

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغات

اشرافيية
عليه صلوات الله
عليه و آله

www. **Ghaemiyeh** .com
www. **Ghaemiyeh** .org
www. **Ghaemiyeh** .net
www. **Ghaemiyeh** .ir

مكتبة الطالب (1)

معرفة الله

مكتبة الطالب
مكتبة الطالب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مكتبة الطالب (٢) معرفة الله

كاتب:

على كوراني

نشرت في الطباعة:

مركز المصطفى للدراسات الاسلاميه

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٧	مكتبه الطالب (٢) معرفه الله
٧	اشاره
٧	اشاره
١٠	مقدمه
١٢	الفصل الأول: معرفه وجود الله والإيمان به عز وجل
١٢	اشاره
١٤	الإلحاد أسوأ من الجنون
١٥	هل يتعمد الملحد الإنحراف عن الفطره؟
١٧	الكؤن.. لم يكن ثم كان.. فكيف بدأ؟
١٨	لماذا يهرب الملحد من البحث العلمى
٢٢	الطرق العلميه لمعرفه الله تعالى
٢٥	من استدلالات أهل البيت الطاهرين (عليهم السلام)
٣٠	تعريفات ومصطلحات
٣٨	الفصل الثانى: توحيد الله تعالى وصفاته
٣٨	اشاره
٤٠	من أدله توحيد الله عز وجل
٤١	استغلال الوهابيه لأقسام التوحيد
٤٤	الأسماء الحسنى والصفات
٤٤	الإلحاد فى أسماء الله تعالى وصفاته
٤٧	أنواع الضلال من الإلحاد فى الأسماء الحسنى
٤٨	مسأله الرؤيه أصل كل الخلاف فى الصفات
٤٩	ظهر ادعاء الرؤيه بالعين فى زمن عمر
٥٥	الوهابيه هم نفس حشويه الحنابله

٥٥	تجاهل الوهابيه مذهب الصحابه النافين للرؤيه
٥٦	هاجموا أهمهم عائشه وأسأؤوا معها الأدب
٦١	من الرؤيه بالعين الى عباده الشاب الأمرد !
٦٦	الفصل الثالث:المعرفه والعرفان والتصوف
٦٦	اشاره
٦٨	معرفة الله تعالى أكبر قيمه في الحياه
٧٠	التصوف وحبُّ أهل البيت(عليهم السلام)
٧٦	أهل البيت(عليهم السلام) دعوا الى معرفه الله تعالى
٧٧	شكوى الشيخ الأنصارى(قدس سزه)من مُدعى العرفان
٨٣	العرفان حق لكن صاحبنا ليس هو المطلوب
٨٧	خطر الدعوه الى معرفه الله بمعرفه النفس
٩٠	نقد هذه الدعوه
٩٨	ولكنى وجدتك أهلاً للعباده فعبدتك
١٠٠	نقد بعض المتقفين نيه التقرب الى الله تعالى
١٠٥	فهرس الموضوعات
١٠٧	تعريف مركز

مكتبه الطالب (٢) معرفه الله

اشاره

مكتبه الطالب (٢)

معرفه الله

مركز المصطفى للدراسات الإسلاميه

برعايه المرجع الدينى الأعلى السيد السيستانى

الطبعه الأولى ١٤٢٧

الناشر دارالهدى - قم

الكتاب:.....معرفه الله

المؤلف:.....على الكورانى العاملى

الطبعه:.....الأولى

العدد:.....١٠٠٠٠ نسخه

١٤٢٧ هجرىه - ٢٠٠٦ ميلاديه

ص: ١

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأفضلُ الصلاة وأتمُّ السلام

على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين

وبعد، فقد زاد الطلب على المعرفة الدينيه الميسره ، عن طريق الكُتُبَات بدل الكتب المفصله ، بسبب كثره مشاغل الحياه ،
والفضائيات ، وشبكه النت ، فصار أكثر الناس وخاصة الشباب

ص: ٤

يميلون الى الخلاصات العلميه والكتب الصغيره .

وقد أردنا أن تكون هذه السلسله الثقافيه مكتبه صغيره للطالب تشمل معالم الإسلام ، وتُقدم لأبنائنا الأعزاء

أهم المسائل التي يحتاجون اليها في أمور دينهم .

ونبدأ بمعرفه الله تعالى في ثلاثه فصول: أولها ، معرفه وجوده والإيمان به عز وجل ، وأهم الأدله على ذلك .

والثاني ، في معرفه توحيدهِ وأسمائه الحسنی وصفاته ، تبارك وتعالى ، والعقيده الصحيحه فيها ، ونقد الإنحرافات عنها .

والفصل الثالث ، في معرفه عبادته عز وجل والتكامل بطاعته ، وبيان نوع المعرفه والعرفان الصحيح ، والطرق الخاطئه في العباده والعرفان . والله ولي القبول والتوفيق .

مركز المصطفى للدراسات الإسلاميه

على الكوراني العاملي

غره ربيع الثاني ١٤٢٧

ص: ٥

الفصل الأول: معرفه وجود الله والإيمان به عز وجل

أشاره

ص: ٦

أسوأ من المجنون ، لأن الجنون مرض غير إرادي والإلحاد مرض إرادي . ولأن المجنون لا يتحكّم في عمل عقله ، والملحد يُجبر عقله على العمل بعكس طبيعته !

ولهذا كان معنى الملحد في اللغة: (الذى يميل عمداً عن الخط الصحيح لمساره) ، وسمى منكر وجود الله تعالى ملحدًا، لأنه يتعمد الميل عن المسار الطبيعي لعقله وفطرته !

ذلك أن العقل والفطره يقولان له: هذا أنت ، والأرضُ التي تقفُ عليها ، والهواء الذي تعيشُ عليه ، والطبيعَةُ من حولك ، والكونُ من فوقك.. كلها متقنَةٌ بإبداع وإعجاز ، وقوانين عميقة مذهشه ، فبالضروره أن لها خالقاً مبدعاً !

يقولان له: محالٌ أن يكون الكون خلق نفسه ، لأن أشياءه جميعاً لها عمر ، ومعناه أنها في (يوم) ما ، لم تكن موجوده لا هي ولا شئ من موادها ، ولا زمانها ولا مكانها ، (ثم) حدث (فجأه) أن وجدت ! فالذي دفعها من العدم الى الوجود (كان) قبلها !

قال الشريف المرتضى (قدس سرّه) فى الفصول المختاره/٧٦: (دخل أبو الحسن على بن ميثم (رحمه الله) على الحسن بن سهل (الوزير) وإلى جانبه ملحدٌ قد عظّمه والناس حوله، فقال: لقد رأيت بياك عجباً! قال: وما هو؟ قال: رأيت سفينه تعبّر بالناس من جانب إلى جانب بلا ملاح، ولا ماصّير (مسؤول حركة السفن)! قال فقال له صاحبه الملحد وكان بحضرته: إن هذا أصلحك الله لمجنون! قال فقلت: وكيف ذاك؟ قال: خشبٌ جمادٌ لا- حيله له ولا قوه ولا حياه فيه ولا عمل كيف يعبّر بالناس؟ قال فقال أبو الحسن: فأيهما أعجب؟ هذا أو هذا الماء الذى يجرى على وجه الأرض يَمْنَهُ وَيَسْرَهُ بلاروح ولا حيله ولا قوى، وهذا النبات الذى يخرج من الأرض، والمطر الذى ينزل من السماء، تزعم أنت أنه لا مدبر لهذا كله وتنكر أن تكون سفينه تتحرك بلا مدبر وتعبر بالناس! قال: فبهت الملحد!) وكنز الفوائد/١٣١.

هل يتعمد الملحد الإنحراف عن الفطره؟

نعم، الملحد يتعمد معاكسه عقله وفطرته، لأن غايه ما يمكن للإنسان أن يدعيه هو الشك فى وجود خالق للكون، فيقول إنه لا يدري هل لهذا الكون خالق أم لا-؟ أما أن ينفى وجود الخالق عز وجل ويقول (لا يوجد إله خالق)! فذلك يتوقف على أن يكون

محيطاً بالكون المنظور وغير المنظور ، حتى يستطيع أن ينفي !

ولا يوجد إنسان محيط بالكون ولا بنفسه !

أما لماذا يتعمد الملحدين إنكار وجود الله تعالى؟

الجواب: لأنه إذا اعترف بوجود الله تعالى اعترف بأنه مخلوقٌ له وصنيعته وعبده ، فعليه طاعته والخضوع له والصلاة له ! وهو لا يريد أن يكون عبداً ، بل.. إلهاً ! فلا طريق أمامه إلا أن يرفض أدله العقل وبراهينه ونداء الفطره ، ويتكبر على ربه ويكابر أمام الدليل !

سأل أحدهم الإمام الصادق (عليه السلام): عن أدنى الإلحاد؟ قال: (إن الكِبْرَ أدناه). (الكافي: ٢/٣٠٩) ووصف (عليه السلام) قول إبليس: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ، بأنه: (عتى عن أمر ربه وألحد ، فتوارث الإلحاد ذريته). (تحف العقول/٤٠٦).

وروى أن نمروداً لما رأى النار صارت برداً وسلاماً على إبراهيم (عليه السلام) أحضره وسأله: من أنجأك؟! قال: ربي ورب العالمين . فقال نمرود لمن حوله: لقد نفعه ربه ، فمن أراد أن يتخذ رباً فليتخذ مثل رب إبراهيم ! يقصد أنه هو وأمثاله لا يحتاجون الى اتخاذ رب ! وبذلك حرّف نمرود القضية من الإعتراف بحقيقه موضوعيه ، وجعلها حاجه لبعض الناس لأن يتخذ رباً ، أما هو فلا يحتاج !

إن جريمه الملحدين أنه قرر مسبقاً أن ينفي وجود الله تعالى ، وأن

يرد الأدله على مهما كانت قويه ! فهو بذلك يعاند العقل والفظره السويين ، ويرفض الإقتناع رغم وجود مبرراته الموضوعيه !
وهذا هو الظلم والعلو الذى قال الله تعالى عنه: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ .

الكُون.. لم يكن ثم كان.. فكيف بدأ؟

من الأمور المتفق عليها أن للأرض عمراً وللنجوم عمراً ، ولكل شئ فى الكون عمراً.. سواء كان لحظه أو ملايين السنين أو بلايينها ، وهو يعنى أنا إذا رجعنا الى الوراء فى عمر الكون نصل الى نقطه العدم المحض (حيث) لم

يكن الكون ، ثم كان !

إن كل البحث فى هذه النقطه: لم يكن شئ ، ثم انبثقت أول نقطه من الوجود مهما فرضناها ، فهل وُجدت بدايه الكون من العدم المحض بدون خالق خلقها ؟

ما دام الكون ممكن الوجود والعدم ، فمن الذى رَجَّحَ كَفَّهُ وجوده على عدمه؟ إن ممكن الوجود يستحيل أن يوجد إلا بواجب وجود يدفعه من العدم الى الوجود . وذلك هو الله سبحانه وتعالى: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . (يس: ٨٢)

ص: ١١

إنك بقبولك أن للكون عمراً ، قبلت أن احتمال وجود الكون وعدمه كانا متساويين، وأنه يستحيل ترجيح أحدهما بلا مرجح ، فلا بد من الاعتقاد بوجود إله من غير نوع الكون أو جسده . إن مجرد وجود ممكن الوجود ، دليل على وجود واجب الوجود عز وجل .

لماذا يهرب الملحدين من البحث العلمي

جرت لنا مع عدد من الملحدين نقاشات فى شبكات النت وقد أصدرنا خلاصتها فى كتاب (ثمار الأفكار) ورأيانهم يهربون من النقاش العلمى ، لأن بضاعتهم الإنكار والمكابره لا غير !

ومما وجهناه اليهم: ١- سؤال للماديين: هل الحسُّ محسوس؟!

فقد بنوا فكرهم ودينهم على النظرية الحسيه القائله: كل شئ غير محسوس فهو غير موجود! فهم يؤمنون بوجود الحس ويجعلونه أصل نظريتهم ، وقد غفلوا عن أن الحس من الغيب غير المحسوس !

فإن قالوا يعرف الحس بالحس فبأى الحواس؟ بالبصر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس؟! وإن قالوا يعرف بالعقل فقد اعترفوا بموجود غير محسوس يدركه العقل وبطلت نظريتهم الحسيه !

وبما أنهم لم يجيبوا على هذا السؤال ، فمعناه أنهم يقرون بأن

ص: ١٢

النظريه الماديه مبنيه على أمر غير مادى (غيبى) ! ويضطرون الى موافقتنا فى أن الحقائق منها ما يعرف بطريق الحس ومنها بطريق العقل ، وكلها حقائق لا فرق بينهما من هذه الجبهه .

٢- ومن نوع هذا السؤال: الأذن..والسمع..أيهما الموجود؟

وهو سؤال يعجز عن جوابه من لا- يؤمن بالله تعالى ! فهل تسمع بسمعك أم بأذنك؟ وهل الموجود الأذن والسمع كلاهما.. أم الأذن فقط؟! فالأذن والأعصاب تنقل الذبذبات الى المخ، وهى موجودات محسوسه ، ولكم سمعٌ تسمع به وهو وجودٌ غير محسوس !

وفى الحقيقه أن الأذن ليست هى التى تسمع ، بل هى جهاز ينقل الذبذبات كأي طبله وأسلاك ، والمخ ليس هو الذى يسمع ، بل هو جهاز ينقل الإشارات الى السمع ، فهذا السمع إن كان موجوداً مادياً فأين هو وأين مكانه؟ وإن لم يكن موجوداً فلا يمكن أن نسمع ! ولأجواب إلا أنه موجود غير مادى عرفناه بالعقل ، فهو غيبى !

فالسمع موجودٌ مستقل وليس انعكاساً مادياً لأدواته حتى يكون وجوده بوجودها ، فلو لم توجد فهو موجود ، ولو وجدت وسيله أخرى غير الأذن ، تؤدى دورها لحصل السمع ، فالسمع غير أدواته ! وإن أصروا على أن السمع أثر للماده ، يبقى السؤال: هو أثر مادى أم غير مادى، فإن كان مادياً فأين هو؟ وإلا فقد سقطت النظريه الحسيه !

ص: ١٣

إن الصحيح فى السمع والحس أنه موجود بوجود مستقل عن الجسم ، وأنه قوة من قوى الروح التى ترتبط بالبدن بنحو تتقبل رموز تفاعلاته الماديه ، وترجمها الى مدركات !

إن الذى يكلمك ليس بدن مخاطبك بل روحه، بوسيله آليه معينه.. والذى يفهم منه ويجيبه ليس بدنك بل روحك ، بواسطه آليه معينه ! قال الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (الإسراء: ٨٥). وستبقى معلومات البشر عن الروح قليله، وستبقى روح المؤمن والملحد التى بين جنبيه لغزاً ، بها يحيا ويفكر ويتساءل ولايعرف عنها إلا أقل القليل ! وكلما كشفوا معلومه منها انكشفت جوانب أكثر إعجازاً وإلغازاً !

إن الروح حقيقه صارخه ، تجعل الإنسان خاضعاً أمام خالقها ومقنن قوانينها ! لكن أين أصحاب العقول غير المدخوله!؟

إن للروح قوانينها الخاصه وزمانها ومكانها الخاصين ، وإن كانت مرتبطه بالبدن والزمان والمكان! (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا).

٣- وسؤالين آخران للقائل بالحقيقه النسبيه: الأول: هل وجودك أنت حقيقه يقينيه ثابتة أم نسبيه؟ ومهما أجب فقد أسقط نظريته .

والثانى: سؤاله عن نظريته نفسها هل هى قاعده مطلقه أم نسبيه؟

ص: ١٤

فإن قال مطلقه فقد نقضها ، وإن قال نسبيه فقد كذبها .

إنه لا بد للإنسان أن يؤمن بوجود حقائق مطلقه ثابتة في كل الأحوال وهي التي نسميها البديهيات الأولية (لا الثانويه). مثلاً: حقيقه أن الكل أكبر من الجزء ، أمرٌ ثابت على كل حال مادام الكل كلاً والجزء جزءً، في كل العلوم وفي كل العصور حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ثم في الآخرة ، إلا أن يخرجنا عن كونهما كلاً وجزءً .

والحقائق الرياضيه البسيطه ثابتة أيضاً مثل أن (٢) (قدس سرّه) $2=4$ فما دام العدد والجمع بهذا المعنى فالنتيجه ثابتة . وحتى لو تغير معناهما فهو لا ينقض ثبات القاعده .

وأوضح منه قاعده: أن الشئ لا يكون موجوداً وغير موجود في آن واحد في مكان واحد في ظروف واحده (قاعده استحاله التناقض) فهي ثابتة في كل الحالات ، بديهيه عند كل إنسان لأنها مخلوقه في فطرته وتنمو بنمو عقله ، فعندما تعطى طفلك شيئاً في يده ثم تأخذه منه وتساءله أين هو؟ لا يفتش عنه في يده ! ولو قلت له: في يدك وليس فيها لم يقبل منك ، لأن عقله يعلم أن التناقض محال !!

إن هذه المعلومات الثابته رأس مال موهوبٌ من الله تعالى لكل إنسان ، مع قدره على الإتجار به لكسب مجهولات جديده ، بما يسمى عمليه التفكير والإستدلال .

وبعضهم يسمى النتيجة الخاطئة حقيقه بالنسبه الى صاحبها ! لكنه مجاز ، لأن الحقيقه الموضوعيه واحده ، لا تتبع خطأ الإنسان في الإستدلال .

الطرق العلميه لمعرفة الله تعالى

توجد ثلاث طرق لمعرفة الله تعالى والمعرفه الإنسانيه عموماً:

١- طريق الكشف الذاتى: فإن خاصه أولياء الله تعالى يعرفونه به: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ . (فصلت:٥٣) .

وفى دعاء أمير المؤمنين (عليه السّلام): (يامن دلّ على ذاته بذاته) (البحار: ٨٤/٣٣٩). وفى دعاء الإمام الحسين (عليه السّلام): (متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ، ومتى بعُيدت حتى تكون الآثار هى التى توصل إليك؟! عَمِيَتْ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيْباً). (البحار: ٦٤/١٤٢).

