

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغات

اشرف
عليكم يا صابرين

WWW. **Ghaemiyeh** .com
WWW. **Ghaemiyeh** .org
WWW. **Ghaemiyeh** .net
WWW. **Ghaemiyeh** .ir

ميراث الألفاكا

مؤلف: محمد البياضي الأسكوري

ترجمة:
المؤلف: محمد البياضي الأسكوري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ميزان الافكار : شرحي بر كتاب توحيد الاماميه

كاتب:

محمد بياباني اسكويي

نشرت في الطباعة:

ولايت

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

5	الفهرس
7	ميزان الافكار : شرحي بر كتاب توحيد الاماميه
7	اشارة
8	اشارة
15	الفهرس
18	مقدّمة المترجم
21	المؤلّف في سطور
24	مباحث الكتاب
28	الملحق الأول: العقل والعلم في العلوم البشريّة
28	اشارة
33	العقل العمليّ والنظريّ
33	مدركات العقل العمليّ
44	العقل العمليّ وإصدار الأحكام
47	العلاقة بين العقل العمليّ والنظريّ
56	الملحق الثاني: وضع الألفاظ وما وضعت له
74	الملحق الثالث: الأسماء والصفات الإلهية
74	اشارة
74	ملخص بحث معرفة الله
78	طوائف الروايات في باب معرفة الله
78	اشارة
78	1. تنزيه الله عن توصيف العباد
80	2. توصيف الله بنفسه
81	3. نفي الصفات عن الله

83	4. رجوع الصفات إلي التنزيه
85	5. الإشتراك اللفظي في الأسماء والصفات
90	6. الأسماء والصفات مخلوقات ومغايرة لله
92	7. صفات الذات والفعل
98	آراء الفلاسفة والعرفاء وعلماء الإسلام
105	المجاز العرفاني
108	الأسماء والصفات في العرفان
110	مراتب الوجود في العرفان
110	1. مرتبة غيب الغيوب
112	2. مرتبة التعيين الأول
115	3. مرتبة التعيين الثاني
119	كلام الميرزا مهدي الاصفهاني في الأسماء والصفات
130	الملحق الرابع : معيار الأفكار
130	الميزان في العرفان النظري
142	المصادر
149	چكیده
150	Abstract
154	تعريف مركز

ميزان الافكار : شرحي بر كتاب توحيد الاماميه

اشاره

سرشناسه: بياباني اسکوئي، محمد، 1341 -

عنوان قرارداداي: توحيد الاماميه .شرح

عنوان و نام پديدآور: ميزان الافكار [كتاب] / محمد بياباني اسکوئي؛ المترجم فاضل الرضوي.

مشخصات نشر: مشهد : انتشارات ولايت ، 1394.

مشخصات ظاهري: 144ص.؛ 5/14×5/21س م.

شابك: 9-86-6172-964-978

وضعيت فهرست نويسي: فيپا

يادداشت: عربي.

يادداشت: كتاب حاضر ترجمه و شرحي بر كتاب " توحيد الاماميه " محمدباقر ملكي ميانجي است.

يادداشت: کتابنامه.

يادداشت: نمايه.

موضوع: ملكي ميانجي، محمدباقر، 1285 - 1377. توحيد الاماميه -- نقد و تفسير

موضوع: توحيد

موضوع: خداشناسي

شناسه افزوده: رضوي، سيدفاضل، مترجم

شناسه افزوده: ملكي ميانجي، محمدباقر، 1285 - 1377 . توحيد الاماميه . شرح

رده بندي كنگره: 4/217BP/م76ت3324490 1394

رده بندي ديويي: 297/42

شماره كتابشناسي ملي: 4153428

ص: 1

اشارة

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَلِيّ بِنِ مُوسٰى الرِّضَا المَرْتَضِي اِلٰمَامِ التَّقِيِّ وَحُجْبَتِكَ عَلِيٍّ مِّنْ فَوْقِ الْاَرْضِ وَمِن تَحْتِ الثَّرِي الصِّدِّيقِ الشَّهِيدِ صَلَاةً
كَثِيْرَةً تَامَةً زَاكِيَةً مُّتَوَاصِلَةً مُّتَوَاتِرَةً مُّتْرَادِفَةً كَاَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ اَوْلِيَائِكَ.

ص: 2

میزان الأفكار

محمد البیابانی الأسکوئی

المترجم السید فاضل الرضوی

ص: 3

ميزان الأفكار

محمد البياباني الأسكوئي

المترجم السيد فاضل الرضوي

سرشناسه: بياباني اسكوئي، محمد، 1341 -

عنوان قرارداي: توحيد الاماميه. شرح

عنوان و نام پديد آور: ميزان الافكار / محمد بياباني اسكوئي؛ المترجم فاضل الرضوي.

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات ولايت، 1394.

مشخصات ظاهري: 144ص؛ 5/14×5/21س م.

شابك: 9-86-6172-964-978

وضعيت فهرست نويسي: فييا

يادداشت: عربي.

يادداشت: كتاب حاضر ترجمه و شرحي بر كتاب "توحيد الاماميه" محمد باقر ملكي ميانجي است.

يادداشت: كتابنامه.

يادداشت: نمايه.

موضوع: ملكي ميانجي، محمد باقر، 1284 - 1377. توحيد الاماميه -- نقد و تفسير

موضوع: توحيد

موضوع: خداشناسي

شناسه افزوده: رضوي، سيدفاضل، مترجم

شناسه افزوده: ملكي ميانجي، محمد باقر، 1284 - 1377. توحيد الاماميه. شرح

رده بندي كنگره: 4/17BP2/م76ت 1394 9044233

رده بندي ديويي: 297/42

شماره كتابشناسي ملي: 4153428

اسم الكتاب: ميزان الأفكار

المؤلف: محمد البياباني الأسكوئي

المترجم: السيد فاضل الرضوي

التحقيق: مؤسسة عالم آل محمد (عليهم السلام) المعارفية

التصحيح: الشيخ حميد الخبيري النوغاني

تقويم النص: الشيخ غلام رضا الفاضلي

تنضيد الحروف: جواد الجعفري

الناشر: دار الولاية للنشر

الطبعة الأولى: 1395 ش (1438 ق _ 2017 م)

الكمية: 1000 نسخة

ISBN: 9_86_6172_964_978

مراكز

التوزيع: ايران _ مشهد _ دار الولاية للنشر _ هاتف: 00989151576003

ايران _ قم _ شارع الصفائيه _ مجتمع الإمام المهدي؟ عج؟ _ الطابق الأرضي _ رقم 116 _ هاتف: 00982537833624

عراق _ النجف الاشرف _ نهاية شارع الرسول _ قرب مدرسة النضال _ نقال: 009648802450230 _ ارضي: 334072

ص: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ»

يُعدّ العلم والمعرفة أفضل وأكبر النعم الإلهية المهداة لعباد الله الصالحين لأنه بالعلم يُعينهم الله علي عبوديته وبه يخضعون له.

والعلماء الربانيون والعرفاء الإلهيون هم من يستضيئون بهدي الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) ولا يشعرون بالتعب أو الملل أبداً في سلوك هذا الطريق. طريق العلم والعمل، ويتجنبون الطُّرق الأخرى التي لا تنتهي بهم إلي نيل معارف الأئمة (عليهم السلام).

تهدف هذه المؤسسة _ التي تأسست بدافع إحياء آثار هذه الثلة المخلصة التي تحمّلت علي عاتقها مهمة الدفاع عن معارف الوحي والعلوم الإلهية الأصيلة _ إلي نشر هذا الفكر عبر الوسائل العصرية المتاحة ومن الله التوفيق.

ص: 5

اللَّهُمَّ كُنْ لَوْلِيِّكَ الْحُجَّهِ بْنِ الْحَسَنِ صَ لَمَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَعَلِيَّ آبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا رَأً وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى
تُسْكِنَهُ أَزْوَاجَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا.

ص: 6

مقدمة المترجم. 9

الملحق الأول: العقل والعلم في العلوم البشريّة / 19

العقل العمليّ والنظريّ.. 24

مدركات العقل العمليّ.. 24

العقل العمليّ وإصدار الأحكام. 35

العلاقة بين العقل العمليّ والنظريّ.. 38

الملحق الثاني: وضع الألفاظ وما وضعت له / 45

الملحق الثالث: الأسماء والصفات الإلهيّة / 63

طوائف الروايات في باب معرفة الله. 69

آراء الفلاسفة والعرفاء وعلماء الإسلام. 89

المجاز العرفانيّ.. 96

الأسماء والصفات في العرفان. 99

مراتب الوجود في العرفان. 101

كلام الميرزا مهديّ الاصفهانيّ في الأسماء والصفات.. 110

ص: 7

الملحق الرابع: معيار الأفكار / 119

الميزان في العرفان النظري.. 121

المصادر. 133

الملخص الفارسي والإنجليزي.. 140

بيان المؤسسة. 141

مقدمة المترجم. 9

الملحق الأول: العقل والعلم في العلوم البشريّة / 19

العقل العمليّ والنظريّ.. 24

مدركات العقل العمليّ.. 24

العقل العمليّ وإصدار الأحكام. 35

العلاقة بين العقل العمليّ والنظريّ.. 38

الملحق الثاني: وضع الألفاظ وما وضعت له / 45

الملحق الثالث: الأسماء والصفات الإلهيّة / 63

طوائف الروايات في باب معرفة الله. 69

آراء الفلاسفة والعرفاء وعلماء الإسلام. 89

المجاز العرفاني.. 96

الأسماء والصفات في العرفان. 99

مراتب الوجود في العرفان. 101

كلام الميرزا مهديّ الاصفهانيّ في الأسماء والصفات.. 110

الملحق الرابع: معيار الأفكار / 119

الميزان في العرفان النظري.. 121

المصادر. 133

الملخص الفارسي والإنجليزي.. 140

بيان المؤسسة. 141

ص: 8

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علا في توحيده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شي علماً وهو في مكانه والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلي أهل بيته الطاهرين الأئمة الميامين واللعن الدائم علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدين.

أما بعد، ظاهر لمن نظر في الأحاديث الشريفة نظرة خاطفة والتي تتحدث عن سعة علوم النبي وأهل البيت(عليهم السلام) وإحاطتهم بما كان وما يكون وما هو كائن إلي يوم القيامة، أن علومهم لا تنحصر بالحلال والحرام وبيان أحكام الله تعالي في العبادات فحسب، بل إن من علم ما

أعطوا علم القرآن كما ورد عن سلمة بن محرز قال سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول:

إِنَّ مِنْ عِلْمٍ مَا أُوتِينَا تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ وَأَحْكَامَهُ وَعِلْمَ تَغْيِيرِ الزَّمَانِ

وَحَدَّثَانِهِ. (1)

ص: 9

فهم أبواب معرفة الله وأصول الدين وفروعه وهم العالمون بتفسير القرآن وتأويله وظاهره وباطنه وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، وفي أحاديثهم توجد تفاصيل العوالم السابقة وأحوال أهل الدنيا وأخبار الماضين وما يسعد الانسان ويشقيه وما يبغده عن الله ويقربه إليه، والعوالم اللاحقة من البرزخ والقيامة والصراط والجنّة والنار، فهم الكتاب المبين الذي لا يوجد رطب ولا يابس إلا وهو مكتوب فيه كما ورد في الأحاديث. (1)

وبما أنّ لهم هذا المقام مقام الوساطة بين الخالق والمخلوق ومقام تعليم الناس وتربيتهم وتزكيتهم، فلا محالة يجب أن يكونوا معصومين من الخطأ والزلل ومؤيدين بروح

القدس وأن يكون كلّما ورد عنهم حقّ في أيّ حقل من حقول المعرفة، وفي المقابل فإنّ كلّما جاء من عند غيرهم وجلس مجلسهم باطل لا يغني عن الحقّ شيئاً كما ورد عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:

كُلُّ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ. (2)

ومن نظر في كلمات علماء البشر وعظمائهم من الفلاسفة والعرفاء والمتصوّفة وغيرهم، يري أنّهم تكلموا في كلّ شئ من

ص: 10

1- . راجع: الكافي، ج 8، ص 249، ح 349.

2- . بصائر الدرجات، ص 511، ح 21؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 75، ح 34 [33236] (الباب السابع من أبواب الصفات القاضي... من كتاب القضاء).

التوحيد إلي المعاد والعوالم السابقة واللاحقة وخلقة الإنسان وأحواله وحقيقته وما يصلحه ويفسده _ علي حسب زعمهم _ لكي يضلوا الناس عن طريق الهدى ويصدونهم عن الرجوع إلي باب مدينة علم رسول الله (صلي الله عليه وآله)، فهذا هو الظاهر من كلام الامام (عليه السلام) كلما لم يخرج منهم فهو باطل فهناك كلام غير كلامهم وهناك منهج غير منهجهم وهناك سبيل وطريق غير طريقهم.

ولأجل هذا ينبغي لمن آمن بالله ورسوله والأئمة (عليهم السلام) واعتقد بأنهم الحق وأنهم علي صواب _ غيرهم لا يمكن أن يكون علي حق حتي لو بذل عمره في إكتشاف الحقائق _ أن يأخذ عنهم جميع العلوم العقائدية والفقهية والأخلاقية والاجتماعية والمباني الأصولية لكي يكون في الجادة الوسطي ومن شيعة أهل البيت (عليهم السلام)، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل:

يَا كَمِيلُ لَا تَأْخُذْ إِلَّا عَنَّا تَكُنْ مِنَّا. (1)

ولا يلود بغيرهم فيكون ممن مص الثماد وترك النهر العظيم.

نعم إن أهل البيت (عليهم السلام) مفتاح كل علم وأصل كل خير وهم سفن النجاة، ولقد أخذ بحجزتهم من أخذ من الأصحاب حتي وصل بعضهم كسلمان الفارسي إلي مقام يقول عنه

رسول الله (صلي الله عليه وآله): «سَلْمَانُ

ص: 11

1- . تحف العقول، ص 171؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 103، ح 83 [33328] (الباب الثامن من أبواب الصفات القاضي... من كتاب القضاء).

بَحْرًا لَا يُنْزَفُ وَكَنْزٌ لَا يَنْفَدُ»(1) وأصبح حذيفة اليمانيّ صاحب سرّ رسول الله(صلي الله عليه و آله) ولقد مشي علي خطي الأصحاب ثلّة من العلماء في كلّ عصر فارتوا من معين علومهم(عليهم السلام) ويؤبوا أحاديثهم ثمّ فصّـلموها في ضمن كتب قيّمة في جميع الحقول المعرفيّة كي يأخذوا بيد الضعفاء من الموالين والمؤمنين ويزيلوا عنهم الشكّ والريب.

المؤلف في سطور

ولد الأستاذ محمّد البيبانيّ الأسكويّ عام 1341ش في بلدة أسكو من ضواحي مدينة تبريز وبعد إكمال المرحلة الابتدائيّة والثانويّة في عام 1358 دخل في حوزة طالبية في تبريز وأكمل جامع المقدّمات والسيوطي والمغني. وفي عام 1361 ذهب لإتمام دروسه إلي مشهد المقدّسة واشتغل بالدراسة حتّي عام 1364 واستفاد من عظماء الحوزة آنذاك، فدرس المطوّل ومعالم الدين في الأصول لدي الأديب البارع حجّت الهاشمي

الخراسانيّ، وشرح اللمعة عند آية الله الحاج الشيخ علي النمازيّ الشاهروديّ(قدس سره) فتعرّف في هذه الفترة علي معارف خراسان الذي أسّسها آية الله ميرزا مهديّ الإصفهانيّ(قدس سره). سكن مدينة قم المقدّسة من عام 1364 ودرس الرسائل وقسمًا من الكفاية لدي آية الله الشيخ مصطفي الإعتماذيّ والقسم الآخر من الكفاية لدي آية الله

ص: 12

1- . الإختصاص، ص341؛ بحار الأنوار، ج22، ص348، ح64 (الباب العاشر من أبواب ما يتعلق به(صلي الله عليه و آله) من أولاده... من كتاب تاريخ نبينا(صلي الله عليه و آله))

الستوده، درس المكاسب لدي آية الله الپايانيّ وحجّة الإسلام والمسلمين الأرجمنديّ الأردبيليّ «قدس الله اسرارهما» وحجة الإسلام والمسلمين الحاجيانيّ، من تلاميذ آية الله العظمي الخوني (قدس سره) ومن خواص آية الله السيد تقيّ القميّ a وفي هذه الفترة تعرّف علي المرحوم آية الله الشيخ محمّد باقر الملكيّ الميانجيّ (قدس سره) واستقطف من ثمار معارفه حتّي أن وافته المنية، وكان يسافر في العطل إلي مشهد المقدّسة في هذه السنوات ويستفيد من المرحوم آية الله الشيخ حسنعلي المروريد (قدس سره) وبعد إتمام السطوح العالية تتلمذ علي يد آية الله العظمي الشيخ حسين

الوحيد الخراسانيّ a وآية الله العظمي الميزرا جواد التبريزيّ طيلة عشر سنوات وفي نفس الوقت أكمل دورة تخصصية في الكلام في مؤسسة الامام الصادق (عليه السلام).

وفي مدّة دراسته في قم المقدّسة ألقى دروساً في الكتب التي ألفها، وفي مؤلّفات الفقيه العالم المتبحّر في علوم أهل البيت (عليهم السلام) آية الله الميرزا مهديّ الإصفهانيّ وتلامذته رضوان الله تعالي عليهم أجمعين.

واهتمّ بالتحقيق، فقدّم بحوثاً في مؤسّسة دائرة المعارف الفقه الإسلاميّ طيلة سبعة سنوات، ولقد صدر عنه (38) مقالاً إلي هذا اليوم وقد نشرت في مختلف المجالات الثقافية منها (السفينة، كيهان أنديشه، دانشنامه إمام عليّ (عليه السلام)، پژوهشهاي علوم وفرهنگ

إسلامي، ...) وكان له دور في تنظيم وترجمة وإحياء بعض آثار تلاميذ آية الله الميرزا مهدي الإصفهاني كآية الله الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي وآية الله الشيخ علي النمازي الشاهودي والشيخ إسماعيل المعتمد الخراساني «رضوان الله تعالى عليهم» و... .

وصدرت منه مؤلفات باللغة الفارسية في الحقول المعرفية والعقائدية باللغة الفارسية:

نماز وسيله قرب و معرفت خدا(1)

معرفت نبي

آخرين دولت

معرفت إمام

توحيد و أسماء و صفات(2)

عدل إلهي

نبوت

إمامت

إنسان و معاد

ص: 14

-
- 1- . وقد ترجم هذا الأثر الأخ شبيب الرضوي باللغة الانجليزية في سنة 1379 بواسطة مؤسسة نبأ.
 - 2- . هذا الكتاب والكتب الأربعة بعده هي مجموعة تتضمن أصول العقائد علي منهج القرآن والحديث، وقد نضمها المؤلف بشكل درسي ليكون مناسباً للتدريس في الحوزات العلمية والجامعات، وترجم باللغة العربية كتاب التوحيد والاسماء والصفات الالهية من هذه المجموعة بهمة أعضاء مؤسسة عالم آل محمد(عليهم السلام) المعارفية وطبع بواسطة دار الولاية للنشر.

مباحث الكتاب

كتاب توحيد الإمامية الثمين من الآثار المهمة في حقل المباحث العقائدية التوحيدية، يبين هذا الأثر الثمين المعالم التوحيدية علي أساس تعاليم أهل البيت (عليهم السلام) النورانية.

ورد في هذا الكتاب مطالب مهمة و ذات فوائد كثيرة في بحث نظرية المعرفة ومعرفة العلم والعقل، معرفة الله تعالي، التذكر إلي فطرية معرفة الله، أسماء الله وصفاته، البداء والجبر والإختيار، وينتقد المؤلف الآراء البشرية في ضمن بيان المطالب علي أساس المعارف الإلهية.

والكتاب من تأليف العالم الجليل والمفسر الرباني ومعلم العلوم الإلهية سماحة آية الله الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي (قدس سره) وقد نظمه الأستاذ العزيز والمحقق النحرير

الحاج محمد البياباني⁽¹⁾ والذي يعدّ من أبرز تلامذته، وقد شرح وفصّل بعض مطالبه المهمة التي تحتاج إلي التفصيل في ضمن ملحقات أربع.

الملحق الأول: يتمحور حول العلم والعقل في العلوم البشرية والإلهية، يقول الأستاذ: أنّه ورد في متن الكتاب بعض آراء المفكرين

وعلماء البشر حول حقيقة العقل، ولمزيد من الإيضاح لما يتعلق بهذا المطلب نذكر بعض النظريات الأخرى.

بعد ذكر نظريات الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي والحكيم السبزواري أشار إلي خلاصة النظريات في العقل العملي والنظري ومدركاتهما ثم ذكر بالمناسبة الحسن والقبح العقليان في المنظار الفلسفي ونقده، وذكر بثمرات الإستنارة بنور العقل والعواقب الفاسدة لعدم اتباع أحكامه.

وفي تنمّة البحث يتطرق إلي الإجابة عن التساؤل: من أن للعقل حكماً أم لا؟ قائلًا في الجواب: العقل لا يكشف

الحسن والقبح فحسب، بل يظهر ما يجب وما لا يجب.

وفي الختام يذكر تحقيقاً في رابطة العقل النظري والعملي، ويذكر بأنّ التعبير الوارد في الأحاديث نور العقل من دون تطرق إلي العقل العملي والنظري، ويستنتج من ذلك أنّ العلم والعقل – ومع التسامح العقل العملي والنظري – يؤيد بعضهما الآخر.

الملحق الثاني: حول وضع الألفاظ وما وضعت له، وقد أشار المصنّف إلي هذا المطلب إجمالاً في كتابه (توحيد الإمامية) ولأهميته شرع الأستاذ في توضيحه، في البدء استشهد بكلام آية الله الميزرا مهدي الإصفهاني والشيخ مجتبي القزويني لينبّه إلي منشأ القول بأنّ الألفاظ موضوعة للحقائق الخارجيّة ثم نقد القول بوضع

الملحق الثالث: عن أسماء الله وصفاته، في هذا الملحق تبّه الأستاذ إلي أنّ منشأ الإختلاف في الإشتراك اللفظي أو المعنوي لأسماء الله وصفاته مع الخلق، يرتبط بمعرفة الله وطريقة بيانها. ثمّ أشار إلي خلاصة مبحث معرفة الله وتطرّق إلي التحقيق في

بعض آراء علماء الإسلام ضمن بيان رؤي الآيات والروايات في باب الأسماء والصفات.

وفي الملحق الرابع، ذكر تحقيقاً لمعيار الأفكار وانتقد طريق المكاشفة والعرفان المصطلح.

وفي الختام ينبغي الإشارة إلي أنّي ترجمت هذا الكرّاس بعناية من الإمام الرضا(عليه السلام) وبطلب من الأخ الفاضل الشيخ مرتضي الأعدادي الخراسانيّ وسمّيته ب- «ميزان الأفكار» وهو أحد المباحث المطروحة فيه، وقد أضفت بعض التعليقات التوضيحية في الهامش وبعض التغييرات من المؤلّف في نقل العبارات عن آية الله الميرزا المهدي الإصفهانيّ(قدس سره) في مبحث الألفاظ وما وضعت له، وأشكر كلّ من ساهم في تنظيم هذا الكرّاس وتصحيحه من أعضاء مؤسّسة عالم آل محمّد(عليهم السلام) المعرفيّة.

فاضل حسين الرضويّ

مشهد المقدّسة

رجب الأصب عام

1436

ص: 17

ذكر المؤلف (رحمه الله) في الكتاب بعض نظريات المفكرين والعلماء حول حقيقة العقل ولأجل إيضاح جوانب أخرى في المقام نذكر بعض النظريات الأخرى:

يقول شيخ الرئيس في شرح الإشارات:

فمن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن _ وهي القوة التي تختصّ بإسم العقل العملي _ وهي التي تستنبط الواجب فيما يجب أن يفعل من الأمور الإنسانيّة جزئيّة ليتوصّل به إلى أغراض اختياريّة من مقدّمات أوليّة وذائعة وتجريّة، باستعانة بالعقل النظريّ في الرأي الكلّيّ إلى أن ينتقل به إلى الجزئيّ. (1)

يقول المحقّق الطوسيّ في شرح عبارة الشيخ :

فالشروع في العمل الإختياريّ _ الذي يختصّ بالإنسان _ لا يتأتّى إلا بإدراك ما ينبغي أن يعمل في كلّ باب _ وهو إدراك رأي كليّ _ مستنبط من مقدّمات كليّة أوليّة _ أو تجريّة أو ذائعة أو ظنيّة _ يحكم بها العقل النظريّ _ ويستعملها العقل العمليّ _

ص: 21

1- [1] شرح الإشارات والتنبيهات، ج 2، ص 353.

في تحصيل ذلك الرأي الكلّيـ

من غير أن يختصّ بجزئيّ دون غيرهـ والعقل العمليّ يستعين بالنظريّ في ذلكـ ثمّ إنّهُ ينتقل من ذلك باستعمال مقدمات جزئيةـ أو محسوسة إلى الرأي الجزئيّ الحاصلـ فيعمل بحسبهـ ويحصل بعمله مقاصده في معاشه ومعاده. (1)

ينقل الحكيم السبزواريّ (قدس سره) عن صاحب المحاكمات (2) في هذا المضمون:

أمّا العقل العمليّ فإنّما يصدر الأفعال عنه بحسب استنباط ما يجب أن يفعل في رأي كلّيّ مستنبط من مقدّمة كليّة. ولمّا كان إدراك الكلّيّ واستنباطه من المقدمات الكلّيّة إنّما هو للعقل النظريّ فهو مستعين في ذلك بالعقل النظريّ إذ العمل لا يتأتّى بدون العلم، مثلاً لنا مقدّمة كليّة وهي أنّ كلّ حسن ينبغي أن يؤتي به وقد استخرجنا منها أنّ الصدق ينبغي أن يؤتي به وهذا رأي كلّيّ أدركه العقل النظريّ. ثمّ إنّ العقل العمليّ لما أراد أن يوقع صدقاً جزئياً فهو أنّما يفعل بواسطة استخراج ذلك الجزئيّ من الرأي الكلّيّ. كأنّه يقول هذا صدق وكلّ صدق ينبغي أن يؤتي به. وهذا رأي جزئيّ أدركه العقل

ص: 22

1- . شرح الاشارات والتنبيهات، ج 2، ص 353.

2- . المحاكمات بين شرحي الاشارات، ج 2، ص 353.

النظريّ أيضاً لكنّ العقل العمليّ إنّما يفعل هذا الصدق للعلم بذلك الجزئيّ فالعقل العمليّ بل النفس إنّما يصدر عنه الأفعال لآراء جزئيّة ينبعث من آراء كليّة عندها مستنبطة من مقدّمات بديهية أو مشهورة أو تجريبية. (1)

يقول الحكيم السبزواريّ (قدس سره) في حاشية شرح المنظومة:

وأما العقل النظريّ والعقل العمليّ فكلاهما شأنهما التعقّل، لكنّ النظريّ شأنه العلوم الصرفة

الغير المتعلقة بالعمل المطلوب منها نفسها مثل: «اللّه موجود واحد وأنّ صفاته عين ذاته» و«الفلك بسيط وكروي» ونحو ذلك.

والعمليّ شأنه العلوم المتعلقة بكيفية العمل مثل: «التوكّل حسن» و«الرضا والتسليم والصبر محمود» و«الصلاة واجبة» و«الصيام واجب» و«قيام الليل مستحب» إلي غير ذلك.

