بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دعائه علیه السلام فی التحمید لِله عز و جل من صحیفة السجادیه: لمؤلفه محمد علی صالح غفاری.

انّ الله تبارک و تعالی کما هو فی جلاله وعظمته و علمه و قدرته وِترٌ و فردٌ بلا ضدٍ و بلا ندٍ و بلا شریک جعل لنفسه کلماتٍ و لغاتٍ یخُصّه فی ثنائه و حمده، لا یُشرکُه احدٌ بهذه الثناء. فلا یُشرکه احدٌ فی لغاتٍ و کلماتٍ یَصفه بهذه الاوصاف. فَلا وجودَ فی العالمین مثل وجوده و لا اله مثل اُلوهیته و لا علمَ و لاحیاتَ مثل علمِه و حیاتِه و لا قدرةَ مثل قدرته. فهو تبارک و تعالی کما هو فردٌ احدٌ فی فردانیته، فردٌ احدٌ فی اوصافه. فلا یشبهه احدٌ و لا یَشبه تعالی احداً من خلائقه. فجعل تبارک و تعالی الحمدَ ثناءً خاصّا لنفسه. فیوصَفُ و یُثنی علیه بکلمةِ الحمد و لا یُحمد غیرُه بهذه الکلمة. فلا یجوز لاحد ان یقول: الحمد للنّبی, الحمدُ لعلیٍ, الحمد للحسن و للحسین, و اِن کانوا من اولیاء الله انسانا کاملا فی انتهاء الکمال, لانّ الحمدَ کلمةٌ جَعل الله تبارک و تعالی لنفسه و اَمَر العبادَ اَن یصفوه و یَثنوه بکلمة الحمد؛ یقول: "الحمد لله رب العالمین".

لانّ الحمدَ کما قیل, یوصف و یُثنی به من یکون صفاتُ جمالِه و جلالِه و عظمتِه و علمِه و قدرتِه عینَ ذاتِه, لا اَن یکونَ صفاته مُکتسبا من غیره کغیره من العباد. فان اولیاء الله اَخذوا علمَهم من طریق التعلیم و التّعلم و الاکتساب, عَلّمَهم الله تعالی فکانوا عالمین فحصل علمُهم بالاکتساب من الله تبارک و تعالی. ولکن الله تعالی علمُه ذاتُه وقدرته ذاته و الجلالُ و الجمالُ ذاته و سایرُ صفاتِه نشاءَ بذاته تعالی. فکلمة الحمد ثناءٌ مخصوصٌ لله تبارک و تعالی. ولذلک تری فی کتاب الله جعل الحمدَ خاصّا لنفسه فقال: "الحمد لله رب العالمین" و کذلک امامُنا زینُ العابدین (ع) جعل الحمد خاصا لله تبارک و تعالی فقال:

"الحمد لِلّه الاَوّلِِ بِِلا اولٍ کان قبلَه و الاخر ِبِلا اخرٍ یکون بعده"

فیصفُ اللهَ تبارک و تعالی بالاولیة بِلا اول کان قبله و الاخریة بلا اخر یکون بعده. وذلک لان الاولیة و الاخریة صفةُ شیئٍ حادثٍ لم یکن فکان, او شیئٍ زائلٍ لا یکون شیئٌ بعدَه.

فان الله تبارک و تعالی فی وجوده و قدرته و جلاله و عظمته ازلیٌ قدیم ابدی لا یزول و لایزال, "سَبَق الاَوقاتَ کَونُه و العَدمَ وجودُه"[[1]](#footnote-2). فکان قبل الزمان اولُ الاوائل و یکون بَعدَ الزمان اخرُ الاواخر, لانّ الزمانَ لا وجودَ لها حقیقتا یخلقه الله تبارک و تعالی ثم یخلق فی هذا الزمان المخلوق سایر الخلایق, بل الزمانُ امرٌ اعتباریٌ یعتبره الناس. یُخلق شیئٌ حادثٌ فاذا وُجد و خُلق شیئٌ لم یکن قبلُ فکان حَدَث بوجود هذا الخلقِ الحادثِ الزمانُ. کالاطفال یتولّدون حَدث بهم زمانُ تولدِهم, فقالوا تولّد هذا المولودُ فی یوم کذا وساعة کذا. فکما یَحدُثُ زمانُ هذا المولود بتولده, یَحدثُ زمانُ سایرالموالید والخلائقِ بزمان خلقهم و تولدهم من مبادیهم.