وفى دعاء الإمام زين العابدين (عليه السّلام): (بك عرفتك وأنت دللتنى عليك ودعوتنى إليك ، ولولا أنت لم أدر ما أنت). (البحار: ٩٥/٨٢).

٢- دليل العليّه: فكل إنسان إذا نظر إلى نفسه وما حوله ، يدرك أن عدم وجود هذا الشئ أى شئ ليس محالاً ، بل وجوده وعدمه

ممکن ، فذات الشئ لا تتضمن ضروره وجوده أو ضروره عدمه ، وهو يحتاج إلى سبب من يوجدده ، وبما أن كل جزء من أجزاء العالم يحتاج إلى من يعطيه وجوده، فمن الذى أعطاه الوجود ؟!

إن قيل إنه خلق نفسه ، فيقال: إنه لا- يتضمن وجود نفسه، فكيف يمكن أن يكون سبباً وفاقد الشئ لا- يعطيه . وإن قيل أعطاه الوجود موجوداً آخر مثله، يقال: هذا الآخر المماثل عاجزٌ عن إعطاء الوجود لنفسه أيضاً فكيف يعطى الوجود لغيره؟! وهذا الحكم يجرى على كل جزء فى العالم ، فعندما نرى فضاء مضيئاً لا نور له من ذاته ، نحكم بوجود مصدر لهذا النور يكون نوره بذاته لا بغيره ، وإلا لكان أصل وجود فضاء منير مستحيلاً! لأن المظلم بنفسه محال أن يضيئ نفسه ، فضلاً عن أن يضيئ غيره !

من هنا كان نفس وجود هذه الموجودات دليلاً على وجود مصدر لا يحتاج إلى غيره ، وهو الدليل العلمى الذى قال عنه تعالى: **أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ.** (الطور: ٣٥).

وقد سأل رجل الإمام الرضا (عليه السلام): (يا ابن رسول الله ما الدليل على حدوث العالم؟ فقال: أنت لم تكن ثم كنت ، وقد علمت أنك لم تُكوّن نفسك ولا كوّنك من هو مثلك). (البحار: ٣/٣٦).

٣- دليل النظم الكونى: فكل ما فى الكون مخلوق على قواعد

وأصول بعلم وحكمه ، من أصغر ذراته الى أكبر مجراته !

ونأخذ مثلاً من النبات: فلو وجدت ورقه ملقاه في بريه ، مكتوباً عليها حروف الأبجديه مرتباً من الألف إلى الياء ، فإن ضميرك يشهد بأن كتابه هذه الحروف ناتج عن فهم وإدراك. وإذا رأيت جملة مؤلفه من تلك الحروف والكلمات فستؤمن بعلم الكاتب ، وتستدل بنظم الكلمات ودقتها على علمه وحكمته.

فهل أن تكوين نبتة في البريه من عناصرها الأولية ، أقل من سطر في كتاب؟! فلماذا نستدل بالسطر على علم كاتبه ، ولا نستدل بالنبتة على خالقها عز وجل؟!!

فأى علم وحكمه أعطى الماء والتراب سراً يبعث الحبه من يبسها وموتها نباتاً حياً سويماً؟ وأعطى لجذرها قدره تشق بها الأرض وتحصل على قوتها وغذائها في ظلمه التراب ، وهياً في مائده التراب الغنيه أقوات النباتات والأشجار، كل يجد فيها غذاءه؟!!

وأى قدره وحكمه خلقت الجذور واعية لعملها، ضاربه في أعماق التربه. والجذوع والفروع باسقة الى أعلى الفضاء ! يكافح كل منهما قانوناً يضاده ويمضى في مساره، هذه في الأعماق وهذه في الآفاق؟!!

إن التأمل في شجرة واحده وأنظمتها ، من عروقها الى آلاف أوراقها، يبعث في الإنسان الدهشه والذهول أمام علم الخالق وقدرته

اللامتناهيه: (أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حِبْدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَيْهَ
مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ). (النمل: ٦٠). (راجع مقدمه منهاج الصالحين للوحيد الخراساني)

من استدالات أهل البيت الطاهرين (عليهم السلام)

١- جاء رجل من الزنادقة الى الإمام الرضا (عليه السلام) فقال له: (رحمك الله أوجدني كيف هو وأين هو؟ فقال: ويلك إن الذي
ذهبت إليه غلط ، هو أينَ الأَيْنَ بلا أين ، وكيفَ الكيفَ بلا كيف ، فلا يُعرف بكيفوفيه ولا بأينونه

، ولا يُدرك بحاسه ، ولا يُقاس بشئ ! فقال الرجل: فإذا إنه لا شئ ، إذا لم يدرك بحاسه من الحواس !

فقال أبو الحسن (عليه السلام): ويلك ! لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته؟! ونحن إذ عجزت حواسنا عن إدراكه
أيقنا أنه ربنا بخلاف شئ من الأشياء ! قال الرجل: فأخبرني متى كان؟ قال أبو الحسن: أخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان !
قال الرجل: فما الدليل عليه؟ فقال أبو الحسن: إنى لما نظرت إلى جسدي ولم يمكنى فيه زياده ولا نقصان في العرض والطول ،
ودفع المكاره عنه وجر المنفعه إليه ، علمت أن لهذا البنيان بانياً فأقررت به. مع ما أرى من دوران الفلكك بقدرته ، وإنشاء
السحاب

وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم ، وغير ذلك من الآيات العجيبات المبينات، علمتُ أن لهذا مقدرًا ومنشأً).
(الكافي: ١/٧٨).

٢- عن أحمد بن محسن الميثمي قال: كنت عند أبي منصور المتطبب فقال: أخبرني رجل من أصحابي قال: كنت أنا وابن أبي العوجاء وعبد الله بن المقفع في المسجد الحرام فقال ابن المقفع ، ترون هذا الخلق ، وأوماً بيده إلى موضع الطواف ، ما منهم أحد أوجبُّ له إسم الإنسانيه إلا ذلك الشيخ الجالس ، يعنى أبا عبد الله جعفر بن محمد. فأما الباقر فرعاع وبهائم ! فقال له ابن أبي العوجاء: وكيف أوجبَّ هذا الإسم لهذا الشيخ ، دون هؤلاء؟ قال: لأنى رأيت عنده ما لم أره عندهم ! فقال له ابن أبي العوجاء: لا بد من اختبار ما قلت فيه منه . قال فقال ابن المقفع: لا تفعل فإنى أخاف أن يفسد عليك ما فى يدك . فقال: ليس ذا رأيك ، ولكن تخاف أن يضعف رأيك عندى فى إحلالك إياه المحل الذى وصفت ! فقال ابن المقفع: أما إذا توهمت على هذا فقم إليه ، وتحفظ ما استطعت من الزلل ، ولا تثنى عنانك إلى استرسال فيسلمك إلى عقاب . وسِمْهُ مالك أو عليك . قال: فقام ابن أبي العوجاء وبقيت أنا وابن المقفع جالسين، فلما رجع إلينا ابن أبي العوجاء قال: ويلك يا ابن المقفع ما هذا ببشر! وإن كان فى الدنيا روحانئى يتجسد إذا شاء ظاهراً ، ويتروَّح إذا شاء باطناً، فهو هذا ! فقال له: وكيف ذلك؟ قال: جلست إليه فلما لم يبق عنده غيرى ابتدأنى فقال: إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء ، وهو على ما

يقولون ، يعنى أهل الطواف ، فقد سلموا وعطبتهم ، وإن يكن الأمر على ما تقولون ، وليس كما تقولون ، فقد استويتم وهم ! فقلت له: يرحمك الله وأى شئ نقول وأى شئ يقولون؟ ما قولى وقولهم إلا واحداً! فقال: وكيف يكون قولك وقولهم واحداً؟ وهم يقولون: إن لهم معاداً وثواباً وعقاباً ، ويدينون بأن فى السماء إلهاً ، وأنها عمران . وأنتم تزعمون أن السماء خراب ليس فيها أحد؟ قال: فاغتنمتها منه فقلت له: ما منعه إن كان الأمر كما يقولون أن يظهر لخلقه ويدعوهم إلى عبادته حتى لا يختلف منهم اثنان ! ولم احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل؟ ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به؟ فقال لى: ويلك وكيف احتجب عنك من أراك قدرته فى نفسك: نُشوءك ولم تكن ، وكبرك بعد صغرك ، وقوتك بعد ضعفك ، وضعفك بعد قوتك ، وسقمك بعد صحتك ، وصحتك بعد سقمك ، ورضاك بعد غضبك ، وغضبك بعد رضاك ، وحننك بعد فرحك ، وفرحك بعد حزنك وحبك بعد بغضك ، وبغضك بعد حبك ، وعزمك بعد أناتك ، وأناتك بعد عزمك ، وشهوتك بعد كراهتك وكراهتك بعد شهوتك ، ورغبتك بعد رهبتك ورهبتك بعد رغبتك ، ورجاءك بعد يأسك ويأسك بعد رجائك ، وخاطرك بما لم يكن فى وهمك ، وعزوب ما أنت معتقده عن ذهنك .

وما زال يُعَدُّ على قدرته التى هى فى نفسى التى لا أدفعها حتى ظننت أنه سيظهر فيما بينى وبينه! . (الكافى: ١/٧٤).

٣ - قال محمد بن إسحاق: إن عبد الله الديصاني (ملحد معروف) سأل هشام بن الحكم فقال له: ألك رب؟ فقال: بلى، قال أقادراً هو؟ قال: نعم قادر قاهر. قال: يقدر أن يدخل الدنيا كلها البيضة لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ قال هشام: النظره (أى أمهلنى) فقال له: قد أنظرتك

حولاً، ثم خرج عنه فركب هشام إلى أبى عبد الله (الإمام الصادق (عليه السّلام)) فاستأذن عليه فأذن له فقال له: يا ابن رسول الله أتانى عبد الله الديصاني بمسأله ليس المعول فيها إلا على الله وعليك، فقال له أبو عبد الله (عليه السّلام): عن ماذا سألك؟ فقال قال لى: كيت وكيت، فقال أبو عبد الله (عليه السّلام): يا هشام كم حواسك؟ قال خمس. قال: أيها أصغر؟ قال الناظر، قال: وكم قدر الناظر قال: مثل العدسه أو أقل منها. فقال له: يا هشام! فانظر أمامك وفوقك وأخبرنى بما ترى، فقال: أرى سماء وأرضاً ودوراً وقصوراً وبرارى وجبالاً وأنهاراً. فقال له أبو عبد الله (عليه السّلام): إن الذى قدر أن يدخل الذى تراه العدسه أو أقل منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة! فأكب هشام عليه وقبل يديه ورأسه ورجليه وقال: حسبى يا ابن رسول الله، وانصرف إلى منزله. وغدا عليه الديصاني فقال له: يا هشام إنى جئتكم مسلماً ولم أجئكم متقاضياً للجواب، فقال له هشام: إن كنت جئت متقاضياً فهالك الجواب، فخرج الديصاني عنه حتى أتى باب أبى عبد الله (عليه السّلام) فاستأذن عليه فأذن له، فلما قعد قال له: يا جعفر بن محمد دُلّنى على معبودى؟ فقال له أبو عبد الله: ما اسمك؟ فخرج عنه ولم يخبره باسمه

فقال له أصحابه: كيف لم تخبره باسمك؟ قال: لو كنت قلت له: عبد الله ، كان يقول: من هذا الذى أنت له عبد؟ فقالوا له: عد إليه وقل له يدلك على معبودك ولا يسألك عن اسمك . فرجع إليه فقال له: يا جعفر بن محمد دلى على معبودى ولا تسألنى عن إسمى؟ فقال له أبو عبدالله(عليه السّلام): أجلس ، وإذا غلام له صغير فى كفه بيضه يلعب بها فقال له أبو عبد الله: ناولنى يا غلام البيضه فناوله إياها، فقال له أبو عبدالله(عليه السّلام): يا ديسانى، هذا حصن مكنون له جلد غليظ ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبه مائه وفضه ذائبه ، فلا الذهبه المائه تختلط بالفضه الذائبه ، ولا الفضه الذائبه تختلط بالذهبه المائه ، فهى على حالها لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها ، ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها ، لا يدرى للذكر خلقت أم للأنتى تنفلق عن مثل ألوان الطواويس ، أترى لها مدبراً؟! قال: فأطرق ملياً ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأنتك إمام وحجه من الله على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه). (الكافى: ١/٧٩).

١- (المُلْحِد: بضم الميم وكسر الحاء ، جمعه ملاحده وملحدون: مَنْ كَفَرَ بِالْأَدْيَانِ كُلِّهَا: apostate, Unbeliever). (معجم لغة الفقهاء/٤٥٨).

(الإلحاد: مَنْ لَحَّ دَ: الميل عن الطريق المرسوم ، الكفر بجميع الأديان وإنكار جميع الرسالات: Atheism (معجم لغة الفقهاء/٤٨٩). (زنديق، ملحد، مارق من دينه: withersake). (المعجم القانوني:ق٢/٧٤٩).

(حرق الملحد أو الزنديق. haeretico comburendo: قانون جنائي أصدره الإنكليز ضد الإلحاد ، وفرضوا به عقوبه الموت حرقاً على كل ملحد). (المعجم القانوني:ق١/٣٢٧).

٢- معانى ماده (لَحِدَ): (لحد بلسانه إلى كذا مال، قال تعالى: وَلَقَدْ نَعَلِمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ) من لحد . وقرئ (يُلْحِدُونَ) من ألحد . وألحد فلان مال عن الحق ، والإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله ، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب ، فالأول ينافي الإيمان ويبطله ، والثاني يوهن عراه ولا يبطله . ومن هذا النحو قوله: وَالْمَسِيحِ الْجَدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ . وقوله: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ . والإلحاد فى أسمائه على وجهين: أحدهما أن يوصف بما لا يصح وصفه به .

والثاني: أن يتأول أوصافه على ما لا يليق به . والتَّحِيدَ إلى كذا مال إليه ، قال تعالى: وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِياً . أى التجاءً أو موضع التجاء . وألحد السهم الهدف: مال في أحد جانبيه) . (مفردات الراغب/٤٤٨).

٣- الإلحاد فى المسجد الحرام: قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ . (الحج:٢٥).

(عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم؟ قال: كل ظلم إلحاد وضرب الخادم فى غير ذنب من ذلك الإلحاد. عن أبى الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ فقال: كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكته من سرقة أو ظلم أحد أو شىء من الظلم فأنى أراه إلحاداً . ولذلك كان يتقى أن يسكن الحرم . من عبد فيه غير الله عز وجل أو تولى فيه غير أولياء الله فهو ملحد بظلم وعلى الله تبارك وتعالى أن يذيقه من عذاب أليم). (الكافى: ٨/٣٣٧). قيل للإمام الصادق (عليه السلام): (إن سباعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شىء من حمام الحرم إلاضربه فقال: أنصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد). (الكافى: ٤/٢٢٧).

٤- الإلحاد فى آيات الله: قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ

عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . (فُصِّلَتْ: ٣٩-٤٠) .

٥- الفرق بين الكفر والإلحاد: أن الكفر إسم يقع على ضروب من الذنوب فمنها الشرك بالله ومنها الجحد للنبوه ، ومنها استحلال ما حرم الله وهو راجع إلى جحد النبوه...وأصله: التغطية .

الفرق بين الكفر والشرك: أن الكفر خصال كثيرة..والشرك خصله واحده وهو إيجاد إلهيه مع الله أو دون الله... وأصله كفر النعمه ونقيضه الشكر ونقيض الكفر بالله الإيمان) . (والدهرى بالفتح: الملحد . قال ثعلب: هما جميعاً منسوبان إلى الدهر وهم ربما غيروا في النسب ، كما قالوا سهلى بالضم للمنسوب إلى الأرض السهله) . (الفروق اللغويه لأبي هلال العسكري/٤٥٤).

٦- أنواع الكفر فى آيات القرآن: فى الكافى: ٢/٣٨٩، عن أبى عمرو الزبيرى أنه قال للإمام الصادق (عليه السّلام): (أخبرنى عن وجوه الكفر فى كتاب الله عز وجل؟ قال: الكفر فى كتاب الله على خمسه أوجه ، فمنها كفر الجحود والجحود على وجهين ، والكفر بترك ما أمر الله ، وكفر البراءه ، وكفر النعم . فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيه وهو قول من يقول: لا رب ولا جنه ولا- نار وهو قول صنفين من الزنادقه يقال لهم الدهريه وهم الذين يقولون: وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ! وهو دينٌ وضعوه لأنفسهم بالإستحسان على غير تثبت منهم ولا- تحقيق لشيء مما يقولون ، قال الله عز وجل: إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ . (الجاثيه: ٢٤) أن ذلك كما يقولون، وقال: إِنَّ الَّذِينَ

كَفَرُوا سِوَاءَ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (البقرة: ٦) يعنى بتوحيد الله تعالى . فهذا أحد وجوه الكفر .

وأما الوجه الآخر من الجحود: فهو الجحود على معرفه ، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده ، وقد قال الله عز وجل: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا! وقال الله عز وجل: وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ . (البقرة: ٨٩) فهذا تفسير وجهى الجحود .

والوجه الثالث من الكفر: كفر النعم وذلك قوله تعالى يحكى قول سليمان (عليه السلام): هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ . (النمل: ٤٠) وقال: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ . (ابراهيم: ٧) وقال: فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ وَأشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ . (البقرة: ١٥٢) .

والوجه الرابع من الكفر: ترك ما أمر الله عز وجل به وهو قول الله عز وجل: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ . ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعَيْدِ وَإِنَّ يَأْتُوكُمْ آسَارِي تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُونُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ . فَكَفَرَهُمْ بِتَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ، ونسبهم إلى الإيـمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده ، فقال: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ

ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ . (البقره: ٨٤-٨٥)

والوجه الخامس من الكفر: كفر البراءة وذلك قوله عز وجل يحكى قول إبراهيم (عليه السلام): كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ . يعني تبرأنا منكم . وقال يذكر إبليس وتبرئته من أوليائه من الإنس يوم القيامة: إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ . (إبراهيم: ٢٢)

وقال: إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا . (العنكبوت: ٢٥) يعني يتبرأ بعضكم من بعض . انتهى .