وكلاهما مجرد لا موضع لهما من الدماغ وغيره وهذا العقل هو المعرّف في الحديث بقوله (عليه السلام):

«العقل ما عُدَّ بِهِ الرَّحْمَنُ وَآكُتْسِبَ بِهِ الْجَنَانُ» وهو المستعمل في علم الأخلاق. والفعل والتأثير المنسوبان إليه... فليس العقلان كقوتين متباينتين أو كضميمتين. إحداهما: كالمدركة عاقلة، والأخرى: كالمحرّكة خالية عن التعقّل، بل هما كجهتين لشيء واحد هو

ص: 23

النفس الناطقة والعاقلة واحدي الجهتين تخالف الأخرى.(1)

وقد تشعبت أقوال العلماء في موضوع العقل العمليّ والعقل النظريّ، نشير فيما يلي إلي بعض جوانبه:

العقل العمليّ والنظريّ

1. إنّ العقل العمليّ قوّة تقوم بإجراء وإعمال مدركات العقل النظريّ

أي أنّ العقل العمليّ قوّة محرّكة لا مدركة وهو رأي بعض العلماء، ويستفاد هذا بوضوح من عبارة صاحب المحاكمات _ المتقدّم ذكرها _؛ وقد صرّح به البهمنيار في التحصيل، ص 789 والغزاليّ في مقاصد الفلاسفة، ص 359 والنراقيّ في جامع السعادات، ج 1، ص 57. إلاّ أنّه في المقابل اعتقد أكثر الفلاسفة والأصوليّون بأنّ العقل العمليّ كالنظريّ عمله الإدراك، والفرق بينهما أنّ العقل النظريّ شأنه إدراك العلوم التي لا ترتبط بالعمل؛ خلافاً للعقل العمليّ الذي شأنه إدراك العلوم التي المرتبطة بالعمل. وما ذكرنا من عبارة الحكيم السبزواريّ صريحة في هذا المطلب، ويستفاد أيضاً من عبارات آخرين.

مدركات العقل العمليّ

2. المشهور بين الفلاسفة والمناطق أنّ حسن العدل وقبح الظلم.

ص: 24

1- . شرح المنظومة، ج 5، ص 166.

وهما من أصول مدرّكات العقل العمليّ _ من المشهورات التي اعتبرها العقلاء لحفظ مصلحة النظام في الحياة الاجتماعيّة. ولذا يكون حسن العدل وقبح الظلم

وكذلك بقيّة مدرّكات العقل العمليّ من الأمور الإعتباريّة التي لا واقعيّة لها وراء اعتبار العقلاء.

يقول ابن سينا:

إذا أردت أن تعرف الفرق بين الذائع والفطريّ فأعرض قولك: العدل جميل والكذب قبيح، علي الفطرة التي عرّفنا حالها قبل هذا الفصل، وتكلّف الشكّ فيهما، تجد الشكّ متأتياً فيهما وغير متأتّ في أنّ الكلّ أعظم من الجزء؛ وهو حقّ أوليّ. (1)

ويقول الشيخ محمّد حسين الغرويّ الإصفهانيّ (رحمه الله):

المراد بأنّ العدل يستحقّ عليه المدح والظلم يستحقّ عليه الذمّ، هو أنّهما كذلك عند العقلاء وبحسب تطابق آرائهم لا في نفس الأمر. (2)

وفي قبال هذه النظريّة اعتقد أكثر الأصوليين وبعض الفلاسفة والمتكلّمين أنّ مدرّكات العقل العمليّ مثل مدرّكات العقل النظريّ، فكما أنّ مدرّكات العقل النظريّ إمّا أن تكون بديهيّة أو نظريّة،

كذلك مدرّكات العقل العمليّ إمّا أن تكون بديهيّة أو نظريّة؛

ص: 25

1- . النجاة من الغرق في بحر الضلالات، ص 119.

2- . نهاية الدراية، ج 2، ص 314.

وكما أنّ أبدء البديهيّات في مدركات العقل

النظريّ هو امتناع ارتفاع النقيضين واجتماعهما، فإنّ أبدء البديهيّات في مدركات العقل العمليّ حسن العدل وقبح الظلم.

يقول الحكيم اللاهيجي:

قد عدّ الحكماء حسن العدل وقبح الظلم من المقبولات العامّة _ وهو مادّة القياس الجدلي، ويكون الإتّفاق عليه لأجل المصلحة العامّة والمفسدة العامّة _ ... وليس مرادهم إلّا التشبيه بالمصلحة والمفسدة العامّة التي لها مدخلية في قبول عموم الناس. واعتبار المصلحة والمفسدة في الأحكام المذكورة لا يكون مناف للضرورة، فالقضية الواحدة قد تكون داخلية في اليقينيّات من جهة وفي المقبولات من جهة اخري... . ومن المعلوم أنّ قبول عموم العقلاء لتلك القضايا ليس من جهة المصلحة والمفسدة بل لكونها ضرورية، حيث إنّ كلّ من يرجع إلي نفسه يعلم أنّه يحكم بتلك الأحكام المذكورة مع قطع النظر عن اعتبار المصلحة والمفسدة. (1)

ذكر الأستاذ محمّد تقي المصباح في (آموزش فلسفه) ذيل الأحكام المذكورة:

النظريّة الثالثة هي أنّ الأصول الأخلاقيّة والحقوق من

ص: 26

1- . سرمايه ايمان، ص 61_62.

بديهيات العقل العملي، وهي كالعقل النظريّ منبعثة من فطرة العقل، ولا تحتاج إلى دليل وبرهان وأنّ الملاك في صدقها وكذبها موافقتها ومخالفتها لوجدان الناس. هذه النظرية احكم واقرب إلى الواقع من سائر النظريات، والتي يرجع جذورها إلى آراء القدماء من فلاسفة اليونان وذهب إليها كثير من فلاسفة الشرق والغرب وأكّد عليها (كانت). ومع ذلك يمكن إيراد مناقشات دقيقة عليها. (1)

ثمّ ذكر ثلاث مناقشات.

ويقول العلامة الحلبيّ (رحمه الله) أيضاً:

إنّ من الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقل، كعلمنا بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضارّ. فكلّ عاقل لا يشكّ في ذلك، وليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم بافتقار الممكن إلى السبب وأنّ الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. ومنها ما هو معلوم بالاكْتساب أنّه حسن أو قبيح... ومنها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه فيكشف الشرع عنه كالعبادات. (2)

وقال شيخنا الأستاذ الوحيد (دام ظلّه) في بحثه خارج الأصول في

ص: 27

1- . آموزش فلسفه، ج 1، ص 230.

2- . نهج الحقّ وكشف الصدق، ص 82.

إنّ للمرحوم الإصفهاني نظريّة في المقام وهي أنّه لا توجد قضيّة برهانيّة في موارد الحسن والقبح العقليّين، بل إنّهما من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء، حفظاً للنظام. فحسن العدل وقبح الظلم لا من الأوّليات ولا من الفطريّات ولا من التجريّيات ولا

من الحدسيّات ولا من المتواترات ولا من الحسيّات الظاهريّة والباطنيّة، فلا يدخلان تحت أيّ واحدة من هذه الأقسام التي يتشكّل منها البرهان، بمعنى أنّهما لا يكونان من مبادئ البرهان.

يرد علي هذه النظريّة إشكالات: ... الإشكال الثاني: أنّ لزوم الطلب والفحص عن الأصول والمباني الدينيّة أي المبدء والمعاد والنبوّة وغيرها ينتهي إلي الحسن والقبح، فلو كانا مجعولين بجعل العقلاء فأيّ ملزم يبقّي للفحص عنها؟

والإشكال

الثالث: هو أنّه لو كان حسن العدل وقبح الظلم مجعولين بجعل العقلاء ومعلّلين بالتحفّظ علي المصالح والتحرّز عن المفاسد لأجل حفظ النظام، يجب الإلتزام بعدم قبح الظلم فيما لم يكن فيه مفسدة نوعيّة؛ وكذا لو لم تكن مصلحة نوعيّة في فعل، فإنّه لا يجب أن يكون حسناً. وحينئذ يجب الإلتزام بانتفاء الحسن والقبح والمدح والذمّ والثواب والعقاب في أكثر الأحكام الشرعيّة وبالأخص العبادات؛ وهذا

ممّا لا يلتزم به أحد... .

والصحيح في المقام هو أن: حسن العدل وقبح الظلم مثل قضية «الكلّ أعظم من الجزء»؛ والعقل يدرك أنّ الظلم قبيح علي المولي الحقيقي ويستحقّ عليه العقوبة، سواء وجد في العالم عاقل أو عقلاء كي يعتبرون قبحه أم لم يوجد. فحسن العدل وقبح الظلم لا يدوران مدار وجود المصلحة والمفسدة النوعيتين ولا مدار حفظ النظام. والميزان فيهما عين الميزان في أعظميّة الكلّ من الجزء.

ومع التوضيحات المذكورة في متن الكتاب في بحث حقيقة العقل ومدركاته يظهر عدم صحّة اعتباريّة مدركات

العقل العمليّ، لأنّ العقل في منظار القرآن والحديث نور مجرد (1) لا يطرق عليه الخطاء (2)، (3)

وأنّ مثل النفس الإنسانيّة كالدابة الخبيثة فإذا لم تُعقل بعقل العقل، فإنّها لا تأتي عن ارتكاب الفواحش بطبعها الفتاك الطاعي، وبذلك

ص: 29

-
- 1- . خارج عن حقيقة الإنسان يهبه الله لمن يشاء بمقدار ما يشاء. (المترجم)
 - 2- . إذ أنّ حيثه الكاشفيّة عن الأشياء فلا يخطأ أبداً وهو غير القطع الذي هو من حالات النفس، تارة يكون مطابقاً للواقع وأخري مخالفاً له. (المترجم)
 - 3- . كما يفهم من قول رسول الله (صلي الله عليه وآله): اسْتَرَشِدُوا الْعَقْلَ تَرُشِدُوا وَلَا تَعْصِدُوا فَتَنَدَمُوا. كنز الفوائد، ج 2، ص 31؛ بحار الأنوار، ج 1، ص 96، ح 51 (الباب الأوّل من أبواب العقل والجهل من كتاب العقل والعلم والجهل). وما ورد في نهج البلاغة، الحكمة 281، ص 525 عن أمير المؤمنين (عليه السلام): قَدْ تَكْذِبُ الْعُيُونُ أَهْلَهَا وَلَا يَعُشُّ الْعَقْلُ مَنْ انْتَصَحَهُ.

تردي الإنسان في مزالق الأخطار والقبائح. (1)

وعليه من أعرض عن عقله واتّبع هواه، يقدم علي المكر

والخدیعة والشیطنة ويحرم عن نورانيته، ويفقد هذه النعمة العظيمة بسهولة، لأنّ مثل العقل في الإنسان كالنور في الليل المظلم. (2) من أراد المشي في ذلك الظلام، وجعل النور أمامه لم يضل الطريق؛ ومن جعله خلفه لم يهتد إلي الطريق وعجز عن الوصول إلي بغيته.

العقل نور (3) ولكنّه ليس بنور مادّي (4)

بل هو نور إلهي مجرد (5)، يُعرف به الخير من الشر (6)

والصدق من الكذب، والوجوب

والحرمة، ومكارم

ص: 30

- 1- . كما في النبوي (صلي الله عليه وآله): الْعَقْلُ عَقْدٌ مِنَ الْجَهْلِ وَالنَّفْسُ مِثْلُ أَحْبَثِ الدَّوَابِّ فَإِنْ لَمْ تُعْقَلْ حَارَتْ. تحف العقول، ص 15؛ بحار الأنوار، ج 1، ص 117، ح 11 (الباب الرابع من أبواب العقل والجهل من كتاب العقل والعلم والجهل).
- 2- . كما ورد عن النبي (صلي الله عليه وآله): مِثْلُ الْعَقْلِ فِي الْقَلْبِ كَمِثْلِ السَّرَاجِ فِي وَسْطِ الْبَيْتِ. علل الشرائع، ج 1، ص 98، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 1، ص 99، ح 14 (الباب الثاني من أبواب العقل والجهل من كتاب العقل والعلم والجهل).
- 3- . كما ورد عن رسول الله (صلي الله عليه وآله): الْعَقْلُ نُورٌ فِي الْقَلْبِ يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. إرشاد القلوب، ج 1، ص 198.
- 4- . لأنّ المادّة والمادّيات سنخها سنخ المعلوم المظلم المكشوف، والعلم سنخ مباين مع المعلوم، فإذا كان سنخ المادّة من المعلومات يجب أن يكون العلم غير مادّي كما لا يخفي لمن تأمل.
- 5- . خارج عن حقيقة الإنسان أعطاه الله تبارك وتعالى، خلافاً للفلاسفة لأنّهم يقولون باتحاد العقل والعقل والمعقول وهذه النظرية مخالفة للوجدان والفطرة والنقل المعتمد.
- 6- . كما ورد عن النبي (صلي الله عليه وآله) في العقل: فَيَقَعُ فِي قَلْبِ هَذَا الْإِنْسَانِ نُورٌ فَيَفْهَمُ الْفَرِيضَةَ وَالسُّنَّةَ وَالْجَيِّدَ وَالرَّذِيَّ. علل الشرائع، ج 1، ص 98، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 1، ص 99، ح 14 (الباب الثاني من أبواب العقل والجهل من كتاب العقل والعلم والجهل).

الأخلاق. وهذه الأمور المدركة بالعقل ليست أموراً اعتبارية وجعلية، بل هي كالعقل من الأمور الواقعية الحقيقية المنكشفة بنور العقل.

ولم يكن للإنسان نصيب من هذا النور في صغره، ومع مرور السنين

يجد مقداراً قليلاً منه وعند بلوغه يستتير به حتى تكون له قابلية التكليف. وهذا الإنسان البالغ العاقل بسبب اتباعه لأوامر العقل التي منها الأمر بالخضوع لأوامر الله سبحانه، يقوي عقله ويصل إلى مرحلة يدرك أموراً لا يستطيع درك حسناتها وقبحها الناس العاديين - بصورة واضحة فيقدم عليها بمعرفة تامة. ومن أعرض عن أوامر العقل وأوامر الله تعالى وغلبه هواه، استوجب نقص أو حرمان عقله حتى أنه يري القبيح حسناً، يقول الإمام الصادق (عليه السلام):

الْعُجْبُ دَرَجَاتٌ مِنْهَا أَنْ يُزَيَّنَ لِلْعَبْدِ سُوءَ عَمَلِهِ فَيَرَاهُ حَسَنًا فَيَعْجَبُهُ وَيَحْسَبُ أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنْعًا... (1).

ويقول أمير المؤمنين (عليه السلام) عن العجب:

عُجِبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَادِ عَقْلِهِ. (2)

ويقول (عليه السلام) عن الفقر:

يَا بُنَيَّ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ الْفَقْرَ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ؛ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنَقَصَةٌ لِلدِّينِ، مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ، دَاعِيَةٌ لِلْمَقْتِ. (3)

ص: 31

1- . الكافي، ج2، ص313، ح3؛ بحار الأنوار، ج69، ص310، ح4(باب 117 من أبواب الكفر ومساوي الأخلاق... من كتاب الإيمان والكفر).

2- . نهج البلاغه، الحكمة 212، ص507.

3- . نهج البلاغه، الحكمة 319، ص531.

ويقول أيضاً عن العقل:

يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَحْتَرِسَ مِنْ سُكْرِ الْمَالِ وَسُكْرِ الْقُدْرَةِ وَسُكْرِ الْعِلْمِ وَسُكْرِ الْمَدْحِ وَسُكْرِ الشَّبَابِ، فَإِنَّ لِكُلِّ ذَلِكَ رِيحاً خَبِيثَةً تَسْلُبُ الْعَقْلَ وَتَسْتَخِفُّ الْوَقَارَ. (1)

ومن أعداء العقل التي يوجب إخماد نوره، الآمال الكاذبة وشهوات النفس وكثرة الكلام. يقول الإمام الصادق (عليه السلام):

يَا هِشَامُ، مَنْ سَلَطَ ثَلَاثًا عَلَيَّ ثَلَاثًا، فَكَانَتْ أَعَانَ عَلَيَّ هَدَمَ عَقْلِهِ. مَنْ أَظْلَمَ نُورَ تَفَكُّرِهِ بِطُولِ أَمَلِهِ، وَمَحَا طَرَائِفَ حِكْمَتِهِ بِفُضُولِ كَلَامِهِ، وَأَطْفَأَ نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ، فَكَانَتْ أَعَانَ هَوَاهُ عَلَيَّ هَدَمَ عَقْلِهِ.

وَمَنْ هَدَمَ عَقْلَهُ، أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ. (2)

وقد كتب علي (عليه السلام) رسالة إلي بعض أصحابه يعظه فقال:

أُوصِيكَ وَنَفْسِي بِتَقْوَى مَنْ لَا تَحِلُّ مَعْصِيَتُهُ وَلَا يُرْجَى غَيْرُهُ وَلَا الْغِنَى إِلَّا بِهِ فَإِنَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَقَوِيَ وَشَبَعَ وَزَوِيَ وَرَفَعَ عَقْلَهُ عَنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَبَدَنَتْهُ مَعَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَقَلْبُهُ وَعَقْلُهُ مُعَايِنُ الْآخِرَةِ، فَأَطْفَأَ بِضَوْءِ قَلْبِهِ مَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاهُ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا، فَقَدَّرَ حَرَامَهَا وَجَانَبَ شُبُهَاتِهَا.... وَرَجَاؤُهُ عَلَيَّ خَالِقٍ

ص: 32

1- . تصنيف غرر الحكم ، ص 66، ح 875؛ مستدر ك الوسائل، ج 11، ص 371، ح 13293 (الباب 49 من أبواب جهاد النفس... من كتاب الجهاد).

2- . الكافي، ج 1، ص 17، ح 12؛ بحار الأنوار، ج 1، ص 137، ح 29 (الباب الرابع من أبواب العقل والجهل من كتاب العقل والعلم والجهل) باختلاف يسير.

الأشياء فجاء واجتهد وأتعب بدنه، حتى بدت الأضلاع وغارت العينان فأبدل الله له من ذلك قوة في بدنه وشدة في عقله وما ذخّر له في الآخرة أكثر. (1)

وقال أيضاً في حق السالك في الطريق إلي الله:

قد أحبي عقله وأمات نفسه؛ حتى دقّ جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعت الأبواب إلي باب السلامة ودار الإقامة وثبت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة، بما استعمل قلبه وأرضي ربه. (2)

إحياء العقل يكون بالعمل به والإصغاء لأوامره، وإماتة

النفس وعدم اتباعها والإخضاع لوساوسها. من أمات هواه هانت الدنيا في عينه ولا يُفرح إقبالها عليه ولا يحزنه إدارها عنه. وإنسان كهذا يعيش في الدنيا ولا يري نفسه من أهلها ولا يسكن ويطمأن إليها؛ لأنه أدرك طريق الهدى والآخرة أنه ولا يبقى في الدنيا إلا أياماً معدودة ويفكر دائماً في لحظة الانتقال عنها، يري أن راحته وأمنه في الآخرة ولا يغفل عنها. وينتظر كل لحظة ملك الموت كي يأمره

ص: 33

1- . الكافي، ج2، ص136، ح23؛ بحار الأنوار، ج70، ص75، ح39(الباب 122 از أبواب الكفر ومساوي الأخلاق من كتاب الإيمان والكفر).

2- . نهج البلاغه، الخطبة220، ص337.

وفي المقابل من أمت عقله ولم يستفد منه واتبع هواه، فإنه يطمئن إلى الدنيا وزخارفها؛ فيفرح عند إقبالها عليه ويحزن لدي إدمارها عنه. يري الدنيا بأنها الدار الأبدية له، فتكون هي وزخارفها همّة وغمّة دائماً؛ فهو غافل عن انتقاله منها إلى عالم الآخرة. يصعب عليه الرحيل عنها، والانتقال منها بمثابة ذهاب كل شيء عنده، فلا يريد الانتقال منها أبداً، إلا أنه لا مفرّ من ذلك وسينتقل منها قسراً يوماً من الأيام حينما يأتيه ملك الموت ويخرجه منها .

إذا أمت الإنسان عقله فإنه قد حرم نفسه بنفسه عمّا يميّز به الصلاح والفساد. وحينئذ يعمل كل شيء ويسدّ العُجب بصيرته؛ حتّى أنّه يري أعماله القبيحة حسنة، فلا يكون له واعظاً من نفسه؛ ويكون قد وضع الحجاب علي رسوله الباطنيّ بسبب المعاصي والتعدّي واتباع الهوي، وأعمى رؤيته الباطنة. إذا ذهبت هذه الحجّة الباطنة وختم عليها، فإنه لا تؤثر عليه إرشادات الحجّة الظاهرة . يقول الله تعالى :

«وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (1)

ص: 34

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ».(1)

العقل العملي وإصدار الأحكام

3. من الجهات المبحوثة في العقل هي أنه هل للعقل العملي حكم أم لا؟

يظهر من الآيات والروايات المتقدم ذكرها عن العقل، أن

الإنسان يدرك بعقله الخير والشر، والجمال والقبح، والوجوب والحرمة.(2) ويدرك به الإنسان وجوب الخضوع لخالقه وربّه _ بعد ما عرفه _ وشكر نعمائه، وبه يفهم حرمة تضييع حق الآخرين وأن لا يريد لغيره ما لا يريد

ص: 35

1- . البقره(2)، الآيتان 6_7.

2- [1] كما ورد في حديث طويل عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إِنَّ أَوَّلَ الْأُمُورِ وَ مَبْدَأَهَا وَقَوَّتَهَا وَعَمَارَتَهَا الَّتِي لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِهِ الْعَقْلُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ زِينَةً لِحَلْقِهِ وَنُورًا لَهُمْ فَبِالْعَقْلِ عَرَفَ الْعِبَادُ خَالِقَهُمْ وَأَنَّهُم مَخْلُوقُونَ وَأَنَّهُ الْمُدَبِّرُ لَهُمْ وَأَنَّهُم الْمُدَبَّرُونَ وَأَنَّهُ الْبَاقِي وَهُمْ الْفَانُونَ وَاسْتَدَلُّوا بِعُقُولِهِمْ عَلَى مَا رَأَوْا مِنْ خَلْقِهِ مِنْ سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ وَ شَمْسِهِ وَقَمَرِهِ وَلَيْلِهِ وَنَهَارِهِ وَبَانَ لَهُ وَ لَهُمْ خَالِقًا وَ مُدَبِّرًا لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزُولُ وَعَرَفُوا بِهِ الْحَسَنَ مِنَ الْقَبِيحِ وَأَنَّ الظُّلْمَةَ فِي الْجَهْلِ وَأَنَّ النُّورَ فِي الْعِلْمِ فَهَذَا مَا دَلَّهُمْ عَلَيْهِ الْعَقْلُ قِيلَ لَهُ فَهَلْ يَكْتَفِي الْعِبَادُ بِالْعَقْلِ دُونَ غَيْرِهِ قَالَ إِنَّ الْعَاقِلَ لِدَلَالَةِ عَقْلِهِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ قِيَامَهُ وَ زِينَتَهُ وَهُدَايَتَهُ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّهُ وَعَلِمَ أَنَّ لِحَالِقِهِ مَحَبَّةً وَأَنَّ لَهُ كَرَاهِيَةً وَأَنَّ لَهُ طَاعَةً وَأَنَّ لَهُ مَعْصِيَةً فَلَمْ يَجِدْ عَقْلَهُ يُدَلُّهُ عَلَى ذَلِكَ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَطَلَبَهُ وَأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِعَقْلِهِ إِنْ لَمْ يُصَبْ ذَلِكَ بِعِلْمِهِ فَوَجَبَ عَلَى الْعَاقِلِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ الَّذِي لَا قِيَامَ لَهُ إِلَّا بِهِ. الكافي، ج 1، ص 29، ح 35.

لنفسه، وبه يدرك أنّ القتل والتعدّي علي حقوق الآخرين والتهاون في أداء وظائف العبوديّة وهتك حرمة المولي أمر قبيح وحرام.

وقد ورد في كتاب التنبّهات حول المبدأ والمعاد:

وبالجملة: لا ينفكّ حكم من الأحكام الشرعيّة: التكليفيّة والوضعيّة، والقلبيّة والقلبيّة عن حكم من الأحكام العقليّة.

ويعبّر عنه بالحكم، لأنّ كشف الحسن والقبح أو الوجوب والحرمة وسائر الوظائف العقليّة باعث

ومحرّك للعقل نحو العمل، كالحكم الصادر من المولي، وإلا فليس من شأن العقل إلاّ الكشف. (1)

حينما يجد العاقل بنور عقله أنّ العمل الفلاني حسن و واجب والعمل الفلاني قبيح وحرام، يحركه هذا الكشف إلي فعل ذلك العمل أو تركه، لأنّ كشف العقل مرتبط بالعمل مباشرةً، ولأجل هذا لو ترك العاقل عملاً حسناً مع الإلتفات إلي حسنه فإنّه يُعاتب ويُسأل لم تركته مع أنّك تعلم حسنه؟! وكذا الحال في العمل القبيح. مع أنّه لا يوجد مثل هذا العتاب للأطفال والمجانين وكذا العاقل الجاهل بحسن عمل أو قبحه. وهذا العقل هو الذي يعاتب الإنسان بعد ارتكابه القبيح، ويمدحه ويشوّقه حينما يفعل الحَسَن. من هنا يفهم أنّ المدح والذمّ والتشويق والعتاب ليس لأجل الفعل الحَسَن

ص: 36

1- . تنبيهات حول المبدأ والمعاد، ص 44.

والقييح _ بأن يقال الفعل الحسن ما يعقبه المدح والتشويق، والفعل القبيح ما يعقبه الذم والعتاب _ بل لأنّ فعل الحسن والقييح صدر عن الإنسان العاقل العالم والمختار، وذلك بتحريك عقله وكشفه، ولذا لو صدر هذا العمل من الأطفال

والمجانين العاقل الغافل لا يعقبه مثل هذا المدح وذم.

العقل مصباح يظهر الخير والشر وما يجب وما لا يجب، وما يجب وما لا يجب بعث ومنع [نحو الفعل]، فالعقل لا يكشف الخير والشر فحسب بل يكشف ما يجب وما لا يجب منه أيضاً، كالأوامر والنواهي الصادرة من المولي، فلو كانت الأوامر والنواهي الصادرة عن المولي حكماً يكون ما يجب وما لا يجب _ الظاهر للإنسان بعقله _ حكماً أيضاً.

لو أعطي الله سبحانه وتعالى هذا العقل للناس ولم يرسل أنبيائه _ الذين هم الحجج الظاهرة _ كي يذكروهم بالأحكام العقلية، لم يرد الإشكال علي عقاب الله الناس بما تذكروا به من مدركاتهم العقلية، وما كان لأحد أن يدعي عدم وجود بعث وإنذار من طرف الله سبحانه وتعالى كي ينبعث وينزجر به، لأنّ العقل حجة ورسول باطني للإنسان والكشف والبعث والتحريك والمنع الصادر منه حكم الله سبحانه وتعالى، كما هو حال أوامر الأنبياء الربانيين من قبل الله سبحانه وتعالى.

ص: 37

العلاقة بين العقل العملي والنظري

4. ومما يبحث عنه في الحديث عن العقل هو العلاقة بين العقل النظري والعقل العملي. وقد ذكرنا سابقاً أنّ بعض العلماء يري بأنّ العقل النظري هو القوّة المدركة والعقل العملي هو القوّة المنفّذة، وليس له دور في الإدراك والفهم.

