَوْلِيكَ رَفِيقًا»(٢).

إِلَهِي لَا تُخَيِّبْ مَنْ لَا يَجِدُ مُعْطِيًا غَيْرَكَ، وَ لَا تَحْذُلْ مَنْ لَا يَسْتَعْنِي عَنْكَ بِأَحَدٍ دُونِكَ.

«خاب» يخيب خيبه: لم يظفر بما طلب؛ أو من باب التفعيل، أى: لا يصير محروماً خائباً، أو لا تجعل محروماً آتساً.

حو «حَذَلَهُ» _ من باب قتل _ : ترك نصره و اعانته، و الاسم: الحِذْلان _ بالكسر _ .

و «استغنيت» بالشىء: اكتفيت به(٣) <. و فى روايه: «لا يخيّب ... و لا يخذل»(٤) _ بالياء المشناه من تحت، بصيغ المعلوم فى الأول و المجهول فى الثانى _ . هذا فى صورته الاضطرار، و أمّا فى صورته الاختيار إذا انقطع عبده إليه لا يهمله ألبته.

و قيل: «هذا من قبيل الدعاء بما يعلم الإنسان أنه حاصل له قبل الدعاء من فضل الله، إمّا لاستدامته و إمّا لاعتداد تلك النعمه، و إمّا لانه لا يظهر الانقطاع إليه و بث الفقر إلى مسألته؛ و يجرى ذلك مجرى قوله _ تعالى _ : «لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا»(٥)، و «قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ»(٦)، «رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ»(٧)، إذ من المعلوم المحقق أنّ الله

ص : ١٥٨

- ١- ١. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ١٣ ص ٤٢ الحديث ١٤٦٨٧، «بحار الأنوار» ج ١٠٠ ص ٣٥، «التمحيص» ص ٥٣ الحديث ١٠٤، و انظر: «الكافي» ج ٥ ص ٨٣ الحديث ١.
- ٢- ٢. كريمه ٦٩ النساء.
- ٣- ٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٢٧.
- ٤- ٤. كما حكاه العلامة المدنى، راجع: نفس المصدر و المجلد ص ١٢٨.
- ٥- ٥. كريمه ٢٨٦ البقره.
- ٦- ٦. كريمه ١١٢ الأنبياء.
- ٧- ٧. كريمه ١٩٤ آل عمران.

— سبحانه — لا يخيب و لا يخذل المنقطع إليه، بنص: «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» (١)، أى: كافيه فى جميع أموره» (٢).

إِلَهِي فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَ لَا تُعْرِضْ عَنِّي وَ قَدْ أَقْبَلْتُ عَلَيْكَ.

و «الإعراض»: خلاف الإقبال.

و «الإقبال» إلى الشيء: التوجه إليه؛ و إلى الله — تعالى —: الإنابة و الرجوع إليه؛ أى: لا تصرف وجه عنايتك و رأفتك و الحال
أنى قد أقبلت بوجه قلبى عليك.

وَ لَا تَحْرِمْنِي وَ قَدْ رَغِبْتُ إِلَيْكَ.

«حرمة»: منعه.

و «رغب» إليه: سأله؛ أى: لا تجعلنى محروماً عن فيض إقبالك علىّ و الحال أنى قد التجأت و أتيت راغباً إليك؛ و على هذا
القياس الجمل الآتية.

وَ لَا تَجْبِهْنِي بِالرَّدِّ وَ قَدْ انْتَصَبْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ.

مأخوذاً من الجبهه، يقال: جبهه بالمكروه أى: جعل مكروهه مواجهه؛ أى: كن مواجهى بالإقبال و لاتكن مواجهى بالردّ و الحال
أنى قد قمت بالعجز و العبودية فى ساحة قدسك.

أَنْتَ الَّذِي وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِالرَّحْمَةِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ؛ وَ أَنْتَ الَّذِي سَمَّيْتَ نَفْسَكَ بِالْعَفْوِ، فَأَعْفُ عَنِّي.

ص : ١٥٩

١-١. كريمه ٣ الطلاق.

٢-٢. هذا قول العلامة المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٢٨.

>«الوصف» فى اللغة: ذكر ما فى الموصوف من الصفه(١) _ أى: المعنى القائم به _ . وهذا المعنى لا يصح فى الواجب _ تعالى _ ، لأن صفاته(٢) < عين ذاته _ سبحانه كما مر فيما سلف؛ فتذكر! _ .

و «سميته» يزيد: جعلته اسماً له.

و «العفو» على ما هو الروايه المشهوره بسكون فائه، >أى: صاحب العفو؛ أو بتضمين «سميت» معنى(٣): وصفت. و يجوز أن يكون «التسميه» هنا بمعناها اللغوي، أى: رفعت نفسك على كل أحد بسبب عفوك عن المذنبين(٤). و على نسخه ابن ادريس: بضم الفاء و تشديد الواو، و هذا أظهر، لخلوصه عن تكلف المجاز.

و إنما لم يقل: «وصف نفسه و سمي نفسه» _ مع أنه الأكثر فيما إذا كان الموصول أو موصوفه خبراً عن مخاطب _ تلذذاً بخطابه _ تعالى _ ؛ فحمل على المعنى. و هو جائز كثيراً و إن كان كون العائد غائباً أكثر.

قَدْ تَرَى _ يَا إِلَهِي! _ فَيُضْ دَمْعِي مِنْ خَيْفَتِكَ، وَ وَجِبَ قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ، وَ انْتَقَاضَ جَوَارِحِي مِنْ هَيْبَتِكَ.

>«قد» هنا للتكثير، مثلها فى قوله _ تعالى _ : «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ»(٥)، أى: ربما نرى(٦)، و معناه كثره الرؤيه(٧). <

و «فاض» الماء أيضاً: إذا سال، و هو كناية عن كثره الدموع. و فى نسخه ابن ادريس: «دموعى».

ص : ١٦٠

١- ١. و انظر: «القاموس المحيط» ص ٧٩٣ القائمه ٢.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٢٩.

٣- ٣. المصدر: مضى.

٤- ٤. قارن: «نور الأنوار» ص ١١٣.

٥- ٥. كريمه ١٤٤ البقره.

٦- ٦. هذا نصّ كلام الزمخشري، راجع: «الكشاف» ج ١ ص ٣١٩.

٧- ٧. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٣٠.

و «الخيفه»: الخوف؛ و قد مرّ.

و «وجب» القلب يجب وجباً و وجيباً: رجف و اضطرب.

و «الانتفاض» _ بالفاء و الضاد المعجمه فى إحدى الروايتين _ : التحرك، من نفص الثوب نفصاً _ من باب قتل _ فانتفض: حرّكه ليزول عنه الغبار. و النَّفْصُ _ بالتحريك _ فى الأصل: ما سقط من الورق و الثمر. و فى روايه أخرى بالقاف و الضاد المعجمه(1)، إمّا من نَفَصَ الحبل نَفْصاً _ من باب قتل _ حلّ برمه فانتفض هو _ و منه: نقضت ما أبرمه: إذا أبطلته، و انتقضت الطهاره: بطلت _ ؛ و إمّا من أنقض الجمل ظهره أى: أثقل. فعلى الأوّل المراد بانتفاض الجوارح: رعشتها و ارتعادها، و على الثانى: ضعفها و عدم إحكامها.

و «الهيبه»: قيل: «هى بمعنى الخوف و الخشيه، من هابه يهابه هيبةً: خافه»(2)؛ و قال ابن فارس: «الهيبه: الاجلال»(3)؛

و قال العارفون: «الهيبه حاله فوق الخوف مقتضاها غيبه القلب عن علم ما يجرى من أحوال الخلق _ بل من أحوال نفسه! _ بما يرد عليه من الحقّ إذا عظم الوارد و استولى عليه سلطان الحقيقه»(4).

قالوا: «و هى لا تسكن إلّا فى كلّ قلبٍ منيبٍ أوّابٍ، و لا تلمّ إلّا بساحه كلّ مصلحٍ توّابٍ».

كُلُّ ذَلِكْ حَيَاءٌ مِنِّي لِسُوءِ عَمَلِي، وَ لِدَاكْ خَمَدَ صَوْتِي عَنِ الْجَارِ إِلَيْكَ، وَ كَلَّ لِسَانِي عَنْ مُنَاجَاتِكَ.

ص : ١٦١

١- ١. كما حكاه المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ١٧٩.

٢- ٢. كما قال الفيروزابادى: «الهيبه: المخافه ... و هابه يهابه هيبةً و مهابةً: خافه»، راجع: «القاموس المحيط» ص ١٤٧ القائمه ١.

٣- ٣. راجع: «مجمّل اللغه» ج ٤ ص ٤٥٨.

٤- ٤. و انظر: «الفتوحات المكيه» _ الطبعة المصححه _ ج ١٣ ص ٢٢٣، «لطائف الأعلام» ص ٥٨٠ الاصلاح ١٥٨٨.

و «حياءً مَنِيَّ» خبره، و في نسخهٍ بالنصب إمّا مفعولٌ له، أو المتميز، و حينئذٍ فالخبر محذوفٌ؛ أي: كَلَّ ذلك كائنٌ من الحياء مَنِيَّ. و لا يخفى أنّ لفظ «مَنِيَّ» نسخهٌ بعد لفظ «الحياء». و «الحياء» قد مرَّ معناه.

و «ذلك» «ذاؤه»: اسم اشاره، و «لامه» جيء بها للدلالة على بُعد المشار إليه، و «كافه» للخطاب؛ و المشار إليه و لو كان متعدداً _ من فيض الرفع و ما بعده _ ، لكنّه مأوّلٌ بما ذكر، أو ما تقدّم.

فان قيل: المشار إليه هنا قريبٌ ليس ببعيد!

قلنا: باعتبار المقتضى في حكم المتباعد، و هذا في كلّ كلامٍ يحدث الرجل بحديثٍ ثم يقول: و ذلك ما لاشكَّ فيه، و يحسب الحاسب ثم يقول: فذلك كذا و كذا؛ قال الله _ تعالى _ : «لَا فَاْرِضْ وَلَا يَكْرَهُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ» (١)، و قال: «ذَلِكَ مَا عَلَّمَنِي رَبِّي» (٢).

و «خَمِدٌ» خموداً _ من باب قعد و علم _ : سكن، من خمدت النار: إذا سكن لها.

و «الجَارُ» _ بفتح الجيم و سكون الهمزة، و بضمّ الجيم على ما في نسخه الشهيد _ : رفع الصوت بالدعاء، و منه: «ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَاوَرُونَ» (٣) أي: توقعون أصواتكم. و في نسخه الشهيد: «و الجوار» (٤) _ على وزن خوار _ : أيضاً بمعنى الصوت العالي، يقال: جأر الثور يجأر أي: صاح، كذا في الصحاح (٥). و قرء قوله _ تعالى _ : «فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسِيْدًا لَهُ خُوَارٌ» (٦) بالجيم _ على قراءه نادره (٧) _ . و المعنى: إنّ من كثره معصيتي لا يرفع صوتي إليك.

ص : ١٦٢

١- ١. كريمه ٦٨ البقره.

٢- ٢. كريمه ٣٧ يوسف.

٣- ٣. كريمه ٥٣ النحل.

٤- ٤. كما حكاه المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيحه» ص ١٧٩.

٥- ٥. راجع: «صحاح اللغه» ج ٢ ص ٦٠٧ القائمه ٢.

٦- ٦. كريمه ٨٨ طه.

٧- ٧. لم أعر على هذه القراءه، و انظر: «معجم القراءات القرآنيه» ج ٤ ص ١٠٤.

و «كَلَّ» السيف كلولاً _ من باب ضرب _ : إذا لم يقطع، و كَلَّ لسانى أى: ضعف و وهن.

و «ناجيته» مناجاة: ساررته، و الاسم: النجوى.

يَا إِلَهِي! فَلَكَ الْحَمْدُ، فَكَمْ مِنْ عَائِبِهِ سَتَرْتَهَا عَلَيَّ فَلَمْ تَفْضَحْنِي، وَ كَمْ مِنْ ذَنْبٍ غَطَّيْتَهُ عَلَيَّ فَلَمْ تَشْهَرْنِي، وَ كَمْ مِنْ شَائِبِهِ أَلْمَمْتُ بِهَا فَلَمْ تَهْتِكْ عَنِّي سِتْرَهَا.

«الفاء» الأولى للترتيب، و الثانية للسببية؛ إذ المعنى: يا إلهي! فبعد الأمور المذكوره لك الحمد بسبب كثير ما عاملتني به من ستر معايبي من غير أن تتعقبها فضيحه.

و «كم» خبرية للتكثير، كقوله _ تعالى _ : «وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا»(١).

و قال الفاضل الشارح: «و «من» لبيان الجنس على الصحيح لا زائدة كما زعم بعضهم، حتى ذهب الفراء إلى أنها إذا لم تكن مذكورة لفظاً فخفف التمييز بها تقديراً بالإضافة. و عمل الجارّ المقدم و إن كان فى غير هذا الموضع نادراً، إلا أنه لما كثر دخول «من» على مميّز خبرية _ نحو: «وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ»، و: «كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ» _ ساغ عمله مقدّراً، لأنّ الشىء إذا عرف فى موضع جاز تركه _ لقوّه الدلالة عليه _ . على أنّ المشهور من مذهب النحويين ما عدا الأخفش أنّ «من» لا تزاد فى الإيجاب»(٢) - (٣)؛ انتهى كلامه.

و قيل: «كم» هى الخبرية، و «من» زائدة للاستغراق؛ أو للتكثير؛ أو لئلا يتوهم أنّ ما بعده نصب على شريطه التفسير _ لوجود المفسر، كما ذكره أرباب العربيه فى قوله تعالى: «سَلِّ يَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ»(٤)؛ انتهى.

أقول: روايه ابن ادريس: «فكم عائبه» من دون «من» باضافه «كم» إلى «عائبه»(٥)، و

ص: ١٤٣

١- ١. كريمه ٤ الأعراف.

٢- ٢. و انظر: «مغنى اللبيب» ج ١ ص ٤٢٨.

٣- ٣. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٣٤.

٤- ٤. كريمه ٢١١ البقره.

٥- ٥. هذا قول المحدث الجزائري، انظر: «نور الأنوار» ص ١١٣.

٦- ٦. كما حكاها العلامة المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٣٤.

هي مؤيدة لقول القليل؛ فتدبر.

> و«العائبه» _ بالعين المهملة و الهمزه و الياء المثناه و الباء الموحده _ : مصدرٌ بمعنى: العيب، جاء على فاعله _ كعافيه و عاقبه _ .

و «الفاء» من قوله: «فلم تفضحنى» عاطفه سببیه، كقوله _ تعالى _ : «فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ»(١).

و «شَهْرَهُ» شَهْرَةً _ بالضّم، من باب منع _ : أظهره و أعلنه؛ و قال فى القاموس: «الشهره _ بالضّم _ : ظهور الشيء فى شنه»(٢)؛ و فى النهايه: «الشهره : الفضيحه»(٣)(٤). و هذه الفقره _ أى: «و كم من ذنبٍ عظيمٍ ... إلى آخره» _ كالعطف التفسيريّ للسابقه.

> و«الشائبه» _ بالهمزه والتاء _ : واحده الشوائب، و هي: الأقدار و الأدناس. و فى بعض النسخ بالنون بعد الهمزه، من الشين: خلاف الزين، و هي متجهه بحسب المعنى دون الروايه(٥).

و «ألمت بها»: قصدتها و نزلت بها.

و «هتك» _ من باب ضرب _ بمعنى: خرقة، أى: لم تخرق على سترها، بل أخفيت حتى لا أكون خجلاً على رؤوس الأشهاد.

وَلَمْ تُقَلِّدْنِي مَكْرُوهَ سَنَارِهَا، وَ لَمْ تُبِدِ سَوْءَ اتِّهَا لِمَنْ يَلْتَمِسُ مَعَايِي مِنْ جِيرَتِي، وَ حَسَدَهُ نِعْمَتِكَ عِنْدِي. ثُمَّ لَمْ يَنْهِنِي ذَلِكَ عَنْ أَنْ جَرَيْتُ إِلَى

ص : ١٦٤

١-١. كريمه ١٥ القصص.

٢-٢. راجع: «القاموس المحيط» ص ٣٩٢ القائمه ٢.

٣-٣. لم أعر عليه فى «النهايه»، و فيه: «الشهره: ظهور الشيء فى شنه حتى يشهره الناس _ كما فى «القاموس» _»، راجع: «النهايه» ج ٢ ص ٥١٥.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٣٥.

٥-٥. قارن: «شرح الصحيفه» ص ١٨٠، مع تغيير يسير.

سُوءٍ مَا عَهَدْتَ مِنِّي!!

و «لم تقلدني»: من القلاده، و هي: الطوق الذي يكون في العنق.

و «الشَنَار» _ بالفتح _ العيب و العار؛ قال في القاموس: «هو(١) أقبح العيب، و العار، و الأمر المشهور بالشيعة»(٢).

و «مكروه شَنَار» من إضافة الصفه إلى الموصوف. و اضافتها إلى الجنس للتبيين _ إذ المكروه يحتمل أن يكون من الشَنَار و من غيره _ . و المعنى: إن العيوب المكروهه الصادره عنّي لم تجعلها قلاده عنقي.

و قوله _ عليه السلام _ : «و لم تبد سوءاتها».

«السوءات» _ جمع سَوءه، بالفتح _ : الفرج و الفاحشه؛ أى: لم تظهر قبائحها.

و «المعايب» _ بلاهمز _ : جمع معابه، و هي العيب _ كمناثر جمع مناره _ .

و «الجيره»: جمع جار، و هو المجاور في المسكن، و يجمع على جيران أيضاً. و إنما خصّ الجيره بالتماس المعايب لأنّ الحسد فيهم أكثر؛ و قد قيل: «الحسد في ثلاثه أجناسٍ من الناس: الجيران في المنزل، و الشركاء في العمل، و القربات في النسب. و ذلك لما يكون بين هؤلاء من المناظره و المباهاه و طلب تفوق كل واحدٍ منهم على الآخر».

و «الحسده»: جمع حاسد، و هو المتمنى زوال النعمه من المحسود إليه.

و قوله: «عندي» في محلّ نصبٍ على الحال من «النعمه».

و «ثمّ» هذا لاستبعاد عدم النهى بعد وضوح ما ذكر من حسن صنعه _ تعالى _ إليه من ستر معايبه الكثيره، و قد كان مقتضاه أن ينتهى و يقف عن كلّ ما لا يرضاه _ سبحانه _ .

و «نها» عن الشيء ينهاه نهياً فانتهى: كفّه عنه(٣).

ص : ١٦٥

١-١. المصدر: _ هو.

٢-٢. راجع: «القاموس المحيط» ص ٣٩١ القائمه ٢.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٣٧.

و «جريت»: من جرى، أى: جريانى _ كجريان الماء _ .

و «عهدت» بمعنى: عرفت و شهدت؛ و المعنى: لم يمنعنى ذلك التفضّل منك على ارتكاب الأعمال السيئه التى عرفتها و شاهدها منى!.

فَمَنْ أَجْهَلُ مِنِّي _ يَا إِلَهِي! _ بِرُشْدِهِ؟ وَ مَنْ أَغْفَلُ مِنِّي عَنْ حَظِّهِ؟ وَ مَنْ أَبْعَدُ مِنِّي مِنْ اسْتِضَاءِ لَاحِ نَفْسِهِ حِينَ أَنْفَقَ مَا أُجْرِيَتْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ فِيمَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ؟.

«الفاء» فصيحه؛ أى: إذا كان هذا حالى فمن أجهل منى؟!

و «الجهل» على ثلاثه أضربٍ _ كما قاله الراغب _ : «الأول: خلوّ النفس عن العلم، هذا هو الأصل؛

و الثانى: اعتقاد الشىء بخلاف ما هو عليه؛

و الثالث: فعل الشىء بخلاف ما حقّه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً _ كمن ترك الصلاه متعمداً _ ، و على ذلك قوله _ تعالى _ حكايةً عن موسى: «أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» (١)، فجعل فعل الهزو جهلاً (٢)؛ انتهى.

و المراد هنا هو القسم الثالث.

و «الرّشد» _ بالضم _ : الصلاح، و هو خلاف الغي؛ و المراد منه: الطريق المستقيم و المسلك الحقّ القويم.

حو «الغفله»: غيبه الشىء عن بال الإنسان و عدم تذّكره له؛ و قد تستعمل فيمن تركه إهمالاً و اعراضاً، كقوله _ تعالى _ : «وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ» (٣).

ص : ١٦٦

١-١ .١ كريمه ٦٧ البقره.

٢-٢ .٢ راجع: «المفردات» ص ٢٠٩ القائمه ١، نقلاً مع تصرفٍ واسع.

٣-٣ .٣ كريمه ١ الأنبياء.

و «الحظّ»: النصيب؛ قيل: «مطلقاً»(١)؛ وقيل: «خاصّ بالنصيب من الخير»(٢)؛ وهو المراد هنا.

و «استطرح» الشيء: طلب صلاحه، وهو خلاف الفساد.

و «الانفاق»: اخراج المال.

و «أجريت» عليه رزقاً: جعلته جارياً.(٣) <

وَمَنْ أَبْعَدُ غَوْرًا فِي الْبَاطِلِ وَ أَشَدُّ إِقْدَامًا عَلَى السُّوءِ مَنِّي حِينَ أَقِفُ بَيْنَ دَعْوَتِكَ وَ دَعْوَةِ الشَّيْطَانِ فَاتَّبِعْ دَعْوَتَهُ.

> و «من أبعد غوراً» أى: ذهاباً و توغلاً فيه، من: غار يغور: إذا أتى الغور، فهو غائرٌ. و «غور» كلّ شيءٍ: قعره(٤) <.

> و «أشدّ إقداماً» أى: اجترأ؛ و قال الفيومي: «أقدم على العيب إقداماً: كناية عن الرضا به»(٥).

و «السوء»: فى الأصل مصدر: ساءه يسوء سوءً: إذا أحزنه، يطلق على جميع المعاصى _ سواءً كانت من أعمال الجوارح أو أفعال القلوب، لاشتراكها كلّها فى أنّها تسوء صاحبها بعواقبها _ .

و المراد بـ «الوقوف» بين الدعوتين: الاستعداد لقبول كلّ منهما، فإنّ الإنسان خلق مستعدّاً للهدايه و الضلاله(٦) <، لأنّه مركبٌ من الوجود و المهيه.

و «الدعوه»: اسمٌ من دعاه: إذا طلب إقباله. و المراد بـ «دعوته» _ تعالى _ : الآيات الأنفسيه أو الآفاقية _ وقيل: «الأدله العقلية و الشرعيه» _ ؛ وبدعوه الشيطان: الأدله

ص : ١٦٧

١-١. كما قال الفيومي: «و الحظّ: النصيب»، راجع: «المصباح المنير» ص ١٩٤.

٢-٢. هذا قول الليث، راجع: «تاج العروس» ج ١٠ ص ٤٦٥ القائمة ٢.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٣٩.

٤-٤. قارن: «شرح الصحيحه» ص ١٨١.

٥-٥. راجع: «المصباح المنير» ص ٦٧٦.

٦-٦. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٤١.

و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فأتبع» للعطف و التعقيب؛ و: «أتبع» القوم _ على افتعلت _ : مشيت خلفهم. و فى نسخه ابن ادريس: «فأتبع» _ من الثلاثي المجرد _ .

عَلَى غَيْرِ عَمَى مَنَى فِي مَعْرِفِهِ بِهِ وَ لَأَ نَسِيَانٍ مِنْ حِفْظِي لَهُ؟ وَ أَنَا حِينَئِذٍ مُوقِنٌ بِأَنَّ مُنْتَهَى دَعْوَتِكَ إِلَى الْجَنَّةِ، وَ مُنْتَهَى دَعْوَتِهِ إِلَى النَّارِ.

و «العمى» فى الأصل عبارة عن: عدم ملكه البصر الجسمي الحسي، ثم استعير لعمى البصيره القلبي؛ و وجه الشبه أن الأعمى كما لا يهتدى لمقاصده المحسوسه بالبصر _ لفقده _ كذلك أعمى البصيره لا يهتدى لمقاصده المعقوله، لعدم عقله.

> و قوله: «مَنَى»: صفة ل _ «عمى»، أى: كائنٌ مَنَى.

و «فى معرفه»: صفة أخرى له، و يحتمل أن يكون حالاً منه أيضاً _ دون الظرف الأول _ لتخصيص النكره بالصفه الأولى.

و «النسيان»: هو الغفله عن الشيء مع انمحاء صورته أو معناه عن خزانة الخيال أو الذكر (1) <.

و قوله _ عليه السلام _ : «من حفظى» متعلق ب _ «نسيان» و صفة له، أى: نسيانٌ كائنٌ من حفظى.

و «الحفظ» يطلق تارة على القوه الحافظه؛ و تارة على استعمال تلك القوه.

و «له» متعلق ب _ «نسيان» أيضاً، و هذه «اللام» هى المسماة: لام التقويه مزيدة لتقويه عاملٍ ضعيفٍ _ و هو هنا: «النسيان»، فأنه مصدرٌ و عمل المصدر ضعيفٌ، لكونه فرعاً لعمل الفعل؛ فهو كقولك: ضربى لزيدٍ حسنٌ _ .

> و «الواو» من قوله _ عليه السلام _ : «و أنا حينئذٍ موقنٌ» للحال، و الجملة حالٌ من

ضمير «أتبع».

و «حينئذٍ» أى: حين أتبع دعوته، فحذفت الجمله _ للعلم بها _ و عوّض عنها التنوين و كسرت الذال _ لالتقاء الساكنين _ . و قد مرّ الكلام عليه.

و «اليقين» قد مرّ معناه فيما سبق.

و «المنتهى»: مصدرٌ ميميٌّ بمعنى: النهايه، يقال: انتهى الأمر أى: بلغ النهايه ، و هو أقصى ما يمكن أن يبلغه (1). و حاصل المعنى: إنك _ يا رب! _ تدعونى إلى طاعتك و الشيطان إلى معصيتك مع عدم العمى و عدم النسيان من حفظى له و علمى بأنك تدعونى إلى الجنّه و بآئه يدعونى إلى النار، مع هذا أترك دعوتك و أتبع دعوه الشيطان!، فمن أبعد غوراً فى الباطل منى؟!.

سُبْحَانَكَ! مَا أَعْجَبَ مَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَى نَفْسِي، وَ أَعَدُّهُ مِنْ مَكْتُومٍ أَمْرِي!

«سبحانك»: تعجّب، و قد مرّ استعماله فى مقام التعجّب فى اللمعه الثالثه عشر؛ أى: هنا موضع شهادتى على نفسى و اعترافى بصدور العمل القبيح عنى.

و «تعداد» ما كتم من أمرى يعنى: ما أعدد من قبائح أعمال المخفيّه.

وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَا تُكَ عَنِّي وَ ابْطَأَوْكَ عَنْ مُعَاجَلَتِي!، وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كَرَمِي عَلَيْكَ، بَلْ تَأْنِيًا مِنْكَ لِي، وَ تَفْضُلًا مِنْكَ عَلَيَّ لِإِنَّ أَرْتَدِعَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ الْمُسْخِطِهِ، وَ أَقْلِعَ عَنْ سَيِّئَاتِي الْمُخْلِفِهِ، وَ لِإِنَّ عَفْوَكَ عَنِّي أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ عُقُوبَتِي.

و المشار إليه بـ «ذلك» هو ما شهد على نفسه و عدّده من مكتوم أمره ، و استعمال «ذلك» >لفخامته و فضاعته و بُعده فى مرتبه العجب.

ص : ١٦٩

و «الإناه» _ على وزن حصاه _ : اسمٌ من تَأَنَّى في الأمر: إذا تمكث و لم يعجل، و عداها ب _ «عن» لتضمينها معنى الصفح، أو التجاوز(١)؛ أي: حلمك عني.

و «إبطاؤك عن معاجلتى» أي: تأخيرك عن عقوبتى، و ليس ذلك الإبطاء و العفو لعزّتى و احترامى فى جنابك.

ف _ «من» فى قوله: «من كرمى» للتعليل؛ و الظرف فى محلّ النصب خبرٌ ل _ «ليس».

و «تأناً» عطفٌ عليه، أو نصب على أنّه خبرٌ لكان مقدّره _ و التقدير: بل كان ذلك تأنيّاً _ ؛ أو على أنّه مفعولٌ مطلقٌ، أي: بل تأنيت تأنيّاً.

و «تفضّلاً»: عطفٌ على تأنيّاً.

و «لأئن» بكسر اللام و فتح الألف و سكون النون، و «لام» _ ه للتعليل؛ و «أن» مصدريةٌ ناصبه، أي: لعلّى أرتدع و أنزجر عن معصيتك.

«المسخته» أي: المغضبه، لأنّ «المسخته» اسم فاعلٍ من أسخته بمعنى: أغضبه. و وصف المعصيه بالمسخته ليكون أرفع.

و «أقلع» عن الأمر إقلاعا: تركه.

و «المخلقه»: اسم فاعلٍ من أخلق الثوب: إذا لبسه حتّى أبلاه؛ قال فى الصحاح: «و ثوبٌ خَلَقَ أي: بال، يستوى فيه المذكر و المؤنث، لأنّه فى الأصل مصدر الأخلق _ و هو: الأملس _ ، و الجمع: خُلُقَان»(٢). أي: و لأجل أن أترك سيئاتى التى جعلتنى كالثوب الخلق _ بالتحريك _ .

و «لأنّ» _ بالنون المشدّده _ عطفٌ على قوله: «لأن أرتدع»، أي: تأنيك و تفضّلك لما ذكرناه لأجل أن عفوك عن ذنوبى أشدّ حباً إليك من عقوبتى عليها، لأنّ العفو مقتضى الرحمه _ و هى ذاتيةٌ له سبحانه _ و العقوبه مقتضى الغضب _ و هو مطلوبٌ له بالعرض، لأنّه

ص : ١٧٠

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٤٥.

٢-٢. راجع: «صحاح اللغة» ج ٤ ص ١٤٧٢ القائمة ١، و انظر: «شرح الصحيفه» ص ١٨٢.

من تبعات أفعال العباد و لوازم سيئاتهم _ . و الأحسن أن يحمل أفعال التفضيل هنا على معنى أصل الفعل _ كما فى قوله تعالى فى قصه يوسف عليه السلام: «رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي»(١) _ ، لأن العقوبه ليس محبوباً عنده _ سبحانه _ أصلاً.

بَلْ أَنَا _ يَا إِلَهِي! _ أَكْثَرُ ذُنُوبًا وَأَقْبَحُ آثَارًا وَأَشْنَعُ أَفْعَالًا وَأَشَدُّ فِي الْبَاطِلِ تَهَوُّرًا وَأَضْعَفُ عِنْدَ طَاعَتِكَ تَيْقُظًا وَأَقَلُّ لَوْعِيدِكَ اتِّبَاهًا وَارْتِقَابًا مِنْ أَنْ أَحْصِيَ لَكَ عُيُوبِي، أَوْ أَقْدِرَ عَلَيَّ ذِكْرَ ذُنُوبِي.

الفقره الأولى و مابعدھا كلها مفضّله، و المفضّل عليه _ بعد الفقرات الستّ _ قوله _ عليه السلام _ : «من أن أحصى لك عيوبى».

و «الآثار» و «الأفعال» هنا متقاربان فى المعنى.

و «شنع» الشىء _ بالضم _ شناعه: فبح، فهو شنيع.

و «الباطل»: خلاف الحق، و أصله من بطل الشىء بمعنى: فسد.

و «التهوُّر»: الجرأه المفرطه المتضمّنه لعدم المبالاة.

و «التيقظ»: ضدّ النوم.

و «التتبه»: الفطانه.

و «الوعيد»: التهديد.

و «الارتقاب»: الترضد و الانتظار.

> و انتصاب «ذنوباً» و ما بعده على التمييز، و «أن» _ من قوله: «من أن أحصى» _ مصدرية متأولة هى و الفعل بعدها بمصدر؛ و التقدير: من احصائى لك عيوبى(٢).<

و لما عدّ _ عليه السلام _ فى كلماته السابقه ذنوبه و توهم أنّ الغرض منه تعداد ذنوبه، أزال هذا التوهم بأنّ ذنوبى فى الكثره و آثارى فى القباحه و أفعالى فى الشناعه و تهوورى فى

ص : ١٧١

١- ١. كريمه ٣٣ يوسف.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٤٧.

الباطل و ضعف تيقظي و قلّه انتباهي و ارتقابي لوعيدك أكثر من أن أقدر على احصائها و ذكرها؛ فليس غرضي من ذكرها احصاؤها و حصرها، بل الغرض توبيخ نفسي و تعييرها لأجل الطمع في رحمتك _ التي تنشأ منها صلاح أمر المذنبين _ ؛ و هذا هو المراد بقوله _ عليه السلام _ :

وَ إِنَّمَا أُوبِخُ بِهَذَا نَفْسِي طَمَعًا فِي رَأْفَتِكَ الَّتِي بِهَا صَالِحُ أَمْرِ الْمُذْنِبِينَ، وَ رَجَاءٌ لِرَحْمَتِكَ الَّتِي بِهَا فَكَأكَ رِقَابِ الْخَاطِئِينَ.

«و رجاء» عطف على «طمعاً»، أي: تعداد ذنوبي لتوبيخ نفسي طمعاً في رأفتك و رجاءً لرحمتك التي بسببها تعتق رقاب الخاطئين العاصين عن العذاب. و في نسخه: «الخطّائين» بدل: «الخطّائين»، و المعنى واحد.

و هكذا شأن هذا اللفظ في هذا الكتاب _ كما تبهنا عليه مراراً _ ؛ و ذلك لأنّ المذنب إذا وبّخ نفسه بالذنوب يرحمه الله و يغفر ذنوبه، إذ ليس شيءٌ أدخل في مغفره الذنوب من الاعتراف بها؛ قال الباقر _ عليه السلام _ : «ما ينجو من الذنب إلا من أقرّ به»^(١)؛

و قال أيضاً: «ألا! و الله! ما أراد الله من الناس إلا خصلتين: أن يقرّوا له بالنعم فيزيدهم، و بالذنوب فيغفرها لهم!»^(٢)؛

و قال الصادق _ عليه السلام _ : «و الله ما خرج عبدٌ من ذنبٍ إلا باقراره»^(٣)«(٤)».

و ذلك أيضاً سبيل العارفين في سلوك سبيل ربّ العالمين، فإنّ لهم > في سلوك سبيل الله و مرابطتهم مع أنفسهم مقاماتٍ خمسٍ؛ و هي: المشاركة؛ ثمّ المراقبة؛ ثمّ المحاسبه؛ ثمّ المعايينه؛

ص : ١٧٢

١- ١. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٤٢٦ الحديث ١، «بحار الأنوار» ج ٦ ص ٣٦، «مجموعه ورام» ج ١ ص ١٨، «مشكاة الأنوار» ص ١١٠.

٢- ٢. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٤٢٦ الحديث ٢، «وسائل الشيعة» ج ١٦ ص ٥٨ الحديث ٢٠٩٧٥، «بحار الأنوار» ج ٦ ص ٣٦.

٣- ٣. المصدر: بالاقرار.

٤- ٤. قارن: «عدّه الداعي» صص ١٦١ / ١٧٩.

ثمّ المعاقبه.

و ضربوا لذلك مثلاً، فقالوا: ينبغي أن يكون حال الإنسان مع نفسه كحاله مع شريكه إذا سلم إليه مالا ليَتجر به، فالعقل هو التاجر في طريق الآخره و مطلبه و ربحه تركيه النفس _ إذ بها فلاحها، كما قال تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا» (١) _ . فالعقل يستعين بالنفس في هذه التجاره إذ يستسخرها فيما يزكّيها كما يستعين الإنسان بشريكه. و كما أنّ الشريك يصير خصماً منازعاً يجازيه في الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أولاً- و يراقبه ثانياً و يحاسبه ثالثاً و يعاقبه رابعاً، فكذلك العقل يحتاج إلى هذه المقامات الخمس؛

الأول: المشارطه، و هي أن يشارط النفس أولاً فيوظّف عليها الوظائف و يأمرها بسلوك طريق الحقّ و يرشدها إليه و يحرم عليها سلوك غيره، كما يشترط التاجر على شريكه؛

و الثاني: المراقبه، و هي أن لا يغفل عنها لحظهً فلحظهً عند خوضها في الأعمال و يلاحظها بالعين الكائنه، فإنّ الإنسان إن غفل عن نفسه و أهملها لم ير منها إلاّ الخيانه و تضييع رأس المال، كالعبد الخائن إذا انفرد بمال سيده؛

و الثالث: المحاسبه، و هي أن يحاسبها بعد الفراغ من العمل و يطالبها بالوفاء بما شرط عليها أولاً، فإنّ هذه تجاره ربحها الفردوس الأعلى، فتدقيق الحساب في هذا أهمّ من التدقيق في أرباح الدنيا _ لحقارتها بالنسبه إلى نعم الآخره _ . فلا ينبغي أن يترك مناقشتها في ذره من حركاتها و سكاتها و خطراتها و لحظاتها، فإنّ كلّ نفسٍ من أنفاس العمر جوهرهً نفيسهً لا عوض لها يمكن أن يشتري بها كنزاً من كنوز الآخره لا يتناهى نعيمه و لا يظعن مقيمته. قالوا: «و ينبغي للإنسان أن يخلو عقيب فريضه كلّ صباحٍ بنفسه و يقول للنفس: ما لي بضاعه إلاّ العمر! و مهما فنى فقد فنى رأس مالي و وقع البأس من التجاره و طلب الربح، و هذا يومٌ جديدٌ قد أمهلني الله فيه و لو توقّاني لقلت: «رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً

ص : ١٧٣

فِيْمَا تَرَكَتُ» (١)، فاحسبى أنّك توفيت ثم رددت، فإياك و تضيع هذا اليوم و الفغله فيه؛

و الرابع: المعايينه و التوبيخ، و قد علمت أنّ لك نفساً أماره بالسوء مباله إلى الشرّ و قد أمرت بتقويمها و قودها بسلاسل القهر إلى عباده ربّها و طاعه خالقها. فسييل المعايينه و التوبيخ أن تعدد للنفس عيوبها و تذكر لها ما هي عليه من الجهل في ارتكاب المعاصي و انحرافها في سلوك سبيل الله لتدلّ و تنكسر فتضعف سوره شهوتها و تستعدّ بذلك إلى استنزال رحمه الله _ تعالى _ و رأفته _ كما أرشد إليه سيّد العابدين و إمام المتّقين في هذا الدعاء _ . قال بعض العارفين: «اعلم! أنّ النفس شرورٌ جموحٌ، فان أهملتها لم تظفر بها بعد ذلك! و إن لازمتها بالتوبيخ و المعاتبه و الملائمه كانت نفسك هي النفس اللّوامه»؛

و الخامس: المعاقبه و المجاهده، و ذلك إذا رأى نفسه قد قارفت معصيه أو همّت بها فينبغي أن يعاقبها بالتضييق عليها في الأمور المباحه و يأخذها بالصبر عنها، و إذا رءاها توانت و كسلت من شىء من الفضائل و ورد من الأوراد فينبغي ان يؤدّبها بتثقيل الأوراد عليها و يلزمها فنوناً من الطاعات جبراً لما فات. قال بعض أرباب العرفان: «إنّ هذه النفس في غايه الخساسة و الدناءه و نهايه الجهل و الغباوه، و يتّهك على ذلك أنّها إذا همّت بمعصيه أو انبعثت لشهوه لو تشفّعت إليها بالله _ سبحانه _ ثم برسوله و بجميع أنبيائه ثم بكتبه و السلف الصالح من عباده و عرضت عليها الموت و القبر و القيامة و الجنّه و النار لاتكاد تعطى القياد و لاتترك الشهوه، ثم إن منعها رغيماً سكنت و ذلت و لانت بعد الصعوبه و الجماح و تركت الشهوه!» (٢) < .

اللَّهُمَّ وَ هَذِهِ رَقَبَتِي قَدْ أَرَقَّتْهَا الدُّنُوبُ، فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَعْتَقْهَا بِعَفْوِكَ. وَ هَذَا ظَهْرِي قَدْ أَثْقَلْتُهُ الْخَطَايَا، فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ خَفِّفْ

ص : ١٧٤

١-١. كريمتان ٩٩ / ١٠٠ المؤمنون.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٥٢، مع تغيير يسير في بعض الألفاظ.

عَنْهُ بِمَنْكَ.

«الرَّق» _ بالكسر _ : العبودية، و يتعدى بالهمزة فيقال: أرقه، فهو مرَّقٌ؛ وقد يتعدى بالحركة أيضاً، فيقال: رَقَّه يَرُقُّه _ من باب قتل _ ، فهو مرقوقٌ. و تعلق الرقيته بالرقبه لأنها تظهر فيها حيث تجعل الرقبه ذليلاً منقاداً مقيداً _ كما تعلق القدره باليد، لأنها تظهر فيها _ . و أمّا أرقه _ من الرقه، مقابل الغلظ، كما توهم _ لا يلائم الاعتاق؛ أى: صيرتها رقاً و عبداً، و هو كناية عن كثره الذنوب. كذا قوله _ عليه السلام _ : «قد أثقلته الخطايا».

و «اعتقه» أى: خلّصه من الرق، فهو معتقٌ، و لا يقال: عتقه فهو معتوقٌ.

و لما كان المعتاد فى الأثقال حملها على الظهر خصّ «الظهر» بـ «أثقال الخطايا» له.

و «الخطايا»: جمع خطيئه، و هى الذنب. و قيل: «الفرق بينهما: أنّ الذنب قد يطلق على ما يقصد بالذات، و الخطيئه تغلب على ما يقصد بالعرض، لأنها من الخطأ» (١)(٢) <.

و فى نسخه ابن ادريس بدل «عنه»: «عنى».

و «المن» قد مرّ معناه.

يَا إِلَهِي لَوْ بَكَيْتُ إِلَيْكَ حَتَّى تَسْقُطَ أَشْفَاؤُ عَيْنِي، وَ انْتَحَبْتُ حَتَّى يَنْقَطِعَ صَوْتِي، وَ قُمْتُ لَكَ حَتَّى تَنْشُرَ قَدَمَايَ،

«لو بكيت إليك» ضمّن فيه معنى الالتجاء و نحوه ممّا يقتضيه كلمه «إلى»، أو «إلى» بمعنى: «اللام» _ كما قيل فى قوله تعالى: «وَ الْأُمَمُ إِلَيْكَ» (٣) - (٤) _ ؛ أى: بكيت لك. و هذا شرطٌ جزاؤه ما سيأتى من قوله _ عليه السلام _ : «ما استوجبت لذلك»؛ أو قوله: «لم أرفع» باقحام لفظ «ثم».

ص : ١٧٥

١-١. كما عن الجزائرى، راجع: «فروق اللغات» ص ١٢١.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٥٤.

٣-٣. كريمه ٣٣ النمل.

٤-٤. لم أعر على قائله، فانظر مثلاً: «التفسير الكبير» ج ٢٤ ص ١٩٤، «التبيان» ج ٨ ص ٩٣، «الكشاف» ج ٣ ص ١٤٦، «تفسير القرطبي» ج ١٣ ص ١٩٥.

و «أشفار» العين: منابت الهُدْب، و يقال بالفارسيّ: «پلك چشم»؛ جمع سُفْر _ بالضمّ، كقفل و اقفال _ ، و قد يفتح. و قال ابن قتيبه: «و العامّة تجعل أشفار العين: الشعر، و هو غلطٌ، و إنّما الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر؛ و الشعر: الهُدْب»(١).

و «النحب» و النحب و الانتحاب _ بالحاء المهملة _ : البكاء الذي فيه صوتٌ طويلٌ و مدٌّ _ كما مرَّ _ .

و تنتشر _ بتائين بعدهما نوْنٌ، أو بينهما نوْنٌ _ بمعنى: تنتفخ أعصابهما من التعب.

وَ رَكَعْتُ لَكَ حَتَّى يَنْخَلِعَ صُلْبِي، وَ سَجَدْتُ لَكَ حَتَّى تَتَفَقَّأَ حَدَقَتَايَ.

«الانخلاع»: زوال المفصل عن مكانه، و يقال بالفارسيّ: «از جای خود کنده شدن».

و «الصُّلب» _ بالضمّ _ : الظهر، و في القاموس: «هو عظمٌ من لدن الكاهل إلى العجب»(٢).

و «التفقؤ»: خروج العين من موضعه.

و «الحدقه»: سواد العين، و تطلق على جملة العين.

وَ أَكَلْتُ تُرَابَ الْأَرْضِ طُولَ عُمُرِي وَ شَرِبْتُ مَاءَ الرَّمَادِ آخِرَ دَهْرِي.

«طول العمر» منصوبٌ على الظرفية، أي: مدّه امتداد عمري، من طال الشيء بمعنى: امتدّ.

و «ماء الرماد» أي: الممزوج به، أو الذي على لونه. > و إنّما خصّ «الرماد» بالذكر بوجهين:

أحدهما: تجفيفه الذي هو خلاف الغرض المطلوب من شرب الماء _ و هو الترطيب _ ، فلا يكون في شربه غناءً للشارب، فإنّ الرماد بأنواعه مجفّفٌ؛

ص : ١٧٦

١-١. راجع: «أدب الكاتب» ص ٢١.

٢-٢. راجع: «القاموس المحيط» ص ١١١ القائمة ١.

و الثاني: تكديره الماء تكديراً لا يكاد يصفو معه أبداً (١). <

و «آخر» منصوبٌ بنزع الخافض، أي: إلى آخر مدّه عمرى. و قال الفاضل الشارح: «آخر دهرى أى: أبداً» (٢)، و استشهد على ذلك بقول أئمّه اللغه (٣)؛

و هو بعيدٌ هنا! _ كما لا يخفى _ .

وَ ذَكَرْتُكَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ حَتَّى يَكِلَ لِسَانِي، ثُمَّ لَمْ أَرْفَعْ طَرْفِي إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ اسْتِحْيَاءً مِنْكَ.

و «الطرف»: نظر العين، قال الخليل: «لا يثنى و لا يجمع» (٤)، لأنه مصدر: طَرَف: إذا حَرَّكَ جفونَه فى النظر.

و «الآفاق»: جمع أُفُقٍ _ بضمتين _ ، و هو الناحية من السماء و الأرض. و عدم رفع النظر إلى آفاق السماء كنايةً عن غضّ الطرف و الإطراق من الحياء، فإنّ الإنسان إذا استحيى كسر طرفه و أطرق برأسه رامياً بيصره إلى الأرض (٥). و ذلك الاستحياء لكثرة المعصية و قلّه الطاعة بالنسبة إلى ما تستحقّه بجلال وجهك الكريم و بهاء عزك العظيم.

و فى هذه الفقرات تأييدٌ للقول بأنّ قبول التوبه بالتفضّل، لا بالوجوب _ كما ذهب إليه المعتزله _ (٦).

مَا اسْتَوْجِبْتُ بِذَلِكَ مَحْوَ سَيِّئِهِ وَاحِدِهِ مِنْ سَيِّئَاتِي.

هذا جواب «لو».

ص : ١٧٧

- ١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٥٦.
- ٢-٢. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص ١٥٧.
- ٣-٣. كالجوهريّ و الزمخشريّ و الرمانيّ، راجع: نفس المصدر أيضاً.
- ٤-٤. راجع: «ترتيب العين» ج ٢ ص ١٠٧٤ القائمة ٢.
- ٥-٥. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٥٧.
- ٦-٦. العبارة مأخوذة من كلام المحقّق الجزائري، راجع: «نور الأنوار» ص ١١٣.

> و«استوجب» الشيء: استحقه، من وجب الحق: إذا ثبت.

و«السيئه» أصلها: سيؤه _ على فعله _ من ساء يسوؤه سوءً و مساءةً ، قلبت الواو ياءً كراهه اجتماعهما _ لجريانها مجرى المثليين _ ، وادغمت في الياء قبلها. و هي من الصفات الغالبة تتناول جميع المعاصي _ صغرت أو كبرت _ .

و«واحد»: صفة مفادها التوكيد _ ك _ : «نَفَحَهُ وَاحِدَهُ» (١) _ (٢) <. و المعنى: لو بكت مع جميع المذلات والخشوعات المذكوره لم أستوجب محو سيئه واحد، فكيف محو السيئات الكثيره؟!.

و ذلك لأنَّ الممكن ليسَ صرفٌ ولا شيء محض بحسب الذات و الحقيقه، فلا يستحق شيئاً من هذه الحثيه؛ و قد مرَّ فيما سبق أنَّ نحو الوجود ذنبٌ و خطيئته عند أرباب الحقيقه _ كما قيل:

وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ (٣) _

و إلا فأهل بيت النبوه _ عليهم الصلاه و السلام _ قد أذهب الله عنهم رجس الذنوب و طهرهم تطهيراً. و قس عليه كل ما ورد عنه و عنهم من التكلم بأمثال ذلك؛ فلا يحتاج إلى العذر بأن أمثال هذا من باب تعليم الأمه و قد صدر عنهم _ عليهم السلام _ في السرّ و الخفيّه!.

وَإِنْ كُنْتَ تَعْفُرُ لِي حِينَ اسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَكَ وَ تَعْفُو عَنِّي حِينَ اسْتَحِقُّ عَفْوَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرٌ وَاجِبٌ لِي بِاسْتِحْقَاقِي، وَلَا أَنَا أَهْلٌ لَهُ بِاسْتِجَابٍ، إِذْ كَانَ جَزَائِي مِنْكَ فِي أَوَّلِ مَا عَصَيْتُكَ النَّارَ، فَإِنْ تُعَذِّبُنِي فَأَنْتَ غَيْرُ ظَالِمٍ

ص : ١٧٨

١-١. كريمه ١٣ الحاقه.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٥٨.

٣-٣. راجع: «وفيات الأعيان» ج ١ ص ٣٧٤، «مصباح الأنس» ص ٦٩٣، «الراح القراح» ص ٧٤.

«و إن كنت». «إن» للشرط، و جزاؤه قوله _ عليه السلام _ : «فإن ذلك جزاء غير واجب لي».

و «كنت» هنا تفيد الاستمرار و الدوام، فإن «كان» يختص باستمرار خبرها لاسمها؛ أى: إن غفرت لي في الوقت الذي تفضلت به و جعلته وقتاً للاستحقاق، و هذا الاستحقاق ليس منى و بحسن سعيي، بل هذا أيضاً بفضلك و كرمك، و لست لائقاً بهذا العفو بالوجوب عليك و لا أنا مستوجب ذلك العفو و المغفرة لعملي.

و قيل: «الغرض المبالغه في نفي استحقاق المغفرة، يعنى: اتى و إن استحقها بالعرض في بعض الأوقات فذلك الاستحقاق كلاً استحقاقاً! _ للفقد الذاتى _ ، فلانفاه بين نفي الاستيجاب أولاً و اثباته ثانياً». و ذلك لما ذكرناه لك من أن الممكن في حد ذاته ليس صرفاً و لاشيء محض .

و قوله _ عليه السلام _ : «إذ كان جزائي»، «إذ» لتعليل نفي وجوب ذلك له، أى: إن ذلك غير واجب لي باستحقاق لأجل كون جزائي أول ما عصيتك النار.

و لا ينافي هذا مذهب المعتزله _ الذين يوجبون على الله جزاء الأعمال، بمعنى أنه لا ينفك في الحكمه _ كما يقال: يجب وجود المعلول عند وجود العله _ ، لا- بمعنى ان تاركه مستحق للعذاب في الآخره _ كما فهمته الأشاعره و اعترضت و شنت على المعتزله! _ .

و التحقيق ما مر من أن نحو الوجود ذنب و خطيئه؛ فالمعنى: إذ كان جزائي في أول ما عصيتك بنحو وجودى النار؛ فالجزاء لا ينفك عن العمل بهذا المعنى؛ فتدبر تفهم!

و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فإن تعدّبنى» فصيحته، أى: إذا كان الأمر هكذا فإن تعدّبنى فأنت غير ظالم لي؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، و هنا ليس كذلك.

إِلَهِي فَإِذَا قَدْ تَعَمَّدَتْنِي بِسِتْرِكَ فَلَمْ تَفْضَحْنِي، وَ تَأْتَيْتَنِي بِكَرَمِكَ فَلَمْ تُعَاجِلْنِي، وَ حُلِمْتَ عَنِّي بِتَفْضُلِكَ فَلَمْ تُغَيِّرْ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ، وَ لَمْ تُكَدِّرْ

مَعْرُوفَكَ عِنْدِي. فَارْحَمْ طُولَ تَضَرُّعِي، وَ شِدَّةَ مَسْكَنتِي، وَ سُوءَ مَوْقِفِي.

تكرير النداء في هذا الدعاء للتضرع و اظهار كمال الخضوع و الخشوع و التذلل الّذى هو مرتبه العبوديّة و غرض للاعتراف بالآلوهيته.

> و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فإذ تغمّدتنى» للترتيب الذكريّ كالتفصيل بعد الاجمال، المفهوم من معاملته _ سبحانه _ له بخلاف مقتضى الجزاء وقت العصيان.

و قول بعضهم: «إنها للتعقيب»؛

غلطاً! كأنه لم يفرّق بين الترتيب و التعقيب، و لم يعلم أنّ المراد بالترتيب: أن يكون المعطوف بها متأخراً عن المعطوف عليه؛ و بالتعقيب: أن يكون متصلاً بالمعطوف عليه بلا تراخٍ (١). <

و «إذ» في هذا المقام قيل: «حرفٌ للتعليل» _ كما مرّ _ ؛ و قيل: «ظرفيّة»، هكذا ذكره الفاضل الشارح (٢). و في بعض النسخ: «و إذ» _ بالواو _ .

و «الغمد»: غلاف السيف، و في القاموس: «تغمّده الله برحمته: غمره بها» (٣).

و «الستّر» بالفتح: المصدر، و بالكسر: ما يستر به؛ و هكذا هذه الصيغه _ كالغسل و الغسل، و العطر و العطر _ .

و «تأثّنتى» في الأمر: تمكث و لم يعجل. و عدّاه بنفسه لتضمينه معنى: أمهلتنى و أنظرتنى. و «تأثّنتى» عطفٌ على «تغمّدتنى».

و «حلم» _ بالضمّ _ حِلماً _ بالكسر _ : صفح و ستر، و لذلك يعدّى تارةً بـ «عن»، فيقال: حلم عنه، لأنّه بمعنى: صفح؛ و تارةً بـ «على»، فيقال: حلم عليه، لأنّه بمعنى: ستر. و في نسخه: «حملت» _ بتقديم الميم على اللام _ ، و كأنّه تصحيفٌ.

> و «غيّرت» الشىء تغييراً: أزلته عمّا كان عليه.

ص : ١٨٠

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٦٠.

٢-٢. راجع: نفس المصدر.

٣-٣. راجع: «القاموس المحيط» ص ٢٨٩ القائمة ٢.

و «كدر» الماء يكدر _ مثلثه _ : زال صفاؤه؛ و يتعدى بالتضعيف، فيقال: كدّرته. قال في الأساس: «و من المجاز: كدر عيشه و تكدّر، و صفا أمرى فكدره فلان»(١)؛(٢) انتهى.

و «المعروف»: الجود و الإحسان؛ و قيل: «هو اسم ما تبذله و تعطيه». أضمّر تشبيهاً بالماء الصافي و أثبت له التكدّر _ المذى هو من لوازم المشبه _ ، فالكلام استعارةً مكثيةً تخيليةً.

و الفاء من قوله _ عليه السلام _ : «فارحم»: زائدةٌ على القول بأنّ «إذ» من قوله: «فإذ تغمّدتنى» حرف تعليل؛ و أمّا على القول بأنها ظرفيةٌ فهي رابطةٌ لأجزاء الظرف مجرى كلمه الشرط _ كما ذكر سيويوه(٣) فى نحو: «زيدٌ حين لقيته فأنا أكرمه» _ و قال الرضى: «يجوز أن يكون ممّا أضمّر فيه أمّا»(٤)، و التقدير على هذا: فأما إذ تغمّدتنى فارحم!(٥).

و قيل: «و إذ تغمّدتنى شرطيةٌ، جزاؤه: «فارحم»؛

و فيه ما لا يخفى!.

و «المسكنه» قيل: «مشتقةٌ من لفظ المسكين، كما اشتقوا منه الفعل فقالوا: تمسكن»؛

و قيل: «هى مفعلةٌ من السكون _ كالمنجله من النجل _ ، و معناها الخضوع و الذلّه».

و المراد بـ _ : «الموقف»: محلّ الوقوف؛ و يمكن أن يراد به الوقوف و سوء الموقف _ كسوء المآب و سوء العمل، و مقابله: حسن الموقف و حسن المآب _ ؛ أى: و لئلا فعلت الأمور المذكور بمحض فضلك و كرمك فتمم ذلك بالترحم على طول تضرعى و شدّه مسكنتى و سوء موقفى.

ص : ١٨١

١-١. أساس البلاغه: ... و تكدّر، و خذ ما صفا و دع ما كدر، و كدر على فلان.

٢-٢. راجع: «أساس البلاغه» ص ٥٣٨ القائمة ١.

٣-٣. راجع: التعليقه الآتية.

٤-٤. قال الرضى: «كما ذكر سيويوه فى نحو قولهم: زيدٌ حين لقيته فأنا أكرمه ... و يجوز أن يكون قوله ... ممّا أضمّر فيه أمّا»،

راجع: «شرح الرضى على الكافية» ج ٤ ص ٤٧٥.

٥-٥. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٦١.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَقِنِي مِنَ الْمَعَاصِي وَاسْتَعْمَلْنِي بِالطَّاعَةِ، وَارْزُقْنِي حُسْنَ الْإِنَابَةِ، وَطَهِّرْنِي بِالتَّوْبَةِ، وَابْدِنِي بِالْعِصْمَةِ، وَاسْتَصْرِ لِحُنِّي بِالْعَافِيَةِ، وَادْفِنِي حَلَاوَةَ الْمَغْفِرَةِ، وَاجْعَلْنِي طَلِيقَ عَفْوِكَ، وَعَيْتِقَ رَحْمَتِكَ، وَاكْتُبْ لِي أَمَانًا مِنْ سُخْطِكَ، وَبَشِّرْنِي بِذَلِكَ فِي الْعَاجِلِ دُونَ الْآجِلِ. بُشِّرِي أَعْرُفُهَا، وَعَرِّفْنِي فِيهِ عَلامَةً أَتَيْنُهَا.

«الوقاية»: الحفظ و الصيانة.

«استعملني» أي: للعمل بالطاعة، يقال: عمل عملاً و أعمله غيره و استعمله بمعنى.

و «الانابه»: الرجوع عن الذنب، و أناب إلى الله أي: أقبل و رجع عن المعصية _ ك_ : تاب _ . و قيل: «التوبه: الندم، و الانابه: ترك المعاصي»، كما سيأتى فى دعائه _ عليه السلام _ فى ذكر التوبه و طلبها: «اللهم إن يكن الندم توبهً إليك فأنا أندم النادمين، و إن يكن الترتك لمعصيتك إنابهً فأنا أول المنيين».

و «أيداه» تأييداً: قواه.

حو «العصمه» فى اللغه: اسمٌ من عَصَمَهُ اللهُ مِنَ الْمَكْرُوهِ يَعِصُهُ مِنْ بَابِ ضَرْبٍ _ بمعنى: حفظه و وقاه؛ و فى العرف: «فيضُ الْآهِيَّتِي يَقْوَى بِهِ الْعَبْدُ عَلَى تَحْرِيزِ الْخَيْرِ وَ تَجَنُّبِ الشَّرِّ»، ذكره الراغب (١).

و عند المتكلمين عبارة عن: أن لا يخلق الله فى العبد ذنباً (٢)؛ و هذا قريبٌ منه.

و قال الحكماء: «هى ملكة تمنع الفجور و يحصل بها العلم بمثالب المعاصى و مناقب

ص : ١٨٢

١- ١. لم أعره عليه فى «المفردات»، و انظر: المصدر ص ٥٦٩ القائمه ٢، و لم يوجد فى «الذريعه إلى مكارم الشريعه» أيضاً.
٢- ٢. لم أعره على هذا التعريف فى كتب المتكلمين، و هذا تعريفٌ غريبٌ جداً، و انظر: «اللوامع الإلهيه» ص ٢٤٣، «تقريب المعارف» ص ١٠٣، «مطلع الاعتقاد» ص ٦٥.

و قيل: «هى ملكه اجتناب المعاصى مع التمكن منها».

و «استصلحه»: طلب صلاحه(٢) <، و هو نقيض الاستفساد.

و «العافيه»: عبارة عن دفاع الله جميع المكاره البدئيه و الديئيه؛

و قيل: «أنه من: عفى الله عنه أى: محى ذنوبه و اسقطها؛ و عفاه الله أى: محى عنه الضرر و البلاء و الشر»؛

و قيل: «محى عنه الأسقام»؛

و الظاهر هو الإطلاق. و العافيه اسمٌ منه _ كالناشئه و الخاتمه و العافيه _ ؛ و فى الدعاء: «أسألك العفو و العافيه»(٣)، أى: ترك العقوبه و السلامه.

و «المغفره»: اسمٌ من: عَفَرَ اللهُ لَهُ عَفْرًا وَ عَفْرَانًا _ من باب ضرب _ : صفح عنه. و فى الكلام استعاره ترشيحيه، فأنه استعار الحلاوه لثمره المغفره بجامع اللده، ثم فرع عليها ما يلائم الحلاوه من الإذاقه.

و «الطلاق» هو الأسير الذى أطلق عنه إساره و خلى سبيله.

و «العتيق» مثله، من: أعتقت العبد: إذا خلصته من الرق. شبه _ عليه السلام _ العفو و الرحمه بالمعتق، فهذه استعاره بالكنايه، و اثبات التطلق و العتق _ اللذين هما من لوازم المشبه به _ للمشبه تخييل.

و «اكتب لى» أى: أوجب لى. و لم يقل: «و اجعل لى» و: «أوجب لى»، لأن الكتابه أثبت و أدوم، يقال: كتب رزق فلانٍ فى الديوان، فبدل ذلك على دوامه و ثبوته على مرور

ص : ١٨٣

١- ١. كما قال شمس الدين محمود الإصفهاني: «العصمه ملكه نفسانيه تمتنع عن الفجور و تتوقف على العلم بمثالب المعاصى و مناقب الطاعات»، راجع: «مطالع الأنظار» ص ٢١١.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٦٢.

٣- ٣. راجع: «الكافي» ج ٤ ص ٤٣١ الحديث ١، «من لا يحضره الفقيه» ج ٢ ص ٥٣٥، «بحار الأنوار» ج ٨٣ ص ٧٠، «الاقبال» ص ٢٤٧.

و «الأمان» هو ما يؤمن به.

و «التبشير»: الإخبار بما يسرّ المخبر به؛ > قيل: «اشتقاقه من البشر _ وهو السرور _ ، فيختصّ بالخير العذى يسرّ. و أمّا قوله _ تعالى _ : «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»(١)، و: «إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا»(٢) فمن باب التهكم والاستهزاء!.

و قيل: «من البشره، و هو ظاهر الجلد لتأثيره فى تغيير بشره الوجه؛ فيكون فى ما يسرّ و يغمّ، لأنّ السرور كما يوجب تغيير البشره فكذلك الحزن يوجهه، فوجب أن يكون لفظ التبشّر حقيقه فى القسمين. لكنّه عند الإطلاق يختصّ فى العرف بما يسرّ، و إن أريد خلافه قيّد، قال الله _ تعالى _ : «فَبَشِّرْ عِبَادِ»(٣)، و فى الثانى: «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ».

و «البشرى» _ بالضم(٤) < و القصر، بلاتنوين، كما فى قوله تعالى: «قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ»(٥) _ : اسمّ منه، و هو مفعول مطلق لـ «بشرنى».

و «العاجل» و «الآجل»: وصفان لمحذوف.

و «دون» هنا بمعنى: قبل، أى: فى الوقت العاجل _ و هو الدنيا _ قبل الوقت الآجل _ و هو الآخره _ .

و «عرّفه» الأمر تعريفًا: أعلمه به؛ و عرّفه بيته: أعلمه بمكانه.

و «العلامه»: الأماره التى يُعرف بها الشىء.

و «تبين» بمعنى: اتّضح و انكشف. و فى قوله _ عليه السلام _ : «و بشرنى بذلك فى العاجل» > إشارة إلى قوله _ تعالى _ : «الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ»(٦). و قد جاءت الروايات فيها مختلفه على وجوه، و كلّها على

ص : ١٨٤

١-١. كريمات ٢١ آل عمران / ٣٤ التوبه / ٢٤ الانشقاق.

٢-٢. كريمه ٥٨ النحل.

٣-٣. كريمه ٧ الزمر.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٦٤.

٥-٥. كريمه ١٩ يوسف.

٦-٦. كريمتان ٦٣ / ٦٤ يونس.

الأول: إنَّ المراد بها: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له، و «فِي الآخِرَةِ» بِالجَنَّةِ؛ وَ هِيَ مَا تَبَشَّرَهُم الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ الْقُبُورِ وَ فِي الْقِيَامَةِ إِلَى أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ يَبَشِّرُونَ بِهَا حَالًا بَعْدَ حَالٍ، وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ النَّبِيِّ (٢) _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _، وَ عَنِ أَبِي جَعْفَرٍ (٣) _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _؛

وَ عَنِ الرِّضَا _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ مِنْ مَبَشِّرَاتٍ؟، يَعْنِي بِهِ الرُّؤْيَا» (٤). وَ كَانَ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ يَقُولُ: الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتِّهِ وَ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ؛ وَ إِنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَحِبُّ فَلَا يَحْدُثْ بِهَا إِلَّا مِنْ يَحِبُّ، وَ إِذَا رَأَى رُؤْيَا مَكْرُوهَةً فَلْيَتَفَلَّ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَ لِيَتَعَوَّذَ مِنَ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ شَرِّهَا وَ لَا يَحْدُثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ؛

وَ الثَّانِي مَا رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ _ تَعَالَى _: «لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ وَ فِي الآخِرَةِ»: «الإمام يبشّرهم بقيام القائم و بظهوره و بقتل أعدائهم و بالنجاة في الآخرة» (٥)؛

وَ الثَّلَاثُ مَا رَوَى عَنْهُ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ مِنْ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _ وَ عَلِيًّا _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ يَدْخُلَانِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَ قَدْ احْتَضَرَ، فَيَجْلِسُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ عَلِيٌّ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيَكُتِبُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _ فَيَقُولُ: يَا وَلِيَّ اللَّهِ أَبَشِّرْ! أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، أَنِّي خَيْرٌ لَكَ مِمَّا تَرَكْتَ مِنَ الدُّنْيَا!، ثُمَّ

ص : ١٨٥

١-١. و انظر: «البرهان في تفسير القرآن» ج ٢ ص ١٨٩، «كنز الدقائق» ج ٦ ص ٧٤.

٢-٢. راجع: «الكافي» ج ٨ ص ٩٠ الحديث ٦٠، «من لا يحضره الفقيه» ج ١ ص ١٣٣ الحديث ٣٥٢.

٣-٣. راجع: «بحار الأنوار» ج ٦ ص ١٤٥.

٤-٤. راجع: «الكافي» ج ٨ ص ٩٠ الحديث ٥٩، «بحار الأنوار» ج ٥٨ ص ١٧٧.

٥-٥. راجع: «الكافي» ج ١ ص ٤٢٩ الحديث ٨٣، «بحار الأنوار» ج ٢٤ ص ٣٥٣.

ينهض رسول الله فيقوم عليّ _ عليه السلام _ حتّى يكبّ عليه فيقول: يا وليّ الله أبشر! أنا عليّ بن أبيطالب الذي كنت تحبّه، أمّا انّي لأنفعك(١)؛ فقال: وذلك قوله _ تعالى _ : «لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ»(٢).

وقال بعض المفسّرين: «المراد بـ _ : «البشرى في الحياه»: هي ما بشرهم الله _ تعالى _ في القرآن على الأعمال الصالحه»(٣)؛

وقيل: «المراد بها: بشاره الملائكه للمؤمنين «الَّتَخَافُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ»(٤)(٥)(٦)»؛

و الرابع: قال ابن عيّاس: ««الْبُشْرَى فِي الدُّنْيَا» يريد: عند الموت يأتيهم الملائكه بالبشاره، و «فِي الْآخِرَةِ» عند خروج نفس المؤمن يعرج بها إلى الله و يبشّر برضوان الله»(٧)؛

وقيل: «القوم إذا حضرتهم الوفاه فلابدّ لهم من مشاهدته اثنتي عشره صوره يشهدونها كلّها أو بعضها، لابدّ من ذلك!؛ و هو: صورته عمله، و: صورته اعتقاده، و: صورته مقامه، و: صورته حاله، و: صورته رسوله، و: صورته الملك، و: صورته اسم من أسماء الأفعال، و: صورته اسم من أسماء الصفات، و: صورته اسم من أسماء النعوت _ و هي أسماء النسب، كالأول و الآخر و ما يجري هذا المجرى _ ، و: صورته اسم من أسماء التنزيه، و: صورته اسم من أسماء

ص : ١٨٦

١-١. المصدر: أما لأنفعك.

٢-٢. راجع: «الكافي» ج ٣ ص ١٢٨ الحديث ١، «بحار الأنوار» ج ٦ ص ١٨٥، «المحاسن» ج ١ ص ١٧٥ الحديث ١٥٨.

٣-٣. هذا قول الزجاج و الفراء، راجع: «مجمع البيان» ج ٥ ص ٢٠٥.

٤-٤. كريمه ٣٠ فصلت.

٥-٥. هذا قول قتاده و الزهري و الضحاك و الجبائي، راجع: نفس المصدر.

٦-٦. قارن: «نور الأنوار» ص ١١٤.

٧-٧. لم أعر عليه، و أورده القرطبي نقلًا عن عطاء و قتاده، راجع: «تفسير القرطبي» ج ٨ ص ٣٥٨.

الذات _ كالله، و هو، و هو أرفع _ . و هذه كلها بشارات الحياه الدنيا للذين قال فيهم: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا».

و من هنا قالوا: إِنَّ العارف و إن كان في الدنيا بجسده فهو في مشاهدته بعين بصيرته لأحوال الجنه و سعادتها و أحوال النار و شقاوتها كالذين شاهدوا الجنه بعين حسهم و تنعموا فيها؛ و كالذين شاهدوا النار و عذبوا فيها؛ و هي مرتبه عين اليقين _ الذى مر _ .

إِنَّ ذَاتِكَ لَا يَضِيقُ عَلَيْكَ فِي وُسْعِكَ، وَ لَا يَتَكَادُكَ فِي قُدْرَتِكَ، وَ لَا يَتَصَعَّدُكَ فِي أَنْاتِكَ، وَ لَا يُؤُودُكَ فِي جَزِيلِ هَبَاتِكَ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهَا آيَاتُكَ، إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْكُمُ مَا تُرِيدُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

«إِنَّ ذَلِكَ» _ ... إلى آخره _ تعليلٌ للدعاء.

حو «ضاق» عليه الأمر: شقّ و تعسر.

و «الوسع» _ بالضم _ : الطاقه و القوه _ و منه: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (١) _ (٢) <، و الملاء و الغناء و الرحمه.

و «لايتكأذك» _ من باب التفاعل _ ، أو: «لايتكأذك» _ من باب التفعّل _ ، و كذا: «لايتصعدك» أى: لايشق عليك فى جنب قدرتك و لا فى جنب «أناتك»، أى: حلمك و امهالك.

و «لايؤودك» أى: لايتقلك، يقال: أذه الشىء: ثقل عليه.

حو «جزل» الحطب _ بالضم _ : إذا عظم و غلظ، فهو جزلٌ و جزيلٌ؛ ثم استعير للعطاء، فقيل: أجزل له فى العطاء: إذا أوسعته؛ و هو جزيل العطاء.

و «الهبات»: جمع الهبه _ كالعادات جمع العده _ ، و هى العطيه بلاعوض.

ص : ١٨٧

١-١ . كريمه ٢٨٦ البقره.

٢-٢ . قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٦٦.

و «الآيات»: جمع آيه، و هى العلامه. و يحتمل أن يراد بها هنا الآيات القرآنيه (1)؛ و المعنى: لا يثقل الكرم فى كثره عطيتك و هباتك التى عليها آياتك القرآنيه أو العلامات الآفقيه و الأنفسيه.

و قد مرّ معنى «الإراد» و «المشي» و الفرق بينهما فى اللغه الأولى.

هذا آخر اللغه السادسه عشره من لوازم الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السجديه، إملاء المستقيل من ذنوبه الكثيره محمد باقر بن السيد محمّد من السادات الموسويه؛ و قد وفّقنى الله _ تعالى _ لاتمامها فى ظهر يوم الأربعاء لأربع خلون من شهر ذى القعدة سنه ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره.

ص : ١٨٨

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٦٦.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

الحمد لله الذي أمرنا بالاستعاذه من الشيطان في القرآن و جنّبنا الامتثال لأمره في كلّ آتٍ و زمانٍ؛ و الصلاه و السلام على نبيه المبعوث على الإنس و الجنّ و على آله الهادين لبني نوع الإنسان.

و بعد؛ فهذه اللمعه السابعه عشره من لوامع الأنوار العرشية في شرح الصحيفه السجّاديه، إملأء المستعيز من الشيطان و مكائده محمّد باقر بن السيد محمد من السادات الموسويه _ استعاذهما الله من شرّ الشيطان و نفسهما الأماره، بمحمّد و أهل بيته الطاهره

._

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ إِذَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ فَاسْتَعَاذَ مِنْهُ وَ مِنْ عَدَاوَتِهِ وَ كَيْدِهِ.

«الاستعاذه»: طلب العوذه، و هو الالتجاء، و الاستجاره، أو الالتصاق _ يقال: أطيب الله اللحم أعوده، و هو الملتصق منه بالعُظم _ .

و «الشيطان» قد مرّ معناه.

و «الكيد»: المكر.

ص : ١٩١

قال سيّد الساجدين _ صلوات الله عليه و على آباءه و أبنائه الطاهرين _ :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ كَيْدِهِ وَ مَكَايِدِهِ، وَ مِنْ الثَّقَةِ بِأَمَانِيهِ وَ مَوَاعِيدِهِ وَ عُزُورِهِ وَ مَصَايِدِهِ.

<«النزعات»>: جمع نزعه، و هي فعله من النزع؛ يقال: نَزَعَ الشيطان بين القوم _ من باب نفع _ أى: أفسد(١)؛ قال _ سبحانه _ :
«بَعْدَ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي»(٢)، أى: أفسد. ف _ «نزعات الشيطان»: مفسده(٣).

و «الرجيم»: فعيلٌ بمعنى مفعولٍ _ أى: المرجوم _ ، مأخوذٌ من الرجم، و هو لغة: الرمي بالحجارة(٤). و وصف به الشيطان لأنه يرمى بالسبِّ و الشهب طردا له من عالم السماوات، ثم وصف به كلَّ شريرٍ متمردٍ.

و «الكيد» قد مرّ معناه آنفاً؛ و هو ليس فى نسخه الشهيد _ رحمه الله _ .

و «المكائد»: جمع المكيدة، و هي المكر و الحيله.

و «الثقه»: الاعتماد.

و «الأمانى» _ بالتشديد، و قد يخفف _ : جمع أمتيه؛ أصلها: أمنويه _ على أفعوله _ ، قلبت الواو ياءً و أدغمت فى الياء. و هي اسمٌ من تمنى الشىء: إذا طلب حصوله _ ممكناً كان أو ممتنعاً _ ، و معناه فى الفارسيّه: «آرزو». > و قد يطلق على حديث النفس بما يكون و ما لا يكون، و أصله من منى الشىء _ كرمى _ بمعنى: قدره، لأنَّ المتمنى يقدر حصول ما يتمناه(٥) _ و منه الأمانى فى قوله تعالى: «وَ مِنْهُمْ أُمَّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ»(٦) _ .

ص : ١٩٢

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٨٧.

٢-٢. كريمه ١٠٠ يوسف.

٣-٣. و انظر: «نور الأنوار» ص ١١٤.

٤-٤. كما عن الفيروزابادى: «الرجم: ... و رمى بالحجارة»، راجع: «القاموس المحيط» ص ١٠٢٤ القائمة ٢.

٥-٥. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٨٨.

٦-٦. كريمه ٧٨ البقره.

وقيل: «المراد من الأمانى: الأحاديث المختلفه و الأكاذيب المفتعله، يقال: فلانٌ يتمنى الحديث أى: يفتعلها(١)، فيكون مقلوباً من المين _ و هو الكذب _ .

و «الغرور» _ بالضم _ : ما اغترّ به، أى: خدع به.

و «المصايد»: جمع المصيده _ كالمعيشه _ ، و هو ما يصاد به _ كالحباله و الشبكه _ ؛ >و المراد بها هنا الشهوات و اللذات الدنيويّه، استعار لها المصايد لمشابقتها إياها فى استلزام الحصول فيها للبعد عن السلامه و الحصول فى العذاب(٢). < و المعنى: أَللّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ مَفَاسِدِ الشَّيْطَانِ وَ وَسْوَئِهِ _ الملعون المطرود من ساحه عزّ جنبه _ ، و من مكايده و حيله و من الاعتماد بأمانته _ و هو الأهواء الباطله و الأحاديث المختلفه و الأكاذيب المفتعله الّتى يلقىها فى قلب الإنسان فيمنه طول الدنيا و الخلود فيها و الظفر على مقصوده و الاستيلاء على أعدائه، و بالجمله حصول مطالبه الشهويّه و الغضبيّه _ ، فيصدّه عن الطاعة و العباده و يلقىه فى المعصيه و تسويّف التوبه، و من مواعيده الكاذبه و خدعه الباطله و مصايده المنبسطة من محسنّات الشهوات و اللذات الدنيويّه فى الأنظار الاعتباريّه.

روى عن الأئمّه: «انّ إبليس كان يأتى الأنبياء من لدن آدم إلى أن بعث الله المسيح يتحدّث عندهم و يسألهم، و لم يكن بأحدٍ منهم أشدّ أنساً منه بيحيى بن زكريّا _ عليه السلام _ . فقال له يحيى: يا أبا مرّه! أحبّ أن تعرض علىّ مصايدك و فخوظك الّتى تصطاد بها بنيّ آدم،

فقال له إبليس: حبّاً و كرامه!، و واعدّه لغدٍ. فلَمّا أصبح يحيى قعد فى بيته ينتظر الموعد، و أغلق عليه اغلاقاً. فما شعر حتّى دخل إليه من خوخه كانت فى بيته؛ فإذاً وجهه على صورهِ وجه القرد و جسده على صورهِ الخنزير، و إذاً عيناه مشقوقتان طولاً و فمه مشوقّ طولاً، و إذاً أسنانه عظمٌ واحدٌ بلاذقنٍ و لا لحيه!، و له أربع أيديّ يدان فى صدره و يدان فى منكبه!، و

ص : ١٩٣

١-١. هذا قريبٌ من قول المحدثّ الجزائري، انظر: «نور الأنوار» ص ١١٤.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٩٠.

إذاً عراقية قوادمه و أصابعه خلفه و عليه قباء و قد شدّ وسطه بمنطقه فيها خيوط معلقه بين أحمر و أصفر و أخضر و جميع الألوان!، و إذاً بيده جرس عظيم و على رأسه بيضه و إذاً فى البيضة حديد معلقه شبيهه بالكلاب!

فلما تأمله يحيى _ عليه السلام _ قال له: ما هذه المنطقه التى فى وسطك؟

فقال: هذه المجوسيه التى (١) سننتها و زينتها لهم!

فقال له: ما هذه الخيوط الألوان؟

قال: هذه جميع أصباغ النساء!، لاتزال المرأه تصبغ الصبغ حتى تقع مع لونها فافتتن الناس بها!

فقال له: فما هذا الجرس الذى بيدك؟

قال: مجمع كل لذه من طنبور و بربط و معزفه و طبل و ناي و صرناي؛ و إن القوم ليجلسون على شرابهم فلايستلذونه، فأحرّك الجرس فيما بينهم فإذا سمعوه أشخصهم (٢) الطرب، فمن بين من يرقص و (٣) من يقرقع أصابعه و من بين من يشق ثيابه!

فقال له: و أى الأشياء أقر لعينك؟

قال: النساء!، هنّ فخوى و مصائدى، فأنه إذا اجتمعت على دعوات الصالحين و لعناتهم صرت إلى النساء فطاب نفسى بهنّ!

فقال له يحيى _ عليه السلام _ : فما هذه البيضة التى على رأسك؟

قال: بها أتوقى دعوه المؤمنين!

قال: فما هذه الحديده التى أرى فيها؟

قال: بهذه أقلب قلوب الصالحين،

قال يحيى _ عليه السلام _ : فهل ظفرت بى ساعه قطّ؟

ص : ١٩٤

١-١. المصدر: أنا الذى.

٢-٢. المصدر: استخفهم.

٣-٣. المصدر: + من بين.

قال: لا!، و لكن فيك خصله تعجبنى!

قال يحيى: فما هي؟

قال: أنت رجلٌ أكوُلُ فإذا أفطرت أكلت و شبعت (١) فيمنعك ذلك من بعض صلاتك و قيامك بالليل!

قال يحيى _ عليه السلام _ : فأنى أعطى الله عهداً أنى لأشبع من الطعام حتى ألقاه!

قال له إبليس: و أنا أعطى الله عهداً أنى لأنصح مسلماً حتى ألقاه!

ثم خرج فما عاد إليه بعد ذلك» (٢).

وَ أَنْ يُطَمَعَ نَفْسُهُ فِي إِضْلَالِنَا عَنْ طَاعَتِكَ، وَ امْتِهَانِنَا بِمَعْصِيَتِكَ، أَوْ أَنْ يَحْسُنَ عِنْدَنَا مَا حَسَنَ لَنَا، أَوْ أَنْ يَثْقُلَ عَلَيْنَا مَا كَرِهَ إِلَيْنَا.

أى: نعوذ بك من حاله يجعل الشيطان نفسه طامعاً فى اظلالنا فى تلك الحاله عن طاعتك و عبادتك.

و «الامتهان»: افتعالٌ من المهنة بمعنى: الخدمه (٣)؛ يقال: امتهنه فامتهن أى: استعمله للخدمه. و الماهن: الخادم، و منه حديث

سلمان: «أكره أن أجمع على ماهنٍ مهنتين» (٤).

و قيل: «يحتمل أن يكون من الإهانه، أى: احتقارنا بسبب معصيتك».

«أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا»، و الفعل الأوّل من المجرد و الثانى من التفعيل، أو بالعكس؛ يقال: حسن الشيء عنده يحسن _

بالضم _ : لائم طبعه، و حسن له تحسیناً: زينه حتى مال إليه طبعه. أى: نعوذ بك من أن يحسن عندنا فعلٌ قبيحٌ يحسن الشيطان

لنا حتى

ص : ١٩٥

١-١. المصدر: بشت.

٢-٢. راجع: «نور الأنوار» ص ١١٥، «الأمالي» للطوسى _ ص ٣٣٨ الحديث ٦٩٢.

٣-٣. و انظر: «شرح الصحيحه» ص ١٨٧.

٤-٤. لم أعره عليه، و حكى ابن أثير عنه _ رضى الله عنه _ : «أكره أن أجمع على ماهنى مهنتين»، راجع: «النهايه» ج ٤ ص

نرتكبه؛ أو: يزین عندنا شيئاً حسن لنا بسبب تزيينه.

و «الثقل»: في الأصل للحمل، يقال: ثقل عليه الحمل _ بالضم _ يثقل ثقلاً: إذا كلّ عليه؛ ثمّ توسّع فيه فاستعمل في ما لائم بالطبع.

و «كره» إليه الشيء: قبحه له؛ أي: و من أن يكون ثقیلاً علينا ما كرهه و قبحه الشيطان، فإنه يحسن للإنسان معاصي الله _ تعالى _ و يكره إليه طاعاته.

اللَّهُمَّ احْسَأْهُ عَنَّا بِعِبَادَتِكَ، وَ اكْبِتْهُ بِدُؤُونِنَا فِي مَحَبَّتِكَ، وَ اجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ سِتْرًا لَا يَهْتِكُهُ، وَ رَدِّمًا مُصِمَّتًا لَا يَفْتُقُهُ.

«حَسِيًّا» الكلب _ من باب نفع _ خَسَأً وَ خَسُوًّا: أطرده، قال الله _ تعالى _: «احْسُوا فِيهَا وَ لَا تَكَلِّمُونِ» (١)، و قال رسول الله _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _: «أ لا أخبركم بشيءٍ إن فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب؟

قالوا: بلى يا رسول الله _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _!

قال: الصوم يسود وجهه و الصدقه تكسر ظهره و الحب في الله _ تعالى _ و المواظبه (٢) على العمل الصالح يقطع دابره و الاستغفار يقطع وتينه» (٣). يعنى: إبعد الشيطان و اطرده عنّا بسبب عبادتنا إياك، فإنه يصير سبباً لطرده. ففي الكلام تخيل مكثيه.

حو «اكبته» _ بتقديم الباء الموحده، من: كَبَتَ اللهُ العَدُوَّ، من باب ضرب _: رَدَّهُ بغيظه و أهانه؛ و كَبَتَهُ _ أيضاً _: صرعه و أخزاه و صرفه و كسره و أهلكه.

و «بدؤونا» _ باشباع الواو _، من: دَأَبَ الرجل في العمل _ من باب نفع _ دؤوباً: اجتهد فيه و تعب؛ أو بمعنى: العاده و الشوق الشديد؛ أي: اجعله مكثياً على وجهه، أو اصرفه عنّا، أو

ص : ١٩٦

١-١. كريمه ١٠٨ المؤمنون.

٢-٢. المصدر: المؤازره.

٣-٣. راجع: «من لا يحضره الفقيه» ج ٢ ص ٧٥ الحديث ١٧٧٤، «التهذيب» ج ٤ ص ١٩١ الحديث ٦، «بحار الأنوار» ج ٦٦ ص ٣٨٠، و انظر: «نور الأنوار» ص ١١٥.

أذله بسبب تعبنا في لوازم محبتك.

و «لايهتكه» من باب المجرد، والتفعيل؛ وكذا «لايفتقه». والأول من الهتك، وهو أن يجذب الستر حتى ينزعه من مكانه، أو يشقه؛ والثاني من الفتق، وهو نقض خياطه الثوب حتى فصلت بعضه من بعض.

و «الردم»: السد.

و قال عبيده: «المصمت: التي لاجوف له»^(١).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاشْغَلْهُ عَنَّا بِبَعْضِ أَعْدَائِكَ، وَاعْصِمْنَا مِنْهُ بِحُسْنِ رِعَايَتِكَ، وَ اكْفِنَا خَيْرَهُ، وَ وَلْنَا ظَهْرَهُ، وَ اقْطَعْ عَنَّا إِثْرَهُ.

قال الفاضل الشارح: «شغلت زيدا بكذا _ من باب نفع _ : جعلته له شغلا، و شغلني الأمر: صار لي شغلا. و لما كان الشغل لا يتعلق بالذوات تحتم هنا تقدير مضاف، أى: اشغله عنا بملازمه بعض أعدائك. و فى هذه الفقرة من البديع «الادماج»، و هو أن يضمن المتكلم كلاما ساقه لمعنى معنى آخر بشرط أن لا يشعر فى كلامه بأنه مسوق لأجله، كقوله _ تعالى _ : «و لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَ الْآخِرَةِ»^(٢) _ لتفردته تعالى بوصف الحمد _ ، و أدمج فيه الإشاره إلى البعث و الجزاء. و هكذا عبارة الدعاء، فإنها سقت لسؤال شغل الشيطان عنه حتى لا يشتغل به و أدمج فيه الدعاء على أعداء الله _ سبحانه _ «^(٣)»؛ انتهى كلامه.

أقول: هذا كلام لا طائل تحته!. و إنما قال _ عليه السلام _ : «بعض أعدائك» لا «بكلها»، لأنه من جملة الأعداء؛ و يحتمل أن يكون المراد بـ «بعض أعدائك» من أمثالنا! فتدبر تفهم!.

ص : ١٩٧

١- ١. لم أعر عليه منسوباً إلى عبيده، و العبارة توجد فى «المصباح المنير» ص ٤٧٤. و هناك منقولة عن أحمد بن عبيد فى هذه

المادّة لارتبط بهذه العبارة، راجع: «تاج العروس» ج ٣ ص ٨٧ القائمة ٢، «لسان العرب» ج ٢ ص ٥٦ القائمة ٢.

٢- ٢. كريمه ٧٠ القصص.

٣- ٣. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٩٣.

و «العصمه»: المحافظه، يقال: عَصَمَهُ اللهُ مِنَ الْمَكْرُوهِ _ مِنْ بَابِ ضَرْبٍ _ : حَفِظَهُ.

و «الرعايه» _ بِالْكَسْرِ _ : اسْمٌ مِنْ رِعَاهُ يَرِعَاهُ بِمَعْنَى: حَفِظَهُ، أَيْ: بِحَسَنِ مَحَافِظَتِكَ.

و «كفاه» اللهُ السَّوْءَ يَكْفِيهِ: دَفَعَهُ عَنْهُ.

و «الْحَثْرُ»: كَالْغَدْرِ وَزناً وَمَعْنَى. وَقِيلَ: «الْخَدِيْعَةُ وَاقْبَحُ الْغَدْرِ»(١).

و «التولية»: جعل الشيء يلي غيره، يقال: ولّاه ظهره: إذا جعله يليه. و هو كناية عن الانهزام، لأن المنهزم يجعل ظهره ممّا يلي المنهزم عنه؛ فقله _ عليه السلام _ : «و ولنا ظهره» أى: اهزمه عنّا و ارفع شرّه.

و «الأثر» _ بفتحتين، كما فى أكثر النسخ _ : وسم الرجل الماشى فى الأرض. و هو كناية عن سؤاله من وصوله إليه، لأنه إذا لم يصل إليه انقطع مشيه إليه، فانقطع أثره(٢). قيل: «و فى بعض النسخ «إثر» _ بكسر الهمزة و السكون _ ، يقال: جئت فى إثره؛ و أيضاً بفتحتين، أى: تبعته عن قرب. فمعناه: اقطع عنّا مجيئه على أثرنا».

و قد يظن أنّ فى الكلام تقليباً، و المراد: اقطع عنه أثرنا فلا يرى لنا أثراً فيتبعه؛

و لا يخفى بعده!

و كذا ما قيل: «هو كناية عن موته، فإنّ من مات لم يبق له أثر»(٣).

اللَّهُمَّ صِلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَامْتَعِنَا مِنَ الْهُدَى بِمِثْلِ ضَلَالَتِهِ، وَزَوِّدْنَا مِنَ التَّقْوَى ضِدَّ عَوَاتِيهِ، وَاسْلِكْ بِنَا مِنَ التُّقَى خِلَافَ سَبِيلِهِ مِنَ الرَّدَى.

و «أمتعنا» _ من باب الإفعال، و التفعيل بدون الهمزة _ أى: اجعلنا متمتعين من الهدايه بقدر ضلالتة.

ص : ١٩٨

١-١. هذا قول العلامة المدنى، راجع: نفس المصدر و المجلد ص ١٩٤.

٢-٢. قارن: نفس المصدر، مع زياده ما.

٣-٣. كما حكاها المحدث الجزائري، انظر: «نور الأنوار» ص ١١٥.

و «الزاد»: طعام المسافر المتخذ لسفره.

و «الضِدَّ» _ بالكسر _ : المثل و المخالف؛ و فى عرف الحكماء يطلق على أحد الشئيين الوجوديين اللذين لا يجتمعان فى موضوع أو محلٍّ واحدٍ بينهما غاية الخلاف (١) _ كالسواد و البياض _ .

و لَمَّا كان التقوى مِمَّا يتقوى به النفس على الوصول إلى جناب القدس فى السفر الأخرى _ كما تتقوى الطبيعه بالزاد على الحركة الحسيه فى السفر الدنيوى _ استعار لها لفظ «الزاد».

و «الغوايه»: الضلاله؛ و المعنى: و اجعل زادنا التقوى على ضدّ تزوّده بالغوايه و الإغواء.

>و «سَيْلَكَ» الطريق سلوكاً _ من باب قعد _ : ذهب فيه، يتعدى بنفسه و بالباء أيضاً، فيقال: سلكت زيدا الطريق و سلكت به الطريق.

و «التقى»: مصدر وقاه _ كهدهاء _ بمعنى: اتقاه، و الاسم: التقوى (٢) <; و قد مرّ معناه لغهً و اصطلاحاً فى الروضه الرابعه، فليرجع إليه.

و «السبيل»: الطريق.

و «الردى»: الهلاك، أى: اذهب بنا طريق التقوى الذى هو خلاف طريق الهلاكه و الضلاله التى سلك بها الشيطان.

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لَهُ فِي قُلُوبِنَا مَدْخَلًا، وَلَا تُؤْطِنَنَّ لَهُ فِيمَا لَدَيْنَا مَنْرِلًا.

>«المدخل» _ بفتح الميم، على وزن مسكن _ : إمّا مصدرٌ ميميٌّ بمعنى: الدخول، أو اسم مكانٍ؛ يقال: هذا مدخل البيت أى: موضع الدخول إليه. و بضمّ الميم و فتح الخاء _ على المصدر _ بمعنى: الإدخال. و فى نسخه الشهيد _ رحمه الله _ بكسر الخاء _ على اسم الفاعل،

ص : ١٩٩

١-١. راجع: «غرر الفوائد» ص ١١٦، وانظر: «الحكمه المتعاليه» ج ١ ص ٣٤٣.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٩٥.

من باب الإفعال _ (١) <.

>و «التوطين»: التمهيد، و منه: وُطن نفسه على الأمر: إذا مهّدها لفعله.

و «ما» فى قوله _ عليه السلام _ : «فيما لدينا» إمّا موصوله، أو نكرة موصوفة؛ أى: فى الذى لدينا، أو: فى شىء لدينا (٢) <.

>و «منزلاً» _ بفتح الميم و كسر الزاء _ : اسم مكانٍ بمعنى: موضع النزول؛ و بفتح الميم و الزاء مصدرٌ ميميٌّ للمجرد بمعنى: النزول؛ و بضمّ الميم و فتح الزاء مصدرٌ ميميٌّ للمزيد بمعنى: الإنزال. و فى نسخه الشهيد _ رحمه الله _ بكسر الزاء، اسم فاعلٍ من باب الإفعال (٣) <؛ و فى نسخه أخرى اسم مفعولٍ منه. و يكون «منزلاً» فى حيز المفعول صفهً لموصوفه المحذوف؛ و تقدير الكلام: لا توطننّ فيما لدينا _ أى: فى قلوبنا و جوارحنا و ضمائرنا و نباتنا _ شيئاً منزلاً للشيطان؛ أى: لا تسكنه فى منزلٍ فى جنبنا؛ قال النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «لولا أنّ الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات» (٤).

اللَّهُمَّ وَ مَا سَوَّلَ لَنَا مِنْ بَاطِلٍ فَعَرَّفْنَاهُ، وَ إِذَا عَرَّفْتَنَاهُ فَقِنَاهُ، وَ بَصُرْنَا مَا نُكَايِدُهُ بِهِ، وَ أَلْهَمْنَا مَا نُعِدُّهُ لَهُ، وَ أَيْقَظْنَا عَنْ سَيِّئِهِ الْعُقْلَهُ بِالرُّكُونِ إِلَيْهِ، وَ أَحْسِنْ بِتَوْفِيقِكَ عَوْنَنَا عَلَيْهِ.

>«التسويل»: تحسين الباطن و تزيينه و تحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله.

و «الباطل»: ما يخالف الحقّ _ من عقيدته أو قولٍ أو عملٍ _ (٥) > ، أى: الباطل الذى يزيئه الشيطان لنا حتّى نرتكبه.

«فعرّفناه» أى: اجعلنا عارفاً له حتّى لا نتبعه. و إذا جعلتنا عارفاً به «فقناه»، أى:

ص : ٢٠٠

١-١. قارن: «شرح الصحيفه» ص ١٨٨، مع تغييرٍ يسيرٍ فى بعض الألفاظ.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٩٦.

٣-٣. قارن: «شرح الصحيفه» نفس الصفحه.

٤-٤. راجع: «بحار الأنوار» ج ٥٦ ص ١٦٣، ج ٦٧ ص ١٦١.

٥-٥. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٩٦.

فاحفظنا منه، لأنَّ علمنا بالبطلان لا يكفي في الاحتراز عنه لو لم يكن حفظك عنه.

و «بصّرنا» _ أي: علّمنا _ «ما نكأيد به»، بالياء المثناة في جميع النسخ المعتبره، لا بالهمزه _ بمعنى: المكر و الخدعه _ . و أخطأ من زعم أنه من «تكاذني» و «تكاذني»، أي: شقّ عليّ؛ أي: علّمنا تدبير دفع كيده و مكره به.

و العائد راجع إلى الموصول.

و «الإلهام» قد مرّ معناه.

و «أعدّ» الشىء إعداداً: هيأه.

و «الإيقاظ»: خلاف النوم.

و «السنة»: فتورٌ و كلالٌ في الحواسّ يتقدّم النوم، و يسمّى النعاس.

<و «الغفلة»: غيبه الشىء عن البال. شَبَّهها بالنوم و أثبت لها السّنة و الإيقاظ تخيلاً (1)>، و هو وقوع الشىء في القلب من غير فكرٍ و رويّه؛ أي: عرّفنا بلامشقه فكرٍ استعداد حربه و دفعه.

و «الركون»: الاعتماد، و «باؤه» للسببيّه متعلّقه بـ «الغفلة»، أي: الغفلة بسبب الركون إليه؛ أي: اجعلنا متيقّظين عن نوم الغفلة الحاصله بسبب الميل إلى الشيطان. و إنّما طلب الإيقاظ عن سنه الغفلة دون نومها لأنّ الأوّل يستلزم الثانى، بخلاف العكس.

و «التوفيق»: جعل الله فعل العبد موافقاً لما يحبّه و يرضاه.

و «العون»: الظهير، أي: انصرنا على الشيطان نصراً حسناً بتوفيقك. و انصره على الشيطان عبارة عن عدم اطاعته.

و المراد بـ «حسنها»: كون ذلك لوجه الله _ تعالى _ ، لأنّ الشيطان _ لعنه الله _ كثيراً ما يزّين الباطل في صورة الحقّ و الحقّ في صورة الباطل و الخير في صورة الشرّ و الشرّ في صورة الخير، فالتمييز بينهما لا يمكن إلاّ بتوفيق الله _ تعالى _ ؛ «اللهم أرنا الحقّ حقّاً حتّى

ص : ٢٠١

نتبعه، و أَرْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا حَتَّى نَجْتَنِبَهُ»^(١)؛ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

اللَّهُمَّ وَ أَشْرِبْ قُلُوبَنَا إِنْكَارَ عَمَلِهِ، وَ الطُّفَّ لَنَا فِي نَقْضِ حِيلِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَوِّلْ سُلْطَانَهُ عَنَّا، وَ اقْطَعْ رَجَاءَهُ مِنَّا، وَ ادْرَأْهُ عَنِ الْوُلُوعِ بِنَا.

«أشرب» _ بصيغته الأمر، من باب الإفعال _ : إِمَّا مَأْخُودٌ مِنَ الشَّرَابِ _ يقال : أَشْرَبَ الصُّوبَ الصَّبِغَ : إِذَا أَشْبَعَهُ مِنْهُ، وَ أَشْرَبَ زَيْدًا : إِذَا سَقَاهُ _ ؛ أَوْ : الإِشْرَابُ بِمَعْنَى التَّلْوِينِ.

و «أنكرت» عليه عمله: عتبه و قبحته، يعنى: اسق قلوبنا و خالطها إنكار عمله، أو إنكار عمل الشيطان فى قلوبنا بحيث لا ينفك ذلك الإنكار عنها، كما لا ينفك البياض ممّا خالط به اللبن. > و على هذا السبيل قوله _ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ _ : «وَ أَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ»^(٢)، أى: خولطوا حبه و تداخلهم الحرص على عبادته كما يتداخل الجوف الشراب، أو: كما يخالط الصبغ الثوب. ففى الكلام استعارةً بالكناية و تخييلٌ.

و «اللطف»: التوفيق، أى: وَفَّقْنَا^(٣)؛ و فى نسخه: «بنا» _ بالباء الموحده^(٤) _ .

و «الحيل»: جمع حيلة، و هى اسمٌ من الاحتيال. و أصلهما الواو، قال فى القاموس: «هو الحذق و جوده النظر و القدره على التصرف»^(٥). و المراد بـ «نقض حيله»: ابطالها حتى لا-تؤثر فينا؛ يقال: نقضت ما أبرمه: إذا أبطلته، و أصله من: نقضت الحيل نقضاً أى: حللت برامه؛ أى: اجعل لطفك شاملاً لحالنا حتى نقض كيده و مكره. شبه الحيل بالحبل، و اثبات

ص : ٢٠٢

١- ١. من النبويات، انظر: «كشف الأسرار و عدّه الأبرار» ج ١ ص ١٧٨، «المغنى عن حمل الأسفار» ج ٢ ص ٣٦٦.

٢- ٢. كريمه ٩٣ البقره.

٣- ٣. قارن: «شرح الصحيفه» ص ١٨٩.

٤- ٤. كما حكاه المحقق الداماد عن أصل نسخه شيخه قبل أن يصلحه باللام، و عن نسخه الشيخ عبدالعالى الكركى أيضاً، راجع: نفس المصدر ص ١٩٠.

٥- ٥. راجع: «القاموس المحيط» ص ٩١٠ القائمه ١.

النقض له تخييل؛ أو المعنى: في هدم الحيل، فيكون قد شبهها بالبناء. و يحتمل أن يكون المراد: علمنا تدابير لطيفه في نقض حيله _ كقوله في دعاء الثغور الآتي: «و أطف بهم في المكر»(١) _ .

و «التحويل»: النقل من موضعٍ إلى موضعٍ.

و «سلطانه» أى: تسلطه و غلبته بالاغواء المستتبع للاستجابة، و إلا فلاسلطان له _ كما قال سبحانه: «وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي»(٢) _ .

و «اقطع رجاءه» أى: آيسه منا حتى لايطمع على حالٍ في إغوائنا.

و «دَرَأْتُ» الشىء دَرَأً _ من باب نفع _ : دفعته(٣) <، فقوله _ عليه السلام _ : «و ادراً» أى: ادفعه؛ و فى الحديث: «ادروا الحدود بالشبهات»(٤) أى: ادفعوا.

و «الْوَلُوع» فى جميع النسخ بضم الواو، و لكن المنصوص عليه فى كتب اللغة انّ الولوع _ سواءً كان مصدرًا أو اسماً _ هو بفتح الواو(٥)، قال فى الصحاح : «إنّ(٦) المصدر و الاسم كليهما(٧) بفتح الواو»(٨)، و هو بمعنى الاغراء و التحريص؛ أى: ادفع شدّه حرصه بنا فى اضلالنا و إغوائنا، كما أخبر الله _ تعالى _ عن شدّه تحريصه باغوائنا فى كتابه المبين _ : «فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ»(٩) _ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ آبَاءَنَا وَ أُمَّهَاتِنَا وَ أَوْلَادَنَا وَ أَهْلَانَا

ص : ٢٠٣

١- ١. راجع: «الصحيفة» المباركه، الدعاء ٢٧ القطعه ٢ ص ١٢٦.

٢- ٢. كريمه ٢٢ ابراهيم.

٣- ٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٩٩.

٤- ٤. راجع: «من لا يحضره الفقيه» ج ٤ ص ٧٤ الحديث ٥١٤٦، «مستدرک الوسائل» ج ١٨ ص ٥٨ الحديث ٢٢٠٢٤، «الإقبال» ص ٦٢٧.

٥- ٥. كما قال الفيومى: «أولع بالشىء _ بالبناء للمفعول _ يولع و لوعاً _ بفتح الواو _ : علق به»، راجع: «المصباح المنير» ص ٩٢٦.

٦- ٦. المصدر: _ انّ.

٧- ٧. المصدر: جميعاً.

٨- ٨. راجع: «صحاح اللغة» ج ٣ ص ١٣٠٤ القائمة ١.

٩- ٩. كريمه ٨٢ ص.

وَذَوَى أَرْحَامِنَا وَقَرَابَاتِنَا وَجِيرَانِنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْهُ فِي حِزِّ حَارِزٍ، وَ حِصْنِ حَافِظٍ، وَ كَهْفِ مَانِعٍ، وَ أَلْسِنِهِمْ مِنْهُ جُنُنًا وَاقِيَةً، وَ أَعْطَاهُمْ عَلَيْهِ أَسْلِحَهُ مَا ضِيَّهَ.

>«الآباء»: جمع أب محذوف اللام، و هي واؤٌ _ لأنه يثنى على أبوين _ .

و «الأمهات»: جمع أم، و هي الوالده؛ قيل: «أصلها: أمهه، و لهذا تجمع على أمهات؛

و أجيب بزيادة الهاء، و انّ الأصل: أمات؛ قال ابن جنّي: «دعوى الزيادة أسهل من دعوى الحذف». و كثر فى الناس «أمهات»، و فى غير الناس: «أمات» للفرق بينهما»(١).

و «الأولاد»: جمع وُلد _ بفتحين، فَعَلَ بمعنى مفعولٍ _ يطلق على الذكر و الأنثى و المثنى و المجموع. و الوُلد _ على وزن قُفْل _ لغه فيه، و قيسٌ تجعل المضموم جمع المفتوح _ مثل أُسد جمع أُسد _ (٢) <.

و «الأهالى»: جمع أهل، و أصله «أهال» زادوا فيه الياء على غير قياس _ كما جمعوا ليلاً على ليالى _ . و قيل: «الأهل تجمع تارةً جمع السالم، و منه قوله _ تعالى _ : «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ»(٣) _ أصله: أهلين، سقطت النون بالاضافه _ ؛ و تارةً جمع مكسّر على أهلايت و أهلال و أهالى. و الأصل فى الأهل: القرابه، و قد أطلق على الأتباع؛ و قال فى القاموس: «أهل الرجل: عشيرته و ذوو قرباه»(٤).

و «ذوى»: جمع ذو بمعنى: صاحب.

و «الأرحام»: جمع رحم بمعنى: القرابه، و قد مرّ معناه فى اللمعه الثانيه.

>و «قرباتنا» يحتمل أن يكون معطوفاً على «الأرحام»، فيكون مجروراً _ أى: ذوى قرباتنا _ ، و يحتمل أن يكون معطوفاً على «ذوى» فيكون منصوباً، و الكسره فيه نائبه عن

ص : ٢٠٤

١- ١. هذا كلام الفيومى، راجع: «المصباح المنير» ص ٣١.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٠١.

٣- ٣. كريمه ٦ التحريم.

٤- ٤. راجع: «القاموس المحيط» ص ٨٨٧ القائمه ١.

الفتح. و عطفه على ما قبله ءامياً من عطف العامّ على الخاصّ إن قصر الرحم على من يحرم نكاحه، أو على من هو أخصّ من مطلق القرابه؛ وإلا فهو من عطف الشىء على مرادفه تأكيداً.

و «الجيران»: جمع جار، و هو لغه: الجار الذى يجاورك بيت بيت(1)؛ و شرعاً قيل: «مرجه إلى العرف»؛ و قيل: «إلى أربعين داراً من كلّ جانب». و هو المروى من طرق العامه و الخاصه، روت عائشه عن النبىّ - صلى الله عليه و آله سلم - أنّه قال: «الجار إلى أربعين داراً»(2)؛

و روى فى الكافى(3) بسندٍ حسنٍ أو صحيحٍ عن أبيجعفر - عليه السلام - قال: «حدّ الجوار أربعون داراً من كلّ جانبٍ - من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله -»؛

و مثله عن أبى عبدالله - عليه السلام - (4)(5) <.

و قوله: «حرز حارز» أى: موضع محفوظ - من قبيل: ظلّ ظليلٌ و ليلٌ أليلٌ - . و من قواعد العربيه أنّهم إذا أرادوا المبالغه فى أمرٍ اشتقوا من المصدر اسماً و حملوه عليه، فمعنى قولهم: ظلّ ظليل: إنّ ظلّ الشىء صاحب ظلّ كالشخص، مبالغه فى مدّه. قال ابن الأثير فى النهايه: «و منه حديث الدعاء: «اللّهم اجعلنا فى حرز حارز»(6) أى: كهفٍ منيع. و هذا كما يقال: شعرٌ شاعرٌ، فأجرى اسم الفاعل صفه للشعر و هو لقائله؛ و القياس أن يكون: حرزٌ

ص : ٢٠٥

- ١- ١. كما حكاه الثعلب عن ابن الأعرابى، راجع: «المصباح المنير» ص ١٥٨.
- ٢- ٢. راجع: «بحار الأنوار» ج ٦٥ ص ٢٢٣، «كنز العمّال» الحديث ٢٤٨٩٥.
- ٣- ٣. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٦٦٩ الحديث ٢، و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١٢ ص ١٣٢ الحديث ١٥٨٥٥.
- ٤- ٤. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ٨ ص ٤٣١ الحديث ٩٩٠٧، «الخصال» ج ٢ ص ٥٥٤ الحديث ٢٠.
- ٥- ٥. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٠٢.
- ٦- ٦. لم أعر عليه فى مصادر العامه، و يمكن أن يكون اشارهً إلى هذه القطعه من «الصحيحه» المباركه.

محرزٌ أو حرزٌ حريزٌ، لأنَّ الفعل منه أحرز، و لكن كذا روى. و لعله لغه»(١)؛ انتهى.

و «الحصن»: واحد الحصون، و هو: الحصار.

و «حافظ» أى: محكم كاللّه.

و «الكهف»: الغار الواسع المذى فى الجبال كأنه بيتٌ منقورٌ، و الجمع: الكهوف؛ و يقال: فلانٌ كهفٌ أى: ملجأً. و المعنى: فى كهفٍ من رحمه الله مانعٌ تصرّف الشيطان.

قوله _ عليه السلام _ : «و ألبسهم منه جنناً واقيةً».

«منه» متعلّق بـ «واقية»، و «الواقية» بمعنى: الحافظه؛ أى: أكسهم دروعاً حافظهً من الشيطان.

>قال الجوهرى: «الجُنّه _ بالضم _ ما استترت به من سلاح، و الجُنّه: الستره، و الجمع: الجنن؛ يقال: استجنّ بجُنّه أى: استتر بستره»(٢)؛ انتهى. و استعار «الجنن» لعناياته _ سبحانه _ بهم بحفظهم من مكاييد الشيطان، و اثبات الالباس و الوقايه ترشيحاً.

و «الأسلحه»: جمع سلاح، و هو ما يقاتل به فى الحرب و يدافع. و التذكير فيه أغلب من التأنيث، فيجمع على التذكير: أسلحه _ كحمار و أحمره _، و على التأنيث: سلاحات(٣).

«ماضيه» أى: قاطعه نافذة، من: مضى السيف فى الضريبه مضاءً أى: قطع(٤)؛ و من هذا يقال: «الوقت سيفٌ»(٥) أى: يمرّ و لا يرجع كما أنّ السيف يقطع و لا يوصل، أو: فوت الوقت يؤلم كجراحه السيف. و المراد بـ «الأسلحه»: الأذكار و الأعمال الصالحه التى يدفع بها الوسوس و الشيطنه، و هى استعارة مرشحةٌ أيضاً _ و وصفها بـ «الماضيه» هو الترشيح _؛ و فيه تشبيهٌ للشيطان ضمناً بالمحارب المبارز.

ص : ٢٠٦

١-١. راجع: «النهايه» ج ١ ص ٣٦٦.

٢-٢. راجع: «صباح اللغه» ج ٥ ص ٢٠٩٤ القائمه ١.

٣-٣. هذا نصّ عباره الفيومى، راجع: «المصباح المنير» ص ٣٨٦.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٠٣.

٥-٥. قال ثانى الشهيدين: «و فى الخبر: الوقت سيفٌ»، راجع: «منيه المريد» ص ٢٣٠.

اللَّهُمَّ وَاعْمَمْ بِذَلِكَ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَ أَخْصَصْ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَ عَادَاهُ لَكَ بِحَقِيْقَةِ الْعُبُودِيَّةِ، وَ اسْتِظْهَرَ بِكَ عَلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ الْعُلُومِ الرَّبَّائِيَّةِ.

«العموم» فى اللغة: الشمول، و فى العرف عبارة عن: الاحاطه بالأفراد.

و «بذلك» أى: الحرز و الأسلحه.

و «شهد لك بالربوبيته» أى: أقر لك بأنك رب كل شىء بالشهاده القوليته و الفعلية بنحو وجوده.

و «أخلص لك بالوحدانيته» أى: لم يلتفت مع ملاحظه جلالك و عظمتك إلى سواك، و هذا لا يتحقق إلا بأن يغيب العارف عن نفسه بالمره، بل فى بحيث لا يكون له خبرٌ و لا أثرٌ و قد بسطنا الكلام فى هذا المقام فى اللمعه الأولى، فتذكر! _ .

و «عاداه» فاعله ضميرٌ يرجع إلى «من»، و مفعوله إلى «الشیطان»؛ أى: عادى الشيطان بما هو حق العبوديته، لأن العبد ما لم يصر عبداً محضاً لم تحصل له معاداه الشيطان حق العداوه.

و «استظهر بك عليه» أى: استعان و استغلب بتوفيقك على الشيطان فى معرفه العلوم الربائيه، لأن الشيطان مانع عن معرفه الله _ لأن من عرف الله لا يطيع الشيطان، و لهذا ليس شىء أشقّ و أشدّ على الشيطان من المعرفه _ و لا يزال يمنع الشخص من تحصيل المعرفه.

اللَّهُمَّ احْلُلْ مَا عَقَدَ، وَ افْتَقْ مَا رَتَقَ، وَ افسَحْ مَا دَبَّرَ، وَ تَبَّطَّه إِذَا عَزَمَ، وَ انْقُضْ مَا أُبْرِمَ.

«الحل»: خلاف العقد و الشد، أى: افتح ما قفل.

و «فَتَقَهُ» فَتَقاً _ من باب قتل _ : شقّه، أى: اقصم و اكسر ما سدّد و حكّم من المكائد؛ و استعمال الأفعال المذكوره فى هذه المعانى استعاره تبعيه.

و «الفسخ» فى الأصل: ازاله الشىء عن موضعه، و فسخ الرأى: نقضه، و فسخ التدبير:

افساده. قال الفاضل الشارح: «و من غريب ما وقع لبعض المترجمين هنا أنه قال: «اتفقت النسخ على فتح السين من قوله: و أفسخ ما دبره، و ضابطه القاموس تقتضى الضم»؛ انتهى؛

يشير إلى ما ذكره صاحب القاموس فى أول الكتاب حيث قال: «و إذا ذكرت المصدر مطلقاً أو الماضى بدون الآتى و لا مانع فالفعل على مثال كتب»(١)؛ انتهى؛ و قال فى مادّه «ف س خ»: «الفسخ الضعف و الجهل و الطرح و افساد الرأى و النقض»(٢)؛ فذكر المصدر مطلقاً و هو يقتضى أن يكون الفعل منه على مثال «كتب»، هذا معنى قول المترجم: «و ضابطه القاموس تقتضى الضم». و هو غلطٌ منه أوقعه فيه غفلته عن قول صاحب القاموس: «و لا مانع»، فإنّ المانع من كون الفعل هنا على مثال «كتب» متحققٌ _ و هو كون لام الفعل على حرف حلقٍ، و هو الخاء، فإنّ كون الفعل حلقى عينٍ أو لام مانعٌ من كونه على مثال «كتب» إلّا- ما ورد به السماع، كدخل يدخل _ . و إنّما تبهنا على ذلك لئلا يقع الواقف على كلامه فى مثل ما وقع فيه. و الله الملهم للصواب!»(٣)؛ انتهى.

أقول: هذا تحقيقٌ حسنٌ عامّ البلوى، فلذا ذكرناه. و مقصوده من «بعض المترجمين»: الشاه محمّد الشيرازى(٤).

و «التدبير»: هو أن تنظر إلى ما يؤول إليه عاقبه الأمر، من: دبر الأمر تدبيراً: قرره عن فكرٍ و رويّه، كأنّه نظر فى دبره _ و هو عاقبته _ .

و «التثيبت»: ضدّ التحريص، من: ثبّطه عن الأمر تثبيطاً: عوّقه و حبسه، أى: امنعه و اشغله و عوّقه إذا قصد إغوائنا و اضلالنا.

قوله _ عليه السلام _ : «و انقض ما أبرم» أى: أكسر ما أتقن و أحكم من تدبيراته فى الإغواء.

ص : ٢٠٨

١-١. راجع: «القاموس المحيط» مقدّمه المؤلّف، ص ٤٠.

٢-٢. راجع: نفس المصدر ص ٢٤٨ القائمه ٢.

٣-٣. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٠٧.

٤-٤. و هو استاذ الشيخ العلّامه الحزين اللاهيجى، و اسم الشرح «رياض العارفين» أو «روضه العارفين»، و الشرح لم يطبع بعد. انظر: «الذريعه» ج ١٣ ص ٣٥٨.

اللَّهُمَّ وَ اهْزِمِ جُنْدَهُ، وَ أَبْطِلْ كَيْدَهُ، وَ اهْدِمِ كَهْفَهُ، وَ أَرْغِمِ أَنْفَهُ.

و «اهزم» أمرٌ من هَزَمَ الجيشَ هَزْماً _ من باب ضرب _ : كسر، و الاسم: الهزيمة.

و «الجُند» _ بالضم _ : الجيش. و هذه الفقرة قد مرّ تفسير أكثر لغاتها.

و «أَرْغِمِ أَنْفَهُ» _ بكسر الغين، و بفتحها من الإفعال، و من باب قتل، و فى لغه من باب تعب _ : كناية عن الذلّ و الهوان، كأنه لصق بالرغام _ و هو التراب _ ، أى: ألصق أنفه بالرغام اذلالاً و اهانةً له.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي نَظْمِ أَعْدَائِهِ، وَ اعْزِلْنَا عَنْ عِدَادِ أَوْلِيَائِهِ، لَا نُطِيعُ لَهُ إِذَا اسْتَهْوَانَا، وَ لَا نَسْتَجِيبُ لَهُ إِذَا دَعَانَا، نَأْمُرُ بِمَنَاوَاتِهِ، مَنْ أَطَاعَ أَمْرَنَا، وَ نَعِظُ عَنْ مُتَابَعَتِهِ مَنْ اتَّبَعَ زَجْرَنَا.

قال الفاضل الشارح: «النظم: الجماعة، يقال: جاءنا نظمٌ من جرادٍ أى: صفٌّ منه. و أصله من: نَظَمَ اللؤلؤُ نَظْماً _ من باب ضرب _ جعله فى سلكٍ؛ أى: اجعلنا فى صفِّ أعدائه و جماعتهم الذين كأنهم نظموا فى سلكٍ واحدٍ. و من فسّر «النظم» بـ: «السلك» فقد أخطأ!، فإنّ السلك لا يقال له: نظمٌ، بل: نظامٌ»^(١)؛ انتهى.

أقول: قول المفسّر هكذا: «أصل النظم: عقد اللؤلؤ فى السلك، و المراد هنا الانتظام فى سلك أعدائه»؛

و هذا لا يدلّ على ما ذكره الفاضل الشارح، فتخطأته خطأً؛ فتدبرّ!

و «أعزلنا» أى: أبعدنا > و جئنا من أن نعدّ فى أوليائه.

و تعديده «نطيع» بـ «اللام» مع أنّه متعدّد بنفسه لتضمّنه معنى: نناقدا، أى: لاننقاد له مطيعين^(٢). < و هو بيانٌ للنظم فى سلك الأعداء.

ص : ٢٠٩

١-١. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٠٩.

٢-٢. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص ٢٠٩.

> «استهوانا» أى: استمالنا و اختدعنا بما يهواه؛ أو: طمع فينا أن يذهب بنا بحبائله _ التى هى مهواه الغوايه و هاويه الضلاله _ ؛ و فى التنزيل: «كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ» (١)(٢)؛ أو: طلب ضلالتنا، كالذى استهامه العشق و ذهب هائماً حائراً _ يقال: هام على وجهه يهيم هيماً و هياماً: ذهب من العشق و غيره؛ و: قلب مستهام أى: هائم _ .

«بمناواته» أى: بمعاداته، و أصله الهمز _ من النوء، بمعنى: النهوض _ ، لأنَّ كلاً من المتعادين ينوء إلى صاحبه (٣).

> «الوعظ»: النصح، و تعديته ب _ «عن» لتضمينه معنى: الزجر. و قيل: «هو تذكيرٌ مشتملٌ على زجرٍ و تخويفٍ». و حمل على طاعه الله بلفظٍ يرقُّ له القلب، و الاسم: الموعظه (٤). < . و الجملتان _ و هما: قوله عليه السلام: «لانطيع له»، و قوله: «نأمر بمناواته» _ يجوز أن تكونا حالين من الضمير المنصوب، أو تكونا مستأنفتين؛ كأنه سئل: كيف تكونون إذا جعلكم فى نظم أعدائه و عزلكم من عداد أوليائه؟

فقال: لانطيع له _ ... إلى آخره _ ؛ ثم استأنف الجملة الأخرى، فكأنه سئل: ثم ما يكون منكم فى أمره بعد عدم اطاعته و استجابته؟

فقال: نأمر بمناواته _ ... إلى آخره _ ؛ و على هذا فلامحلّ لهما من الإعراب.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ. وَ أَعِدْنَا وَ أَهْلَيْنَا وَ إِخْوَانَنَا وَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِمَّا اسْتَعَدْنَا مِنْهُ، وَ أَجِرْنَا مِمَّا اسْتَجَرْنَا بِكَ مِنْ خَوْفِهِ.

> «خاتِم» _ بكسر التاء، و فتحها و هو الأشهر _ : ما يختم به الشئ _ كالطابع لما يطبع

ص : ٢١٠

١- ١. كريمه ٧١ الأنعام. و انظر: «شرح الصحيفة» ص ١٩١.

٢- ٢. قارن: «نور الأنوار» ص ١١٦.

٣- ٣. هذا مأخوذٌ من قول المحقق الداماد، انظر: «شرح الصحيفة» ص ١٩١.

٤- ٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢١٠.

به الشيء _ ، أو (١) بمعنى: الزينه، كما أنّ الخاتم زينه اليد (٢) <.

و «خاتم النبئين»: من أغلق به باب النبوه. و البرهان على ذلك:

أمّا على طريقه الحكماء فيحتاج إلى تمهيد مقدّمه؛ و هي: إنّ الإنسان الكامل ذو أجزاءٍ ثلاثه: عقل، و نفس، و طبيعته؛ و كلّ منها من عالمٍ آخر، و لكلّ منها كمالٌ و نقصٌ، و قلّ من الإنسان ما يكون كاملاً في الجميع؛

فكمال العقل _ و يقال له: الروح أيضاً، و هو العقل النظريّ _ بالعلم بالحقائق و الأمور الإلهية؛

و كمال النفس _ و هو القوه الخياليه باستثبات الصور الجزئيه؛

و كمال الطبيعه هو التصرف في المواد الكونيه بالقلب و التحريك و الاحاله. و النبي هو الشخص الكامل في القوه النظرية من جهة الإلهامات الربّانيه، فإذا حصلت له الرساله أيضاً كمل أيضاً في القوه النفسانيه، و إذا كان صاحب شريعته و عزم فقد صار جامعاً للكمالات الثلاثه؛ فكأنّه ربّ إنسانيّ يجب طاعته بعد طاعه الله في العوالم الإمكانية!.

و تتفاوت بحسب هذه الكمالات الثلاثه _ في الشده و الضعف و الكمال و اليقين _ مراتب الأنبياء و الأولياء، فأدناها ما اشتملت على أضعف مراتب الكمالات الثلاثه المذكوره، و أعلاها ما اشتملت على أقواها _ التي لا تتصوّر فوقها مرتبه في العوالم الإمكانية _ ، و هي مرتبه العقل الأوّل التي ليست فوقها مرتبه إلا مرتبه الحضرة الأحديه. فالنبوه إذا وصلت إلى هذه المرتبه تختتم.

و إذا تمهد هذه المقدمه فنقول: هذه المرتبه العليا _ التي لا مرتبه فوقها في العوالم الإمكانية _ حصلت لنبينا محمّد بن عبدالله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بين الأنبياء السالفه؛ بدليل العقل و النقل؛

أمّا العقل: فأثاره الباقية الدائره بين الأمه المرحومه _ من القرآن و الأحاديث و العلوم

ص : ٢١١

١- ١. و انظر: «التعليقات» ص ٤٥.

٢- ٢. قارن: «نور الأنوار» ص ١١٦.

الربانيه و كثره الآثار المحكمه المتقنه _ دليل شدّه وجود المؤثر و قوّته _ كما هو مقرّر في محلّه _ ؛

و أمّا النقليه فلما ورد عنه _ عليه السلام _ : «أوّل ما خلق الله عقلى (١)»، (٢)، أو: «روحي» (٣)، و: «لى مع الله حال لا يسعنى ملك مقرّب و لانبى مرسل» (٤).

و أمّا على طريقه العرفاء و الصوفيه: فلجامعيته الكامله و مظهريته التامه؛ فإنهم قالوا: بين أسماء الله _ تعالى _ تضادّ و تقابل و كلّ واحدٍ منها يريد الغلبه و الظهور على مقابله و مضاده _ و من هذا سرت المضاده في المظاهر _ ، فلا بدّ من حاكم عدلٍ بين الأسماء و بين المظاهر أيضاً حتّى تنتظم سلسله عالم الأسماء و المظاهر و يبلغ كلّ واحدٍ منها مرتبه كماله. و هذا الحاكم العدل هو الحقيقه المحمديّه المظهر لاسم الله الجامع، لأنّ سائر الأنبياء الماضيه لهم الحاكميه في المظاهر فقط لا في الأسماء، بخلاف نبينا محمّد _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ ؛ فهو قطبٌ أزلّيٌ أبدئيٌ يدور حوله فلك النبوه _ كما مرّ الكلام عليه مستوفى في اللمعه الثانيه، فليرجع إليه _ .

و «السيد» قد مرّ الكلام عليه في أوّل الكتاب.

و الفرق بين «النبى» و «الرسول» قد عرفته في اللمعه الأولى.

> و «أهل بيته» _ عليهم السلام _ : هم أهل العباء، المنزل في شأنهم: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا» (٥) (٦).

و هذه الآيه تدلّ على عصمه الأئمه، لأنّ اثبات الطهاره لهم بعد نفى الرجس و اذهابه دليلٌ على عدم الخطأ منهم قطعاً و إلاّ لانتفت الطهاره و ثبت الرجس، و هو خلاف مدلول

ص : ٢١٢

١- ١. المصدر: العقل.