٧- المسلم والمؤمن والموالى: تفسير القمى: ١/٣٠، عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (الإيمان فى كتاب الله على أربعة أوجه...الأول ، الإيمان الذى هو إقرار باللسان وقد سماه الله تبارك وتعالى إيماناً ونادى أهله به بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا تُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا . وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لِيُبْتَغَىٰ فَيَأْتِيَكُمْ فَتَكُفُّوا عَلَيْهِ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا . وَلَيَنْ أَصِابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَافُوزَ فَفُوزًا عَظِيمًا . (النساء: ٧١-٧٣) . قال (عليه السلام): لو أن هذه الكلمه قالها أهل المشرق وأهل المغرب لكانوا بها خارجين من الإيمان ولكن قد سماهم الله مؤمنين بإقرارهم . وقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (النساء: ١٣٦) فقد سماهم الله مؤمنين بإقرارهم ثم قال لهم صدقوا .

الثانى: الإيمان الذى هو التصديق بالقلب لقوله: الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ . (يونس: ٦٣-٦٤) يعنى صدقوا . وقوله: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ، أى لا نصدقك . وقوله: لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِمَّنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ . فمن أقام بهذه الشروط فهو مؤمن مصدق .

الثالث: الإيمان الذى هو الأداء ، فهو قوله لما حوّل الله قبله رسوله إلى الكعبة قال أصحاب رسول الله: يا رسول الله صلواتنا إلى بيت المقدس بطلت ! فأنزل الله تبارك وتعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، فسمى الصلاة إيماناً .

الرابع من الإيمان ، هو التأييد الذى جعله الله فى قلوب المؤمنين من روح الإيمان فقال: لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ . ومن الإيمان ما قد ذكره الله فى القرآن خبيث وطيب حيث قال: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ . ومنهم من يكون مؤمناً مصداقاً ولكنه

يلبس إيمانه بظلم وهو قوله: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. فمن كان مؤمناً ثم دخل في المعاصي التي نهى الله عنها فقد لبس إيمانه بظلم).

٨- العادل والفاسق والمذنب والتائب:

(والبينه تقوم بالشهود إذا كانوا عدولاً . والعدل من كان معروفاً بالدين والورع عن محارم الله عز وجل . ولا تقبل شهاده الفاسق ، ولا ذى الضغن والحسد ، والعدو فى الدنيا والخصم فيها ، ولا تقبل شهاده المتهم ولا الظنين). (المقنعه/٧٢٥)

(روى زراره عن أبى جعفر(عليه السلام)قال: ما من عبد إلا وفى قلبه نقطه بيضاء فإن أذنب ذنباً خرج فى النكته نكته سوداء ، فإن تاب ذهب ذلك السواد وإن تمادى فى الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطى البياض ، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً ، وهو قول الله عز وجل: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . وقال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ، فأخبر أن جلاء القلب يحصل بالذكر وأن المتقين هم المتذكرون . فالتقوى باب الذكر والذكر باب الكشف ، والكشف باب الفوز الأكبر). (رسائل الشهيد الثانى/١٠٥).

٩- درجات الإيمان: (سئل الإمام زين العابدين(عليه السلام)عن الزهد فقال: (عشره أشياء ، فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع ، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين ، وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا . ألا وإن الزهد فى آيه من كتاب الله عز وجل: لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا

تَفَرَّحُوا بِمَا آتَاكُمْ). (الكافي: ٢/١٢٨).

١٠- تأكيد أهل البيت (عليهم السّلام) على الورع ، أى ضبط النفس والتنزه عن محارم الله تعالى وما لا يليق بالمؤمن: (عن الإمام الباقر: إن أشد العبادة الورع). (الكافي: ٢/٧٧). وسأل رجل الإمام الصادق (عليه السّلام): ما الذى يُثَبِّتُ الايمان فى العبد؟ قال: الورع ، والذى يخرج منه؟ قال: الطمع) (الكافي: ٢/٣٢٠).

وكانت صفه الصدق والورع والسمو عن المحرمات والقبائح معروفه فى شيعه أهل البيت (عليهم السّلام) حتى اضطروا الى الروايه عنهم! قال الذهبي الناصبي فى ميزان الإعتدال: (فهذا (التشيع) كثر فى التابعين وتابعيهم ، مع الدين والورع والصدق ، فلو رُِد حديث هؤلاء (الشيعة) لذهبت جمله من الآثار النبويه وهذا مفسده بينه). ميزان الإعتدال: ١/٥ ، وسير أعلام النبلاء: ١/٥٩،

ص: ٣١

الفصل الثاني: توحيد الله تعالى وصفاته

إشاره

ص: ٣٢

الدليل الأول: أن وحده المخلوقات تدل على وحده الخالق عز وجل فكل شئ في الكون مصنوع بدقه وإتقان ، بقوانين موحدته من الذره الى المجره ، وهذا يعنى أنه من خلق إله واحد أحد ، عليم قدير حكيم ، عز وجل . (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ). (الزخرف: ٨٤).

الدليل الثانى: أنه لو كان لله شريك لأظهر آياته، قال أمير المؤمنين لولده الحسن (عليه السلام): (واعلم يا بنى أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ، ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد كما وصف نفسه).

الدليل الثالث: لو كان للكون إلهان لكان بينهما فاصله ، فيكونان ثلاثه.. وهكذا..! وقد سئل الصادق (عليه السلام): لم لا يجوز أن يكون صانع العالم أكثر من واحد؟ فقال (عليه السلام): ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فرجه ما بينهما حتى يكونا اثنين ، فصارت الفرجه ثالثا بينهما قديما معهما ، فيلزمك ثلاثه ، وإن ادعيت ثلاثه لزمك ما قلنا فى الاثنين، حتى تكون بينهم فرجه فيكونوا خمسهم ثم يتناهى فى العدد إلى ما لا نهايه له فى

الكثرة) الى آخر الأدلة العديده على توحيده سبحانه .

استغلال الوهابيه لأقسام التوحيد

قسم العلماء التوحيد الى أقسام أو مراتب، منها: توحيد الذات، وأنه عز وجل وجودٌ غير مركب ، فالأحديه عين ذاته ، وكل ما سواه قابل للتقسمه . كما بينه أمير الموحدين (عليه السّلام) عندما قام اليه أعرابي يوم الجمل فقال: يا أمير المؤمنين أتقول: إن الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه قالوا: يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟! فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام) دعوه فإن الذى يريد الأعرابي هو الذى نريده من القوم ، ثم قال: يا أعرابي إن القول فى أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا- يجوزان على الله عز وجل ، ووجهان يثبتان فيه: فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز ، لأن ما لا ثانى له لا يدخل فى باب الأعداد ، أما ترى أنه كفر من قال إنه ثالث ثلاثة. وقول القائل: هو واحد من الناس، يريد به النوع من الجنس ، فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه ، وجل ربنا عن ذلك وتعالى . وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد ليس له فى الأشياء شبه ، كذلك ربنا . وقول القائل: إنه عز وجل أحدى المعنى، يعنى به أنه لا ينقسم فى وجود

ولا عقل ولا وَهْم، كذلك ربنا عز وجل) (توحيد الصدوق/ ٨٣) .

وتوحيد الذات والصفات: وأن صفاته الذاتيه كالحياه والعلم والقدره

عين ذاته عز وجل ، لأن تعدد الذات والصفه يستلزم التركيب والتجزئه والمركب من الأجزاء محتاج إلى الأجزاء وإلى من يركبها ، ولأن زياده الصفات على الذات يعنى أن الذات فى مرتبه الذات فاقده لصفات الكمال ، ومتضمنه لإمكان وجودها ، وهذا يجر الى إمكان الوجود لا وجوبه..الخ. ولذا قال أمير المؤمنين(عليه السلام): (أول عباده الله معرفته ، وأصل معرفه الله توحيده ، ونظام توحيد الله نفى الصفات عنه ، لشهاده العقول أن كل صفه وموصوف مخلوق ، وشهاده كل مخلوق أن له خالقاً ليس بصفه ولا موصوف). (التوحيد للصدوق/٣٤).

ومنها توحيد الألوهيه ، وتوحيد الربوبيه ، والتوحيد فى الخالقيه والتوحيد فى المُلْك ، والتوحيد فى العباده..الخ.

وقد استغل ذلك ابن تيميه فأراد أن يحكم بكفر بعض المسلمين ، بحجه أنهم موحدون فى الربوبيه ومشركون فى توحيد العباده والألوهيه! ورد عليه الحافظ حسن السقاف فى رسالته:(التنديد بمن عدّد التوحيد). قال فى/١٣ و٣٤: (ولم ينقل ذلك التفريق عن واحد منهم فضلاً عن نقله من الكتاب أو السنه، حتى ابتدع وتكلم بذلك

بعض أهل القرن الثامن الهجرى، ولا عبره بذلك قطعاً ، فما هذا الهذيان بهذا التقسيم الذى يفتريه أولئك المبتدعه الخراصون فيرمون المسلمين بأنهم قائلون بتوحيد الربوبيه دون توحيد العباده أى الألوهيه وأنه لا- يكفى المسلمين توحيد الربوبيه فى إخراجهم من الكفر وإدخالهم فى الإسلام... قال فى كتابه

منهاج السنه: ٢/٦٢، بعد أن دمج وخط بعض أئمه الإسلام كالسهروردي وأبي حامد الرازي والآمدى وغيرهم بمن يخالفهم في آرائهم من الفلاسفه كأرسطو طاليس والفارابي وابن سينا ما نصه: (دخلوا في بعض الباطل المبدع ، وأخرجوا من التوحيد ما هو منه كتوحيد الإلهيه وإثبات حقائق أسماء الله ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبيه وهو الإقرار بأن الله خالق كل شئ وهذا التوحيد كان يقر به المشركون الذين قال الله عنهم: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله).

وهذه مغالطه منه وتلبيس، وهو كلام غلط كما بينا وهل يعقل عاقل أو يقول إنسان بأن فرعون الذى كان من جمله المشركين كان يوحد ربوبيه ولا- يوحد ألوهيه؟! وهو الذى يقول: ما علمت لكم من إله غيرى! كما أنه هو القائل: أنا ربكم الأعلى! ولو كان يقر بالربوبيه لما قال: أنا ربكم الأعلى، بل لقال: أنا إلهكم الأعلى . ولو تذكر ابن تيميه قول

الله تعالى فى سورة الأعراف: قال الذين استكبروا إنا بالذى آمنتتم به كافرين وقول سيدنا يوسف (عليه السلام): أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقول سيدنا إبراهيم (عليه السلام): أفكأ آلهه دون الله تريدون...لاستحى أن يفوه بذلك! ولذلك كان من الواضح عند أولى الألباب أن توحيد الربوبيه وتوحيد الألوهيه شئ واحد ولا فرق بينهما وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر فى الوجود وفى الاعتقاد) .

قال الله تعالى: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى . (طه: ٨). وقال: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (الأعراف: ١٨٠). وقال: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى . (الإسراء: ١١٠) والأسماء الحسنى فى الآيات تشمل كل صفة حسنة فيصح أن يوصف بها الله تعالى، بشرط أن لا يكون فيها تجسيم أو تشبيه .

والمشهور من أسمائه الحسنى سبحانه تسع وتسعون ، رواها الصدوق فى التوحيد/٢١٩، عن النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (إن لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً ، إنه وتر يحب الوتر ، من أحصاها دخل الجنة فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال: إن أولها يفتح بلا إله إلا الله الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شى قدير، لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى، الله ، الواحد ، الصمد ، الأول ، الآخِر ، الظاهر ، الباطن ، الخالق ، البارئ ، المصور ، الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الرحمن ، الرحيم ، اللطيف ، الخبير ، السميع ، البصير ، العلى ، العظيم ، البارئ ، المتعالى ،

الجليل ، الجميل ، الحى ، القيوم ، القادر ، القاهر ، الحكيم ، القريب ، المجيب ، الغنى ، الوهاب ، الودود ، الشكور ، الماجد ،
الأحد ، الولي ، الرشيد ، الغفور ، الكريم ، الحلیم ، التواب ، الرب المجيد ، الحميد ، الوفي ، الشهيد ، المبين ، البرهان ، الرؤوف ،
المبدئ ، المعيد ، الباعث ، الوارث ، القوي ، الشديد ، الضار ، النافع ، الوافي ، الحافظ ، الرافع ، القابض ، الباسط ، المعز ،
المذل

الرازق ، ذو القوه ، المتين ، القائم ، الوكيل ، العادل ، الجامع ، المعطى ، المجتبي ، المحيي ، المميت ، الكافي ، الهادي ، الأبد ،
الصادق ، النور ، القديم ، الحق ، الفرد ، الوتر ، الواسع ، المحصى ، المقتدر ، المقدم ، المؤخر ، المنتقم ، البديع . انتهى .

أقول: يبدو أن هذه الأسماء المقدسه تعبير عن أنواع فاعليات الله تعالى في الوجود ، وأن نظام الأسماء الحسنی عميق في وجود
الكون وحياته ، وأن آيات القرآن المرصعه التي تُختَم بالأسماء الحسنی تدل على أوجه من هذا

الإرتباط، فعندما يقول مثلاً: تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ . (الجاثية: ٢).

ومن هذا الأفق يمكن أن تفهم معنى أن النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) والأئمه (عليهم السلام) هم الأسماء الحسنی أو مظاهرها
، ففي الكافي: ١/١٤٣، عن الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، قال: نحن

والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا).

الإلحاد فى أسماء الله تعالى وصفاته

قال الله تعالى: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . (الأعراف: ١٨٠).

وقال الإمام زين العابدين (عليه السلام): (اللهم صل على محمد وآله ، وجنبا الإلحاد فى توحيدك ، والتقصير فى تمجيدك ، والشك فى دينك ، والعمى عن سبيلك). (الصحيحه السجديه/٢١٧) .

وفى توحيد الصدوق/٣٢١ ، عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (وله الأسماء الحسنى التى لا يسمى بها غيره وهى التى وصفها فى الكتاب فقال: فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ، جهلاً بغير علم ، فالذى يلحد فى أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم ويكفر به وهو يظن أنه يحسن ، فلذلك قال: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا

وَهُمْ مُشْرِكُونَ). (يوسف: ١٠٦) فهم الذين يلحدون فى أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها . يا حَنَان ، إن الله تبارك وتعالى أمر أن يُتَّخَذَ قَوْمٌ أولياء فهم الذين أعطاهم الله الفضل وخصهم بما لم يخص به غيرهم ، فأرسل محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) فكان الدليل على الله بإذن الله عز وجل حتى مضى دليلاً هادياً ، فقام من بعده وصيه (عليه السلام) دليلاً هادياً على ما كان هو دل عليه من أمر ربه من ظاهر علمه ، ثم الأئمة الراشدون (عليهم السلام). انتهى.

وبذلك يتضح أن معنى الإلحاد فى أسمائه عز وجل ، الميل بها عن معانيها الصحيحه ، وتفسيرها بمعان خاطئه توجب الشرك والكفر من حيث لا يعلم الإنسان ! ومعناه أن علم التوحيد والصفات علم دقيق لا بد أن تتلقاه الأمه من المعصومين (عليهم السلام) وإلا وقعت فى الضلال فى معرفه ربها وألحدت فى أسمائه، وعبدت غيره جهلاً! وهذا ما حدث عندما رفضت عتره نبيها (صلّى الله عليه وآله وسلم) واتبعت كعب الأخبار وإسرائيلياته فى التشبيه والتجسيم !

أنواع الضلال من الإلحاد فى الأسماء الحسنی

إن كل الضلال فى مذاهب العقيدہ ، وكل المشاكل الفكرية والعقديه التى وقعت فيها الأمه ، نتجت من عدم التوازن بين (الحمد لله ، وسبحان الله) أى من الميل والإلحاد فى أسمائه وصفاته عز وجل ، وعدم حفظ التوازن بين التسبيح والتحميد. فالتسبيح يعنى تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوقين ، والتحميد يعنى إثبات أنواع فاعلياته فى الكون .

والذى حدث أن الجهميه ركزوا على (التنزيه) حتى نفوا أن يكون الله تعالى شيئاً لئلا يقعوا فى التشبيه ، فوقعوا فى التعطيل !

والمشبهه ركزوا على (الإثبات) هرباً من التعطيل فوقعوا فى تشبيه الله تعالى بمخلوقاته وجسموه !

فالإغراق فى النفى أو الإثبات هو المشكله ، وحفظ التوازن بين التنزيه والتحميد هو التوحيد الذى جاء به الإسلام وبينه النبى (صلّى الله عليه وآله وسلم) وأهل البيت (عليهم السلام) فقالوا إن الله عز وجل شئ لا كالأشياء ، ووجود لا يخضع

لقوانين الزمان والمكان ، لأنه خالقهما !

فى توحيد الصدوق/١٠٧، عن الصادق عن آباءه(عليهم السلام): (مرَّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) على رجل وهو رافع بصره إلى السماء يدعو ، فقال له رسول الله: غَضَّ بصرك فإنك لن تراه . ومرَّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) على رجل رافع يديه إلى السماء وهو يدعو، فقال رسول الله: أقصر من يديك فإنك لن تناله).

وفى الكافي:١/٩٣، عن الصادق(عليه السلام)قال: (إن يهودياً يقال له سبحت جاء إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله جئت أسألك عن ربك ، فإن أنت أجبتنى عما أسألك عنه وإلا رجعت؟ قال: سل عما شئت . قال: أين ربك؟ قال: هو فى كل مكان ، وليس فى شىء من المكان المحدود . قال: وكيف هو؟ قال: وكيف أصف ربي بالكيف والكيف مخلوق والله لا- يوصف بخلقه. قال: فمن أين يعلم أنك نبي الله؟ قال: فما بقى حوله حجر ولا- غير ذلك ، إلا- تكلم بلسان عربى مبین: يا سبحت إنه رسول الله ! فقال سبحت: ما رأيت كالیوم أمراً أبین من هذا ! ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله) .