فان الله تبارک و تعالی لم یُحدَث و لم یُخلق مثل هذه الخلائق و لم یُتوَلّد من شی فیَحدُثُ بتولده زمان تولده فیقال: لم یکن الله تعالی قبل فکان فی هذه الزمان. انه تعالی قدیم یصف نفسه فی سورة الاخلاص یقول: "لم یلد و لم یولد" یعنی انه تعالی لم یَخرج شیئا من ذات نفسه فیکون مبدأ و اَباً و اُماً للموالید, و کذلک هو تعالی لم یتولد و لم یولد من شی فیکون له مبدءٌ او اَبٌ و اُمٌ یتولد منهما. فلمّا خلق خلقه بعد ان لم یکونوا حدث بهذا الخلق مفهوم الزمان بحدوثهم.

فالزمان لم یکن و لایکون شیئا موجودا یخلقه الله تبارک و تعالی بل یظهرهذه المفهوم بظهور شی لم یکن فکان. فلذلک یکون الله تعالی اولاً بلا اولٍ کان قبله.

و هناک یجب ان یبحث عن تاَخّر الخلایق و الحوادث عن خالقهم هل یکون هذه الحدوث رتبیّاً مُنشأ من وجود الله, او زمانیا حدث بارادة الله؟ فانّ قوما من الفلاسفة نشئووا بفکرهم فی یونان ظنوا بتفکراتهم بان مبدء هذا الخلق العظیم ازلی ابدی نشأت الخلایق منه کما نشأت النور من مبدئه وهی الشمس او نشأت الحراره من مبدئه وهی النار, او البرودة من مبدئها وهی الجسد.

فان هذه الاثار من الضیاء او الحرارة اثرٌ ذاتیٌ للشمس او النار. فما دام کانت الشمس شمسا ظهرت بوجوده النور والضیاء, ارادت الشمس هذا النور او لم یرد. کذلک اذا کانت النار ظهرت بوجوده الحراره, ارادت النارهذه الحراره او لم ترد. لان الضیاء و الحرارة اثر ذاتی للشمس و النار فحدوثه رتبی لا زمانی کحدوث شعاع النور.

فقالت الفلاسفه ان الله تبارک و تعالی بذاته و وجوده کالشمس فی ضیائه او النار فی حرارته. لا یوجد زمان یفصل بین الضیاء و الشمس او بین الحرارة و النار الا انه یمکن ان یقال کانت الشمس فظهرت الضیاء و کانت النار فظهرت الحرارة. یسمی مثل هذه الحوادث بحدوث رتبی لا بحدوث زمانی یفصل الشی عن مبدئها فی ساعة او دقیقة او ثانیة. فاذا قلنا ان الخلایق ظهرت و حدثت بعد ان لم یکن یلزم من ذلک ان تجد خلئاً بین الخلایق و خالقها, خلاءٌ یسمّی زمانا لا یتناهی, و یلزم من ذلک ان یکون الله تعالی فی زمان غیر متناه لا یخلق خلقا و لا یفیض فیضا مع انه یجب افاضة الفیض علی الله تبارک و تعالی و لا یجوز علی الله تعالی تعطیل الفیض.

فلذلک یقولون ان افاضة الله و فیوضاته من الخلایق ملازمة لوجوده تعالی کملازمة الضیاء للشمس او الحرارة للنار. فیقولون علی ذلک ان حدوث الخلق من الخالق القدیم حدوث رتبی لا زمانی. فما دام کان الخالق کانت الخلایق الا انه تعالی اولٌ بالفرض و الرتبة لا بالخلاء و الفاصلة بینه و خلقه.

فنقول علی ذلک ان کان الله تبارک و تعالی مَبدء هذا الخلق العظیم(بفتح میم) یجب ان یخرج هذه الخلایق من وجوده تبارک و تعالی فیلزم من ذلک ان ینقلب خلقا بعد ان کان خالقا او حادثا بعد ان کان قدیما فیتجزی وجوده تعالی و یتبعّضُ بذلک, کماء البحر یخرج منه البخارات و السحاب و المطر و الثلج فینقلب البحار بخارا و مطرا و ثلجا بعد ان لم یکن کذلک. فیکون وجوده تبارک و تعالی معرضا لحدوث الحوادث, فینقلب حادثا بعد ان کان قدیما.