٢- ٢. راجع: «بحار الأنوار» ج ١٠ ص ٩٧، «شرح نهج البلاغه» ج ١٨ ص ١٨٥، «عوالي اللئالى» ج ٤ ص ٩٩ الحديث ١٤١.

٣- ٣. راجع: «بحار الأنوار» ج ٥٤ ص ٣٠٦.

٤- ٤. راجع: «بحار الأنوار» ج ١٨ ص ٣٦٠، ج ٧٩ ص ٢٤٣، مع تغييرٍ في بعض الألفاظ.

٥- ٥. كريمه ٣٣ الأحزاب.

٦- ٦. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢١١.

الآية و خلاف مراد الله _ تعالى _ ؛ و هو غير جائز قطعاً.

قال المحيىالدين الأعرابى فى الباب التاسع و العشرين من الفتوحات المكيّ _ : «فى معرفه سرّ سلمان الذى ألحق بأهل البيت، و الأقطاب المذنين و ردت منهم معرفه أسرارهم» _ : «علم أيّدك الله! أنا روينا من حديث جعفر بن محمّد الصادق _ عليه السلام _ عن أبيه محمّد بن عليّ عن أبيه عليّ بن الحسين عن أبيه الحسين(١) عن أبيه عليّ بن أبيطالب عن رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ أنّه قال: «مولى القوم منهم»(٢) - (٣). و لمّا كان رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ عبداً محضاً قد طهره الله و أهل بيته تطهيراً و أذهب عنهم الرجس _ و هو كلّ ما يشينهم، فإنّ «الرجس» هو القذر عند العرب، هكذا حكى الفراء(٤) _ ؛ قال _ تعالى _ : «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»، فلا يضاف إليهم إلا مطهراً و لا بدّاً، فإنّ المضاف إليهم الذى يشينهم، فما يضيفون لأنفسهم إلا من له حكم الطهاره و التقديس. فهذه شهادة من النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ لسلمان الفارسى _ رضى الله عنه _ بالطهاره و الحفظ الإلاهىّ و العصمه حيث قال فيه رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ : «سلمانٌ منّا أهل البيت»(٥). و شهد الله لهم بالتطهير و ذهاب الرجس عنهم. و إذا كان لا يضاف إليهم إلا طهراً مقدّساً و حصلت له العناية الإلاهيه بمجرد الإضافة، فما ظنك بأهل البيت فى نفوسهم!، فهم المطهرون، بل هم عين الطهاره!!، فهذه الآية تدلّ على أنّ الله قد شرّك أهل البيت مع رسول الله _

ص : ٢١٣

- ١- ١. المصدر: + بن عليّ.
- ٢- ٢. راجع: «بحار الأنوار» ج ٦٤ ص ١٦٩، «دعائم الإسلام» ج ٢ ص ٣١٧ الحديث ١١٩٥.
- ٣- ٣. ههنا حذف المصنّف قطعاً من كلام الشيخ.
- ٤- ٤. كما حكاه الفيومى عن الأزهرى، راجع: «المصباح المنير» ص ٢٩٨.
- ٥- ٥. راجع: «بحار الأنوار» ج ١١ ص ٣١٣، «التفسير المنسوب إلى الإمام» ص ١٢٠، «تفسير فرات الكوفى» ص ١٧٠ الحديث ٢١٨، «عيون أخبار الرضا» ج ٢ ص ٦٤ الحديث ٢٨٢.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ فِي قَوْلِهِ: «لِيُغْفَرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ»(١)؛ وَ أَيْ وَسَخٍ وَ قَدْرٍ أَقْدَرٍ مِنَ الذَّنُوبِ وَ أَوْسَخٍ؟! فَطَهَّرَ اللهُ _ سَبْحَانَهُ _ نَبِيَّهُ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ بِالْمَغْفِرَةِ. فَمَا ذَنْبٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا لَوْ وَقَعَ مِنْهُ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ كَانَ ذَنْبًا فِي الصُّورَةِ لَا- فِي الْمَعْنَى، لِأَنَّ الدَّمَ لَا يَلْحَقُ بِهِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ اللهِ وَ لَا مِنْ شَرَعًا. فَلَوْ كَانَ حُكْمُهُ عَلَى حُكْمِ الذَّنْبِ يَصْحَبُهُ مَا يَصْحَبُ الذَّنْبَ مِنَ الْمَذْمُومَةِ، وَ لَمْ يَصْدُقْ قَوْلُهُ: «لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا».

فَدَخَلَ الشَّرْفَ أَوْلَادَ فَاطِمَةَ كُلِّهِمْ وَ مِنْهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ _ مِثْلَ سُلَيْمَانَ الْفَارِسِيِّ _ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ الْغُفْرَانِ، فَهَمَّ الْمُطَهَّرُونَ اخْتِصَاصًا مِنَ اللهِ وَ عِنَايَةً لَهُمْ لِشَرَفِ مُحَمَّدٍ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ «(٢)». ... إِلَى أَنْ قَالَ _ : «وَلَيْسَ لَنَا ذَمٌّ أَحَدٌ فَكَيْفَ بِأَهْلِ الْبَيْتِ؟!، فَإِنَّا إِذَا نَزَلْنَا عَنْ طَلَبِ حَقِّقَاتِنَا وَ عَفْوَانَا عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ _ أَيْ: فِيمَا أَصَابَهُ مِنْهُ _ كَانَتْ لَنَا بِذَلِكَ عِنْدَ اللهِ الْيَدِ الْعَظِيمِ وَ الْمَكَانَةِ الزَّلْفِيِّ، فَإِنَّ النَّبِيَّ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ مَا طَلَبَ مِنْهُ _ عَنْ أَمْرِ اللهِ _ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وَ فِيهِ سِرٌّ صَلَّهُ الرَّحْمَ (٣). وَ مِنْ لَمْ يَقْبَلْ سُؤَالَ نَبِيِّهِ فِيمَا سَأَلَهُ فِيهِ مِمَّا هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ بِأَيِّ وَجْهِ تَلْقَاهُ غَدًا وَ يَرْجُو شِفَاعَتَهُ وَ هُوَ مَا أَسْعَفَ نَبِيَّهُ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ فِيمَا طَلَبَ مِنْهُ مِنَ الْمَوَدَّةِ فِي قَرَابَتِهِ فَكَيْفَ بِأَهْلِ بَيْتِهِ؟! فَهَمَّ أَخْصَّ الْقَرَابَةَ»(٤)؛ وَ أَنْشَدَ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _ :

رَأَيْتُ وَلَايَةَ آلِ طَاهٍ فَرِيضَةً عَلَى زَعَمِ أَهْلِ الْبُعْدِ يُورِثُنِي الْقُرْبَى

فَلَمْ يَطْلُبْ الْمَبْعُوثُ أَجْرًا عَلَى الْهُدَى بِتَبْلِيغِهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى (٥)

«؛ أَنْتَهَى كَلَامَهُ.

أَقُولُ: مِنْ صَدْرِ مَنْ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ هَلْ مِنَ الْإِنْصَافِ أَنْ يَنْسَبَ إِلَى التَّنَسُّنِ؟، كَلَّا!، بَلْ

ص: ٢١٤

١-١. كَرِيمَهُ ٢ الْفَتْحِ.

٢-٢. رَاجِعْ: «الْفَتْوحَاتِ الْمَكِّيَّة» ج ١ ص ١٩٦، وَ الْمَصْنُفُ نَقَلَ الْعِبَارَةَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالْفَافِظِهَا.

٣-٣. الْمَصْدَرُ: الْأَرْحَامُ.

٤-٤. رَاجِعْ: نَفْسَ الْمَصْدَرِ.

٥-٥. لَمْ أَعْثَرُ عَلَى الْبَيْتَيْنِ فِي «الْفَتْوحَاتِ الْمَكِّيَّة»، وَ لَا فِي غَيْرِهِ مِنْ آثَارِ الشَّيْخِ الَّذِي فَحَصْتَهُ.

من له تشييع في كلامه و كتبه قطع بأن مذهبه مذهب الاماميه و إن لم تكن لنا صرفه في تشييعه.

اعلم! أنه لا يستأهل دار الله و جواره إلا المطهرون، و لا الصعود إلى المنزل الأعلى إلا المتورون _ كما قال تعالى: «لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ» (١)... الآية _ ؛ و ذلك لكثافه جوهرهم و دناءه ذاتهم و حسه و جودهم الطبيعي، فلا يمكنهم أن يدخلوا دار السلام في زمرة الملكوت إلا أن يتحول نحو وجودهم و يتبدل، كما أشار إليه بقوله: «وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ * عَلَىٰ أَنْ نُبَدَّلَ أَمْثَالَكُمْ وَ نُشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ» (٢)، و بقوله: «أَ يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ * كَلَّا أَنَا خَلَقْنَاكُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ» (٣)، يعنى: إن وجودهم مكوّن من شىء معلوم الدناءه و الحسّه _ كالنطفه و مايجرى مجراها _ ، و مثل هذا المخلوق لا يناسب عالم القدس و لا يصلح دخول الجنه إلا أن يتبدل في أكوانه و يتطور في أطواره الذاتيه حتى يصلح لذلك.

و ممّا يؤيد ذلك قوله: «وَ قَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُؤْلَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ» (٤)، أى: هذه النشأه الأولى الإنسانيه معلومه لكم رتبه وجودها و دناءه حالها، فهلا تذكرون حتى تعلموا أن لا يمكن حصول الفوز بالنجاه و الخلاص من العقاب إلا بتبديل هذه النشأه الزائله إلى النشأه الباقيه؟! _ و ذلك بالرياضات و المجاهدات و التوفيقات الربانيه و سلوك سبيل الآخره باقتناء المعارف الحقه و الاجتناب عن الأخلاق الرذيله _ . و إلى ذلك التبديل و التنوير وقعت الإشاره في قوله _ تعالى _ : «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ» (٥) _ ... الآية _ .

وَ اسْمِعْ لَنَا مَا دَعَوْنَا بِهِ، وَ أَعْطِنَا مَا أَعْفَلْنَا، وَ اخْفِظْ لَنَا مَا نَسِينَا، وَ صَيِّرْنَا بِذَلِكَ فِي دَرَجَاتِ الصَّالِحِينَ وَ مَرَاتِبِ الْمُؤْمِنِينَ. آمِينَ رَبِّ

ص : ٢١٥

١-١. كريمه ٤٠ الأعراف.

٢-٢. كريمتان ٦٠ / ٦١ الواقعه.

٣-٣. كريمتان ٣٨ / ٣٩ المعارج.

٤-٤. كريمه ٦٢ الواقعه.

٥-٥. كريمه ٣٣ الأحزاب.

«اسمع لنا» أى: استجب دعاءنا عليه.

و «ما دعونا» أى: ما سألناه. و فى نسخه: «اسمع» (١) _ بقطع الهمزة _ من الإسماع.

و «ما أغفلناه» أى: إعطنا ما أغفلنا سؤاله.

و «الحفظ»: ضد السهو و النسيان.

و «ما نسيناه» أى: ما نسينا طلبه منك. و الفرق بين الجملتين: إن الإغفال من الغفلة، و هو يقتضى أن لا يكون الشيء منسياً بالكلية، بل غاب غيبه قليلاً _ قال الجوهرى: «أغفلت الشيء: إذا تركته على ذكر منك» (٢) _ ؛ و إن السؤال فى الأولى أن يعطيه و فى الثانية أن يحفظه. و بينهما فرق ظاهر، لأن الإعطاء يتعلق بما ليس بحاصل رأساً، و الحفظ بما هو حاصل.

و «صيرنا» أى: إجعلنا بذلك الدعاء و أدرجنا به «فى درجات الصالحين و مراتب المؤمنين» فى الجنة.

و «الدرجات»: جمع درجه _ محرّكة _ ، و هى: المرقاه، و استعيرت للمنزلة الرفيعة المعنوية (٣) <.

و «آمين رب العالمين» قد تقدّم الكلام عليه فى آخر اللمعة الثانية عشره؛ فليرجع إليه.

و قد وفقنى الله _ تعالى _ لاتمام هذه اللمعة فى ليلة العيد من ذىالحجه سنة ثلاثين و مأتين و ألف من الهجره _ على مهاجرها آلاف الصلاة و التحية _ .

ص : ٢١٦

١-١. كما حكاه المحقق الداماد و العلامة المدنى، راجع: «شرح الصحيفة» ص ١٩٢، «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢١٤. و

المحدّث الجزائرى حكاة ناسباً إياه إلى نسخه ابن ادريس، انظر: «نور الأنوار» ص ١١٦.

٢-٢. راجع: «صباح اللغه» ج ٥ ص ١٧٨٣ القائمة ١.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢١٤.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

الحمد لله المحمود في كل لسانٍ و مشكور، الدافع لكل شرٍّ و محذورٍ، الرافع لكل مرٍّ و معسورٍ؛ و الصلاة و السلام على نبيه الذي عجل له كل مطلبٍ ميسورٍ، و على آله و أهل بيته الذين بهم قوى الدين المنصور.

و بعد؛ فيقول العبد الملتجى إلى الحضرة الأحديّة من كل محذورٍ و بليّة محمّد باقر بن السيّد محمّد من السادات الموسويّة: هذه اللمعة الثامنة عشره من لوامع الأنوار العرشيّة في شرح الصحيفة السجاديّة _ عليه و على آبائه و أبناؤه صلواتٌ و سلامٌ غير متناهيّه

._

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ إِذَا دُفِعَ عَنْهُ مَا يَحْذَرُ، أَوْ عُجِّلَ لَهُ مَطْلَبُهُ.

«الدفع»: الصرف.

و «التحذير»: التخويف.

و «عجل له مطلبه»: قضاه له بسرعه؛ و حذف الفاعل و اسناد الفعل إلى المفعول لتعينه.

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ قَضَائِكَ، وَ بِمَا صَرَفْتَ عَنِّي مِنْ بَلَائِكَ.

ص : ٢١٩

«القضاء» فى اللغه بمعنى: الحكم، و فى الاصطلاح: عبارة عن الحكم الإلهى فى أعيان الموجودات على ما هى عليه من الأحوال الجارية من الأزل إلى الأبد.

و «بما صرفت _ ... إلى آخره _» عطف على «حسن قضائك».

و «الباء» للسببية، <و «ما» موصوله؛ أى: و لأجل الذى صرفت عنى من بلائك؛ أو بمعنى: «على» و «من» بيانية^(١)>، فهو محمودٌ عليه _ كالمعطوف عليه _ لاصله للـ «حمد» حتى يكون محموداً به.

فَلَا تَجْعَلْ حَظِّي مِنْ رَحْمَتِكَ مَا عَجَلْتَ لِي مِنْ عَافِيَتِكَ، فَأَكُونَ قَدْ شَقِيتُ بِمَا أَحْبَبْتُ وَ سَعَدَ غَيْرِي بِمَا كَرِهْتُ.

<و لَمَّا كان الحمد سبباً و موجباً للمزيد _ كما قال تعالى: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ»^(٢) _ جعل طلب عدم الاقتصار على المحمود عليه مترتباً على الحمد، كأنه قال: إذا حمدتك على حسن قضائك و صرف بلائك فلا تجعل نصيبى من رحمتك^(٣)> الغير المتناهي منحصراً فى دفع ما حذرت عنه؛ أو المعنى: فلا تجعل حظى و نصيبى من عافيتك العاجله خاصيةً من غير أن تنضم إليه ما أخرت من ثواب آخرتك بما أحببت من العافيه العاجله بسبب ما كرهت من العافيه الآجله. و الحاصل: إنى أطلب منك صرف البلاء و العافيه فى الدنيا مع العافيه فى الآخرة، فإن كنت تعطى أحدهما فاعطى عافيه الآخرة لا العكس؛ كما قيل.

قال بعضهم: «ما من بليّةٍ إلّا و فيها خيرٌ عاجلهٌ ثمّ عنها و عليها عوضٌ و مثوبةٌ آجله، و هى زائلةٌ فانيةٌ و المثوبه عليها دائمةٌ باقيةٌ، فهى فى الحقيقه نعمهٌ لانقمةً و منحةٌ لامحنةً _ لما يترتب عليها من حطّ الذنوب و رفع الدرجات _، كما روى عن أبى عبدالله _ عليه _

ص : ٢٢٠

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٢٢.

٢-٢. كريمه ٧ ابراهيم.

٣-٣. قارن: نفس المصدر.

السلام _ : «ما أحبَّ الله قوماً إلا ابتلاهم» (١)؛

و عنه _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله: إنَّ عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء، فإذا أحبَّ الله عبداً ابتلاه بعظيم البلاء» (٢)؛

و عنه _ عليه السلام _ : «إنَّ الله إذا أحبَّ عبداً غتَّه بالبلاء» (٣) _ «غتاً» أى: غمسه فيه _ ؛ إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الباب.

وَإِنْ يَكُنْ مِمَّا ظَلَلْتُ فِيهِ، أَوْ بُتُّ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْعَافِيَةِ بَيْنَ يَدَيِ بَلَاءٍ لَّا يَنْقَطِعُ، وَوِزْرٍ لَّا يَزْتَفِعُ فَقَدِّمْ لِي مَا أَخْرَجْتَ، وَ أَخْزِ عَنِّي مَا قَدَّمْتَ.

>«الظلول»: الكينونه بالنهار.

و «المبيت»: الكينونه بالليل؛ يقال: ظَلَّ يَظِلُّ ظِلًّا لَّيلاً _ من باب تعب _ ، و: بات يبيت مبيتاً وبيتوته و مباتاً (٤) < أى: ما صرفت النهار فيه و ما صرفت الليل فيه.

و «من هذه العافية» بيانٌ لما «بين يدي بلاء» _ أى: أمامه _ ، و المراد به البلاء الأخرى _ أعاذنا الله و إياكم منه! _ .

>و جملة «لا ينقطع» فى محلِّ جرٍّ صفةٌ للـ «بلاء».

و «الوزر» _ بالكسر _ : الإثم.

ص : ٢٢١

١- ١. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٠٩ الحديث ٢، «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ١٧٥ الحديث ١٦٠٠٢، «مستدرک الوسائل» ج ٢ ص ٤٢٩ الحديث ٢٣٧٣، «بحار الأنوار» ج ٧٨ ص ١٩٦.

٢- ٢. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٢٥٣ الحديث ٨، «بحار الأنوار» ج ٦٤ ص ٢٠٩، «تحف العقول» ص ٤١، «الخصال» ج ١ ص ١٨ الحديث ٦٤.

٣- ٣. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٢٥٣ الحديث ٦، «وسائل الشيعة» ج ٣ ص ٢٦٣ الحديث ٣٥٤٩، «بحار الأنوار» ج ٦٤ ص ٢٠٨، «التمحيص» ص ٣٤ الحديث ٢٥.

٤- ٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٢٥.

و «لا يرتفع» أى: لا ينقطع و لا يزول.

و «الفاء» من قوله: «فقدّم لى» رابطة للجواب؛ و المعنى: لو كانت هذه العافيه التى أنا فيها متقدّمه على بلائِ أخروىّ دائم (١) < لا انقطاع له فقدّم العذاب الأخرىّ _ الذى أخرته عنى _ و أخر العافيه الدنياوىّه التى قدّمت لى، لأنّ عذاب الدنيا مع راحه الآخره أحبّ إلّى من العكس.

فَغَيْرُ كَثِيرٍ مَا عَاقَبْتُهُ الْفَنَاءُ، وَ غَيْرُ قَلِيلٍ مَا عَاقَبْتُهُ الْبَقَاءُ، وَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

هذا بمنزله الدليل من الفقره السابقه. فـ «الفاء» تعليليه، يعنى: النعمه الدنياوىّه إذا كانت عاقبتها الفناء فليست بكثيره و إن كانت عظيمه، و النعمه الأخرىّه بالعكس؛ و لنعم ما قيل:

قَلِيلٌ مِنْكَ يَكْفِينِي وَ لَكِنْ قَلِيلُكَ لَا يُقَالُ لَهُ قَلِيلٌ (٢)

و فى بعض النسخ: «فصلّ على محمد و آله الطيبين الطاهرين».

ص : ٢٢٢

١- ١. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص ٢٢٦.

٢- ٢. لم أعثر على قائله، و انظر: «الحدائق النديّه» ص ٢٢٩ السطر ١٩.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

الحمد لله المسقى للغيب المغدق بعد الجذب المحرق و المحيى للأرض بنباتها المونق بعد الموت المطبق؛ و الصلاة و السلام على نبيه المشفق و على أهل بيته، سيما وليه الذى هو لعدوه موبق.

و بعد؛ فهذه اللمعة التاسعة عشره من لوامع الأنوار العرشية فى شرح الصحيفة السجادية _ عليه و على آباءه و أبناؤه صلوات غير متناهيه _ ، إملأء العبد المحتاج إلى اغداق سحاب فضله و إحسانه محمد باقر بن السيد محمد _ أحيى الله قلبه بسحاب عرفانه

._

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ عِنْدَ الْإِسْتِشْقَاءِ بَعْدَ الْجَذْبِ.

«الاستسقاء»: استفعال بمعنى طلب السقى، و قد صار حقيقة شرعية على طلب الغيث بالدعاء و الاستغفار.

حو «الجذب»: هو حبس الأمطار و غور الأنهار. و العله فيه قاله الصادق _ عليه السلام _ : «إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل، و إذا أمسكت الزكاه هلكت الماشيه، و إذا جار الحكام فى القضاء أمسك القطر من السماء، و إذا خفرت الذمه نصر المشركون على

ص : ٢٢٥

و قد كان الاستسقاء مشروعاً في جميع الأديان و الملل _ بحكم قوله تعالى: «وَ إِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ»(٢) _ ، و أنكره أبو حنيفة(٣)؛ و هو منكراً.

و الظاهر أنه _ عليه السلام _ كان يدعو بهذا الدعاء عند الجذب مع صلاة الاستسقاء _ و سائر آدابه _ و بدونه، و هو أحد أفراد الاستسقاء(٤).<

و هو أنواع؛ أدناه الدعاء بلا صلاةٍ و لا خلف صلاةٍ، و أوسطه الدعاء خلف الصلاة، و أفضله الاستسقاء بركتين و خطبتين.

و كفيته أن يأمر الخطيب الناس بالتوبه و ردّ المظالم و تصفيه النفس من الرذائل الخلقية و صوم ثلاثه أيام أولها يوم السبت و آخرها يوم الاثنين، هذا منصوص؛ أو ثلاثه أيام أولها يوم الأربعاء و آخرها يوم الجمعة _ لأنها وقتٌ لإجابة الدعاء، حتى رويت: «إنَّ العبد ليسأل الحاجه فيؤخر قضاؤها إلى الجمعة»(٥) _ .

فإن لم يكونوا بمكّه أصحروا، و إن كانوا بها صلّوا بالمسجد الحرام.

و يستحبّ لهم الخروج حفاةً _ و نعالهم بأيديهم _ في ثيابٍ بذله متخشعين مستغفرين. و يخرج الإمام خاشعاً متبذلاً متنظفاً لا متطيباً.

و يستحبّ الخروج بذوى الزهد و الصلاح و الشيوخ و الأطفال و البهائم و العجائز _ لأنهم مظنّه الرحمه على المذنبين _ ، لا الشواب و الفساق و أهل الخلاف و الكفار _ و لو أهل

ص : ٢٢٦

١-١. راجع: «تهذيب الأحكام» ج ٣ ص ١٤٧ الحديث ٢١، «الخصال» ج ١ ص ٢٤٢ الحديث ٩٥.

٢-٢. كريمه ٦٠ البقره.

٣-٣. راجع: «كتاب الخلاف» ج ١ ص ٦٨٥ المسأله ٤٦٠، «المبسوط» _ للسرخسى _ ج ٢ ص ٧٦، «المجموع» ج ٥ ص ١٠٠، «بدايه المجتهد» ج ١ ص ٢٠٧.

٤-٤. قارن: «نور الأنوار» ص ١١٦.

٥-٥. لم أعر عليه. و قريب منه: «إنَّ المؤمن ليدعو فيؤخر اجابته إلى يوم الجمعة»، راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٤٨٩ الحديث ٦، و انظر أيضاً: «من لا يحضره الفقيه» ج ١ ص ٤٢٢ الحديث ١٢٤٣.

الذمه _ . و يفرق بين الأطفال و الأمهات، و ينادى المؤذنون بدل الأذان: الصلاة _ ثلاثاً _ .

و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، فيصلى الإمام بالناس ركعتين _ كالعيدين _ ، يقرأ فى الأولى بعد الحمد سورةً بالجهر، ثم يكبر خمساً و يقنت عقب كل تكبيره بالاستغفار و سؤال الله _ تعالى _ طلب الغيث و توفير المياه و انزال الرحمه. و من المأثور فيه: «اللهم اسق عبادك و إماءك و بهائمك(١)، و انشر رحمتك، و احى بلادك الميته»(٢). ثم يكبر السادسة و يركع و يسجد السجدين، ثم يقوم إلى الركعه الثانيه فيقرأ بعد الحمد سورةً، ثم يكبر أربعاً و يقنت عقب كل تكبيره _ كما فى الأولى _ ، ثم يكبر و يسجد و يتشهد.

فإذا سلم صعد المنبر و حوّل رداءه _ فيجعل الذى على يمينه على يساره، و الذى على يساره على يمينه _ ، و يتركه محوّلاً حتى ينزعه، و هذا للتتابع و التفاؤل _ .

و يخطب بخطبتين، فإذا فرغ استقبل القبله و كبر الله مأه مره، ثم يلتفت عن يمينه و يهّل الله مأه مره، ثم يلتفت عن يساره و يسبح الله مأه مره، ثم يستدير القبله و يستقبل الناس و يحمد الله مأه مره رافعاً بكل ذلك صوته، و الناس يتابعونه فى الأذكار دون الالتفات إلى الجهات.

فإن سقوا، و إلا عادوا ثانياً و ثالثاً من غير قنوطٍ، بانين على الصوم الأول إن لم يفطروا بعده، و إلا بصومٍ مستأنفٍ(٣).

و يصحّ من المسافر و فى كل وقتٍ؛ و من الرجل وحده _ و لو فى بيته _ .

اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ، وَ انْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِغَيْثِكَ الْمُغْدِقِ مِنَ السَّحَابِ،

ص : ٢٢٧

١-١. المصدر: _ و بهائمك.

٢-٢. راجع: «من لا يحضره الفقيه» ج ١ ص ٥٢٧ الحديث ١٥٥٠، و انظر أيضاً: «مستدرک الوسائل» ج ٦ ص ١٨٣ الحديث

٦٧٢٠، «بحار الأنوار» ج ٨٨ ص ٣٣٩، «المصباح» _ للكفعمي _ ص ٤١٦.

٣-٣. هذا تحرير كلام ثانى الشهيدين، راجع: «الروضه البهيّه» ج ١ ص ٦٩٠.

الْمُنْسَاقِ لِنَبَاتِ أَرْضِكَ، الْمُوْتِقِ فِي جَمِيعِ الْأَفَاقِ.

قيل: «لم يصدره _ عليه السلام _ بالثناء عليه _ تعالى _ و الصلاة على محمّد وآله _ عليهم السلام _ و الاعتراف بالذنوب _ كما هو دأبه في طلب الحوائج _ ، و كأنّ النكته فيه ضيق المقام، و أنّه لا يسع إلاّ طلب الحاجه _ سيّما و الغرض يعود إلى سائر الناس _» (١).

«اسقنا»: يجوز أن يقرء بالقطع، من الإسقاء؛ و بالوصل من السقى، يقال: سقاه الله الغيث و أسقاه؛ قال الراغب: «الإسقاء أبلغ من السقى، لأنّ الإسقاء أن تجعل له ما يسقى منه و يشرب، و السقى أن تعطيه ما يشرب» (٢)؛

و قيل: «السقى، لما لا كلفه فيه، و لهذا ذكر في شراب الجنّه _ نحو: «سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا» (٣) _ ، و الاسقاء لما فيه كلفه، و لهذا ذكر في ماء الدنيا _ نحو: «لَاءَ سَقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا» (٤) - (٥) _ .

و «الغيث»: المطر؛ يقال: قد غاث المطر الأرض، أى: أحيها. و يسمّى النبات الّذى ينبت به «غيثاً»، تسميه باسم السبب، فيقال: رعينا الغيث. و قال الجوهريّ: «و ربّما سمّى السحاب و النبات بذلك» (٦)؛ و يقال أيضاً للسحاب الواقع في أيّامه: غيثٌ، و في غير أيّامه: مطرٌ.

و «المغدق»: المطر الكثير القطر، أو كبيره (٧)؛ يقال: غدق المطر غدقاً _ من باب تعب _ و أغدق إغداقاً: كثر ماؤه و قطره.

و «السّحاب» _ بالفتح _ : جمع سحابه لا مفرد، بدليل قوله _ تعالى _ : «و يُنْشِئُ

ص : ٢٢٨

- ١-١. هذا قول محدّث الجزائرى، راجع: «نور الأنوار» ص ١١٦.
- ٢-٢. راجع: «المفردات» ص ٤١٥ القائمه ٢ _ مع تقديم و تأخير _ .
- ٣-٣. كريمه ٢١ الإنسان.
- ٤-٤. كريمه ١٦ الجن.
- ٥-٥. كما حكاه العلّامه المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٣٣.
- ٦-٦. راجع: «صحاح اللغه» ج ١ ص ٢٨٩ القائمه ١.
- ٧-٧. و انظر: «نور الأنوار» ص ١١٧.

السَّحَابِ الثَّقَالِ» (١)، فإنه لو كان مفرداً لقيل: «الثقيل». وقد يستعمل مذكراً _ مثل قوله تعالى: «وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ» (٢)، لأنَّ الجمع الذي بينه وبين مفرد «التاء» يستعمل تارة مؤنثاً وتارة مذكراً _ ؛ كذا في مجمع البيان (٣).

و السحاب هو الغيم، سمى بذلك لانسحابه في الهواء.

«المنساق لنبات» أرضها أى: المسوق لرواء نباتها، أو لنباتها؛ و «السوق»: حثّ الماشى فى السير حتى يقع الاسراع فيه.

> و «النبات» _ بالفتح _ : مصدر نبت البقل نباتاً و نباتاً _ من باب قتل _ ، ثم قيل لما نبت: نبت و نباتٌ؛ و هو المراد هنا. و «اللام» للتعليل، أى: لأجل انباته، أو ليسقيه (٤) <.

> و «الموتق» _ على وزن موجب _ : إمّا من الأتق _ بالتحريك _ بمعنى: الكلاء _ ف _ «الموتق» بمعنى: المنبت المخرج له _ ؛ أو بمعنى: الفرخ و السرور، أى: سببٌ للأتق و الفرخ؛ و إمّا من الأتيق بمعنى: المعجب _ من قولهم: أنقنى حسنه أى: أعجبني _ (٥) <، أى: لانباتها المعجب. فقوله: «لنبات» متعلّق ب _ «المنساق»، و قوله: «أرضك» صفةٌ للنبات، و قوله: «فى جميع الآفاق» متعلّق ب _ «أرضك».

> و «الآفاق»: جمع أفق _ بضمّتين _ ، و هو الناحية، أى: فى جميع نواحي الأرض (٦) <. و يحتمل أن يكون المراد: اسقنا غيث الحياه من سماوات العقول المجرّده إلى أراضى الجسمانيّه المادّيّه و انشر الرحمه علينا بغيث الحياه و الفيوضات الكثيره القطر من السحاب المنساق من النفس الرحمانى الظاهر من الجنّه لنبات أرضك الهيولانى بأنواع أشجار الصور النوعيّة الجماديه و النباتيه و الحيوانيه فى جميع الآفاق و النواحي المادّيّه؛ و امن علينا بايناع الثمره،

ص : ٢٢٩

١-١. كريمه ١٢ الرعد.

٢-٢. كريمه ١٦٤ البقره.

٣-٣. قال: «و السحاب جمع سحابه، و لذلك قال الثقيل لجاز»، راجع: «مجمع البيان» ج ٦ ص ٢١. فلا يخفى ما فى كلام المصنّف.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٣٤.

٥-٥. قارن: «نور الأنوار» ص ١١٧، مع تغييرٍ يسيرٍ.

٦-٦. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٣٤.

أى: باتمام الكمالات اللائقة بكل من الأنواع الثلاثة؛ هذا فى العالم الكبير.

و أما فى العالم الصغبر الإنسانى فنقول: اسقنا غيث الحياه من سماوات الأرواح الأمريه إلى أراضى الجسدائیه العنصریه و انشر الرحمه الواسعه علينا بغيث الحياه الكبيره القطر المنساق من السحاب النفس الإنسانى لنبات أرضك الجسدانى بأنواع الأشجار القوى الطبيعیه و الحيوائیه و الإنسانیه فى جميع الآفاق و النواحي الجسدائیه.

و عليك بتطبيق سائر فقرات هذا الدعاء على هذا السياق إن كنت من أهله!، تركنا بيانها خوفاً للإطاله.

وَ اٰمُنْ عَلَىٰ عِيَادِكَ بِاِيْناعِ الثَّمَرِهِ، وَ أَحْيِ بِلادَكَ بِبُلُوغِ الزَّهْرِهِ، وَ اَشْهِدْ مَلائِكَتَكَ الْكِرَامَ السَّفَرَةَ؛ بِسِقْمِي مِنْكَ نَافِعٍ، دَائِمٍ غُزْرُهُ، وَاسِعٍ دِرْزُهُ، وَابِلٍ سَرِيْعٍ عَاجِلٍ.

«المن»: الإنعام و الاحسان.

>و «يايناع الثمره» أى: بتمام نضجها و بلوغها الاقطاف (١)؛ يقال: يَنْعَت الثمار ينعاً _ من بابى نفع و ضرب _ : أدركت و نضجت، و الاسم: اليْنَع _ بضم الياء و فتحها _ . >و أينعت _ بالألف _ ايناعاً أكثر استعمالاً من الثلاثى.

و «الثمر» بفتحتين، و «الثمره» مثله. فالأوّل مذكّرٌ و يجمع على ثمار _ مثل: جبل و جبال _ ، و الثانى مؤنثٌ و الجمع ثمرات _ كقصبه و قصبات _ . و الثمر و الثمره: الحمل الذى تخرجه الشجره _ سواءً أكل أم لا (٢) <.

و «أحى بلادك ببلوغ الزهره» عطفٌ على «اسقنا».

و «الزهر» _ بالتحريك و التسكين _ : هى النور _ بفتح النون _ ، و واحده: الزهره _ كالتمر و الثمره _ ؛

ص : ٢٣٠

١-١. قارن: «نور الأنوار» ص ١١٧.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٣٤.

وقيل: «لايسمى زهراً حتى يفتتح»^(١)؛

وقيل: «حتى يصفّر»^(٢).

<و «زهرة الأرض»: نضارتها و غضارتها و حسنها و بهجتها^(٣)>.

و «أشهد»: أمرٌ من باب الإفعال، أى: احضر؛ من: شهد المجلس: إذا حضره _ و منه: «ميا أشهدتْهم خلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ»^(٤)، أى: أحضرتهم _ .

و «السفرة» قد مرّ تفسيره فى اللمعة الثالثة. و المراد هنا: أهل السفاره؛ أى: احضر أهل السفاره بيننا و بينك فى إيصال المياه إلينا. و قد مرّ فى اللمعة الثالثة _ فى تفسير قوله عليه السلام: «و خزان المطر ... إلى آخر الدعاء» _ : أنه إشارة إلى ملائكة ما تحت السماء _ و هم مبادئ الصور النوعية للأنواع الطبيعية العنصريّة _ . فكلّ ملكٍ من جنس ما يدبّره و يحركه بإذن الله و أمره، فملك الرياح من باب الرياح، و ملك الأمطار من باب الأمطار، و ملك الجبال من باب الجبال _ ... و هكذا _ . أو المراد من «السفرة»: الكتبه من الملائكة^(٥) _ : العذرين ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ _ ، على أنه جمع «سافر» من السّفَر، و هو الكُتُب.

<و فائده إشهد الملائكة و إحضارهم توقّع مزيد الرحمة و البركة و استجابة الدعاء و قبوله، لأنّ لكلّ موجودٍ ملكٌ موكلٌ به _ كما عرفت^(٦) _ .

و إنّما خصّ «الكرام السفرة»، لأنهم الوسائط بين الله و بيننا _ كما مرّ _ ؛

أو لمزيد تعطفهم على المؤمنين، فقد فسّر «الكرام» من قوله _ تعالى _ : «بِأَيْدِي سَيِّفِهِ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ»^(٧) ب _ : المتعطفين على المؤمنين^(٨)؛^(٩) <

ص : ٢٣١

١- ١. هذا مختار العلامة المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٣٥.

٢- ٢. قال الفيومى: «قالوا: و لايسمى زهراً حتى يفتتح، و قال ابن قتيبه: حتى يصفّر»، راجع: «المصباح المنير» ص ٣٥١.

٣- ٣. قارن: «شرح الصحيفة» ص ١٩٥.

٤- ٤. كريمه ٥١ الكهف.

٥- ٥. لنقد هذا الاحتمال راجع: «نور الأنوار» ص ١١٧.

٦- ٦. المصدر: _ لأنّ ... عرفت.

٧- ٧. كريمتان ١٦ / ١٥ عبس.

٨- ٨. لم أعر على هذا التفسير فى كتب المفسرين، فانظر مثلاً: «مجمع البيان» ج ١٠ ص ٢٦٨، «التبيان» ج ١٠ ص ٢٧٢، «تفسير

القرطبي» ج ١٩ ص ٢١٦.

أو المراد من الكتب: هي الملائكة العلوِيَّة _ و هي العقول المقدَّسه المؤثِّره في تلك الملائكة السفليَّة. «كرامًا» لشرفها و قربها من الله.

قوله _ عليه السلام _ : «بسقى»، قال الفاضل الشارح: «باؤه للسببيَّة، و هي إمَّا متعلِّقه بالأفعال الثلاثة التي قبلها _ على طريق التنازع _ و إعمال الأخير منها في المجرور و الأوَّلين في ضميره، ثم حذفه، لأنَّه فضلُه و لا- لبس، و الأصل _ : و امنن على عبادك بايناع الثمره به و أحي بلادك ببلوغ الزهره به _ .

لا يقال: يلزم منه تعلُّق حرفي جرٍّ بمعنَى واحدٍ بفعلٍ واحدٍ من غير إبدالٍ، و هو غير جائز؛

لأنَّا نقول: حرفا الجرِّ هنا ليسا (١) بمعنَى واحدٍ، بل «الباء» من قوله: «بايناع الثمره» للتعديه و «ايناع الثمره» واقع موقع المفعول به _ ألا ترى أنّ «منّ» قد يتعدى بنفسه، فيقال: من عليه كذا، كما يقال: منّ عليه بكذا؟!، قال الفيومي في المصباح: «منّ عليه العتق و غيره و به منّا من باب قتل: أنعم عليه به» (٢) _ ؛ و «الباء» من قوله: «ببلوغ الزهره» لآله _ و تسمّى باء الاستعانه _ ؛ و «الباء» من قوله: «بسقى» للسببيَّة، فاختلف معنى الحرفين. فتعلَّقهما بالأوّل كقولك: منّ الله على زيدٍ بخلاصه برحمته، و بالثاني كقولك: قطعت الشجره بالسكين بقوّتي؛ و هذا ممّا لا ريب في جوازه.

و إمَّا متعلِّقه بالمصدرين _ أعنى: الإيناع و البلوغ _ على جهه التنازع أيضاً، فيكون السقى سبباً لإيناع الثمره و بلوغ الزهره، كما قال _ تعالى _ : «وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ» (٣)؛ قال المفسرون: «خروج الثمرات إنّما هو بقدرته _ تعالى _ و

ص : ٢٣٢

١-١. المصدر: ليس.

٢-٢. قال: «منّ عليه بالعتق و غيره منّا _ من باب قتل _ ، و امتنّ عليه به أيضاً: أنعم عليه به»، راجع: «المصباح المنير» ص ٧٩٨.

٣-٣. كريمتان ٢٢ البقره، ٣٢ إبراهيم.

مشيئته، و لكنّه جعل الماء سبباً في إخراجها و مادّة لها _ كالنطفه في الحيوان _ بأن أودع في الماء قوّة فاعله و في الأرض قوّة منفعله قابله يتولّد من اجتماعهما أصناف الثمرات؛ أو بأن أجرى عادته بافاضه صور الثمار و كيفياتها المتخالفه على المادّه الممتزجه من الماء و التراب، و هو _ سبحانه _ قادرٌ على أن يوجد جميع الأشياء بلا أسبابٍ و مؤادٍ كما أبدع نفوس الأسباب و الموادّ؛ و لكن له _ عزّ و جلّ _ في انشائها متقلّبه في الأحوال و متبدّله في الأطوار من بدائع حكم باهره يتجدّد لأولى الأبصار عبراً و تزيدهم طمأنينه إلى عظيم قدرته و لطيف رحمته ما ليس في إبداعها بغته»(١)؛ انتهى كلامه.

قوله _ عليه السلام _ : «غُزِرَه» _ >بضمّ الغين المعجمه ثمّ الزاء ثمّ الراء المهمله _ : جمع غزير؛ و بفتح العين _ كما في نسخه ابن ادريس _ : الكثره(٢)؛ < أي: كثر مطره.

«دِرَرَه» _ بكسر الدال و فتح الراء المهملتين، كعنب _ أي: صبوبه، قال الجوهرى: «للسحاب درّة أي: صبّب، و الجمع: درر»(٣). و في بعض النسخ بفتح الدال(٤) بمعنى: الدفع _ أي: بمعنى: الادرار و السيلان _ ؛ و في نسخه: درّه(٥).

> «الوابل» و «الوبل»: المطر العظيم القطر، يقال: وبلت السماء وبللاً _ من باب وعد _ أي: اشتدّ مطرها؛ و كان الأصل: وبل مطر السماء، فحذف _ للعلم به _ ، و لهذا يقال للمطر: وابل(٦) <.

تُحْيِي بِهِ مَا قَدْ مَاتَ، وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ، وَ تُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ آتٍ، وَ تُوسِّعُ بِهِ فِي الْأَعْقَابِ.

جملة «تحى» في محلّ جرّ صفة «لسقى».

ص : ٢٣٣

١-١. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٣٦.

١-٢. قارن: «نور الأنوار» ص ١١٧.

١-٣. راجع: «صحاح اللغة» ج ٢ ص ٦٥٦ القائمة ١.

١-٤. انظر: «شرح الصحيفه» ص ١٩٥.

١-٥. انظر: نفس المصدر أيضاً.

١-٦. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٣٨.

و «الحياء» و «الموت» استعارتان للأرض، كما وقع في كلام الله _ تعالى _ كثيراً _ كقوله سبحانه: «يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» (١) _ .

و «ما قد مات» أي: من النبات و نفعه.

و «ما هو آتٍ» أي: ما يمكن أن ينبت الأرض بسبب المطر.

و «الأقوات»: جمع قوت، و هو ما يؤكل ليمسك الرمق؛ أي: توسع بسبب ذلك الغيث في قوت العباد.

سَحَابًا مُتْرَاكِمًا هَيْئًا مَرِيئًا طَبَقًا مُجَلَجَلًا، غَيْرَ مُلْتٌ وَذُقُهُ، وَلَا خُلَّبٌ بَرْقُهُ.

>«سحاباً»: منصوبٌ على الحالِيه من «سقى». و صحَّ كونه حالاً _ مع جموده _ لكونه نوعاً لصاحبه؛ و كونه عن نكرهٍ لتخصيصها بالنعوت المتقدِّمه. و يجوز أن يكون مفعولاً (٢) لفعلٍ محذوفٍ، أي: نسألك (٣) > أو: أرسل _ سحاباً. و يحتمل أن يكون بدل الكلِّ من «الغيث»، و لهذا وصف بقوله: «متراكماً» _ كما في قوله تعالى: «بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ» (٤) _ ، لأنَّه إذا أُبدل النكره من المعرفه فلا بدُّ من الوصف.

و «المتراكم»: المجتمع الضخم.

و «الهنىء»: الطيب اللذيذ الطعم، >من: هُنْأُ الطعام _ من بابى علم و كرم _ : ساغ و طاب و لذَّ.

و «المرىء» _ مهموزا _ : المحمود العاقبه؛ من: مرء الطعام مرأه _ مثل: ضخم ضخامه _ (٥) < . و قيل: «الهنىء من الطعام: ما لا تعب فيه و لا إثم، و المرىء ما لا داء

ص : ٢٣٤

١-١. كريمات ١٩ / ٥٠ الروم، ١٧ الحديد.

٢-٢. المصدر: منصوباً.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٣٩.

٤-٤. كريمتان ١٦ / ١٥ العلق.

٥-٥. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٤٠.

>و «الطَّبِق» _ بالتحريك _ : العامّ الشامل الكثير، كأنّه يطبق الأرض جميعاً _ و «الطَّيْب»: ما تستلذّه الحواسّ و النفس _ .

و «مجلجلاً» أى: ذا رعدٍ، و «الجلجله»: صوت الرعد؛ قال فى القاموس: «الجلجله: التحريك و شدّه الصوت، و صوت الرعد(٢)، و سحابٌ مجلجلٌ و غيثٌ جلجلال»(٣). و فى النسخ المشهوره على اسم المفعول، و فى نسخه قديمه على اسم الفاعل؛ فعلى الأوّل معناه: أنّ الملك يججلجه فيصوّت؛ و على الثانى معناه: المصوّت.

و «غير ملثٌ» أى: غير دائمٍ و لا مقيمٍ. و أصله من: ألث فلانٌ بالمكان: إذا أقام و لا يبرح.

و «الودق»: المطر(٤).<

و لا-خَلَبٌ برقه». >«الخَلَب» _ بضمّ الخاء المعجمه و تشديد اللام المفتوحه _ : السحاب الذى لا مطر فيه. و «البرق الخَلَب»: المطيع المخلف.

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَغِيثًا مَرِيعًا مُمَرِّعًا عَرِيضًا وَاسِعًا غَزِيرًا، تَرْدُ بِهِ النَّهِيضَ، وَ تَجْبُرُ بِهِ الْمَهِيضَ.

«المغيث» هنا مفعِلٌ من الغيث، بمعنى: الكلاء و النبات مجازاً(٥).<

و «غيثاً مغيثاً» أى: مطراً موجباً للغيث و النبات؛ أو: «مغيثاً» _ بضمّ الميم _ من الاغاثه، أى: يكون سبباً للاستغاثه، يعنى: يقضى حوائج المحتاجين؛ أو تأكيدٌ _ كليلٍ أليلٍ و ظلٌّ ظليلٍ _ ، أى: مطراً شديداً.

ص : ٢٣٥

١- ١. هذا قول الهروى على ما حكاه عنه المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ١٩٦. و انظر: «التعليقات» ص ٤٥، «نور الأنوار» ص ١١٧.

٢- ٢. القاموس: + و الوعيد.

٣- ٣. راجع: «القاموس المحيط» ص ٩٠٠ القائمه ٢.

٤- ٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٤٠.

٥- ٥. قارن: «شرح الصحيفه» ص ١٩٦.

و «مربعاً» _ بفتح الميم على صيغه فعيلٍ، من: مرع الوادى مراعهً، ككرم كرامهً _ أى: أخصب بكثره الكلاء؛ و بضمّ الميم _ كما فى نسخه ابن ادريس _ : الكثير النماء، من أراع الطعام: إذا صارت له زيادهً فى العجز و الخبز، و أراعت الإبل: إذا كثرت أولادها؛ أى: يصير سبباً للريع و النماء. > و يروى: «مربعاً» _ بضمّ الميم و الباء الموحده _ ، أى: مغنياً عن الارتياح لعمومه؛ ف _ الناس يريعون حيث كانوا أى: يقيمون و لا يطلبون و يرتادون المراعى فى غير مراتبهم _ من أربعوا: إذا أقاموا فى المرباع. و قال الخطائى: أى: منبتاً للريع.

قال بعضهم: «و الأوّل هو الأعراف، لأنّ الإرباع بمعنى: انبات الربيع قلما ذكر فى كلامهم» (١) <.

و «ممرعاً» _ بضمّ الميم، على صيغه الفاعل من باب الإفعال _ بمعنى: المخصب أيضاً، من: مرّع الوادى _ بضمّ الراء _ مراعهً، و أمرع المكان امرعاً أى: صار ذا خصبٍ و كلاءٍ و عشبٍ.

و «عريضاً» _ بالعين المهملة و الضاء المعجمه _ أى: كثيراً _ كما فى القرآن: «فَدُو دُعَاءِ عَرِيضٍ» (٢)، و فى قوله صلّى الله عليه و آله و سلم لعثمان فى انهزامه يوم أحد: «لقد ذهبت عريضاً يا عثمان!» (٣) _ . و فى نسخه ابن ادريس بالعين المعجمه (٤)، أى: طرياً جديداً؛ يقال: لحمٌ غريضٌ؛ و يقال لماء المطر: غريضٌ مفروضٌ.

و «واسعاً» أى: بالغاً كلّ مكانٍ يحتاج إلى المطر.

و «غزيراً» من الغزاره بمعنى: الكثيره.

و «النهيض»: فعيلٌ بمعنى فاعلٍ، و هو صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ، أى: النبت النهيض؛ يقال:

ص : ٢٣٦

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٤٣.

٢-٢. كريمه ٥١ فصّلت.

٣-٣. «... و رجع عثمان بعد ثلاثه أيام فقال النبى _ صلّى الله عليه و آله و سلم _ : لقد ذهبت بها عريضاً»، راجع: «نهج الحقّ»

ص ٢٤٩. و لم أعر عليه بلفظه إلا فى ما حكاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ١٩٧.

٤-٤. كما حكاه المحدّث الجزائريّ، راجع: «نور الأنوار» ص ١١٧.

نهض النبات ينهض أى: استوى. وقيل: «النهيض: النبات، لأنه نهض من الأرض على ساقه»؛ أى: تردّ بذلك المطر المذكور النبات اليابس إلى الطراوه والنضاره.

و «جَبَرَت» العظم جبراً _ من باب قتل _ : أصلحته فجبر هو؛ و جبر جبراً أيضاً و جبوراً: صلح، يستعمل لازماً و متعدّياً.

و «المهيض»: النبات المكسور، و فى الأصل كسر العظم بعد جبره؛ يقال: هاض العظم كسره بعد الجبر و هو مهيضٌ. >شبهه النبات المنكسر _ للقط _ بالعظم المكسور، فاستعار له لفظ المهيض تصريحاً بالاستعارة، و قرّنها بذكر الجبر _ الذى من لوازم المستعار منه _ ترشيحاً (١) <.

اعلم! أن الترشيح فى اللغة التزيين، و تربيته الأم ولدها باللين قليلاً قليلاً (٢)؛

و فى الاصطلاح ينقسم إلى: ترشيح التشبيه _ و هو: ذكر وصفٍ ملائمٍ للمشبّه به _ ؛

و: ترشيح المجاز _ و هو: ذكر وصفٍ ملائمٍ للمعنى الحقيقى _ ؛

و: ترشيح الاستعارة _ و هو: ذكر وصفٍ ملائمٍ للمستعار منه _ .

و تفصيل ذلك أنّ الاستعارة _ بالمعنى الذى ذكرنا لك فى اللمعة الأولى _ ثلاثة أقسام:

لأنّها إمّا أن لم يقترن بشيءٍ يلائم المستعار له أو المستعار منه؛ أو قرّنت بما يلائم المستعار له أو المستعار منه؛

فالأوّل مطلقه، لأنّها لم يقيد بصفهٍ و لا تفرّيعٍ _ نحو: عندى أسدٌ _ ؛

و الثانى مجرّده، لخلوّها عن المبالغه _ كقول كثير:

عَمْرُ الرِّدَاءِ إِذَا تَبَسَّمَ ضَاحِكًا غَلَقَتْ بِضِحْكِهِ رِقَابُ الْمَالِ (٣)

أى: كثير العطاء، استعار الرداء للعطاء _ لأنّه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه _ ؛ ثم وصفه بالغمر _ الذى هو يلائم العطاء دون الرداء _ تجريداً للاستعارة. و ذلك

ص : ٢٣٧

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٤٤.

٢-٢. انظر: «القاموس المحيط» ص ٢١٣ القائمة ٢.

٣-٣. راجع: «ديوان كثير عزه» ص ١١٢.

لأنه قد شاع وصف العطاء بالكثرة و تعارف، دون الرداء؛ و القرينه على ذلك سياق الكلام؛ و قيل: «لفظ الغمر». و يقال: غلق الرهن فى يد المرتهن: إذا لم يقدر الراهن على انفكأكه؛ يعنى: إذا تبسّم و شرع فى الضحك غلقت رقاب أمواله فى أيدى السائلين. فحاصل المعنى: أنّ السائلين يأخذون مال الممدوح من غير علمه و يجيئون إلى حضرته، فتبسّم و لا- يأخذ منهم، فيملكونه!

و الثالث: مرشحه، و هو: ما قرن بما يلائم المستعار، نحو: «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم» (١)، فإنه استعار الاشتراء للاستبدال و الاختيار، ثم فرّع عليها ما يلائم الاشتراء من الربح و التجاره.

و مثال الترشيح بالصفه قولك: جاورت اليوم بحراً ذاخراً متلاطم الأمواج. و قد اجتمع التجريد و الترشيح فى قوله:

لدى أسدٍ شاكى السلاحِ مُقدِّفٌ له ليدُ أظفارهُ لم تُقلِّم (٢)

فـ «شاكى السلاح» تجريدٌ، لأنه وصفٌ يلائم المستعار له _ أعنى: الأسد الحقيقى _ . و الترشيح أبلغ من الإطلاق و التجريد، و من جمع الترشيح و التجريد، لاشتماله على تحقيق المبالغه و التشبيه _ لأنّ فى الاستعاره مبالغه فى التشبيه _ ، فتزيينها و تربيتها بما يلائم المستعار منه تحقيقٌ لذلك و تقوية له.

و ما ذكر فى الاستعاره يجرى فى التشبيه و المجاز و التوريه (٣)؛ فتذكر!

اللهم اسقنا سقياً تسيلُ منه الطراب، و تملأُ منه الجباب، و تُفجرُ به الأءنهار، و تُنبِتُ به الأءشجار، و تُرخصُ به الأءسعار فى جميع الأءمصار.

ص : ٢٣٨

١- ١. كريمه ١٦ البقره.

٢- ٢. البيت من معلقه زهير بن أيسلمى الشهيره، راجع: «جمهره أشعار العرب» ص ١٠٧.

٣- ٣. لجمع ذلك راجع: «الطراز» ج ١ ص ٢٣٦.

«سُقياً» _ بفتح السين و ضمها (١) _ : مفعول مطلق لـ «اسقنا».

<و «سال» الماء يسيل سيلاً _ من باب باع _ : جرى، و أسلته إسالة: أجرته (٢) >.

و «الظراب» _ على وزن كتاب _ : هو الآكام، و هى بالفارسيه: تل؛ و قيل: «هو الجبل الصغير، أو المنبسط على الأرض» (٣). و إيقاع فعل «الإسالة» على «الظراب» مجازٌ عقليٌّ.

و «الجباب» _ بالكسر، جمع جُب بالضم _ : البئر (٤).

و «التفجير» هو أن تفتح للماء طريقاً ليخرج من منبعه و يسيل جارياً.

<و «الأنهار»: جمع نَهْر _ بالتحريك _ لغةً فى النَّهْر _ بالسكون، مثل: سبب و أسباب _ ، و بالتسكين يجمع على نُهْر _ بضمّتين _ و أنهر؛ و هو: المجرى الواسع من مجارى الماء. و إيقاع التفجير عليها مجازٌ عقليٌّ.

و «الأشجار»: جمع شجر، و هو ما له ساقٌ صلبٌ من النبات يقوم به _ كالنخل و غيره _ .

و «الرُّخص» _ بالضم _ : ضدّ الغلاء.

و «الأسعار»: جمع سِعْر _ بالكسر _ (٥) <، و هو ما يقدر من الثمن. و «السعر» إن لم يكن للبعد فى أسبابه مدخلٌ فهو من الله _ كما هو مذهب الإماميه _ ، لا إن كلَّ سِعْرٍ بآى وجهٍ كان _ كجبر السلطان الرعيه على سِعْرٍ مخصوصٍ ترقياً أو نزولاً _ منسوبٌ إلى الله. و الأشاعره بناءً على أصلهم من أنه لافاعل إلاّ الله يقولون: إنَّ السعر من فعل الله.

و اختلف المعتزله، فقال بعضهم: «هو فعلٌ مباشرٌ من العبد، إذ ليس ذلك إلاّ مواضعه»

ص : ٢٣٩

١ - ١. كذا، و قال المحدّث الجزائري: «بفتح السين مع التنوين مصدرٌ و بضمّها بلاتنوين اسمه، كما فى نسخه ابن ادريس»، راجع: «نور الأنوار» ص ١١٧.

٢ - ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٤٤.

٣ - ٣. كما عن الفيروز آبادى، راجع: «القاموس المحيط» ص ١١٦ القائمة ١. و انظر: «التعليقات» ص ٤٦، «نور الأنوار» ص ١١٧.

٤ - ٤. و انظر: «شرح الصحيفة» ص ١٩٨.

٥ - ٥. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٤٦.

منهم على البيع و الشراء بثمرٍ مخصوصٍ؛ و قال آخرون: «هو متولِّدٌ من فعل الله _ تعالى _ . و هو تقليل الأجناس و تكثير الرغبات بأسبابٍ هي من فعله»(١).

و «الأمصار»: جمع مصر _ بالكسر _ ، و هو البلد العظيم.

وَ تَنْعَشُ بِهِ الْبَهَائِمُ وَ الْخَلْقَ، وَ تُكْمِلُ لَنَا بِهِ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ، وَ تُنْبِتُ لَنَا بِهِ الزَّرْعَ، وَ تُدِرُّ بِهِ الضَّرْعَ، وَ تَزِيدُنَا بِهِ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِنَا.

قال فى القاموس: «نعشه: رفعه، أو: ذكره ذكراً حسناً، أو: جبر فاقته»(٢)، و الأخير أنسب(٣)؛ أى: يجبر به فقر الخلائق و فاقتهم.

حو «البهائم»: جمع بهيمه، و هى كلّ ذات أربعٍ من دوابّ البرّ و البحر؛ و كلّ حيوانٍ لا يميّز فهو بهيمه.

و «تكمل» من باب الإفعال و التفعيل.

و «طيبات الرزق» قد تقدّم الكلام عليه.

و «الزرع»: ما أنبت بالبذر، تسميه بالمصدر؛ و منه يقال: حصدت الزرع أى: النبات. قال بعضهم: «و لا يسمّى زرعاً إلاّ و هو غضّ طرى».

و «درّ» اللبن درّاً _ من بابى ضرب و قتل _ : كثر؛ و أدّره الله أى: كثره.

و «الضرع»: الثدى لكلّ ذات ظلفٍ و خفٍّ. و «ادراء الضرع» ك _ «اجراء النهر» مجازٌ عقليٌّ(٤) <.

ص : ٢٤٠

١ - ١. لجميع ذلك راجع: «الذخيره فى علم الكلام» ص ٢٧٤، «تقريب المعارف» ص ٩٤، «أنوار الملكوت» ص ١٩٤، «إرشاد

الطالبين» ص ٢٩٣، «شرح القوشجى على التجريد» ص ٣٥٧ السطر ٤.

٢ - ٢. قال: «نعشه الله _ كمنعه _ : رفعه ... و فلاناً: جبره بعد فقرٍ، و الميّت: ذكره ذكراً حسناً»، راجع: «القاموس المحيط» ص

٥٦٢ القائمة ١.

٣ - ٣. و انظر: «شرح الصحيفه» ص ١٩٨.

٤ - ٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٤٨.

و «تزيدنا به» أى: بذلك المطر قوّة إلى قوتنا؛ أى: القوّة الروحانيّة _ التي هي الإطمينان _ إلى القوّة البدنيّة؛ و هو تلمييح إلى قوله _ تعالى _ حكاية عن هود: «و يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ»(١).

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ظِلُّهُ عَلَيْنَا سُمُومًا، وَ لَا تَجْعَلْ بَرْدُهُ عَلَيْنَا حُسُومًا، وَ لَا تَجْعَلْ صَوْبُهُ عَلَيْنَا رُجُومًا، وَ لَا تَجْعَلْ مَاءَهُ عَلَيْنَا أُجَاجًا.

قال فى القاموس: «الظلّ من السحاب: ما وارى الشمس منه، أو سواده»(٢)؛

وقيل: «الظلّ هو الفىء الحاصل من حاجز بينك و بين الشمس مطلقاً»(٣)؛

وقيل: «مخصوصٌ بما كان منه إلى الزوال، و ما بعده هو الفىء»(٤)؛

وقال ابن قتيبة فى أوّل أدب الكاتب: «يذهبون _ يعنى العوامّ _ إلى أنّ الظلّ و الفىء بمعنى، و ليس كذلك، بل الظلّ يكون غدوةً و عشيةً و من أوّل النهار إلى آخره. و معنى الظلّ: الستر، و منه: أنا فى ظلمك، و منه: ظلّ الجنّة، و ظلّ شجرها إنّما هو سترها و نواحيها، و ظلّ الليل: سواده، لأنّه يستر كلّ شىء، و ظلّ الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها. و أمّا الفىء فلا يكون إلّا بعد الزوال و لا يقال لما قبل الزوال فىء، و إنّما سُمى ما بعد الزوال فيئاً لأنّه ظلّ فاء من جانبٍ إلى جانبٍ، و الفىء: الرجوع»(٥)؛ انتهى.

و الحقّ أنّ الظلّ ما يحدث من الجسم الكثيف عند نور الشمس عليه، و الفىء هو الظلّ الحادث بعد الزوال، لأنّه مأخوذٌ من «فاء» بمعنى: رجوع.

حو «السّموم» _ بالفتح _ : الريح الحارّه.

ص : ٢٤١

١-١. كريمه ٥٢ هود.

٢-٢. راجع: «القاموس المحيط» ص ٩٤٦ القائمه ١.

٣-٣. كما حكاه العلامه المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٥٠.

٤-٤. هذا قول أبيالهيثم، راجع: «لسان العرب» ج ١١ ص ٤١٦ القائمه ١.

٥-٥. راجع: «أدب الكاتب» ص ٢٧.

و «الحُصوم» _ بالضّم _ : مصدرٌ _ كالصعود و الهبوط _ ، يقال: حسمه حُصماً و حُصوماً _ من باب ضرب _ يعنى (١): قطعه؛ و منه قيل للسيف: حساماً، لأنّه قاطعٌ؛ أى: لا تجعل برده علينا قطعاً _ أى: قاطعاً (٢). < أو هو بمعنى: التتابع، أى: لا تجعل برده علينا متتابعاً، فإنّ البرد إذا تتابع أهلك؛ أو هو بمعنى: النحس و الشرّ (٣)، يقال لليل: الحُصوم، لأنّها تحسم الخير عن أهلها.

و «الصّوب» _ بالفتح _ : نزول المطر و انصبابه.

و «الرجم»: القتل، و أصله: الرمي بالحجاره. و «الرجوم» فى الدعاء يحتمل أن يكون جمعاً و مصدرًا.

و «الأجاج» _ بالضّم _ : الشديد الملوحة؛ و قيل: «الشديد المراره».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ ارزُقْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اختتم الدعاء بالصلاه للأمر بالابتداء و الاختتام بها فى الحديث (٤) لاستجابته الدعاء _ كما مرّ ذكره؛ فتذكّر _ .

و «البركات»: جمع بركه _ بالتحريك _ ، و هى الزيادة و النماء، و تطلق على مطلق الخير.

و قوله _ عليه السلام _ : «إنّك على كلّ شىءٍ قديرٌ» تعليلٌ للدعاء و مزيد استدعاءٍ

ص : ٢٤٢

١-١. المصدر: بمعنى.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٥٠.

٣-٣. هذا هو مختار محقق الداماد، راجع: «شرح الصحيفة» ص ١٩٩.

٤-٤. اشارةً إلى قول أبى عبد الله _ عليه السلام _ : «إذا دعا أحدكم فليبدء بالصلاه على النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ، فإنّ الصلاه على النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _ مقبولة، و لم يكن الله ليقبل بعض الدعاء و يردّ بعضاً»، راجع: «وسائل الشيعه» ج ٧ ص ٩٦ الحديث ٨٨٣٦، «الأمالى» _ للطوسى _ ص ١٧٢ الحديث ٢٩٠.

للإجابة.

هذا آخر اللمعة التاسعة عشره من لوامع الأنوار العرشية في شرح الصحيفة السجادية، إملأء المحتاج إلى رشحات رحمه الحضرة الأحديّه محمّد باقر بن السيّد محمّد من السادات الموسوية _ رياها الله تعالى زروع آماله في الدنيا و الآخرة _ . و قد وفّقنى الله _ تعالى _ لاتمامها في ليلة الأربعاء من شهر محرّم الحرام سنة إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويه.

ص : ٢٤٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

الحمد لله الواهب لمكارم الأخلاق و مرضى الأفعال لمن وفقه لخلوص النيّة و حسن الأعمال، و الصلاة و السلام على نبينا محمدٍ
المحمود في كلّ فعالٍ و على آله الذين هم خير آلٍ.

و بعد؛ فيقول العبد المحتاج إلى معالي الأخلاق البشريّة محمد بن باقر بن السيّد محمد من السادات الموسويّة: هذه هي اللّمعنة
العشرون من لوامع الأنوار العرشيّة في شرح الصّحيفة السّجاديّة _ عليه و على آبائه و أبنائه صنوف الآلاء و التّحيّة _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ مَرْضَى الْأَعْمَالِ.

«المكارم»: جمع مكرّمه _ بضمّ الراء _، و هي اسمٌ من الكرم _ : ضدّ اللّؤم _ ؛ أو بفتح الراء بمعنى: كريمه. و على الأوّل
إضافتها إلى «الأخلاق» بمعنى: «من»، و على الثاني من إضافته الصّفه إلى الموصوف _ بتأويل جعلها نوعاً مضافاً إلى الجنس،
ككرام الناس _ .

و «الأخلاق»: جمع خُلِقَ _ بضمّ الخاء _ . و هو ملكةٌ نفسانيّةٌ تصير سبباً لصدور الفعل عن صاحب تلك الملكة بسهولة من غير
فكرٍ و رويّة؛ و هو قريبٌ من الغريزة _ و هي ملكةٌ تصدر عنها صفاتٌ ذاتيّةٌ، إلّا أنّ للاعتبار مدخلاً في الخلق دون الغريزة _ . و
الملكة كفيّةٌ نفسانيّةٌ بطيئة الزوال؛ و بالأخير خرج الحال.

ص : ٢٤٧

و سبب وجوده الطبيعه تارَةً، فانَّ بعض الأمزجه في أصل الخلقه تقتضى استعداد صاحبها لحالٍ من الأحوال _ كالخوف بأدنى سببٍ، و الضحك من أدنى تعجّبٍ _ ؛

و العاده أخرى، كأن يفعل فعلاً بالفكر و الاختيار على سبيل التكلّف ثم من كثره المداومه و الممارسه يأنس به إلى أن يصدر عنه بسهولةٍ و يصير ملكةً له.

و «الأفعال»: جمع فعل، و هو الأثر الصادر عن الشىء أعمّ من أن يكون عن علمٍ و قصدٍ أم لا؛ بخلاف العلم، فانّه خاصٌّ بعالمٍ قاصدٍ؛ فكلّ عملٍ فعلٌ، دون العكس.

تذييلٌ تبصيرى

اختلفوا فى الأخلاق؛

ف قيل: كلّها طبيعته غريزيّة تمنع زوالها _ كالحراره للنار و البروده للماء _، لأنّها تتبع المزاج و هو ممّا لا يتبدّل. و لا ينافيه اختلاف مزاج شخصٍ واحدٍ فى مراتب سنّه، لتبعيتها لجميع مراتبه. و يؤيده قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ : «الناس معادنٌ كمعادن الذهب و الفضة، خيارهم فى الجاهليّة خيارهم فى الإسلام» (١)، و قوله _ عليه السلام _ : «إذا سمعتم أنّ جبلاً زال عن مكانه فصدّقوه، و إذا سمعتم برجلٍ زال عن خلقه فلا تصدّقوه!، فانّه سيعود إلى ما جبّل عليه» (٢)، قال الشاعر:

وَ مَا هَذِهِ الْأَخْلَاقُ إِلَّا غَرَائِزُ فَمِنْهُنَّ مَحْمُودٌ وَ مِنْهَا مَذْمُومٌ

وَ لَنْ يَسْتَطِيعَ الدَّهْرُ تَغْيِيرَ خُلُقِهِ لَيْسَ وَ لَا يَسْتَطِيعُهُ مُتَكَرِّمٌ

و يدلّ عليه قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ : «من آتاه الله وجهاً حسناً و خلقاً

ص : ٢٤٨

١- ١. راجع: «بحار الأنوار» ج ٦٤ ص ١٢١. و انظر أيضاً: «الكافي» ج ٨ ص ١٧٧ الحديث ١٩٧، «من لا يحضره الفقيه» ج ٤ ص

٣٨٠ الحديث ٥٨٢١، «مشكاة الأنوار» ص ٢٦٠.

٢- ٢. لم أعر عليه فى مصادرنا الروائيه، و أورده العلامة النراقى، راجع: «جامع السعادات» ج ١ ص ٥٧.

حَسَنًا فليشكر الله»(١)؛

و فيه: أنّ تواجب المزاج من المقتضيات الممكنة زوالها _ لا من اللوازم _ ، لكون النفوس متّفقه الحقيقه؛ و خلوّها في بدو الفطره عن جميع الأخلاق و الأحوال _ كما هو شأن العقل الهيولانيّ _ ، فهي كصحائف خاليه عن النقوش، و ما يحصل فيها إمّا من مقتضيات العاده بالاختيار و الرويّه، أو استعداد الأمزجه، و المقتضى ممكن الزوال _ كالبروده للماء _ و لا يمتنع انفكاكه _ كالزواجيه للأربعه(٢) _ .

و الخبران _ بعد ثبوتهما(٣)! _ لا دلالة لهما أصلاً؛

و الشعر لا عبره به!

و قيل: ليست طبيعته و لا- منافية للطبيعه، بل هي خاليه في بدو الفطره عن جميعها، فما يوافق مزاجه يسهل تصييرها ملكه بالممارسه و الاعتياد، و ما يخالفه يصعب تحصيله، فيحتاج إلى تكلفٍ؛ و يظهر وجهه ممّا ذكرناه.

و ربّما تقرّر الحجه هكذا: الأخلاق قابله للتغيير، و كلّ ما كان كذلك فليس طبيعياً؛ و الكبرى ضروريّه، و الصغرى وجدانيّه _ لما نجد من صيروره الخير شريراً و بالعكس، و تأثير التأديب و التعليم في زوالها _ . و لولاه لم يكن للفكر فائده، و بطلت السياسات.

و يؤيّد و ورود الأمر به في الآيات و الأخبار؛ قال _ تعالى _ : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا»(٤)، و قال _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»(٥)؛

ص : ٢٤٩

١- ١. لم أعثر عليه في طرقنا، و راجع: «إتحاف الساده المتّقين» ج ٧ ص ٣٣٢، «الفوائد المجموعه» ص ٢٢١، «تنزيه الشريعه» ج ١ ص ٢٠٤.

٢- ٢. القطعه هي تحرير كلام النراقي، راجع: «جامع السعادات» ج ١ ص ٥٧.

٣- ٣. إشارة إلى شذوذ الأوّل و عدم وجدان الثاني في طرقنا.

٤- ٤. كريمه ٩ الشمس.

٥- ٥. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ١١ ص ١٨٧ الحديث ١٢٧٠١، «بحار الأنوار» ج ١٦ ص ٢١٠، «مكارم الأخلاق» ص ٨.

و قال _ عليه السلام _ : «حَسَنُوا أَخْلَاقَكُمْ» (١)؛

و ردّ بمنع الكليّة، لما نشاهد من عدم قبول بعضها للتغيّر، سيّما ما يتعلّق بالقوّة النظرية _ كالحدس و التحفّظ و جوده الذهن و مقابلاتها _ .

و يكفي قبول بعضها له، لصحّته السياسات و الأوامر المذكوره و تحقّق فائده البعثة، كما أنّ صحّحه علم الطبّ لاتنافى عدم قبول بعض الأمراض للعلاج؛

و الجواب: أنّ عدم القبول فى البعض على سبيل الامتناع _ كما هو شأن الطبيعى _ ممنوع، غايه ما هناك كون بعضها عسره الحصول صعبه القبول على مقتضى الأمزجه، و المقتضى ليس من اللوازم _ كما ذكرنا _ .

و قيل: يكون بعضها طبيعياً و بعضها عادياً؛

و يظهر وجهه ممّا ذكر، مع جوابه.

فخير الأقوال أوسطها. قال المعلم الأول: «يمكن صيروره الأشرار أخياراً بالتأديب» (٢).

و قال بعضهم: «الحقّ أنّ أصلها غريزىّ و تماميتها كسيّئه. و بيانه: أنّ الله _ تعالى _ خلق الأشياء على ضربين:

أحدهما بالفعل، و لم يجعل للعبد فيه عملاً _ كالسما و الأرض و الهيئه _ ؛

و الثانى بالقوّه، و هو ما خلقه خلقاً مّياً و جعل فيه قوّه رشح الإنسان لاكمال و تغيّر حاله و إن لم يرشحه لتغيّر ذاته _ كالنوى الذى جعل فيه قوّه النخل، و سهّل للإنسان سبيلاً أن يجعله بعون الله نخلًا و أن يفسده إفساداً _ .»

قال: «و الخلق من الإنسان يجرى هذا المجرى فى أنّه لاسبيل للإنسان إلى تغيّر القوّه التى هى السجّيه و الغريزه و جعل له سبيلاً

إلى اسلاسها _ و لهذا قال تعالى: «وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» (٣) _ ، و لو لم يكن كذلك لبطلت فائده المواعظ و الوصايا و الوعد

و الوعيد و الأمر و

ص : ٢٥٠

١- ١. لم أعر عليه إلاّ فى «إتحاف الساده المتّقين» ج ٧ ص ٣٣٢.

٢- ٢. راجع: «جامع السعادات» ج ١ ص ٥٨.

٣- ٣. كريمه ١٠ الشمس.

النهي، و لما جَوَزَ العقل أن يقال للبعد: لم فعلت؟ و لم تركت؟.

و كيف يكون هذا في الإنسان ممتنعاً؟! و قد وجدناه في بعض البهائم ممكناً، فالوحشَى قد ينقل بالعادة إلى التأنس و الجامح إلى السلاسه. لكن الناس في غرائزهم مختلفون، فبعضهم جبَلٌ جبَلٌ سريره القبول، و بعضهم بطيئه القبول، و بعضهم في الوسط، و كلٌّ لا ينفكُّ من أثر قبولٍ و إن قلَّ. و من هنا ورد في الأدعيه طلب التوفيق لمكارم الأخلاق و محاسن الأعمال، و في الأحاديث الأمر بها و الحث عليها؛ انتهى.

أقول: هذا ما ذكره العلماء الأعلام في هذا المقام؛ و التحقيق الحقيقي بالتصديق أن الأخلاق تابعه للطينه الأصليه و مقتضى الأعيان الثابته في الحضرة العلميه؛ فان اقتضت الجبليّه فجبليّه، و إن اقتضت الكسبيّه فكسبيّه، فلهذا ترى بعض الأخلاق لا يمكن تغييره و تبديله، بخلاف بعضٍ آخر؛ فتبصّر!

اللَّهُمَّ صِدْقٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلَّغْ بِيَّيْمَانِي أَكْمَلَ الْإِيْمَانِ، وَ اجْعَلْ يَقِيْنِي أَفْضَلَ الْيَقِيْنِ، وَ أَنْتَهُ بِنَيْتِي إِلَى أَحْسَنِ النَّيَاتِ، وَ بَعْمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ.

«البلوغ»: الوصول؛ يقال: بَلَغَ المكان بُلُوغاً _ من باب قعد _ و وصله، و يتعدى بالباء و التضعيف و الهمزه، فيقال: بلغ به، و بَلَغَهُ تَبْلِيغاً، و أَبْلَغَهُ إِبْلَاغاً.

قيل: «و المعنى على القلب، أي: أوصل إيماني بأكمل الإيمان».

أقول: الأصح أن «الباء» إمّا زائدة (1)، أو للسببيّه، و المفعول محذوف، أي: بَلَغْنِي بسبب إيماني لك إلى أعالي درجاته؛ فلا قلب. و قيل: «أنها للمصاحبه».

و «الإيمان» قد مرّ معناه لغهً و اصطلاحاً في اللمعه الرابعه؛ فليرجع إليها.

ص : ٢٥١

١- ١. كما اختاره المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيحه» ص ٢٠٠.

و هكذا «اليقين» قد مرّ معناه.

و هذا القول منه _ عليه السلام _ يدلّ على قبول اليقين _ كالإيمان _ للشّدّه و الضعف _ كما هو الحقّ، خلافاً لبعض المتكلّمين(١) _ كما مرّ، فتذكّر.

و يدلّ على كونه فوق الإيمان أيضاً، كما صرّح أبو الحسن _ عليه السلام _ بقوله: «الإيمان فوق الإسلام بدرجة، و التقوى فوق الإيمان بدرجة، و اليقين فوق التقوى بدرجة؛ و ما قسّم فى الناس شيئاً أقلّ من اليقين»(٢).

فان قلت: أنّه _ عليه السلام _ هو الإنسان الكامل الذى جميع كمالاته بالفعل و ليس له حالة منتظرة _ بل فوق العقول المجرّده!، كما مرّ غير مرّه _ ، فما وجه طلب بلوغ إيمانه إلى أكمل الإيمان فى هذه الفقره _ و كذا ما بعدها من الفقرات التالىّه _ ؟

قلنا: له _ عليه السلام _ حالاتٌ و مقاماتٌ كثيرةٌ _ كما قلنا لك فى وجه عود نفع الصلاه على الحقيقه المحمّديّه، عليه صلواتٌ غير متناهيه _ ؛ ففى حال الالتفات إلى عالم الملك و الشهاده و مقام اللوازم البشريّه يلزمه هذه السؤالات، كسائر اللوازم الكونيّه.

و هذا أحسن ممّا قيل فى هذا المقام من أنّه لتعليم الأئمّه.

و «الباء» فى قوله _ عليه السلام _ : «بئيتى» للتعديه، أى: اجعل نيتى منتهيه إلى أحسن التيات؛ أو: للمصاحبه.

و «التيه» _ بالتشديد _ : اسمٌ من نويت الشيء أنويه، أى: قصدته.

و قيل: «مأخذها من نويت الشيء بمعنى حفظته، لأنّ التيه محلّها القلب، فسُميت بذلك لأنها تفعل بأنوى عضوٍ فى الجسد؛ أى: أحفظ».

ص : ٢٥٢

-
- ١ - ١. كما قال السيورى: «قولنا الإيمان غير قابلٍ للزيادة و النقصان ...»، راجع: «اللوامع الإلهيه» ص ٤٤٠. و انظر: «الاقتصاد فى الاعتقاد» ص ٢٢٥، «أصول الدين» للبغدادى ص ٢٥٢، للبرزدوى ص ١٥٣.
- ٢ - ٢. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٥١ الحديث ٢، «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ١٣٦. و انظر: «العدد القويّه» ص ٢٩٩.

و اختلفت عبارات العلماء فى تعريفها(١)؛ فقيل: «هى إرادته الفعل بالقلب، فالإرادته بمنزله الجنس، و الوصف بمنزله الفصل تخرج به إرادته الله _ تعالى _»؛

و قيل: «هى جمع الهمم فى تنفيذ العمل للمعمول له، و أن لايسنح فى السر ذكر غيره»(٢)؛

و قيل: «هى الإرادة الباعثه المصدقه المنبعثه عن معرفه كمال الشىء».

و قال بعض فقهاءنا: «هى إرادته ايجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعاً»(٣)؛

و أراد بـ «الإرادته»: إرادته الفاعل، فخرجت إرادته الله _ تعالى _ لأفعالنا؛

و بـ «الفعل»: ما يعمّ توطين النفس على الترك، فدخلت تيه الصوم و الإحرام و أمثالها؛

و بـ «المأمور به»: ما ترجح فعله شرعاً، فدخل المندوب و خرج المباح(٤) <.

و الحق أنّها عبارة عن انبعاث إلى ما تراه موافقاً لغرضها _ حالاً و مآلاً _ .

و يرادفها القصد و الإرادة؛ و ضدها: الغفله، أى: فتورها عن التوجه إلى ما فيه غرضها.

و هى واسطه بين علم هو مبدؤها و عمل هو ثمرتها، إذ ما لم يعلم أمر لم يقصد، و ما لم يقصد لم يفعل، فكل فعل يصدر عن الفاعل المختار لا يتم إلا بعلم و شوق و إرادته و قدره. و ذلك لموافقته بعض الأمور لغرضه و مخالفته بعضها له، فاحتاج إلى جلب الموافق و دفع المخالف الموقوفين على ادراكهما _ إذ ما لم يعرف ذلك لم يعقل طلبه له أو هربه عنه، و هو العلم _ ؛ و على الميل و الرغبة و الشهوه الباعثه عليه، و هو الشوق _ لعدم الاكتفاء فى الطلب و الهرب بمجرد الإدراك من دون شوق _ ؛ و على القصد و التوجه إليه، و هو التيه.

>و المفهوم من الأخبار إطلاقها على معنيين:

أحدهما: القصد المقارن للفعل الذى لا ينفك عنه الفاعل إلا إذا كان عديم الشعور _ و من هنا قال السيد(٥) بن الطاوس: «لو كلفنا بترك التيه حال الفعل لكان تكليفاً بما لا يطاق!»(٦) _ ؛

ص : ٢٥٣

١-١. المصدر: تعريف التيه.

٢-٢. ههنا حذف المصنّف قطعاً من المصدر.

٣-٣. كما حكاه العلامة البهائى، راجع: «الأربعون حديثاً» ص ٤٤٦.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٧٩.

٥-٥. المصدر: الفاضل.

٦-٦. و عن العلامة البهائي: «قال بعض علمائنا: لو كلفنا الله _ تعالى _ بايقاع الفعل المعين من دون التيه لكان تكليفاً بما لا يطاق»، راجع: «مفتاح الفلاح» ص ٤٧.

و ثانيهما: أنه الحامل و الباعث على فعل العباده.

و يختلف باختلاف الأشخاص، و مع تشعبه يمكن حصره فى ثمانيه:

أولها: الريا و السمعه؛

و ثانيها: قصد الثواب أو الخلاص(١) من العقاب، أو هما معاً؛

و ثالثها: فعلها شكراً للمنعم(٢) و استجاباً للمزيد؛

و رابعها: فعلها حياءً منه _ تعالى _ ؛

و خامسها: فعلها حباً له _ تعالى _ (٣) ؛

و سادسها: فعلها تعظيماً لله و مهابةً و انقياداً و اجابته؛

و سابعها: فعلها موافقةً لإرادته و طاعةً لأمره؛

و ثامنها: فعلها لكونه _ تعالى _ أهلاً لها _ كما ورد به الحديث المشهور، و هو قوله: «ما عبدتك خوفاً لئلا تتركك» (٤) ...
الحديث» (٥) _ .

و لاختلاف فى بطلان العباده بالغايه الأولى، كما لاختلاف فى صحتها بهذه الغايه. و قد اختلف فى صحه العباده و بطلانها عند
قصد غيرهما من الغايات؛

فجمهور أصحابنا على بطلان العباده سيما عند قصد الغايه الثانيه، لأن قاصدها بزعمهم إنما قصد جلب النفع إلى نفسه و قطع (٦)
الضرر عنها. و قد بالغ السيد (٧) بن طاوس فى بطلان العباده عند هذه القصد (٨)؛ <بل المستفاد من كلام الشهيد الأول فى
قواعده أنه مذهب

ص : ٢٥٤

١- ١. المصدر: الإخلاص.

٢- ٢. المصدر: للنعم.

٣- ٣. هذا القسم لم يرد فى المطبوع من المصدر.

٤- ٤. بحار الأنوار: من نارك.

٥- ٥. راجع: «بحار الأنوار» ج ٤١ ص ١٤، «عوالى اللئالى» ج ٢ ص ١١ الحديث ١٨، «القصص» _ للجزائرى _ ص ٢١١، «نهج
الحق» ص ٢٤٨.

٦-٦. المصدر: دفع.

٧-٧. المصدر: الزاهد.

٨-٨. قارن: «نور الأنوار» ص ١١٩.

أكثر أصحابنا _ رضى الله عنهم (١) _ .

و نقل الفخر الرازى فى التفسير الكبير اتفاق المتكلمين على أنّ من عبد الله لأجل الخوف من العقاب أو الطمع فى الثواب لم تصحّ عبادته (٢)؛ و جزم فى أوائل تفسير الفاتحه بأنّه لو قال: «أصلى لثواب الله، أو الهرب من عقابه» فسدت صلاته! (٣).

و ذهب آخرون إلى أنّ القصد المذكور غير مفسدٍ للعباده، و منعوا خروجها به عن درجه الإخلاص و منافاته له قائلين: إنّ إرادته ثواب الله و النجاه من عقابه ليست أمراً مخالفاً لإرادته وجه الله _ سبحانه _ ؛ كيف و قد قال الله _ تعالى _ فى مقام المدح لأصفيائه: «كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا» (٤) _ أى: للربيه فى الثواب و الرهبه من العقاب _ ، و قال _ سبحانه _ : «وَ ادْعُوهُ خَوْفًا وَ طَمَعًا» (٥).

و اعترض قولهم بأنّ دعوى عدم المخالفه كلامٌ ظاهرٌ!، للفرق الظاهر بين طاعه المحبوب لمحض محبته و بين طاعته لغرضٍ آخر؛

و أما الاعتضاد بالآيتين، ففيه: أنّ كثيراً من المفسرين ذكروا أنّ المعنى: راغبين فى الإجابه راهبين من الردّ و الخيبه.

قال شيخنا البهائى _ رحمه الله _ : «و الأولى أن يستدلّ على ذلك بما رواه ثقة الإسلام فى الكافى (٦) بطريق حسنٍ عن هارون بن خارجه عن الإمام أبى عبدالله _ عليه السلام _ أنه قال: «العباد ثلاثه:

ص : ٢٥٥

١- ١. حيث قال: «و أمّا غايه الثواب و العقاب فقد قطع الأصحاب بكون العباده فاسدهً بقصدها»، راجع: «القواعد و الفوائد» ج ١ ص ٧٧.

٢- ٢. قال: «انّ المتكلمين اتفقوا على أنّ من عبد و دعا لأجل الخوف من العقاب و الطمع فى الثواب لم تصحّ عبادته»، راجع: «التفسير الكبير» ج ١٤ ص ١٣٤.

٣- ٣. راجع: نفس المصدر ج ١ ص ٢٥٠.

٤- ٤. كريمه ٩٠ الأنبياء.

٥- ٥. كريمه ٥٦ الأعراف.

٦- ٦. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٨٤ الحديث ٥، و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ٣٣٦.

قومٌ عبدوا اللهَ _ عزَّ و جَلَّ _ خوفاً للعقاب(١)، فتلك عباده العبيد؛

و قومٌ عبدوا اللهَ _ تبارك و تعالیَ _ طلباً للثواب، فتلك عباده الأجراء؛

و قومٌ عبدوا اللهَ _ عزَّ و جَلَّ _ حياءً له، فتلك عباده الأحرار؛ و هي أفضل العباده». فانَّ قوله _ عليه السلام _ : «و هي أفضل العباده» يعطى أنَّ العباده على الوجهين السابقين لا تخلو من فضلٍ أيضاً، فتكون صحيحه؛ و هو المطلوب«(٢)(٣)».

و الحقَّ >صحَّه العباده بكلِّ هذه التيات ما عدا الأولى؛ و إن ذهب علم الهدى إلى صحَّه الأولى و إجرائها(٤)، لكنَّها غير مقبوله و لا يترتب على فعلها ثوابٌ، و إنما فائدتها اسقاط القضاء.

و للبحث معه محلٌّ آخر، لأنَّ الكتاب و السنه قد اشتملا على المرغبات المختلفه على فعل العبادات، و على المرهبات على تركها بحسب المراتب و الدرجات؛ فتارةً يرغَّبنا بالبحور الحسان و أخرى بالعلمان و الصبيان، و تارةً بالشراب الطهور و أخرى بالمنازل و القصور؛ و يخوفنا تارةً بالعقارب و الحيات و أخرى بالزفير و الندامات؛ فلو لم تكن مثل هذه المرغبات و المرهبات دواعٍ صحيحه و بواعث صريحه لما حسن ذكرها في مقام طلب الطاعات(٥)».

فأعلاها هو درجه أميرالمؤمنين و سيّد الموحدين _ الذي ينحدر عنه السيل و لا يرقى إليه الطير! _ ، و لذا قال _ عليه السلام _ : «لولا نا ما عبدالله و للناس صوره العباده»(٦).

ص : ٢٥٦

- ١-١. المصدر: _ للعقاب.
- ٢-٢. راجع: «الأربعون حديثاً» ص ٤٤٤، مع تغييرٍ في بعض الألفاظ.
- ٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٨٦.
- ٤-٤. كما حكى في «البحار» عن «الذكري» أنه قال: «و ظاهر المرتضى الصحَّه بمعنى عدم الإعاده، لا بمعنى حصول الثواب»، راجع: «بحار الأنوار» ج ٧٠ ص ١٩٤.
- ٥-٥. قارن: «نور الأنوار» ص ١١٩.
- ٦-٦. لم أعثر عليه، و قريبٌ منه: «عبادتنا عبد الله و لولا نحن ما عبد الله»، راجع: «الكافي» ج ١ ص ١٤٤ الحديث ٥.

قال بعضهم: «أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أن يعلم أنه لا يريد العبد من الدنيا والآخرة غيره، قال الله - تعالى - : «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» (١)، وهو مقام النيين والصدّيقين والشهداء». روى في مصباح الشريعة عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: «لابد للعبد من خالص التّيه في كلّ حركة وسكون، لأنه إذا لم يكن بهذا المعنى يكون غافلاً، والغافلون قد وصفهم الله فقال: «إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» (٢)، وقال: «أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (٣)» (٤).

و أدناها قصد الثواب والخوف من العقاب - كما أشرنا إليه - ، فإن أكثر الناس - لألفهم بالمحسوسات - يتعذّر عليهم الوصول إلى أعلى الدرجات، فلا يعرفون منه - تعالى - إلا المرجو والمخوف؛ فلو كلفوا بذلك عموماً كان تكليفاً بما لا يطاق، لعدم إمكان حصولها إلا بعد قطع الشهوات وقمعها والإعراض عن الدنيا بالكليّة والإقبال إلى الله وحبه وأنسه - المتفرّعين على كمال معرفته - . وحصولها لعامة الناس غير ممكن، ولو كلفوا بذلك فسدت المعاش وبطل النظام.

و المراد من الإخلاص المشروط في صحّته التّيه المشروطة في العبادة أن لا تكون مشوبةً بحظوظ الدنيا والأغراض النفسانيّة دون الحظوظ الأخرويّة - وإن كانت ممّا يشابهها - .

و لو كان ذلك مفسداً للعبادة بطل الوعد والوعيد والترغيب والترهيب بالجنّة والنار - كما ذكرناه لك - .

حو المفهوم من كلام القائلين بطلان العبادة بقصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب الحكم بفسادها وإن انضم إليه قصد وجه الله - سبحانه - . أمّا بقيّة الضمائم اللّازمة للعبادة - كالخلاص من النفقة بعق العبد في الكفّاره والحميّة بالصوم والتبرّد في الوضوء وأمثال ذلك - فالظاهر أنّ قصدها عندهم مفسدٌ أيضاً بالطريق الأولى.

ص : ٢٥٧

١-١. كريمه ٢٨ الكهف.

٢-٢. كريمه ٤٤ الفرقان.

٣-٣. كريمتان ١٧٩ الأعراف / ١٠٨ النحل.

٤-٤. راجع: «مصباح الشريعة» ص ١٨.

و أما القائلون بعدم الفساد بقصد الثواب و دفع العقاب فقد اختلفوا فى الإفساد بهذه الضمائم، فأكثرهم على عدمه _ و به قطع الشيخ فى المبسوط (١) و المحقق فى المعبر (٢) و العلامة فى التحرير (٣) و المنتهى (٤) _ ، لأنها لازمه الحصول _ قصدت أو لم تُقصد _ ، فلا يضّر قصدها؛

و فيه: أنّ لزوم حصولها لا يستلزم صحّته قصد حصولها.

و المتأخرون من أصحابنا حكموا بفساد العبادة بقصدها _ و هو مذهب العلامة فى النهاية (٥) و القواعد (٦) و ولده فخر المحققين فى الشرح (٧) و الشهيد فى البيان (٨) _ ، لفوات الإخلاص. قال شيخنا البهائى: «و هو الأصح» (٩) - (١٠).

و استقرب بعض علمائنا المتأخرين القول بالتفصيل، و هو: أنّ العبادة إنّ كانت هى المقصوده بالذات و الضميمة مقصوده تبعاً صحّت، و إن انعكس الأمر أو تساويا بطلت (١١) (١٢).

و أما ضميمة الرياء فالظاهر أنّه لا خلاف فى بطلان العبادة بها _ خلافاً للمرتضى (١٣) رحمه الله ، كما عرفت _ .

تعقيب

>ذهب بعض المتفقهين إلى أنّ التيه هذه الألفاظ المشهوره، و لذا وصّى فى المحافظه على

ص : ٢٥٨

١-١. راجع: «المبسوط» ج ١ ص ١٩.

٢-٢. راجع: «المعبر» ج ١ ص ١٤٠.

٣-٣. راجع: «تحرير الأحكام الشرعيه» ج ١ ص ٩.

٤-٤. راجع: «منتهى المطلب» ج ١ ص ٥٦.

٥-٥. راجع: «نهاية الأحكام» ج ١ ص ٣٣.

٦-٦. راجع: «قواعد الأحكام» ج ١ ص ١٠.

٧-٧. راجع: «إيضاح الفوائد» ج ١ ص ٣٦.

٨-٨. راجع: «البيان» ص ٧.

٩-٩. راجع: «الأربعين» ص ٤٤٥.

١٠-١٠. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ٢٣٦.

١١-١١. هذا قول الشهيد الأوّل، راجع: «القواعد و الفوائد» ج ١ ص ٧٩.

١٢-١٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٨٧.

١٣-١٣. مضى ممّا أنفاً التعليق على قوله هذا، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٧٠ ص ١٩٤.

إخراج حروفها من المخارج و على مقارنتها فى الصلاة لتكبيره الإحرام؛ و أوقع الناس فى الوسوس!.

و لاشكَّ أنّ عباده هذا باطلٌ قطعاً، لأنّ هذا ليس تيهً إجماعاً.

و إن زعم أنّها دلائل التيه يُعنى بها عنها، فقد وقع فى أمرين باطلين:

أحدهما: قوله _ عليه السلام _ : «إذا أقيمت الصلاة فقد حرم الكلام»(١) _ أى: منع منه، أو كرهه، على اختلاف القولين _ ؛ و لاريب أنّ تلك الألفاظ كلامٌ أجنبيٌّ من الصلاة _ لأنه ليس بقرآنٍ و لا دعاءٍ _ ؛

و ثانيهما: ما قيل من: أنّه إن أسقط همزه جلاله التكبيره فقد أسقط ما لا يجوز اسقاطه _ رعايهً للتفخيم _ ، و إن أتى بها فقد وقع فيما فتر عنه _ لوجود الفاصله و عدم حصول المقارنه _ ؛

أقول: لا يخفى فساد هذا(٢)؛ لأنّ مثله لا يعدّ فاصلهً عرفاً و لا شرعاً.

و بعضهم على أنّها عبارة عن معانى تلك الألفاظ(٣) <، فيظنّ أنّ قوله عند تسبيحه و تدريسه و صلاته: «أسبّح أو أدّرس أو أصلى قربةً إلى الله» محضراً معنى هذه الألفاظ على خاطره هو التيه(٤) >؛

و هو و إن كان أقلّ فساداً من سابقه إلاّ أنّه فاسدٌ أيضاً، لاجتماعه مع الرياء، مع بطلان العباده و الصلاة معه.

و التحقيق ما ذكرناه لك من أنّ التيه مقولهٌ بالتشكيك.

و بالجملة تخليص التيه من الفساد أعظم من الجهاد! _ كما قال أمير المؤمنين و سيّد

ص : ٢٥٩

١ - ١. لم أعثر عليه، و قريبٌ منه: «فاذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة...»، راجع: «تهذيب الأحكام» ج ٢ ص ٥٥ الحديث ٢٩،

«الإستبصار» ج ١ ص ٣٠١، «وسائل الشيعه» ج ٥ ص ٣٩٥ الحديث ٦٨٩٩.

٢ - ٢. المصدر: و عندى فى هذا القيل شىءٌ.

٣ - ٣. قارن: «نور الأنوار» ص ١١٩.

٤ - ٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٨٢.

الوصيين: «تخليص التيه من الفساد أشد على العاملين من طول الجهاد» (١) _ .

قال الفاضل الشارح: «و من هنا يظهر سرّ قوله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «تبه المؤمن خير من عمله» (٢)، فإنّ التيه على هذا الوجه أشق من العمل بكثير، فتكون أفضل منه.

و تبين ذلك أنّ قوله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «أفضل الأعمال أحمرها» (٣) غير منافٍ لحديث «تبه المؤمن خير من عمله»، بل هو كالمؤكد و المقرّر له _ و الله وليّ التوفيق _ (٤)؛ انتهى كلامه.

أقول: هذا الوجه قد ذكره العلماء الأعلام في هذا المقام؛ و قد غفوا عن الإشكال، و هو أنّ التيه المتخصّصه من الفساد وجه أفضليتها من العمل الذي هو كذلك أيضاً ماذا؟ مع أنّ العمل كذلك يشتمل التيه مع زياده!

و سيجيء ما ألهمنى الله _ تعالى _ في دفع هذا الإشكال، فلا بأس بذكر الأقوال و ما يرد عليها أولاً ثم بما هو المختار عندي في هذا المقام؛ فنقول:

هذا الحديث قد نقله الشهيد الأوّل _ رحمه الله _ في قواعد، قال: «روى عن النبي _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «انّ تبه المؤمن خير من عمله»، و ربّما روى: «انّ تبه الكافر شرّ من عمله» (٥)؛ فورد سؤالان:

أحدهما: أنّه روى عن النبي _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «انّ أفضل العباده

ص : ٢٦٠

-
- ١- ١. راجع: «غرر الحكم» ص ٩٣ الحكمة ١٦١٦ / ١٦١٨، «الكافي» ج ٨ ص ٢٢ الحديث ٤.
 - ٢- ٢. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٨٤ الحديث ٢، «وسائل الشيعة» ج ١ ص ٥٠ الحديث ٩٥، «مستدرک الوسائل» ج ١ ص ٩٥ الحديث ٧٤، «عوالي اللئالي» ج ١ ص ٤٠٦ الحديث ٦٧.
 - ٣- ٣. راجع: «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ١٩٠، «مفتاح الفلاح» ص ٤٥.
 - ٤- ٤. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٨٤.
 - ٥- ٥. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٨٤ الحديث ٢، «وسائل الشيعة» ج ١ ص ٥٠ الحديث ٩٥، «مستدرک الوسائل» ج ١ ص ٩٥ الحديث ٧٤، «علل الشرائع» ج ٢ ص ٥٢٤ الحديث ٢، «عوالي اللئالي» ج ١ ص ٤٠٦ الحديث ٦٨.

أحزمها» _ و لا ريب أنّ العمل أحزم من التّيه _ ، فكيف يكون مفضولاً؟!،

و روى أيضاً: «أنّ المؤمن إذا همّ بحسنه كتبت له بواحدة، فإذا (١) فعلها كتبت عشرًا» (٢)، وهذا صريحٌ في أنّ العمل أفضل من التّيه و خيرٌ؛

و ثانيهما: أنّه روى: «أنّ التّيه المجرّده لا عقاب فيها» (٣)، فكيف تكون شرّاً من العمل!؟

أجيب بأجوبه؛

منها: أنّ المراد: أنّ تّيه المؤمن بغير عملٍ خيرٌ من عمله بغير تّيه، حكاها المرتضى (٤) _ رحمه الله _ و أجاب عنه بـ: أنّ أفعال التفضيل يقتضى المشاركة و العمل بغير تّيه لاخير فيه، فكيف يكون داخلاً في باب التفضيل؟، و لهذا لا يقال: العسل أحلى من الخلّ؛

و منها: أنّه عامٌّ مخصّصٌ، أو مطلقٌ مقيدٌ، إذ تّيه بعض الأعمال الكبار _ كتّيه الجهاد _ خيرٌ من بعض الأعمال الخفيفة _ كتسيحِهِ أو تحميده أو قراءه آيه _ ، لما فى تلك التّيه من تحيّل النفس المشقّه الشديده و التعرّض للغمّ و الهمّ المذى لا-توازنه تلك الأفعال. و بمعناه قال المرتضى _ طاب ثراه _ ، قال: «و أتى بذلك لئلاّ يظنّ أنّ ثواب التّيه لايجوز أن يساوى أو يزيد على ثواب بعض الأعمال»؛

ثمّ أجاب بـ: «أنّه خلاف الظاهر، لأنّ فيه إدخال زياده ليست فى الظاهر».

قلت: المصير إلى خلاف الظاهر متعيّن عند وجود ما يصرف اللفظ إليه، و هو هنا حاصلٌ _ و هو معارضته للخبرين السابقين _ ، فيجعل ذلك جمعاً بين هذا الخبر و غيره؛

ص : ٢٤١

١- ١. المصدر: و إذا.

٢- ٢. راجع: «عوالى اللّثالى» ج ١ ص ٤٠٧ الحديث ٦٩.

٣- ٣. إشارة إلى قول الصادق _ عليه السلام _ : «إذا همّ بسبيته لم يكتب عليه»، راجع: «الخصال» ج ٢ ص ٤١٨ الحديث ١١، «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ٢٤٦.

٤- ٤. له _ رحمه الله _ رساله مفردة أسماها «مسألة فى قول النّبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ : تّيه المؤمن خيرٌ من عمله» بحث فيها عنه، و هذان الجوابان مذكوران فيها، راجع: «رسائل الشريف المرتضى» ج ٣ ص ٢٣٣ ثمّ ٢٣٧.

و منها: انّ خلود المؤمن في الجنّة إنّما هو بتيه أنّه لو عاش أبداً لأطاع الله أبداً، و خلود الكافر في النار بتيه أنّه لو بقي أبداً لكفر أبداً؛

قال بعض العلماء: «و منها: انّ التيه يمكن فيها الدوام بخلاف العمل، فأنّه يتعطل عنه المكلف أحياناً، فإذا نسبت هذه التيه الدائمة إلى العمل المنقطع كانت خيراً منه؛ و كذلك نقول في تيه الكافر»؛

و منها: انّ التيه لا يكاد يدخلها الرياء و العجب _ لأننا نتكلّم على تقدير التيه المعتمره شرعاً _ ، بخلاف العمل، فأنّه يعرضه ذلك؛ و يرد عليه: انّ العمل و إن كان معرضاً لهما إلاّ انّ المراد به العمل الخالي عنهما _ و إلاّ لم يقع تفضيلُ _ ؛

و منها: انّ «المؤمن» يراد به: المؤمن الخالص، كالمؤمن المغمور بمعاشره أهل الخلاف، فإنّ غالب أفعاله جاريةً على التقيه و مداراه أهل الباطل. و هذه الأعمال المفعولة تقيهً منها ما يقطع فيه بالثواب _ كالعبادات الواجبه _ ، و منها ما لا ثواب فيه و لاعتقاب _ كالباقى _ ، و أمّا تيته فأنّها خالية عن التقيه. و هو إن أظهر مرافقتهم بأركانه و نطق بها بلسانه إلاّ أنّه غير معتقدٍ لها بجنانه، بل آب عنها و نافرٌ منها. و إليه الإشاره بقول أبي عبدالله _ عليه السلام _ ، و سأله أبو عمر الشامي عن الغزو مع غير الإمام العادل: «إنّ الله يحشر الناس على ثباتهم يوم القيامة»(1)؛

ص : ٢٤٢

١ - ١. قال ابن أبيجمهور: «و روى عن أبي عبدالله الصادق _ عليه السلام _ و قد سأله أبو عمر الشامي عن الغزو مع غير الإمام فأجابه _ عليه السلام _ بقوله ...»، راجع: «عوالي اللثالي» ج ١ ص ٤٠٧ الحديث ٧٠، و في «الكافي» و «التهذيب» عن أبي عمره السلمى، راجع: «الكافي» ج ٥ ص ٢٠ الحديث ١، «تهذيب الأحكام» ج ٦ ص ١٣٥ الحديث ٤، و في «البحار» و «الوسائل» عن أبيعروه السلمى، راجع: «وسائل الشيعة» ج ١ ص ٤٨ الحديث ٨٧، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ٢٠٩.

و روى مرفوعاً عن النبي _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ (١) _ .

و هذه الأجوبة الثلاثة من السوانح.

و أجاب المرتضى _ رحمه الله _ أيضاً بأجوبه (٢):

منها: انّ التيه لا يراد بها التي مع العمل و المفضل عليه هو العمل الخالي من التيه؛

و هذا الجواب يرد عليه النقض السالف، مع أنه قد ذكره كما حكيناه عنه.

و منها: انّ لفظه «خير» ليست التي بمعنى أفعال التفضيل، بل هي الموضوعه لما فيه منفعة _ و يكون معنى الكلام: انّ تيه المؤمن من جمله الخير من أعماله _ ، حتى لا يقدر مقدّر انّ التيه لا يدخلها الخير و الشر _ كما يدخل ذلك في الأعمال _ .

و حكى عن بعض الوزراء (٣) استحسانه، لأنّه لا يرد عليه شيء من الاعتراضات.

و منها: انّ لفظه أفعال التفضيل قد تكون مجزده عن الترجيح _ كما في قوله تعالى: «وَ مَنْ كَانَ فِي هَيْدِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا» (٤)، و قول المتنبي:

إِبْعُدْ بَعْدَتْ بِيَاضًا لَابْيَاضَ لَهُ لَاءَنْتَ أَسْوَدُ فِي عَيْنِي مِنَ الظُّلْمِ (٥)

قال ابن جنّي: «أراد لأنت أسود» (٦)، و مثله قول الآخر:

وَ أبيضُ مِنْ مَاءِ الحَدِيدِ كَأَنَّهُ شَهَابٌ بَدَا وَ اللَّيْلُ دَاجٍ عَسَاكِرُهُ (٧)

و قول الآخر:

يَا لَيْتَنِي مِثْلُكَ فِي البَيَاضِ أبيضَ مِنْ أُخْتِ بَنِي أَبَاضِ (٨)

ص : ٢٦٣

١-١. لم أعر عليه، و لتفصيله انظر التعليقه السالفه.

٢-٢. راجع: «رسائل الشريف المرتضى» ج ٣ ص ٢٣٩.

٣-٣. كذا في النسختين.

٤-٤. كريمه ٧٢ الإسراء.

٥-٥. راجع: «ديوان المتنبي» ص ٣٦.

٦-٦. راجع: «رسائل الشريف المرتضى» ج ٣ ص ٢٣٨.

٧-٧. راجع: نفس المصدر.

٨-٨. البيت للمرتضى نفسه، راجع: نفس المصدر أيضاً.

و من جمله عشرتها _ .

فان قلت: ففضيئه هذا الكلام أن يكون في قوه قوله: «التيه من جمله عمله»، و التيه من أفعال القلوب، فكيف تكون عملاً _ لأنه يختص بالعلاج _؟!؛

قلت: جائز أن تسمى عملاً كما جاز أن تسمى فعلاً، أو يكون إطلاق العمل عليها مجازاً.

قلت: وقد أجب أيضاً بأن المؤمن ينوى الأشياء من أبواب الخير _ نحو الصدقه و الصوم و الحج _ و لعله يعجز عنها أو عن بعضها، فيؤجر على ذلك، لأنه معقود التيه عليه. و هذا الجواب منسوب إلى ابن دريد.

و أجاب الغزالي (١) بأن التيه سرٌ لا يطلع عليه إلا الله _ تعالى _ ، و عمل السر أفضل من عمل الظاهر؛

و أجب بـ: أن وجه تفضيل التيه على العمل أنها تدوم إلى آخره _ حقيقه أو حكماً _ و أجزاء العمل لا يتصور فيها الدوام، إنما يتصرم شيئاً فشيئاً؛ انتهى ما نقله الشهيد _ رحمه الله _ في القواعد (٢).

و في شرح الأربعين _ للشيخ بهاء الدين، طاب ثراه _ حكى تسعه أجوبه؛

منها: ما حكاه الشهيد _ رحمه الله _ ؛

و منها: أن المراد بتيه المؤمن: اعتقاده الحق، و لاريب أنه خيرٌ من أعماله _ إذ ثمرته الخلود في الجنه و عدمه يوجب الخلود في النار _ ، بخلاف العمل؛

و منها: أن طبيعه التيه خيرٌ من طبيعه العمل، لأنه لا يترتب عليها عقابٌ أصلاً، بل إن كانت خيراً أثيب عليها و إن كانت شراً كان وجودها كعدمها؛ بخلاف العمل _ فإن «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» (٣) _ ، فصح أن التيه بهذا الاعتبار خيرٌ من العمل؛

ص : ٢٦٤

١-١. راجع: «إحياء علوم الدين» ج ٤ ص ٣٦٦.

٢-٢. راجع: «القواعد و الفوائد» ج ١ ص ١١٢.

٣-٣. كريمتان ٨ / ٧ الزلزله.

و منها: انّ التّيه من أعمال القلب، و هو أفضل الجوارح فعمله أفضل من عملها، ألا- ترى انّ قوله _ تعالى _ : «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» (١) جعل _ سبحانه _ الصلاة وسيلةً إلى الذكر، و المقصود أشرف من الوسيله؟!؛

و أيضاً: فأعمال القلب مستورةٌ عن الخلق لا يتطرق إليها الرياء و نحوه، بخلاف أعمال الجوارح؛

و منها: انّ التّيه ليست مجرد قولك عند الصلاة أو الصوم: أصلى أو أصوم قربةً إلى الله ملاحظاً معاني هذه الألفاظ بخاطر ك و متصوراً بقلبك، هيهات! انّ هذا تحريك لسان و حديث نفس!!، و إنّما التّيه المعتبره انبعاث النفس و ميلها و توجيهها إلى ما فيه غرضها و مطلبها _ إما عاجلاً و إما آجلاً _ . و هذا الانبعاث و الميل إذا لم يكن حاصلًا لها لا يمكنها اختراعه و اكتسابه بمجرد الإرادة المتخيلة و النطق بتلك الألفاظ. و ما ذاك إلا- كقول الشبعمان: «أشتهى الطعام و أميل إليه!» قاصداً حصول الميل و الاشتها؛ و كقول الفارغ: «أعشق فلاناً و أحبّه و أنقاد له و أطيعه!». بل لاسبيل إلى اكتساب صرف القلب إلى الشىء و ميله إليه و إقباله عليه إلا بتحصيل الأسباب الموجبه لذلك الميل و الانبعاث و اجتناب الأمور المنافية لذلك المضاده له، فانّ النفس إنّما تنبعث إلى الفعل و تقصده و تميل إليه تحصيلاً للغرض الملائم لها بحسب اعتقادها و ما يغلب عليها من الأحوال، فاذا غلبت شهوه النكاح و اشتدّ توقان النفس إليه لا يمكن الموافقه على قصد الولد _ بل لا يمكن _ إلا على نيته قضاء الشهوه فحسب و إن قال بلسانه: «أفعل السنّه!»، أطلب الولد قربةً إلى الله! _ . و قدس على ذلك قول المصلّى عند نيته الصلاة إذا كان منهمكاً فى أمور الدنيا و التهالك عليها و الانبعاث فى طلبها؛ فأنّه لا يتيسّر له توجيه قلبه بكليته إلى الصلاة و تحصيل الميل الصارف إليها و الإقبال الحقيقى عليها، بل يكون دخوله فيها دخول متكلفٍ لها متبرّم بها، و يكون قوله: «أصلى قربةً إلى الله» كقول الشبعمان: «أشتهى الطعام»، و قول الفارغ: «أعشق فلاناً»

ص : ٢٦٥

و الحاصل أنه لا تحصل التّيه الكامله المعتدّ بها في العبادات و غيرها إذا أريدت بها القربه من دون ذلك الميل و الإقبال و قمع ما يضاؤه من الصوارف و الأشغال. و هو لا يتيسر إلاّ بصرف القلب عن الأمور الدنيويّه و تطهير النفس عن الصفات الذميمة الدنيّه و قطع النظر عن الحظوظ العاجله بالكليّه و توجيه القلب إلى المولى و قصده دون جميع ما سواه بالتّيه. و ذلك لا يتيسر إلاّ لمن نور الله قلبه بالعرفان و اليقين، و هداه صراط عباده المخلصين؛ و لذلك قال أمير المؤمنين و سيّد الوصيين: «تخليص التّيه من الفساد أشدّ على العاملين من طول الجهاد!»^(١).

و من هنا يظهر سرّ قوله _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _ : «تّيه المؤمن خيرٌ من عمله»، فإنّ التّيه على هذا الوجه أشقّ من العمل بكثيرٍ، فيكون أفضل منه.

و يتبيّن لك أنّ قوله _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _ : «أفضل الأعمال أحمرها» غير منافٍ لحديث «تّيه المؤمن خيرٌ من عمله»، بل هو كالمؤكّد و المقرّر له؛ و الله وليّ التوفيق»^(٢)؛ انتهى كلامه.

و قيل: «إنّ التّيه سرٌّ لا يطّلع عليه إلاّ الله، و العمل ظاهرٌ، و عمل السرّ أفضل»؛

و هو صحيحٌ، إلاّ أنّه لا يشمل أعمال السرّ حينئذٍ و ظاهر الخبر العموم؛

و قيل: «إنّ التّيه تدوم إلى آخر العمل و العمل لا يدوم»؛

و هو أيضاً ضعيفٌ! لأنّ تّيه أعمال الصلوات لا تدوم إلاّ في لحظاتٍ معدوده، و الأعمال يدوم و الخير عامٌّ.

و قال الغزاليّ: «إذا اجتمع العمل مع التّيه كان هذا الجزء _ الذي هو التّيه _ خيراً من

ص : ٢٦٦

١-١. راجع: «غرر الحكم» ص ٩٣ الحكمة ١٦١٦، «الكافي» ج ٨ ص ٢٢ الحديث ٤.

٢-٢. راجع: «الأربعون حديثاً» ص ٤٤٩، مع تغييرٍ في الألفاظ.

و هو أيضاً فاسداً، لأنه يلزم على هذا أن يكون تيه الكافر خيراً من عمله، و هو منافٍ لحديث: «تية الكافر شرٌّ من عمله».

و بالجمله لا يخفى بُعد كثيرٍ من هذه الوجوه المذكوره و فساد بعضها. إلا أنّ من بعض الأوجه ما تضمّنه الحديثان اللذان رواهما الصدوق _ رحمه الله _ بطريقه إلى زيد الشحام في كتاب العلل (٢) قال: قلت لأبي عبدالله _ عليه السلام _ : إني سمعتك تقول: تية المؤمن خيرٌ من عمله، فكيف تكون تية خيراً من العمل!؟

قال: «لأنّ العمل كان رياءً للمخلوقين و التيه خالصه لربّ العالمين، فيعطى _ عزّ و جلّ _ على التيه ما لا يعطى على العمل». قال أبو عبدالله _ عليه السلام _ : «إنّ العبد لينوى من نهاره أن يصلّى بالليل فغلبته (٣) عينه فينام، فيثبت الله له صلاته و يكتب نفسه تسبيحاً و يجعل نومه عليه صدقه»؛

و باسناده (٤) عن أبي جعفر _ عليه السلام _ أنه كان يقول: «تية المؤمن أفضل من عمله، و ذلك لأنه ينوى من الخير ما لا يدركه؛ و تية الكافر شرٌّ من عمله، لأنّ الكافر ينوى الشرّ و يأمل من الشرّ ما لا يدركه».

و أبعد من ذلك كلّ ما ذكره صاحب الدر المنثور من: «أنّ خيراً و شرّاً منصوبان على أنّهما مفعولاً «تية»، و كان وجه حذف الألف منهما تبادر كونهما صيغتي تفضيلٍ و أنّهما خبراً لمبتدئين، فوقع فيهما تحريفٌ؛ و المعنى: إنّ المؤمن إذا نوى خيراً و إن لم يفعله كان ذلك محسوباً له من جملة أعماله، و الكافر إذا نوى شرّاً كان ذلك من جملة أعماله؛ فيثاب المؤمن بذلك و

ص : ٢٦٧

١-١. راجع: «المحجّه البيضاء» ج ٨ ص ١١٠.

٢-٢. راجع: «علل الشرائع» ج ٢ ص ٥٢٤ الحديث ١، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ١٩٠.

٣-٣. المصدر: فتغلبه.

٤-٤. راجع: «علل الشرائع» ج ٢ ص ٥٢٤ الحديث ٢، و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١ ص ٥٤ الحديث ١٠٩، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ١٩٠.

و قد ألهمنى الله _ تعالى _ معنى هذا الحديث بوجوهٍ يدفع بها الإشكال بالكليته؛

الأول: أنّ العمل معلولٌ للتيه _ لأنّ البدن مرتبه تنزل النفس، بل هو النفس بعينها _ ، و العله بما هي عله أقوى و أشرف من المعلول و إن كانا معاً فى الوجود الخارجى. و ذلك كالوجود و المهيه فى الوجود الممكن، لأنّ المهيه بالتبع و العرض للوجود موجودٌ مع أنّ أحدهما عله و الآخر معلولٌ؛ بل الحكماء الإلاهيون قالوا: أنّ المعلول كظللٌ لما هو علته.

فان قلت: فعلى هذا يلزم تفضيل الشيء على نفسه؟!؛

قلت: المفضل هو التيه الصرفه القراحه، و المفضل عليه هو التيه المتعينه _ كما فى الوجود الصرف القراح و الوجود المتعين _ ؛ فتبصر تفهم!.

و الثانى: أنّ التيه يتان:

تية قبل الفعل تصير موجبه و باعته للفعل، و هى التى ذكرنا أنّها لاتتم إلا بعلم و شوقٍ و إرادته و قدره؛

و تية بعد الفعل خالصه من تكرّر الفعل، و هى المسماه بالخلق، و هو ملكة نفسانية تصير سبباً للفعل من صاحب تلك الملكة بسهولة. و المراد من «التيه» فى هذا الحديث هو الثانى دون الأول. و بهذا يجمع بين ما ورد من أنّ من جملة خصائص نبينا _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : أنّه لا يكتب للعبد تيه السيئه ما لم يفعلها(٢)؛ و بين ما ورد فى الكافى(٣) عن أبى عبد الله

ص : ٢٦٨

١-١. قال المحقق الشيخ على بن الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشيخ زين المله و الدين الشهيد الشهيد _ طيب الله رسمهم _ : «أنه خطر لى وجهه أراه بمثل هذا الكلام أنسب و أربط، و هو وجهه لطيفٌ و به يندفع كل ما يرد على ما تقدّم نقله؛ و هو: أنّ خيراً و شراً منصوبان...»؛ راجع: «الدر المنثور» ج ١ ص ٣٥٨.

٢-٢. إشارة إلى ما روى من قوله _ سبحانه و تعالى _ لنييه: «و كانت الأمم السالفه إذا نوى أحدهم حسنه لم تكتب له و إذا هم بسيئه كتبتها عليه و إن لم يعملها، و قد رفعتها عن أمّتك، فإذا هم أحدهم بسيئه لم يعملها لم تكتب عليه»، راجع: «إرشاد القلوب» ج ٢ ص ٤١٨.

٣-٣. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٨٥ الحديث ٥. و انظر: «وسائل الشيعة» ج ١ ص ٥٠ الحديث ٩٦، «بحار الأنوار» ج ٨ ص ٣٤٧، «تفسير العياشى» ج ٢ ص ٣١٦ الحديث ١٥٨، «علل الشرائع» ج ٢ ص ٥٢٣ الحديث ١.

— عليه السلام — : «إِنَّمَا خَلَدَ أَهْلَ النَّارِ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا إِنْ لَوْ خَلَدُوا فِيهَا أَنْ يَعْصُوا اللَّهَ أَبَدًا، وَإِنَّمَا خَلَدَ أَهْلَ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا إِنْ لَوْ بَقُوا فِيهَا أَنْ يَطِيعُوا اللَّهَ أَبَدًا؛ فَبِالنِّيَّاتِ خَلِمَ هَؤُلَاءُ وَهَؤُلَاءُ. ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ — تَعَالَى — : «قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ» (١)، قَالَ: عَلَى نِيَّتِهِ؛ أَنْتَهَى.

فان قلت: لم يطلق النبي على الملكة؛

قلنا: اطلقت، أما من حيث اللغة فقد عرفت أنها بمعنى القصد أو بمعنى الحفظ، و على كلا التقديرين يصدق على الملكة؛ أما الأول فلأن القصد إما راسخٌ وإما غير راسخٍ، وليست الملكة إلا القصد الراسخ؛

و أما على الثاني فظاهرٌ.

و أمّا من حيث الإصطلاح فكلام الحكماء و العرفاء مشحونٌ عنه؛ قال صدر الحكماء و المحققين: «اعلم! أنّ الفعل و القول ما دامت حقيقتهما في أكوان الحركات و الأصوات فلاحظ لهما من البقاء و الثبات، فإذا تكوّنت بالوجود الكتبي حصل لهما مرتبة من البقاء و الثبات. و كذلك كلّ من فعل فعلاً أو تكلم كلاماً يحصل منه أثرٌ في نفسه و حالٌ يبقى زماناً. و إذا تركزت الأفعال و الأفاويل استحكمت الآثار في النفس، فصارت ملكاتٍ بعد ما كانت أحوالاً، فيصدر بسببها الأفعال منها بسهولة من غير رويّه و حاجه إلى تجشّم أعمالٍ و كسبٍ جديدٍ بعد ما لم يكن كذلك. و من هذا الوجه يحصل تعلّم الصنائع و المكاسب العلميّه و العمليّه. و لو لم يكن هذا التأثير للنفس و الاشتداد فيه يوماً فيوماً لم يكن لأحدٍ تعلّم شيءٍ من الحرف و الصنائع، و لم ينجع التأديب و التهذيب» (٢).

ص : ٢٦٩

١-١. كريمه ٨٤ الإسراء.

٢-٢. راجع: «الحكمة المتعاليه» ج ٩ ص ٢٩٠. و بين المنقول في المتن و الموجود فيه اختلافاتٌ زيادهً و نقصاً بحيث يمكن الذهاب إلى احتمال أنّ العبارة توجد في غيره من آثار صدر المتألهين حرفياً كما أنّه لا يبعد ان تكون هذه الاختلافات ناشئة من النسخة المنقول عنها، أو حدثت في اثناء النقل.

ثم قال بعد كلام: «و تظهر لك من كل حركة فكريه _ قوليّه أو عمليّه _ صورٌ روحانيّه و جسمانيّه، فان كانت الحركة غضبيّه أو شهويّه صارت مادّه للشيطان يؤذيك في حياتك و يحجبك عن ملاقاه النور بعد وفاتك، و إن كانت الحركة عقليّه صارت ملكاً تلتذّ بمنادمته في دنياك و يهتدي في أخراك إلى جوار الله و دار كرامته. و هذا المعنى هو المسمّى في عرف الحكماء و لسان أهل العلم بالملكه، و في لسان أهل النبوّه و الشهود بالملك و الشيطان؛ و المآل منهما واحدٌ.

و لو لم يكن لتلك الملكات من البقاء و الثبات ما يبقى به أبد الآباد لم يكن للخلود وجهٌ، فانّ منشأ الثواب و العقاب لو كان نفس العمل و القول _ و هما زائلان _ فكيف يتصور بقاء المعلول و المسبّب مع زوال العلّه و السبب؟! و الفعل الجسمانيّ الواقع في زمانٍ متناهٍ كيف يكون منشئاً للجزاء الأبدى؟! و مثل هذه المُجازات _ سيّما في جانب العقاب _ لا يليق بالحكيم _ و قد قال تعالى: «وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» (١)، و قال: «يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ» (٢).

و لكن إنّما يخلد أهل الجنّه في الجنّه و أهل النار في النار بالتيات _ أعنى: الملكة الراسخه _ «(٣).

و هذا تصريحٌ منه بما قلناه؛ ... إلى غير ذلك من كلماته الشريفه. و كذا غيره من الحكماء الماضيه لهم تصريحاتٌ بذلك لم نطوّل الكتاب بذكرها.

و لا يمكن الجمع بين الأحاديث إلا بهذا؛ فتبصّر!

و الثالث: أنّ التيه تابعه للطينه الأصليّه و مقتضى الأعيان الثابته في الحضرة العلميه،

ص : ٢٧٠

١-١. كريمه ٢٩ قآ.

٢-٢. كريمه ٢٢٥ البقره.

٣-٣. القطعه الأولى من عبارته هذه توجد في «الحكمه المتعاليه» ج ٩ ص ٢٩٥، و انظر إلى الإحتمالين المذكورين في التعليقه السالفه، فانه لا يبعد الذهاب إليهما ههنا أيضاً.

لأنَّ المشرك بحسب مقتضى طينته الخبيثة و عينه الثابتة إنما يحنَّ و يحرص إلى المعصية و ضميره معقودٌ على فعلها دائماً إن يتيسر له _ لأنه من أهلها، كما قال الله تعالى فيهم: «وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ» (١) _ ، و الأفعال الحسنه غريبه منه ليست صدورها من طينته الأصليه. و هذا بخلاف المؤمن، فإنه بحسب مقتضى عينه الثابتة و طينته الطيبه إنما يرتكب القبيح بكره من عقله و خوفٍ من ربه، و صدوره منه غريبٌ _ إذ ليس هو من ذاته _ ، و لهذا لا يعاقب عليه، بل يثاب بما لم يفعل من الخيرات لحينه إليها و حرصه عليها، و عقد ضميره على فعلها دائماً إن تيسر له، فإنَّ «الأعمال بالنيات، و إنما لكل امرئ ما نوى» (٢).

و إنما ينوى كلُّ ما يناسب عينه الثابتة و طينته الأصليه و تقتضيه جبلته التي خلق عليها _ كما قال تعالى: «قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا» (٣) _ . فتيه المؤمن خيرٌ من عمله لاحتمال كون العمل بالعرض سيئته؛ و تيه الكافر شرٌّ من عمله لاحتمال كونه بالعرض حسنه؛ فافهم و اغتنم! فإنَّ هذا عزيزٌ لم يوجد إلا في هذا الكتاب.