مسأله الرؤیه أصل كل الخلاف فى الصفات

معنى مسأله الرؤیه: هل يمكن أن نرى الله تعالى بأعيننا فى الدنيا أو الآخرة؟ وقد نفى ذلك نفيًا مطلقاً أهل البيت(عليهم السلام) ، وكذا عائشه وجمهور الصحابه ، وبه قال الفلاسفه والمعتزله وغيرهم ، مستدلين بقوله تعالى:

ص: ٤٢

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ). (الشورى: ١١) قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي. (الأعراف: ١٤٣) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. (الأنعام: ١٠٣). ومستدلين بحكم العقل بأن الذى يمكن رؤيته بالعين إنما هو الوجود المادى المحدود فى المكان والزمان .

بينما قال الحنابلة وأتباع المذهب الأشعرى من الحنفية والمالكية والشافعية: إن الله تعالى يرى بالعين فى الدنيا أو فى الآخرة ، واستدلوا بآيات يبدو منها ذلك بالنظره الأولى كقوله تعالى: **وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِبَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ** . (القيامة: ٢٢-٢٣). وبروايات رووها عن رؤية الله تعالى . ثم أولوا الآيات والأحاديث النافية لإمكان الرؤية بالعين .

ظهر ادعاء الرؤية بالعين فى زمن عمر

لم يظهر شئ من أحاديث الرؤية بالعين فى زمن النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا- فى زمن أبى بكر، بل كانت عقيدة المسلمين أن الله تعالى ليس من نوع المادة التى ترى بالعين وتُحس بالحواس، لأنه سبحانه وجود أعلى من الأشياء المادية فلا تناله الأبصار، بل ولا تدركه الأوهام وإنما يدرك بالعقل ويرى بالبصيره، ورؤيتها أرقى وأعمق من رؤيه البصر .

ثم ظهرت أفكار الرؤية والتشبيه وشاعت فى عهد عمر وبعده فنهض أهل البيت (عليهم السلام) وبعض الصحابه لردّها وتكذيبها .

وقالت عائشه إنها فوجئت كغيرها بهذه المقولات المناقضة لعقائد الإسلام ، فأعلنت أنها أحاديث مكذوبه وفزيه عظيمه على الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، يجب على المسلمين ردها .

روى بخارى فى صحيحه: ٥٠/٦: (عن مسروق قال: قلت لعائشه: يا أُمَّتاه هل رأى محمد(ص) ربه؟ فقالت: لقد قَفَّ شعرى مما قلت! أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً (ص) رأى ربه فقد كذب ، ثم قرأت: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ . وَمَا كَانَ لِيَشْرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، ومن حدثك أنه يعلم ما فى غدٍ فقد كذب ، ثم قرأت: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآيه، ولكنه رأى جبرئيل فى صورته مرتين). وروى بخارى: ٨/١٦٦: (عن الشعبي عن مسروق عن عائشه قالت: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب وهو يقول: لا تدركه الأبصار). ونحوه فى: ٢/٨٣ و: ٣/٠ و: ٤/٨٣ . وفى مسلم: ١/١١٠: (من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفريه). ويشمل نفى عائشه الرؤيه فى الآخره أيضاً كما أشار إليه الطبرى، ولذلك اضطر الذهبي إلى ارتكاب التأويل فى حديث عائشه، وآيات نفى الرؤيه ، مع أنه كحشويه الحنابله يحرم التأويل فى أحاديث إثبات الرؤيه وصفات الله تعالى ويعتبره ضلالاً وإلحاداً!

وروى المجلسى فى بحار الأنوار: ٣٦/١٩٤: (عن ابن عباس أنه حضر مجلس عمر بن الخطاب يوماً وعنده كعب الجبر. إذ قال عمر يا كعب أحافظُ أنت للتوراه؟ قال كعب: إني لأحفظ منها كثيراً. فقال رجل من جنبه المجلس: يا أمير المؤمنين سله أين كان الله جل ثناؤه قبل أن يخلق عرشه ، ومِمَّ خلق الماء الذى جعل عليه عرشه؟ فقال عمر: يا كعب هل عندك من هذا علم؟ فقال كعب: نعم يا أمير المؤمنين ، نجد فى الأصل الحكيم أن الله تبارك وتعالى كان قديماً قبل خلق العرش وكان على صخره بيت المقدس فى الهواء ، فلما أراد أن يخلق عرشه تفل تفله كانت منها البحار الغامرة واللجج الدائره ، فهناك خلق عرشه من بعض الصخره التى كانت تحته ، وآخر ما بقى منها لمسجد قدسه ! قال ابن عباس: وكان على بن أبى طالب (عليه السلام) حاضراً فَعَظَّمَ عَليَّ ربه ، وقام على قدميه ونفض ثيابه ! فأقسم عليه عمر لَمَّا عاد إلى مجلسه ، ففعله. قال عمر: غص عليها يا غواص ، ما تقول يا أبا الحسن، فما علمتكَ إلا مفرجاً للغم .

فالتفت على (عليه السلام) إلى كعب فقال: غلط أصحابك وحرفوا كتب الله وفتحوا الفريه عليه ! يا كعب ويحك ! إن الصخره التى زعمت لا تحوى جلاله ولا تسع عظمته، والهواء الذى ذكرت لا يحوز أقطاره ولو كانت الصخره والهواء قديمين معه لكان لهما قدمته ،

وعزَّ الله وجل أن يقال له مكانٌ يُومَى إليه ، والله ليس كما يقول الملحدون ولا- كما يظن الجاهلون ، ولكن كان ولا مكان ، بحيث لا- تبلغه الأذهان ، وقولي (كان)عجزٌ عن كونه ، وهو مما علَّم من البيان يقول الله عز وجل(خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) فقولي له (كان) ما علمنى من البيان لأنطق بحججه وعظمته، وكان ولم يزل ربنا مقتدرًا على ما يشاء محيطًا بكل الأشياء، ثم كَوَّنَ ما أراد بلا- فكره حادثه له أصاب ، ولا شبهه دخلت عليه فيما أراد ، وإنه عز وجل خلق نوراً ابتدعه من غير شئ ، ثم خلق منه ظلمه ، وكان قديراً أن يخلق الظلمه لا من شئ كما خلق النور من غير شئ ، ثم خلق من الظلمه نوراً وخلق من النور ياقوته غلظها كغلظ سيع سماوات وسيع أرضين ، ثم زجر الياقوته فماعت لهيبته فصارت ماءً مرتعداً ولا يزال مرتعداً إلى يوم القيامة ، ثم خلق عرشه من نوره وجعله على الماء ، وللعرش عشرة آلاف لسان يسبح الله كل لسان منها بعشره آلاف لغه ليس فيها لغه تشبه الأخرى ، وكان العرش على الماء من دونه حجب الضباب، وذلك قوله: وكان عرشه على الماء ليلوكم . يا كعب ويحك ، إن من كانت البحار تفلته على قولك ، كان أعظم من أن تحويه صخره بيت المقدس أو يحويه الهواء الذى أشرت إليه أنه حل فيه ! فضحك عمر بن الخطاب وقال: هذا

هو الأمر ، وهكذا يكون العلم لا كعلمك يا كعب . لا عشت إلى زمان لا أرى فيه أبا حسن).

وفى نهج البلاغه: ٢/٩٩: (سأله ذعلب اليماني فقال: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أفأعبد ما لا أرى! فقال: وكيف تراه؟! فقال: لا تراه العيون بمشاهده العيان ، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان ، قريباً من الأشياء غير ملامس ، بعيداً منها غير مباين ، متكلماً لا- برويه ، مريداً لا- بهمّة ، صانعاً لا- بجارحه ، لطيفاً لا- يوصف بالخفاء ، كبيراً لا- يوصف بالجفاء ، بصيراً لا يوصف بالحاسه ، رحيماً لا- يوصف بالرقه . تعنو الوجوه لعظمته ، وتجب القلوب من مخافته). انتهى. فالقول برؤيه الله بالعين جاء من تأثر المسلمين باليهود والنصارى والمجوس، وقد وقف أهل البيت (عليهم السّلام) وجمهور الصحابه ضده ونفوا نسبته إلى الإسلام ، لأنه يستلزم التجسيم .

ومن الأدله البسيطة على ذلك أن ما تراه العين لا- بد أن يكون موجوداً داخل المكان والزمان، والله تعالى وجود متعال على الزمان والمكان ، لأنه خلقهما وبدأ شريطهما من الصفر والعدم، فلا يصح أن نفترضه محدوداً بهما خاضعاً لقوانينهما ! لقد تعودت أذهاننا أن تعمل داخل الزمان والمكان حتى ليصعب عليها أن تتصور موجوداً خارج قوانينهما ، وحتى أننا نتصور خارج الفضاء والكون بأنه فضاء ! وهذه هي طبيعه

الإنسان قبل أن يكبر ويطلع ، وقد ورد أن النملة تتصور أن لربها قرنين كقرنيها ! لكن عقل الإنسان يدرك أن الوجود لا يجب أن يكون محصوراً بالمكان والزمان ، ويرتقى في إدراكه ما هو أعلى من الزمان والمكان ويؤمن به وإن عرف أنه غير قابل للرؤية بالعين .

وهذا الإرتقاء الذهني هو المطلوب منا في فهم وجود الله تعالى ، لا أن نجره إلى محيط وجودنا ومألوف أذهاننا ، كما فعل اليهود عندما شبهوه بخلقه وادعوا تجسده في عزير وغيره ! وكما فعل النصارى فشبهوه بخلقه وادعوا تجسده بالمسيح وغيره !

وقد تبعهم حشويه الحنابلة وأشرسهم أتباع ابن تيمية في عصرنا فادعوا أنهم وحدهم الموحدون أصحاب العقيدة الصحيحة ، وأهل السنة والجماعة ! وأن بقيه المسلمين الذين يخالفون رأيهم أهل البدع والضلالة ، وأكثرهم كفار مشركون !

لكنك عندما تنظر إلى عقيدتهم يأخذك العجب لبعدها عن التوحيد الذي جاء به الإسلام ! فهم يشبهون الله تعالى بخلقه ويجسمون ذاته المقدسه ! ويجعلونه على صورة البشر وطوله ستون ذراعاً ، ويزعمون أنه موجود في مكان خاص من الكون ، وينزل إلى الأرض ، ويفرح ويضحك ويغضب ! الخ. فمعبودهم جسمٌ من نوع الطبيعه المخلوقه ، خاضع لقوانين الزمان والمكان اللذين خلقهما ! وإذا قلت لهم: إن الله تعالى منزه عن أن يحويه مكان أو زمان لأنه قبلهما ، وهو في نفس

الوقت في كل مكان وزمان مهيمٌ عليهما وعلى كل الموجودات ، لا يقبلون ذلك ويتهمونك بأنك (جهمي) تنفي صفات الله تعالى ووجوده !

الوهابيه هم نفس حشويه الحنابله

قال الدميري في حياه الحيوان: ٢/٧١: (نفت عائشه دلالة سوره النجم على رؤيه النبي (ص) لربه وجواز الرؤيه مطلقاً...وهو سبحانه أجل وأعظم من أن يوصف بالجهات أو يحد بالصفات أو تحصيه الأوقات، أو تحويه الأماكن والأقطار . ولما كان جل وعلا كذلك استحال أن توصف ذاته بأنها مختصه بجهه أو منتقله من مكان إلى مكان أو حَيَّالَهُ في مكان. روى أن موسى(عليه السلام)لما كلمه الله تعالى سمع الكلام من سائر الجهات... وإذا ثبت هذا لم يجوز أن يوصف تعالى بأنه يحل موضعاً أو ينزل مكاناً ولا يوصف كلامه بحرف ولا صوت خلافاً للحنابله الحشويه) .

تجاهل الوهابيه مذهب الصحابه النافين للرؤيه

قال الألباني في فتاويه/١٤٣: (إن عقيدته رؤيه الله لم ترد في السنه فقط حتى تشككوا فيها، إن هذه العقيدته أيضاً قد جاءت في القرآن الكريم المتواتر روايته عن رسول الله...إن قوله تعالى: **وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ**. هي وجوه المؤمنين قطعاً إلى ربها ناظره . المعتزله والشيعة جاءوا بفلسفه ففسروا وجوه إلى ربها ناظره ، أي إلى نعيم ربها ناظره...وهذه الفلسفه معولٌ هدَّامٌ للسنه الصحيحه). انتهى.

فهل فات الألباني وأمثاله ، أنه لا يجوز الأخذ ببعض القرآن دون بعض بل يجب رد المتشابه الى المحكم ، والمحكم هنا: الآيات التي تنفى نفيًا قاطعاً صريحاً إمكانه رؤيته تعالى ، كقوله تعالى: لا تدركه الأبصار ، وقوله: ليس كمثله شيء ..الخ.

وهل فاتهم أن آية: **وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ** ، التي يدعون أنها تعنى النظر إلى ذات الله تعالى في الجنة تتحدث عن المحشر قبل دخول الجنة بدليل قوله تعالى: **وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ . تَنُظُّنُ أَنَّ يُعْزِلَ بِنَهَا فَاقِرَّةٌ** (القيامة: ٢٤-٢٥) فوجوه المؤمنين مستشرفه إلى ربها تنتظر رحمته وعطاءه ، ووجوه الكفار مكفهرة خائفه من عقابه ، فليس في الآيات ما يدل على النظر بالعين إلى الله تعالى في الجنة ولا قبلها !

ثم انظر الى تهويلهم حيث جعلوا عدم الأخذ بأحاديث الرؤيه هدماً للسنه! وقد هدموا أحاديث عائشه وهي عندهم في أعلى درجات الصحه!

هاجموا أمهم عائشه وأسأوا معها الأدب

قال ابن خزيمه في كتاب التوحيد/٢٢٥:(هذه لفظه أحسب عائشه تكلمت بها في وقت غضب ، ولو كانت لفظه أحسن منها يكون فيها درك لبغيتها كان أجمل بها ، ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائله: قد أعظم ابن عباس الفريه وأبو ذر وأنس بن مالك وجماعات من الناس الفريه على ربهم ! ولكن قد يتكلم المرء عند

الغضب باللفظه التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها . أكثر ما فى هذا أن عائشه رضى الله عنها وأبا ذر وابن عباس وأنس بن مالك قد اختلفوا هل رأى النبى (ص) ربه فقالت عائشه: لم ير النبى (ص) ربه وقال أبو ذر وابن عباس قد رأى النبى ربه (!؟) فتفهموا يا ذوى الحجبا هذه النكته تعلموا أن ابن عباس وأباذر وأنس بن مالك ومن وافقهم لم يعظموا الفريه على الله ، لا ولا خالفوا حرفاً من كتاب الله فى هذه المسأله...

نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشه وابن عباس فى هذه المسأله: ما عائشه عندنا أعلم من ابن عباس نقول: عائشه الصديقه بنت الصديق حبيبه حبيب الله عالمه فقيهه، كذلك ابن عباس رضى الله عنهما ابن عم النبى (ص) قد دعا النبى (ص) له أن يرزق الحكمه والعلم وهذا المعنى من الدعاء، وهو المسمى ترجمان القرآن، وقد كان الفاروق يسأله عن بعض معانى القرآن فيقبل منه وإن خالفه غيره ممن هو أكبر سنّاً منه وأقدم صحبه للنبى (ص) وإذا اختلفا فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفريه على الله، لأنه قد أثبت شيئاً نفته عائشه... فكيف يجوز أن يقال أعظم الفريه على الله من أثبت شيئاً لم يبينه كتاب ولا سنه، فتفهموا هذا لا تغالطوا... إلخ.

هذا كلام ابن خزيمة أستاذ أصحاب الصحاح وإمام الأئمة ، وقد أطال الكلام وعمل المستحيل ليثبت خطأ عائشه في نفي رؤيه النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) لربه بعينه ! وبلغ من حملته على عائشه أن محقق كتابه الشيخ محمد خليل هراس المدرس بكليه أصول الدين بالأزهر لم يتحمل منه ذلك ، وكتب في رده تعليقات نذكر منها ما يلي:

- إن عذر عائشه أنها كانت تستعظم ذلك وتستنكره ولهذا قالت لمسروق (لقد قفَّ شعري مما قلت) ! وليس من حق المؤلف أن يعلم أمه الأدب فهي أدرى بما تقول منه ! إن عائشه لم تعين في كلامها أحداً ولكن قالت: من زعم بصيغه العموم .

- لم يثبت عن ابن عباس أنه قال رآه بعينه ، ولكن قال بقلبه وبفؤاده . كيف وجمهور الصحابه معها في إنكار الرؤيه بالعين كابن مسعود وغيره... عجباً لإمام الأئمه كيف خانه علمه فتوهم أن المنفى هو إدراك الأبصار له إذا اجتمعت ، فإذا انفرد واحد منها أمكن أن يراه ! فهل إذا قال قائل: لا- آكل الرمان ، يكون معنى هذا أنه لا يأكل الحبات منه ولكن يأكل الحبه ! يرحم الله ابن خزيمة فلقد كبا ! ولكل جواد كبوه .

ونضيف إلى ما ذكره الهزّاس: أنا لم نجد حديثاً في مصادرهم عن الرؤيه بالعين إلا سؤال أبي ذر وعائشه للنبي (صلى الله عليه و آله وسلم) وقد أجاب بنفيها ! فقولهم رأى ربه بعينه من اجتهادهم ! والتعارض في

الحقيقه بين حديث أبى ذر وعائشه عن النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نفى الرؤيه وبين اجتهادهم مقابل النص النافى لرؤيه العين !

كما أن روايتهم عن ابن عباس متعارضه ومضطربه ، فلا بد لهم من القول بسقوطها والرجوع إلى الأصل الذى هو عدم ثبوت ذلك عنه ، وقد نقل ابن خزيمه نفسه قبل هجومه على عائشه أحاديث عن ابن عباس ينفى فيها الرؤيه بالعين! قال فى ص ٢٠٠: (وقد اختلف عن ابن عباس فى تأويله قوله: ولقد رآه نزله أخرى ، فروى بعضهم عنه أنه رآه بفؤاده، حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبى قال ثنا عبد الله بن داود الخريبي عن الأعمش عن زياد بن حصين عن أبى العالیه ، عن ابن عباس فى قوله: ولقد رآه نزله

أخرى ، قال: رآه بفؤاده .حدثنا عمى إسماعيل، قال ثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس فى قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى ، قال رآه بقلبه). انتهى.