فیقال کیف یمکن لله تبارک و تعالی ان یتصرف فی وجوده یعمل علی وجوده عملا یجعل وجوده محدودا باخراج شیئ محدودٍ من وجوده تعالی فینقلب عددا بعد ان کان مبدأ للاعداد فیتغیر بذلک صورته و لونه بعد ان لم یکن له صورة و لون و حدود و غیر ذلک. فهل یمکن ان یخرج من الشیئ الذی لایتناهی فی وجوده شیئ متناه او یخرج من الشیئ الذی لا یکون حد فی ذاته شیئ محدود او لم یکن فی ذاته لون یخرج منه الالوان او یخرج من الشیئ الذی اَبَی و امتنعَ بذاته ان یکون جسما متجسما متجسدا شیئ جسمانیٌ و غیر ذلک؟ او یخرج من الشیئ الذی ابی و امتنع بذاته فی ذاته ان یکون معرضا للعوارض یخرج من وجوده او یعرض علی وجوده مثل الحرارة و البرودة و الصِغَر و الکِبَر و غیر ذلک من الالوان الاربعة او اکثر؟

فدع عنک ذلک ان تتفکر فی ذاته تبارک و تعالی فتحیط بفکرک علی وجود لطیف فی اشد اللطافه فوق الافکار و العقول. فانظرالی ما وصفت الائمة (ع) ربهم تبارک و تعالی؛ فقالوا: "تفکّروا فی صفات الله(یعنی فی خلایق الله)و لا تتفکروا فی ذاته تعالی فانّ مَن تفکر فی ذاته تعالی لم یَزدَد منه الاّ بُعدا".

فقالوا: "کُلّما تَصَوّرتُموه بِاَوهامِکم فی اَدَقِّ مَعانیه فَهو مخلوقٌ مثلکم مردودٌ الیکم و الله تبارک و تعالی فوق ذلک". و انظر الی ما قال مولانا امیرالمومنین علیه السلام فی خطبة المعروفة بالاشباح, یقول: "هو القادرُ الذی اِذَا ارتَمَتِ الاَوهامُ اِلیه لِتُدرِک مُنقطَعِ قُدرَتِه, او حاوَل الفکر المبرّءِ من الوسائس ان یقع علیه فی عمیقات غیوب ملکوته ردعها و هی تجوب مهاوی سدف الغیوب"...

فیقول مولانا زین العابدین (ع) لم یمکن لاحد ان یتفکر فی ذاته تعالی لیعلم کیف هو فی ذاته. فمن رقی بفکره الی ذاته یردع الله تعالی هذه الفکرة المتجاوز الخارج عن حده الی ورائه فلا یمکن للخلایق ان یتفکروا فی ذاته تعالی فیصفوه بمبالغ تفکرهم. فیخبر فی هذه الجمله, یقول: **"الذی قَصُرَت عن رؤیته ابصار الناظرین و عجزت عن نعته اوهام الواصفین".**