والبعض الآخر ذهب إلي أنّ العقل النظري والعملي قوتان لا علاقة لأحدهما بالآخر، بل شأن أحدهما كشف المعلومات وشأن الآخر كشف ما له مدخليّة بالفعل. وتستفاد هذه النظرية من كلمات شيخ الرئيس وآخرين.

واعتقد آخرون أنّ حقيقة العقل النظري والعملي شئ واحد، غاية الأمر أنّهما يفترقان من حيث مدركاتهما. وهو المستفاد من كلمات ملا هادي السبزواري وهو صريح كلام المحقق الإصفهانيّ.

وبناءً علي هذه النظريّات الموجودة بالنسبة إلي هذين القسمين من المدركات، هل يمكن إيجاد علاقة بين هذين

النوعين من المعرفة أم لا؟

مضافاً إلي ذلك فإنّ هناك اختلاف بين العلماء من جهة واقعيّة مدركات العقل العملي بأنّها كالعقل النظري، أم أنّها أمور إعتباريّة ولا دخل لها بالواقع.

ص: 38

يمكن أن يكون لهذا الإختلاف أثر كبير في إيجاد العلاقة بين العقل النظريّ والعملّي. ولكننا نغصّ الطرف عن البحث في هذا المجال، ونكمل البحث بما استفدناه من الآيات والروايات في باب العقل.

قلنا إنّ العقل في الروايات هو النور المجرد الكاشف للخير والشرّ، والقبیح والجمال، والوجوب والحرمة، والفريضة والسنة. وكلّما ذكر العقل في الروايات يراد منه هذه الأمور عادة، وجميعها تتوافق مع المعنى اللّغوي للعقل أي العقال. إذ يعقل المرء نفسه يعقل نفسه المتمرّدة بواسطة العقل ويحدّرها عن ارتكاب المحرّمات والقبائح. (1)

إذا عرف الإنسان بعقله الخير والوجوب أو الشرّ والحرمة لعملٍ، ولكنّه لم يرتّب أثراً لما أراه له عقله وخالفه، فإنّه لا يُدعي عاقلاً. ومن عرف قبیح شئٍ بعقله ثمّ مال إليه وارتكبه لا يُدعي عاقلاً.

وكما ذكرنا أنّ الخير والشرّ، والحسن والقبیح، والوجوب والحرمة كلّها أمور واقعيّة وليست إعتباريّة. وليس الناس في مرتبة واحدة من حيث وجدانهم لنور العقل؛ فالبعض واجد لنور العقل أكثر من الآخر؛ فمن كان وجدانه لنور العقل أكثر يجد الخير والشرّ والحسن والقبیح لأفعال كثيرة ببركة عقله، أمّا من كان حظّه منه أقلّ فإنّه لا ينكشف له إلاّ حسن وقبیح، وحرمة أو وجوب بعض الأفعال.

ص: 39

1- [1]. كما في حديث النبيّ: إِنَّ الْعَقْلَ عِقَالٌ مِنَ الْجَهْلِ وَ النَّفْسَ مِثْلَ أَخْبَثِ الدَّوَابِّ فَإِنْ لَمْ تُعْقَلْ حَارَتْ فَالْعَقْلُ عِقَالٌ مِنَ الْجَهْلِ...؛ تحف العقول، ص 15؛ بحار الأنوار، ج 1، ص 117، ح 11 (الباب الرابع من أبواب العقل والجهل من كتاب العقل والعلم والجهل).

فالعقل في الإستعمال القرآني والروائي يراد منه عادة معرفة هذه الموارد وفي الموارد الأخرى يستخدم لفظ العلم، وهما - كما سيأتي - نور واحد(1) والإختلاف بينهما يكون من

حيث مدرّكاتهما. وعليه لو سأل سائل عن العلاقة بين العقل والعلم يرجع سؤاله في الحقيقة إلى نوعين من المدرّكات، لا نوعين من القوي المدرّكة.

وإن قيل أنّ العلم نور العقل والعقل مركّب العلم، فإنّ المراد منه مدرّكاتهما لا أنفسهما. لأنّ حقيقتهما شئ واحد ونور واحد؛ ولا فرق بينهما في النورانية والكاشفيّة، والفرق يكون بينهما يكون فقط في مكشوفاتهما.

ورد في الروايات حول العلاقة بين هذين النوعين من المدرّكات:

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الْعَقْلُ

غَرِيْزَةٌ، تَزِيدُ بِالْعِلْمِ بِالتَّجَارِبِ. (2)

وقال (عليه السلام):

الْعِلْمُ مِصْبَاحُ الْعَقْلِ. (3)

وقال (عليه السلام):

الْعَقْلُ وَالْعِلْمُ مَقْرُونَانِ فِي قَرْنٍ (4) لَا يَفْتَرِقَانِ وَلَا يَتَّبَانِ. (5)

ص: 40

1- . كما في رواية النبي (صلي الله عليه وآله): إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْعَقْلَ مِنْ نُورٍ مَخْزُونٍ مَكْنُونٍ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ الَّتِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ فَجَعَلَ الْعِلْمَ نَفْسَهُ وَالْفَهْمَ رُوحَهُ... ؛ النخصل، ج 2، ص 427، ح 4؛ بحار الأنوار، ج 1، ص 107، ح 3 (الباب الرابع من أبواب العقل والجهل... من كتاب العقل والجهل).

2- . تصنيف غرر الحكم، ص 53، ح 443.

3- . تصنيف غرر الحكم، ص 43، ح 69.

4- . كتاب العين، ج 5، ص 141، القرن: الحبل يقرن به.

5- . تصنيف غرر الحكم، ص 53، ح 444.

وقال (عليه السلام):

العقل أصل العلم. (1)

وقال (عليه السلام): بالعقول تُنال ذرّوة العلوم. (2)

وقال الصادق (عليه السلام): كثرة النظر في العلم، يفتح العقل. (3)

وقال امير المؤمنين (عليه السلام): أعقل الناس أطوعهم لله سبحانه. (4)

ومع الإلتفات إلي هذه الروايات نقول:

العقل والعلم أو (العقل العملي والنظريّ تسامحاً) يؤيد بعضهما الآخر؛ فمن جهة نجد أنّ العقل، جذر العلم وأصله، ومن جهة أخرى يكون العلم نور العقل، هادٍ إليه. ومن جهة ثالثة زيادة العلم والتجربة يكون سبباً في زيادة العقل ومن جهة رابعة ينتهي العلم إلي العقل؛ فهما مرتبطان معاً بحيث لو ضعف أو قوي أحدهما كان السبب في ضعف وقوّة

الآخر. وعليه حينما نقول: أنّ أعبد الناس لله تعالي أعقلهم، لا ينافي قولنا: أنّ أعبد الناس لله تعالي أعلمهم، لأنّ الأعقل يكون هو الأعلم لا محالة، وكذلك العكس.

ومما يجب التنبيه إليه أنّ العلم والعقل في هذه الروايات إيجابيّان. فإنّ العالم من استفاد من علمه واهتدي به؛ كما أنّ العاقل هو العامل

ص: 41

1- . تصنيف غرر الحكم، ص 53، ح 439.

2- . تصنيف غرر الحكم، ص 53، ح 441.

3- . الدعوات، ص 221، ح 603؛ بحار الأنوار، ج 1، ص 159، ح 31 (الباب الرابع من أبواب العقل والجهل من كتاب العقل والعلم والجهل).

4- . تصنيف غرر الحكم، ص 52، ح 383.

بمقتضى عقله. ولا يوجد كلام في هذه الروايات عن العلم والعقل السلبيّان: فالعلم الذي لا يكون هادياً والعقل الذي لا يعمل بأحكامه لا يكون علماً وعملاً، فالعلم والعقل كلاهما نوران كاشفان. إذا لم يتنبّه شخص إلى نورانيتهما وكاشفتيهما لم يكن له حظّ منهما.

قال الإمام علي (عليه السلام):

الْعَقْلُ وَالشَّهْوَةُ ضِدَّانِ، وَمُؤَيِّدُ الْعَقْلِ الْعِلْمُ، وَمُزَيِّنُ الشَّهْوَةِ الْهَوَى، وَالنَّفْسُ مُتَنَازِعَةٌ بَيْنَهُمَا؛ فَأَيُّهُمَا فَهَرَ كَانَتْ فِي جَانِبِهِ. (1)

العلم الذي يكون مُعيناً للعقل وفي قبال الشهوة وهوي النفس، ليس هو العلم الذي يوجب الكبر والغرور والعُجب

والتعدي علي حقوق الآخرين. لأنّ العقل يكشف عن حرمة الكبر والغرور والعُجب، كما أنّه يكشف عن وجوب رعاية حقوق الآخرين. العلم الذي يعين العقل ويزيده هو العلم الهادي النافع الذي يدخل في قلب الانسان.

قال النبي الأعظم (صلي الله عليه وآله):

أَلْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ، فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ؛ وَعِلْمٌ فِي اللِّسَانِ، فَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَي الْعِبَادِ. (2)

والعلم الذي يكون سبباً في حبّ المرء للدنيا وابتعاده عن الآخرة لا يكون العلم الهادي.

ص: 42

1- . تصنيف غرر الحكم، ص 53، ح 448.

2- . كنزالفوائد، ج 2، ص 107؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 37، ح 46 (الباب التاسع من أبواب العلم من كتاب العقل والجهل).

قال النبي (صلي الله عليه وآله):

مَنْ اَزْدَادَ فِي الْعِلْمِ رُشْدًا لَمْ يَزِدْ فِي الدُّنْيَا زُهْدًا، لَمْ يَزِدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا. (1)

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام):

لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لَا يَحِقُّ تَعَلُّمُهُ. (2)

والمراد من العلم النافع هو العلم الذي يقرب الإنسان إلى الله؛ إذ أن العاقل لا يصرف عمره الثمين في تعلم العلم للبعد عن الله والآخرة والوصول إلى الدنيا.

قال أمير المؤمنين (عليه السلام):

لَوْ أَنَّ حَمَلَةَ الْعِلْمِ حَمَلَتْهُ بِحَقِّهِ، لَأَحَبَّهُمُ اللَّهُ وَمَلَأَ بَيْتَهُ وَأَهْلُ طَاعَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ. وَلَكِنَّهُمْ حَمَلَتْهُ لِيَطْلُبَ الدُّنْيَا فَمَقَّتَهُمُ اللَّهُ وَهَانُوا عَلَي النَّاسِ. (3)

تطأ قدما ابن آدم الدنيا وهو لا يعلم شيئا وحينما يكبر تدريجا وتفتح عينه وأذنه علي الأشياء ويرتبط مع بني نوعه والموجودات من حوله، فإنه يكتسب كل يوم معلومة جديدة؛ إلا أنه مهما كان

ص: 43

1- . أعلام الدين في صفات المؤمنين، ص 81؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 37، ح 47 (الباب التاسع من أبواب العلم من كتاب العقل والعلم والجهل).

2- . نهج البلاغه، الرسالة 131، ص 393.

3- . تحف العقول، ص 201؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 37، ح 48 (الباب التاسع من أبواب العلم من كتاب العقل والعلم والجهل).

هذا الإنسان ذكياً وفطناً، لا يمكن له أن يعرف نفسه والموجودات الأخرى وارتباطه بها من دون مراجعة تجارب وعلوم الآخرين.

ومن البديهي أن العالم بحقائق الموجودات هو الخالق لها؛

فلو أراد الإنسان معرفة نفسه حق المعرفة يجب عليه أن يعرف كيفية خلقته وحقيقته ما ركب فيه كاملاً، كي يستطيع معرفة ما يحتاجه بنيان وجوده وكيفية الاستفادة من أعضائه وجوارحه؛ ولا طريق للوصول إلي هذه المعرفة إلا عبر الارتباط بخالقه وخالق سائر الموجودات. ولا يتأتى ذلك إلا عبر الأنبياء والرسل وأوصيائهم عليهم جميعاً سلام الله.

وبعد حصوله ووجدانه للعلم الحقيقي (1)

ومعرفة حقيقة نفسه وحقيقة سائر الموجودات المحيطة به وبعد الاستعانة بنور عقله، يعمل الإنسان بواجباته ويرفع احتياجاته بواسطة النعم التي وضعت بين يديه. وعليه أن يشكر الله الذي أكرمه بهذه النعم وهيئها له. ومع ازدياد معرفته بالموجودات يزداد خضوعاً وخشوعاً للرب تعالي؛ ومع تساميه في مراتب العلم يزداد خوفاً وخشياً وطاعةً لله تبارك وتعالى؛ لأنه كلما تعمق أكثر في نفسه وبقية الموجودات، يجد شدة ارتباطهما واحتياجهما إلي الله

تعالى، فالعلم والعقل يهديان الإنسان معاً إلي الطريق الصحيح.

والحاصل: أن كمال كل من العلم والعقل في الإنسان مرتبط بالآخر، فلا يمكن لا مرء أن يرتقي درجات الكمال إلا بهما معاً.

ص: 44

1- أي: العلم الذي يهبه الله تعالي لمن أخذ بحجزة الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)، لا ما جاء به الفلاسفة وعلماء البشر في معرفة النفس ومعرفة الخالق ومعرفة حقائق الأشياء.

الملحق الثاني: وضع الألفاظ وما وضعت له

قد ذكر المؤلف القدير واستاذنا المعظم مبحث وضع الألفاظ وأشار إلي أنها موضوعة للحقايق الخارجيّة بشكل مقتضب، ولم يفصل القول فيه، وبما أنّ هذا الموضوع من المواضيع الهامة والرئيسيّة لهذا الكتاب ارتأينا لزوم التفصيل فيه، لتتضح نظرية المؤلف (رحمه الله) بنحو كامل فنقول:

ورد في كتاب بيان الفرقان في هذا المقام:

إنّ ألفاظ الكتاب والسنة المقدّسة في مقام البيان تشير إلي نفس الحقائق الموجودة في الخارج والواقع.

وبعبارة أخرى: إنّ لفظ الماء والتراب وغيرهما من الألفاظ وضع لنفس الحقائق الموجودة في الخارج لا أنّه موضوع للمتصوّر من تلك الحقائق. وما قيل من أنّ الألفاظ وضعت للمعاني الذهنيّة _ أي الأمور المتصوّرة المتخيّلة وإن لم يكن لها واقعيّة في الخارج وكانت معتبرة ومنتزعة في الذهن _ من المطالب

ص: 47

الإصطلاحية، ولا يرتبط بمقاصد الألفاظ في الكتاب والسنة... إن لفظ العلم والعقل من الألفاظ التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة وهو إشارة إلي حقيقة موجودة في الخارج ولها واقعية. ليست التصورات والخيالات علماً ولا عقلاً. ولا يمكن معرفة العلم والعقل إلا عبر آثارهما أو وجدانهما. (1)

ورد في أجود التقريرات:

الفرق بين المعني والمفهوم والمدلول، هو أن المعني يطلق علي نفس المعاني المجردة في العقل التي جرد عنها جميع ما يلازمها من المادة ولوازمها. فزيد الخارجيّ الذي يجرد عنه جميع ما يلازمه يعبر عنه بـ«المعني» سواء وضع له اللفظ أم لا، استعمل فيه اللفظ أم لا. وعند الإستعمال يتنزل هذا المعني المجرد إلي عالم الوجود الخارجيّ أيضاً بتوسط اللفظ. فكأن المتكلم يلقي المعني في الخارج. ولذا قيل بأنّ للشيء أنحاء من الوجود وعدّها منها الوجود اللفظي؛ فزيد له قوس صعوديّ من الخارج إلي الحس المشترك، ومنه إلي الخيال، ومنه إلي عالم العقل قبل الإستعمال، وله قوس نزوليّ حين الإستعمال. وأمّا المفهوم أو المدلول فيطلقان عليه باعتبار انفهامه من اللفظ أو دلالة اللفظ عليه. (2)

ص: 48

1- . بيان الفرقان، ج 1، ص 106.

2- . أجود التقريرات، ج 1، ص 20.

فاعلم أنّ الألفاظ إنّما وضعت للحقائق والأرواح ولوجودهما في القوالب يستعمل الألفاظ فيها علي الحقيقة لإتّحاد ما بينهما. مثلاً لفظ القلم إنّما وضع لآلة نقش الصور في الألواح، من دون أن يعتبر فيها كونها من قصب أو حديد أو غير ذلك؛ بل ولا أن يكون جسماً ولا كون النقش محسوساً أو

معقولاً، ولا كون اللوح من قرطاس أو خشب، بل مجرد كونه منقوشاً فيه وهذا حقيقة اللوح وحدّه وروحه. فإن كان في الوجود شيء يتسّطر بواسطته نقش العلوم في ألواح القلوب، فأخلق به أن يكون هو القلم؛ فإنّ الله «عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم». بل هو القلم الحقيقي حيث وجد فيه روح القلم وحقيقته وحدّه من دون أن يكون معه ما هو خارج منه... وعلي هذا القياس كلّ لفظ ومعنى. (1)

ومع الإلتفات إلي ما ذكرنا يظهر لك الوجه فيما ذهب اليه المؤلّف (رحمه الله) واستأذنه المرحوم آية الله الحاج الشيخ مجتبي القزويني (رحمه الله) صاحب كتاب بيان الفرقان من أنّ الألفاظ وضعت للحقائق الخارجيّة. ولا يخفي أنّ أساس هذه النظريّة ناشئة من كلمات الميرزا مهدي الغروي الإصفهاني (قدس سره) الذي تتلمذ المؤلّف واستأذنه علي يديه سنين عديدة وأخذنا منه المعارف الأصيلة لأهل

بيت العصمة(عليهم السلام)، وما خطه يراعهما كان تبييناً أو تحقيقاً وتحليلاً لآراء الأستاذ الفذّ.

وقد يرد هنا تساؤل وهو أنّه ما هو الإشكال في القول بأنّ الألفاظ وضعت للأمور والحقائق المجردة والأرواح والصور الذهنيّة لكي يعرض أمثال هؤلاء العظام عن هذا القول؟

والجواب عنه واضح جدّاً، لأنّ المرحوم الميرزا مهديّ الإصفهانيّ(قدس سره) وتلامذته عرفوا من الحقائق المودعة في الآيات القرآنيّة وروايات أهل بيت العصمة(عليهم السلام) أنّ الألفاظ التي يستعملها الإنسان في بيان ما في ضميره، مجردّ علامات؛ وأنّ ما يوجد في ضمير الإنسان علي القول بالصورة الذهنيّة إنّما هو علامة ووجه للخارج فالإنسان مع الالتفات إلي ما يدور في ضميره وعبر استخدام الالفاظ، ينبّه مخاطبه إلي الحقيقة الخارجيّة، لأنّ ما في ضميره أوجده روحه بتناسب الحقيقة الخارجيّة.

وبهذا البيان تنهدم أقسام الوضع(1) التي وردت في كتب الأصول ولا يبقى لزوم للقول بأنّ لفظ زيد مثلاً قد وضع أولاً

للزيد المجردّ عن

ص: 50

1- . ذهب الأصوليون في مبحث الوضع إلي أنّ الوضع علي أربعة أوجه (الوضع عام الموضوع له عام، الوضع عام والموضوع له خاصّ، الوضع خاصّ الموضوع له خاصّ والوضع خاصّ والموضوع له عام) وأنّ مرادهم من الوضع هو المعني المتصور والملحوظ حال الوضع، فإن قلنا إنّ المراد من المعني الذي وضع واستعمل له اللفظ الحقيقة الخارجيّة لا- المعني المتصور في الذهن، لا يبقى مجال لهذه التقسيمات في هذا البحث كما هو واضح.

اللوازم وآثار المادة وخصوصيات الخارج. وبه يرد الإشكال علي ما ذكر في أجود التقريرات في كيفية استعمال الألفاظ.

هذا مضافاً إلي أنه لا يمكن إيجاد صورة ذهنية وحقيقة مجردة لكثير من الأمور؛ فعلي سبيل المثال أنّ من الموارد التي أكّد عليها المرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني (رحمه الله) كثيراً في عباراته، لفظ العلم والعقل وموارد من هذا القبيل؛ حيث إنّها في نظره بالقطع واليقين علامة لحقائقها الخارجية والواقعية، من دون أن يوجد الإنسان صورة أو وجهاً لها في ضميره حين استعمالها. يعني أنّ الإنسان يجد مثل هذه الحقائق من خالقها ومالكها، ويشير بهذه الألفاظ إلي تلك الحقيقة التي وجدها بإعطاء الله تعالى، ويضع الألفاظ آية وعلامة عليها.

وكذلك الأمر في أسماء وصفات الباري تعالى فحينما يذكر الإنسان تلك الأسماء والصفات علي لسانه، فإنّه يجعلها علامة وآية علي الله الذي عرفه بنفسه، (1) لأنّه ليس له أيّ تصوّر عن الله

كي يوضع اللفظ لتلك الصورة يقيناً، لأنّ تصوّر الربّ لا يُبعد الإنسان عن ربّه فحسب،

ص: 51

1- . خلافاً لما ذهب إليه الفلاسفة والمتكلّمون من عدم إمكان معرفة ذات الله وأنّ معرفته تكون بانتزاع صور المخلوقات من الخارج وغمض العين عن خصوصياتها ثم جعلها عنواناً وحكايةً عن الله، وهذه المعرفة تسمّي عندهم بمعرفة الله بالوجه والعنوان وهي مبنية علي السنخية بين الخالق والمخلوق، إذ لو كان المخلوق مسانخاً للخالق يكون الباقي بعد غمض العين عن الحدود والخصوصيات الموجودة في المخلوق، حاكياً عن الله. وأمّا علي المبنى الصحيح المطابق للعقل والآيات والروايات من عدم وجود أيّ سنخية بين الخالق والمخلوق لا يبقى مجال للقول بالمعرفة بالوجه. (المترجم)

بل إنَّ الربَّ الذي يمكن أن يتصوَّره الإنسان في الحقيقة إله وربِّ مخلوق بواسطة ذهنه وهو في رتبة المصنوع له، لا خالقه وصانعه.

وواضح بالنسبة إلي العلم والعقل، أنَّ الذي يتصوَّره الإنسان منهما ويحدِّده معلوم ومعقول له، لا علمه وعقله، وكذلك الأمر في الأمور التي تكون من هذا القبيل.

يجري هذا الأمر في الحقائق الأخروية أيضاً، فالحيَّة والعقرب والماء والنار وما أشبه ذلك من الموجودات والحقائق الأخروية وكذلك المَلَك والجنُّ لا يكون موضوعها تصوّرات الناس عنها، لأنَّ تصوّره عن الأمور الأخروية لا

يكون صحيحاً عادةً؛ هذا أولاً، وثانياً إنَّ التصوَّرات عن هذه الأمور مختلفة جداً من شخص إلي آخر، فلو كانت هذه الألفاظ حاكية عن هذه التصوَّرات المختلفة، لزم أن يكون في قبال كلِّ تصوّرٍ، وضعٌ خاص كي يمكن للشخص إلقاء تلك الصورة بواسطة اللفظ وفي قلبه إلي الخارج، لأنَّ الإستعمال تابع للوضع؛ فهذه الألفاظ كسائر الألفاظ آية وعلامة وإشارة إلي الموجودات والحقائق الأخروية والخارجية.

ونعمّم هذا المطلب في المحسوسات التي لم يحسَّ بها الإنسان المتكلِّم مستقيماً وإنَّما أيقن بها بسبب إخبار الآخرين، فنقول: إنَّ إنساناً كهذا حينما يستعمل لفظاً لتفهيم هذه المعاني، فإنَّه إنَّما

يضعه آية وعلامة للموجود الخارجي، الموجود حال التكلّم أو الموجود سابقاً أو في المستقبل، لا لما يتصوّر منه، فعلي سبيل المثال حينما يتلفّظ كلّ مسلم اسم النبيّ محمّد (صلي الله عليه وآله)، فإنّ قصده من استعمال هذا اللفظ

جعله آية وعلامة علي الحقيقة الخارجيّة والواقعيّة لرسول الله (صلي الله عليه وآله) الذي اصطفاه الله بالرسالة والنبوة في جزيرة العرب. ولا فرق في هذه الجهة بين الإستعمال والوضع؛ فكما أنّ الإستعمال إنّما هو آية وعلامة جعل اللفظ للمعني والحقيقة الموجودتان في الخارج، كذلك هو حال الوضع فإنّه آية وعلامة جعل اللفظ للمعني والحقيقة الموجودتان في الخارج. والمراد من المعني هو نفس الحقيقة الخارجيّة، لا تصوّر الواضع والمستعمل منه.

يجدر بنا الآن أن نذكر عبارات من المرحوم الميرزا مهدي الإصفهانيّ (قدس سره)، كي يتضح رأيه من هذه العبارات:

إنّه أشار في كتاب أبواب الهدى أيضاً إلي هذا الأمر وقال في الإخبار عن الحقائق النوراتيّة والظلماتيّة:

فالمتكلّم حال الإخبار عنه [أي عن الشيء] يشير إليه بلفظ الذي وضع له من غير نظر منه إلي الصورة الذهنيّة، فيكون المعني والمراد نفس الحقيقة الخارجيّة كلفظ الشمس مثلاً، فيراد بلفظها نفس ذلك الجرم النوريّ من غير توسط صورة متعلّقة ومتصوّرة، فكذلك الحال في ألفاظ الحقائق الخارجيّة

النورية الظاهرة بذاتها يشار بألفاظها إلي نفس الحقائق الخارجية من غير تصوّر لشيء أصلاً؛ فالمراد بلفظ العقل والعلم كلّما ورد في القرآن والروايات من حمّله علوم القرآن هو النور

الخارجي. (1)

ويقول أيضاً:

وهكذا الأمر في الحياة والقدرة والشعور والفهم، فألفاظ تلك الحقائق علامات وإشارات يشير الإنسان بها إلي تلك الحقائق أولاً وبالذات ويكون المعني والمراد هي الحقائق الخارجية وهذا كاشف عن وضع تلك الأسماء لتلك الحقائق. (2)

ويقول في آخر الباب بعد ذكر روايات تدلّ علي أنّ المعاني والمرادات في الروايات نفس الحقائق الخارجية:

فالروايات المباركة جري علي الفطرة في باب استعمال الألفاظ في المعاني الخارجية من دون توسّط أمر من الصور الذهنية، فالألفاظ إشارات إلي الخارجيات لا إلي المتصوّرات والمعقولات. (3)

ويقول في باب آخر من أبواب الهدى، الأصل والأساس في المعارف الإلهية أنّ معرفة الحقائق النورية لا يمكن إلا بنفسها.

ص: 54

1- . أبواب الهدى، ص 266_267.

2- . أبواب الهدى، ص 268_269.

3- . أبواب الهدى، ص 271.

معرفة العقل والعلم والحياة وأمثالها يكون بوجدانها، وهذا

بخلاف ما جعله الفلاسفة والعلماء غير الإلهيين أساساً لعلومهم، فإنهم يقولون إن العلم هو التصوّر والتصديق، والتصوّرات بديهية ونظرية وقالوا إن التصديق من دون تصوّر محال ويعتقدون أنه لا يمكن تصديق أيّ شئ من دون تصوّره، وعليه التصديق بالعلم والحياة والعقل... حتى التصديق بالله يكون صحيحاً إذا تصوّرنا شيئاً منه. ويقول:

إنهم زعموا أنّ الواضع لابدّ له من تصوّر الألفاظ وما يريد وضع الألفاظ له والمتصوّر هو المعني، فلو كان المتصوّر حيث وجود الشيء يكون المعني وجهاً من وجوهه لإمتناع تصوّر حقيقة الوجود، ولو كان من سنخ الماهيات يكون المفهوم والمعني عين الماهية الخارجية لعدم النظر إلي وجوده العقلي في وضع الألفاظ. وبهذه الجهة صارت الألفاظ موضوعة عندهم في المعاني المتصورة ومستعملة فيها حتى في الأعلام الشخصية؛ ولهذا قسّم الأدباء معاني الألفاظ إلي المستقل بالمفهومية وغير المستقل بها؛ ولهذا السرّ كانت الألفاظ المستعملة في ربّ العزة جلّ شأنه وفي غيره تعالي بمعنى واحد كالوجود والعالم والقادر والسميع والبصير وغيرها. (1)

ص: 55

1- . أبواب الهدى، ص 284.