و تدلُّ على هذا أحاديث مزج الطينه _ كما لا يخفى على متتبع الأخبار (٤) _ .

قوله _ عليه السلام _ : «و بعملى إلى أحسن الأعمال».

«العمل» أخص من الفعل _ كما مرّ، فتذكر! _ . و حسنه و قبحه و أحسنيته تابعٌ للتيه، كما قال _ عليه السلام _ : «إنما الأعمال بالنيات»؛ فما ذكرناه فى التيه يجرى فى العمل. قال الصادق _ عليه السلام _ : «و قوله _ تعالى _ : «لِيُبْلِغُكُمْ أَئْيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» (٥) ليس يعنى: أكثركم عملاً و لكن: أصوبكم عملاً فأنما الاصابه خشيه الله و التيه الصادقه». ثم قال: «العلم الخالص الذى لا تريد أن يمدحك عليه أحدٌ إلا الله؛ و هذا هو معنى

ص : ٢٧١

١-١. كريمه ٢٨ الأنعام.

٢-٢. راجع: «وسائل الشيعة» ج ١٠ ص ١٣ الحديث ١٢٧١٣، «تهذيب الأحكام» ج ١ ص ٨٣ الحديث ٦٧، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ٢١٠.

٣-٣. كريمه ٨٤ الإسراء.

٤-٤. فانظر مثلاً: «بحار الأنوار» ج ٦٤ ص ١٠٤.

٥-٥. كريمتان ٧ هود / ٢ الملك.

و قال عبدالعزيز في تفسير هذه الآية: «أى: أيتكم أحسن استقامه على الأوامر»(٢)؛

و قال بعضهم: «أيتكم أفرغ قلباً و أصفى ذهناً و أحسن سمناً و هدباً»؛

و قيل: «هو ستر العمل عن الخلاق و تصفيته من العلائق»؛

و قيل: «هو تصفيه العمل عن ملاحظه المخلوقين حتى عن ملاحظه النفس!، فلا يشهده غير الله».

اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِكَ نَيْتِي، وَ صَحِّحْ بِمَا عِنْدَكَ يَقِينِي، وَ اسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي.

«وفِّر» _ بالتخفيف و التشديد _ بمعنى: كثر؛ قال في النهاية: «وفره يفره _ كوعده يعده _ : كثره»(٣). و على الوجهين وردت الروايه في الدعاء. و «وفور النيه عبارة عن بلوغها إلى درجه الكمال في الإخلاص؛ أو المراد به الكثره بحيث يصير ملكه راسخه. و في نسخه الشهيد: «وفره» _ بالهاء للضمير _ ، فيكون «نيتي» بدلاً عن الضمير _ كما قيل _ ؛ أو يكون الضمير راجعاً إلى المفعول المطلق، و التقدير: وفّر نيتي توفيراً، أو: وفوراً. كما صرح به النحاه، و ذكروا في أمثاله قولهم: أضربه زيداً و ضربته زيداً.

و قيل: «توفير النيه عبارة عن وقايتها و صيانتها، من: وفرت عرضه وفراً و وفّرته توفيراً أى: صنته و وقيته من كل ما يشينه و يعيبه. و قال الفاضل الشارح: «و في روايه بعض النسخ «فَرَّةٌ نَيْتِي» _ بفتح الفاء و تشديد الراء المهمله و كسرهما و بعدها هاء ساكنه _ : فعل أمرٍ من الفراهه؛ قال ابن الأثير في النهاية: «دأبه فارهه أى: نشيطه حاده قويه، و قد

ص : ٢٧٢

١-١. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٦ الحديث ٤، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ٢٥٠.

٢-٢. لم أهتمد إلى مراده.

٣-٣. قال: «... الوافر: الكثير، يقال: وفره يفره كوعده يعده»، راجع: «النهايه» ج ٥ ص ٢١٠.

فرهت (١) و فراهيه (٢)؛ انتهى. و هو إمّا استعارةً تبعيّةً بأن شبّه أحداث حاله فى نيتّه حامله لها على الخفّه فى الانبعاث نحو الخيرات بالمعنى المصدرى الحقيقى للتفريه _ الذى هو تنشيط الدابّه للسير _ بجامع عدم الكلال فى التوجّه نحو المطلوب، فاستعار له لفظ التفريه، ثمّ اشتقّ منه الفعل _ على ما قرّر (٣) فى معنى الاستعاره التبعيه _ ؛ أو استعارهً مكثّيهً تخيليهً بأن أضمّر فى نفسه تشبيه التيه بالدابّه فى قيامها بالمنوى و تحمّلها له _ كما قالوا: «لا يعجز البدن عمّا قامت به التيه» _ . و لم يصرّح بغير المشبّه و دلّ عليه بذكر ما يخصّ به المشبّه به _ و هو التفريه _ .

و من عجب ما وقع لبعض المترجمين هنا أنّه ظن أنّ «الهاء» فى هذه الروايه ضميرٌ متّصلٌ بفعل الأمر من التوفير، فقال: «مرجع الضمير: «التيه» بتأويل «المذكور»، و «يتى» بدلٌ من الضمير فى «و قرّه»؛ انتهى. و هو خبطٌ أوقعه فيه التصحيف المذكور» (٤)؛ انتهى كلامه.

أقول: ما ذكره بعيدٌ غايه البعد! و نسبة الخبط إلى المترجم خبطٌ!! و التقريب ما ذكرناه لك؛ فتبصّر!.

قوله: «و صحّح بما عندك يقينى».

>«بما» إمّا متعلّق بـ «صحّح»، و «الباء» سببٌ _ أى: صحّح بسبب ما عندك من القدره و الرحمه و الصفات الربوبيه أو الفضل و الكرم و العنايه يقينى _ (٥) < ؛ و إمّا متعلّق بما يليه _ أى: صحّح يقينى بالذى عندك (٦) _ .

و قوله: «استصلح _ ... إلى آخره».

«الاستصلاح»: نقيض الاستفساد، و صيغه الاستفعال هنا ليست على معناها الحقيقى _

ص : ٢٧٣

١- ١. النهايه: + فراهه.

٢- ٢. راجع: «النهايه» ج ٣ ص ٤٤١.

٣- ٣. المصدر: قرّوه.

٤- ٤. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٨٩.

٥- ٥. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٩١.

٦- ٦. و انظر: «نور الأنوار» ص ١٢٠.

لأن طلب الصلاح قد وقع منه _ تعالى _ عاماً من جميع العباد _ ، >بل هو من باب «استخرجت الوند من الحائط»، فإنه ليس فيه طلب خروجه، بل معناه: لم أزل أتلطف حتى خرج. فالمعنى: استطلع ما فات منى بلطفك _ أو: ما فسد منى _ حتى يصلح. و يحتمل أن يكون «استصلح» بمعنى: أصلح _ كاستجاب بمعنى أجب _ (١)، أى: أصلح بقدرتك الذى فسد منى _ : من الالتفات إلى هذا العالم الأدنى و استعمال اللوازم البشريه _ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَ اكْفِنِي مَا يَشْغَلُنِي الْإِهْتِمَامُ بِهِ، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْهُ. وَ اسْتَفْرِغْ أَيَّامِي فِيمَا خَلَقْتَنِي لَهُ.

>«الكفايه»: قيام شخصٍ مقام آخر فى قضاء حوائجه؛ يقال: كفيت زيدا الأمر كفايه: قمت به مقامه و أغنيته عن معاناته.

و «الاهتمام بالأمر»: الاعتناء به، أى: تولّ كفايتي فى كلِّ (٢) < شىءٍ اشتغالى و اهتمامى به لازم غير وجهك الكريم.

و «استعملنى» أى: اجعلنى عاملاً.

و «الغد»: اليوم الذى بعد يومك بلا فصلٍ، ثم توسّعوا فيه حتى أطلق على البعيد المترقّب، كيوم القيامة، و هو المراد هنا. و أصله: «غَدُو» _ كفلسٍ _ ، لكن حذفت اللام و جعلت الدال حرف إعرابٍ.

و المراد بـ «المسؤول عنه غداً»: هو الاعتقادات الضرورية أو الأفعال و الأعمال المأموره و المنهيه التى يسأل الإنسان عنها _ كما قال تعالى: «وَلْتَسألُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (٣) _ . و فائده السؤال مع علمه _ تعالى _ بذلك أن تعلم الخلائق أنه _ سبحانه _ لا يظلم أحداً.

ص : ٢٧٤

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٩٢.

٢-٢. قارن: نفس المصدر أيضاً.

٣-٣. كريمه ٩٣ النحل.

و «استفرغ أيامي» يقال: استفرغ مجهوده أي: استقصى طاقته، و فرسٌ مستفرغٌ: لا يدخر عن عدوه شيئاً. و أصله من: «إفراغ الإناء»
_ و هو قلب ما فيه و صبه حتى لا يبقى فيه شيءٌ _ .

و «فيما خلقتني له».

>«فى» هنا بمعنى «اللام التعليلية»، أو «الظرفية المجازية»(١)، أو يضمن الاستفراغ معنى الصرف و نحوه؛ أي: اصرف أو ابذل(٢)
أيامي فيما خلقتني له من العبادة و المعرفة _ كما قال تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»(٣)(٤)، و فى الحديث:
«من علامات شقاوه المرء صرف عمره فيما لا يعنيه و ترك ما يعنيه!»(٥) _ .

وَ أَغْنِنِي وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ، وَ لَا تَفْتِنِّي بِالنَّظَرِ، وَ أَعِزَّنِي وَ لَا تَبْتَلِينِي بِالْكِبْرِ، وَ عَبَّدْنِي لَكَ وَ لَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ، وَ أَجِرْ
لِلنَّاسِ عَلَيَّ يَدَى الْخَيْرِ، وَ لَا تَمَحِّقْهُ بِالْمَنِّ، وَ هَبْ لِي مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، وَ اعْصِمْنِي مِنَ الْفُخْرِ.

«و أغننى» أي: عمّا سواك.

«و أوسع عليّ فى رزقك» أي: اجعل رزقك لى واسعاً، هذا يعمّ الرزق البدنى و النفسى.

و قيل: «يجوز أن يراد به: غنى المال، و بسابقه غنى النفس _ كما هو الشائع فى الأخبار _»(٦) .

«و لا- تفتنى بالنظر». «الفتنة»: هى الظلال عن الحق و الخروج عن الطاعة؛ و «النظر» بمعنى: الإبصار؛ أي: لاتجعلنى مبتلى بالنظر و
الالتفات إلى ما فى أيدي أرباب النعم من متاع

ص : ٢٧٥

١-١. المصدر: _ أو الظرفية المجازية.

٢-٢. المصدر: _ أو ابذل.

٣-٣. كريمه ٥٦ الذاريات.

٤-٤. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٢.

٥-٥. لم أعر عليه، لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامه.

٦-٦. هذا قول محدث الجزائرى، راجع: «نور الأنوار» ص ١٢٢.

الدنيا؛ كما قال _ تعالى _ : «وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقَى» (١). قال الواسطي: «في هذه الآيه تسليه للفقراء و تعزيه لهم حيث منع النبي _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _ عن النظر إلى الدنيا على وجه الاستحسان، فقال: «وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ»، ثم أمرهم بعد هذا بالعبوديه و ملازمه الطاعه فقال: «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَ اضْطَبِرْ عَلَيْهَا» (٢)» (٣).

روى عن النبي _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _ قال حين قرء هذه الآيه: «من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات» (٤).

وقيل: «روى ابن عباس _ رضى الله عنه _ أنه: مات رسول الله _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _ فى قميص من صوف و عليه اثنا عشر رقعاً بعضها من أديم، و عليه سبعون ألفاً مما كان يستقرض و ينفق على الفقراء، قضّاها عليّ _ كرم الله وجهه _» (٥).

و عن عليّ بن أبيطالب _ عليه السلام _ : «لقد رقت مرقعي هذا (٦) حتى استحيت من راقعها!، ما لعلّي و زهره الدنيا!، كيف أفرح بلذّه تفنى و نعيم لا يبقى؟!، و كيف أشبع و حول الحجاز بطون غرثي!، و كيف أرضى بأن أسمى أمير المؤمنين و لا أشاركهم فى خشونه العيش و شدائد الضرّ و البلوى؟!» (٧).

وقيل: «انّ فتح الموصلّى رجع إلى بيته فلم يجد عشاءً و لا سراجاً و حطباً، فأخذ حمد

ص : ٢٧٦

١-١. كريمه ١٣١ طآه.

٢-٢. كريمه ١٣٢ طآه.

٣-٣. لم أعر على كلام الواسطى فى كتب المفسرين، فانظر مثلاً: «التفسير الكبير» ج ٢٢ ص ١٣٤، «تفسير القرطبي» ج ١١ ص ٢٦٠، و لا فى آثار العرفاء ك _ «الفتوحات المكيه».

٤-٤. راجع: «بحار الأنوار» ج ٧٠ ص ٨٩، «تفسير القمى» ج ١ ص ٣٨١، «الخصال» ج ١ ص ٦٤ الحديث ٩٥، و انظر أيضاً: «الكافي» ج ٢ ص ٣١٥ الحديث ٥، «اعلام الدين» ص ٢٩٤، «تحف العقول» ص ٥١.

٥-٥. لم أعر عليه بنصّه، و فى معناه ما يوجد كثيراً.

٦-٦. المصدر: مدرعتى هذه.

٧-٧. لم أعر عليه بتمامه، و صدره يوجد فى «نهج البلاغه» الخطبه ١٦٠ ص ٢٢٧، «غرر الحكم» ص ١١٩ الحكمة ٢٠٨٤، «عوالى اللثالى» ج ٤ ص ١٣٠ الحديث ٢٢٤.

اللّٰه و يقول: يا إلهى لأى سببٍ و بأى وسيلةٍ و استحقاقٍ عاملتنى بما يعامل به الأولياء!». .

با فاقه و فقر همنشينم كردى بى خویش و تبار و بى قرينم كردى

این مرتبه مقربان در توست یا رب! به چه خدمت این چنینم كردى!

و لقد شدّد العلماء المتّقون فى وجوب غضّ البصر عن أبنیه الظلمه و ملابسهم و مراکبهم، لأنّهم اتّخذوها لعیون النظارّه، فالناظر إليها محضّ لغرضهم، فيكون اغراءً لهم على اتّخاذها.

فى الكافى (١) عن الصادق _ عليه السلام _ قال: «إياك و (٢) أن تطمح نفسك إلى من فوقك، و كفى بما قال الله _ تعالى _ لرسول الله (٣): «فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَ لَا أَوْلَادُهُمْ» (٤)، و قال: «وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ» (٥) _ ... الآية _ .» .

> و فى بعض النسخ: «بالبطر» _ بالباء الموحّده و الطاء المهمله _ ، و هو: النشاط و الطغيان؛ و الفقرات الآتیه قرينه على ما ذكرنا (٦) < .

و «أعزّنى» أى: اجعلنى عزيزاً مكرّماً.

> و «لا تبتلينى بالكبر» يروى بوجهين:

أحدهما: بالجزم بحذف حرف العله و النون المخفّفه للوقايه؛

و الثانى: باثبات حرف العله مفتوحاً و نون التأكيد الثقيله و فتح حرف العله _ فتحه بناءً _ على المشهور لمباشره نون التأكيد للفعال .

و «لا» على الوجهين ناهيةً (٧) < .

> و «الواو» عاطفة؛ و قيل: «للحال، و لا نافية»؛

ص : ٢٧٧

١- ١. راجع: «الكافى» ج ٨ ص ١٦٨ الحديث ١٨٩، و انظر: «بحار الأنوار» ج ١٦ ص ٢٧٩، «مشكاة الأنوار» ص ٦٦.

٢- ٢. المصدر: _ و .

٣- ٣. المصدر: لرسوله.

٤- ٤. كريمه ٥٥ التوبه.

٥- ٥. كريمه ١٣١ طآه.

٦- ٦. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٢.

و هو كما ترى! (١) <.

>قوله _ عليه السلام _ :و «عبدني لك» أي: ذلّني و استعملني في العباده لك (٢) <، من قولهم: بعيرٌ معبّدٌ و طريقٌ معبّدٌ أي: مذلّلٌ.

قوله: «و لا تفسد عبادتي بالعجب».

>«افساد» الشيء: اخراجه عن أن ينتفع به.

و «العُجب» _ بضمّ العين و سكون الجيم _ الزهو؛ و رجلٌ معجبٌ: مزهُوٌّ بما يكون حسناً أو قبيحاً (٣) <. و قد تقدّم الكلام في حقيقه العجب و أنواعه في اللعنه الثامنه؛ فليرجع إليه.

و روى في الكافي (٤) بسنده عن عليّ بن سويد عن أبي الحسن _ عليه السلام _ قال: سألته عن العجب الذي يفسد العمل؟

فقال: «العجب درجاتٌ، منها أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً، فيعجبه و يحسب أنه يحسن صنعاً؛ و منها أن يؤمن العبد برّبّه فيمنّ على الله _ عزّ و جلّ _ و لله عليه فيه المنّ»؛ انتهى.

و من كلامهم _ عليهم السلام _ : «لا عجب فوق الأناثيه» (٥).

قوله _ عليه السلام _ : «و اجر للناس على يدى الخير»، و فى الحديث: «طوبى (٦) لمن أجريت الخير بيديه» (٧).

«و لا تمحقه بالمنّ». «المحق»: المحو.

ص : ٢٧٨

١-١. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٢.

٢-٢. قارن: «شرح الصحيحه» ص ٢٠٠.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٩٦.

٤-٤. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٣١٣ الحديث ٣، و انظر أيضاً: «وسائل الشيعة» ج ١ ص ١٠٠ الحديث ٢٣٨، «بحار الأنوار» ج ٦٩

ص ٣١٧، «معانى الأخبار» ص ٢٤٣ الحديث ١.

٥-٥. لم أعثر عليه.

٦-٦. المصدر: فطوبى.

٧-٧. راجع: «الكافي» ج ١ ص ١٥٤ الحديث ٢، «بحار الأنوار» ج ٥ ص ١٦٠، «المحاسن» ج ١ ص ٢٨٣ الحديث ٤١٥.

«الْمَنَّ»: أن يعتد المحسن على من أحسن إليه باحسانه و يريه أنه أوجب عليه بذلك حقاً. أى: لا-تنقصه و لا- تبطله بالامتنان، و «لَا تَبْطُلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْإِذْيِ» (١).

قوله: «و هب لى معالى الأخلاق»، من إضافه الصفه إلى الموصوف؛ أى: الأخلاق الحسنه و الملكات الفاضله و الهمم العالیه. و فى الخبر: «إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ مَعَالِيَ الْهَمِّ وَ يَبْغُضُ سَفَلَهَا» (٢).

و اختلف العلماء فى تعريف «حسن الخلق»؛ فقيل: «هو بسط الوجه و كف الأذى و بذل الندى»؛

و قيل: «هو صدق التحمل و ترك التجمل و حب الآخره و بغض الدنيا»؛

و قيل: «هو أن لا يظلم صاحبه و لا يمنع و لا يجفو أحداً، و إن ظلم غفر و إن منع شكر و إن ابتلى صبر».

و الحق أن كل ذلك تعريف له بالآثار و الأفعال التابعه له الداله عليه؛ و أنه ملكه يسهل على صاحبها فعل الجميل و تجنب القبيح. و يعرف ذلك بمخالطه الناس بحسن المعاشره و الصدق و الصله و الرفق و الحلم و الصبر و اللطف و المبره و التواضع و الموده.

و الروايات فى حسن الخلق كثيره؛ و عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله: الخلق (٣) الحسن له أجر الصائم القائم» (٤)؛

و عنه _ عليه السلام _ قال: «قال: أكثر ما تلج به أمتى الجنه التقوى (٥) و حسن الخلق» (٦)؛

ص : ٢٧٩

١- ١. كريمه ٢٦٤ البقره.

٢- ٢. لم أعر عليه، و ورد: «أن الله يحب معالى الأمور و يكره سفاسفها»، راجع: «وسائل الشيعه» ج ١٧ ص ٧٣ الحديث ٢٢٠٢٠، «بحار الأنوار» ج ٤٧ ص ٣٢٣، «عوالى اللئالى» ج ١ ص ٦٧ الحديث ١١٧.

٣- ٣. مستدرک الوسائل: أن صاحب الخلق.

٤- ٤. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ٨ ص ٤٤٢ الحديث ٩٩٤٠ نقلاً عن «كتاب محمد بن المثنى الحضرمى»، و لم أعر عليه فى غيره.

٥- ٥. الكافى: تقوى الله.

٦- ٦. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ١٠٠ الحديث ٦، «وسائل الشيعه» ج ١٢ ص ١٥٠ الحديث ١٥٩١١، «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ٣٧٥، «مشكاه الأنوار» ص ٢٢١.

و عن أبي جعفر _ عليه السلام _ قال: «انَّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً» (١)(٢) <.

تبصره

اعلم! أنَّ الحقوق اللازمه مراعاتها فيما بينه و بين الخلق لها مراتبٌ مختلفهٌ بحسب اختلاف الروابط الباعثه للخلطه، و انَّ أخصَّيها القرباه، و أعمها الإسلام، و فيما بينهما درجاتٌ متفاوتةٌ؛ و نحن نشير إلى جوامع الحقوق في هذه المراتب إجمالاً؛ و قد أشار مولانا الصادق _ عليه السلام _ إلى حقوق المسلم في الخبر المروي في الكافي (٣) عن معلّى بن خنيس، قال: قلت له: ما حقَّ المسلم (٤)؟؛ فقال (٥): «سبع حقوقٍ واجباتٍ ما منها (٦) حقٌّ إلّا- و هو عليه واجبٌ إن ضيّع منها حقّاً (٧) خرج من ولايه الله و طاعته و لم يكن لله فيه من نصيبٍ!

قلت (٨): جعلت فداك! و ما هي؟،

قال: يا معلّى! انى عليك شفيقٌ أخاف أن تضيّع و لاتحفظ و تعلم و لاتعمل!

قال: قلت له: لا قوه إلّا بالله!

قال: أيسر حقٌّ منها أن تحبَّ له ما تحبَّ لنفسك و تكره له ما تكره لنفسك؛

و الحقَّ الثاني: أن تجتنب سخطه و تتبّع مرضاته و تطيع أمره؛

و الحقَّ الثالث: أن تعينه بنفسك و مالك و لسانك و يدك و رجلك؛

ص : ٢٨٠

١-١. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٩٩ الحديث ١، «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ١٤٨ الحديث ١٥٩٠٤، «مستدرک الوسائل» ج ٨ ص

٤٤٧ الحديث ٩٩٥٥، «بحار الأنوار» ج ٧٥ ص ٣٠٩، «إرشاد القلوب» ج ١ ص ١٣٣.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٩٩.

٣-٣. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٦٩ الحديث ٢، و انظر أيضاً: «وسائل الشيعة» ج ١٩ ص ٢١٧ الحديث ٢٤٤٥٨، «بحار الأنوار» ج

٧١ ص ٢٢٤، «الأمالي» _ للطوسي _ ص ٩٨ الحديث ١٤٩.

٤-٤. المصدر: + على المسلم.

٥-٥. المصدر: فقال له.

٦-٦. المصدر: منهن.

٧-٧. المصدر: شيئاً.

٨-٨. المصدر: + له.

و الحقّ الرابع: أن تكون عينه و دليله و مرآته؛

و الحقّ الخامس: أن لاتشبع و يجوع و لاتروى و يظمأ و لاتلبس و يعرى؛

و الحقّ السادس: أن يكون لك خادمٌ و ليس لأخيك خادمٌ فواجبٌ أن تبعث خادمك فيغسل ثيابه و يضع طعامه و يمهد فراشه؛

و الحقّ السابع: أن تبرّ قسمه و تجيب دعوته و تعود مريضه و تشهد جنازته؛ و إذا علمت أنّ له حاجةً تبادر(1) إلى قضائها و لاتلجئه أن يسالكها و لكن تبادر(2) مبادرةً؛ فاذا فعلت ذلك وصلت ولايتك(3)».

فاعظم حقوق المسلم على أخيه أن يحبّ له ما يحبّ لنفسه و يكره له ما يكره لنفسه، قال الصادق _ عليه السلام _ : «المؤمن أخو المؤمن، كالجسد الواحد إن اشتكى شيئاً منه وجد ألم ذلك في سائر جسده، و أرواحهما من روحٍ واحدٍ، و إنّ روح المؤمن لأشدّ اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها»(4)؛

و قال: «يحقّ على المسلمين الاجتهاد في التواصل و التعاون على التعاطف و المواساة لأهل الحاجة و تعاطف بعضهم على بعضٍ حتّى تكونوا كما أمركم الله «رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ»(5): متراحمين مغتمّين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ «(6)»؛

ص : ٢٨١

١-١. المصدر: تبادره.

٢-٢. المصدر: تبادره.

٣-٣. المصدر: + بولايته.

٤-٤. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٦٦ الحديث ٤، «بحار الأنوار» ج ٥٨ ص ١٤٨، «الإختصاص» ص ٣٢، «مصادقه الإخوان» ص ٤٨ الحديث ٢.

٥-٥. كريمه ٢٩ الفتح.

٦-٦. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٧٤ الحديث ١٥، «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ٢١٥ الحديث ١٦١٩، «مستدرک الوسائل» ج ٩ ص ٥٤ الحديث ١٠١٨٠، «بحار الأنوار» ج ٧١ ص ٢٥٦.

و عن الصادق _ عليه السلام _ : «أوحى الله إلى آدم (١): سأجمع لك الكلام في أربع كلمات؛

قال: يا رب! و ما هنّ؟

قال: واحدة لى و واحدة لك و واحدة بينى و بينك و واحدة بينك و بين الناس،

قال: ربّ بينهنّ لى حتّى أعلمهنّ،

قال: أمّا التى لى فتعبدنى لاتشرك بى شيئاً؛ و أمّا التى لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه؛ و أمّا التى بينى و بينك فعليك الدعاء و علىّ الاجابه؛ و أمّا التى بينك و بين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك و تكره لهم ما تكره لنفسك» (٢) _ ؛

ثمّ أن لا- يؤذى أحداً من المسلمين بقولٍ و لا- فعلٍ _ قال الباقر عليه السلام: «قال رسول الله: ألا أتبؤكم بالمؤمن؟: من ائتمنه المؤمنون على أموالهم و أنفسهم (٣)، ألا أتبؤكم بالمسلم؟: من سلم المسلمون من يده و لسانه، و المهاجر من هجر السيئات و ترك ما حرّم الله، و المؤمن من حرّم على المؤمنين (٤) أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعه» (٥) _ ؛

ثمّ التواضع و ترك التكبر، فإنّ «الله لا يحبُّ كلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ» (٦)، قال النبىّ صلّى الله عليه و آله و سلّم: «اصنع المعروف إلى أهله، فإن لم تصب أهله فأنت أهله» (٧)؛

ص : ٢٨٢

- ١- ١. المصدر: + عليه السلام أنّى.
- ٢- ٢. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ١٤٦ الحديث ١٣، و انظر أيضاً: «وسائل الشيعة» ج ١٥ ص ٢٨٧ الحديث ٢٠٥٣٧، «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٣٦٣، «الخصال» ج ١ ص ٢٤٣ الحديث ٩٨.
- ٣- ٣. المصدر: أنفسهم و أموالهم.
- ٤- ٤. المصدر: المؤمن.
- ٥- ٥. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٢٣٥ الحديث ١٩، و انظر أيضاً: «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ٢٧٨ الحديث ١٦٣٠٠، «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ٢٣٦، «مجموعه ورام» ج ٢ ص ٨٥، «المحاسن» ج ١ ص ٢٨٥ الحديث ٤٢٦.
- ٦- ٦. كريمه ١٨ لقمان.
- ٧- ٧. لم أعثر عليه بألفاظه، و انظر: «الكافى» ج ٤ ص ٢٧ الحديث ٦، «من لا يحضره الفقيه» ج ٢ ص ٥٥ الحديث ١٦٨٣، «وسائل الشيعة» ج ١٦ ص ٢٩٦ الحديث ٢١٥٨٢، «روضه الواعظين» ج ٢ ص ٣٧١.

وقال: «رأس العقل بعد الدين التوّد إلى الناس و اصطناع المعروف إلى كلّ برّ و فاجر» (١) _؛

و أن لا يدخل على أحدٍ إلاّ بإذنه، بل يستأذن ثلاثاً، فان أذن له و إلاّ انصرف _ و عن عليّ عليه السلام: «كان النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم يستأذن ثلاثاً، فان أذن له و إلاّ انصرف» (٢) _؛

و أن يخالق كلّ أحدٍ على طريقته _ قال الصادق عليه السلام: «خالقوا الناس بأخلاقهم» (٣)؛ فلقاء الجاهل بالعلم و اللاهي بالفقه و المعرفة؛

و قال صلّى الله عليه و آله و سلّم: «كلم الناس على قدر عقولهم» (٤) _ .

قال بعض الحكماء: «إذا أردت حسن المعيشه فالحق صديقك و عدوك بعين الرضا من غير ذلّه و لا وحشه؛

و توقّر في غير كبيرٍ و تواضع في غير مذله؛

و كن في أمورك متوسّطاً؛

و لاتنظر في عطفك؛

ص : ٢٨٣

١- ١. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ٨ ص ٣٥٣ الحديث ٩٦٤٢، «بحار الأنوار» ج ٧١ ص ٣٩٢، «صحيفه الرضا» ص ٥٢ الحديث ٥١.

٢- ٢. هذا جزءٌ من حديثٍ طويل، راجع: «من لا يحضره الفقيه» ج ١ ص ٣٢٠ الحديث ٩٤٧، «وسائل الشيعه» ج ١٢ ص ٦٧ الحديث ١٥٦٦٢، «بحار الأنوار» ج ٨٢ ص ٣٢٩، «علل الشرائع» ج ٢ ص ٣٦٦ الحديث ١، «مفتاح الفلاح» ص ٢٧٦.

٣- ٣. راجع: «من لا يحضره الفقيه» ج ١ ص ٣٨٣ الحديث ١١٢٨، «وسائل الشيعه» ج ٨ ص ٤٣٠ الحديث ١١٠٩٢، «الأمالي» _ للمفيد _ ص ٢٦ الحديث ٩، «التوحيد» ص ٤٥٨ الحديث ٢٤.

٤- ٤. لم أعثر عليه، و قريبٌ منه: «أنا معاشر الأنبياء أمرنا ان نكلّم الناس ...»، راجع: «الكافي» ج ١ ص ٢٣ الحديث ١٥، «مستدرک الوسائل» ج ١١ ص ٢٠٨ الحديث ١٢٧٥٩، «بحار الأنوار» ج ١ ص ٨٥، «تحف العقول» ص ٥٤.

و لا تكثر الالتفات؛

و لا تقف على الجماعات؛

و تحفظ من تشبيك أصابعك و البعث بلحيتك و خاتمك، و تحليل أسنانك، و ادخال يدك في أنفك، و كثره بصاقتك و تنخمك، و ذب الذباب عن وجهك، و كثره التمطى و الثاوب في وجوه الناس و فى الصلاه و غيرها.

و ليكن مجلسك هاوياً و حديثك منظوماً، أو اصغ إلى الكلام الحسن ممن حدثك بغير اظهار تعجب مفرط، و لا تسأله إعادته؛

و اسكت عن المضاحك و الحكايات؛

و لا تحدث عن الإعجاب بولدك و لاجاريتك و لاشعرك و لاتصنيفك و سائر ما يخصك.

و لا تترين كما تترين المرء؛

و لا تبذل تبدل العبيد؛

و توق كثره الكحل و الاسراف فى الدهن؛

و لا تلح فى الحاجات؛

و لا تشجع الظالم فى ظلمه أهلك و ولدك فضلاً عن غيرهم بمقدار مالك، فانهم إن رأوه قليلاً وهنت عندهم، و إن رأوهم لم يمكنك إرضاءهم واجفهم من غير عنف؛

و لن لهم من غير ضعف، و لاتهازل العبيد و الإماء فيسقط وقارك.

و إذا خاصمت فتوقر و تحفظ من جهلك و تفكر فى حجتك؛

و لا تكثر من الإشاره بيديك، و لا تكثر الالتفات إلى ما ورائك.

و إذا هدى غيظك فتكلم.

و إن تقربت إلى السلطان فكن منه على حد السنان، و لاتأمن انقلابه عليك، و ارفق به رفقك بالصبي و كلمه بما يشتهي. و لاتدخل بينه و بين أهله و ولده و جيشه و إن كان معك فى غايه اللطف.

و إِيَّاكَ وَ تَصَدِيقَ الْعَاقِبَةِ.

و لَا يَكُنْ مَالِكٌ أَعَزَّ مِنْ عَرْضِكَ؛

وَ إِذَا دَخَلْتَ مَجْلِسًا فَسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَا تَتَحَطَّ مِنْ سَبْقِكَ وَ اجْلِسْ حَيْثُ وَسَعَكَ، وَ كَلِّمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى التَّوَاضِعِ كَانَ أَحْسَنَ؛

وَ لَا تَجْلِسْ عَلَى الطَّرِيقِ وَ إِنْ جَلَسْتَ فَغَضِّ بَصْرَكَ.

وَ انصُرِ الْمَظْلُومَ وَ اغْثِ الْمَلْهُوفَ وَ أَعْنِ الضَّعِيفَ وَ ارشُدِ الضَّالَّ وَ رُدِّ السَّلْمَ وَ أَعْطِ السَّائِلَ وَ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَائْتَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

وَ ارْتَدِ لِمَوْضِعِ الْبِصَاقِ مَا يَكُونُ عَنِ يَسَارِكَ وَ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيَسْرَى، وَ لَا تَسْتَقْبِلْ بِهِ؛

وَ لَا تَجَالِسِ الْمَلُوكَ وَ إِنْ فَعَلْتَ فَلَا تَغْتَبِ وَ لَا تَكْذِبْ، وَ أَقْلِلْ حَوَائِجَكَ، وَ احْفَظْ أَسْرَارَهُمْ، وَ هَذِّبْ أَلْفَاظَكَ، وَ أَعْرَبْ فِي خَطَابِكَ، وَ ذَاكِرْ أَخْلَاقِ الْمَلُوكِ، وَ قَلِّلِ الْمَدَاعِبَةَ، وَ أَكْثِرِ الْحَذَرَ مِنْهُمْ وَ إِنْ أَظْهَرُوا الْمَوَدَّةَ.

وَ لَا تَجَالِسِ الْعَامَّةَ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَا تَخْضُ فِي حَدِيثِهِمْ، وَ قَلِّلِ الْإِصْغَاءَ إِلَى أَرَاغِيْفِهِمْ، وَ تَجَاهَلْ عَمَّا يَجْرِي فِي سِوَى أَلْفَاظِهِمْ.

وَ اتْرُكْ الْمِزَاحَ رَأْسًا، فَإِنَّ اللَّيْبَ يَحْقِدُ عَلَيْكَ وَ السَّفِيهَ يَجْتَرِي عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ مَسْقُطٌ لِمَاءِ الْوَجْهِ وَ مَخْرُقٌ لِلْهَيْبَةِ، وَ هُوَ يَمِيتُ الْقَلْبَ وَ يَبَاعِدُ عَنِ الرَّبِّ وَ يَكْسِبُ الْغَفْلَةَ وَ يورث الذلَّةَ (١)؛ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

وَ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْعَالِيَةِ مَعَاشِرَةُ الْإِخْوَانِ وَ التَّوَاضِعُ لَهُمْ بِمَا جَرَتْ عَادَةُ الزَّمَانِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُولًا عَنِ السَّلْفِ (٢)؛ قَالَ الشَّهِيدُ _ رَحِمَهُ اللَّهُ _ فِي الْقَوَاعِدِ: «يَجُوزُ تَعْظِيمُ الْمُؤْمِنِ بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الزَّمَانِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُولًا عَنِ السَّلْفِ، لِدَلَالَةِ الْعُمُومَاتِ عَلَيْهِ؛ قَالَ اللَّهُ _ تَعَالَى _ : «وَ مَنْ يُعْظَمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» (٣)، «وَ مَنْ يُعْظَمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ

ص : ٢٨٥

١-١. راجع: «المحجَّه البيضاء» ج ٣ ص ٣٥٠، مع تصريف.

٢-٢. و انظر: «نور الأنوار» ص ١٢٢.

٣-٣. كريمه ٣٢ الحج.

لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ»(١)؛ وقال النبي _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ : «لاتباغضوا و لاتحاسدوا و لاتدابروا و لاتقاطعوا و كونوا _ عباد الله! _ إخواناً»(٢)؛ فعلى هذا يجوز القيام و التعظيم بانحناء و شبهه، و ربما وجب إذا أدى تركه إلى التباغض و التقاطع أو إهانته المؤمن؛

و قد صحَّ أَنَّ النبي _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ قام إلى فاطمه الزهراء _ عليها السلام _ ، و قام إلى جعفر لما قدم من الحبشه، و قال للأَنْصار: «قوموا إلى سيدكم»(٣)؛ و نقل أنه قام إلى عكرمه بن أبي جهل لما قدم من اليمن فرحاً بقدمه(٤).

و أمّا قول الرسول _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ : «من أحبَّ ان يتمثّل له الرجال _ ... إلى آخره _»(٥) و ما نقل من أنه _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ كان يكره أن يقام له فكان إذا قام لا يقومون له _ لعلمهم بکراهه ذلك _ ، فاذا فارقهم قاموا حتّى يدخل منزله _ لما يلزمهم من تعظيمه _ ، فلعلّه إشارة إلى ما يصنعه الجبابره من الزام الناس بالقيام حال قعودهم إلى انقضاء مجلسهم، دون القيام القصير مدّته؛ أو يحمل على من أراد ذلك تجزيراً و علوّاً على الناس فيؤاخذ من لا يقوم له بالعقوبه. أمّا من يريد لدفع اهانه عنه أو نقيصه به فلا حرج عليه، لأنّ دفع الضرر عن النفس واجبٌ.

و أمّا كراهته فتواضع لله و تخفيف على أصحابه؛ و لذا يقول: ينبغى للمؤمن أن لا يحبّ ذلك و أن يؤاخذ نفسه بمحبّه تركه إذا مالت إليه، لأنّ الصحابه كانوا يقومون _ كما فى

ص : ٢٨٦

- ١-١. كريمه ٣٠ الحجّ.
- ٢-٢. راجع: «بحار الأنوار» ج ٧٣ ص ٣٨، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج ٩ ص ٩٧ الحديث ١٠٣٢٩، «كشف الریبه» ص ٨١.
- ٣-٣. راجع: «بحار الأنوار» ج ٧٣ ص ٣٨، «شرح نهج البلاغه» ج ١٥ ص ١٣٢، «العمده» ص ٣٢٦ الحديث ٥٤٦.
- ٤-٤. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ٩ ص ١٥٩ الحديث ١٠٥٥١.
- ٥-٥. تمامه: «قياماً فليتبوّأ مقعده من النار»، راجع: «مستدرک الوسائل» ج ٩ ص ٦٥ الحديث ١٠٢١٨، «بحار الأنوار» ج ٧٤ ص ٩٢، «اعلام الدين» ص ٢٠١، «الأمالی» _ للطوسی _ ص ٥٣٧، «مكارم الأخلاق» ص ٤٧١.

الحديث _ ؛ و يبعد عدم علمه به و إنّ فعلهم يدلّ على تسويغ ذلك» (١)؛ انتهى (٢).

و أبو حامد الغزاليّ منع عن الانحناء عند المسلم (٣)، و كذا القيام سيّما في المساجد _ لكونها موضع العبادة و القيام لله وحده، «فَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» (٤) _ . و قال النبيّ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ : «إِذَا رَأَيْتُمُونِي فَلَا تَقُومُوا كَمَا يَصْنَعُ الْأَعْرَابُ» (٥)؛

و قال: «من سرّه أن يتمثّل له الرجال قياماً فليتبوّء مقعده من النار» (٦).

و التحقيق ما ذكرناه من الشهيد _ رحمه الله _ .

قوله _ عليه السلام _ : «و اعصمني من الفخر».

«العصمه» _ بالكسر _ : الحفظ و الوقايه.

> و «الفخر»: ادّعاء العظمه و الكبر و الشرف؛ و قيل: «هو التناول على الناس بتعديد المناقب».

و لئّما كان الحصول على معالي الأخلاق ربّما جمحت به النفس الأُمّياره إلى الفخر المذموم سأل _ عليه السلام _ عصمته منه (٧) <.

و اعلم! أنّ الفخر إن كان من الحسب و النسب تأمّل أولاً - في أنّ إعجاب المرء من نفسه بكمال غيره حمقٌ غريبٌ و أنّه لشيءٌ عجيبٌ!؛ فلو كان خسيساً في ذاته و صفاته كيف

ص : ٢٨٧

١- ١. راجع: «القواعد و الفوائد» ج ٢ ص ١٥٩ القاعده ٢٠٩.

٢- ٢. و جميع هذا الفصل نقله المحدّث الجزائريّ، راجع: «نور الأنوار» ص ١٢٢.

٣- ٣. كذا في النسختين، و لكن في «المحجّه البيضاء»: «قال أبو حامد: و الانحناء عند السلام منهئيّ عنه»، راجع: «المحجّه البيضاء» ج ٣ ص ٣٩٠.

٤- ٤. كريمه ١١٠ الكهف.

٥- ٥. راجع: «المحجّه البيضاء» ج ٣ ص ٣٩٠، و انظر: «إتحاف الساده المتّقين» ج ٦ ص ٢٨١، «المغنى عن حمل الأسفار» ج ٢ ص ٢٠٣.

٦- ٦. لم أعرّ عليه في مصادرنا الروائيّه، و قريبٌ منه ما مضى آنفاً قبل سطور، و انظر: «سنن الترمذى» ج ٥ ص ٨٤ الحديث ٢٧٥٥، «مشكاة المصابيح» الرقم ٤٦٩٩، «المغنى عن حمل الأسفار» ج ٢ ص ٢٠٣.

٧- ٧. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٠١.

يجديه كمال آبائه و أجداده؟! فيرى للدوده المخلوقه من فضله الإنسان شرفاً على الدوده المخلوقه من فضله الحمار؟! هيهات!
بل هما سيّان في الدناءه و الاستقذار لو لم يكن الأولى أحسّ و أدنى بحسب الإعتبار! (١).

لئن فخرت بآباء ذوى شرفٍ قالوا صدقتَ و لكنّ بنسّ ما ولدوا (٢)

و لذا قال عليّ _ عليه السلام _ :

إنّ الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبى (٣)

و قال _ عليه السلام _ : «ما لابن آدم و الفخر؟ و إنّما أوّله نطفه و آخره جيفه (٤) لا يرزق نفسه و لا يدفع حتفه» (٥)؛ و نظم ذلك بعضهم فقال:

ما بال من أوّله نطفه و جيفه آخره يفخر؟

أصبح لا يملك تقديم ما يرجو و لا تأخير ما يحذر (٦)

و فى روايه أخرى عنه _ عليه السلام _ : «ما لابن آدم و الفخر! و إنّما أوّله نطفه مدره و آخره جيفه قدره و هو فيما بين ذلك يحمل العذره» (٧)؛ و نظم ذلك أبو محمد الباقي فقال:

عجبت بنخوته و كان م _ _ ن قبل نطفه مدره

و فى غد بعد حسن صورته يصير فى القبر جيفه قدره

و هو على عجبهِ و نخوته ما بين جيبهِ يحمل العذره (٨) <

ص : ٢٨٨

-
- ١-١. انظر: «جامع السعادات» ج ١ ص ٣٧٢.
 - ١-٢. انظر: نفس المصدر و المجلد ص ٣٧٣، «المحجّه البيضاء» ج ١ ص ٢٥٧.
 - ٣-٣. راجع: «أنوار العقول» القطعه ٦٦ ص ١٤١.
 - ٤-٤. نهج البلاغه: + و.
 - ٥-٥. راجع: «نهج البلاغه» الكلمه ٤٥٤ ص ٥٥٥، و انظر: «شرح ابن أبي الحديد» عليه ج ٢٠ ص ١٥٠، «غرر الحكم» ص ٣١١ الحكمه ٧١٨٤.
 - ٦-٦. انظر: «شرح نهج البلاغه» ج ١٣ ص ١٤٩، ج ٢٠ ص ١٥٠.
 - ٧-٧. لم أعثر عليه، و انظر: «مسكن الفؤاد» ص ٩١.
 - ٨-٨. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٠١.

و نقل أنّ واحداً من أولاد الملوك افتخر على غلام حكيم، فقال له الغلام: «إنّ كان فخرك بأبيك فالفخر له، و إن كان من ملبوسك فالشرف له، و إن كان من مركوبك فالفضل له، و لو أخذ كلُّ حقّه لم يبق فيك ما يصلح لافتخارك!» (١).

و ثانياً في أنّ الله _ تعالى _ قد عرفه نسبه بقوله: «و بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُيَالِهِ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ» (٢). و أى شرفٍ في أصلٍ تطأه الأقدام أو تتنجس من ملاقاته الأجسام؟!.

و ثالثاً في أنّ شرافه من يفتخر بهم إن كان من تحلّهم بالكمالات النفسية و تحلّهم عن الرذائل الخلقية فلم يكن فيهم العجب أيضاً لامحاله، فلا بدّ لمن يفتخر بهم أن يقتدى بهم في ترك اعجابه حتّى لا يكون طاعناً في أنسابه؛ و إن كان من تحلّهم بالزينة الدنيوية و الشوكه المجازية فما أجهله بحقيقه حالهم و ما أغفله عن كيفية أحوالهم و مآلهم!. كيف و الانتساب إلى الخنازير و الكلاب أحسن من الإفتخار بتلك الأنساب!، و لو ارتفع عنه الحجاب و اطلع على ما هم فيه من أليم العذاب و عظيم المصاب و نظر إلى صورهم المشوهه في النار و ما لحقهم من التن و الاستقذار لاستنكف منهم و تبرّء عنهم. و روى: «أنه افتخر رجلان عند الكليم، فقال أحدهما: أنا فلان بن ... إلى أن عدّ تسعة!، فأوحى الله إلى الكليم: قل له: كلّ التسعة من أهل النار و أنت عاشرهم!» (٣).

و إن كان من جماله تأمل في سرعه زواله بعروض أدنى مرضٍ و ألمٍ، ثمّ عروض الشيب و الهرم، ثمّ لحوق الفناء و العدم، فكيف يفتخر بالهيئه و الصورة التي هذا دوامها و حقيقتها!

ص : ٢٨٩

١-١. راجع: «جامع السعادات» ج ١ ص ٣٧٣.

٢-٢. كريمتان ٧ / ٨ السجده.

٣-٣. لم أعر على هذه المحاضره مرويه عن محضر سيدنا الكليم، و هناك: «أتى رسول الله رجلاً فقال: يا رسول الله! أنا فلان بن فلان حتّى عدّ تسعة!، فقال له رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ : أما أنّك عاشرهم في النار»، راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٣٢٩ الحديث ٥، «وسائل الشيعة» ج ١٦ ص ٤٣ الحديث ٢٠٩٢٧، «مستدرک الوسائل» ج ١٢ ص ٨٨ الحديث ١٣٩٥٩.

و إن كان من المال تأمل في آفاته من الغضب و النهب و الحرق و الغرق _ و غيرها من أسباب زواله _ ، ثم في كون كثير من النصارى و اليهود و المجوس و الهنود أكثر مآلاً منه!؛ فلاشرف فيما لا وثوق له ببقائه في ساعه فضلاً عن أيام و ليالٍ؛ _ بر مال و جمال خويشتن غره مشو كان را به شبى برند و اين را به تبي _ .

و إن كان من قوته و شدّه بطشه تأمل في حصول أشدّ الضعف له بأدنى مرضٍ يسلّط عليه و أقلّه، و لو توجّع عرقٌ واحدٌ من أعضائه صار من أعجز ما يكون و أذلّه و أعجزه عن بقّه و أدنى شوكةٍ تدخل في رجله، و إن كثيراً من الحيوانات أشدّ بطشاً منه؛ فأى اعجابٍ بما يكون في البهائم و السباع أكمل منه؟!؛

و إن كان من الجاه و قرب السلطان أو كثرة الأنصار و الأتباع و الأعداء تفكّر في قرب أوان انقطاعها و مفارقتها لها بفنائها أو فنائها، و كونها اعتباراتٍ ضعيفه _ «كسرابٍ بقيعه» (١) _ لا يقدرّون عن دفع أدنى مرضٍ عنه و رفع أقلّ مؤذٍ منه. على أنّ تجربته شاهدةٌ بأنّ محبتهم و إعانتهم تبع لما يأملونه منه من وجوه البذل و الانفاق ما دام يرونه متعرّضاً لسخط الله بتحصيل الأموال لهم من غير وجهها موقعاً نفسه في المهالك لتحصيلها و بذلها و صرفها فيهم، فإذا نقص شيءٌ ممّا يشتهونه مالوا إلى عداوته و تعرّضوا لمقتته و معارضته!؛

این دغل دوستان که می بینی مگسانند دور شیرینی (٢)

ثمّ من أقبح أنواعه العجب بالرأى الفاسد و الجهل المركّب، فإنّ جميع أهل البدع و الضلال أصرّوا على آرائهم الفاسده بعجبهم بها، و به هلك الأمم بفرقها؛ فإنّ «كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» (٣).

و قد أخبر النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بظهوره في الأمه بعد وفاته.

ص : ٢٩٠

١- ١. كريمه ٣٩ النور.

٢- ٢. البيت صدر قطعه للشيخ السعدى، راجع: «كليات سعدى» ص ٨٥٠.

٣- ٣. كريمه ٥٣ المؤمنون / ٣٢ الروم.

و علاجه في غاية الصعوبه، لما عرفت من صعوبه متعلقه، فلا يزول إلا بزواله. و أنفع شيء له الرياضه و المجاهده التامه و التضرع و الابتهاال إلى الحضرة الأحديّه و الاستمداد من النفوس القدسيّه و ممارسه الكتاب و الأخبار المعصوميّه و مجالسه العلماء و مدارسه العلوم الرياضيه حتى تألف بالعلم و اليقين، و يهتدى إلى الحبل المتين.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرَجَةً إِلَّا حَطَطْتَنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا، وَ لَا تُحَدِّثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا إِلَّا أَحَدَّثْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً عِنْدَ نَفْسِي بِقَدْرِهَا.

>«الدرجه» هنا: المزيه في الفضل و الشرف. و نصبها على المصدريه _ أي: لا ترفعني رفعه _ ؛ أو على الظرفيه؛ أو على نزع الخافض _ أي: إلى درجه _ ؛ أو على التمييز. و الاستثناء مفرغ من حالٍ عامهٍ مقدّرهٍ محذوفهٍ هي المستثنى منه. و المستثنى محلّه النصب على الحائيه؛ و التقدير: لا ترفعني فيما بين الناس درجهً في حالٍ من الأحوال إلا حال حطّك لي عند نفسي حطاً مثل تلك الدرجه في المقدار، حتى لا أكون معجباً فيصير ذلك سبباً لهلاكى. قال الرضى: «القصد بمثل هذا النفي و الاستثناء لزوم (1) تعقّب مضمون ما بعد «إلا» مضمون ما قبلها» (2)؛ و ذلك معنى الشرط و الجزاء غالباً. فقصدوا صوغ ما قبل «إلا» و ما بعدها صوغ الشرط و الجزاء _ أعنى: لزوم الثانى للأول _ فاعتبروه معهما؛ انتهى (3). فالمعنى على هذا: إن رفعتني في الناس درجهً حطّني عند نفسي بقدرها.

و «الحدوث» قد مرّ معناه لغهً و اصطلاحاً.

و «القدر» _ بسكون الدال و فتحها، و الأول أفصح _ : مقدار الشيء؛ قال الزمخشري:

ص : ٢٩١

١-١. شرح الرضى: و ذلك إذا قصد لزوم.

٢-٢. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج ٢ ص ١٣٨.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٠٢ مع حذف.

«أخذ بقدر حقه و بقدره أى: بمقداره؛ و هو ما يساويه (١)».

و «الباء» للملابسه؛ أى: متلبسه بمقدارها.

و هذه الفقرة عطف تفسير على سابقها.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ مَنَّ عَلَى بِهْدَى صَالِحٍ لَأَسْتَبْدِلُ بِهِ، وَ طَرِيقَهُ حَقًّا لَأَزِيغَ عَنْهَا، وَ نِيَّةَ رُشْدٍ لَأَأَشْكُ فِيهَا.

>«متعه» بالشىء متميعاً: نفعه به فتمتع هو.

«الهدى» _ بضم الهاء مقصوراً، كما اتفقت عليه النسخ _ مصدرٌ من هدى _ كالسرى و البكى _ ، و قد سبق معناه.

و «الصالح»: المستقيم المنتفع به.

و «استبدل» بالشىء: اتَّخذ و اختار منه بدلاً. و «الباء» للمقابلة؛ و الظرف لغوٌ، أى: اجعلنى متمتعاً منتفعاً بهدايه صالحه لانتقل عنها.

و «الطريقه»: المذهب و الحاله؛ قال الجوهرى: «طريقه الرجل: مذهبه؛ يقال: مازال فلان على طريقه واحده أى: حاله واحده» (٢)؛ انتهى.

و «الحق» لغه: نقيض الباطل؛ و قد سبق معناه اصطلاحاً.

و «الزيغ»: الميل.

و «التيه» مرّ معناها.

و «الرشد» قال فى القاموس: «هو (٣) الاستقامه على طريق الحق مع تصلب فيه» (٤). و

ص : ٢٩٢

١ - ١. لم أعر عليه، و عنه: «... و فلان يقادر لى: يطلب مساواتى، و تقادر الرجلان: طلب كل واحد مساواه الآخر»، راجع:

«أساس البلاغه» ص ٤٩٥ القائمه ١.

٢ - ٢. راجع: «صحاح اللغة» ج ٤ ص ١٥١٣ القائمه ٢.

٣ - ٣. القاموس: _ هو.

٤ - ٤. راجع: «القاموس المحيط» ص ٢٧٠ القائمه ١.

المعنى ظاهرٌ (١) <.

قيل: «هذا و أمثاله بطريق التعليم، و إلا فهم _ صلوات الله عليهم _ على الرشد و الهدايه، «و أولئك هم المهتدون» (٢)».

و التحقيق هو ما ذكرناه في أول الدعاء.

وَ عَمَّرَنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذَلِكَ فِي طَاعَتِكَ، فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَزْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَأَقْبِضْ نِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ مَقْتُكَ إِلَيَّ، أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضْبَكَ عَلَيَّ.

«العمر» _ بالضم و ضمّتين، و بالفتح _ : الحياه.

و «البذلّه» _ بكسر الباء الموحّده و تسكين المعجمه _ : <هو ما يلبس من الثياب وقت الخدمه (٣)؛ أى: طول عيشى و حياتى مادام عمرى كلباس الخدمه مستعملاً فى طاعتك (٤)».

و «المرتع» _ بالفتح _ هو: مرعى الدواب (٥) <.

و «الشيطان» قد سبق معناه.

<«قبضه» الله _ من باب ضرب _ : أماته؛ و تعديته ب_ «إلى» لتضمينه معنى الرجوع؛ أى: اقبضنى راجعاً إليك.

و «مقتّه» مقتاً _ من باب قتل _ : أبغضه أشدّ البغض عن أمرٍ قبيح (٦) <.

<و «يستحكم» أى: يقوى و يثبت؛ يقال: أحكمته فاستحكم أى: صار قويّاً ثابتاً، فهو مستحكمٌ _ بالكسر، لا- غير _ ؛ قاله المطرّزى فى المغرب و المعرب (٧). و حينئذٍ فالفتح _ كما هو

ص : ٢٩٣

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٠٧، مع اختصارٍ.

٢-٢. كريمه ١٥٧ البقره.

٣-٣. انظر: «شرح الصحيفه» ص ٢٠١.

٤-٤. و انظر: «التعليقات» ص ٤٧.

٥-٥. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٣.

٦-٦. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣١٣.

٧-٧. كما حكاه المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ٢٠٢.

المشهور في المحاورات _ من الأغاليط العامية (١).

و في هذا دلالة على نقصان العمر و زيادته بالدعاء كغيره من الطاعات _ نحو صله الرحم و قطعها، و نحو ذلك _ . و يرشد إليه ما رواه الشيخ _ رحمه الله _ في الأمالي (٢) عن الصادق _ عليه السلام _ : «إِنَّ اللَّهَ _ تَعَالَى _ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمُؤْمِنِ أَجْلاً فِي الْمَوْتِ، يَبْقِيهِ مَا أَحَبَّ الْبَقَاءَ؛ فَإِذَا عَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ سَيَأْتِي بِمَا فِيهِ هَلَاكٌ (٣) دِينَهُ قَبْضَهُ إِلَيْهِ مَكْرَماً (٤)» .

أقول: معنى هذا ما ذكرناه سابقاً من توجيه البدء و تقسيم الأجل إلى حتم و غيره.

اللَّهُمَّ لَا تَدْعُ خَصْلَهُ تُعَابٌ مِنِّي إِلَّا أَصْلَحْتَهَا، وَلَا عَابِيَهُ أَوْ نَبَّ بِهَا إِلَّا حَسَّنْتَهَا، وَلَا أُكْرِمَهُ فِي نَاقِصَةٍ إِلَّا أَتَمَمْتَهَا.

«ودعته» أودعه ودعاً؛ تركته؛ و قد قرء جمع من القراء: «مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ» (٥) _ بالتخفيف (٦) _ .

و «الخصله»: الحالة.

> و قوله: «تعاب مني»، الموافق للغة و الاستعمال تعديه هذا الفعل بـ «الباء» و «على»، يقال: عابني بها و عليها؛ و إن كانت تجيء لازماً على الندره (٧). فالظرف إمّا يتعلّق بـ «لاتدع»، أو بـ «خصله»، أو بـ «تعاب» بتضمينه معنى الاستقباح و نحوه (٨) .

ص : ٢٩٤

-
- ١-١. راجع: «التعليقات» ص ٤٧.
 - ٢-٢. راجع: «الأمالي» ص ٣٠٥ الحديث ٦١١، ص ٧٠١ الحديث ١٤٩٨، و انظر أيضاً: «مستدرک الوسائل» ج ١١ ص ٣٢٦ الحديث ١٣١٦٧، «بحار الأنوار» ج ٧٠ ص ٣٥٤.
 - ٣-٣. الأمالي: بوار.
 - ٤-٤. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٣، مع تقديم و تأخير.
 - ٥-٥. كريمه ٣ الضحى.
 - ٦-٦. و هذه هي قراءة ابن عيّاس و عروه بن الزبير و هشام بن عروه و غيرهم، راجع: «البحر المحيط» ج ٨ ص ٤٨٥، «تفسير القرطبي» ج ٢٠ ص ٩٤، «التفسير الكبير» ج ٣١ ص ٢٠٩.
 - ٧-٧. المصدر: _ و إن كانت ... الندره.
 - ٨-٨. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٣.

و «العايبه» بالياء كما فى النسخ المعتبره _ و لاعبره بما وقع فى بعض النسخ من الهمزه _ ؛ و هى: كلّ خصله ذات عيبٍ يعاب بها الناس. و قيل بجواز كونها مصدرًا _ كالعافيه و الباقيه (١) _ .

و «أوتّب» _ بالبناء للمفعول _ أى: ألأم و أوبّخ؛ و الأصل فيه الهمزه، يقال: أنبتة تأنيباً؛ و بّخه و لامه؛ و فى النهايه: «التأنيب: المبالغه فى التعنيف و التوبيخ» (٢)؛ (٣)؛ و إن كانت تجيء لازماً على الندره، كما يقال: عاب أى: صار ذاعيبٍ. و كثيراً ما يقال: عابه فهو معبوءٌ، أى: به جماههٌ؛ أى: به جنونٌ إلاّ أصلحتها بأن تبدّلها بصفه الكمال.

قال الفاضل الشارح: «فان قلت: ما فائده تخصيص العايبه بالوصف المذكور؟ و هلاً أطلق لتعمّ ما خفى من الخصال التى لا يطّلع عليها من يؤنّب بها» (٤)؟

قلت: فائده ذلك تخصيص العايبه بنفسه، فكأنه قال: و لا عايبه أنا أونّب بها، كما خصّص «الخصله» بنفسه بقوله: «تعاب منى»، و «الأ-كرومه» فى فقره التاليه بقوله «فى». و لو أطلق لعمت كلّ عايبه فيه و فى غيره. و مع ذلك فلا يخرج بالوصف المذكور ما خفى من الخصال التى لا يطّلع عليها من يؤنّب بها، لأنّ المراد العايبه التى من شأنها أن يؤنّب بها _ سواءً ظهرت أو خفيت _ «(٥)؛ انتهى».

أقول: هذا السؤال و الجواب لا طائل تحتها! _ كما لا يخفى على من له أدنى بصيره _ .

و «إلا- حسّنتها». تبدلها حسنه كما مرّ فى توجيه فقره: «يا مبدّل السيئات بأضعافها من الحسنات» فى اللغه الأولى. و قيل: «باقلاعى عنها؛ أو بتعريف العايبين أنّها ليست بعايبه» (٦).

قوله _ عليه السلام _ : «و لا أكرومه فى ناقصه».

ص : ٢٩٥

١- ١. كما حكاه المحدّث الجزائرى، راجع: نفس المصدر.

٢- ٢. المصدر: التوبيخ و التعنيف.

٣- ٣. راجع: «النهايه» ج ١ ص ٧٣.

٤- ٤. المصدر: _ بها.

٥- ٥. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣١٥.

٦- ٦. هذا قول محدّث الجزائرى، راجع: «نور الأنوار» ص ١٢٣.

«الأكرومه» _ بضمّ الهمزة _ : أفعولُهُ من الكرم _ كأعجوبه من العجب _ . و المراد بها كرائم الأخلاق .

و لفظ «فِي» مشدّدهُ _ كما في النسخ المشهوره _ بناءً (١) على أنّ «في» ظرفيّة مجازيّة دخلت على ياء المتكلم و أدغمت الياء في الياء .

أو لفظه «في» مخفّفهُ و «ناقصه» _ بالجرّ _ مجرورٌ بـ «في»؛ و هو مختار السيّد السند الداماد _ رحمه الله _ حيث قال: «إنّ الصواب _ روايه و درايه _ كون «في» بسكون الياء، و هو حرف جرّ و «ناقصه» _ بالخفض _ مجرورٌ به، و هي صفه لموصوفٍ محذوفٍ، أي: في مرتبه ناقصه غير تامّه و في ملابسهِ رذيله ناقصه للأكرومه _ أي: مخرجه لها _ عن تمام درجتها و كمال مرتبتها _ على أنّها فاعلهُ من نقص المتعدّي _ ؛ فتكون «الأكرومه» منقوصه بها» (٢).

قال: «هذا إذا حملنا «ناقصه» على اسم الفاعل؛ و أمّا إذا حملناها على المصدر _ كالفاتحه و العافيه و الكاذبه _ فالمعنى: و لا أكرومه في نقصانٍ إلّا- أزحت نقصانها و أتممت كمالها» (٣). ثمّ شنع على من خبط في تشديد الياء و نصب «ناقصه»، فقال: «و من القاصرين في عصرنا من لم يكن يستطيع إلى ادراك الغامضات و التفصيه عن مضائق المعضلات سيلاً، فحرّفها إلى «فِي» ناقصه» _ باضافه «في» إلى «ياء» المتكلم و التشديد للادغام _ و نصب «ناقصه» على أنّها صفه «أكرومه» المنصوبه على المفعوليّه؛ ففشا ذلك التحريف في النسخ الحديثه المستنسخه، و لم يفتن لما فيه من الفساد من وجهين:

الأوّل: أنّ قضيه العطف على «خصله» _ في الجمله الأولى _ مقتضاها أنّ تقدير الكلام: «و لاتدع منّي أكرومه في ناقصه»، فيجتمع «منّي» و «في»، فيرجع إلى هجنه و خيمه!؛

الثاني: أنّ الفصل بين الموصوف و الصفه بالجارّه و مجرورها ممّا يعد هجيناً، فلا تكن من

ص : ٢٩٦

١-١ . لتفصيل هذا الكلام راجع: «التعليقات» ص ٤٧.

٢-٢ . العبارة لم توجد بتمامها في المطبوع من شرحه، راجع: «شرح الصحيفة» ص ٢٠٣.

٣-٣ . راجع: نفس المصدر.

>و العجب من هذا التحرير!، فكيف يدعى أنّ ذلك تحريفٌ وقع من بعض القاصرين في عصره مع أنّه (٢) < قد ثبت في نسخٍ عديدهٍ ما زعم أنّه تحريفٌ؟!، منها ما نسخ قبل عصره بنحو أربعمئة عامٍّ _ كما في النسخة التي هي بخط الياقوت المستعصمي، و نسخهٍ أخرى قديمهٍ تأريخ نسخها سنة اثنين و سبعمئة _ .

و كذا ادّعاء كونه درايةً (٣) غير صحيحٍ!. و كذا ما ذكره من الوجهين (٤) < يدفعه >أمورٌ:

منها: جواز تعلق قوله: «منّي» بـ «تعاب»، بل هو الأنسب _ لقربه، كما عرفت _ ؛

و منها: أنّه لو سلّمنا تعلقه بـ «خصله» منعنا الاحتياج إلى تقدير «منّي» في المعطوف عليه، لأنّ «في» فيه هو معنّى عبر به اشعاراً بالاتّحاد؛

و منها: أنّه لا يتعيّن نصب «ناقصه» على الوصفية، بل يجوز نصبها على الحالية؛ مع أنّ الفصل بالظرف بين الصفة و الموصوف شائعٌ ذائعٌ (٥) <. على أنّه لا فصل هنا أصلاً، بل الظرف صفةٌ «لأكرومه» و «ناقصه» صفةٌ بعد صفةٍ _ كما تقدّم _ ، فهو من باب تعدّد الصفات _ كقوله تعالى: «و فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ» (٦) _ .

>و الاستثناء في الجمل الثلاث متّصلٌ مفرّغٌ من أعمّ الأحوال محلّه النصب على أنّه حالٌ من ضمير «لاتدع»، و العامل فيها فعل النهي؛ أي: لاتدع خصله تعاب منّي في حالٍ من الأحوال إلّا حال تحسينك إياها و لا أكرومه في ناقصه في حالٍ من الأحوال إلّا حال اتمامك لها. و المقصود لزوم تعقب مضمون ما بعد «إلّا» لما قبلها، فهما كالشرط و الجزاء؛ و لذلك وقعت الحال مجردةً عن «قد» و «الواو». و حاصل الكلام: كلّما كانت فيّ خصله تعاب

ص : ٢٩٧

١-١. راجع: نفس المصدر ص ٢٠٤، مع تغييرٍ يسيرٍ في بعض الكلمات.

٢-٢. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٣.

٣-٣. قد قلنا آنفاً أنّ هذا الإدّعاء لم يوجد في المطبوع من شرحه.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣١٧.

٥-٥. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٤.

٦-٦. كريمه ٤٩ البقره / ١٤١ الأعراف / ٦ إبراهيم.

فأصلحها، و عايبه أوتب بها فحسّنها و أكرمته ناقصه فآتممها(١).<

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَبْدِلْنِي مِّنْ بَغْضِهِ أَهْلَ الشَّيْءِ الْمَحَبَّةِ، وَ مِّنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغْيِ الْمِيوَدَّةِ، وَ مِّنْ ظَنِّهِ أَهْلَ الصَّلَاحِ الثَّقَةِ، وَ مِّنْ عِدَاوَةِ الْأَعْدَائِينَ الْوَلَايَةِ، وَ مِّنْ عُقُوقِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمَبْرَةِ، وَ مِّنْ خِذْلَانِ الْأَعْقَابِينَ النَّصِيرَةِ، وَ مِّنْ حُبِّ الْمُدَارِينَ تَصْحِيحِ الْمَقَةِ، وَ مِّنْ رَّدِّ الْمَلَابِسِينَ كَرَمِ الْعِشْرَةِ، وَ مِّنْ مَرَارِهِ خَوْفِ الظَّالِمِينَ حَلَاوَةِ الْأَمْنَةِ.

«البغضة» _ بالكسر _ : شدّه البغض.

> «الشَّيْءَانِ» _ بالتحريك و التسكين، على وزن خَفَقَانِ أَوْ السِّكْرَانِ _ : العداوه و البغض؛ و قرىء بهما قوله _ تعالى _ : «شَنَّ قَوْمٌ»(٢)(٣). قال الجوهرى: «و هما شاذان، فالتحريك شاذٌّ فى المعنى لأنَّ فعلاً نأما هو من بناء ما كان معناه الحركة و الاضطراب _ كالضربان و الخفقان _ ؛ و التسكين شاذٌّ فى اللفظ لأنَّه لم يجىء شىءٌ من المصادر عليه. قال أبو عبيد: و الشنان بغير همزٍ مثل الشنان»(٤)(٥). > و الاضافه إمّا إلى الفاعل _ أى: بدّلنى بدل بغض أهل البغض إلى المحبّه منى لهم، أو منهم لى، أو منك لى، أو البغض الذى بينهم _ ؛ و إمّا إلى المفعول(٦).

و «المحبّه»: مفعولٌ ثانٍ لـ «أبدلنى». و يحتمل كونها من الله له، و كونها منه لله؛ و هذه

ص : ٢٩٨

- ١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣١٨.
- ٢-٢. كريمتان ٢ / ٨ المائده.
- ٣-٣. النصّ المصحفّى هو بالتحريك، و التسكين هو قراءه عاصم و ابن عامر و نافع و الحسن و شعبه و غيرهم، انظر: «البحر المحيط» ج ٣ ص ٤٢٢، «التفسير الكبير» ج ٣ ص ٣٥٣، «النشر فى القراءات العشر» ج ٢ ص ٢٥٣.
- ٤-٤. راجع: «صحاح اللغه» ج ١ ص ٥٧ القائمه ٢.
- ٥-٥. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٢٠.
- ٦-٦. و هذا هو مختار محقق الفيض مع احتمال الوجه الآخر، راجع: «التعليقات» ص ٤٧.

الإحتمالات جاريه في سائر الفقرات (١) < إلا الأخيره.

و «الحسد»: أن تتمنى زوال نعمه المحسود إليه _ كما سبق تحقيقه _ .

و كَلَّ مجاوزِهِ و افراطِ على المقدار الذي هو حدّ الشيء فهو «بغى»؛ يقال: بغى أحدهما على صاحبه بغياً _ من باب رمى _ أى: طلب له شراً. و قد يطلق على من خرج عن طاعه الإمام الحقّ. و لمّا كان الحاسدون ظالمين طالبين للمحسود شراً بتمنى زوال نعمته جعلهم _ عليه السلام _ أهل البغى.

و «الظنّه» _ بالكسر، على وزن المِنَّه _ : التهمه، و هى اسمٌ من ظننَّته _ من باب قتل _ : إذا اتَّهمته.

و «الثقه»: الائتمان. و الإضافه فى «ظنّه أهل الصلاح» > إمّا إلى المفعول _ أى: تهمتهم و سوء الظنّ بهم _ ، و إمّا إلى الفاعل _ أى: تهمتهم إلى _ ؛ فإنّ أرباب الصلاح لمّا ترقّوا فى درجات الإيمان إلى أعاليها ربّما اتَّهموا ممّن (٢) هو أنقص منهم درجه بالتقصير، فطلب _ عليه السلام _ تبديلها (٣) بالثقه بهم و بصلاحهم (٤)؛ و تؤيده الأبيات المنسوبه إلى صاحب هذه الصحيفه _ عليه السلام _ حيث قال:

إِنِّي لَأَءِ كُتْمٌ مِنْ عِلْمِي جَوَاهِرُهُ كَى لَا يَرَى الْحَقُّ ذُو جَهْلٍ فَيَفْتِنَنَا

وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا أَبُو حَسَنِ إِلَى الْحُسَيْنِ وَ وَصَّى قَبْلَهُ الْحَسَنًا

يَا رَبِّ جَوْهَرِ عِلْمٍ لَوْ أَبُو حُح بِه لَقِيلَ لِي أَنْتَ مِمَّنْ يَعْبُدُ الْوُثْنَا

وَ لَأَسْتَحِلَّ رِجَالَ مُسْلِمُونَ دَمِي يَزُونَ أَقْبَحَ مَا يَأْتُونَهُ حَسَنًا (٥)

و قوله _ عليه السلام _ : «لو علم أبوذرّ ما فى قلب سلمان لقتله» (٦)؛ أو بأن يثقوا بى و

ص : ٢٩٩

١-١. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٤.

٢-٢. المصدر: من.

٣-٣. المصدر: _ فطلب ... تبديلها.

٤-٤. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٤.

٥-٥. راجع: «الأربعين» _ للماحوزى _ ص ٣٤٥، «الغدير» ج ٧ ص ٣٥، «الأصول الأصيله» ص ٤٧، و ابن أبيالحديد نسب

القطعه إلى الحلاج، راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ١١ ص ٢٢٢.

٦-٦. راجع: «الكافى» ج ١ ص ٤٠٢ الحديث ٢، «بحار الأنوار» ج ٢ ص ١٩٠، «بصائر الدرجات» ص ٢٥ الحديث ٢١.

فمِمَّا ذكرنا ظهر فساد قول من قال: «الإضافة هنا إلى المفعول حتماً، أي: من تهمتهم و سوء الظنّ الثقة بصلاحتهم و أمانتهم»(١)؛ و أنّ ما ذكره الفاضل الشارح _ بقوله: «فان قلت: كيف نسب الظنّه إلى أهل الصلاح، و سوء الظنّ بالمسلمين و اتّهامهم محظورٌ؟!»(٢)، و الجواب عنه بقوله: «قلت: ليس المراد بالظنّه هنا إلّا عدم الثقة و الطمأنينه بكلّ أحدٍ، و ليس المراد بها الاتّهام بما ينافي العدالة، فإنّ من شأن أهل الرأى و الصلاح أن لا يثقوا بكلّ أحدٍ و لا يركنوا إلى كلّ شخصٍ تفادياً عن الغرر و أخذنا بفضيله الحزم.... إلى آخر قوله»(٣) _ ؛

مما لا طائل تحته!؛ _ كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة _ .

قوله _ عليه السلام _ : «و من عداوه الأذنين»، جمع: أدنى _ من الدناءه، بمعنى القرابه _ . و أصله الأذنين، فأبدل الياء الأوّل بالألف فحذف لالتقاء الساكنين، فبقى أفعين. > و قيل: «جمع دنئٍ _ من الدناءه _».

و «الوَلَايَه» _ بفتح الواو هنا، لا غير _ بمعنى: المحبّه(٤) <.

> و «العقوق»: قطيعه الرحم، من «العقّ» بمعنى القطع؛ و قال الأزهرى: «أصل العقّ: الشقّ»(٥).

و «الأرحام»: جمع رحم(٦) <، و هو: وعاء الولد. و قال بعض المحقّقين: «الرحم اسمٌ لحقيقه الطبيعه. و هى حقيقه جامعهُ من الحراره و البروده و اليبوسه و الرطوبه، بمعنى أنّها عين كلّ واحدٍ من الأربع من غير مضافه؛ و ليست كلّ واحدٍ منها من كلّ وجهٍ عينها، بل

ص : ٣٠٠

١-١. هذا رأى محقّق الفيض، راجع: «التعليقات» ص ٤٨، و انظر أيضاً: «شرح الصحيفه» ص ٢٠٥.

٢-٢. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٢٠.

٣-٣. راجع: نفص المصدر و المجلّد ص ٣٢١.

٤-٤. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٤.

٥-٥. راجع: «تهذيب اللغه» ج ١ ص ٥٧ القائمه ١.

٦-٦. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٢٢.

من بعض الوجوه. و صلتها بمعرفه مكانتها و تفخيم قدرها، إذ لولا المزاج المتحصّل من أركانها لم يظهر تعيّن الروح الإنسانيّ و لا- أمكنه الجمع بين الكلّيّات و الجزئيّات التي بها توسّيل إلى التحقّق بالمرتبّه البرزخيّه المحيطه بأحكام الوجوب و الإمكان و الظهور بصوره الحضرة و العالم جميعاً.

و أمّا قطعها فبازدرائها و بخس حقّها، فإنّ من بخس حقّها فقد بخس حقّ الله - تعالى - و جهل ما أودع فيها من خواصّ الأسماء. و من جمله ازدرائها مذمّه متأخري الحكماء لها و وصفها بالكدوره و الظلمه و طلب الخلاص من أحكامها و الانسلاخ من صفاتها!!؛ فلو علموا أنّ كلّ كمالٍ يحصل للإنسان بعد مفارقه النشأه الطبيعيّه فهو من نتائج مصاحبه الروح للمزاج الطبيعيّ و ثمراته - و أنّ الإنسان بعد المفارقه أنّما ينتقل من صور الطبيعه إلى العوالم التي هي مظاهر لطائفها و في تلك العوالم يتأتّى لعموم السعداء رؤيه الحقّ الموعود بها في الشريعة و المخبر عنها، أعظم نعم الله على أهل الجنّه، فحقيقه يتوقّف مشاهدته الحقّ عليها - كيف يجوز أن تزدرى؟!.

و أمّا العذّي هو حال الخواصّ من أهل الله - كالكمّل و من يدانيهم - فإنّهم و إن فازوا بشهود الحقّ و معرفته المحقّقه هنا، فإنّه إنّما يتيسّر لهم ذلك بمعونه هذه النشأه الطبيعيّه حتّى التجلّي الذاتيّ الأبديّ الذي لاحجاب بعده. و لامستقرّ للكمّل دونه، فإنّه - باتّفاق الكتب - من لم يحصل له ذلك في هذه الطبيعه لم يحصل بعد المفارقه؛ و إليه الإشاره بقوله - عليه السلام - : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله - ... الحديث -» (1)؛ و قد تقدّم الكلام على ذلك.

و «المبرّه»: البرّ، و هو خلاف العقوق، فيكون بمعنى الصله؛ أي: بدل عقوق ذوى الأرحام إياي صلّه؛ يعني: لاتجعلهم عليّ عاقين بل اجعلهم لي بارّين. و يحتمل العكس - كما مرّ في معنى ظنّه أهل الصلاح - ، أي: بدّل عقوقي إياهم بالصله بأن لاأكون عليهم عاقاً،

ص : ٣٠١

١-١. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ١٢ ص ٢٣٠ الحديث ١٣٩٦٠، «جامع الأخبار» ص ١٠٥، «عوالي اللئالي» ج ٣ ص ٢٨٣ الحديث ١٧، «منيه المرید» ص ١٠٣، في صور شتی قریبه.

بل اجعلنى لهم باراً. و هكذا معنى قوله _ عليه السلام _ : «و من خذلان الأقرين النصره»، أى: خذلانهم إياى، و العكس.

و «الخذلان»: ترك النصره؛ و قيل: «إنما خصَّ _ عليه السلام _ «الأقرين» هنا بالذكر لأنَّ قربهم منه باعثٌ لدواعى النصره له، فنصرتهم إياه أعظم فى عزِّ جانبه و حفظه و حمايته من غيرهم، و خذلانهم له أشدُّ فى تهضمَّ جانبه؛ و لذلك قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «لن يرغب المرء عن عشيرته و إن كان ذامالٍ و ولدٍ، و عن مودَّتهم و كرامتهم و دفاعهم بأيديهم و ألسنتهم، هم أشدُّ الناس حيطهً من ورائه و أعطفهم عليه و ألمهم لشعته إن أصابته مصيبهٌ أو نزل به بعض مكاره الأمور. و من يقبض (١) عنهم يداً واحدهً تقبض عنه منهم أيدي كثيره» (٢) - (٣).

أقول: «الأقرين» يعمُّ الأقرباء الظاهريه و الباطنيه، بل الخطب فى الباطنيه أعظم!. و قس عليه الفقرات السابقه و اللاحقه إن كنت من أهل البصيره!.

و «المدارين»: جمع مدار _ : اسم فاعلٍ من دارا يدارى مداراهَ _ ، أى: لاطفه و لايته. و قال الجوهري: «مداراه الناس تهمز و لاتهمز، يقال: دارأته و داريته (٤)؛ و هى المداجاه و الملاينه» (٥). و المداجاه من داجيته: إذا رأته كأنك ساترت به العداوه.

و «المقه»: المحبّه. و «الهاء» منها عوضٌ من الواو، يقال: ومقّه يمقه _ بالكسر فيهما _ ومقاً ومقه أى: أحبّه، فهو وامقٌ. و معنى تصحيح المحبّه جعلها صحيحهً خالصهً، لامحض المداراه. و قيل: «حبّ المدارين على صيغه اسم الفاعل و المفعول، و الإضافه عليهما إمّا إلى الفاعل أو

ص : ٣٠٢

١-١. المصدر: + يده عن عشيرته فأنما يقبض.

٢-٢. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ١٥٤ الحديث ١٩، «بحار الأنوار» ج ٧١ ص ١٢١.

٣-٣. هذا قول العلامة المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٢٣.

٤-٤. صحاح اللغه: _ يقال ... داريته.

٥-٥. راجع: «صحاح اللغه» ج ٦ ص ٢٣٣٥ القائمه ٢.

إلى المفعول»(١). و المعنى على ما سبق. و فى بعض النسخ بالخاء المعجمه المكسوره بمعنى الخدع من خبه، أى: خدعه؛ أمّا الخبّ _ بالفتح(٢) _ فهو: الرجل الخدّاع _ كما وقع فى الحديث: «المؤمن غرٌّ كريمٌ و المنافق خبٌّ لئيمٌ»(٣) _ .

اعلم! أنّ المستفادّ من هذه الفقرات طلب الألفه و المؤاخاه بينه و بين سائر المخلوقات _ من الأجانب و الأقارب الظاهريه و الباطنيه الروحانيه _ . و هى من أعظم المطالب العقليه و الشرعيه و العرفيه لاقتضاءها صلاح الأمور الدنيويه و الآخرويّه. و ذلك لا يحصل إلاّ بالمخالطه لأبناء النوع الظاهريه أو الباطنيه؛ و هى لا تحصل إلاّ بالتصفيه التامه و الإعراض عن الأغراض الدنيويه لتحصل الألفه و المحبّه الكامله.

فان لم يتمّ العيش إلاّ بالمخالطه فلا بدّ من معرفه آدابها.

و لمخالطه كلّ من تريد أن تخالطه أدبٌ خاصّ على قدر حقّه عليك، و بواسطه الرابطه التى بها وقعت الخلطه.

و أخصّيهما القرابه، و أعمّها الاسلام، و فيما بينهما حقّ الجوار و حقّ الصحبه فى السفر أو المكتب و الدرس أو الصداقه أو الآخره. و لكلّ منها درجات، فالرحم المحرّم أكد فى حقوق القرابه من غيره؛ و حقّ الوالدين أكد فى حقوق المحارم من غيرهما؛ و حقّ المسلم يتأكّد بالمعرفه التى لها درجات مختلفه؛ و حقّ الصحبه فى الدرس و المكتب أكد من صحبه السفر. و كذا للصداقه مراتب، فإنّها إذا قويت صارت أخوة؛ ثمّ إن ازدادت صارت خله _ فانّ الخله عبارة عن تخلّل الحبّ جميع أجزاء القلب ظاهراً و باطناً و استيعابه له؛ و تفضيل ذلك موكول على الكتب الأخلاقيه _ .

ثمّ اعلم! أنّ الأرحام الروحانيه أحقّ و أحرى من الأرحام الجسمانيه، فحقّ الوالدين

ص : ٣٠٣

١- ١. هذا قول محقق الداماد، راجع: «شرح الصحيفة» ص ٢٠٥.

٢- ٢. وانظر: «التعليقات» ص ٤٨.

٣- ٣. راجع: «جامع الأخبار» ص ٨٥، «وسائل الشيعه» ج ١٢ ص ١٨ الحديث ١٥٥٢٨، «مستدرک الوسائل» ج ٧ ص ٢٧ الحديث ٧٥٥٤.

الروحانيين أكد من الأبوين الجسمانيين، وكذا المعلم الروحاني. فإن لكل نوع من الأنواع الجسمانيه فرداً كامل في عالم الإبداع هو الأصل و المبدء، و سائر أفراد النوع فروع و معاليل و آثار له.

و ذلك _ لتمامه و كماله _ لايفتقر إلى مادّه و لا إلى محلّ متعلّق به؛ بخلاف هذه، فإنّها _ لضعفها و نقصها _ مفتقره إلى مادّه في ذاتها أو في فعلها. و قد بينا في كتابنا الكبير _ المسمّى بأنوار الحقائق _ جواز اختلاف أفراد نوع واحدٍ كمالاً و نقصاً.

و قول بعضهم: «إنّ الحقيقه الواحده النوعيه لا تختلف مقتضاها، فكيف يقوم بعضها بنفسه و بعضها بغيره!؟، و لو استغنى بعضها عن المحلّ لاستغنى الجميع»؛

ليس بصحيح مطلقاً، بل في المواطيه لا في المشكّكه.

و كما قيل: «الآباء ثلاثه: أبٌ ولّدك و أبٌ علّمك ...» (١)، فكما أنّ وجود البدن في الولاده الصوريه يتولّد في رحم أمّه من نطفه أبيه فكذلك وجود القلب في الولاده الحقيقيه يظهر في رحم استعداد النفس من نفخه الشيخ و المعلم. فكلّ نبى يتبع نبياً آخر في التوحيد و المعرفه _ و ما يتعلّق بالمعارف الريائيه من الأصول الدينيه _ فهو ولده على الحقيقه؛ فكلّ الأنبياء أولادٌ للحقيقه المحمديه _ عليه صلوات غير متناهيه _ .

فقد ظهر ممّا ذكرناه لك أنّ من قطع الأرحام الظاهريه و الباطنيه فقد قطع الوصله بين الله و بين العبد _ المقصوده بالذات من كلّ وصلٍ و فصلٍ _ .

قال صدر الحكماء و المحقّقين في تفسير قوله _ تعالى _ : «وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» (٢): «معناه: أنّهم كانوا يقطعون على من هو بصدد السلوك على الطريق (٣) و المشى على صراط التوحيد سبيلهم بإفساد عقائدهم بالشبه المضلّه و إنكار المعجزات النبويه و

ص : ٣٠٤

١- ١. قلنا فيما سبق أنّنا لم نعر على مصدرٍ لهذا القول.

٢- ٢. كريمه ٢٧ البقره / ٢٥ الرعد.

٣- ٣. المصدر: طريق الحقّ.

القدح في حقيقه العلوم الإلهيه (١)، و الحال أنهم أمروا أن يوصلوا طريق الحق و التوحيد و يصلوا رحم القرابه الإيمانيه و الرابطه الإلهيه. فإن للوجود الحقيقي و للقرابه المعنويه رباطاً واحداً هو المعنويه الإيمانيه صلته (٢) منشؤ الرحمه الرحمانيه، كما أن للوجود الصوري اتصالاً و للقرابه الرحمه الصوريه صلته منشؤها الرحم الرحمي الانعطافي.

بيان ذلك: إن الإنسان حيث هبط بأمر الله عن عالم الوحده الإلهيه إلى جنه أبيه آدم _ عليه السلام _ ثم نزل بأمر «اهبطوا» (٣) إلى أرض البشريه و انقطع عن عالمه الأصلي إلى دارالفرقه و التشتت ثم هو مأمورٌ بحسب الأمر التكويني و التشريعي بأن يرتقى عن هذا العالم و يتجرد عن قشور الخلقه يتخلص عن علائق الطبيعه و يستبق الخيرات و يسابق إلى الجنه إلى أن يصل إلى عالم الرحمه و المعرفه _ و هو قوله: «فَأَسْبِقُوا الْخَيْرَاتِ» (٤)، و قوله: «سَابِقُوا إِلَى مَعْفَرِهِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ» (٥)، و قوله: «وَ أَنْبِئُوا إِلَى رَبِّكُمْ» (٦)، و قوله: «ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ» (٧) _ فعند وصول الروح الانساني إلى درجه أبيه المقدس يتصل آخر دائره الوجود بأولها و يزول عنه الفرقة الكوثيه باللحمه المعنويه الوجوديه.

فكما أن في البدايه كان عقلاً ثم نفساً ثم صورته ثم جسماً، ففي العود إلى النهايه صار بدنأ، ثم صورته بشريه، ثم قلباً معنويًا، ثم روحاً منفوخاً إسرافيلياً قائماً بذاته ناظراً إلى ملكوت الأشياء _ لقوله: «نُفِّخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ» (٨) _ ، ثم روحاً إلهياً أمرياً _ لقوله: «نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» (٩)، و قوله: «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» (١٠) _ ؛ فهذا تأويل قوله: «مَا

ص : ٣٠٥

١-١. المصدر: + الآيات.

٢-٢. المصدر: فإن للوجود الحقيقي رباطاً وحدائياً و للقرابه المعنويه الإيمانيه صلته.

٣-٣. كريمه ٣٨ / ٢٦ البقره، ٢٤ الأعراف.

٤-٤. كريمه ١٤٨ البقره / ٤٨ المائده.

٥-٥. كريمه ٢١ الحديد.

٦-٦. كريمه ٥٤ الزمر.

٧-٧. كريمه ٨١ يوسف.

٨-٨. كريمه ٦٨ الزمر.

٩-٩. كريمه ٢٩ الحجر / ٧٢ صآ.

١٠-١٠. كريمه ٨٥ الإسراء.

أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. فما أمر الله بوصله هو عين الروح الأمرى العدى أمرنا الله فى ايجادہ إيانا _ أمراً تكويئياً _ بأن نصل إلى مقام الروح بالعلم و التقوى و المعرفة و الهدى»(١).

و ما ذكرناه لك ثابتٌ فى الكتب الحكيمه، و يؤيده الأحاديث المعصوميه _ كما لا يخفى على ذوالبصيره _ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ لِي يَدًا عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَ لِسَانًا عَلَى مَنْ خَاصَمَنِي، وَ ظَفَرًا بِمَنْ عَانَدَنِي، وَ هَبْ لِي مَكْرًا عَلَى مَنْ كَايَدَنِي، وَ قُدْرَةً عَلَى مَنْ اضْطَهَدَنِي، وَ تَكْذِيبًا لِمَنْ فَصَّيَنِي، وَ سَلَامَةً مِمَّنْ تَوَعَّدَنِي، وَ وَفْقِي لِمَنْ لَطَاعَهُ مِنْ سَيِّدَدَنِي، وَ مُتَابِعِهِ مَنْ أَرْشَدَنِي.

«اليد»: القوه و القدره.

و «اللسان» هنا مجازٌ عن الحجّه، أى: حجّه على من خاصمنى حتى أكون غالباً عليه.

و «الظفر»: الغلبه.

و «المعانده»: المجادلّه؛ و فى الأساس: «رجلٌ رجيلٌ: عنيدٌ و معاندٌ»(٢) يعرف الحقّ و ياباه و يكون منه فى شقٍّ؛ من: العند _ و هو الجانب _ «(٣).

و «المكر»: الخديعه؛ يقال: مكرٌ مكرراً _ من باب قتل _ فهو ماكرٌ. و مكر الله: جازى على المكر. و تسميه الجزاء مكرراً على سبيل المشاكله _ كتسميه جزاء السيئه سيئته _ .

و قيل: «المراد من «المكر» هنا: القوه، أى: قوه على من كايدينى حتى أكون قادراً على جزاء من يكيدينى فأدفع عنى مكرهم و كيدهم كما وقع، «وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ»(٤).

و قال بعض الحكماء: «المكر و الخديعه محتاجٌ إليهما فى هذه الشأه الدنياويه، و ذلك أنّ

ص : ٣٠٦

١-١. راجع: «تفسير القرآن الكريم» _ لصدر المتألّهين _ ج ٢ ص ٢٤٦.

٢-٢. المصدر: فلانٌ عنيدٌ.

٣-٣. راجع: «أساس البلاغه» ص ٤٣٦ القائمه ٢.

٤-٤. كريمه ٥٤ آل عمران / ٣٠ الأنفال.

السفيه يميل إلى الباطل ولا يقبل الحق ولا يميل إليه _ لمنافاته لطبعه _ ، فيحتاج إلى أن يخدع عن باطله بزخارف مموهه _ خدعه الصبي عن الشدى عند الانفطام _ ؛ و لهذا قيل: سفسط! فان الدنيا سوفسطائية. و ليس هذا حثاً على الخبث، بل هو حث على جذب الناس إلى الخير بالاحتيال.

و لكون المكر ضريين _ : سيئاً و حسناً _ قال _ تعالى _ : «وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ» (١)، و قال: «أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ» (٢)؛ فنص السيىء من المكر تنبيهاً على جواز المكر الحسن. و وصف نفسه بالمكر الحسن فقال: «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» (٣) (٤)؛ انتهى.

و «الكيد» و «المكر» فى اللغة بمعنى واحد؛ يقال: كاده و كايده: إذا مكر به و خادعه. و هو أيضاً مذمومٌ و ممدوحٌ، و من الممدوح قوله _ تعالى _ : «كِدْنَا لِيُوسُفَ» (٥) (٦). و قيل فى قوله _ تعالى _ : «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ»: «فحسب الله مكرهم عندهم _ و هو كان فى الحقيقة الماكر بهم _ لتزيينه بذلك عندهم _ ؛ ألا- تراه يقول: «أَفَمِنْ زَيْنِّ لَهٗ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا» (٧)؟!.

سئل بعض أهل الحقيقة: «كيف ينسب المكر إلى الله؟

فصاح و قال: لا عله لصنعه!»، و أنشأ يقول:

و يَقْبُحُ مِنْ سِوَاكَ الْفِعْلُ عِنْدِي وَ تَفَعَّلَهُ فَيَحْسُنُ مِنْكَ ذَاكَ

و قيل: «عين مكرهم عين مكر الله بهم، لا أنه استأنف مكرًا آخر».

أقول: و الحق أنّ المكر من حيث أنه فى الأصل حيلة يجلب بها غيره إلى مضره، لا يسند

ص : ٣٠٧

١-١. كريمه ٤٣ فاطر.

٢-٢. كريمه ٤٥ النحل.

٣-٣. كريمه ٥٤ آل عمران.

٤-٤. كما حكاه الراغب، راجع: «الذريعة» ص ٣٦٠.

٥-٥. كريمه ٧٦ يوسف.

٦-٦. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٢٨.

٧-٧. كريمه ٨ فاطر.

إلى الله _ تعالى _ إلا على سبيل المقابلة و الإزدواج، أو بمعنى المجازات؛ كما روى عن الرضا _ عليه السلام _ (١).

> و «اضطهدنى» أى: قهرنى _ من باب الافتعال، قلبت التاء طاءً _ .

و «قَصَبَهُ» قَضَباً _ من باب قتل _ : عابه و شتمه (٢) <، < و أصله من «القصب» بمعنى: القطع، كأنَّ من عاب أحداً فقد قطعه، أو أنه قطعه عن كماله، أو أنه قطع كمالاً من الكمالات عنه (٣) <.

و «توعَّدنى» أى: يهدِّدنى.

فان قلت: الكلام السابق على تلك الفقرات فى مقام طلب مكارم الأخلاق _ كما دلَّ عليه عنوان الدعاء _ ، و هذا الفصل من الدعاء ممّا ينافيه!، فأنه لطلب العافيه من ضرر الظالمين و الاستعداد للقوّه عن الانتقام ممّن أساء إليه، و حسن الخلق و كرمه يقتضى العفو، بل مقابله الإساءه بالاحسان _ > كما روى من الخبر المشهور بين الخاصّ و العامّ: أنّ جبرئيل عليه السلام جاء إلى النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم، فقال: «أتيتك يا محمّد! بمكارم الأخلاق أجمعها!

قال: و ما تلك؟

قال: «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» (٤)، يا محمّد! صلّى الله عليه و

ص : ٣٠٨

١- ١. إشارة إلى ما رواه على بن فضال عن أبيه أنّه قال: سألت الرضا عن قول الله _ عزّ و جلّ _ «وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ» [٥٤ آل عمران] ... فقال: «إنّ الله _ عزّ و جلّ _ لا يسخر و لا يستهزى ء و لا يمكر و لا يخادع، و لكنّه _ عزّ و جلّ _ يجازيهم جزاء السخريّه و جزاء الاستهزاء و جزاء المكر و الخديعه»، راجع: «بحار الأنوار» ج ٣ ص ٣١٨.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٣٠.

٣- ٣. قارن: «شرح الصحيفة» ص ٢٠٦، و انظر: «نور الأنوار» ص ١٢٤.

٤- ٤. كريمه ١٩٩ الأعراف.

آله و سلم، أن تصل من قطعك و تعطى من حرمك و تغفو عمن ظلمك!«(١). فأحسن صلى الله عليه و آله و سلم تقبله و تلقية حتى تنزل قوله تعالى ثناءً عليه: «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ»(٢)؛ و الأخبار و الآثار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى _ (٣) <؛

قلت: هيهات! هيهات! أنت بعيدٌ عن مقامه _ عليه السلام _ بمراحل!، فإنه _ عليه السلام _ هو الإنسان الكامل الذى لا إرادة له و لا مشيئه إلا ما أراد الله و ما شاء الله، فحبه و بغضه لله و فى الله، لا لنفسه. و الأخبار فى مدح الحبّ و البغض فى الله أكثر من أن تحصى، قال النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «ودّ المؤمن فى الله أعظم شعب الإيمان، ألا(٤) و من أحبّ فى الله و أبغض فى الله(٥) و منع فى الله فهو من أصفياء الله»(٦)؛

و قال الباقر _ عليه السلام _ : «إذا أردت أن تعلم أنّ فيك خيراً فانظر إلى قلبك، فان كان لا يحبّ أهل طاعه الله و يحبّ أهل معصيته فليس فيك خيراً، و الله يبغضك!، و المرء مع من أحب»(٧)؛

و قال الصادق _ عليه السلام _ : «من لم يحبّ على الدين و لم يبغض على الدين فلا دين له»(٨). فيجب أن يحمل كلامه _ عليه السلام _ على ذلك، لا على ما حمله السائل؛ فلا ينافى الخبر.

و بما ذكرناه ظهر أنّ الفاضل الشارح أيضاً بمراحل عن مقامه _ عليه السلام _، حيث

ص : ٣٠٩

١-١. لم أعره عليه لا- فى مصادرنا و لا- فى مصادر العامه و إن وصف المصنّف الخير بكونه «المشهور بين الخاصّ و العامّ»، و انظر: «معدن الجواهر» ص ٣٣.

٢-٢. كريمه ٤ القلم.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٣٠.

٤-٤. المصدر: _ ألا.

٥-٥. المصدر: + و أعطى فى الله.

٦-٦. راجع: «بحار الأنوار» ج ٧٤ ص ١٥٤.

٧-٧. المروى فى الكتاب جزءً من حديث شريف، و لتمامه راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٢٦ الحديث ١١، «وسائل الشيعة» ج ١٦ ص ١٨٣ الحديث ٢١٣٠٠، «بحار الأنوار» ج ٦٦ ص ٢٤٧.

٨-٨. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٢٧ الحديث ١٦، «وسائل الشيعة» ج ١٦ ص ١٧٧ الحديث ٢١٢٨٥، «بحار الأنوار» ج ٦٦ ص ٢٥٠.

قال فى الجواب: «إن من الظلم والإساءة ما يحسن العفو عنه، ومنه ما لا يحسن إلا دفاعه؛ والأول ما ليس على الإنسان فى تحمّله والتقاضى عنه ذلّة و غضاضة ولا عارّ و دناءة، فهذا ممّا يحسن العفو عنه و الحلم عليه، و هو الذى يقتضيه حسن الخلق و كرمه؛ والثانى ما أدى إلى دنيّه و عارٍ، فهذا ممّا لا يحسن إلا دفاعه و الكفّ عنه، و هو المسمّى بإبائه الضيم و أنفه العار و حمايه الحريم و الأخذ بالنار؛ و عن هذا قال أمير المؤمنين _ عليه السلام _ : «لا خير فىمن لا يغضب إذا غضب ...» (١) _ ... إلى آخر كلامه _ «(٢)».

قوله _ عليه السلام _ : «و وقفى لطاعه من سدّنى».

«سدّده» تسديداً: قومه و أراه السداد، و هو الصواب من القول و العمل.

و قوله _ عليه السلام _ : «و متابعه من أرشدنى» عطف تفسيرٍ لفقره السابقه.

و «الإرشاد»: الهدايه إلى ما فيه الصلاح _ عاجلاً و آجلاً _ ، أى: اجعلنى موقفاً لامتثال أمر من أرشدنى إلى الصراط المستقيم من المعلم البشرى و الروحانى، و هو روح القدس.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ سَدِّدْنِي لِإِنِّ أَعَارِضَ مَنْ عَشَّيْتُ بِالنُّصْحِ، وَ أَجْزِي مَنْ هَجَرَنِي بِالْبِرِّ، وَ أُثِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبُذْلِ، وَ أَكَافِي مَنْ قَطَعَنِي بِالصِّلَةِ، وَ أَخَالَفَ مَنْ اِعْتَابَنِي إِلَى حُسْنِ الذِّكْرِ، وَ أَنْ أَشْكُرَ الْحَسَنَةَ، وَ أُغْضِيَ عَنِ السَّيِّئَةِ.

«سدّنى» أى: وقفى _ كما صرّح فى الأساس (٣) _ .

و «المعارضه»: المقابله.

و «العشّ» _ بالكسر _ : اسمٌ من عشّه عشّاً _ من باب قتل _ : لم ينصحه و زين له غير المصلحه، خلاف النصح.

ص : ٣١٠

١- ١. لم أعثر عليه.

٢- ٢. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٣٢.

٣- ٣. قال: «و اللهم سدّنى: وقفى»، راجع: «أساس البلاغه» ص ٢٩٠ القائمه ١.

و «النصيحة» هي كلمة جامعة معناها: اراده الخير للمنصوح له قولاً و فعلاً. و إنما يقال للنصيحة نصيحة لما فيها من خلوص الصدق عن غش الكذب و الخدعه. > و أصلها من: نصحت العسل: إذا صفتته من الشمع؛ شَبَّهوا تخلص القول و الفعل من الغش بتخلص العسل من الشمع.

و «جزيته» بفعله و على فعله: إذا فعلت معه ما يقابل فعله.

و «هَجَرَنِي» هَجْرًا _ من باب قتل _ : تركته و رفضته، فهو مهجورٌ (١). و قيل: «من: هجر المريض أى: هذى و قال غير الحق؛ و الهجر _ بالضم _ : الهديان».

أقول: هذا فاسدٌ هنا!؛ >قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «أَيُّمَا مُسْلِمِينَ تَهَاجَرَا فَمَكَّنَا ثَلَاثًا لَا يَصْطَلِحَانِ إِلَّا كَانَا خَارِجِينَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَهُ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَى كَلَامِ أَخِيهِ كَانَ السَّابِقَ إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢)؛

و قال الصادق _ عليه السلام _ : «لَا يَفْتَرِقُ رَجُلَانِ عَلَى الْهَجْرَانِ إِلَّا - اسْتَوْجِبَ أَحَدُهُمَا الْبِرَاءَةَ وَ اللَّعْنَةَ، وَ رَبَّمَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ كِلَاهُمَا!»

فقال له معتبٌ: جعلني الله فداك! هذا الظالم، فما بال المظلوم؟

قال: لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته و لا يتغامس له عن كلامه. سمعت أبي يقول: إذا تنازع اثنان فعازَّ أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أى أخى! أنا الظالم! حتى يقطع الهجران بينه و بين صاحبه؛ فإن الله _ تعالى _ حكمٌ عدلٌ يأخذ للمظلوم من الظالم (٣) (٤).

ص : ٣١١

١- ١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٣٣.

٢- ٢. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٣٤٥ الحديث ٥، «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ٢٦٢ الحديث ١٦٢٥٥، «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ١٨٦، «إرشاد القلوب» ج ١ ص ١٧٨.

٣- ٣. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٣٤٤ الحديث ١، «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ٢٦١ الحديث ١٦٢٥٣، «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ١٨٤، «إرشاد القلوب» ج ١ ص ١٧٨، «مجموعه ورام» ج ٢ ص ٢٠٧.

٤- ٤. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٤، مع تقديم و تأخير.

و يحتمل أن يكون المراد: و أجزى من هجرني عن الأفعال القبيحة إلى الأفعال الحسنه الشرعيه، و عن الأوصاف الذميه إلى الأخلاق الحميده، و عن الوجود المجازي إلى الوجود الحقيقي، و عن الكثره إلى الوحده؛ و قس عليها الفقرات التاليه.

و «البرِّ» _ بالكسر _ : خلاف العقوق و ضد القطيعه، فهو الخير و الفضل و الصله.

و «أثابه» يثيبه _ من باب قتل _ : سمح و أعطى عن طيب نفس، أى: أجزى بالبذل و العطيّه من منعى و لم يعطنى شيئاً.

> و «كافيته»: جازيته، يهمز و لا يهمز.

و «القطع» و القطيعه: ضد الوصل و الصله.

و «الغيبه» _ بالكسر _ : اسمٌ من اغتابه اغتياًباً: إذا ذكره بما يكره من العيوب و هو حقٌّ، فان كان باطلاً فهو بهتانٌ (١). < و المشهور فى تعريفها: أنّها التعرّض لإنسانٍ _ معيّنٍ أو فى حكمه _ بما يكون فيه بحيث لو بلغه كرهه (٢) و يعدّ فى العرف نقصاً _ سواءً كان فى بدنه أو أخلاقه أو أفعاله أو أقواله المتعلّقه بدينه أو دنياه، و لو فى لباسه أو داره _ ، و أعمّ من أن يكون ذلك التعرّض بالقول أو الإشاره أو الكتابه أو الحكايه. و التقييد بـ «المعيّن» ليخرج مثل قولك: انسانٌ فى هذا البلد فاسقٌ، فأنه لا يعدّ غيبهً، إلّا- إذا علم بالقربينه عند السامع فى حكم المعين. و يدخل فيه قول القائل: إمّا زيدٌ فاسقٌ و إمّا عمروٌ فاسقٌ، فأنه غيبهٌ لأحدهما. فظننى أنّه غيبهٌ لهما معاً _ لتأثرهما _ ، كما يظهر من الأخبار (٣). و التقييد بـ «كونه نقصاً»، لإخراج مثل نسبه عباده أو نحوها إلى غائبٍ بحيث لو بلغه كرهه (٤)، فأنه لا يعدّ غيبهً، بل هو من الأمور المستحسنه (٥). <

و يشهد لهذا التعميم الذى ذكرناه _ بعد الإجماع المدعى فى كلام جماعه _ قوله _ صلى الله

ص : ٣١٢

١- ١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٣٣.

٢- ٢. المصدر: بحيث لو سمعه لغضب.

٣- ٣. المصدر: لو سمعا مثله، بدل: كما ... الأخبار.

٤- ٤. المصدر: لو سمعها لغضب.

٥- ٥. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٤.

عليه وآله وسلم _ : «هل تدرون ما الغيبه؟

قالوا: الله ورسوله أعلم!

قال: ذكرك أحاك بما يكره» (١).

وقيل بحضرتة: فلان ما أعجزه!

فقال: «قد اغتبتم صاحبكم!» (٢).

وقالت عائشه: فلانه قصيره!

فقال: «اغتبتها» (٣).

وقال أحد الشيخين للآخر: فلان نؤام! ثم سئلا النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ إداماً،

فقال: تأدمتما من لحم صاحبكما!» (٤).

وربما قيل بأنه لاغيبه في أمر الدين، فإنها ذم لمن ذمه الله ورسوله.

وقال الصادق _ عليه السلام _ : «صفه الغيبه أن تذكر أحدا بما هو ليس عند الله بعيب، وأما الخوض بما هو عند الله مذمومٌ و صاحبه فيه ملومٌ فليس بغيبه و إن كره صاحبه إذ سمع به و كنت أنت معافى عنه طالباً منه، و تكون مبيناً للحق من الباطل ببيان الله و رسوله، و لكن على شرط أن لا يكون للقاتل بذلك مرادٌ غير بيان الحق و الباطل في دين الله _ ... الحديث _» (٥). و يدلّ على التعميم أيضاً ما روى عن عائشه أومأت بيدها إلى امرئه _ أى:

ص: ٣١٣

١-١. راجع: «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ٢٢٢، «كشف الريبه» ص ٥، «مجموعه ورام» ج ١ ص ١١٨.

٢-٢. لم أعر عليه، وانظر: «إتحاف الساده المتقين» ج ٧ ص ٥٣٨.

٣-٣. روى ورام عن عائشه أنها قالت: دخلت علينا إمراه، فلما ولت أومأت بيدي أنها قصيره، فقال النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ و

سلم _ : «قد اغتبتها»، راجع: «مجموعه ورام» ج ١ ص ١١٨.

٤-٤. لتفصيل الحكايه راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ٩ ص ٦٨.

٥-٥. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ٩ ص ١١٧ الحديث ١٠٤٠٧، «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ٢٥٧، مع تغييرٍ في اللفظ.

هي قصيرةٌ _ ، فقال: «قد اغتبتها»^(١)، ولما رءاها حكّت و أومأت قال لها: ما يسرنى ائى حاكيت و لى كذا و كذا.

مع أنّ سرّ النهى تفهيم القبائح، فربّما كان فى بعضها أبلغ من القول، فلو لم يعيّن لم يضّر _ كأن يقول ما يقوله الناس أو يفعله بعض الناس أو بعض أهل عصرنا _ إذا لم تكن قرينه معينه _ من عهد أو غيره _؛ لأنّ المحذور نشأ من التفهيم دون ما يحصل به.

و ربّما جامعت الرياء و تزكيه النفس تصریحاً أو تعريضاً و كنايةً _ نحو: الحمد لله الذى لم يجعلنا مثل فلان، أو كذا، فيتغلّظ إثمه؛ و كذا لو جامع النفاق كذلك _ نحو: نسأل الله أن يروح عن صديقنا فلان، فقد جرى عليه كذا، أو مسكين فلان قد ابتلى بكذا، و هو كاذبٌ فيما يظهره من التأسّف و الدعاء! _ .

و هي تشمل التصديق، بل الاصغاء و لو ساكناً!، فعن النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ : «انّ (٢) المستمع أحد المغتابين»^(٣)؛

و قال: «من أذلّ عنده مؤمنٌ و هو يقدر أن ينصره فلم ينصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد»^(٤)؛^(٥)

و قال: «ما من رجلٍ ذكر عنده أخوه المسلم و هو يستطيع نصره و لو بكلمه _ و لم ينصره إلا أذله فى الدنيا و الآخرة؛ و من ذكر عنده أخوه المسلم فنصره نصره الله فى الدنيا و الآخرة»^(٦).

ص : ٣١٤

١- ١. مضى آنفاً تخريج الحديث، فراجع.

٢- ٢. المصدر: _ انّ.

٣- ٣. راجع: «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ٢٢٥، «كشف الريبه» ص ١٨، «مجموعه ورام» ج ١ ص ١١٩.

٤- ٤. المصدر: الخلائق.

٥- ٥. راجع: «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ٢٢٦، «شرح نهج البلاغه» ج ٩ ص ٦٩، «كشف الريبه» ص ١٩.

٦- ٦. لم أعثر عليه بألفاظه، و انظر: «عوالى اللئالى» ج ١ ص ٢٦٥ الحديث ٥٧، «مستدرک الوسائل» ج ٩ ص ١٣٣ الحديث ١٠٤٦٥.

و عمّ التويخ و الانكار و الحكم بكونه غيبه بالنسبه إلى القائل و المستمع _ كما فى حكايه الشيخين و غيرها _ .

و قد وردت فى مدح نصره المسلم و الذبّ عن عرضه و فضلها أخباراً كثيره؛ ففى النبوى _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «من ذبّ عن عرض أخيه المسلم كان حقاً على الله أن يستقبله من النار»(١).

ثم اعلم! أنّ ما يدلّ على حرمة الغيبه من الكتاب و السنه و إجماع الأئمّه كثير، و قد عدّت من الكبائر و لو لم يرد فيها إلاّ قوله _ تعالى _ : «وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا»(٢)؛ فانه مثل الاغتياى بأكل الإنسان لحم إنسانٍ آخر مثله؛ ثمّ لم يقتصر على ذلك حتّى جعله ميتاً، ثمّ جعل ما هو فى غايه الكراهه موصولاً بالمحبه؛ قول نبيه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «إِيَّاكُمْ وَ الْغَيْبَةَ! فَإِنَّ الْغَيْبَةَ أَشَدَّ مِنَ الزَّنَا!!، إِنَّ الرَّجُلَ يَزْنِي فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ!»(٣)؛

و قوله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «أَسْرَعُ فِي دِينِ الرَّجُلِ مِنَ الْأَكْلِهِ فِي جَوْفِهِ»(٤)؛

و قوله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «مَنْ اغْتَابَ مُسْلِمًا أَوْ مُسْلِمَةً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاتَهُ وَ لَصِيَامَهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَ لَيْلَةً إِلَّا أَنْ يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ»(٥)؛

ص : ٣١٥

١-١. لم أعر عليه أيضاً، و روى: «من ذبّ عن عرض أخيه المسلم كان ذلك حجاباً له من النار»، راجع: «ارشاد القلوب» ج ١ ص ١٨٦، «مجموعه ورام» ج ١ ص ٧٢.

٢-٢. كريمه ١٢ الحجرات.

٣-٣. راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ٩ ص ٦٠.

٤-٤. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٣٥٦ الحديث ١، «وسائل الشيعه» ج ١٢ ص ٢٨٠ الحديث ١٦٣٠٦، «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ٢٢٠، «كشف الريبه» ص ١٠.

٥-٥. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ٧ ص ٣٢٢ الحديث ٨٢٩٣، «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ٢٥٨، «جامع الأخبار» ص ١٤٦.

وقول الصادق _ عليه السلام _ : «من اغتاب المؤمن من غير تنزّه فهو شريك الشيطان، وإن الغيبه تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»(١)؛ ... إلى غير ذلك .

فما أقبح حال من أغفله الشيطان عن عيوب نفسه و أشغله بعيوب الناس!، و ما أحسن حال من أشغله عيوب نفسه عنها _ كما قال النبي، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ (٢) _ .

فاللازم على العاقل المؤمن بالله و بما جاءت به رسله إذا ابتلى بهذه الخصله الذميمة السعي في قلعها و قمعها بالتذكّر لمفاسدها الأخرويّه _ و المواظبه على التشديدات الوارده فيها _ ، و الدنيويّه من صيرورتها سبباً للعداوه أو ازديادها غالباً _ فرّبما انجرّ إلى ما لا يمكن تداركه من الفواحش، كالقتل و الضرب و نحوهما _ . و بالجمله فليتنفّر بعد ذلك في أنّ العيب إن كان خلقياً فدمّه في الحقيقه ذمّ لصنع الخالق و ليس اختيارياً له حتّى يثبت له!، و إن كان اختيارياً فإنّ عيوب نفسه ليست بأقلّ و أهون منه. و لو زعم أن لا عيب له كان ذلك من أعظم العيوب!، مضافاً إلى ما ارتكبه من الغيبه؛ و إنّ تألم الغير من غيبته كتألمه بغيبه الغير له، فان رضى بذا فليرض بذاك؛ فيدعوه التذكّر و التفكّر المذكوران إلى العزم على الترك _ إن شاء الله تعالى _ .

تنبيه

قد تجوز الغيبه لأغراضٍ مشروعٍ؛ و هي عشرة:

أولها: التظلم عند من له رتبه الحكم و إحقاق الحقّ، فيجوز لاستيفاء حقّه؛ لقوله _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ _ : «لى الواجد يحلّ عقوبته و عرضه»(٣)؛ و لم ينكر على هند حين

ص : ٣١٦

-
- ١- ١. لم أعر عليه بألفاظه، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج ٩ ص ١١٧ الحديث ١٠٤٠٧، «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ٢٥٧.
 - ٢- ٢. إشارة إلى قوله _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ _ : «طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين»، راجع: «الكافي» ج ٨ ص ١٦٨ الحديث ١٩٠، و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ١ ص ٢٠٥.
 - ٣- ٣. راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ٩ ص ٧٠، «عوالي اللئالى» ج ٤ ص ٧٢ الحديث ٤٤، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج ١٣ ص ٣٩٧ الحديث ١٥٧١٦.

اشتكت عن أبيسفيان بأنه شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي، أ فأخذ من غير علمه؟

قال: «خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف»(١)؛

و ثانيها: ما يكون وسيلة إلى اقلاعه عن تلك المعصية المجمع على أنها معصية، أما لو كانت منوطه على مسأله خلافه لما جاز غيبته فيها _ لجواز أن يكون مجتهداً أو مقلداً فيها _ ؛

و ثالثها: نصح المستشار في الترويج و الايداع و نحوهما(٢)؛

و رابعها: غيبه أهل البدع لتكف الناس عن متابعتهم، بل و ربّما وردت الروايه بجواز الكذب عليهم؛

و خامسها: جرح الشاهد و القاضى و المفتى إذا سئل عنهم، فله ذكر ما يعرفه من عدم العدالة و الأهليه مع صحه القصد باراده الهدايه و توفيه المسلمين من الضرر أو سرايه الفسق و البدعه، دون الحسد و التليس(٣)؛

و سادسها: تغليط المجتهدين بعضهم بعضاً؛

و سابعها: جرح رواه الأخبار و تعديلها كما تضمنه كتب الرجال؛

و ثامنها: ذكر المشتهر بوصفٍ مميز له _ كالأعور و الأعرج _ مع عدم قصد الاحتقار.

و تاسعها: غيبه المتجاهر بالفسوق فيما تجاهر فيه؛ قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبه له»(٤). و لو لم يتجاهر فى بعضها فهل يجوز غيبته فيه أم يقتصر على المتجاهر فيه؟، لا يخلو من إشكالٍ، و إن كان ظاهر بعض الأخبار هو الأول.

ص : ٣١٧

١- ١. راجع: «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ٢٣١، «كشف الريبه» ص ٣٣.

٢- ٢. هذا القسم تلخيصٌ لكلام المصدر الطويل.

٣- ٣. هذا القسم أيضاً تلخيصٌ لكلام المصدر.

٤- ٤. راجع: «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ٢٣٣، «شرح نهج البلاغه» ج ٩ ص ٧١، «عوالى اللثالى» ج ١ ص ٢٧٧ الحديث ١٠٥، «كشف الريبه» ص ٣٦.

و عاشرها: إقامه الشهاده فيما يثبت به الحدّ و التعزير (١).<

تذنيبٌ

و كفّارتها بعد التوبه و الندم للخروج عن الحقّ الإلهي الاستحلال من المغتاب بالتأسّف و الاعتذار و المبالغه في المدح و التردّد إليه و الثناء عليه حتّى يطيب قلبه و يحلّه، فيخرج عن مظلمته، فان لم يقبل كانت لا أقلّ حسنته تقابلها. فان لم يتمكّن _ لموته أو غيبته _ أكثر من الدعاء و الاستغفار حتّى يقابلها. و كذا لو تمكّن و كان في إخباره مظنّه فتنه أو عداوه؛ و عليه يحمل قوله: «و كفّاره من اغتبه أن تستغفر له» (٢). و بالجمله في بعض الأخبار انه تحليل المغتاب لكونه حقّ آدمي، و في بعضها أن تستغفر له _ كما ذكرته _ ، و يمكن الجمع بينهما بجواز اراده اجتماعهما معه.

تتمّه

قد ظهر لك الفرق بين الغيبه و البهتان، فان كان في غيبته كان كذباً و غيبه، و إن كان بحضوره كان كذباً و أذيه؛ و إثمه أشدّ من الغيبه؛ قال الله _ تعالى _ : «وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا» (٣)، و قال النبي _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ : «من بهت مؤمناً أو مؤمنه أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله على تلّ من نارٍ حتّى يخرج ممّا قاله فيه» (٤).

ص : ٣١٨

١-١. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٥.

٢-٢. راجع: «بحار الأنوار» ج ٧٢ صص ٢٤٢ / ٢٤٣.

٣-٣. كريمه ١١٢ النساء.

٤-٤. راجع: «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ٢٨٧ الحديث ١٦٣٢٣، «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ١٩٤، «جامع الأخبار» ص ١٤٨، «صحيفه الرضا» ص ٤٩ الحديث ٣٦، «عيون أخبار الرضا» ج ٢ ص ٣٣ الحديث ٦٣.

و «الذكر» قد سبق تحقيقه. و قال الفاضل الشارح: «ذكر الشيء _ بالكسر _ اجراؤه على اللسان؛ و قال الواحدى: معنى الذكر: حضور المعنى فى النفس.

ثم يكون تارة بالقلب، و تارة بالقول؛ و ليس شرطه أن يكون بعد نسيان.

و المراد بـ «حسن الذكر»: الثناء على الإنسان فى غيبته و وصفه بما يسره _ من تعديد محاسنه _ .

«الحسنه»: من الصفات الجارية مجرى الأسماء، و هى كل ما يتعلّق به المدح فى العاجل و الثواب فى الآجل؛ و ضدّها: السيئه»(١).

و «أغظى» الرجل عينه إغضاءً: قارب بين جفنيها، ثم استعمل فى اللحم؛ أى: أحلم و أعفو.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَلِّنى بِحَلِيهِ الصَّالِحِينَ، وَ أَلْبِسْنى زِينَةَ الْمُتَّقِينَ، فى بَسْطِ الْعَدْلِ، وَ كَظْمِ الْغَيْظِ، وَ إِطْفَاءِ النَّائِرَةِ، وَ ضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ، وَ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبُيْتِ، وَ إِفْشَاءِ الْعَارِفَةِ، وَ سِتْرِ الْعَائِبَةِ، وَ لِينِ الْعَرَبِكَةِ، وَ خَفْضِ الْجَنَاحِ، وَ حُسْنِ السَّيْرِ، وَ شَيْءٍ كُونَ الرِّيحَ، وَ طِيبِ الْمَخَالَقَةِ، وَ السَّبْقِ إِلَى الْفَضِيلَةِ.

و «حلنى»: أمرٌ من التحليه، يقال: حلّيت المرأة تحليهً: ألبستها الحلّى، و: السيف: جعلت له حليهً.

و «الحليه» _ بالكسر _ : ما يتزيّن به من مصنوع المعدنيّات و الحجاره؛ و تعديته بـ «الباء» لتضمينه معنى التزيين استعارهً مكثبهً و تخيليهً. و أيضاً الحليه _ بالكسر _ : الخلقه و الصفه؛ و حليه الرجل: صفته؛ فالمعنى: زينى بزينه الصالحين، أو بصفتهم.

و «المتقين»: جمع متقى، اسم فاعلٍ من باب الإفعال من الوقايه؛ و هى: فرط الصيانه. و

ص : ٣١٩

«التقوى» فى عرف الشرع هى: اجتناب ما حَرَّمَ الله و أداء ما فرض الله؛ قال الصادق _ عليه السلام _ : «هى أن لا يفقدك الله حيث أمرك و لا يراكَ حيث نهاك»(١)؛ و قد تقدّم الكلام فيها فى اللعمه الرابعه.

و «فى» من قوله _ عليه السلام _ : «فى بسط العدل» للمصاحبه _ نحو: «اذْخُلُوا فى أُمَّم»(٢)، أى: معهم _ متعلّقٌ بـ «حلنى» و «ألبسنى» على سبيل التنازع؛ أى: حلنى بحليتهم _ أو: ألبسنى زينتهم _ مع توفيقى لبسط العدل.

و «البسط»: النشر، يقال: بسط الثوب بسطاً _ من باب قتل _ : نشره.

و «العدل» قد مرّ معناه.

«كظم» غيظه كظماً _ من باب ضرب _ : إذا أمسك على ما فى نفسه منه و لم يظهره لابقولٍ و لافعلٍ، و يقال بالفارسيه: «فرو بردن خشم». و أصله من: كظم القربه: إذا ملأها و شدّها فاها. و هو من كمال الحلم، قال _ تعالى _ : «وَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ»(٣). و الأخبار فى الحثّ عليه أكثر من أن تحصي؛ و لذا يلقّب إمامنا و مولانا موسى بن جعفر _ عليه السلام _ بـ «الكاظم».

قوله _ عليه السلام _ : «و اطفاء النائرة».

>«الاطفاء»: اخماد النار، يقال: طفأت النار تطفأ _ بالهمز، من باب تعب _ طفوءاً _ على وزن فعولٍ _ خمدت؛ و منه: أطفأت الفتنة: إذا سكّنتها _ على الاستعاره _ .

و «النائرة»: العداوه و الشحناء، و هى مشتقّة من النار؛ يقال: بينهم نائرة أى: عداوة و بغضاء(٤)؛ و المراد ذهاب الفتنة من بين الناس. و قيل: «نارت الفتنة تنوراً: إذا وقعت و انتشرت، فهى نائرة».

ص : ٣٢٠

١-١. راجع: «عدّه الداعى» ص ٣٠٣، و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ١٥ ص ٢٣٩ الحديث ٢٠٣٨١، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ٢٨٥، «مستطرفات السرائر» ص ٦٥٠.

٢-٢. كريمه ٣٨ الأعراف.

٣-٣. كريمه ١٣٤ آل عمران.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٤٢.

و «ضمَّ أهل الفرقة» أى: صلحهم و وصلهم؛ يقال: ضمته ضمًّا فانظّم: جمعته جمعاً فانجمع.

> و «الفرقة» _ بالضم _ : اسمٌ من افترق القوم: إذا انفصل بعضهم عن بعضٍ بالأبدان. و قد تستعمل فى تفرّق القلوب، و هو المراد هنا(١). < و هو من أعظم الطاعات و أفخم العبادات، حتّى أنّه قال الصادق _ عليه السلام _ : «المصلح ليس بكاذبٍ»(٢). و ما بعد هذه الفقرة كالتأكيد لها(٣).<

قوله _ عليه السلام _ : «و اصلاح ذات البين».

«البين» _ بالفتح _ : من الأضداد، يطلق على الوصل و على الفرقة. و قولهم: لإصلاح ذات البين أى: لإصلاح الفساد بين القوم.

و «ذات»: مؤنث «ذا» بمعنى: الصاحب. و إنّما أنثوا الذات لأنّ بعض الأشياء قد يوضع له اسمٌ مؤنثٌ و لبعضها اسمٌ مذكّر؛ قالوا: دارٌ و حائطٌ، فأنثوا الدار و ذكّروا الحائط؛ هكذا قال الأخفش فى قوله _ تعالى _ : «وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ»(٤)(٥).

و «العارفه»: المعروف، و هو الخير و الاحسان.

و المراد بـ «افشائها» و اظهارها: حديثها _ كما قال سبحانه: «وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ»(٦) _ ، و كذا إذا كانت العارفه من غيره _ سبحانه ، كما ورد فى الأحاديث _ .

ص : ٣٢١

١- ١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٤٣.