فیخبر فی هذه الجملات عن عجز العقول و الافکار عن توهم ذات الله تبارک و تعالی و تعقله. فان الانسان برؤیة عینه یحیط بالمرئیات کلها, لا یری شیئا بعینه الا و هو محیط به و هذا الشیئ مُحاطٌ برویته. فانت تری السماء و الکواکب بعینک، فعَینُکَ غالب علی ما تری به و ما تری بعینک مغلوب. و کذلک تری الارض و ما فیها بعینک فعینک غالب علی ما تری. و فکرک مثل عینک. فانک تتفکر فی کیفیة خلق المخلوقات؛ تتفکرفی کیفیة دور الارض علی نفسها و فضاها و تتفکر فی کیفیة طلوع الشمس و غروبها فتعرف بتفکرک کیف طلعت الشمس و کیف غربت.کذلک تتفکر فی کل شیئ حدث بعد ان لم یکن و تغیرت بلَونٍ و صورةٍ خاص بعد ان لم یکن متغیرا متصورا. فتحیط بفکرک علی کل ما تتفکر فیه و بعینک علی کل ما تری. فکلما تری و تتفکر فیه مغلوب بک و انت غالب علیه کاَنّ عینَکَ ظرفٌ و الخلایق کلها مظروف و کانک جعلت کلما رأیت فی عینک و کلما علمته بفکرک فی فکرک. فانت غالب علی ما تری و تعرف. فلو قَدَرتَ ان تتفکر فی ذات الله تجعل ذات ربک فی عینک و فکرک غلبت بعینک و فکرک علی ذاتٍ غالب علیک و علی غیرک، فکیف یمکن ان یکون المغلوب غالبا و المحاط محیطا؟ فلو قدرت ان تملأ عینیک من نور الشمس قدرت ان تملأ فکرک من ذات الله و عظمته. فلا یمکن للانسان ان یری الله بعینه لانّ عینَه بوجوده و رؤیَتِه حجابٌ بینه و بین ربه. فان رُفع هذا الحجاب فلا عینَ له یری ربَه و ان بقی هذا الحجاب بحاله فکیف یمکن ان تری بالحجاب ماوراء الحجاب؟ و کذلک فکرُک و قلبک و بصیرتک حجابٌ بینک و بین ربک. فان رُفع هذا الحجاب فلا بصیرة لک و لا قلب، و ان بقی بحاله فلا یمکن ان تتفکر بالحجاب فیما وراء الحجاب. فحقیقٌ ان یخشع الانسان لَدَی عظمة ربه و یسئل عنه تعالی خاضعاً متضرعا ان یُعرّف نفسه عبدَه کما علمتنا الائمة علیهم السلام هذه الدعاء و قالوا: "اللهم عَرِّفنی نفسَک فانّک اِن لم تُعَرّفنی نفسَک لم اَعرِف نبیَک" فهذه دلائلُ عدم جواز التفکر فی ذات الله تعالی کما یقول مولانا (ع): "قصرت عن رویته ابصار الناظرین و عجزت عن نعته اوهام الواصفین".

و یتبع علی قصور رؤیة الانسان ربه تعالی عجزُ الانسان عن وصفه تبارک و تعالی لانّ الوصف یتبع العلم و العلم یتبع الرویه. فاذا رأیت شیئا علمته و اذا علمته وصفته. فان لم تر شیئا لم تعرفه و ان لم تعرفه لا تقدر ان تصفه.

فیتبع قولُه (ع) "عَجَزَت عَن نَعتِه اَوهامُ الواصفین" قولَه: "قَصُرَت عَن رؤیتِه ابصار الناظرین". فانه تعالی لا یوصف اذا لم یمکن رویة ذاته. فلذلک قالت الائمة (ع) بان اسماء الله و صفاته توقیفیة. فلیتوقّفِ الانسانُ ان یصفَ ربَه بعقله و شعوره الا ان یصفوه کما وصف به نفسه. فلیُسَمَّی اللهَ تعالی باسماءٍ سَمَّی به نفسَه و کذلک یوصف الله تعالی باوصافٍ وصف به نفسَه. فانّ بعضَ الاسماء و الصفات ان کان فی وجود الانسان دلیل کماله و عظمته یکون فی وجود الله تعالی دلائل نقصه تعالی و شباهته بخلقه. فانک تصف نفسک بقولک: انا عاقلٌ متفکرٌ فَهِمٌ متذکّرٌ، و امثال ذلک.

فتصف نفسک بما یدل علی عظمتک و کمالک. فالتعقل و التفکر و التصور و التفهم و امثال ذلک کمالٌ لِلانسان و نقصٌ لله تبارک و تعالی. فمن وصف ربه بقوله: انّ الله عاقل فهم متذکر متصور و امثال ذلک، شبّه اللهَ تعالی بخلقه. فان العقل قوة و قدرة فی الانسان یدرک به شیئا فیعقله ثم یعلمه بعد ان جهله. فان عَقِلَ عَلِم و اِن لم یعقَل لم یعلم. فیکون علمُ الانسان بسبب التعقل و التفکر حادثا. کذلک الله تعالی ان کان عاقلا یدل صفة العقل فیه تعالی انّ علمَه حدث بعقله بعد اَن لم یکن. فتجعلُ ربَک کنفسک او شبَّه ربَک و علمَ ربِک بعلم الانسان. فان وصفت الله تعالی بصفة یدل علی کمال فی ذات الله بعد اَن لم یکن، جعلت الله تعالی فی معرض العوارض و الحوادث، و تأبَی ذاتُ الله تعالی ان یعرض علیه عارض او یحدث فی ذاته حادث. فهذه الصفات مثل العاقل و الفاهم و المتذکر و المتصور و امثال ذلک اِن کان فی وجود الانسان دلیلُ کمالِهِ، یکون فی وجود الله تعالی دلیلُ نقصِه، تعالی ربنا عن تلک العیوب و النقائص. فلا یجوز لاحد ان یصف ربه بعقله و فکره.