ومن العجيب أن ابن خزيمه تغاضى فى أول كلامه عن حديث عائشه الصريح عن النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصر على اعتباره قولاً واجتهاداً من عندها ! ثم عاد واعترف بأنه حديث لكنه فرض أن قول ابن عباس حديث مقابل حديث عائشه ، وحكم بأن روايه ابن عباس متأخره عن روايه عائشه ! فمن أين حكم أن قول ابن عباس روايه ، ومن أين عرف أنها متأخره ، ثم لو

سلمنا أنها متأخره فروايه عائشه نفي مطلق يُكذّب روايات الإثبات، وروايه ابن عباس إثبات جزئى فكيف تقدم عليها؟!

ثم انظر الى زعم ابن خزيمة أن الروايات المتعارضه تعارض نفي وإثبات ، تقدم فيها روايه إثبات الشئ على روايه نفيه؟! فهل يلتزم بأن الروايه التى تثبت أن النبى (صلى الله عليه و آله وسلم) أوصى بالخلافه لعلى (عليه السلام) مقدمه على روايه نفي الوصيه ، التى بنوا عليها دينهم؟!

وقد أنصف الشيخ محمد عبده (رحمه الله) فى تفسير المنار: ٩/١٤٨، عندما قال: (فعلم مما تقدم أن ما روى عن ابن عباس من الإثبات هو الذى يصح فيه ما قيل خطأ فى نفي عائشه إنه استنباط منه ، لم يكن عنده حديث مرفوع فيه، وإنه على ما صح عنه من تقييده الرؤيه القليه معارض مرجوح بما صح من تفسير النبى (ص) لآيتى سوره النجم وهو أنهما فى رؤيته (ص) لجبريل بصورته التى خلقه الله عليها . على أن روايه عكرمه عنه لا يبعد أن تكون مما سمعه من كعب الأخبار الذى قال فيه معاويه (الراوى) إن كنا لنبلو عليه الكذب كما فى صحيح البخارى. وروايه ابن إسحاق لا يعتد بها فى هذا المقام فإنه مدلس وهو ثقه فى المغازى لا فى الحديث . فالإثبات المطلق عنه مرجوح روايه كما هو مرجوح درايه). انتهى .

ص: ٥٤

أقول: حتى لو كان كلام عائشه اجتهاداً منها فهو اجتهاد مع دليله كما قال الشيخ محمد عبده في المنار: ٩/١٣٩: (فعائشه وهي من أفصح قريش تستدل بنفى الإدراك على نفى الرؤيه مع ما علم من الفرق بينهما ، وتستدل على نفيها أيضاً بقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا - وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، وقد حملوا هذا وذاك على نفى الرؤيه في هذه الحياه الدنيا، ولكن إدراك الأبصار للرب سبحانه محال في الآخره كالدنيا). انتهى.

وقد بين الإمام الرضا(عليه السلام) ما رآه النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في معرجه فقال: (قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : لما أسرى بي إلى السماء بلغ بي جبرئيل مكاناً لم يطأه جبرئيل قط فكشف لي فأراني الله عز وجل من نور عظمته ما أحب). (بحار الأنوار: ٤/٣٨).

من الرؤيه بالعين الى عباده الشاب الأمر!

واصل تلاميذ كعب الأخبار في زمن عمر وبعده ، نشر أفكار التجسيم وكذبوا على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث أنه رأى ربه على صورته شاب أمرد! وأن الله خلق آدم على صورته ، وأن لله يداً حقيقيه وساقاً ، يضعها في جهنم فتمتلئ! وكان من أبرز من نشرها من سموه (الإمام) أبو الزناد وهو موظف حكومي ليس من العلماء ولا رواه الحديث .

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: ٨/١٠٣: (قال ابن القاسم: سألت مالكا عن

حدث بالحديث الذى قالوا: إن الله خلق آدم على صورته ، والحديث الذى جاء: إن الله يكشف عن ساقه وأنه يدخل يده فى جهنم حتى يخرج من أراد ، فأنكر مالك ذلك إنكاراً شديداً ونهى أن يحدث بها أحد! فقيل له إن ناساً من أهل العلم يتحدثون به فقال: من هو؟ قيل ابن عجلان عن أبى الزناد ، قال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالماً وذكر أبى الزناد فقال: لم يزل عاملاً لهؤلاء حتى مات). انتهى.

ومعنى كلامه أن الراوى الأصلى لهذا الحديث أبو الزناد وهو متهم، لأنه كان عاملاً عند بنى أميه فهو موظف عندهم ينشر أحاديث التجسيم لكعب الأحبار وغيره من اليهود التى تبنت السلطه نشرها! وهو نص يكفى الباحث ليعرف أن الدوله الأمويه قد تبنت تجسيم اليهود من القرن الأول ودسته فى أحاديث النبى (صلى الله عليه و آله وسلم) ووظفت رواه ينشرونه فى المسلمين!

وما زال الوهابيون مصرين على ثقافه كعب الأحبار كما ترى فى فتاوى ابن باز: ٤/٣٦٨/فتوى رقم ٢٣٣١، قال: (خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً... وهو حديث صحيح، ولا غرابه فى متنه فإن له معنيان: الأول: أن الله لم يخلق آدم صغيراً قصيراً كالأطفال من ذريته ثم نما وطال حتى بلغ ستين ذراعاً ، بل جعله يوم خلقه طويلاً على صورته نفسه النهائيه طوله ستون ذراعاً. والثانى: أن الضمير فى قوله (على صورته) يعود على الله بدليل ما جاء فى روايه أخرى صحيحه (على صورته الرحمن). انتهى.

وقد كنا نقول لعلماء الوهابيه كيف تدعون أنكم ترفعون لواء التوحيد

وأنتم مشبهه مجسمه تعبدون شاباً أمرد! فتثور ثائرتهم ، حتى ناقشهم الحافظ حسن السقاف فى قناه المستقله ، وأفحمهم بأن إمامهم ابن تيميه صحح حديث الشاب الأمرد وبنى عليه عقيدته وأعلن عبادته! وفيما يلي خلاصه موضوع نشره أحد الإخوه فى شبكه هجر ، وثق فيه هذه عبادتهم لصنم أمرد:(صوره من/٢٤١ ، المجلد الثالث من كتاب (التأسيس فى الرد على أساس التقديس) مخطوط لابن تيميه، وقد حصلنا عليها من مقدمه السيد(حسن السقاف)وفقه الله لكتاب(القول الأسد) للسيد عبدالعزيز الغمارى(رحمه الله)/٦٠، وهذا كامل الصفحه: قال ابن تيميه: (من روايه ابن أبى داود أنه سُئِلَ ابن عباس: هل رأى محمد ربّه؟ قال: نعم . قال: وكيف رآه؟! قال: فى صوره شاب دونه ستر من لؤلؤ، كان قدماه فى خضره . فقلت لابن عباس: أليس فى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ قال: لا أم لك! ذاك نوره الذى هو نوره إذا تجلّى بنوره لا يدركه شئ . وهذا يدل على أنه رآه وأخبر أنه رآه فى صوره شاب دونه ستر وقدماه فى خضره ، وأن هذه الرؤيه هى المعارضه بالآيه والمُجَاب عنها بما تقدّم ، فيقتضى أنها رؤيه عين! كما فى الحديث الصحيح المرفوع عن قتاده ، عن عكرمه عن ابن عباس قال: قال رسول الله(ص): رأيتُ ربي فى صوره أمرد ، له وفره ، جعد ، قطط فى روضه خضراء) ! انتهى. وهذا المخطوط نقل منه أحد السلفيين ممن لا يتهم على ابن تيميه وهو منصور بن عبد العزيز السمارى

المدرس بالجامعه الإسلاميه بالمدينه المنوره ، في تحقيقه وتعليقه على كتاب (نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افتري على الله في التوحيد) كما في هذا الرابط:

http://www.hajr.us/forum/showpost.php?p=5&postcount=5 (رحمه الله)

وفيه ما يلي: الكتاب: نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افتري على الله في التوحيد للإمام عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة (٢٨٠) حقه وعلق عليه وخرج أحاديثه منصور بن عبد العزيز السماري مكتبه أضواء السلف لصاحبها على الحربى الطبعه الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م فى صفحہ ٤٣٨: المتن: (وروى المعارض عن شاذان عن حماد عن قتاده عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي (ص) قال: دخلت على ربي فى جنه عدن شاب جعد فى ثوبين أخضرين! قال السماري فى الصفحات ٤٣٨-٤٤٧: ونقل شيخ الإسلام ابن تيميه فى نقض تأسيس الجهميه (٣/١٢٦ ب- ل/٢١٧ ب) عن الخلال عن المروذى أنه قال عقب روايته للحديث السابق: قلت لأبى عبد الله: فشاذان كيف هو؟ قال: ثقه وجعل يثبته وقال: فى هذا يشنع علينا! قلت: أفليس العلماء تلقته بالقبول؟ قال: بلى. وقال ابن تيميه أيضاً فى (٣/٢٤١ أ): كما فى الحديث الصحيح المرفوع عن قتاده عن عكرمه عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): رأيت ربي فى صورته أمرد، له وفره، جعد، ققط، فى روضه خضراء. وقال ابن كثير فى تفسيره: ٤٤٨/٦: إسناده على شرط الصحيح:

http://www.alnilin.com/vb/showthread...8 (رحمه الله) page=5&pp=20

المخطوطه فى جامعه الرياض / عماده شؤون المكتبات رقمها: (٢٥٩٠) والموجوده فى المسجد النبوى مصوره عنها وموثقه من قبل المكتبه المذكوره برقم تصوير: ٥٥١/أهـ-

بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٣٩٩).

<http://yahosein.sytes.net/vb/showthread.php?t=١٥١٠٤>

أقول: معنى شاب أمرد: غلام لم تنبت لحيته . وله وفرة: أى شعر طويل الى شحمه الأذن ، (الوفرة: الشعر إلى شحمه الأذن ، ثم الجُمَّه ، ثم اللُّمه ، وهى التى أَلَمَّتْ بالمنكبين). (صاح الجوهري: ٢/٨٤٧ ، كتاب العين: ٨/٢٨٠ ، وغريب الحديث للحربى: ١/٣٢١).

والمضحك فى شكل معبودهم الغلام: أنه له وفرة ويصل شعره الى شحمه أذنه ، وفى نفس الوقت جَعِدٌ قَطَطٌ! وفى لسان العرب: ٧/٣٨٠: (القطط: شعر الزنجى. يقال: رجل قطط وشعر قطط وامرأه قطط... وجعدٌ قططٌ ، أى شديد الجعوده). وفى صحاح الجوهري: ٣/١١٥٤: (جعد قطط أى شديده الجعوده). وفى مقاييس اللغة: ٥/١٣: (الشعر القطط وهو الذى ينزوى خلاف السبط كأنه قط قطاً). وفى نهايه ابن الأثير: ٤/٨١: (فى حديث الملاعنه: إن جاءت به جعداً قططاً فهو لفلان. القطط: الشديد الجعوده).

فإذا كانت له وفرة وشعر طويل ، فلا يكون شعره مجعداً قَطَطاً قصيراً كشعر الزنجى . وإن كان جعداً قَطَطاً فلا يكون له وفرة !

فلا بد أن يكون قصدهم أن هذا الغلام الصنم فى شعره معجزه ، فهو مُجَعَّدٌ خشن قصير ، ومع ذلك يصل الى شحمه أذنيه ! لكن معناه أن شعره كمكانس البلديه المتخذة من شوك صحراوى !

ص: ٥٩

الفصل الثالث: المعرفه والعرفان والتصوف

اشاره

ص: ٦٠

معرفة الله تعالى أكبر قيمه في الحياه

القضية الأكبر في الإسلام ، أو قضية الإسلام من أعظم زواياها: أن الله تعالى رب العالمين وخالق الأكوان والإنسان ، قد تجلى لرجل من أبناء إبراهيم من ذريه إسماعيل (صلى الله عليه وآله وسلم) وأرسل له سيد ملائكته (عليه السلام) وأنزل عليه رساله ، فأظهر معجزاته ، لكن قبائل قريش اتحدوا ضده وكذبوه ، وآمن به بعض عشيرته الأقربين وبعض الناس ، وآمنت به مدينه يثرب فهاجر اليها ، وحاربتة قريش فانتصر عليها وعلى العرب وكوّن أمّة ومداً حضارياً في مدته قياسيّه .

هذه الحقيقه أثارت في نفوس الشعوب التي دخلت في الإسلام قضية الله تعالى وعبادته ، وولّدت الإتجاه الى طلب رضا الله تعالى والنجاه من عذابه والخلود في جنات النعيم ، فصارت القضية الأولى المعاشه للناس يومها ، وتعامل معها بجديّه أصحاب النفوس الصافيه من مثقفي تلك الشعب وعوامها. فانفتح باب الإجتهد على مصراعيه في كيفية معرفه الله تعالى وعبادته ، ونشأ التصوف وصار موجه شعبيه تعددت فيها الإجتهدات وتأثرت بثقافات الأديان والوثنيات !

وعقيدتنا نحن أتباع أهل البيت (عليهم السلام) أن الله

تعالى لا يجوز في حكمته

ص: ٦٢

أن يترك الأمر للناس ليجتهدوا في معرفته وعبادته ، وأن القرآن لا يكفي لذلك لأنه حَمَّال وجوه، والسنة لا تكفى لأن روايتها مختلفون ومفسروها أكثر اختلافاً ، بل لا بد من تعيين أئمة معصومين بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليكونوا قدوات للناس ، يشرحون لهم معرفه الله تعالى في النظرية ، ويجسدونها التطبيق !

فلم يترك عز وجل أمر معرفته وعبادته مجملاً- عائماً ، ولا- أو كله الى اجتهاد الناس وظنونهم، بل أمر نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبر الأمة أن الله جعل لها قدوات بعده اثني عشر ربانياً من عترته (عليهم السلام) وأمرها باتباعهم

لكن قريباً سارعت الى أخذ خلافة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعزلت عترته ، وحجبتهم عن الناس ، فلم تعرف الشعوب الجديده أن إمامه العتره النبويه (عليهم السلام) جزء لا يتجزأ من الإسلام ، وأن الله تعالى جعل معرفته وعبادته عن طريقهم حتى لا يختلف الناس ويقعوا في الضلال .

إن القليل من الناس من شعوب البلاد المفتوحه استطاع أن يعرف عقيدة الإمامه، من بعض الصحابه الذين كانوا يبلغونها على تخوف ، لأنها تعنى تخوين النظام واتهام قسم من الصحابه بغصب الخلافه !

وفي غياب خط أهل البيت (عليهم السلام) كثرت اجتهادات الناس في معرفه الله تعالى وعبادته ، خاصه من مثقفى البلاد الذين يعتبرون أنهم أكثر حضاره ومدنيه من العرب ، وأنهم إن فهموا لغتهم فهم أقدر منهم

على فهم نصوص الدين الذى نزل عليهم ، وفهم أغراضه وأهدافه !

ولذلك برز وُعَاظٌ وَعُبَادٌ وَقِرَاءٌ وَمُنْتَظَرُونَ لمعرفة الله وعبادته كلهم من الشعوب غير العربيه ، وكان مستواهم الذهني متفوقاً على غيرهم فاتبعهم العرب أتباع الخلافه ، وجعلوهم مشايخ طرق صوفيه !

التصوف وحبُّ أهل البيت(عليهم السّلام)

كان من الطبيعي أن يبحث شيوخ التصوف عن شخصيات عارفه لله عابده ليتخذوها قدوه وأن يجدوا أهل البيت(عليهم السّلام) فى طليعتها .

ولذلك تجد أكثر أصحاب الطرق الصوفيه نسبوا طرقهم الى أويس القرنى(رحمه الله) ثم الى أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين(عليهم السّلام)، وزعموا أنهم أخذوا منهم أفكارهم فى معرفه الله تعالى وعبادته !

ولهذا دخل التشيع بمعنى حب أهل البيت(عليهم السّلام)الى ثقافه الصوفيه عموماً، ودخلت مدائح على(عليه السّلام)فى أناشيدهم وأذكارهم وأورادهم .

وساعد على ذلك أن كبار شيوخهم رأوا كرامات ومعجزات مدهشه لأهل البيت(عليهم السّلام)، كما روى ثابت البناني قال: (كنت حاجاً وجماعه عباد البصره مثل أيوب السجستاني وصالح المري وعتبه الغلام وحبيب الفارسي ومالك بن دينار ، فلما أن دخلنا مكه رأينا الماء ضيقاً ، وقد اشتد بالناس العطش لقله الغيث ، ففزع إلينا أهل

مكة والحجاج يسألوننا أن نستسقى لهم ، فأتينا الكعبة وطفنا بها ثم سألنا الله خاضعين متضرعين بها ، فمُنعنا الإجابة .

فبينما نحن كذلك إذ نحن بفتى قد أقبل وقد أكربتة أحزانه وأقلقتة أشجانه ، فطاف بالكعبة أشواطاً ثم أقبل علينا فقال: يا مالك بن دينار ويا ثابت البناني ويا صالح المري ويا عتبه الغلام ويا حبيب الفارسي ويا سعد ويا عمر ويا صالح الأعمى ويا رابعه ويا سعدانه ويا جعفر بن سليمان ، فقلنا: لبيك وسعديك يا فتى . فقال: أما فيكم أحد يُحبه الرحمن؟ فقلنا: يا فتى علينا الدعاء وعليه الإجابة ، فقال: أبعادوا عن الكعبة ، فلو كان فيكم أحد يحبه الرحمن لأجابه !