ويقول في تتمة هذا الباب:

ولمّا كان أساس الوضع والإستعمال عندهم علي ذلك صار الإستعمال عندهم عبارة عن تنزّل

المعاني عن مرتبة البساطة العقلية إلى مرتبة النفس ومقام التفصيل، ثمّ تتجسّد في قوالب الألفاظ؛ فالإستعمال هو إلقاء المعاني بالألفاظ، والألفاظ فانية في المعاني لدي الإستعمال.

وقالوا: هذه النزولات هي قوس النزول للمعاني حسب التطوّرات الوجودية، وزعموا أنّ مقام الإستفادة هي عبارة عن تجرّد المعاني بخلع كسوة الألفاظ، والصعود إلى مرتبة النفس، أي نفس المخاطب فيفهمها، ثمّ تصعد إلى المرتبة العقلية، فتتحد معها وتصل من مقام التفصيل إلى مرتبة الجمع والبساطة، وهذا هو قوس الصعود عندهم، وهذان القوسان في المعاني والألفاظ أخذنا من التكوينيّات في نزول الوجود من المقام الربوبيّ - بزعمهم - إلى مقام العقل والنفس وعالم الأفلاك، والعناصر إلى رتبة الهيوليّ الأولي، وهذا قوس النزول ثمّ الصعود من مقام الهيوليّ إلى مقام اللاهوت، واستدلّوا عليه بقوله عزّ وجلّ: «كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» (1).

وكلا القوسين في كلا المقامين منسوجات خالية عن الحقيقة، وانحرف عن الطريقة كما عرفت في الجملة وستعرف تفصيلها إن شاء الله تعالى.

ص: 56

وقد مضت الإشارة مجملاً إلي بطلان ذلك بأن المعاني غير المتصوّرات بل الحقائق الخارجيّة أولاً وبالذات، وتصوّر ما يراد الإخبار عنه صدقاً أو كذباً أو إيجاده في الخارج، أجنبي عن مرحلة استعمال الألفاظ في المعاني والإخبار عن الواقع بتلك الألفاظ أو إيجاد أمر في الخارج بها كما حرّره في «مصباح الهدى» في الأصول، بل هذه مقدّمات للإستعمال، والإستعمال هو نفس الإشارة بالألفاظ إلي الحقائق الخارجيّة فقط؛ فجعل الألفاظ حكايةً عن المفاهيم المتصوّرة باب من أبواب الرّدي فإنّه باب توهم حكاية المفاهيم المتصوّرة عن ربّ العزّة، فهو عين الضلالة والإعراض عن العلوم الإلهيّة، فيجب علي العاقل سدّ الباب وإغلاقه، وسلوك سبيل الهدى

والقرآن العظيم بجعل الألفاظ علامات وإشارات إلي الحقائق الخارجيّة علي طبق الفطرة العقلائيّة المتداولة.

فحيث أنّ أساس الدين علي التذكّر بنور العقل والعلم وربّ العزّة جلّ شأنه، ولا يكون لفظ العقل الوارد في الروايات والآيات إلاّ إشارة إلي النور الظاهر بذاته لكلّ عاقل واجد لذلك النور، وكذلك لفظ العلم ليس إلاّ إشارة إلي النور الظاهر بذاته بالفطرة لكلّ عالم بعد جهله بشيء ثمّ علمه بذلك الشيء، وليست أسماء ربّ العزّة تعالي شأنه إلاّ الإشارة إلي الذات القدّوس الظاهر بذاته تعالي لكلّ عاقل بالفطرة عند

البأساء والضراء، فلفظة «الله» جلّ جلاله ولفظة العالم والقادر والعلّيّ والعظيم والغفور والرحمن والرحيم والحيّ والرئوف والودود والقهار والجبار والمهيمن والعزیز والرّبّ والقُدّوس كلّها إشارات إلى الذات الخارجيّة المقدّس عن الحدّين، التعطيل والتشبيه، لا أنّها دلالات إلى المفاهيم المتصوّرة المتوهّمة. وهذه العلوم الجديدة الإلهيّة في المعارف في قبال الاصطلاحات الفلسفيّة اليونانيّة.

ويقول المرحوم الميرزا المهدي الإصفهانيّ (قدس سره) علي ما ذكره الشيخ علي أكبر الصدرزاده الدامغانيّ (رحمه الله) في مکتوباته تحت عنوان (تنبيه وتحقيق) ص 28:

لا يخفي أنّ حقيقة الإستعمال هي إلقاء الألفاظ التي جعلت بالوضع سمةً وعلامةً للمعني فانياً فيه لا إلقاء المعني باللفظ؛ فالحقيقة هو استعمال اللفظ في المعني الموضوع له فانياً فيه... والحقّ في المجاز هو إلقاء اللفظ الفاني في الموضوع له فانياً في المراد والمعني المجازيّ حاكياً عنه ومراداً به إيّاه. بعبارة أخرى إذا ألقى اللفظ فانياً في

الموضوع له ويراد به المعني المجازيّ فهو مجاز.

وقد ورد في ص 34 في نفس هذه المکتوبات:

ليس الإستعمال إلاّ إعمال السمة والعلامة لا إلقاء المعاني

ص: 58

بالألفاظ بمعني إيجاد المعاني بوجوداتها اللفظية وتنزيل المعقولات إلى مرتبة الملفوظات، ولا جعل الألفاظ حاكيةً عن المعاني ومرآة لها. وبعبارة أخرى: الإستعمال عبارة عن نصب الأعلام والسّمات ليتوجّه المستمع الغافل عن الواقعيّات بالسّمات إليها؛ فالألفاظ ليست حاكيةً ومرآةً ومعرّفات للمعاني بوجه من الوجوه، بل المعرّف والحاكي في دار التحقّق ليس إلّا حقيقة العلم. وممّا يشهد علي ذلك أنّه إن لم يكن لنا العلم بالمعني أبدأً، لا يحصل لنا العلم باستماع اللفظ بمعناه بوجه من الوجوه؛ فلذا قالوا: دلالة اللفظ علي المعني باستماعه لا يكون إلّا بعد العلم بالوضع واللفظ والموضوع له.

وقال (قدس سره) في كتاب مصباح الهدى:

الألفاظ موضوعة لنفس الماهيّات، والمعني والمقصود نفس الحقائق الخارجيّة وجدت أم لم توجد؛ لأنّ العقل والعلم كاشفان للماهيّات الخارجيّة بلا احتياج إلي الثبوت العقليّ والعلميّ، وعلي تقدير الثبوت يكون المعقول المعلوم الثابت بهما وجه الخارج، والألفاظ سمات للخارج بواسطة هذه الوجوه، فمعني الألفاظ والمراد منها نفس الحقائق أوّلاً وبالذات، وعليه الفطرة الأوّليّة العقلانيّة... وجرّت

ص: 59

استعمالات صاحب الشريعة علي هذه الفطرة الأولى... فالعقلاء بالفطرة وإن كان لهم التعقل والتصور قبل التكلم إلا أنهم لا يجعلون الألفاظ إلا آية وإشارة وعلامة يشيرون بها إلي الأمور الخارجية، وليس في

البين إلقاء للمعاني بالألفاظ، ولا-قوس نزول وصعود، ومن تأمل في كيفية الأخبار يري أنهم بعد اليقين وما يلحق به بالأمر المحققة يخبرون عنها بإلقاء الألفاظ، يشيرون بها إلي نفس الخارجيات، وعند الإنشاء لا يوجدون إلا الحقائق الخارجية الظاهر تحققتهم، وفي الأكاذيب بعد التأمل، وترتيب القضايا الكاذبة في النفس عند الإخبار عنها لا- يلقون تلك القضايا المتخيلة؛ بل يلقون الألفاظ ويشيرون بها إلي الخارج الذي لا واقعية له، وبهذا يكون كذباً، ولهذا يكون إخبار المنافقين بقولهم: «نشهد أنك لرسول الله» كذباً؛ لأنهم أخبروا بشهادتهم وهم لا يشهدون.

فعلي هذا لا- تكون ألفاظ الحروف إلا أدوات يشار بها إلي الأعراض الخارجية المتحققة أو ما يتحقق في حال الإخبار والإنشاء كالنداء، والتحقيق والتمني والترجي وغيرها.

فإن بكلمة «قد»، يتحقق ما يتحقق في الخارج من التأكيد والشدة... .

والهيئة البعثية والزجرية إشارات وسمات إلي الإضافة

وحروف الجرّ إشارات وسمات إلى الإضافات أو خصوصياتها الخارجيّة التي تكون بين الأفعال وملاساتها. (1)

هذا خلاصة ما ذكره المرحوم الميرزا مهدي الإصفهانيّ (قدس سره) في حقيقة الوضع والإستعمال (2) ودور الألفاظ

في المعارف البشريّة؛ ومن المعلوم أنّه قد أبدع في هذه النظريّة وهي لا تخالف الآراء الفلسفيّة والمنطقيّة فحسب، بل أنّها صريحة في مخالفة النظريّات المطروحة

ص: 61

1- . مصباح الهدى، ص 81_83.

2- . الحاصل: مآل البحث إلي أنّ الميرزا مهديّ الإصفهانيّ (قدس سره) يذهب إلي أنّ العلم نور كاشف عن الخارج والواقع خارج عن حقيقة الإنسان ولكنّ الآخرين يقولون أنّ العلم بالخارج عبارة عن حصول صورة الخارج في النفس وبناء علي كلا النظريّتان يكون استعمال الألفاظ بمعني جعل اللفظ علامة للمعني إلا أنّه بناء علي نظريّة تلك الصورة بناء علي رأي الميرزا فأنّه لا يطبق لهم الخارج وتوجههم الي الصورة الذهنية فقط _ لأنّها العلم عندهم _ يكون اللفظ علامة علي تلك الصورة وبناء علي رأي الميرزا فأنّه لا لزوم لوضع اللفظ علامة للصورة الذهنيّة وهي للخارج، بل أنّ اللفظ يوضع للخارج مستقيماً، هذا أولاً. ثانياً: ما يجده كلّ عاقل أنّه حينما يولد مولود يوضع اسم (عليّ) مثلاً علي نفس ذات المولود الخارجي وحينما ينادونه يقصدونه الشخص الموجود في الخارج ونظريّة اللفظ علي صورة الذهنيّة وكذا الإستعمال علي صورة الذهنيّة خلاف الوجدان كما لا يخفي. ثالثاً: إنّ بعض الأمور ليس لها صورة ذهنيّة ومحال أن يكون لها، كالعلم والعقل والحياة والقدرة والعدم وذات الله تعالي لأنّه محال أن تكون معقولة ومتصورة ومعلومة وكلّما يتصوّر فهو خلافها، وهذا الإشكال يرد علي القائلين بأن اللفظ موضوع للماهيّة لأنّ بعض الأمور، مثل ذات الباري والعدم لا ماهيّة لها مضافاً إلي أنّ لنفس الماهيّة موهومة كما قرّر في محلّه.

في بعض العلوم الأخر.

ومما لا شك فيه أن لهذا المبحث علاقة وثيقة بالمباحث الطبيعية التي استفادها الميرزا (رحمه الله) عليه مباشرة من الآيات والروايات، ولذا فإنه يلزم علي من يريد فهم هذه النظرية أن يحقق في بقية المطالب التي طرحها، الأمر الذي تركناه رعاية للإختصار مع ارجاع القارئ الكريم إلي مطالعة مؤلفاته في الأصول والمعارف.

ص: 62

إشارة

يري شيخنا الأستاذ المعظم أنّ اشتراك أسماء الله وصفاته مع الخلق اشتراك لفظي، استناداً إلي روايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
وواضح أنّ البحث عن الأسماء والصفات الإلهية من البحوث الكلامية والفلسفية المهمة، وآراء العلماء مختلفة في هذا المجال؛ وبما أنّ منشأ هذا الاختلاف راجع إلي الاختلاف في باب معرفة الله تعالي وكيفية بيان هذه المعرفة، لذا نذكر أولاً ما ورد في بحث معرفة الله في ميزان الأفكار بإيجاز، ومن ثمّ نشرع في بيان بحث الأسماء والصفات الإلهية وأقوال العلماء فيه، مستمدّين العون من الله تبارك وتعالى وتعاليم الأئمة الأطهار (عليهم السلام). ونرجوا من الله أن يوفّقنا لتوضيح عبارات شيخنا الأستاذ (رحمه الله) وحلّ المعضلات الموجودة فيه .

ملخص بحث معرفة الله

1. لا يوجد للبشر طريق إلي معرفة الله تعالي من تلقاء أنفسهم، وإنّه عاجز عن الوصول إلي إدراك مقام الربّ الشامخ وعظمته اللامتناهية، إذ إنّ العقول والأفكار متحيّرة هناك، وقد مُنع الناس

عن التفكير والتعقل فيه. يقول الله تبارك وتعالى:

«وَأَنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ» (1).

فحينما يصل الكلام إلي الله يجب التوقف وعدم الخوض فيه. يقول الإمام الصادق (عليه السلام) في توضيح الآية الشريفة:

فَإِذَا انْتَهَى الْكَلَامُ إِلَى اللَّهِ، فَأَمْسِكُوا. (2).

2. إنَّ الطريق الوحيد لمعرفة الله إنما هو بتعريفه نفسه، فهو الذي عرّف نفسه لعباده تفضلاً وإحساناً، والعباد إنما يعرفونه بما عرّفهم نفسه.

قال الإمام الصادق (عليه السلام):

لَمْ يُكَلِّفِ اللَّهُ الْعِبَادَ الْمَعْرِفَةَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِلَيْهَا سَبِيلًا. (3).

نقرأ في دعاء أبي حمزة الشمالي:

أَنْتَ دَلَّلْتَنِي عَلَيْكَ وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ، وَلَوْ لَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ. (4).

وقد عبّر عن هذا التعريف الذي هو فعل الله في الآيات والروايات، بالمعرفة الفطرية. يقول الله تعالى:

«فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» (5).

ص: 66

1- . النجم (53)، الآية 42.

2- . الكافي، ج 1، ص 92، ح 2؛ بحار الأنوار، ج 3، ص 264، ح 22 (الباب التاسع من كتاب التوحيد).

3- . المحاسن، ج 1، ص 198، ح 26؛ بحار الأنوار، ج 5، ص 222، ح 5 (الباب التاسع من أبواب العدل من كتاب العدل والمعاد).

4- . اقبال الأعمال، ج 1، ص 67؛ بحار الأنوار، ج 95، ص 82، ح 2 (الباب السادس من أبواب أعمال شهر رمضان من كتاب أعمال السنين والشهور).

5- . الروم (30)، الآية 31.

وقد فسّرت الروايات الفطرة في الآية الكريمة بالتوحيد والمعرفة. يقول الإمام الباقر (عليه السلام) في رواية:

فَطَرُهُمْ عَلَيَّ الْمَعْرِفَةَ بِهِ. (1)

فالمعرفة التي هي حصيلة فعل الله تبارك وتعالى معجونة في خلقه جميع البشر والجميع واجدون لها.

3. إنّ تعريف الله الذي هو فعله، لا كَيْفِيَّةٌ ولا طور له؛ كما أنّه تبارك وتعالى لا طور له ولا كَيْفِيَّةٌ، فتعريف الله لا يمكن بيانه بالعقل كما أنّ الله تعالى كذلك.

إذن تجزئة الله وتحليله وكذلك جميع أفعاله لا يمكن دركها بالعقل وهي خارجة عن محدودة كشفه؛ وما ينبغي معرفته أنّ حصيلة المعرفة موجودة في قلب جميع الناس وهم حاملون لها بتعريف الله.

4. إنّ الله سبحانه وتعالى تعمّد في إنساء الناس لهذه المعرفة التي عجنها بخلقهم، ووضعهم في معرض امتحان آخر؛ وأرسل الأنبياء واحداً تلو الآخر ليذكروهم تلك النعمة المنسيّة ويطالبوهم بميثاق الفطرة.

فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَأْذِنُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ. (2)

5. إنّ الأنبياء والأوصياء هم المذكرون لهذه المعرفة فحسب،

ص: 67

1- . الكافي، ج 2، ص 13، ح 4؛ بحار الانوار، ج 64، ص 135، ح 7 (الباب الرابع من أبواب الإيمان والإسلام... من كتاب الإيمان والكفر).

2- . نهج البلاغة، الخطبة الأولى، ص 43.

فإنّه وإن كان الله سبحانه وتعالى يذكر الناس عبر طرق مختلفة، إلا أنّها لا ترفع الإستغناء عن الأنبياء، بل

جميعها مقدّمة لإيصال الإنسان إلي الأنبياء والأوصياء، كي يقووا علاقتهم بالله ويتعدوا عن الشيطان _ الذي هو أكبر أعداء الله وأقوي مانع عن معرفته _ ويتوجّهوا إليه ويتحمّلوا معرفته أكثر فأكثر، كلّ ذلك عبر إطاعة الأنبياء والأوصياء وأخذ الأوامر الإلهية منهم والعمل علي طبقها.

قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في بيان هذه المعرفة حينما سأله سائل:

بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ فَقَالَ: بِمَا عَرَفْتَنِي نَفْسَهُ.

قِيلَ: وَكَيْفَ عَرَفْتَكَ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ: لَا تُشْبِهُهُ صُورَةً وَلَا يُحَسُّ بِالْحَوَاسِّ وَلَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ... (1).

وحينما سئل الإمام الرضا (عليه السلام) عن أدني المعرفة قال:

الإِقْرَازُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا شِبْهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ وَأَنَّهُ قَدِيمٌ مُثَبَّتٌ مَوْجُودٌ غَيْرُ فَقِيدٍ، وَأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. (2).

وقال الإمام الباقر (عليه السلام):

لَا تُدْرِكُهُ الْأَوْهَامُ، كَيْفَ تُدْرِكُهُ الْأَوْهَامُ وَهُوَ خِلَافٌ مَا يُعْقَلُ وَخِلَافٌ مَا يَنْصَوِّرُ فِي الْأَوْهَامِ؟! إِنَّمَا يُتَوَهَّمُ شَيْءٌ غَيْرٌ مَعْقُولٍ وَلَا مَحْدُودٍ. (3).

ص: 68

-
- 1- . التوحيد، ص 285، ح 2؛ بحار الأنوار، ج 3، ص 270، ح 8 (الباب العاشر من كتاب التوحيد).
 - 2- . الكافي، ج 1، ص 86، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 3، ص 267، ح 1 (باب العاشر من كتاب التوحيد).
 - 3- 3. التوحيد، ص 106، ح 6؛ بحار الأنوار، ج 3، ص 266، ح 32 (الباب التاسع من كتاب التوحيد).

والحاصل: أنّ الإنسان يجد بتذكّرات الأنبياء والحجج الإلهية أنّ الله تعالى لا يشترك مع المخلوق بوجه من الوجوه ولا توجد آية شباهاة ولا سنجية بينه وبين الخلاق. ويجد أيضاً أنّه وأمثاله ونظائره جميعهم مخلوقات لله تعالى وقوامهم به واتّكالهم عليه، فلا يستطيع أن يفكر وجود الله تعالى، وعليه التجنّب عن تشبيهه بالمخلوقات؛ وهذا هو الأساس في معرفة الله تعالى ويجب الإلتزام به في جميع مراحل التوحيد؛ فلو قصّر الإنسان بمقدار ذرّة في هذين الأمرين أي نفي التعطيل والتشبيه، كان في توحيدهِ ومعرفةهِ إشكال وابتلي بالشرك والكفر.

طوائف الروايات في باب معرفة الله

إشارة

بعد التوجّه إلي هذا الأمر، نتطرّق إلي الآيات والروايات الواردة في باب الأسماء وصفات الحقّ المتعال، ثمّ بعد الإستنتاج

واختيار المشرب المختار فيها، نتطرّق إلي نظريات علماء الإسلام في هذا المقام.

تقسّم الروايات الواردة في هذا الباب إلي طوائف ونوضّح كلّ واحد منها:

1. تنزيه الله عن توصيف العباد

قال الله جلّ وعلا:

«سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ» (1).

ص: 69

وقال الإمام الرضا(عليه السلام):

جَلَّ عَمَّا وَصَفَهُ الْوَاصِفُونَ. وَتَعَالَى عَمَّا يَنْعَتُهُ النَّاعِتُونَ. (1)

وقال موسى بن جعفر(عليهما السلام):

تَعَالَى عَنِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ عُلُوًّا كَبِيرًا. (2)

وقال الإمام الصادق(عليه السلام):

اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ. (3)

إنَّ الإنسانَ حقيقةً غير قادر علي توصيف الله تعالي، لأنَّ توصيف كلِّ شيء فرع معرفته، ولا يستطيع الإنسان توصيف شيء حتَّى يعرفه. وقلنا فيما مضى إنَّ الطريق إلي معرفة الله مسدود من قِبَل البشر، لأنَّ الله أعلي وأجلَّ من العقول والأفكار وهو خالقهما، فالعقول والأفكار عاجزة عن وصف الله تعالي، يقول أميرالمؤمنين(عليه السلام):

اللَّهُ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُدْرِكَ الْوَاصِفُونَ قَدْرَ صِفَتِهِ الَّتِي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهَا؛ وَإِنَّمَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ عَلَي قَدْرِهِمْ لَا عَلَي عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ؛ تَعَالَى اللَّهُ عَنِ أَنْ يُدْرِكَ الْوَاصِفُونَ صِفَتَهُ عُلُوًّا كَبِيرًا. (4)

ص: 70

- 1- . الكافي، ج 1، ص 138، ح 3؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 290، ح 21(الباب الرابع من أبواب أسمائه تعالي و... من كتاب التوحيد).
- 2- . التوحيد، ص 77، ح 32؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 296، ح 23(الباب الرابع من أبواب أسمائه تعالي و... من كتاب التوحيد).
- 3- . المحاسن، ج 1، ص 241، ح 225؛ بحار الأنوار، ج 90، ص 218، ح 1 (الباب التاسع من أبواب الأذكار وفضلها من كتاب الذكر والدعاء).
- 4- . التوحيد، ص 238، ح 1(الباب 34)؛ بحار الأنوار، ج 81، ص 132، ح 24 (الباب 13 من أبواب مكان المصلي و... من كتاب الصلاة).

2. توصيف الله بنفسه

قال الإمام الحسين (عليه السلام):

أَصِفُ إِلَهِي بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ. (1)

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام):

سُبْحَانَهُ، هُوَ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ. (2)

وقال الإمام الباقر (عليه السلام):

... إِنَّ الْأَسْمَاءَ صِفَاتٌ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ. (3)

وقال موسى بن جعفر (عليهما السلام):

فَصِفُوهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَكُفُّوا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ. (4)

إنَّ هذه الطائفة من الروايات كما ترى، تأمر الناس صراحة بتوصيف الله بما وصفه به نفسه وأن لا يصفوه من عند أنفسهم ، فلا يقدر أحد أن يصفه كما هو؛ فيجب أن يكون توصيف الله بما وصفه به نفسه كما أنه لا يمكن للإنسان معرفته من دون تعريف نفسه له؛ فالمؤمن حقيقةً وواقعاً الذي لم يتعدَّ عن منهج الدين والعقل في باب توصيف الله ولم يضع قدمه في طريق ينتهي به إلى هلاك نفسه

ص: 71

1- . التوحيد، ص 80، ح 35؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 297، ح 24 (الباب الرابع من أبواب أسمائه تعالى... من كتاب التوحيد).

2- . التوحيد، ص 42، ح 3؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 269، ح 15 (الباب الرابع من أبواب أسمائه تعالى... من كتاب التوحيد).

3- . الكافي، ج 1، ص 88، ح 3؛ الوافي، ج 1، ص 3489، ح 4] 271 .

4- . الكافي، ج 1، ص 102، ح 6؛ بحار الأنوار، ج 3، ص 266، ح 31 (الباب التاسع من كتاب التوحيد).

بنفسه، لأجل المعرفة الصحيحة أو غير الصحيحة.

3. نفي الصفات عن الله

قال أمير المؤمنين (عليه السلام):

نِظَامُ تَوْحِيدِهِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ. (1)

وعنه (عليه السلام) أيضاً:

كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ؛ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُوصُوفِ وَشَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ. (2)

وقال الإمام الرضا (عليه السلام):

نِظَامُ تَوْحِيدِ اللَّهِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ؛ لِشَهَادَةِ الْعُقُولِ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ وَمَوْصُوفٍ مَخْلُوقٌ. (3)

مع الالتفات إلي الطائفتين المتقدمتين من الروايات يظهر المراد من نفي الصفات بنحو مطلق في هذه الطائفة الثالثة. ويظهر طريقة الجمع بين الروايات من الروايات نفسها، فإنَّ الطائفة الأولى تنزه الله عن الأوصاف التي يوصفها بها عباده

بواسطة فكرهم ووهمهم وخيالهم. والطائفة الثانية تثبت لله الأوصاف التي وصف نفسه بها.

ص: 72

1- . الإحتجاج، ج 1، ص 200؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 253، ح 6 (الباب الرابع من أبواب أسمائه تعالى و... من كتاب التوحيد).

2- . نهج البلاغه، الخطبة الأولى، ص 39.

3- . التوحيد، ص 35، ح 2؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 228، ح 3 (الباب الرابع من أبواب أسمائه تعالى و... من كتاب التوحيد).

ومع الإلتفات إلي روايات الطائفة الأولى والثالثة، يظهر لك أنه ليس المراد من جواز توصيف الله بما وصفه به نفسه في الطائفة الثانية، أن نتعقّل وتفهم هذه الأوصاف ونصفه بها. لأنّه في هذه الحالة يكون الوصف والموصوف كلاهما مخلوقين لنا فيشملهما نفي الصفات المذكور في رواية الإمام الرضا(عليه السلام) في الحديث السابق. فيجب علينا تنزيه الله عن هذا النوع من الأوصاف كما هو مدلول روايات الطائفة الأولى أيضاً.

من هنا لا- يجوز لنا إدخال العقل والفكر والوهم والخيال في هذه الأوصاف التي نريد أن نصف الله بها، بل يجب توصيفه بالإتكال علي المعرفة الفطريّة وبما عرّف به نفسه ووصفها به، سنوضح هذا الأمر في تنمّة الكلام.

إذن ليس اللازم والمطلوب والضروريّ التجنّب عن

توصيف الله بما لم يصف به نفسه فحسب، بل إنّه يجب الإجتنب عن دخالة العقل والفكر والوهم والخيال أيضاً، لأنّه لو لم يكن كذلك كان الوصف والموصوف به لتلك الأوصاف، متولّد ومخلوق لعقولنا وأفهامنا؛ وإذا أردنا توصيف الله _ الذي عرفناه بالفطرة _ بهذه الأوصاف المحدودة بعقولنا وأوهامنا، فحينئذ يكون عدم الإرتباط بينها وبين الموصوف واضحاً ويكون الموصوف غير الصفة، لأنّ

ص: 73

الصفة مخلوقة لعقلنا في هذه الصورة، إلا أن الموصوف خالقنا وخالق عقولنا. ولو تعقلنا وتوهمنا الموصوف أيضاً، فحينئذ يكون الوصف والموصوف كلاهما متولدين ومخلوقين لعقولنا وأوهامنا، لا الموصوف الذي عرفناه بالمعرفة الفطرية.