٢- ٢. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٢٠٩ الحديث ٥، «بحار الأنوار» ج ٧٣ ص ٤٦.

٣- ٣. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٦، مع تقديم و تأخير.

٤- ٤. كريمه ١ الأنفال.

٥- ٥. لم يأت الأخفش بكلامه هذا فى «معانى القرآن» عند ذكر معانى آى سوره الأنفال _ راجع: «معانى القرآن» ج ٢ ص ٥٤١ _ ، و لكنّه يوجد فى بعضٍ من المصادر، فانظر: «صحاح اللغة» ج ٦ ص ٢٥٥٣ القائمه ٢، «لسان العرب» ج ١٥ ص ٤٩٥ القائمه ٢.

٦- ٦. كريمه ١١ الضحى.

و «العائبه»: مصدرٌ بمعنى العيب _ كالعافيه و العارفه _ . و المراد: ستر معايب المؤمنين _ كما انّ الأولى نشر محاسنهم _ .

>و «العريكه»: الطبيعه، و هى الخلق و السجيه؛ يقال: فلانٌ لئين العريكه: إذا كان سلساً مطواعاً متقاداً منكسر النخوه. و فى صفته _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «أصدق الناس لهجاً و أئينهم عريكاً»(١)(٢)<.

و «خفض الجناح» عبارةٌ عن كمال التواضع و التواطأ. و أصله _ كما قال صاحب الكشاف _ : انّ(٣) الطائر إذا أراد أن ينحطّ للوقوع كسر جناحه و خفضه، و إذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه؛ فجعل خفض جناحه(٤) مثلاً للتواضع(٥) و لين الجانب(٦)؛ انتهى. و منه قوله _ تعالى _ : «وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»(٧).

و قيل: «الطائر إذا أراد ضمّ فرخه إليه للتربيّه خفض له جناحيه؛ فلهذا صار خفض الجناح كنايةً عن حسن التدبير»(٨).

و «السيره»: الطريقه؛ يقال: سار الوالى فى الرعيه سيرهً حسنهً أو قبيحهً: أى: طريقهً حسنهً أو قبيحهً.

>و «سكون الريح»: كنايةٌ عن الحلم و الوقار(٩)<، لأنّ الحليم ساكنٌ ريح غضبه و طيشه، فاستعير لفظ «الريح» للطيش و العجله بجامع سرعه الحركه. >و كثيراً ما يستعمل سكون الريح فى الذمّ مراداً بالريح الدوله و الغلبه؛ و منه قوله _ تعالى _ : «وَ تَذَهَبَ

ص : ٣٢٢

١-١. راجع: «بحار الأنوار» ج ١٦ ص ١٩٠، ج ٦٤ ص ٣٦٩، «الغارات» ج ١ ص ٩٦، «مكارم الأخلاق» ص ١٨.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٤٦.

٣-٣. الكشاف: _ انّ.

٤-٤. الكشاف: + عند الإنحطاط.

٥-٥. الكشاف: فى التواضع.

٦-٦. راجع: «تفسير الكشاف» ج ٣ ص ١٣١.

٧-٧. كريمه ٢١٥ الشعراء.

٨-٨. هذا قول القفال على ما حكاه العلامة المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٤٧، وانظر: «التفسير الكبير» ج ٢٠ ص ١٩١.

٩-٩. قارن: «شرح الصحيفه» ص ٢٠٧.

رِيحُكُمْ»(١)، أى: دولتكم و صولتكم. استعيرت الريح للدوله من حيث إنَّها فى تمشَى أمرها و نفاذها مشبَّهةً بها(٢) فى هبوبها و جريانها؛ تقول العرب: هبَّت ريح فلانٍ: إذا دالت له الدوله و نفذ أمره؛ و عليه قول الشاعر:

إِذَا هَبَّتْ رِيَاْحُكَ فَاعْتَنِمَهَا فَعُتْبَى كُلِّ خَافِقِهِ سُكُونٌ

وَ لَا تَبْخُلْ إِذَا أَيْسَرْتَ يَوْمًا فَمَا تَدْرِى السُّكُونَ مَتَى يَكُونُ(٣) <

>قوله _ عليه السلام _ : «و طيب المخالقه» بالخاء المعجمه و القاف: حسن التخلُّق فى المعاشره، و بالحاء المهمله و الفاء: حسن المؤاخاه؛ و فى الحديث : «حالف رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بين المهاجرين و الأنصار»(٤) أى: آخى بينهم(٥)(٦) <.

قوله _ عليه السلام _ : «و السبق إلى الفضيله».

«السبق»: التقدّم، قال الفيومى: «و قد يكون للسابق لاحقٌ _ كالسابق من الخيل _ ، و قد لا يكون _ كمن أحرز قصبه السبق، فانه سابقٌ إليها و منفردٌ بها و لا يكون له لاحقٌ»(٧)؛ انتهى.

و الفضل و «الفضيله»: خلاف النقص و النقيصه، و هى من الصفات الكمائيه و الفضائل النفسائيه.

و فى هذه الفقرات إشارةٌ إلى أنّ النفس الناطقه الإنسائيه مادامت واقفه مع النفس الأماره و مراداتها و استولب عليها بصفاتها جذبتها إلى الجهه السفليه و صيرت مطالبها جزئيه ممّا يناسب مصالحها، فلذا إذا طلب كلُّ شخصٍ ما يمنعه منه الآخر يقع العداوه

ص : ٣٢٣

١-١. كريمه ٤٦ الأنفال.

٢-٢. المصدر: لها.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٤٨.

٤-٤. لم أعر عليه فى مصادرنا، و انظر: «سنن أبيداود» ج ٣ ص ١٢٩ الحديث ٢٩٢٦، «مسند أحمد» ج ١ ص ١٩٠.

٥-٥. و انظر: «شرح الصحيفه» ص ٢٠٧، «نور الأنوار» ص ١٢٦.

٦-٦. قارن: «التعليقات» ص ٤٨.

٧-٧. راجع: «المصباح المنير» ص ٣٦٠.

والبغضاء و تستولى القوه الغضبيّه الطالبه للجاه و الكرامه و القهر و الغلبه و الرياسه و السلطنه، و يقع الاستكبار و الإباء و الأنفه و الاستنكاف، و يؤدى إلى التقاطع و التهاجر و التحارب و التشاجر. و كلما بعدت عن الجبهه السفليّه بالتوجه إلى الجبهه العلويّه و التنوير بأنوار الوحده الذاتيه و الصفاتيّه و الأفعاليّه ارتفعت عن مقام النفس الأماره و اتّصلت بروح القدس و صارت مطلبها كليّه بلا تمناع و لا تنافس فيها _ لامكان حصولها لهذا بدون حرمان الآخر _، و مال إلى من يجانسها فى الصفاء بالمحبه الذاتيه، فإن المحبه ظلّ الوحده و الألفه ظلّ المحبه و العداله ظلّ الألفه؛ فكّما كانت أقرب إلى الوحده كانت قوه المحبه فيه أشدّ و أقوى. فالمؤمنون بحسب قوه إيمانهم تحصل الألفه بينهم؛ فتبصر تفهم!.

وَ إِيثارِ التَّفْضِيلِ، وَ تَرْكِ التَّغْيِيرِ، وَ الْأَفْضَالِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ، وَ الْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَ إِنْ عَزَّ، وَ اسْتِثْقَالَ الْخَيْرِ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي، وَ اسْتِثْقَانِ الشَّرِّ وَ إِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي، وَ أَكْمَلِ ذَلِكَ لِي بِسُدُومِ الطَّاعِيهِ، وَ لُزُومِ الْجَمَاعَةِ، وَ رَفُضِ أَهْلِ الْبِدْعِ، وَ مُسْتَعْمِلِ الرَّأْيِ الْمُخْتَرَعِ

«الإيثار»: الاختيار.

و «التفضّل»: الإحسان، أى: اختيار الإحسان. و قيل: «إيثار التفضّل يحتمل معانٍ:

أحدها: أنّ التفضّل بمعنى الفضل و الفضيله، فيكون كالتأكيد لسابقه؛

و ثانيها: أن يكون بمعنى ما تفضّل الله به من الرزق الحلال المقسوم؛ يعنى: آثر طلبه على طلب الحرام؛

و ثالثها: أنّ المراد به التفضّل على الناس بما أسأؤوا إلى و ترك مقاسمتهم و مؤاخذتهم؛

و رابعها: أنّ المراد به ما فضل عن القوت»(١).

و «التعير» _ بالعين المهمله و الياء التحتانيّه، >تفعيلٌ من العار _ : و هو كلّ شىء يلزم

ص : ٣٢٤

١-١. هذا قول محدّث الجزائرى، راجع: «نور الأنوار» ص ١٢٤.

منه عيبٌ؛ يقال: عيّرته كذاً و عيّرته به: إذا نسبته إلى عارٍ فيه، يتعدى بنفسه و بالباء. و أنكر صاحب القاموس تعديته بالباء (١)(٢) <، و تبعه السيّد السند الداماد؛ فقال: «و العامّة تقول: عيّره بكذا، و هو خطأ» (٣). > و انكارهما ليس بشيء!، فقد ورد في الحديث الصحيح تعديته بالياء، روى ثقه الإسلام في الكافي (٤) بسندٍ صحيحٍ عن أبي عبد الله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صَلَّى اللهُ عليه و آله و سلّم _ : من عيّر مؤمناً بذنبٍ لم يمت حتّى يركبه»؛

و قال الصادق _ عليه السلام _ : «من عيّر مؤمناً عيّره الله في الدنيا و الآخرة» (٥) (٦)؛ و فيه شاهدٌ على ذمّ التعيير المسؤول تركه في الدعاء.

قال العلماء: «لا ينبغي تعيير مؤمنٍ بشيءٍ و لو كان معصيته _ سيّما على رؤوس الخلائق _». و لا ينافي وجوب الأمر و النهي عن المنكر، لأنّ المطلوب منهما أن يكونا على سبيل النصح؛ إلّا إذا علم أنّه لا ينفعه فينبغي التشديد عليه _ على النحو المقرّر _ . و في نسخه «التفتير» بدل: «التعيير» _ من: قتر في نفقه عياله أو على نفسه أي: ضيق، و هو ضدّ الإسراف.

قوله _ عليه السلام _ : «و الإفضال على غير المستحقّ» عطفٌ على «التعيير» (٧) <، و هو قرينته على أنّ ما في بعض النسخ _ من «التفتير» (٨) _ أصحّ، إذ المعنى: ترك التفتير في الإنفاق، و هو البخل؛ و ترك الإفضال على من لا يستحقّه، و هو الإسراف. و في الصحيح

ص : ٣٢٥

-
- ١-١. قال: «و عيّره الأمر، و لا تقل بالأمر»، راجع: «القاموس المحيط» ص ٤١٦ القائمه ٢.
 - ٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٥٠.
 - ٣-٣. راجع: «شرح الصحيفة» ص ٢٠٧.
 - ٤-٤. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٣٥٦ الحديث ٣، و انظر أيضاً: «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ٢٧٦ الحديث ١٦٢٩٥، «مستطرفات السرائر» ص ٦٤٣.
 - ٥-٥. المصدر: _ و قال ... الآخرة.
 - ٦-٦. لم أعر عليه، و روى الجزائري: «من أنّ مؤمناً أنّبه الله في الدنيا و الآخرة»، راجع: «نور الأنوار» ص ١٢٦.
 - ٧-٧. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٥٠.
 - ٨-٨. لتفصيل هذه النسخه راجع: «شرح الصحيفة» ص ٢٠٧.

عن أبي عبد الله _ عليه السلام _ : «إذا أردت أن تعلم أ شقّي الرجل أم سعيداً فانظر سيبه و معروفه إلى من يصنعه، فان كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنه إلى خيرٍ، و إن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند الله خيرٌ» (١). و من كلام الحكماء: «آفه الجود الخطأ بالمواضع»؛ قال الشاعر:

لَقَدْ ظَلَمَ الْمَعْرُوفَ مَانِعَ أَهْلِهِ وَ أَظْلَمَ مِنْهُ مُخْطِئٌ لِمَوَاضِعِهِ

وَ مِنْ سَفَهٍ أَنَّ الْفَتَى يُبْذِلُ النَّدى وَ يَجْهَلُ فِي الْأَقْوَامِ أَهْلَ صَنَائِعِهِ

قوله _ عليه السلام _ : «و القول بالحقّ و إن عزّ».

«القول»: الكلام.

و «الحقّ»: خلاف الباطل.

و «عزّ» إمّا ماضى يعزّ _ بفتح العين _ بمعنى: شقّ و اشتدّ _ كقول الشاعر:

عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ تُرَى بِي كَأَبَةٍ فَيُشْمِتَ عَارُؤُ أَوْ يُسَاءَ حَبِيبُ

و إمّا ماضى يعزّ _ بكسر العين _ بمعنى: قلّ حتّى لا يكاد يوجد.

و «إن» و صليته.

و قوله _ عليه السلام _ : «و استقلال الخير» أى: عدّه قليلاً و إن كثر.

و «استكبار الشّرّ» أى: عدّه كثيراً و إن قلّ.

و «من» فى: «من قولى و فعلى»، فى الأول بيانٌ للخير، و فى الثانى للشّرّ.

و فى هاتين الفقرتين تنبيهٌ على مقام العبوديّة المبتّيه على اندكاك جبل الأتية و الخروج عن مرتبه النفسية _ كما لا يخفى على ذوى البصيره _ .

و قيل: «إشارة إلى الخروج عن العجب» (٢)؛

ص : ٣٢٦

١- ١. راجع: «الكافي» ج ٤ ص ٣٠ الحديث ١، و انظر: «من لا يحضره الفقيه» ج ٢ ص ٥٧ الحديث ١٦٩٢، «وسائل الشيعه» ج ١٦ ص ٢٩٩ الحديث ٢١٥٩٩، «الأمالى» _ للطوسى _ ص ٦٤٣ الحديث ١٣٣٦.
٢- ٢. هذا مفادّ كلام العلامة المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٥٣.

و هو لازمٌ من لوازم الخروج عن المرتبه النفسيه.

قال الفاضل الشارح: «و اعلم! أنّ الواقع في أكثر النسخ ذكر «القول» و «الفعل» معاً في بيان الخير و الاقتصار على «الفعل» في بيان الشرّ. فوجه بعضهم بما نصّه: «يقال: فلانّ قال خيراً و فعل خيراً، و هذا شائع؛ و قد يقال: قال شرّاً، و قولهم: فعل شرّاً قليلاً. فلعله _ عليه السلام _ ذكر استكثار الشرّ من الفعل لأنّ المقام مقام استكثار القليل، و إذا حصل استكثار القليل من القليل _ الذي هو الفعل _ فما هو كثيرٌ بالنسبه إليه بطريقٍ أولى. و يحتمل أنّه _ عليه السلام _ ذكر القول و الفعل معاً في الخير لتمام رغبته فيه و ارادته بجميع أفرادها، بخلاف الشرّ؛ انتهى.

أقول: لا يخفى ما في الوجه الأوّل من الضعف؛

أمّا أولاً: فلانّ دعواه(1): «إنّ قولهم: فعل شرّاً قليلاً» ممنوعٌ، بل قولهم: فعل خيراً و فعل شرّاً سيان في الشيعه و كثره الاستعمال؛ و كفى شاهداً قول أمير المؤمنين _ عليه السلام _: في نهج البلاغه(2): «فاعل الخير خيرٌ منه و فاعل الشرّ شرٌّ منه»؛ و في الخبر: «إنّ لله ملكاً ينادى: يا فاعل الخير بشروا! يا فاعل الشرّ اقصروا!»(3)؛

و أمّا ثانياً: فلانّ الكثره و القلّه في الدعاء أنّما هي(4) بالنسبه إلى الوقوع، و ما دعاه من القلّه إنّما هو بالنسبه إلى التلقّظ؛ و أين أحدهما من الآخر؟!.

و أمّا الوجه الثاني فقد يعارض بأنّ الاهتمام بتوقّي الشرّ أولى من الاهتمام بطلب الخير _ خصوصاً و هو في مقام السؤال لاستقلال الخير منه _ .

ثمّ الشرّ من القول أولى بالذكر، لتوهم أكثر الناس أنّه لا يضرّ، كما في حديث معاذ بن

ص : ٣٢٧

١- ١. المصدر: أولاً فدعواه.

٢- ٢. راجع: «نهج البلاغه» الكلمه ٣٢ ص ٤٧٤، «شرح ابن أبي الحديد عليه» ج ١٨ ص ١٤٩.

٣- ٣. لم أعتز عليه، و قريبٌ منه: «... ملكٌ ينادى: ... يا صاحب الخير أتم و أبشر»، راجع: «بحار الأنوار» ج ٥٨ ص ١٤٣.

٤- ٤. المصدر: _ إنّما هي.

جبل حيث قال له رسول الله _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ : «كَفَّ عَلَيْكَ (١) هَذَا _ وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ _ ،

قلت: يا رسول الله! و إنا لمؤاخذون بما نتكلم به!؟

قال: ثكلتك أمك يا معاذ! و هل يكب الناس على وجوههم _ أو قال: على مناخرهم _ إلا حصائد ألسنتهم!؟» (٢).

و الأولى أن يوجه ذلك بوجهين:

أحدهما: التنبيه على أنه يجب ان يعدّ القول من الفعل و يحسب (٣) دخوله في العمل، كما روى عن أبي عبد الله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ : من رءا موضع كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما يعنيه» (٤).

و أثر التنبيه على ذلك في جانب الشرّ لمزيد الاهتمام ببيانه فيه _ حتّأ على التوقّي منه، كما وقع في الحديثين المذكورين _ ؛

و الثانى: أنه لما كان القول أعظم كفيته و أكثر كميته من الفعل لبلوغه ما لا يبلغ الفعل و لعمومه من كلّ وجه _ لأنّ آله التي هي اللسان لها تصرّف في كلّ موجودٍ و موهوم و معدوم، و له يدٌ في العقليّات و الخياليّات و المسموعات و المبصرات و المدوّقات و الملموسات _ ، بخلاف الفعل _ فإنّ كلّ جارحه سوى اللسان تتعلّق بفعلٍ مخصوصٍ، فهو أقلّ من القول _ ذكر _ عليه السلام _ الفعل دون القول؛ لأنّ من استكثر القليل فاستكثره للكثير أولى.

ص : ٣٢٨

١-١. الرياض: عليكم.

٢-٢. راجع: «مجموعه ورام» ج ١ ص ١٠٥، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٧٤ ص ١٨٠.

٣-٣. المصدر: يجب.

٤-٤. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١١٦ الحديث ١٩، «وسائل الشيعه» ج ١٢ ص ١٩٦ الحديث ١٦٠٧٢، «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص

٣٠٦.

و يناسب هذا المعنى ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى (١) عن أبى عبد الله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئاً من الجوارح، فيقول أى رب! عذبتنى بعذاب لم تعذب به شيئاً!

فيقال له: خرجت منك كلمه فبلغت مشارق الأرض و مغاربها، فسفك بها الدم الحرام و انتهب بها الفرج الحرام؛ و عزتى (٢) لأعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئاً».

و روى (٣) أيضاً بسندٍ نقى عن صاحب الدعاء _ : على بن الحسين، صلوات الله عليهما _ قال: «إن لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه كل صباح فيقول: كيف أصبحتم؟

فيقولون: بخير إن تركتنا!؛ و يقولون: الله الله فينا! و يناشدونه؛ و يقولون: أنما نثاب و نعاقب بك»؛ و الله أعلم!

و من غريب ما وقع لأبييوسف يعقوب المعروف بابن السكيت _ و كان من أكابر علماء العربيه و عظماء الشيعة، و هو من أصحاب الجواد الهادى عليه السلام _ أنه قال فى التحذير من عثرات اللسان:

يُصَابُ الْفَتَى مِنْ عَثْرِهِ بِلِسَانِهِ وَ لَيْسَ يُصَابُ الْمَرْءُ مِنْ عَثْرِهِ الرَّجُلِ

وَ عَثْرَتُهُ فِي الْقَوْلِ تُذْهِبُ رَأْسَهُ وَ عَثْرَتُهُ فِي الرَّجْلِ تَبْرَأُ عَنْ مَهْلٍ

فاتفق ان المتوكل العباسى ألزمه تأديب ولديه _ : المعتز و المؤيد _ ؛ فقال له يوماً: أى أحب إليك أبنائى هذان أم الحسن و الحسين؟

فقال: و الله ان قنبر خادم على خير منك و من ابنك!

ص : ٣٢٩

١-١. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ١١٥ الحديث ١٦، و انظر: «وسائل الشيعة» ج ٢٧ ص ٢١ الحديث ٣٣١٠٣، «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ٣٠٤.

٢-٢. المصدر: + و جلالى.

٣-٣. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ١١٥ الحديث ١٣، و انظر: «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ١٨٩ الحديث ١٦٠٤٦، «مستدرک الوسائل» ج ٩ ص ٢٥ الحديث ١٠١٠٥، «الإختصاص» ص ٢٣٠، «الخصال» ج ١ ص ٥ الحديث ١٥.

فقال المتوكل لأتراكه: سلوا لسانه من قفاه!! ففعلوا!!، فمات _ رحمه الله _ ، و ذلك لخمسِ خلون من رجب سنه أربع و أربعين و مأتين (١) (٢)؛ انتهى كلامه _ رحمه الله _ .

أقول: ما أورده على الموجّه وارّد، و لكن ما ذكره من الوجهين مردودٌ؛

أما الأوّل منه: فلأنّ عدّ القول من الفعل و حساب دخوله في العمل مشتركٌ بين الخير و الشرّ _ كما هو المستفاد من الخبر _ ، فلا يكون علّة لترك القول في الشرّ؛

و أما الثاني: فلائنه لانسلّم أولاً عموم القول و أعظميته من الفعل من حيث هما قولٌ و فعلٌ، بل الأمر بالعكس؛ لأنّ كلّ قولٍ فعلٌ و لا-عكس. و لا- من حيث المورد أيضاً، لأنّ مورد القول خاصٌّ و مورد الفعل عامٌّ. و على فرض التسلم فيرد عليه ما أورده على الوجه الثاني من قول الموجّه.

و ما ذكره من الأخبار لاتدلّ على مدّعاها، بل تدلّ على ترأس اللسان على سائر الجوارح.

و قد ألهمني الله _ تعالى _ توجيهه بوجه لا يرد عليه شيء؛ و هو: أنّ الخير يرجع إلى الوجود و الشرّ إلى العدم _ كما عرفت فيما سبق من الكلام _ ، فشرّ القول أو الفعل أو هما معاً يرجع إلى الأعدام، و الأعدام بما هي أعدامٌ لاتمايز بينها، فإذا اكتفى بذكر أحد هذه الشرور الثلاثة كفي، فذكر الفعل دون القول لأجل هذا.

و بما ذكرنا أيضاً رفع التنافي بين ما في النسخ المشهوره و بعض النسخ، لأنّه إن اعتبر المضاف إليها في هذه الثلاثة يجب ذكرهما كما في النسخ المشهوره؛ فتدبّر تفهم!

قوله _ عليه السلام _ : «و أكمل ذلك لي بدوام الطاعة».

«و أكمل» عطفٌ على «أبسنى»؛ و هو من: كَمَلَ الشيء كمولاً _ من باب قعد _ ، و الاسم: الكمال. و يتعدّى بالهمزه و التضعيف، فيقال: أكملته و كملته.

ص : ٣٣٠

١-١. راجع: «الأعلام» ج ٨ ص ١٩٥ القائمه ١، «الوافي بالوفيات» ج ٢ ص ٣٠٩، «طبقات الأدباء» ص ٢٣٨.

٢-٢. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٥٤.

و «ذلك» إشارة إلى المذكور من الأخلاق المسؤولة.

و «الدوام»: الاستمرار.

و «الطاعة»: الانقياد.

قوله: «و لزوم الجماعة» عطفٌ على «دوام الطاعة»، و المراد: التزام صلاه الجماعة، أو الكون مع الجماعة _ أى: المؤمنين _ فى التدبّين بدينهم. و قد يفسّر فى الحديث بأهل الخير و إن قَلُوا (١) - (٢).

قوله: «و رفض أهل البدع».

«الرفض»: الترك.

و «البدع»: جمع البدعه، و هى ما استحدث بعد الشريعة.

قوله _ عليه السلام _ : «و مستعمل الرأى المخترع».

«الرأى المخترع»: هو البدعه، و «مستعمله»: أهلها.

حو «الرأى» لغه: العقل و التدبير و الاعتقاد، و عرفاً يطلق تارةً على القياس _ و هو مساواه فرع الأصل فى عله حكمه. قال صاحب القاموس: «و أصحاب الرأى أصحاب القياس، لأنهم يقولون برأيهم فيما لم يجدوا فيه حديثاً أو أثراً» (٣) _ ؛ و تارةً على استحسان العقل و إن عارض النصّ و خالفه _ كما هو شأن مخالفينا حيث فسّروا القرآن و أوّلوا الحديث على وفق رأيهم و هوائهم (٤) _ . و فسّر أبو حنيفة الرأى بـ: «أنّه دليلٌ ينقدح فى نفس المجتهد و ربّما قصرت عنه عبارته» (٥).

ص : ٣٣١

١-١. إشارة إلى ما روى عن أبى عبد الله _ عليه السلام _ أنّه قال: «سئل رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ عن جماعة أمته، فقال: جماعة أمّتى أهل الخير و إن قَلُوا»، راجع: «المحاسن» ج ١ ص ٢٢٠.

٢-٢. و انظر: «نور الأنوار» ص ١٢٦.

٣-٣. راجع: «القاموس المحيط» ص ١١٨٢ القائمه ٢.

٤-٤. المصدر: _ كما هو ... هوائهم.

٥-٥. لم أعر على هذا التعريف بلفظه فى كتب أصول الفقه للعامه، و انظر: «المستصفي من علم الأصول» ج ٢ ص ٢٢٨.

حكى الزمخشري في ربيع الأبرار قال: «قال يوسف بن أسباط: رد أبوحنيفة على النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أربعاً حديثاً أو أكثر!».

قيل: مثل ماذا؟

قال: قال رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : للفرس سهمان، وقال أبوحنيفة: لأجعل سهم بهيمه أكثر من سهم المؤمن!؛

و أشعر رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وأصحابه البدن، وقال أبوحنيفة: الأشعار مثله!؛

وقال رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال أبوحنيفة: إذا وجب البيع فلا خيار!؛

و كان _ عليه السلام _ يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً، وقال أبوحنيفة: القرعه قماراً! (١)؛ انتهى.

و «المخترع»: اسم مفعول من: اخترع الدليل أو الحكم و ما أشبهه أى: ارتجله و ابتكره و لم يسبق إليه؛ و هذا القول مخترع أى: مفتعل لا أصل له. و هو هنا نعتٌ جىء به لافاده الذم _ كالشيطان الرجيم _ ، لا قصداً لتوضيح، إذ الرأى فى الأحكام الشرعيه لا يكون إلا مخترعاً (٢)؛ فحينئذ يكون تعبيراً لأهل البدع. و لفظ «مستعمل» فى بعض النسخ بالياء، فيكون جمعاً سقط نونه بالإضافه. و المعنى: و رفض جماعه عملوا بالرأى و القياس دون الكتاب و السنه _ كما هو طريقه أهل السنه _ .

و بالجمله الكتاب و السنه مشحونتان بدم أهل الرأى و البدع، قال الله _ تعالى _ : «يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ» (٣)، و قال: «لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

ص : ٣٣٢

١-١. راجع: «ربيع الأبرار» ج ٢ ص ٤٠.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٦١.

٣-٣. كريمه ١٣ المائده / ٤٦ النساء.

مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالشُّوْرِ وَالفَحْشَاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ»(١)، وقال: «يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»(٢)؛ قال أمير المؤمنين _ عليه السلام _ : «يا معشر شيعةنا المنتحلين ولايتنا(٣)! إياكم و أصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها و أعيتهم السنه أن يعوها، فاتخذوا عباد الله حولاً و ماله دولاً؛ فذلت لهم الرقاب و أطاعهم الخلق أشباه الكلاب!. و نازعوا الحق و(٤) أهله، و تمثلوا بالأئمة الصادقين و هم من الجهال(٥) الكفار الملعين، فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا بآرائهم و ضلوا فأضلوا(٦). أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما»(٧).

و في الكافي(٨): إن الصادق _ عليه السلام _ قال: «إياك و خصلتين ففيهما هلك من هلك!، إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم»؛

و عن الباقر _ عليه السلام _ أنه سئل عن حق الله _ تعالى _ على العباد؟

قال: «ان يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لا يعلمون»(٩)؛

و عنه _ عليه السلام _ في الفقيه(١٠) عن أمير المؤمنين _ عليه السلام _ في وصيته لابنه

ص : ٣٣٣

١-١. كريمتان ١٦٩ / ١٦٨ البقره.

٢-٢. كريمه ٢٦ صآ.

٣-٣. المصدر: ولايتنا.

٤-٤. المصدر: _ و.

٥-٥. المصدر: _ الجهال.

٦-٦. المصدر: و اضلوا.

٧-٧. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ١٧ ص ٣٠٩ الحديث ٢١٤٢٩، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٢ ص ٨٤، «التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري» _ عليه السلام _ ص ٥٣ الحديث ٢٦.

٨-٨. راجع: «الكافي» ج ١ ص ٤٢ الحديث ٢، و انظر: «وسائل الشيعة» ج ٢٧ ص ٢١ الحديث ٣٣١٠٢، «الخصال» ج ١ ص ٥٢ الحديث ٦٦.

٩-٩. راجع: «الكافي» ج ١ ص ٤٣ الحديث ٧، «وسائل الشيعة» ج ٢٧ ص ٢٣ الحديث ٣٣١٠٨، «بحار الأنوار» ج ٢ ص ١١٣، «الأمالى» _ للصدوق _ ص ٤٢٠ الحديث ١٤.

١٠-١٠. راجع: «من لا يحضره الفقيه» ج ٢ ص ٦٢٦ الحديث ٣٢١٥، و انظر: «نهج البلاغه» الكلمه ٣٨٢ ص ٥٤٤، «شرح ابن أبي الحديد» عليه ج ١٩ ص ٣٢٣، «وسائل الشيعة» ج ١٥ ص ١٦٨ الحديث ٢٠٢٢٤، «بحار الأنوار» ج ٢ ص ١٢٢.

محمد بن الحنفية: «يا بني! لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم!»؛

و في العيون (١) عنه عن النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : «من أفتى الناس بغير علمٍ لعنته ملائكة السماوات والأرض»؛

و عن الباقر: «من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم، و من دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحلّ و حرّم فيما لا يعلم» (٢)؛

و عن الصادق _ عليه السلام _ أنه قيل له: ترد علينا أشياء لا نعرفها في كتابٍ و لا سنّه، فننظر فيها؟

قال: «لا!، أمّا أنّك لو أصبت لم تؤجر، و إن أخطأت كذبت على الله!» (٣). و الأخبار في هذا المعنى عنهم أكثر من أن تحصى.

اعلم أيها الطالب للحقيقة! أنّ أصحاب الجدل و المناظرة و من يطلب المناقشة اخترعوا من نفوسهم في الديانات و الشرائع أشياء كثيرة بأرائهم الفاسده و عقولهم الناقصه الكاسده لم يأت بها الرسول _ صلى الله عليه وآله وسلم _ و لأمر بها و قالوا لعوام الناس: هذه سنّه الرسول!، و قد ضلّوا بذلك عن كتاب ربّهم و سنّه نيّهم. و استكبروا عن أهل الذكر الذين بينهم و قد أمروا أن يسألوهم عمّا أشكل عليهم _ و هم أهل بيت النبوه المنصوبين لنجاه الأمّه _ . فظنّوا _ لسخافه عقولهم _ أنّ الله _ سبحانه _ ترك أمر الشريعة و فرائض الديانات ناقصه حتّى يحتاجوا إلى أن يتمّوها بأرائهم الفاسده و قياساتهم الكاذبه و

ص : ٣٣٤

١-١. راجع: «عيون أخبار الرضا» ج ٢ ص ٤٦ الحديث ١٧٣، و انظر: «الكافي» ج ٧ ص ٤٠٩ الحديث ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٦ ص ٢٢٣ الحديث ٢٣.

٢-٢. راجع: «الكافي» ج ١ ص ٥٧ الحديث ١٧، «وسائل الشيعه» ج ٢٧ ص ٤١ الحديث ٣٣١٦٢.

٣-٣. راجع: «الكافي» ج ١ ص ٥٦ الحديث ١١، «وسائل الشيعه» ج ٢٧ ص ٤٠ الحديث ٣٣١٥٦، «المحاسن» ج ١ ص ٢١٥ الحديث ٩٩.

اجتهاداتهم الباطله. و إنما فعلوا ذلك طلباً للرياسة و حباً لوقوع المخالفه و المنازعه بين الأمم، فهم يهدمون الشريعه، و يوهمون الناس و من لا يعلم أنهم ينصرونها!. و ما هذه إلا لبقاء رياستهم و تقويه سلطنتهم! _ كما هو دأب أهل الملل الذين من قبلهم _ .

فهم بأفعالهم هذه كانوا أسباباً في نسخ الشريعه و تجديدها في كل من الأزمنه إلى أن يتم ما وعد الله بقوله: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يُؤْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَ مَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ» (١)، «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَعْرَاضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ» (٢).

فعليك _ أيها الأخ الطالب للشريعه! _ بمتابعه أهل بيت النبوه، فانهم أهل العلم و الذكر، المنصوبون لنجاه الأمم.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ إِذَا كَبُرْتُ، وَ أَقْوَى قُوَّتِكَ فِيَّ إِذَا نَصَبْتُ، وَ لَا تَبْتَلِنِي بِالْكَسَلِ عَنِ عِبَادَتِكَ، وَ لَا أَلْعَمَى عَنِ سَبِيلِكَ، وَ لَا بِالْتَعَرُّضِ لِخِلَافِ مَحَبَّتِكَ، وَ لَا مُجَامَعِهِ مَنْ تَفَرَّقَ عَنْكَ، وَ لَا مُفَارَقَهُ مَنْ اجْتَمَعَ إِلَيْكَ.

>«الجعل» بمعنى: التصيير المتعدى إلى مفعولين، و هما هنا منصوبان بعده _ «أوسع» و «علَيَّ» _ ؛ و هو متعلقٌ بمحذوفٍ _ أي: كائناً علَيَّ _ ، لأنَّ مفعولى التصيير فى الأصل مبتدئٌ و خبرٌ، و الظرف إذا وقع خبراً لا يكون إلا مستقراً.

و «إذا» ظرفٌ للفعل متضمَّنٌ معنى الشرط، و ما قبلها هو الجواب فى المعنى _ كما فى قولك: أكرمنى إذا جئتك _ (٣) <.

«كبرت» _ بكسر الباء _ : الكبر فى السنّ، أى: إذا صرت شيخاً كبيراً؛ و أمّا كبرت _ بالضمّ _ فهو من العظم، يقال: رجلٌ كبيرٌ و كبارٌ أى: عظيمٌ؛ و كبار _ بالتشديد _ للمبالغه.

ص : ٣٣٥

١-١. كريمتان ٢٠ / ١٩ إبراهيم.

٢-٢. كريمه ١٠٥ الأنبياء.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٦٣.

و «القوّه»: خلاف الضعف، وإضافته إلى الله من قبيل اضافته «نبيك» و «عبدك» و «خلقك».

و «نصبت» _ بالكسر _ : التعب. و إنما سأل _ عليه السلام _ جعل أوسع الرزق عليه وقت الكبر ليستغنى عن تكلف تحصيله و مشقّه تدبيره فى الوقت المقتضى لضعف البنية عن كثير الحركه؛ و كذا سأل جعل أقوى القوّه فيه وقت الإعياء.

و المراد من «الرزق»: الرزق المعنوى؛ و من «الكبر»: الكبر فى المعارف الربويّه؛ و من «القوّه»: القوّه الروحانيه.

> و «لاتبتلنى» يروى بالجزم و النون المؤكّده على الأشهر.

و «الكسبل» _ بالتحريك _ قال فى القاموس: «: التثاقل عن الشىء و الفتور فيه»(١). قال بعض العارفين: «الكسل عن العباده من صفات الجاهل المحبوس فى سجن الطبيعه البشريه و المغلول بأغلال لواحق القوّه الشهوويه و المصفود بصفاد عوارض القوى البدنيه، فهو ثقيلٌ لا تحرّكه ريح النشاط إلى الدرجه العليا و لا تعرج به أريحته العباده عن المرتبه الدنيا».

قوله _ عليه السلام _ : «و لا العمى عن سبيلك». المراد بـ «العمى» هنا: الضلاله(٢)؛ و فى نسخه «و لا بالعمى»، و هذا أظهر.

و «السبيل»: الطريق المستقيم الموصل إلى مقام الحقّ و الهدى الناجى سالكه من التردى فى مهاوى الردى. و قيل: «المراد بالسبيل: الدين».

و «التعرّض» للشىء: التصدّى و الطلب له؛ أى: لا تجعلنى مبتلىً بالالتفات و التوجّه إلى خلاف محبتك و مرضاتك.

> و «المجامعه»: مصدر جامع على الأمر أى: اجتمع معه و ساعده.

و «تفرّق» الناس عن فلان: أعرضوا عنه و تركوه(٣)؛ أى: و لا مجامعه من تفرّق عنك

ص : ٣٣٦

١-١. راجع: «القاموس المحيط» ص ٩٧١ القائمه ١.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٦٤.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٦٥.

بالعصيان و الانفصال، و لامفارقة من اجتمع إليك بالطاعة و الاتصال.

اعلم! أنّ الانفصال و الاتصال من أعظم المقامات عند العرفاء؛ قال الشيخ عبداللّه الأنصارى: «باب الاتصال:» قال اللّهُ _ عزّ و جلّ _ : «ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى» (١). أياّس العقول فقطع البحث بقوله: «أَوْ أَدْنَى».

و للاتّصال ثلاث درجات (٢): اتّصال الاعتصام، ثمّ اتّصال الشهود، ثمّ اتّصال الوجود.

فاتّصال الاعتصام بتصحيح القصد، ثمّ تصفيه الإرادة بتحقيق (٣) الحال؛

و (٤) الثانية: اتّصال الشهود، و هو الخلاص من الاعتدال و الغنى عن الاستدلال بسقوط (٥) شتات الأسرار؛

و (٦) الثالثة: اتّصال الوجود، و هذا الاتّصال لا يدرك منه نعتٌ و لامقدارٌ، إلّا اسمٌ معارٌ و لمخٌ إليه مشارٌ (٧).

و قال أيضاً: «باب الانفصال. قال اللّهُ _ عزّ و جلّ _ : «وَيَحِذِّرُكُمْ اللّهُ نَفْسَهُ» (٨)، ليس فى المقامات شىءٌ من التفاوت ما فى الانفصال.

و وجوهه (٩): أحدها: انفصالٌ هو شرط الاتّصال، و هو الانفصال عن الكونين بانفصال نظرك إليهما و انفصالٌ توقّفك عليهما و انفصالٌ مبالاتك بهما؛

و الثانى: انفصالٌ عن رؤيه الانفصال الذى ذكرناه؛ و هو أن لا يتّزنا فى شهود التحقيق شيئاً يوصل بالانفصال منهما إلى شىء؛

و الثالث: انفصالٌ عن اتّصال (١٠)، و هو انفصالٌ عن شهود مزاحمه الاتّصال عين السبق،

ص : ٣٣٧

١- ١. كريمتان ٩ / ٨ النجم.

٢- ٢. المصدر: + الدرجة الأولى.

٣- ٣. المصدر: ثمّ تحقيق.

٤- ٤. المصدر: + الدرجة.

٥- ٥. المصدر: و سقوط.

٦- ٦. المصدر: + الدرجة.

٧- ٧. راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف الكاشانى ص ٥٥٣.

٨- ٨. كريمه ٣٠ / ٢٨ آل عمران.

٩- ٩. المصدر: + ثلاثة.

١٠- ١٠. المصدر: الاتّصال.

فَإِنَّ الْإِنْفِصَالَ وَالِاتِّصَالَ عَلَى عَظْمِ تَفَاوُتِهِمَا فِي الْأَسْمِ وَالرَّسْمِ سَيَّانٌ فِي الْعَلَّةِ (١)» (٢)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَصُولَ بَيْتِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَ أَسْأَلُكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَ أَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ عِنْدَ الْمَسْكِئَةِ، وَ لَا تَفْتِنِّي بِالْإِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِكَ إِذَا اضْطُرَرْتُ، وَ لَا بِالْخُضُوعِ لِسُوءِ الْغَيْرِ إِذَا افْتَقَرْتُ، وَ لَا بِالْتَضَرُّعِ إِلَى مَنْ دُونِكَ إِذَا رَهَبْتُ، فَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ خِذْلَانِكَ وَ مَنَعَكَ وَ إِعْرَاضَكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

«الصولة»: الحمله و الوثبه (٣)، أى: اجعلنى صائلاً بحولك و قوتك على عدوى عند الضروره.

و «الفتنه»: هى الامتحان؛ يقال: فَتَنَهُ فُتُونًا _ من باب ضرب _ : امتحنه. > و قال بعضهم: «الفتنه هى الضلال عن الحق بمحبته أمر من الأمور الباطله و الاشتغال به عما هو الواجب من سلوك سبيل الله؛ و على هذا فمعنى: «لا تفتنى»: لا تظلمنى _ كما قالوا: «ربنا لا تظلمنا» _ (٤) <.

و المعنى: لا تجعلنى مفتوناً مبتلىً بطلب الاعانه عن غيرك إذا اضطررتُ _ بصيغه المجهول، أى: صرت ملجأً _ ، لأن «من استعان بغير الله فقد ذل».

و «التضرع»: الابتهاال.

و «المسكنه»: الذلّ و الحاجه.

و «الخضوع» من التباطؤ و التواضع.

و «الرهب» _ كالرعب _ : الخوف.

«فاستحقَّ». «الفاء» للسببيه، و الفعل منصوبٌ بعدها بأن مضمرةً لوقوعه بعد النهى

ص : ٣٣٨

١-١. المصدر: _ فى العله.

٢-٢. راجع: نفس المصدر ص ٥٥٨.

٣-٣. و انظر: «النهايه» ج ٣ ص ٦١.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٦٦.

الصريح _ نحو: «لَا تَطْعَمُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي» (١) _ ؛ هكذا قال الشارح الفاضل (٢).

و هو كما ترى!

و الأولى انّ «الفاء» فصيحهُ جزاءٌ للشرط المحذوف، يعنى: إذا خضعت إلى من هو دونك فاستحقّ بسبب ذلك الخذلان؛ أى: ترك نصرتك و اعانتك. و قد تقدّم الكلام فى هذا المعنى مبسوطاً فى اللمعه الثالثه عشره.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِي رُوعِي مِنْ التَّمَنِّيِّ وَ التَّظَنِّيِّ وَ الْحَسَدِ ذِكْرًا لِعِظَمَتِكَ، وَ تَفَكُّرًا فِي قُدْرَتِكَ، وَ تَدْبِيرًا عَلَيَّ عَدُوِّكَ.

«الرُّوع» _ على وزن جوع _ : القلب _ كما وقع فى الحديث: «إنّ الروح القدس نفث فى روعى أن لا يموت أحدٌ (٣) حتى يستكمل رزقه» (٤) _ . و يطلق على الذهن و العقل.

و «من التَّمَنَّى» بيانٌ لـ «ما يلقى». و هو يطلق على معانٍ:

تشهّى حصول الأمر المرغوب فيه؛

و حديث النفس بما يكون و بما لا يكون؛

و التّكذيب _ من: منى يمنى: إذا قدر، لأنّ الكاذب يقدر الحديث فى نفسه ثمّ يقوله _ (٥).

و «التظنّى» أصله: التظنن، و هو تفعّلٌ من الظنّ، فقلب النون الأخيره ياءً بمعنى: استعمال الظنّ (٦)؛ و منه قولهم: «ليس الأمر بالتظنّى و لا بالتأمّنّى».

و «الحسد»: هو تمنّى زوال نعمه المحسود إلى الحاسد.

ص : ٣٣٩

١-١. كريمه ٨١ طآه.

٢-٢. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٦٧.

٣-٣. المصدر: عبد منكم.

٤-٤. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ١٣ ص ٢٩ الحديث ١٤٦٥٢، «بحار الأنوار» ج ٧٤ ص ١٨٧، «اعلام الدين» ص ٣٤٢، «شرح نهج البلاغه» ج ٣ ص ١٥٨.

٥-٥. و انظر: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٦٨.

٦-٦. و انظر: «التعليقات» ص ٤٩.

و «الذكر»: حضور المعنى فى النفس؛ و قد مرّ الكلام عليه فى اللمعه الحاديه عشره.

و «العظمه» هى منصرفه إلى عظم الشأن و جلاله القدر و ارتفاع المكانه، فكما لا يمكن الاحاطه بكنه وجوده و حقيقته _ تعالى _ لا يمكن الاحاطه بعظمته و جلالته، و إن لم يكن لكافه الممكنات فى حدّ أنفسها شىء منها إلاّ أنّه يمكن أن يوصف شىء بتلك المفهومات فيما أعطاه ربّه بقدر ظرفيه وجوده. و قد عرفت تفاوت الأشياء فى تحمّل تلك الصفات و مظاهرها _ كغيرها من الصفات و الأسماء _ . و الكامل جمع كلّها بما فى حوصله الإمكان حتّى يصلح للخلافه الكبرى و النعمه العظمى إلى أن يصل فى القرب إلى مكانه «قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى»(١).

و إن هو إلاّ- من عظمه خالقه بما أودع فيه من عجائب تكوينه، ثم وصّيه الهدى هو فى كلّ مقامٍ و مرتبه كنفسه، و بعده عترته الطاهره حتّى يصل الأمر إلى صاحب الأمر _ عليهم الصلاه و السلام من الخالق الأكبر _ .

و «التفكّر» فى اللغه: إعمال النظر فى الشىء(٢)؛ و فى الاصطلاح عبارة عن السير الباطنى من المبادئ الآفاقية و الأنفسية إلى الغايه الحقيقيه _ أعنى: ما لمبدعها من الحكمه و القدره و العظمه _ .

و قال الشيخ العارف عبدالله الأنصارى: «التفكّر تلمس البصيره لاستدراك البغيه» _ أى: تفتيش العقل لاستدراك المطلوب _ ؛

و قال: «و هو على ثلاثه أنواع(٣):

فكره فى عين التوحيد، فهى اقتحام بحر الجحود، و لاينجى منه إلاّ بالاعتصام بضياء الكشف و التمسك بالعلم الظاهر»؛

ص : ٣٤٠

١- ١. كريمه ٩ النجم.

٢- ٢. راجع بنفس العبارة: «القاموس المحيط» ص ٤٢٦ القائمه ٢.

٣- ٣. ههنا حذف المصنّف قطعاً من المصدر.

ـ مقصوده : أنّ الفكره فى عين التوحيد تبعد العبد عن التوحيد الصحيح، لأنّه لا يكون إلاّ بعد فناء الفكر و المتفكر جميعاً. فالفكره علامه الجحود و لا ينجى منه إلاّ بالاعتصام بضياء الكشف، لا بالفكره و التمسك بالعلم الظاهر؛ يعنى: أن لا يقتر لله بالواحدانيه تقليداً من غير فكرٍ و تصديقاً و إيماناً تقليدياً، و هو توحيد العوامّ .

ثمّ قال: «و أمّا الفكره فى لطائف الصنعه فهو ماءٌ يسقى زرع الحكمه» ـ و هو التفكر فى الآيات الآفاقيه و الأنفسيه الذى ذكرناه ـ؛ ثمّ قال: «و أمّا الفكره فى معانى الأعمال و الأحوال فهى تسهل طريق الحقيقه»؛

ـ مراده: أنّ الفكره فى معانى الأفعال ملاحظه العبد أنّ الأعمال الصالحه هى من منن الله تعالى، و أنّها منه لا من العبد؛ فينبه على توحيد الأفعال، و هو أوّل مقامات الوصول. فقد صحّ «أنّ الفكره فى معانى الأعمال تسهل طريق الحقيقه» ـ .

ثمّ قال: «و إنّما يتخلّص من الفكره فى عين التوحيد بثلاثه أشياء:

بمعرفة عجز العقل؛ و بالإيأس من الوقوف على الغايه؛ و بالاعتصام بحبل التعظيم».

ـ يقول رحمه الله: إنّما يتخلّص من الفكره فى عين التوحيد ثلاثه أشياء:

الأوّل: إنّ من أطلعه الله تعالى على عجز العقل عن ادراك التوحيد فقد تخلّص من الفكره؛

و الثانى: إنّ من انقطع طمعه عن ادراك غايه يتحصّل بها التوحيد فقد تخلّص من الفكره؛

و الثالث: إنّ من عرف العجز و يؤس من الغايه اعتصم بحبل التعظيم و العظمه، أى: عظم الله تعالى عن أن يدركه عقل، فتخلّص عن الفكره .

ثمّ قال: «إنّما تدرّك (١) الصنعه بثلاثه أشياء:

بحسن النظر فى مبادئ المنن؛ و بالاجابه لدواعى الإشارات؛ و بالخلاص من رقّ اتیان (٢).

ص : ٣٤١

١-١. المصدر: + لطائف.

٢-٢. المصدر: _ رقّ اتیان.

— يقول رحمه الله: إنَّ ادراك لطائف الصنعه بحسن النظر فى مبادئ المنن، و هى المواهب. و ذلك بأن ينظر العبد فيما قبل التكوين، فيرى أنَّ المخلوقات قبل خلقها ما كانت تستحقّ على الله تعالى أن يخلقها و لا أن يخرجها إلى الوجود و لا أن يرزقها و لا- أن يوصل إليها هذه النعم الظاهره و الباطنه. ثمَّ إنَّ تبارك و تعالى فعل ذلك منَّه منه و تفضُّلاً ابتداءً، فهذا هو النظر فى مبادئ المنن، و هو أحد ما يدرك به لطائف الصنعه؛

و الثانى ممّا يدرك به لطائف الصنعه: الإجابة لدواعى الإشارات، و هو يترتّب على الأوّل. يعنى: إذا نظر فى مبادئ المنن فأدرك لطائف الصنعه رءاها إشاراتٍ دالّاتٍ على وجوب حقّ الله على عباده، و تلك الإشارات دائماً يدعوا إلى طاعه ربّها تبارك و تعالى و تقواه؛ قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا» (١)، أى: نوراً تفرّقون به بين الحقّ و الباطل. فاذن باجابه دواعى الإشارات يحصل الفرقان، و بالفرقان يقوى ادراك ما غاب عن لطائف الصنعه؛

و الثالث ممّا يدرك به لطائف الصنعه: الخلاص من رقّ اتیان الشهوات، الّتى زينت للناس حتّى صار حراً أمكنه ادراك لطائف صنعه الله _ .

ثمّ قال: «و إنّما يوقف بالفكره على مراتب الأعمال و الأحوال بثلاثه أشياء: باستصحاب العلم» _ لأنّ العمل لا يعرف إلاّ بالعلم؛ و معرفه الأحوال هى بـ «اتّهام المرسومات» _ و المرسومات هى الكثره، و ذلك لا يكون إلاّ بأنوار الوحدانيه؛ و إمّا _ «معرفه مواقع الغير» (٢)؛ فهى معانى الواردات الّتى تغتير حال الشخص فتنقله من حالٍ إلى حالٍ أعلى من الأوّل حتّى يرفع الكثره من البين. فمن عرف مواقع الاعتبار وقف بالفكره على مراتب الأحوال».

ثمّ اعلم! أنّ التفكر هو مفتاح الأسرار و مشكاه الأنوار و شبكه المعارف و مصدر

١- ١. كريمه ٢٩ الأنفال.

٢- ٢. راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف الكاشانى ص ٦٠.

العوارف و منع الحقائق و أصل الدقائق و جناح النفس للطيران من حضيض النقصان إلى أوج العرفان، و لذلك وقع الأمر به في الأحاديث و القرآن؛ قال الله _ تعالى ، خالق الإنس و الجن _ : «أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ»(١)، «أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مِمَّا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ»(٢)، «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ»(٣)،

و عن النبي _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _ : «التفكر (٤) حياه القلب البصير»(٥)؛

و عنه _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _ : «تفكر ساعه خير من عباده سنه»(٦).

و لاينال منزله التفكر إلا من خصه الله بنور المعرفة و التوحيد، و في روايه: «تفكر ساعه خير من عباده سبعين سنه»(٧)؛

و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «التفكر يدعو إلى البرّ و العمل به»(٨)؛

و عن الصادق _ عليه السلام _ : «أفضل العباده إدمان التفكر في الله و(٩) قدرته»(١٠)؛

و عنه _ عليه السلام _ : «الفكر مرآت الحسنات و كفّاره السيئات و ضياء القلوب و فسحة للخلق و اصابه في صلاح المعاد و اطلاع على العواقب و استزاده في العلم، و هي

ص : ٣٤٣

١- ١. كريمه ١٨٥ الأعراف.

٢- ٢. كريمه ٨ الروم.

٣- ٣. كريمه ١٩١ آل عمران.

٤- ٤. المصدر: التفكير.

٥- ٥. راجع: «كشف الغمّه» ج ١ ص ٥٧٣، و لم أعثر عليه في غيره من مصادرنا.

٦- ٦. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١١ ص ١٨٣ الحديث ١٢٦٨٩، «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ٣٢٧، «تفسير العياشي» ج ٢ ص ٢٠٨ الحديث ٢٦، و انظر: «نور الأنوار» ص ١٢٦.

٧- ٧. لم أعثر عليه، و روى: «ساعه العالم ... خير من ...»، راجع: «عدّه الداعي» ص ٧٥.

٨- ٨. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٥٥ الحديث ٥، «وسائل الشيعه» ج ١٥ ص ١٩٦ الحديث ٢٠٢٦٢، «مجموعه ورام» ج ٢ ص ١٨٤.

٩- ٩. المصدر: + في.

١٠- ١٠. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٥٥ الحديث ٣، «وسائل الشيعه» ج ١٥ ص ١٩٦ الحديث ٢٠٢٦٠، «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص

٣٢١.

خصلة لا يعبد الله بمثلها»(١)؛

و عن الرضا _ عليه السلام _ : «ليس العبادة كثره الصلاة و(٢) الصوم، و إنما العبادة التفكر في أمر الله _ عز و جل _»(٣)؛ إلى غير ذلك مما ورد في هذا الباب.

ثم أنه لا يجوز التفكر في ذاته _ تعالى _ ، بل بعض من صفاته أيضاً، لأنه أجل من أن يدرك بطوامح العقول و الأحلام أو يحيط به غوامض الظنون و الأوهام، فالنظر فيه _ تعالى _ يوجب التحير؛ قال خير الأنام _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «تفكروا في آلاء الله و لا تفكروا في الله، فإنكم لن تقدروا قدره»(٤)؛

و عن أبي جعفر _ عليه السلام _ : «إياكم و التفكر في الله، و لكن إذا أردتم أن تنظروا في عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه»(٥).

ح و حكى ذوالنون المصري قال: «سمعت شخصاً قائماً وسط البحر و هو يقول: سيدي! سيدي! أنا خلف بحور الجزائر و أنت الملك الفرد بلا حاجبٍ و لازائرٍ، من ذا الذي أنس بك فاستوحش؟ أم من ذا الذي نظر إلى آيات قدرتك فلم يدهش؟ أما في نصبك السماء ذات الطريق و رفعك الفلك فوق رؤوس الخلائق و اجرائك الماء بلا سائقٍ و إرسالك الريح بلا عاتقٍ ما يدل على فردانيتك؟! أما السماوات فتدل على منعتك، و أما الفلك فيدل على صنعتك، و أما الرياح فنشر من نسيم بركاتك، و أما الرعود فتصوت بعظيم آياتك، و أما الأرض فتدل على عظيم حكمتك، و أما الأنهار فتنفجر بعدوبه كلمتك، و أما الأشجار

ص : ٣٤٤

١-١. راجع: «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ٣٢٥.

٢-٢. المصدر: _ و.

٣-٣. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٥٥ الحديث ٤، «وسائل الشيعة» ج ١٥ ص ١٩٦ الحديث ٢٠٢٦١، «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ٣٢٢، «مجموعه ورام» ج ٢ ص ١٨٣.

٤-٤. لم أعثر عليه، و انظر: «مجموعه ورام» ج ١ ص ٢٥٠.

٥-٥. راجع: «الكافي» ج ١ ص ٩٣ الحديث ٧، «وسائل الشيعة» ج ١٦ ص ١٩٥ الحديث ٢١٣٢٧، «بحار الأنوار» ج ٣ ص ٢٥٩، «التوحيد» ص ٤٥٨ الحديث ٢٠.

فتخبر بجميل صنائعك، و أما الشمس فتدل على بدائعك»(١). و بالجمله كل شىء من عالم الإمكان شواهد عدل على وحدانيته و كمال قدرته و حكمته و عظمته؛

وَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ(٢)

مشمتم على عجائب صنع الله بحيث تحير فيه العالم الخبير و المتفكر البصير. كيف! و لو أن إنساناً أوتى علم الأولين و الآخرين و لازال باقياً بقاء السماوات و الأرضين و تفكر في عجائب صنع رب العالمين لا يقدر على الإحاطه بعشر من أعشارها، بل قذف قطره من بحارها!!، «قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا»(٣).

ثم أحسن ما يمكن مجالاً للتفكر في عجائب صنعه هي النسخه الجامعه لجميع عوالم الإمكان التي جعلها الله _ تعالى _ حجه على خلقه و كتاباً كتبه بيده و هيكلاً بناه بحكمته؛ و قال وصي خاتم الأنبياء و ابن عمه:

أ تَرَعَمُ(٤) أَنْكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَ فِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَعْكَبُ(٥)

ثم ان هذا النوع من التفكير إنما هو تفكر العلماء الصالحين؛ و أما الصديقون من الأنبياء و الأولياء فشأنهم أجل و أرفع من ذلك _ لاستقراهم في محبه الله و أنسه، و فنائهم في جلاله و عظمته _ ، ففكرهم ليس إلا الاستغراق في بحار أنوار جماله و الاحتراق من نيران وصاله.

قوله _ عليه السلام _ : «و تدبيراً على عدوك».

>«التدبير»: النظر في عاقبه الأمر، يقال: دبّر الأمر تدبيراً: نظرت إلى ما تؤول إليه عاقبته، مأخوذ من الدبر _ و هو الآخر من كل شىء _ ، لأنه نظر في دبر الأمر. و هو قريب من التفكير، لأن «التفكر» تصرف القلب بالنظر في الدليل، و «التدبير» تصرفه بالنظر في

ص : ٣٤٥

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٧١.

٢-٢. من أبيات لأبيالعتاهيه، راجع: «ديوانه» ص ١٢٢، و انظر: «الأغانى» ج ٤ ص ٣٩.

٣-٣. كريمه ١٠٩ الكهف.

٤-٤. المصدر: و تحسب.

٥-٥. راجع: «أنوار العقول» ص ٢٤٩.

العواقب. و تعديته بـ «على» للاشعار بأن التدبير مستعمل عليه لازم له لزوم الراكب لمركوبه _ كقولهم: هذا لك وهذا عليك
(١) <؛ و المعنى: اجعل بدل ما يلقي الشيطان في قلبي ذكراً لعظمتك و تفكراً في قدرتك و تدبيراً على عدوك.

وَ مَا أَجْرَى عَلَى لِسَانِي مِنْ لَفْظِهِ فُحْشٌ أَوْ هُجْرٌ أَوْ شَتْمٌ عَرِضٌ أَوْ شَهَادَةٌ بَاطِلٌ أَوْ اغْتِيَابٌ مُؤَمَّنٌ مِنْ غَائِبٍ أَوْ سَبٌّ حَاضِرٌ وَ مَا أَشْبَهَ
ذَلِكَ نُطْقاً بِالْحَمْدِ لِمَكَ، وَ إِغْرَاقاً فِي الثَّنَاءِ عَلَيْكَ، وَ ذَهَاباً فِي تَمْجِيدِكَ، وَ شُكْرًا لِنِعْمَتِكَ، وَ اعْتِرَافاً بِإِحْسَانِكَ، وَ إِحْصَاءً
لِمَنِّكَ.

«و ما أجرى» أى: أجراه الشيطان على لساني. و فى نسخه: «جرى» _ بدون الألف _ .

و «الفحش» _ بالضم _ : السبب و الردى من القول؛ و قيل: «الفحش و الفحشاء: ما ينفّر عنه الطبع السليم و يستقبحه العقل
المستقيم _ قولاً كان أو فعلاً» (٢).

<و «الهجر» بالضم: الفحش؛ و بالفتح: الهديان(٣)>.

و «الشتم»: السب؛ <و قيل: «الشم: وصف الرجل بما فيه إزراء و نقص، سيما فيما يتعلق بالنسب»(٤).

و «عرض» الرجل _ بالكسر _ : حسبه؛ و قال ابن قتيبه: «عرض الرجل: نفسه(٥)، لا غير(٦)؛ و قيل: «هو ما يفتخر به من حسب أو
شرف»(٧). و قد يراد به الآباء و الأجداد.

ص : ٣٤٤

-
- ١- ١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٧٢.
 - ٢- ٢. لم أعثر عليه بين نصوص اللغويين، فانظر مثلاً: «المصباح المنير» ص ٦٣٣، «لسان العرب» ج ٦ ص ٣٢٥ القائمه ٢،
«القاموس المحيط» ص ٥٥٥ القائمه ٢.
 - ٣- ٣. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٦.
 - ٤- ٤. لم أعثر عليه، فانظر مثلاً: «لسان العرب» ج ١٢ ص ٣١٨ القائمه ٢، «تاج العروس» ج ١٦ ص ٣٨٣ القائمه ١.
 - ٥- ٥. النهايه: + و بدنه.
 - ٦- ٦. كما حكاه عنه ابن الأثير، راجع: «النهايه» ج ٣ ص ٢٠٩.
 - ٧- ٧. و قال الفيومى: «و العرض _ بالكسر _ ... : الحسب»، راجع: «المصباح المنير» ص ٥٥٣.

و «الشهادة»: الإخبار بما قد شوهد _ أى: عن عيانٍ _ ؛ و هى اسمٌ من المشاهده، و هى الأطلاع على الشىء عياناً (١) <.

و «الباطل»: خلاف الحقّ.

قوله _ عليه السلام _ : «أو سبّ حاضرٌ».

«السبّ» بمعنى: القطع، لأنّ السابّ يقطع المسبوب و ما أشبه ذلك المذكورات _ من النميمه و السعايه و الاستهزاء و التهمه، و غير ذلك ممّا هو مبائنٌ لمكارم الأخلاق و حسن الشيم _ .

«نطقاً بالحمد لك» أى: اجعل ذلك نطقاً بالحمد لك.

«و إغراقاً فى الثناء عليك». يقال: أغرق فى الشىء إغراقاً أى: بالغ فيه و أطنب؛ و الإغراق فى القول هو المبالغه و الإطناب فيه.

و «الثناء» _ بالمدّ _ قيل: «هو وصف الشىء بمدحٍ أو ذمٍّ»؛ و قيل: «خاصٌّ بالمدح» (٢)؛ و التحقيق ما ذكرناه فى اللعمه الأولى.

و «المنّه»: النعمه.

قال الفاضل الشارح: «و المراد بـ _ احصائها»: حفظها عن الكفر فيها و الاعتداد بها صوتاً لها عن إهمال شكرها و عدم الالتفات إليها، و إلّا فنعمه الله لا تحصى، كما قال _ سبحانه _ : «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا» (٣)؛ (٤)؛ انتهى.

أقول: صرف اللفظ من معناه اللغوى من غير داعٍ و موجبٍ قبيح، لأنّ عدم الاعضاء بالنسبه إلى غيره _ عليه السلام _ ، و أمّا هو _ عليه السلام _ فهو الإنسان الكامل العذى أحاط بكلّ النعم و المنن؛ لأنّ مرتبته فوق العقول و الملائكه المجرّده _ كما مرّ غير مرّه _ .

و قال أيضاً: «الجعل المطلوب _ أعنى: نقل الأسباب المذكوره التى ألقاها الشيطان فى

ص : ٣٤٧

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٧٣.

٢-٢. كما حكاهما العلامة المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٧٩.

٣-٣. كريمه ١٨ النحل.

٤-٤. قارن: نفس المصدر.

روعه و أجراها على لسانه إلى الحسنات المطلوبه _ إما بمحوها بالتوبه و اثبات الحسنات مكانها، أو بتبديل ملكاتها و دواعيها في النفس بملكات الحسنات المذكوره بأن يزيل الأولى و يأتي بالثانيه، أو بأن يثبت له بدل عقاب كل منها ثواب الحسنه المقابله لها. و بكلِّ فسر (١) قوله _ تعالى _ : «فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» (٢) «(٣).

أقول: تفسير الآيه بهذه الوجوه الثلاثه لادخل له بهذه الفصول من الأدعيه!. و العجب من هذا الفاضل مع غوصه في بحر الفضيله غفل عن مرتبه العصمه و عدم صدور الذنب و الخطيئه حتى يحتاج في محوها بالتوبه!؛ و كيف تكون له الملكات الذميه حتى يحتاج إلى تبديلها بملكاتٍ حسنه!! _ أعاذنا الله تعالى من الدلل و الغفله _ . و المعنى: انّ الشيطان على فرض إمكانه الإلقاء في روعى أو الإجراء على لسانى الأمور المذكوره على مقتضى طبيعته الخبيثه و سجيته الخسيسه لزمه زماناً و مدّة، فاجلعه ذكراً لعظمتك و نطقاً بالحمد لك _ ... إلى آخره _ .

و أما تفسير الآيتين و تبديل السيئات بالحسنه فقد أشبعنا الكلام فيه في آخر اللمعه الثانيه؛ فليرجع إليه.

اللَّهُمَّ صِدِّقْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَ لَا أَظْلَمَنَّ وَ أَنْتَ مُطِيقٌ لِلدَّفْعِ عَنِّي، وَ لَا أَظْلَمَنَّ وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّي، وَ لَا أَضِلُّنَّ وَ قَدْ أَمَكَّنْتَكْ هِدَايَتِي، وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وَسْعِي، وَ لَا أَطْغَيْنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وَجْدِي.

«و لا - أَظْلَمَنَّ» قيل: «فعل النهى المؤكّد بالنون الثقيله، أى: ليكن عدم مظلوميّتى حالكونك مطيقاً للدفع عني؛ أو «لا» للنفي، و المعنى: أسألك أن لا-أظلم، أى: سأل _ عليه السلام _ أن لا-يظلمه أحدٌ و الحال أنّه _ تعالى _ يقدر على أن يدفع عنه ظلم الظالمين؛

ص : ٣٤٨

١-١. فانظر: «مجمع البيان» ج ٧ ص ٣١٢.

٢-٢. كريمه ٧٠ الفرقان.

٣-٣. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٨٠.

فلأليق بجنابه أن لا يدفع عنه».

وقال الفاضل الشارح: «لا طلبية للدعاء؛ و«أظلم» مبنية للمفعول مجزومٌ بها مؤكِّدٌ بالنون الثقيله مسندٌ إلى ضمير المتكلم؛ وقس على ذلك البواقي. إلا أن الفعل فيها مبنية للفاعل. و الجزم بـ «لا» الطلبية لفعل المتكلم ثابتٌ في الفصحح و إن صرح النحويون بقلته و ندوره»(١).

أقول: لا داعي إلى ما ذكره هنا حتى يحتاج إلى شواهد، و الجمل التي بعد هذه الأفعال كلها أحوال؛ و المعنى: و لا أكونن مظلوماً و الحال أنك مطيقٌ لدفع الظلم عنى.

و قيل: «لا نافية في جميع هذه الفقرات، و الغرض الإخبار تحديتاً بالنعمة؛ و هو بعيداً!

و «لا أظلمن» بصيغه المعلوم.

> و «على القبض منى» أى: قبض الظلم الصادر منى و كفى عنه.

و قيل: «بتضمينه معنى القصاص و نحوه»؛

و قيل: «أن من» بمعنى «على» _ مثلها فى: «و نصرناه من القوم»(٢) _ . و حقيقته المنع»(٣)؛

و قيل: «منى ظرفٌ مستقرٌ متعلقٌ بمحذوفٍ حالٌ من «القبض»، أى: كائناً منى»(٤).

و «لا أظلن»: من الظلال.

و «أمكنه» الأمر إمكاناً: سهل و تيسر.

و «الهداية»: خلاف الظلاله.

و «الفقر»: خلاف الغنى، يقال: فقر يفرق _ من باب تعب يتعب _ : إذا قلّ ماله، و أفقره

ص : ٣٤٩

١-١. راجع: نفس المصدر.

٢-٢. كريمه ٧٧ الأنبياء.

٣-٣. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٦.

٤-٤. هذا قول العلامة المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٨٢.

فافتقر. <و في نسخه (١): «و لا أَقْتَرَنَّ» بدل: «افتقرن» من الاقتار _ بصيغه المجهول _ ، و هو: التضييق في الرزق (٢)>.

و «الْوُسْع» _ بالضم _ : الجده و الغنى.

و «الطغيان»: اسمٌ من طغى يطغى _ من باب تعب _ و من: طغى طغواً _ من باب قال _ بمعنى: مجاوزه الحدّ و الاسراف في المعاصى، فكلّ مجاوز حدّه في العصيان طاغٍ. و في نسخه الشهيد (٣) _ رحمه الله _ بدل «أطعنين»: أضيقتن _ بفتح الهمزه _ من: ضاق الرجل: إذا بخل أى: لأبخلن؛ و بضمّها: لا يذهبنّ مالى، من أضاقت الرجل أى: ذهب ماله.

و «الْوَجْد» _ بالضم، و يفتح و يكسر _ : الغناء و الثروه؛ و المعنى: أنّ الغناء و السعه لما كان في الأكثر سبباً للطغيان و الفتنة _ كما قال تعالى: «إِنَّ الْأِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنٌ كَابِرٌ * أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى» (٤) _ فكأنّه _ عليه السلام _ قال: لاتدعنى أطينن بالاستغناء؛ أو المعنى: أنّ الطغيان و التكبر لا يحسن إلا إذا كان من سعه الإنسان و غناه لنفسه، و أمّا نحن فلا يحسن منّا، لأنّ وسعنا منه _ تعالى _ لا غير؛ أو نقول: معنى هذا الفصل من الدعاء من قوله _ عليه السلام _ «و لا أظلمنّ ... إلى اخره»: أنّ هذه المتقابلات لمن يكون مبتلىّ بالنفس و لم يصل إلى مرتبه الرضا و التسليم و اندكاك جبل الأثيّه، فلاتجعلنى مثلهم مبتلىّ بهذه المتقابلات؛ فتدبرّ تفهم!

اللَّهُمَّ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتُ، وَ إِلَى عَفْوِكَ قَصِيدْتُ، وَ إِلَى تَحَاوُزِكَ اسْتَعْتْتُ، وَ بِفَضْلِكَ وَثِقْتُ، وَ لَيْسَ عِنْدِي مِمَّا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتَكَ، وَ لَا فِي عَمَلِي مَا اسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ، وَ مَا لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا فَضْلُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَفَضَّلْ عَلَيَّ.

ص : ٣٥٠

١-١. و هذه نسخه الكفعمي على ما حكاه المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيحه» ص ٢١٠.

٢-٢. قارن: «التعليقات» ص ٤٩.

٣-٣. كما حكاه المحقق الفيض من غير اسناد إليها، راجع: نفس المصدر.

٤-٤. كريمتان ٧ / ٦ العلق.

>تقديم الظرف فى الفقرات الأربعة للتخصيص.

و «الوفود»: القدوم و الورود؛ يقال: وفد إليه و عليه وفداً و وفادةً و وفوداً _ من باب وعد _ : قدم و ورد. و غلب استعماله لزياره الملوكة و الأمراء و الورود عليهم(١)؛ و المعنى: إلى مغفرتك وردت و قدمت لا إلى غيرها. و قس على ذلك ما بعدها.

و «القصء»: طلب الشئ بعينه.

و «التجاوز»: العفو و الصفح؛ و قد تقدم.

و «الشوق»: ميل النفس إلى الشئ؛ و قيل: «هو اهتياج النفس إلى لقاء المحبوب، يقال: اشتاقه و اشتاق إليه بمعنى»(٢).

و «الفضل»: الاحسان بلاعلّه.

و «الوثوق»: الاعتماد.

>«و ليس عندى _ ... إلى آخره _»، «الواو» للحال، و الجملة فى محلّ النصب؛ أى: و الحال أنه ليس عندى ما يوجب مغفرتك من الأعمال الصالحة؛ و يحتمل أن يكون «الواو» للاستيناف و الجملة لامحلّ لها من الإعراب.

و «وجب» الحقّ يجب و جوباً أى: ثبت و لزم، و أوجهه أى: ألزمه و أثبتّه.

و «المغفرة»: هى أن يستر القادر القبيح ممّن هو تحت قدرته، حتّى أن العبد إذا ستر عيب سيّده _ مخافه عقابه _ لا يقال: غفر له(٣).

«بعد أن حكمت» يعنى: بعد حكمى لك على نفسى و إقرارى بعدم ما يوجب لى مغفرتك و ما استحقّ به عفوكم؛ ف _ «أن» مصدرية. و لم يذكر المحكوم به لدلاله الكلام السابق عليه. و الاستثناء مفرّغ محذوف و «بعد» الإبدال من ذلك المحذوف؛ و التقدير: و ما لى شئ أعتمد و

ص : ٣٥١

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٨٢.

٢-٢. قال الزبيدى: «وقد شاقنى حبها شوقاً...: هاجنى ... و اشتاقه و اشتاق إليه بمعنى واحد»، راجع: «تاج العروس» ج ١٣ ص ٢٥٨ القائمة ١.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٨٤.

أَتَكَلَّ إِلَيْهِ إِلَّا فَضْلَكَ؛ لِأَنَّهُ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى عَمَلِهِ _ لَمَّا مَرَّ _ ، و لما ورد في الحديث القدسي: «لَا يَتَكَلَّنُ الْعَامِلُونَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَإِنْ حَسَنَتْ، وَلَا يَأْسَنُ الْمَذْنُوبُونَ مِنْ مَغْفِرَتِي لِذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثُرَتْ، لَكِنْ بِرَحْمَتِي فَلْيَثِقُوا وَبِفَضْلِي فَلْيَرْجُوا وَإِلَى حَسَنِ نَظَرِي فَلْيَطْمَئِنُّوا»(١).

و «الفاء» من قوله _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ : «فَصَلِّ» فَصِيحَةٌ، أَي: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِي اعْتِمَادٌ وَاتِّكَالَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا فَضْلَكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ.

اللَّهُمَّ وَ أَنْظِفْنِي بِالْهُدَى، وَ أَلْهِمْنِي التَّقْوَى، وَ وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا هُوَ أَرْضَى. اللَّهُمَّ اسْلُكْ بِي الطَّرِيقَةَ الْمُثَلَّى، وَ اجْعَلْنِي عَلَى مِلَّتِكَ أَمُوتُ وَ أَحْيَا.

«الهدى» قد مرَّ معنا؛ وَ كَذَا «التقوى»، وَ «الإلهام»، وَ «التوفيق».

وَ «لَّتِي هِيَ أَزْكَى» أَي: الْحَالَةُ أَوْ الْخَصْلَةُ أَوْ السِّيْرَةُ أَوْ الْمَلَكَةُ مِنَ الْعَقَائِدِ الْحَقَّةِ وَ الْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ.

وَ «الْمُثَلَّى» _ عَلَى وَزْنِ فُعْلَى _ : تَأْنِيثُ الْأَمْثَلِ _ كَ _ : الْقِصُورُ تَأْنِيثُ الْأَقْصَى _ ، أَي: الطَّرِيقَةُ الْفَضْلَى، > يُقَالُ: مِثْلُ مِثَالَةٍ فَهُوَ مِثْلٌ _ كَكْرَمٍ كَرَامَةٌ فَهُوَ كَرِيمٌ _ ؛ أَي: فَضْلٌ فَضْلًا _ مِنْ بَابِ قَتْلٍ _ فَهُوَ فَاضِلٌ؛ وَ فَتِيرٌ قَوْلُهُ _ تَعَالَى _ : «وَ يَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّى»(٢) أَي: بِمَذْهَبِكُمُ الَّذِي أَفْضَلُ الْمَذَاهِبِ(٣)؛ وَ مِنْهُ: «أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ»(٤) ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ(٥) _ أَي: الْأَشْرَفُ فَالْأَشْرَفُ _ . وَ الْمُرَادُ بِـ «الطَّرِيقَةَ الْمُثَلَّى» قِيلَ: «هِيَ الْإِقْتِصَادُ، وَ هُوَ التَّوَسُّطُ

ص : ٣٥٢

١-١. لم أعثر عليه.

٢-٢. كريمه ٦٣ طآه.

٣-٣. هذا تفسيرٌ حكاه الطبرسي عن سيدنا أمير المؤمنين _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ ، راجع: «مجمع البيان» ج ٧ ص ٣٥.

٤-٤. الكافي: + ثم الذين يلونهم.

٥-٥. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٢٥٢ الحديث ١، و انظر: «وسائل الشيعة» ج ٣ ص ٢٦١ الحديث ٣٥٨٤، «مستدرک الوسائل» ج ٢ ص ٤٤٠ الحديث ٢٤٠٨.

بين طرفى الإفراط و التفریط. و هذه الطريقه الموصله إليه _ تعالى _ تطابقت على الهدايه إليها ألسنه الرسل و الأولياء؛

و قيل: «هى السيره المختصه بالسالكين إلى الله _ تعالى _ من (١) قطع المنازل و الترقى فى المقامات» (٢). <

أقول: تحقيق المقام يقتضى بسطاً من الكلام؛ اعلم! أنّ الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، فلكلّ خلق طريق خاصّ إلى موجدّه و بارئّه، و هو طريق الوجود _ لأنّ الممكن زوج تركيبى من الوجود و المهية، و جهه ربطه إلى العله هى جهه وجوده _ كما هو مقرّر فى محلّه _ . و هو الطريق إلى الحقّ المعبر عنه بالصرّاط، فإنّ الصراطات كثيره و مع كثرتها ترجع إلى صراطين: صراط الوجود؛ و صراط الإيمان و التوحيد. فصراط الوجود يعمّ كلّ موجود، و صراط الإيمان يختصّ بأهل التوحيد، فلا قدم للمشرك له، و لكن له قدم على صراط الوجود.

قال صدر الحكماء و المحققين: «الصرّاط: طريق الحقّ. اعلم! أنّ لكلّ شىء حركة جبليّه و توجّهاً غريزياً إلى الله _ سبحانه _ ، و هذا المعنى مشاهدٌ _ لمن انكشف النقاب عن بصيرته _ فى أكثر الموجودات، و خصوصاً فى الإنسان لسعه دائره وجوده و عظيم قوسه الصعودى و للإنسان مع تلك الحركة الكماليه الجبليّه حركة إراديّه ديتيه، «وَ إِنِّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»، فالاستقامه عليه و التثبت فيه هو الذى أرادّه الله من عباده و أرسل رسوله إليهم و أنزل الكتب عليهم لأجله. و باقى الصراط ليس شىء منها هذا الصراط المختصّ بأهل الكمال، بل كلّ واحد منها يؤدى سلوكه إلى صفه من صفاته _ تعالى _ و اسم من أسمائه غير اسم «الله» _ كما حقّقه العرفاء و دلّ عليه الحديث المشهور (٣) _ ؛ «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ»

ص : ٣٥٣

١-١. المصدر: مع.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٨٨.

٣-٣. لم أهتد إلى مراده.

أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي»(١).

و الاستقامه عليه هي المراد بقوله _ تعالى _ : «فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لَا تَطْغَوْا»(٢). و الانحراف عنه يوجب السقوط عن الفطره و الهوى إلى جهنم _ التي قيل لها: «هَلِ امْتَلَأَتْ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ»(٣).

و هذا الصراط _ المدعو في قوله تعالى: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ»(٤) _ أدق من الشعر و أحد من السيف، لأن كمال الإنسان في سلوكه إلى الحق منوط باستعمال قوته:

أما العلميه فبحسب إصابه التعيين في الأنظار الدقيقه التي هي أدق من الشعر؛

و أمّا العلميه فبحسب توسيط قواه الثلاث _ : الشهويّه و الغضبيّه و الفكريّه _ في الاستعمال لتحصيل مكارم الأخلاق و ملكه العدله؛ قال الله _ تعالى _ : «وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ»، و هي أحد من السيف.

فالصراط المستقيم له وجهان، أحدهما أدق من الشعر، و الآخر أحد من السيف. و الانحراف عن الوجه الأول يوجب الهلاك الدائم، «إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّاكِبُونَ»(٥)، و الوقوف على الوجه الثاني يوجب الشقّ و القطع _ كما قيل: «من وقف عليه شقّه» _ ؛ و إليه أشير بقوله _ تعالى _ : «يَقْفُونَ فِي الْحَمِيمِ»(٦)، و بقوله: «أَتَأْتَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضًا رَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ»(٧)، و قوله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ كما حكاه عنه _ تعالى _ : «إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ»(٨)، أى: مروا على صراط الآخرة مستويًا من غير انحراف و ميل.

و تحقيق ذلك: ان كمال الآدمي في المشابهه بالملائكه و هم متفكرون عن هذه الأوصاف المتضاده، و ليس في قدره البشر الانفكاك و إن لم يكن حقيقه الانفكاك و هو التوسط، فإن

ص : ٣٥٤

١-١. كريمه ١٠٨ يوسف.

٢-٢. كريمه ١١٢ هود.

٣-٣. كريمه ٣٠ قآ.

٤-٤. كريمه ٦ الفاتحه.

٥-٥. كريمه ٧٤ المؤمنون.

٦-٦. كريمه ٧٢ غافر.

٧-٧. كريمه ٣٨ التوبه.

٨-٨. كريمه ١٥٣ الأنعام.

المتوسط بين الضدين بمنزله الخالي عنها _ فان الفاتر يقال له: لاحارٌ و لا باردٌ؛ و الفيلى: لا ابيض و لا اسود _ . فالبخل و التبذير صفات الانسان و السخى كانه لا بخيل و لا مبذر، فالذى يطلب غايه البعد من الطرفين يكون على الوسط. و لو فرضنا حلقه حديده محمأه بالنار و وقع نملة فهي تهرب بطبعها و لا يمر إلا على المركز، لأنه الوسط الذى فى غايه البعد عن المحيط المحرق. و كلا جانبي هذا الصراط جحيم، و لهذا قيل: «اليمين و الشمال مضلة»(١).

هذا بالقياس إلى طائفه؛ و أميا بالنسبه إلى طائفه أخرى _ كطريقه أهل الأعراف، و هم الموحدون الذين «يعرفون كلاً بسيماهم»(٢) _ فالجنه على يمينهم و النار على شمالهم.

و هذا الصراط يظهر يوم القيامة على الأبصار؛ و على قدر نور المارين عليه يكون سرعه مشيهم و مرورهم إلى الجنه، فيكون دقيقاً فى بعض الناس جلياً فى حق آخرين. و كذلك يختلف مقدار زمان المرور _ قصراً و طولاً _ بحسب تفاوت نور الإيمان شدّه و ضعفاً؛ كما ورد فى الخبر(٣). و يصدق ذلك قوله _ تعالى _ : «نورهم يسعى بين أيديهم و بإيمانهم»(٤). و «السعى» مشى؛ و ما تم طريق إلا الصراط»(٥)؛ انتهى كلامه.

و «الطريقه»: و لايه الأئمه _ عليهم السلام _ ؛ روى الصدوق فى كتاب معانى الأخبار(٦) باسناده عن الصادق _ عليه السلام _ أنه سئل عن «الصراط»؛ فقال: «هو الطريق إلى معرفه الله _ عزّ و جلّ _ . و هما صراطان:

صراط فى الدنيا؛

ص : ٣٥٥

١ - ١. راجع: «نهج البلاغه» الخطبه ١٦ ص ٥٨، «الكافي» ج ٨ ص ٦٧ الحديث ٢٣، «بحار الأنوار» ج ٢٩ ص ٥٩٣، «عوالى اللئالى» ج ٤ ص ١١٠ الحديث ١٦٧.

٢ - ٢. كريمه ٤٦ الأعراف.

٣ - ٣. كما ورد: «ألا و من أحبّ علياً مرّ على الصراط كالبرق الخاطف»، راجع: «تأويل الآيات» ص ٨٢٤، «مأه منقبه» ص ٦٤.

٤ - ٤. كريمه ٨ التحريم.

٥ - ٥. لم أعثر عليه، و انظر: «تفسير القرآن الكريم» _ له _ ج ١ ص ١٢٣.

٦ - ٦. راجع: «معانى الأخبار» ص ٣٢ الحديث ١، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٢٤ ص ١١.

و صراطٌ فى الآخرة؛

و أما الصراط المذى فى الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه فى الدنيا و اقتدى بهداه مرّ على الصراط _ الذى هو جسر جهنم _ فى الآخرة، و من لم يعرفه فى الدنيا زلت قدمه عن الصراط فى الآخرة فتردى فى نار جهنم؛

و باسناده عنه (١) أيضاً قال: «الصراط المستقيم أمير المؤمنين _ عليه السلام _»؛

فى بصائر الدرجات (٢) عن الصادق _ عليه السلام _ سئل عن قول الله _ عزّ و جلّ _ : «و قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ» (٣) قال: «هو و الله علىّ، هو و الله (٤) الصراط و الميزان»؛

و فى تفسير أبيمحمد العسكري (٥) _ عليه السلام _ : «الصراط المستقيم صراطان:

صراطٌ فى الدنيا؛

و صراطٌ فى الآخرة؛

فأما الطريق فى الدنيا فهو ما قصر عن العلوّ و ارتفع عن التقصير و استقام، فلم يعدل إلى شىء من الباطل؛ و الطريق الآخر طريق المؤمنين إلى الجنّة، و هو مستقيم لا يعدلون عن الجنّة إلى النار و لا إلى غير النار سوى الجنّة».

فالصراط و المارّ عليه شىءٌ واحدٌ فى كلّ خطوه يضع قدمه على رأسه _ أعنى: يعمل على مقتضى نور معرفته التى هى بمنزله رأسه _ ، بل يضع رأسه على قدمه _ أى: يبنى معرفته على نتيجة عمله الذى كان بناؤه على المعرفة السابقة _ حتّى يقطع المنازل و يصل إلى الله،

ص : ٣٥٦

-
- ١- ١. راجع: «معانى الأخبار» ص ٣٢ الحديث ٢، و انظر: «الكافي» ج ١ ص ٤٣٢ الحديث ٩١، «بحار الأنوار» ج ٣٥ ص ٣٦٦.
 - ٢- ٢. راجع: «بصائر الدرجات» ص ٥١٢ الحديث ٢٥، و انظر: «تأويل الآيات» ص ١٣٩، «تفسير العياشى» ج ١ ص ٢٥٥ الحديث ١٨٢.
 - ٣- ٣. كريمه ٤١ الحجر.
 - ٤- ٤. المصدر: + علىّ.
 - ٥- ٥. نقله عنه فى «بحار الأنوار» ج ٨ ص ٦٩ مع تغييرٍ يسيرٍ، و لم أعثر عليه فيه.

«وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ»(١).

قوله _ عليه السلام _ : «واجعلنى على ملّتك أموت و أحيى».

«المّله»: الدين و الشريعة المستفادّه من مشكاه النبوه، ثم اتّسعت فاستعملت فى المّله الباطله أيضاً؛ ف قيل: ملّه الكفر و الزندقه.

و حرف الاستعلاء مؤذّن بالثبات، أى: ثابتاً على ملّتك. و هو متعلّق بـ «أموت» و «أحيأ» على سبيل التنازع. و تقديمه للتخصيص _ أى: على ملّتك لا على غيرها _ مع ما فيه من الاهتمام و رعايه السجع. و تقديم «الموت» لرعايه السجع إن كان المراد من «الحياه»: الدنيا؛ و أمّا إن كان المراد: الحياه بعد الموت _ و هو البعث _ فتقديم «الموت» لايحتاج إلى عذرٍ.

و قيل: «تقديم الموت للاهتمام به، لأن أقوى الناس داعياً إلى العمل من نصب موته بين عينيه»(٢).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَ مَتَّعْنِي بِالْأَقْتِصَادِ، وَ اجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ السَّدَادِ، وَ مِنْ أَدِلَّةِ الرَّشَادِ، وَ مِنْ صَالِحِ الْعِبَادِ، وَ ارزُقْنِي فَوْزَ الْمَعَادِ، وَ سَلَامَةَ الْمَرْصَادِ.

«الإقتصاد»: افتعالٌ من القصد بمعنى: العدل، و هو التوسّط بين طرفى الإفراط و التفريط(٣). و هو الطريق الوسط الحقّ العذى لا ميل له إلى أحد الجانبين _ المعبر بالصراط المستقيم، كما عرفت _ .

و «السّداد» _ بالفتح _ : الصواب و القصد من القول و العمل؛ يقال: سدّ يسدّ _ من باب

ص : ٣٥٧

١- ١. كريمه ٢٨ آل عمران / ٤٢ النور / ١٨ فاطر.

٢- ٢. هذا قول علامه المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٨٩.

٣- ٣. و انظر: «شرح الصحيفه» ص ٢١٠.

ضرب يضرب _ سدوداً: أصاب في قوله و فعله، فهو سديدٌ.

و «الأدلة»: _ جمع دليل، و هو فعيلٌ _ بمعنى: الهداية و الارشاد؛ يقال: دلّه على الطريق أى: هداه و أرشده إليه.

و «الرّشاد» و «الرّشد» _ بالضم _ و «الرّشد» _ بالتحريك _ : الهدى و الاستقامه و الصواب؛ أى: اجعلنى من أدلّه الرشاد و الاستقامه، لأنّه _ عليه السلام _ هو الصراط المستقيم و الطريق القصد الّتى أخذ الله على العباد سلوكها، فهو دليلٌ للمخلوق إلى الحقّ.

و «الفوز»: النجاه و الظفر بالبغيه.

و «المعاد» فى اللغة بمعنى: الرجوع _ مصدرٌ أو اسم مكانٍ _ ؛ و حقيقته توجّه الشىء إلى ما كان عليه. و فى عرف الحكماء و المتكلّمين عبارةٌ عن: الرجوع إلى الوجود بعد الفناء(١)؛ أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرّق و إلى الحياه بعد الموت و الأرواح إلى الأبدان بعد المفارقه؛ أو رجوع الأرواح إلى ما كانت عليه من التجرد عن علائق البدن؛ على اختلاف الآراء(٢)؛

و فى اصطلاح الشرع عبارةٌ عن: رجوع الإنسان بعد الموت لأجل الفوز بجزء الأعمال و الأفعال الّتى صدرت عنه قبل الموت فى الدنيا.

>و «المرصاد» _ كالمنهاج _ : المكان الّذى يرصد فيه من الطريق؛ يقال: رَصِدته رَصِداً _ من باب قتل _ : إذا قعدت له على الطريق تترقبه؛ و منه: أرصدت له العقوبه: إذا أعددتها له(٣).<

و هو >ناظرٌ إلى قوله _ تعالى _ : «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ»(٤). و فيه تفاسير(٥):

ص : ٣٥٨

-
- ١- ١. راجع: «النافع يوم الحشر» ص ٥٢.
 - ٢- ٢. لتفصيل الآراء فى المقام انظر: «الأربعين» ص ٢٧٥، «قواعد العقائد» ص ٤٦، «تلخيص المحصّل» ص ٣٧٨، «إرشاد الطالبين» ص ٣٨٥.
 - ٣- ٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٩١.
 - ٤- ٤. كريمه ١٤ الفجر.
 - ٥- ٥. لجميع هذه التفاسير راجع: «مجمع البيان» ج ١٠ ص ٣٥١.

أحدها: أنه _ على طريق التمثيل _ أنه _ تعالى _ لا يفوته شيء من أعمالهم _ كما لا يفوت عمّن هو بالمرصاد _ ؛

و ثانيها: ما روى عن عليّ _ عليه السلام _ أنه قال: «المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها عبدٌ بمظلمه عبدٍ» (١) _ يعنى: ينتصف من الظالم للمظلوم _ ؛

و ثالثها: إنّ المراد هو الصراط؛ و عن أبي جعفر _ عليه السلام _ : «يوضع على جهنم صراطٌ أدقّ من الشعر و أقطع من السيف، عليه ثلاث قناطر: الأولى عليها الأمانة و الرحم، و الثانية عليها الصراط، و الثالثة عليها ربّ العالمين لا إله غيره» (٢)(٣) <.

اللَّهُمَّ خُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسِي مَا يُخْلِصُهَا، وَ أَبْقِ لِنَفْسِي مِنْ نَفْسِي مَا يُصْلِحُهَا، فَإِنَّ نَفْسِي هَالِكَةٌ أَوْ تَعَصِمُهَا.

قيل: «أى: الشىء الذى يخلص نفسى بسبب أخذك إياها من نفسى من الذنوب و العيوب ما يصلحها من الطاعة. و معنى: «لنفسك»: لرضا ذاتك. و انما طلبت منك أخذ ما يفسد نفسى من الذنوب و إبقاء ما يصلحها من الطاعة؛ لأنّ نفسى مرددة بين الهلاك، أو حفظك إياها، فان لم تحفظها فهى هالكة، و إن حفظتها فهى ناجية؛ و لذلك طلبت منك ما هو لازمٌ لحفظك. و المفضّله حقيقته. و لفظه «أو» فى قوله _ عليه السلام _ : «أو تعصمها» بمعنى: «إلى أن»، أو: «إلا أن» _ كما قيل».

و الحاصل: انى لولا عصمتك لهلكت و لم أنج بنفسى.

و قيل: «خذ لنفسك عن نفسى ما يخلصها من البلى و المحن و الآلام، فانها كفّاره الذنوب، و فى الحديث: «انها ينقى الإنسان من الذنوب كما ينقى الكير خبث الحديد» (٤). و

ص : ٣٥٩

١ - ١. لم أعر عليه مروياً عن أمير المؤمنين _ عليه السلام _ ، و يوجد منسوباً إلى سادس ائمتنا الأطهار _ سلام الله عليهم

أجمعين _ ، راجع: «بحار الأنوار» ج ٨ ص ٦٤، ج ٧٢ ص ٣٢٣.

٢ - ٢. راجع: «روضه الواعظين» ج ٢ ص ٤٩٨، «بحار الأنوار» ج ٧ ص ١٢٥.

٣ - ٣. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٧.

٤ - ٤. راجع: «إرشاد القلوب» ج ١ ص ٤٣.

حاصل المعنى: انّ الخلاص من العذاب الأخرى إذا كان موقوفاً على مثل هذا القصاص الدنيوى فخذهُ منى فى الدنيا حتّى لا تقاصنى يوم القيامة بجناياتى»(١).

وقيل: «المراد بالمأخوذ هنا: الصفات الذميمة و الأفعال القبيحة، فإن أخذها و رفعها سببٌ للقرب و الخلاص من العذاب، فـ «الأخذ» هنا بمعنى: الرفع و السلب»(٢).

وقيل: «معناه: افعل بى ما يوجب نجاه نفسى و خلاصها من نفع أو ضرر أو فقر أو غنى أو موت أو حياهٍ _ و إن كرهت بعض ذلك _ لخالص نفسى؛ و ابق منها ما يكون فيه صلاحها، فإن الخلاص قد يكون مع عدم الصلاح»(٣).

وقيل: «المعنى: اصطف من أعمال نفسى ما يخلصها من سخطك و ابق لها من مساعيها ما يكون به صلاحها».

و قال الفاضل الشارح: «أنه لما كانت النفس مكلفه بالقيام بأمرين:

أحدهما لله _ تعالى _ ، و هو سبب نجاتها و خلاصها من سخطه و عذابه _ تعالى _ ؛

و الثانى للنفس، و هو ما لا بد لها منه من أمر معاشها سئل _ عليه السلام _ أن يجعل نفسه قائمه بما هو لله _ تعالى _ ، و هو سبب خلاصها. و لما كان هذا المعنى يوجب استغراق النفس فيه بحيث لا يمكنها الاشتغال معه بغيره و لا التوجه و الالتفات إلى أمرٍ آخر، سأل ثانياً أن يبقى لنفسه من نفسه ممّا لا بد لها منه مقدار ما يكون فيه صلاحها كى لا تكمل و لاتحسر عن القيام بما هو لله و لاتأثر و تبطر فتشتغل بغير ما هو لله، فيكون اشتغالها به فى الحقيقه عائداً إلى الأمر الأوّل، و فى ذلك صلاحها»(٤).

وقيل: «المعنى: استعملنى فى مرضاتك، فان كان المرض و الفقر خيراً لطاعتك إياى فخذ منى الصّحه و الغنى _ لأنّ المرض و الفقر مع طاعتك و رضاك خيرٌ لى من ضدّها مع

ص : ٣٦٠

١-١. هذا قول محدث الجزائرى، راجع: «نور الأنوار» ص ١٢٨.

٢-٢. كما حكاه المحدث الجزائرى ناسباً إياه إلى «الفاضل المترجم»، راجع: نفس المصدر.

٣-٣. كما حكاه العلّامه المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٩٢.

٤-٤. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص ٣٩٣.

و فى نسخهِ: «خذ نفسى من نفسك»، و فيه اشارةً إلى التخلُّق بأخلاق الله، أى: خذ من جنابك المقدَّس أخلاقاً حسنَةً لنفسى بأن تذهب عنها الأخلاق الذميمة و تجعلها متَّصفَةً بالأخلاق الكريمة و ابق الأعمال الحسنه التى هى سببٌ لصلاح نفسى و اذهب عَنى الأعمال السيئه؛ لأنك تمحو ما تشاء و تثبت.

و يحتمل أن يكون المعنى: استعملنى بأعمالٍ تكون سبباً لصلاح نفسى».

هذا ما ذكره العلماء الأعلام فى هذا المقام؛ و لا يخفى ركاكه بعضها و بعد بعضٍ و أبعديه آخرًا!

فالحقّ الحقيق بالتحقيق ما ألهمنى الله _ تعالى _ بفضلِه المنعم؛ و هو موقوفٌ على مقدّماتٍ:

الأولى: أنه لما كانت للهويّه الواحدية بالوحده الحقيقيه أحكام الكثره بل كانت أحكام الكثره منمحيه بمقتضى القهر الأحدى فى مقام الجمع المعنوى ثم ظهرت فى مظاهر متفرقه غير جامعٍ من مظاهر هذه العوالم العيئيه على سبيل التفصيل و التفريق بحيث غلبت الكثره فى أحكامها على أحكام الوحده بحسب اقتضاء التفريق الفعلى و التفصيلى العيئى أراد الحق أن يظهر ذاته فى مظهرٍ كاملٍ يتضمّن سائر المظاهر النوريه و المجالى الظليه و يشتمل على جملة الحقائق السريه و الجهريه و يحتوى على جملة الدقائق البطنيّه و الظهريه _ و هو الإنسان الكامل، فأنه الجامع بين مظهريه الذات المطلقه و بين مظهريه الأسماء و الصفات و الأفعال بما فى نشأته الكليّه من الجمعيه و الاعتدال و بما فى مظهريته من السعه و الكمال _؛ و هو الجامع أيضاً بين الحقائق الوجوديه و نسب الأسماء الإلهيه و بين الحقائق الإمكانيه و الصفات الخلقيه، فهو جامعٌ بين مرتبتي الجمع و التفصيل محيطٌ بجميع ما فى سلسله الوجود من المراتب. فلهذه الجمعيه له الخلافه العظمى على الكل؛

و الثانيه: أنّ الإنسان فيما بين سائر الأكوان مختصٌ بالتطور فى الأطوار و الخروج من كلّ ما له من الكون المستعار و الانتقال من هذه الدار إلى عالم الآخره و دار القرار و المهاجره

من بيته _ العذى فيه _ مهاجراً إلى الله الواحد القهار _ كما فى قوله سبحانه: «وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» (١) _ . و إذ ليس له فى الوجود مقام لا يتعداه فله السير إلى جميع المقامات، و إذ ليست له صورة معينة فله التصور بكل صورهِ و التحلى بكل حليهِ _ قال الشاعر:

لَقَدْ صَارَ قَلْبِي قَابِلًا كُلِّ صُورِهِ فَمَرَعِي لِغَزْلَانٍ وَ دَيْرٍ لِرُهْبَانٍ (٢) _

سيما الكامل منه للمرتبه التماميه الجمعيه؛

و الثالثه: ان المراد من فناء العبد فى الحق ليس هو فناء ذاته _ إذ يستلزم انقلاب الممكن إلى الواجب، و هو محال _ ؛ بل المراد: فناء بشريته فى جهه ربوبيه الحق _ إذ لكل عبد جهه من الحضرة الإلهيه، «وَلِكُلِّ وَجْهٍ هُوَ مُوَلِّيَهَا» (٣) _ . و هذا الفناء لا يحصل إلا بتوجه تام إلى خالق الأنام حتى غلبت جهه الحقيته و ضعفت جهه الخلقية _ كالقطعه من الفحم المجاوره للنار الجسمائيه، فانها بسبب المجاوره و الاستعداد لقبول الناريه تشتعل قليلاً قليلاً إلى أن تصير ناراً، فيحصل منها ما يحصل من النار من الإحراق و الانضاج و الاضاءه و غيرها، و قبل الاشتعال كانت مظلمه بارده _ .

و ذلك التوجه لا يمكن إلا بالمحبه الذاتيه الكامنه فى الجبله، و ظهورها لا يكون إلا بالاجتناب عما يعارضها و يناقضها _ و هو التقوى مما عداها _ . فالمحبه هى الركب و الزاد هو التقوى، و هذا الفناء موجب لأن يتعين بتعينات حقايقه و صفات ربائيه _ و هو البقاء بالحق _ .

إذا عرفت هذه المقدمات الثلاث فنقول: معنى قوله _ عليه السلام _ : «خذ لنفسك من نفسى ما يخلصها» أى: المقام العذى يخلص من الآتيه و يوصلها إلى الحضرة الأحديه بالفناء

ص : ٣٦٢

١-١. كريمه ١٠٠ النساء.

٢-٢. من منظومه «تناوحت الأرواح» لابن عربى، راجع: «ترجمان الأشواق» ص ٤٣.

٣-٣. كريمه ١٤٨ البقره.

عن ذاتها بالكليّة، و هو المقام و المرتبه الكماليّه الجميّه الإماميّه و المظهريّه التامّه للحضره الإلاهيه. و هذا المقام له _ عليه السلام _ بالمقدمه الأولى و الثانيه _ و هو المعبر عنه عندهم بالصحو بعد المحو، و البقاء بعد الفناء _ ؛ و ذلك لمرتبه الجمعيّه. و هو المراد من قوله _ عليه السلام _ : «و ابق لنفسى ما يصلحها» لثلاً يلزم الانقلاب _ كما عرفت فى المقدمه الثالثه _ ؛ و لذا علل هذا بقوله _ عليه السلام _ : «فانّ النفس هالكه أزلأً أبداً فى جميع المقامات و الحالات _ كما قيل:

سيه روئى ز ممكن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم(١)! _ .

و قوله _ عليه السلام _ : «أو تعصمها».

>«أو» هنا مثلها فى قولك: «الألزمينك أو تعطينى حقّى» أى: إلى أن، أو: إلّا- أن(٢)؛ و المعنى: ما يخلصها من قيد الدنيا و الآخره _ و هو العباده الحرّه _ .

«و ابق لنفسى ما يصلحها» اشاره إلى العباده للآخره.

«أو تعصمها» اشاره إلى العباده الدينويّه، فإنها تحتاج إلى العصمه. و ذلك لمقاماته الكثيره و مرتبته الجمعيّه؛ أو لتعليم الأئمّه _ كما قيل _ .

فعلى هذا فقوله _ عليه السلام _ : «أو تعصمها» عطف على «يصلحها»؛ فتأمّل فيما ذكرناه لك فى هذا المقام حتّى يظهر لك حقيقه المرام!.

اللَّهُمَّ أَنْتَ عُدَّتِي إِِنْ حَزَنْتُ، وَ أَنْتَ مُنْتَجِعِي إِِنْ حُرِمْتُ، وَ بِكَ اسْتِعَاثَتِي إِِنْ كَرِهْتُ، وَ عِنْدَكَ مِمَّا فَاتَ خَلْفُ، وَ لِمَا فَسَدَ صِلَاحٌ، وَ فِيمَا أَنْكَرْتَ تَغْيِيرٌ، فَمَا مَنَّ عَلَى قَبِيلِ الْبَلَاءِ بِالْعَافِيهِ، وَ قَبِيلِ الطَّلَبِ بِالْجِدِّهِ، وَ قَبِيلِ الضَّلَالِ بِالرَّشَادِ، وَ اكْفَيْنِي مَوْوَنَهُ مَعْرَهُ الْعِبَادِ، وَ هَبْ لِي أَمْنٌ يَوْمَ الْمَعَادِ، وَ آمِنْنِي حُسْنَ الْأَعْرَاشَادِ.

ص : ٣٦٣

١- ١. انظر: «الحكمه المتعاليه» ج ١ ص ٦٩.

٢- ٢. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٨.

«العُدَّة»: ما يعدّيه من حوادث الدهر _ من المال و السلاح _ .

> و «حزنت» _ على وزن علمت (1)، من الحزن _ : خلاف السرور؛ يقال: حزن يحزن حزناً _ من باب تعب، و الاسم بالضم _ ، فهو حزينٌ؛ و على وزن فتحت من الحزونه: ضدّ السهوله (2)(3) <.

> و «إن»: حرف شرطٍ استغنى عن جوابه بحذفه _ لدلاله ما تقدّم من الكلام عليه _ ، و التقدير: إن حزنت _ على الوجهين _ فأنت عدّتي و ذخرى _ ، فحذف الجواب وجوباً، لما ذكر (4) <.

> و في بعض النسخ: بالراء المهملة و الباء الموحّده، من: حربه يحربه: إذا أخذ ماله و تركه بلاشئٍ؛ و قد حُرب _ على صيغه المجهول _ ماله أي: سلب؛ قاله في الصحاح (5).

و «منتجعي» أي: محسني و شافعي؛ أو اسم مفعولٍ من انتجع فلانٌ فلاناً أي: طلب معروفه. و أصل «الانتجاع»: طلب الكلاء في موضعه؛ أي: أنت من أرجو فضله و أوّمل وفده. و أمّا على نسخه: «و إليك منتجعي» (6) _ على اسم المكان _ فمعناه: إليك محلّ انتجاعي و موضع طلبتي.

«إن حُرمت» _ بصيغه المجهول _ أي: إذا مُنعت من المعروف عن غيرك.

و «استغاث به»: طلب أن يغيثه _ أي: يعينه و ينصره _ ، فهو مغيثٌ له.

و «كَرِثْتُ» _ كعلمت _ أي: اغتممت غمّاً شديداً. و في نسخه: «كربت» (7) _ بالباء الموحّده، من الكرب بمعنى: الشدّه _ .

> و «فات» الأمر يفوت: ذهب.

ص : ٣٦٤

١-١. في المخطوطتين: نصرت.

٢-٢. و انظر: «شرح الصحيحه» ص ٢١٢.

٣-٣. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٨.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٩٥.

٥-٥. قال: «و قد حرب ماله أي: سلبه»، راجع: «صباح اللغه» ج ١ ص ١٠٨ القائمه ٢.

٦-٦. كما حكاه المحدّث الجزائري، راجع: «نور الأنوار» ص ١٢٨.

٧-٧. كما حكاه الجزائري أيضاً، راجع: نفس المصدر.

و «الْخَلْفُ» _ بفتحتين _ : اسمٌ من أخلف الله عليه _ بالألف _ أى: ردّ عليه ما ذهب، فهو بمعنى: العوض (١)؛ أى: و عندك ممّا فات منى من العبادات عوضٌ.

و «فَسَدَ» الشىء _ من باب قعد _ : خرج عن كونه منتفعاً به؛ و مقابله: الصلاح، و هو الحصول على الحاله المستقيمه النافعه؛ أى: و لما فسد من حالى و دينى و دنيائى فعندك اصلاحه.

و «أنكرت» عليه فعله انكاراً: عبته و هجنته.

و «غيرت» الشىء تغييراً: أزلته عمّا كان فتغير هو؛ و المعنى: و أنت قادرٌ على تغيير ما لا تريد إلى ما تريد، لأنك فعّالٌ لما يريد. و المعنى: تغيير الأمور السيئه بالأمور الحسنه، قال الله _ تعالى _ : «فَأُولَئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» (٢)، و قد سبق تحقيق ذلك. و فى بعض النسخ: «فيما» بدل «مما».

و «الفاء» فصيحَةٌ.

و «المنّ» قد سبق معناه؛ أى: إذا كنت بهذه الصفات فأعطني العافيه دون البلاء. يعنى: إذا حكمت بالعافيه قبل البلاء فلا يمكن انزاله _ لاجتماع المتنافيين _ ؛ و عليه فقس البواقي.

و «الجده»: الغنى و إدراك المأمول.

و «الضلال»: خلاف الصواب؛ > و قيل: «سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب».

و «الرشاد»: الهدايه.

و «المؤونه» قيل: «من مانه يمونه: إذا قام بكفايه أمره. و أصلها: موونه _ بواوين، على وزن فعوله، قلبت الواو الأولى همزة، لأنّ الواو المضمومه المتوسّطه تقلب همزة، نحو: أدور فى جمع دار _»؛

و قيل: «الهمزه أصليّة، فهو فعوله بمعنى الثقل، من: مانت القوم: إذا احتملت مؤونتهم»؛

و قيل: «بمعنى: العده من قولهم: أتانى هذا الأمر و ما مانت له ماناً _ بالهمز _ : إذا لم يستعدّ

ص : ٣٦٥

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٩٥.

٢-٢. كريمه ٧٠ الفرقان.

و قيل: «من الأيون بمعنى: الثقل، لكون المؤونه مستلزمه للثقل. و الأصل: مأونه _ على وزن مفعله _ ، فنقلت حركه الواو إلى الهمزه و ضم ما قبل الواو بمناسبتها»(١).<

و استبعد بكثرة التغيير فيه.

و قد يستعمل بدون الهمزه، فيقال: مونه _ كسوره _ .

و «المعزّه»: مفعلة من العزّ؛ و قد ورد تارة بمعنى: الفساد و المشقه؛ و أخرى بمعنى الإثم و الأذى و الخيانه.

>و المعنى على الأول: اكفنى المشقه الحاصله من العباد بكفهم و منعهم عن الاجتراء على ايصالها إلى.

و على الثانى: اكفنى الإثم الحاصل لى من العباد _ بغيه و نحوها _ باقلاعى إياه(٢).<

و «المعاد»: إما مصدر، أو اسم مكانٍ _ كما تقدّم _ .

و «المنح»: العطاء.

و المراد بـ: «حسن الارشاد»: الهدايه التى لا ارتداد معها. و فى نسخه: «حسن الارتياذ» أى: الطلب؛ يقال: ارتاد الرجل الشىء ارتياداً أى: طلبه. و «حسن الطلب» من الأمور المهمه، لأن «من طلب شيئاً و جدّ وجد، و من قرع باباً و لجّ و لج»(٣).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اذْرَأْ عَنِّي بَطْفِكَ، وَ اغْمِذْنِي بِنِعْمَتِكَ، وَ اصْلِحْ لِي خَيْرِي بِكَرَمِكَ، وَ دَاوِنِي بِصِفِّ نِعْمِكَ، وَ أَظْلِنِي فِي دَرَاكِكَ، وَ جَلِّئِي رِضَاكَ، وَ وَفِّقْنِي إِذَا اشْتَكَيْتُ عَلَى الأُمُورِ لِأَهْدَاهَا، وَ إِذَا تَشَابَهَتِ الأَعْمَالُ

ص : ٣٦٦

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٩٦.

٢-٢. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٨، مع تغييرٍ يسير.

٣-٣. و عن أمير المؤمنين _ عليه السلام _ : «من استدام قرع الباب و لجّ و لج»، راجع: «غرر الحكم» ص ١٩٣ الحكمة ٣٧٥٨.

لِإِذْزَكَاةَا، وَإِذَا تَنَاقَضَتِ الْمِلَلُ لِإِذْزَاةَا.

>«ادرع» أى: ادفع، من ذَرَع الشيء ذَرَعًا _ من باب نفع _ : دفعه؛ و حذف المفعول للتعميم مع الاختصار.

و «بلطفك» أى: بتوفيقك.

و «اغذني» أى: ربّني، من غذوت الصبى باللبن فاغذني أى: ربّيته به.

و «بنعمتك» أى: بالاغتذاء بها، لأنّ الغذاء ما يتغذى به من الطعام و الشراب، و هو ما به نماء الجسم و قوامه. و استعمال «الغذاء» فيها استعارة مكيّة تخيليّة (1) <.

و عليك بتعميم الرزق و النعمة حتّى يشمل الصوريّه و المعنويّه _ كما هو الشأن في الكلمات المعصوميّه _ .

و «الاصلاح»: إعادته ما فسد إلى الصلاح.

و «الكرم»: إفادته ما ينبغي للغرض؛ أى: بصفحك عن ذنوبي، فإنّ فساد العبادة بالذنوب.

و «داوني»: من المداواه؛ يقال: داويته مداواه أى: عالجه بالدواء؛ و هو ما يتداوى به _ أى: لدفع المرض _ . و حذف متعلّق «المداواه» للتعميم؛ أى: داوني من كلّ داءٍ.

«بصنعك» أى: بمعرفتك و احسانك.

و «أظلني» أى ألق عليّ ظلًّا، من: أظله: ستره عن الشمس و ألقى عليه ظلّه.

>«الذرى» _ بالفتح _ : كلّ ما استترت به؛ يقال: أنا في ظلّ فلانٍ و فى ذراه أى: فى كنفه و ستره؛ حكاه الجوهريّ عن الأصمعيّ (2) (3) <. و المعنى: اجعل على رأسى ظلًّا فى كنف رحمتك و سترًا من وقايتك تظلّنى يوم القيامة من شمس عقابك. و يجوز أن يراد من الظلّ و

ص : ٣٦٧

١- ١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٩٨، مع تغييرٍ يسير.

٢- ٢. قال فى مفتاح مادّه «ذرا»: «الأصمعيّ: الذرا _ بالفتح _ : كلّ ما استتر به، يقال: أنا فى ظلّ فلانٍ و فى ذراه أى: فى كنفه و

ستره و دفئه»، راجع: «صحاح اللغه» ج ٦ ص ٢٣٤٥ القائمه ١.

٣- ٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٩٩.

الذرى معناهما المجازى، يقال: فلانٌ فى ظلِّ فلانٍ و فى ذراه أى: فى جنب شفقتة و عطوفته. و يجوز أن يكون «الذرى» من: الذروه _ و هى: أرفع موضعٍ من الشىء _ ، يعنى: اجعل منزلتى فى ظلِّ عرشك الذى هو أرفع من كلِّ شىءٍ. و فى نسخه: «فى دارك» أى: فى جنتك التى هى دار السلام.

و «جللنى» من التجليل بمعنى: التغطيه و الستر؛ يقال: جلل الأرض المطر _ بالثقل _ : عمها و طبقها و غطاها. < و «اشتكلت» الأمور أى: اشتبهت و التبت؛ و فى نسخه: «أشكلت».

و «أهدى» الأمور: أقربها إلى الصواب، أو أعظمها دلالةً إلى الحق (1) < و أشدها هدايةً؛ متعلقٌ بقوله: «وقفى»، أى: وقفى لأهدى الأمور إذا اشتبهت و التبت على.

و «لأذكاها» متعلقٌ بـ «وقفى»، أى: وقفى لأزكى الأعمال؛ يعنى: أظهرها و أيقها بى _ أو بك _ إذا اشتبهت و التبت لا يدرى أيها أزكى.

و «تناقض» الكلامان: تدافعهما، لأنَّ كلَّ واحدٍ نقض الآخر _ أى: أبطله _ ، و نقيض الشىء: رفعه. و «الملل»: جمع مله، و هى المذهب.

و «أرضاها» أى: أعظمها ارضاءً لك، أى: وقفى لاختيار أرضى الملل و الأديان إذا تعارضت.

اللَّهُمَّ صِلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَوَجَّنِي بِالْكَفَايَةِ، وَ سَيِّمْنِي حُسْنَ الْوِلَايَةِ، وَ هَبْ لِي صِدْقَ الْهِدَايَةِ، وَ لَا تَفْتِنِّي بِالسَّعَةِ، وَ امْنِحْنِي حُسْنَ الدَّعَةِ، وَ لَا تَجْعَلْ عَيْشِي كَدًّا كَدًّا، وَ لَا تَرُدَّ دُعَائِي عَلَيَّ رَدًّا، فَإِنِّي لَا أَجْعَلُ لَكَ ضِدًّا، وَ لَا أَدْعُو مَعَكَ نِدًّا.

ص : ٣٦٨

قال الجوهرى: «تَوَجَّهَ (١) فتَوَجَّحَ أى: ألبسه التاج فلبسه» (٢). و هو ما يصاغ للملوك من الذهب و الجواهر فيضعونه على رؤوسهم.

و «الكفايه»: الاستغناء. شبه «الكفايه» فى نفسه بـ «التاج» فى الاجلال و العظمه و دلّ على ذلك بالتويج، فتكون استعارهً بالكنايه، و اثبات التويج تخييل (٣). و المعنى: أى: صيرنى ذا تاج و عظمه بسبب كفايتك مهماتى و اجعل كفايه مهماتى تاجاً على رأسى حتى أفتخر بين الناس، و يكون ذلك سبباً لارتفاع شأنى و علو مكاتى عندهم و لا أكون محتاجاً إلى غيرك؛

أو: وَّفَقْنى لكفايه مهمات الخلائق و قضاء حوائجهم على يدى حتى أعرف به كالتاج _ على ما قالوا فى المقام (٤) _ .

و هو كما ترى! لأنه _ عليه السلام _ أجلُّ شأنًا من أن يطلب الكفايه فى الأمور الدينويّه بالنهج المذكور. فلعله _ عليه السلام _ أراد الكفايه و الاتّسع للمظهرية التامه و المرتبه الجمعيه _ كما مرّ تحقيق ذلك فى أوّل الكتاب؛ فتذكّر! _ .

و عليك باستخراج معنى الفقرات التاليه من هذا إن كنت من أهله!

و «سَمِنى» _ بضم السين _ : أمرٌ من سامه كذا يسومه أى: أولاه و أعطاه؛ أو: عرضه و أورده عليه؛ أو: طلبه و أراد منه؛ قال فى الأساس: «سمت المرءه المعانقه: أردتها منها و عرضتها عليها» (٥). أى: أولنى حسن الولايه، أو: أردتها منى؛ لكنّه كثر استعماله فى العذاب و الشرّ، يقول: سامه خسفاً و ذلاً؛ أو بكسرهما أمرٌ من >وسمه يسمه: إذا أثرت فيه بعلامه و

ص : ٣٦٩

١-١. فى المطبوع من صحاح اللغه: تَوَجَّهَ.

٢-٢. راجع: «صحاح اللغه» ج ١ ص ٣٠١ القائمه ١.

٣-٣. و انظر: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٠٠.

٤-٤. الأوّل مختار محدث الجزائرى، و الثانى نقله من غير اسناده إلى أحد، راجع: «نور الأنوار» ص ١٢٨.

٥-٥. راجع: «أساس البلاغه» ص ٣١٥ القائمه ١.

كَيْ، و منه الميسم للمكواه، و فى حديث عليّ _ عليه السلام _ : «أنا صاحب الميسم»^(١) _ أو هو الميسم، أى: به بسم الله عزّ و جلّ خلص عباده المخلصين _ . و قوله _ تعالى _ : «سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرطوم»^(٢)، معناه: «سنجعل لهم سمه أهل النار. و كذا القول فى قوله _ عليه السلام _ : «و لاتسمنا» _ فى دعاء الاستخاره _ ، و قوله _ عليه السلام _ : «و لاتسمنى» _ فى دعاء عرفه، بضّم السين و كسرهما _ ^(٣) < .

و كذلك <«الْوَلَايه» هنا _ بفتح الواو و كسرهما _ ، قال سيبويه: «بالفتح مصدر»^(٤) و بالكسر اسمٌ^(٥)، مثل الأءماره و النّقابه»^(٦). و المراد بـ: «حسن الولاية»: حسن القيام بما يتولّاه و يقوم به من الأمور. و «الولاية» _ بالفتح و الكسر أيضاً _ : النصره^(٧) < و المحبّه ؛ فالمعنى على الأولى: أعطى حسن ولايتى و أمارتى للناس و من هو تحت يدى من الموجودات، أو: حسن محبّتى و نصرتى؛ و على الثانى أى: أعملنى بحسن الولاية، يعنى: اجعل توليتك لأمرى علامه أمتاز بها بين الناس و أفتخر. و الظاهر من التسبّع أنّ هذا اللفظ مهما تذكر فى هذه الأدعيه مع الباء فهو بمعنى: العلامه، و مهما تذكر بدون الباء فهو بمعنى: الاعطاء و الإيراد.

و «الصدق» فى اللغه: خلاف الكذب، و هو مطابقه الخبر للواقع؛ و قد يراد به مطلق الجوده. و فى اصطلاح أهل الحقيقه هو: أن يتّفق رضى الحقّ بعمل العبد أو حاله أو وقته و يقان العبد و قصده، فيكون العبد راضياً مرضياً.

و قيل: «هو أن لا يكون فى أحوالك شوبٌ و لا فى اعتقادك ريبٌ و لا فى أعمالك عيبٌ»؛

ص : ٣٧٠

-
- ١-١. راجع: «بحار الأنوار» ج ٤٠ ص ١٥٤، «بصائر الدرجات» ص ٢٠٢ الحديث ٥، «البلد الأمين» ص ٢٩١.
 - ٢-٢. كريمه ١٦ القلم.
 - ٣-٣. قارن: «شرح الصحيحه» ص ٢١٤.
 - ٤-٤. لسان العرب: المصدر.
 - ٥-٥. لسان العرب: الاسم.
 - ٦-٦. لم أعثر عليه فى «الكتاب»، و حكاه عنه ابن منظور، راجع: «لسان العرب» ج ١٥ ص ٤٠٧ القائمه ١.
 - ٧-٧. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٠١.

وقيل: «هو أن تصدق في موضع لا ينجيك منه إلا الكذب!» (١)؛

وقيل: «هو قول الحق في مواطن الهلاك» (٢).

وهو من شرائف الصفات و نفائس الملكات، و قد كثر مدحه في الأخبار و الآيات، قال خالق البريات: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» (٣)، «الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقَانِتِينَ وَ الْمُتَّقِينَ وَ الْمُتَغَفِّرِينَ بِالْأَسْحَارِ» (٤)، «رِجَالٌ صَدَّقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ» (٥)؛

و قال الصادق: «انَّ الرجل ليصدق حتَّى يكتبه الله صديقاً» (٦)؛

و قال: «من صدق لسانه زكى عمله» (٧)؛

و قال: «لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل و سجوده، فإنَّ ذلك شيءٌ اعتاده فلو تركه لاستوحش لذلك!، و لكن انظروا إلى صدق حديثه و أداء أمانته» (٨)؛

و قال _ عليه السلام _ : «انَّ عليّاً _ عليه السلام _ إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بصدق الحديث و أداء الأمانة» (٩). و الأخبار في ذلك كثيرةٌ.

ص : ٣٧١

١- ١. هذا قول الجنيد في معنى الصدق، راجع: «الرساله القشيريّه» ص ٣٢٠.

٢- ٢. كما حكاه القشيري، راجع: نفس المصدر ص ٣١٨.

٣- ٣. كريمه ١١٩ التوبه.

٤- ٤. كريمه ١٧ آل عمران.

٥- ٥. كريمه ٢٣ الأحزاب.

٦- ٦. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٠٥ الحديث ٨، «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ١٦٣ الحديث ١٥٩٦١، «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ٦.

٧- ٧. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٠٤ الحديث ٣، «بحار الأنوار» ج ٦٦ ص ٤٠٧، «إرشاد القلوب» ج ١ ص ١٣٤، «كشف الغمّه» ج ٢ ص ٢٠٨.

٨- ٨. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٠٥ الحديث ١٢، «وسائل الشيعة» ج ١٩ ص ٦٨ الحديث ٢٤١٦٨، «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ٨.

٩- ٩. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٠٤ الحديث ٥، «وسائل الشيعة» ج ١٩ ص ٦٧ الحديث ٢٤١٦٦، «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ٤.

و لها أنواعٌ عديدةٌ؛

منها: الصدق في الشهادة، و يقابله شهادة الزور؛

و الصدق في اليمين، و يقابله اليمين الكاذبه؛

و الوفاء بالعهد، و يقابله خلف الوعد؛ و يشمله نوعٌ واحدٌ هو الصدق في القول؛

و منها: الصدق في التيه، و قد سبق؛

و منها: الصدق في العزم، فإنَّ الإنسان قد يعزم على عملٍ، فان كان مصمماً جازماً كان صادقاً؛

و منها: الصدق في الوفاء بالعزم، فإنَّ الإنسان ربما يعزم على فعلٍ متعلِّقٍ بشرطٍ أو صفهٍ ثمَّ بعد حصولها تمنعه الشهوات عن أدائه، قال الله _ تعالى _ : «رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ»؛

و منها: الصدق في الأفعال، أي: مطابقه الظاهر و الباطن و استواء السرِّ و العلانيه، أو كون الباطن أحسن من الظاهر، و هو أعزَّ من الأنواع السابقه و أعلاها. و يستلزم هذا النوع أن لا يقول ما لا يفعل، قال الصادق _ عليه السلام _ : «إذا أردت أن تعلم أ صادقٌ أنت أم كاذبٌ فانظر إلى (١) قصد معنالك و غور دعواك و غيرها بقسطاسٍ من الله _ عزَّ و جلَّ _ كأنك (٢) في القيامة _ قال الله تعالى: «وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ» (٣) _ ؛ فإذا اعتدل معنالك بدعواك ثبت لك الصدق. و أدنى حقِّ الصدق أن لا يخالف اللسان القلب و لا القلب اللسان» (٤).

و منها: الصدق في مقامات الدين _ كالصبر و الشكر و الخوف و الرجاء و الزهد و التوكُّل و التعظيم و الرضا و الحبَّ و التسليم _ ، و هو من أعظم أنواعه.

ثمَّ إنَّ لهذه الأنواع عرضٌ عريضٌ لاغايه لها لاناطتها بمعرفه الله _ تعالى _ ، و هي غايه لاتدرك، فكلَّ من حصل له بقدر استعداده و سعيه من المعرفه حصلت له من تلك الأنواع

ص : ٣٧٢

١-١. المصدر: في.