ثم أتى الكعبة فخر ساجداً ، فسمعته يقول في سجوده: سيدي بحبك لى إلا سقيتهم الغيث ! قال: فما استتم الكلام حتى أتاهم الغيث كأفواه القرب ! فقلت: يا فتى من أين علمت أنه يحبك ؟ قال: لو لم يحبني لم يستزرنى ، فلما استزرنى علمت أنه يحبني ، فسألته بحبه لى فأجابنى . ثم ولى عنا وأنشأ يقول:

من عرف الرب فلم تُغْنِه معرفهُ الرب فذاك الشقى

ما ضر ذو الطاعه ما ناله فى طاعه الله وماذا لقى

ما يصنع العبدُ بغير التقى والعز كل العز للمتقى

فقلت يا أهل مكة من هذا الفتى؟ قالوا: على بن الحسين بن على بن

أبي طالب). (الإحتجاج: ٢/٤٨، والصحيحه السجديه: ٢/١٠٨، ومستدرک الوسائل: ٦/٢٠٩).

وفى مناقب آل أبي طالب: ٣/٤١٩: (قال شقيق البلخي: وجدت رجلاً عند فيد (في طريق الحج) يملأ الإناء من الرمل ويشربه! فتعجبت من ذلك واستسقيته فسقاني، فوجدته سويقاً وسكرأً.. القصة..).

ورواها ابن طلحه الشافعي في مطالب السؤل/٤٤٨: (قال هشام بن حاتم الأصم، قال لي أبو حاتم، قال لي شقيق البلخي: خرجت حاجاً في سنه تسع وأربعين ومائه، فنزلت القادسيه فينا أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم، فنظرت إلى فتى حسن الوجه شديد السمره ضعيف فوق ثيابه ثوب من صوف، مشتمل بشمله في رجله نعلان وقد جلس منفرداً فقلت في نفسي: هذا الفتى من الصوفيه يريد أن يكون كلاً- على الناس في طريقهم، والله لأمضين إليه ولأوبخنه! فدنوت منه فلما رأني مقبلاً قال: اجْتَبَيْتُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، ثم تركني ومضى! فقلت في نفسي: إن هذا الأمر عظيم قد تكلم بما في نفسي ونطق باسمي وما هذا إلا عبدٌ صالح لألحقنه ولأسألنه أن يحالني فأسرعت في أثره فلم ألحقه وغاب عن عيني. فلما نزلنا واقصه إذ به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجرى فقلت: هذا صاحبي أمضى إليه واستحله، فصبرت حتى جلس وأقبلت نحوه، فلما رأني مقبلاً قال لي: يا شقيق أتل: وَإِنِّي لَعَفَّارٌ

لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. ثم تركنى ومضى فقلت: إن هذا الفتى لمن الأبدال! لقد تكلم على سرى مرتين. فلما نزلنا زُبَّالَهُ إِذَا بِالْفَتَى قَائِمًا عَلَى الْبِئْرِ وَيَدُهُ رَكْوَةٌ يَرِيدُ أَنْ يَسْتَقِيَ مَاءً فَسَقَطَتِ الرَّكْوَةُ مِنْ يَدِهِ فِي الْبِئْرِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَرَأَيْتَهُ قَدْ رَمَقَ السَّمَاءَ وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ:

أنت ربي إذا ظمئتُ إلى الماء وقوتى إذا أردتُ الطعاما

اللهم سيدى مالى سواها فلا تحرمينها، قال شقيق: فوالله لقد رأيت البئر وقد ارتفع ماؤها فمد يده فأخذ الركوه وملاها ماء فتوضأ وصلى أربع ركعات، ثم مال إلى كتيب رمل فجعل يقبض بيده ويطحه فى الركوه ويحركه ويشرب. فأقبلت إليه وسلمت عليه فرد على السلام فقلت: أطعمنى من فضل ما أنعم الله به عليك. فقال: يا شقيق لم تزل نعمه علينا ظاهره وباطنه، فأحسن ظنك بربك. ثم ناولنى الركوه فشربت منها فإذا هو سويق وسكر! فوالله ما شربت قط ألد منه ولا أطيب ريحاً، فشبت ورويت وأقمت أياماً لا أشتهى طعاماً ولا شراباً، ثم لم أره حتى دخلنا مكة فرأيت له ليله إلى جنب قبة الشراب فى نصف الليل قائماً يصلى بخضوع وأنين وبكاء، فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل، فلما رأى الفجر جلس فى مصلاه يسبح ثم قام فصلى الغداة، وطاف بالبيت أسبوعاً وخرج، فتبعته وإذا

له غاشيه وموالٍ ، وهو على خلاف ما رأته في الطريق ، ودار به الناس من حوله يسلمون عليه ! فقلت لبعض من يقرب منه: من هذا الفتى؟ فقال: هذا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . فقلت:

قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد ! ولقد نظم بعض المتقدمين واقعه شقيق معه في أبيات طويله ، اقتصرت على ذكر بعضها فقال:

سَلُّ شَقِيقَ الْبَلْخِيِّ عَنْهُ وَمَا شَأْنُ

هَدْمِهِ وَمَا الَّذِي كَانَ أَبْصَرُ

قَالَ لَمَّا حَجَّجْتَ عَايِنْتُ شَخْصًا

شَاخِبَ اللَّوْنِ نَاحِلَ الْجِسْمِ أَسْمَرُ

سَائِرًا وَحَدَّهُ وَلَيْسَ لَهُ زَادٌ

فَمَا زِلْتُ دَائِمًا أَتَفَكَّرُ

وَتَوَهَّمْتُ أَنَّهُ يَسْأَلُ النَّاسَ

وَلَمْ أَدْرَ أَنَّهُ الْحُجُّ الْاَكْبَرُ

ثُمَّ عَايِنْتُهُ وَنَحْنُ نَزُولُ

دُونَ فَيْدِ عَلِيِّ الْكُتَيْبِ الْاَحْمَرِ

يَضَعُ الرَّمْلَ فِي الْاِئْتَاءِ وَيَشْرِبُهُ

فَنَادَيْتُهُ وَعَقْلِي مُحِيرُ

إِسْقِنِي شَرْبَهُ فَنَاوَلْنِي مِنْهُ

فَعَايِنْتُهُ سَوِيْقًا وَسُكْرُ

فَسَأَلْتُ الْحَجِيجَ مِنْ يَكُّ هَذَا

قِيلَ هَذَا الْاِمَامُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ

فهذه الكرامات العالیه الأقدار الخارقه العوائد هی علی التحقق جلیه المناقب وزینه المزایا وغرر الصفات ، ولا یؤتاها إلا من

فاضت عليه

ص: ٦٨

العنايه الربانيه أنوار التأييد ، ومرت له أخلاف التوفيق ، وأزلفته من مقام التقديس والتطهير وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ). انتهى.

أهل البيت (عليهم السلام) دعوا الى معرفه الله تعالى

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (أول الدين معرفته ، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق به توحيدُه ، وكمال توحيدُه الإخلاصُ له ، وكمال الإخلاص له نفى الصفات عنه ، لشهادته كلُّ صفة أنها غير الموصوف ، وشهادته كل موصوف أنه غير الصفة). (نهج البلاغه: ١/١٤) .

الكافي: ٨/٢٤٧: (عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو يعلم الناس ما فى فضل معرفه الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهره الحياه الدنيا ونعيمها ، وكانت دنياهم أقلَّ عندهم مما يطوونه بأرجلهم ، ولنعِمُوا بمعرفه الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل فى روضات الجنان مع أولياء الله .

إن معرفه الله عز وجل أنسُّ من كل وحشه ، وصاحبٌ من كل وحده ، ونورٌ من كل ظلمه ، وقوهٌ من كل ضعف ، وشفاءٌ من كل سقم . ثم قال (عليه السلام): وقد كان قبلكم قوم يُقتلون ويحرقون وينشرون بالمناسير وتضيق عليهم الأرض برحبها ، فما يردهم عما هم عليه

شئ مما هم فيه ، من غير تَزَهٍ وُتروا من فعل ذلك بهم ولا- أذى ، بل ما نقموا منهم إلا- أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ، فاسألوا ربكم درجاتهم ، واصبروا على نوائب دهركم ، تدركوا سعيهم) .

وفى علل الشرائع: ١/٩: (عن سلمه بن عطاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خرج الحسين بن علي عليه السلام فقال: أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه ، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عباده من سواه) .

وفى علل الشرائع: ١/١٣: (عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ، قال: خلقهم ليأمرهم بالعبادة ، قال: وسألته عن قول الله عز وجل: وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَ لِمَ لِيَخْلَقَهُمْ؟ قال: ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم). (أي خلقهم ليتكاملوا بعطائه حسب جهدهم).

شكوى الشيخ الأنصاري (قدس سره) من مدعى العرفان

بحث علماؤنا رضوان الله عليهم الحد الأدنى الواجب على المسلم من المعرفة ، واتفقوا على أنه قليل ميسر ، وأنه يكفي للمسلم معرفة الله تعالى

بقدر معنى سورة التوحيد ، وكذلك معرفه النبي والأئمه صلوات الله عليهم ، وبقية العقائد التي جاء بها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من العدل والمعاد والآخرة والجنه والنار . ففي الكافي: ١/٩١: (عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن التوحيد فقال: كل من قرأ قل هو الله أحد ، وآمن بها ، فقد عرف التوحيد ، قلت: كيف يقرأها ؟ قال: كما يقرأها الناس). انتهى.

فالصعوبه إذن ليست فى المعرفه النظرية ، بل فى العمل والتطبيق !

وقد ناقش شيخ الطائفة الأنصارى (قدس سرّه) ما ذكره العلامة الحلى (قدس سرّه) ويفهم منه أنه يجب على المسلم أكثر من ذلك ، وبثَّ الشيخ الأنصارى بمناسبة شكواه من مدعى العرفان والعلم ، الذين يُعشُّون الناس باسم معرفه الله تعالى ومعرفه النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وهم جهلاء لا يعرفون الفاعل والمفعول ولا البديهي من الكسبي !

قال (قدس سرّه) فى الرسائل: ١/٢٧٥: (وقد ذكر العلامة فى الباب الحادى عشر فيما يجب معرفته على كل مكلف ، من تفاصيل التوحيد والنبوه والإمامه والمعاد ، أموراً لا دليل على وجوبها كذلك ، مدعياً أن الجاهل بها عن نظر وإستدلال خارج عن ربه الإيمان مستحق للعذاب الدائم ، وهو فى غايه الإشكال . نعم يمكن أن يقال: إن مقتضى عموم وجوب المعرفه مثل قوله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ، أى ليعرفون . وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): وما أعلم بعد المعرفه أفضل من هذه الصلوات الخمس ، بناء على أن الأفضليه من الواجب ، خصوصاً مثل الصلاه ،

تستلزم الوجوب . وكذا عمومات وجوب التفقه في الدين الشامل للمعارف بقريته استشهاد الإمام (عليه السلام) بها لوجوب النفر لمعرفة الإمام بعد موت الإمام السابق (عليه السلام) وعمومات طلب العلم ، هو وجوب معرفه الله جل ذكره ومعرفه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) ومعرفه ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على كل قادر يتمكن من تحصيل العلم ، فيجب الفحص حتى يحصل اليأس ، فإن حصل العلم بشئ من هذه التفاصيل اعتقد وتدين به ، وإلا توقف ولم يتدين بالظن لو حصل له .

ومن هنا قد يقال: إن الإشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة الله ومعرفه أولياته صلوات الله عليهم أهم من الإشتغال بعلم المسائل العلميه ، بل هو المتعين ، لأن العمل يصح عن تقليد ، فلا يكون الإشتغال بعلمه إلا كفاءياً بخلاف المعرفه .

هذا ، ولكن الإنصاف ممن جانب الإعتساف يقتضى الإذعان بعدم التمكن من ذلك إلا للأوحدى من الناس ، لأن المعرفه المذكوره لا تحصل إلا بعد تحصيل قوه استنباط المطالب من الأخبار وقوه نظريه أخرى ، لئلا يأخذ بالأخبار المخالفه للبراهين العقلية ، ومثل هذا الشخص مجتهد فى الفروع قطعاً فيحرم عليه التقليد .

ودعوى جوازه له للضروره ليس بأولى من دعوى جواز ترك الإشتغال بالمعرفه التى لا تحصل غالباً بالأعمال المبتنيه على التقليد.

هذا إذا لم يتعين عليه الإفتاء والمرافعه لأجل قله المجتهدين . وأما فى

مثل زماننا فالأمر واضح . فلا تغتر حينئذ بمن قصر استعداداه أو همته عن تحصيل مقدمات استنباط المطالب الإعتقاديه الأصوليه والعلميه عن الأدله العقليه والنقليه ، فيتركها مبغضاً لها لأن الناس أعداء ما جهلوا، ويشتغل بمعرفه صفات الرب جل ذكره وأوصاف حججه صلوات الله عليهم ، بنظرٍ في الأخبار لا يعرف به من ألفاظها الفاعل من المفعول ، فضلاً عن معرفه الخاص من العام . وبنظرٍ في المطالب العقليه لا يعرف به البديهيّات منها ، ويشتغل في خلال ذلك بالتشنيع على حمليه الشريعه العمليه واستهزائهم بقصور الفهم وسوء النيه ، فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ .

هذا كله حال وجوب المعرفه مستقلاً، وأما اعتبار ذلك في الإسلام أو الإيمان فلا دليل عليه ، بل يدل على خلافه الأخبار الكثيره المفسره لمعنى الإسلام والإيمان . ففي روايه محمد بن سالم عن أبي جعفر (عليه السلام) المرويّه في الكافي: إن الله عز وجل بعث محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو بمكه عشر سنين ، ولم يمت بمكه في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، إلا أدخله الله الجنه بإقراره وهو إيمان التصديق ، فإن الظاهر أن حقيقه الإيمان التي يخرج الإنسان بها عن حد الكفر الموجب للخلود في النار لم تتغير بعد انتشار الشريعه . نعم ظهر في الشريعه أمور صارت ضروريه

الثبوت من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيعتبر في

الإسلام عدم إنكارها . لكن هذا لا يوجب التغيير، فإن المقصود أنه لم يعتبر في

الإيمان أزيد من التوحيد والتصديق بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبكونه رسولاً صادقاً فيما يبلغ. وليس المراد معرفه تفاصيل ذلك ، وإلا لم يكن من آمن بمكه من أهل الجنة أو كان حقيقه الإيمان بعد انتشار الشريعة غيرها فى صدر الإسلام . وفى روايه سليم بن قيس عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إن أدنى ما يكون به العبد مؤمناً أن يعرفه الله تبارك وتعالى إياه فيقر له بالطاعه، ويعرفه نبيه فيقر له بالطاعه ويعرفه إمامه وحجته فى أرضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعه . فقلت له: يا أمير المؤمنين وإن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت قال: نعم. وهى صريحه فى المدعى). انتهى.

أقول: وبهذه الشكوى البليغه من مرجع الطائفه الكبير الشيخ الأنصارى (قدس سرّه) ننبه شبابنا وبناتنا الى خطأ تصورهم وخطأ من يُصور لهم أنه يجب عليهم معرفه الله تعالى بأكثر مما يفتى به مراجع تقليدهم! وخطأ تصورهم أن ذلك لا بد أن يكون بواسطه أستاذ يوجههم ويربيهم تربيته الشيخ لمريديه ، والآمر لمأموريه !

وفى عصرنا زادت أبواب الضلال بخروج أشخاص يدعون الارتباط بالإمام المهدي أرواحنا فداه ، وبعضهم يدعى أنه أمره أن يكون سفيره أو ينصب نفسه مرجع تقليد وقائد ثوره! وبعضهم ادعى أنه ابنه ووصيه وسفيره الى العالمين.. الخ. وقد وجدوا لهم بعض الأتباع بسبب موجه التدين القويه فى الأمه ، وجهل الناس بدينهم !

حدثني يوماً أستاذي في النجف عن العرفان والعارفين ، وأن بعضهم أهل كرامات ومكاشفه ، وسمى لي منهم أشخاصاً بعضهم من أهل العلم وبعضهم من الكسبه ، وأخبرني أنه يحضر أسبوعياً عند أحدهم ، وأنى أستطيع الحضور ، فشكرته .

وفي الموعد في بيت أحدهم حضر الأستاذ فرأيت أستاذي والحاضرين احتراموه وهابوه ، وتأدبوا بين يديه وأصغوا بكلهم إليه .

كان درسه أو حديثه في شرح آية الكرسي ، وقد اعتمد على التصوير والتذكير أكثر من المطلب العلمي ، فاستفدنا وتأثرنا والحمد لله . وتضمن درسه التالي وما بعده توجيهات مفيدة ، كقوله: كل مشكلات الإنسان من الوهم والخيال ، والوهم هو الخوف غير الشرعي ، والخيال هو الأمل غير الشرعي . وقوله: أنظر أمامك في الصلاة عند محل سجودك ، وأرّخ عينيك ولا تحديق ، مع ما استفدناه منه (رحمه الله) من أفكار عن مراقبة النفس ومجاهدتها إن طمحت الى الحرام أو المكروه، وإجبارها إن استعصت على فعل الخير وقيام الليل... الخ. وكانت فتره نافعه بما فيها تكاليف الأستاذ في مراقبة النفس، وكان أنفعها برامج العبادة اليومية ، والإعتكاف في مسجد الكوفة ثلاثه أيام، وزياره الإمام الحسين (عليه السلام) سيراً على الأقدام .

ومضت الأيام لأ-كشفت في هذا الأستاذ ما لا-أحب ، رأيته يأكل دائماً بنهم ، ويتخير أنواع الأَطعمه ، ويتحدث عنها بلهفه وإسهاب ، ورأيته يأكل المال أكلاً لماً ، وبعض ما يأخذه برأبي حرام ، ثم رأيته لا يتحمل إشكالاً حتى لو كان علمياً ، وأشكل شخص عليه فكرهه كرهاً غليظاً ، ولم يغفر له (ذنبه) بل لم يكن يترك فرسه إلا-وانتقده وطعن عليه ، بما فيه وما ليس فيه ! وآخر ما وصلت اليه من التأمل في حالة هذا الأستاذ: أن طريق العرفان ومراقبه النفس حق ، لكن صاحبنا ليس هو المطلوب !

غير أنك ستعتبر صاحبنا قديساً بالنسبه الى بعض من يدعى العرفان ! عندما تجد فيهم قاتل النفس المحترمه بالمعنى الحقيقي للقتل ! وتجد فيهم الكذاب المزيف ، وصاحب الدكان ، وناصب الفخ لصيد بسطاء العوام !