قال محمد بن مسلم (رضي الله عنه) قلت للباقر (عليه السلام):

يَزْعُمُونَ أَنَّهُ بَصِيرٌ عَلَيَّ مَا يَعْقِلُونَهُ؟ قَالَ: فَقَالَ تَعَالَى اللَّهُ، إِنَّمَا يُعْقَلُ مَا كَانَ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِ وَلَيْسَ اللَّهُ كَذَلِكَ. (1)

وقال الإمام الرضا (عليه السلام):

مَا تَوَهَّمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَوَهَّمُوا اللَّهَ غَيْرَهُ. (2)

وقال الإمام الصادق (عليه السلام):

كُلُّ مَا وَقَعَ فِي الْوَهْمِ، فَهُوَ بِخِلَافِهِ. (3)

4. رجوع الصفات إلي التنزيه

قال موسى بن جعفر (عليهما السلام):

إِنَّهُ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْقَادِرُ الَّذِي لَا يَعْجُزُ، وَالْقَاهِرُ الَّذِي لَا يُغْلَبُ، وَالْحَلِيمُ الَّذِي لَا يَعْجَلُ، وَالِدَائِمُ الَّذِي لَا يَبِيدُ،

ص: 74

-
- 1- . الكافي، ج 1، ص 108، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 69، ح 14 (الباب الأول من أبواب الصفات من كتاب التوحيد).
 - 2- . التوحيد، ص 114، ح 13؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 40، ح 18 (الباب الخامس من أبواب تأويل الآيات... من كتاب التوحيد).
 - 3- . التوحيد، ص 80، ح 36؛ بحار الأنوار، ج 3، ص 299، ح 30 (الباب 13 من كتاب التوحيد).

وَالْبَاقِي الَّذِي لَا يَفْنَى، وَالثَّابِتُ الَّذِي لَا يُزُولُ، وَالغَنِيُّ الَّذِي لَا يَفْتَقِرُ، وَالْعَزِيزُ الَّذِي لَا يَدُلُّ، وَالْعَالِمُ الَّذِي لَا يَجْهَلُ، وَالْعَدْلُ الَّذِي لَا يَجُورُ،
وَالجَوَادُ الَّذِي لَا يَبْخُلُ. (1)

وقال الإمام الجواد(عليه السلام):

فَقَوْلُكَ: إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ، خَبَّرْتَ أَنَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فَنَفَيْتَ بِالْكَلِمَةِ الْعَجْزَ وَجَعَلْتَ الْعَجْزَ سِوَاهُ وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ: عَالِمٌ إِنَّمَا نَفَيْتَ بِالْكَلِمَةِ الْجَهْلَ
وَجَعَلْتَ الْجَهْلَ سِوَاهُ. (2)

وقال الإمام الرضا(عليه السلام):

إِنَّمَا سُمِّيَ اللَّهُ عَالِمًا لِأَنَّهُ لَا يَجْهَلُ شَيْئًا. (3)

إن الأئمة(عليهم السلام) في هذه الطائفة من الروايات _ كما ترى _ قرنوا كلَّ واحدة من أوصاف الله الثبوتية مع صفة تنزيهية. وقد فسّر
الإمام الجواد(عليه السلام) علم الله وقدرته بنفي الجهل والعجز عنه تعالى. والظاهر أنّ ما أوجب هذا التفسير للأوصاف الإلهية، هو أنّه بما
أنّ الإنسان يستخدم عادةً هذه الأوصاف فيما بينه وبين بني نوعه، فإنّ المعني

ص: 75

1- . التوحيد، ص 76، ح 32؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 296، ح 23(الباب الرابع من أبواب أسمائه تعالى و... من كتاب التوحيد).

2- . التوحيد، ص 193، ح 7؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 153_154، ح 1(الباب الأول من أبواب أسمائه تعالى و... من كتاب التوحيد).

3- . الكافي، ج 1، ص 121، ح 2؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 177، ح 5(الباب الثاني من أبواب أسمائه تعالى و... من كتاب التوحيد).

الذي يتداعي منه في ذهنه عنها نفس تلك المعاني التي يفهمها منها حين استخدامها لنفسه ولبنى نوعه وذلك لأنسه وارتباطه بهم.

وبما أنه لا توجد صفة كمالية في أي مخلوق إلا وأنه لم يكن واجداً لها في يوم من الأيام ومن الممكن أن تُسلب عنه في أي لحظة، فالصورة التي ترسم في ذهنه عنها ناشئة عن دركه وفهمه لنفسه ولبنى نوعه عنها، وعادة يكون الناس في غفلة عن المعرفة الفطرية. فلأجل ذلك أراد الأئمة (عليهم السلام) - من ضم المعاني التنزيهية والسلبية إلي أوصاف الله وكمالاته - ردع مخاطبيهم عن تطبيق هذه الصورة الحاصلة في أذهانهم من الأوصاف - الناشئة من استخدامها فيما بينهم - علي الله تبارك وتعالى، وتقريبهم إلي المعاني الحقيقية والواقعية لهذه الأسماء والصفات المعروفة بتعريف الله نفسه وتذكيرهم بالمعرفة الفطرية، كي ينزهوا الله عن كل تشبيه بينه وبين خلقه. وهذا المعني يتضح من الروايات التي سنذكرها في الطائفة الخامسة.

5. الإشتراك اللفظي في الأسماء والصفات

قال الإمام الصادق (عليه السلام):

فَمَنْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ وَاحِدٌ، فَهَذَا لَهُ اسْمٌ وَلَهُ شَبِيهُ وَاللَّهُ وَاحِدٌ وَهُوَ لَهُ اسْمٌ لَا شَيْءَ لَهُ شَبِيهُ وَلَيْسَ الْمَعْنَى

وَاحِدًا وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ فَهِيَ دَلَالَتُنَا عَلَي الْمُسَمَّى. (1)

ص: 76

1- . بحار الأنوار، ج3، ص195 (الباب الخامس من كتاب التوحيد)؛ مكاتيب الأئمة، ج4، ص73

وقال الإمام الرضا(عليه السلام):

سُمِّيَ رَبُّنَا سَمِيعاً لَا بِجُزْءٍ فِيهِ يَسْمَعُ بِهِ الصَّوْتَ وَلَا يُبْصِرُ بِهِ، كَمَا أَنَّ جَزْءَنَا الَّذِي نَسْمَعُ بِهِ لَا تَقْوِي عَلَيَّ النَّظْرَ بِهِ، وَلَكِنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ
الْأَصْوَاتُ لَيْسَ عَلَيَّ حَدٌّ مَا سُمِّينَا نَحْنُ فَقَدْ جَمَعْنَا الْإِسْمَ بِالسَّمِيعِ وَاخْتَلَفَ الْمَعْنَى وَهَكَذَا الْبَصَرُ. (1)

إنّ هذه الروايات تنفي وجود أيّة شابهة بين الخالق والمخلوق وأنها صريحة في بيان عدم وجود الاشتراك المعنوي بين الخالق والمخلوق بأيّ نحو من الأنحاء، فإن كان اللفظ واحداً، لكنّ المعنى مختلف. فالإنسان لا يستطيع أن يسمع بما يري وأن يري بما يسمع، إلا أنّ الله ليس كذلك. قال الإمام الرضا(عليه السلام):

إِنَّهُ يَسْمَعُ بِمَا يُبْصِرُ وَيَرِي بِمَا يَسْمَعُ، بَصِيرٌ لَا بَعِينَ مِثْلَ عَيْنِ الْمَخْلُوقِينَ، وَسَمِيعٌ لَا بِمِثْلِ سَمْعِ السَّامِعِينَ، لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ
خَافِيَةٌ. (2)

فلا يُظنّ بأنّ الخالق والمخلوق يشتركان معاً في الرؤية والسمع اللذان هما مفهومان ومدركان لنا، لأنّ الله تعالى خالق عقل الإنسان وفهمه وإدراكه، فما كان مفهوماً ومعقولاً للإنسان لا يمكن أن يكون

ص: 77

-
- 1- . التوحيد، ص188، ح2؛ بحار الأنوار ج4 ص177، ح5(باب الثاني من أبواب أسمائه تعالى... من كتاب التوحيد).
 - 2- . التوحيد، ص65، ح18؛ بحار الأنوار، ج4، ص292، ح21(الباب الرابع من أبواب أسمائه تعالى... من كتاب التوحيد) وفيه «لَمَّا لَمْ تَخْفَى» بدل «لَمَّا لَمْ يَخْفَ».

وصفاً له، لا يتَّصف به.

يجب الإلتفات إلي أنّ هذا الأمر لا يكون سداً لباب المعرفة الإلهية، بل إنّه سدٌّ للمعرفة الناشئة من المفاهيم والمتصوّرات والتوصيفات المفهوميّة بالنسبة إليه تبارك وتعالى، ولا إشكال في هذا النوع من الإنسداد _ كما ذكرنا _ لأنّه ليس للبشريّة طريق إلي معرفة الله ولا يجب علي الإنسان أن يتكلّف لمعرفته، لأنّ المعرفة خارجة عن سعة قدرته، ومعرفته يجب أن تكون بتعريفه فقط. من هنا تكون معرفة أسمائه وصفاته به أيضاً.

قال الإمام الحسين (عليه السلام):

لَا تُدْرِكُهُ الْعُلَمَاءُ بِالْبَابِهَا وَلَا أَهْلُ التَّفَكِيرِ بِتَمَكِّيهِمْ إِلَّا بِالتَّحْقِيقِ إِيقَانًا بِالْغَيْبِ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ وَهُوَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ، مَا تُصَوِّرُ فِي الْأَوْهَامِ فَهُوَ خِلَافُهُ... اِحْتَجَبَ

عَنِ الْعُقُولِ كَمَا اِحْتَجَبَ عَنِ الْأَبْصَارِ... بِهِ تُوصَفُ الصِّفَاتُ لَهَا يُوصَفُ وَبِهِ تُعْرَفُ الْمَعَارِفُ لَا بِهَا يُعْرَفُ. (1)

يظهر بهذا البيان أنّه ليس المراد من الإشتراك اللفظي هنا أن يكون لفظ واحد معنيين متصوّران في الذهن متعدّدان، (2) بل المراد منه أنّ

ص: 78

1- . تحف العقول، ص 244_245؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 301، ح 29 (الباب الرابع من أبواب أسمائه تعالى... من كتاب التوحيد).

2- . حيث إنّ المراد من الإشتراك اللفظي الاصطلاحي هو إطلاق اللفظ علي معنيين متصوّرين في الذهن ولازمه امكان تصوّر ذات الله وهو محال عقلاً، والمراد منه هنا هو المعنيين الموجودين في الخارج.

اللفظ حينما يطلق علي المخلوق يكون معناه بمقدار دركه وفهمه وهو قادر علي فهمه، ولكن حينما يطلق نفس ذلك اللفظ علي الخالق، فإنّه لا يفهم إلا بالمعرفة الفطريّة وتعريفه.

إنّ الله المتعال اصطفي لنفسه أسماء وصفات وأمر عباده أن يدعوها بها؛ وإن لم يفعل ذلك، تحيّر العباد حين العبادة وإظهارهم العجز ولم يعلموا كيف يدعوونه وبأيّ إسم. سأل رجل الإمام الجواد(عليه السلام) عن أسماء الله وصفاته قائلاً: أسماءه

وصفاته هي هو؟ فقال أبو جعفر(عليه السلام):

... إِنْ كُنْتَ تَقُولُ: «هِيَ هُوَ» أَي أَنَّهُ ذُو عَدَدٍ وَكَثْرَةٍ فَتَعَالَى اللَّهُ عَن ذَلِكِ. وَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ: لَمْ تَزَلْ هَذِهِ الصِّفَاتُ وَالْأَسْمَاءُ، فَإِنَّ «لَمْ تَزَلْ» يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ. فَإِنْ قُلْتَ: لَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ فِي عِلْمِهِ وَهُوَ مُسْتَحَقُّهَا فَنَعَمْ. وَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ: لَمْ يَزَلْ تَصْوِيرُهَا وَهَجَاؤُهَا وَتَقْطِيعُ حُرُوفِهَا، فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ، بَلْ كَانَ اللَّهُ وَلَا خَلْقَ، ثُمَّ خَلَقَهَا وَسَيَلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ يَتَصَدَّرُّ عَوْنَ بِهَا إِلَيْهِ وَيَعْبُدُونَهُ. وَهِيَ ذِكْرُهُ، وَكَانَ اللَّهُ وَلَا ذِكْرَ، وَالْمَذْكُورُ بِالذِّكْرِ هُوَ اللَّهُ الْقَدِيمُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ، وَالْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ مَخْلُوقَاتُ الْمَعَانِي وَالْمَعْنِي بِهَا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا يَلِيْقُ بِهِ الْإِخْتِلَافُ وَالْإِتِّلَافُ... (1)

ص: 79

1- . التوحيد، ص 193، ح 7؛ بحار الأنوار، ج 54، ص 82_83، ح 62 (الباب الأول من أبواب كلييات أحوال العالم... من كتاب السماء والعالم).

إن قلت: هذه الطائفة من الروايات تدلّ علي أنّ الإشتراك لفظي في الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق ولا يوجد إشتراك بينهما في المعني كما ذكر، ولكنّ الواقع خلاف ذلك، لأنّ هناك في البين أسماء وصفات أطلقت علي الباري تعالي بصيغة «أفعل» التفضيل وهو دليل علي اشتراك الأسماء والصفات في أصل المعاني بين الخالق والمخلوق ويكون الإختلاف في الرتبة والدرجة.

قلت: صحيح أنّ صيغة «أفعل» التفضيل تدلّ علي اشتراك المفضّل والمفضّل عليه في أصل الفعل والوصف، إلا أنّ هذه القاعدة ليست كليّة وفي كثير من الموارد تنسلخ هذه الصيغة عن معني التفضيل وتكون بمعني اسم الفاعل والصفة المشبّهة. ففي قوله تعالي:

«رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ».(1)

كلمة «أَحَبُّ» جاءت علي وزن أفعل التفضيل والمفضّل هنا هو السّجن والمفضّل عليه هو العمل القبيح الذي كانت النسوة يدعون النبيّ يوسف(عليه السلام) به. فلو كان «أَحَبُّ» هنا بمعني التفضيل لزم أن يكون كلا الأمرين_والعباد بالله_ محبوبين لدي النبيّ يوسف إلا أنّ محبّته بالسجن كانت أكثر، مع أنّه لم يكن الأمر كذلك يقيناً ولم يكن النبيّ يوسف يحبّ ذلك الأمر أبداً. كذلك الحال في الأسماء والصفات

ص: 80

الإلهية التي وردت بصيغة أفعال التفضيل وأطلقت عليه، والشاهد عليه روايتان وردت عن الصادق (عليه السلام) في تفسير معني «الله أكبر»:

قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: اللَّهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): حَدِّدْهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: كَيْفَ أَقُولُ؟ فَقَالَ: قُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ. (1)

وفي الرواية الثانية حينما يقول الراوي للإمام (عليه السلام)، الله أكبر من كل شيء يقول الإمام (عليه السلام) له: «وَكَانَ تَمَّ شَيْءٌ فَيَكُونُ أَكْبَرَ مِنْهُ؟» ثم يفسر الإمام (عليه السلام) لفظ الله أكبر مثل الرواية الأولى.

6. الأسماء والصفات مخلوقات ومغايرة لله

ذكرنا أنّ الإمام الجواد (عليه السلام) قال:

وَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ: لَمْ يَزَلْ تَصْوِيرُهَا وَهَجَاؤُهَا وَتَقْطِيعُ حُرُوفِهَا، فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ؛ بَلْ كَانَ اللَّهُ وَلَا خَلْقٌ، ثُمَّ خَلَقَهَا وَسَيَلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ يَتَصَرَّعُونَ بِهَا إِلَيْهِ وَيَعْبُدُونَهُ، وَهِيَ ذِكْرُهُ، وَكَانَ اللَّهُ وَلَا ذِكْرَ. (2)

وقال الإمام الصادق (عليه السلام):

إِنَّمَا عَرَفَ اللَّهُ مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ بِهِ، فَلَيْسَ

ص: 81

1- . التوحيد، ص 313، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 81، ص 366، ح 20 (الباب 22 من أبواب مكان المصلي وما يتبعه من كتاب الصلاة).

2- . التوحيد، ص 193، ح 7؛ بحار الأنوار، ج 54، ص 83، ح 62 (الباب الأول من أبواب كليات أحوال العالم... من كتاب السماء والعالم).

يَعْرِفُهُ، إِنَّمَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ، وَاللَّهُ خَالِقُ الْأَشْيَاءِ لَا مِنْ شَيْءٍ يُسَمَّى بِأَسْمَائِهِ، فَهُوَ غَيْرُ أَسْمَائِهِ وَالْأَسْمَاءُ غَيْرُهُ. (1)

وعنه (عليه السلام):

الِاسْمُ غَيْرُ الْمُسَمَّى، فَمَنْ عَبَدَ الْإِسْمَ دُونَ الْمَعْنَى، فَقَدْ كَفَرَ وَلَمْ يَعْبُدْ شَيْئاً، وَمَنْ عَبَدَ الْإِسْمَ وَالْمَعْنَى، فَقَدْ أَشْرَكَ وَعَبَدَ الْإِثْنَيْنِ. وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنَى دُونَ الْإِسْمِ فَذَلِكَ التَّوْحِيدُ... لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا؛ فَلَوْ كَانَ الْإِسْمُ هُوَ الْمُسَمَّى، لَكَانَ كُلُّ اسْمٍ مِنْهَا هُوَ إِلَهًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ مَعْنَى يُدَلُّ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَكُلُّهَا غَيْرُهُ. (2)

أنَّ المراد من الاسم في هذه الروايات الأسماء اللفظية التي جعلها الله آية وذكرًا لنفسه وخلقها كي يدعوه عباده ويعبدونه بها ويهدون الآخرين إليه بواسطتها، هذه الأسماء ذكر الله التي يتوجه الإنسان إليه ويذكره بها. فليس للإسم موضوعية في عبادة الله ويلزم علي العبد أن لا يجعلها موضوعاً في عبادته، بل يجب عليه أن يعبد بها المعنى والمسمى _ الذي هو معروف له بالفطرة وقد عرفه بما عرف به نفسه _ ويخضع له، كما قال الإمام الصادق (عليه السلام):

مَعْرُوفٌ عِنْدَ كُلِّ جَاهِلٍ. (3)

ص: 82

-
- 1- . التوحيد، ص 143، ح 7؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 161، ح 6 (الباب الأول من أبواب أسمائه تعالى... من كتاب التوحيد).
 - 2- . التوحيد، ص 221، ح 13؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 157_158، ح 2.
 - 3- . الكافي، ج 1، ص 91، ح 2؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 286، ح 18 (الباب الرابع من أبواب أسمائه تعالى... من كتاب التوحيد).

إنَّ حقيقة العبوديَّة العبادية، وحقيقة العبادة الخضوع والخشوع للمالك والخالق والمولي. وواضح أنَّ هذه الأسماء مجرد ألفاظ وعبادتها في الحقيقة لا يكون عبادة شيء. كما قال الإمام (عليه السلام):

فَمَنْ عَبَدَ الْإِسْمَ دُونَ الْمَعْنَى، فَقَدْ كَفَرَ وَلَمْ يَعْبُدْ شَيْئًا.

7. صفات الذات والفعل

قال أبو بصير: قلت للإمام الصادق (عليه السلام):

فَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا؟ قَالَ: إِنَّ الْكَلَامَ صِفَةٌ مُحَدَّثَةٌ لَيْسَتْ بِأَزَلِيَّةٍ، كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا مُتَكَلِّمًا. (1)

وقال عاصم بن حميد: قلت للإمام الصادق (عليه السلام):

لَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُرِيدًا؟ فَقَالَ: إِنَّ الْمُرِيدَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمُرَادٍ مَعَهُ، بَلْ لَمْ يَزَلِ عَالِمًا قَادِرًا ثُمَّ أَرَادَ. (2)

وعنه (عليه السلام):

الْمَسِيئَةُ مُحَدَّثَةٌ. (3)

وقال الإمام الرضا (عليه السلام) لسليمان المروزي حول الإرادة:

هِيَ مُحَدَّثَةٌ يَا سُلَيْمَانُ، فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَزَلِيًّا كَانَ

ص: 83

1- . التوحيد، ص 139، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 72، ح 18 (الباب الأول من أبواب الصفات من كتاب التوحيد).

2- . التوحيد، ص 146، ح 15؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 144، ح 16 (الباب الرابع من أبواب الصفات من كتاب التوحيد).

3- . المحاسن، ج 1، ص 245، ح 241؛ بحار الأنوار، ج 5، ص 122، ح 67 (الباب الثالث من أبواب العدل من كتاب العدل والمعاد).

مُحَدَّثًا... ثُمَّ قَالَ الرَّضَا (عليه السلام) يَا سَلِيمَانُ، أَلَا تُخْبِرُنِي عَنِ الْإِرَادَةِ فِعْلٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ فِعْلٍ؟ قَالَ: بَلْ هِيَ فِعْلٌ قَالَ: فَهِيَ مُحَدَّثَةٌ لِأَنَّ الْفِعْلَ كُلَّهُ مُحَدَّثٌ. (1)

وقال الإمام الصادق (عليه السلام):

كَانَ عَزَّوَجَلَّ وَلَا مُتَكَلِّمٌ وَلَا مُرِيدٌ وَلَا مُتَحَرِّكٌ وَلَا فَاعِلٌ جَلَّ وَعَزَّ رَبُّنَا، فَجَمِيعُ هَذِهِ الصِّفَاتِ مُحَدَّثَةٌ عِنْدَ حُدُوثِ الْفِعْلِ مِنْهُ. (2)

مع الإلتفات إلي هذه الروايات يظهر المراد من الصفات الفعلية في لسان أهل البيت (عليهم السلام)؛ فإنّ الشاخص المهمّ فيها إنّ الله غير موصوف بها من الأزل واتصف بها بحدوث الفعل؛ خلافاً للصفات الذاتية التي لا يصحّ سلبها عن الله أبداً. وقد

وردت تعابير مختلفة في الروايات عن صفات الذات نشير إلي بعضها:

قال الإمام الرضا (عليه السلام):

فَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عِلْمُهُ سَابِقاً لِلْأَشْيَاءِ قَدِيماً قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهَا؛ فَتَبَارَكَ رَبُّنَا تَعَالَى عَلَواً كَبِيراً خَلَقَ الْأَشْيَاءَ وَعِلْمُهُ بِهَا سَابِقٌ لَهَا كَمَا شَاءَ، كَذَلِكَ لَمْ يَزَلِ رَبُّنَا عَلِيماً سَمِعياً بَصِيراً. (3)

ص: 84

1- . التوحيد، ص 445 _ 448، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 10، ص 331_333، ح 2 (الباب 19 من أبواب احتجاجات أمير المؤمنين (عليه السلام) و... من كتاب الإحتجاج).

2- . التوحيد، ص 227، ح 7؛ بحار الأنوار، ج 5، ص 31، ح 39 (الباب الأوّل من أبواب العدل من كتاب العدل والمعاد).

3- . التوحيد، ص 137، ح 8؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 79، ح 1 (الباب الثاني من أبواب الصفات من كتاب التوحيد).

وتقرء في مناظرة الإمام الرضا(عليه السلام) مع سليمان المروزي:

قَالَ سَلِيمَانُ: إِنَّهَا [أَيُ الْإِرَادَةِ] كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعِلْمِ. قَالَ الرُّضَا(عليه السلام):... فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعِلْمِ أَمْصُنُوعٌ؟ قَالَ سَلِيمَانُ: لَا. قَالَ الرُّضَا(عليه السلام): فَكَيْفَ نَفَيْتُمُوهُ فَمَرَّةً قُلْتُمْ لَمْ يُرِدْ، وَمَرَّةً قُلْتُمْ أَرَادَ، وَلَيْسَتْ بِمَفْعُولٍ لَهُ؟ قَالَ سَلِيمَانُ: إِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْلِنَا مَرَّةً عِلْمٌ وَمَرَّةً لَمْ يَعْلَمْ. قَالَ الرُّضَا(عليه السلام): لَيْسَ ذَلِكَ سَوَاءً، لِأَنَّ نَفْيَ الْمَعْلُومِ لَيْسَ بِنَفْيِ الْعِلْمِ وَنَفْيِ الْمُرَادِ، نَفْيُ الْإِرَادَةِ أَنْ تَكُونَ لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا لَمْ يُرِدْ لَمْ يَكُنْ إِرَادَةً وَقَدْ يَكُونُ الْعِلْمُ ثَابِتًا وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَعْلُومُ بِمَنْزِلَةِ الْبَصَرِ فَقَدْ يَكُونُ الْإِنْسَانُ بَصِيرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُبْصَرُ. (1)

وقال الإمام الصادق(عليه السلام):

لَمْ يَزَلِ اللَّهُ جَلًّا وَعَزَّ رَبُّنَا وَالْعِلْمُ ذَاتُهُ وَلَا مَعْلُومٌ، وَالسَّمْعُ ذَاتُهُ وَلَا مَسْمُوعٌ، وَالْبَصَرُ ذَاتُهُ

وَلَا مُبْصَرٌ، وَالْقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَلَا مَقْدُورٌ. (2)

وعنه في رواية أخرى:

لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَلِيمًا سَمِيعًا بَصِيرًا؛ ذَاتٌ عَلَامَةٌ سَمِيعَةٌ بَصِيرَةٌ. (3)

ص: 85

1- . التوحيد، ص 448_ 449، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 10، ص 334، ح 2 (الباب 19 من أبواب احتجاجات أميرالمؤمنين(عليه السلام) من كتاب الإحتجاج).

2- . التوحيد، ص 139، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 71، ح 18 (الباب الأول من أبواب الصفات من كتاب التوحيد).

3- . التوحيد، ص 139، ح 2؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 72، ح 19 (الباب الأول من أبواب الصفات من كتاب التوحيد).

وعنه (عليه السلام):

رَبَّنَا نُورِي الدَّاتِ، حَيِّ الدَّاتِ، عَالِمِ الدَّاتِ، صَمَدِي الدَّاتِ. (1)

قال زنديق للإمام الصادق (عليه السلام): أتقول إنه سميع بصير؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام):

هُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ سَمِيعٌ بَغَيْرِ جَارِحَةٍ وَبَصِيرٌ بَغَيْرِ آلَةٍ، بَلْ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ وَيُبْصِرُ بِنَفْسِهِ؛ وَلَيْسَ قَوْلِي يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ شَيْءٌ وَالتَّنَفُّسُ شَيْءٌ آخَرٌ
وَلَكِنِّي أَرَدْتُ عِبَارَةً عَنِ نَفْسِي إِذْ كُنْتُ مَسْئُولاً - وَإِفْهَاماً لَكَ إِذْ كُنْتُ سَائِلاً - فَأَقُولُ: يَسْمَعُ بِكُلِّهِ لَا أَنَّ كُلَّهُ لَهُ بَعْضٌ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ إِفْهَامَكَ
وَالتَّعْبِيرُ عَنِ نَفْسِي وَلَيْسَ مَرْجِعِي فِي ذَلِكَ إِلَّا إِلَيَّ أَنَّهُ السَّمِيعُ البَصِيرُ العَالِمُ الحَبِيرُ بِأَلَا اخْتِلَافِ الدَّاتِ وَلَا

اختلاف المعني. (2)

الكلام في هذه الروايات في أنّ الله بذاته عالم قادر حيّ بصير سميع صمد و... . ولما كان الله ذاتاً علامة وعلم، فلا يكون جاهلاً؛ ولما كان ذاتاً قديراً فلا يكون عاجزاً؛ ولما كان بذاته حياً لا يكون ميتاً؛ ولما كان بذاته نوراً، فلا يكون فيه ظلمة؛ لأنه من البديهيّ التخالف والتضادّ بين العلم والجهل والقدرة والعجز والحياة والموت والنور

ص: 86

1- . التوحيد، ص 140، ح 4؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 68، ح 12 (الباب الأوّل من أبواب الصفات من كتاب التوحيد).