ثم یصف الامام (ع) کیفیة خلقه الخلایق یقول:

"ابتَدَعَ بقدرته الخلق ابتداعا و اخترَعَهم علی مشیته اختراعا".

فتکلم بکلمة البَدع والبَدعه. و هذه الکلمه تدلّ علی ان لا سابقة للخلایق بل هو تعالی خلق الخلایق بلا سابقة من حیث الوجود و الکمیة و الکیفیة.

فان الخلایق صنایعة تعالی و الصنایع مصنوع لابدّ لها من مبادی اولیة یُعرَف بعلل "المادیة". ثم لابد لها من کیفیة یترکب بها بعضها ببعض یُعرف بعلل "الصوریة" و لابد لها ایضا من فواید و نتایج یصنع الصنایع لها یعرف بعلل "الغائیه". فهذه کلمات ثلاث ان لم یکن واحد منهما لم یکن الخلق و لم یمکن للخالق ان یخلق خلقا. فلو کنا اردنا ان نصنع سریرة لابد لایجاد هذه السریره من خشب یُصنع بها و من صورة و قاعدة یُتصوّر بها و من فائده یُتحقَق بها. فالخشب یسمی بعلة مادیه، هی مادة السریره یظهر بها جسمه و صورته. ثم لابد للصانع من علم یصوّر بها سریرة, یجعل لها کمٌا و کیفا و طولا و عرضا و ضخامة و غیر ذلک، یصوّرها علی احسن صورة یُعرف بانها سریره، یَجلس علیها الانسان. کذلک صنایع الله تعالی. فان اراد الله ان یخلق مثلا ماء او ترابا او حجرا لابد لصنعته ذلک من مادة یجمعها یمسک بعضها ببعض یصنع بها جسم هذا التراب و الماء. ثم لابد لاِمساک مواد هذا الجسم بعضها ببعض من شیئ یتصل المواد بها یمسک بعضها بعضا. فان المواد فی بدو خلقته انفصالی لا یتصل بعضها ببعض بلا شیئ غیر مادی یتصل به، یُسمّی هذا الشیئ الذی یستمسک المواد به "روحا". فیقول الامام (ع) جعل الله تعالی فی الاجسام روح الاستمساک یمسک بها بعض المواد ببعض اخری فیتحول جسما صغیرا و کبیرا کما یرید الله, یسمی هذه المواد و هذا الروح "علة المادیه" یصنع بها الاجسام و الابدان. ثم لابد لله تعالی من علم یقدر بها ان یُصوّرَ المواد بصورة مخصوصه یکون بهذا التصویر انسانا او حیوانا او شجرا و مدرا. فان لم یکن للصّانع علما بهذه التصویر لا یقدر علی تصویر الاشیاء. کما یقول تعالی فی کتابه: "ما غرّک بربّکَ الکریم الذی خَلَقَک فَسَوّیکَ فَعَدَلَک. فی اَیِّ صورةٍ ما شاءَ رَکّبک"[[2]](#footnote-3) ثم لابد لهذه المصنوع فوائد و نتایج یُصنع لظهور هذه الفوائد، یسمی "علة غائیه" کالسکنی لبناء البیوت، و الرکوب للمسافره لصنع السیارات و الطیارات.

فان کان لهذه العلل الابتدائیه: المادیة و الصوریه والغائیه، سابقةٌ و مثالٌ قبل وجودها کما فی صنایع الانسان, فیصنع الانسان طیارته علی مثال سابقه کمثل الطیور، و من مواد اولیة متکونة فی المعادن کمثل الفلزات، لا یوصف هذه الصنایع بالبدعه و الابتداع. البدعه و الابتداع یوصف بها شی لا سابقة لها من حیث العلة المادیة و الصوریة و الغائیه. فلا یکون لصنایع الله تعالی سابقه ان نقول کانت المواد الاولی التی یصنع بها الابدان ازلیة لا خالق لها و الروح الذی یصنع بها الحیاة ازلیا لا خالق لها و کذلک صُوَرُ الاشیاء وقعت علی مثال ازلیه لا سابقة لها کما تقوله الطبیعیون و المادیون. فان کان کذلک یخلق الله الخلایق علی احتذاء مثال ازلیه و اوائل ابدیه، لایوصف خلقه تعالی بالابتداع.