فالعرفان عند هؤلاء البؤساء ليس أكثر من تعلم لقلقه اللسان ، فهو طريقٌ لتحقيق الذات ، ونيل الشهرة ، وكسب السحت من المال !

وهؤلاء ليسوا أبناء اليوم ، فهم ظاهره قديمه من مطلع الإسلام ، وقبل الإسلام في المسيحيه واليهوديه ! ولو

ألقت فيهم كتاباً لملاّته بطرائف قصصهم وغرائبها ، لكنه يضر أكثر مما ينفع ، لأن بعض قرائه سيفرط في الحكم ويكفر بكل العرفان والعارفين ، مع أن فيهم أحياناً أبراراً أهل حق وصدق ، وفيهم أولياء الله ، لو أقسم أحدهم على الله لأبّرّ قسمه !

وأبلغ ما قرأت في تحليل شخصياتهم ما علمنا إياه الإمام زين العابدين (عليه السلام) فقال: (إذا رأيتم الرجل قد حسنَ سمته وهدّيه

وَتَمَاوَتَ فِي مَنْطِقِهِ ، وَتَخَاصَعَ فِي حَرَكَاتِهِ ، فَرُؤَيْدًا لَا يُعْرَنُّكُمْ ، فَمَا أَكْثَرَ مِنْ يَعْجِزُهُ تَنَاوُلُ الدُّنْيَا وَرُكُوبُ الْحَرَامِ مِنْهَا لِضَعْفِ نِيَّتِهِ وَمَهَانَتِهِ وَجُبْنِ قَلْبِهِ ، فَنُصِبَ الدِّينَ فِخْأً لَهَا ، فَهُوَ لَا يَزَالُ يَخْتَلُّ النَّاسَ بِظَاهِرِهِ ، فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ حَرَامٍ اقْتَحَمَهُ .

وَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعْفُ عَنْ الْمَالِ الْحَرَامِ ، فَرُؤَيْدًا لَا يَغْرَنُّكُمْ ، فَإِنْ شَهَوَاتِ الْخَلْقِ مُخْتَلِفَةٌ ، فَمَا أَكْثَرَ مَنْ يَنْبُو عَنْ الْمَالِ الْحَرَامِ وَإِنْ كَثُرَ ، وَيَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَى شَوْهَاءٍ قَبِيحَةٍ فَيَأْتِي مِنْهَا مُحَرَّمًا .

فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعْفُ عَنْ ذَلِكَ فَرُؤَيْدًا لَا يُعْرَنُّكُمْ ، حَتَّى تَنْظُرُوا مَا عَقَدَهُ عَقْلُهُ ، فَمَا أَكْثَرَ مَنْ تَرَكَ ذَلِكَ أَجْمَعُ ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ إِلَى عَقْلِ مَتِينٍ ، فَيَكُونُ مَا يَفْسُدُهُ بِجَهْلِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يَصْلُحُهُ بِعَقْلِهِ .

فَإِذَا وَجَدْتُمْ عَقْلَهُ مَتِينًا ، فَرُؤَيْدًا لَا يَغْرَنُّكُمْ ، حَتَّى تَنْظُرُوا أَمَعَ هَوَاهُ يَكُونُ عَلَى عَقْلِهِ ، أَوْ يَكُونُ مَعَ عَقْلِهِ عَلَى هَوَاهُ ، وَكَيْفَ مَحَبَّتَهُ لِلرِّئَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ وَزَهْدَهُ فِيهَا ؟ فَإِنَّ فِي النَّاسِ مِنْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ بِتَرْكِ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا ! وَيَرَى أَنَّ لَذَّةَ الرِّئَاسَةِ الْبَاطِلَةِ أَفْضَلُ مِنْ لَذَّةِ الْأَمْوَالِ وَالنَّعْمِ الْمُبَاحَةِ الْمَحَلَّلَةِ ، فَيَتْرَكُ ذَلِكَ أَجْمَعُ طَلِبًا لِلرِّئَاسَةِ حَتَّى إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ! فَهُوَ يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءٍ ، يَقُودُهُ أَوَّلُ بَاطِلٍ إِلَى أْبْعَدِ غَايَاتِ الْخَسَارَةِ ، وَيَمُدُّهُ رَبُّهُ بَعْدَ طَلْبِهِ لِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي طَغْيَانِهِ ! فَهُوَ

يُجَلِّ ما حَرَّمَ الله ويُحَرِّم ما أحل الله ، لا يبالى بما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته التي قد يتقى من أجلها ! فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذاباً مهيناً .

ولكن الرجل كلَّ الرجل نعم الرجل ، هو الذى جعل هواه تبعاً لأمر الله ، وقواه مبذولاً فى رضا الله ، يرى الذلَّ مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز فى الباطل ، ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضرائها يؤديه إلى دوام النعيم فى دار لا تبيد ولا تنفد ، وأن كثير ما يلحقه من سرائها إن اتبع هواه يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا زوال . فذلكم الرجل نعم الرجل ، فبه فتمسكوا وبسته فاقتدوا ، وإلى ربكم به فتوسلوا ، فإنه لا تُردُّ له دعوه ولا تخبُّ له طلبه . (الإحتجاج: ١/٥٤) .

وفى الكافى: ١/٤٩ ، عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (طلبه العلم ثلاثه فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم: صنّف يطلبه للجهل والمراء ، وصنّف يطلبه للإستطاله والختل ، وصنّف يطلبه للفقه والعقل . فصاحب الجهل والمراء مُؤدِّ مُمارٍ متعرضٌ للمقال فى أنديه الرجال ، بتذاكر العلم وصفه الحلم ، قد تسربل بالخشوع وتخلّى من الورع! فدق الله من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه !

وصاحب الإستطاله والختل ذو خب وملق ، يستطيل على مثله من أشباهه ، ويتواضع للأغنياء من دونه ، فهو لحلوائهم هاضم ، ولدينه حاطم فأعمى الله على هذا خبره ، وقطع من آثار العلماء أثره !

وصاحب الفقه والعقل ، ذو كآبه وحزن وسهر ، قد تحنك في بُرُسه وقام الليل في حُندسه ، يعمل ويخشى ، وجلاً داعياً مشفقاً ، مقبلاً على شانه ، عارفاً بأهل زمانه ، مستوحشاً من أوثق إخوانه ، فشدَّ الله من هذا أركانه ، وأعطاه يوم القيامة أمانه) .

خطر الدعوه الى معرفه الله بمعرفه النفس

كان التصوف في الأمه وما زال تياراً قوياً وجذاباً ، وبسبب بُعدِه عن أهل البيت (عليهم السّلام) كان الخطأ فيه أكثر من الصواب ، والكذابون أكثر من الصادقين ، ولقلقه

اللسان أكثر من عقد الجنان .

أما دليله العلمى فأشهره منهج معرفه الله تعالى عن طريق معرفه النفس وقد نظَّر له المتأثرون بالفلسفه اليونانيه وكتبوا فيه واستدلوا لها بآيات وأحاديث ، وهو الطريقه الأكثر رواجاً في قم والنجف وغيرهما .

ومن أعلامه السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان (رحمه الله) وهذه فقرات من كلامه المطول في تفسيره: ٦/١٦٩: (في الغرر والدرر للآمدى عن علي (عليه السّلام) قال: من عرف نفسه عرف ربه. أقول ورواه الفريقان عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أيضاً وهو حديث مشهور ، وقد ذكر بعض العلماء أنه من تعليق المحال ومفاده استحاله معرفه النفس لاستحاله الإحاطه العلميه بالله سبحانه. ورُدَّ أولاً بقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في روايه أخرى: أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. وثانياً، بأن الحديث في معنى عكس النقيض لقوله تعالى: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ

أَنْفُسَهُمْ . وفيه عنه (عليه السلام): قال الكيس من عرف نفسه وأخلص أعماله...

وفيه عنه (عليه السلام) قال: المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين. أقول: الظاهر أن المراد بالمعرفتين المعرفة بالآيات الأنفسية والمعرفة بالآيات الآفاقية، قال تعالى: سَتُربِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَو لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. (حم السجده: ٥٣) وقال تعالى: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. (الذاريات: ٢١). وكون السير الأنفسى

أنفع من السير الآفاقي لعله لكون المعرفة النفسانية لا تنفك عادةً من إصلاح أوصافها وأعمالها بخلاف المعرفة الآفاقيه... وهذا موقف علمي يهدى الإنسان إلى تكاليف ووظائف بالنسبة إلى ربه وبالنسبة إلى أبناء نوعه فى الحياه الدنيا والحياه الآخره ، وهى التى نسميها بالدين...

فتلخص مما ذكرنا أن النظر فى الآيات الأنفسية والآفاقية ومعرفة الله سبحانه ، بها يهتدى الإنسان إلى التمسك بالدين الحق والشريعة الإلهية....

وفى الدرر والغرر عن على (عليه السلام) قال: العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزهها عن كل ما يبعتها . أقول: أى أعتقها عن إساره الهوى ورقيه الشهوات . وفيه، عنه (عليه السلام) قال: أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه...

وأما سائر الفرق المذهبية ، من الهنود كالجوكيه أصحاب الأنفاس والأوهام ، وكأصحاب الروحانيات ، وأصحاب الحكمة ، وغيرهم ، فلكل طائفه منهم رياضات شاقه عمليه لا تخلو عن العزله وتحريم اللذائذ الشهوانيه على النفس... وأما البوذيه فبناء مذهبهم على تهذيب النفس

ومخالفه هواها وتحريم لذائذها عليها ، للحصول على حقيقه المعرفه...

وأما الصابئون ، ونعنى بهم أصحاب الروحانيات ، فهم وإن أنكروا أمر النبوه ، غير أن لهم فى طريق الوصول إلى كمال المعرفه النفسانيه طرقاً لا تختلف كثيراً عن طرق البراهمه والبوذيين...

وهؤلاء وإن اختلفوا فيما بين أنفسهم بعض الاختلاف فى العقائد العامه الراجعه إلى الخلق والايجاد ، لكنهم متفقوا الرأى فى وجوب ترويض النفس للحصول على كمال المعرفه وسعاده النشأه .

وأما المانويه من الثنويه ، فاستقرار مذهبهم على كون النفس من عالم النور العلوى وهبوطها إلى هذه الشبكات الماديه المظلمه المسماه بالأبدان ، وأن سعادتها وكمالها التخلص من دار الظلمه إلى ساحه النور ، إما اختياراً بالترويض النفسانى ، وإما اضطراراً بالموت الطبيعى المعروف.

وأما أهل الكتاب ونعنى بهم اليهود والنصارى والمجوس ، فكتبهم المقدسه وهى العهد العتيق والعهد الجديد وأوستا ، مشحونه بالدعوه إلى إصلاح النفس وتهذيبها ومخالفه هواها...وأما الفرق المختلفه من أصحاب الإرتياضات والأعمال النفسيه ، كأصحاب السحر والسيماه ، وأصحاب الطلسمات وتسخير الأرواح والجن ، وروحانيات الحروف والكواكب وغيرها ، وأصحاب الإحضار وتسخير النفوس ، فلكل منهم ارتياضات نفسيه خاصه تنتج نوعاً من السلطه على أمر النفس....

وجمله الأمر على مايتحصل من جميع مامرّ: أن الوجهه الأخيره لجميع

أرباب الأديان والمذاهب والأعمال هو تهذيب النفس بترك هواها ، والإشتغال بتطهيرها من شوب الأخلاق والأحوال غير المناسبه للمطلوب..

فالأعمال والمجاهدات والإرتياضات الدينيه ترجع جميعاً إلى نوع من الإشتغال بأمر النفس...فظهر بهذا البيان أن الأديان والمذاهب على اختلاف سننها وطرقها تروم الإشتغال بأمر النفس فى الجمله، سواء علم بذلك المنتحلون بها أم لم يعلموا...

إياك أن يشتبه عليك الأمر فتستنتج من الأبحاث السابقه أن الدين هو العرفان والتصوف، أعنى معرفه النفس كما توهمه بعض الباحثين من الماديين.... والتأمل العميق فى جميع الأديان والنحل يعطى أنها مشتمله نوع اشتغال على هذا الروح الحى حتى الوثنيه والثنويه ، وإنما وقع الإختلاف فى تطبيق السنه الدينيه على هذا الأصل والإصابه والخطأ فيه...

واعلم أن عرفان النفس بغيه عمليه لا يحصل تمام المعرفه بها إلا من طريق السلوك العملى دون النظرى... انتهى .

نقد هذه الدعوه

ما ذكره(قدس سرّه) من الطريقتين لمعرفه الله تعالى: النظر فى الآفاق والنظر فى الأنفس، مطلبٌ شائع بين العرفانيين والمتصوفه ،والظاهر أنهم أخذوه من قوله تعالى: سَيُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ . والبحث فيه متشعب ، نكتفى منه بملاحظات:

١- مما يدل على أن معرفه الله تعالى لا يمكن أن تتحقق إلا عن

طريق الأئمة المعصومين (عليهم السّلام): أن الله تعالى عندما أرسل نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنزل عليه كتابه ، فقد حدد طريق معرفته وعبادته بما أنزله على رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم). وعندما بلغ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمته فقال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وأنهما لا يفترقان الى يوم القيامة ، فقد حدد طريق معرفه الله تعالى وعبادته بهما. فالقرآن هو الأصل وأئمة العتره (عليهم السّلام) هم الشرح . والقرآن هو الدستور وهم المفسرون الشرعيون له القوّام على تطبيقه . وبذلك انتهى الأمر ولم يبق مجال للفدلكه والفلسفه !

ودليل آخر على أن أهل البيت (عليهم السّلام) بهم يُعرفُ الله تعالى وبهم يُعبد: أن معرفته وعبادته تحتاج الى علم وتجسد عملي ، ولن تجد العلم الصحيح بالله إلا عندهم ، ولا التجسيد الصحيح لمعرفته تعالى وعبادته إلا فيهم . وقد رأيت أن الذين تركوهم افتقروا من العلم فالتجؤوا الى الحاخام كعب الأخبار ، فشبهوا الله تعالى وجسده ، ولم يقفوا في انحذارهم حتى جعلوا ربهم شاباً أمرد وعبده ! فأى فكر هذا ، وأى معرفه لخالق الكون ، وأى عباده لرب العالمين؟!!!

٢- بحث فقهاؤنا الحد الأدنى الواجب من معرفه الله تعالى ، ولم يذكر أحد منهم أن من طرقة التأمل في النفس ! بل نصّت الأحاديث الصحيحه على أن المعرفة من صنع الله تعالى ، ففي الكافي: ١/١٦٣: (عن محمد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المعرفة من صنّع من

هى؟ قال: من صُنِعَ الله ليس للعباد فيها صنع).

٣- سند حديث: "من عرف نفسه فقد عرف ربه" غير تام ، وهو مروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وأقوى ما يستدل به لتصحيحه أن بعض علماء الحديث تلقاه بالقبول .

وعلى فرض صحته فهو يدل على أن الإنسان كلما عرف نفسه بالإمكان والنقصان ، عرف ربه بالوجوب والكمال ، فهو يدعو الى تركيز النظر على محدوديه النفس ومحاسبتها ومكافحه العجب والغرور ، ولا يدل على أن معرفه النفس طريق معرفه الله تعالى .

بينما يريدون له أن يكون منهجاً للمعرفه ، وأن الإنسان يصل به الى مقامات ودرجات كدرجات الأولياء والأنبياء صلوات الله عليهم ! لأن الإنسان كما يدعون موضع تجلى الله تعالى وخليفته فى أرضه.. الخ. وهم بذلك ينفخون فى ذاتيته ويوهمونه أنه ولى كبير الله تعالى ، أو إله صغير! وهذا نقيض معنى الحديث !

٤- لو سلمنا أن مقوله معرفه الله تعالى عن طريق معرفه النفس، صحيحه وقطعيه ، لكن الكلام فيما يحدث عندما ندعو اليها الناس !

إن الذى حدث وسيحدث أنك تقدم لعوام الناس ومتعلميهم باسم الدين ، دعوة مبهمه الى معرفه الله تعالى عن طريق معرفه أنفسهم والتأمل فيها ، وسرعان ما يجدوا فيها مشروعاً لتحقيق الذات

وتضخيمها وادعاء صاحبها أنه بالإستغراق فى نفسه سيملك طاقات عظيمه ، ويبلغ مقامات خياليه ! كما ترى فى نماذجهم مع
الاسف !

جاءنى مجموعه شباب وكهول قالوا إنهم من (أهل السلوك والعرفان) ومن عاشقى الإمام المهدي(عليه السّلام)الذين يأملون
بالفوز بلقائه روحى فداه ، وأن يكونوا من أصحابه الخاصين ! فسألتهم عن دراستهم فأخذ يجيبنى شيخهم بأنه درّسهم عدداً من
كتب العرفان لفلان وفلان، ومطالب من كتب ابن عربى !

وتعمدت أن أسمع منهم فسمعت كلام عوام متحفزين لتحقيق ذواتهم بهذا الحزب الجديد الذى دلهم عليه شيخهم! وقدّرت
أنهم أقرب الى المقاتلين والحراميه منهم الى المتدينين! لكن(شيخهم)لم يسمح لى أن أوصل الإستماع اليهم،فطرح مطلبه منى
أن أعطيهم برنامجاً لمعرفة الإمام المهدي(عليه السّلام) بالنورانيه، حيث أكملوا معرفته بالولا-يه وبالطريقه الفلانيه والفلانيه ،
ووصلوا الى معرفه الإمام(عليه السّلام)بالنورانيه ، فهم يريدون أن يروه صلوات الله عليه بالتجلى النورانى !

فأجبتهم: لا بأس، لكن أول البرنامج أن تمضى عليكم سته أشهر لاتتركوا فيها واجباً ولا تتركبوا فيها حراماً فى عمل ولا قول ،
وأن تتورعوا عن كل ما لا-يليق بالأخيار ! وشرحت لهم خطأ أن يكون هدف الإنسان من العرفان مشاهده منامات وعلامات
وآيات عن

المقام الذى وصل اليه، أو اللقاء بأولياء الله العظماء كالإمام المهدي أرواحنا فداء ، فإن صاحب هذه النية يعمل للدنيا وليس لله تعالى !