٢-٢. المصدر: _ كأنك.

٣-٣. كريمه ٨ الأعراف.

٤-٤. راجع: «بحار الأنوار» ج ٦٨ ص ١٠.

بقدرها.

و المراد بـ «صدق الهدايه» هنا: الهدايه الخاصه، و هى كشف الأسرار الملكوتيه و العلوم اللدنيه بالاتصال إلى الحضرة الأحديه _ كصاحب هذه الصحف _ .

و قيل: «الهدايه الموصله إلى المطلوب لامجّرد إراءه الطريق».

و «لا تفتنى بالسعه» أى: لا تضلنى بالغنى، لأنّ الإنسان «لِطغى * أَنْ رَأَهُ اسْتِغْنَى» (١) بالمال و الثروه على الظاهر؛ و بالمعارف الحقه و الأمور المنكشفه على لولا العصمه.

> و «المنح»: العطاء.

و «الدعه»: الراحه و السعه فى العيش. و «الهاء» عوض من الواو، تقول: ودّع الرجل _ بالضم _ فهو وادّع أى: فى العمل و الكسب (٢) <.

و «كدّاً كدّاً» أى: مشقّه بعد مشقّه. و لعلّ السرّ فى تكريره: أنّ المعيشه يطلب فى كلّ وقتٍ، فإذا ضاقت على العبد وقع فى تعبٍ و شدّه. و قيل: «الثانى تأكيدٌ للأوّل تأكيداً للنفى لا للمنفى _ حتى يلزم أن يكون سؤاله عليه السلام نفى مشقّه بعد مشقّه دون أصل المشقّه _ .

و «ردّاً»: مفعولٌ مطلقٌ موكّدٌ لعامله.

و «الضدّ»: النظير و الكفؤ. و الظاهر أنّ المراد بالضدّ هنا: المخالف.

و «النّدّ» _ بالكسر _ : المثل.

و فى نسخه الشهيد: «لأدعوه» بالضمير، و هو راجعٌ إلى المصدر _ الذى هو الدعاء _ .

و لما كانت الاستعدادات مفطورةً على الخير الإضافى الصورى أو المعنوى بحسب درجاتها فى الأزل كان كلّ دعاءٍ منها و طلبٍ للخير _ بتهيئه قابليتها و تصفيتها و شوقها إليه _ يوجب حصول ذلك له عاجلاً و فيضانه عليه من المبدء الفياض الّذى هو منبع الخيرات و البركات _ كقوله: «وَ آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ» (٣) _ ، و كلما فاض عليه خيرٌ

ص : ٣٧٣

١- ١. كريمتان ٦ / ٧ العلق.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٠٢.

٣- ٣. كريمه ٣٤ إبراهيم.

باستحقاقه له _ تصفيه و تزكيه زاد استعداده بانضمام هذا الخير إليه فصار أقوى و أقبل من الأول، فيكون المبدء _ تعالى _
أسرع إجابة و أكثر إفاضة عليه؛ و هكذا يزداد الفيض حتى بلغ مداه _ و هو مرتبه ترك ما سواه _ ، فلذا علل _ عليه السلام _
عدم ردّ الدعاء بترك النّد و الضدّ؛ فتبصّر تفهم!.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اَمْنَعْنِي مِنَ السَّرْفِ، وَ حَصِّنْ رِزْقِي مِنَ التَّلْفِ، وَ وَفِّ مَلَكَتِي بِالْبَرَكَه فِيهِ، وَ أَصِبْ بِي سَبِيلَ الْهُدَايَةِ
لِلْبِرِّ فِيمَا أَنْفَقْتُ مِنْهُ.

«السَّرْفُ» _ محرّكه _ : اسمٌ من أسرف إسرافاً: إذا جاوز الحدّ في النفقه و غيرها ؛ و المراد به هنا الأول، و قد مرّ تحقيقه في
اللمعه الثامنه. و قيل: «السَّرْفُ: ضدّ القصد». و المراد: امنعني عن الخروج عن القصد في كلّ شيءٍ إلى طرفي الإفراط و التفريط.
و «حصّنه» تحصيناً: حماه و منعه.

و «الرزق» قد تقدّم معناه.

و «تلف» تلفاً _ من باب تعب _ : هلك و فنى، فهو تالفٌ؛ و أتلف ماله.

و «وفرت» الشيء توفيراً: كثرته.

و «المَلَكَة» _ محرّكه _ : هي القيام بالماليك و ما يملك من ذات اليد (1)، أى: اجعل مالكيّتي للرزق وافرأ بسبب البركه و
النماء فيه؛ فالمراد بـ «توفير الملكة»: توفير متعلّقها _ أعنى: ما يملك، و هو الرزق المقدم ذكره _ . و ايقاع التوفير عليها مجازٌ
عقلىّ.

و قيل: «الملكه بمعنى الملك، أى: اجعل مملوكاً متوافرةً متكاثرةً بأن تعطى البركه فيها»؛

و هو خطأ!

> و «أصّب بي» من الاصابه بمعنى: القصد، أى: اقصد بي طريق الهدايه.

ص : ٣٧٤

و «البِرَّ»: هو الخير و الاتساع فى الإحسان.

و «الانفاق»: صرف المال فى الحاجه.

و ضمير «منه» للرزق(١) <. و فى نسخه «فيه» بدل «منه».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكْفِنِي مَوُونَةَ الْاِكْتِسَابِ، وَ ارزُقْنِي مِنْ غَيْرِ اِحْتِسَابٍ، فَلَا اَشْتِغَلَ عَنْ عِبَادَتِكَ بِالطَّلَبِ، وَ لَا اَحْتِمِلَ
إِضْرَ تَبِعَاتِ الْمَكْسَبِ. اللَّهُمَّ فَأَطْلِبْنِي بِقُدْرَتِكَ مَا أُطَلِّبُ، وَ أَجْرُنِي بِعِزَّتِكَ مِمَّا أَرْهَبُ.

>«كفاه» الأمر: إذا قام به.

و «المؤونه»: الثقل و المشقه.

و «كسب» _ من باب ضرب _ كسباً و اكتساباً: طلب المعيشه. و فى الاكتساب مزيد اعتمالٍ ناشٍ من اعتناء النفس بتحصيل
الغرض و سعيها فى طلبه؛ أى: اجعل رزقى بحيث لا يلزم ارتكاب المشقه فى اكتسابه(٢).

و «الاحتساب» إمياً افتعالٌ من حسيبه _ من باب علم _ حسباناً _ بالكسر _ ، أى: ظنّه؛ أو من حسيبه _ من باب قتل _ حسيبا و
حسباناً _ بالضم _ أى: عدّه، أى: (٣) < من حيث لا يحتسب. و هو إشارة إلى قوله _ تعالى _ : «وَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» (٤)
أى: من حيث لا يدري، كقوله _ عليه السلام _ : «أبى الله إلا أن يجعل رزق المؤمن من حيث لا يحتسب لئلا يثق و يعتمد على
ذلك الوجه الذى قد علمه» (٥). أو: و ارزقنى رزقاً كثيراً لا يحسب و لا يعدد _ لكثرتَه _ .

>و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فلاشتغل» سببياً، و نصب المضارع بعدها ب _

ص : ٣٧٥

١-١. قارن: نفس المصدر.

٢-٢. المصدر: _ أى ... اكتسابه.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٠٦.

٤-٤. كريمه ٣ الطلاق.

٥-٥. لم أعر عليه، و رواه المحدث الجزائري، راجع: «نور الأنوار» ص ١٢٩.

«أن» مضمرةً وجوباً لكونها مسبوقةً بالدعاء _ كقوله:

رَبِّ وَفُقِنِي فَلَا أَعْدِلَ عَنْ سَنَنِ السَّاعِينَ فِي خَيْرِ سَنَنِ (١) _

و «أشغلت»: مضارع اشغلت، بالبناء للفاعل. و قال بعضهم: «بالبناء للمفعول، لأنَّ الافتعال إن كان مطاوعاً فلازمٌ لا غير؛ و إن كان غير مطاوعٍ فلا بدَّ أن يكون فيه معنى التعدي، نحو: اكتسبت المال و اكتحلت و اختضبت، أي: كحلت عيني و خضبت يدي. و اشغلت ليس بمطاوعٍ و ليس فيه معنى التعدي»؛

و أجيب: «بأنه في الأصل مطاوعٌ لفعلي هجر استعماله في فصيح الكلام، و الأصل: اشغلته _ بالألف _ فاشتغل _ مثل: أحرقتَه فاحترق _ و فيه معنى التعدي، فأنك تقول: اشغلت بكذا».

و الجازّ و المجرور في معنى المفعول. و قد نصَّ الأزهريُّ على استعمال مشتغلٍ و مشتغَل (٢). و في نسخة ابن ادريس: «فلا أشغل» _ بالبناء للمفعول _ مضارع شغلت به؛ و هو أحسنُ (٣). <

> و «الإصر»: الإثم و الثقل.

و «التبعات»: جمع تبعه _ على وزن كلمه _ ، و هي ما يتبع المال من نواب الحقوق، من: تبعت الرجل بحقي (٤). <

و «المكسب» _ على وزن مكتب _ بمعنى: الكسب.

و قوله _ عليه السلام _ : «فاطلبي» من باب الإفعال، أي: اسعفني حاجتي و ما أطلب،

ص : ٣٧٦

١- ١. البيت من مشهور شواهد النحاه، و قال الأستاذ محمّد محيىالدين عبدالحميد _ و هو خيرٌ بهذا الشأن _ : «لا يعرف قائله»، راجع: «شرح قطر الندى» ص ١٠٠.

٢- ٢. كما حكاه عنه الفيوميّ بنصّ العبارة، راجع: «المصباح المنير» ص ٤٣١.

٣- ٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٠٨.

٤- ٤. قارن: «التعليقات» ص ٥٠، و انظر أيضاً بنصّ العبارة حرفياً: «نور الأنوار» ص ١٢٩.

قال الجوهرى: «أطلبه: أسعفه من الطلب و أحوجه إلى الطلب، فهو من الأضداد(١)»(٢). و المراد الأول.

و «أجاره» إجاره: حفظه و أمنه.

و «رهب» رهباً _ من باب تعب _ : خاف، و الاسم: الرهبه.

اللَّهُمَّ صِدْلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ صُنْ وَجْهِي بِالْيَسَارِ، وَ لَا تَبْتَدِلْ جَاهِي بِالْأَقْتَارِ فَاسْتَرْزِقْ أَهْلَ رِزْقِكَ، وَ أَسِدِّ تَعْطَى شَرَارَ خَلْقِكَ
فَأَقْتِنَنَّ بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانِي، وَ أُبْتَلَى بِدَمِّ مَنْ مَنَعَنِي، وَ أَنْتَ مِنْ دُونِهِمْ وَلِيُّ الْأَعْطَاءِ وَ الْمَنْعِ.

«الصون» من الصيانه، و هو: الحفظ و الوقايه.

> و «الوجه» هنا بمعنى: الجاه و القدر، و منه: «كان لعلّي وجهٌ من الناس حياه فاطمه»(٣) _ .

و «اليسار» _ بالفتح _ : الغنى و الثروه.

و «ابتدله»: امتهنه و لم يصنه.

و «الجاه»: القدر و المنزله و المرتبه. قيل: «هو مقلوبٌ من الوجه»(٤) <.

و «الاقطار»: هو التضيق فى النفقه، > أى: لاتجعل جاهى بسبب الفقر كالثوب الممتهن الخلق، فأسال و لأجاب(٥) <، و هذا لاستلزام الغنى الحرمة عند الناس و الفقر المهانه عندهم؛ و فى بعض الآثار: «أحسنوا تعهد المال، فانه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث

ص : ٣٧٧

١- ١. قال: «و أطلبه أى: أسعفه بما طلب؛ و أطلبه أى: أحوجه إلى الطلب، و هو من الأضداد».

٢- ٢. راجع: «صحاح اللغة» ج ١ ص ١٧٢ القائمه ١.

٣- ٣. راجع: «بحار الأنوار» ج ٢٨ ص ٣٥٣، «شرح نهج البلاغه» ج ٦ ص ٤٦، «كشف الغمه» ج ١ ص ٤٧٤.

٤- ٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤١١.

٥- ٥. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٩.

خصال: رقة في دينه، و ضعف في عقله، و ذهاب من مروته، و الرابعه هي العظمى، و هي استخفاف الناس به»(١).

و «استعطي» أي: أطلب العطاء من شرار خلقك الذين ليسوا بأهل للاستعطاء فيصير هذا سبباً لافتتاني بحمد من أعطاني.

و «أبتلي» _ بالمجهول و المعلوم _ عطف على «أفتتن»، أي: و يصير هذا أيضاً سبباً لابتنائي بدم من منعني؛

أما الافتتان بالحمد فلأن حمد غيره _ تعالى _ سبب للبعد والشقاء؛

و أما الابتلاء بدم من منعني من حيث الظاهر فلأن فيهم من ليس بأهل الدم _ و في الأمثال: «رب ملوم لاذنب له»(٢) _ ، و أيضاً: «لعل له عذراً و أنت تلوم!»(٣)؛

و من حيث الباطن فلأن حمدك العبد إذا أعطى و ذمك إذا منع _ يعني الرضا عند العطاء و الغضب عند المنع _ دليل عدم التوكل و الرضاء و التسليم، بل هو شرك على مذهب العارفين!.

و «الواو» من قوله: «و أنت» للحال، أي: و الحال أنت ولي الإعطاء و المنع و أقرب إليّ منهم، فلا يليق بأحد أن يستعطي عبادك.

و في هذا الفصل من الدعاء إشارة إلى استحقاق الدنيا و لذاتها و الذلّ و المسكنه و اهراق ماء الوجه في طلبها. بيان ذلك: أنّ الأوهام العامية ذهبت إلى أنّ اللذات القويّه المستعليه هي الحسيّه و أنّ ما عداها ضعيفه؛ كلاً! بل كلّها خيالات محضه و أوهام صرفه؛ قال في الإشارات: «و قد يمكن أن يتبه من جملتهم من له تميّز ميا، فيقال له: أ ليس الذّ ما تصفونه من هذا القبيل هو المنكوحات و المطعومات و أمور تجرى مجراها و أنتم تعلمون أنّ المتمكّن من

ص : ٣٧٨

١-١. لم أعر عليه.

٢-٢. هذا المثل من قول أكثم بن صيفي، و لتفصيله راجع: «مجمع الأمثال» ج ١ ص ٣٠٥ القائمه ١ العدد ١٦٢٨.

٣-٣. راجع: نفس المصدر ج ٢ ص ١٩٢ القائمه ١ العدد ٣٣٣٤.

غلبه ما و لو فى أمرٍ خسيسٍ _ كالشطرنج و النرد _ قد يعرض له معطوّمٌ و منكوحٌ فيرفضه لما يعتاضه من لذه الغلبه الوهميه و قد يعرض معطوّمٌ و منكوحٌ لطالب العفه و الرئاسه مع صحبته جسمه فى صحه حشمه فينفض اليد منهما مراعاةً للحشمه فيكون مراعاة الحشمه آثر و الذلّ لامحاله هناك من المعطوم و المشروب (١). و إذا عرض للكرام الناس الالتذاذ بانعام يصيون موضعه آثروه على الالتذاذ بمشتهى حيوانى متنافس فيه و آثروا فيه غيرهم على أنفسهم مسرعين إلى الانعام به. و كذلك فإنّ كبير النفس منهم (٢) يستصغر الجوع و العطش عند المحافظه على ماء الوجه و يستحظر (٣) الموت و مفاجاه العطب منه مناجزه الاقتران (٤) و المبارزين. و ربّما اقتحم الواحد منهم على عدوهم (٥) ممتطياً ظهر الخطر لما يتوقّعه من لذه الحمد و لو بعد الموت كان ذلك يصل إليه و هو ميتٌ! فقد بان أنّ اللذات الباطنيه مستعليه على اللذات الحسيه (٦).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارزُقْنِي صِحَّةً فِي عِبَادِهِ، وَ فَرَاغاً فِي زَهَادِهِ، وَ عِلْماً فِي اسْتِعْمَالِهِ، وَ وَرَعاً فِي إِجْمَالِهِ.

>«الصحة»: حاله طبيعته تجرى معها الأفعال على المجرى الطبيعي. و قد استعيرت للمعاني، فيقال: صحّ الخبر: إذا طابق الواقع و نفس الأمر؛ و: صحّ العقد: إذا ترتب عليه الأثر.

و «العباده»: هى أقصى غايه التذللّ و الخضوع للحضرة الأحديه، و منه: طريقٌ معبّدٌ أى: مذللّ.

و «الفراغ» هنا: الخلاص من المهمّات مطلقاً إلّا همّاً واحداً.

ص : ٣٧٩

١-١. المصدر: من المنكوح و المعطوم.

٢-٢. المصدر: _ منهم.

٣-٣. المصدر: يستحقر هول.

٤-٤. المصدر: _ الاقتران.

٥-٥. المصدر: الواحد على عدد هم.

٦-٦. راجع: «شرح الإشارات و التنبيهات» ج ٣ ص ٣٣٤.

و «الزهاده»: الزهد. و هو فى اللغة: ترك الميل إلى الشىء (١)؛ و فى الإصطلاح (٢): اعراض النفس عن الدنيا و طيباتها.

و قيل: «هو ترك راحه الدنيا لطلب راحه الآخرة» (٣).

أقول: بل هو العدول عن غيره _ تعالى _ إليه.

و قيل: «اسقاط الرغبه عن القلب بالكليّه» (٤).

و هى للعامه قربه، و للخاصه خشية.

و هو من أرفع منازل الدين و أعلى مقامات السالكين؛ و الآيات و الأخبار فى ترك الدنيا و الزهد عنها أزيد من أن تحصى، فلا بدّ لنا أولاً معرفه «الدنيا» حتّى «نزهد» فيها و معرفه «الآخرة» حتّى «نرغب» إليها. فنقول:

«الدنيا» فى عرف أهل الشريعة عبارة عن دار التكليف، و «الآخرة» عن دار الجزاء؛ و فى عرف أهل الحقيقه عبارة عن هذه الدار البائده الهالكه الجسمانيه، و الآخرة عبارة عن دار البقاء و الحياه الأبدية. فهما مختلفان فى جوهر الوجود. و لو كانت الآخرة من جوهر الدنيا لم يصحّ «أنّ الدنيا تخرب و الآخرة تبقى» (٥). فوجود الدنيا يخالف وجود الآخرة ذاتاً و جوهرًا، و إلا لكان القول بالآخرة تناسخاً، و لكان المعاد عبارة عن عماره الدنيا بعد خرابها، و إجماع العقلاء منعقد على أنّ الدنيا تضمحلّ و تفسد ثم لاتعود أبداً.

ص : ٣٨٠

١- ١. لم أعثر على هذا التعريف بنصّه بين نصوص اللغويين، و انظر: «المصباح المنير» ص ٣٥٠، «صحاح اللغة» ج ١ ص ٤٧٨ القائمه ١.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٢٤ مع تغيير يسير.

٣- ٣. كما قال بعضهم فى وصف الزاهدين: «... تركوا النعيم الفانى للنعيم الباقي»، راجع: «الرساله القشيريّه» ص ٢٠٥.

٤- ٤. هذا قول الشيخ العارف الأنصارى، راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف الكاشانى ص ١٢٠.

٥- ٥. كما ورد: «أنّ الآخرة تبقى و الدنيا تفنى»، و كذا ما يشبهه، انظر: «بحار الأنوار» ج ٣٣ ص ٥٤٢، «شرح نهج البلاغه» ج ٦ ص ٦٦، «الغارات» ج ١ ص ١٤٤.

و أكثر أهل العباده و الزهّاد من غير العارفين _ معرفه حقه إلهيه _ يتصوّرون أنّ لذات الآخره و نعيمها من جنس لذات الدنيا إلا أنّ تلك ألدّ و أدوم؛ فهم بالحقيقه طلبه الدنيا عشاقاً للشهوات و الهوى على آكد وجه و أقوى. و يؤكّد ما قرّناه ما ورد في ألسنه الشريعه: «انّ لله عالمن: الدنيا و الآخره».

فظهر أنّ لانسبه بين هذا العالم و العالم الآخره بحسب الوضع و المكان؛ و ما ورد من «أنّ أحدهما باطن الآخر و الآخر ظاهره»^(١) لاينافى ما ذكرناه _ كما في النفس و البدن، لأنّ باطنيه أحدهما الآخر لايستلزم اتّحاد وجودهما، بل للنفس وجودٌ و للبدن وجودٌ آخر _ .

ثمّ اعلم! أنّ حبّ الدنيا من حيث نحو وجودها ليس بمذموم، بل ممدوح، و إنّما المذموم منها عند أهل الشريعه حبّ الحظوظ العاجله التي لايتوسّل بها إلى الآخره. و عند أهل الحقيقه الدنيا من حيث هي؛ و هو المراد من قوله _ صلّى الله عليه و آله و سلّم _ : «حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئه»^(٢). و إذا لوحظ التعيّن فالدنيا و الآخره سواء، فلذا قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «ماعبدتك خوفاً من نارك و لا طمعاً في جنتك، بل^(٣) وجدتك مستحقاً^(٤) للعباده فعبدتك»^(٥).

فالاتحتمالات العقليه أربعه:

اجتماع الدنيا و الآخره، و هو محال، لما عرفت من أنّهما متخالفان بالوجود، فلايجتمعان؛ و هو المراد بقوله _ صلّى الله عليه و آله و سلّم _ : «الدنيا حرامٌ على أهل الآخره و الآخره

ص : ٣٨١

١-١. لم أعثر عليه في مصادرنا الروائيه.

٢-٢. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٣٠ الحديث ١١، «بحار الأنوار» ج ٥١ ص ٢٥٨، «شرح نهج البلاغه» ج ٩ ص ٢٣٩، «عوالي اللئالي» ج ١ ص ٢٧ الحديث ٩.

٣-٣. المصدر: و لكن.

٤-٤. المصدر: أهلاً.

٥-٥. راجع: «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ٢٣٤، و انظر: «عوالي اللئالي» ج ٢ ص ١١ الحديث ١٨، «نهج الحق» ص ٢٤٨.

و ارتفاعهما، و هو المراد بقوله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «و هما حرامان على أهل الله»؛

و وجود أحدهما بدون الآخر.

ثم اعلم! أن حظوظ الدنيا و إن لم تكن بأسرها معرضة لسخط الله و عذابه لكنّها حائله بين العبد و بين الدرجات العاليه مفوته لحظوظٍ دائمه باقيه مع كونها في جنبها حقيره زائله فانيه و موجبه لطول الحساب و المناقشه من ربّ الأرباب. و معلومٌ أنّ طول الموقف في عرصه القيامه لأجل الحساب أيضاً نوعٌ من العذاب _ و لذا قال رسول الله: «في حلالها حسابٌ و في حرامها عقابٌ»(٢) _ ، فمن كانت معرفته بالله _ سبحانه _ أقوى و أتمّ كان حذره من الدنيا أكثر و أعظم؛ حتّى أنّ عيسى بن مريم _ عليه السلام _ وضع رأسه على حجرٍ لما نام ثم رمى به، إذ تمثّل له إبليس و قال: «رغبت في الدنيا!»(٣).

و كلّ من كان عنايته _ تعالى _ به أكثر و منته عليه أوفر ابتلاه في الدنيا بأنواع المحن و البلاء _ من الأنبياء و الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل _ في درجات العلى ليوفّر من الآخره حظّه _ كما يمنع الوالد المشفق ولده عن لذائذ الفواكه و الأطمعه و يلزمه بالفصد و الحجامه حباً له و اشفاقاً عليه _ . و لأجله لم يرض لهم بقليل الدنيا و كثيرها. روى أنّ روح الله _ عليه السلام _ اشتدّ به المطر و الريح و الرعد و البرق يوماً، فجعل يطلب بيتاً يلجأ إليه، فرفعت إليه خيمه من بعيدٍ فأتاها فاذاً فيها إمراً، فحاد عنها، ثم نظر(٤) فاذا هو بكهفٍ في جبلٍ فأتاه فإذا فيه أسدٌ!، فرفع(٥) يده و قال: «الآه! جعلت لكلّ شيءٍ مأوىً و لم تجعل لى

ص : ٣٨٢

١-١. راجع: «عوالى اللثالى» ج ٤ ص ١١٩ الحديث ١٩٠.

٢-٢. لم أعر عليه منسوباً إلى نبيّ الله الأعظم، و يوجد مروياً عن أمير المؤمنين _ عليه السلام _ ، راجع: «نهج البلاغه» الكلام ٨٢ ص ١٠٦، «غرر الحكم» ص ١٢٧ الحكمه ٢١٦١، «كنز الفوائد» ج ١ ص ٣٤٥.

٣-٣. راجع: «مجموعه ورام» ج ١ ص ١٥٢.

٤-٤. المصدر: _ ثم نظر.

٥-٥. المصدر: فوضع.

فأوحى الله إليه: مأواك في مستقر من (١) رحمتي (٢) _ ... الحديث _ .

و بالجمله إذا انتبهت النفس عن نوم الغفله و استيقظت من رقدته الجهاله و فتحت عين بصيرتها و عاينت عالمها و عرفت مبدأها و معادها تيقنت ان المستلذات الجسميه و المحاسن الماديه _ كلها _ كعكوس الفضائل العقلية و خيالات الأنوار الروحانيه ليست لها حقيقه متأصله و ذات مستقله، بل « كَسِرَ رَابٍ بِقِيَعِهِ يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوفَاءً حِسَابِهِ » (٣).

تمه

قد تلخص ممّا ذكر انّ من الدنيا ما ليس لله صوراً و معنى _ كالمعاصي و غيرها ممّا لا يكون لتحصيل الآخرة _ ؛

و منها ما يكون صوراً منها و يمكن أن يكون معناه كذلك _ مثل ما يتوقّف عليه تحصيل الآخرة إذا قصدت به الدنيا و حظّ النفس، و يمكن كونه لله بالاستعانه به على الآخرة _ ؛

و منها عكس ذلك _ كترك الشهوات أو الإتيان بالطاعات، فيمكن أن يكون معناه لله بقصد التقرب إليه، و يمكن كونه من الدنيا إذا قصد به حفظ المال و الاشتهار بالزهد و العلم أو ترك الدنيا _ .

إذا عرفت ما ذكرناه لك في هذا المقام فاعلم! أنّ للزهد باعتبار نفسه درجاتٍ ثلاث:

أولها: الزهد في الدنيا مع الميل إليها بالمجاهده و الرياضه، و هو التزهد؛

و ثانيها: الزهد فيها بطوع و سهوله لاستحقاره لها بالاضافه إلى لذات الآخرة و نعيمها، كالذى يترك درهماً لألف درهم؛

ص : ٣٨٣

١-١. المصدر: _ من.

٢-٢. راجع: «التحصين» ص ٢٨.

٣-٣. كريمه ٣٩ النور.

و ثالثها: الزهد فيها لكرهته لها و عداوته إياها بعلمه بكونها أخبثاً قذرةً و سموماً مهلكةً، فيهرب منها و يبغضها. و هو أعلى مراتبه، لكونه ناشئاً من كمال المعرفة بها.

و له باعتبار المرغوب خمس درجات:

أولها: الزهد في الحرام، و هو زهد الغرض؛

و ثانيها: الزهد في الشبهات، و هو زهد السلامه؛

و ثالثها: الزهد في الزائد عن الحاجة من الحلال أيضاً، لكن مع التمتع و التلذذ ممّا يحتاج إلى صرفه؛

و رابعها: الزهد فيه بدون التمتع من القدر الضروري، بل لأجل الاضطرار _ من قبيل أكل لحم الميتة مع كراهه له باطناً _ . و هذا و ما قبله يسمّى: زهد ثقل؛ قال الصادق _ عليه السلام _ : «الزاهد في الدنيا(١) الّذى يترك حلالها مخافه حسابه و يترك حرامها مخافه عذابه»(٢)؛

و خامستها: الزهد في جميع ماسوى الله حتّى النفس و البدن بحيث يكون ما يصحبه و يرتكبه الجاء؛ قال الصادق _ عليه السلام _ في بيان الزهد: «هو ترك كلّ شىء يشغلك عن الله من غير تأسّفٍ على فوتها و لا اعجابٍ في تركها و لا انتظار فرجٍ منها و طلب محمدٍ عليها و لا عوضٍ عليها، بل يرى فوتها راحةً و كونها آفةً _ ... الحديث» _ . و علامته استواء جميع ما يعرضه من الأحوال لديه.

و لا ينافيه الاشتغال بالضروريّات و الالتفات إليها، فإنّ قصد حفظ البدن و امتثال أمره _ تعالى _ في الإتيان بها للاستعانه على العباده و سائر القربات إقبالٌ على الله و اشتغالٌ به.

ثمّ أنّه قد يتطرّق إلى المهمّ الضروريّ شائبه فضولٍ في القدر و الجنس باختلاف الأوقات

ص : ٣٨٤

١-١. المصدر: _ الزاهد في الدنيا.

٢-٢. راجع: «من لا يحضره الفقيه» ج ٤ ص ٤٠٠ الحديث ٥٨٦١، «وسائل الشيعة» ج ١٦ ص ١٦ الحديث ٢٠٨٤٢، «الأمالي» _ للصدوق _ ص ٣٥٨ الحديث ٤، «معاني الأخبار» ص ٢٨٧ الحديث ١.

و الأحوال، فينبغي أن يراعى فيه الزهد أيضاً. و غاية الزهد فيه الاقتصاد في القوت على ما يكفي ليومه و ليلته من خبز الشعر. و إن أكل الحنطه أو ضمَّ إليها شيئاً من الإدام الخفيف أو اللحم في بعض الأحيان لم ينافيه؛ و في اللبس على السوف الساتر للأعضاء الحافظ عن الحرّ و البرد؛ و في المسكن كذلك؛ و في أثائه على ما يدفع الحاجه و تزول به الضروره من أخفّ الأجناس و أهونها؛ و من المنكح على ما يحفظه عن الوسوس المانع عن الحضور في طاعته، و يودّي إلى حفظ النوع؛ و من المال على ما يقضى به حاجه يومه بليلته إن كان كاسباً، و إلاً فما يكفيه لسنته، بل قيل: إن مثله و إن عدّ من الزهّاد إلاّ أنّه لا يلحق المرتبه العليا ممّا أعدّ لهم، فإنّ من وصل إلى درجه التوكّل التامّ و اليقين الكامل لم تحط لغده مع حصول قوتٍ؛ كما كانت عليه طوائف النبيين و كافّه الأوصياء و خلّص الأتقياء الماضين.

و من حيث الغايه أيضاً له درجاتٌ عديده، فان كانت غايته النجاه من عذاب النيران سمّي زهد الخائفين؛

و إن كانت الطمع في نعيم الجنان كان زهد الراجين؛

و إن كانت الرغبه في لقاء الله _ سبحانه _ و استغراق الهمّ به _ تعالى شأنه _ من دون الالتفات إلى الخلاص من الآلام و الوصول إلى تلك اللذات كان زهد العارفين، فإنّ الوصول إلى هذه المرتبه العليه لا يمكن إلاّ من كمال المعرفه بصفاته الكماليه، فإنّها تستتبع المحبّه؛ فكما أنّ العارف بمنافع الدرهم و الدينار و كمالاتها يحصل له محبّه تامّه بحسب معرفته بهما، فكذا من عرف لذّه النظر إلى وجهه الكريم و عرف أنّها لا تجتمع مع لذّه الجنان بما فيه الحور و القصور و الغلمان و لا مع الخوف من عذاب النيران لم يؤثر غيرها عليها، و كانت همّته مستغرقه في الوصول إليها. بل كان طالب نعيم الجنّه في نظر العارف المذكور كالصبيّ الجاهل المغرور الطالب للعب بالعصفور التارك لذّه الملك بما له من الجهل و القصور!.

قال صاحب هذه الصحيفه عليّ بن الحسين _ عليهما السلام _ : «الزهد عشره أجزاء أعلى درجه الزهد أدنى درجه الورع، و أعلى درجه الورع أدنى درجه اليقين، أعلى درجه اليقين أدنى الرضاء؛ و إنّ الزهد كلّه في آيه من كتاب الله: «لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَ»

و روى فى الكافى (٣) مسنداً إلى جابرٍ عن أبي جعفر _ عليه السلام _ حديثاً طويلاً فى باب ذم الدنيا و الزهد عنها، و ذكر فيه: «يا جابر! الآخرة دار القرار (٤) و الدنيا دار الفناء (٥)، و لكن أهل الدنيا أهل غفلة و كأنّ المؤمنون هم الفقهاء أهل فكره و عبره لم يصمّهم عن ذكر الله _ جلّ اسمه _ ما سمعوا بآذانهم و لم يعمهم عن ذكر الله ما رأوا من الزينة بأعينهم، ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك العلم».

_ و فيه اشعارٌ بأنّ الفقه ليس معناه فى عرف الأئمّة عليهم السلام و لسان السابقين الأوّلين هذه الصناعات المشهورة، بل العلم الذى يوجب الاستغراق فى أمر الآخرة و أحوال الباطن و الإعراض عن الدنيا بالكلّيه _ .

ثمّ قال فيه: «و اعلم يا جابر! إنّ أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونةً و أكثر لك معونةً، قوّالون بأمر الله قوّامون على أمر الله، وصلوا محبّتهم بمحبّته ربّهم و وحشوا الدنيا لطاعه مليكهم، و نظروا إلى الله _ عزّ و جلّ _ و إلى محبّته بقلوبهم»؛

ثمّ قال _ عليه السلام _ : «فانزل الدنيا كمنزلٍ نزلته ثمّ ارتحلت عنه، أو كما وجدته فى منامك فاستيقظت و ليس معك منه شىءٌ. إنّى إنّما ضربت لك هذا مثلاً لأنّها عند أهل اللبّ و العلم بالله لكفى».

و قوله _ عليه السلام _ : «و علماً فى استعمالٍ» أى: فى حالٍ أطلب العمل به؛ أو: فى حال العمل به؛ يقال: عمل عملاً و أعمله غيره و استعمله، بمعنى، و مستعملٌ أيضاً أى: طلب إليه

ص : ٣٨٦

- ١-١. كريمه ٢٣ الحديد.
- ٢-٢. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٦٢ الحديث ١٠، «وسائل الشيعة» ج ٣ ص ٢٥٣ الحديث ٣٥٥٦، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ٣١٣، «تحف العقول» ص ٢٧٨، مع تغييرٍ يسير.
- ٣-٣. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ١٣٢ الحديث ١٦، و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ٧٠ ص ٣٦، «مجموعه ورام» ج ٢ ص ١٩٣.
- ٤-٤. المصدر: قرارٍ.
- ٥-٥. المصدر: فناء و زوالٍ.

العمل. فالمراد من «العلم» هنا ما تعلق بكيفية العمل؛ و هو العلم العملي لا النظري.

هكذا قال الشارحون في هذا المقام؛

و الحق أنّ علمه _ عليه السلام _ خارج عن العلم النظريّ و العمليّ اللّذين يحصلان من تعلّم أو فكرٍ و رويّه. و ربّما زعموا أنّ العلم الحقيقيّ منحصرٌ فيهما؛ و الظاهريّين منهم يقولون: إنّ العلم الحقيقيّ منحصرٌ في الفقه و ظاهر التفسير و الكلام حسب، و ليس وراءها علمٌ!.

و هذا ظنٌ فاسدٌ و حسابانٌ كاسدٌ، لأنّ العلم الحقيقيّ هو العلم الغيبيّ اللدنيّ الذي يعتمد عليه السلاك و العرفاء؛ فعلمه _ عليه السلام _ علمٌ لدنيّ غيبيّ سارٍ في جميع الموجودات سريان الوجود فيها. فلذا طلب _ عليه السلام _ استعماله كما طلب سيّد الرسل بقوله: «اللّهم أرنا الأشياء كما هي» (١)، فإنّ من علم الأشياء كما هي علم بطلانها في حدود أنفسها و لاشيئتها في ذاتها، فاستبصر بأن ليس في الوجود إلّا هو؛ فطلب _ عليه السلام _ أنّه كان دائماً في هذا الشهود؛ فتأمّل!.

و قيل: «العلم ادراك الشيء على ما هو عليه»؛

و قيل: «وجدان الأشياء بحقائقها»؛

و قيل: «نورٌ يذهب الغفله»؛

و قيل: «العلم هو الحكمه»؛

و قيل: «العلم هو الذي يعرف به أوائل الأمور، و الحكمه هي التي تعرف بها عواقبهما»؛

و قال بعضهم: «سمي العلم علماً لأنّه علامه يهتدى به العالم إلى ما جهله الناس، و هو بمنزله العلم المنسوب على الطريق».

و العلم و المعلم و العلامه اشتقاقها من معنى واحد؛ و قد سبق الكلام في العلم مستوفى.

قال صدر الحكماء و المحقّقين: «انّ العلم _ و هو الصورة الحاضره لحقائق الأشياء عند الجوهر العاقل _ على قسمين:

ص : ٣٨٧

١- ١. من المشهورات، و لم أعثر عليه لا في مصادرنا و لا في مصادر العامه الروائيّه.

أحدهما شرعياً؛

و الآخر عقلياً. و أكثر العلوم الشرعيه عقليه عند عالمها، و أكثر العلوم العقليه شرعيه عند ماهرها، «وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ» (١).

أما العلم الشرعي فينقسم إلى قسمين:

علم أصول؛

و علم فروع؛ أمياً علم الأصول فهو علم التوحيد و الرساله و الكتابه و النبوه و الإمامه و المعاد. و المؤمن الحقيقي من علم هذه الأصول عرفاناً يقينياً كشافياً أو برهانياً؛ و إليه أشير في قوله _ تعالى _ : «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ» (٢) _ ... الآية _ ؛

و أمياً علم الفروع فهو العلم بالفتاوى و الأحكام و القضايا و الحكومات و المناكحات و غيرها. و القرآن بحرٌ محيطٌ بالكل؛ و فيه من المشكلات الكثيره ما لا يحيط به كل عقل إلا ما أعطاه فهماً في كتابه و فقهه في الدين و علمه علم اليقين؛ و في الحديث: «لكل حرفٍ من حروف القرآن حدٌّ (٣) و لكل حدٍّ مطلعٌ» (٤).

و الله _ تعالى _ نبأ في القرآن عن جميع العلوم بحقائق الأشياء _ محسوسها و معقولها، جليها و خفيها، صغيرها و كبيرها _ ، و إلى هذا أشار بقوله _ تعالى _ : «وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (٥).

أمياً القسم الثاني من العلم _ و هو القسم العقلي _ فهو علمٌ مشكلٌ يقع فيه الصواب و الخطأ، و من عرفه حق المعرفة يرجع بالحقيقه أصوله إلى الشريعه و فروعه إلى فروعها؛

و أما أصوله فهي نظريه و عمليه؛ أما النظريه فموضوعها في ثلاث مراتب باعتبار القرب

ص : ٣٨٨

١-١. كريمه ٤٠ النور.

٢-٢. كريمه ٢٨٥ البقره.

٣-٣. العياشى: ما فيه حرفٌ إلا و له حدٌ.

٤-٤. راجع: «تفسير العياشى» ج ١ ص ١١ الحديث ٥، «بحار الأنوار» ج ٨٩ ص ٩٤.

٥-٥. كريمه ٥٩ الأنعام.

عن الأجرام الكونيه؛

فأعلاها مرتبه الإلهيات؛

و أوسطها الرياضيات؛

و أدناها الطبيعيات؛

و أما العمليه فهي أيضاً ثلاثه أقسام:

علم تهذيب الأخلاق؛

و علم تدبير المنزل؛

و علم تدبير المدينه.

و أما فروع هذه العلوم فهي أيضاً كثيره ليس هذا المقام موضع تفصيلها».

ثم قال: «إنّ العلم الإنسانيّ من طريقتين:

أحدهما: التعلّم و الكسب؛

و ثانيهما: الوهبه و الجذب، و هو الإعلام الربانيّ؛

أما التعلّم فهو إمّا من خارج؛

و إمّا من داخل؛

أما الأول فطريقٌ معهودٌ بين الناس مسلوكتٌ محسوسٌ، و هو التعلّم بحسب القاء الألفاظ المسموعه من الأستاذ البشريّ أو الكتابه المنقوشه منه؛

و أمّا الثاني _ و هو التعلّم من الداخل _ فهو الاشتغال بالتفكّر، لأنّ التفكّر في الباطن بمنزله التعلّم في الظاهر، إلّا أنّ التعلّم استفاده الشخص من الشخص الجزئيّ و التفكّر هو استفاده النفس من النفس الكلّيه؛ و هي أشدّ تأثيراً و أقوى تعليماً من جميع العلماء و العقلاء.

و العلوم مركوزه في أصل النفس بالقوه _ كالبذر في الأرض، و كالصوره في المرآه قبل أن تذاب و تصيقل _ ، و التعليم إخراج ذلك الشيء الّذي بالقوه إلى الفعل. فالعالم بالإفاده كالزراع، و نفس المتعلّم كالأرض المزروعه، و العلم بالقوه فيها كالبذر و النواه في الأرض يثمرها المعلّم بسقى التعليمات المتتاليه و إزاله أشواك الشكوك و تهذيبها عن نباتات

الإعتقادات الرديئة المفسده. و إذا كملت نفس المتعلم تكون كالشجر المثمر أو كالمراة المصقوله المحاذيه شطر صوره المطلوب بعد خروجها عن حدّ القوه المحضه التي لها فى أوان الطفوليه _ كالحديد بعد أن تذوب و بعد تصقيها عن رين المعاصى و الشبهات _ ، كالمراة عند إزاله رينها و طبعها بالصقاله و بعد رفع حجب التقليد كالمراة الخارجيه عن غلافها و بعد توجيه وجهها شطر الحق كالمراة التي يحاذى بها نحو الصوره.

فإذا غلبت القوى البدئيه على النفس بحسب دواعيها _ كالشهوه و الغضب و غيرها _ يحتاج المتعلم إلى زياده المشقه و طول الكسب و كثره التعلم، و إذا غلب العقل على أوصاف الحسّ و دواعيه استغنى الطالب بقليل التفكر عن كثير التعلم؛ و ربّ عالمٍ تفكر ساعه منه خيرٌ من تعلم سنه من الجاهل.

فقد ظهر أنّ بعض الناس يحصلون العلم بالتعلم و بعضهم بالتفكر، و التعلم يحتاج إلى التفكر من غير عكسٍ.

و أمّا التعليم الريائى من غير واسطه فقد يحصل منه وراء هذه العلوم، فهى علومٌ أخرويّه عمل بمقتضاه و ظفر بها علماء الآخره المعرضون عن الدنيا الزاهدون فيها، و حرّمها الله على علماء الدنيا الراغبون فيها. و هى علومٌ كسفيّه لا يكاد النظر يصل إليها إلاّ بدوقٍ و وجدانٍ _ كالعلم بكيفيه حلاوه السكر لا يحصل بالوصف _ ، فمن ذاته عرفه.

و ذلك على وجهين:

الأول: إلقاء الوحى، و هو أنّ النفس إذا كانت مقدسه عن دنس الطبيعه و درن المعاصى مطهره عن الرذائل الخلقيه مقبله بوجهها على بارئها و مشيتها متوكله عليه معتمده على افاضته فالله _ تعالى _ ينظر إليها بحسن عنايته و يقبل عليها إقبالاً كلياً و يتخذ منها لوحاً و من العقل الكلى قلماً و ينقش من لدنه فيها جميع العلوم _ كما قال: «وَعَلَّمَنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا» (١) _ . و يصير العقل الكلى كالمعلم و النفس القدسيه كالمتعلم، فيحصل جميع العلوم له

ص : ٣٩٠

و يتصوّر بصور الحقائق من غير تعلّم _ كما فى قوله مخاطباً لنبىه صلى الله عليه و آله و سلم: «مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَ لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا» (١)، و قوله: «وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» (٢) _ .

و هذا النحو من العلم أشرف من جميع علوم الخلائق، لأن حصوله عن الله بلا واسطه؛ و كان أعلم الناس _ صلى الله عليه و آله و سلم _ يقول: «أدبني ربى فأحسن تأديبى» (٣).

و الوجه الثانى: هو الإلهام، و هو استفاضه النفس بحسب صفاتها و استعدادها عمّا فى اللوح؛ و الإلهام أثر الوحى.

و الفرق بينهما بأنّ الوحى أصرح و أقوى من الإلهام. و الأوّل يسمّى علماً نبوياً، و الثانى لدنياً. و إنّما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صارفٍ فارغٍ (٤)؛ انتهى كلامه.

اعلم! أنّ الفرق بين الإلهام و الوحى و التحقيق فيهما بما لا مزيد عليه قد سبق فى أوّل الكتاب؛ فليرجع إليه.

قوله _ عليه السلام _ : «و ورعاً».

«الورع» له معنيان:

الأوّل: الكفّ عن المعاصى بأسرها؛

و الثانى: ملكه الاجتناب عن المال الحرام و ما يمكن أن يؤدى إليه؛ يقال: ورع عن المحارم يرع _ بكسرتين فيهما، و ربّما بفتحيتين _ ورعاً _ كعدّة _ فهو ورعٌ أى: كثير الورع.

و قد حصر المحقّقون مراتب الورع فى أربعة:

الأولى: ورع التائبين، و هو ما يخرج الإنسان عن الفسق، و هو المصحح لقبول الشهاده

ص : ٣٩١

١-١. كريمه ٥٢ الشورى.

٢-٢. كريمه ١١٣ النساء.

٣-٣. راجع: «بحار الأنوار» ج ١٦ ص ٢١٠، ج ٦٨ ص ٣٨٢، «شرح نهج البلاغه» ج ١١ ص ٢٣٣.

٤-٤. لم أعثر عليه بألفاظه فى كتبه التى راجعت إليها للعثور على قوله هذا، و انظر ما حكاه عن الغزالي بهذا الشأن فى «شرح أصول الكافى» ج ٢ ص ١٨.

فى ظاهر الشريعة _ مَّما هى مبسوطه فى الكتب الفقهيّه فروعاً و شقوقاً و أدلّه (١) _ ؛

الثانيه: ورع الصالحين، و هو التوقى من الشبهات التى يتأتى فيها الاحتمالات بحيث لا يجب اجتنابها، فإن من رتع حول الحمى أوشك أن يدخله!؛ و قال _ عليه السلام _ : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢)؛ و: «خذ (٣) بالحائطه لدينك» (٤). و مرجعه إلى الورع عن الحرام أيضاً، لأن من الحرام حراماً بيناً و حراماً مشتبهاً بالحلال، و لكل منهما مراتب شدّه و ضعفاً _ كما بين فى محلّه (٥) _ ؛

الثالثه: ورع المتقين، و هو ترك الحلال الذى تخاف (٦) أن ينجز إلى الحرام _ كما قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يبلغ الرجل درجه المتقين حتى يدع ما لا بأس فيه مخافه مابه بأس» (٧) _ . و ذلك كالتورع عن التحدّث بأحوال الناس خيفه (٨) أن ينجز إلى الغيبه، و التورع عن أكل لذائذ الأطمعه و لبس النفائس المكتسبه من الحلال المحض _ الذى لاشبهه فيه _ خوفاً من هيجان النشاط و البطر المؤدى إلى مقارفه المحذورات، فإن المباح و المحذور يشتهيان بشهوهٍ واحدهٍ؛ و إلى هذه المراتب أشير فى الكتاب المجيد بقوله _ تعالى _ : «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَ آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» (٩). قال الصادق _ عليه السلام _ : «التقوى على ثلاثه أوجه:

ص : ٣٩٢

- ١- ١. المصدر: _ فى ظاهر ... أدلّه.
- ٢- ٢. راجع: «وسائل الشيعة» ج ٢٧ ص ١٦٧ الحديث ٣٣٥٠٦، «بحار الأنوار» ج ٨٠ ص ٢٧٠، «شرح نهج البلاغه» ج ٦ ص ٦١.
- ٣- ٣. المصدر: تأخذ.
- ٤- ٤. راجع: «تهذيب الأحكام» ج ٢ ص ٢٥٩ الحديث ٦٨، «الإستبصار» ج ١ ص ٢٦٤ الحديث ١٣، «وسائل الشيعة» ج ٢٧ ص ١٧٣ الحديث ٣٣٥٢٨.
- ٥- ٥. المصدر: _ و مرجعه إلى ... محلّه.
- ٦- ٦. المصدر: يتخوف.
- ٧- ٧. لم أعر عليه فى مصادرنا الروائيه.
- ٨- ٨. المصدر: مخافه.
- ٩- ٩. كريمه ٩٣ المائده.

تقوى من خوف النار والعقاب، و هو ترك الحرام، و هو ترك العام؛

و تقوى من الله، و هو ترك الشبهات فضلاً عن الحرام، و هو ترك الخاص؛

و تقوى فى الله، و هو ترك الحلال فضلاً عن الشبهه(١)«(٢)».

الرابعه: ورع الصديقين، و هو الإعراض عما سوى الله _ تعالى _ خوفاً من صرف ساعه من العمر فيما لايفيد قرباً إليه _ تعالى _
و إن علم أنه لايفضى إلى حرام(٣) <. و هؤلاء يرون كل ما ليس لله حراماً امثالاً- لقوله _ تعالى _ : «قُلِ اللَّهُ تُمَّ ذَرُهُمْ فِي
خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ»(٤).

و الأخبار فى فضل الورع مما لاتحصى. و هو من أمهات الفضائل كما ان ضده من أمهات الرذائل؛ و لذا قال عبدالله الأنصارى:
«و للورع(٥) ثلاث درجات:

الأولى(٦): تجنب القبائح لصون النفس و توفير الحسنات، و صيانه الإيمان؛

و(٧) الثانيه: حفظ الحدود عند ما لا بأس به إبقاءً على الصيانه و التقوى، و صعوداً عن الدناءه و تخلصاً عن اقتحام الحدود؛

و(٨) الثالثه: التورع عن كل داعيه تدعو إلى شتات الوقت، و التعلق بالتفرق و عارض يعارض حال الجمع»(٩).

و هو أن يستغرق العبد شهود فناءه فى الوحدايته عن ذكر شتات الوقت و عن ذكر التفرق أو الحضور و غير ذلك؛ فان صاحب
الجمع فى غيبه عن الحضور و الغيبه أيضاً، و حال الجمع معروف عندهم أنه بقاء من لم يزل بعد فناء من لم يكن، و ذلك «هُوَ
الْحَقُّ

ص : ٣٩٣

١-١. نور الأنوار: _ و التورع عن أكل ... الشبهه.

٢-٢. راجع: «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ٢٩٥، مع تغيير فى بعض العبارات.

٣-٣. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٩.

٤-٤. كريمه ٩١ الأنعام.

٥-٥. المصدر: و هو على.

٦-٦. المصدر: الدرجه الأولى.

٧-٧. المصدر: + الدرجه.

٨-٨. المصدر: + الدرجه.

٩-٩. راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف الكاشانى ص ١٢٤.

و قوله _ عليه السلام _ : «فى إجمالٍ»؛ قيل: «فى اقتصادٍ و اعتدالٍ»؛

و قيل: «مع فعلٍ جميعٍ».

أقول: الحقّ أنّ «فى» هنا بمعنى «عن»؛ و «الاجمال» هو مرتبه القضاء. و غرضه _ عليه السلام _ الورع عمّا سوى الله _ تعالى _ المنقسم إلى عالم القضاء و القدر المعبّرين بالإجمال و التفصيل و الجمع و الفرق و الأمر و الخلق، لأنّ الورع عن القضاء يستلزم الورع عن القدر بطريقٍ أولى.

و يحتمل أن يكون المراد من «الاجمال» هو حال الجمع، المعروف عندهم بـ: أنه بقاء من لم يزل بعد فناء من لم يكن.

و تأخير هذه الفقره عن قوله _ عليه السلام _ : «و علماً فى استعمالٍ» لأنّ الورع عمّا سواه بعد العلم بما سواه. فتأمل فى هذا المقام، فإنّه من مزالّ الأقدام!

اللَّهُمَّ اخْتِمْ بَعْفُوكَ أَجَلِي، وَ حَقِّقْ فِى رَجَاءِ رَحْمَتِكَ أَمَلِي، وَ سَهِّلْ لِي بُلُوغَ رِضَاكَ سُبُلِي، وَ حَسِّنْ لِي جَمِيعَ أَحْوَالِي عَمَلِي.

«الختم» قد سبق الكلام عليه؛ و كذا «الأجل»، و المراد هنا منه: مدّه العمر. و الغرض: حسن الخاتمه و سعادته العاقبه _ كما مرّ _ .

> و «حققت» حذره و أمّله _ من باب قتل _ و أحققته إحقاقاً، و حقّقته تحقيقاً: إذا فعلت ما كان يحذره و يأمله.

و «الرجاء»: تعلّق القلب بحصول أمرٍ محبوبٍ فى المستقبل قريب الحصول لحصول أكثر أسبابه؛ و «الأمل» أبعد منه (٢)؛ أى: اجعل رجائى الذى هو حاصلٌ فى رحمتك الواسعه محققاً ثابتاً خارجاً عن محض الرجائيه إلى حيّز التحقيق و الفعلية.

ص : ٣٩٤

١-١. كريمه ٢٥ النور.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٢٩.

و «سَهْل» أى: يَسْر؛ من: سهل الطريق تسهيلاً: جعله سهلاً يسيراً.

و «السَّيْل» _ بضمتين _ : جمع سبيل، و هو الطريق. و فرّق بينهما بأنّ السبيل أغلب وقوعاً فى الخير، بخلاف الطريق؛ أى: يَسِر و سَهْل سبيلى إلى بلوغ رضاك.

و المراد بـ «السبيل» عند أهل الظاهر: الطاعات و العبادات و الأسباب التى يكتسب بها العبد الملكات الفاضله الموصله إلى رضاه _ تعالى _ ؛ و عند أهل الباطن العلاقة و الربط العائيه و المعلوليه الموصله، و الصراط المستقيم الذى إذا سلكه أوصله إلى رضاه _ كما سبق ذكره _ . و «الأحوال»: جمع حال، و هو لغه: الوصف _ حالاً _ كان أو ملكة⁽¹⁾ _ ، فيعمّ جميع الكيفيات النفسائيه؛ و المعنى: و حسن فى جميع أحوالى و مقاماتى عملى الذى لا ترقُّ بهذا الحال و المقام.

اللَّهُمَّ صِدْقٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَتَبَهْنِي لِتَذْكَرِكَ فِي أَوْقَاتِ الْغَفْلَةِ، وَاسْتَعْمَلْنِي بِطَاعَتِكَ فِي أَيَّامِ الْمُهْلَةِ، وَانْهَيْجْ لِي إِلَى مَحَبَّتِكَ سَبِيلًا سَهْلًا، أَكْمِلْ لِي بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

«تبه» للأمر نبهاً _ من باب تعب _ : فطن له، و نبهته له و عليه تنبيهاً: فطنته.

و «الذكر» و «الغفله» قد تقدّم الكلام فيهما فى اللمعه السابعه.

و «المهله» _ بالضم _ التأخير و الإنظار. قال الفاضل الشارح: «المراد بـ «أيام المهله»: مدّه العمر و أيام حياته فى الدنيا. و اعلم! أنّه لما كان غرض العناية الإلهيه سوق كلّ ناقصٍ إلى كماله اقتضت عنايته _ سبحانه _ عدم معاجله العباد بالعقاب و الانتقام و الأخذ بالذنوب و المعاصى فى هذه الحياه الدنيا ليرجعوا إلى التوبه و يرجعوا إلى الإنابه، فكأنّه _ سبحانه _ أنظرهم ببقائهم فى الدنيا و أمهلهم مدّه حياتهم فيها؛ فلذلك عبّر عن مدّه العمر

ص : ٣٩٥

١ - ١. هذا من المشهورات، و لم أعثر على نصّ فيه بين مصادر اللغويين كـ «القاموس المحيط» و «صحاح اللغة» و «تاج العروس» و «كتاب العين».

بأيام المهله»(١)؛ انتهى كلامه.

أقول: انظر إلى كلام هذا الفاضل كيف غفل عن مرتبه العصمه ووجه كلامه _ عليه السلام _ بهذه التوجيهات الركيكه! _ أعاذنا الله تعالى من السهو والغفله _ . فالتوجيه الصحيح اللائق بشأن العصمه أنه _ عليه السلام _ عدّ الالتفات إلى لوازم بشريته الضروريه «أوقات الغفله» و «أيام المهله» بالنسبه إلى مقام الوصول إلى الحضرة الأحديّه _ كما مرّ غير مرّه _ .

و «أنهج» أى: بين و أوضح، من: نهجت الطريق أنهجه _ من باب منع _ ، و أنهجته إنهاجاً: أوضحته و بينته.

و «المحبّه» قد تقدّم الكلام فيها فى اللغه الأولى؛ فليرجع إليها.

و «السهله» هنا مقابل للجزنه.

اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ قَبْلَهُ وَ أَنْتَ مُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَهُ، وَ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

الجار و المجرور فى محلّ نصبٍ على أنّه صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ، و هو مصدرٌ منصوبٌ بـ «صلّ»، و التقدير: «صلّ على محمدٍ و آله صلاةً كائنه كأفضل ما صلّيت»، فحذف المصدر و نابت صفته منابه. فهى ظرفٌ مستقرٌّ متعلّقٌ بمحذوفٍ وجوباً، و التشبيه باعتبار التحقّق و الظهور فى المشبه به. و قيل: «باعتبار أنّ الصلاة العامه للكلّ من حيث العموم أقوى من الخاصه بالبعض».

قوله _ عليه السلام _ : «و آتينا فى الدنيا حسنه» اقتباسٌ من قوله _ تعالى _ : «وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ»(٢).

ص : ٣٩٦

١-١. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٣١.

٢-٢. كريمه ٢٠١ البقره.

و > قيل: «فيه ضروبٌ من التفسير؛

أحدها: أنّ «الحسنه فى الدنيا»: هى صحّحه البدن و كفاف المعيشه (١) للقوّه على الطاعه و التزوّد للآخره، و «حسنه الآخره»: هى الثواب و الرحمه؛

و ثانيها: أنّ «حسنه الدنيا»: القناعه، و «حسنه الآخره»: الشفاعه؛

و ثالثها: ما روى عن الصادق _ عليه السلام _ : «أنّ «حسنه الدنيا»: السعه فى الرزق و الخلق الحسن، و «حسنه الآخره»: رضوان الله الذى هو أكبر من كلّ شىء» (٢)؛

و رابعها: ما روى عن على _ عليه السلام _ : «الحسنه فى الدنيا»: المرءه الصالحه، و فى الآخره: الحوراء، و «عذاب النار»: المرءه السوء» (٣) (٤)؛

و خامسها: أنّ «الحسنه فى الدنيا»: العمل النافع، و هو الإيمان و الطاعه، و «فى الآخره»: التنعم بذكر الله و الأنس به و برضوانه.

هذا آخر اللمعه العشرين من لوامع الأنوار العرشية فى شرح الصحيفه السجديه. و قد وفّقنى الله _ تعالى _ لاتمامها فى ليله السبت لأربع مضت عن شهر ربيع الأول سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألف من الهجره النبويه _ عليه صلوات غير متناهيه _ .

ص : ٣٩٧

١- ١. هذا قول قتاده، راجع: «تفسير القرطبي» ج ٢ ص ٤٣٢.

٢- ٢. قال _ عليه السلام _ فى ذيل الكريمه: «رضوان الله و الجنّه فى الآخره و المعاش و حسن الخلق فى الدنيا»، راجع: «الكافي» ج ٥ ص ٧١ الحديث ٢، و انظر: «من لا يحضره الفقيه» ج ٣ ص ١٥٦ الحديث ٣٥٦٦، «تهذيب الأحكام» ج ٦ ص ٣٢٧ الحديث ٢١، «وسائل الشيعه» ج ١٧ ص ٩ الحديث ٢١٨٤٣.

٣- ٣. راجع _ من غير اسناد إلى أمير المؤمنين عليه السلام _ : «بحار الأنوار» ج ٨٣ ص ١١٨. و قال الطبرسى حاكياً عنه _ عليه السلام _ : «هى المرءه الصالحه فى الدنيا و فى الآخره الجنّه»، راجع: «مجمع البيان» ج ٢ ص ٥١. و بنص العبارة منسوباً إليه _ عليه السلام _ انظر: «تفسير القرطبي» ج ٢ ص ٤٣٢.

٤- ٤. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٩ مع تغيير يسير.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

اللَّهُمَّ يَا كَافِيَ الْحَزْبِ مِنَ الْفَرِيدِ الضَّعِيفِ، وَيَا وَاقِيَ الْكَرْبِ مِنَ الطَّرِيدِ النَّحِيفِ؛ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى نَبِيِّكَ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ مِنْ كُلِّ شَرِيفٍ، وَعَلَى آلِهِ سَيِّمًا وَصِيَّةً الَّذِي هُوَ أَلْطَفُ مِنْ كُلِّ لَطِيفٍ.

و بعد؛ فيقول العبد الضعيف المحتاج إلى كفايه مولاه اللطيف، محمد باقر بن السيد محمد: هذه اللمعة الحادية والعشرون من لوامع الأنوار العرشية في شرح الصحيفة السجادية _ على صاحبها صنوف الآلاء والتحيه _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ وَ أَهَمَّتْهُ الْخَطَايَا.

«الْحَزَنُ» _ بِالنُّونِ _ : الْهَمُّ، يُقَالُ: حَزَنَهُ الْأَمْرُ يَحْزِنُهُ حُزُونًا: أَهَمَّهُ، هَذَا لُغَةٌ قَرِيشٌ. وَ تَمِيمٌ تَعَدِّيهِ بِالْأَلْفِ فَتَقُولُ: أَحْزَنَهُ؛ وَعَلَيْهَا رِوَايَةٌ: «أَحْزَنَهُ» _ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسخِ _ . وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَدْرِيسَ بِالْبَاءِ الْمَوْحَدَةِ (1)، يُقَالُ: حَزَبَهُ الْأَمْرُ: أَصَابَهُ وَ أَلَمَّ بِهِ.

حَو «أَهَمَّهُ» الْأَمْرُ _ بِالْأَلْفِ _ : أَقْفَلَهُ. وَ «هَمَّهُ» هَمًّا _ مِنْ بَابِ قَتْلٍ _ مِثْلَهُ.

ص : ٤٠١

١- ١. كما حكاها المحدث الجزائري، راجع: «نور الأنوار» ص ١٣٠.

و «الخطايا»: جمع خطيئه، اسمٌ من خطي ء يخطأ _ من باب علم _ : إذا أثم. و أصل «الخطايا»: خطائي _ على فعائل _ ، فلما اجتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياءً _ لأنَّ قبلها كسرةٌ _ ، ثم استثقلت و الجمع ثقيلٌ، و هو معتلٌ مع ذلك، فقلبت الياء ألفاً ثم قلبت الهمزة الأولى ياءً _ لخفائها بين الألفين _ (١).<

اللَّهُمَّ يَا كَافِيَ الْفَرْدِ الضَّعِيفِ، وَ وَاقِيَ الْأَمْرَ الْمَخُوفِ، أَفْرَدْتَنِي الْخَطَايَا فَلَا صَاحِبَ مَعِيَ، وَ ضَعُفْتُ عَنْ غَضَبِكَ فَلَا مَوْءِدَ لِي، وَ أَشْرَفْتُ عَلَى خَوْفٍ لِقَائِكَ فَلَا مَسِيئَةَ كُنْ لِرُوعِي. وَ مَن يُوْءِ مَنِي مِنْكَ وَ أَنْتَ أَخْفَتَنِي؟ وَ مَن يُسَاعِدُنِي وَ أَنْتَ أَفْرَدْتَنِي؟ وَ مَن يُقَوِّينِي وَ أَنْتَ أَضَعَفْتَنِي؟

قيل: «اللَّهُمَّ بتقدير يا الله، ف _ «يا كافي الفرد» بدلٌ عنه أو بيانٌ له؛ يعني: أنت تكفي جميع مهمات الفرد الوحيد الضعيف، و لاحتجاج في كفايه مهمته إلى غيرك؛ أو تخصيصٌ بعد التعميم _ كأنه قال: يا مستجمع الكمالات _ ، ثم خصَّصه من بين الكمالات بكفايه الهمم لتمهيد ما بعده _ و هو قوله عليه السلام: «أفردتني الخطايا _ ... إلى آخره _ ، فخلصني»؛ انتهى.

و هو بعيدٌ؛ فالأولى أنّ «كفى» يكون بمعنى: أجزأ و أغنى، و المعنى: يا مجزيه و مغنيه عن كلِّ صاحبٍ و مؤيدٍ.

و «الفرد»: الواحد.

و «الضعيف»: خلاف القوى، لاختلاف الصحه من الضعف.

و «الوقايه»: الحفظ و الصيانه. و الإضافه إمَّا بتقدير «من» _ أى: يا واقياً من الأمر المخوف، مأخوذاً من وقيته: إذا صنته _ ؛ و إمَّا إضافه إلى أحد مفعولى الفعل، من وقيته الشرُّ أى: كفته إياه _ و هو المفعول الثانى _ ، و التقدير: و واقى العباد الأمر المخوف، فحذف المفعول الأوّل للعلم به.

ص : ٤٠٢

و «أفردته» إفراداً: صيرته فرداً؛ و «الفاء» للسببية، أى: فبسبب ذلك «لاصاحب معى». و قس عليه ما بعده، كأنه قطع أسباب السماوات و الأرضين عني بسبب ذلك، >فلاصاحب معى من المؤمنين؛

و قيل: «من الملائكة الكاتين»؛

و قيل: «من التوفيقات الربانية»؛

و قيل: «معناه: أتى صرت بسبب الخطايا متفرداً غير مصاحبٍ لأحدٍ مشتغلاً بالتفكير فى أمرها و لاصاحب معى مثلى فى الخطايا _ من قبيل قوله عليه السلام: أنا الذى أوقرت الخطايا ظهره» (١) _ «(٢)» <.

و قيل: «معناه: أنه انفراد بحسب الذنوب عن صالحى الأصحاب فلاصاحب له من الصلحاء الأخيار، لأن المطلوب الصاحب الصالح لا مطلق الصاحب» (٣).

و لا يخفى بعد بعضها و أبعديّه بعضٍ آخر!

و «الضعف»: العجز.

>و «الأيد»: القوه، من: أدّ يأيّد أيداً: إذا قوى و اشتدّ (٤) <; >أى: عجزت عن تحمّل غضبك فلاتورده عليّ؛ أو: أتى ضعفت عن استمرار ما حملتني منه فارفعه عني.

و قيل: «المراد: ضعفت من خوف غضبك»؛

و هو قريبٌ من الأوّل (٥) <.

و قيل: «يعنى: ليس لى طاقه حمل غضبك، لأن غضب الحليم أشد!»؛

و هو أيضاً يرجع إلى الأوّل، بل عينه.

ص : ٤٠٣

١- ١. راجع: «الصحيحه الشريفه» الدعاء ١٦ القطعه ١٤ ص ٧٨.

٢- ٢. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣٠.

٣- ٣. كما حكاه العلامة المدينى، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٤٨.

٤- ٤. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص ٤٤٩.

٥- ٥. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣٠.

و «أشرف» على الشيء إشرافاً: أطلع عليه. قال السيّد السند الداماد (١) _ و تبعه الفاضل القاساني (٢) _ : «معناه: أشرفت على خوف لقاءك مع أنّ لقاءك أعظم لذّة مبتغاه أبعيها و أبهج سعادته متوخّاه أتوخّاها».

و قيل: «أشرفت أي: أطلعت على الخوف من ملاقاتك، يعني: أنا مشرفٌ بالموت و خائفٌ _ لأنّه ليس لي عملٌ صالحٌ ترجى معه النجاه _».

و قال الفاضل التستري: «و الأظهر في نظري أنّه من باب إضافة الصفه إلى الموصوف (٣)، أي: قرّبت و صرت مشرفاً على لقاءك المخوّف الذي أوّله الموت» (٤).

و قال الفاضل الشارح: «و المراد بـ «لقاءه» _ تعالى _ : المصير و البعث إليه و الوقوف بين يديه، و بـ «خوفه»: خوف موته _ أي: خوف سوء لقاءك _» (٥).

أقول: و لا يخفى أنّ بعض هذه الوجوه منافٍ للعصمه! و بعضها لا يخلو من ركاكه! فالمراد من «الخوف»: خوف احتراق الأئمه بالمرّه من أشعه شمس الحقيقه عند الملاقات و المقارنه، كما يشاهد عند مقارنه الكواكب التيره عن شمس الظاهريه.

و «الروع»: الفرع و الخوف؛ و «تسكين الروع» عبارة عن ازاله الخوف.

و «الواو» من قوله _ عليه السلام _ : «و مَنْ يُؤْمِنُنِي» استينافيه؛ و مِنْ «أنت أخفتني» حالته؛ و «من» للاستفهام الإنكاري، أي: لا يجعلني أحدٌ مأموناً منك و الحال أنّك أنت الذي جعلتني خائفاً.

قيل: «إخافته» _ تعالى _ هو ما تضمّنته آيات الوعيد، كما قال _ سبحانه _ : «ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ» (٦)؛

و هو محتملٌ، غير أنّ الظاهر أنّ اسناد كلِّ من «الإخافه» و «الإفراد» و «الإضعاف» إليه

ص : ٤٠٤

١-١. راجع: «شرح الصحيحه» ص ٢١٩.

٢-٢. راجع: «التعليقات» ص ٥١.

٣-٣. المصدر: موصوفها.

٤-٤. راجع: «نور الأنوار» ص ١٣٠.

٥-٥. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٥٠.

٦-٦. كريمه ١٦ الزمر.

__ سبحانه __ من باب الفناء(١) عن ملاحظه الوسائط و مشاهدته الأفعال و الترقى عن مقام الصفات إلى ملاحظه الوسائط و الأفعال و الصفات، ثم أعرض عن ذلك و قطع النظر عنه و استأنف راغباً إلى الذات فقال: «من يؤمننى منك و أنت أخفتنى». و نظير ذلك ما ورد فى الدعاء النبوى: «و أعوذ بك منك»(٢)، و فى الكلام العلوى: «و فرّوا إلى الله من الله»(٣)(٤). <

قال بعض العارفين: «اعلم! أن فرار العبد إلى الله __ تعالى __ على مراتب؛

فأوليها: الفرار من بعض آثاره إلى بعض __ كالفرار من أثر غضبه إلى أثر رحمته، كما قال تعالى عن المؤمنين فى التضرع إليه: «رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لِطَاقَةِ لَنَا بِهِ وَ اغْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا»(٥) ... الآية __ . فكأنهم لم يروا إلا الله __ تعالى __ و أفعاله ففرّوا من بعضها إلى بعض؛

الثانية: أن يغنى العبد عن مشاهدته الأفعال و يترقى فى درجات القرب و المعرفه إلى مصادر الأفعال __ و هى الصفات __ ، فيفرّ من بعضها إلى بعض __ كما ورد عن زين العابدين عليه السلام: «اللهم اجعلنى أسوه من قد انهضته بتجاوزك عن مصارع الخاطئين، و خلصته بتوفيقك من ورطات المجرمين، فأصبح طليق عفوك من اسر سخطك»(٦)، و «السخط» و «العفو» صفتان فاستعاذ بإحديهما من الأخرى؛

الثالثة: أن يترقى عن مقام الصفات إلى ملاحظه الذات فيفرّ منها إليها __ كقوله تعالى: «لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ»(٧)، و كالوارد فى الدعاء فى القيام إلى الصلاة: «منك و بك و لك و

ص : ٤٠٥

- ١-١. المصدر: الغناء.
- ٢-٢. راجع: «الكافى» ج ٣ ص ٣٢٤ الحديث ١٢، «تهذيب الأحكام» ج ٣ ص ١٨٥ الحديث ١، «وسائل الشيعة» ج ٨ ص ١٠٦ الحديث ١٠١٨٢، «بحار الأنوار» ج ٨٦ ص ٣٦٧.
- ٣-٣. راجع: «نهج البلاغه» الخطبه ٢٤ ص ٦٦، «شرح ابن أبي الحديد» عليه ج ١ ص ٣٣١، «بحار الأنوار» ج ٢٩ ص ٤٦٤.
- ٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٥١.
- ٥-٥. كريمه ٢٨٦ البقره.
- ٦-٦. راجع: «الصحيحه الشريفه» الدعاء ٢٩ القطعه ١٠ ص ١٦٨، «المصباح» __ للكفعمي __ ص ٣٦٧.
- ٧-٧. كريمه ١١٨ التوبه.

إليك» (١) أى: منك بدو الوجود و بك قيامه و لك ملكه و إليك رجوعه _ ، ثم أكد ذلك بقوله: «لاملجاً و لامنجى و لامفرّ منك إلا- إليك». و قد جمع الرسول صلى الله عليه و آله و سلم هذه المراتب حتى أمر بالقرب فى قوله تعالى: «وَ اسْتَجِدْ وَ اقْتَرِبْ» (٢)، فقال فى سجوده: «أعوذ بعفوك من عقابك و أعوذ برضاك من سخطك و أعوذ بك منك» (٣)، فاستعاذ أولاً ببعض أفعاله من بعض، ثم ترقى إلى مصادرها فاستعاذ ببعض صفاته من بعض، ثم ترقى إلى ملاحظه الذات فاستعاذ بها منها؛ فهذه ثلاث مراتب للفرار إلى الله _ تعالى _ . و المرتبه الثالثه هى أول مقام الوصول إلى ساحل العزّه؛ ثم للسباحه فى لجه الوصول درجات لا تنتاهى؛ و الله أعلم؛ انتهى كلامه.

لَا يُجِيرُ _ يَا إِلَهِي _ إِلَّا رَبُّ عَلَى مَرْبُوبٍ، وَ لَا يُبَوِّئُ مِنْ إِلَّا- غَالِبٍ عَلَى مَغْلُوبٍ، وَ لَا يُعِينُ إِلَّا طَالِبٍ عَلَى مَطْلُوبٍ. وَ يَدِيدُكَ _ يَا إِلَهِي! _ جَمِيعَ ذَلِكَ السَّبَبِ، وَ إِلَيْكَ الْمَفَرُّ وَ الْمَهْرَبُ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَجِزْ هَرَبِي، وَ أَنْجِحْ مَطْلَبِي.

«لايجير» أى: لاينفذ و لاغيث، من: أجرت فلاناً على فلانٍ: إذا اغتته منه و منعه عنه. قال الفاضل الشارح: «على تفيد الاستعلاء و القدره و التسلّط كأنه أغاثه و منعه منه قادراً على كفه عنه متمسلاً عليه فى المنع منه. و المستثنى فى الفقرات الثلاث ما بعد إلا و الظرف جميعاً، فإن الحصر فى كل منهما مقصودٌ _ أى: لايجير أحدٌ على أحدٍ إلا ربُّ على مربوبٍ _ ، و قس عليه ما بعده.

ص : ٤٠٦

-
- ١-١. راجع: «من لا يحضره الفقيه» ج ١ ص ٣٠٣ ذيل الحديث ٩١٦، «مستدرک الوسائل» ج ٤ ص ١٤٠ الحديث ٤٣٣٢، «بحار الأنوار» ج ٨١ ص ٢٠٦.
- ٢-٢. كريمه ١٩ العلق.
- ٣-٣. راجع: «بحار الأنوار» ج ٩٥ ص ٤٠٨، «الإقبال» ص ٦٩٥، «البلد الأمين» ص ١٧٣، «المصباح» _ للكفعمي _ ص ٥٤١، و انظر أيضاً: «الكافي» ج ٣ ص ٤٦٩ الحديث ٧.

و فيه شاهد لمن أجاز استثناء شيئين من شيئين بأداهِ واحدهِ بلاعطفٍ مطلقاً _ سواءً كان المستثنى منهما مذكورين أو مقدرين _ ؛ و مثله في التنزيل: «وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّى الرَّأْيِ» (١)، إذ التقدير: و ما نراك أتبعك أحدٌ في حاله إلا أراذلنا في بادىء الرأى.

و قال المانعون: المستثنى أنما هو الأول، و الثانى معمولٌ لمحدوفٍ، و التقدير في الآية: أتبعوك في بادىء الرأى. و على هذا فالظرف في الدعاء متعلقٌ بمحدوفٍ، و التقدير: لا يجير إلا ربُّ يجير على مربوبٍ.

و قال بعضهم: «انَّ الظرف يتسع فيه فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره، فجاز تعلُّقه بما قبل «إلا» و إن لم يجز عمل ما قبلها إذا تمَّ فيما بعدها في غير الظرف».

و ممّا لا يكاد يقضى منه العجب قول بعض الشارحين المترجمين هنا: «انَّ قوله: «على مربوبٍ» متعلِّقٌ بـ «قادرٍ» مقدرٍ و نحوه، لأنَّ تعديه «أجار» بـ «على» غير مذکورٍ فى كتب اللغه»؛ انتهى.

و كأنه لم يسمع قوله _ تعالى _ : «قُلْ مَنْ يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِءَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (٢). نسأل الله الهدايه إلى سواء السبيل! (٣).

و قيل: «بيان الشارح و غيره من المحشئين و المترجمين هنا خارجٌ عن الصواب، بل لفظه «على» فى المواضع الثلاثه من قبيل قولك: أجرنى و أمنى و أعنى على عدوى؛ و فى التنزيل: «وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ»، أى: لا يجير أحدٌ أحدًا على إلا الرب، فانه يجير الخائف على مربوبه.

و على هذا القياس جمله: «و لا يؤمن ... و لا يعين ...». و الله _ تعالى _ هو الطالب لعباده و مدرّكهم إن هربوا؛ و منه يقال: «أنه الطالب الغالب و العبد مطلوبٌ و هارِبٌ»؛ و فى دعاء

ص : ٤٠٧

١- ١. كريمه ٢٧ هود.

٢- ٢. كريمه ٨٨ المؤمنون.

٣- ٣. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٥١.

الرهبة: «اللهم أنك طالبني إن أنا هربت و مدركي إن أنا فررت»(١). و روى أنه سئل ربيع بن خثيم: «لم لاتنام بالليل؟ قال: لأني مطلوبٌ».

و المراد: أنّ ماسواه من الإجاره و الإعانه و الإيمان فلاعتناء بها و ما أضعف أثرها؛ أو الحصر إضافي بالنظر إلى العكس _ و هو أن يجير المربوب مثلاً على الرب _ ، فالمقصود: لايجيرني أحدٌ و أنا المربوب عليك و أنت الرب، بل إنّما يجير عليّ؛ و هذا بعينه مضمون قوله _ تعالى _ : «وَهُوَ يُجِيرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ»(٢). و هكذا باقى الجمل.

و قال السيد السند الداماد _ رحمه الله _ : «معنى قوله _ عليه السلام _ : «لايجير يا إلهي إلا ربّ على مربوبٍ»: أنه لايمضى و لاينفذ إلاّ خفاره ربّ(٣) على مربوبٍ، فإذا أجار ربّ أحداً و خفره فلايكون لمربوبٍ من مربوبيه أن ينقض عليه خفارته و أمانه؛ و منه الحديث: «و يجير عليهم أذناهم»(٤)، أى: إذا أجار أدنى رجل(٥) من المسلمين كافراً أو أئمنه جار ذلك على جميع المسلمين لاينقض أحدٌ عليه جواره(٦)-(٧).

و قوله _ عليه السلام _ : «و لا يؤمن إلاّ- غالبٌ على مغلوبٍ» أى: >لاينفذ إلاّ أمان الغالب على المغلوب، فإذا أمن غالبٌ أحداً فلايكون لأحدٍ من مغلوبيه أن ينقض و يردّ عليه أمانه(٨)<.

ص : ٤٠٨

-
- ١-١. راجع: «الصحيفه الشريفه» الدعاء ٥٠ القطعه ٤ ص ٢٤٦.
 - ٢-٢. كريمه ٨٨ المؤمنون.
 - ٣-٣. المصدر: + و أمانه و جواره.
 - ٤-٤. لم أعتز عليه فى مصادرنا، و قريبٌ منه ما يوجد فى «سنن ابن ماجه» ج ٢ ص ٨٩٥ الحديث ٢٦٨٥، «مسند أحمد» ج ٤ ص ١٩٧، و انظر: «النهايه» ج ١ ص ٣١٣.
 - ٥-٥. المصدر: أجار واحدٌ.
 - ٦-٦. و هذا نصّ كلام محقق الفيض، قارن: «التعليقات» ص ٥١.
 - ٧-٧. لنقد هذا القول راجع: «نور الأنوار» ص ١٣٠.
 - ٨-٨. قارن: نفس المصدر.

وقوله _ عليه السلام _ : «و لا يعين إلا طالبٌ على مطلوبٍ» من أعانه على كذا أى: سلّطه عليه. و ملخّص المعنى: إنّ الطلب سبب التسلّط على المطلوب، لأنّ الدعاء من أسباب حصول البغيه و نيلها(١)؛ انتهى كلامه.

و هذا كما ترى!؛ و لعلّ لفظ «الدعاء» _ من طغيان القلم _ وقع موضع «الطلب»(٢)، فقصده أن يبيّن التقريب فى إطلاق الطالب على الله _ تعالى _ بمعنى: الغالب و المتسلّط بانّ الطلب من أسباب حصول البغيه.

و قد يتوهّم: «أنّه أراد أنّ الطالب بعين نفسه، و يسلّطها على مطلوبه و مقصوده بالدعاء و الالتجاء إلى الله _ تعالى _ ؛

و لا يخفى تكلفه و سماجته و مخالفته للفقرتين السابقتين!؛ انتهى كلامه.

أقول: لا يخفى ما فى كلامه من الفساد و الخبط!، بل فى كلامهم أيضاً؛ فنأمل تفهّم!

و تحقيق هذا الفصل من الدعاء: أنّ المستفادّ من أقوال كبراء الحكماء و القدماء هو أنّ لكلّ موجودٍ من موجودات هذه النشأه الدنياويّه من الجواهر و الأعراض _ حتّى الحركات و السكنات و الهيئات و الطعوم و الروائح _ له صوره فى النشأه الوسطى متقدّمه عليه فى الوجود، و له حقيقه فى النشأه العليا متقدّمه على كليهما، بل كلّ ما فى هذا العالم الأدنى _ من الذرّات و الهيئات و النسب و الأشكال و الترتيبات الجسمانيه و النفسانيه _ ضلالٌ و رسومٌ و تمايلاتٌ لما فى العالم الأعلى من الذوات الروحانيه، و الهيئات العقليّه و النسب المعنويّه أنّما تنزّلت و تكدّرت و تجرّمت بعد ما كانت نقيّه صافيه مقدّسه عن النقص و الشين مجرّده عن الكدوره و الرين متعاليه عن الآفه و القصور منزّهه عن الهلاك و الدثور، بل جميع صور الكائنات و ذوات المبدعات آثارٌ و أنوارٌ للوجود الحقيقى و النور القيومى، و هو منبع الجمال

ص : ٤٠٩

١- ١. راجع: «شرح الصحيحه» ص ٢٢٠.

٢- ٢. كما قال المحقّق الفيض: «لأنّ الطلب سبب التسلّط على المطلوب»، راجع: «التعليقات» ص ٥١. و قال المحدّث الجزائري: «لأنّ الطلب سبب الإعانه»، راجع: «نور الأنوار» ص ١٣٠.

المطلق و الجلال الأتم الأليق العذى صور المعاشيق و حسن الموجودات الروحانيه و الجسمانيه قطره بالنسبه إلى بحر ذلك الجمال و ذره بالقياس إلى شمس تلك العظمه و الجلال. و لولا- أنواره و أضواؤه فى صور الموجودات الظاهريه لم يمكن الوصول إلى نور الأنوار الذى هو الوجود المطلق الإلهي.

و لكل من الثلاث طبقات متفاوتة مرتبة، فالإنسان العقلي مثلاً إنما يفيض بنوره على هذا الإنسان السفلي و هو ربه، و تمامه و كماله بوسائط مرتبة فى العوالم العقليه و المثاليه كلها أناس متفاوتوا المراتب و النشئات؛ و كذلك بين النار العقليه و النار السفليه نيراناً مرتبة، و لهذا ورد فى الحديث: «إن هذه النار غسلت بسبعين ماءً ثم أنزلت»^(١)، إشارة إلى تنزل مرتبتها من كمال حقيقتها الناريه و تضعف تأثيرها و تنقص جوهرها على حسب كل نزول. و من هنا قال بعض متألهه الحكماء: «إن هذه الحساس عقول ضعيفه و تلك العقول حساس قويه»^(٢).

فلكل من الموجودات الحسيه رب ملكوتي فى العقول المجرده، سيما للإنسان الذى هو أشرف الأنواع الكوتيه. فهو الذى يدبره و يكون هو تحت حيطه تصرفه، و الإجاره و الأمان و الإعانه مفوض إلى هذا الرب العقلي.

ثم هذا الرب العقلي نور من أنوار الوجود الحقيقى و النور القيومي الإلهي.

و هو المراد بقوله _ عليه السلام _ : «و بيدك _ يا إلهي! _ جميع ذلك السبب و إليك المفز و المهرب»، لأن الكل ينتهى إليك. و هما مصدران ميميان بمعنى، و عطف الثانى على الأول من عطف الشئ على مرادفه. قال الزجاج: «المفز بالفتح: الفرار، و بالكسر: موضع الفرار، و يحتمل بالفتح موضع الفرار أيضاً»^(٣).

ص : ٤١٠

١- ١. لم أعثر عليه.

٢- ٢. هذا قول معلّم الأول، راجع: «الحكمه المتعاليه» ج ٩ ص ٧٢.

٣- ٣. لم أعثر عليه، نعم عن ابن منظور فى قوله _ تعالى _ : «أَيْنَ الْمَفْرَ»: «و قرى ء: «أَيْنَ الْمَفْرَ» أى: أين موضع الفرار، عن الزجاج»، راجع: «لسان العرب» ج ٥ ص ٥١ القائمه ١.

وَلَمَّا كَانَتْ الْحَقِيقَةُ الْمَحْمُودِيَّةَ مَظْهَرَ الْمَرْتَبَةِ الْجَمْعِيَّةِ الْإِلَهِتِيَّةِ وَقَلْنَا إِنَّ الْكُلَّ يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْتَبَةِ الْإِلَهِتِيَّةِ فَبِالْحَقِيقَةِ الْكُلِّ يَنْتَهِي إِلَيْهَا، فَلَذَا طَلَبَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَالْإِجَارَةَ لِهَرَبِهِ وَالْإِنْجَاحَ لِمَطْلَبِهِ؛ فَتَأَمَّلْ تَفْهَمْ!

قوله _ عليه السلام _ : «وَأَجْرُ هَرَبِي» بفتح الراء، كما وقع في قوله _ تعالى _ : «وَلَنْ نَعْجِزَهُ هَرَبًا» (١). و «سكون الراء» غلط. و إيقاع «الإجاره» على «الهرب» مجازٌ عقليٌّ، فَإِنَّ الْإِجَارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْهَارِبِ لَا لِلْهَرَبِ، وَلَكِنْ جَعَلَهَا لِلْهَرَبِ لِتَلْبَسَهُ بِهِ.

و «أنجح مطلبى» أى: حصّل مقصدي و اقض حاجتي؛ في القاموس: «النّجّاح _ بالفتح _ و النّجّح _ بالضمّ _ : الظفر بالشىء» (٢).

اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِن صِرَفْتَ عَنِّي وَجْهَكَ الْكَرِيمَ أَوْ مَنَعْتَنِي فَضْلَكَ الْجَسِيمَ أَوْ حَظَرْتَ عَلَيَّ رِزْقَكَ أَوْ قَطَعْتَ عَنِّي سَبِيلَكَ لَمْ أَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ أَمَلِي غَيْرَكَ، وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى مَا عِنْدَكَ بِمَعُونَةِ سِوَاكَ، فَإِنِّي عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ. لِأَمْرٍ لِي مَعَ أَمْرِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ، عَيْدٌ فِي قَضَائِكَ، وَ لِقْوَةٌ لِي عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ سُلْطَانِكَ، وَ لِأَسْتَطِيعَ مُجَاوِزَةَ قُدْرَتِكَ، وَ لِأَسْتَمِيلُ هَوَاكَ، وَ لِأَبْلُغَ رِضَاكَ، وَ لِأَنَالُ مَا عِنْدَكَ إِلَّا بِطَاعَتِكَ وَ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ.

قال الفاضل الشارح: «صرفه صرفاً _ من باب ضرب _ : رده و قلبه. و «صرف الوجه» في من يجوز عليه ذلك كناية عن الاستهان به و السخط، لأن من أكرم إنساناً و رضى عنه أقبل بوجهه عليه، و من استهان به و سخط عليه صرف وجهه عنه. ثم كثر و اشتهر حتى صار الإقبال عبارة عن الإكرام و الإحسان، و صرف الوجه عبارة عن الاستهان به و السخط و إن

ص : ٤١١

١-١. كريمه ١٢ الجن.

٢-٢. راجع: «القاموس المحيط» ص ٢٣٥ القائمة ٢.

لم يكن ثمَّ إقبالاً ولا صرفاً. ثمَّ جاء فيمن يجوز عليه ذلك مجرداً، فجاء الإقبال بمعنى: الرضاء والإحسان في نحو: «و أقبل عليّ بوجهك ذي الجلال والإكرام»(١)، و صرف الوجه بمعنى: الاستهانه و السخط _ كما في عباره الدعاء _ . و كلاهما مجازاً عمّا وقعا كنايةً عنه فيمن يجوز عليه الإقبال و الصرف.

هكذا حَقَّقَه الزمخشريّ في نظير هذه العبارة(٢). و هو تصريحٌ منه بأنَّ الكنايه يعتبر فيها صلوح إرادته الحقيقه و إن لم ترد، و أنّ الكنايات قد تشتهر حتّى لاتبقى تلك الجهه ملحوظه، و حينئذٍ تلحق بالمجاز. و لايجعل مجازاً إلاّ بعد الشهره، لأنّ جهه الانتقال إلى المعنى المجازيّ أوّلاً لا غير واضحٍ بخلاف المكنى عنه.

و استشكل بما ذكره في قوله _ تعالى _ : «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»(٣)، و: «السَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ»(٤)، و: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»(٥) _ و نحو ذلك _ : أنّها كلّها كناياتٌ مع امتناع المعنى الحقيقى قطعاً.

و أجاب صاحب الكشّاف بـ: أنّه لما كان هذا المجاز متفرعاً عن الكنايه جاز أن يسمّى مجازاً و أن يسمّى كنايةً(٦)؛ انتهى كلامه.

هذا تحقيقٌ ظاهرٌ لا طائل تحته!

و قيل: «المراد من «وجهك»: ذاتك»؛

و قيل: «بابك الذى تؤتى منه، و هو الطاعات و العبادات»؛

و قيل: «المراد به جهه الكرم، أو جهه القهر و الغضب».

ص : ٤١٢

-
- ١-١. راجع: «بحار الأنوار» ج ٨٣ ص ٣١٨، «البلد الأمين» ص ٣٨٥، «مهج الدعوات» ص ١٨١.
 - ١-٢. الظاهر أنّه إشارةٌ إلى قوله حيث قال: «لَمَّا كَانَ الاسْتِوَاءُ عَلَى الْعَرْشِ _ وَ هُوَ سَرِيرُ الْمَلِكِ _ مِمَّا يَرْدُ الْمَلِكَ جَعَلُوهُ كِنَايَةً عَنِ الْمَلِكِ، فَقَالُوا: اسْتَوَى فَلَانٌ عَلَى الْعَرْشِ ...»، راجع: «تفسير الكشّاف» ج ٢ ص ٥٣٠.
 - ٣-٣. كريمه ٦٤ المائده.
 - ٤-٤. كريمه ٦٧ الزمر.
 - ٥-٥. كريمه ٥ طآه.
 - ٦-٦. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٥٧.

هذا ما قيل في هذا المقام؛ وهو _ كما ترى _ لا يسمن ولا يغنى من جوع!

والتحقيق أنّ الوجه هنا مستعملٌ في معناه الحقيقي، لما عرفت فيما سبق من أنّ الممكن زوجٌ تركيبى من الوجود والمهيته، فله وجهان: وجهٌ إلى موجدته وخالقه، ووجهٌ إلى نفسه وذاته؛ والأوّل بالكمال والوجوب، والثاني بالنقص والإمكان؛ والأوّل موجبٌ لبقائه ودوامه، والثاني لهلاكه وفساده؛ والأوّل يتقرّب الأشياء إلى الله ويتوجّهن نحوه، والثاني يتبعدن عنه ويتخلّفن عن الوصول إليه. وقد عرفت سابقاً أيضاً أنّ الكمال والجمال من الأوّل وعدمهما من الثاني؛ وأنّ كمال كلّ شىءٍ بحسب نحو وجوده _ من لدن العقل الأوّل إلى الهيولى الأولى _، فما كان نحو وجوده أشدّ وأقوى كان كماله اللائق به أتمّ وأحرى، وأنّ كمال الإنسان من بين سائر الأ-كوان منوطٌ بمعرفه علّه عالم الإمكان وخالق الإنس والجان _ كما فى قوله تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (١) _ . وهى وجهه الذى يوجب بقاءه الأخرى وسعادته السرمديّه. ولكن قواطع طريق معرفته وأسباب وقوع ظلامته أكثر من أن تحصى! لمزيته على سائر الأشياء بتطوره فى الأطوار وعدم وقوفه على طورٍ واحدٍ ومرتبه جامعيتها وخلافته _ كما تقدّم الكلام عليه مستوفى _ .

وقد عرفت فيما سبق أيضاً معنى «الرزق» و«العبوديّه»، وأنّ وجودات الممكنات عين التعلّق والربط وأنّ كلّ ما وقع ولم يقع غير خارج عن عالم قضائه وقدره، وأنّ القرب بالحضره الأحدى لا يكون إلا بالمعرفه والعباده؛ وذلك لا يكون إلا بالتوفيق والفضل والرحمه.

فاذا تذكّرت هذه الأمور المذكوره قدرت على فهم هذه الفقرات من الأدعيّه؛ وقد أعرضنا عن تفصيلها فى هذا المقام خوفاً للتكرار والإطاله.

و«اللهم إنك إن صرفت» شرط، وجزاؤه قوله _ عليه السلام _ : «لم أجد».

و«الجسيم» فى الأصل: العظم فى الجسم، ثم استعمل فى المعانى.

ص: ٤١٣

و «النِّعْمَة» بالكسر: ما يتنعم به _ كما فى قوله تعالى: «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» (١) _ ، و بالفتح: التنعم _ قال الله تعالى: «أولى النِّعْمَةِ» (٢) _ ؛ و المراد هنا الأوّل.

حو «حظرت» _ بالحاء المهملة و الظاء المعجمه _ أى: منعت، قال الله _ تعالى _ : «وَمَا كُنَّا بِعَبَابٍ نَّهْنًا وَنَاكِهَةً وَكَافَّةً وَأَنْتَ نَجْمٌ مُّذَبِّحٌ يُّدْعَى الْكَلْبَةَ الْغَابِيَةَ» (٣) أى: ممنوعاً. قال فى النهايه: «و كثيراً ما يرد فى الحديث ذكر «المحظور» و يراد به الحرام، و قد حظرت الشىء: إذا حرّمته، و هو راجع إلى المنع» (٤). و قال الجوهريّ: «الحظر» (٥) هو خلاف الإباحه، و المحظور: المحرّم» (٦).

و ما وقع فى بعض التعاليق من أنّ الحظر _ بالتسكين _ بمعنى: المنع و أمّا الحظر بمعنى ضدّ الإباحه فبالتحريك (٧)؛

لا أصل له!، بل هو بالمعنيين بالسكون لم يفرّق بينهما أحد، كيف و أحد المعنيين أصل الآخر! (٨). و النسخه التى هى بالخاء المعجمه و الطاء المهمله (٩) لا اعتبار بها هنا.

و «سببك»: واحد الأسباب؛ و هى فى اللغه: الحبل (١٠)، ثم استعير لكلّ ما يتوصّل به إلى المطلوب، أى: اقطع عنى حبل رجائى. و يحتمل أن يكون المراد به جميع ما يتوصّل به إلى قربه _ تعالى _ .

و المراد بـ «السييل» هنا: الوسيله التى بينه و بين الله _ تعالى _ .

ص: ٤١٤

- ١-١. كريمه ١١ الضحى.
- ٢-٢. كريمه ١١ المزمّل.
- ٣-٣. كريمه ٢٠ الإسراء.
- ٤-٤. راجع: «النهايه» ج ١ ص ٤٠٥.
- ٥-٥. صحاح اللغه: + الحجر، و.
- ٦-٦. راجع: «صحاح اللغه» ج ٢ ص ٦٣٤ القائمه ٢.
- ٧-٧. هذا كلام محقق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ٢٢١.
- ٨-٨. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٥٨.
- ٩-٩. هذا الضبط على ما حكاه المحقق الداماد هو الشائع الذائع فى النسخ، راجع: «شرح الصحيفه» ص ٢٢١، و قال المحدث الجزائرى: «بل قيل: أنّه المحفوظ المضبوط»، راجع: «نور الأنوار» ص ١٣٠.
- ١٠-١٠. كما نصّ عليه الجوهريّ، راجع: «صحاح اللغه» ج ١ ص ١٤٥ القائمه ٢.

و «الأمل» بمعنى: المأمول _ كاللفظ بمعنى: المفلوظ _ .

> «غير» أذاه الاستثناء بمعنى: إلا و نصبها على الاستثناء. و حينئذٍ فالمفعول الثاني لـ «أجد» محذوف؛ أو على البدل من المستثنى منه _ و هو «السييل» _ ، لأنها تعرب إعراب الاسم التالي لـ «إلا».

و قيل: «انَّ (١) الفتحه فيها فتحه بناءً، لاضافتها إلى المبنى» (٢) <.

> و يجوز أن يكون «غيرك» بمعنى: مغايرك، فيكون مفعولاً ثانياً لأجد. و أمّا جعلها صقه «السييل» _ مثلها في «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» (٣)، كما قاله بعضهم _ فغير جيّد، لأنّ الّذى حسّنه هناك أمران: جنسيّه ما قبلها حتّى كأنّه نكرة؛ و اشتهاً ما بعدها بضديّته _ كقولك: الحرکه غير السكون _ ؛ و الثاني غير موجود هنا (٤) <.

و «قدرت» على الشىء: قويت عليه و تمكّنت منه.

و «المعونه»: اسمٌ من أعانه، أى: ساعده.

و «السّواء» _ بالأوجه الثلاثة _ بمعنى: الغير، أى: لم يمكننى أخذ ما عندك بمعونه أحدٍ غيرك.

و «الفاء» بمعنى: «لام» التعليل، أى: لأننى عبدك و فى قبضتك _ أى: فى قبضه قدرتك _ ؛ و هذا كما فى قوله _ تعالى _ : «وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ» (٥)، حيث لا توهم هناك يدٌ و لا قبضه.

قال الشيخ صدرالدين القونوى: «إنّ الّيتين اللّتين أعطى بهما آدم هما المسّميان فى القرآن بالقبضه فى قوله _ تعالى _ : «وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ»، و فى الحديث المتّفق على صحّته بـ «الشمال»، و لهذا عبّر فى الآيه بـ «اليمن» حيث قال: «وَ السَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ

ص: ٤١٥

١- ١. المصدر: و ذهب بعضهم إلى أنّ.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٥٩.

٣- ٣. كريمه ٧ الفاتحه.

٤- ٤. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣٠.

٥- ٥. كريمه ٦٧ الزمر.

بِئَمِينِهِ»، فالمقبوض بالقبضه _ المسّمّاه بالشمال _ عالم العناصر و ما ترَكّب و تولّد منهما. و من ذلك صورهُ آدم العنصرى، فإنّها نتيجة القبضه المذكوره و ظاهره بصفتها، بخلاف بقيه آدم ممّا هو خارج عن نشأته العنصريّه.

و قال أيضاً: «كما أنّ للإنسان يميناً و يساراً ظاهرتين _ و هما يدها المحسوستان _ فكذا له يمينٌ و يسارٌ باطيتان _ و هما روحانيّهُ و طبيعِيّهُ . و لمّا كانت السماوات محلّ الأرواح و اليمين أقوى من اليسار نسب السماوات إلى اليمين و أضاف الأرض و ما فيها من الصور الطبيعيّه إلى اليد الأخرى، و كُنّي عنها بالقبضه»(١)؛ انتهى كلامه.

أقول: اليّدان لهما حقيقة واحدة يعبر عنها في كلّ عالم بشيءٍ، ففي العالم الإلهيّ بالجمال و الجلال، و في العالم الإمكانى بالمجرّد و المادّي و السماء و الأرض و الإيمان و الكفر. كما مرّ مراراً من أنّ لكلّ معنى من المعاني حقيقةً و روحاً، و له صورهُ و قوالب، و أنّه قد يتعدّد الصور و القوالب لحقيقه واحده بحسب العوالم المتعدّده.

و «الناصيه»: شعر مقدّم الرأس؛ قال الطبرسيّ: «سمّي شعر مقدّم الرأس ناصيهً لآتصاله بالرأس، من قولهم: ناصى يناصرى مناصاً: إذا وصل»(٢)؛ و قال الأزهرى: «الناصيه عند العرب منبت الشعر فى مقدّم الرأس، لا الشعر. و إنّما تسميه العامه باسم منبته»(٣)؛ انتهى.

فاستعمال «الناصيه» فى شعر مقدّم الرأس من قبيل تسميه الشىء باسم محلّه. و على أىّ تقدير فهنا تجوّز عن العجز و نهايه التذلل، لأنّ الشخص إذا كان شعر مقدّم رأسه فى يد غيره كان عاجزاً مسخراً لذلك الغير، و كان العرب إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه و المنّ عليه جرّوا ناصيته، فكان علامه لقهره. فكأنّه _ عليه السلام _ كُنّي عمّا هو ملاك الذات و

ص : ٤١٦

١-١. راجع: «شرح الأربعين حديثاً» _ للقونوى _ ص ٩٤، مع تغيير كثير فى بعض الألفاظ.

٢-٢. قال: «و الناصيه قصاص الشعر، و أصله الاتّصال من قولهم: مفازةً تناصى مفازةً: إذا كانت الأخيره متّصله بالأولى»، راجع: «مجمع البيان» ج ٥ ص ٢٨٨.

٣-٣. قال: «و الناصيه عند العرب منبت الشعر فى مقدّم الرأس، لا الشعر الذى تسميه العامه الناصيه»، راجع: «تهذيب اللغة» ج ١٢ ص ٢٤٤ القائمه ٢.

قوام الهويّيه بـ «الناصيه». بل المراد بالناصيه هو الفيض الإنساطيّ و الحقّ المخلوق به السارى فى جميع الموجودات الأمرّيه و الخلقّيه، و هو الذى يعبر عنه بالصراط المستقيم؛ فتدبرّ تفهم!

قوله _ عليه السلام _ : «لا- أمر لى مع أمرك»، قيل: «أى: لا أمر لى يخالف إرادتك و أمرك أو يوافقه إذا كنت أنت الأمر؛ أو: لا أمر لى بحيث أكون مستقلاً بأسبابه»^(١)؛

و قيل: «معناه: إذا تعارض الحكمان فحكم العبد مضمحلّ فى جنب حكم الله و إن كان للعبد اختياراً فى الجملة، لكن هذا إذا لم يتعلّق إرادته الله الحتميه على خلاف مراد العبد؛ كما قال المحقّق الطوسى فى التجريد: «فإذا تعلّقت الإرادتان على أمرٍ وقع مراد الله»^(٢).

قال الفاضل الشارح: «و يحتمل أن يراد بالأمر المنفى ما يريد من الأمور، و بأمره _ تعالى _ خلاف النهى؛ و هو ظاهر»^(٣)؛ انتهى.

أقول: هذا ما ذكره فى هذا المقام. و التحقيق الكاشف عن نقاب المرام هو أنّه قد عرفت فيما سبق من الكلام أنّ الممكنات فاقرات الذوات متعلّقه الهويات إلى جاعل المهيات _ بل الفقر عين ذواتهم و اللاشيئيه نفس هوياتهم! _ ، و أنّ الموجودات على تفاوتها و ترتيبها فى الشرف الوجودى و تخالفها فى الذوات و الأفعال و تباينها فى الصفات و الآثار تجمعها حقيقة واحدة إلهيه جامعته لجميع حقائقها و درجاتها و طبقاتها. و مع أنّ تلك الحقيقه فى غايه البساطه و الأحديّه تنفذ نورها فى أقطار جميع الموجودات من السماوات و الأرضين، و لاذره من ذرّات أكوان الوجوديه إلّا و نور الأنوار محيطٌ بها قاهرٌ عليها، و هو قائمٌ على كلّ نفسٍ بما كسبت؛ بل ليست الموجودات إلّا شؤونه و أطواره.

فاذن كما أنّه ليس شأنٌ إلّا شأنه فكذلك ليس فعلٌ إلّا فعله و لا أمرٌ إلّا و هو أمره، و لا

ص : ٤١٧

١- ١. كما حكاه المحدّث الجزائرى و العلامه المدنى، راجع: «نور الأنوار» ص ١٣١، «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٦١.

٢- ٢. لم أعثر على العبارة فى «التجريد»، و فيه: «و مع الاجتماع يقع مراده _ تعالى _»، راجع: «كشف المراد» ص ٢٤١.

٣- ٣. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٦١.

حكم إلا و هو حكمه..، و «لا حول و لا قوه إلا بالله العلي العظيم» يعنى كل حول حوله و كل قوه قوته مع علوه و عظمته، فهو مع علوه ينزل منازل الأشياء و يفعل فعلها، كما أنه مع تجرده و تقدسه عن جميع الأكوان لا يخلو منه أرض و لاسماء _ كما قال إمام الموحدين علي بن أبي طالب _ عليه السلام: «مع كل شيء لا بمقارنه و غير كل شيء لا بمزايله» (١) _ .

فإذا تحققت هذا المقام ظهر أن نسبه الفعل و الإيجاد إلى العبد صحيحه كنسبه الوجود و التشخص إليه من الوجه الذي نسب إليه _ تعالى _ .

و كما أن وجود زيد بعينه أمر متحقق في الواقع و هو شأن من شؤون الحق الأول و لمعه من لمع وجهه، كذلك هو فاعل لما يصدر عنه بالحقيقه _ لا بالمجاز _ و مع ذلك فعله أحد أفعال الحق الأول بلاشوب قصور و تشبيه _ تعالى الواحد القيوم عن نسبه النقص و الشين إليه! _ . فالتنزيه و التقديس بحاله، لأن التنزيه و التقديس يرجع إلى مقام الأحديته التي يستهلك فيها كل شيء _ و هو الواحد القهار، الذي ليس أحد غيره في الدار! _ ؛ و التشبيه راجع إلى مقام الكثره و المعلوليه و المحامد كلها راجعه إلى وجه الأحد؛ و له عواقب الثناء و التقديس.

و ذلك لأن شأنه إفاضه الوجود على الكل و الوجود كله خير محض و هو المجمعول، و الشرور أعدام و الأعدام غير مجعوله؛ و كذا الماهيات ما شمت رائحه الوجود. فعين الكلب نجس و وجوده الفائض عنه _ تعالى _ عليه طاهر، و الكافر نجس العين من حيث ماهيته و عينه الثابته، لامن حيث وجوده؛ لأنه الطاهر المطهر. كنور الشمس الواقع على القاذورات و الأوراث، فإنه لا يخرج عن نورانيته و ضيائه بوقوعه عليها و لا يتصف بصفات من الرائحه الكريهه و الكدوره الشديده؛ فكذلك كل وجود و كل أثر وجود من حيث كونه أثراً. فالوجود خير محض و حسن ليس بشر و لاقبيح، و لكن من حيث نقصه عن التمام شر و

ص : ٤١٨

١- ١. راجع: «نهج البلاغه» الخطبه ١ ص ٣٩، و انظر: «شرح ابن أبي الحديد» عليه ج ١ ص ٧٨، «بحار الأنوار» ج ٧٤ ص ٣٠٢.

من حيث منافاته لخبرٍ آخر قبيح. و كلٌّ من ذلك راجعٌ إلى نحو عدمٍ و العدم غير مجعولٍ.

فأنت _ أيها الراغب في تحقيق الحق الساعى إلى ساحه عالم التقديس! _ لا تكن ممن اتصف بأنوثه التشبيه المحض و لا بفحوله التنزيه الصرف و لا ببحثوئه الجمع بينهما _ كمن هو ذوالوجهين! _ ، بل كن مقتدياً بسكان صوامع الملكوت _ الحذيين هم من العالمين _ ليست لهم شهوه أنوثه التشبيه و لا- غضب ذكوره التنزيه و لا الخلط و الامتزاج بين الصفتين، و إنما هم أهل الوحده الجمعيه الإلهيه، فإن الله _ تعالى _ عالٍ في دنوه دانٍ في علوه واسع برحمته كل شىء، لا يخلو منه أرض و لاسماء؛ «و هو معكم أينما كنتم»، «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم و لا خمسة إلا هو سادسهم»^(١)؛ فتأمل في أطراف الكلام حتى يظهر لك حقيقه المرام، فإنه من مزال الأقدام _ و الله المستعان في كل حالٍ و مقام! _ .

و قوله _ عليه السلام _ : «ماضٍ في حكمك».

يقال: مضى الأمر مضياً: نفذ.

حو «الحكم»: مصدر حكم الحاكم عليه بكذا: إذا قضى عليه به. و أصله: المنع، كأنه منعه من خلافه فلم يقدر على الخروج؛ أى: نافذٌ في حكمك لأستطيع رده و لا الخروج منه^(٢).

و «القضاء»: قد مرّ معناه لغهً و اصطلاحاً.

و كلمه «فى» الجارّه قد أضيفت إلى ياء المتكلم فى الموضوعين.

و «حكمك» و «قضائك» يحتمل أن يكونا مبتدئين؛ و أن يكونا نكرتين، فإن ذلك يجوز إذا كان الكلام مفيداً _ نحو: كوكبٌ انقض الساعه _ ؛ و يحتمل أن يكونا خبرين، على أن يكون التقدير: حكمك ماضٍ فى و قضاؤك عدلٌ فى.

و «السلطان»: قدره الملك و موضع تسلطه؛ أى: لأستطيع الخروج من قدرتك و من حيطه ملكك، و لهذا قيل: «الخروج من ملك الله _ تعالى _ من الممتنعات».

ص : ٤١٩

١- ١. كريمه ٧ المجادله.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٤١.

و «لا أستطيع مجاوزة قدرتك» كالعطف التفسيري للأولى.

و «المجازة»: التعديه، أى: لا أستطيع أن أتعدى قدرتك و أستعصى عليها.

و «لا أستميل هواك».

«الإستماله»: طلب الميل و المحبّه، < من: مال إليه بمعنى: أحبّه.

و «الهُوى»: _ مقصورا _ مصدر هويته _ من باب تعب _ : إذا أحببته؛ و المعنى: لا أقدر على (١) < تحصيل محبتك، لأنَّ محبوبته العبد للحقَّ خارجة عن حيطه قوته و قدرته.

و قيل: «أى: لا أقدر على تحصيل هواك و حبك لى إلا بالطاعة و العبادة. أو «هواك» بمعنى: مهوبك و محبوبك من المثوبات الأخرويه و الإفضالات الدنيويه» (٢).

و قيل: «و إن كان الظاهر نفى الاستماله لكن المراد أنه لا قادرٌ على استماله إرادتك موافقه لإرادتى و تديري».

و قيل: «معناه: لا أقدر على أن أصرف عن نفسى ماتهواه و تريده منى من البلايا و الموت؛ أو: لا أقدر على أن أميل و أعرف حقيقه ما تحبه منى إلا بتوفيقك و إطاعى لك» (٣).

و «لا أبلغ رضاك».

«البلوغ»: الإدراك.

و «الرضاء» قد مرّ معناه؛ أى: لا أقدر أن أدرك رضاك.

و «نال» مطلوبه يناله نيلاً: أدركه؛ أى: لا أدرك ما عندك، لأنَّ العبد متناهٍ و الله _ تعالى _ غير متناهى الحضرة، فكذا ما عنده.

و قيل: «المراد بـ _ «ما عندك»: النعم الدنيويه و الأخرويه».

«إلا بطاعتك» استثناءً مفرغٌ من محذوفٍ عامٌّ؛ أى: بشىءٍ من الأشياء «إلا بطاعتك و

ص : ٤٢٠

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٤٢.

٢-٢. هذا قول محدث الجزائرى، راجع: «نور الأنوار» ص ١٣١.

٣-٣. هذا قول الفاضل الخوانسارى على ما حكاه عنه المحدث الجزائرى، راجع: نفس المصدر.

بفضل رحمتك». و بعض الشارحين جعل الاستثناء من جميع الجمل الثلاث، لا الأخيره فقط؛ و هذا حسنٌ. و يمكن أن يكون استثناءً من الأخيره أو الأخيرتين.

إِلَهِي أَصِيبْهُتْ وَ أَمْسَيْتْ عَبْدًا دَاخِرًا لَكَ لَا أَمَلُكَ لِنَفْسِي نَفْعًا وَ لَا ضَرًّا إِلَّا بِكَ، أَشْهَدُ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِي وَ أَعْتَرِفُ بِضَعْفِ قُوَّتِي وَ قَلَّةِ حِيلَتِي، فَأَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، وَ تَمِّمْ لِي مَا آتَيْتَنِي، فَإِنِّي عَبْدُكَ الْمُسِيكِينُ الْمُسْتَكِينُ الضَّعِيفُ الضَّرِيرُ الْحَقِيرُ الْمُهِينُ الْفَقِيرُ الْخَائِفُ الْمُسْتَجِيرُ.

قال الفاضل الشارح: «أصبح و أمسى يكونان تامين بمعنى: وصلنا إلى الصبح و المساء و دخلنا فيهما؛ و يكونان ناقصين، و لهما حينئذٍ معنيان:

أحدهما: أن يكونا بمعنى: صار، مطلقاً من غير اعتبار الوقتين اللذين يدلّ عليهما تركيب الفعل _ أعنى: الصبح و المساء _ ، بل باعتبار الزمن اللّدى يدلّ عليه صيغه الفعل _ أعنى: الماضى _ فيهما، أو الحال أو الإستقبال فى مضارعهما، فيكونان لافاده الانتقال من حالٍ إلى حالٍ مجرداً عن ملاحظه الوقت _ و منه قوله تعالى: «فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا» (١) _ ؛

و الثانى: أن يكونا بمعنى: كان فى الصبح و كان فى المساء، فيقترن فى هذا المعنى مضمون الجملة _ أعنى: مصدر الخبر مضافاً إلى الاسم _ بزمانى الفعل _ أعنى: اللّدى يدلّ عليه تركيبه و اللّذى تدلّ عليه صيغته _ . فمعنى أصبح زيداً أميراً: أنّ إماره زيدٍ مقترنةً بالصبح فى الزمن الماضى.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ بعض الفضلاء صرّح فى نظير هذه العبارة من الدعاء أنّ أصبح و أمسى محتمله للمعاني الثلاثة؛ فقال: «أصبح و أمسى إمّا تامّة؛ أو بمعنى: صار؛ أو لاقتران مضمون الجملة بهذين الوقتين»؛ انتهى.

و لا يخفى أنّ احتمال كونهما هنا بمعنى «صار» باطلٌ!

ص : ٤٢١

أما أولاً: فلو قصد هذا المعنى لاكتفى بأحد الفعلين عن الآخر _ إذ هما بمعنًى واحدٍ على هذا المعنى _ ؛

و أمّا ثانياً: فلأنّ المقصود بإيراد الفعلين الاستمرار _ أى: كلِّ صباحٍ و مساءٍ _ ، و كونهما بمعنًى صار ينتفى معه هذا الغرض، فلم يبق إلا احتمال المعنيين الآخرين»(١)؛ انتهى كلام الفاضل الشارح.

أقول: يحتمل أن يكون مراد بعض الفضلاء بقوله: «محتملة للمعاني الثلاثة» مجرد الاحتمالات العقلية و إن لم يكن هنا مراداً؛ فتدبر!

و قوله _ عليه السلام _ : «عبدًا» إمّا حالٌ على المعنى الأوّل _ أى: حال كوني عبدًا _ ؛ و إمّا خبرٌ على الثانى على التنازع فيهما.

و «داخراً»: صفةٌ لعبدٍ، أى: ذليلاً صاغراً، مأخوذاً من الدخور _ و هو الصغار و الذلُّ _ . و ليس المراد به هنا الطرد و الابعاد _ كما قاله الجوهرى(٢) _ .

و «لك» إمّا صفةٌ بعد صفه، أو حالٌ من «عبد» تخصّصه بالوصف.

> و جملة «لا أملك» إمّا خبرٌ ثانٍ لـ «أصبحت» و «أمسيت»؛ أو حالٌ من فاعلهما؛ أو مستأنفة.

و «اللام» من قوله: «لنفسى» إمّا متعلّقةٌ بـ «أملك»، أو بمحذوفٍ وقع حالاً من «نفعاً» _ أى: لا أقدر لأجل نفسى على جلب نفعٍ ما و لا على دفع ضرٍّ ما _ .

و «إلا بك» استثناءٌ مفرّغٌ، أى: بشيءٍ إلا بك _ أى: بمشيّتك أو بقدرتك _ . و فيه اقتباسٌ من قوله _ تعالى _ : «قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ»(٣)(٤) <.

قيل: «درّجهم على شهود الأفعال بسلب الملك و التأثير عن نفسه و وجوب وقوع ذلك

ص : ٤٢٢

١-١. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٦٣.

٢-٢. قال: «الدخور: الصغار و الذلُّ، يقال: دخر الرجل _ بالفتح _ فهو داخِرٌ»، راجع: «صحاح اللغة» ج ٢ ص ٦٥٥ القائمة ٢.

٣-٣. كريمه ١٨٨ الأعراف.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٦٥.

عنه بمشيئته _ سبحانه _ ليعرفوا آثار القيامة؛ ثم لَوْح إلى أن القيامة الصغرى هي بانقضاء آجالهم بقوله: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ» (١).

و «أشهد بذلك» أى: بالذلل و عدم قدره. و فضيل هذه الجملة لكمال انقطاعها عمّا قبلها؛ و اختار الفعلية لإفاده التجدد، و المضارع لإفاده الاستمرار.

و «أعترف بضعف قوتي» كالعطف التفسيري للفقره التي قبلها.

و «قله حيلتي» أى: تدبيرى.

و «الإنجاز»: الايفاء بالوعد.

و المراد بـ «ما وعده»: إمّا الرزق فى الدنيا و المغفره فى الآخرة، أو إجابته الدعاء المضطرّ و كشف السوء.

و «تمم لى ما آتيتنى»: إمّا الإيمان؛ و إمّا إتمام العمر بالطول و إتمام الرزق بالبركه و إتمام الأولاد بالصلاح و إتمام الزوجه بالعفاف _ على ما قيل _ . و الأحسن أنّ المراد بـ «تمم»: ما آتاه من الوجود و افناء كمالاته اللائقه به على قدر ظرفيته و وعاء وجوده.

و «المسكين»: من المسكنه، و هى الافتقار و الذله.

و «المستكين»: الخاضع الذليل؛ يقال: استكان أى: خضع. و هو من السكون _ كما صرح به فى الأساس (٢) _ ، أشبعت حركه عينه؛ و كذا المسكين. فـ «المسكين» و «المستكين» كلاهما من بابٍ واحدٍ.

و قيل: «أنه استفعل من كان يكن، أى: خضع»؛

> و قال أبوعلّى الفارسى فى قوله _ تعالى _ : «وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا» (٣): «لا أقول أنه افتعلوا من السكون و زيدت الألف، لكنّه عندى استفعلوا _ مثل استفعلوا (٤) _ ، و العين

ص : ٤٢٣

١-١. كريمه ٣٤ الأعراف.

٢-٢. قال: «سكن المتحرّك و أسكنته و سكنته»، راجع: «أساس البلاغه» ص ٣٠٣ القائمه ٢.

٣-٣. كريمه ١٤٦ آل عمران.

٤-٤. كما أورده القرطبى من غير اسنادٍ إلى الفارسى، ثم أخذ فى تضييفه، راجع: «تفسير القرطبى» ج ٤ ص ٢٣٠.

حرف عله، و لذا ثبت في اسم الفاعل نحو مستكين و في نحو يستكن. على أنه يجوز أن يكون من الزيادات اللازمة؛ كما قالوا: مكان _ و هو مفعّل من الكون _ ثم قالوا: أمكنه و أماكن، و تمكّن و استمكن على توهم أصاله الميم للزومه و ثباته في جميع متصرفاته»(١) <.

و «الضرير»: فعيل بمعنى مفعول من الضّرّ _ بالضمّ _ ، و هو الفاقه و الفقر و سوء الحال و الشدّه. و ما كان ضدّ النفع فهو بفتحها. و قيل: «هو بالضمّ اسمٌ و بالفتح مصدرٌ».

و «الدّل»(٢) _ بالضمّ و الكسر _ : اسمٌ من ذلّ يدلّ ذلاً _ من باب ضرب _ : هان.

و «حقّر» الشىء _ بالضمّ _ حقارة: هان قدره فلا يعبا به، فهو حقيرٌ.

و «المهين»: فعيل المهانه، تأكيدٌ للحقير.

و «الفقير»: المحتاج.

و «الخائف»: فاعلٌ من خاف يخاف خوفاً و خيفهً و مخافهً. و عزّفوا الخوف بأنّه توقع حلول مكروهٍ أو فوات محبوبٍ.

و «المستجير»: اسم الفاعل من الاستجاره؛ يقال: استجاره أى: طلب منه أن يجيره و يؤمنه ممّا يخاف؛ و منه «الجار»، لأنّه يأخذ الحماية بالجار.

اللَّهُمَّ صِرْ لِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي نَاسِيًا لِذِكْرِكَ فِيمَا أَوْلَيْتَنِي، وَ لَا غَافِلًا لِإِحْسَانِكَ فِيمَا أَوْلَيْتَنِي، وَ لَا آئِسًا مِنْ إِجَابَتِكَ لِي وَ إِنِّ أَبْطَأْتُ عَنِّي، فِي سِرِّاءٍ كُنْتُ أَوْ ضَرَّاءٍ، أَوْ شِدَّةٍ أَوْ رَخَاءٍ، أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ بَلَاءٍ، أَوْ بُؤْسٍ أَوْ نِعْمَاءٍ، أَوْ جِدَةٍ أَوْ لَاءِوَاءٍ، أَوْ فَقْرٍ أَوْ غِنَى.

<«النسيان»: خلاف الذكر؛ و قد يطلق على الترك، أى: لا تجعلني غير حافظٍ أو تاركاً لذكرك»(٣) <.

ص : ٤٢٤

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٦٧.

٢-٢. كذا في النسختين.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٦٩.

>وقوله _ عليه السلام _ : «فيما أوليتني» أي: أعطيتني و جعلت ولايته عليّ.

و الظرف متعلّق بـ «الذكر»، أو بـ «النسيان»(١) <.

و «في» ظرفيّة مجازيّة.

و «ما» موصولة، و العائد محذوف؛ أي: فيما أوليتنيه. و قيل: «للسبب»، فإنّ تزايد النعم من أسباب الغفله و النسيان لمولاها عند أرباب الجهالة»(٢).

>و «الغفله»: غيبه الشيء عن البال، و قد يستعمل في ترك الشيء إهمالاً و إعراضاً _ كما في قوله تعالى: «وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ»(٣) _ .

و عدّى بـ «اللام» و حقه أن يعدّى بـ «عن» _ فيقال: غفلت عنه _ لتضمينه معنى النسيان.

و «أبليتني» أي: أنعمتني، من الإبلاء بمعنى: الانعام و الاحسان؛ و منه حديث: «من أبلى فذكر فقد شكر»(٤)(٥) <. >و في نسخه ابن ادريس: «أبليتني»، أي: اخترتني. و الاحتمالان السابقان في الظرف المتقدم جاريان في هذا أيضاً(٦) <.

و «لا- آيساً» أي: مأيوساً خائباً؛ قال صاحب القاموس: «الإياس مصدر أيس منه _ كسمع _ إياساً: قنط»(٧)؛ و يشهد له ما يروى من شعر المجنون:

يَقُولُونَ عَنِ لَيْلَى غَنِيَتْ وَ إِنَّمَا بِيَ الْيَأْسِ عَنِ لَيْلَى وَ لَيْسَ بِي الصَّبْرُ

ص : ٤٢٥

-
- ١-١. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣١.
 - ٢-٢. هذا قول محدّث الجزائريّ، راجع: نفس المصدر.
 - ٣-٣. كريمه ١ الأنبياء.
 - ٤-٤. لم أعثر عليه في طرقتنا، و راجع: «الترغيب و التهيب» ج ٢ ص ٧٧، «كنز العمّال» الحديث ٦٤٣٦، «السلسله الصحيحه» الرقم ٦١٨، و انظر: «النهايه» ج ١ ص ١٥٥.
 - ٥-٥. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٦٩.
 - ٦-٦. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣١.
 - ٧-٧. قال: «أيس منه _ كسمع _ إياساً: قنط»، راجع: «القاموس المحيط» ص ٤٩٢ القائمه ١.

وَ أَنَّى لَاءَ هَوَاهَا وَ أَنَّى لَآيَسَ هَوَىٰ وَ إِيَّاسٌ كَيْفَ ضَمَّهُمَا الصَّدْرُ (١)

> «إن» من قوله _ عليه السلام _ : «ان أبطأت عني» شرطية وصلية؛ و جوابها محذوف اعتماداً على دلالة ما قبله عليه، أي: إن إبطأت عني فلا تجعلني آيساً. و الجملة معطوفة على أخرى مثلها محذوفة للدلالة المذكورة عليها، أي: إن لم تبطىء عني و إن أبطأت عني، فإن الشيء إذا تحقّق مع المنافي فلئن يتحقّق مع عدمه أولى (٢).<

و «أبطأت»: صيغته الخطاب؛ أو بالصيغة المؤنثة الغائبة مسندة إلى الإجابة _ كما قيل _ .

و «السراء»: >المسرّه و الغنى و السعه؛ و «الضراء» بخلاف ذلك. و يستعمل في الأكثر في العاهات البدئية _ كالعمى و الزمانه _ ؛ و البأساء في العاهات النفسانية _ كالفقر و الذلّ و المسكنه (٣) _ . و هذه الثلاثة صيغ تأنيثٍ لامدّكر لها (٤).<

> و الظرف من قوله: «في سراء» مستقرّ متعلّق بمحذوفٍ خبرٍ لـ _ «كنت»، قدّم عليها جوازاً. و الشاهد على جواز تقديم خبر كان عليها بيت العروض:

إِعْلَمُوا أَنِّي لَكُمْ حَافِظٌ شَاهِدًا مَّا كُنْتُ أَوْ غَائِبًا

و «كنت» حالٌ من مفعول «لا-تجعلني» _ نحو: أضربه قام أو قعد _ ؛ و التقدير: كنت في سراء أو ضراء، أي: كائناً على كلّ حال (٥).<

و «الرخاء» _ بالفتح _ : ضدّ الشدّه و البلاء، يجىء بمعنى: النعمه و النقمه، و لكن هنا بمعنى النقمه لمقابلته بالعافيه.