2- . التوحيد، ص 144_ 145، ح 10؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 69، ح 15 (الباب الأوّل من أبواب الصفات من كتاب التوحيد).

والظلمة، وواضح أنّ العلم غير الجهل والقدرة غير العجز.

وقولنا: أنّه ذاتاً عالم، قادر، حيّ، بصير، سميع؛ ليس معناه أنّ ذاته شئ والعلم شئ آخر ولازم لذاته، كذا الحال في القدرة وباقي صفات الذات. وليس معناه أنّ اختلاف مفاهيم هذه الأسماء يوجب الإختلاف في الذات والمعني؛ بل المراد من هذه التعابير والمقصود من هذه الصفات والأسماء التذكّر بالله _ الذي وجدته الإنسان بتعريفه وفطرته علي تلك

المعرفة _ وكما لاته؛ فمن أراد أن يبني المعرفة الإلهية علي المفاهيم والتصوّرات من جهة، واعتقد بأنّ صفات الله عين ذاته من جهة أخرى، سيسري إختلاف مفاهيم الأسماء والصفات إلي المعني والذات كما هو واضح. وقلنا فيما تقدّم إنّ الله منزّه عن توصيف عباده وأنّ المفاهيم والمتصوّرات _ وإن كانت عقلية _ مخلوقة للإنسان نفسه، مباينة لله الذي خلق الإنسان وتصوّراته. قال الإمام الحسن (عليه السلام):

فَلَا تُدْرِكُ الْعُقُولُ وَأَوْهَامُهَا، وَلَا الْفِكْرُ وَخَطَرَاتُهَا، وَلَا الْأَلْبَابُ وَأَذْهَانُهَا صِفَتَهُ. (1)

ثمّ من جهة إنّ المفاهيم مهما كانت عامّة إلاّ إنّها تبقى محدودة، إنّ مفهوم العامّ للعلم غير المفهوم العامّ للقدرة، وكذلك مفهوم العام

ص: 87

1- . التوحيد، ص 45_46، ح 5؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 289، ح 20 (الباب الرابع من أبواب أسمائه تعالي ... من كتاب التوحيد).

للوجود والشئ غير مفهوم الحياة؛ وكذلك الحال في بقيّة المفاهيم. ومن جهة أخرى لا توجد أيّ محدوديّة لله تعالى؛ فمن أراد أن يعرفه بالمفاهيم يكون قد أنزله في مرتبة المفهومات وحدّده. ولهذا يجب الخروج عن

محدوديّة المفاهيم في إطلاق الأسماء والصفات علي الله، و_ كما قلنا _ يجب جعل هذه الأسماء علامة وآية لله تعالى.

بالطبع ليس بمعني أنا جعلناها علامة له، بل أنّ الله هو الذي جعلها لنفسه وأجاز لنا أن ندعوه بهذه الأسماء والعلائم، وكلّنا نعلم أنّ الاسم والصفة بمعني الآية والعلامة، وعلامة كلّ شئ غير ذلك الشئ.

وكما قلنا ليس معني هذا الكلام سدّ باب معرفة الله وكمالاته، لأنّ كلّ إنسان يجده بالمعرفة الفطريّة وتعريفه، وهذه الأسماء والألفاظ وضعت للتذكّر والتوجّه إليه تعالى. وبديهي أنّ كون شئ آية وعلامة علي شئ آخر، فرع معرفتهما ومعرفة الجعل الموجود بينهما.

مع التأمّل في هذه المسألة يتّضح لنا السبب في توقيفيّة أسماء الله تعالى، لأنّه لمّا لم يمكن تعريفه إلا بنفسه، فحينئذ يكون الشئ الذي جعله هو إسماءً وعلامة لنفسه إسماءً وعلامة له. إذا لم يبعث الأنبياء لكي يوجّهوا العباد إليه وإذا لم

يعلّمونا هذه الألفاظ والأسماء كي ندعوه بها، لم يكن باستطاعتنا أن ندعوه عند التوجّه إليه باسمٍ ما؛ وواضح أنّ من أراد أن ينادي أحداً باسمه، عليه أن

يُعلم الطرف المقابل أنّي كلّما أردت نداءك أناديك بهذا الاسم، أو أن يقول ذلك الشخص له إذا أردت ندائي، عليك أن تناديني بهذه الأسماء، وبما أنّه لا توجد هكذا معرفة منه في نفوسنا حتّى نستطيع أن ننتخب له إسمًا وعلامة ونخبره بهما، فإنّ الله سبحانه وتعالى بلطفه وكرمه قد وضع لنفسه أسماءً، وعرفنا بها عن طريق الأنبياء.

ما ينبغي التوجّه إليه أنّ ما ذكرناه في الصفات الإلهيّة من أنّها خارجة عن حدّ المفاهيم والتصوّرات، جارٍ في صفات فعل الله تعالى. ففعل الله - كما هو كذلك - لا- طور ولا- كيف له. ولذا لا- يمكن بيانه بالعقل وهو خارج عن محدوديّته. فكما أنّه يجب الرجوع إلي الآيات والروايات لبيان الأوصاف الإلهيّة الذاتيّة، فإنّه يجب عدم التخطي عمّا ورد فيهما في بيان صفات فعل الله تعالى.

إنّ الكلام حول الروايات الواردة في باب الأسماء والصفات مفصّل، ولكن نكتفي بهذا المقدار هنا وسنبحث عنه في ضمن مبحث مستقلّ إن شاء الله تعالى، وبما أنّه قد ذكرنا ما استظهرنا من الروايات، من المناسب أن نختم البحث بالإشارة إلي بعض آراء الفلاسفة والعرفاء وعلماء الدين في هذا المقام.

آراء الفلاسفة والعرفاء وعلماء الإسلام

قال الشيخ الصدوق (رحمه الله) في كتاب التوحيد:

يعني أنّ العلم ليس هو غيره وأنّه من صفات ذاته، لأنّ الله

عز وجل ذات علامة سمعية بصيرة. وإنما نريد بوصفنا إياه بالعلم نفي الجهل عنه ولا نقول: إن العلم غيره لأننا متي قلنا ذلك ثم قلنا: إن الله لم يزل عالماً أثبتنا معه شيئاً قديماً لم يزل، تعالي الله عن ذلك علواً كبيراً. (1)

وأكد الصدوق (رحمه الله) الكلام ذاته بالنسبة إلي بقية صفات الله تعالي في ص 148.

إنه قد نزه الله المتعال عن الجهل الذي يكون في حد فهم الإنسان وتصوره، إلا أنه كما ذكرنا سابقاً إننا لا ننزه الله عن هذا

الجهل فحسب، بل ننزهه عن العلم والقدرة والحياة والنور الذي يكون مدركاً ومفهوماً ومتصوراً لنا، وعن كل شئ سار في المخلوق؛ بل أكثر من ذلك ننزهه عن الشئ والكون والوجود الذي يكون محدوداً بتصوّر الإنسان وفهمه. وليس معني ذلك عدم إثبات كمالاته _ بتعريفه بنفسه والمعرفة الفطرية _ وتمجيده بها.

نقرأ في كتاب فلاح السائل:

يكون لحيته سبحانه أو رضاه وغضبه أو سخطه، وجه معلوم غير ما نعرفه من رضا الأجسام وحبها وغضبها وسخطها، وغير ما فسروه بأن حبه ورضاه، ثوابه وغضبه، عقابه؛ كما كان تفسير سائر صفاته جلّ جلاله غير صفات الأجسام، فإن كون أحدنا قادراً يقتضي قوة زائدة وحالاً متجددة غير

ص: 90

1- . التوحيد، ص 135، ذيل ح 4.

كونه عاجزاً، وكذا كون أحدنا عالماً وحيّاً وسائر صفاتنا يقتضي تجدد حالات وتغيّرات علينا. وهذه المعاني مستحيلة علي الله جلّ جلاله. ولكن هذه الصفات في الله كما يليق بذاته المقدّسة التي لا مثل لها وكما يليق بصفاته المنزهة التي لا شبه لها. وكذا يكون تفسير الحبّ منه جلّ جلاله والرضا والغضب والسخط. (1)

قال العلامة المجلسي (رحمه الله) في كتاب حقّ اليقين:

الصفات الكمالية الإلهية عين ذاته، بمعنى أنّه ليس له صفة موجودة قائمة بذاته المقدّسة، بل إنّ

ذاته قائمة مقام جميع الصفات. كما أنّ فينا ذاتاً يعرض عليها صفة القدرة وفي الله فإنّ ذاته قائمة مقام جميع الصفات. وكذا في سائر

الصفات الكمالية فإنّ الذات قائمة مقام الجميع ولا يوجد غير ذاته المقدّسة البسيطة. (2)

وكتب في مرآة العقول:

صفات المخلوقات مشوبة بأنواع النقص والعجز، والله تعالى متّصف بها معرّي عن جهات النقص والعجز... ولمّا كان علمه سبحانه غير متصوّر لنا بالكنه ورأينا الجهل فينا نقصاً فنفيناه عنه، فكأنّا لم نتصوّر من علمه تعالى إلا عدم

ص: 91

1- . فلاح السائل، ص 116.

2- . حقّ اليقين، ص 9.

الجهل؛ فإثباتنا العلم له تعالى إنّما يرجع إلي نفي الجهل لأنّنا لم نتصوّر علمه تعالى إلا بهذا الوجه. وإذا وفيت في ذلك حقّ النظر، وجدته نافيّاً لما يدّعيه القائلون بالإشتراك اللفظي في الوجود وسائر الصفات، لا مثبتاً له. وقد عرفت أنّ الأخبار الدالّة علي نفي التعطيل، ينفي هذا القول. (1)

لو كان القول بالإشتراك اللفظي موجّباً لتعطيل معرفة الأسماء والصفات الإلهية، فإنّ القول برجوع الصفات الثبوتية إلي المعاني السلبية أيضاً يوجب تعطيل المعرفة فيها، لأنّه لو لم تكن لنا أية معرفة بعلمه تعالى وسلبنا عنه الجهل الذي نراه نقصاً في أنفسنا، فإنّ هذا الأمر لا يكون موجّباً لعدم معرفة

علمه فحسب، بل إنّّه لا يقرب إليه، لأنّ الجهل الذي نسلبه عنه يقابل العلم الذي نجده في أنفسنا؛ ومعلوم أنّ مع نفيه عنّا تحصل لنا المعرفة بعلمنا لا بعلمه.

نعم؛ لو كدّا نقول بالتشكيك وأنّ علمنا هو مرتبة ضعيفة من علمه كما أنّ وجودنا كذلك، ففي هذه الصورة أمكن القول بأنّ نفي جهلنا والوصول إلي علمنا، يقربنا إلي معرفة علم الله تعالى؛ وكذلك الأمر في الوجود وبقية صفاته. وهذا هو الطريق الذي بناه البشر للوصول إلي معرفة الله وكمالاته، والذي أساسه تشبيه الخالق بالمخلوق؛ مع أنّ المخلوق لا يشارك الخالق بشئ أبداً. إنّ معرفة الله فعل الله والعباد لا

ص: 92

يعرف الله وكمالاته إلا بتعريفه، فالإشترك المعنويّ والتشكيك في وجود الله وصفاته ممنوع، وهذا الطريق الذي بناه البشر في معرفته مسدود. وقد ذكرنا سالفاً مع الإستنارة من الروايات تفسيراً دقيقاً للإشترك اللفظيّ وأجبنا عن إشكال التعطيل المطروح.

قال فيأحياء العلوم:

قد ذكرنا أنّ محبّة العبد لله تعالي حقيقة وليست بمجاز إذ المحبّة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلي الشيء الموافق... فأما حبّ الله للعبد، فلا يمكن أن يكون بهذا المعني أصلاً بل الأسامي كلّها إذا أطلقت علي الله تعالي وعلي غير الله لم تطلق عليهما بمعني واحد أصلاً، حتّي إنّ اسم «الوجود» الذي هو أعمّ الأسماء اشتراكاً، لا يشمل الخالق والخلق بوجه واحد، بل كلّ ما سوي الله تعالي، فوجوده مستفاد من وجود الله تعالي فالوجود التابع لا يكون مساوياً للوجود المتبوع. وإتّما الإستواء في إطلاق الإسم نظير اشترك الفرس والشجر في اسم الجسم إذ معني الجسميّة وحقيقتها مشابهة فيهما من غير استحقاق أحدهما، لأن يكون فيه أصلاً فليست الجسميّة لأحدهما مستفادة من الآخر. وليس كذلك اسم الوجود لله ولا لخلقه. وهذا التباعد في سائر الأسامي أظهر كالعلم والإرادة والقدرة وغيرها، فكلّ ذلك لا يشبه فيه الخالق

ص: 93

الخلق. وواضع اللغة إنّما وضع هذه الأسماء أولاً للخلق، فإنّ الخلق أسبق إليّ العقول والأفهام من الخالق، فكان استعمالها في حقّ الخالق بطريق الإستعارة والتجوّز والنقل. (1)

مع الإلتفات إليّ ما ذكرنا يظهر أنّ الله هو الذي اختار لنفسه أسماء وسمّي نفسه بها. والتسمية نفس الوضع. وعليه لا معني لقولنا: إنّ واضع اللغة قد وضع هذه الألفاظ ابتداء للمخلوق حقيقة واستخدمه باقي الناس _ تبعاً له _ في المخلوق حقيقة، وفي الخالق بالمعني المستعار أو المجازي أو النقلي. مضافاً

إليّ أنّ المعني المستعار أو المجازي يحتاج إليّ التشبيه وعلاقة الهووية وقد نفاه بنفسه. ووجود النقل في الإستعمال أيضاً يحتاج إليّ دليل يناسبه وعدمه بديهيّ هنا. وصريح القرآن أنّ الله سبحانه وتعالى علّم النبيّ آدم (عليه السلام) الأسماء.

فالعجب العُجاب القول: بأنّ تسمية الله بهذه الأسماء كانت بواسطة البشر وبما أنّه وضعها لنفسه ولنظرائه وبما أنّ الله لا يشبه الإنسان، فلذلك يستعملها فيه مجازاً.

إنّ عظماء البشر المقربين إليّ الله والأنبياء والرسل المستغرقون في عظمة الله تعالى، أظهروا العجز والضعف عن مدح الله وثنائه، ويرون أنّ توصيف الله وتسميته من قبل البشر، أمر غير معقول، وينزّهون الله عن هذه التوصيفات ولا يضعون إسماءً عليه من عند

ص: 94

أنفسهم؛ فيعلم من ذلك أن إطلاق هذه الأسماء علي الله ليس بهذه السهولة، ولا يمكن للبشر أن يصف الله أو يسميه بصفة أو اسم من دون الارتباط به والتعلم منه.

قال صدر الدين الشيرازي في كتاب المبدأ والمعاد:

فالمحبة في حق الخلق يصحبها نقص وشين، وأما في حق الخالق فهي مقدسة عن القصورات والنقائص والكدورات الإمكانية... فذلك حب الله تعالى لمخلوقاته حقيقي وليس بمجاز عن إيصال الثواب للطاعات كما زعموا بل أرفع من ذلك. نعم الأسماء كلها إذا أطلقت علي الله تعالى وعلي غيره لم يطلق عليهما بمعني واحد في درجة واحدة، حتى أن اسم الوجود الذي هو أعم الأشياء اشتراكاً لا يشمل الواجب والممكن علي نهج واحد... مع ذلك ليس إطلاق الوجود علي ماسوي الله مجازاً لغوياً بل مجازاً عرفانياً عند أهل الله، وهكذا في سائر الأسماء كالعلم والإرادة والقدرة وغيرها فكل ذلك لا يشبه فيه الخالق. (1)

وبما أنه وصل البحث إلي إطلاق الوجود علي الموجودات علي نحو المجاز العرفاني، نذكر توضيحاً له من بعض تلامذة مكتب الحكمة المتعالية.

ص: 95

1- . المبدأ والمعاد، ص 156.

قال في الحاشية علي أصول فلسفه وروش رناليسم:

إن وجود الأشياء في المشرب الذوقي لأهل العرفان والحكمة المتعالية الصدرائية المؤيد بالبرهان القويم يكون بالنسبة إلي عدم الوجود وأما بالنسبة إلي ذات الباري تكون

النسبة نسبة لا وجود؛ فالنسبة إليه تكون من قبيل الظلّ وصاحبه والصورة والمصوّر. (1)

قال في شرح مقدّمة القيصريّ:

إنّ محيي الدين العربيّ في قسم من كلماته ينفي الكثرة بالكلية ويحصر الوجود بالحقّ، ويرى أنّ وجود الموجودات وجود مجازيّ ويقول:

إنّ جميع الموجودات نسّب وجود الحقّ. وأنّ مرادهم... من النسب والإضافة، الإضافة الإشرافية وقد عبّر عنها الكمّل بالإضافة الاعتبارية والمراد من الاعتبار هنا، الاعتبار العرفانيّ... إنّ الإضافة والنسب العرفانيّة ظلّ وجود الحقّ... لا يقع في حاقّ الأعيان والنفس إلاّ الذات الواحدة القائمة بذاته المنزّه عن جميع أنحاء التركيب والتقييد والتخصيص، والمتشخصّ بذاته... وكلّما يُرى من حقيقة سواه يكون من شؤونات الذاتية لذلك الوجود. ونسبة ما

ص: 96

سوي الله إليه مثل نسبة الأصل إلي الفرع والصورة إلي المصوّر. وهذا هو المراد ممّا قاله الأعظم (فالعالم متوهّم ماله وجود حقيقي). (1)

قال في تحرير تمهيد القواعد:

البحث في العرفان النظريّ في أنّ الموجود المطلق من حيث إطلاقه واجب. ونتيجة هذا الإدّعاء أنّه لا يوجد في العالم غير الواجب، لأنّ غيره ممكنٌ والممكن لا - حظّ له من الوجود. لأنّه لو كان موجوداً ممكناً لانقسم الموجود إلي واجب وممكن لا محالة، وهذا خلاف الفرض. فحينئذ لو كان الموجود (بما أنّه موجودٌ) واجباً، يكون إسناد الوجود إلي غير الواجب إسناداً إلي غير ما هو له ومجازياً. وهذا الإسناد المجازيّ قابل للجمع مع ذلك الإسناد الحقيقيّ من غير تحميل قيد عليه.

ففي العالم توجد حقيقة واحدة والباقي مجاز. مثلما لو كان (جري الماء) واحداً وسلسلة من (جري الميزاب). (2)

وقال في صفحته 734:

علي مبني التشكيك في الوجود توجد حقيقة ذات مراتب يكون الواجب أعلي مراتبه والممكن باقي مراتبه. ولازم هذا الكلام أن يكون إسناد مفهوم الوجود إلي المراتب النازلة

ص: 97

1- . شرح مقدّمه قيصري، ص 117.

2- . تحرير تمهيد القواعد، ص 735.

والوسطي كإسناده إلي المرتبة العالية من الوجود، إسناداً إلي ما هو له. فكما أنه يطلق علي القطرة والبحر كلمة الماء وكما أن إسناد الجريان إلي القطرة والسييل إسناد إلي ما هو له، أُطلقت كلمة الوجود علي الواجب والممكن وإسنادها إليهما إسناد حقيقي.

ففي العرفان يكون للوجود مصداق واحد وهو وجود الواجب، والممكنات ليست مصاديق واقعية وحقيقية للوجود. أي لا يوجد في الحقيقة وجود بإسم الممكن. وأمّا في لدي أهل البيت (عليهم السلام) فإنّ وجود الخالق غير وجود المخلوق. «إِنَّ اللَّهَ خَلَوْ مِنْ خَلْقِهِ وَ خَلَقَهُ خَلَوْ مِنْهُ.» والبينونة بين الخالق والمخلوق بينونة صفتية، أي أنه لشدة وضوحه ونورانيته وعدم تناهيه لا يقبل التوصيف، وأمّا الخلق

لمحدوديته يقبل التوصيف. وكما قلنا: وجود الخالق والمخلوق سنخان متباينان. (1)

وكذلك يكون الأمر في الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق؛ وكما قلنا: إن الإشتراك بينهما في الأسماء والصفات يكون في اللفظ فقط. وبما أنه وصل الكلام إلي هنا نلقي النظر إلي مبحث الأسماء والصفات لدي العرفاء.

ص: 98

1- . لمزيد الاطلاع راجع السنخية أم الإتحاد والعينية أم التباين.

ورد في تحرير تمهيد القواعد:

ذات الله المقدّسة التي هي نفس الهوية المطلقة، أعلي من أن يحيط بها فكر الحكيم أو يشهدها العارف. ولذا لا يوجد أيّ مسألة ذكرت بالنسبة إلي ذلك الذات(1)...

وأما التعيّنات فهي الحقائق الخارجيّة التي إذا لوحظت وحدها تُسمّى (وصفاً) وإذا لوحظت لظهور الذات فيها وارتباطها بذلك الذات المطلق تُسمّى (إسماً). في مقام الحكاية عن الإسم والصفة توضع ألفاظاً مثل العلم والعليم والقدرة والقدير؛ هذه الألفاظ التي هي أسماء إعتباريّة لتلك الأسماء والصفات الحقيقيّة تُسمّى إسماً وصفةً، تبعاً للمفاهيم التي تحملها. وعليه يجب الإلتفات إلي أنّ المقصود من الإسم والصفة في العرفان النظريّ غير هذه الألفاظ والأسماء الإعتباريّة. الأسماء في العرفان النظريّ هي نفس الحقائق الخارجيّة التي تكون مسميات هذه الألفاظ، فالألفاظ أسماء إعتباريّة لتلك الأسماء الحقيقيّة _ أي إسم الإسم _ .(2)

ص: 99

1- . أي: لم يتكلم احد من علماء البشر في ذات الله.

2- . تحرير تمهيد القواعد، ص 149.

يري العرفاء والصوفيّة حقيقة الوجود مع ملاحظة صفة من صفات الإسم، القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر صفات وجوديّة منتزعة عن الذات؛ وهي في هذا المقام عين حقيقة الوجود. وباعتبار اتصاف الذات بها تكون في مقام واحديّة الأسماء الإلهيّة. إنّ

المظاهر الخارجيّة والأعيان الثابتة في مقام علم الحقّ، هي صور وتعيّنات الأسماء والصفات وهذه التعيّنات مع الأسماء موجودة بوجود الحقّ، والحقّ يظهر في المظاهر بواسطة هذه الحقائق. ظهور الحقائق في الخارج هو نفس التعيّن الحَلقي للأسماء والصفات. هذه الحقائق من جهة تكون عين وجود الحقّ ومن جهة غير الحقّ. باعتبار غيريّة القادر الذي هو الذات المقيّد بالقدرة أو العالم الذي هو ذات الوجود المتّصف بالقدرة وفي مصطلح العرفاء تعدّ من الحقائق الإلهيّة، تكون مصداق حمل القدرة والعلم إلّا أنّ إطلاق العلم والقدرة علي الحقائق الإلهيّة وذات الوجود في مقام الأحديّة المتّحد مع العلم والقدرة وسائر الصفات ولا تغاير بينهما بوجه من الوجوه مع الذات ومع بعضهما البعض، يكون بنحو الإشتراك اللفظيّ. وبما أنّ جميع الحقائق الإلهيّة والأسماء والصفات والأعيان الثابتة منبعثة من وجود الحقّ، والحقّ متجلّ في تلك الحقائق والفرق بين حقيقة الوجود

وهذه الحقائق في الإطلاق والتقييد، يكون إطلاق العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وسائر الكمالات الوجودية علي حقيقة الوجود في مقام الأحدية وعلي الحقائق، بنحو التشكيك والإشراك المعنوي. (1)

ويقول في صفحة 244:

العالم إسم للذات المتّصّفة بالعلم وكذلك سائر الأسماء... الأسماء المملوطة كالعالم والقادر والمتكلّم والسميع والبصير والحيّ أسماء للأسماء، لأنّها عنوان للوجود الخارجي للذات الواحد المتعيّن بهذه الأسماء. إنّ أسماء الحقّ، أي مصداق العالم والقادر عين المسمّي والوجود الخارجي لذات الحقّ... تكثّر الذات في مقام الأسماء والصفات ناشئ من تكثّر الصفات، والصفات منشأ لتكثّر أسماء الحقّ، وتكثّر الصفات منبعث من مراتب الغيبية للصفات التي هي عين الذات في أحديته.

بما أنّه قد عرفنا حقيقة الأسماء والصفات في العرفان بإيجاز، يلزم علينا _ توضيحاً للمقام _ أن نشير إلي مراتب الوجود المذكورة في العرفان كي تتضح مكانة الأسماء والصفات في الوجود:

مراتب الوجود في العرفان

1. مرتبة غيب الغيوب

في هذه المرتبة يكون وجود الله وهويّة الواجب لا بشرط، المنسلخ

ص: 101

1- . شرح مقدّمة القيصريّ، ص 229.

عن قيد اللا بشرطية؛ فالحق في هذه المرتبة فوق التعيين ومنزه عن الإسم والعلامة، فلا يقع موضوعاً لأيّ مسألة من مسائل العرفان، لأنّ الحق في هذا المقام لا يبقى ما يقابله - لإطلاق سعته وعدم تناهيه - كي يُحمل عليه إثباتاً أو نفيّاً بصورة إسم من الأسماء أو وصف من الأوصاف بعنوان المحمول.

لا ظهور للأسماء والصفات المختلفة الظاهرة بتجليات الحق في هذا المقام، والسّر في ذلك أنّ الإنسان يصل في

الشهود إلي مرحلة لا يري غير الله بل يري فناء جميع التعيينات. وفي الهوية المطلقة يدرك الوجود المطلق علي نحو لا يكون معه إسم من الأسماء بأيّ نحو من الأنحاء. (1)

يقول في شرح المبسوط:

هذه مرتبة لا يصل إليها أيّ إنسان بأيّ معني من المعاني ولذا عبّر عنه بعنقاء المغرب. (2)

وقد عبّر عن هذا المقام في لسان العرفاء بعناوين مثل مقام لا إسم له، ولا رسم له، ولا نسبة، ولا حكم، الغيب المجهول، الكنز المخفي، عنقاء المغرب، غيب الغيوب، حقيقة الحقائق، الهوية المطلقة،

ص: 102

1- . هذا المقطع مقتبس من كتاب تحرير تمهيد القواعد، ص 417_ 429؛ وشرح مقدّمة القيصريّ، ص 205_ 212.

2- . شرح المبسوط، ج 4، ص 94.

الحقّ المطلق، والحقيقة الكلية. بالطبع أن إطلاق الوجود علي الذات في هذا المقام يكون من باب التفهيم لا أن يكون إسمًا للذات.