فانه تعالی یخبرفی سورة الانعام انّ خلقه الخلائق لاسابقة لها. فیقول فی هذه السورة: "الحمدُ لله الذی خلقَ السموات و الارض و جعل الظلمات و النور" یخبر عن خلق السموات و الارض و هی العلة الصوریه، و عن جعل الظلمات و النور و هی العلة المادیة بجعلٍ بسیطٍ. یقول: "جعل النور" "جعل الظلمات".

و الجعل یاتی علی قسمین: جعلٌ مرکّب لها مفعولان بعد الفاعل, و جعلٌ بسیط لها مفعول واحد بعد الفاعل. تقول: جعلتُ ماءً و ترابا. او تقول: جعلتُ الماء و التراب فاکهةً و شجرا. فللجعل الاول مفعول واحد، تقول: جعلت ماء و ترابا. و للجعل الثانی مفعولان، تقول: جعلت التراب شجرا و نباتا. فیخبر الله تعالی عن خلق النور و الظلمات بجعلٍ بسیطٍ لها مفعولٌ واحد, یقول: جعلت النور و جعلت الظلمة, یُتَرجم بالفارسی (نورایجاد کردم, ظلمت ایجاد کردم)

فالنور هی التی بها یُنوّر المواد الظلمانی یظهر بها الضیاء، و المادة هی التی بها یظهر الاجرام و الاجسام، و هی فی ذاتها مادة بسیطة لا لون لها و لا حیاة لها و لا حرکة لها. فمن حیث فقدان اللون یُسمّی اَسودا و ظلمه, و من حیث فقدان الحیاة یسمی موتا و من حیث فقدان الحرکه یسمی ساکنا. فیُرکّبُ الله تعالی المادة بالنور یخرج بها الضیاء و یخرج بهذا الترکیب الحرکه و بهذا الترکیب الحیاة. فینقلب المیت بهذا الترکیب حیّا و الساکن متحرکا و الظلمة نورا.

فیخبر الله تعالی عن جعل النور و الماده بلا سابقة فیکون خلقه تعالی بدیعا و یوصف الله تعالی بابتداعه هذا الخلق مبدعا و بدیعا؛ یقول: "بدیع السموات و الارض"[[3]](#footnote-4) یعنی بذلک انه تعالی خلق السموات و الارض و الاجرام و النور و الظلمه بلا سلابقة. فهو تعالی مُبدعٌ مُبتدعٌ.

و الفلاسفة تقولون ان الله تعالی ابدع النور فقط و هی اصل واحد.فاذا ظهر یظهر بها الضیاء و اذا غاب ظهر بها الظلمة. فیقولون الظلمه امرٌ عدمیٌ لایکون مجعولا فیجعله الله تعالی و الاَعدام لایظهر بجعلٍ بل یظهر بجعل شیئٍ قباله. فاذا خلق الله النور یذهب بها الظلمه و اذا لم یخلق النور تکون هناک ظلمه بلا جعلٍ من الله. فان الاَعدام لایکون مجعولا.

فنقول فی جوابهم: یخبر الله تعالی انه جعل الظلمه کما جعل النور. فان کانت الظلمات اَعداماً لایجوز لله تعالی ان یقول بانّه خلق العدم، لانّ العدم لا یکون مخلوقا.

و نقول ثانیا ان الظلمات هی المواد الظلمانیه. هی المواد التی یترکب بالنور او ینعکس النور بها فتظهر الضیاء و ان لم یترکّب بالنور او لم ینعکس النور بها یظهر الظلمه. لا یکون النور بنفسها نورا الا بالترکیب و لا یظهر الظلمه بنفسها ظلمه الا بسلب الترکیب او رفع الانعکاس.