و «البؤس» _ بالضمّ _ : الفقر و شدّه الحاجه؛ يقال: يئس _ من باب سمع _ بؤساً _ بالضمّ _ : إذا اشتدّت حاجته.

ص : ٤٢٦

١-١. لم أعرّ عليهم، لا في ديوانه المطبوع في سلسله شعراؤنا و لا في ديوانه المطبوع بمطبعة ناصري في بمبئي.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٧١.

٣-٣. لتفصيل ذلك راجع: «شرح الصحيفه» ص ٢٢٣.

٤-٤. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣١، مع تغييرٍ يسير.

٥-٥. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٧١، مع تغييرٍ في بعض العبارات.

و «الجِدَّة» _ كالعده _ : الغنى.

و «اللاء» _ على وزن زهراء ممدودا _ : الشدَّة و ضيق المعيشه.

اعلم! أنَّ أنواع البلاء و الضرّاء و البأساء و صنوف الأواء تكسر شدّه النفس و تلطف القلب بكشف حجب صفات النفس، و ترقق كثافات الطبع و ترفع غشاوات الهوى، فلذلك ينزع قلوبهم بالطبع إلى مبدئها في تلك الحاله لرجوعها إلى مقتضى فطرتها و عودها إلى نوريتها الأصليه و قوتها الفطريه و ميلها الذاتيه إلى العروج _ الّذى هو فى نسخها _ لزوال المانع، فإنّ الميل إلى الجبهه العلويه و المبادئ النوريه مفطوراً فى طباع القوى الملكوتيه كلّها _ حتّى النفس الحيوانيه لو تركت عن الهيآت البدنيه! _ ، فإنّ التسفّل من العوارض الجسمانيه حتّى أنّ البهائم و الوحوش إذا اشتدّت الحال عليها فى أوقات المحل و الجذب اجتمعت رؤوسها إلى السماء!، كأنّ ملكوتها تشعر بنزول الفيض من الجبهه العلويه فيستمدّ منها. فكذا إذا توافرت على الناس نعم الظاهره و تكاملت عليهم الإمدادات الطبيعیه و المرادات الجسمانيه قويت النفس من جهه المدد السفليّه و استطالت قواها بالترفع على القلب و تكاثف الحجاب و غلظ و تسلط الهوى و غلب و صارت السلطنه للطبيعه الجسمانيه و ارتكمت الهيئات البدنيه الظلمانيه فتشكّل القلب بهيئه النفس و قسى و غلظ و أبطرته النعمه، فكفر و عمى و مال إلى الجبهه السفليّه لبعده عن الهيئه النوريه حينئذٍ؛ و بقدر استيلاء النفس على القلب يستولى الوهم على العقل؛

هذا إذا لم تصل النفس إلى مرتبتها المطمئنه.

و أمّا إذا وصلت إلى هذه المرتبه _ بل إلى مرتبه العصمه _ تساوت جميع هذه الأمور المتقابله _ كما لا يخفى على ذوى البصيره _ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ ثَنَائِي عَلَيْكَ وَ مِدْحِي إِيَّاكَ وَ حَمِيدِي لَكَ فِي كُلِّ حَالَاتِي، حَتَّى لَا أُفْرَحَ بِمَا آتَيْتَنِي مِنَ الدُّنْيَا وَ لَا أُحْزَنَ عَلَيَّ مَا مَنَعْتَنِي فِيهَا، وَ أَشْعِرْ قَلْبِي تَقْوَاكَ، وَ اسْتَعْمِلْ بَدَنِي فِيَمَا تَقْبَلُهُ

ص : ٤٢٧

مُنِّي، وَ اشْغَلَ بِطَاعَتِكَ نَفْسِي عَنْ كُلِّ مَا يَرِدُ عَلَيَّ حَتَّى لَا أَحِبَّ شَيْئاً مِنْ سُخْطِكَ، وَ لَا أَشْخَطَ شَيْئاً مِنْ رِضَاكَ.

«الثناء» و «المدح» و «الحمد» قد تقدّم الكلام عليها في اللمعة الأولى.

> و الظرف من قوله _ عليه السلام _ : «في كلّ حالاتي» مستقرٌّ في محلّ نصبٍ على أنّه مفعولٌ لـ «اجعل»، لأنّه بمعنى: «صيّر» _ المتعدّي إلى مفعولين _ .

و «حتّى» تعليليّة مرادفة لـ «كى»، أى: اجعلنى مشغولاً بشئائك و مدحك و حمدك دائماً كى لا يداخلى فرح بما منحتنى من الدنيا و لاحزنّ على ما منعتنى فيها. و فى روايه «منها» بدل: «فيها»، و هو أظهر (١). <

و يحتمل أن يكون «حتّى» متعلّقه بـ «اجعل» و بما قبله، لما فيه من التلميح (٢) إلى قوله _ تعالى _ : «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ» (٣)، و قد مرّ تفسير هذه الآيه.

و قوله _ عليه السلام _ : «و أشعر قلبى تقواك» > من «الشعار»، و هو: الثوب الّذى يلى الجسد _ كما أنّ «الدثار» هو الثوب الّذى يكون فوقه (٤) <؛ و فى الحديث: «أنتم يا أهل الكوفه الشعار و غيركم الدثار» (٥) _ . و المعنى: اجعل تقواك ملاصقاً لقلبى ملاصقه الثوب للبدن (٦). و يجوز أن يكون «شعر» بمعنى: عرف، فيتعدّى بالهمزه إلى اثنين؛ أى: اجعل قلبى

ص : ٤٢٨

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٧٤.

٢-٢. هذا تلخيص و تحرير كلام محدث الجزائرى، و لتفصيله راجع: «نور الأنوار» ص ١٣١.

٣-٣. كريمتان ٢٣ / ٢٢ الحديد.

٤-٤. قارن: «شرح الصحيفه» ص ٢٢٤.

٥-٥. لم أعثر عليه، و يوجد: «يا أهل الكوفه! أنتم الشعار دون الدثار»، راجع: «الكافى» ج ٦ ص ٤٩٧ الحديث ٨ «بحار الأنوار» ج ٤٦ ص ١٤١، «مكارم الأخلاق» ص ٨٣ و انظر: «من لا يحضره الفقيه» ج ١ ص ١١٨ الحديث ٢٥٢، «شرح نهج البلاغه» ج ٣ ص ١٨٦.

٦-٦. و انظر: «التعليقات» ص ٥٢.

عارفاً و عالماً بتقواك (١) <.

و قوله _ عليه السلام _ : «و استعمل بدنى فيما تقبله منى» لأن القبول لا يكون إلا أن يكون العمل خالصاً لله.

و «اشغل»: أمرٌ من باب علم، و هو متعدّد؛ و من باب الإفعال غير فصيح.

و «سُخِّطَكَ» _ على وزن فرسٍ، أو قفلٍ، كما مرّ مراراً _، أى: ما يوجهه (٢)، أو مسخوطك؛

و مثله «من رضاك».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ فَرِّغْ قَلْبِي لِمَحَبَّتِكَ، وَ اشْغَلْهُ بِعِدِّ كَرِيكَ، وَ انْعَشْهُ بِخَوْفِكَ وَ بِالْوَجَلِ مِنْكَ، وَ قَوِّهِ بِالرَّغْبَةِ إِلَيْكَ، وَ أَمَلْهُ إِلَى طَاعَتِكَ، وَ أَجْرِ بِهِ فِي أَحَبِّ السُّبُلِ إِلَيْكَ، وَ ذَلِّلْهُ بِالرَّغْبَةِ فِيْمَا عِنْدَكَ أَيَّامَ حَيَاتِي كُلِّهَا.

>«و فرغ قلبى لمحبتك»، مصدرٌ بمعنى: الحبّ مشتقٌّ من حَبَابِ الْمَاءِ _ بفتح الحاء _ : معظمه، لأنّ المحبّه معظم مهمّات القلب. و قيل: «مشتقٌّ من اللزوم و الثبات (٣)، لأنّه قاهرٌ للقلب و لازمٌ له» (٤) <؛ و قد بسطنا الكلام فى المحبّه فى اللمعه الأولى.

و المراد بـ «تفريغ قلبه _ عليه السلام _ لمحبتّه»: جعله خالياً عن محبّه غيره _ تعالى _ ، فاذا ملأ القلب عن محبته _ تعالى _ سرى إلى سائر الأعضاء و الجوارح حتّى صار الشخص بتمامه عين المحبّه، فاذا لا يشغل بشىءٍ إلاّ بمحبته؛ فاذا سأل _ عليه السلام _ الاشتغال بذكره. ثمّ من أخلص فى ورده و صدق فى حبه كان استلذاذه بمنعه أكثر من استلذاذه بعبائه _ فانّ كلّ أحدٍ يذكره فهو يقربه _ . و إنّما المخلص فى حقّه و عهده من لا يفتتر عن أداء حقّه و إن كان

ص : ٤٢٩

١-١. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣١.

٢-٢. هذا مختار محدّث الجزائرى، راجع: «نور الأنوار» ص ١٣١.

٣-٣. لبيان هذين الاشتقاقيين انظر: «الرساله القشيريّه» ص ٤٤٧.

٤-٤. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣١.

بيليه و يعذبّه! حكى أنّ الشبلى كان فى داره ديك يصقع بالليل، فأخذه ليله و شدّ قوائمه و طرحه فى بيت، فلم يصقع فى تلك الليله، فلمّا أصبح قال له: «يا مدعى! أنت أنّما تذكره من رأس عافيه فحين أصبىك البلاء سكتت و لم تذكره!!». _ قال الجوهرى: «صقع الديك (١): صاح» (٢) _ .

و سئل يحييين معاذ عن المحبّه؟

فقال: هو ما لا يزيد بالبّرّ و لا ينقص بالجفاء! (٣).

و حكى أنّ الشبلى حبس فدخل عليه قوم، فقال: «من أنتم؟

فقالوا: أحبّاءك. فأخذ يرميهم بالحجاره!، فمروا و فرّوا؛

فقال: يا كذبه! لو صدقتم ولائى ما هربتم عن بلائى! (٤).

ثمّ لما كان من لوازم صدق المحبّه الرهبه و الرغبه و الانقياد و الطاعه فى أوّل الوهله سألها _ عليه السلام _ بعدها.

بيان ذلك: أنّ المحبّه مع تصوّر هيبه المحبوب تقتضى الخوف و الرهبه، و مع تصوّر رحمته فى الرأفه تقتضى الطمع فيما عنده و الرغبه، و مع تجرّى موافقته و الاذعان له تقتضى الانقياد له و الاطاعه.

و «انعشه»: أمرٌ من نعث، أى: تبه قلبى بسبب خوفك و خشيتك؛ و إمّا بمعنى: رفع القدر و الدرجه، أى: ارفع قلبى بسبب خوفك و خشيتك _ لأنّ الخوف من الله سبب لارتفاع القلب _؛ أو بمعنى: التدارك، أى: تداركه بالخوف ممّا تورّط فيه من الذنوب و التقصير.

و «الوجل» _ بالتحريك _ : الفزع.

و «قوّه»: أمرٌ من التقويه.

ص : ٤٣٠

١-١. صحاح اللغه: + أى.

٢-٢. راجع: «صحاح اللغه» ج ٣ ص ١٢٤٤ القائمه ٢.

٣-٣. راجع: «الرساله القشيريّه» ص ٤٥٠.

٤-٤. راجع: نفس المصدر ص ٤٥٢.

و «أمله»: أمرٌ من الاماله.

و «أجر»: أمرٌ من الإجراء. و فى نسخه ابن ادريس: «خذ» بدل أجر. و المعنى: و اجعله جارياً و ساعياً فى السبيل التى هى أحب السبل إليك، فـ «الباء» للالصاق لشده الاهتمام بشأن القلب فى إجرائه على أحب السبل _ و هو طريقٌ يوصل إلى الله تعالى _

و «أيام حياتي» متعلقٌ بجميع الأفعال المذكوره على طريق التنازع.

و «كلّـها»: بالكسر تأكيدٌ للـ «حياه»، و بالنصب تأكيدٌ للـ «أيام».

وَ اجْعَلْ تَقْوَاكَ مِنَ الدُّنْيَا زَادِي، وَ إِلَى رَحْمَتِكَ رِحْلَتِي، وَ فِي مَرْضَاتِكَ مَدْخَلِي. وَ اجْعَلْ فِي جَنَّتِكَ مَثْوَايَ، وَ هَبْ لِي قُوَّةً اُحْتَمِلُ بِهَا جَمِيعَ مَرْضَاتِكَ. وَ اجْعَلْ فِرَارِي إِلَيْكَ، وَ رَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ.

و «التقوى» قد سبق الكلام عليها.

و «الزاد»: الطعام الذى يتخذ للسفر، أى: اجعل زادى المأخوذ من الدنيا لسفر الآخرة التقوى _ كما قال تعالى: «وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» (١) _ . و أمّا من حمل «الدنيا» على الجزاء فسخيفٌ.

و «الرحله» _ بالكسر _ : اسمٌ من الارتحال. قيل: «قد تضمم»؛ و الصواب أنّها بالكسر: الارتحال، و بالتضم: الوجه الذى تقصده؛ يقال: قربت رحلتنا _ بالكسر _ أى: ارتحالنا؛ و: أنت رحلتنا _ بالتضم _ أى: المقصد الذى تقصده؛ كذا قيل (٢). أى: و اجعل رحلتى من الدنيا إلى رحمتك.

و «المرضات»: الرضاء، قال _ تعالى _ : «اِتَّبِعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ» (٣)، أى: رضاه.

ص : ٤٣١

١- ١. كريمه ١٩٧ البقره.

٢- ٢. هذا قول العلامة المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٨٠.

٣- ٣. كريمه ٢٦٥ / ٢٠٧ البقره.

و «المدخل» _ بفتح الميم _ : مصدرٌ ميميٌّ بمعنى: الدخول.

و «فى» ظرفيةٌ مجازيةٌ، أى: اجعل دخولى منحصرًا فى رضاك.

و «المثوى»: المنزل، مأخوذٌ من قولهم ثوى بالمكان يثوى ثواءً _ بالمدد _ : إذا قام ؛ أى: اجعل فى جنتك مكان اقامتى و قرارى.

و لا يخفى على البصير > فى هذه الفقرات الأربع من البديع مراعات النظر _ و يسمى بـ: «التناسب» _ ، و هو أن يجمع المتكلم بين لفظين أو ألفاظٍ متناسبه المعانى، كقوله _ تعالى _ : «وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ النُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ» (١)، فإنها متناسبةٌ معنىً من حيث اشتراكها فى وصفٍ مشهورٍ هو الإناره (٢). و كذا هنا جمع بين «الزاد» و «الرحله» و «المدخل» و «المثوى».

و «القوه»: خلاف الضعف، أى: هب لى قوه و قدرةً على قهر النفس الأماره للقيام بجميع مرضات حضره الأحديه.

و قوله _ عليه السلام _ : «و اجعل فرارى إليك و رغبتى فيما عندك» قد مرّ معناه فى أوائل هذه اللمعه.

وَ أَلْبَسَ قَلْبِي الْوَحْشَةَ مِنْ شِرَارِ خَلْقِكَ، وَ هَبْ لِي الْإِنْسَ بِكَ وَ بِأَوْلِيَائِكَ وَ أَهْلِ طَاعَتِكَ.

«الوحشه» من الشىء: الانقطاع و البعد و النفور.

و المراد بـ «شرار الخلق»: من يرتكب منهم الشر.

و «الأنس»: خلاف الوحشه. و فى الكلام استعارهً مكثيهً و تخيليهً، شبه القلب فى النفس بالشخص الأنس و اثبت له لازماً من لوازم المشبه به _ و هو اللباس _ .

و الحثّ على مصاحبه الأخيار و مجانبه الأشرار فى الأخبار و الآثار الوارده عن النبى

ص : ٤٣٢

١-١. كريمه ٥٤ الأعراف.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٨٠.

المختار و أهل بيته الأطهار أكثر من أن تحصر؛ وقد ورد عن خير البشر: «المرء على دين خليله و قرينه»^(١)؛

و عنه: «انظروا من تحادثون، فإنه ليس من أحدٍ ينزل به الموت إلاّ- مثّل له أصحابه إلى الله، إن كانوا خياراً فخياراً و إن كانوا شراراً فشراراً. و ليس أحدٌ يموت إلاّ تمثّلت له عند موته!»^(٢)؛

و عن عيسى بن مريم _ عليه السلام _ أنه قال: «صاحب الشرّ يعدى و قرين السوء يردى»^(٣)؛

و عن أمير المؤمنين _ عليه السلام _ : «لاتصحب الفاجر فتزيق لك فعله و يودّ لو أنّك مثله»^(٤)؛

و عن أبي عبدالله _ عليه السلام _ : «لاتصحبوا أهل البدع و لاتجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحدٍ منهم»^(٥)؛

و قال لقمان لابنه: «يابنّي! من يشارك الفاجر يتعلّم من طريقه و من يقارن قرين السوء لا يسلم، فإنّ المجالسه تؤثّر»^(٦)؛

ص : ٤٣٣

١-١. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٣٧٥ الحديث ٣، نفس المصدر و المجلّد ص ٦٢٤ الحديث ١٠، «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ٤٨ الحديث ١٥٦١٠، «مجموعه ورام» ج ٢ ص ١٦٢.

٢-٢. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٦٣٨ الحديث ٣، «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ٢٢ الحديث ١٥٥٤١.

٣-٣. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٦٤٠ الحديث ٤، «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ٢٣ الحديث ١٥٥٤٢، «بحار الأنوار» ج ٧١ ص ٢٠١.

٤-٤. لم أعثر عليه، و في الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين _ عليه السلام _ : «لاتؤاخين الفاجر فإنّه يزيّن ...»، راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ٢٠ ص ٢٦٤ الحكمه ٨٥.

٥-٥. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٣٧٥ الحديث ٣، «وسائل الشيعة» ج ١٦ ص ٢٩٥ الحديث ٢١٥٠٩، «بحار الأنوار» ج ٧١ ص ٢٠١.

٦-٦. هذا جزءٌ من حديثٍ طويلٍ أورد المصنّف قطعاً منه، راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٦٤١ الحديث ٩، «وسائل الشيعة» ج ١٢

ص ٣١ الحديث ١٥٥٦٢، «مستدرک الوسائل» ج ١٢ ص ٣٠٨ الحديث ١٤١٦٤، «بحار الأنوار» ج ١٣ ص ٤٢٦، «القصص» _

للراوندى _ ص ١٩٠ الحديث ٢٣٩.

و قالوا: «إياك و مجالسه الأشرار، فإن طبعك يسرق من طبعهم و أنت لاتدرى!»؛

<قال الشاعر:

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلُ وَ سَلْ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي (١)

و ليس إعداء الجليس جليسه بمقاله و فعاله فقط! بل بالنظر إليه، فالنظر إلى الصور يؤثّر في النفوس أخلاقاً مناسبةً لخلق المنظور؛ فإنّ من دامت رؤيته لمسرورٍ سرّ، أو لمحزونٍ حزن (٢)؛ و لذا ورد: «إنّ النظر إلى العالم عبادة» (٣).

و ليس في الإنسان فقط، بل في الحيوانات و النباتات! فالجمال الصعب قد يصير ذلولاً بمقارنه الجمال الذلل و الذلول قد يعصب بمقارنه الصعاب!، و الريحانه الفضّه تدبل لمجاوزه الذابله، و لهذا يلتقط أصحاب الفلاحة الرمم عن الزروع لثلاً تفسدها. و إذا كانت هذه الأشياء قد بلغت من قبول التأثير هذا المبلغ فما الظنّ بالنفوس البشريّه _ التي موضوعها قبول صور الأشياء، و خيرها و شرّها _ . و قد قيل: «سمّى الإنسان إنساناً لأنّه يأنس ما يراه، إن خيراً و إن شراً». قال بعض الحكماء: «و من صحب خيراً أصابته بركته».

فجليس أولياء الله لايشقى و إن كان كلباً ككلب أصحاب الكهف حيث قال _ تعالى _ : «وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ» (٤). و لهذا أوصت الحكماء بمنع الأحداث من مجالسه السفهاء؛ و في الحديث: «الوحده خيرٌ من الجليس السوء!» (٥).

ص : ٤٣٤

١-١. راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ١٠ ص ٤٦، و قال المناوي: «البيت لعدي»، راجع: «فيض القدير» ج ٣ ص ١٥٣.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٨٢.

٣-٣. راجع: «بحار الأنوار» ج ٧١ ص ٢٧٨، «الأمالى» _ للطوسى _ ص ٤٥٤ الحديث ١٠١٥، «مجموعه ورام» ج ٢ ص ١٧٥.

٤-٤. كريمه ١٨ الكهف.

٥-٥. راجع: «وسائل الشيعه» ج ١٢ ص ١٨٨ الحديث ١٦٠٤٤، «بحار الأنوار» ج ٧١ ص ١٨٩، «أعلام الدين» ص ٢٩٣، «الأمالى»

_ للطوسى _ ص ٥٣٥ الحديث ١١٦٢، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج ١٢ ص ٣١٢ الحديث ١٤١٧٥.

وَلَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ وَلَا كَافِرٍ عَلَيَّ مِنْهُ، وَلَا لَهُ عِنْدِي يَدًا، وَلَا بِي إِلَيْهِمْ حَاجَةٌ، بَلْ اجْعَلْ سِيَّكُونَ قَلْبِي وَأَنْسَ نَفْسِي وَاسْتِغْنَائِي وَ كِفَايَتِي بِكَ وَبِخِيَارِ خَلْقِكَ.

«الفاجر»: العاصي الفاسق؛ يقال: فجر فجوراً: عصى و فسق، >فهو فاجرٌ؛ قال الزمخشري في الفائق: «و أصل الفجر: الشق، و به سُمي الفجر(١): فلماً(٢) و العاصي فاجرٌ، لأنه(٣) شاقٌ لعصا الطاعه». و عرّفوا الفجور بأنه هيئته حاصله للنفس بها يباشر أموراً على خلاف الشرع و المروءه(٤).<

و «الكفر» في الأصل: التغطية و الستر _ كما مر _ ؛ و في الشرع عبارة عن جحد ما أوجب الله _ تعالى _ معرفته من أصول الدين و فروعه. و قيل: «هو إنكار ما علم بالضروره مجيء الرسول _ عليه السلام _ به».

و «المنه»: النعمه، أى: لا تجعلني ممنوناً بنعمه الفجره و الكفره.

و «اليد»: النعمه و الإحسان، سُميت باسم الجارحه لأن العطاء يكون بها؛ أو: القوه و القدره، أى: لا تجعل لكل واحدٍ منهم على قدره، يعنى: لا تجعلني ذليلاً مقهوراً له.

و «الباء» من «بى» للإلصاق، مثلها في قوله: «به داء».

و الضمير راجع إلى الفجار و الكفار، و الجمع المفهوم من اقتضاء الكافر و الفاجر النكرتين في سياق النفي للعموم. و تقديم «الفاجر» على «الكافر» لعمومه الكافر و غيره؛ و للاقتداء بكتاب الله حيث قال _ تعالى _ : «وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا»(٥).

قوله _ عليه السلام _ : «بك و بخيار خلقك» ظرفٌ مستقرٌّ، أى: كائناً بك، و هو مفعول

ص : ٤٣٥

١-١. الفائق: + كما سُمي.

٢-٢. الفائق: + و فرقاً.

٣-٣. الفائق: _ فاجر، لأنه.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٨٤.

٥-٥. كريمه ٢٧ نوح.

ثانٍ لـ «اجعل».

و المراد بـ «خيار خلق الله»: الأنبياء و الأولياء و المؤمنين و الأخيار. و لما كان المعاشرة لازماً لجبله الإنسان _ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ» (١) _ سأل _ عليه السلام _ أن يجعل ذلك بالخيار لا بالأشرار من الفساق و الكفار.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْنِي لَهُمْ قَرِينًا، وَ اجْعَلْنِي لَهُمْ نَصِيرًا، وَ ائْتِنِّي عَلَيَّ بِشَوْقٍ إِلَيْكَ، وَ بِالْعَمَلِ لِمَكَ بِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَ ذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ.

قوله _ عليه السلام _ : «لهم» أى: لمحمد و آله _ عليهم السلام _ .

قوله: «و ذلك عليك يسيراً»: تعليلٌ للدعاء و مزيد استدعاء الإجابة؛ و لا يحتاج إلى التفسير.

و قد وفقنى الله _ تعالى _ لإتمام هذه اللمعة فى عصر يوم الجمعة لعشرِ خلون من شهر ربيع الأول سنة إحدى و ثلاثين و ألفٍ من الهجرة النبوية.

ص : ٤٣٦

١- ١. كريمتان ١١٠ الكهف، ٦ فصلت.

اللمعة الثانية والعشرون في شرح الدعاء الثاني والعشرين

ص : ٤٣٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

الحمد لله المسهل لصعاب الأمور، الدافع لكل شدةٍ و محذور، الرافع لكل جهدٍ و معسور؛ و الصلاة و السلام على نبيه الذي بمتابعته يحصل الرضاء للرب الغفور، و على أهل بيته الذين بولائهم حصل الأمن من شدائد يوم النشور.

و بعد؛ فهذه اللمعة الثانية و العشرون من لوامع الأنوار العرشية في شرح الصحيفة السجادية _ عليه و على آباءه و أبنائه صلواتٌ غير متناهية _ ، املاء المتوقى عند الشدة و تعسير الأمور بالله المتولى لكل ميسورٍ و معسورٍ، محمد باقر بن السيد محمد _ غفر الله ذنوبهما في يوم النشور _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ عِنْدَ الشَّدَّةِ وَ الْجَهْدِ وَ تَعَسُّرِ الْأُمُورِ .

«الجهد»: المشقة. و قد مرَّ أنّ أنواع البلاء _ من الضراء و البأساء و صنوف اللأواء _ تكسير شدة النفس و تلطف القلب و ترفع غشاوات الطبع و الهوى، و تدفع حجابات الظلمة و العمى ليلتجأ إلى الفرار إلى المولى؛

ص : ٤٣٩

خلق را با تو بد و بدخو (۱) کند تا تو را ناچار رو آن سو کند (۲).

و ليعلم أن ليس في الوجود إلا الله _ تعالى _ ، فلذا لما كان الأنبياء والأولياء أشرف الخلق عند الله سلط عليهم أنواع الكرب و البلاء ليفرغوا إلى الله _ تعالى _ ؛ قال أمير المؤمنين _ عليه السلام _ : «إذا (۳) اشتد الفزع فإلى الله المفزع» (۴). و لذا كان سيد الساجدين و إمام الموحدين _ سلام الله عليه و على آبائه و أبنائه أجمعين _ يدعو بهذا الدعاء عند الجهد و البلاء؛ فيقول:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ كَلَّفْتَنِي مِنْ نَفْسِي مَا أَنْتَ أَمْلِكُ بِهِ مِنِّي، وَ قُدَّرْتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيَّ أَغْلَبُ مِنْ قُدْرَتِي، فَأَعْظِنِي مِنْ نَفْسِي مَا يُرِضِيكَ عَنِّي، وَ خُذْ لِنَفْسِكَ رِضَاهَا مِنْ نَفْسِي فِي عَافِيهِ.

«كلفتني»: من الكلفه _ بالضم _ ، و هي: المشقه.

قيل: «من نفسي» أي: من الطاعة و الإتيان بما يرضيك».

«ما أنت أملك به مني» أي: أقدر و أولى بالمالكيه و التصرف بذلك المكلف به مني. و قال الفاضل الشارح: «و «من» من قوله: «من نفسي» مبيته لـ «ما» من قوله: «ما أنت أملك به مني. و التقدير: كلفتني ما أنت أملك به مني» من صلاح نفسي. قال الرضي: «إنما جاز تقديم «من» المبيته على المبهم في نحو (۵): عندى من المال ما يكفي، لأن المبهم الذى فسر بمن التيسيره

ص : ۴۴۰

۱- ۱. المصدر: با تو چنين بدخو.

۲- ۲. البيت للمولوى، راجع: «مثنوى معنوى» ج ۳ ص ۹۸ السطر ۳.

۳- ۳. المصدر: فإذا.

۴- ۴. راجع: «الكافي» ج ۲ ص ۴۶۸ الحديث ۲، «وسائل الشيعة» ج ۷ ص ۷۳ الحديث ۸۷۶۱، «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۳۴۱،

«المصباح» _ للكفعمي _ ص ۳۶۸.

۵- ۵. ههنا حذف المصنّف قطعاً من كلام الرضى.

مقدّم تقديراً، كأنّك قلت (١): عندى شيءٌ من المال ما يكفى» (٢).

و لَمَّا كان التكليف أتما يتعلّق بالأفعال دون الذوات كان قوله: «من نفسى» على تقدير مضافٍ، أى: من صلاح نفسى _ كما ذكرنا _ .

و «مَلَكْتُ» الشىء _ من باب ضرب _ : احتويته قادراً على الاستبداد به، فمعنى «أملكُ به منى»: أقدر على الاستبداد به منى. و عداه ب _ «الباء» لتضمينه معنى أولى. و فى نسخه «له»، و هو الأصل» (٣)؛ انتهى كلامه.

أقول: هذا ما ذكره العلماء الأعلام فى هذا المقام. و لا يخفى بعده!، سيّما ما ذكره الفاضل الشارح.

و قد وصل إلى فكرى الفاتر وجوهاً عديدةً فى حلّ هذه الفقرة؛

الأولى: إنك كلّفتنى تكليفاً أنت أقدر به منى هو كائنٌ من نفسى، لأنّها علّة غائيّة له _ لأنّ الغرض من التكليف ارتقاؤها من حضيض نقصها إلى أوج كمالها الممكن لها _ ؛

و الثانى: أنّك كلّفتنى تكليفاً كلفته و مشقته ناشئاً من نفسى؛

و الثالث: أنّ «من» بمعنى اللام هنا، أى: كلّفتنى لإصلاح نفسى ما أنت أملكك به منى؛

و الرابع: أنّك كلّفتنى من نفسى _ التى هى مركّبة من الوجود و المهية _ ما أنت أملكك به منى _ و هو الوجود _ ، فاعطنى من نفسى ما يرضيك عنى.

قيل: «أى: فوقّفتنى حتّى لا يصدر منى غير مرضاتك»؛

و قال الفاضل الشارح: «الفاء فصيحّة، أى: إذا كان الأمر كذلك فاعطنى من نفسى ما يرضيك عنى؛ أى: افض على نفسى قوّة استعدّها بها لما يرضيك منى.

و «خذ لنفسك رضاها من نفسى» أى: اقهرها بصرفها عن التفاتها إلى غيرك حتّى

ص : ٤٤١

١- ١. هيهنا أيضاً حذف قطعاً من كلام الرضى.

٢- ٢. راجع: «شرح الرضى على الكافية» ج ٤ ص ٢٦٥.

٣- ٣. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٩٦.

ترضى. و لما كان هذا المعنى ربما وصل إلى حدّ تشتغل فيه النفس عن تدبير البدن فيختلّ و يفسد البدن، سأل _ عليه السلام _ أن يكون ذلك في عافيه. و يحتمل أن يكون الغرض من هذا القيد أنه _ عليه السلام _ لما سأل أخذه _ تعالى _ لنفسه رضاها من نفسه و كان ذلك عامّاً لكونه في عافيه أو بلاءٍ خشى أن تكون اظهاراً للتجلّد و ايداناً بطاقه تحمّله لجميع ما يكون فيه رضاه _ سبحانه _ من عافيه و بلاءٍ، فاحترز عن البلاء بقوله: في عافيه»(١)؛ انتهى كلامه.

و لا يخفى فساد! لأنّ اطلاق النفس على البدن غير معروف؛

مع أنّ الفناء عن نفسه مطلوبه و مقصوده _ عليه السلام _؛

ولأنّه وصل إلى مقام الرضاء و التسليم، بل مقامه فوق هذا المقام، فكيف احترز عن البلاء مع أن العافيه و البلاء في ذلك سواء! «وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ»(٢).

روى سعد بن عبدالله القمى في بصائر الدرجات(٣) عن أحمد بن محمّد السارى قال: حدّثنى غير واحدٍ من أصحابنا عن أبي الحسن الثالث _ عليه السلام _ قال: «إنّ الله _ تبارك و تعالى _ جعل قلوب الأئمّه موارد لإرادته، و إذا شاء شيئاً شاءه(٤)، و هو قوله: «وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ»؛

و روى على بن ابراهيم(٥) عن أبي الحسن _ عليه السلام _ مثله.

و بالجملة هم «عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ * لَا يُسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ»(٦)؛ فتأمل تفهّم!

و قيل: «و خذ لنفسك أى: لذاتك، كقوله _ تعالى _ حكايةً عن روح الله: «تَعْلَمُ مَا فِي

ص : ٤٤٢

١-١. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٤٩٧.

٢-٢. كريمه ٣٠ الإنسان / ٢٩ التكوير.

٣-٣. راجع: «بصائر الدرجات» ص ٥١٧ الحديث ٤٧، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٥ ص ١١٤.

٤-٤. المصدر: مورداً لإرادته، فإذا شاء الله شيئاً شاؤوه.

٥-٥. راجع: «تفسير القمى» ج ٢ ص ٤٠٩.

٦-٦. كريمتان ٢٧ / ٢٦ الأنبياء.

نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ» (١).

«رضاها» أى: مرضيات ذاتك _ على أن يكون المصدر بمعنى المفعول _ ؛ و التقدير: هبنى لذاتك ما هو سبب لرضاها.

«من نفسى»: متعلق بـ «خذ حالكونى فى عافيه». و قيل: «خذ لنفسك أى: أحملنى على الأعمال الحسنه حتى تأخذها منى للقرب منك» (٢).

و قال شيخنا البهائى فى المفتاح: «و خذ لنفسك _ ... إلى آخره _ أى: اجعل نفسى راضيه بكل ما يرد عليها منك» (٣).

أقول _ على وفق ما قلناه فى معنى قوله عليه السلام: «خذ لنفسك من نفسى ما يخلصها» _ : خذ لنفسك من نفسى المقام الذى يكون سبباً لرضاك، و هو المقام و المرتبه الكماليه الإلهيه الإماميه و المظهرية التامه للحضرة الأحديه.

و لا يخفى أنّ فى هذا المقام خطرات عظيمة، فلذا سأل _ عليه السلام _ العافيه عنها؛ فتبصّر!

اللَّهُمَّ لَا طَاقَةَ لِي بِالْجَهْدِ، وَلَا صَبْرَ لِي عَلَى الْبَلَاءِ، وَلَا قُوَّةَ لِي عَلَى الْفَقْرِ، فَلَا تَحْظُرْ عَلَيَّ رِزْقِي، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى خَلْقِكَ، بَلْ تَفَرِّدْ بِحَاجَتِي، وَ تَوَلَّ كِفَايَتِي. وَ انْظُرْ إِلَيَّ، وَ انْظُرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي.

«الطاقه» من الطوق، و هو: القدره؛ و خبر «لا»: «لى».

و «الجهد» بفتح الجيم: المشقّه؛ و بضمّها _ فى لغه الحجاز، و بفتحها فى لغه غيرها (٤) _ :

ص : ٤٤٣

١-١. كريمه ١١٦ المائده.

٢-٢. هذا قول محدث الجزائرى، راجع: «نور الأنوار» ص ١٣٣.

٣-٣. راجع: «مفتاح الفلاح» ص ٢١١.

٤-٤. و انظر: «تاج العروس» ج ٤ ص ٤٠٧ القائمه ١.

الوسع و الطاقه. و قيل: «المضموم هو الطاقه، و المفتوح هو المشقّه»^(١). و على أىّ تقديرٍ معنى الوسع للجهد هنا غير صحيح. و الجهد بالفتح أيضاً: المبالغه، و هو مصدرٌ من: جَهِدَ فى الأمرِ جُهداً _ من باب نفع _ إذا طلب و استقصى حتّى بلغ غايته فى الطلب؛ و اراده هذا المعنى محتمله هنا، و لكن فتح الجيم مخالفٌ لأَمّ النسخ.

و «حظره» حظراً _ من باب قتل _ : منعه.

و قوله _ عليه السلام _ : «و لا-تكلنى»: من الوكاله؛ يقال: و كلت فلاناً إلى فلانٍ _ من باب وعد _ ألجأته إليه و فوّضت أمره إليه؛ أو بمعنى: لا تجعلنى، أى: لا تجعل أمورى حاله إلى مخلوقاتك، و منه: «لا تكلنى إلى نفسى طرفه عين»^(٢).

قوله _ عليه السلام _ : «بل تفردّ بحاجتى» من: تفردّ بالأمر: انفراد به و لا يشاركه فيه غيره، أى: كن أنت متوحداً بقضاء حاجتى.

و «تولّ كفايتى» من: تولّى أمره: قام به دون غيره؛ أى: كن أنت متولياً لكفايه مهمّى.

و «النظر» إذا تعدّى ب _ «إلى» يكون بمعنى الرؤيه و تقليب الحدقه إلى جانب الشىء، و قد يكون بمعنى الانتظار _ كما فى قول الشاعر:

وَجُوهٌ نَاطِرَاتٌ يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى الرَّحْمَنِ يَأْتِي بِالْفَلَاحِ _

و إذا تعدّى ب _ «اللام» بمعنى الرحمه، و ب _ «فى» بمعنى الفكر و التدبير. و الرؤيه إذا استعمل مع «بين» كان بمعنى الحكم _ كقولك: نظرت بين القوم، أى: حكمت بينهم^(٣) _ ، فالمعنى إذا كان النظر بمعنى الرحمه و الإعانه: ارحمنى و أعنى فى جميع أمورى؛ أو بمعنى الفكر أو الرؤيه: دبر فى كفايه أمورى كلّها.

و كلّ الجارّين متعلّق ب _ «انظر».

ص : ٤٤٤

١-١. كما عن المحدث الجزائري، راجع: «نور الأنوار» ص ١٣٣.

٢-٢. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٥٢٤ الحديث ١٠، «من لا يحضره الفقيه» ج ٤ ص ١٨٧ الحديث ٥٤٣١، «تهذيب الأحكام» ج ٩ ص ١٧٤ الحديث ١١، «وسائل الشيعة» ج ١٩ ص ٢٦٠ الحديث ٢٤٥٥٠.

٣-٣. و انظر: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٠٠.

فَإِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى نَفْسِي عَجَزْتُ عَنْهَا وَلَمْ أَقِمْ مَا فِيهِ مَصِيْلَحَتَهَا، وَإِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى خَلْقِكَ تَجَهَّمُونِي، وَإِنْ أَلْحَيْتَنِي إِلَى قَرَابَتِي حَزْمُونِي، وَإِنْ أَعْطُوا أَعْطُوا قَلِيلاً نَكِداً، وَمَنُوا عَلَيَّ طَوِيلاً، وَذَمُّوا كَثِيراً.

«الفاء» تعليلية.

و «وَكَلْتَنِي» بتخفيف الكاف هنا، أي: تركتني؛ وكذا في الثانية. <و في نسخة ابن ادريس بالتشديد(1)>، و هو للمبالغة في أصل الفعل لالتعدية(2)>.

<و «عجزت عنها» أي: عن القيام بشأنها.

و «أقام الأمر» أي: أداه كاملاً.

و «المصلحة» واحده المصالح؛ يقال: في هذا الأمر مصلحة أي: خير.

و «تجهموني» قال في القاموس: « _ ككتف _ : الوجه الغليظ المجتمع السمج»(3)، أي: إذا وكتنتني إلى خلقك يستقبلونني بوجهٍ كريبه عبوس(4)>. <و به سمي جهم بن صفوان المنسوب إليه الجهميته _ و كان يقول بأن الجنة و النار تفنيان؛ و أنّ الإيمان هو المعرفة فقط دون الإقرار و سائر الطاعات؛ و أنّه لافعل لأحدٍ على الحقيقه إلا- الله؛ و أنّ العباد فيما ينسب إليهم من الأفعال كالشجره تحركها الريح و الإنسان عنده لايقدر على شيء، أنّما هو مجبورٌ في أفعاله لا قدره له و لا اراده و لا اختيار، إنّما يخلق الله الأفعال فيه على حسب ما يخلق في الجمادات، و تنسب إليه مجازاً كما تنسب إليها _ (5)(6)>.

ص : ٤٤٥

١-١. كما حكاه المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيحه» ص ٢٧٧.

٢-٢. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣٣.

٣-٣. راجع: «القاموس المحيط» ص ١٠٠٦ القائمه ٢.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٠٠.

٥-٥. لتفصيل آراء الجهميته و نظراتهم راجع: «الفرق بين الفرق» ص ١٢٨، «الملل و النحل» _ للبغدادى _ ص ١٤٥، «الملل و النحل» _ للشهرستاني _ ج ١ ص ٧٩.

٦-٦. قارن: «شرح الصحيحه» ص ٢٢٧، و بنصّ العبارة أيضاً انظر: «نور الأنوار» ص ١٣٣.

قوله _ عليه السلام _ : «و إن ألجأتني». «الإلجاء»: الاضطرار _ بالتخفيف _ ، أى: جعلوني محروماً، من: حرم يحرم حراماً و حراماً _ بكسرهما _ : منعى.

«إن أعطوا» أى: على الفرض و التقدير اعطوا قليلاً «نكداً». و فى روايه ابن ادريس باسقاط «إن» و عدم تكرار «أعطوا»(1).

حو «قليلاً» صفه لموصوفٍ محذوفٍ هو إما مفعولٌ به أو مصدرٌ _ : شيئاً قليلاً _ .

و «النكد» بفتح الكاف و كسرهما كلاهما مرويان فى هذا الدعاء، و بهما قرىء قوله _ تعالى _ : «و البَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خُبثَ لَآيَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً»(2)(3) مبالغه فى القله؛ يقال: نكد عيشهم _ من باب تعب _ : إذا اشتد و لم يهنأ؛ و عطاءً منكوداً أيضاً: قليلٌ غير مهنأ.

و «طويلاً»: يحتمل أن يكون مفعولاً مطلقاً؛ و أن يكون ظرفاً _ أى: مناً طويلاً _ ؛ و يحتمل أن يكون حالاً _ أى: منوا على المن، أى: حال كونه طويلاً _ (4)؛ و يحتمل أن يكون الكيفيه منزله مكان الكميه، و الطول _ اللى هو من لوازم الكم _ مستعملٌ فيها على سبيل المجاز _ أى: منوا على مناً عظيماً _ .

فَبِفَضْلِكَ _ اللَّهُمَّ _ فَأَغْنِنِي، وَ بَعْظَمَتِكَ فَانْعَشِنِي، وَ بِسَعَتِكَ، فَابْسُطْ يَدِي، وَ بِمَا عِنْدَكَ فَاكْفِنِي.

ص : ٤٤٦

١- ١. كما حكاه المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيفة» ص ٢٢٨.

٢- ٢. كريمه ٥٨ الأعراف.

٣- ٣. النصّ المصحفّى للكلمه المباركه هى بالكسر، و قرء أبو جعفر بن القعقاع بالفتح، راجع: «إتحاف الفضلاء» ص ٢٢٦، «البحر المحيط» ج ٤ ص ٣١٩، «تفسير القرطبي» ج ١٢ ص ٤٩٥، و قرء ابن محيىصن و طلحه بن مصرف بالسكون، راجع: نفس المصادر.

٤- ٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٠١، مع تغييرٍ و حذفٍ.

«بفضلك» جواب شرطٍ مقدّر، أى: إذا كان الأمر كذلك فبفضلك _ أى: باحسانك _ ؛

«اللهم فاغنى». و «الفاء» الثانى إمّا للتعقيب، أو للتأكيد؛ و قال الفاضل الشارح: «الفاء فصيحَةٌ (١)، و الباء متعلّقة بـ «أغنى»، و أصل الكلام: أغنى بفضلك. ثم قدّم الجار و المجرور على الفعل لإفادته القصر _ أى: باحسانك لا بغيره (٢) _ ، ثم أدخل عليه الفاء لإفادته معنى السببية، فصار: بفضلك فأغنى. و المعنى: أنّ إغنائى ينبغى أن يكون مسبباً عن فضلك و لازماً له. و قس عليه ما بعده.

و إنّما جاز عمل ما بعد الفاء فيما قبلها هنا مع أنّها للسببية، و هو ممتنع فى غير هذا الموضع لوقوعها فى غير موقعها، فهى كالزائده (٣)؛ انتهى.

و لا يخفى بعده!

و «بعضمتك فانعشنى» أى: فارفعنى و ارفع درجتى.

و «بسعتك» أى: بسعه رحمتك.

«فابسط يدى» _ أى: توسّعنى؛ فهو كناية عن التوسعه و الجده.

و «الكفايه» هنا بمعنى: الغنى، أى: بما عندك فاغنى.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ خَلِّصْنِي مِنَ الْحَسَدِ، وَ احْضُرْنِي عَنِ الدُّنُوبِ، وَ وَرِّعْنِي عَنِ الْمَحَارِمِ، وَ لَا تُجَرِّئْنِي عَلَى الْمَعَاصِي، وَ اجْعَلْ هَوَايَ عِنْدَكَ، وَ رِضَايَ فِيمَا يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكَ، وَ بَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي وَ فِيمَا خَوَّلْتَنِي وَ فِيمَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ.

و «الحسد»: تمنى زوال نعمه المحسود إلى الحاسد. قيل: «المعنى: خلّصنى من أن أحسد

ص : ٤٤٧

١-١. حذف المصنّف ههنا قطعاً من المصدر.

٢-٢. المصدر: _ أى ... لا بغيره.

٣-٣. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٠٢.

أحداً، لأنَّ «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»^(١). و الحمل على الخلاص من حسد الناس علىّ ليس بشيءٍ، لأنَّ المحسود محمودٌ و الحاسد مذمومٌ؛ انتهى.

أقول: ما ذكره فاسدٌ! _ لمكان العصمه _ .

و تحقيق المقام: أنّ الحسد لا يحصل إلّا عند الفضيله، فمهما كانت فضيله الإنسان أتمّ و أكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم. و لذا كان حساد النبي _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ أكثر، لأنّ رساله التي هي من أعظم المناصب أعطيته لمحمّد _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ و ضمّ إليها الدوله و الشوكه؛ فقال تبارك و _ تعالى _ : «فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التُّبُورَ وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا»^(٢). و المعنى: أنّه حصل في أولاد إبراهيم _ عليه السلام _ جماعه كثيره جمعوا بين العلم و النبوه و الملك و أنتم لاتتعجبون من ذلك و لاتحسدونهم، فلم تتعجبون من حال محمّد و آل محمّد و يحسدونهم؟!.

و اعلم! أنّ «الكتاب» إشارة إلى أسرار الحقيقه المثبتة في الصحائف العلويه بالأقلام الإلهيه؛

و النبوه هو كمال العمل _ كما علمت _ ، ف _ «الحكمه» من آثاره و نتائجه؛ و أمّا «الملك العظيم» فهو كمال القدره، و قد ثبت أنّ الكمالات الحقيقيه كلّها راجعه إلى العلم و القدره، و أنّ العلم و القدره متغايران في النشأ النفسانيه. و أمّا في العالم الإلهي و النشأ العقليه فالعلم هناك عين القدره و القدره عين العلم. و كذا المبادئ العقليه علمها بالأشياء عين إيجادها و إنشائها لصور تلك الأشياء؛ و الإنسان إذا كمل عمله و تمّ كماله و تجرّد عن هذا العالم سائراً إلى عالم القدس كان علمه و قدرته شيئاً واحداً، فنفذ حكمه و قدرته في الملك و الملكوت و جرى سلطانه في طبقات الجنان و ملكوت السماوات؛ و ذلك هو الملك العظيم.

ص : ٤٤٨

١-١. راجع: «الكافي» ج ٨ ص ٤٥ الحديث ٨، «بحار الأنوار» ج ٧٤ ص ٣٤، «إرشاد القلوب» ج ١ ص ١٣٠، «شرح نهج البلاغه» ج ١ ص ٣١٧، «عوالي اللئالي» ج ١ ص ١٠٤ الحديث ٣٦.

٢-٢. كريمه ٥٤ النساء.

و هو للإنسان الكامل بالأصالة و مثاله، للمقلّدين و التابعين بالتبعيه _ كما مرّ _ .

و كذا من بعد النبي _ صلى الله عليه و آله و سلم _ أمير المؤمنين _ عليه السلام _ حسّاده أكثر لكثرة خصاله الحميده و مناقبه الجمه العظيمة و جامعته لأشتات الصفات الإلهيه و الخلقيه و الكماله العقليه و النفسيه و البدنيه ممّا يشبه جمع الأضداد. بل كلّ ما أصابه من المصائب و الشدائد و منع الخلافه منشؤه ذلك، حتّى لو فرض أنّه _ عليه السلام _ لم يكن بهذه المثابه من العلم و الكرامه و كان كغيره من الصحابه لكان فوّضت إليه الخلافه بمجرد قرابه الرسول و زوجيه البتول و أبوه السبطين _ : الحسن و الحسين عليهما السلام _ .

و لئما كان صاحب الدعاء _ عليه السلام _ إماماً للكلّ في عصره و كمالاته و صفاته فوق الكلّ فكان حسّاده أكثر من الكلّ، فلذا سأل _ عليه السلام _ الخلاص من الحسد.

قوله _ عليه السلام _ : «و احصرني» أي: احبسني و اعصمني «عن الذنوب» و المعاصي، من: حصّره حصراً _ من باب قتل _ : منعه و حبسه.

و «ورّعني»: عن الورع، أي: اجعلني متورّعاً متكفّفاً عن المحرّمات.

و «لاتجرّئني»: من الجرأه بمعنى: الجساره؛ يقال: جرأ على الشئ جرأه _ مثل: ضخم ضخامه _ . و اجترأ عليه: أسرع بالهجوم عليه من غير توقّف، و الاسم: الجرأه _ على وزن غرفه _ . أي: لاتجعلني مجترئاً للمعاصي من غير مبالاه. و الغرض طلب التوفيق لتركها.

و «الهُوى» _ مقصوراً _ : إرادته النفس، و يكون في الخير و الشرّ (1)، أي: اجعل إرادتي و شوقى و ميلى عندك و رضاي فيما يرد علىّ منك حتّى أرضى بقضائك.

«الرضا» في اللغة: سرور القلب؛ و في العرف: هو ترك الاعتراض و السخّط لأفعال الله _ تعالى _ ظاهراً و باطناً، قولاً و فعلاً. و هو من ثمرات المحبّه، إذ المحبّ يستحسن ما يفعله المحبوب. قال أهل العرفان: «بدايه الرضا من جمله المقامات يكتسبها العبد اكتساباً، و نهايته

ص : ٤٤٩

من جمله الأحوال يوجبها الله إيجاباً (١).

ولا يكاد العبد يرضى عن الله حتى يرضى الله عنه _ كما قال تعالى: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» (٢) _ ، فإذا كان العبد راضياً عن الله علم به أن الله راضٍ عنه (٣).

و في الخبر: «إن موسى _ عليه السلام _ سأل ربه أن يدلّه على ما فيه رضاه، فقال _ تعالى _ : إن رضاي في رضاك بقضائي» (٤).

و بهذا المضمون أخبارٌ كثيرة.

و أمّا طريق تحصيل هذا المقام فأنما يتمّ بكمال المعرفة المستتبعه للمحبّه و تحصيل مرتبه اليقين بالتوحيد الفعلّي، و أنّه لامرّد لقضائه.

و اعلم! أنّ التسليم فوق الرضا، لأنّ العلاقة ملحوظة في الرضا بخلاف التسليم و التفويض _ حيث يلاحظ فيه قطع العلائق بالمرّه و تفويض الأمر إليه تعالى بالكليّة _ . و قد سبق الكلام فيه مبسوطاً.

و «البركة»: النماء و الزيادة.

>و «التحويل» ورد بمعنى: الانعام؛ و بمعنى: الرعايه؛ و بمعنى: التمليك؛ و بمعنى: حسنّها؛ و بمعنى: التعهّد؛ و كلّها جائزه الإراده هنا (٥) <.

وَ اجْعَلْنِي فِي كُلِّ حَالَتِي مَحْفُوظًا، مَكْلُوءًا، مَسْتُورًا، مَمْنُوعًا، مُعَاذًا، مُجَارًا.

ص : ٤٥٠

١- ١. هذا قول القشيريّ جمع به بين قول الخراسانيين و العراقيين، راجع: «الرساله القشيريّه» ص ٢٩٧.

٢- ٢. كريمه ١١٩ المائده / ١٠٠ التوبه / ٢٢ المجادله / ٨ البيئه.

٣- ٣. راجع: نفس المصدر ص ٢٩٨.

٤- ٤. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ٢ ص ٤٦٢ الحديث ٢٣٣٠، «بحار الأنوار» ج ٧٩ ص ١٤٣، «مسکن الفؤاد» ص ٨٥.

٥- ٥. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣٣.

«محفوظاً» أى: مصوناً من الشرور والآفات و ما لا ينبغي.

«مكلوءاً» يقال: كلاه الله يكلاه _ مهموزا بفتحتين _ كلاءة _ بالمدّ والكسر _ : حرسه؛ فـ «مكلوءاً» أى: محروساً. و الحفظ و الحراسه قريبان، لكن العرف يفهم من الحراسه انّ الحارس حاضرٌ و الحفظ أعمّ.

«مستوراً»: فى سترك من الأعداء، من: سترت الشىء سترًا: أخفيته.

«ممنوعاً» أى: من المعاصى.

«معاذاً» أى: فى كنف حمايتك، من: أعاده: أعطاه الأمان.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاقْضِ عَنِّي كُلَّ مَا أَلْزَمْتَنِيهِ وَفَرَضْتَهُ عَلَيَّ لَكَ فِي وَجْهِ مِنْ وُجُوهِ طَاعَتِكَ أَوْ لِيَخْلُقَ مِنْ خَلْقِكَ وَ
إِنْ ضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ بَدَنِي، وَوَهَنْتَ عَنْهُ قُوَّتِي، وَ لَمْ تَنْلُهُ مَقْدَرَتِي، وَ لَمْ يَسَعُهُ مَالِي وَ لَأَذَاتُ يَدِي، ذَكَرْتُهُ أَوْ نَسِيتُهُ. هُوَ _ يَا رَبِّ!
_ مِمَّا قَدْ أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ وَ أَغْفَلْتَهُ أَنَا مِنْ نَفْسِي، فَادِّهِ عَنِّي مِنْ جَزِيلِ عَطِيَّتِكَ وَ كَثِيرِ مَا عِنْدَكَ، فَإِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ، حَتَّى لَا يَبْقَى
عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْهُ تُرِيدُ أَنْ تُقَاصِنِي بِهِ مِنْ حَسَنَاتِي، أَوْ تُضَاعِفَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ.

و «أقضى» أى: أدّ عني كل ما ألزمتنيهِ و فرضته علي من الواجبات حتى لا يبقى على زمتي واجبٌ لا يؤدى عني. فـ «فرضته علي»
عطفٌ تفسيريٌّ على أن يكون المراد من الأوّل حقّ الله و من الثاني حقّ الناس.

و قيل: «المراد من الأوّل: المسنونات المؤكّده، و من الثاني: الواجبات»؛

و هو بعيدٌ!

حـ و «لك» ظرفٌ لغوٌ متعلّق بـ «فرضته»؛ أو مستقرٌّ حالٌ من مفعول «فرضت»، أى: كائناً لك، أو: لخلقٍ من خلقك _ و هو
عطفٌ على قوله: «لك» _ .

و «الوجه» و «الجهه» بمعنى. و «الهاء» عوضٌ من الواو، أى: فى جهه من جهات طاعتك؛

و الظرف مستقرُّ حالٍ من الظرف (١) <.

«و إن ضعف»، و فى نسخه ابن أشناس: «و ما ضعف» (٢).

و «عن ذلك» أى: عن أداء حقك أو أداء حقّ خلقك.

«بدنى» ناظرٌ إلى الأوّل _ كالصوم و الصلاه و غير ذلك _ .

و «وهنت عنه قوتى» ناظرٌ إلى الثانى _ كأداء حقّ الأبوين و الأقارب و المعلم و المتعلم و غير ذلك _ . و «الوهن»: الضعف، يتعدّى و لا يتعدّى؛ يقال: وهن: إذا ضعف، و وهنه غيرٌ فأوهنه أيضاً أى: أضعفه؛ و منه فى التنزيل: «وَلَا تَهِنُوا» (٣)، أى: لا تضعفوا. و الأجود أن يتعدّى بالهمزه، فىقال: أوهنته. و الوهن _ بفتحتين _ لغه فى المصدر؛ و وَهِنَ يَهِنُ _ بكسرتين _ لغه؛ قال أبو زيد: «سمعت من الأعراب من يقرأ: «فما وهنوا» _ بالكسر _» (٤). «و إنَّ أوهنَ العُيُوبِ لَمَبِيتُ العُنُكُوبِ» (٥). > و الفرق بينه و بين الوهى: أنّ الوهى ضعفٌ تهيأ به الشىء للسقوط، أو للتخرق و الانشقاق؛ يقال: وهى الحائط: إذا ضعف و همّ بالسقوط؛ و وهى البناء يهى وهياً؛ إذا تخرق و انشق، و منه: «انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ» (٦) _ (٧) <.

و «نلت» الشىء أناله نيلاً: بلغته.

> و «المقدره» _ مثلثه الدال _ : مصدرٌ ميميٌّ بمعنى: القدره و الغنى و اليسر. و أمّا المقدره من القضاء و القدر فالمقدره _ بالفتح _ لاغير. و فى بعض النسخ بضم الميم، و الظاهر أنه تصحيفٌ (٨) <.

ص : ٤٥٢

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٠٧.

٢-٢. كما حكاه المحدّث الجزائرى، راجع: «نور الأنوار» ص ١٣٣.

٣-٣. كريمه ١٣٩ آل عمران / ١٠٤ النساء.

٤-٤. راجع بنصّ العبارة: «المصباح المنير» ص ٩٣٠.

٥-٥. كريمه ٤١ العنكبوت.

٦-٦. كريمه ١٦ الحاقه.

٧-٧. قارن: «شرح الصحيفه» ص ٢٢٩.

٨-٨. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣٤.

و «لم يسعه مالى» أى: ثروتى و أملاكى.

و «لاذات يدى» قيل: «أى: ما يحلّ فيها من المال و كأنه صاحبها و مالكها»؛

و قيل: «و لم يكن فى وسعى و طاقتى و قدرتى، كبعض الخدمات البدنيّه الّتى ليست فى قبضه اقتدارى و تحت قوّتى _ كالركوب لعذرٍ إذا كان أحد الأبوين ماشياً _ ، و هذا بناءً على أن يكون كلّ فقره ناظره إلى أخرى بأن يكون الأولى ناظره إلى حقّ الله و الثانيه إلى حقّ الناس. و يحتمل أن يكون كلّ واحدٍ راجعاً إلى كلّ واحدٍ؛ انتهى.

و الظاهر أنّه عطفٌ تفسيريٌّ؛ و التقريب ما تقدّم.

«ذكرته أو نسيته» قال الفاضل الشارح: «جملتان حالتان _ أى: ذاكرًا كنت له أو ناسياً _ ، و الكلام فى قوّه الشرط _ أى: إن ذكرته أو نسيته (١) _ . و قول بعضهم: «جملة «ذكرته» بيانٌ لما فى «كلّما ألزمتنيه»؛ أو خبرٌ محذوفٌ تقديره سواءً ذكرته أو نسيته»؛ خبطٌ صريحٌ! (٢)؛ انتهى كلامه.

أقول: ما ذكره أيضاً خبطٌ صريحٌ!!.

و الظاهر أنّ قوله _ عليه السلام _ : «و إن ضعف» للوصل لا للشرط، أى: اقض عنيّ كلّ ما ألزمتنيه، قوى عليه بدنى أو ضعف، ناله مقدرتى أو لم ينله، وسعه مالى أو لم يسعه، ذكرته أو نسيته.

فان قيل: كيف يقضى الله _ تعالى _ عنه ما لم تنله مقدرته و ما لم يسعه ماله و ما نسيه؟!

قلت: بأن يناله القدره عليه ثم يوقفه القيام به، و أن يوسّع فى ماله حتّى يقضيه، أو يقبل منه أدنى ذلك و مسّماه على ما يفى به مقدرته و ماله.

فان قيل: كيف يلزمه و يفرض عليه ما لم تنله مقدرته و لم يسعه ماله أو ما نسيه؟!

قلت: قد يكون ذلك لتقصيرٍ أو جراهٍ أتى بهما العبد، كمن أفطر شهر رمضان بالحلال أو الحرام، فيلزم عليه ما ضاق عنه قدرته و ماله. و أمّا ما نسيه فهو ما فرض الله عليه لنفسه أو

ص : ٤٥٣

١-١. ههنا حذف المصنّف قطعاً من المصدر.

٢-٢. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٠٧.

لخلقه فى ما ينسبه العبد وقت دعائه هذا و لم يذكره بتفاصيله أو غفل عنه فى أيام عمره، فلم يؤدّ كلاً منه فى وقته و فى موضعه و مع أهله. و هو مبتدئ خيره الظرف المستقرّ من قوله: «مما أحصيته». و الجملة مستقرّة لامحلّ لها من الإعراب مقدّرة لمضمون ما قبلها.

> و ما قيل من: «أنها حالته»؛

يدفعه أنّ المبتدئ إذا كان ضمير صاحب الحال و جب كونه جملةً _ نحو: جائى زيد و هو راكبٌ، و لا يجوز: هو راكبٌ _ ، كما نقله الرضى عن الأندلسي (١)، و لم يحك فيه خلافاً.

و «أحصيت» الشىء: حفظته و علمته، أى: أحطت به علماً _ كماً و كيفاً و زماناً و مكاناً _ . و تعديته بـ «على» لتضمينه معنى أثبت، أى: أحصيته مثبتاً له علىّ.

و «أغفلت» الشىء إغفالاً: تركته إهمالاً من غير نسيان (٢). <

و «من نفسى» متعلّق بـ «أغفلته»، أى: تلك الغفلة من قبلى لا من قبلك.

«فأدّه عنى» باشباع الهاء و سكونه _ كما فى قوله تعالى: «و منهم من إن تأمّنه بدینارٍ لا يؤدّه» (٣)، فأنه يقرء بهاتين الروایتين (٤) _

و «من» جواب الشرط؛ و «الفاء» رابطة للجواب. و قيل: «فأدّه عنى» عودٌ إلى المسأله السابقه بعد ما مهّد عذره و عجزه و إغفاله و تقصيره و لزوم تلك التبعات و الآثار به؛ فكأنه قال: و لما رأيت أنّ الأمر صعّب علىّ و اضطررت و عجزت عن تدبير ما قصّيرت فأدّه عنى».

ص : ٤٥٤

١- ١. قال: «فقال الأندلسي: إن كان المبتدئ ضمير صاحب حالٍ...»، راجع: «شرح الرضى على الكافية» ج ٢ ص ٤١.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٠٨.

٣- ٣. كريمه ٧٥ آل عمران.

٤- ٤. أمّا الاشباع فهى قراءه عاصم و الكسائى و نافع و ابن كثير و ابن عامر، راجع: «البحر المحيط» ج ٢ ص ٤٩٩، «التبيان» ج ٢

ص ٥٠٤، «الكشاف» ج ١ ص ٣٤٩. و أمّا السكون فهى قراءه أبو عمرو و حمزه و الأعمش و غيرهم، راجع: «إتحاف الفضلاء» ج

١ ص ١٧٦، «التفسير الكبير» ج ٢ ص ٤٨٣، و نفس المصادر السالف ذكرها فى هذه التعليقه.

و «الجزيل»: العظيم.

و «الكثير»: مقابل القليل. و فى نسخه «الكبير» _ بالباء الموحده _ ، مقابل للصغير.

و «الفاء» من قوله: «فأنك» سببته.

و «الواسع»: الذى وسع غناه كل فقير و رحمته كل شىء و عطيته يشتمل كل شىء.

و «الكريم»: الكثير الخير ذو الجود، أى: لا يخل فى جناب قدسك.

و «حتى» بمعنى: كى التعليته متعلقه بـ «أذه»، أى: فأذه كى لا يبقى.

و «التقاص»: أخذ الحق من الغير.

و «تضاعف» أى: تزيد، من: ضاعف الشىء و ضعفته و أضعفته: إذا ردت عليه مثله إلى مازاد، لأن الضعف زياده غير محصوره. و فى نسخه «تضعفه».

و «يوم لقائه» _ سبحانه _ عبارة عن يوم الجزاء. و «لقاؤه» _ سبحانه _ عند أهل المعرفه عبارة عن معرفته _ عز و جل _ فى مقامى الجمع و التفصيل و رؤيه الحق فى الخلق و رؤيه الواحد فى الحق و رؤيه الواحد فى الكثره و رؤيه الكثره فى الواحد بحيث لا يحتجب العارف بأحدهما عن الآخر و يكون كاملاً فى العرفان و يكون صاحب الفرقان و القرآن _ كما قال تعالى: «إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا» (١)، أى: بين الحق و الباطل، «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ» (٢). _ فأن أدنى مراتب التقوى الاتقاء عن المحرمات، و أعلاها الاتقاء عن مشاهدته الغير؛ و قال _ عز و جل _ : «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا»، قالوا: من كان يرجو مشاهدته ربّه فى مظاهره الأسمائيه و الصفاتيه _ المسماه بالآفاق و الأنفس _ فيعمل عملاً صالحاً لذلك _ من الذكر و الفكر الموصولين إليه _ حتى يشاهد وجوداً واحداً حقيقياً بعين بصيرته لا يشاهد معه غيره _ كما قال: «وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» (٣)؛ و قال _ عز و جل _ : «سُنِّرِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ

ص : ٤٥٥

١-١. كريمه ٢٩ الأنفال.

٢-٢. كريمه ٦٢ الحج.

٣-٣. كريمه ١١٠ الكهف.

فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ»، أَي: إِنَّمَا يَرُونَهُ هُوَ الْحَقُّ ظَهَرَ فِي مَظَاهِرِهِ لِأَخْرَاجِهَا؛ ثُمَّ قَالَ: «أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ» _ أَي: بِشَهَادَةِ _ «أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (١).

ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيئِهِ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ» (٢). فَانَّ لِقَاءَ الْمَحِيطِ أَمَّا يَكُونُ مَعَ مَحَاطِهِ. وَ إِلَىٰ ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: «فَأَيُّنَ مَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» (٣)، لِأَنَّهُ الْمَحِيطُ وَ شَأْنُ الْمَحِيطِ ذَلِكَ وَ لِقَاؤُهُ بِغَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ مُسْتَحِيلٌ. وَقَالَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ : «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» _ أَي: أَزَلًا وَ أَبَدًا لَهُ الْحُكْمُ _ «وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» (٤) بِاسْقَاطِ الْإِضَافَاتِ وَ التَّعْيِينَاتِ؛ وَ هُوَ مَقَامُ الْجَمْعِ، وَ ذَلِكَ «يَوْمَ الْجَمْعِ» (٥).

وَ قَالَ _ جَلَّ اسْمُهُ _ : «كُلُّ مَنْ عَلَيَّهَا فَانٍ وَ يَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْأَكْرَامِ»، وَ هُوَ لِقَاؤُهُ الْمَوْعُودِ فِي الْقِيَامَةِ الْكُبْرَى؛ وَ قَالَ _ تَعَالَى _ : «اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَارُونَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلُّ يَجْرَىٰ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ» (٦)، أَي: بِمُشَاهَدَتِهِ فِي مَظَاهِرِهِ، وَ الْأَجَلَ الْقِيَامَةِ؛ وَ قَالَ _ تَعَالَى _ : «مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ» (٧)، أَي: الْقِيَامَةُ الْمُسْتَلْزَمَةُ لِلِقَائِهِ؛

این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست روزی رخس بینم و تسلیم وی کنم (٨)!

و ذلك بالفناء من النفس و البقاء بالحق.

و قد مرَّ الكلام في الرؤيه و معناها الصحيحه في اللمعه الأولى؛ فليرجع إليها.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارزُقْنِي الرَّغْبَةَ فِي الْعَمَلِ لَكَ لِأَخْرَجْتَنِي

ص : ٤٥٦

- ١-١. كريمه ٥٣ فصلت.
- ٢-٢. كريمه ٥٤ فصلت.
- ٣-٣. كريمه ١١٥ البقره.
- ٤-٤. كريمه ٨٨ القصص.
- ٥-٥. كريمه ٧ الشورى.
- ٦-٦. كريمه ٢ الرعد.
- ٧-٧. كريمه ٥ العنكبوت.
- ٨-٨. راجع: «ديوان حافظ» ص ٥١٥ المقطع.

حَتَّىٰ أَعْرِفَ صِدْقَ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِي، وَحَتَّىٰ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَيَّ الزُّهْدَ فِي دُنْيَايَ، وَحَتَّىٰ أَعْمَلَ الْحَسَنَاتِ شَوْقًا، وَآمَنَ مِنَ السَّيِّئَاتِ فَرَقًا وَخَوْفًا.

قيل: «فى العمل لك، أى: لإمثال أمرك، ولأنّ أتقرب إليك «لآخرتى» _ أى: لثواب آخرتى، أو نفعها، و أمثال ذلك _، و إلا فلامعنى لاختصاص العمل بالله و بآخرته».

و قال الفاضل الشارح: «و «اللامان» من قوله: «لك» و «لآخرتى» متعلقان بـ «العمل». و لا يلزم منه تعلق حرفى جرّ بمعنى واحدٍ من غير إبدالٍ، و هو غير جائزٍ، لأنّ اللام الأولى متعلّقة بالعمل المطلق و الثانى بالعمل المقيد بـ «لك»، فلا اتحاد فى المتعلّق. و اللام الأولى للبيان _ كما فى سقياً لك _، و الثانى للتعليل، فلا اتحاد فى معنى الحرفين.

و يحتمل أن يكون قوله: «لآخرته» متعلقاً بـ «ارزقنى»، و يحتمل أن يكون حالاً من «العمل»، أى: حالكونه لآخرتى. و أياً ما كان فالمقصود به: الاحتراز عن كون العمل لله لأجل الدنيا كما نشاهده من اتّخاذ كثيرٍ من الناس شعار الصالحين و أعمالهم ذريعةً إلى إقبال الدنيا عليهم و نيل مطالبهم منها و نجاح مساعيهم فيها؛ و إليه الإشاره بقوله _ تعالى _ : «مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ» (١)، و مثله قوله _ تعالى _ : «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصِ لَهَا مِذْمُومًا مِدْحُورًا * وَ مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا» (٢).

روى عن ابن عباس أنّ النبىّ _ صلى الله عليه و آله و سلم _ قال: «معنى قوله _ تعالى _ : «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ» _ ... الآية _ : من كان يريد ثواب الدنيا بعمله الّذى افترضه الله عليه لا يريد به وجه الله و الدار الآخرة عجل له ما يشاء الله من عوض الدنيا و ليس له ثوابٌ فى الآخرة» (٣). و ذلك أنّ الله _ سبحانه _ يؤتية ذلك ليستعين به على

ص : ٤٥٧

١-١. كريمه ٢٠ الشورى.

٢-٢. كريمتان ١٩ / ١٨ الإسراء.

٣-٣. راجع: «تفسير نورالثقلين» ج ٣ ص ١٤٥، و لم أعر عليه فى مصادرنا الروائيه.

الطاعة، فيستعمله في معصية الله فيعاقبه عليه»^(١)؛ انتهى كلامه.

و الظاهر أنّ «الآخرتى» متعلّق بـ «ارزقنى»، أى: ارزقنى لآخرتى الرغبه فى العمل لك؛ و يحتمل أن يكون «لك» متعلّقاً بكائنٍ مقدرٍ حتّى يكون صفه لـ «العمل» و «الآخرتى» متعلّقاً بـ «العمل» حتّى لا يلزم تعلق حرفى جرٍّ بمعنى واحدٍ بمتعلّقٍ واحدٍ من غير ابدالٍ.

تنبيه

اعلم! أنّ العمل الذى لا يراى به إلا الرياء فهو سبب العذاب قطعاً؛

و الخالص لوجه الله سببٌ للثواب و التقرب لربّ الأرباب جزماً؛

و أمّا المشوب فظاهر بعض الأخبار أنّه لا ثواب له و إن كان ظاهر بعضها خلافه. و الظاهر أنّ الباعث للمشوب إن كان أحد المقاصد الصحيحه الراجحه شرعاً لم يبطل العمل و الإخلاص، و إن كان مقصداً دنيوياً محضاً كان مبطلاً و موجباً للعقاب _ سواءً كان أضعف أو مساوياً أو أقوى _ ؛ هذا فى الواجبات.

و أمّا المستحبات فهى و إن لم توجب العقاب من حيث العباده إلا أنّها يصير لغواً و يترتب العقاب على الرياء.

و «حتّى» بمعنى: «كى» التعليليه فى الجميع، أى: كى أعرف صدق ذلك من قبلى من خلوص نيّتى و صفاء طويّتى. و لا ينافيه ملاحظه ثواب الآخره و الخوف من النار، يدل عليه قوله _ تعالى _ : «يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً»^(٢) فى مقام المدح، أى: خوفاً من العقاب و طمعاً فى الثواب و كى «يكون الغالب على الزهد» و كى «أعمل الحسنات شوقاً».

و «آمن»: على وزن هاجر.

و فى نسخه الشهيد وقع بدله: «أفر من السيئات فرقا و خوفاً». «الفرق» _ بالتحريك، على وزن فرس _ : الخوف، يقال: فرق فرقا _ من باب تعب _ فهو فرق _ ككتف _ ؛ فخوفاً

ص : ٤٥٨

١-١. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥١٠.

٢-٢. كريمه ١٦ السجده.

عطف تفسير له، أو من باب عطف الشيء على مرادفه.

حو «شوقاً» و «فرقاً» و «خوفاً» يحتمل المصدرية والحالية والمفعول لأجله، أى: فاشتاق شوقاً و أفرق فرقاً و أخاف خوفاً؛ أو: مشوقاً و فرقاً و خائفاً؛ أو: لأجل الشوق و لأجل الفرق (١) <.

وَهَبْ لِي نُورًا أَمْشِيَ بِهِ فِي النَّاسِ، وَ أَهْتَدَى بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ، وَ اسْتَضَىءَ بِهِ مِنَ الشُّكِّ وَ الشُّبُهَاتِ.

و «النور» قد تقدم الكلام عليه مستوفى؛ هذا تلميح إلى قوله _ تعالى _ : «أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا» (٢).

و قيل: «فيه ضروبٌ من التفسير؛

الأول: أ و من كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم؛

و الثانى: ميتاً بالضلاله فأحييناه بالإيمان و بالهدايه (٣)، و جعلنا له نور الحجج و الآيات يتأمل بها فى الأشياء فيميز بين الحق و الباطل؛

و الثالث: أ و من كان ميتاً بالاعتماد على الطاعات و العبادات، فأحييناه بالتوفيق و الهدايات فجعلنا له نور التضرع و الاعتذار؛

و الرابع: ميتاً برؤيه الأفعال فأحييناه برؤيه الإفتقار؛

و الخامس: ميتاً بالانقطاع فأحييناه بالإتصال؛

و السادس: ميتاً بالهلاكه الذاتيه فأحييناه بنور الوجود؛

و السابع: فى المناقب (٤) عن الصادق _ عليه السلام _ : «كان ميتاً (٥) فأحييناه بنا»؛

ص : ٤٥٩

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥١٣.

٢-٢. كريمه ١٢٢ الأنعام.

٣-٣. هذا قول ابن عباس و حسن و مجاهد، راجع: «مجمع البيان» ج ٤ ص ١٥١.

٤-٤. راجع: «المناقب» ج ٣ ص ٢٧٠، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٣٩ ص ٨٥.

٥-٥. المصدر: + عناً.

و القمّي (١) قال: «جاهلاً عن الحقّ و الولايه فهديناہ إلینا، قال: النور: الولايه؛ فی الظلمات: یعنی ولایه غیر الأئمّه»؛

و فی الکافی (٢) عن الباقر _ علیه السلام _ : «میتاً: لا یعرف شیئاً، و نوراً یمشی به فی الناس: إماماً یؤتمّ به، کمن مثله فی الظلمات: الذی لا یعرف الإمام».

و لا یخفی عدم المنافاه بین ما ذکرناه فی تفسیر هذه الآیه، فإنّ الوجود و النور و الإیمان و العلم و الحجّہ و الهدایه أمورٌ یهتدی الناس بها؛ فالحقیقه واحده و الأسامی مختلفه.

و «أمشی» _ فی الدعاء _ إمّا مستأنفه لامحلّ لها من الإعراب _ و الاستیناف مبنیّ علی سؤالٍ نشأ من الکلام، كأنه قیل: فماذا یصنع أو تصنع بذلك النور؟

فقال: یمشی أو أمشی به فی الناس _ ؛

و إمّا صفه لقوله: «نوراً»، فهی فی محلّ نصبٍ علی الوصفیه.

و «الشُّبُهات»: جمع شبهه، و هی ما یتوهمّ کونه حقّاً من الأمور الباطله لتصویر القوّه الواهمه لها فی صوره الحقّ، فتشبهه الحقّ توهمّاً و لیست به؛ و لذلك سمّیت شبهه.

و قیل: «هی عبارة عمّا یشبهه الحقّ ممّا یحتجّ به، و لهذا یسمی المتکلّمون ما یحتجّ به أهل الحقّ: دليلاً، و ما یحتجّ به أهل الباطل: شبهه».

و فی کلام أميرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «و إنّما سمّیت الشبهه شبهه، لأنّها تشبه الحقّ. فأما أولیاء الله فضیاءوهم فیها یقین و دلیلهم سمت الهدی، و أما أعداء الله فدعاؤهم فیها الضلال و دلیلهم العمی» (٣).

و «الضیاء» قد مرّ معناه.

ص : ٤٦٠

١-١. راجع: «تفسیر القمّي» ج ١ ص ٢١٥، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٦٤ ص ٣٠.

٢-٢. راجع: «الکافی» ج ١ ص ١٨٥ الحدیث ١٣، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٢٣ ص ٣١٠، «تأویل الآیات» ص ١٧٢، «تفسیر العیاشی» ج ١ ص ٣٧٥ الحدیث ٨٩.

٣-٣. راجع: «نهج البلاغه» الكلمه ٣٨ ص ٨١، «شرح ابن أبيالحديد» علیه ج ٢ ص ٢٩٨، «غرر الحکم» ص ٧٢ الحکمه ١٠٨٣.

«به» أى: بذلك النور من الشكّ و الشبهات.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارزُقْنِي خَوْفَ غَمِّ الْوَعِيدِ، وَ شَوْقَ ثَوَابِ الْمُوعُودِ، حَتَّى أَجِدَ لَدَّهُ مَا أَدْعُوكَ لَهُ، وَ كَأَبَهُ مَا أَسْتَجِيرُ بِكَ مِنْهُ.

و «الغمّ» و الهمّ متقاربان فى المعنى _ و هو: الكرب و الحزن _ ، إلا أنّ الهمّ ما يقدر الإنسان على إزالته _ كالإفلاس _ بخلاف «الغمّ»، فإنّه لا يقدر على إزالته _ كفوت المحبوب _ .

و قيل: «الغمّ شاملٌ لجميع أنواع المكروهات، و الهمّ بحسب ما يقصده».

«الوعيد»: خبرٌ فيه خوف المخاطب، و الوعد: ما يكون سروره؛ <قال فى المصباح: «قالوا فى الخير: وعده وعداً(١)»، و فى الشّر: وعده وعيداً، فالمصدر فارقٌ(٢)؛ و قال الفارابى فى ديوان الأدب: «الوعيد الاسم من أوعده يوعدده: إذا خوّفه و تهدّده»(٣). و يطلق تارةً على العذاب الموعود، و منه قوله _ تعالى _ : «كُلُّ كَذِّبٍ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ»(٤). قال المفسرون: «أى: فوجب و حلّ عليهم عقابى و عذابى الموعود به»(٥)، مثل قوله : «فَحَقَّ عِقَابُ»(٦)(٧) <.

و «الموعود»: اسم مفعولٍ صفةٌ لمحذوفٍ، أى: ثواب الخير الموعود.

و «حَتَّى»: تعليليّة.

و «أجد» من الوجدان، و هو إدراك الشىء بالقوى الباطنه؛ و تسمى مدركاتهما: وجدانيّات.

ص : ٤٦١

١-١. المصباح: + و عدّه.

٢-٢. راجع: «المصباح المنير» ص ٩١٦.

٣-٣. لم أعر على العبارة بتمامها فيه، و فيه: «و الوعيد الاسم من أوعده يوعدده»، راجع: «ديوان الأدب» ج ٣ ص ٢٣٦ القائمة ١.

٤-٤. كريمه ١٤ ق.

٥-٥. قال الطبرسى: «أى: وجب عليهم عذابى الذى أوعدتهم به»، راجع: «مجمع البيان» ج ٩ ص ٢٣٩.

٦-٦. كريمه ١٤ ص.

٧-٧. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥١٧.

و «اللذّه» قد مرّ معناها.

و «الكأبه» _ على وزن رحمه، و بالفتحات الثلاثه على ما فى نسخه الأصل _ بمعنى: تغير النفس و انكسارها من شدّه الهَمّ و الحزن. و فى نسخه الشهيد: «كأبه»(١) _ بالمدّ، على وزن سلامه _، و هو مخالفٌ لنسخه الأئمّ. و فى الصحاح(٢) و مجمل اللغه(٣): «انّ الكأبه بسكون الهمزه، و الكأبه بالمدّ _ مثل الرأفه و الرآفه _». .

و «استجار به»: طلب أن يحفظه فأجاره؛ و المعنى: لئلاّ أجد لذّه الثواب الذى أدعوك له و حسن العقاب الذى أطلب الخلاص بك منه.

اللَّهُمَّ قَدْ تَعَلَّمْتُ مَا يُصَلِّحُنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَكُنْ بِحَوَائِجِي حَفِيًّا.

«قد» لتأكيد العلم بما ذكر، المفيد لتأكيد الاستجابة. و قيل: «للتقليل، أى: تقليل متعلّق الفعل، و المعنى: انّ ما يصلحني أقلّ معلوماتك. و الغرض أنّه عندك حقيرٌ و عليك يسيرٌ».

و «الدنيا» إمّا(٤) من الدنوّ لدنوّها و بعد الآخره عنها، و فى العلل(٥) عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «سمّيت الدنيا دنياً لأنها أدنى من كلّ شيءٍ، و سمّيت الآخره آخره لتأخرها(٦)».

و قد عرفت فيما سبق أنّ العالم عالمان يعبر عنهما بالدنيا و الآخره، و الملك و الملكوت، و الشهاده و الغيب، و الصوره و المعنى، و الخلق و الأمر، و الظاهر و الباطن، و الأجسام و

ص : ٤٦٢

١- ١. كما حكاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيحه» ص ٢٣١.

٢- ٢. إشارة إلى قول الجوهريّ: «و قد كتّب الرجل يكأب كأبّه و كأبّه»، راجع: «صحاح اللغه» ج ١ ص ٢٠٧ القائمه ٢.

٣- ٣. قال ابن فارس: «يقال: كأبه و كأبه مثل رأفه و رآفه»، راجع: «مجمع اللغه» ج ٤ ص ٢١٠.

٤- ٤. هكذا فى النسختين.

٥- ٥. راجع: «علل الشرائع» ج ١ ص ١ الحديث ١، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٥٤ ص ٣٥٥.

٦- ٦. المصدر: لأنّ فيها الجزاء و الثواب.

الأرواح. و مزيد الكلام عليهما قد تقدّم في اللمعه التاسعه.

و «حوائجى» بالهمزه كما هو الأصل؛ و الألف فى الحاجه منقلبه عن الواو اتفاقاً، و يوجد بالباء على غير القياس، أو مولد. أو جمع حائجه، قال فى القاموس: «الحاجه و الجمع (١) حاج و حاجات و حَوَج، و حوائج غير قياسى أو مولده (٢)، كأنهم جمعوا حائجه» (٣)؛ و على هذا يكون هى على الأخيره غير مهموزة (٤).

و «حفيّا» أى: مستقصياً مبالغاً فى قضاء حوائجى، من قولهم: أحفى فى سؤاله له: إذا استقصى فيه؛ و منه: أحفى شاربه: إذا بالغ فى جزه و قصه؛ و: أحفاه فى مسأله: إذا اقتضى و ألح فى السؤال عنها؛ أو: باراً لطيفاً، من: أحفا فلانٌ بصاحبه: إذا أشفق عليه، و منه قوله _ تعالى _ : «قَالَ سَيَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَبْغِثُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا» (٥)؛ أو معتنياً باراً مبالغاً فى الشفقة على و الإكرام لى، فالظرف إمياً أن يتعلق ب _ «حفيّا» على طريق المجاز العقلى، و إمّا أن يكون مدخول الباء حقيقه هو المضاف إليه. و فائده توسيط المضاف تعيين ما فيه الحفاوه، أى: كن حفيّاً بى من قبل حوائجى. و احتمال أنّ الباء للظرفيه لا للتعليق و التبعديه _ و المعنى: كن فى حوائجى حفيّاً بى (٦)؛

بعيدٌ جداً!

و فى نسخه: «حفيّا»، أى: باراً (٧).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ ارزُقْنِي الْحَقَّ عِنْدَ تَقْصِيْرِ بِي فِي الشُّكْرِ لَكَ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فِي الْيُسْرِ وَ الْعُسْرِ وَ الصَّحَّةِ وَ السَّقَمِ، حَتَّى

ص: ٤٦٣

١-١. القاموس المحيط: _ الحاجه و الجمع.

٢-٢. القاموس المحيط: + أو.

٣-٣. راجع: «القاموس المحيط» ص ١٨٢ القائمه ٢.

٤-٤. و انظر: «شرح الصحيفه» ص ٢٣٢.

٥-٥. كريمه ٤٧ مريم.

٦-٦. هذا قول المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ٢٣٢.

٧-٧. قارن مع زياده و حذف: «نور الأنوار» ص ١٣٤.

أَتَعَرَّفَ مِنْ نَفْسِي رُوحَ الرِّضَا وَ طَمَآنِيئَةَ النَّفْسِ مِنِّي بِمَا يَجِبُ لَكَ فِيمَا يَحْدُثُ فِي حَالِ الْخَوْفِ وَالْأَمْنِ وَالرِّضَا وَالسُّخْطِ وَالضَّرِّ وَالنَّفْعِ.

«الحق» فى اللغة بمعنى: الثابت الذى لا يسوغ إنكاره؛ وقد سبق الكلام فيه. و المراد به هنا: الوجوب، يقال: الله حقٌّ، و الإيمان حقٌّ، و النار حقٌّ. و المعنى: و ارزقنى اصابه الحقُّ؛ و هو أداء الشكر، لأنَّ شكر المنعم حقٌّ واجبٌ؛ كأنه قال: و ففنى لأداء الشكر لك إذا وقع التقصير فى أدائه.

«بما أنعمت على»: بيان للمشكور عليه فى حالتي اليسر و العسر و الصحه و السقم.

«اليسر و العسر»: بسكون السين و ضمها.

و «السُّقْم» بفتح السين على وزن فرح، و بضم السين و سكون القاف على وزن حزن.

و «الروح» _ بالفتح _ : الراحه.

و «الرضا»: سرور القلب بمّر القضاء _ أى: جريانه _ ، و المعنى: حتّى أجد من نفسى روح الرضا بقضائك.

و «الطمأنينه» _ فُعَلِيه، بضمّ الفاء و تشديد اللام الأولى _ ، و قال الفيومى فى المصباح: «اطمأنّ القلب: سكن و لم يقلق، و الاسم: الطمأنينه» (١)؛ و قال الجوهرى: «اطمأنّ الرجل إطمئناً و طمأنينه أى: سكن» (٢). قال بعضهم: «و الأصل فى إطمأنّ الألف _ مثل إحمارّ و إسوادّ _ ، لكنهم همزوا فراراً من الساكنين على غير قياس».

و «من» و «الياء» من قوله: «منى بما يجب لك» متعلقان بـ «الرضا» و «الطمأنينه» على سبيل التنازع، و يحتمل أن يكون قوله: «منى» بياناً للنفس.

و «فى» ظرفية مجازية، أو للسببية متعلّقة بـ «يجب».

ص : ٤٤٤

١-١. راجع: «المصباح المنير» ص ٥١٧.

٢-٢. راجع: «صباح اللغة» ج ٦ ص ٢١٥٨ القائمة ٢.

و «حُدث» الشىء _ بضمّ الدال _ بمعنى: تجدد(1) ، و المعنى: كى أعرف من نفسى راحه القضاء و اطمينان النفس بالذى يجب لك _ من التسليم لأمرك و الاذعان لحسن قضائك فى جميع ما يتجدد من الشؤون فى جميع الأحوال، كما فصل عليه السلام بقوله: «فى حال الخوف ... إلى آخره» _ ؛ أو المعنى: كى أجد إطمينان النفس بما _ أى: بشكرٍ _ يجب علىّ فى جميع الأحوال.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارزُقْنِي سِلَامَةَ الصَّدْرِ مِنَ الْحَسَدِ حَتَّى لَا أَحْسَدَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِكَ، وَ حَتَّى لَا أَرَى نِعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ تَقْوَى أَوْ سَعَةٍ أَوْ رَخَاءٍ إِلَّا رَجَوْتُ لِنَفْسِي أَفْضَلَ ذَلِكَ بِكَ وَ مِنْكَ وَ حُدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

>«سلم» سلامه: خلص من الآفات.

و المراد بـ «الصدر»: القلب، من إطلاق المحلّ على الحال _ لأنّ القلب محلّه الصدر _ ، و هو مجازٌ مشهورٌ؛ و منه: «وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»(2). أى: اجعل قلبى خالصا من آفه الحسد كى لأحسد أحداً _ كائناً من كان _ .

و «الحسد» قد مرّ فى أوّل هذه اللمعه و فيما سبق تحقيقه(3).

و همزه «أحد» قيل: «أصليّه، فهو اسمٌ موضوعٌ لمن يصلح أن يخاطب، و يستوى فيه المفرد و المثنى و المجموع و المذكور و المؤنث»؛

و قيل: «مبدلّه من الواو، فهو بمعنى: واحد، و عمومه لوقوعه فى حيّز النفى».

و «من خلقك»: متعلّقٌ بمحذوفٍ صفه لأحد، أى: كائناً من خلقك. و «من» لبيان الجنس، و فائدته تأكيد العموم لدلالته على التعميم بالقياس إلى الجنس دون طائفه

ص : ٤٦٥

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٢٢.

٢-٢. كريمه ١٥٤ آل عمران / ٤ تغابن.

٣-٣. المصدر: _ و الحسد ... تحقيقه.

وقوله _ عليه السلام _ : «إلا رجوت» استثناءً مفرغاً من أعم الأحوال أو أعم الأوقات، محلّه النصب على الحالّيه من فاعل «أرى» باضمار «قد» أو بدونها _ في خلاف المشهور _ ؛ أى: لا- أرى نعمه في حالٍ من الأحوال أو وقتٍ من الأوقات إلا حال كوني راجياً لنفسى أفضل من ذلك.

وقوله _ عليه السلام _ : «وحتى لأرى نعمه _ ... إلى آخره _»: إشارة إلى أنّ ترجى الإنسان و تمنّيه نعمه غيره أو أفضل منها ليس بحسدٍ مذموم (١)، بل هو الغبطه. و عرّفوها بأنّها تمنى مثل ما للمغبوط من غير إرادته زواله عنه، و يسمّى: منافسه أيضاً _ من النفاسه _ . و إطلاق الحسد عليه في بعض الأخبار لمقاربتهما.

و هي في الأمور الدينيّه و الفضائل النفسيه ممدوحه _ إذ سببها حبّ الله و حبّ طاعته _ . و أمّا في الأمور الدنيويّه الغير المحرّمه فهي و إن لم تكن محرّمه إلا- أنّها لابتنائها على حبّ الدنيا و التنعم بها مذمومه ينقص بها درجه و يحجب بسببها عن المقامات المحموده _ كالرضا و التوكّل و الزهد و القناعه _ . و قال النظام النيسابوريّ في غرائب القرآن و رغائب الفرقان: «قد يطلق الحسد على المنافسه، و منه قوله _ صلّى الله عليه و آله و سلّم _ : «لا حسد إلا في اثنين: رجلٌ آتاه الله مالاً فهو ينفقه في سبيل الله و رجلٌ آتاه الله علماً فهو يعمل به و يعلم الناس» (٢). و على هذا يكون للحسد مراتب أربع:

الأولى: أن يحبّ زوال النعمه عن المحسود و إن لم تحصل له، و هذه أخبث المراتب؛

الثانيه: أن يحبّ زوالها عنه إليه _ كرجبته في داره الحسنه أو امرأته أو ولايته _ ، فالمطلوب بالذات حصولها، فأما زوالها فمطلوبٌ بالعرض؛

ص : ٤٦٦

١- ١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٢٣.

٢- ٢. لم أعثر عليه في طرفنا، و انظر: «سنن الترمذى» ج ٤ ص ٢٩١ الحديث ١٩٣٦، «سنن ابن ماجه» ج ٢ ص ١٤٠٨ الحديث ٤٢٠٩.

الثالثة: أن لا يشتهدى زوالها بل يشتهدى لنفسه مثلها، فإن عجز عن مثلها أحب زوالها لكيلا يظهر التفاوت بينهما؛

الرابعة: أن يشتهدى لنفسه مثلها، فإن لم يحصل فلا يحب زوالها عنه. وهذا الاخير هو المعفو عنه إن كان فى الدنيا و المندوب إليه إن كان فى الدين؛

و الثالثة منها مذمومه و غير مذمومه؛

و الثانية أخف؛

و الأول أحب. قال الله _ تعالى _ : «و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» (١) بمنه، فمثل ذلك غير مذموم و تمنيه لعين ذلك مذموم (٢)؛ انتهى.

قوله _ عليه السلام _ : «بك و منك».

>«الباء» للاستعانه أو السببيه.

و «من» ابتدائية، و كلاهما متعلق بـ «رجوت»، أو بمحذوفٍ منصوب على الحال من ذلك _ أى: كائناً بك و منك _ .

«وحدك» أى: منفرداً غير مشفوع بك غيرك (٣). < و هو يمكن أن يكون قيداً لقوله: «بك و منك»، و أن يكون جملةً مستأنفةً. قال الفاضل الشارح: «وحدك اختلف فيه على مذاهب:

فقال سيبويه: هو معرفة موضوع موضع النكرة؛

و قال أبوعلی الفارسي: هو مصدرٌ منصوبٌ على أنه مفعولٌ مطلقٌ للحال المقدره، و التقدير: منفرداً وحدك _ أى: انفرادك _ . و هو و إن قام مقام الحال منتصبٌ على المصدرية كما ينتصب على الظرفية ما قام مقام خبر المبتدء من الظروف _ نحو قدامك _ ، و لا يعرب إعراب ما قام مقامه؛

ص : ٤٦٧

١-١. كريمه ٣٢ النساء.

٢-٢. راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج ١ ص ١٢٨.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٢٦.

و قال يونس و هشام: أنه منصوبٌ انتصاب الظرف، فيجری مجرى عنده.

و الأصل في جاء زيدٌ وحده: على وحده، حذف الجارّ و نصب على الظرفية. و بنو تميم يعربونه باعراب الاسم الأول»(١).

و قوله: «لا شريك لك» جملةٌ حاليةٌ مؤكدةٌ لما قبلها.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِي التَّحْفُظَ مِنَ الْخَطَايَا، وَ الْإِحْتِرَاسَ مِنَ الزَّلَلِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فِي حَالِ الرِّضَا وَ الْعُصْبِ، حَتَّى أَكُونَ بِمَا يَرُدُّ عَلَيَّ مِنْهُمَا بِمَنْزِلِهِ سَوَاءٍ، عَامِلًا بِطَاعَتِكَ، مُؤَثِّرًا لِرِضَاكَ عَلَيَّ مَا سِوَاهُمَا فِي الْأَعْوِيَاءِ وَ الْأَعْمِدَاءِ، حَتَّى يَأْمَنَ عَدُوِّي مِنْ ظُلْمِي وَ جَوْرِي، وَ يَأْيَسَ وِلِيِّي مِنْ مَيْلِي وَ انْحِطَاطِ هَوَايَ.

«الإحتراس»: التحفظ.

حو «الزلل»: النقص؛ أو: زله القدم، يقال: زلّ يزلّ _ من باب ضرب _ زللاً: إذا زلقت قدمه و لم تثبت، ثم استعمل في القول و الرأي. قال في الأساس: «و من المجاز: زلّ في قوله و رأيه زله و زللاً، و أزلّه الشيطان عن الحقّ، و استرله»(٢)؛ انتهى.

أى: ارزقني حفظ نفسي من الذنوب و الزلات و العثرات في الأمور الدنيوية و الآخروية(٣).

و قوله _ عليه السلام _ : «في حال الرضا و الغضب» ظرفٌ مستقرٌّ حالٌ من مفعول «ارزقني»، أى: حال كوني في حال الرضا أو الغضب؛ أو لغوٌ متعلّقٌ بـ «الإحتراس» و «التحفظ» على سبيل التنازع.

و «الباء» من قوله: «بما ... عليّ»: للملابسه، و الظرف مستقرٌّ حالٌ من الضمير في

ص : ٤٤٨

١-١. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٢٤.

٢-٢. راجع: «أساس البلاغة» ص ٢٧٤ القائمة ١.

٣-٣. المصدر: _ أي ... الآخروية.

«أكون»، أى: حال كوني متلبساً بما يرد عليّ منهما _ أى: من الرضا والغضب _ (١) >، و هو بيان لـ «ما» فى «ما يرد عليّ»،
أى: أكون فى الحالين بمنزله سواء.

و «من» للابتداء، أى: ما يرد عليّ من حبهما. ثم أنّ المراد بـ «ما يرد» إمّا الأمور التى ترد فى الحالين؛ أو نفسها. و إرجاع «منهما»
إلى أمور الدنيا والآخرة ليس بشىء.

> و قول بعضهم: «بما يرد متعلقٌ بأكون»؛

خطأ!

و «الباء» من قوله: «بمنزله» للظرفية متعلقٌ بمحذوفٍ هو خبر «أكون»، أى: كائناً فى منزله سواء _ أى: مستويه _ .

و «سواء»: اسمٌ بمعنى: الاستواء، ينعى به كما ينعى بالمصادر مبالغه، و لذلك يستوى فيه المذكر و المؤنث و المفرد و المثنى و
الجمع _ قال تعالى: «إلى كلمه سواء بيننا و بينكم» (٢)، «فى أربعه أيام سواء للسائلين» (٣) _ (٤) <، و المعنى: أكون بحيث يكون
حالتا الغضب و الرضا متساويين لا أتجاوز عن حد الاعتدال فيهما بأن أقدم حال الغضب على المعاصى و حال الرضا على الفتنه و
الطغيان.

قوله _ عليه السلام _ : «عاملاً بطاعتك» قيل: «حالٌ عن مفعول «ارزقنى»، أو عن فاعل «أكون»، أو خبر ثانٍ لـ «أكون».

و الظاهر أنّه خبر ثانٍ لـ «أكون»، و «مؤثراً» ثالثٌ. و هو اسم فاعلٍ من الإيثار بمعنى: الإختيار، بالهمزه على وزن مكرم، و بدونها
على وزن موجب؛ أى: حال كوني عاملاً بطاعتك مختاراً لرضاك على ما سواهما. و ضمير التثنيه راجعٌ إلى العمل بالطاعة و
الرضا. فقول بعضهم: «أى: مرجحاً لرضاك _ كائناً أو الكائن _ على غير رضاي و غضبي» (٥)؛

ص : ٤٦٩

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٢٧.

٢-٢. كريمه ٦٤ آل عمران.

٣-٣. كريمه ١٠ فصلت.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٢٨.

٥-٥. هذا قول محدث الجزائرى، راجع: «نور الأنوار» ص ١٣٤.

فاسدًا؛ لأنّ الايثار يتعدّى بـ «على»، لأنّه بمعنى التفضيل و التقديم _ قال تعالى: «وَيُؤْتِرُونَ عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ» (١) _ فلا يحتاج إلى تضمين «مرجحاً»؛ و لأنّ الجارّ و المجرور إذا لم يكن لغواً فهو بعد المعرفة المحضه حالّ و بعد النكره المحضه صفه، فلا يجوز أن يقدر في نحو جائي صاحبك على الفرس: الكائن على الفرس، بل: كائناً على الفرس.

قوله _ عليه السلام _ : «في الأولياء و الأعداء» متعلّق بـ «مؤثراً»، أى: أكون مقدّماً لرضاك و طاعتك على ما سواهما في معامله الأولياء و الأعداء _ أى: حبّى لله و بغضى لله، فلا أميل لولّى و لأحيف على عدوّ تبعاً لهوى نفسى _ .

>قوله _ عليه السلام _ : «يأمن عدوّى من ظلمى و جورى _ ... إلى آخره _ » تعليلٌ لطلب كونه مؤثراً لرضاه، أى: كى يأمن عدوّى ما يخافه من ظلمى و جورى عليه بسبب العداوه؛ و يئس وئبى ممّا يطمع فيه «من ميلى» معه «و انحطاط هواى» إليه بسبب الولايه، لأنّى لا أتجاوز عن حدودك (٢) <.

«يئس» من باب تعب بتقديم الياء المثناه من تحت، و يئس من أيس من باب تعب أيضاً بتقديم الهمزه، كلاهما مرويان؛ و هما لغتان. و بعضهم يقول: «الأولى مقلوبه من الثانيه، لأنّ المصدر اليأس، و أيس يأس قليل الاستعمال مع أنّ مصدر أيس أيضاً يأس».

وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَدْعُوكَ مُخْلِصاً فِي الرَّخَاءِ دُعَاءَ الْمُخْلِصِينَ الْمُضْطَرِّينَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

قال الفاضل الشارح: «هذا سؤالٌ للتوفيق للدعاء فى جميع الأوقات، لأنّه مع كونه عبادهً ينفع صاحبه إذا دعا عند نزول البلاء و حال الاضطرار و يوجب كشفه سريعاً _ كما وردت بذلك أخبارٌ كثيره _ ، و يسمّى: التقدّم فى الدعاء. و قد عقد له ثقه الإسلام فى الكافى باباً (٣)، و

ص : ٤٧٠

١-١. كريمه ٩ الحشر.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٣١.

٣-٣. و سمّاه: «باب التقدّم فى الدعاء»، راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٤٧٢.

روى فيه (١) بسندٍ صحيحٍ عن أبي عبد الله _ عليه السلام _ قال: «من تقدّم في الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء وقيل (٢) صوتٌ معروفٌ ولم يحجب عن السماء، و من لم يتقدّم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء وقالت الملائكة: إنّ هذا الصوت لانعرفه!»؛

و بسندٍ (٣) حسنٍ أو صحيحٍ عنه قال: «من تخوّف من بلاءٍ يصيبه فتقدّم فيه بالدعاء لم يره الله _ عزّ وجلّ _ ذلك البلاء أبداً؛

و عنه _ عليه السلام _ قال: «انّ الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء» (٤)؛

و عنه _ عليه السلام _ : «من سرّه أن يستجاب له في شدّه فليكثر الدعاء في الرخاء» (٥)؛

و عنه (٦) _ عليه السلام _ قال: «كان جدى يقول: تقدّموا في الدعاء، فإنّ العبد إذا كان دعاءً فنزل به البلاء قيل: صوتٌ معروفٌ، وإذا لم يكن دعاءً فنزل به البلاء (٧) فدعا قيل: أين كنت قبل اليوم؟»؛

ص : ٤٧١

١-١. راجع: «الكافي» نفس المجلّد و الصفحة الحديث ١، و انظر: «وسائل الشيعة» ج ٧ ص ٤٠ الحديث ٨٦٦١، «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٢٩٦، «مكارم الأخلاق» ص ٢٧١.

٢-٢. المصدر: و قالت الملائكة.

٣-٣. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٤٧٢ الحديث ٢، و انظر: «وسائل الشيعة» ج ٧ ص ٤١ الحديث ٨٦٦٥، «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٢٩٧، «عدّه الداعي» ص ١٣٢.

٤-٤. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٤٧٢ الحديث ٣، و انظر: «وسائل الشيعة» ج ٧ ص ٤٠ الحديث ٨٦٦٢.

٥-٥. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٤٧٢ الحديث ٤، و انظر: «وسائل الشيعة» ج ٧ ص ٤١ الحديث ٨٦٦٣، «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٣٨٢، «مكارم الأخلاق» ص ٢٧٠.

٦-٦. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٤٧٢ الحديث ٥، «وسائل الشيعة» ج ٧ ص ٤١ الحديث ٥٦٢٤، «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٣٨١، «الإختصاص» ص ٢٢٣، «عدّه الداعي» ص ١٣٢.

٧-٧. المصدر: بلائ.

و عن (١) أبي الحسن الأول قال: «كان عليّ بن الحسين _ عليه السلام _ يقول: الدعاء بعد ما ينزل البلاء لا ينتفع به (٢)» (٣)؛ انتهى كلامه.

أقول: هذا بعيدٌ عن شأن المعصوم _ عليه السلام _ !.

و التحقيق ما ذكرناه لك في اللمعة الأولى من أنه _ عليه السلام _ عين الدعاء و عين السؤال، فإنه _ عليه السلام _ فإن عن نفسه باقٍ بربه. قال بعض العرفاء: «إنّ النفس الإنسانيّة في أول الفطره كان بالقوّه بالنسبه إلى جميع الصفات الكماليّه، ثم حصل له شيئاً فشيئاً حتّى صار لها ملكه، ثم بعد الملكة تشدّد حتّى صارت عينها _ كما يشاهد من الفحم و مجاوره النار حتّى صار ناراً _ ؛ فتأمل تفهم!».

قوله _ عليه السلام _ : «إنك حميدٌ مجيدٌ» تعليلٌ للسابق.

و «الحميد»: فعيلٌ بمعنى: فاعلٍ، أو مفعولٍ.

و «المجيد»: صاحب المجد و الكبرياء و العظمه.

و قيل: «معناه: الكريم العزيز، و منه قوله _ عزّ و جلّ _ : «قُرْآنٌ مَجِيدٌ» (٤) أى: كريمٌ عزيزٌ» (٥)؛

و قيل: «شرف الذات إذا قارنه حسن الفعل سَمِيَ مجداً؛ و المجد في اللغة: نيل الشرف (٦). و «المجيد» أدلّ على المبالغه من الماجد، فكأنّه يجمع معنى اسم الجليل و الوهاب و الكريم» (٧).

ص : ٤٧٢

١-١. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٤٧٢ الحديث ٦، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٣١٤، «عدّه الداعي» ص ١٨٢، «مكارم الأخلاق» ص ٢٧١.

٢-٢. المصدر: لا ينفع.

٣-٣. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٣٢.

٤-٤. كريمه ٢١ البروج.

٥-٥. كما حكاه المحدث الجزائري، راجع: «نور الأنوار» ص ١٣٥.

٦-٦. كما عن الفيروزآبادي، راجع: «القاموس المحيط» ص ٣٠١ القائمة ١.

٧-٧. هذا تحرير كلام الغزاليّ في «المقصد الأسنى» على ما حكاه عنه العلامة المدنيّ، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٥٣٣.

وقد وفّقنى الله _ تعالى _ لاتمام هذه اللمعه فى ليله الخميس لسبع عشره مضت من شهر ربيع الأول سنه إحدى و ثلاثين و
مأتين و ألفٍ من الهجره النبويه _ عليه صلواتٌ كثيره _ .

ص : ٤٧٣

اللمعة الثالثة والعشرون في شرح الدعاء الثالث والعشرين

ص : ٤٧٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

الحمد لله الذي عافيته عامّة لأنواع خير الدارين، و تأديه الشكر عليها واجبه على كافه أهل الكونين. و الصلاه و السلام على نبيه المبعوث على الثقلين، و على آله و أهل بيته سيما ابن عمه أبيالحسين.

و بعد؛ فهذه اللمعه الثالثه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجاديّه _ عليه و على آباءه و أبناءه صلواتُ دائمه إلى يوم القيامة _ ؛ إملاء العبد المحتاج إلى العافيه الشامله للأمراض النفسانيّه و البدنيّه محمّد باقر بن السيّد محمّد من السادات الموسويّه _ عافاه الله تعالى من كلّ داءٍ و بليّه _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ إِذَا سَأَلَ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَ شُكْرَهَا.

قال فى القاموس: «العافيه: دفاع الله عن العبد، عافاه الله من المكروه(1) معافاه و عافيه: وهب له العافيه من العلل و البلايا(2)»(3)؛

ص : ٤٧٧

١-١. القاموس المحيط: + عفاءً و.

٢-٢. القاموس المحيط: + البلاء.

٣-٣. راجع: «القاموس المحيط» ص ١٢٠٦ القائمه ٢.

وقيل: «العافية: اسمٌ من: عافاه الله معافاهً أى: اصحّحه و محافاه عنه الأسقام»^(١)؛

وقال بعضهم: «إطلاق العافية ونحوها _ من المصادر التي جاءت على فاعله _ على المصدر من باب المجاز اللغوي، و هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له».

قال بعض العلماء: «العافية متناوله و له لدفع جميع المكروهات النفسيه و البدنيه الظاهريه و الباطنيه، و الدينويّه و الأخرويّه».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْبَسْنِي عَافِيَتَكَ، وَ جَلِّلْنِي عَافِيَتَكَ، وَ حَصِّنِي بِعَافِيَتِكَ، وَ أَكْرِمْنِي بِعَافِيَتِكَ، وَ أَعِزَّنِي بِعَافِيَتِكَ، وَ تَصَيِّرْ لِي عَافِيَتَكَ، وَ هَبْ لِي عَافِيَتَكَ، وَ أَفْرِشْنِي عَافِيَتَكَ، وَ أَصِيلِحْ لِي عَافِيَتَكَ، وَ لَا تَفَرِّقْ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَافِيَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

و «ألْبَسْنِي»: أمرٌ من باب الإفعال، من: ألبسه الثوب فلبسه. و هذا و أمثاله من الأفعال التي لا يتعلق معناها الحقيقي بالعافية إلا من باب الاستعارة، و هي إما استعارة تبعيئة _ نحو:

قَتَلَ الْبُخْلَ وَ أَحْيَا السَّمَاخَا^(٢) _

أو مكتيه مرشحه، فإن تشبيه العافية في النفس باللباس في كونه شاملاً لجميع البدن و محيطاً بالشخص مكتيه، و إثبات الإلباس _ الذي هو من لوازم المشبه به، الذي هو اللباس _ للمشبه تخييلٌ. و قس عليه الكلام في «جللني» و نحوه.

و «جللني» من الجلل، أى: اكسني و عمّني و اشملني، من جلّله: غطاه. قال في النهاية: «جلّله: غطاه»^(٣)؛ و قال في الصحاح: «جلل الشيء تجليلاً أى: عمّ»^(٤).

ص : ٤٧٨

١- ١. هذا قول العلامة المدني راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٩.

٢- ٢. شطره الأول: جَمَعَ الْحَقُّ لَنَا فِي إِمَامٍ وَ الْبَيْتِ لِعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ الْمُقْتَرِ، وَ اسْتَشْهَدَ بِهِ التَّفْتَازَانِي، راجع: «شرح المختصر» ص ٢٣٤.

٣- ٣. قال في قول عليّ _ عليه السلام _ : «اللَّهُمَّ جَلِّ لِي...»: «أى: غطّهم به و ألبسهم إياه...»، راجع: «النهاية» ج ١ ص ٢٨٩.

٤- ٤. راجع: «صحاح اللغة» ج ٤ ص ١٦٦٠ القائمة ٢.

أقول: و هو من جلل المطر الأرض: إذا عمّها و طبّقها فلم يدع شيئاً إلا غطى عليه. >و يتعدى إلى المفعول الثانى بنفسه و بالباء، فيقال: جلّله إياه و جلّله به؛ و من الأوّل ماروى: «جلّلهم الله خزيّاً»(١).

و «حصّينى» من: الحصن، يقال: حصّن نفسه و ماله تحصيناً و أحصنه إحصاناً: منعه و حفظه، كأنه أدخله الحصن _ و هو المكان الذى لا يقدر عليه، لارتفاعه _ (٢). < أى: احفظنى بسبب عافيتك؛ أو: اجعل عافيتك حصناً لى؛ و هكذا فى الفقرات التالیه. و فى نسخه: «و حصّنى» _ بالخاء المعجمه (٣) _ .

و «أكرمنى»: من الإكرام بمعنى: الاعزاز و التعظيم؛ أو بمعنى: التنزيه، قال فى القاموس: «أكرمه و كترمه: عظّمه و نرّه»(٤). و منه: أنا أكرمك عن كذا أى: أنزّهك عنه.

و «الغنى»: ضدّ الفقر هنا.

و «التصدق» هنا: العطاء؛ >و فيه اشاره إلى جواز اطلاق التصديق على عطائه _ تعالى _ خلافاً لمن منع ذلك، قال النيشابورى فى تفسيره: «منع العلماء أن يقال: الله _ تعالى _ متصدّق، أو: اللّهمّ تصدّق علينا، بل يجب أن يقال: اللّهمّ اعطنى، أو: تفضّل علىّ، أو: ارحمنى، لأنّ الصدقه يرجى بها المثوبه عند الله و هو مستحيل فى حقّه _ جلّ شأنه _»(٥).

و إذا ورد ذلك فى كلام المعصوم _ عليه السلام _ فلا عبره بكلام غيره(٦).<

ص : ٤٧٩

١-١. لم أعر عليه، لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامه، وانظر: «النهايه» ج ١ ص ٢٨٩.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٠.

٣-٣. كما حكاه المحدث الجزائرى، راجع: «نور الأنوار» ص ١٣٥.

٤-٤. راجع: «القاموس المحيط» ص ١٠٦٣ القائمه ٢.

٥-٥. راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج ٢ ص ٣٥٩.

٦-٦. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١١.

و «أفرشني» بوصل الهمزة و قطعها من: أفرش فلان فلاناً بساطاً أى: بسطه له؛ و كذلك: فرشه إياه تفريشاً _ من باب التفعيل _ ؛
أو من: أفرش فلان فلاناً أمره: إذا أوسعه إياه؛ أى: ابسطها لي و أوسعها إياي _ على التقديرين _ .

و «أصلحت» الشيء: أزلت فساده و جعلته منتفعاً به.

و «التفريق»: التفصيل بين شيئين.

و تكرير لفظ «العافية» و وضع الظاهر موضع المضمرة فيما سوى فقره الأولى لمزيد العناية و الاهتمام بشأنها، و قرعاً لباب الإلحاح المندوب إليه في الدعاء، و تلذذاً للتلفظ باسمها، و بسطاً للخطاب حيث الاصغاء مطلوبٌ. و قيل: «يحتمل تخصيص كلّ لفظٍ منها بمعنى، لأنها لفظٌ جامعٌ لأنواع (١) خيرات الدارين بأن يقال: و ألبسني عافيتك من الأمراض البدنيّة (٢)، لأنّ الالباس للثوب المخصوص بالبدن» (٣)؛

> و جلّني عافيتك من الفضيعة _ بدليل التجليل الذي هو بمعنى: التغطية و الستر _ ؛

و خصّني بعافيتك ممّن يريد بي سوءً _ بقرينه التحصين _ ؛

و أكرمني بعافيتك من الذلل و المهانه؛ أو من المعايب و القبائح _ بدليل الإكرام بمعنى: التعظيم و التنزيه _ ؛

و أغنني بعافيتك من الفقر و الحاحه _ بدليل الاغناء _ ؛

و تصدّق عليّ بعافيتك من الاضطرار إلى صدقه غيرك؛

و هب لي عافيتك من الاحتياج إلى هبه غيرك؛

و أفرشني عافيتك، أى: مهادها من الخوف _ كما يقال: أفرشه مهاداً منه _ ؛

و «أصلح لي عافيتك» الحاصله عندي التي أقلّ فسادها المرض و نحوه؛

ص : ٤٨٠

١-١. المصدر: _ لأنواع.

٢-٢. المصدر: البدني.

٣-٣. هذا قول علامه المدني، راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٢.

و «لا تفرّق بينى و بين عافيتك» العامّه «فى» أمور «الدنيا و الآخره» (١) <.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَافِنِ عَافِيَهُ كَافِيَهُ شَافِيَهُ عَالِيَهُ نَامِيَهُ، عَافِيَهُ تُؤَلَّدُ فِى بَدَنِى الْعَافِيَهُ، عَافِيَهُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

«عافيه» منصوبٌ على المفعوليه المطلقه مبينهٌ لنوع عاملها، لكونها موصوفه؛

و «كافيه» صفةٌ لها؛

و «شافيه» و مابعدّه يحتمل الوصفيه؛ و الحالتيه. و «العافيه» الثانيه بدلٌ من الأولى _ بدل كلِّ _ ، و فائدتها التأكيد و التنصيص على أنّ العافيه بدل كلِّ أيضاً. و هو فى الموضوعين فى حكم تكرير العامل من حيث إنّه المقصود بالنسبه مفيدٌ لمتبوعه مزيد تأكيدٍ و تقريرٍ و ايضاحٍ و تغييرٍ _ كما هو شأن بدل الكلّ من الكلِّ _ ؛ هكذا ذكره الشارح الفاضل (٢) و سائر الشارحين (٣).

و هو _ كما ترى _ خالٍ عن التحقيق!. و الظاهر أنّ مراده _ عليه السلام _ من «العافيه الكافيه الشافيه العالیه الناميه»: الأركان الأربعة للعالم الكبير _ و هى: الطبع و الجسم و النفس و العقل _ ، لأنه الإنسان الكامل الذى هو روح العالم و العالم جسده و بدنه عافيه تولد فى بدنى الذى هو العالم عافيه أخرى كرهة بعد أخرى إشارةً إلى دوام العافيه، لأنّ الروح إذا لم يصل إلى البدن آنأ ما أفسد و اختلّ و فنى، و كذا الإمام الذى هو بمنزله روح العالم إذا لم يصل فيضه إلى العالم آنأ فأنأ لفسد و فنى و صار ميتاً، كما قال الباقر _ عليه السلام _ : «لو أنّ الإمام رفع من الأرض ساعةً لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله» (٤)؛

ص : ٤٨١

١-١. قارن: نفس المصدر.

٢-٢. راجع: نفس المصدر أيضاً.

٣-٣. لم أعر عليه فى غيره ممّا بين يديّ من شروح الصحيفه الشريفه.

٤-٤. راجع: «الكافى» ج ١ ص ١٧٩ الحديث ١٢، «بحار الأنوار» ج ٢٣ ص ٣٤، و انظر: «بصائر الدرجات» ص ٤٨٨ الحديث ٣،

«الغيبه» _ للنعمانى _ ص ١٣٩ الحديث ١٠.

و قال الصادق _ عليه السلام _ : «لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة (١) لساخت بأهلها» (٢) ... إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب.

و المراد الأركان الأربعة للعالم الصغير، و هو في بدنه العنصرى على قياس ما ذكرناه لك في العالم الكبير.

قوله: «عافيه الدنيا و الآخرة»: هي عافيه دار الوجود بأركانها الأربعة المذكوره، لأن دار الوجود واحده و انقسامها إلى «الدنيا» و «الآخرة» بالنسبه إليك، لأنهما صفتان للنشأه الإنسانيه. فأدنى نشأتها الوجوديه المعينه للنشأه العنصرية، فهي للدنيا _ لدناءتها _ بالنسبه إلى نشأتها النورية الإلهيه أو لدنوّها من فهم الإنسان الحيوانى.

وَ اٰمَنُ عَلٰى بِالصَّحٰهِ وَ الْاٰمَنُ مِنَ الْاَسْلَامِ فِي دِيْنِي وَ يَدِيْ، وَ الْبَصِيْرَةَ فِي قَلْبِي، وَ النَّفَاذِ فِيْ اُمُوْرِي، وَ الْخَشِيْهِ لَكَ، وَ الْخَوْفِ مِنْكَ، وَ الْقُوَّةَ عَلٰى مَا اَمَرْتَنِيْ بِهٖ مِنْ طَاعَتِكَ، وَ الْاَعْجَتَابِ لِمَا نَهَيْتَنِيْ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَّتِكَ.

«و امنن على» أى: تفضل على بالصحة، و هي البراءة من المرض و البراءة من كل عيب و نقص في هذا البدن العنصرى أو البدن العقلى.

و «البصيره» فى القلب كالبصاره للعين.

و «النفاذ»: الجريان و العزم الجزم، و هذا كناية عن الرأى الصائب و الفهم المستقيم، لأن التزلزل فى الأمور علامه عدم استقامه الطبع.

و «الخشيّه» و «الخوف» قد مرّ معناهما فى اللمعه السادسه.

و «القوه»: تمكّن الحيوان من الأفعال الشاقّه.

ص : ٤٨٢

١- ١. المصدر: الأرض يوماً بلا إمام منّا.

٢- ٢. راجع: «بحار الأنوار» ج ٢٣ ص ٣٧، «كمال الدين» ج ١ ص ٢٠٤ الحديث ١٤، «منتخب الأنوار المضيئه» ص ٣٣.

و «الاجتناب»: مطاوع جَبَّته الشرَّ جنوباً _ من باب فعل تفعيلاً _ : أبعدته و نحيته عنه _ و منه: «وَ اجْتَنَيْتَنِي وَ بَيْنَى أَنْ نَعْبُدَ الْأَءْضَانَامَ» (١) _ . و جَبَّته _ بالثقل مبالغه _ فتجنَّبه هو؛ أى: و القوه على الاجتناب عما نهيتنى عنه.

و «من معصيتك»: بيان لـ «ما» فى «ما نهيتنى»؛ كما أنّ «من طاعتك» بيان لـ «ما» فى «ما أمرتنى».

> و «اللام» فى لفظه «لما نهيتنى عنه» إمّا بمعنى «عن» _ كما فى قوله سبحانه و تعالى: «وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَأَلْنَا إِلَهِهِ» (٢) أى: عن الذين آمنوا _ ؛ أو بمعنى «من» _ كما فى: سمعت له صراخاً، أى: منه _ (٣) <؛ > أو لتقويه العامل، فإنه لما دخله الألف و اللام فكأنه صار اسماً محضاً لم يشبه الفعل، فاحتاج فى العمل إلى اللام المقويه (٤) <.

اللَّهُمَّ وَ اٰمِنُنْ عَلَيَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ، وَ زِيَارَةِ قَبْرِ رَسُولِكَ، صِلْ مَوَاتِكَ عَلَيَّ وَ رَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلَيَّ وَ عَلَى آلِهِ وَ آلِ رَسُولِكَ _ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ _ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي فِي عَامِي هَذَا وَ فِي كُلِّ عَامٍ، وَ اجْعَلْ ذَلِكَ مَقْبُولًا، مَشْكُورًا، مَذْكُورًا لَدَيْكَ، مَذْخُورًا عِنْدَكَ.

> «الحج» فى اللغة بمعنى: القصد، يقال: حجَّ حجاً _ من باب قتل _ : قصد، فهو حاجٌّ؛ و قيل: «هو القصد إلى الشيء المعظم».

و شرعاً: قصد بيت الله _ تعالى _ بصفه مخصوصه فى وقتٍ مخصوصٍ بشرائطٍ مخصوصه _ كما هو مقررٌ فى الكتب الفقهيّه (٥) _ . و الاسم: الحجَّ _ بالكسر _ (٦) <.

و «العمره»: هى زياره مطلقه فى اللغة؛ و فى الاصطلاح: زياه بيت الحرام على قصد

ص : ٤٨٣

- ١- ١. كريمه ٣٥ إبراهيم.
- ٢- ٢. كريمه ١١ الأحقاف.
- ٣- ٣. قارن: «شرح الصحيفه» ص ٢٣٧.
- ٤- ٤. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣٥.
- ٥- ٥. المصدر: _ كما هو ... الفقهيّه.
- ٦- ٦. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٦.

و هي واجبه عندنا كالحجج (١)؛ و الشافعي قائل بالوجوب في الجديد (٢)؛ و تسمى الحجج الأصغر.

و الآيات و الأخبار في وجوب الحجج و العمره و فضلها و ثوابها كثيرة؛ قال _ تعالى _ : «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَ هُدًى لِّلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» (٣).

تفسير هذه الآيه على طريقه الظاهره في الكتب مسطور؛ و أما على طريقه الباطن فقد قيل: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ» ظهر على وجه الماء عند خلق السماء و الأرض خلقه قبل الأرض بألفى عامً و كان زبدةً بيضاء على وجه الماء فدحيت الأرض تحته. «فالبيت» إشارة إلى القلب الحقيقي، و «ظهوره على وجه الماء» تعلقه بالنطفه عند خلق سماء الروح الحيوانى و أرض البدن الجسمانى، و «خلقته قبل الأرض» إشارة إلى قدمه و حدوث البدن، و تقييده بـ «ألفى عامً» إلى تقدمه على اليدين بطورين: طور النفس و طور القلب تقدمًا بالرتبه _ لأن الألف رتبة تامه _ ، و «كونه زبدةً بيضاء» إشارة إلى صفاء جوهره، و «دحو الأرض تحته» إشارة إلى تكون البدن من تأثيره و كون أشكاله و تخطيطاته و صور أعضائه تابعه لهيئاته؛ فهذا تأويل الحكايه.

و اعلم! ان محلّ تعلق الروح بالبدن و اتصال القلب الحقيقي به أولاً هو القلب الصورى، و هو أول ما يتكوّن من الأعضاء و أول عضو يتحرّك و آخر عضو يسكن، فيكون «أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ» القلب الحقيقي «لَلَّذِي بِبَكَّةَ» الصدر المعنوى. و ذلك الصدر أشرف من

ص : ٤٨٤

١-١. راجع: «تذكرة الفقهاء» ج ٧ ص ١٥ المسألة ٦.

٢-٢. لم أعر عليه في الموسوعات الخلافية، كالمذكوره في التعليقه السالفه و «كتاب الخلاف»، و لا فى «كتاب الأم» له أيضاً.

٣-٣. كريمتان ٩٧ / ٩٦ آل عمران.