2. مرتبة التعيين الأوّل

2. اول إسم يكون للهويّة المطلقة هو الوحدة الحقيقيّة، وهو شامل

لجميع الوحدات والكثرات المتقابلة ولا يقابله إلاّ العدم، فلذا لا يتفاوت مع الهويّة المطلقة إلاّ يسيراً، ولذا يكون في حدّ التعيين ولا تعين في هذه المرتبة، يتعين الذات (1) بأوّل مراتب التعيين باعتبار اتّصافه بهذه الوحدة الذاتيّة. الحقّ في هذا المقام يشهد نفسه بالشهود الأحديّ الذاتيّ مع الأحكام واللوازم والصور والمظاهر المعنويّة والروحانيّة والمثاليّة والحسّيّة؛ مع التوابع ومتبوعات مظاهر الأنواع والأجناس والأشخاص بحسب البدء والعود والنزول وجميع الشؤون ومراتب الأكوان من حيث إنهم موجودين بوجود واحد، وإنّ جميعهم عين الواحد، أمّا الشهود المفصّل في المجمل الذي يُعبّر عنه برؤية المفصّل مجملاً، ورد في بيان هذا المقام في شرح مقدّمة القيصريّ:

إنّ مقام أحديّة الذات ناف لجميع التعيينات، وكلّ تعين أعمّ من التعيين الإسمي والوصفي وسائر التعيينات مستهلك في مقام أحديّة الوجود، في ذاك المقام الشامخ لا تكون الصفة ملحوظة ولا الإسم ولا الرسم ولا المسمّي، لأنّ جميع هذه

ص: 103

1- . أي: ذات الله تعالي.

الجهات حاكية عن التعيين ولا تعين لحقيقة الوجود في هذا المقام، وكلما يستشتم منه رائحة التعيين منفي من هذه المرتبة. حتى أنه صرح المحققون بأن التجلي في الأحديّة بما هو أحديّة محال. إن جميع الصفات الثبوتية

الكمالية موجودة بوجود واحد في هذه المرحلة، ولا تميز

بينهما. والصفات في هذه المرتبة في حكم الوجود. (1)

ويقول في صفحة 335:

الأعيان الثابتة موجودة بوجود الذات في غيب ذات الحق ومقام الأحديّة، الأسماء أيضاً والتي هي روح وباطن الأعيان، عين الأعيان الثابتة في مقام الأحديّة.

وقال في تحرير تمهيد القواعد:

التعيين الأول... في عين كونه مقتضياً للشعور بالكمال الذاتي، فإنه مقتض للعلم بالكمالات الأسمائية أيضاً. علم الواجب الذاتي بكمالات الأسماء والصفات ولوازمهما المعبر عنه بالكمال الأسمائي هو نتيجة الظهور الذي يوجد الذات لنفسه عن طريق التعينات المتحققة فيه بالوجود الجمعي. وهذا الظهور نتيجة الفيض المفاض في الذات علي هذه التعينات. وهذا الفيض لأنه لا يوجب تكثراً وتعدد المستفيض والمفيض والإفاضة ولا تحقق المعلومات

ص: 104

1- . شرح مقدّمة القيصري، ص 226.

بوجودات ممتازة عن وجود الواجب، يُسمّى بالفيض الأقدس... لوازم الأسماء والصفات حينما تتحقّق بالفيض الأقدس بالوجود العلميّ، تسمّى الأعيان الثابتة... الأعيان الثابتة تقع في علم الواجب الإجمالي بذاته الذي هو عين الكشف التفصيلي لما سواه، ولذا هي متأخّرة عن التعيّن الأوّل والهويّة الغيبية. الأعيان الثابتة تمتاز عن الأعيان الخارجة لأنّها غير منفصلة عن ذات الواجب، خلافاً للأعيان الخارجة وهي موجودة بالوجود العلميّ للحقّ. وكلام أهل المعرفة في نفي الوجود عن الأعيان الثابتة ناظر إلي هذا المعني

أيضاً. (1)

ويقول في صفحة 443:

يُعبر عن الفيض الأقدس عند أهل العرفان بالجلاء.

ويقول في صفحة 471:

فالتعيّنات في محدودة الفيض الأقدس، لا مجال لها للظهور وهي مندمجة هناك.

ويقول في صفحة 479:

إنّ ترتيب التعيّنات العلمية للواجب عبارة عن: أولاً: ظهور الذات للذات، ثانياً: ظهور صفات الذات للذات، ثالثاً: ظهور

ص: 105

1- . تحرير تمهيد القواعد، ص 440.

لوازم الأسماء والصفات . وفي هذا التعيين تظهر الماهيات والأعيان الثابتة والأحكام ولوازمها للذات، بالفيض الأقدس عن شائبة الكثرة؛ فالفيض الأقدس الموجب للظهور العلمي للماهيات المتعينة _ والمُعبر عنه بالتعيين الجلائي _ يظهر في المرحلة الثالثة من التعينات العلمية.

ويقول في صفحة 427:

فيعتبر للتعيين الأول في المرتبة الأولى أربعة أسماء يُعبر عنها بالأسماء الأول... والأسماء الأول في المصطلح العرفاني هم العلم، النور، الوجود والشهود.

وخلاصة الكلام أنّ مرتبة التعيين الأول هو مرتبة جمع

التعينات، أي أنه أساس جميع التعينات. وعبر عن هذه المرتبة بمرتبة الأحديّة، الحقيقة المحمّديّة، التعيين الأول، أحديّة الجمع، مقام جمع الجمع، مقام ظهور الفيض الأقدس ومقام العمي.

3. مرتبة التعيين الثاني

التعيين الثاني هو مقام الواحدية والمكان الذي ترسم فيه المعلومات مع حفظ التمايز النسبي، ففي هذه المرحلة تظهر الماهيات المُعبر عنها أحياناً في لسان العرفاء بالأعيان الثابتة؛ أي أنها كانت في المراتب السابقة مكونة ومستترة فظهرت في هذه المرتبة.

ص: 106

قال في شرح مقدّمة القيصريّ:

تتميّز الصفات والأسماء عن الذات وعن بعضها بالتميّز العلميّ في مرتبة التعيّن الثاني. لأنّ الحقّ يشهد في هذه المرتبة جميع الحقائق تفصيلاً. فجميع الأسماء مع التعيّنات وصورها (الأعيان الثابتة) متحقّقة _ تبعاً للوجود الأصليّ للحقّ _ في هذا المشهد، العلم متميّز عن القدرة والقدرة عن الإرادة. إنّ تكثّر الصفات المتميّزة في هذا المشهد، يصير منشأ

لتكثّر الأسماء ومظاهرها. ولهذه الجهة تتميّز الحقائق الإلهيّة بعضها عن بعض. (1)

قال في تحرير تمهيد القواعد:

الواجب المتعال بعد ما أوجد بالفيض الأقدس لوازم الأسماء والصفات _ أي (الأعيان الثابتة) _ بالوجود العلميّ، أوجد بالوجود العينيّ الأعيان التي تقتضي وتطلب الوجود العينيّ، وذلك بفيض آخر يُعبّر عنه بالفيض المقدّس. (2)

وقال في ص 443:

يُعبّر عن الفيض المقدّس (في مصطلح أهل العرفان) بالإستجلاء. ويُعبّر عن هذه المرتبة في لسان العرفاء بمقام الواحدية والتعيّن الثاني.

ص: 107

1- . شرح مقدّمة القيصريّ، ص 227.

2- . تحرير تمهيد القواعد، ص 441.

إنّ الوحدة الشخصية للوجود أصل أصول العرفان الذي أصرّ العرفاء عليه، ومعناه ليس الوجود إلاً واحداً وهو واجب. (1) وما يُرى من الموجودات الكثيرة غير وجود الواجب، كلّها شؤون وتطوّرات وتجلّيات ذلك الواجب. وجميع هذه الكثرات تنشأ من أسمائه وصفاته التي كانت مندمجة في ذات الوجود في مرتبة الأحديّة والتعيّن الأوّل،

ولا ظهور للأسماء والصفات في هذا المقام. ومكان ظهورها ولوازمها الذي هو عبارة عن الأعيان الثابتة _ أي الماهيات _ يكون في مقام ومرتبة الواحدية المتأخّر عن مرتبة الأحديّة. وتظهر حقائق الأسماء والصفات في هذه المرتبة وهذه الحقائق ليست إلاً وجود الذات، وجميعها تعيّنات وتطوّرات ذلك الوجود. وتُسمّى هذه الأسماء بالأسماء والصفات اللفظيّة. وحينما نتلفّظها بألسنتنا ففي الحقيقة ندعو حقائق هذه الأسماء التي تتعيّن في المرتبة الثالثة. ومعرفتنا بذات الوجود تنتهي إلى هذه المرتبة في الواقع. ولا يمكن معرفة الهوية المطلقة للوجود، لأنّها غيب محض. ولا يمكن معرفة مرتبة الأحديّة التي هي في حافة التعيّن واللاتعيّن أيضاً. ونهاية عرفان البشر يُختم بالمرحلة الثالثة للوجود الذي هو محلّ ظهور الأسماء والصفات. وكلّ اسم حاكٍ عن تعيّن وتطوّر خاصّ، والذات في ذلك التعيّن الخاصّ محطّ نظر المتكلّم عن ذلك

ص: 108

1- . أي: أنّه يجب وجوده وهو وجود الله.

الأسم. وعليه؛ مع هذا البيان لا تكون

العبادة التي هي فرع المعرفة، عبادة الذات بما هو ذات؛ والمعبود للعباد يكون الذات في لباس التعيينات والأسماء والصفات.

ورد في رسالة (وحدت از دیدگاه عارف وحكيم):

إنَّ الأسماء ظهورات وتجليات الهويّة المطلقة... وقد عبّر عن هذا الظهور بتجليّ الإسم، وتطابقاً لغلبة احدي الأسماء في مظهر ما، يسمّي ذلك المظهر باسمه وهو هنا إسمان: أولها الإسم التكوينيّ العينيّ الخارجيّ الذي هو شأن من شؤون ذات واجب الوجود... وثانيهما إسم الإسم وهو الألفاظ... وأنّ مثل هذا الذات المتّصف بصفة معيّنة، مثل أمواج البحر فإنّ الأمواج تطوّرات وشؤونات ماء البحر؛ كلّ موج مائيّ متشأنّ بحدّ وليس لهذه الأمواج وجود إستقلالي؛ مع أنّ كلّ واحد من الأمواج لم يكن بحراً، إلاّ أنّه غير منفصل عن البحر، فذات الماء مع حدّ خاصّ يكون موجاً وهو إسم له والموج الآخر يكون إسماً آخر. وإذا أردنا أن نضع ألفاظاً _ باقتضاء خواصّ الماء وغلبة وصف من الأوصاف في مظاهر هذه الأمواج _ لأسماء شؤون البحر، تكون هذه الأسماء اللفظيّة أسماء الأسماء. (1)

بما أنّكم لاحظتم هذا المطلب راجعوا إليّ ما ذكرنا في باب معرفة

ص: 109

1- . رساله وحدت از دیدگاه عارف وحكيم، ص 129.

الله تعالي وأسمائه وصفاته المذكورة في مدرسة القرآن والروايات، وأسعوا بعد التأمل والتدقيق أن تعرفوا

الفرق بينهما ومن ثم تبعية الحق. قلنا هناك إنَّ الأسماء والصفات وكل ما كان غير الله مخلوق له. وعبادة الإسم والمعني شرك، وعبادة الإسم فقط كفر، وعبادة المعني فقط عبادة الله تعالي. أنَّ الأسماء والصفات كلُّها علامات وآيات لله ولغيره. وأنَّ جميع الناس يعرفونه _ أي نفسه _ لا أن يعرفوه في حدِّ الأسماء والصفات. كما يقول الإمام الصادق(عليه السلام):

مَعْرُوفٌ عِنْدَ كُلِّ جَاهِلٍ. (1)

أردنا أن نذكر بعض آراء أُخر في هذا الباب كراي المرحوم الفيض الكاشاني والقاضي سعيد القمي _ الذي هو أيضاً ممن قال بالإشتراك اللفظي _ والشيخ أحمد الإحسائي وبعضاً آخرين، إلا أنه لم نذكرها للإختصار وسنوردها في جزوة مستقلة سنكتبها في هذا المجال إن شاء الله.

كلام الميرزا مهدي الإصفهاني في الأسماء والصفات

وفي الختام ننقل كلام المرحوم ميرزا مهدي الإصفهاني(رحمه الله) _ أستاذ المؤلف المحترم _ في باب الأسماء والصفات:

قال في كتاب أبواب الهدى:

الباب الرابع من أبواب الهدى معرفة ربِّ العزة جلَّ جلاله

ص: 110

1- . الكافي، ج 1، ص 91، ح 2؛ بحار الأنوار، ج 4، ص 286، ح 18 (الباب الرابع من أبواب أسمائه تعالي... من كتاب التوحيد).

علي تعريف نفسه لعباده وإيصالهم إلي رؤيته ولقائه بنفس ذاته وأنها في العلوم الإلهية محققة واقعية ولكن به تعالي وممتنعة بغيره... .

إن معرفة الله تعالي ومعرفة كمالاته وأفعاله ممتنعة في العلوم الإلهية بالنور العلمي والعقلي، فكيف بالتعقّلات والتصوّرات والمنسوجات الخيالية والتوهميّة بوجه من الوجوه... بل تنحصر معرفة ذاته وكمالاته وأفعاله بذاته تعالي وتعرفه نفسه. (1)

وقال في صفحة 42:

اعلم بأن علمه تعالي كان بالأشياء قبل كيان الأشياء، كان عالماً ولا معلوم. وعلمه بالأشياء كان بنفس ذاته المقدّس في رتبة ذاته التي هي نفس الأزل والأبد، ولا حدّ ولا نهاية لعلمه كما لا حدّ لذاته... ومن الكمالات لله تعالي القدرة الظاهرة بآياتها بلانهاية. وقدرته بنفس ذاته المقدّس إذ لا مقدور بوجه من الوجوه.

وقال في معارف القرآن:

كمال الإخلاص هو معرفة العبد ربّه برّبّه أنّه لا يوصف ولا يعرف بالتوصيفات والتعريفات البشريّة بوجه من الوجوه حتّي من حيث المالكيّة وعطاء الحياة والعلم والقوّة والقدرة،

ص: 111

1- . أبواب الهدى، ص 19.

مالكيتته وعطاؤه إنما يعرف به تعالي بعين معرفة الحق بالحق في علوه و قدسه عن التجزئة والتبعض والتحديد والتعيين في أفعاله من جميع الجهات، وفي عين معرفة الحق بالحق في علوه و قدسه عن المعلوماتية والمفهومية والمعقولية والمدركية بوجه من الوجوه... فكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، فمن وصفه بالتوصيفات والتعريفات فقد حدّه؛ لأنّ المعلومات والمفاهيم والمعقولات غير كاشفات عن نفسها، فضلاً عن كشفها ومعرفيتها للعلم والعقل، فكيف بالعزیز القدّوس. وأمّا الأوصاف التي وصف بها نفسه، فهي معرفّات وأوصاف لتقدّسه وعلوه عن المعروفة بها، بل براهين علي أنّه به توصف الصفات لا بها يوصف وبه تعرف المعاريف لا بها يعرف. (1)

وقال في أبواب الهدى:

فهو جلّ جلاله خالق الوجود وربّ الوجود وربّ الحياة وربّ العقل والعلم والقدرة والقوّة. وهذه الأمور النورية التي بهرت أفكار البشر فظنّوا أنّها ربّ الملك القدّوس، هي من أعظم آياته تعالي لانفسه. ولا يلزم ارتفاع النقيضين، لأنّ مالك الوجود ليس في رتبة الوجود؛ والإتحاد في الرتبة شرط التناقض؛ فهو جلّ شأنه ليس بالوجود ولا بالعدم، بل هو ربّ الوجود ومالكه. (2)

ص: 112

1- . معارف القرآن، ج1، ص344.

2- . أبواب الهدى، ص39.

لا- جامع بين الخالق والمخلوق حتّى يكون المعني واحداً. ولأجل عدم التشبيه بين الخالق والمخلوق ذكر في الأحاديث قيود حين إثبات هذه الكلمات للباري لئلا يلزم التشبيه. قالوا(عليهم السلام): «شيء بحقيقة الشئية» احترازاً عن التشبيه بالشئية في المخلوق حيث إنّ الشئية في المخلوق تكون بالغير والشئية في الخالق تكون بذاته ولا جامع بينهما إلا في

اللفظ. وكذا في إطلاق لفظ الوجود والكائن. قالوا: «كائن لا عن عدم».

فبعض الألفاظ في العلوم البشرية تكون مشتركاً معنوياً بين الخالق والمخلوق كلفظ الحقّ والحقيقة والواقعية والذات والوجود، لأنّ المعني عندهم هو المفهوم المتصوّر بوجه في الذهن... ولكنّ الروايات صريحة في أنّ المعني أولاً وبالذات هو الخارجيات ولذا قالوا بأنّ اللفظ مشترك بين الخالق والمخلوق والمعني مختلف. فإطلاق هذه الألفاظ علي المعاني الخارجيّة يكون في الخالق والمخلوق في واحد علي الحقيقة وفي واحد مجازاً. ولا بدّ في الإطلاق المجازي من العناية ولذا يقال: شيء بحقيقة الشئية أو موجود لا من عدم أو وجوده إثباته.

وقلنا إنه يقول في معني المجاز:

المجاز هو إلقاء اللفظ الفاني في الموضوع له فانياً في المراد والمعني المجازي حاكياً عنه ومراداً به إياه. بعبارة أخرى: إذا ألقى اللفظ فانياً في الموضوع له ويراد به المعني المجازي فهو مجاز.

بهذا البيان لو أطلق الإنسان لفظ الوجود _ مثلاً _ علي الله، فإنه يُلقى لفظ الوجود الذي يكون فانياً في مفهوم الوجود غير المستقل المحتاج إلي الغير، ويقصد _ من هذا اللفظ الفاني في هذا في المفهوم _ وجود الله الذي له وجود مستقل وبالذات.

إننا نحتاج في إرادة المعني المجازي من اللفظ _ مضافاً إلي القرينة اللفظية أو المقامية أو العقلية _ إلي الشباهة الإدعائية والتنزيلية بين المعني الحقيقي والمجازي، بخلاف الإشتراك اللفظي الذي يكفي وجود القرينة اللفظية أو المقامية أو العقلية للمعني المقصود؛ مع الإلتفات إلي هذا المطلب لم يذكر المرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني (قدس سره) مسألة الإستعمال المجازي في كتابه معارف القرآن، وعبر بالإشتراك اللفظي كما صرح بذلك في الروايات أيضاً:

قال في معارف القرآن:

وصف تعالي نفسه بأسماء لفظية ليدعي بها وكان ذلك بالإشتراك اللفظي. (1)

ص: 114

1- . معارف القرآن، ص 130.

لا يمكن للبشر التعبير عنه وتعريفه وتسميته وذكره بالأسماء والألفاظ الموضوعية للمعاني المعقولة المفهومة حقيقة ولا مجازاً. لأن ذلك تشبيه وقد قامت البراهين الإلهية علي قدسه الخارج عن الحدّين إلا في لفظ «شيء» وكلمة «هو» علي تقدير كون الشيء موضوعاً لحيث ثبوت الشيء والخروج عن حدّ العدم، وكلمة «هو» موضوعة للغائب فيصحّ الإطلاق مجازاً بعناية خروج الحقّ عن حدّ التعطيل أو تحيّر العقول فيه وغيبته عنها. أمّا سائر الألفاظ

فلا؛ لأنّ الإستعمال المجازي لا بدّ له من عناية الهوهويّة تنزيلاً⁽¹⁾ ولهذا وضع تلك الألفاظ لنفسه العزيز وسماه بها، ويكون وضعها له بالإشتراك اللفظي.

الذي يخطر بالبال بما أنّ الميرزا (رحمه الله) لا يري سلب الوجود والعدم عن الحقّ موجباً لإرتفاع النقيضين كما قال في كتاب أبواب الهدى - ونقلناه سابقاً - فإنّه يرد علي الإستثناء الذي ذهب إليه بالنسبة إلي لفظ «شيء» وكلمة «هو» هنا، ما يرد علي بقيّة الألفاظ، فلا يصحّ استعمال المجاز فيهما أيضاً. ولا فرق في هذه الجهة بين هذين اللفظين وسائر الألفاظ. وحينئذ هل هناك فرق بينهما مع

ص: 115

1- . أي: حينما يطلق لفظ الأسد علي الرجل الشجاع ففي الواقع عدّ من مصاديق الأسد بالادّعاء وتنزيلاً. (المؤلف)

سائر الألفاظ من جهات أخرى أو عدمه كي يصحّ إطلاق المجاز فيهما؟ الله عالم بذلك.

نختم البحث عن الأسماء والصفات الإلهية بنقل كلام عن المرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني (قدس سره) في بحث توحيد الله تعالى.

قال في أبواب الهدى:

الإثبات مع التشبيه باطل، لأنّ الأشياء وتحققها غير عين الوجود وأنّ الله غير حقيقة الوجود. ومذهب النفي وتحديد الله تعالى بنقيض الوجود والعلم والحياة والقدرة أيضاً باطل، لأنّ الحكم بالمحدود متوقف على معقوليّة خلقه الوجود والحياة والعلم والقدرة وخلق الوجود لا يصل إليها العقول. فهذه الحقائق غير منفصلة عن الله العزيز بل بينونة بينهما بينونة الصفة التي لا تُعرف إلا بالله تعالى، لأنّ بينونة الصفتية ترجع إلى الذات وإلى فعل الله. والمعلومية والمعقوليّة والمفهومية خلاف ذاته تعالى... لا يُعرف حقيقة التوحيد وامتناع محدوديته بواسطة الأعدام إلا به تعالى... يقول الإمام الرضا (عليه السلام): إِنَّ لِلنَّاسِ فِي التَّوْحِيدِ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبَ مَذْهَبُ إِثْبَاتٍ بِتَشْبِيهِ وَمَذْهَبُ النَّفْيِ وَمَذْهَبُ إِثْبَاتٍ بِأَلَا تَشْبِيهِ، فَمَذْهَبُ إِثْبَاتٍ بِتَشْبِيهِ لَا يَجُوزُ وَمَذْهَبُ النَّفْيِ لَا يَجُوزُ وَالطَّرِيقُ فِي المَذْهَبِ الثَّلَاثِ إِثْبَاتٌ ب

ص: 116

أقول: لا يخفي لطافة تعبيره (عليه السلام) حيث قال: «في التوحيد ثلاثة مذاهب» ولم يُقل: التوحيد علي ثلاثة أقسام. أي: ما كان مقصود الإمام (عليه السلام) أن الناس بالنسبة إلي الله يكونون علي ثلاثة مذاهب؛ بعضهم يقولون بنفي الإله وهم المادّيون، وبعضهم بأنّ الله ثابت ولكنّه شبيه بسائر الموجودات، وبعضهم بأنّ الله ثابت وهو غير شبيه بشيء؛ بل قال (عليه السلام): «للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: إثبات بتشبيه» يعني ثابت شبيه بسائر الأشياء أو هو عين سائر الأشياء كما هو قول الصوفيّة. «و مذهب النفي» وهو تحديده تعالي بالنفي والعدم. يعني هو تعالي محدود بعدم الجسم وعدم الوجود. «و مذهب إثبات بلا تشبيه». يعني

هو تعالي ثابت ومع الأشياء ولكن لا يشبه الأشياء، وهو غير سنخ الأشياء، لا يشبه الحقائق النوريّة مثل العقل والعلم، ولا الحقائق الظلمانيّة الذات من المادّيات؛ وهو تعالي مبائن لهم لا مباينة عزلة بل مباينة صفة. (2)

ص: 117

-
- 1- . التوحيد، ص 101، ح 10؛ بحار الأنوار، ج 3، ص 304 ح 41 (الباب 13 من كتاب التوحيد).
 - 2- . أبواب الهدى، ص 94.

ورد في كتاب تحرير تمهيد القواعد في هذا المجال:

لا شك في الإحتياج إلي آلة لتمييز الحق عن الباطل في العلوم العرفانية أيضاً، لأنه لو لم توجد مثل هذه الآلة لتمييز الحق عن الباطل في الوجدانيات المتفاوتة العرفانية، لا يمكن الإعتماد علي أيّ واحدة منها، وعليه لا يكون طريق العرفان طريقاً تاماً كاملاً.

يمكن أن يقال: حتّي وأن احتجنا إلي المنطق لتمييز الخطأ عن الصواب في العلوم الفلسفية، إلا أنه لا نحتاج إلي الميزان في العلوم العرفانية؛ لأن العلوم الحاصلة لأهل العرفان عن طريق تصفية النفس وتزكيتها، هي كالأوليات والبديهيات العقلية من الأمور الوجدانية والضرورية التي لا يختلج إليها الشك والترديد، كي تحتاج إلي طريق لتشخيص الصحيح والسقيم لرفع التردد عنها. (1)

والجواب عن هذا الإدعاء: أنّ هذا الكلام صحيح فيما لو

ص: 121

كانت وجدانيّات أهل العرفان من قبيل الضروريّات أو الوجدانيّات المشتركة بين الجميع؛ والحال أنّ الواقع خلاف ذلك، لأنّ الكثير من وجدانيّات أهل العرفان يخالف ويناقض بعضها الآخر، فتري إنّ البعض منهم أنكر الوجدانيّات الذوقيّة والمعارف الكشفيّة للبعض الآخر؛ فعلي سبيل المثال في باب الوحدة

والكثرة فإنّ البعض قائل بأنّ الكثرة هي الشئ الثاني الذي يراه الإنسان الأحول وأنها كالسراب، والبعض الآخر يزعمها أمر حقيقيّ كالوحدة؛ والبعض الآخر يري الكثرة أمراً حقيقيّاً والوحدة عين الكثرة العينيّة.

يمكن أن يكون اختلاف مشاهدات أهل التحقيق بسبب الإختلاف التشكيكي لمراتب الضعف والشدّة في استعدادهم... ولكن هذا الظنّ باطل، لأنّه كما ذكرنا في كثير من الموارد اختلاف وجدانيّات أصحاب المجاهدة، يكون علي نحو التناقض لا التشكيك.

وقال في صفحة 134:

بعد إثبات الميزان للعلوم الإستدلاليّة يمكن طرح السؤال في أنّه هل للعرفان النظريّ ميزان كذلك أم لا؟

توضيح السؤال: العارف مادام كونه في حال المشاهدة والمكاشفة فإنّه غير مرتبط بالمفهوم تصوّريّ ولا بالقضيّة، ولذا

ص: 122

لا- كلام في تلك المرحلة عن التصوّر والتصديق. بناءً عليه لا يكون في تلك المرحلة مجال للشك والترديد المنطقي كي يُقيّم بالعلم الحصولي... . يقول صاحب الفتوحات بالنسبة إلي تقييم الإنسان في حالة المكاشفة والمشاهدة: لو ارتبط الإنسان في ذلك المقام بمن هم موازين القسط - الأنبياء والأوصياء - فإنه يستطيع أن يقيم وجدانيّاته بواسطتهم. ولو انحرم السالك عن الارتباط بهؤلاء الناس الذين هم موازين الحق فإنه يبقى في وادي التيه والحيرة... .

إنّ جميع القوانين العقلية لا تكون مفتاحاً لهذا القسم من الأشخاص في تلك الحالة، لأنّ العلوم الحصولية لا يمكن أن تكون ميزاناً لذلك المقام، فلو أراد حكيم الإنتقاد والتحقيق

في وجدانيّاته في حالة العرفان، يكون مثله كمن أراد أن يقيس القواعد الفلسفية بألة قياس المساحة.