ثم یخبر علیه السلام عن اختراع الموجودات فیقول: "اخترَعَهم علی مشیته اختراعا" و الاختراع هناک بمعنی جعل شیئ بکیفیةٍ مخصوصه لا سابقة لها کما خلق الانسان و لم یکن قبله انسان فی العالم، او خلَقَ الحیوان و سایر المخلوقات. فانّ هذه الخلق العظیم علی وجه الارض من التراب و الماء و الحجر و سایر الجمادات و النباتات و الحیوانات و الانسان و کُلّما یُری او یُعلم اختراعُ خلقٍ بلا سابقة. فمَن خلق شیئا بلا سابقةٍ و نظیر له فی العالم، یقولون اخترع فلان. فیقولون فلانٌ اخترع الرادیو او اخترع تلویزیون, اخترع السیارة و الطیارة و غیرها. فالانسان لایقدر ان یخترع شیئا بلاسابقة لها فی العالم. فیخترع الرادیو(الاذاعه)من طریق الامواج و اصطکاک الامواج بالسمع. فانّ السمع فی وجود الانسان فی حقیقتها یظهر باصطکاک الامواج. فصنعوا بصنع السمع الرادیو و بصنع الطیور الطیاره و غیرها. اخذوا کل شیئ اخترعوه مما خلقه الله تعالی علی وجه الارض ولکن الله تعالی خلق کل شی فی العالم بلاسابقة فیوصف بانه تعالی مخترعٌ، اخترع الانسان و الحیوان و الارض و غیرها.

و الاختراع یظهر بالتقدیر و الهندسه. یقدّر المواد بعد ترکیبها بروح الحیاة و نور الضیاء بکیفیةٍ خاصه ینقلب بهذا التقدیر نباتا او حیوانا باقسامٍ مختلفه.

فهو تعالی مخترعٌ، یصفه مولانا زین العابدین(ع) یقول: "و اخترَعَهم علی مشیته اختراعا" یعنی انه تعالی خلق الانسان من المادة و الروح بکیفیة مخصوصه. قَدّرَها لحما و عظما و سمعا و لسانا و غیرها من الاعضاء و الجوارح. فیقول: اخترع الاشیاء علی مشیته اختراعا،

"ثم سَلَک بهم طریقَ ارادته"

فیجعل خلقةَ العالَمِ و العالَمین علی طبق مشیة الله، و حرکتَهم فی تکاملهم ان ینقلبوا مومنا او کافرا علی سبیل ارادته. فیُفَرّق بین الارادة و المشیه. جعل الخلقةَ علی مشیة الله، و السلوکَ بهم الی الکمال علی ارادته. و جعل المشیةَ مقدَّما علی الاراده. و المشیةُ بعد العلم، و الارادةُ بعد المشیه. فانه تعالی قبل ان یخلق الخلایق یعلم بعلم ذاته کیف هم یکونون و کیف یجب ان یُخلَقون. فان علمَه تعالی قبل الاشیاءکعلمه تعالی بعد الاشیاء و لا یزید علی علمه خلقُ الخلائق و اختراع الموجودات و ما یُحدث عنهم او یزید علیهم او ینقص بهم. فان علمه تعالی لا یحصل بالتجربه و التقدیر. فعلمه ذاته و ذاته علمه و علمه تعالی فی ذاته کضیاء النور بالنور. فان نورانیة النور عین ذاته و نورانیة الفضاء و الهواء بالنور. فالهواء لایکون نورا فی ذاته. فاِن کان فی ذاته نورا لاینقلب ظلمه. فهو فی ذاته ظلمةٌ یکتسب النور بضیاء الشمس ولکن النور فی ذاته نورٌ یستضیئ به الظلمات. فکما ان النور و الضیاء نور بذاتهما بلا اکتساب نورٍ من غیرهما کذلک علمه تعالی. فهو تعالی علم و حیاة و قدرة بذاته و الخلایق یکتسبون منه العلم و الحیاة و القدرة. فهو بذاته علمٌ من الازل الی الابد، یشاء شیئا او لایشاء علی علمه.