النفس و موضع ازدحامات القوى المتوجّهه إليه، «مُبَارَكًا»: ذا بركه إلهيّ من الفيض المتّصل منه بجميع الوجود و القوّه و الحياه، فإنّ جميع القوى التي في الأعضاء يسرى منه أولاً إليها؛ «وَهُدَى» سبب هدايه و نورٍ يهتدى به إلى الله، «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ» من العلوم و المعارف و الحكم و الحقائق. «مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ» أى: العقل الّذى هو موضع قدم ابراهيم الروح _ يعنى محلّ اتّصال نورٍ من القلب _، «وَمَنْ دَخَلَهُ» من السالكين و المتحيزين فى بقاء الجهالات «كَانَ آمِنًا» من إغواء شياطين المتخيّله و عفاريت أحاديث النفس و اختطاف شياطين الوهم و جنّ الخيالات و اختيال سباع القوى النفسانيه و صفاتها.

و قال _ تعالى _ : «وَأْتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ»^(١)، أى: و استعن فى إتمام صورهِ الحجّ و حقيقته؛

أمّا إتمامه فى الصوره فبأن تقوم بشرائطه المشروطه و يكون قصدك بأن تخرج من بيتك لالتجاره و لا للرياء، بل يكون خالصاً مخلصاً لله _ تعالى _ ؛

و أمّا إتمامه فى الحقيقه فبأن يكون خروجك من وجودك و قصدك إلى الله بالله لا بشيءٍ من المقاصد فى الدارين؛

و عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله: الحجّه ثوابها الجنّه و العمره كفازة لكلّ ذنبٍ»^(٢)؛

و عنه _ عليه السلام _ : «ضمن الحاجّ و المعتمر على الله، إن أبقاها بلغه إلى أهله و إن أماته أدخله الجنّه»^(٣)؛

ص : ٤٨٥

١- ١. كريمه ١٩٦ البقره.

٢- ٢. راجع: «الكافى» ج ٤ ص ٢٥٣ الحديث ٤، «من لا يحضره الفقيه» ج ٢ ص ٢٢٠ الحديث ٢٢٣٠، «وسائل الشيعه» ج ١٤ ص ٣٠٢ الحديث ١٩٢٥٢.

٣- ٣. راجع: «الكافى» ج ٤ ص ٢٥٣ الحديث ٣، «وسائل الشيعه» ج ١١ ص ٩٥ الحديث ١٤٣٣١.

و عنه _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صَلَّى الله عليه و آله و سلم _ : تابعوا بين الحجّ و العمره، فأنهما ينقيان الفقر و الذنوب كما ينقى الكير خبث الحديد»(١)؛

و قال: «قال _ صَلَّى الله عليه و آله و سلم _ : الحجّاج و العمّار وفد الله و زوّاره، إن سألوه أعطاهم و إن استغفروه غفر لهم و إن ادعوه استجاب لهم و إن شفّعوا إليه شفّعهم»(٢) ... إلى غير ذلك من الآيات و الأخبار الواردة فى هذا الباب.

لمعه عرشية

اعلم! أنّ السرّ الباطنى فى وضع الحجّ و شرعه هو أنّ المقصد الأصلى من خلق النوع الإنسانى معرفه حضره البارى و الوصول إلى حقيقه و أنسه الحقيقى المتوقّفين على صفاء النفس المتوقّف على كفّها عن الشهوات و انقطاعها عن اللذات و إيقاعها فى الرياضات و المشقّات؛ و هذا هو المقصود من وضع العبادات، إذ بعضها _ كالخمس و الصدقات _ إنفاقٌ موجبٌ للانقطاع عن حطام الدنيا و رفع الدرجات؛

و بعضها كفٌّ للنفس عن الشهوات _ كالصوم _ ؛

و بعضها مجرّد الذكر و توجيه القلب إلى خالق الأرض و السماوات؛ و الحجّ من بينها مشتملٌ على جميع ما ذكر مع زياده، ففیه هجر الأوطان و قطع المنازل البعيده و تعب الأبدان و الإنفاق مع تحمّل المشاقّ و تجديد العهد و الميثاق و التجرّد للأذكار و العبادات بصنوف الطاعات، مع كون كثيرٍ منها ممّا لا يهتدى إليها العقول و لا يستأنس بها الطباع _ كرمى الجمار بالأحجار و تكرار السعى بين الصفا و المروه مع الهرولة بين المنارتين، فيظهر

ص : ٤٨٦

١-١. راجع: «الكافى» ج ٤ ص ٢٥٥ الحديث ١٢، «وسائل الشيعة» ج ١١ ص ١٢٣ الحديث ١٤١٣، و انظر: «عوالى اللئالى» ج ١ ص ١٨٣ الحديث ٢٤٩.

٢-٢. راجع _ مع تغييرٍ فى بعض الألفاظ _ : «الكافى» ج ٤ ص ٢٥٥ الحديث ١٤، «تهذيب الأحكام» ج ٥ ص ٢٤ الحديث ١٧، «وسائل الشيعة» ج ١١ ص ٩٩ الحديث ١٤٣٤٠، «عده الداعى» ص ١٢٨، «عوالى اللئالى» ج ٤ ص ٢٤ الحديث ٧٥.

فيها كمال الاخلاص و العبوديّه _ ؛ لأنّ ما يفهم سرّه العقل البشريّه يكون معيّناً للشرع على فعله بخصوصه، بخلاف ما لا تدركه العقول، فإنّها لا يعينه بخصوصه و إنّما يأمره بالإطاعه و الامتثال إجمالاً. و هذا أحد الأسرار في وضع التعبديّات.

هذا مع دلالة كلّ من أعماله على بعض أحوال الآخرة _ كما يأتي _ . مع مافيه من اجتماع الخلق الكثير و الوصول إلى موضع نزول الوحي على الرسول الأمين و قبله على الخليل و جميع الأنبياء و المرسلين و محلّ ولاده سيّد المرسلين و خير الوصيّين و تشرف أماكنها بتواطء أقدامهم الشريفة، مضافاً إلى الشرافه الحاصله من الإضافه إلى نفسه (١) و جعل ما حوله حرماً آمناً (٢) يأوى الناس إليه.

و أمّا آدابه الباطنيه فأموّرٌ عديده؛

أحدها: تجريد التبيّه _ كما مرّ _ ؛

و ثانيها: التوبه الخالصه _ كما تقدّم الكلام عليها _ ؛

و ثالثها: تعظيم الكعبه و صاحبها؛

و رابعها: أن يفارق في سفره كلّ ما يشغل قلبه سوى الله _ تعالى _ ، كما قال الصادق _ عليه السلام _ : «إذا أردت الحجّ فجرد قلبك لله من كلّ شغلٍ و صاحب كلّ صاحبٍ، و فوض أمورك كلّها إلى خالقك و توكل في جميع ما تظهره من حركاتك و سكناتك، و سلّم لقضائه و حكمه و قدره، و دع الدنيا و الراحة و الخلق، و اخرج من حقوق الناس و لاتعتمد على زادك و راحتك و أصحابك و قومك و ثيابك و مالك مخافه أن يصير ذلك عدوّاً و وبالاً، فإنّ من ادّعى رضاء الله _ تعالى _ و اعتمد على ما سواه صيره عليه وبالاً و عدوّاً ليعلم أنّه ليس له قوّه و حيله و لا لأحدٍ إلّا بعصمه الله و توفيقه. و استعد استعداد من لا يرجو الرجوع، و أحسن الصحبه و راع أوقات فرائض الله و سنن نبيه و ما يجب عليك من الآداب و الإحتمال و الصبر و الشكر و الشفقه و السخاوه و ايثار الزاد على دوام

ص : ٤٨٧

١-١. اشاره إلى كريمه ١٢٥ البقره.

٢-٢. إشارة إلى كريمه ٩٧ آل عمران.

الأوقات. ثم اغسل بماء التوبه الخالصه ذنوبك و البس كسوه الصدق و الصفا و الخضوع و الخشوع، و احرم من كل شىء يمنعك عن ذكر الله و يحجبك عن طاعه وليه بمعنى أحبه أجابه صادقه صافيه خالصه زاكيه لله فى دعوتك متمسكاً بالعروه الوثقى، و طف بقلبك مع الملائكه حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك، و هرول هروله من هولك و تبرأ من حولك و قوتك، و اخرج من غفلتك و زلاتك بخروجك، و لاتتمن ما لا يحل لك و لاتستحقه، و اعترف بخطاياك بالعرفات، و جدد عهدك عند الله بوحدانيته و القرب إليه، و اتقه بمزدلفه، و اسعد بروحك إلى المأ-الأعلى بصعودك على الجبل، و إذبح حنجره الهوى و الطمع عند الذبيحه و دم الشهوه و الخساسة و الدناءه عند رمى الجمرات، و احلق العيوب الظاهره و الباطنه بحلق شعرك، و ادخل فى أمان الله و كنفه و ستره و كلاءته من متابعه مرادك بدخول الإحرام و البيت متحققاً لتعظيم صاحبه و معرفه جلاله و سلطانه، و استسلم الحجر رضاءً لقسمته و خضوعاً لعزته، و ورّع ما سواه بطواف الوداع، و اصف روحك و سرك للقاءه يوم تلقاه بوقوفك على الصفا، و كن بمرئى من الله نقياً أوصافك عند المروه. و استقم على شرط حجّتك هذه و وفاء عهدك الذى عاهدت مع ربك و أوجبه إلى يوم القيامة»(١) _ ... الحديث _ .

و أما الآداب الظاهره فهى عشرة:

الأول: أن تكون النفقه و الزاد و الراحله حلالاً؛

و الثانى: أن لا يكون معيناً للظالمين؛

و الثالث: التوسيع فى الزاد و طيب النفس فى البذل و الإنفاق _ و قال صلى الله عليه و آله و سلم: «الحجّ المبرور ليس له الأجر(٢) إلا الجنه!»

ف قيل: يا رسول الله! ما برّ الحجّ؟

ص : ٤٨٨

١-١. راجع: «مصباح الشريعة» ص ٨٦، «مستدرک الوسائل» ج ١٠ ص ١٧٢ الحديث ١١٧٧١، مع تغيير.

٢-٢. المصدر: جزاء.

قال: طيب الكلام و إطعام الطعام»(١) _ ؛

و الرابع: ترك الرفث و الفسوق و الجدل في الحج _ كما قال تعالى: «فَلَا رَفْثَ وَ لَأَفْسُوقَ وَ لَأَجِدَالَ فِي الْحَجِّ»(٢)؛ «الرفث»: هو كل لغو و فحش من الكلام؛ و «الفسوق»: الخروج من طاعة الله؛ و «الجدال»: هو الممارات و الخصومه الموجه للضعائن و الأحقاد _ ؛

و الخامس: أن يحج ماشياً، فإنه أفضل و أدخل للنفس في الإذعان لعبوديه الله. و قيل: «الركوب أفضل، لما فيه من مؤونه الانفاق، و لأنه أبعد من الملل و أقل للأذى و أقرب إلى السلامه و أداء الحج»؛ و الحق التفصيل، فيقال: من سهل عليه المشى فهو أفضل _ لما ذكر _ ، و من أضعفه أو أدى إلى سوء خلقٍ أو قصورٍ عن العمل فالركوب أفضل؛

و السادس: أن يركب الزامله دون المحمل لاشتماله على ذياالمترفين و المتكبرين، و لأنه أخف على البعير إلا لعذر؛

و السابع: أن يخرج رث الهيئه ليدخل في حزب المساكين و يبعد من ذياالمتبخترين؛

و الثامن: أن يرفق بالدابه و لا يحملها ما لا تطيق؛

و التاسع: أن يتقرب باراقه دم و يجتهد أن يكون سميئاً ثميناً؛

و العاشر: أن يكون طيب النفس بما أنفقه من هدي و غيره.

و اعلم! أنه من المستحبات المؤكده زياره حضره الرساله بالمدينه و أهل بيته الطاهره في مشاهدتهم المشرفه. و سرّه أنّ النفوس القدسّيّه _ سيّما النفوس المعصوميّه _ إذا فارقوا أبدانهم العنصريّه و اتّصلوا بالذوات المقدّسه و المجرّدات الصّرفه صارت غلبتهم و إحاطتهم بهذا العالم أقوى، و لهم التمكن من التصرف في هذا العالم من التغيير و التبديل و الاحاله كما كان في حال حياتهم الظاهريّه، فأطّاعهم على من يزورهم و يقصد مشاهدتهم

ص : ٤٨٩

١-١. راجع: «عوالى اللثالى» ج ٤ ص ٣٣ الحديث ١١٧، «مستدرک الوسائل» ج ٨ ص ٦٢ الحديث ٩٠٧٨.

٢-٢. كريمه ١٩٧ البقره.

مِمَّا لَارِيْب فِيهِ. فَهَمْ «أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (١). و ذلك يوجب هبوب نسائم أطفاهم و فيضان رشحات أنوارهم على الخلص من قاصديهم و زوارهم و شفاعتهم في غفران ذنوبهم و ستر عيوبهم و كشف كروبهم؛ مع ما فيه من صلتهم و برهم و تجديد عهد ولايتهم و إعلاء كلمتهم و تسميت أعدائهم، مع ما لهم من الحقوق الكثيره على الناس و تحمّلهم المشاقّ العظيمة في إرشاد الطالبين و تنبيه الجاهلين؛ مع كونهم أئمة و قدوة للمسلمين و حججاً من الله على العالمين، و المخلوق لأجلهم السماوات و الأرضين. فلذا سأل عن ذلك بقوله: «و زياره قبر نبيك _ ... إلى آخره _».

و من الأخبار المستفيضه عنه _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ _ : «من حجّ و لم يزرنى فقد جفانى» (٢)؛

و بسندٍ صحيحٍ عن أبي جعفرٍ _ عليه السلام _ قال: «ابدءوا بمكّه و اختموا بنا» (٣)؛

و عن المعلّى بن شهاب قال: قال الحسين _ عليه السلام _ لرسول الله _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ _ : «يا أبتاه! ما لمن زارك؟

فقال رسول الله _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ _ : يا بنى! من زارنى حياً أو ميتاً أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقاً على أن أزوره يوم القيامة و أخلصه من ذنوبه» (٤)؛

و روى أبو جحر الأسلمى عن أبى عبد الله قال: «قال _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ _ :

ص : ٤٩٠

١-١. كريمتان ١٧٠ / ١٦٩ آل عمران.

٢-٢. راجع: «فقه الرضا» ص ٢٣١، «بحار الأنوار» ج ٩٦ ص ٣٧١، «مستدرک الوسائل» ج ١٠ ص ١٨١ الحديث ١١٧٩٦.

٣-٣. راجع: «الكافي» ج ٤ ص ٥٥٠ الحديث ١، «من لا يحضره الفقيه» ج ٢ ص ٥٥٨ الحديث ٣١٣٨، «وسائل الشيعه» ج ١٤ ص ٣٢١ الحديث ١٩٣١١، «بحار الأنوار» ج ٩٦ ص ٣٧٢.

٤-٤. راجع: «الكافي» ج ٤ ص ٥٤٨ الحديث ٤، و انظر: «تهذيب الأحكام» ج ٦ ص ٤٠ الحديث ٢، «وسائل الشيعه» ج ١٤ ص ٣٣٠ الحديث ١٩٣٢٨، «بحار الأنوار» ج ٩٧ ص ١٤٢.

من أتى مكة حاجاً أو معتمراً^(١) و لم يزرني إلى المدينة جفته يوم القيامة، و من أتاني زائراً وجبت له شفاعتي، و من وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة^(٢).

و المستفاد من هذا الخبر عدم جواز ترك زياره النبي - صلى الله عليه و آله و سلم - لولا الأخبار المعارضة و الشهره، و لا أقل من أنه لا يجوز الترك اختياراً؛ قال الشهيد الأول في الدروس: «يستحب للحاج و غيرهم زياره النبي - صلى الله عليه و آله و سلم - بالمدينه استحباباً مؤكداً، و يجبر الإمام الناس على ذلك لو تركوه»^(٣) مستنداً بهذا الحديث المذكور.

قوله - عليه السلام - : «صلواتك عليه و رحمتك و بركاتك عليه و على آله». جمله دعائيه معترضه بين المعطوف و المعطوف عليه لامحل لها من الإعراب^(٤).

قيل: «تخلل لفظ «علي» بين الضمير الراجع إلى الرسول - صلى الله عليه و آله و سلم - و بين آله بظاهرة منافٍ لحديث: «من فضّل بيني و بين آلي بعلي لم ينل شفاعتي»^(٥)؛ و التوجيه: أنّ لفظ «علي» إمّا مصحّف عليّ - علماً للذات المقدّسه الحضرة الغرويّه، أعني: عليّ بن أبيطالب عليه السلام -؛ و إمّا أنه مخصوص بصريح اسمه - صلى الله عليه و آله و سلم - بمعنى أنه لا يجوز أن يقال هكذا: اللهم صلّ على محمد و على آل محمد، و الضمير هنا راجع إلى «الرسول»، فالفرق بينه و بين ما فهم من الحديث المشهور بالوجهين؛ فتوجه! قوله - عليه السلام - : «و رحمتك و بركاتك عليه» ليس في نسخه ابن ادريس؛ انتهى.

أقول: الظاهر أنّ حديث «من فضّل بيني و بين آلي بـ: علي» لا أصل له، و به قال الفاضل الدواني في حواشيه على التجريد^(٦)؛ و الشيخ الكفعمي نقل عن الشيخ الكراجكي

ص : ٤٩١

- ١-١. المصدر: - أو معتمراً.
- ٢-٢. راجع: «الكافي» ج ٤ ص ٥٤٨ الحديث ٥، «من لا يحضره الفقيه» ج ٢ ص ٥٦٥ الحديث ٣٥١٧، «وسائل الشيعه» ج ١٤ ص ٣٣٣ الحديث ١٩٣٣٧، «بحار الأنوار» ج ٩٧ ص ١٤٠.
- ٣-٣. راجع: «الدروس الشرعيّه» ج ٢ ص ٥.
- ٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٨.
- ٥-٥. سبق منّا في البحث حول هذا المرويّ أنّنا لم نعثر عليه في مصادرنا الروائيه.
- ٦-٦. للمحقّق الدواني مجموعه كبيره من الحواشي على شرح الفاضل القوشجي على التجريد، طبع منها جزء يسير في هامش المتن بالطبعه الحجرية، و لم أعثر على المنقول منها في هذا الجزء من حواشيه.

فى الجزء الثانى من كتابه كنز الفوائد أنه قال: «لم أسمع خيراً يجب التعويل عليه فى هذا المعنى» (١). وقيل: «أن هذا الحديث نقلته الزيدية أولاً فى طريقهم و اشتبه على بعض الناس حتى زعموا أنه من طريق الإمامية».

و قوله _ عليه السلام _ : «أبداً ما أبقيتني فى عامى هذا و فى كل عام».

>«الأبد»: الدهر؛ و قيل: «الدهر الطويل الذى لا حد له». و نصبه على الظرفية؛ أى: دهنراً طويلاً. و هو متعلق بـ «أمنن» (٢)، و كذا قوله _ عليه السلام _ : «فى عامى هذا»؛ و قيل: «متعلق بـ : أبقيتني».

و «العام»: الحول؛ و فى القاموس: «العام: السنة» (٣).

و «هذا» صفة لـ «لعام» بتأويل الحاضر؛ و المعنى: ارزقنى فى كل سنة حجة و عمرة. و هذا يدل على اختصاص الدعاء به _ عليه السلام _ ، و إلا- فمن قرب مكة ممكن له أيضاً، و أمياً من بعد فلا- يمكن له بالإمكان الوقوعى و إن كان ممكناً له بالإمكان العقلية.

قوله _ عليه السلام _ : «و اجعل ذلك مقبولاً _ ... إلى آخره _».

«ذلك» إشارة إلى المذكور من الحج و العمرة.

«مقبولاً» أى: مرضياً لله؛ و التذكير باعتبار لفظ «ذلك»، و كذا القول فى «مشكوراً».

>و «المذخور»: ما أعد لوقت الحاجة إليه؛ أى: اجعل ثوابه ذخراً و عدة ليوم فاقتى إليه، و هو يوم القيامة (٤). <

ص : ٤٩٢

١- ١. لم أعر على عبارته فى ما عندى من كتب الشيخ الكفعمي، كـ «البلد الأمين» و «المقام الأسنى» و «جنته الأمان».

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٩.

٣- ٣. راجع: «القاموس المحيط» ص ١٠٥٢ القائمة ٢.

٤- ٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٢١.

وَ أَنْطِقُ بِحَمْدِكَ وَ شُكْرِكَ وَ ذِكْرِكَ وَ حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْكَ لِسَانِي، وَ اشْرَحْ لِمَرَاشِدِ دِينِكَ قَلْبِي.

«شرح» فلان أمره: إذا أظهره و أوضحه، و منه: شرح المسأله: إذا بينها و فسرها، و: شرح الله صدره للإسلام: وسعه لقبول الحق.

قال أمين الإسلام الطبرسي: «قد وردت الروايه الصحيحه انه لما نزل قوله _ تعالى _ : «فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صِدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ» (١) _ ... الآية (٢) _ سئل رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ عن «شرح الصدر» ما هو؟

فقال: «نورٌ يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له صدره فيفتح» (٣)،

قالوا: فهل لذلك من أماره يعرف بها؟

قال _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : نعم! الإنابه إلى دار الخلود و التجافي عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزول الموت» (٤).

فظهر من هذه الروايه ان شرح القلب كناية عن نوره و استعداد فهمه؛ أي: اجعل قلبى مهدياً في طرق دينك و سلوكها بحيث يوصل إلى النجاه.

وَ أَعِدَّنِي وَ ذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَ مِنْ شَرِّ السَّامَةِ وَ الْهَامَةِ وَ الْعَامَةِ وَ اللَّامَةِ.

«و أعدني» أي: أجرني بحفظك و اعصمني و إيّاهم في كنف حمايتك من إبليس المردود المجرم المطرود في صقع الله و المبعّد من جنبه و من باب رحمته حتى لا يضلني.

حو أصل «الرجم»: الرمي بالحجاره؛ أو لأنه يرمم بالكواكب _ لقوله تعالى: «وَ

ص : ٤٩٣

١-١. كريمه ١٢٥ الأنعام.

٢-٢. المصدر: لما نزلت هذه الآية.

٣-٣. المصدر: و يفسخ.

٤-٤. راجع: «مجمع البيان» ج ٤ ص ١٥٨.

جَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ»(١)، أو لأنه يرمم بالشهب التي تنقص في الليل و ترجم بها الشياطين _ ؛ أو من: رجمته بالقول: إذا شتمته و رميته بالفحش، لأنه يسب و يشتم(٢). <و قال رهط: «الرجوم هي الظنون التي تحرز و تظن، و منه قوله _ سبحانه _ : «سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ»(٣)»(٤). و قال السيد السند الداماد: «و هي ما للمنجمين من الظنون و الأحكام على اتصالات الكواكب و انفصالاتها، و إياهم عنى بالشياطين، فأنهم شياطين الإنس»(٥).

و ذكر المفسرون في «إني أعيدُها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم»(٦): «أى: أجبرها و ذريتها بحفظك عنه»؛

<و روى عن النبي _ صلى الله عليه و آله و سلم _ في تفسير هذه الآية: «أنه ما من مولود إلا و الشيطان يمينه حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه، إلا مريم و ابنها _ عليهما السلام(٧) _».

و هو أحد الأسباب الواردة في بكاء الأطفال حين الولادة؛

و قيل: «السبب فيه أنه يلهم الموت و المفارقة للجميع»؛

و قيل: «إنما هو لأجل خروج الرطوبات البدنية التي كانت معه من الرحم الضارّة القاتله لو لم يخرج، و لذا ورد النهى عن ضرب الأطفال حال البكاء».

و في بعض الأخبار: «السبب فيه كون إمام العصر _ عليه السلام _ يتجلى له فيراه و يعلمه ما يفعله العقلاء، و لذا يصدر من الأطفال من الأفعال الغريبة و التلفظات العجيبه ما

ص : ٤٩٤

١- ١. كريمه ٥ الملك.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٢٣.

٣- ٣. كريمه ٢٢ الكهف.

٤- ٤. قارن: «شرح الصحيحه» ص ٢٣٩.

٥- ٥. راجع: نفس المصدر.

٦- ٦. كريمه ٣٦ آل عمران.

٧- ٧. لم أعتز عليه، و روى: «ما من مولود يولد إلا و الشيطان يمسّه حين يولد فيستهل من مسّه إلا مريم و ابنها»، راجع: «بحار الأنوار» ج ٦٠ ص ١٤٥.

لا يصدر من أكثر العقلاء. فإذا مضى عنه الإمام و فارقه بكا عليه الطفل شوقاً إليه» (١)؛

و فى بعضٍ آخر: «إنَّ السبب فيه أنَّ ملكاً _ اسمه زاجرٌ _ يدخل من فم المرء حين الولادة فيزجر الولد حتّى ينكسه على أمِّ رأسه، فيخرج و هو باكٍ من تلك الزجره» (٢).

و لاتنافية بين هذه الروايات، لأنَّ علل الشرع معرّفات (٣) <.

و قيل: «التقييد بـ _ «الرجيم» يجوز أن يكون إشارة إلى أنه من أخبث الشياطين، لأنه رئيسهم؛

و يجوز أن يكون إشارة إلى أنَّ بعض الشياطين مسلمين لا ينبغي الاستعاذه منهم. روى الصّفّار (٤) و غيره (٥) قال: قال أبو عبد الله _ عليه السلام _ : «بيننا رسول الله _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _ ذات يومٍ جالساً إذ أتاه رجلٌ طويلٌ كأنَّه نخلة!، فسَلَّم عليه، فقال رسول الله _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _ : كم أتى لك؟

قال: أنا أتيام قتل قاييل هايبيل غلامٌ أفهم الكلام و أنهى عن الاعتصام و أمر بقطيعه الأرحام و أفسد الطعام، و لكننى تبت على يدى نوح و كنت معه فى سفينته و عاتبته على دعائه على قومه حتّى بكا و أبكاني، و قال: لاجرم أتى على ذلك من النادمين. و كنت مع إبراهيم حين ألقى فى النار، و علّمنى موسى سفرّاً من التوراه و عيسى سفرّاً من الإنجيل، و قال: لو أدركت محمّداً _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _ فأقرأه منى السلام. فدفعه رسول الله _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _ إلى علىّ _ عليه السلام _ و علّمه سوراً من القرآن».

ص : ٤٩٥

١- ١. كما عن مفضّل بن عمر قال: «سألت جعفر بن محمّد _ عليه السلام _ عن الطفل يضحك من غير عجبٍ و يبكى من غير ألمٍ؟، فقال: يا مفضّل! ما من طفلٍ إلّا و هو يرى الإمام و يناجيه و بكاؤه لغيبه الإمام عنه ...»، راجع: «علل الشرائع» ج ٢ ص ٥٨٤ الحديث ٢٨، «بحار الأنوار» ج ٢٥ ص ٣٨٢.

٢- ٢. لم أعره عليه.

٣- ٣. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣٥.

٤- ٤. راجع _ مع تغييرٍ فى بعض الألفاظ و زيادهٍ و حذفٍ _ : «بصائر الدرجات» ص ٩٨ الحديث ٨.

٥- ٥. فانظر: «بحار الأنوار» ج ٦٠ ص ٩٩، ج ٢٧ ص ١٥، و لم أعره عليه فى غيره.

وقد استجاب الله دعاه مع دعاء آبائه الطاهرين و أعاده و شيعته من الشياطين. روى الصدوق(١) باسناده قال: قال رسول الله _ صَلَّى الله عليه و آله و سلم _ : «لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ حَمَلَنِي جِبْرَائِيلُ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ عَلَى كَتْفِهِ الْأَيْمَنِ، فَنظَرْتُ إِلَى بَقْعِهِ بِأَرْضِ الْجَبَلِ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ لَوْنًا مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَ أَطْيَبَ رِيحًا مِنَ الْمَسْكِ، فَاذًا فِيهَا شَيْخٌ عَلَى رَأْسِهِ بَرْنَسٌ، فَقُلْتُ لِجِبْرَائِيلَ: مَا هَذِهِ الْبَقْعَةُ الْحَمْرَاءُ؟

قال: بقعه شيعتك و شيعه وصيتك عليّ _ عليه السلام _ ،

فقلت: من الشيخ صاحب البرنس؟

قال: إبليس!

قلت: فما يريد منهم؟

قال: يريد أن يصدّهم عن ولايه أمير المؤمنين _ عليه السلام _ و يدعوهم إلى الفسوق و الفجور،

فقلت: يا جبرئيل! أهو بنا إليهم، فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف!، فقلت: قم يا ملعون! فشارك أعدائهم في أموالهم و أولادهم و نسائهم، فإن شيعتي و شيعه عليّ ليس لك عليهم سلطان!؛ فسميت تلك البلاد «قم» لذلك.

و هكذا كان حال عليّ _ عليه السلام _ معه. روى الصدوق(٢) أيضاً باسناده إلى عليّ _ عليه السلام _ قال: «كنت جالساً عند الكعبة فاذا شيخٌ محدودب، فقال: يا رسول الله! ادع لي بالمغفرة!

فقال النبي _ صَلَّى الله عليه و آله و سلم _ : خاب سعيك يا شيخ و ضلّ عملك!. فلَمَّا ولى الشيخ قال: ذاك اللعين إبليس!

ص : ٤٩٦

١-١. راجع _ مع تغييرٍ _ : «علل الشرائع» ج ٢ ص ٥٧٢ الحديث ١، «بحار الأنوار» ج ٦٠ ص ٢٣٨.

٢-٢. راجع _ مع تغييرٍ أيضاً _ : «عيون الأخبار» ج ٢ ص ٧٢ الحديث ٣٣٥، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٦٠ ص ٢٤٤.

قال عليٌّ _ عليه السلام _ : فعدوت خلفه حتى لحقته وصرعته إلى الأرض و جلست على صدره و وضعت يدي على حلقه لأخنقه! فقال: لاتفعل يا أبا الحسن، فأنى «مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ» (١). و الله يا علي! أنى لأحيتك جداً و ما أبغضك أحداً إلا أشركت أباه في أمه فصار ولد زنا! فضحكت و خلّيت سبيله».

فإذا كان هذا حال عليٍّ _ عليه السلام _ معه فأنتى له التسلّط على شيعته بأن يخرجهم و يصدّهم عن ولايته؟! و هذا هو التسلّط المنتفى فى قوله _ تعالى _ : «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» (٢) _ كما فى الأخبار _ «(٣)؛ انتهى.

أقول: هذا القائل قد غفل عن مرتبه العبوديّة و معنى الشيعة، فحملها على الظاهر. و ليس كذلك، فإنّ خلافه مشاهدٌ محسوسٌ!. فالحرى أن يحملا على المعنى الذى قد سبق ذكره؛ و الشاهد على ذلك قوله _ سبحانه _ : «فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيَهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» (٤).

و «السامة» _ بتشديد الميم _ إذا قرنت بـ «الهامة» _ بالتشديد أيضاً _ فالمراد بها: ما يسمى و لا يبلغ أن يقتل بسّمه _ كالعقرب و الزنبور _ .

و «الهامة»: كلّ ذات سمّ يقتل _ كالحية (٥) _ ، كما قاله ابن الأثير (٦)؛

و إذا قرنت بـ «العامّة» و «الحامّة» فالمراد بها: الخاصّة؛ و منه من قال حين يمسى و حين يصبح: «أعوذ بك من شرّ السامة و الهامة و من شرّ ما خلقت» (٧) لم تضّرّه دابّة.

و «الحامّة» كما تطلق على العامّة تطلق على خاصّة الرجل من أهله و ولده، لكن عطفها

ص : ٤٩٧

-
- ١-١. كريمتان ٣٨، ٣٧ الحجر.
 - ٢-٢. كريمه ٤٢ الحجر / ٦٥ الإسراء.
 - ٣-٣. هذا كلام محدّث الجزائرى، راجع: «نور الأنوار» ص ١٣٥.
 - ٤-٤. كريمتان ٨٣ / ٨٢ صآ.
 - ٥-٥. النهاية: _ كالحية.
 - ٦-٦. راجع: «النهاية» ج ٥ ص ٢٧٥.
 - ٧-٧. كما ورد بعض أجزاء العبارة فى الأدعيّة المعصوميّة، فانظر: «الكافى» ج ٢ ص ٥٢٧، الحديث ١٥، «بحار الأنوار» ج ٨٣ ص ٢٩٢، «الأمالى» _ للطوسى _ ص ١٧ الحديث ١٩.

على «السامة» عَيْن كَوْن المَرَاد بِهَا المَعْنَى الأَوَّل (١) <.

وقيل: <«الهامة واحده: الهوام، يطلق على ما يدب من الحشرات وإن لم يقتل؛ ومنه حديث كعب بن عجرة: «أ تؤذيك هوام رأسك» (٢)؟ (٣) أراد القمّل. وقال المطرزي: «السامى بمعنى الخاصه، من سمت النعمه: إذا خصبت. ويقال: أصله: المسمة الخاصه و الأقارب» (٤). وقيل: «معناه: الذين يتبعون العورات و يتجسسون المعايب، من قولهم: فلانٌ يسم ذلك الأمر أى: يسبره و ينظر ما غوره» (٥) (٦) <.

و «العامة»: عوام الناس، خلاف الخاصه؛ و المراد بها كلّ بئيه عمّت الناس _ كالوبا و القحط و غير ذلك من المصائب العامه _ ، كما فى قوله _ تعالى _ : «وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً» (٧). و فى بعض الدعاء: «و العامه و الخاصه» (٨).

و «اللأمة» _ بتشديد اللام و تخفيف الميم _ : ما فيه لئم، و هو قسم من الجنون. <و المراد بها هى الجئه التى تصيب الإنسان بسوء، يقال: أصاب فلاناً من الجئه لئمه، أى: مسّ، و شىء قليل (٩) >؛

وقيل: «هى كل نازله شديده، من اللئمه بمعنى: الشده»، و عن رسول الله _ صلى الله

ص : ٤٩٨

-
- ١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٢٤.
 - ٢-٢. المصدر: هوامك.
 - ٣-٣. راجع: «الكافي» ج ٤ ص ٣٥٨ الحديث ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٥ ص ٣٣٣ الحديث ٦٠، «وسائل الشيعة» ج ١٣ ص ١٦٥ الحديث ١٧٤٩٤.
 - ٤-٤. راجع: «المعرب» ج ٢ ص ٢٧٥، و العبارة لم ترد فى «المعرب فى ترتيب كتاب المعرب»، راجع: المصدر ص ٢٣٤ القائمه ١ الماده: «السمه».
 - ٥-٥. هذا قول محقق الداماد، راجع: «شرح الصحيحه» ص ٢٣٩.
 - ٦-٦. قارن: «التعليقات» ص ٥٣، و انظر: «نور الأنوار» ص ١٣٦.
 - ٧-٧. كريمه ٢٥ الأنفال.
 - ٨-٨. كما ورد: «و بالله أعوذ ... من شرّ العامه و الخاصه»، راجع: «بحار الأنوار» ج ٨٧ ص ١٣٦، «الدعوات» ص ١٠٣.
 - ٩-٩. قارن: «شرح الصحيحه» ص ٢٤٠.

عليه وآله وسلم _ : «أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل سامه (١) و من كل عين لامة» (٢) أى: ذات لمم (٣). و قد يفسر باصابه العين. و الظاهر حينئذ أن يقال: الملمه _ و هى النازله _ .

و إنما قال: «لامه» ليزواج السامه. و فى معانى الأخبار (٤) للصدوق عن أبى عبد الله _ عليه السلام _ عن قول رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : «أعوذ بك من شر السامه و الهامه و العامه و اللامه»؛ فقال: «السامه: القرابه؛ و الهوام: هوام الأرض؛ و اللامه: لمم الشياطين؛ و العامه: عامه الناس»؛

فلا اعتبار بقول المعصوم لأقوال أهل اللغه.

و مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ عَنِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مُتْرَفٍ حَفِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ضَعِيفٍ وَ شَدِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَرِيفٍ وَ وَضِيعٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ صَاحِبٍ وَ كَبِيرٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ قَرِيبٍ وَ بَعِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِكَ وَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ حَرْبًا مِنْ الْجِنَّ وَ الْأَنْسِ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

«المريد» _ بفتح الميم _ : المتمرد و المتكبر؛ قال فى القاموس: «مرد _ كنصر (٥) _ مروداً (٦) و مراده فهو مارداً (٧) و متمرداً: أقدم و عتا، أو هو أن يبلغ الغايه التى يخرج بها من جملة ما عليه

ص : ٤٩٩

١-١. المصدر: شر كل شيطان و هامه.

٢-٢. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ٤ ص ٣٦٦ الحديث ٤٧٧١، «بحار الأنوار» ج ٦٠ ص ٦، «دعائم الإسلام» ج ٢ ص ١٣٩ الحديث ٤٨٨، «الدعوات» ص ٨٥ الحديث ٢١٧.

٣-٣. هذا قول محقق الفيض، راجع: «التعليقات» ص ٥٥.

٤-٤. راجع: «معانى الأخبار» ص ١٧٣ الحديث ١، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٩٢ ص ١٤١.

٥-٥. القاموس المحيط: + و كرم.

٦-٦. القاموس المحيط: + و مروده.

٧-٧. القاموس المحيط: + و مريد.

ذلك الصنف»(١)؛ انتهى. وقيل: «هو نوع من الشيطان».

و «العنيد»: فعيلٌ من: عندَ عن قصدٍ عنوداً _ من باب قعد _ أي: جار، فالعنيد: الجائر عن القصد الباغي الذي يردّ الحقّ مع العلم به _ أي: المعاند للحقّ و مخالفه _ .

و «المترف»: المتنعم المتوسّع < فى ملاذّ الدنيا و شهواتها؛ أو من قولهم: أترفته النعمة: وسّعه العيش، أي: أطغته و أبطرته، ف _ «المترف» حينئذٍ بمعنى: الطاغى البطر(٢) <. و فى الأساس: «أترفته النعمة: أبطرته»(٣).

> و «الحفيد»: فعيلٌ إمّا بمعنى مفعولٍ _ أي: محفودٍ، و هو الذى يخدمه أصحابه و يسارعون فى حوائجه _ ؛ أو من «حفيد»(٤) _ بالقاف _ بمعنى: ذى حقدٍ؛ أو حقود(٥) _ على المبالغه(٦) < _ .

> و «ضَعْفٌ» عن الشىء _ من باب قرب _ : عجز عن احتمالهِ، فهو ضعيفٌ.

و «شدّ» الشىء يشدّ _ من باب ضرب _ : قوى، فهو شديدٌ. و المراد(٧) < من «كلّ ضعيفٍ و شديدٍ»: بتمامهم و بأجمعهم، و كذا المراد من الفقرات التالية. و المتعارف الترقى من الأدنى إلى الأعلى، لا بالعكس، فلا يحتاج إلى الاعتذار بأنّ تقديم «الضعيف» على «الشديد» للسجع و لمزيد الاهتمام بالاستعاذه من شرّه، فإنّ الشديد لشدّته يكثر الاحتراز و التوقى من شروره؛ بخلاف الضعيف، فأنّه كثيراً ما يحتقر _ فلا يعبأ به لضعفه _ ، فينفذ شرّه و هو مقفولٌ عنه _ كما قيل:

وَ لَا تَحْتَفِزْ كَيْدَ الضَّعِيفِ فَرْبَمَا تَمُوتُ الْأَفَاعِي مِنْ سُومِ الْعَقَابِ!

ص : ٥٠٠

١-١. راجع: «القاموس المحيط» ص ٣٠٢ القائمة ١.

٢-٢. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣٧.

٣-٣. راجع: «أساس البلاغه» ص ٦٢ القائمة ١.

٤-٤. هذا ضبط نسخه ابن ادريس على ما حكاه عنه المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيفة» ص ٢٤١.

٥-٥. و هذا ضبط نسخه الكفعمي، راجع: نفس المصدر، و انظر أيضاً: «نور الأنوار» ص ١٣٧.

٦-٦. قارن: «التعليقات» ص ٥٥.

٧-٧. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٢٦.

و قال أبو عبيده: «العرب تقدّم الأخسّ غالباً، يقولون: ربيعه و مضرّ و سليم و عامر و لم يترك قليلاً و لا كثيراً؛ كما فعله الشارح الفاضل (١).

و «الشريف»: الماجد الرفيع القدر.

و «الوضع»: الساقط الذي لا قدر له.

و المراد بـ «الصغير» و «الكبير» إمّا باعتبار السنّ؛ أو باعتبار المهانه و القدر.

و «القريب» و «البعيد» إمّا باعتبار المسافه؛ أو باعتبار النسب.

و قوله: «من نصب»، الظاهر أنّه من حارب الرسول و عليّاً _ عليهما السلام _ و أظهر عداوتهما؛ من: نصبت زيدا الحرب و العداوه: أقمتهما و أظهرتها له؛ و منه: الناصب، و هو معن العداوه لعلّي _ عليه السلام _ و شيعته. قال فى القاموس: «الناصر و الناصبيّه و أهل النصب: المتديّنون بيغضه علىّ _ عليه السلام _، لأنّهم نصبوا له _ أى: عادوه» (٢). و لا يبعد أن يكون المراد كلّ من نصب الحرب له و لذريّته الطاهره _ عليهم السلام _.

و «الدابه»: كلّ حيوان يدبّ فى الأرض. و خالف بعضهم فأخرج الطير من الدوابّ، و يرده قوله _ تعالى _: «و الله خلق كلّ دابّه من ماء» (٣). قالوا: أى: خلق كلّ حيوانٍ _ مميّزاً كان أو غير مميّزٍ _ . و أمّا تخصيص الدابه بذات القوائم الأربع فعرف طارىء. و تطلق «الدابه» على الذكر و الأنثى؛ و الجمع: الدوابّ (٤).

و قوله _ عليه السلام _: «أنت آخذٌ بناصيتها» كما مرّ سابقاً كنايةً عن التسلّط و الغلبه على الشىء، أى: مالك لها قدرٌ عليها يصرفها كيف يشاء.

و قوله: «إنك على صراطٍ مستقيم» تعليلٌ لما يدلّ عليه عموم طلب إعادته من شرّ كلّ دابّه يدبّ على وجه الأرض، أى: الطريق الحقّ العدل الذى لكلّ شىء يصل إليك؛ و سبق

ص : ٥٠١

١-١. راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٢٦.

٢-٢. راجع: «القاموس المحيط» ص ١٤١ القائمه ١.

٣-٣. كريمه ٤٥ النور.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٢٧، مع تغيير يسير.

قال بعضهم _ رحمه الله _ : «اعلم! أنّ جماعةً من المنحرفين عن الصراط سمعوا قول الله _ تعالى _ : «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (١)، وسمعوا قول النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : «الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق» (٢)، فتصوّروا من الآيه: أنّ جميع الخلائق _ بل جميع الموجودات _ على الصراط المستقيم؛ و من الخبر: أنّ الطرق إليه هي الطرق المشتهره من الممل و النحل و المذاهب؛ فحكموا من هذين التصوّرين أنّ الكلّ على الصراط المستقيم و الطريق الحقّ، و أنّ نسبه الكلّ إلى الله نسبه واحده، و ليس لأحدٍ مزيّة على الآخر لا من الأنبياء و الأولياء و لا من غيرهما من العلماء و العارفين و الملائكة المقربين. و عطّلوا بذلك جميع الأحكام الشرعيّة و القوانين الإلهيّة، و ما التفتوا إلى العلم و العمل و القيام بالتكليف و غير ذلك، و نظروا إلى الجميع بعينٍ واحده و نظرٍ واحدٍ. و هذه مفسدة عظيمة في الدين _ نعوذ بالله منها! _ .

و جماعةٌ أخرى منهم توهموا من قول الله _ تعالى _ : «وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (٣) و من قوله: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ» (٤) أنّ قرب الجميع و بعده بالنسبة إلى الله متساويان و ليس لأحدٍ مزيّة على الآخر من الأنبياء و الأولياء و غيرهم!. و هذا التوهم أيضاً من أعظم المهالك و أكبر المفساسد!، فوجب رفعه علينا بعنايه الله و حسن توفيقه غيره على الدين و شفقّه على المسلمين.

فنقول: ينبغي أن تعرف أنّ الطريق و القرب من الله _ تعالى _ إلى الموجودات خلاف طريقهم و قربهم إلى الله، لأنّ طريقه و قربه إليهم من حيث الوجود و الاحاطه و قربهم و طريقهم إلى الله من حيث السلوك و الاستعداد؛ و بينهما بونٌ بعيدٌ، لأنّ القرب و الطريق

ص : ٥٠٢

١-١. كريمه ٥٦ هود.

٢-٢. راجع: «بحار الأنوار» ج ٦٤ ص ١٣٧، و انظر: «الفتوحات المكيه» ج ٢ ص ٣١٧ السطر ١٤.

٣-٣. كريمه ٢٨٢ البقره، ١٧٦ النساء، ...

٤-٤. كريمه ٤ الحديد.

الَّذِي هُوَ مِنْ طَرِقِ الْحَقِّ إِلَيْهِمْ وَأَقْعَ أَزْلاً وَ أبدأً عَلَى وَتِيرِهِ وَاحِدِهِ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ شَيْءٌ وَ لَا يَتَبَدَّلُ _ «لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ» (١) _ ، بل هُوَ الْآنَ كَمَا كَانَ فِي الْأَزْلِ، «فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» (٢).

و ليس هذا المعنى مخصوصاً بزمانٍ و لامكانٍ، و ليس لأحدٍ مزيّةً على الآخر، و الحجر و المدر و النبات و الحيوان و الإنسان و الملك فيه سواءً، لأنّ نسبه المحيط إلى المحاط نسبهً واحدةً، و نسبه المظهر إلى الظاهر كذلك. و مثال ذلك قرب المداد بكلّ حرفٍ من حروف هذا الكتاب، لأنّه ليس مدادٌ من حيث إنّهُ مدادٌ أقرب إلى حرفٍ منه إلى حرفٍ آخر و إنّ كان بينهما نسبهً بالتقدّم و التأخّر بحسب الكتابه.

و أمّا القرب و الطريق الّذي هُوَ مِنْ طَرِقِ المخلوقات و الموجودات الشريفة فهو من حيث الاستعداد و السلوك، و لهذا لا يحصل أصلاً إلاّ بعد الاستعداد الذاتى الّذى يكون بقدر سلوكهم و مجاهدتهم و رياضتهم. فالصراط المستقيم السلوكى غير الصراط المستقيم الوجودى، و لهذا لا يصل إليه كلّ أحدٍ. و إنّ وصل إليه أحدٌ لا يكون إلاّ بعد مجاهدته شاقّةً و رياضته صعبةً مع وجود شيخٍ كاملٍ و مرشدٍ.

و يعرف تحقيق هذا من قرب النبىّ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ _ ليله المعراج الّذى كان من حيث السلوك فى قوله _ تعالى _ : «قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى» (٣)، لأنّ هذا القرب قربٌ لا يمكن أقرب منه و لا يمكن حصوله لغيره أصلاً، و معلومٌ أنّ الله _ تعالى _ قال: «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» (٤)؛ فلو كان هذا القرب كافياً لم يكن النبىّ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ _ و لا غيره محتاجاً إلى السلوك و طلب القرب. فافهم؛ فأنّه دقيقٌ!».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ مَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَ اذْخِرْهُ

ص : ٥٠٣

- ١-١. كريمه ٦٤ يونس.
- ٢-٢. كريمه ٣٠ الروم.
- ٣-٣. كريمه ٩ النجم.
- ٤-٤. كريمه ١٦ قآ.

عَنِّي مَكْرَهُ، وَ اذْرَأْ عَنِّي شَرَّهُ، وَ رُدَّ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ. وَ اجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سِدًّا حَتَّى تُغْمِيَ عَنِّي بَصِيرَتَهُ، وَ تُصَمِّمْ عَن ذِكْرِي سَمْعَهُ، وَ تُقْفَلَ دُونَ اِخْطَارِي قَلْبَهُ، وَ تُخْرِسَ عَنِّي لِسَانَهُ، وَ تَقْمَعَ رَأْسَهُ، وَ تُذِلَّ عِزَّهُ، وَ تَكْسِرَ حَيْرَتَهُ، وَ تُذِلَّ رَقَبَتَهُ، وَ تَفْسِخَ كِبْرَهُ، وَ تُوْءَمِنِّي مِنْ جَمِيعِ ضَرِّهِ وَ شَرِّهِ وَ غَمِّهِ وَ هَمِّهِ وَ لَمَزِهِ وَ حَسَدِهِ وَ عَدَاوَتِهِ وَ حَبَائِلِهِ وَ مَصَائِدِهِ وَ رَجْلِهِ وَ خَيْلِهِ، إِنَّكَ عَزِيزٌ قَدِيرٌ.

«و من أردنى» _ بالنون للوقايه _ أى: من قصدنى، و لا اعتبار بالباء الموحدہ التحتائيه _ كما فى بعض النسخ _ .

«و نكر «السوء» مبالغة، أى: بشىء يسوءنى.

و «باؤه» للالصاق.

و «صرفت» الشىء _ من باب ضرب _ : رددته، أى: فردّه عنى.

و «دحره» دحراً و دحوراً _ من باب منع _ : طرده و أبعدہ(١)، أى: اطرده و ابعده كيدہ. و فى نسخه: «مكروهه».

و «درأت» الشىء درءً _ بالهمز، من باب نفع _ : رفعتہ، أى: ارفع شرّه عنى.

و «الكيد»: اراده مضرّه الغير خفيّه.

و «النحر»: موضع القلايده من الصدر، و محلّ الذبح، و «ردّ كيدہ فى نحرہ» كناية عن رجوع كيدہ عليه و صرفه إليه؛ نعم! «وَ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ»(٢). و إنّما خصّ به لأنّه أعظم المقاتل.

و «بين يديه» أى: قدّامه.

و «السُدّ» _ بالفتح و الضمّ _ : الجبل، و الردم، و الحاجر بين الشئين _ كما فى قوله تعالى:

ص : ٥٠٤

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٢٩.

٢-٢. كريمه ٤٣ فاطر.

«وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا» (١) _ . وقيل: «المضموم ما كان من خلق الله _ كالجبل _ ، و المفتوح ما كان من عمل بنى آدم».

و «حتّى» تعليلية، أى: «لتعمى عني بصره».

و «العمى»: عدم البصر عمّا من شأنه أن يبصر.

و «الصمم»: آفة مانعة من السماع، وأصله الصلابه و اكتناز الأشياء، و منه: الحجر الأصمّ و القناه الصمّاء.

و «الخرس»: البكم، و هو آفة فى اللسان تمنع من الكلام، و الفرق بينهما أنّ «الأبكم» له صوتٌ غير مفهوم، و «الأخرس» لاصوت له أصلاً.

و «أقفلت» الباب إقفالاً: وضعت عليه القفل _ بالضمّ، و هو الحديد الذى يغلق به الباب _ ، فهو مقفلٌ.

و «دون» إمّا بمعنى: عند؛ أو بمعنى: قدام، أى: قدام إخطارى؛ و منه: «من قتل دون دينه» (٢) أى: قدامه (٣) <.

و «خطر» الشىء فى باله و على باله خطراً و خطوراً _ من بابى قعد و ضرب _ : مرّ بفكره، و ذلك إذا ذكره بعد نسيانٍ؛ و منه: الخاطر، و هو ما يتحرّك فى القلب من رأيٍ أو معنى، أى: تجعل على قلبه قفل الغفله عند إشرافه على ذكرى و إرادته له حتّى لا يذكرنى، أو: عند ما ذكرنى حتّى ينسانى؛ أو: قدام إخطارى حتّى لا يسول لى مكروهاً.

و قيل: «إنّ «دون» بمعنى: أدون»؛

و هو كما ترى!.

و «قَمَعْتَهُ» قَمَعاً _ من باب منع _ : >ضربته بالمقمعه، و هى عمودٌ من حديدٍ أو شىءٍ

ص : ٥٥٥

١-١. كريمه ٩ى-أس.

٢-٢. لم أعر عليه فى طرقنا، و انظر: «سنن الترمذى» ج ٤ ص ٢٠ الحديث ١٤١٨، «الترغيب و التهيب» ج ٢ ص ٣٣٩، «مشكاه المصابيح» الحديث ٣٥٢٩.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٢٩، مع تحرير و تهذيب.

كالمحجن يضرب بها رأس الفيل، أو خشبه يضرب بها (١) الإنسان رأسه؛ وجمعها: مقامع (٢) <.

و «الذل»: خلاف العزّ.

و «الجبروت» _ بفتح الباء _ : الكبر و التعاضم و القهر و الغلبه؛ قيل: «هو مصدرٌ على زنه المبالغه، لأنّ الواو و التاء تزدان للمبالغه _ كالرهبوت و الملكوت _».

و المراد بـ «كسره»: اذلاله و اضعافه حتّى يكون من الصاغرين.

>و «الرقبه»: العنق، فجعلت كنايةً عن جميع الذات؛ و قد سبق بيانه.

و «فسخ» ثوبه _ من باب منع _ فسحاً: نزعته، و البيع: نقضه.

و «الكبر»: اسمٌ من التكبر، و هو العظمه _ كما مرّ _ .

و «آمنه» ممّا يخاف _ بمدّ الهمزه _ : جعله آمناً لا يخاف غائلته.

و «الضّر» _ بفتح الضاد، مصدر ضرّه يضرّه، من باب قتل _ : إذا فعل به مكروهاً؛ و قيل: «كلّما كان من سوء حالٍ و فقرٍ و شدّه فى بدنٍ فهو ضُرٌّ _ بالضمّ _ ، و ما كان ضدّ النفع فهو بفتحها» (٣) <.

و «الشّر»: الفساد و الظلم.

و «غمز» بالحاجب و العين غمزاً _ من باب ضرب _ : أشار؛ و: غمز فيه: طعن؛ و: بالرجل: سعى به شراً (٤) <.

و «همزه» و «لمزه»، «الهمز»: >الطعن الكثير على الغير بغير حقّ، و «اللمز» بمعناه.

و قيل: «الهمز: العيب بظهر الغيب، و اللمز: العيب فى الوجه»؛

و قيل: «الهمز: أذى الجليس بسوء اللفظ، و اللمز: كسر العين و الإشاره بالرأس على

ص : ٥٠٦

١- ١. المصدر: _ رأس ... بها.

٢- ٢. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣٨.

٣- ٣. هذا قول ابن القوطيه على ما حكاه عنه العلامة المدينى، راجع: التعليقه الآتیه.

٤- ٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٣١.

و عن ابن عباس: «الهمز: الطعن، و اللمز: الغيبة»؛

و قيل بالعكس، و هو المروي عن سعيد و قتاده(١)؛

و قيل: «الهمز: ضرب الناس باليد، و اللمز: ضربهم باللسان»(٢)(٣).<

و هما رذيلتان مركبتان من الجهل و الغضب و الكبر، لأنهما يتضمّنان الإيذاء و طلب الترفع على الناس، و صاحبهما يريد أن تتفضّل على الناس و لا يجد في نفسه فضيلةً يترفع بها، فينسب العيب و الرذيله إليهم ليظهر فضله عليهم. و لا يشعر أنّ ذلك عين الرذيله! و أنّ عدم الرذيله ليس بفضيله! فهو مخدوعٌ من نفسه و شيطانه موصوفٌ برذيلتي القوه النطقية و الغضبية؛ ولذا قال _ تعالى _ : «وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ»(٤)، أي: للذي تعود الرذيلتين.

و «الحبائل»: جمع حباله _ بالكسر _ ، و هي المشركه التي يصاد بها.

و «المصايد» _ بغير همز _ : <جمع مَصِيدَه _ بكسر الميم و سكون الصاد و فتح الياء _ ، و هي آله الصيد؛ أو: مكانه(٥)>، >و كلاهما استعارةٌ للأمر التي يوطئها لايقاعه بها في المكاره. و منه: «فلانٌ نصب حباله و بثّ غوائله»، و مثله: «نصب مصايدَه و بثّ مكائده»(٦).

و «رجله و خيله»: مشاته و فرسانه.

قوله _ عليه السلام _ : «إنك عزيزٌ قديرٌ»: تعليلٌ لاستدعاء القبول و تأكيدٌ للجمله.

و ذكر صفتي «العزّه» و «القدره» لظاهر أنّه العزيز _ أي: الغالب الذي لا يمانعه أحدٌ _ و

ص : ٥٠٧

١-١. راجع عن هذا القول و عن قول ابن عباس: «مجمع البيان» ج ١٠ ص ٤٣٩.

٢-٢. و هذا قول الحسن و أبيالعالیه و عطاء بن أبيرياح، راجع: نفس المصدر.

٣-٣. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣٨.

٤-٤. كريمه ١ الهمزه.

٥-٥. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣٨.

٦-٦. الظاهر كون العبارتين من الأمثال، و لكن لم أجدهما في ما عندي من مصادر أمثال العرب ك_ «مجمع الأمثال» و «جمهره الأمثال».

القدير _ الذى لا يعجزه شىء (١) <، فقدرتة عامه لكل الأشياء؛ كما قال _ تعالى _ : «إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (٢). و قد مرَّ أن الممتنعات ليست بشيء، فعدم تعلُّق القدره بها لا يقدح فى القدره؛ و قد سبق الكلام عليه فى اللمعه الأولى.

هذا آخر اللمعه الثالثه و العشرين من لوامع الأنوار العرشية فى شرح صحيفه سيد الساجدين؛ إملاء المفتقر إلى معرفه خالق السماوات و الأرضين محمّد باقر بن السيد محمّد _ غفر الله ذنوبهما يوم الدين _ . و قد وفّقنى الله _ سبحانه _ لاتمامها مع تراكم الهموم و تصادم الغموم ليله الثلاثاء لتسع خلون من شهر ربيع الأول سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألف من الهجره النبويه.

ص : ٥٠٨

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٣٢.

٢-٢. تكررت هذه الكريمه ١١ مرّات فى القرآن الكريم، فانظر مثلاً: كريمه ٢٠ البقره.

اللمعه الرابعه و العشرون فى شرح الدعاء الرابع و العشرين

ص : ٥٠٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

الحمد لله الذي وصّى الإنسان بالإحسان لأبويه الجسمائين و الروحانيين، و عَظُم البرّ و الإحسان إليهما على لسان رسول الثقلين؛
و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء محمّدٍ المحمود في الكونين و على آله و أهل بيته سيّما خاتم الأولياء على أبيالحسين.

و بعد؛ فيقول الملتجى بالله في تأديه حقّ الأبوين محمّد باقر بن السيّد محمّد _ أصلح الله حالهما في النشأتين _ : هذه اللمعة
الرابعة و العشرون من لوازم الأنوار العرشية في شرح الصحيفة السجّادية _ صلوات الله عليه و على آباءه و أبنائه في كلّ غداه و
عشيّه _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ لِأَبَوَيْهِ _ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ _ .

قيل: «الظاهر أنّ المراد بهما: الشخصان، و احتمال النوعين _ ليشمل الآباء و الأمّهات _ بعيدٌ جدّاً» (١)؛ انتهى كلامه.

أقول: الاقتصار بالشخصين في كلام مثله _ عليه السلام _ بعيدٌ؛ لأنّ كلام الحكيم حمّالٌ ذو وجوه، و كيف و هو _ عليه السلام
_ أحكم الحكماء و أعرف العرفاء؛ فالحرّيّ بكلامه

ص : ٥١١

١- ١. هذا قول محدّث الجزائريّ، راجع: «نور الأنوار» ص ١٣٨.

— عليه السلام — التعميم حتى يشمل الآباء والأمهات. بل الروحانيه أيضاً، لأنّ الخطب في شأنهما أعظم من الجسمانيه بكثير.

وقال الفاضل الشارح: «المراد بالأبوين: الأب والأم. وهو من ألفاظ التغليب التي غلب فيها أحد المتصاحبين أو المتشابهين على الآخر — بأن جعل الآخر موافقاً له في الاسم — ثم ثنى ذلك الاسم وقصد إليهما جميعاً. فتارة يغلب الأشرف — كالأبوين —، وتارة الأخف — كالعمرين —، وتارة المذكور — كالقمرين —.

وقيل: المعتبر هو الاسم الأخف إلا — أن يكون الأثقل مذكراً — كالعمرين —؛ على أن هذا النوع مسموع يحفظ ولا يقاس عليه» (١)؛ انتهى.

أقول: قد ذكروا في قوله — تعالى —: «رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ» (٢): أن التشبيه بناءً على إرادته مشرقى الذهاب والعود المتناولين للكل، وكذا حال المغربيين.

واعلم! أن الآيات والأخبار الواردة في تعظيم الأبوين والإحسان إليهما كثيرة، بل الأخبار في ذلك غير محصوره!، قال الله — تعالى —: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» (٣).

وقال بعض العرفاء: «لما عبد منا من عبد غير الله غار الله أن يعبد في أرضه غيره، فقال: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ»، أي: حكم، فما عبد من عبد غير الله إلا — إياه لهذا الحكم. فلم يعبد إلا الله وإن أخطأوا في النسبه، إذ كان لله في كل شيء وجه خاص به ثبت ذلك الشيء، فما خرج من عباد الله».

اگر مشرک ز بت آگاه گشتی کجا در دین خود گمراه گشتی

ص: ٥١٢

١-١. راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٤١.

٢-٢. كريمه ١٧ الرحمن.

٣-٣. كريمتان ٢٤ / ٢٣ الإسراء.

نديد از بت إلا خلق ظاهر بدين علت شد اندر شرع كافر

و >قال العلماء: «إنما جعل الله _ سبحانه _ الإحسان بالوالدين تالياً لعبادته _ كما في هذه الآية _ وشكرهما تالياً لشكره _ كما في قوله تعالى: «أَنْ اشْكُرْ لِي وَ لِوَالِدَيْكَ» (١) _ لوجوه؛

منها: أنّهما سبب وجود الولد كما أنّهما سبب التربيته، و غير الوالدين قد يكون سبباً لتربيته فقط، فلا إنعام بعد إنعام الله _ تعالى _ أعظم من إنعام الوالدين؛

و منها: أنّ إنعامهما شبه إنعام الله _ تعالى _ من حيث إنّهما لا يطلبان بذلك ثناءً و لا ثواباً _ «إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لِأَنْ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَشُكُورًا» (٢) _؛

و منها: أنّ المحبّه و المناسبه و الميل بين الوالد و ولده ذاتيه حتّى عمّت جميع الحيوان، كما أنّ المناسبه بين الواجب و الممكن ذاتيه لا عرضيه. و هيهنا أسرار، فليتأمل؛

و منها: أنّه لاكمال يمكن للولد إلا يطلبه الوالد لأجله و يريدّه عليه، كما أنّ الله _ تعالى _ لاخير يمكن للعبد إلا يريدّه عليه _ و لهذا أرسل الرسل و أنزل الكتب و نصب الأدلّه و أزاح العله _ . و من غايه شفقه الوالدين أنّهما لا يحسدان ولدهما إذا كان خيراً منهما _ بل يتمنيان ذلك! _ بخلاف غيرهما، فانه لا يرضى أن يكون غيره خيراً منه! (٣) <.

هذا ما ذكروه في هذا المقام. و أنا _ بفضل الله المنعم _ أقول:

المراد بالأيوين اللّذين جعل الله _ سبحانه _ الإحسان إليهما تالياً لعبادته و شكرهما تالياً لشكره هما حقيقتنا محمّدي و عليّ _ عليهما السلام _ ، كما قال _ صلّى الله عليه و آله و سلّم _ : «يا عليّ! أنا و أنت أبوا هذه الأمّه» (٤).

ص: ٥١٣

١-١. كريمه ١٤ لقمان.

٢-٢. كريمه ٩ الإنسان.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٤٣.

٤-٤. راجع: «الأمالي» _ للصدوق _ ص ٦٥٧ الحديث ٦، «تأويل الآيات الظاهره» ص ١٣٥، «روضه الواعظين» ج ٢ ص ٣٢٢، «الصراط المستقيم» ص ٣٤٢، «بحار الأنوار» ج ٢٣ ص ١٢٨.

وقد عرفت فيما سبق أنه _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ هو العقل الكلّي و أنّ عليّاً _ عَلَيْهِ السَّلَام _ هو النفس الكلّيّة، فإذا عبّر
منهما بالأب والأم، و أنّ الموجودات الإمكانيّة نشأت منهما.

وقد عرفت أيضاً أنّ الحقيقة المحمّديّة مظهرٌ لمرتبته الجمعيّة الإلهيّة و في كلّ مرتبة من المراتب الإمكانيّة لها اسمٌ خاصٌّ و آثارٌ
خاصّةٌ، فبالحقيقة هما موجد الأشياء و مقومها بعد مرتبة الواجبيّة؛ فلذا أضاف عليّاً _ عَلَيْهِ السَّلَام _ كلّ الأفعال الواجبيّة إلى
نفسه الشريفه _ كما في خطبه البيان(١) و سائر الخطب و الكلمات المرويّة عنه عليه السلام، و قد ذكره الشيخ رجب بن محمّد
بن رجب البرسي الحلّي في كتابه المسمّى بمشارك أنوار اليقين في كشف أسرار أمير المؤمنين عليه السلام نبذاً منها بروايه سلمان
و أبيدّر في حديثٍ لهما(٢)، و بروايه جابر في الخطبة التطنجنيّة(٣)، و بروايه الأصبع بن نباته في خطبه الافتخار(٤) _ .

و لا استبعاد في ذلك، لأنّ الله إذا تجلّى لأحدٍ يرى كلّ الذوات و الصفات و الأفعال متلاشيّة في أشعّه ذاته و صفاته و أفعاله، و
يجد نفسه مع جميع المخلوقات كأنّها مدبّرة لها و هي أعضاءها و جوارحها لا يلمّ واحدٌ منها بشيءٍ إلاّ و يراه ملماً به، و يرى ذاته
الذات الواحده و صفته صفتها و فعله فعلها لاستهلاكه بالكلّيّة في عين التوحيد.

و قال صاحب الفتوحات بعد ذكر نبينا _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ و أنّه أوّل ظاهرٍ في الوجود قال: «و أقرب الناس إليه عليّ
بن أبيطالبٍ إمام العالم و سرّ الأنبياء أجمعين»(٥).

و قال بعض العرفاء: «اعلم! أنّ الأرواح كلّها مخلوقة من روحٍ واحدٍ هي روح النبيّ، فروحه أصل الأرواح، فكما كان أبا البشر و
خليفة الله في الأرض كان النبيّ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ أبا الأرواح و خليفته في عالم الأرواح. فالروح خليفة الله و
مجتمع

ص : ٥١٤

١-١. راجع: «مشارك أنوار اليقين» ص ١٧٠.

٢-٢. راجع: نفس المصدر ص ١٦٠.

٣-٣. راجع: نفس المصدر أيضاً ص ١٦٦.

٤-٤. راجع: نفس المصدر أيضاً ص ١٦٤.

٥-٥. قلنا فيما مضى من تعليقات الكتاب أنّ العبارة لم توجد في النسخة المطبوعه من «الفتوحات المكيّة».

صفاته _ تعالى _ الذاتيه _ كالعلم و الحياه و القدره و الإراده و السمع و البصر و الكلام و البقاء _ ؛ و الجسد خليفه الروح، و هو مجتمع صفاته الفعلية. و ذلك ان الله _ تعالى _ لما خلق روح النبي _ صلى الله عليه و آله و سلم _ «كان الله و لم يكن معه شيء» (١) آخر حتى ينسبه أو يضاف إليه الروح غير الله، بل كان روحه أول شيءٍ تعلقت به القدره الأزليه، و لذلك شرفه تشریف الإضافة إلى نفسه فسماه «روحى» (٢) _ كما سُمى «أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ» (٣) و شرفه بالاضافه إلى نفسه، فقال: «بَيْتِي» _

ثم حين أراد أن يخلق آدم سواه و نفخ فيه من روحه _ أى: من الروح المضاف إلى نفسه _ ، و هو روح النبي، كما قال: «وَ إِذَا سَيَّوَيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي»، و لم يقل: «نفخت فيه روحى» بدون «من» لتكون فيه دلالة على أن الروح المنفوخ فى آدم هو بعينه روح النبي _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ؛ بل كان روح آدم متولداً منه. فالنبي _ صلى الله عليه و آله و سلم _ الأب الروحاني لأبى البشر و سائر الأنبياء، و أبوالبشر الأب الجسماني للنبي و سائر البشر _ كما قيل:

وَ إِنِّي وَ إِن كُنْتُ ابْنُ آدَمَ صُورَةٌ فَلِي فِيهِ مَعْنَى شَاهِدٌ بِأُبُوتِي (٤) _

و كذلك أرواح أولاد آدم مخلوقه من روح النبي _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ، لقوله _ تعالى _ : «ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ» (٥)، و نفخ فيه من روحه؛ و كذلك قال فى حق روح عيسى _ عليه السلام _ : «فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا» (٦). فكانت النفخة لجبرئيل و الروح من روح النبي _ صلى الله عليه و آله و سلم _ المضاف إلى الحضرة الإلهية .

ص : ٥١٥

١- ١. راجع: «بحار الأنوار» ج ٥٤ ص ٢٣٨.

٢- ٢. كريمه ٢٩ الحجر / ٧٢ ص.

٣- ٣. كريمه ٩٦ آل عمران.

٤- ٤. البيت من غرر أبيات التائيه الكبرى لابن الفارض، راجع: «جلاء الغامض فى شرح ديوان ابن الفارض» ص ١٢٠.

٥- ٥. كريمه ٨ السجده.

٦- ٦. كريمه ١٢ التحريم.

و لأجل كون حقيقه الروح على هذه المنزله و الشرف قصرت أفهام الناس و تلاشت العقول عن دركها كما تتلاشى أنوار الأبصار فى شعاع الشمس، و لهذا قال _ تعالى _ : «وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»^(١)؛ فافهم هذا المقال فإنه مدرک عزيز المثال!؛ انتهى كلامه.

قال المولوى:

كلّ عالم صورت عقل كل است كوست باباى هر آنك اهل قل است

صلح كن با اين پدر عاقى بهل تا كه فرش زر نمايد آب و گل

پس قيامت نقد حال تو بود پيش تو چرخ و زمين مبدل شود

من كه صلحم دائماً با اين پدر اين جهانم چون جهنم^(٢) در نظر^(٣)

و إذا ثبت أنّ الأرواح مخلوقه من روح واحدٍ هو روح النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ؛ و كذا الأجساد كلّها مخلوقه من جسده _ صلى الله عليه و آله و سلم _ و ثبت هذا الحكم لوصيه الذى هو بمنزله نفسه و لأولاده _ الذين هم من نوره _ .

و بهذا _ ظهر معنى قول الهادى _ عليه السلام _ فى الزياره الجامعه: «و أجسادكم فى الأجساد و أرواحكم فى الأرواح و أنفسكم فى النفوس و آثاركم فى الآثار و قبوركم فى القبور»^(٤)، فإنّ حقائق أرواح ماسواهم و أنفسهم و أجسادهم و قبورهم لهم، و هم أولى لهم من غيرهم؛ فافهم ذلك إن كنت من أهله و لاتكن من الغافلين الهالكين.

و قال أيضاً^(٥):

ص : ٥١٦

١-١ . ١. كريمه ٨٥ الإسراء.

٢-٢ . ٢. المصدر: اين جهان چون جنتستم.

٣-٣ . ٣. راجع: «مثنوى معنوى» ج ٢ ص ٤٧١ السطر ١١.

٤-٤ . ٤. راجع: «من لا يحضره الفقيه» ج ٢ ص ٦١٥ الحديث ٣٢١٣، «تهذيب الأحكام» ج ٦ ص ٩٩ الحديث ١، «مستدرک الوسائل» ج ١٠ ص ٤٢٣ الحديث ١٢٢٧٤، «عيون الأخبار» ج ٢ ص ٢٧٦ الحديث ١.

٥-٥ . ٥. كذا فى النسختين من إسناد الأبيات إلى الرومى، و لم أعر عليها فى آثاره المنظومه. و الظاهر أنّ البيت الأخير من هذه القطعه هو السبب فى هذا الإسناد الخطأ.

تا صورت پیوند جهان بود علی بود تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود

شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود سلطان سخا و کرم و جود علی بود

هم آدم و هم شیث و هم ادريس و هم أيوب هم يوسف و هم يونس و هم هود علی بود

هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم إلیاس هم صالح و پیغمبر داود علی بود

عیسی بوجود آمد و در حال سخن گفت آن نطق و ملاحظت که در او بود علی بود

مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد در قبله محمد بد و مقصود علی بود

از لحمک لحمی (۱) بشنو تا که بیابی کان یار که او نفس نبی بود علی بود

آن شاه سر افراز که اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود علی بود

محمود نبودند کسانی که ندیدند کاندلر ره دین احمد محمود علی بود

آن معنی قرآن که خدا در همه قرآن کردش صفت عصمت و بستود علی بود

ص: ۵۱۷

۱- ۱. إشارة إلى قول النبي مخاطباً لوصيه _عليهما السلام_ : «لحمك لحمي و دمك دمي ...»، راجع: «بحار الأنوار» ج ۹۹ ص ۱۰۶، «كشف الغمّه» ج ۱ ص ۲۸۷، «كشف اليقين» ص ۱۰۷.

این کفر نباشد سخن کفر نه اینست تا هست علی باشد و تا بود علی بود

آن قلعه گشائی که در از قلعه خیبر بر کند بیک حمله و بگشود علی بود

آن گرد سرافراز که اندر ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود

آن شیر دلاور که برای طمع نفس بر خوان جهان پنجه نیالود علی بود

سرّ دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان شمس الحق تبریز چو بنمود علی بود

اعلم! أنّ هذه الآيات تحتمل التناسخ الحقّ و الباطل، كما مرّ تفصيلهما في مبحث البرزخ؛ فتذكّر!

قال بعض الأعلام: «القول بالتناسخ ليس بباطلٍ مطلقاً، بل من قال بقدم النفوس و انتقالها من جسمٍ إلى جسمٍ مع اعتقاده أنّه لاجته و لانار و لامعاد فهو باطلٌ، و القول به كفرٌ و زندقهٌ»؛ انتهى.

و قد ذكرنا قول شيخنا البهائيّ في التناسخ الحقّ.

فلا بدّ للمؤمن المتديّن ألاّ يبادر بردّ ما لم يقرع سمعه أو قرع و لم يفهم معناه، لأنّ أمرهم _ عليهم السلام _ صعبٌ مستصعبٌ _ كما ورد عنهم عليهم السلام: «و إنّ أمرنا صعبٌ مستصعبٌ لا يحتمله إلاّ ملكٌ مقرّبٌ أو نبيٌّ مرسلٌ أو عبدٌ مؤمنٌ امتحن الله قلبه للإيمان»^(۱)؛

ص : ۵۱۸

۱- ۱. راجع _ مع تغييرٍ في بعض الألفاظ _ : «الكافي» ج ۱ ص ۴۰۱ الحديث ۱، نفس المصدر الحديث ۲، «وسائل الشيعه» ج ۲۷ ص ۹۳ الحديث ۳۳۳۰۱، «مستدرک الوسائل» ج ۱۲ ص ۲۹۶ الحديث ۱۴۱۳۱، «بحار الأنوار» ج ۲ ص ۷۱.

و كما ورد عنهم عليهم السلام فى أخبارٍ كثيرة: «و لا تقولوا فىنا ربّاً و قولوا فىنا ما شئتم و لن تبلغوا» (١)؛ و كما ورد: «لو علم ابو ذرّ ما فى قلب سلمان لقتله» (٢) ... و غير ذلك ممّا مرّ و سيأتى _ ، إلاّ إذا ثبت خلافه بضرورة الدين و قواطع البراهين، أو بالآيات المحكمه من القرآن المبين أو بالأخبار المتواتره من الأئمّه المعصومين.

اعلم! أنّ جماعه المتكلمين و المحدثين أفرطوا فى الغلوّ حتّى قدحوا فى كثيرٍ من الخطب و غرائب المعجزات المرويّه عن الثقات، و ليس ذلك إلاّ - لقصورهم عن معرفه الأئمّه _ عليهم السلام _ و عجزهم عن ادراك غرائب أحوالهم و عجائب شؤونهم و أطوارهم و جلاله شأنهم و فضائلهم و معالى أمورهم، و عدم علمهم على أخبارٍ كثيره متواتره فى أنّ جميع الأشياء تمتل أمرهم بإذن ربّهم؛ مثل ما روى عن الحسين _ عليه السلام _ بسندٍ معتبرٍ: «أنّه _ عليه السلام _ عاد عبد الله بن شدّاد و هو مريضٌ، فهرب الحمى من أبى عبد الله؛ فقال: قد رضيت بما أوتيتم به حقّاً و أنّ الحمى لتهرب منكم!، فقال _ عليه السلام _ : و الله ما خلق الله شيئاً إلاّ و قد أمره بالطاعه لنا _ ... الحديث _» (٣)؛

و مثل ما ورد من أمر الهادى _ عليه السلام _ بصوره السبع الّتى فى مسند المتوكّل فقام سبعا فأكل الساحر الهنديّ (٤)؛

و من أمر الرضا _ عليه السلام _ بصورتى السبع اللّتين فى مسند المأمون فقام سبعين فأكلا خادم المأمون حين سبّ الرضا _ عليه السلام _ ، و أمثال ذلك ممّا فى كتب المعجزات

ص : ٥١٩

١- ١. لم أعرّ عليه إلاّ فى «بحار الأنوار» ج ٢٥ ص ٣٤٧.

٢- ٢. راجع: «الكافى» ج ١ ص ٤٠١ الحديث ٢، «بحار الأنوار» ج ٢ ص ١٩٠، «بصائر الدرجات» ص ٢٥ الحديث ٢١.

٣- ٣. راجع: «بحار الأنوار» ج ٤٤ ص ١٨٣، «المناقب» ج ٤ ص ٥١، «رجال الكشى» ص ٨٧ الحديث ١٤١.

٤- ٤. لم أعرّ عليه بألفاظه، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٤٨ ص ٤١.

مذكور^(١) و فيما بين الفرقه الناجيه مشهور.

و كيف؟! و هم يقبلون ما ورد فى شأن الملائكه من أنّ منهم موكّل بالسحاب و تصريف الرياح و تقدير الموت و الحياه و غير ذلك، و ينكرون ما ورد فى شأن الأئمه _ عليهم السلام _ من هذا القبيل، و يقولون: أنّه غلوّ و تفويضٌ!. مع أنّهم معترفون بأنّ الأئمه أفضل من الملائكه و أنّ الملائكه خدامهم و خدام شيعتهم! «تلك إذا قسّمه ضيزى»^(٢)!

فعليك بالنظر فى كتب المعجزات مع التأمل و الإنصاف حتّى يظهر لك ما ذكرنا لك مراراً فى هذا الكتاب.

و لما كانت العوالم متطابقه و المرايا متحاذيه و الأبوين الجسمائين ظلّ و مثال للأبوين الروحائين، فلذا ورد فى الشريعه المقدسه الحثّ على تعظيمهما و البرّ إليهما؛ و التفاوت بينهما كالتفاوت بين الجسم و الروح.

فلأجل ما ذكرناه لك بدأ _ عليه السلام _ فى الدعاء لأبويه _ عليهما السلام _ بالصلاه على محمّد و أهل بيته الطاهرين؛ فقال _ عليه السلام _:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ، وَ اخْصُصْهُمْ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ سَلَامِكَ.

قيل: «بدء _ عليه السلام _ بالدعاء للنبي _ صلى الله عليه و آله و سلم _ لوجوه:

الأول: أنّ البدء به و الختم به من أعظم أسباب إجابته الدعاء؛

الثانى: كونه أشرف آبائه _ عليهم السلام _ من جهة النسب الحقيقى؛

الثالث: كونه _ عليه السلام _ أباً معنوياً لأئمه، فيجب الدعاء له على كلّ أحدٍ من أمته من هذه الجهة. قال المفسّرون فى قوله _

تعالى _ : «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ

ص : ٥٢٠

١- ١. لم أعرّ عليه بألفاظه فى ما يتعلّق بضبط المعجزات كـ _ «إثبات الهداه بالنصوص و المعجزات» و «مدينه المعاجز».

٢- ٢. كريمه ٢٢ النجم.

رَسُولَ اللَّهِ: معنى هذا الاستدراك هو اثبات الأبوه من هذه الجبهه، لأنّ النبيّ كالأب لأُمَّته من حيث الشفقه و النصيحه و رعايه حقوق التعظيم؛ و أكد هذا المعنى بقوله: «وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ» (١)، لأنّ النبيّ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ _ إذا علم أنّ بعده نبياً آخر فقد يترك بعض البيان و الإرشاد إليه، بخلاف ما إذا علم أنّ ختم النبوه عليه» (٢)؛ انتهى.

و هذا كما ترى! و الوجه ما ذكرناه.

قوله _ عليه السلام _ : «و اخصصهم»: أمرٌ من: خصّ به بكذا خصوصاً _ من باب قعد _ : إذا جعله له دون غيره، كاختصّه به اختصاصاً، و خصّصه به _ بالتثقيب للمبالغه _ .

و «صلواتك»، الصلاه من الله _ تعالى _ على المشهور الرحمه، و جمعها للتنبيه على كثرتها و تنوعها. و قد مرّ معناها فيما سبق و المراد منها؛ فتذكّر!

فحينئذٍ «و رحمتك» عطف تفسيرٍ. و قال الفاضل الشارح: «و الجمع بينها و بين الرحمه للمبالغه _ كما فى قوله تعالى: «رَأْفَهُ وَ رَحْمَهُ» (٣)، و «رَوْفٌ رَحِيمٌ» (٤) _ «(٥)».

و قيل: «الأحسن أن يراد بها معناها اللغويّ، و هو: الدعاء أو ما يقال بالفارسيه: درود».

و «بركاته» _ تعالى _ : خيراته التامه المتكاثره.

و «السلام»: اسمٌ من سلّم عليه تسليمًا، و بمعنى السلامه من المكاره.

وَ اخْصِصِ لِلَّهِمَّ وَالْإِدَّتَى بِإِلْكَرَامِهِ لَمَدْيِكَ، وَ الصَّلَاةِ مِنْكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ صَيِّلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْهِمْنِي عِلْمَ مَا يَجِبُ لَهُمَا عَلَيَّ

ص : ٥٢١

١-١. كريمه ٤٠ الأحزاب.

٢-٢. هذا قول العلامة المدنيّ، راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٤٥.

٣-٣. كريمه ٢٧ الحديد.

٤-٤. كريمه ١١٧، ١٢٨ التوبه / ٢٠ النور / ١٠ الحشر.

٥-٥. هذا تحرير كلامه، راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٤٧.

إِلْهَامًا، وَاجْمَع لِي عِلْمَ ذَلِكَ كُلَّهُ تَمَامًا، ثُمَّ اسْتَعْمَلْنِي بِمَا تَلْهَمُنِي مِنْهُ، وَوَقَّفْنِي لِلنُّفُوزِ فِيمَا بُصِّرُنِي مِنْ عِلْمِهِ حَتَّى لَا يَفُوتَنِي اسْتِعْمَالُ شَيْءٍ عَلَّمْتَنِيهِ، وَلَا تَثْقُلَ أَرْكَانِي عَنِ الْحُفُوفِ فِيمَا أَلْهَمْتَنِيهِ.

«الإلهام»: الإلقاء في الروع، وقد مرّ معناه في أوّل الكتاب، و الفرق بينه و بين الوحي.

حو «الهامًا»: مصدرٌ مؤكّدٌ لعامله، أى: إلهامًا تامًا.

و «التمام»: نقيض النقصان. و هو إمّا مصدرٌ مؤكّدٌ لمحذوفٍ هو حالٌ من العلم _ أى: يتمّ تمامًا _؛ أو اسمٌ أنيبٌ مناب المصدر مؤكّدٌ لأجمع على غير لفظه، كأنه قيل: و اتمّ لى علم ذلك كلّه تمامًا _ نحو: اغتسل غسلًا، و الأصل: إتمامًا و اغتسالًا _؛ أو مصدرٌ بمعنى المفعول منصوبٌ على الحالّيه، أى: متممًا؛ أو مفعولٌ له _ أى: لأجل التمام _.

و «ثمّ» للترتيب، لأنّ العمل بعد العلم.

و «استعملنى» أى: اجعلنى عاملاً (١)؛ أى: إذا فهمتنى جميع ما يجب علىّ من حقوق الوالدين فوقفتى بحسن العلم حتى لا أترك شيئاً ممّا يجب علىّ فى شأنها.

و «النفوذ» فى الأمر: المضىّ فيه.

و «بصيرته» بالأمر تبصيراً فبصّر به: إذا أعلمته إياه فعلمه، و هو من البصيره. و أمّا بصيرته الشىء فأبصره فهو بمعنى: أريته إياه فيراه، و هو من البصر.

و مفعول «تلهمنى» و «تبصيرنى» محذوفٌ، و حذفه فى ذلك مطرّدٌ؛ أى: اجعلنى موقفاً للوصول و الغور فى كنه ما بصرتنى به من حقوقهما حتى لا يبقى دقيقٌ و لاجليلٌ منها إلّا و يصدر منى و أوّديها كما هو حقّ أدائها.

و «لا تثقل أركانى» أى: لاتصير جوارحى ثقيلاً بطيئاً، لأنّ ثقل الأركان عبارة عن فتور الجوارح و عدم نهوضها للعمل؛ و فى القاموس: «تثاقل عنه: ثقل و تباطأ» (٢).

ص : ٥٢٢

١-١. قارن: نفس المصدر ص ٤٩.

٢-٢. راجع: «القاموس المحيط» ص ٨٩٥ القائمة ١.

و «عن أداء الحفوف» فيه أربع نسخ:

بالفائين و الحاء المهمله، >من قولهم: فلائُ محفوفٌ بالخدم، و حاصله الخدمه و الإعانه، أى: لا-تكون أركانى ثقيلَه عن خدمتهم(١)؛<

أو: بالحاء المعجمه، بمعنى السعى و العجله؛

و فى نسخه بدل هذه اللفظه _ التى تقرأ بالأوجه الثلاثه _ : «الخوف»، أى: حتى لا تثقل أركانى من أجل التقصير و التفريط فى أداء ما ألهمتنى من حقهما.

و قيل: «من جفت الأرض: إذا يبس نباتها»(٢)؛

و إما من قولهم: جفوه جفوا حوله أى: اطافوا به و استداروا.

و المعنى: حتى لا تثقل و لا تبطىء أركانى عن الحفوف بالواجب فيما ألهمتنى من حقهما.

و فى نسخه زين المله و الدين هكذا: «و لا تثقل أركانى فيما ألهمتنى» بدون لفظ «عن الحفوف»، و حينئذٍ فيستغنى عن مؤونه تصحيح النسخ.

تنبيه عرشى

اعلم! أنّ مدار هذا الفصل من الدعاء على التحقيق الذى ذكرناه من أنّ المراد بـ «الأبين»: الروحانيان، و أنّ الجسمائين ظلٌّ و صنمٌ لهما. و لمّا كانت حقوقهما غير متناهيه سأل _ عليه السلام _ أن يلهمه جميع ما يجب لهما و يعلمه تمام ما لا بد منه فى مراعاتهما، ثم يوفقه للقيام به.

و إذ عرفت سابقاً أنّ الصراطات كثيره و مع كثرتها يرجع إلى صراطين:

صراط الوجود؛

و صراط الإيمان و صراط التوحيد، و صراط الوجود يعم كلّ موجودٍ حتى الكافر و

ص : ٥٢٣

١- ١. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣٩.

٢- ٢. كما حكاه المحدث الجزائري، راجع: نفس المصدر.

صراط الإيمان يختص بأهل التوحيد؛ فاعلم! أن برّ الوالدين لا يتوقف على الإسلام، للصرط وهذا الربط الوجودي، وعلى هذا نصّ الله - تعالى - بقوله: «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا»^(١)؛ وإلى الصراط الإيماني الخاص بأهل التوحيد أشار بقوله: «وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا»^(٢).

قال النبي - صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم - : «برّ الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحجّ والعمرة والجهاد في سبيل الله»^(٣)؛ وعن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: «أتى رجل رسول الله - صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم - فقال: يا رسول الله! انى راغب في الجهاد نشيط،

قال: فقال له النبي - صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم - : فجاهد في سبيل الله فاتك إن تقتل تكن حيّاً عند الله ترزق، وإن تمت فقد وقع أجرك على الله، وإن رجعت رجعت من الذنوب كما ولدت!

قال: يا رسول الله! ان لي والدين كبيرين يزعمان أنّهما يأنسان بي و يكرهان خروجي!

فقال رسول الله: فقرّ مع والديك، فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوماً و ليلةً خير من جهاد سنه!^(٤)؛

و عن معاذ بن جبل قال: «بلغنا أنّ الله - تعالى - كلم موسى - عليه السلام - ثلاثة آلاف و خمسمائة مرّة، و كان آخر كلامه: يا رب! أوصني!

قال: أوصيك بأمر - حتى قال سبع مرّاه! - ، ثم قال: يا موسى! انّ رضاها رضاي و سخطها سخطي!^(٥)؛

ص : ٥٢٤

١- ١. كريمه ٨ العنكبوت.

٢- ٢. كريمه ١٥ لقمان.

٣- ٣. لم أعر عليه، و انظر: «الكافي» ج ٢ ص ١٥٨ الحديث ٤.

٤- ٤. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٦٠ الحديث ١٠، «وسائل الشيعة» ج ١٥ ص ٢٠ الحديث ١٩٩٢٩، «بحار الأنوار» ج ٧١ ص ٥٢، «الأمالي» - للصدوق - ص ٤٦١ الحديث ٨.

٥- ٥. لم أعر عليه، و انظر: «وسائل الشيعة» ج ٢١ ص ٤٩٢ الحديث ٢٧٦٧٣، «بحار الأنوار» ج ١٣ ص ٣٣٠، «الأمالي» - للصدوق - ص ٥١١ الحديث ٥، «روضه الواعظين» ج ٢ ص ٣٦٨.

و قال النبي _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله وَ سَلَّمَ _ : «بر الوالده على الولد ضعفان»(١)؛

و قال: «الوالده أسرع إجابته،

قيل: يا رسول الله! لم ذاك؟

قال: هي أرحم من الأب و دعوه الرحم لاتسقط»(٢).

قال السجّاد _ عليه السلام _ : «و حقّ أمك أن تعلم أنّها حملتك حيث لا يحمل أحدٌ أحدًا و أعطتك من ثمره قلبها ما لا يعطى أحدٌ أحدًا و وقتك بجميع جوارحها و لم تبال أن تجوع و تطعمك و تعطش و تسقيك و تعرى و تكسوك و تضحى و تظلك و تهجر النوم لأجلك و وقتك الحرّ و البرد لتكون لها، فإنك لاتطبق شكرها إلاّ بعون الله و توفيقه»(٣).

أقول: هذه الحقوق كلّها جسميّة، و حقّ الأم _ لأنّه أظهر في الجسمانيات _ ربيح على حقّ الأب في الروايات؛ و الأب و إن كانت له حقوق جسميّة أيضاً _ بل قد تكون أكثر! _ إلاّ أنّ حقوقها أظهر و تعبها فيما تتحمّله من المشاقّ أبين. نعم! حقّ الأب أظهر من حيث الروحانيّة، فإنّه أصل وجودك و النعمه عليك و مربيك و الراغب في استجماع لما يظنّه كمالاً. في حقّك و الواصل بك إلى كلّ مرتبه تعجبك إن وصلت إليها، فهو في الحقيقة أحقّ من الأمّ بالحقوق المقرّر لهما عليك. فالفرق بينهما بقدر الفرق بين الجسم و الروح، فإنّ أمّك مربيّتك لجسمك خاصّة و حافظه له من الآفات الجسمانيّة بالقدر الممكن لها، و أباك مربّبٍ لنفسك و

ص : ٥٢٥

١-١. لم أعر عليه في طرقنا، و راجع: «اتحاف الساده المتّقين» ج ٦ ص ٣١٦، «المغنى عن حمل الأسفار» ج ٢ ص ٢١٧.

٢-٢. لم أعر عليه في طرقنا أيضاً، و لم يوجد إلاّ في المصدرين المذكورين في التعليقه السالفه، فراجعهما.

٣-٣. هذا جزءٌ من «رساله الحقوق»، راجع: «وسائل الشيعه» ج ١٥ ص ١٧٥ الحديث ٢٠٢٢٦، «الأمالي» _ للصدوق _ ص ٣٧١

الحديث ١، «الخصال» ج ٢ ص ٥٦٨ الحديث ١، «روضه الواعظين» ج ٢ ص ٣٦٧.

روحك مضافاً إلى جسمك. ألا ترى أنه يرضى عليك بما تكرهه و يشقّ عليك من الحرّ و البرد و الجوع و العطش و السهر و غيرها في تحصيل ما يراه كملاً في حقك ممّا لا ترضى به أمك!

قال السّجاد _ عليه السلام _ : «و أمّا حقّ أبيك فإن تعلم أنّه أصلك، فإنك لولاه لم تكن. فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم أنّ أباك أصل النعمه عليك فيه _ ... الحديث _» (١).

فحقّه أعظم و أوجب حقيقه سيّما فيما يتعلّق بالروحانيّات _ كالإعظام و لإكرام و طلب المغفره و السعي في بقاء اسمه و أثره بعد موته و اضرابها، و هذا ممّا لاستره فيه؛ هذا.

ثمّ اعلم! أنّ اطاعتها واجبه شرعاً فيما سوى الحرام المحض؛ قال الشهيد الأوّل في قواعده: «لاريب أنّ كلّ ما يحرم أو يجب للأجانب يحرم أو يجب للأبوين، و ينفردان بأمور:

آ: تحريم السفر المباح بغير إذنهما؛

و كذا السفر المندوب؛

و قيل: يجوز سفر التجاره و طلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجاره و العلم في بلدهما.

ب: قال بعضهم: يجب طاعتها في فعلٍ و إن كان شبهه، فلو أمراه بالأكل معهما من مالٍ يعتقده شبهه أكل، لأنّ طاعتها واجبه و ترك شبهه مستحبّه.

ج: و لو دعوا إلى فعلٍ و قد حضرت الصلاه فليؤخّر الصلاه، و ليطعهما _ لما قلناه _ .

و هل لهما منعه من الصلاه جماعةً؟

الأقرب أنّه ليس لهما منعه مطلقاً، بل في بعض الأحيان بما يشقّ عليهما مخالفته _ كالسعي في ظلمه الليل إلى العشاء و الصبح _ ؛

و لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين؛ لما صحّ أنّ رجلاً قال: يا رسول الله! أبايعك على

ص : ٥٢٦

١ - ١. هذا جزء آخر من نفس الرساله أيضاً، راجع: «من لا يحضره الفقيه» ج ٢ ص ٦٢١ الحديث ٣٢١٤، «وسائل الشيعه» ج ١٥ ص ١٧٥ الحديث ٢٠٢٢٦، «بحار الأنوار» ج ٧١ ص ٦، «الأمالي» _ للصدوق _ ص ٣٧١ الحديث ١.

الهجره و الجهاد، فقال: «هل من والديك أحد؟»

قال: نعم كلاهما،

قال: أبتغى الأجر من الله _ تعالى _ ؟

قال (١): نعم،

قال: فارجع إلى والديك فاحسن صحبتهما» (٢).

و الأقرب انّ لهما منعه من فرض الكفايه إذا علم قيام الغير أو ظنّ، لأنّه يكون حينئذ كالجهد الممنوع منه.

و قال بعض العلماء: و لو دعواه في صلاه النافله قطعها، لما صحّ عن رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ انّ امرأه نادت ابنها و هو في صومعه، فقالت: يا جريح!

فقال: اللهمّ أمى و صلاتى!

فقالت: يا جريح!

فقال: اللهمّ أمى و صلاتى!

فقالت: لاتموت حتى تنظر في وجوه الموحشات (٣) _ ... الحديث _ (٤).

و في بعض الروايات أنّه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «لو كان جريح فقيهاً لعلم أنّ إجابته أمّه أفضل من صلاته» (٥).

و هذا الحديث يدلّ على قطع النافله لأجلهما؛ و يدلّ بطريقٍ أولى على تحريم السفر، لأنّ غيبه الوجه فيه أعظم و هي كانت تريد منه النظر إليها و الإقبال عليها؛

ص : ٥٢٧

١- ١. المصدر: فقال.

٢- ٢. راجع: «بحار الأنوار» ج ٧١ ص ٣٧، و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ١٥ ص ١٧٧ الحديث ١٧٩٢٣.

٣- ٣. المصدر: المومسات.

٤- ٤. راجع: «عوالي اللئالي» ج ١ ص ٤٤٢ الحديث ١٦٣، «بحار الأنوار» ج ٧١ ص ٣٧، «مستدرك الوسائل» ج ٥ ص ٤٢٥ الحديث ٦٢٦٠.

٥- ٥. راجع: نفس المصادر المذكوره في التعليقه السالفه.

ح: كَفَّ الأذى عنهما و إن كان قليلاً، بحيث لا يوصله الولد إليهما و يمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته؛

ط: ترك الصوم ندباً إلا باذن الأب، و لم أقف على نصّ في الأم؛

ي: ترك اليمين و العهد إلاّ بإذنه أيضاً ما لم يكن في فعل واجبٍ أو تركٍ محرّمٍ. و لم نقف في النذر على نصّ خاصّ، إلاّ أن يقال: هو يمينٌ يدخل في النهي عن اليمين و العهد إلاّ بإذنه»(١).

تتمّه

اعلم! أنّه كما أُرِدَفَ اللهُ _ تعالى _ توحيدُه باطاعه الوالدين أُرِدَفَ الشرك بالعقوق في عدّه مواضع؛ و في بعض الأخبار القدسيّه: «و عزّتي و جلالتي و ارتفاع مكاني لو أنّ العاق لوالديه يعمل بأعمال الأنبياء جميعاً لم أقبلها منه!»(٢)؛

و روى أنّ أوّل مكتوبٍ في اللوح المحفوظ: «إني أنا الله لا إله إلاّ أنا، من رضى عنه والده فأنا عنه راضٍ و من سخط عليه والده فأنا عليه ساخطٌ!»(٣) (٤)؛

و عن أبي جعفرٍ _ عليه السلام _ قال: «إنّ العبد ليكون بارّاً بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضى عنهما دينهما(٥) و لا يستغفر لهما، فيكتبه الله عاقاً، و أنّه ليكون عاقاً لهما في حياتهما غير بارٍّ بهما فإذا ماتا قضى دينهما و استغفر لهما فيكتبه الله _ عزّ و جلّ _ بارّاً»(٦).

و قد دلّت الأخبار و التجريه و الاعتبار على أنّه لا يردّ دعاء الوالد في حقّ ولده، و إنّ من لم يرض عنه أمّه يشتدّ عليه سكرات الموت و عذاب القبر؛ و عليك بحمل هذه الأخبار

ص : ٥٢٨

١-١. راجع: «القواعد و الفوائد» ج ٢ ص ٤٦ القاعده ١٦٢.

٢-٢. لم أعرّ عليه.

٣-٣. المصدر: _ و من سخط عليه ... ساخطٌ.

٤-٤. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ١٥ ص ١٧٦ الحديث ١٧٩١٩، و لم أعرّ عليه في غيره.

٥-٥. المصدر: ديونهما.

٦-٦. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٦٣ الحديث ٢١، «وسائل الشيعه» ج ٢١ ص ٥٠٦ الحديث ٢٧٧٠٨، «بحار الأنوار» ج ٧١ ص ٥٩، «الزهد» ص ٣٣ الحديث ٨٧.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، كَمَا شَرَّفْتَنَا بِهِ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، كَمَا أَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَى الْخَلْقِ بِسَبَبِهِ.

و على التحقيق العدى ذكرنا ضمير «شرفتنا» و «لنا» يرجع إلى أئمتنا _ عليهم السلام _ ، أى: جعلتنا مشرفين بأن صيرتنا من المصلين عليه بالصلاه الكافيه الوافيه بحقوق الجمع و التفصيل _ كما مرّ تحقيق الصلاه مستوفى في اللمعه الثانيه _ . و كما أوجبت لنا _ معاشر الأئمه _ الحقّ الذى أوجهه الله _ سبحانه _ على الخلق بسبب محمدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ، فإنّ جميع الحقوق التى أوجهها الله _ سبحانه _ لرسوله على خلقه أوجهها لهم _ عليه السلام _ . و الشاهد على ذلك قوله _ تعالى _ : «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَعْمُرِ مِنْكُمْ»(١).

و قيل: «المراد من «الحقّ»: الموالاه، لأنّ محبّه الأئمه واجبه على الأئمه بسبب القرب إلى خاتم الرساله حيث جعل الله مودّتهم أجراً للرساله بقوله _ سبحانه _ : «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»(٢).

و قال الفاضل الشارح: «الكاف فى الموضوعين للتعليل عند المثبتين له، و «ما» مصدرية، أى: لتشريفك إيانا به و لإيجابك لنا الحقّ على الخلق بسببه. و منه عندهم قوله _ تعالى _ : «وَ اذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ»(٣)، أى: لهدايته إياكم. و نفى الأكترون ورود الكاف للتعليل و قالوا: هى فى ذلك و نحوه للتشبيه.

و «ما» إمّا مصدرية، فالكاف و مجرورها فى محلّ نصبٍ نعتٍ لمصدرٍ محذوفٍ _ و التقدير فى قوله: «كما شرفتنا به»: صلّ على محمدٍ و آله صلاه مماثله لتشريفك إيانا به، أى: تكون

١-١ . كريمه ٥٩ النساء.

٢-٢ . كريمه ٢٣ الشورى.

٣-٣ . كريمه ١٩٨ البقره.

جزاءً لتشريفك إيانا به؛ وقس عليه ما بعده ونحوه _ ؛ وإما كافةً لامحلّ لها من الإعراب، لأن الكاف ليست حينئذٍ بجازة، بل لمجرد تشبيه مضمون الجملة بالجملة، ولذا لا تطلب فعلاً عاملاً يفضى معناه إلى مدخولها؛ نصّ عليه الرضوي (١). قال ابن هشام في المغني: «و فيه اخراج الكاف عمّا ثبت لها من عمل الجرّ من غير (٢) مقتض» (٣)؛

و هو في محلّه. و من نفى ورود الكاف للتعليل أجب بأنّه من وضع الخاصّ موضع العامّ، إذ الذكر و الهدايه يشتركان في أمرٍ _ و هو الإحسان _ ، فهذا في الأصل بمنزله: و أحسن كما أحسن الله إليك، و الكاف للتشبيه لا للتعليل، فوضع الخاصّ _ و هو الذكر _ موضع العامّ _ و هو الإحسان _ ؛ و الأصل: و أحسنوا كما أحسن الله إليكم؛ ثم عدل عن ذلك الأصل إلى خصوصيته المطلوب _ و هو الذكر و الهدايه _ «(٤)؛ انتهى كلامه.

و الحقّ أنّ «الكاف» هنا للتشبيه لا للتعليل _ كما ذكرناه لك _ .

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَهَابُهُمَا هَيْبَةَ السُّلْطَانِ الْعُسُوفِ، وَ أَبْرُهُمَا بَرَّ الْأُمِّ الرَّؤُوفِ، وَ اجْعَلْ طَاعَتِي لَوَالِدَيَّ وَ بَرِّي بِهِمَا أَقْرَبَ لِعَيْنِي مِنْ رَقْدِهِ الْوَسِيدَانِ، وَ أَثْلَجَ لِصَدْرِي مِنْ شَرْبِهِ الظَّمآنِ حَتَّى أُؤْتِرَ عَلَى هَوَايَ هَوَاهُمَا، وَ أَقْدِمَ عَلَيَّ رِضَايَ رِضَاهُمَا وَ أَسْدِ تَكْتِرَ بَرَّهُمَا بِي وَ إِنِّ قَلٌّ، وَ أَسْتَقِلَّ بَرِّي بِهِمَا وَ إِنِّ كَثْرٌ.

«أهَابُهُمَا» _ بصيغته متكلم الوحده، بضمّ الباء، و بفتحها بتقدير حتّى _ من: هاب الشيء يهابه: إذا خافه و إذا عظّمه و وقّره؛ كذا في النهايه (٥). و قال ابن فارس: «الهيبة: الإجلال» (٦)،

ص : ٥٣٠

١-١. راجع: «شرح الرضوي على الكافية» ج ٤ ص ٣٣٨.

٢-٢. المغني: الجرّ بغير.

٣-٣. راجع: «مغني اللبيب» ج ١ ص ٢٣٤.

٤-٤. هكذا في النسختين، و لكن في المطبوع من المصدر لم توجد هذه الفقرة الأخيره _ أي: من قوله: و من نفى ورود ... إلى قوله: الهدايه _ ، انظر: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٥٤.

٥-٥. قال ابن الأثير: «يقال: هاب الشيء يهابه: إذا خافه و إذا وقّره و عظّمه»، راجع: «النهايه» ج ٥ ص ٢٨٥.

٦-٦. راجع: «مجمّل اللغة» ج ٤ ص ٤٥٨.

فالفاعل: هائبٌ، و المفعول: مهيوّبٌ، و مهيبٌ أيضاً.

و «هيبه السلطان» منصوبٌ بنزع الخافض، أى: كهيبه السلطان، أو مفعولٌ مطلقٌ.

و «العسوف»: الظلوم. و التشبيه فى مقدار الهيبة لا فى جنسها، لأن هيبته لسطوه و قهرٍ و ظلمٍ، بخلاف هذه الهيبة، فإنها هيبه إجلالٍ و تعظيمٍ.

و «برّ» الوالدين: إحسان الطاعة إليهما و الرفق بهما و تحرّى محابهما و توقى مكارههما، يقال: بررت والدى أبرّه _ من باب علم _ أبراً و بروراً.

و «برّ الأمّ» أى: مثل برّ الأمّ المشفق لولدها. و قال الفاضل الشارح: «و برّ الأمّ مفعولٌ مطلقٌ مبينٌ للنوع، إلا أنه فى الأوّل _ أى: هيبه السلطان _ مضافٌ إلى مفعولٍ و فى الثانى _ أى: برّ الأمّ _ مضافٌ إلى الفاعل _ أى: برّ الأمّ الرؤوف لولدها _» (١)؛ انتهى.

و قوله _ عليه السلام _ : «أقرّ لعينى» أفعل تفضيلٍ من القَرَّ _ بالضم _ ، و هو البرّ؛ و هو كنايةٌ عن السرور، لما تحقّق فى اللعنه الأولى من أنّ دمعته الفرح باردةٌ و دمعته الحزن حارّةٌ، و لهذا يقال فى الدعاء لزيدٍ مثلاً: أقرّ الله عينه، كنايةٌ عن السرور، و: أسخن الله عينه، كنايةٌ عن الحزن (٢). و قال المفضّل: «فى قره العين ثلاثه أقوالٍ:

أحدها: تبرّد دمعها، لأنّه دليل السرور و الضحك كما أنّ حرّه دليل الغمّ و الحزن؛

و الثانى: نومها، لأنّه يكون مع فراغ خاطر و ذهاب الحزن؛

و الثالث: حصول الرضا (٣)، فلاتطمع لشيءٍ آخر.

و قد يؤخذ من القرار، أى: حصل مطلبه حتّى تقرّ عينه و لا تتحرّك و لاتنظر إلى الأطراف و الجوانب لمشاهده المطلوب.

ص : ٥٣١

١-١. راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٥٨، مع إضافه بعض الألفاظ.

٢-٢. و انظر: «شرح الصحيفة» ص ٢٤٧.

٣-٣. إلى هنا قول المفضّل كما حكاه الرازى بعد أن حكى قول الزجاج فى هذه اللفظه أيضاً، راجع: «التفسير الكبير» ج ٢٤ ص

و «الرقده»: النوم.

و «الوسنان»: النعاس، أو شديد النعاس؛ كما أنّ العطشان شديد العطش. و لَمَّا كَانَ النُّومَ قَرَّهَ عَيْنٍ لِشَدِيدِ النُّعَاسِ فَطَلَبَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ الطَّاعَةَ وَالْبِرَّ لِلْوَالِدِينَ أَقَرَّ وَأَحْسَنَ وَأَطْيَبَ مِنَ النُّومِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَرِيصِ النُّومِ وَشَدِيدِ النُّعَاسِ.

و «أثلج» أى: أسرّ و أبرد؛ قال الجوهري: «ثَلَجَتْ نَفْسِي _ بَضَمَ اللَّامَ _ أَي: اطمأنت (١)» (٢)، و هو مأخوذٌ من الثلج، و هو بالفارسيّة: البرف.

> و «الشربة»: المرّة الواحدة من الشرب، و: من الماء: ما يشرب مرّةً.

و «الظمان»: العطشان. و قيل: «المراد به: شدّه العطش»؛

و هو الأنسب هنا (٣). < أى: اجعل طاعتي و برّي أبرد لكبدى الحرّاء من شرب الماء، لأنّ شديد العطش قرّه عينه شرب الماء.

«حتّى أوثر» أى: أختار، يقال: آثرت هذا على ذلك _ بالمدّ _ ايثاراً: فضّلته و رجّحته.

و «الهُوى»: إرادته النفس. و يكون فى الخير و الشرّ على الأشهر، خلافاً لمن خصّه بالشرّ.

و «استكثرت» الشىء: عدّدته كثيراً؛ و نقيضه: «استقلته» أى: عدّدته قليلاً.

اللَّهُمَّ خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِي، وَ أَطْبِ لَهُمَا كَلَامِي، وَ أَلِنْ لَهُمَا عَرِيكَتِي، وَ اعْطِفْ عَلَيْهِمَا قَلْبِي، وَ صَيِّرْنِي بِهِمَا رَفِيقاً، وَ عَلَيْهِمَا شَفِيقاً.

«خفض» الصوت: خلاف الجهر. و هو إمّا حقيقةً _ لأنّ رفع الصوت بالنسبة إلى ذوى الأقدار خلاف الآداب، كما قال سبحانه: «وَ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ» (٤) _ ، و إمّا مجازاً كنايةً عن التواضع و التذلّل بالنسبة إليهما.

ص : ٥٣٢

١-١. قال: ثَلَجَتْ نَفْسِي ... إِذَا اطمأنت.

٢-٢. راجع: «صحاح اللغة» ج ١ ص ٣٠٢ القائمة ١.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٦٠.

٤-٤. كريمه ٢ الحجرات.

و «الطيبات» من الكلام: أفضله و أحسنه، أى: و ففنى لأن أطيب لهما كلامى؛ و هذه إشارة إلى قوله _ تعالى _ : «وَ لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌّ»، و قوله _ سبحانه _ : «وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا» (١). و عن الصادق _ عليه السلام _ فى تفسير هذا قال: «إن ضجراك فلا تقل لهما أُفٌّ، و إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قولٌ كريمٌ». ثم «وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ» (٢) قال: «لاتمأد عينيك من النظر إليهما إلاّ برحمه و رأفه. و لا ترفع صوتك فوق أصواتهما و لا يدك فوق أيديهما و لا تقدم قدّامهما» (٣).

و قيل: «القول الكريم أن تقول لهما: يا أبتاه، يا أمّاه دون تسميتهما باسمهما».

و «ألن لهما عريكتى» أى: اسلس لهما خلقى و اكسر نخوتى. و قيل: «العريكة: الطيعة» (٤)؛

و قيل: «الخلق»؛

و قيل: «النفس». و قال الزمخشري: «فلانٌ لئِن العريكة: إذا كان سلسلاً» (٥)؛ و قد مرّ بيانه فى اللمعة العشرين.

و «اعطف» أى: اشفق عليهما «قلبي»، من: عطف عليه عطفًا: أشفق و تحنن.

و «الرفق»: اللطف، رفق به يرفق _ من باب قتل _ فهو رقيقٌ.

و «أشفق» عليه إشفاقًا: رفق له و رحمه، و الاسم: الشَّفَقَةُ _ بالتحريك _ . و تقديم المجرور على المفعول فى الفقرات كلّها لإظهار الاعتناء به و إبراز الرغبة فى المؤخّر بتقديم

ص : ٥٣٣

١- ١. كريمه ٢٣ الإسراء.

٢- ٢. كريمه ٢٤ الإسراء.

٣- ٣. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٥٧ الحديث ١، «من لا يحضره الفقيه» ج ٤ ص ٤٠٧ الحديث ٥٨٨٣، «وسائل الشيعه» ج ٢١ ص ٤٨٧ الحديث ٢٧٦٦٣، «مستدرک الوسائل» ج ١٥ ص ١٩٧ الحديث ١٧٩٩٦، «تفسير العياشى» ج ٢ ص ٢٨٥ الحديث ٣٩، و انظر: «نور الأنوار» ص ١٣٩.

٤- ٤. كما عن الجوهرى، راجع: «صحاح اللغة» ج ٤ ص ١٥٩٩ القائمه ١.

٥- ٥. راجع: «أساس البلاغه» ص ٤١٧ القائمه ١.

أحواله (١) >، فإن تأخير ما حقه التقديم عمياً هو من أحواله المرغبه فيه كما يورث شوق السامع إلى وروده ينبيء عن كمال رغبه المتكلم فيه و اعتناؤه بحصوله لامحاله.

اللَّهُمَّ اشْكُرْ لَهُمَا تَزْيِيْتِي، وَ أَنْبِئُهُمَا عَلَي تَكْرِمَتِي، وَ احْفَظْ لَهُمَا مَا حَفِظَاهُ مِنِّي فِي صِغَرِي.

أى: اجزهما حسن الجزاء عليهما لتربيتهمما إيتاي.

و «أثابه» يشبه: جازاه على صنيعه و كافأه به، و الاسم: الثواب. و هو عوضٌ مستحقٌ غير منقطع يوصل إلى مستحقه على سبيل التعظيم و الإجلال؛ و بقيد «المستحق» يخرج التفضل، و بـ «التعظيم»: الأجره، و بـ «غير الانقطاع»: العوض.

«على تكرمتي» مصدرٌ مضافٌ إلى المفعول بمعنى: الإكرام، أى: بإكرامهما لى.

«فى صغرى» بكسر الصاد: مقابل الكبر، و بفتحها بمعنى: الصغار و الهوان، و ليس بمرادٍ هنا.

اللَّهُمَّ وَ مَا مَسَّهُمَا مِنِّي مِنْ أذىٍ أَوْ خَلَصَ إِلَيْهِمَا عَنِّي مِنْ مَكْرُوهٍ، أَوْ ضَاعَ قَبْلِي لَهُمَا مِنْ حَقٍّ فَأَجْعَلُهُ حِطَّةً لِتَذُنُوبِهِمَا، وَ عَلُواً فِي دَرَجَاتِهِمَا، وَ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِهِمَا، يَا مُبَدِّلَ السَّيِّئَاتِ بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ.

«مسّه» يمسه _ من باب تعب، و فى لغه من باب قتل _ : لمسه بيده؛ قال فى الكشاف: «المسّ مستعارٌ للإصابة (٢)، و منه قوله _ تعالى _ : «إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ» (٣)؛ (٤)؛ و قال فى الأساس: «و من المجاز: مسّه الكبر و مسّه العذاب» (٥).

ص : ٥٣٤

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٦٢.

٢-٢. الكشاف: مستعارٌ لمعنى الإصابة.

٣-٣. كريمه ١٢٠ آل عمران.

٤-٤. راجع: «تفسير الكشاف» ج ١ ص ٤٥٩.

٥-٥. راجع: «أساس البلاغه» ص ٥٩٥ القائمه ٢.

و «من» الأولى: للابتداء، و الثانية: للتبيين.

و «الأذى»: المكروه اليسير، أى: الأذى الذى مسهما من جانبى.

و «خَلَصَ» _ على وزن نصر _ هنا بمعنى: وصل؛ قال فى الأساس: «خلص إليهم: وصل، و خلص إليه الحزن و السرور»(١)؛ أى: المكروه الذى وصل إليهما من قبلى، فلا يحتاج إلى القول بالتضمنين بمعنى: بلغ _ كما قيل _ .

و قوله _ عليه السلام _ : «أو ضاع لهما قبلى من حق».

<«قَبْلَى» _ بكسر القاف و فتح الباء _ أى: عندى؛ قال الفارابى فى ديوان الأدب: «يقال: لى قِبَلِ فلانٍ حقُّ أى: عنده»(٢)(٣)>،
أى: صار ضائعاً بوسيلتى حقهما الواجب على أو على غيرى.

و «الفاء» من قوله: «فاجعله» لربط شبه الجواب بشبه الشرط.

و «حَطَّه» أى: محواً، من: حطَّه الشىء يحطُّه: إذا نزله و ألقاه. قال ابن الأثير فى النهاية: «فيه: من ابتلاه(٤) ببلاءٍ فى جسده فهو له حطُّه، أى: تحطَّ عنه خطاياها و ذنوبه؛ و هى فعلٌ من حطَّ الشىء يحطُّه»(٥). أى: اجعله سبباً لامحاء ذنوبهما و علواً ... إلى آخره .

و هذا بناءً على ما تقدّم من ابتلاء المؤمنين فى هذه الدار بالبلايا و المحن، إمّا حطَّةً لأوزارهم أو رفعهً لمقدارهم أو زيادةً فى حسناتهم، و لذلك ختمه بقوله _ عليه السلام _ : «يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات». و قد تقدّم القول فى هذه فقره فى وجه اعتراف أهل العصمه بالذنوب و الخطيئه بما لامزيد عليه؛ فليرجع إليه.

اللَّهُمَّ وَ مَا تَعَدَّيَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَسْرَفَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ ضَيَّعَا

ص : ٥٣٥

١- ١. راجع: نفس المصدر ص ١٧٢ القائمه ١.

٢- ٢. راجع: «ديوان الأدب» ج ١ ص ٢٦٥ القائمه ٢.

٣- ٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٦٧.

٤- ٤. المصدر: + الله.

٥- ٥. راجع: «النهايه» ج ١ ص ٤٠٢.

لِي مِّنْ حَقٍّ، أَوْ قَصْرًا بِي عَنْهُ مِّنْ وَاجِبٍ، فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُمَا، وَجِدْتُ بِهِ عَلَيْهِمَا، وَرَغِبْتُ إِلَيْكَ فِي وَضْعِ تَبَعْتِهِ عَنْهُمَا، فَإِنِّي لَأَتَّهَمُهُمَا عَلَى نَفْسِي، وَلَا أَسْتَبْطِئُهُمَا فِي بَرِّي، وَلَا أَكْرَهُ مَا تَوَلَّيَاهُ مِنْ أَمْرِي.

«و ما تعدّيا» أى: تجاوزا عن الحدّ الواجب، من: عدا عليه و تعدّى و اعتدّ: ظلمه و تجاوز الحدّ.

و ضمير «فيه» و «ضيّعه» و «عنه» راجع إلى «ما».

و «قصرًا بى عنه» أى: لم يبلغا لى إليه و لم يحصلا لى، من: قصر به عن الشىء تقصيراً: لم يبلغ به إليه.

«فقد وهبته لهما». دخول «الفاء» على الخبر لتضمّنه معنى الشرط.

و «جدت» من: الجود.

و «رغبت» إلى الله: تضرّعت إليه و سألته.

و «تبعه» _ على وزن كلمه _ : ما تطلبه من ظلامه و نحوها.

و «الفاء» من قوله: «فإنى لأتّهمهما» للسببىه بمعنى: اللام، فهى للدلاله على سببىه مابعدا لما قبلها؛ أى: لأنى لأعتقد الريبه بهما فى نفسى، من: اتّهمته فى قوله: شككت فى صدقه. و اصله: اوتهمت _ لأنّه من الوهم _ ، قلبت الواو ياءً لسكونها و انكسار ما قبلها، ثمّ أبدلت منها التاء فأدغمت فى تاء الافتعال.

و «لأستبطنهما» أى: لأعتقد بطوءهما فى برى، من: استبطنته: اعتقدته و رأيته بطيئاً. و هو استفعال من البطؤ _ بالضمّ، مهموز الآخر _ ، و هو نقيض السرعة.

و قوله: «و لا- أكره ما تولّياه من أمرى»، يقال: تولّى الأمر تولّيه: صار عليه والياً؛ أى: ما فعلاه و تصدّيا به فى حقّى ليس مكروهاً لى، بل كلّ ما فعلاه مرضئى حسنٌ عندى.

يَا رَبِّ فَهَيْمًا أَوْجِبْ حَقًّا عَلَيَّ، وَ أَقْدِمْ إِحْسَانًا إِلَيَّ، وَ أَعْظِمْ مِنِّي لَمَدَى مِنْ أَنْ أَقَاصَّهُمَا بَعْدَلٍ، أَوْ أَجَازِيَهُمَا عَلَى مِثْلٍ، أَيَّنْ إِذَا يَا إِلَهِي طُولُ شُغْلِهِمَا

بِتَرْبِيَّتِي؟! وَ أَيْنَ شِدَّةُ تَعَبِهِمَا فِي حِرَاسَتِي؟! وَ أَيْنَ إِقْتَارُهُمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا لِلتَّوَسُّعِ عَلَيَّ؟! هَيْهَاتَ! مَا يَسِّرُ تَوْفِيَانِ مِنِّي حَقَّهُمَا، وَ لَا أَدْرِكُ مَا يَجِبُ عَلَيَّ لَهُمَا، وَ لَا أَنَا بِقَاضٍ وَظِيفَهُ خِدْمَتِهِمَا، فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِنِّي يَا خَيْرَ مَنْ اسْتُعِينَ بِهِ، وَ وَفَّقْنِي يَا أَهْدَى مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي فِي أَهْلِ الْعُقُوقِ لِلْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ. يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

و «الفاء» من قوله: «فهما أوجب حقاً _ ... إلى آخره _» سببُهُ إذ كان مابعدهما سبباً لما قبلها، فهي لتعليل جعله عدم اتهامهما على نفسه و استبطاءهما في برّه و كراهيته لما تولياه من أمره سبباً لتجاوزي عن مؤاخذتهما، لأنهما أوجب حقاً عليّ _ ... إلى آخره _

و «أوجب» أي: ألزم و أثبت، من: وجب الشيء: إذا لزم و ثبت.

و «حقاً» منصوبٌ على التمييز؛ و قس عليه قوله: «أقدم إحساناً و أعظم منه».

و «من» في قوله: «من أن أقاصيهما» ليست صلةً لأفعل، بل متعلّقةٌ بالبعد المفهوم من التفضيل، لعدم صحّحه قصد التفضيل و المشاركة للمفضّل عليه تحقيقاً أو تقديراً، بل اسم التفضيل هنا مخرجٌ عن معناه التفضيليّ إلى التجاوز و البعد الذي يلزمه، فإنّ التفضيل يستلزم بعد المفضّل عن المفضّل عليه. فكأنّه قيل: هما بعيدان من جهة الحقّ من مقاصتي لهما؛ أو المعنى: هما أبعد الناس حقاً من مقاصتي لهما _ على تضمين أفعل معنى أبعد _؛ هكذا ذكره الشارح الفاضل(1).

و هو كما ترى!

و «الفاء» تفرّيعيّة، و الأفعال بمعناه.

و «من أقاصيهما» متعلّقٌ بـ «أوجب»، و «من» تفضيليّة.

و «قاصصته» مقاصّةٌ _ من باب فعل _ : فعلت به مثل ما فعل؛ و الاسم: القصاص؛ و

ص : ٥٣٧

يجب ادغام الفعل و المصدر و اسم الفاعل، يقال: قاصه مقاصه كما يقال: ساره مساره و حاجه حاجه. و المعنى: انّ والدىّ أوجب حقاً من أن أحسب اساءتهما في مقابله إحسانهما لدىّ. فقولُه _ عليه السلام _ : «أن أقاصهما» مفضلٌ عليه لكلّ واحدٍ من الفقرات الثلاث على سبيل التنازع.

«أو أجازيهما على مثل».

«أو» للتنويع؛ و «على مثل» متعلّقه بمحذوفٍ صفه لمصدرٍ مؤكّدٍ محذوفٍ، أى: أكافيهما مكافاه كائنه على مثل _ أى: مماثله _ لفعلهما من الإساءه، إذ المجازاه إنّما تكون على نفس الفعل لا- على مثل الفعل. و الفرق بين «المقاصه» و «المجازاه» تكون بمقابلته من غير جنسه _ كمقابله الشتم بالضرب _ . فكان مفاد كلّ من الفقرتين غير الأخرى.

و قيل: «معنى هذا الفقره: أكافيهما بمثل ما فعلا بى من الخير و الشرّ؛ و أمّا المقاصه فهو مخصوصٌ بمجازاه الشرّ. فان قيل: إذا كافأهما بمثل ما فعلا به من الخير و الشرّ فقد أنصفهما و أدّى حقهما، فكيف يقول: «فأين إذا شدّه تعبهما»؟

قلت: المراد أنّ شرّهم و ضرّهم اضمحلّ فى الخير الكثير، و ليس فى طاقتى مكافاه ما بقى من خيرهما مجاناً، و أنّه أكثر و أعظم من ذلك»؛ انتهى.

أقول: اختصاص المقاصه بمجازات الشرّ خلاف العرف و اللغه. و هذا السؤال و الجواب أيضاً ليسا بشىء!.

و قيل: «يعنى إذا أجازيهما بالتقصير الّذى صدر عنهما فى حقّى بأن أقصّر أيضاً فى حقهما، فأين تذهب إذا المده الطويله الّتى كانا يشتغلان فيها بتربيتى؟؛ يعنى: يبقى مشقتهما فى حفظى و تضييقهما على أنفسهما للتوسعه _ بأن لم يأكلا حتّى آكل و لم يلبسا حتّى ألبس _ بلامكافاه أصلاً، لأنّه إن لم أستوف حقّى منهما يصير حقّى معادلاً لحقهما؛ بل يبقى من قبلى فى حقهما التقصير المحض و من قبلهما فى حقّى البرّ و الإحسان الخالص»؛ انتهى.

هذا ما ذكره.

و على التحقيق الّذى ذكرناه لك فى ابتداء الدعاء معنى هذه الفقره: أنّ مجازاه حقهما أو بما

يساويه و يماثله غير مقدوره، لأن مساواه المعلول و مماثلته للعله من جميع الجهات و الحثيات محال ألبته، فما فى مرتبه المعلول معلول و ما فى مرتبه العله عله بالبديهه؛ فتبصر تفهم!

قوله _ عليه السلام _ : «أين إذا ... إلى آخره _».

«أين» اسم استفهام عن المكان. و ليس الاستفهام به على حقيقه، بل المراد به استعظامه لحقهما، أو اعتذاره باحسانهما إليه.