طبعاً لم يرتاحوا منى ! ولا أقول إنهم ضحايا دعوه العرفان عن طريق معرفه النفس ، بل ضحايا أنفسهم

الأمارة ، وقد وجدوا فى هذه الدعوه خصوبه لهواهم فتلبسوها !

عندما أقول لرجل أو امرأة: إنك تستطيع أن تكون من أهل السلوك والعرفان، ولا يكلفك ذلك إلا أن تعرف نفسك وتتأمل فيها فتفجّر بذلك طاقاتها العظيمة! فعلى أن أدرك الى أين دفعت هذا الشخص!

إن حب الذات أقوى غرائز الإنسان ، واعتقاده بحصول العرفان ومقاماته بدون تحديد الوسائل والأهداف ، يجعله أمام خطر عباده الذات وتعظيمها ، فيتخيل أنه وصل إلى الله تعالى وصار صاحب أسرار إلهيه ! ويزين له الشيطان عالماً من نسج خياله ، ويدفعه الى الإدعاءات الباطله ، أعاذنا الله وجميع المؤمنين .

أما كان الأخرى بدل ذلك أن توجهه الى العمل، وترك المحرمات وأداء الواجبات، وأن يدقق فى مكسبه ومأكله ومشربه هل هو حلالٌ زكئى أم خبيثٌ رديء؟ وفى سلوكه مع من هم تحت يده ، هل هو لهم أبٌ رفيق ، أو أخٌ شفيق ، أم عليهم كالسبع الضارى؟!

وفى عقائده بربه عز وجل ونبيه(صلى الله عليه و آله وسلم) وما أنزل الله عليه، وأئمته(عليهم السلام)

وسيرتهم ومناقبتهم . وإيمانه بآخرتة ويقينه بها ، ومعايشته لعوالم عقيدته وأجوائها؟! ونظرتة الى لناس ورحمته لهم عامه، وحبه لمن كان له فى رسول الله وآله(صلى الله عليه وآله وسلم) نصيب . وعمله لخدمتهم..الخ.

ومن جهه أخرى ، تنطوى دعوه الناس لمعرفة الله عن طريق التأمل بالنفس ، على خطر أن تصير أداة لتعذيب الذات وسوء ظن الإنسان بنفسه والناس ، ثم تتحول حاله تعذيب الذات عند صاحبها أداة لقمع الآخرين وتعذيبهم باسم العرفان وتركيبه النفس! وبإمكانك أن تجد فى مدعى الإشتغال بالعرفان وتركيبه النفس نماذج من القساة الذين يشتمون الناس فى مواعظهم ، وكأنهم يثأرون منهم !

وفى كلتا الحالتين حاله تعظيم النفس وحاله تعذيبها ، يتضمن هذا السلوك خطوره أن ينسى أصحابه أولويه تطبيق أحكام الشريعة ! وينسى التعرف على طريقه أهل البيت(عليهم السلام)فى معرفة الله تعالى .

٥- من الأدله الواضحه على أن دعوتهم عائمه مبهمه ، أنها تتسع للضد والنقيض فى الأساليب والأهداف والقدرات ! فبعض دعوات معرفة الله عن طريق معرفة النفس تتبنى العزله والرهبنه ، وبعضها يتبنى إصلاح النفس والمجتمع والعمل لتسلم السلطه، وبعضها يدعو الى التقيد بأحكام الشريعة حسب هذا المذهب أو ذاك ، وبعضها يدعو إلى تقليد الأستاذ شيخ الطريقه أو أستاذ الأخلاق ، ويدعى له

أنه متعمق في العرفان متصلٌ بالله تعالى فيلهم العقائد والأحكام ولا يحتاج إلى شريعته! وبعضهم لا يحتاج إلى نبوه!

وبعض الدعوات تجعل قدوتها بعض الصحابه أو الأولياء الذين لم يجعلهم الله ولا رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) قدوه! وبعضهم يجعل قدوته عرفاء ومتصوفه غير مسلمين.. إلى آخر أنواعهم .

ولهذا ، لو قلنا لإنسان إعرف الله تعالى عن طريق معرفه نفسك ، فمن حقه أن يسألنا: كيف؟ بجهادها زتعديدها؟ أو بتعظيمها ونفخها؟

أما عندما نقول له: إقتد بأستاذك حتى تصل إلى الله تعالى ثم تصير أنت أستاذاً! فنحن ندعوه إلى معرفه الله تعالى بطاعه شخص والتحزب له ، وما أيسر أن يدخل الشيطان في هذا الحزب !

٥- لاشك أن النظر في ملكوت السماوات والأرض، أى فيما يمكن للإنسان فهمه من خلقهما وقوانينهما يأخذ العبره منه، أمرٌ محبوب شرعاً ، يؤثر زياده الإيمان بالله تعالى ومعرفته . قال تعالى: **أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ افْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعِيدَةٍ يُؤْمِنُونَ.** (الاعراف:١٨٥) ، لكن لم أجد سنداً للحديث الذى ذكره (رحمه الله): "المعرفه بالنفس أنفع المعرفتين" ، وأستبعد أن يكون حديثاً أصلاً!

ثم إن نفس الإنسان جزءٌ من الملكوت والآفاق لاقسيمها ولا مقابلها ،

فلماذا لا يكون مقابل معرفه الله بالنفس معرفه الله بالله تعالى ، أو معرفته بأنبيائه وأوليائه ، وآياته الأخرى ، فلا وجه لحصر المقابله بالتأمل بالآفاق.

وإذا شملت المعرفه بالسير الآفاقي معرفه الله بالله تعالى وبأوليائه(عليهم السّلام)، فلا يصح تفضيل معرفته عن طريق النفس عليها؟!!

٦- ما دامت معرفه النفس طريقاً إلى عباده الله ، وما دامت عبادته عز وجل غايه الخلق وطريق التكامل الوحيد ، ولا تحصل إلا بطاعته وطاعه رسوله(صلى الله عليه و آله وسلم)وأهل بيته(عليهم السّلام). فالدعوه الى تطبيق الشريعة مقدم رتبة على التأمل فى النفس، وكذلك الإقتداء بالنبي وآله(صلى الله عليه و آله وسلم)، فلا بد فى الدعوه إلى العرفان من دعوه المسلم الى إطاعه الأحكام الشرعية حسب فتوى مرجع تقليده ، وأن يتخذ من النبي وآله صلى الله عليه وعليهم قدوه وأئمه فى المسلك والسلوك . ولذا أجاب أحد الفقهاء الكبار شخصاً سأله: ما هو العرفان وكيف يكون الإنسان عارفاً ؟ فقال: هذه الأحكام الشرعية التى تطبقها يومياً فتصلى وتصوم وتقوم بالواجبات وبعض المستحبات ، وتترك المحرمات ، هى العرفان ، وأنت بسلو كك هذا تمارس المعرفه .

هذا ، وقد بينا عقيدة أهل البيت(عليهم السّلام)فى الله تعالى مقارنه بعقائد الآخرين البائسه ، فى كتاب الوهايبه والتوحيد ، وكتاب ألف سؤال وإشكال على المخالفين لأهل البيت الطاهرين(عليهم السّلام)وكتاب الإنتصار .

وبحثنا بعض مسائل الموضوع فى المجلد الأول من العقائد الإسلاميه ، وناقشنا بعض أتباع هذا الإتجاه فى شبكات النت:

موضوع: من المشكل أن ندعو الناس الى معرفه الله عن طريق معرفه النفس:

(رحمه الله) <http://www.hajr.us/forum/showthread.php?s=22233404fb16e0b10533de604bc444f4>
t=402779407

معنى قول أمير المؤمنين (عليه السلام): من عرف نفسه فقد عرف ربه:

(رحمه الله) <http://www.hajr.us/forum/showthread.php?s=22233404fb16e0b10533de604bc444f4>
t=402780094 (رحمه الله) highlight=%/DD/DE/CF (قدس سره) DA%D1/DD/ (قدس سره) E4/DD/D3/E5/

ولكنى وجدتك أهلاً للعباده فعبدتك

قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في مناجاته: إلهي ما عبدتك خوفاً من عقابك، ولا رغبةً في ثوابك، ولكنى وجدتك أهلاً للعباده فعبدتك).

وقد روته مصادرنا وشرحه علماؤنا، قال ابن ميثم البحراني (رحمه الله) في شرح مائه كلمه لأمر المؤمنين (عليه السلام) / 219: (قد حَذَفَ كُلَّ

ما سوى الحق تعالى عن درجه الإعتبار ولم يلحظ معه غيره، وذلك هو الوصول التام). ونسبه السيد الخوئي (قدس سره) بنحو الجزم، فقال في البيان / 477: (قال أمير المؤمنين وسيد الموحدين صلوات الله عليه: ما عبدتك خوفاً من نارك.. الخ). فلا عبره بمن نسبه الى رابعه العدويه، المتأخره عن عصر علي (عليه السلام) قرناً ونصفاً، حيث توفيت سنة 180. (سير الذهبى: 243/8)

وقد أخطأ بعضهم في فهم معنى حديث أمير المؤمنين (عليه السلام)، فتصور أنه (عليه السلام) ينفى أن يكون عنده خوفٌ من عذاب الله تعالى، أو طمعٌ في جنته، مع أنه لا ينفى ذلك، بل يقول إنه يوجد معهما دافع

أقوى منهما فى شخصيته (عليه السّلام) هو أن الله سبحانه أهل للعباده، وأن هذا الدافع أقوى المحركات فى نفسه . وتوضيحه: أن الذى يريد الصلاه مثلاً ، يوجد عنده عادةً أحد ثلاثه دوافع لها: دافع الخوف من عذاب الله ، والطمع فى ثوابه ، أو دافع الرياء . ويوجد عند أفراد نادرين دافع رابع ، هو أنه يحب ربه ويراه أهلاً لأن يصلى له . والحرام هو الصلاه رياء للناس ، والمقبول أن يصلى لله تعالى ، بأى دافع يرجع اليه ، كإمتثال أمره أو طلب رزقه أو جنته أو حباً له .. الخ.

وعندما يتحرك الإنسان للعمل بأحد هذه الدوافع فليس معناه عدم وجود الدوافع الأخرى ، بل معناه أن أحدها كان فعالاً ، والباقي موجود مساعد أو غير فعال .

قال الشهيد الثانى (قدس سرّه) فى روض الجنان/ ٢٧: (ويجب فى الوضوء النيه وهى لغه مطلق العزم والإرادته... وغيه الجميع التقرب إلى الله تعالى، بمعنى موافقه إرادته أو طلب الرفعه عنده تعالى، بواسطه نيل الثواب تشبيهاً بالقرب المكانى ، وكتاهما محصله للإمتثال مخرجه عن العهد، وإن كان بين المنزلتين بعد المشرقين . وفى حكم الثانيه الخوف من العقاب . وإلى الأولى أشار أمير المؤمنين على (عليه السّلام) بقوله: ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً فى جنتك ولكن وجدتك أهلاً للعباده فعبدتك) .

والنتيجه: أن عمله (عليه السّلام) بدافع حب الله تعالى واستحقاقه للعباده ، عملٌ

بدافع فوق خوف العذاب وطمع الثواب ، ولا ينفى وجود الخوف والرجاء فى نفسه بأعلى درجاتهما ، وإن لم يتحرك بهما.

نقد بعض المثقفين نيه التقرب الى الله تعالى

ما الذى لا- يعجب المثقفين المتغربين من اشتراط الإسلام فى عمل الإنسان نيه التقرب الى الله تعالى ، ويقبل أن يكون التقرب طمعاً فى جنته ، وخوفاً من عقابه ؟

يقولون: إن الموعودات الإسلاميه فى القرآن والسنة ، تجعل عمل الخير تجارياً ، خوفاً من السوط وعذاب النار ، أو طمعاً فى الجنة وقصورها وحورها . بينما العقل يقول: إعمل الخير لأنه خير ، لأنه يرضى ذاتك ويحقق إنسانيتك ، فهذا مستوى أعلى من تجاره المتدينين السوقيه ! وهو كلام ظاهره حسن ، لكنه فى التحليل خاطئ لأنه طوبائى غير عملى ، فهو يجعل الدافع للعمل تحقيق الذات الدنيويه ، والدنيا لاتسع لتحقيق ذوات الناس ورغباتهم وطموحاتهم فيقع بينها التعارض والتضارب لا محاله ، لأنه كثيراً ما يكون تحقيق الذات بالإضرار بالآخرين ومنعهم من تحقيق ذواتهم .

ص: ٩٣

وها نحن نرى أن تحقيق الذات بالإضرار بالآخرين حاله سائده في مجتمعات العالم ومنها المجتمعات الغربية ! وبسببها يكثر في الناس الشر ويقل الخير .

إنه لا حلّ لهذا التضارب إلا بتطوير مفهوم حب الذات ، وتوسيع حقل تحقيقها ليشمل الآخرة ، وهذا ما يفعله الدين فيجعل عمل الخير والإيثار تحقيقاً للذات في الآخرة الخالده .

إن نيه القربه التي تتسع لخوف العقاب والطمع بالجزاء ، دعوةً الى تحقيق الذات في الآخرة ، وهو أمرٌ مقدس خال من صراعات الدنيا.

إن غريزه حب الذات في الإنسان أقوى الغرائز ، ولا يمكن إزالتها ولا حل إلا تطويرها ووضع قانون التعويض والجزاء في مستقبل الإنسان في حياته الثانية ، وبدون ذلك لا يمكن تحريكه لعمل الخير ولا منعه من عمل الشر .

قد يقال: إن فطره الإنسان وعقله تكفيان لدفعه الى الخير ومنعه من الشر .

والجواب: أنه لا- يمكن المراهنه على ذلك وإقامه مجتمع عليه ، خاصة وأن نوازع الشر بقدر نوازع الخير: **وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا** **فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا**. وما دام الدافع الذاتي غير مضمون فلا بد من دافع

مضمون يعود على صاحبه بالنفع من عمل الخير للآخرين وكف شره عنهم، وهذا هو قانون الجزاء الإسلامى بالثواب والعقاب.

ثم ، إن منتقدى الحاله التجاربه فى عمل الخير ، يدعون أنهم يعيشون مشاعر السمو الإنسانى ، ويقولون إنا إنسانيون نعمل الخير بدافع تحقيق ذاتنا وإنسانيتنا، ولا نريد عليه جزاءً ولا شكوراً ، لا من الناس ولا من الله تعالى !

فهل هم كذلك واقعاً ، أم هى لقلقه لسان ، كمدعى العرفان ؟

ولو سلمنا وجود هذا الدافع (الإنسانى) فيهم ، فهل يُضمن بقاؤه فى كل الحالات؟ ولو سلمنا بقاءه ، فهل المجتمع الذى يراد دفعه الى الخير كله مثلهم؟! ثم ، أليس تحقيق ذاتهم الإنسانيه وإرضاءها جزاءً معنوياً ، يشبه الجزاء الدينى؟

إن الإسلام دينٌ عملى واقعى ، فكما أنه لا يترك الدعوه لعمل الخير للدوافع المثلاليه غير المضمونه ! كذلك لا يتخوف من تعبير التجاره والربح والخساره ، فكل حياه الإنسان وأعماله مبنيةً على حساب الربح لوجوده والخساره !

لذلك جاء نداء الله تعالى لعباده المؤمنين، بواقعيه ووضوح:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارِهِ تَحَارِهِ تَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَتَجَاهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . يَعْفُو لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ . (سوره الصف: ١٠-١٣)

ويقول عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ . لِيُؤْفِقَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ . (سوره فاطر: ٢٩-٣٠) .

تم ، والحمد لله رب العالمين .

ص: ٩٤

الفصل الأول: معرفه وجود الله والإيمان به عز وجل

الإلحاد أسوأ من الجنون.....٧

هل يتعمد الملحذ الإنحراف عن الفطره؟.....٨

الكؤن.. لم يكن ثم كان.. فكيف بدأ؟.....١٠

لماذا يهرب الملحذ من البحث العلمى.....١١

الطرق العلميه لمعرفة الله تعالى.....١٥

من استدلالات أهل البيت الطاهرين (عليهم السلام).....١٨

تعريفات ومصطلحات.....٢٣

الفصل الثانى: توحيد الله تعالى وصفاته

من أدله توحيد الله عز وجل.....٣٣

استغلال الوهايبه لأقسام التوحيد.....٣٤

الأسماء الحسنى والصفات.....٣٧

الإلحاد فى أسماء الله تعالى وصفاته.....٣٩

أنواع الضلال من الإلحاد فى الأسماء الحسنى..... ٤٠

مسأله الرؤيه أصل كل الخلاف فى الصفات..... ٤١

ظهر ادعاء الرؤيه بالعين فى زمن عمر..... ٤٢

الوهابيه هم حشويه الحنابله..... ٤٧

تجاهل الوهابيه مذهب الصحابه النافين للرؤيه..... ٤٨

هاجموا أمهم عائشه وأسأؤوا معها الأدب..... ٤٩

من الرؤيه بالعين الى عباده الشاب الأمرد!..... ٥٤

الفصل الثالث: المعرفه والعرفان والتصوف

معرفه الله أكبر قيمه فى الحياه..... ٦١

التصوف وحبُّ أهل البيت (عليهم السّلام)..... ٦٣

أهل البيت (عليهم السّلام) دعوا الى معرفه الله تعالى..... ٦٨

شكوى الشيخ الأنصارى (قدس سرّه) من مُدعى العرفان.. ٦٩

العرفان حق لكن صاحبنا ليس هو المطلوب..... ٧٤

خطر الدعوه الى معرفه الله بمعرفه النفس..... ٧٨

نقد هذه الدعوه..... ٨١

ولكنى وجدتك أهلاً للعباده فعبدتك..... ٨٩

نقد بعض المثقفين نيه التقرب الى الله تعالى..... ٩١

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 الإخصائيين 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 قدّم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباهه 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
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
اصبحان
الغمامة

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