ما نبحت عنه الآن مرتبط بالوقت الذي يرجع فيه العارف إلي حالته العادية من حالة الشهود، السؤال عن الأمور التي يجدها العارف في التنزل العقلي أو التمثل الخيالي. في هذه المرحلة يحتاج العارف إلي ميزان كي يستطيع أن يحقّق به في وجدانيّاته ليميّز بين ما هو مرتبط بالوهم أو المثل المتّصل والعقل أو المثل المنفصل... .

ما يعرضه العارف في الصحو الحسولي بعد المحو الشهودي من سنخ المفهوم، لذا يجب الإستفادة من ميزان مسانخ للأمور الحسولية في تقييمها. وعلي هذا الأساس عرّفوا القواعد العقلية ميزاناً للعرفان النظري... .

بما أنّ تطبيق القواعد العقلية في تقييم المعارف المفهومية محدود بموارد خاصة، لذا عرّف أهل العرفان ميزاناً آخر أعمّ منه. وهذا الميزان هو طريق الأنبياء والأولياء الربّانيّون الذين هم الموازين العامة والمطلقة للقسط. ولازم هذا الإطلاق أن لا يكونوا موازين لبعض المراحل انحصاراً، لذا كما أنّ الإرتباط بهم في عالم المكاشفة والشهود رادع عن الضلالة والهلاك، فإنّ الإرتباط بهم في مرحلة الحصول أيضاً أمان من الخطأ هذا أولاً. وثانياً أنّ معياريتهم للميزان غير محدود بحدّ من الحدود، ولذا يكونوا معياراً في جميع المراحل للتقييم بنحو واسع وعام.

يُعلم من البيان الأخير أنّ الميزان في الأثر الذي جاء به الأنبياء والأولياء الربّانيين عن طريق الوحي السماويّ في قالب العلم الحسولي، غير محدود بالموازين

البشرية الأخرى، أي ليس الأمر هكذا؛ بأن تكون دائرة القواعد العقلية خارجة عن الموازين الشرعية، بل إنّ هذه الموازين موجودة في متن القواعد البرهانية المبتنية علي الفطرة الإنسانية، من

دون أن تكون هذه المعية موجبة لنقصان في قوة وقدرة الميزان الشرعي.

ثم إنه يبين في صفحة 138 عدم احتياج الأنبياء الإلهيين في معياريتهم للقسط إلى شئ آخر، بوجوه قائلًا:

1. إن الأنبياء والأولياء الإلهيين أصحاب الفتوحات الربانية. وهذا الفتح يفتح علي العبد جميع الأبواب الإمكانية علي نحو لا يخفي عليه شئ.

2. إن الأنبياء والأولياء الإلهيين عبادًا مخلصون، ومن هنا فاتهم بعيدون عن وساوس الشيطان و نفوسهم فارغة عن الوسوس والفتن الباطنية والخارجية.

3. «إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا»، (1) إن الأنبياء هم المثل الأعلى للتقوي واستفادوا من الفرقان الإلهي أكثر الاستفادة.

4. «الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا». (2)

5. الإنسان الكامل الذي تكون عقيدته ميزان العقائد، وخلقته معيار الأخلاق، وعمله ميزان أعمال الآخرين؛ يجب أن يكون مصوناً عن الخطأ في المراحل الثلاثة وهي التلقي والحفظ وبيان

الوحي. والآيات في قوله تعالى: «وَإِنَّكَ لَتَلَقِّيَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ

ص: 125

1- . الانفال(8)، الآية 29.

2- . العنكبوت(29)، الآية 69.

حَكِيمٍ عَلِيمٍ»(1) و «سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى»(2) و «مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى»(3) دالة على مصوِّبة النبي (صلي الله عليه وآله) في هذه المراحل الثلاثة.

6. يجب أن يكون صاحب البينة الإلهية ولا يري في نفسه شكاً وترديداً؛ قال (عليه السلام): مَا شَكَّكَتْ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِيْتُهُ.(4)

7. لا يدخله أي شائبة من الخوف.

8. العلامة الأخرى للأنبياء والأولياء الإلهيين، الذين هم موازين القسط ومعايير الحق والصدق هو أنه لا يوجد أي اختلاف فيما بينهم أبداً؛ فلا يوجد تضاداً في سيرتهم الفردية ولا تناقض في سيرتهم الاجتماعية. وأن هذه الصيانة من خصائصهم، فإننا لو خرجنا عن دائرة النبوة والولاية نجد الاختلاف الكبير حتى بين تلامذتهم؛ حكيم يتكلم عن حكمة المشاء، وآخر يدافع عن حكمة الإشراق، وثالث _ وهو زعيم الحكمة المتعالية _ كان يعتقد بأصالة الماهية برهه ومن ثم راح يسعى في إثبات أصالة الوجود، وهذا التطور علامة الاختلاف الداخلي وشاهد على الاختلاف في الخارج.

إنَّ شيخ الإشراق _ الذي هو في عبارات أهل النظر قرة عين

ص: 126

1- . النمل (27)، الآية 6.

2- . الأعلى (87)، الآية 6.

3- . النجم (53)، الآية 3.

4- . نهج البلاغه، الخطبه الرابعة، ص 51.

أصحاب المعارف _ يدّعي أنّ الله سبحانه قد ألهمه في ليلة واحدة مطالب كتاب حكمة الإشراق وأنّه كتبه في طيّ أشهر. ويدّعي فيه مجعوليّة الماهيّة وروحانيّة حدوث الروح وقدمه العناصر الأوّليّة؛

مع أنّ صدر المتألّهين

يري جميع هذه الموارد غير صحيحة.

أنّ تضارب مثل هذه الآراء من ذي رأي أو من بعض ذوي الرأي، دالّ علي خطأ بعضها، لأنّه لا يمكن أن تكون جميع الآراء المتضادّة حقّة؛ فلا- يمكن جعلها ميزاناً لتمييز الصواب عن الخطأ. ودعوي صحة الآراء والمكاشفات وإثبات هذه الدعوي بنفس هذا السنخ من الرأي والكشف لا يخلو عن المصادرة بالمطلوب.

فميزان القسط هو الرأي وكشف الحقّ ومن علائمه النزاهة من أيّ تخلف واختلاف. وهذا هو نفس الوحي الإلهيّ المعصوم عن الخطأ في جميع المراحل المذكورة.

إنّ الإستفادة من هذا المعيار ممكن في زمن حضور النبيّ أو الولي (عليهم السلام) _ المطهّر من كلّ رجس وشرّ، وأمّا في زمن الغيبة _ الذي هو زمن فقدان أحد الثقلين في الخارج _ ينحصر طريق الإطمئنان في المنقول عن المعصوم (عليه السلام) الذي يكون :

أولاً: سنده قطعياً؛ وقطعيّة السند تثبت بالتواتر أو القرائن العقليّة.

ثانياً: جهة صدوره لبيان الواقع عارٍ عن التقيّة.

ثالثاً: دلالته أعلي من الظهور بل كانت في رتبة النصّ.

نعم يلزم الإعراف بأنّ في زمن غيبة المعصوم (عليه السلام) قلماً نجد حديثاً يوجد فيه هذه الأركان الثلاثة المفيدة لليقين.

قدّة المنقول الشامل لهذه الشروط المذكورة يكشف عن بطلان هذه النظرية القائلة بأنّ النقل وحده كافٍ لبيان جميع المعارف العقلية في زمن الغيبة.

خلاصة هذا القول هو أنّه لا يوجد طريق لمعرفة الحقّ

عن الباطل والوصول إلي لبّ الواقع في زمن الغيبة، لأنّ منظومة العقل النظريّ وقواعد علم المنطق لا عموميّة لها، وذلك: أولاً: لقصور العقل النظريّ والأقيسة المنطقية عن الوصول إلي المعارف العالية.

وثانياً: كثرة الإختلاف بين أهل النظر في هذا الفنّ، حاكٍ عن عدم مصوئيته عن الخطاء، فلا يمكن جعله ميزاناً ومعياراً لمعرفة الحقّ عن الواقع.

والكشف والشهود العرفانيّ لا يكون معياراً وميزاناً لتقييم الحقّ عن الواقع إلّا فيما إذا لم يوجد أيّ إختلاف بين مدّعيه. ومع وجود الإختلاف بين أصحاب الكشف والشهود _ الذي يبلغ مرتبة التناقض _ كيف يمكن الإلتزام بكونه مصوناً عن الخطأ وعدم دخالة

الوساوس الشيطانية وقوة التخيل والواهمة فيه وجعله ميزاناً للحق؟

وطريق الوحي أيضاً وإن كان مفتاحاً ومنهاجاً لهذه الجهة في زمن حضور المعصوم إلا أن أيدينا قاصرة عنه في زمن

الغيبية، لقلة النقل المتواتر الموجب لليقين أو لعدمه.

ودعوي معرفة حقائق الأشياء لمن لم يكن خالقاً وصانعاً وموجداً لها، محال، فمن كان خالقها وموجدها أو كان مرتبطاً به يستطيع أن يدعي هذا الإدعاء؛ فمن لم يكن خالقاً للأشياء وكان في صدد معرفة حقيقة الأشياء، عليه أن يرتبط بخالقها كي يتمكن من معرفة كنهها.

وثمة تساؤل يطرح وهو كيف نعرف خالق الأشياء ونأنس به قبل كل شيء؟

والجواب عنه: لا يوجد طريق لمعرفة الخالق إلا بنفسه، وأنه عرف نفسه للإنسان حينما أعطاه العلم والعقل، ونتيجة التعريف، المعرفة التي توجد في ذات الإنسان وهو يتذكرها عن طريق الأنبياء والهداة أو بواسطة الوقوع في البأساء والضراء. وحينئذ يكشف عقل الإنسان له، الوظائف والأحكام الموجودة بين الخالق والمخلوق ويطلب منه أن يحترم تلك الوظائف ويعمل بها. ومع الالتفات إلي مكانة العقل في معرفة الله تعالى ومعرفة النبي - المذكورة في مقدمة مباحث كتاب

توحيد الإمامية - يتضح دور العقل ومحدوديته في معرفة الأشياء.

أما الآيات والروايات الواردة في باب المعارف الإلهية، إن كان

مضمونهما ضمن محدودية شعاع العقل الفطري والعقل الحقيقي، لا يبقى مجال للشك والشبهة فيهما؛ وإن كان خارجاً عن محدوديتهما وكان بنحو يحصل للإنسان اليقين بصدورها عن المعصوم فإنه يستطيع أن ينسبها إلي المعصوم ويعتقد بها.

وفي هذا المقام لا يبقى مجال للشك والشبهة في لزوم الاعتقاد بالمسائل التي تكون خارجة عن شعاع العقل الفطري والعلم الحقيقي وقامت ضرورة الدين عليها، مثل جسمانية المعاد وحشر الناس أو ما قام عليه ضرورة المذهب، كولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) بلا فصل وما شاكل ذلك من المسائل.

فمع الالتفات إلي ما ذكرنا والتأمل والتفكر فيها والإبتعاد

عن بعض العصبية، تظهر مكانة الوجدان، العقل، العلم والآيات والروايات ودور جميع ذلك في الوصول إلي المعارف الإلهية والمسائل الأخرى.

تقرأ في شرح مقدمة القيصري:

كما ذكرنا في المقدمة لكل علم معيار وميزان يُعلم به الصحة والسقم والصواب والخطأ في ذلك العلم... احتياج هذا العلم الذي هو أشرف العلوم إلي الميزان والمعيار أشد. ولذا ذكر في كتب أهل الفن مطالب لمعرفة الموازين وتحصيل ضوابط الأصول والقوانين....

ص: 130

ورد في كتب أهل السلوك والرياضة والمتأدبين بأداب الشريعة الإسلامية، المعيار والميزان والفرق بين الخواطر والإلقاءات والواردات. قسّموا الإلقاءات إلى الصحيحة والفاصلة، الإلقاءات الصحيحة موثوقة ومعتمدة خلافاً للإلقاءات الفاسدة.

قسّموا الإلقاء الصحيح إلى الإلقاء الإلهي والرباني والإلقاء الملكي والروحاني، فما كان مرتبطاً بالعلوم والمعارف فهو إلقاء رباني، وما يسوق العبد إلى طاعة الله وأداء الواجبات والمستحبات - وبالجملة ما هو صلاح للسالك - إلقاء ملكي، والذي يُعدّ نوع من الإلهام.

الإلقاء الفاسد ينقسم إلى الإلقاء الشيطاني والنفساني. الإلقاء الشيطاني هو السبب لميل الإنسان إلى المعاصي. الإلقاء النفساني هو السبب لرغبة الإنسان إلى أمور توجب الإلتذاذ والحفظ النفسانية. الشرع المقدس الإسلامي هو المعيار والميزان والفارق بين هذه الأقسام، ما يقرب الإنسان إلى الحقّ مطلوب في الشريعة الإسلامية وما

يبعده عن الله منهجي عنه...

الشرع هو المعيار وميزان التمييز بين أقسام الإلقاءات والواردات، فما كان متعلق الأمر الإلهي - أعم من الوجوب والإستحباب - كان رحامياً وإلهياً، وما كان منهياً عنه - أعم من المحرّمات

ص: 131

والمكروهات _ فهو من الإلقاءات والواردات الشيطانية.

وفي المُباحات ما كان أقرب إلي الإلتذاذ وحظّ النفس أي كان موافقاً لحظوظ النفس واستكمال الجانب الحيواني فهو ملحق بالإلقاءات الشيطانية، وما كان منشأً لمخالفة النفس أي لم يلاحظ فيه الحظوظ النفسانية فهو رحمانيّ ربّاني. (1)

إنّ دخالة الشيطان وهوي النفس في مكاشفات العارف ومشاهداته يؤدّي إلي عدم اعتباريّة كشف العارف وشهوده. ورجوع العارف إلي الوحي لتصحيح وتمييز الكشف والشهود الصحيح عن الفاسد لا يكون سبباً لإعتباريّتهما، إذ أنّ العارف الذي يري نفسه ملتزماً بالشريعة يتعلّم معارف أحكامه الدينية من المصادر الشرعية ويعمل بها قبل أن يصل إلي مرحلة الكشف والشهود، والإلقاءات التي تحصل له حينئذٍ إمّا أن يكون عارفاً بها قبل الشهود بواسطة الشرع، فلا يحصل له علماً جديداً مع الشهود؛ وإمّا أن تكون من الأمور

التي لم يعلمها قبل الشهود وفي هذه الصورة يكون شهوده لا ثمرة له من دون عرضه علي الشرع، ولا يكون له أيّ قيمة علمية.

ومن هنا، فلا يمكن أن يكون الكشف والشهود طريقاً مستقلاً للوصول إلي حقائق الأشياء؛ وعند

تعارض الكشف والشهود مع الوحي _ كما هو حال أكثر المكاشفات _ يُقدّم الوحي عليه.

ص: 132

1- . شرح مقدّمة القيصريّ، ص 591.

* القرآن الكريم

* نهج البلاغة

1. أبواب الهدي. الإصفهاني، الميرزا مهدي (ت1365ق). تحقيق و تعليق: حسين المفيد. طهران: منشورات منير. الطبعة الأولى: 1387ش.

2. أجود التقريرات. الخوئي، أبو القاسم (ت1413ق). قم: التحقيق والنشر مؤسسة صاحب الأمر؟ عج؟. الطبعة الأولى: 1419ق.

3. الإحتجاج علي أهل اللجاج. الطبرسي، أحمد بن علي (ت588ق). التحقيق: محمد باقر الخرسان. مشهد: نشر المرتضي. الطبعة الأولى: 1403ق.

4. إحياء علوم الدين. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (ت505ق). بيروت: منشورات دار الكتب العربي.

1. الإختصاص. مفيد، محمد بن محمد (ت413ق). التحقيق: علي أكبر الغفاري. قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد. الطبعة الأولى: 1413ق.

2. إرشاد القلوب إلي الصواب. الديلمي، حسن بن محمد (ت841ق). قم: منشورات الشريف الرضي. الطبعة الأولى: 1412ق.

7. أصول المعارف. الفيض الكاشاني، ملاً محسن (ت1091ق). تصحيح: سيّد جلال الدين الآشتياني. قم: منشورات بوستان كتاب. الطبعة الثالثة: 1375ش.
8. أصول فلسفه وروش رئاليسم. المطهري، مرتضي (ت1358ش). قم: منشورات صدرا (من مجموعة الآثار ش 9_10). الطبعة الثانية: 1368ش.
9. أعلام الدين في صفات المؤمنين. الديلمي، حسن بن محمّد (ت841ق). قم: مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث. الطبعة الأولى: 1408ق.
10. إقبال الأعمال. ابن طاوس، علي بن موسي (ت664ق). طهران: منشورات دار الكتب الإسلاميّة. الطبعة الثانية: 1367ش.
11. آموزش فلسفه. المصباح اليزدي، محمّد تقي. قم: منشورات مؤسّسة الإمام الخميني (ره). الطبعة الثالثة: 1392ش.
12. بحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار الأئمة الأطهار (عليهم السلام). المجلسي، محمّد باقر (ت1110ق). بيروت: منشورات دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثانية: 1403ق.
13. بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد (عليهم السلام). الصفّار، محمّد بن حسن (ت290ق). التحقيق: محسن كوچه باغي التبريزي. قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي (قدس سره). الطبعة الثانية: 1404ق.

14. بيان الفرقان في توحيد القرآن مع تعليقات السيّد جعفر السيّدان. القزويني، مجتبي (ت1345ق). قم: منشورات دليل ما. الطبعة الأولى: 1389ش.
15. تحرير تمهيد القوائد. الجواديّ الأمليّ، عبدالله. قم: منشورات الزهراء؟عها؟. الطبعة الأولى: 1372ش.
16. تحف العقول عن آل الرسول (عليهم السلام). الحرّانيّ، حسن بن شعبة (القرن الرابع). قم: مؤسّسة النشر الإسلاميّ. الطبعة الثانية: 1404ق.
17. تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم. التميميّ الأمديّ، عبد الواحد بن محمّد (ت550ق). التحقيق: مصطفى الدرايتي. قم: منشورات بوستان كتاب. الطبعة الأولى: 1366ش.
18. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. الحرّ العامليّ، محمّد بن حسن (ت1104ق). قم: مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث. الطبعة الأولى: 1409ق.
19. تنبيهات حول المبدأ والمعاد. المروريد، الميرزا حسنعلّي. مشهد: مجمع البحوث الإسلاميّة. الطبعة الثالثة: 1434ق.
20. التوحيد. ابن بابويه، محمّد بن عليّ (ت381ق). التحقيق: هاشم الحسيني. قم: مؤسّسة النشر الإسلاميّ. الطبعة الأولى: 1398ق.
21. حق اليقين. المجلسيّ، محمّد باقر (ت1110ق). منشورات إسلاميّة.

22. الخصال. ابن بابويه، محمد بن علي (ت381ق). قم: مؤسسة النشر الإسلامي. الطبعة الأولى: 1362ش. 23. الدعوات / سلوة الحزين. قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله (ت573ق). قم: منشورات مدرسة الإمام المهديّ؟ عج؟. الطبعة الأولى: 1407ق.
24. رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم. حسن زاده آملی، حسن. قم: منشورات فجر. الطبعة: 1362ش.
25. سرمایه ایمان. لاهیجی، عبدالرزاق (ت1072ق). طهران: منشورات الزهراء؟ عها؟.
26. شرح الإشارات والتنبيهات مع المحاکمات. الطوسي، خواجه نصیرالدين (ت672ق). قم: نشر البلاغة. الطبعة الأولى: 1375ش.
- شرح المبسوط منظومة. مطهری،
27. مرتضي (ت1358ش). قم: منشورات صدرا (من مجموعة الآثار ش6).
28. شرح المنظومة. السبزواری، مآلهادي (ت1289ق). طهران: منشورات ناب. الطبعة الأولى: 1369ش.
29. شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم. الآشتياني، سيد جلال الدين (ت1384ش). طهران: منشورات أميرکبير. الطبعة: 1370ش.
30. علل الشرائع. ابن بابويه، محمد بن علي (ت381ق). قم: منشورات داوري. الطبعة الأولى: 1385ش.

31. فلاح السائل ونجاح المسائل. ابن طاووس، علي بن موسى (ت664ق). قم: منشورات بوستان كتاب. الطبعة الأولى: 1406ق.
32. الكافي. الكليني، محمد بن يعقوب (ت329ق). التحقيق: علي أكبر الغفاري. طهران: منشورات دارالكتب الإسلامية. الطبعة الرابعة: 1407ق.
33. كتاب العين. الفراهيدي، خليل (ت175ق). قم: منشورات هجرت. الطبعة الثانية: 1409ق.
34. كتاب الوافي. الفيض الكاشاني، ملا محسن (ت1091ق). اصفهان: مكتبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام). الطبعة الأولى: 1406ق.
35. كنز الفوائد. الكراجكي، محمد بن علي (ت449ق). التحقيق: عبدالله نعمة. قم: منشورات دارالذخائر. الطبعة الأولى: 1410ق.
36. المبدأ والمعاد. ابن سينا، حسين بن عبد الله (ت428ق). ملاحظات: عبد الله النوران. طهران: مؤسسة مطالعات الإسلاميه. الطبعة الأولى: 1363ش.
37. المحاسن. البرقي، أحمد بن محمد بن خالد (ت280ق). قم: منشورات دارالكتب الإسلامية. الطبعة الثانية: 1371ق.
38. المحاكمات بين شرعي الإشارات. الرازي، قطب الدين (ت766ق). قم: نشر البلاغة. الطبعة الأولى: 1375ش.

39. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول (عليهم السلام). المجلسي، . محمّدباقر (ت1110ق).

التحقيق: السيّد هاشم الرسوليّ المحلّاتيّ. طهران: دار الكتب الإسلاميّة. الطبعة الثانية: 1404ق.

40. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. النوري، ميرزا حسين (ت1320ق). قم: مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث. الطبعة الأولى: 1408ق

41. مصباح الهدى به ضميمه إعجاز القرآن. الإصفهانيّ، ميرزا مهديّ (ت1365ق). قم: منشورات بوستان كتاب. الطبعة الأولى: 1387ش.

42. معارف القرآن. الإصفهانيّ، الميرزا مهديّ (ت1365ق). المخطوط.

43. مكاتيب الأئمّة (عليهم السلام). الأحمدى الميانجيّ، عليّ (ت1421ق). التحقيق: مجتبيّ الفرّجى. قم: دارالحديث. الطبعة الأولى: 1426ق.

44. النجاة من الغرق في بحر الضلالات. ابن سينا، حسين بن عبد الله (ت428ق). طهران: منشورات جامعة طهران. الطبعة الثانية: 1379ش.

45. نهاية الدراية في شرح الكفاية. الإصفهانيّ، محمّد حسين (ت1361ق). قم: منشورات سيّد الشهداء (عليه السلام). الطبعة الأولى: 1374ق.

46. نهج الحقّ وكشف الصدق. علامة حلّيّ، حسن بن يوسف (ت726ق). بيروت: دار الكتاب اللبنانيّ. الطبعة الأولى: 1982م.

47. نهج البلاغة من كلام الإمام أميرالمؤمنين (عليه السلام). جمع و تدوين: السيّد محمّد بن الحسين الموسويّ (م406ق).

*میزان أفكار

محمد بیابانی اسکویی

ترجمه: سید فاضل رضوی

انتشارات ولایت

1438_1395

ص: 139

استاد محمد بیابانی اسکویی بیشتر این نوشته را در قالب چهار پیوست به ترجمه فارسی کتاب توحید الامامیه استاد خود، آیت الله محمدباقر ملکی میانجی، افزوده بود. به سبب اهمیت مباحث ارائه شده در این پیوست ها مؤسسه عالم آل محمد (علیه السلام) المعارفیه بر آن شد تا این مطالب را به صورت مستقل تعریف و در اختیار دانش پژوهان عرب قرار دهد.

میزان افکار مشتمل بر چهار نوشتار است:

1. عقل و علم در علوم بشری و الهی؛ که در آن به مباحث عقل عملی و نظری و رابطه بین این دو و مخالفت این تقسیم با مکتب معارفی می پردازد.

2. وضع الفاظ و موضوع له آن ها؛ که نظریه مرحوم آیت الله العظمی میرزا مهدی اصفهانی و شاگرد مبرز ایشان آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی را می شناساند.

3. اسما و صفات الهی؛ که به موضوع اشتراك لفظی و معنوی اسماء الله اشاره می کند.

4. بررسی معیار اندیشه ها و نقد طریقه مکاشفه و عرفان

مصطلح.

انتشارات ولایت

ایران، مشهد مقدس، بازار بزرگ

تلفن: 00989151162907_00989151576003

ص: 140

This book was first published as an appendix to a valuable work written by the author's teacher, Ayatollah
"M.B. Maleki, titled: "The belief in Tawheed according to the followers of the twelve Imams

:It involves four subjects

Knowledge and intellect in Philosophy and in religion, a comparison between the two schools of thought, .1
.and an insight into meanings of intellectual command and prohibition

.Words refer to physical entities not conceptual references, based on the works of Mirza Mahdi Esfahani .2

.Allah's attributes and the references of His names .3

.A critical analysis on the foundation of mysticism .4

The publisher

Velayat publishers

.Address: Iran, Mashhad, central bazaar, Velayat publisher

Tel: 00989151576003 – 00989151162907

ص: 141

The Standard of Correct Thinking

Mohammad B. Eskoeei

:Translated by

Sayed Fadhel Razavi

Velayat Publishers

2017_1395

ص: 142

«أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ»

علم و معرفت بزرگترین و بهترین نعمت الهی است که خداوند متعال آن را به بندگان صالح خویش عطا می فرماید و آن ها را در مسیر عبودیت و کمال بندگی به سوی خود با آن یاری می کند. بزرگ ترین افتخار بندگان خدا بر خورداری آن ها از این نعمت گرانسنگ است. عالمان ربانی و عارفان حقیقی کسانی هستند که در راه بندگی خدا همواره پیامبران الهی و امامان معصوم (علیهم السلام) را چراغ راه خویش قرار داده و از سلوک طریق علمی و عملی آن ها هیچ وقت احساس خستگی به خود راه نداده و از هر طریق دیگری غیر از راه امامان معصوم (علیهم السلام) دوری و بیزاری می جویند.

این بنیاد با هدف احیای آثار چنین بزرگانی که در طول تاریخ تشیع همواره مدافع و پشتیبان معارف اصیل و حیانی و علوم راستین أهل بیت (علیهم السلام) بوده اند تشکیل می یابد.

امید است با توجهات خاص حضرات معصومین (علیهم السلام)

در این راه توفیق یارشان باشد تا بتوانند قدم های مثبت مهمی در احیای آثار ارزشمند آن بزرگان با شرایط روز بردارند.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

«أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ»

Call on to the way of your lord with wisdom and good preaching

Knowledge is arguably God's most precious blessing given to humanity, with which they can understand, worship, and submit to the Almighty's commandments. It is indeed the greatest of His gifts for both in this .life and the afterlife

And those with divine understanding are the true inheritors of the prophets and their successors. Those are the people of wisdom who stop at nothing in carrying on their endeavor in seeking knowledge from its one and .only source; The messengers of Allah

ص: 144

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المكتب المركزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباه اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم 129، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي 03134490125

هاتف المكتب في طهران 021 - 88318722

قسم البيع 09132000109 شؤون المستخدمين 09132000109.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
اصبهان
الغمامية

WWW

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