> «إذا» عند الجمهور حرفٌ بسيطٌ؛ و «النون» فيها أصلٌ _ كنون لمن و عن _ . و هى حرف جوابٍ و جزاءٍ. و قال الزر كشي فى البرهان: «ذكر المتأخرون (١) أنّ إذا مركبة من «إذ» _ التى هى ظرف زمانٍ ماضٍ _ و من جمله بعدها تحقيقاً أو تقديرًا، لكن حذف الجملة تخفيفاً (٢) و أبدل منها التنوين _ كما فى قولهم: حينئذٍ _ . و ليست هذه الناصبه للمضارع، لأنّ تلك تختص به و لذا عملت فيه، و هذه لا تختص به بل تدخل على الماضى _ نحو: «إِذَا لَأَتَيْنَاهُمْ» (٣)، «إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ» (٤)، «إِذَا لَأَذُقْنَاكَ» (٥) _ ؛ و على الاسم _ نحو: «إِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ» (٦) _ . قال: و هذا المعنى لم يذكره النحاه، لكنّه قياس ما قالوه فى إذا» (٧)؛ انتهى.

قال بعض المحققين: «و عدم ذكر النحاه لهذا المعنى هو الوجه، لأنّ «إذا» هذه هى الناصبه للمضارع جزماً. و القول بأنّ تلك تختص بالمضارع ممنوع، فقد صرح النحويون بعدم الاختصاص؛ قال فى التصريح: «حكى سيبويه عن بعض العرب الغاء إذن من عمل النصب

ص : ٥٣٩

١ - ١. كذا فى النسختين، و لكن فى «البرهان» هذا القول منسوبٌ إلى بعض المتأخرين كمعنى من معانى «إذن»، قال: «و ذكر بعض المتأخرين لها معنى ثالثاً و هى ...»، راجع: التعليقه الآتية.

٢ - ٢. فى النسختين: تحقيقاً.

٣ - ٣. كريمه ٦٧ النساء.

٤ - ٤. كريمه ١٠٠ الإسرائ.

٥ - ٥. كريمه ٧٥ الإسرائ.

٦ - ٦. كريمه ٤٢ الشعراء.

٧ - ٧. راجع: «البرهان فى علوم القرآن» ج ٤ ص ١٨٧، مع اختلافٍ.

فى المضارع (١) مع استيفاء شروط العمل. و هو القياس، لأنها لا تختص (٢)؛ انتهى. و قال الزجاج و الفارسي: «الناصب أن مضمره بعدها لا هي، لأنها غير مختصه إذ تدخل على الجمل الابتدائية _ نحو: إذا عبد الله يأتيك _ ، و تليها الأسماء مبيته على غير الفعل».

و «إذا» فى جميع نسخ الصحيفه بالألف، إلا ما شد؛ و هو الموافق لرسما فى المصاحف.

و اختلف النحويون فى ذلك، فجزم ابن مالك فى التسهيل بأنها تكتب بالألف مراعاة للوقف عليها _ لأنها تبدل فى الوقف ألفاً تشبيهاً لها بتنوين المنصوب _ ؛ و عزاه ابن هشام فى المغنى للجهمور؛ و قال أبوحيان فى شرح التسهيل: «و ذهب المازنى و الأكثرون إلى أنها تكتب بالنون»؛ و اختلف النقل عن الفراء، فقال الرضى (٤) و ابن هشام: «قال الفراء: إن عملت كتبت بالألف و إلا كتبت بالنون، للفرق بينهما و بين إذا الزمانيه؛ و أما إذا عملت فالعمل يميزها عنها» (٥)؛ و قال أبوحيان: «فصل الفراء فقال: إن ألغيت كتبت بالألف لضعفها، و إن عملت كتبت بالنون لقوتها»؛ و حكى عن أبيالعباس المبرد أنه كان يقول: أشتهى أن أكوى يد من يكتب «إذن» بالألف! و أنا لواقف عليها؛ و كذا وقف الفراء.

و قوله مردود برسم الصحابه بالألف على حسب الوقف. و يخشى عليه عاقبه ما قال!، و لا يعذب بالنار إلا خالقها!؛ انتهى (٦) <.

و قوله _ عليه السلام _ : «فى حراستى» أى: حفظى و صونى عن الآفات.

و «فى» إما ظرفية مجازية؛ أو سببية، أى: لأجل حراستى.

و قوله _ عليه السلام _ : «اقتارهما» مصدر بمعنى: الفقر و التضييق فى المعاش؛ و قد مرّ غير مرّه. و فى روايه ابن ادريس: «افتارهما»، و هو مصدر بمعنى: القهر.

ص : ٥٤٠

١-١. التصريح : _ من عمل ... المضارع.

٢-٢. التصريح: لأنها غير مختصه.

٣-٣. راجع: «التصريح على التوضيح» ج ٢ ص ٢٣٥.

٤-٤. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج ٤ ص ٤٦.

٥-٥. راجع: «مغنى اللبيب» ج ١ ص ٣١.

٦-٦. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٧٥ مع تلخيص، وانظر أيضاً: «الحدائق النديه» ص ٤١٦.

> و «هيهات»: اسم فعلٍ بمعنى: بعد. وقيل: «فى هيهات زياده البعد و إن كان يفسر ببعده» (١).

و قال الرضى: «كل ما هو بمعنى الخبر من أسماء الأفعال فيه معنى التعجب، فمعنى هيهات أى: ما أبعد، و شتان أى: ما أشد الافتراق، و سرعان و بظآن أى: ما أسرع و ما أبطأ» (٢).

و فى «تاء» هيهات الحركات الثلاث، فالفتح نظراً إلى أصله حين كان مفعولاً مطلقاً _ لأنَّ أصله المصدر _ ، و الكسر لالتقاء الساكنين _ لأنَّ أصل البناء السكون _ ، و الضمَّ للتنبية بقوّه الحركه على قوّه البعد فيه _ إذ معناه ما أبعد، كما ذكرناه _ . كذا يستفاد من كلام الرضى.

و المستعمل من هذه اللغات استعمالاً غالباً الفتح بلا تنوين؛ و فيها لغاتٌ آخر أوصلها فى القاموس إلى إحدى و خمسين لغة (٣) (٤) <.

قال الفاضل الشارح: «و فاعل هيهات فى عبارته الدعاء ضميرٌ مستترٌ عائداً إلى الوفاء بحقِّ الوالدين _ الذى أفهمه قوله بعده: «ما يستوفيان منى حقهما» _ ، كما فى قوله _ تعالى _ : «هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ» (٥) ان فاعله ضميرٌ عائداً إلى التصديق؛ أو الصحه؛ أو الوقوع؛ أو الاخراج، المفهوم من قوله _ تعالى _ قبله: «أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَ عِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ» (٦).

فان قلت: ما قيل فى الآيه لامحذور فيه، لأنّه كالاضمار بعد الذكر، و أمّا ما ذكرته فى الدعاء فهو كالاضمار قبل الذكر، و هو محذور!

قلت: هو كقولهم فى باب التنازع _ فى نحو: ضربنى و أكرمت زيدا _ : ان فاعل ضربنى

ص : ٥٤١

١ - ١. هذا قول الواحدى على ما حكاه عنه العلامة المدنى، انظر: التعليقه السالفه.

٢ - ٢. لم أعثر عليه، نعم! قال: «و من أسماء الأفعال التى بمعنى الخبر هيهات ... و منها شتان بمعنى: افترق مع تعجب»، راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج ٣ ص ١٠٢، ١٠٣.

٣ - ٣. لم أعثر عليه فى «القاموس المحيط».

٤ - ٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٧٥.

٥ - ٥. كريمه ٣٦ المؤمنون.

٦ - ٦. كريمه ٣٥ المؤمنون.

مضمراً قبل الذكر، لأنه قد جاء بعده ما يفسره على الجملة و إن لم يجيء لمحض التفسير كما جاء في نحو: ربّه رجلاً، فلا استبعاد فيما ذكرناه(١).

و على هذا فلنك في عباره الدعاء دعوى حذف فاعل «هيهات» و قيام الجملة بعده مقامه؛ و هو ظاهرٌ.

و من الغريب ما توهمه بعض المترجمين من جواز كون «ما» من قوله _ عليه السلام _ : «ما يستوفيان» مصدريةً و هى و مسبوكها فاعل «هيهات»، و التقدير: هيهات استيفاؤهما منى حقهما؛ مع أنّ قوله: «و لا أدرك ما يجب علىّ لهما» لا يبقى معه مجالٌ لهذا التوهم(٢)، لأنّ «لا» معيّنة لكون «ما» نافيةً، إذ لا تقترن «واو» العطف بـ «لا» إلا إذا سبقت بنفى(٣)؛ انتهى.

أقول: لا يخفى تمحل ما ذكره!، و الحقّ مع بعض المترجمين و الغرابه مردودةً عليه!

و على التحقيق الذى ذكرناه «البعد» هنا محمولٌ على التعذّر، أى: لا يمكن أن يستوفيا منى حقهما _ للعلّة التى ذكرناها فى عدم قدره على المجازات _ .

قوله _ عليه السلام _ : «و لا أنا بقاضٍ» أى: مؤدّد.

و «باؤه» زائدة، و هى فى الخبر غير الموجب مقيسةً و لا تحتاج إلى متعلّقٍ للزيادة. و فى نسخه «ما» بدل «لا».

و «الوظيفة»: ما يقدر من عملٍ أو رزقٍ و نحو ذلك، أى: لا أقدر قضاء ما وظفته علىّ من خدمتهما. و قال فى القاموس: «الوظيفة: الشرط(٤)»(٥)؛ فالمعنى: و ما أنا بمؤدّد شرط خدمتهما.

و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فصلّ علىّ محمّد و آله» فصيحةً، أى: إذا كان الأمر على ما ذكر فصلّ علىّ محمّد.

و «أعنى» لما ذكرنا فى أوّل الدعاء. و حذف المستعان عليه و الموقّق له إمّا لتعنيهما؛ أو

ص : ٥٤٢

١-١. هيهنا حذف المصنّف قطعاً من المصدر.

٢-٢. المصدر: لهذا التوهم مجالٌ.

٣-٣. راجع: نفس المصدر ص ٨١.

٤-٤. قال: الوظيفة ... ، و كسفيته: ... الشرط.

٥-٥. راجع: «القاموس المحيط» ص ٧٩٤ القائمة ١.

لإرادته التعميم مع الاختصار.

و «من استعِين به» بصيغه ماضى المجهول، و كذا «من رُغب إليه».

و «فى» من قوله: «فى أهل العقوق» إمّا ظرفيّة _ كما مرّ غير مرّه _ ، أى: فى زمرة أهل العقوق؛ أو بمعنى: مع، أى: معهم _ كما فى قوله تعالى: «فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ»^(١)، أى: مع عبادى _ .

و «الأمّهات»: جمع أمّ. قيل: «أصلها: أمّهه، و لهذا جمعت على أمّهات»؛

و أُجيب بزيادة الهاء، و أنّ الأصل أمّات _ قال ابن جنّي: «دعوى الزياه أسهل من دعوى الحذف»^(٢) _ ؛

و قيل: «كلُّ من أمٌّ و أمّه لغه برأسها، و الأمّات جمع أمّ و الأمّهات جمع أمّهه. و لاحتاجه إلى دعوى زياده و لاحذف. و كثر فى الناس أمّهات و فى غير الناس أمّات، للفرق».

و «يوم تجزى _ ... إلى آخره _» متعلّق بـ «لا-تجعلنى»، و هو اقتباسٌ من قوله _ تعالى _ : «وَ لَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ»^(٣)؛ و التغيير اليسير لا يضرّ فى الاقتباس _ و قد سبق تحقيقه بما لا مزيد عليه فى اللمعه الأولى _ .

و «يوم» منصوبٌ على الظرفيّة لـ «تجعلنى»، و الجملة فى محلّ جرّ باضافه «يوم» إليها.

و «بما كسبت» متعلّق بـ «تجزى».

و «ما» إمّا موصولة _ أى: بالذى كسبته _ ؛ و إمّا مصدرية _ أى: بكسبها _ .

و «هم لا-يظلمون» فى محلّ نصبٍ على الحال من «كلّ»، لأنّها فى معنى الجمع. و جمع الضمير لأنّه أنسب بحال الكسب، أى: لا يظلمون بنقص ما يستحقّونه من الثواب و لابتزاده

ص : ٥٤٣

١-١. كريمه ٢٩ الفجر.

٢-٢. كما حكاه عنه الفيّومى، راجع: «المصباح المنير» ص ٣١.

٣-٣. كريمه ٢٢ الجاثيه.

ما يستحقونه من العقاب(١) <.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، وَاخْصِصْ أَبِيوَيَّ بِأَفْضَلِ مَا خَصَّصْتَ بِهِ آيَاءَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُمَّهَاتِهِمْ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

«الآل» قيل: «أصله: أهل، بدليل التصغير فيقال: أهيل»؛

وقيل: «أصله: أول، تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها فقلت ألفاً _ مثل: قال _»(٢).

و «الذريّه» قد تقدّم الكلام عليها في اللمعه الرابعه. و عطفها على الأولى من قبيل عطف الخاصّ على العامّ، لأنّ ذريّه الرجل: نسله و آله و ذوا قرابته؛ فكلّ ذريّه آلّ دون العكس.

و «اخصص» أمرٌ.

و «ما» إمّا موصوله؛ أو موصوفه.

و «المؤمنين» صفه لـ «عبادك»، أى: خصّص أبوَيّ بأفضل الفضل و الثواب الذي خصصت به؛ أو: بأفضل شيء خصصت به عبادك المؤمنين.

اللَّهُمَّ لَا تُنْسِنِي ذِكْرَهُمَا فِي أَدْبَارِ صَلَوَاتِي، وَ فِي إِنَاءِ لَيْلِي، وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ نَهَارِي.

«الأدبار»: جمع دبر _ بالضمّ و بفتحيتين _ ، و هو من كلّ شيء عقبه؛ أى: فى أعقاب صلاتي، لأنّها محلّ إجابته الدعاء _ كما سبق فى مبدء اللمعه الأولى _ . و قد سبق فى مبدء الدعاء الثانى أنّ المصلّى بالصلاه الحقيقته صارت أعضاؤه كلّها ألسنّه يدعوبها، فإذا دعا بكلّيته أجابه مولاه _ لقوله: «أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»(٣) _ ، فلذا ورد: «انّ الدعاء فى أعقاب

ص : ٥٤٤

١-١. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٨٣.

٢-٢. و انظر: «تاج العروس» ج ١٤ ص ٣٤ القائمه ١.

٣-٣. كريمه ٦٠ غافر.

و المراد من «آناء ليلي»: ساعة من ساعاته؛ قال الجوهرى: «آناء الليل: ساعاته»(٢).

و «الساعة»: جزءٌ ما غير مقدّرٍ من أجزاء الليل و النهار. و فى عرف أهل التنجيم تطلق على جزءٍ من أربعه و عشرين جزءً من يوم بليته، فعلى هذا التعبير بـ «الآن» لتغيير العبارة. و يجوز أن يكون المراد من «الآن» جزءً من أجزاء الزمان ، و ذلك لأنّ تمام الليل محلّ استجابته الدعاء.

اللَّهُمَّ صِدِّ لِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اغْفِرْ لِي بِدُعَائِي لَهُمَا، وَ اغْفِرْ لَهُمَا بِبِرِّهِمَا بِي مَغْفِرَةً حَتْمًا، وَ ارْضَ عَنْهُمَا بِشَفَاعَتِي لَهُمَا رِضًى عَزْمًا، وَ بَلِّغُهُمَا بِالْكَرَامَةِ مَوَاطِنَ السَّلَامَةِ.

«الباء» للسببية، أى: بسبب دعائى لهما و بسبب برهما بى.

و «حتم» الله حتماً: أوجبه جزماً، أى: مغفرة لازمه واجبه بحيث لا يتخلف عنها.

و «رضى» بالقصر و التنوين.

و «عزماً» أى: معزوماً، من عزم الله أى: أراد و قصد و قطع و فرض؛ أى: مجزوماً لاشبهه فى تحقّقه و ثبوته.

و «الباء» من قوله: «بالكرامة» للملابسه، أى: متلبسين بالكرامة؛ أو للسببية، أى: بسبب إكرامك لهما أو إكرامهما بكرامتهما على.

و «المواطن»: جمع موطن بمعنى: الوطن، و هو مكان الولادة الجسميه أو المعنويه. و المراد بـ «مواطن السلامه»: مواطن الأمن و العافيه؛ و هى المرتبه الإلاهيه على تحقيقنا، و الجته على

ص : ٥٤٥

١- ١. لم أعر عليه، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج ٥ ص ٢٧٤ الحديث ٥٨٥١، «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٣٨٤.

٢- ٢. قارن: «صحاح اللغة» ج ٦ ص ٢٢٧٣ القائمه ٢.

الظاهر لسلامتها عن الظلمه الإمكانيه، أو عن المكاره الدينويّه.

اللَّهُمَّ وَإِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُكَ لِهَمَّا فَشَفِّعْهُمَا فِيَّ، وَإِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُكَ لِي فَشَفِّعْنِي فِيهِمَا حَتَّى نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِكَ فِي دَارِ كَرَامَتِكَ وَ مَحَلِّ مَغْفِرَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ، إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَ الْمَنَّ الْقَدِيمِ، وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

و «شَفِّعَهُمَا» و «شَفِّعْنِي» كلاهما أمرٌ من باب التفعيل؛ يقال: شَفِّعَهُ تَشْفِيعًا.

قيل: «شفاعته هي السؤال في التجاوز عن الآثام و المعاصي»^(١)؛ و المعنى: أنه إن كانت مغفرتهم سابقه لمغفرتي فاجعلهما شفيعين لي، و إن كنت مغفوراً قبلهما اجعلني شفيعاً لهما.

حو «حَتَّى» بمعنى: كي التعليليه، أى: كي نجتمع.

و «الرأفه»: أشدّ الرحمة.

و «الكرامه»: التعظيم و الإجلال. و المراد بـ «دار الكرامه»: الجنّه، لا-كرام الله _ تعالى _ أهلها بأنواع الكرامه؛ و كذا المراد بـ «محلّ المغفره و الرحمة»، فإنّ المؤمن و إن صرف عمره في الطاعه لا يدخل الجنّه إلّا بالمغفره و الرحمة!.

و قوله: «إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» تعليلٌ لما قبله^(٢).

و المراد بـ «المنّ القديم»: النعمه القديمه، إشارةً إلى أنّ منّه أزليّه.

و قوله _ عليه السلام _ : «و أنت أرحم الراحمين»: جملهٌ تذييليةٌ إشارةً إلى أنّ الرحمة كما شملها أولاً من غير سابقه استحقاقٍ شملها آخراً أيضاً بمجرد الفضل و الرحمة.

هذا آخر اللمعه الرابعه و العشرين من لوامع الأنوار العرشية في شرح الصحيفه

ص : ٥٤٦

١- ١. هذا قول علامه المدني، راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٨٩.

٢- ٢. قارن: نفس المصدر.

السَّجَادِيَّة، وقد وَفَّقَنِي اللَّهُ _ تعالى _ لَاتِمَامِهَا فِي لَيْلَةِ الثَّلَاثَاءِ لِأَرْبَعِ خُلُوفٍ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةِ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ بَعْدَ الْأَلْفِ مِنَ الْهَجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ.

ص : ٥٤٧

اللمعه الخامسه و العشرون فى شرح الدعاء الخامس و العشرين

ص : ٥٤٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين

الحمد لله المتفرد بالأزل و الأبد الذي لم يتخذ صاحبه و لم يكن له ولد، و الصلاة و السلام على أول موجودٍ عن حضره الأحد محمد و آله الذين لا يقاس بهم أحد.

و بعد؛ فيقول الملتجى إلى الله الفرد الصمد محمد باقر بن السيد محمد - آمنهما الله يوم يفرّ الوالد من الولد - : هذه اللمعة الخامسة و العشرون من لوامع الأنوار العرشية في شرح الدعاء الخامس و العشرين من الصحيفة الكاملة السجادية - عليه و على آباءه و أبنائه صلوات كثيرة من حضره الأحديّة - .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَوْلِدِهِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - .

«الْوَلِدُ» - بضمّ الواو و فتحها - يكون واحداً و جمعاً، و قد يكون «الْوَلِدُ» - بالكسر - لغَةً.

و من برّ الوالدين للولد دعاؤهما له، > عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: «قال رجلٌ من الأنصار: من أبرّ؟»

قال: والديك،

قال: قد مضيا!

ص : ٥٥١

قال: برّ ولدك»(١).

و عنه _ عليه السلام _ قال: «إنّ الله ليرحم العبد لشدّه حبّه لولده»(٢).

و دعاء الوالد لولده من جملة الدعاء الذي لا يردّ ولا يحجب، فعن أبي عبد الله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلى الله عليه وآله و سلم _ : أربعة لا تردّ لهم دعوة حتّى تفتح لهم أبواب السماء و تصير إلى العرش: الوالد لولده ، و المظلوم على من ظلمه، و المعتمر حتّى يرجع، و الصائم حتّى يفطر»(٣)؛

و عنه _ عليه السلام _ : «كان أبي يقول: خمس دعوات لا يحجب عن الربّ _ تبارك و تعالى _ : دعوه الإمام المقسط، و دعوه المظلوم _ يقول الله عزّ و جلّ: لأنتقمّنّ لك و لو بعد حين! _ ، و دعوه الولد الصالح لوالديه، و دعوه الوالد الصالح لولده، و دعوه المؤمن لأخيه بظهر الغيب فيقول: و لك مثلاه»(٤)(٥).

لمعه عرشه

قد ظهر لك من اللمعة السابقة أنّ الإنسان الكامل بمنزله الأب للموجودات الإمكانيّة، و هي صادرة عنه بلا واسطه أو بواسطة _ كما قال الصادق عليه السلام: «نحن صنائع الله و

ص : ٥٥٢

١-١. راجع: «الكافي» ج ٦ ص ٤٩ الحديث ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٨ ص ١١٣ الحديث ٣٧، «وسائل الشيعة» ج ٢١ ص ٤٨٣ الحديث ٢٧٦٤٩، «بحار الأنوار» ج ١٠١ ص ٩٨.

٢-٢. راجع: «الكافي» ج ٦ ص ٥٠ الحديث ٥، «وسائل الشيعة» ج ٢١ ص ٤٨٣ الحديث ٢٧٦٥١.

٣-٣. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٥١٠ الحديث ٦، «من لا يحضره الفقيه» ج ٢ ص ٢٢٦ الحديث ٢٢٥٥، «وسائل الشيعة» ج ٧ ص ١١٦ الحديث ٨٨٩٣، «مستدرک الوسائل» ج ٥ ص ٢٤٨ الحديث ٥٧٩٨.

٤-٤. راجع: «وسائل الشيعة» ج ٧ ص ١١٦ الحديث ٨٨٩٢، و انظر: «الكافي» ج ٢ ص ٥٠٩ الحديث ٢، «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٣٥٨، «مكارم الأخلاق» ص ٢٧٥.

٥-٥. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٩٧.

الناس بعد صنائع لنا» (١) _ . فمجموع العالم بمنزله الأبناء له ، و للأب رعايه أبنائه و تربيتها حتّى يبلغها إلى غايه كمالها الممكن لها، فهو المرّبي للأبناء العالميه بالأسماء الإلهيه التي أودعتها الحضرة الأحديّه فيه و علّمها إيّاه و ركّبها في فطرته. و هو الواسطه في وصول الفيض من الحقّ إلى الخلق؛ و هو الهدى نور التجلّي منه يفيض على ما يناسبه من العالم، فإنّ كلّ حقيقه حقيقه من حقائق ذاته و كلّ صفه كماليه صفه من صفاته _ لمرتبته جمعته و خلافته على الكلّ الجامعه بين البدايه و النهايه و أحكامها و أحكام الجمع و التفرقه و الوحده و الكثره و الحقيّه و الخلقيه و القيد و الإطلاق عن حضور من غير غيبه و يقين بلاريبه _ . فعلى الخليفه رعايه رعاياه و على الأب تربيه أبنائه على الوجه الأنسب الأليق بهم لئلاّ يهمل كلّ قابلٍ عمّا يستعدّه و كلّ مستحقّ عمّا يستحقّه؛ و فيه يتفاضل الخلائق بعضهم على بعض، فلذا انعقد _ عليه السلام _ هذا الدعاء للأبناء؛ و قال _ صلوات الله و سلامه عليه _ :

اللَّهُمَّ وَ مَنْ عَلَيَّ بِنَقَاءِ وُلْدِي، وَ بِإِصْلَاحِهِمْ لِي وَ بِإِمْتَاعِي بِهِمْ.

«مَنْ»: فعل أمرٍ مِنْ مَنْ يُمْنُّ _ كمدّ يمدّ _ : إذا أنعم؛ يقال: مَنْ عَلَيْهِ بِكَذَا مَنًّا: أنعم عليه.

و «البقاء» يطلق تارة على استمرار الوجود أزلاً أبداً _ فهو مختصّ بالله سبحانه ، لأنّه عين البقاء _ ، و تارة على طول الوجود، و هو المراد هنا.

و «وُلْدِي» _ على وزن فرس _ للمفرد و الجمع، و في نسخه ابن ادريس: «وُلْدِي» _ على وزن حكى _ للجمع خاصّه، أي: مَنْ عَلَيَّ بطول عمرهم.

و «بإصلاحهم» أي: إبعادهم عن الفساد لانتفاعي. و ذلك لا يكون إلّا بتوفيق العباد

ص : ٥٥٣

١- ١. لم أعر عليه منسوباً إلى سادس ائمتنا المعصومين _ عليهم السلام _ . و في كتاب من مولانا أمير المؤمنين _ عليه السلام _ إلى معاويه: «فإنّا صنائع ربّنا و الناس بعد صنائع لنا»، راجع: «نهج البلاغه» الكتاب ٢٨ ص ٣٨٥، و انظر: «شرح ابن أبي الحديد» عليه ج ١٥ ص ١٩٢، «الإحتجاج» ج ١ ص ١٩٦، «بحار الأنوار» ج ٣٣ ص ٥٧.

للصواب و السداد، لأنَّ الربَّ ينتفع بتربيته مربوبه. و قال الفاضل الشارح: «و فيه تلميحٌ إلى قوله _ تعالى _ : «وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي» (١) (٢).

> قيل: «هو دعاءٌ باصلاح ذرِّيَّته لبرِّه و طاعته _ لقوله: «لى» _»؛

و قيل: «أنه دعاءٌ باصلاحهم لطاعه الله _ عزَّ و جلَّ _».

قال أمين الإسلام: «و هو الأشبه، لأنَّ طاعتهم من برِّه» (٣)؛

و عن الزجاج: «أى: اجعل ذرِّيَّتِي صالحين» (٤)؛

و قال سهل بن عبدالله: «معناه: اجعلهم لى خلف صدقٍ و لك عبيد حقَّ».

و هذه المعانى كلها محتملةٌ فى عبارته الدعاء. و قال الزمخشريُّ: «فان قلت: ما معنى (٥) قوله: «وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي»؟

قلت: معناه: أن يجعل ذرِّيَّته موقعاً للصالح و مظنَّةً له، كأنه قال: هب لى الصلاح فى ذرِّيَّتِي و أوقعه فيهم» (٦)؛ انتهى.

و قيل: «هو على تضمين «اصلح» معنى «بارك» (٧)».

> «بامتاعى بهم»: إمَّا مأخوذٌ من: أمتعت بالشىء بمعنى: تمتعت به و انتفعت به _ و المتاع: كلُّ ما ينتفع به _ ، فالباء للتعدية؛ و إمَّا من «الامتاع» المتعدى بمعنى التعمير _ كما فى قوله تعالى: «يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسِينًا» (٨)، أى: يعمركم _ ، و الباء حينئذٍ للمصاحبه. حكى المطرزي فى المغرب (٩) عن بعضهم جعل الإمتاع متعدياً و المتاع مصدرًا، أو أنه مصدر أمتعته إمتاعاً و متاعاً. ثم قال: «قلت: و الظاهر أنه مصدرٌ من متع _ كالسلام من سلم _».

ص : ٥٥٤

١-١. كريمه ١٥ الأحقاف.

٢-٢. راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٩٨.

٣-٣. راجع: «مجمع البيان» ج ٩ ص ١٤٤.

٤-٤. راجع: نفس المصدر.

٥-٥. المصدر: + «فى» فى.

٦-٦. راجع: «تفسير الكشاف» ج ٣ ص ٥٢١.

٧-٧. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ٩٨.

٨-٨. كريمه ٣ هود.

٩-٩. لم أعر على عبارته فيه، و لم يذكر المطرزي فى «المغرب» باب الميم مع التاء، راجع: المصدر ص ٤٢٢ القائمة ٢.

ثُمَّ لَا يَبْعَدُ عَلَىٰ أَخْذِ «الِإِمْتَاعِ» مُتَعَدِّياً جَعَلَهُ هَيْهَنَا بِمَعْنَى التَّعْمِيرِ، وَ «الْبَاءُ» _ فِي: «بِهِمْ» _ بِمَعْنَى: مَعَ، أَيْ: وَ بِتَعْمِيرِ مَعَهُمْ _ كَالْتِمَتِجِ _ (١)؛ وَ مِنْهُ فِي التَّنْزِيلِ الْكَرِيمِ: «وَ يَمْتَعِكُمْ مَتَاعاً حَسَنًا»، أَيْ: يَعْمُرْكُمْ وَ يَعِيشْكُمْ فِي أَمْنٍ وَ دَعِهِ فِي عَيْشِهِ رَاضِيَةً إِلَىٰ أَجْلِ مَسْمِيٍّ؛ وَ كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ _ سُبْحَانَهُ _ : «قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتِّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا» (٢)، أَيْ: لَا تَعْمُرُونَ وَ لَا تَبْقُونَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا إِلَىٰ آجَالِكُمْ.

إِلَهِي أَمِيدُ لِي فِي أَعْمَارِهِمْ، وَ زِدْ لِي فِي آخِرِ إِلِهِمْ، وَ رَبِّ لِي صِدْقِيهِمْ، وَ قَوْلِي ضَعْفَهُمْ، وَ أَصِحِّحْ لِي أَيْدِيَهُمْ وَ أَدْيَانَهُمْ وَ أَخْلَاقَهُمْ، وَ عَيَافِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ فِي جَوَارِحِهِمْ وَ فِي كُلِّ مَا عُنِيَتْ بِهِ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَ أَدْرِزْ لِي وَ عَلَيَّ يَدِي أَرْزَاقَهُمْ. وَ اجْعَلْهُمْ أَبْرَاراً اتَّقِيَاءَ بُصْرَاءَ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَكَ، وَ لِأَوْلِيَائِكَ مُحِبِّينَ مُنَاصِحِينَ، وَ لِجَمِيعِ أَعْدَائِكَ مُعَانِدِينَ وَ مُبْغِضِينَ، آمِينَ.

«أَمِيدُ لِي فِي أَعْمَارِهِمْ» أَيْ: طَوَّلْ أَعْمَارَهُمْ وَ أَمْهَلْهُمْ فِيهَا؛ > قَالَ الْفَارَابِيُّ فِي دِيْوَانِ الْأَدَبِ: «مَدَّ اللَّهُ فِي عَمْرِهِ أَيْ: أَمْهَلَ لَهُ وَ طَوَّلَ لَهُ» (٣).

وَ «الْأَعْمَارُ»: جَمْعُ عُمُرٍ _ بِالضَّمِّ، وَ بِضَمَّتَيْنِ، وَ بِالْفَتْحِ وَ السُّكُونِ _ ، وَ هُوَ الْحَيَاةُ. وَ قِيلَ: «مَدَّه بَقَاءَ الْحَيَاةِ»؛ وَ قَدْ مَرَّ تَحْقِيقُهُ (٤).

وَ «الْأَجَالُ»: جَمْعُ أَجَلٍ _ بِالتَّحْرِيكِ _ ، وَ هُوَ مَدَّةُ الْعَمْرِ (٥) > وَ إِنْ قَصُرَ عَمْرُهُ. وَ قِيلَ: «هَذَا عَطْفٌ تَفْسِيرٌ لِلأَوَّلِ، وَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي الْفَقْرَةِ الأُولَى اسْتِدْعَاءَ طَوَّلٍ عَمْرِهِمْ مُطْلَقاً وَ

ص : ٥٥٥

١-١. قَارَنَ: «شَرْحُ الصَّحِيفَةِ» ص ٢٥٢ مَعَ تَغْيِيرٍ يَسِيرٍ، وَ انظُرْ: «نُورُ الأَنْوَارِ» ص ١٤٠.

٢-٢. كَرِيمُهُ ١٦ الأَحْزَابِ.

٣-٣. قَالَ: «وَ مَدَّه اللَّهُ فِي غِيَةِ أَيْ: أَمْهَلَهُ وَ طَوَّلَ لَهُ»، رَاجِعْ: «دِيْوَانُ الأَدَبِ» ج ٣ ص ١٢٠ الْقَائِمَةُ ٢.

٤-٤. الْمَصْدَرُ: _ وَ قَدْ مَرَّ تَحْقِيقُهُ.

٥-٥. قَارَنَ: «رِيَاضُ السَّالِكِينَ» ج ٤ ص ٩٩.

فى هذا طول عمرهم لانتفاعه بهم، حيث قيد بقوله: «لى».

و الظاهر أنه تأسيسٌ لتأكيد (١). و المراد بـ «المدّ فى الأعمار»: البركة فيها بالتوفيق للطاعات و العبادات.

قوله _ عليه السلام _ : «و ربّ لى صغيرهم»: أمرٌ من التريه، يقال: ربّاه يربّيه: أوصله إلى كماله تدريجاً.

و «قوّ لى ضعيفهم»: أمرٌ من التقويه.

و «الصحة» فى الأصل للبدن، ثم استعيرت للأفعال و المعانى _ كما مرّ _ .

و «عافهم» أى: ادفع عنهم الشرور الكائنه «فى أنفسهم و جوارحهم».

و عافهم «فى كلّ ما عُتيت به من أمرهم» بصيغه المجهول المتكلم، و فى نسخه ابن ادريس بالخطاب (٢)؛ يعنى: عافهم فى كلّ ما اهتمت به من أمرهم و شأنهم، من قولهم: هذا الأمر لا يعينى أى: لا يشغلنى و لا يهمنى، و منه الحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (٣) أى: ما لا يهّمه؛ يقال: عنيت بحاجتك أى: اهتمت بها (٤).

و «أدر لى» بفكّ الإدغام من باب الإفعال، و من باب ضرب؛ أى: كثر و وفّر لى، يقال: درّ اللبن و غيره درّاً: كثر و زاد، و أدر الله الرزق إدراراً: كثره و وسّعه. و قال الشيخ البهائى _ رحمه الله _ فى المفتاح: «المراد بالرزق الدار: الذى يتجدّد شيئاً فشيئاً، من قولهم: درّ اللبن: إذا زاد و كثر جريانه من الضرع» (٥)؛ و بالوصل من قولهم: الريح تدرّ السحاب و تستدرّه أى:

ص : ٥٥٦

١-١. خلافاً للمحدّث الجزائرى حيث قال: «الظاهر أنه تأكيدٌ لما قبله»، راجع: «نور الأنوار» ص ١٤٠.

٢-٢. كما حكاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفة» ص ٢٥٣.

٣-٣. راجع: «وسائل الشيعة» ج ١٢ ص ١٩٥ الحديث ١٦٠٦٩، «بحار الأنوار» ج ١ ص ١٥٠، «أعلام الدين» ص ١٤٨، «شرح نهج البلاغه» ج ١٠ ص ١٣٨.

٤-٤. القطعه هى تحرير كلام محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفة» ص ٢٥٣.

٥-٥. راجع: «مفتاح الفلاح» ص ٦٠.

تستجلبه.

و «اللام» للملك و الانتفاع. و قال بعضهم: «و فى تقييده السؤال بقوله _ عليه السلام _ : «لى» فى جميع الفقرات ما يدل على أن الدعاء له و لهم، و على تمام الحنو و الشفقه، و على أن الدعاء له _ عليه السلام _ أبلغ فى الدعاء و أقرب إلى الإجابة، و على أن كل واحدٍ ممّا سأل يكون على الوجه الكامل»(١)؛ انتهى.

و «على يدي» بصيغه الإفراد، أى: بواسطتى. و فى نسخه الشهيد _ رحمه الله _ بصيغه التثنيه.

و «أرزاقهم»: مفعولٌ لـ «أدر». .

>و «الأبرار»: جمع بارّ، أو: برّ _ كأصحاب: جمع صاحب، أو أرباب: جمع ربّ _ . يقال: برّ الرجل يبرّ برّاً _ مثل: علم يعلم علماً _ فهو برّ _ بالفتح _ و بارّ. و هو خلاف الفاجر؛

و قيل: «هو الصادق»؛

و قيل: «هو كثير البرّ، أى: الخير و الاتّساع فى الإحسان».

و «الأتقياء»: جمع تقى، و هو المطيع المتجنّب عن المعاصى.

و «البصراء»: جمع بصير(٢) < _ كالخطباء جمع خطيب _ ؛ أى: اجعلهم أصحاب الادراكات القلبيه، لأنّ البصيره إدراكٌ لبالعين.

و «سامعين» أى: مصغين إصغاء الطاعه؛ يقال: فلان سامعٌ مطيعٌ أى: سامعٌ لما يؤمر به _ كائنًا ما كان _ سمع طاعه و قبولٍ _ و منه قوله تعالى: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا»(٣) _ ، أى: مدعنين منقادين لحكمك.

و «لأوليائك» متعلّق بـ «محبّين».

>و «مناصحين» أى: خالصين غير غائبين. و الجملة عطفٌ على ثانى مفعولى «اجعل»؛

ص : ٥٥٧

١- ١. كما حكاها العلامة المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٠١.

٢- ٢. قارن: نفس المصدر و المجلد ص ١٠٢.

٣- ٣. كريمه ١٠٨ المائده.

أى: و اجعلهم محيين مناصحين لأولئائك. و إنما فصل بين العاطف و المعطوف لأنَّ الفصل بالظرف كلافصل؛ و قس عليه قوله _ عليه السلام _ «و لجميع أعدائك معاندين». يقال: أبغضه أى: قلاه و تركه. و فى نسخه وقع «معادين» بدلاً عن «معاندين».

و «آمين» بالقصر فى لغة الحجاز؛ و المدع اشباع، بدليل أنه لا توجد فى العربيَّة كلمة على فاعيل. و معناه: اللهم استجب دعائى (1) <، و لا اعتبار بنسخه «قالين» بدلاً منه؛ و قد تقدّم الكلام عليه.

اللَّهُمَّ اشْدُدْ بِهِمْ عَضْدِي، وَ أَقِمْ بِهِمْ أَوْدِي، وَ كَثِّرْ بِهِمْ عَدَدِي، وَ زَيِّنْ بِهِمْ مَحْضَرِي، وَ أَحْيِ بِهِمْ ذِكْرِي، وَ اكْفِنِي بِهِمْ فِي غَيْبِي، وَ أَعِنِّي بِهِمْ عَلَى حَاجَتِي، وَ اجْعَلْهُمْ لِي مُجِيبِينَ، وَ عَلَيَّ حَدِيثِينَ مُقْبِلِينَ مُسْتَقِيمِينَ لِي، مُطِيعِينَ غَيْرَ عَاصِينَ وَ لَاعَاقِينَ وَ لَامْخَالِفِينَ وَ لَأَخْاطِئِينَ. وَ أَعِنِّي عَلَى تَرْبِيَّتِهِمْ وَ تَأْدِيبِهِمْ، وَ بَرِّهِمْ، وَ هَيِّبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ مَعَهُمْ أَوْلَادًا ذُكُورًا، وَ اجْعَلْ ذَلِكْ خَيْرًا لِي، وَ اجْعَلْهُمْ لِي عَوْنًا عَلَى مَا سَأَلْتُكَ.

«الشد»: التقوية.

و «العضد»: ما بين المرفق إلى الكتف. و «شد العضد» عبارة عن تقويته بسببهم.

و «الأود» _ بفتحيتين _ : العوج؛ يقال: أود _ كفرح _ : أعوج. > و هو هنا مستعارٌ لاختلال الحال و خروجها عن حد الاستقامة، أى: و اصلح بهم اختلال حالى. و الظاهر انَّ طلبه لذلك _ عليه السلام _ إنما هو على تقدير وقوعه، فكأنه قال: إن وقع فى شىء من أحوالى أودِّ و اعوجاج فأقمه بهم؛ و قد علمت أنه لا يلزم من صدق الشرطيَّة صدق كلِّ واحدٍ من جزءيها، فلا يلزم من صدق كلامه _ عليه السلام _ وقوع الإعوجاج حتى يحتاج

ص : ٥٥٨

إلى إقامته بهم. و الروايه فى أكثر النسخ: «و أقم به أودى» بإفراد الضمير (١)، و هو باعتبار إرجاعه إلى «الشّد» المفهوم من قوله : «اشدد» _ نحو قوله تعالى: «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ» (٢) _ .

قيل: «أو إلى «العُضد» و لو على وجه الاستخدام».

و «العدد»: الكميّه المتألفه من الوحدات (٣) < .

و «زَيْن بهم محضرى» أى: اجعلهم مزينين لمحلّ حضورى و مجلسى. و هذا دعاءً لبرّهم و صلاحهم، لأنّ الخلف الصالح سببٌ لزينه محضر الوالدين.

و «أحياء»: جعله حيّاً.

و المراد بـ «الذِّكر» هنا: الصيت و الذكر الجميل فى الناس، أى: اجعلنى بسببهم من المذكورين بعد وفاتى بالذكر الجميل.

و «اكفى بهم فى غيبتى» > أى: اجعلهم قائمين مقامى فى غيبتى.

و «أعانه» على أمرٍ: ساعده عليه.

و «حدبين» _ بكسر الدال _ : مشفقين متعطفين؛ يقال: حدب عليه حدباً _ من باب تعب _ : تعطف عليه، فهو حدبٌ _ على وزن كتفٌ _ .

و «الإقبال» هنا كنايةٌ عن الاعتناء و الإكرام، لأنّ من اعتنى بأحدٍ و أكرمه التفت إليه و أقبل عليه بوجهه.

و «مستقيمين» أى: مستويين (٤) < لامعوجين، و ذلك يحصل بملكه العدالة للأخلاق الفاضله.

و «غير عاصين»: إمّا نعتٌ مؤكّده لمعنى قوله: «مطيعين»، أو حالٌ مؤكّده من الضمير فى «مطيعين».

ص : ٥٥٩

١- ١. و حكى المحقّق الداماد جمع الضمير فى نسختى الشهيد و الكفعمى، راجع: «شرح الصحيفه» ص ٢٥٤.

٢- ٢. كريمه ٨ المائده.

٣- ٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٠٤.

٤- ٤. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص ١٠٦.

و «لا» مزيدة لتأكيد ما أفاده «غير» من معنى النفي، كأنه قيل: مطيعين غير عاصيين في كل ما أمرتهم و لآعاقين فيما يجب عليهم من أداء حقوق الوالدين، و لآمخالفين بأن يفعلوا خلاف مرضاتي؛

«و لآخاطئين» بأن يتعمدوا الذنب في ترك أداء حقوقى. فى الأساس: «أخطا فى المسأله و فى الرأى، و خطىء خطأ عظيماً: إذا تعمّد الذنب»(١).

و «هب لى من لذنك معهم» كلا الجارزين و الظرف متعلق بـ «هب»، فاللام صلة له.

و «من» لآبتداء الغايه مجازا.

و «مع» لزمان الاجتماع. و يجوز أن يكون من متعلقه بمحذوف هو حال من المفعول _ أى: كائنين من لذنك _ ، كما يجوز أن يكون الظرف من قولهم «معهم» كذلك _ أى: حالكونهم معهم _ .

و فى قوله: «من لذنك» تنبيه على أن هذا المقصود لا يكون و لا يحصل إلا من عنده _ تعالى _ .

و «الذكر» _ بالتحريك _ : خلاف الأنثى، و الجمع: ذكور و ذكران. و لا يجوز جمعه بالواو و النون، لأن ذلك مختص بالعلم العاقل و الوصف الذى يجمع مؤنثه بالألف و التاء، و ما شد عن ذلك فمسموع لا يقاس عليه.

و «اجعل ذلك خيراً لى» فيه إشارة على وجه التلويح إلى قوله _ تعالى _ : «أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَ بَيْنَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ»(٢)، أى: أ يحسبون أن الذى نمدهم به من المال و البنين نسارع به لهم فيما فيه خيرهم؟، كلاً! لانفعل ذلك، بل هم لا يشعرون بأن ذلك الإمداد استدراج لهم و استجراً لهم إلى زياده الإثم، فهو شر لهم؛ فسأل _ عليه السلام _ أن تكون هبه ما سأله _ من الأولاد _ خيراً له حتى لا يكون داخلاً

ص : ٥٦٠

١-١. راجع: «أساس البلاغه» ص ١٦٧ القائمه ٢.

٢-٢. كريمتان ٥٦ / ٥٥ المؤمنون.

فى مضمون هذه الآيه و نحوها؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح (١).

أقول: فى هذا إشارة إلى أنّ الذكر خيرٌ من الأنثى _ كما قال تعالى: «وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى» (٢) _ ، و ذلك لفاعليته و كونه علّه لمثله. و لهذا روى: «إنّ البنين نعماء لابدّ بازائها الشكر و البنات نقماتٌ، و أبوالبنات مأجورٌ بهنّ!» (٣).

قوله _ عليه السلام _ : «و اجعلهم لى عوناً لى ما سألتك» أى: على النحو الذى سألتك إياه فى الأولاد. و فى بعض النسخ: «عوناً لى على ما سألتك إياه فى الأولاد»؛ و فى بعض النسخ: «عوناً لى ما سألتك». فيجوز تعلّق «على» بقوله: «عوناً»، فيكون ما سأل _ عليه السلام _ سؤالاً- تقدّم منه لا-ذكر له هنا؛ و يجوز أن يتعلّق بمحذوفٍ هو صفه لقوله: «عوناً»، أى: كائناً على النحو الذى سألتك فى الأولاد من كفايه أمورى و شدّ عضدى و إقامه أودى بهم، ... إلى غير ذلك بما سبق سؤاله.

وَ أَعَذَّنِي وَ ذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَإِنَّكَ خَلَقْتَنَا وَ أَمَرْتَنَا وَ نَهَيْتَنَا وَ رَعَبْتَنَا فِي ثَوَابِ مَا أَمَرْتَنَا وَ رَهَبْتَنَا عِقَابَهُ، وَ جَعَلْتَ لَنَا عَدُوًّا يَكِيدُنَا، سَلَطْتَهُ مِنَّا عَلَى مَا لَمْ نَسَلْطْنَا عَلَيْهِ مِنْهُ، أَسَدَّ كُنْتَهُ صُدُورَنَا، وَ أَجْرَيْتَهُ مَجَارِي دِمَائِنَا، لَا يَغْفُلُ إِنْ غَفَلْنَا، وَ لَا يَنْسِي إِنْ نَسِينَا، يُؤْءِ مِنَّنَا عِقَابِيكَ، وَ يُخَوِّفُنَا بِغَيْرِكَ. إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجَعْنَا عَلَيْهَا، وَ إِنْ هَمَمْنَا بِعَمَلٍ صَالِحٍ تَبَطَّنَا عَنْهُ، يَتَعَرَّضُ لَنَا بِالشَّهَوَاتِ، وَ يَنْصِبُ لَنَا بِالشُّبُهَاتِ، إِنْ وَعَدْنَا كَذِبًا، وَ إِنْ مَنَّا أَخْلَفْنَا، وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنَّا كَيْدَهُ يُضِلَّنَا، وَ إِلَّا تَقْنَا خَبَالَهُ يَسْتَرِلْنَا. اللَّهُمَّ فَاقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَنَّا بِسُلْطَانِكَ حَتَّى تَحْبِسَهُ عَنَّا بِكَتْرِهِ الدُّعَاءِ لَكَ فَضْصِبِحْ مِنْ كَيْدِهِ فِي الْمَعْصُومِينَ بِكَ.

ص : ٥٦١

١-١. راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٠٨.

٢-٢. كريمه ٣٦ آل عمران.

٣-٣. لم أعر عليه فى مصادرنا الروائيه.

>«اعذني» أي: اجزني.

«و ذرّيتي» عطفٌ على الضمير.

و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فإنّك» سببٌ تدلّ على سببِهِ مابعدها لما قبلها.

و عائذ الموصول _ من قوله: «ما أمرتنا» _ محذوفٌ، أي: ما أمرتنا به، كقوله تعالى: «فأصدع بما تؤمر» (١) أي: به _ .

و الضمير من «عقابه» عائذٌ إلى «ما أمرتنا» باعتبار تركه كما أنّ «الثواب» باعتبار فعله. و أعرض عن ذكر المنهَى للاختصار، حيث أنّ النهي داخلٌ فيه _ لأنه أمرنا بتركه _ . و يجوز ارجاعه إلى ما دلّ عليه سياق الكلام؛ أي: عقاب مانهيتنا عنه.

و «جعلت» إمّا بمعنى: خلقت، فيكون متعدّياً إلى واحدٍ، و الجارّ و المجرور متعلّقٌ به، أو بمحذوفٍ وقع حالاً ممّا بعده _ لكونه نكرةً _ ؛ و إمّا بمعنى: صيرت، فيكون متعدّياً إلى مفعولين أولهما «عدوا» و ثانيهما الظرف المتقدّم، قدّم على الأول مسارعةً إلى بيان العداوة. و هو متعلّقٌ بمحذوفٍ، أي: عدواً كائناً له _ فإنّ خبر صار في الحقيقة هو الكون المقدر العامل في الظرف _ .

و جملة «يكيدنا» في محلّ نصبٍ صفةٌ لـ «عدواً» (٢) <.

و «سلّطه» على الشىء تسليطاً: مكّنه منه. و الجملة إمّا استئنافٌ؛ و إمّا صفةٌ ثانيةٌ لـ «عدواً». و لا يمنع عدم حرف العطف بين الجملتين، فإنّ الصفة تتعدّد بغير عاطفٍ و إن كانت جملةً _ كما في نحو: «الرّحمنُ * علّم القرآن * خلّق الأِنسِيان * علّمهُ البَيان» (٣) _ ، نصّ عليه صاحب المغنى (٤). و المعنى: جعلت للشيطان سلطاناً علينا و لم تجعلنا مسلّطين عليه.

ص : ٥٦٢

١-١. كريمه ٩٤ الحجر.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٠٩، مع تغييرٍ يسير.

٣-٣. كريمات ١ / ٤ الرحمن.

٤-٤. قال: «و الذى يظهر أنّ الصفة تتعدّد بغير عاطفٍ و إن كانت جملةً»، راجع: «مغنى اللبيب» ج ٢ ص ٥٠٤.

و قوله _ عليه السلام _ : «أسكتته صدورنا _ ... إلى آخره _»: جملة مستأنفة بيانيته لتسلطه، كأنه سئل: كيف سلطته منكم على ما لم أسلطكم عليه منه؟

فقال: أسكتته صدورنا. و يؤيده تصديره بـ «الواو» في نسخه الكفعمي و في بعض النسخ الصحيحه.

> قيل: «أنه تمثيل لا يصل وساوسه إلى القلوب برفق، لا- أنه يخلص إلى الصدور بنفسه»(١)، و اختاره أمين الإسلام الطبرسي (٢)(٣). <

> قيل: «المراد بـ «الصدور» هنا: القلوب تسميه للحال باسم محله مجازاً؛ كما روى عن النبي _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس و إن نسي التقم قلبه»(٤)؛

و عنه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : «إن الشيطان ليخطم على قلب ابن آدم، له خرطوم كخرطوم الكلب، إذا ذكر العبد الله _ عز و جل _ خنس _ أي: رجع على عقبه _ ، و إذا غفل عن ذكر الله _ تعالى _ وسوس»(٥)؛ انتهى.

أقول: استشهاده بالحديثين على كون المراد بـ «الصدور»: القلوب، فاسدٌ، لأن الخطم من كل طائر منقاره و من كل دابة مقدم أنفها و فمها.

و قيل: «إنما قال _ سبحانه _ «الذي يوسوس في صدور الناس»(٦) و لم يقل: «في

ص : ٥٦٣

١- ١. هكذا العبارة في النسختين، و انظر: التعليقه الآتية.

٢- ٢. قال: «و قيل: «أن معنى قوله: «يوسوس في صدور الناس»: يلقي الشغل في قلوبهم بوساوسه، و المراد أن له رفقاء به يوصل الوسواس إلى الصدر»؛ و هو أقرب من خلوصه بنفسه إلى صدره»؛ راجع: «مجمع البيان» ج ١٠ ص ٤٩٨.

٣- ٣. قارن: «نور الأنوار» ص ١٤١.

٤- ٤. راجع: «إتحاف الساده المتقين» ج ٧ ص ٢٦٩، «مجمع الزوائد» ج ٧ ص ١٤٩، «كنز العميال» الحديث ١٧٨٢، «تفسير القرطبي» ج ٢٠ ص ٢٦٢.

٥- ٥. لم أعثر عليه.

٦- ٦. كريمه ٥ الناس.

قلوبهم»، لأنّ الشيطان لا تسلط له على قلب المؤمن «الذى هو بين اصبعين من أصابع الرحمن»(١).

قال المحققون: «ليس للشيطان على القلب سبيلٌ، وإنّما الشيطان يجيء إلى الصدر الذى هو حصن القلب فيثبت فيه هموم الدنيا والحرص على الزخارف، فيضيق القلب حينئذٍ ولا يجد للطاعة لذّةً ولا للإيمان حلاوةً ولا على الإسلام طلاوةً، فاذا طرد العدو بذكر الله والإعراض عمّا لا يعنيه حصل الأمن وانشرح القلب وتيسر له القيام بالعبوديّة».

والحقّ أنّه يجوز أن يراد بـ «الصدر»: محلّ القلب باعتبار كونه موضع تعلق النفس الناطقه بالحيوانية، ولذا ينسب إليه الشرح والضيق. ويجوز أن يراد به القلب الذى هو المضغّه الصنوبرية المودعه فى التجويف الأيسر من الصدر باعتبار أنّه محلّ اللطيفه الربّانية النورانية العالمه التى هى مهبط الأنوار الإلهية، وبها يكون الإنسان إنساناً. فهى حقيقه الإنسان، وبها يستعدّ لامثال الأحكام، وبها صلاح البدن وفساده. ويعبّر عنها بالنفس الناطقه تارةً _ : «وَنَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا»(٢) _ ، وبالروح أخرى _ «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي»(٣).

وقد يعبّر عنها بالعقل باعتبار تجرّدها ونسبتها إلى عالم القدس، إذ هى بهذا الاعتبار تعقل نفسها وتحبسها عمّا يقتضيه تعلّقها بالبدن من الشرور والمفاسد المانعه لها من الرجوع إلى عالمها القدسيّ. وهى جوهرٌ مجردٌ عن المادّه فى ذاتها دون فعلها فى الأبدان بالتصرّف والتدبير.

قال بعضهم: «إنّما عظمّ الشارع أمر القلب لصدور الأفعال الإختيارية عنه و عمّا يقوم به من العلوم؛ ورّتب الأمر على المضغّه والمراد بها العقل الذى هو النفس الناطقه المتعلّقه بها،

ص : ٥٦٤

١ - ١. إشارة إلى قول النبيّ _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»، راجع: «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ٣٩، «عوالى اللّثالى» ج ١ ص ٦٨ الحديث ٦٩.

٢ - ٢. كريمه ٧ الشمس.

٣ - ٣. كريمه ٨٥ الإسرائاء.

فذلك من إطلاق اسم المحلّ على الحال؛ انتهى. هكذا نقل الشارح الفاضل (١) عن المحققين.

أقول: إطلاق القلب على النفس الناطقه شائع عند الحكماء و أرباب الحقيقه. و تسميتها بالقلب لتقلبها بين عالم العقول المجرّده المحضه و عالم النفوس المادّيّه المنطبعه و تقلّبها في وجوهها الخمسه _ الّتى إلى العوالم الكليّه الخمسه _ ؛ فان لكل قلبٍ وجوهاً خمسّه:

وجهٌ إلى الحضرة الأحديّه بلاواسطه؛

و وجهٌ إلى الأرواح المقدّسه _ و هى العقول المجرّده _ ، و من هذا الوجه يأخذ من ربّه ما يقتضيه استعداده بالواسطه؛

و وجهٌ يختصّ بعالم المثال و يتحقّق منه بمقدار نسبته من مقام الجمع و بحسب اعتدال مزاجه و اخلاقه و انتظام أحواله في تصرّفاتّه و حضوره و معرفته؛

و وجهٌ يلي عالم الشهاده، و يختصّ بالاسم الظاهر و الآخر؛

و وجهٌ جامعٌ يختصّ بأحدّيّه الجمع، و هى الّتى تليها مرتبه الهويّه المعنويّه بالأوّلّيّه و الظهور و البطون و الجمع بين هذه النوعت الأربعة.

و لكلّ وجهٍ مظهرٌ من الأناسى. و الّذى هو صورته قلب الجمع و الوجود نبيّنا _ صلّى الله عليه و آله و سلّم _ ، فانّ مقامه نقطه وسط الدائره الوجوديّة، فوجوه قلبه الخمسه تواجه كلّ عالمٍ و حضره و مرتبه، و تضبط أحكام الجمع و تظهر بأوصافها كلّها بالوجه الجامع _ المتبه عليه آنفاً _ . و كأنّه عن هذه الوجوه الخمسه عبّر بالأرواح الخمسه فى الحديث الّذى رواه فى الكافي (٢) عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ حيث قال _ عليه السلام _ : «انّ للأنبياء _ و هم السابقون _ خمسّه أرواح:

روح القدس؛

ص : ٥٦٥

١-١. راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١١٢.

٢-٢. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ٢٨٦ الحديث ١٦ مع تغييرٍ و زيادهٍ و حذفٍ، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٦ ص ٢٥٠، «بصائر الدرجات» ص ٤٤٧ الحديث ٥، «تحف العقول» ص ١٨٨.

و روح الإيمان؛

و روح القوّه؛

و روح الشهوه؛

و روح البدن؛

قال: «فروح القدس بعثوا أنبياء و بها علموا الأشياء؛

و بروح الإيمان عبدوا الله و لم يشركوا به شيئاً؛

و بروح القوّه جاهدوا عدوّهم و عالجوا معاشهم؛

و بروح الشهوه أصابوا لذيد الطعام و نكحوا الحلال من شباب النساء؛

و بروح البدن دبّوا و درجوا».

ثمّ قال: «و للمؤمنين _ و هم أصحاب اليمين الأربعة الأخيره؛ و للكفّار _ و هم أصحاب الشمال _ الثلاثة الأخيره، كما للدواب». و فى لفظ هذا معناه.

فظهر ممّا ذكر أنّ النفس الناطقه _ التى هى القلب _ واسطة بين المجرّدات المحضه و المادّيّات الصرّفه؛ فبهذا الاعتبار لها وجهان:

وجهٌ إلى المجرّد؛

و وجهٌ إلى المادّيّ؛

فبالأول يتنوّر بنور الروح _ و تسمّى بـ: القلب _ ، و هو الباعث للخير و المطرق لالهام الملك؛

و بالثانى تظلم بظلمتها و تتّصف بصفاتهما _ و تسمّى بـ: الصدر _ ، و هو الباعث على الشرّ و المطرق لوسوسه الشيطان _ كما قال خالق الإنس و الجنّ: «الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ» (١). فالصدر محلّ وسوسه الشيطان.

ثمّ أنّه كما يتقلّب الحقّ _ سبحانه _ فى شؤونه كذلك القلب يتقلّب حسب تقلّبه فى

ص : ٥٦٦

الخواطر و الصفات و الأحوال؛ و لذلك _ أي: لتقلب القلب في الخواطر _ قال _ سبحانه _ : «إِنَّ فِي ذَلِكَ» _ أي: القرآن _ «لَذِكْرِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ» (١) يتقلب في أنواع الصور و الصفات، و لم يقل: «العقل» لأنَّ العقل يتقيد بالاعتقادات الجزئية فيحصر الأمر الإلهي الذي لا ينحصر فيما يدركه؛ بخلاف القلب، فإنه _ لكونه مجلي لتجلياتٍ مختلفه من الإلهية و الربوبية و تقلبه في صورها _ يتذكر ما نسيه ممّا كان يجده قبل ظهوره في هذه النشأة العنصريه و يجد ما أضاعه _ كما قال عليه السلام: «الحكمه ضالّه المؤمن» (٢) _ ؛ فافهم!

اعلم! أنّ بين القلب و القبول و القابليه مناسبه معنويّه و لفظيّة؛ أمّا المعنويّه فلأنّ له قابليه قبول صور جميع التجليات؛ و أمّا اللفظيه فلأنّه لولا قبليته بعض حروف القلب و القابل و قلبه لكان هو هو. و قلب الشيء لغه: أن يجعل أوله آخره أو ظاهره باطنه (٣) جمعاً و فرادى، و إذا قلبت لفظه القلب فإنّ القبول و القابليه من تقاليبه.

قوله _ عليه السلام _ : «و أجرته مجارى دمانا».

>«المجارى»: جمع مجرى. و هو إمّا مصدرٌ ميميّ _ فيكون نصبها على المصدريه _ ؛ أو اسم مكانٍ _ فيكون نصبها على الظرفيه _ . فإنه يجري مجارى دمانا و له التصرف فينا كيف يشاء!، و في الحديث من طرق العاقه: «إنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» (٤) (٥) <

ص : ٥٦٧

- ١- ١. كريمه ٣٧ ق.
- ٢- ٢. راجع: «الكافي» ج ٨ ص ١٦٧ الحديث ١٨٦، «بحار الأنوار» ج ٧٥ ص ٣٠٩، «الأمالى» _ للطوسى _ ص ٦٢٥ الحديث ١٢٩٠، «تحف العقول» ص ٣٩٢.
- ٣- ٣. كما قال الفيروزآبادي: «قلبه يقلبه: حوله عن وجهه»، راجع: «القاموس المحيط» ص ١٣٠ القائمه ٢.
- ٤- ٤. راجع: «بحار الأنوار» ج ٦٠ ص ٢٦٨، «جامع الأخبار» ص ١٨٠، «شرح نهج البلاغه» ج ٦ ص ٢٦٨، و انظر: «عوالي اللئالى» ج ٤ ص ١١٣ الحديث ١٧٥، «مستدرک الوسائل» ج ١٦ ص ٢٢٠ الحديث ١٩٦٥٠، «الكافي» ج ٨ ص ١١٣ الحديث ٩٢، و انظر أيضاً: «التعليقات» ص ٥٩.
- ٥- ٥. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١١٤، مع تغيير يسير.

و فى الكافى (١) عن أبى عبدالله أو أبى جعفر _ عليهم السلام _ قال: «إنَّ آدمَ _ عليه السلام _ قال: يا ربِّ! سلَّطتْ علىَّ الشيطانَ و أجرته منى مجرى الدم، فاجعل لى شيئاً،

فقال: يا آدم! جعلت لك إنَّ من همَّ من ولدك بسئته لم تكتب عليه، فان عملها كتبت له سيئته؛ و من همَّ منهم بحسنه فان لم يعملها كتبت له حسنه، فان هو عملها كتبت له عشرًا!

قال: يا ربِّ زدنى!

قال: جعلت لك إنَّ من عمل منهم سيئته ثم استغفر له غفرت له!

قال: يا ربِّ زدنى!

قال: جعلت لهم التوبه و (٢) بسطت لهم التوبه حتى تبلغ النفس هذه!

قال: يا ربِّ حسبى!

قوله: «و لا يغفل إن غفلنا و لا ينسى إن نسينا».

«غفل» يغفل _ من باب نصر ينصر _ فهو غافلٌ. و الغفله عبارة عن عدم التفطن للشيء _ سواءً بقيت صورته أو معناه فى الخيال أو الذكر بالكليته أو لاء و لذلك يحتاج الناسى إلى تجشّم كسبٍ جديدٍ و كلفه فى تحصيله ثانياً _ . أى: إن غفلنا عن ذبّ الشيطان و دفعه عنّا لا يغفل هو عن إضلالنا أصلاً؛ و إن نسيناه لا ينسانا هو. فالمفاعيل الأربعة محذوفه، و الجزاء مقدّم على الظرف فى الفقرتين الأخيرتين.

قوله _ عليه السلام _ : «يؤمننا عقابك» أى: يجعلنا مأمونين من عذابك.

«و يخوفنا بغيرك» و الله أحقّ بأن يخشى، > فمنهم من يخوفه قهر الأوثان و غضبها فى ترك عبادتها و يأمرهم بالإخلاص فيها؛

و منهم من يخوفه بأس الأعداء فيثبته عن الجهاد فى سبيل الله؛

ص : ٥٦٨

١- ١. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٤٤٠ الحديث ١، و انظر أيضاً: «مستدرک الوسائل» ج ١ ص ٩٥ الحديث ٧٥، «بحار الأنوار» ج ٦

ص ٦٨، «الزهد» ص ٧٥.

٢- ٢. المصدر: أو قال.

و منهم من يخوفه الفقر فيمنعه من الصدقات و إيتاء الزكاه؛ ... إلى غير ذلك.

قال بعضهم: «إن قيل: كيف يؤمنا و يخوفنا و نحن لانشاهده و لانسمع كلامه؟!»

قلنا: ذلك عبارة عن وسوسه بالأمان و الخوف _ كما تقول: نفسى تخوفنى بكذا _ ؛ و هو ظاهرٌ.

قوله: «إن هممنا بفاحشه شجعنا عليها».

«هممت» بالشىء همماً _ من باب قتل _ : إذا أردته و لم تفعله.

قيل: «الفاحشه: الذنب القبيح»؛

و قيل: «كل سوء جاوز حدّه فهو فاحش».

و «شجعه» على الأمر تشجيعاً: جرّاه و أقدمه عليه. و أصله فى الحرب، يقال: شجع _ بالضم _ شجاعه: إذا قوى قلبه و استهان بالحروب جرّاه و إقداماً؛ أى: يشدّ قلبنا على تلك الفاحشه بأن يحسن قبحها و يزيّن سوءها فى أعيننا و يرغّبنا فيها(1).

و «ثبطه» تثبيطاً: قعد به عن الأمر(2) <، أى: جعلنا مستبطين متقاعدين.

و «يتعرّض» أى: يتصدّى لنا بالشهوات، أى: ما تشتهى إليها أنفسنا، لأنّ الشهوه اشتياق النفس إلى الملائم.

و «الباء» إمّا للصله؛ أو للملابسه على حذف مضافٍ _ أى: متلبساً بتهييج الشهوات _ ؛ أو للاستعانه _ نحو: كتبت بالقلم _ .

و «ينصب» من: نصبت الشىء _ من باب ضرب _ : إذا أقمته، فيكون «الباء» زائدة؛ أى: يقيم «بالشبهات»، و أمّا من: نصبت له رأياً: إذا أشرت عليه به؛ فيكون «الباء» صلّه لـ «ينصب» بتضمينه معنى: يشير _ أى: يشير عليها بالشبهات _ ؛ أو >«الباء» للظرفيه و مفعول «ينصب» محذوفٌ _ أى: ينصب لنا حباثله فى ميادين الشبهات _ . و يجوز أن يضمن

ص : ٥٦٩

١-١. المصدر: _ أى ... فيها.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١١٦.

ينصب معنى: يتحرّف (١)؛ > و يحتمل أن يكون ينصب لازماً _ من نصب له بمعنى: عاده، كما مرَّ _ ، فيكون «الباء» للملابسه _ أى: يعادينا متلبساً بايقاع الشبهات _ . و هى كل باطلٍ أخذه الوهم بصورة الحقّ و شبّه به، و لذلك سمّى «شبهه» (٢) < .

قوله: «إن وعدنا كذبنا» بتخفيف الذال المعجمه؛ أى: إن وعدنا وعدنا المواعيد الكاذبه الباطله _ كالاتّكال على رحمه الله من غير سابقه إحسانٍ، و تأخير التوبه بطول الأمل، و الاعتماد بشفاعه الشافعين من غير عملٍ، إلى غير ذلك _ ؛ و فيه إشارة إلى قوله _ تعالى _ : «وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ مَا يُعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا» (٣).

و «إن مَنّا» أى: زَيْن لنا الأمانى و الآمال؛ يقال: تمّيت الشىء و منيت غيرى إياه: إذا جعلته يرجوه و يتمناه، أى: إن وعدنا على الأمانى «أخلفنا» _ أى: لم ينجز لنا و عمل على خلاف أمّيتنا _ .

قوله _ عليه السلام _ : «و إلاّ تصرف عنّا كيده» شرطٌ، لأنّ أصله: إن لا. قال فى المغنى: «قد تفترن «إن» الشرطيّه بـ «لا» النافيه فيظنّ من لامعرفه له أنّها «إلا» الاستثنائية _ نحو: «وَ إِلَّا تَصِيرَفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ» (٤) _ . و لقد (٥) بلغنى أنّ بعض من يدعى الفضل سأل فى «إلاّ تفعلوه» (٦)؟ فقال: ما هذا الاستثناء؟ أمّ متصل هو أم منقطع؟ (٧)؛ انتهى. أى: و إن لم تصرف عنّا كيده.

«يضلّنا» _ بفتح اللام على الروايه المشهوره _ : جوابٌ للشرط. و أصله: يضللنا _ بالجزم _ ، فأدغمت اللام الأولى فى الثانيه _ كراهه اجتماع المثلين _ و حرّكت الثانيه _ لالتقاء الساكنين _ ففتحت _ لأنّه أخفّ الحركات _ مع ثقل التضعيف. و فى بعض النسخ: «يضلّنا» _

ص : ٥٧٠

١-١. قارن: «نور الأنوار» ص ١٤١.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١١٨، مع تلخيص.

٣-٣. كريمه ٦٤ الإسرائ.

٤-٤. كريمه ٣٣ يوسف.

٥-٥. مغنى اللبيب: قد.

٦-٦. كريمه ٧٣ الأنفال.

٧-٧. راجع: «مغنى اللبيب» ج ١ ص ٣٣.

بضم اللام المشدده _ ، و هو خلاف الظاهر.

و كل ما قلنا في: «و إلا تصرف _ ... إلى آخره _» جارٍ في قوله _ عليه السلام _ : «و إلا تقنا خباله يستزلنا»، أي: و إن لم تقنا فساده أو عناده يوقعنا في الزلّه و العثره.

قال الفاضل الشارح: «و ثبت في بعض النسخ «يضلنا» و «يستزلنا» _ بضم اللام المشدده _ ، و هو كقوله _ تعالى _ : «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً» (١) _ بضم الراء المشدده في القراءه المشهوره (٢) _ .

و اختلفوا في تخريجه؛ ف قيل: «هو على حذف الفاء، أي: فلا يضرّكم» (٣)؛

و قيل: «على حذف الجواب، و جعل الفعل المرفوع دليلاً عليه منوياً تقديمه على الشرط؛ و التقدير: لا يضرّكم كيدهم إن تصبروا» (٤).

و ردّ المحققون كلا القولين بأنّ حذف الفاء مختصّ بالشعر، و الجواب لا يحذف في السعه إلا إذا كان فعل الشرط ماضياً، و أمّا إذا كان مضارعاً فحذفه ضرورة لا يجوز إلا في الشعر. و تخريج القراءه المتواتره على شيء لا يجوز إلا في الشعر غير صواب.

و قال بعضهم: «هو مجزومٌ و الضمه أتباع _ كالضمه في قولك: «لم يسدّ و لم يردّ»، و استصوبه ابن هشام؛

و قال قومٌ: «أنه مجزومٌ، لكنّه لما اضطرّ إلى تحريكه حرّك بحركته الإعرابيه المستحقّ لها في الأصل».

ص : ٥٧١

١-١. كريمه ١٢٠ آل عمران.

٢-٢. أمّا سكون الراء مع ضمّ الضاد فقراءه الكسائي، انظر: «البحر المحيط» ج ٣ ص ٤٣، و أمّا سكون الراء مع كسر الضاد فهى قراءه نافع و ابن كثير و أبو عمرو و غيرهم، انظر: نفس المصدر، «تفسير القرطبي» ج ٤ ص ١٨٤، «تفسير الكشاف» ج ١ ص ٢١٣، «التفسير الكبير» ج ٣ ص ٣٩، «النشر في القراء آت العشر» ج ٢ ص ٢٤٢.

٣-٣. كما حكاها العلّامه المدنيّ، راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٢٠.

٤-٤. هذا قول محقق الداماد، راجع: «شرح الصحيفة» ص ٢٥٦.

إذا عرفت ذلك فتخريج الروايه المذكوره فى عباره الدعاء على الوجهين الأولين غير صواب، لأنه _ عليه السلام _ أفصح الخلق فى زمانه و تخريج كلامه على شىءٍ مختصّ بالضرورة لوجه له.

و أما الوجه الثالث فلا يتمشى هنا، فتعين حملها على الوجه الرابع.

و وقع فى بعض التعاليق على الصحيفه الشريفه أنّ الجواب محذوفٌ، و قوله: «يضلّنا» و «يسترلّنا» جملتان مفسرتان له، و الحذف ليذهب الوهم كلّ مذهبٍ؛ و التقدير: و إن لاتصرف عنّا كيدته تصبنا داهيةً كبيرهً _ و هو أنّه يضلّنا على كلّ حالٍ و لانجد عنه محيصاً _ . قال: «و هذه القاعده _ أعنى: حذف الجواب _ لدلاله الكلام عليه طريقهً مسلوكةً للبلاغه، و فى التنزيل الكريم منها: «و لولاَ رجالٌ مؤمنونَ و نساءٌ مؤمناتٌ» (١) ... الآيه؛ و منها: «فلولاَ إنّ كنتم غيرَ مدينينَ * ترجعونها إنا إنّ كنتم صادقينَ» (٢) _» انتهى.

و هو كلامٌ عجيبٌ يدلّ على قصور قائله فى علم العربيّه جدّاً!؛ أما أوّلاً فدعوى الحذف فى مثل ذلك مردودهٌ بنصّ سيبويه و غيره من أئمّه العربيّه من أنّه لا يحذف جواب الشرط الجازم إلّا و فعل الشرط ماضٍ _ كما تقدّم _، فكيف يجعل ذلك داخلًا فى قاعده حذف الجواب الّتى هى طريقهً مسلوكةً للبلاغه!؟

و أمّا ثانيًا: فإنّ هذا التقدير العدى قدّره جواباً لا يدلّ عليه دليلٌ و لا قرينه، إذ لا يستدعيه الكلام؛ بل الجواب هو قوله: «يضلّنا و يسترلّنا» قطعاً لتوقف مضمونها على حصول الشرط. و من ارتكب دعوى الحذف فإنّما ارتكبها من حيث الصناعه النحويّه ليعطى القواعد حقّها و إن لم يكن المعنى متوقفاً عليه؛ و قد علمت ما فيه؛

و أمّا ثالثاً: فقد صرّحوا بأنّ شرط الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف لفظاً و معنىً _ نحو: زيداً أضربه _، أو معنىً إن تعدّر اللفظ _ نحو: زيداً مررت به، أى: جاوزت _، و ماقدّره من الجواب أعمّ ممّا زعم أنّه دليلٌ لفظيٌّ عليه، فكيف يكون مدلولاً له؟. و الله يقول الحقّ و

ص : ٥٧٢

١-١. كريمه ٢٥ الفتح.

٢-٢. كريمتان ٨٧ / ٨٦ الواقعه.

هو يهدى السبيل»(١)؛ انتهى كلام الشارح الفاضل.

أقول: مراده من بعض التعاليق هو تعليق السيد السند الداماد(٢) _ رحمه الله _ ، و ما أورده عليه بعضها وارداً.

قوله _ عليه السلام _ : «اللَّهُمَّ فاقهر سلطانَه عَنَّا بِسلطانِكَ» أى: اكسر غلبته و شوكتَه عَنَّا بِسلطانِكَ و غلبتك على كل شىءٍ .
تصدير هذه الجملة بالنداء للمبالغة فى التضرع و الابتهاال.

قوله _ عليه السلام _ : «حتى تحبسه عَنَّا بِكثره الدعاء».

«الباء» للاستعانه؛ أو السبب، أى: بسبب كثره الدعاء و التضرع إليك فى دفع كيدِه و شرّه بجعله محبوساً مدفوعاً ممنوعاً عَنَّا.

>قوله _ عليه السلام _ : «فصبح» بالنون منصوبٌ معطوفٌ على قوله: «تحبسه».

و «فاؤه» للتعقيب و السبب، لأنَّ السبب التام يستعقب مسببه من غير تراخٍ . و «نصبح» بمعنى: نصير ذا صباحٍ .

و قوله _ عليه السلام _ : «فى المعصومين بك» أى: كائنين فى جملة المحفوظين بسببِك؛ أو: باستعانتك؛ أو: حال كوننا فى جملة الذين حفظتهم؛ أو: مندرجين فى سلك أرباب العصمه. و هى _ كما قاله الحكماء _ : ملكة تمنع الفجور و المعصية(٣)؛

و قيل: «هى ملكه اجتناب المعاصى مع التمكن منها»؛

و قيل: «هى فيض إلهى يقوى به العبد على تحزى الخير و تجنب الشر».

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كُلَّ سُوءٍ لِي، وَ أَقْضِ لِي حَوَائِجِي، وَ لَا تَمْنَعْنِي الْأَجَابَةَ وَ قَدْ ضَمِنْتَهَا لِي، وَ لَا تَحْجُبْ دُعَائِي عَنْكَ وَ قَدْ أَمَرْتَنِي بِهِ، وَ
أَمُنْ عَلَيَّ بِكُلِّ

ص : ٥٧٣

١-١. راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٢٠.

٢-٢. انظر: «شرح الصحيحه» ص ٢٥٦.

٣-٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٢٣.

مَا يُضِلُّحْنِي فِي دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي مَا ذَكَرْتُ مِنْهُ وَ مَا نَسِيتُ، أَوْ أَظْهَرْتُ أَوْ أَخْفَيْتُ أَوْ أَعْلَنْتُ أَوْ أَسْرَرْتُ. وَ اجْعَلْنِي فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُضِيِّ لِحِينِ بِسُوءِ إِلَى إِيَّاكَ، الْمُنْجِحِينَ بِالطَّلَبِ إِلَيْكَ غَيْرِ الْمَمْنُوعِينَ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ. الْمُعْوَدِينَ بِالتَّعَوُّذِ بِكَ، الرَّابِحِينَ فِي التَّجَارَةِ عَلَيْكَ، الْمُجَارِينَ بِعِزِّكَ، الْمَوْسِعَ عَلَيْهِمُ الرِّزْقَ الْحَالِلُ مِنْ فَضْلِكَ، الْوَاسِعَ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ، الْمُعْزِينَ مِنَ الذُّلِّ بِكَ، وَ الْمُجَارِينَ مِنَ الظُّلْمِ بِعِدْلِكَ، وَ الْمُعَيِّفِينَ مِنَ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ، وَ الْمُغْنِينَ مِنَ الْفَقْرِ بِغِنَاكَ، وَ الْمُعْصُومِينَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الزَّلَلِ وَ الْخَطَاةِ بِتَقْوَاكَ، وَ الْمُؤَفِّقِينَ لِلْخَيْرِ وَ الرُّشْدِ وَ الصَّوَابِ بِطَاعَتِكَ، وَ الْمُحَالِ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الذُّنُوبِ بِقُدْرَتِكَ، التَّارِكِينَ لِكُلِّ مَعْصِيَتِكَ، السَّاكِنِينَ فِي جُورِكَ.

«سؤلى» أى: مسؤولى؛ قال الزمخشريّ فى الأساس: «أصببت منه سؤلى: طلبتى، فُعلٌ بمعنى مفعولٍ، كَعُرف و نُكِر»(1)؛ انتهى.

و «اقض لى» أى: انجز لى.

«حوائجى» بالهمز _ كما هو الأصل _ ؛ و الياء نسخة. و فيه شاهدٌ على جمع «حاجه» على «حوائج»، خلافاً لمن أنكر ذلك.

و «قد ضمنتها» أى: كفلت الإجابة لى _ كما فى قوله تعالى: «أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»(2)(3) _ ، و وعدك واجب الوفاء كالضمان.

و «حجبه» حجباً _ من باب قتل _ : منعه من الدخول. و «حجب الدعاء» عنه تمثيلاً لعدم قبوله.

و «قد أمرتنى به» أى: بالدعاء بقولك: «أُدْعُونِي ...».

ص : ٥٧٤

١-١. راجع: «أساس البلاغه» ص ٢٨١ القائمة ٢.

٢-٢. كريمه ٦٠ غافر.

٣-٣. و انظر: «التعليقات» ص ٦٠.

و «الواو» من قوله: «وقد» في الموضوعين للحال.

ولما سئل _ عليه السلام _ ما سأل استشعر بأن حوائج العبد كثيرة لا يحصيها البيان، فاستدرك بقوله: «و امنن على _ ... إلى آخره _»، فسأل _ عليه السلام _ منه _ تعالى _ كل ما يعلم أنه يصلحه في دنياه و آخرته _ سواء ذكره في دعائه أو نسيه، أظهره أو أخفاه، أعلنه أو أسرّه _ .

حو «أو» في كل ذلك للتنويع. ولا يكاد اللغوي يفرق بين «الإظهار» و «الإعلان» و «الإخفاء» و «الاسرار»؛ إلا أن قول المفسرين في قوله _ تعالى _ : «يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَحْفَى» (١): أى: ما أسرته إلى غيرك و شيئاً أخفى من ذلك، و هو ما اخترته بالك من غير أن تتفوه به أصلاً؛

يرشد إلى الفرق (٢) <، فلا يبعد أن يكون قوله _ عليه السلام _ : «أو أظهرت أو أخفيت» _ أى: ما أظهرته على لسانى و تفوهت به، أو ما أخفيته مخطراً له بالك من غير أن تفوه به أصلاً؛ أو ما أعلنته و ذكرته للناس علانيه أو أسرته إلى غيرى فى خفاء _ موافقاً لما ذكره المفسرون.

و قيل: «سواء كان هذا فى ذكر منى أو نسيته، و سواء كان أظهرته أو أخفيته، هذا فى أعمال الجوارح؛ و سواء كان أعلنته أو أسرته، هذا فى أعمال القلب. و إعلانها عبارة عن القول بها ظاهراً. مثلاً الاعتقاد بالوحدانيه من غير أن تتكلم به هو السر، و مع التكلّم به فى مثل قول: «لا إله إلا الله» هو الإعلان».

قوله: «و اجعلنى فى جميع ذلك من المصلحين بسؤالى إياك».

الجارّ و المجرور إمّا متعلّق بمحذوف هو حال من مفعول «اجعلنى» _ و التقدير: و اجعلنى كائناً فى جميع ذلك من المصلحين _ ؛ و إمّا متعلّق بـ «مصلحين» _ و التقدير: و اجعلنى من المصلحين فى جميع ذلك _ . و التقديم للاعتناء بالمقدم _ كما مرّ مراراً _ .

ص : ٥٧٥

١- ١. كريمه ٧ طآه.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٢٧.

و «ذلك» إشارة إلى المذكور من المسؤوليات. و استعمال «ذلك» مع قرب العهد بالمشار إليه للإيدان بعلو شأنه و فضله.

و «من المصلحين» فى محلّ النصب على أنّه المفعول الثانى لـ «اجعلنى».

و قوله: «بسؤالى» متعلّق بقوله: «و اجعلنى» لا بـ «المصلحين»، إلّا أن يقال: التقدير: اجعلنى كأحدهم مصلحاً بسؤالى إياك أن يكون نيتى و مطلوبى من سؤالى إياك الاصلاح.

و «الباء» للسبب؛ أو للآله.

و «المنجحين»: جمع منجح، اسم فاعلٍ من انجح الرجل: إذا أصاب طلبته و قضيت له حاجته؛ و فى القاموس: «النجاح _ بالفتح _ و النّجح _ بالضمّ _ : الظفر بالشىء» (١)(٢). < و قد ضمّن معنى «الاشتياق» و نحوه فعدي بـ «إلى» (٣)؛ أى: الذين ظفروا لحاجتهم بالطلب إليك _ أى: بسبب طلبهم حاجتهم منك _ مفوضاً قضاؤها إليك. و يمكن أن يكون قوله: «بالطلب» متعلّقاً بقوله: «و اجعلنى»، على مثال قوله: «بسؤالى».

قوله: «غير الممنوعين بالتوكّل عليك».

«غير» _ بكسر الراء _ : صفةٌ للـ «مصلحين» و «المنجحين»، و إنّما وقعت صفةٌ لمعرفةٍ _ و الأصل فيها أن تكون صفةً لنكرهٍ _ لأحد الوجهين:

جعل الموصوف مجرى النكره، لأنّ المراد بـ «المصلحين» و «المنجحين» طائفةٌ لا بأعيانهم، فيكون بمعنى النكره _ إذ اللام فيه للجنس و المعرّف الجنسىّ فى المعنى كالنكره و إن كان فى اللفظ كالمعرفة _ ، و ذلك أنّ المقصود به الحقيقة من حيث الوجود فى ضمن الأفراد، و تدلّ القرينه على أنّ المراد به البعض _ نحو: ادخل السوق و اشتر اللحم _ ، فيصير فى المعنى كالنكره، فيجوز حينئذٍ أن يعامل معاملة النكره فيوصف بالنكره؛

أو جعل الصفة مجرى المعرفة، لأنّ كلمة «غير» إذا اضيفت إلى شىء له ضدُّ واحدٌ يصير

ص : ٥٧٦

١-١. راجع: «القاموس المحيط» ص ٢٣٥ القائمة ٢.

٢-٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٢٧.

٣-٣. قارن: «نور الأنوار» ص ١٤١.

معرفةً _ كما في «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ»، حيث جعل صفهً للذين «انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» (١)، لكون «غير» مضافاً إلى ما له ضدُّ واحدٌ، فإنَّ للمغضوب عليه ضدّاً واحداً هو المنعم عليه. فيكون متعيّناً معروفاً عندك تعريف الحركة بغير السكون، فاذا قلت: عليك بالحركة غير السكون وصفت المعرفة بالمعرفة، بل وصفت الشيء بنفسه، لأنّها عينه، فكأنّك كررت الحركة تأكيداً _.

و يحتمل أن يكون «غير الممنوعين» بدلاً من «المصلحين» و «المنجحين»، لا نعتاً له.

و في نسخه ابن ادريس: «غير» _ بالنصب (٢) _، فهو إمّا على الحال؛ أو على القطع بتقدير: أعنى.

و «الباء» من قوله: «بالتوكّل» للسبب، أي: المصلحين و المفلحين اللذين هم غير الممنوعين عن وصول رحمتك الشاملة التي وسعت كلّ شيءٍ، أو عن أمنيّاتهم و مبتغياتهم بسبب التوكّل على جنابك؛ > أو بمعنى: «من» _ على ما نصّ عليه الجوهري (٣) و غيره (٤)، و منه قوله سبحانه: «يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ» (٥) _، أو بمعنى: «في» (٦) <.

و «المعوّدين» بالبدال المهملة على النسخ المشهوره، و هو اسم مفعولٍ من عوّده كذا أي: صيّره له عادةً؛ و في نسخه الشهيد _ رحمه الله _ بالذال المعجمه (٧)، من عوّده: إذا عصمه من كلّ سوءٍ. و «الباء» على الروايه المشهوره للتعدية، و على الروايه الثانيه للملابسه و الاستعانه، أي: المتعاضدين و المعصومين بالتعوّذ بك _ أي: بالعصمه إليك _، و هذا مؤيّد

ص : ٥٧٧

١-١. كريمه ٧ الفاتحه.

٢-٢. كما حكاها العلامه المدنّي، راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٢٩.

٣-٣. لم أعر عليه، و الجوهريّ حينما يذكر معاني الباء لم يأت بهذا المعنى، راجع: «صحاح اللغه» ج ٦ ص ٢٥٤٧ القائمه ١.

٤-٤. فانظر: «معنى اللبيب» ج ١ ص ١٤١.

٥-٥. كريمه ٦ الإنسان.

٦-٦. قارن: «شرح الصحيحه» ص ٢٥٧.

٧-٧. هذا الضبط منسوبٌ عند العلامه المدنّي إلى نسخه ابن ادريس، راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٢٩.

«الرابحين فى التجاره عليك».

«ربح» فلان فى تجارته ربحاً و ربحاً _ من باب علم و تعب _ : أصاب الربح، و هو الفضل و الزيادة على رأس المال.

و «التجاره»: صناعه التاجر، و هى التصدى للبيع و الشراء لتحصيل الربح؛ و قد يراد بها ما يتأجر فيه من الأمتعته و نحوها _ على تسميه المفعول باسم المصدر _ .

و «عليك»: ظرف لغو متعلق بـ «الرابحين»، شبه الثواب من الله بالطاعه منه بالربح على شخص فى التجاره.

و قال بعضهم: «استعار لفظ التجاره لأعمالهم الصالحه، و وجه الشبه كونهم متعوضين بمتاع الدنيا و بحركاتهم فى العباده متاع الآخره. و رشح بلفظ «الرابحين» لأفضليته متاع الآخره»(1)؛

و قال الفاضل الشارح: «هذا استعاره تمثليه»(2)؛

و لا يخفى تمخله!

و «على» فى «عليك» إمّا بمعنى: إلى؛ أو بمعنى: من، أى: الرابحين منك. و يجوز أن يكون الظرف حالاً _ أى: حال كونهم واردين عليك _ ، و يجوز أن يضمن التجاره معنى التذلل و نحوه.

قوله _ عليه السلام _ : «و المجارين بعزك» على صيغه جمع المفعول بكسر الراء المهمله،

من أجاره فهذا مجاز: إذا أدخله فى جواره و أمانه. أى: المأمومين الداخلين فى جوارك و أمانك. و يروى بفتحها، من: جاره مجاراه فهذا مجاز و ذلك مجازي: إذا جرى معه و ماشاه ماشاه عنايةً و اهتماماً برفقه.

ص : ٥٧٨

١-١. كما حكاها العلامة المدنى، راجع: نفس المصدر ص ١٣٠.

٢-٢. راجع: نفس المصدر أيضاً.

وقيل: «بكسر الراء المهمله اسم فاعلٍ، أى: الَّذِينَ آوُوا إِلَى جِوَارِ عَزَّكَ وَجَلَّالِكَ».

و «الموسع» يروى بتشديد السين و تخفيفها، و كلاهما بمعنى؛ يقال: أوسع الله عليه رزقه و وسَّعه _ بالألف و التشديد _ أى: بسطه و كثره. و هو فى اللغة: ما يتنفع به (١)، فيشمل الحلال و الحرام، و لذلك قيده بـ «الحلال». و قيل: «الموسع على وزن الموجب: اسم فاعلٍ، و على وزن المفرح: اسم مفعولٍ من باب التفعيل».

و «الرزق» قد تقدّم الكلام عليه مستوفاً.

و «من» فى قوله _ عليه السلام _ : «من فضلك» لا ابتداء الغايه مجازاً؛ فالظرف إمّا لغو متعلق بـ «موسع»، أو مستقرّ متعلّق بمحذوفٍ وقع حالاً من «الرزق الحلال».

و قوله _ عليه السلام _ : «المُعزّين من الذلّ بك» _ بصيغه اسم المفعول، من باب الإفعال _ من: أعزّه اعزازاً: أكرمه.

و «من» بمعنى: عن، لما فى الإعزاز من معنى التنزيه عمّا ينافيه، و يحتمل أن تكون للبدل، أى: بدل الذلّ.

و «الباء» فى «بك» للاستعانه، أو السببّيه.

و «المجاريين من الظلم بعدلك» بكسر الراء المهمله، جمع مجارٍ _ اسم مفعولٍ _ ؛ أى: الَّذِينَ أمنتهم من ظلم الظالمين.

و فى نسخه ابن ادريس: المجازين _ بفتح الزاء المعجمه، جمع: مجازى، اسم مفعولٍ من جازاه مجازاًه بمعنى: كافأه _ . عن الشهيد _ رحمه الله _ : «المجازين بالمعجمه على صيغتي المفعول و الفاعل معاً، أى: الَّذِينَ يجازيهم على ما أصابهم من الظلم و ينتصف لهم من ظالمهم عدلك؛ أو: الَّذِينَ لا يجازون من اعتدى عليهم و ظلمهم إلا بعدلك» (٢)؛ انتهى.

و فى هذا المعنى قول أمير المؤمنين _ عليه السلام _ فى صفه المؤمن: «إن بغى عليه صبر

ص : ٥٧٩

١-١. كما نصّ عليه الفيروز آبادى، راجع: «القاموس المحيط» ص ٨١٦ القائمة ٢.

٢-٢. كما حكاه المحقق الداماد، راجع: «شرح الصحيحه» ص ٢٥٩.

حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ الَّذِي يَنْتَصِرُ لَهُ» (١)، أى: إن أظلم لم ينتقم هو لنفسه من ظالمه، بل يكَلِّ أمره إلى عدل الله _ سبحانه _ لينتصر له (٢) منه <.

و «المعافين من البلاء برحمتك»: بفتح الفاء _ كالمصطفين _ ، و أصله: معافين، و هو اسم مفعولٍ من باب المفاعله؛ أى: مخلصين محفوظين من البلاء بسبب رحمتك؛ أو: حال كونهم متلبسين بها.

و «المغنين من الفقر بغناك» اسم مفعولٍ من باب الإفعال.

و «المعصومين» أى: المحفوظين.

و «بتقواك» من: التقوى، أو من: الوقاية.

>و «الرُّشد» _ بالضمّ و السكون، و بفتحيتين _ : الرشد و الهدى و الاستقامة. و قال الواحدى: «الرشد: أصابه الخير، و هو نقيض الغي» (٣)؛ و قال الراغب: «الرشد: عناية إلهية تعين الإنسان عند توجهه فى أمره فتقويه على ما فيه صلاحه و تفتّره عما فيه فساده. و أكثر ما يكون ذلك من الباطن، نحو قوله _ تعالى _ : «وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ» (٤). و كثيراً ما يكون ذلك بتقويه العزم أو بفسخه» (٥) (٦) <.

و «المحال» _ بضمّ الميم _ : اسم مفعولٍ من حال يحول؛ و منه قوله _ تعالى _ : «وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ» (٧). و فى نسخه ابن ادريس: «المحول» _ على وزن مقول _ . و هو

ص : ٥٨٠

١- ١. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٢٣٠ الحديث ١، «مستدرك الوسائل» ج ١١ ص ١٨٣ الحديث ١٢٦٧٨، «بحار الأنوار» ج ٦٤ ص ٣٦٧.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٣٤.

٣- ٣. كما حكاه عنه النووى، راجع: «تهذيب الأسماء و اللغات» المجلد الأول من القسم الثانى ص ١٢٢ القائمة ٢، و فيه: «الرشد فى اللغة ...»

٤- ٤. كريمه ٥١ الأنبياء.

٥- ٥. راجع: «الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص ١٠١.

٦- ٦. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٣٨.

٧- ٧. كريمه ٥٤ سبأ.

الموافق للمشهور الذي عليه التنزيل، قال _ سبحانه _ : «وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ» (١). أى: الذين حيل بينهم وبين الذنوب بقدرتك. و أمّا أحال فلم ينص عليه أحدٌ من أهل اللغة، إلا أن الرواية المشهورة وردت هنا بلفظ: «المحال بينهم»، و لا معنى له إلا أن يكون بمعنى المحول.

قوله _ عليه السلام _ : «التاركين لكلِّ معصيتك»، قال الشهاب الفيومي في المصباح: «تركت المنزل تركاً: رحلت عنه؛ و تركت الرجل: فارقته. ثم استعير للاسقاط فى المعانى، فقول: ترك حقّه: إذا أسقطه؛ و ترك ركعاً من الصلاة: لم يأت بها، فأنه اسقاط لما ثبت شرعاً؛ و تركت البحر ساكناً: لم أغيره عن حاله» (٢)؛ انتهى.

وقيل: «الترك: الكفّ عن الفعل المبتدء فى محلّ القدره عليه»، فقوله _ عليه السلام _ : «التاركين لكلِّ معصيتك» لا يجوز أن يكون بمعنى: الكافين عنها بعد ارتكابها و المفارقين لها بعد مواصلتها _ كما يقتضيه معنى الترك _ ، إذ لا يتصور ارتكاب أحدٍ كلِّ معصية، بل معناه غير الفاعلين لشيءٍ من المعاصى. و هذا المعنى للترك شائع فى الاستعمال أيضاً.

فان قلت: قد تقرّر فى علم البيان أنّ «كلاً» إذا وقعت فى حيز النفى موجّهاً إلى الشمول خاصّة أفاد بمفهومه الثبوت لبعض الأفراد _ كقولك: لم آخذ كلَّ الدراهم _ ، فيلزم على هذا أن يكون معنى «التاركين لكلِّ معصيتك»: التاركين لمجموعها مع ارتكابهم لبعض أفرادها، كما أنّ قولك: لم آخذ كلَّ الدراهم يفيد ثبوت الأخذ لبعضها. و هذا المعنى غير مرادٍ هنا قطعاً؛ بل المراد ترك كلِّ فردٍ من المعصية؛

قلت: الحقّ أنّ هذا الحكم أكثرى لا كلى، كما نصّ عليه التفتازانى فى شرح التلخيص، قال: «لأننا نجده حيث لا يصلح أن يتعلّق الفعل ببعض _ كقوله تعالى: «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ» (٣)، «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ» (٤)، «وَلَا تُطْعَمُ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ» (٥) _ (٦).

ص : ٥٨١

١-١. كريمه ٢٤ الأنفال.

١-٢. راجع: «المصباح المنير» ص ١٠٢.

٣-٣. كريمه ٢٣ الحديد.

٤-٤. كريمه ٢٧٦ البقره.

٥-٥. كريمه ١٠ القلم.

٦-٦. قال سعدالدين: «و الحقّ أنّ هذا الحكم أكثرى لا كلى، بدليل قوله _ تعالى _ ...»، راجع: «الشرح المختصر» ص ٧٤.

و أجاز بعضهم بأن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض، و هو هنا موجودٌ _ إذ دلّ الدليل على تحريم الاختيال والفخر و الكفر و الحلف _ ؛ و هذا الجواب صالح هنا أيضاً، إذ الدليل أوجب ترك كل فردٍ من المعصية، فلا يعول على دلالة المفهوم؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح (١).

قوله _ عليه السلام _ : «الساكنين في جوارك».

«سكن» في الدار سكناً: حلّ بها، و الاسم: السكن.

> و «جاوره» مجاوره و جواراً _ من باب قاتل _ و الاسم: الجوار _ بالفتح و الضم _ ، و قال الفارابي في ديوان الأدب في باب فعال _ بالكسر _ : «هو الجوار لغه في الجوار، و الكسر أفصح» (٢)؛ و في باب فعال _ بالفتح _ : «هو الجوار» (٣). و بالحركات الثلاث وردت الروايه في الدعاء (٤). قال الفاضل الشارح: «و السكن في جوار الله _ تعالى _ تمثيلاً للسلامه من كل آفة و نيل الكرامه بكل خير، مثل صورته من وقاه الله _ سبحانه _ و سلّمه من كل مخوفٍ و شمله بفضله و عنايته بصوره من سكن في جوار ملكٍ عظيمٍ و سيّدٍ كريمٍ، فهو يقيه و يحفظه من كل سوءٍ و شرٍّ رعايه لسكناه في جواره، و يغشاه بكل خيرٍ و برٍّ و كرامهٍ لحلوله في كنفه» (٥)؛ انتهى.

أقول: «قد سبق أنّ من أعظم الذنوب و المعصيه ذنب الوجود _ كما قيل:

ص : ٥٨٢

١-١. راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٣٩.

٢-٢. انظر: التعليقه الآتيه.

٣-٣. اختلف النقل هنا عمياً في المطبوع من الكتاب، فإنه قال في باب «فعال» _ بالكسر الفاء _ : «هو الجوار»، راجع: «ديوان الأدب» ج ٣ ص ٣٧٣ القائمه ٢، و قال في باب «فعال» _ بضمّ الفاء _ : «الجوار: لغه في الجوار، و الكسر أفصح»، راجع: نفس المصدر و المجلّد ص ٣٧١ القائمه ٢.

٤-٤. قارن: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٤١.

٥-٥. راجع: نفس المصدر.

وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ (١) _ .

فالمراد بقوله _ عليه السلام _ : «التاركين لكلِّ معصيتك»: هم التاركين الفانين من الوجود الباقيين ببقاء مفيض الخير و الجود.

و هو المقصود من قوله _ عليه السلام _ : «الساكنين في جوارك»، لأنَّ بحسب ترك الكثره و الغيريه تحصل القرب من الحضرة الأحدثيه، فمن فنى عن نفسه حصل له الصلاحيه للسكنى فى جواره _ كما لا يخفى على من له بصيره فى معرفه ربّه _ .

اللَّهُمَّ أَعْظِمْنَا جَمِيعَ ذَلِكْ بِتَوْفِيقِكَ وَ رَحْمَتِكَ، وَ أَعِدْنَا مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَ أَعْطِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِثْلَ الَّذِي سَأَلْتَكِ لِنَفْسِي وَ لَوْلَدِي فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا وَ آجِلِ الْآخِرَةِ، إِنَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَفُوفٌ رَوْوْفٌ رَحِيمٌ. وَ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

قال الفاضل الشارح: «جمع بين «التوفيق» و «الرحمه»، لأنَّ بعض المسؤول المشار إليه بذلك متسبب عن التوفيق، و بعضه عن محض الرحمه _ كما هو الظاهر _» (٢)؛ انتهى.

أقول: هذا فاسدًا، لأنه لافرق فى مرتبه الفيض المقدس بين التوفيق و الرحمه، و قد سبق انَّ جميع الكمالات و النعم فائض على الممكنات بلطفه و انعامه و رحمته، لأنَّ ذوات الممكنات و وجود الكمالات و التمكن من الانتفاع بها و القوى و الآلات التى بها يحصل الانتفاع كلها فائضه من جوده و رحمته.

و كما عرفت سابقاً انَّ الصراطات كثيره _ و مع كثرتها يرجع إلى صراطين:

صراط الوجود؛

ص : ٥٨٣

١-١. راجع: «وفيات الأعيان» ج ١ ص ٣٧٤، «مصباح الأنس» ص ٦٩٣، «الراح القراح» ص ٧٤.

٢-٢. راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٤١.

و صراط الوجود يعمّ كلّ موجودٍ حتّى الكافر، و صراط الإيمان يختصّ بأهل التوحيد _ كذلك الرحمات كثيرةٌ و مع كثرتها يرجع إلى رحمتين:

رحمه عامّة تعمّ كلّ موجودٍ _ حتّى الغضب و الكافر _ ؛

و رحمه خاصّه بأهل التوحيد. بل الصراط و الرحمة و الوجود واحدٌ فى الحقيقه عند أهل البصيره.

و لَمّا كان _ عليه السلام _ إماماً لأهل التوحيد و قدوةً فى الترك و التجريد و أباً و مربّباً لهذا العالم النضيد سأل لعامة أهل التوحيد من المسلمين و المسلمات إلى آخرهم مثل ما سأل لنفسه و لولده؛ و فى الخبر: «من حقّ المسلم على المسلم أن يحبّ له ما يحبّ لنفسه و يكره له ما يكره لنفسه»^(١)؛

و فى آخر: «يحبّ المرء المسلم لأخيه ما يحبّ لأعزّ أهله و يكره المرء المسلم لأخيه ما يكره لأعزّ أهله»^(٢).

و تقديم «الاسلام» على «الإيمان» لتقدّمه فى ترتيب الوجود، و قد تقدّم الكلام عليهما مستوفىً.

و قوله _ عليه السلام _ : «إنّك قريبٌ مجيبٌ» تعليلٌ لاستدعاء الإجابة؛ و تحقيق ذلك يحتاج إلى تمهيد مقدّمه هى:

إنّ الوجود البحت الخالص الحقّ البسيط المتزّه عن الماهيّة و التركيب هو الله _ سبحانه _ ، و العدم البحت لا ذات له و لاماهيّة و لا أثر و لا تميّز، بل هو لاشىءٌ محضٌ؛ و

ص : ٥٨٤

١- ١. لم أعثر عليه، و روى: «للمسلم على أخيه المسلم من المعروف ستّاً... و يحبّ له ما...»، راجع: «بحار الأنوار» ج ٧١ ص ٢٢٥، «الأمالي» _ للطوسيّ _ ص ٦٣٤ الحديث ١٣٠٩، «مجموعه ورام» ج ٢ ص ١٧٥.

٢- ٢. راجع: «الكافي» ج ٢ ص ١٧٢ الحديث ٩، «وسائل الشيعه» ج ١٢ ص ٢٠٤ الحديث ١٦٠٩٣، «أعلام الدين» ص ٤٤٠، «مستدرک الوسائل» ج ٩ ص ٤٤ الحديث ١٠١٥٦.

الوجود المشوب بالعدم ماسوى الله. و هي المخلوقات ذوات الماهيات _ فانَّ كلَّ ممكنٍ فهو زوجٌ تركيبىٌّ تركب ذاته من وجودٍ له من الله هو منشؤ تدوته و تحقيق حقيقته، و من عدم له من نفسه تميّز بذلك الوجود و تخصّص به بحسب قابليته له، و انّ المعلول يجب أن يكون مناسباً للعلل. و قد تحقّق كون الواجب _ تعالى _ عين الوجود و الموجود بنفس ذاته بذاته _؛ فالفائض عنه يجب أن يكون وجود الأشياء لا ماهياتها الكليّة _ لفقد المناسبه _ . و كما أنّ الماهيّة ليست مجعولةً _ بمعنى أنّ الجاعل لم يجعل الماهيّة ماهيّةً _ فكذلك الوجود ليس مجعولاً، بمعنى أنّ الجاعل لم يجعل الوجود وجوداً، بل الوجود وجوداً أزلاً و أبداً و الماهيّة ماهيّةً أزلاً و أبداً و غير موجوده و لامعدومه أزلاً و أبداً، و إنّما تأثير الفاعل فى خصوصيّة الوجود و تعينه لاغير.

و أنّ نسبة ذاته _ سبحانه _ و أسماؤه الحسنى إلى ماسواه يمتنع أن يختلف بالمعيّة و اللامعيّة و الافاضه و اللافاضه، و إلاّ فيكون بالفعل مع بعضٍ و بالقوّه مع آخرين، فيتركب ذاته من جهتى فعلٍ و قوّه، و تتغيّر صفاته حسب تغيّر المتجدّات المتعاقبات _ تعالى عن ذلك! _ . بل نسبة ذاته الّتى هي فعليّه صرفه و غناء محض من جميع الوجوه و إن كان من الحوادث الزمانيه نسبةً واحدةً إيجابيّةً و معيّة قيوميّة ثابتة غير زمانيّة و لامتغيره أصلاً، و الكلّ عنده واجباتٌ و بغنائه بقدر استعداداتها مستغنياتٌ كلٌّ فى وقته و محلّه على حسب طاقته. و إنّما إمكانها و فقرها بالقياس إلى ذواتها و قوابل ذواتها. فالمكان و المكانيات بأسرها بالنسبه إليه _ سبحانه _ كنقطه واحده فى معيّة الوجود؛ «و السَّمِاواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ»(١). و الزمان و الزمانيّات بأزالتها و آبادها كان واحداً عنه فى ذلك؛ «جفّ القلم بما هو كائنٌ»(٢). ما من نسمة كائنه إلى يوم القيامة إلاّ- و هي كائنه و الموجودات كلّها _ شهودياتها و

ص : ٥٨٥

١- ١. كريمه ٦٧ الزمر.

٢- ٢. العبارة من المشهورات بين العرفاء و المتصوّفه، انظر: «شرح فصوص الحکم» ص ٤٤٣، «تمهيد القواعد» ج ١ ص ٧٠.

غيباتها _ كوجود واحد في الفيضان عنه _ تعالى _ ؛ «مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفْسٍ وَاحِدَةٍ» (١)، و إنما المتقدم و المتجدد و المتصرم و الحضور و الغيبه في هذه كلها بقياس بعضها إلى بعض في مدارك المحبوسين في مطوره الزمان المسجونين في سجن المكان لا غير، و إن كان هذا مما يستغربه الأوهام!

و أما قوله _ عزّ و جلّ _ : «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» (٢) فهو كما قال بعض العلماء: «أنها شؤونٌ يديها لاشؤونٌ يتديها!».

قال بعض أهل المعرفة: «علم! أن إمداد الحقّ و تجلياته واصل إلى العالم في كلّ نفسٍ، و في التحقيق الأتمّ ليس إلاّ تجلّ واحدٍ يظهر له بحسب القوالب و مراتبها و استعداداتها تعيناتٌ، فيلحقه لذلك التعدّد و النعوت المختلفه الأسماء و الصفات، لا أئنّ الأمر في نفسه متعدّد و وروده طارٍ متجدّد؛ و إنما التقدّم و التأخر و غيرهما من أحوال الممكنات ممّا توهم التجدد و الطريان و التقيّد و التغير و نحو ذلك كالحال في التعدّد، و إلاّ فالأمر أجلّ من أن ينحصر في إطلاقٍ أو تقييدٍ أو اسمٍ أو صفهٍ أو نقصانٍ أو مزيدٍ. و هذا التجلّي الأحدىّ المشار إليه ليس غير النور الوجودي، و لا يصل من الحقّ إلى الممكنات بعد الاتّصاف بالوجود و قبله غير ذلك، و ماسواه فإنما هو أحكام الممكنات و آثارها متّصلٌ من بعضها بالبعض حال الظهور بالتجلّي الوجوديّ الوجدانيّ المذكور.

و لئلاّ لم يكن الوجود ذاتياً لما سوى الحقّ _ بل مستفاداً من تجلّيه _ افتقر العالم في بقائه إلى الإمداد الوجوديّ الأحدىّ في الآنات من دون فطره و لا- انقطاع، إذ لو انقطع الإمداد المذكور طرفه عينٍ لفنى العالم دفعه واحده. فإنّ الحكم العدميّ لازمٌ للممكن و الوجود عارضٌ له من موجدّه» (٣).

ص : ٥٨٦

١-١. كريمه ٢٨ لقمان.

٢-٢. كريمه ٢٩ الرحمن.

٣-٣. هذا قول القونويّ في «إعجاز البيان»، و أورد الفناييّ القطعه الأولى منه في «مصباح الأنس» ص ٣٦٥.

وقال: «وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْخَلْقَ مِنْ جِنْسٍ مَا كَانَ أَوْلَى التَّبَسُّعِ عَلَى الْمُحْجُوبِينَ، وَ لَمْ يَشْعُرُوا بِالتَّجَدُّدِ وَ ذَهَابِ مَا كَانَ حَاصِلًا بِالفناءِ فِي الْحَقِّ، لِأَنَّ كُلَّ تَجَلٍّ يُعْطَى خَلْقًا جَدِيدًا وَ يَفْنَى فِي الْوُجُودِ الْحَقِيقِيِّ مَا كَانَ حَاصِلًا».

و يظهر هذا المعنى فى النار المشتعلة من الدهن و الفتيله، فأنه فى كلِّ آنٍ يدخل منها شىءٌ فى تلك النارِ و يتّصف بالصفه النوريّه ثم تذهب تلك الصوره بصيرورته هواءً؛ هكذا شأن العالم بأسره، فأنه يستمدّ دائماً من الخزائن الإلهيه مفيضا منها و يرجع إليها. فمن هذا سهل عليك أن تتيقن أنّ وجود العالم عن البارى ليس كوجود البناء عن البناء، و لا كوجود الكتابه عن الكاتب، بل كوجود الكلام عن المتكلم _ إن سكت بطل الكلام! _ ، بل كوجود ضوء الشمس فى الجوّ المظلم الذات ما دامت الشمس طالعه _ فان غابت الشمس بطل الضوء من الجوّ _ ؛ لكن شمس الوجود يمتنع عليه العدم لذاته.

و كما أنّ الكلام ليس جزء المتكلم _ بل فعله و عمله بعد ما لم يكن _ و كذا النور الذى فى الجوّ ليس بجزء الشمس _ بل هو فيضٌ منها _ فهكذا الحكم فى وجود العالم عن البارى _ جلّ ثناؤه _ ليس بجزءٍ من ذاته، بل فضلٌ و فيضٌ يتفضّل به و يفيض، إلاّ أنّ الشمس لم تقدر أن تمنع نورها و فيضها _ لأنها مطبوعه على ذلك _ بخلافه _ سبحانه _ ، فأنه مختارٌ فى أفعاله بنحوٍ من الإختيار أجلّ و أرفع عمّا يتصوّره العوامّ و أشدّ و أقوى من اختيار مثل المتكلم القادر على الكلام، إن شاء تكلم و إن شاء سكت. فهو _ سبحانه _ إن شاء أفاض وجوده و فضله و أظهر حكمته، و إن شاء أمسك، و لو أمسك طرفه عينٍ عن الإفاضه و التوجّه لتهافت السماوات و بادت الأفلاك و تساقطت الكواكب و عدمت الأركان و هلكت الخلائق و دثر العالم و فنى دفعه واحدهً بلازمانٍ! _ كما قال عزّ و جلّ: «إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا - وَ لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَرَ كُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ» (١)؛ و قيل فى الفارسيه:

ص : ٥٨٧

به محض التفاتى زنده دارد آفرينش را اگر نازى كند از هم فرو ريزند قالبها

و لاتستبعد خروج الكلام عن المرام، فان الكلام يجز الكلام!

فثبت ممّا ذكر انه لا يخرج عن احاطته وجودٌ ولا عن قيوميته و معيته شىء، إذ لو خرج عنه وجودٌ و عن قيوميته و معيته شىء لم يكن محيطاً به _ لنهاى وجوده و قيوميته و معيته دون ذلك الوجود و الشىء، تعالى عن ذلك علواً كبيراً _ . لأنه الوجود البحت الغير المتناهى، بل «لو أنكم دليتم بحبلٍ إلى الأرض السفلى لهبطت على الله!» (١)؛ و: «فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسعٌ عليهم» (٢)، «ألا إنهم في مزيه من لقاء ربهم ألا إنه بكل شىء محيطٌ» (٣)، «و هو معكم أين ما كنتم» (٤)، «و نحن أقرب إليه من حبل الوريد» (٥).

فإذا تمهد هذه المقدّمه فنقول: مقصوده _ عليه السلام _ من قوله: «إتتك قريبٌ» هذا القرب المذكور و المعية المذكوره؛

و من قوله _ عليه السلام _ : «مجيبٌ»: الاجابه لدعاء الموجودات الإمكانيه بلسانهم الاستعداديه الفطريه على الطريقه المذكوره.

فإذا علمت ما ذكرناه لك فى هذا المقام فلا تصنع إلى ما ذكره بعض الأعلام _ و تابعه الفاضل الشارح (٦) _ من: «أن وصفه _ تعالى _ بالقريب تمثيلٌ لكمال علمه بأفعال عبادته و أقوالهم و اطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه.

و «المجيب»: هو الذى يقبل دعاء الداعين بالاجابه و سؤال السائلين بالاسعاف و ضروره المضطرّين بالكفايه؛ و فيه تلميحٌ إلى قوله _ تعالى _ : «وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ» (٧)؛

فإنه تحقيقٌ ظاهرٌ؛ فالأحرى أن تفسر الآيه بما ذكرناه.

ص : ٥٨٨

١-١. راجع: «بحار الأنوار» ج ٥٥ ص ١٠٧.

٢-٢. كريمه ١١٥ البقره.

٣-٣. كريمه ٥٤ فصلت.

٤-٤. كريمه ٤ الحديد.

٥-٥. كريمه ١٦ ق.

٦-٦. راجع: «رياض السالكين» ج ٤ ص ١٢٧.

٧-٧. كريمه ١٨٦ البقره.

فتأمل فيما ذكر، و احفظه و اتقنه، فإنه من لباب المعرفة و مخّ الحكمة عزيزٌ جدًّا!

و قوله _ عليه السلام _ : «سميَّ عليّم».

«السميَّ»: هو العالم بالمسموعات؛ و قيل: «هو الذي لا يعزب عن ادراكه مسموعٌ و إن خفى».

و «العليّم»: هو العالم بجميع الأشياء قبل حدوثها و بعد ظهورها على أتم ما يكون، و العلوم كلّها من عنده و عطيته؛ و قيل: «هو الذي كمل علمه و كماله بأن يحيط بكلّ شيءٍ _ ظاهره و باطنه _ مشاهدَةً و كشفًا على أتم ما يمكن بحيث لا يتصوّر فوقه، و لا يكون مستفادًا من المعلوم، بل المعلوم يكون مستفادًا منه. و يفارق علم العبد علمه _ سبحانه _ في المراتب الثلاث».

و لما كانت الفعل من ابنه المبالغه ف _ «السميَّ» و «العليّم» أبلغ من السامع و العالم.

لمعه عرشه

اعلم! أنه لا خلاف بين الحكماء و المتكلمين في كونه _ تعالى _ عالمًا قديرًا مريدًا _ و هكذا في سائر الصفات _؛ و لكنهم تخالفوا في أنّ الصفات عين ذاته؟، أو غير ذاته؟، أو لا هو و لا غيره (1)؟؛

فذهبت المعتزلة و الفلاسفة إلى الأول؛

و جمهور المتكلمين إلى الثاني؛

و الأشعرى إلى الثالث.

و الفلاسفة حقّقوا عيبيّه الصفات بأنّ ذاته _ تعالى _ من حيث إنّه مبدئٌ لانكشاف الأشياء عليه علمٌ. و لما كان مبدأ لانكشاف عين ذاته كان عالمًا بذاته _ و كذا الحال في

ص : ٥٨٩

١-١. لجميع ذلك انظر الفصل الذي عقده صدر المتألّهين «في حال ما ذكره المتأخرون في أنّ صفاته _ تعالى _ يجب أن يكون نفس ذاته» في «الحكمة المتعاليه» ج ٦ ص ١٢٥.

القدره والإراداه وغيرهما من الصفات _ ؛ بخلاف علمنا، فإننا نحتاج في انكشاف الأشياء علينا إلى صفه مغائره زائده قائمه بنا.

و أما المعتزله فظاهر كلامهم أنها عندهم من الاعتبار العقليه التي لا وجود لها في الخارج. و ليس عيته الصفات و عدم زيادتها مجرد نفى أضدادها عنه _ تعالى، كما توهمه جماعة _ حتى يكون علمه عبارة عن نفى الجهل، و قدرته عن نفى العجز _ و على هذا القياس في السميع و البصير و غيرهما _ ليلزم التعطيل؛ و لا أيضاً معنى كونه عالماً قادراً: أنه يترتب على مجرد ذاته ما يترتب على الذات مع الصفه بأن ينوب ذاته مناب تلك الصفه _ كما ذهبت إليه جماعة أخرى _ ليلزم أن لا يكون إطلاق العلم و القدره و غيرهما عليه _ تعالى _ على سبيل الحقيقة، فيكون عالماً قادراً سميعاً بصيراً بالمجاز فيصح سلبها عنه!، لأنه علامه المجاز.

فان قلت: فما معنى قول أمير المؤمنين _ عليه السلام _ : «كمال التوحيد نفى الصفات عنه»(١)؟

قلت: معناه نفى الصفات الزائده. و المراد ان هذه المفهومات ليست صفات له _ تعالى _ ، بل صفاته ذاته و ذاته صفاته، لا أن هناك شيئاً هو الذات و شيئاً آخر هو الصفات ليلزم التركيب فيه _ تعالى عن ذلك علواً كبيراً! _ ؛ بل جميع نعوته و صفاته موجودة بوجود ذاته، و حيثه ذاته بعينها حيثه علمه و قدرته و سائر صفاته. و هذا مما أطبق عليه الحكماء و العرفاء من السابقين و اللاحقين، و هو المصرح به في أحاديث أئمتنا المعصومين. قال أبو علي بن سينا: «الأول _ تعالى _ لا يتكثر لأجل تكثر صفاته، لأن كل واحد من صفاته إذا حقت تكون الصفه الأخرى بالقياس إليه، فتكون قدرته حياته و حياته قدرته و تكونان واحده، فهو حي من حيث هو قادر و قادر من حيث هو حي، و كذلك سائر صفاته»(٢).

ص : ٥٩٠

١-١. راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ١ ص ٧٧.

٢-٢. العبارة على ما حكاه صدر المتألهين توجد في «التعليقات» للشيخ الرئيس، راجع: «الحكمه المتعاليه» ج ٦ ص ١٢٠.

و فى التوحيد(١) عن أبيجعفر _ عليه السلام _ أنه قال: «من صفه القديم أنه واحدٌ أحدٌ صمدٌ أحدى المعنى و ليس بمعانٍ كثيرهٍ مختلفهٍ،

قال: قلت: جعلت فداك! يزعم قومٌ من أهل العراق أنه يسمع بغير الذى يبصر، بصيرٌ بغير الذى يسمع(٢)؟

فقال: كذبوا و الحدوا و شبّهوا!، تعالى(٣) عن ذلك!، أنه سميعٌ بصيرٌ بما يبصر و يبصر بما يسمع»؛

فما وجد فى بعض الأخبار من نفى الصفات محمولٌ على الصفات الزائده _ كما هو مذهب الأشاعره _ جمعاً بين الأخبار. فما تمسك به الفاضل رجبلى فى رسالته الفارسيه فى نفى الصفات مطلقاً(٤)؛

ساقطٌ، لعدم فرقه بين المفهوم و المصداق!، و لعدم علمه بأن العلم و القدره _ و نظائرها من الصفات _ كمالاتٌ للوجود و للأشياء بما هى موجوده، و إنّ كلّ كمالٍ يلحق للأشياء بواسطه الوجود فهو للوجود التامّ الإلهى أولاً و بالذات. فكلّ ما هو ثابتٌ، له _ تعالى _ على نحوٍ أشرف، بل ليس فى الوجود إلا ذاته و صفاته و أفعاله.

و لما كان أكثر إطلاق الصفات أنما كان على العوارض للذات و لا يقال للمعاني الذاتيه للشئ أنها صفاتٌ لها، وقع نفى الصفات عنه _ سبحانه _ بهذا المعنى، فكثيراً ما يقع الإشتباه من هذا؛ فتأمل تفهم!.

و قد سبق الكلام فى تحقيق هذا المرام بما لا مزيد عليه؛ فليراجع إليه!.

ص : ٥٩١

١-١. راجع: «التوحيد» ص ١٤٤ الحديث ٩، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٤ ص ٦٩، «الكافي» ج ١ ص ١٠٨ الحديث ١.

٢-٢. المصدر: + قال.

٣-٣. المصدر: + الله.

٤-٤. قال: «و از آنچه بيان كرديم ظاهر مى شود كه الله _ تعالى _ صفت ندارد». و هذه العبارة نقلناها من رسالته الفارسيه المسماة بـ «إثبات واجب»، و هذه الرساله طبع قسمٌ منها فى «منتخباتى از آثار حكماى إلهى ايران»، راجع: المصدر ج ١ ص ٢٣٥.

قوله _ عليه السلام _ : «عَفُوٌّ غَفُورٌ».

«العفو»: فعولٌ من العفو، وهو التجاوز عن الذنب و ترك العقاب عليه. و أصله المحو و المطس؛ يقال: عفت الريح الأثر: إذا درستة و محته و طمسته(١).

و «الغفور» مبالغةٌ في المغفرة، من: الغفر _ و هو الستر _ . و العفو أبلغ من المغفرة(٢)، إذ الستر غير مستلزمٍ لمحو الأثر.

قيل: «و الغفور أبلغ من الغفار، فإنه مبالغةٌ في المغفرة المتكرّره، و الغفور مبالغةٌ فيها حتّى يصل أعلى درجاتها. و للبعد منه ماتقدّم، ف _ «الفعال» ينبىء عن كثرة الفعل و «الفعول» ينبىء عن جودته و كماله و شموله. قال الغزالي(٣) و غيره(٤): «و فى العفو مبالغةٌ ليست فى الغفور، فإنّ الغفران ينبىء عن الستر و العفو ينبىء عن المحو، و هو أبلغ من الستر؛ لأنّ ستر الشىء قد يحصل مع بقاء أصله، بخلاف المحو، فإنه ازالته جملةً و رأساً؛ و الرؤف ذوالرأفة، و هى شدّه الرحمة. فلذا قيل: الرحمة أعم»(٥).

و قوله _ عليه السلام _ : «و آتنا فى الدنيا حسنةً _ ... إلى آخره» قد مرّ شرحه فى آخر اللمعة العشرين من دعاء مكارم الأخلاق.

و قد وفّقنى الله لإتمام هذه اللمعة فى ليله الجمعة من أوائل شهر ربيع الثانى سنة إحدى و

ص : ٥٩٢

١- ١. و انظر: «نور الأنوار» ص ١٤٢.

٢- ٢. و انظر: «التعليقات» ص ٦٠، «نور الأنوار» ص ١٤٢.

٣- ٣. لم أعثر على قوله هذا فى «الإحياء» و لا فى غيره من آثاره الموجودة عندى.

٤- ٤. كما قال الشيخ الكفعمي: «و فى العفو مبالغةٌ أعظم من الغفور»، راجع: «المقام الأسنى» ج ١ ص ٤٢، «جنّة الأمان» ج ١ ص ٣٢٣.

٥- ٥. لتفصيل الكلام حول المذهبين فى أبلغيته كلٌّ من العفو و الغفور راجع: «شرح الصحيفة» ص ٢٦٠.

ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره مع تراكم الغموم و الهموم الكثيره _ رفع الله تعالى عَنَّا و عن جميع الخليقه _ .

ص : ٥٩٣

الفهرس

- شرح الدعاء ١٢ ... ١
- شرح الدعاء ١٣ ... ٦١
- شرح الدعاء ١٤ ... ٨٩
- شرح الدعاء ١٥ ... ١١٣
- شرح الدعاء ١٦ ... ١٣٣
- شرح الدعاء ١٧ ... ١٨٩
- شرح الدعاء ١٨ ... ٢١٧
- شرح الدعاء ١٩ ... ٢٢٣
- شرح الدعاء ٢٠ ... ٢٤٥
- شرح الدعاء ٢١ ... ٣٩٩
- شرح الدعاء ٢٢ ... ٤٣٧
- شرح الدعاء ٢٣ ... ٤٧٥
- شرح الدعاء ٢٤ ... ٥٠٩
- شرح الدعاء ٢٥ ... ٥٤٩
- الفهرس ... ٥٩٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ٩

المقدمة:

تأسس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١٤٢٦ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلّة المراكز القائمية بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقديم المؤسسة مجاناً مجموعةً إلكترونيةً من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدةً على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبي عليهم السلام
تحفيز الناس خصوصاً الشباب على دراسة أدق في المسائل الدينية
تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثين والمحققين في الحوزات العلمية والجامعات
توسيع عام لفكرة المطالعة
تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات إلكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة
الاجتناب عن الروتين وتكرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمة الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة (sms)

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.١

ANDROID.٢

EPUB.٣

CHM.٤

PDF.٥

HTML.٦

CHM.٧

GHB.٨

إعداد ٤ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمة ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.١

IOS.٢

WINDOWS PHONE.٣

WINDOWS.٤

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتاب وكل من قدم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب في طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
الغمامة
اصبحان
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