و المشیة اُخذَت من الشیئ. و الشیئ ما یشاء الله، و ما لا یشاء الله لا یکون شیئا. یخلق الاشیاء بمشیته؛ یعنی یشاء هذا الاشیاء من انسان او حیوان او غیرها فیخلقهم فیکونوا اشیاء علی وجه الارض. و المشیة من الله بمعنی ان یکون هذا الشی علی طبق علمه. فکل شی یکون مطابقا لعلمه تعالی، خُلِق او لم یخلق، یکون علی طبق مشیته. فما یخلق هو تعالی یشاءه و یریده و یخلقه، و ما یخلق غیرُه تعالی؛ مثلَ ما یَخلق الانسان، یشاء و لا یریده. فهناک یَفرق بین المشیه و الاراده. فالارادة ما اراده و خلَقَه، و المشیةُ ما یشائه، یخلقه او لم یخلقه او یخلق غیرُه. فالانسانُ یعمل علی طبق مشیة الله و لا یعمل علی طبق ارادته. ولکنّه تعالی یعمل علی طبق ارادته. فارادتُه خلقُه و مشیتُه علمُه بما کان او یکون. فیقول الامام (ع) یخلق الله تبارک و تعالی الخلق علی طبق مشیته ثم یسلک بهم طریق ارادته. فجعل السلوک علی طبق ارادته و الخلقَ علی طبق مشیته.

فان الخلائق فی ابتداء خلقهم لایکونون کاملا فی انتهاء کمالهم، بل الخلائق فی بدو خلقتهم کمثل بذر النباتات او الاشجار. فکل بذرٍ شجرةٌ فی ذاته و لا یکون کاملا, کذلک کلُ انسانٍ و حیوان انسانٌ و حیوانٌ فی بدو ولادتهم و لا یکونون کاملین کُمَّلین و هو تعالی کما یکون کاملا فی ذاته و علمه و قدرته یُحِبّ ان یجعل الخلایق کاملین فی ذواتهم، بالغین انتهاءَ کمالِهم. فیسلکُ بهم من حد النقص الی الکمال. یسلک ببذر النباتات و الاشجار الی ان یکُنّ شجرةً کاملةً مثمره، و کذلک یسلک بالحیوانات من بدو ولادتهم الی ان یکنّ حیوانا کاملة مفیدة مثمره. کذلک یسلک بالمواد فی اول خلقتها الی ان یکون ارضا و ماء او جبالا و شمسا و قمرا مفیدة مثمره، و یسلک بالانسان من بدو ولادته الی العلم و القدره و الکمال، یجعلها شجرة طیبة کما یقول فی کتابه: "ألم تر کیف ضرب الله مَثَلاً کلمةً طیبةً کشجرةٍ طیبة, اَصلُها ثابتٌ و فرعُها فی السماء تؤتی اُکُلَها کُلََّ حینٍ بِاِذن ربّها..."[[4]](#footnote-5) فیجعل الانسان فی طریق ارادته عالما کاملا یعلم کما یعلم الله و قادرا کاملا یقدر علی ما یقدر الله تعالی، فینقلب بتلک العلم و القدرة خلیفة لله تعالی یعلم ما یشاء و یحکم بما یرید، کمثل الائمة المعصومین (ع). یجعل حیاته و عیشه و مراکز عیشه کمثل الجنة تجری من تحتها الانهار. انما یحصل هذه الکمالات بالسلوک الیه تعالی. فالمخلوقات فی بدو خلقتهم فی حد الصفر لا قیمةَ لهم، و فی انتهاء الکمال ینقلبن جَنّةً, کما یصفهم ربهم فی کتابه.[[5]](#footnote-6)

و یقول (ع): **"و بَعَثَهم فی سَبیلِ مَحَبّته"...** یعنی بذلک ان الله تبارک و تعالی یجعل الناس فی صراط یکتسبون محبة الله تعالی. فاذا اَحسّوا انهم یحبون ربهم یعلمون بذلک ان الله تعالی یحبهم کما یحبونه. فاذا احببت ربک یُحِبّک ربُک و اذا اَبغضته یُبغضک ربُک و اذا دَنَوتَ منه یَدنو منک و اذا بَعدتَ عنه یَبعُدُ عنک. فانه تبارک و تعالی فبال وجودک و حرکتک کمثل البحر, یکون فی محله لا یقرب منک و لا یبعد عنک و انت الذی تقرب من البحر او تُبعدُ عنه, تشرب من مائه فتحیی بذلک او لا تشرب فتموت بعطشک.

ولیَعلم الانسانُ ان الله تعالی احبّه اذ خلقه. فیجب علی الانسان ان یکتسب محبته و لذلک بعث الناس؛ یعنی جعلهم فی سبیلٍ یکتسبون محبته. و المحبة کسایر الکمالات یبدء بها قلیلا ضعیفا ثم یقوی فیقوی الی الکمال الی ان ینقلب محبة. فاولُ الحُب میل الانسان الی ربه، یختار ربه و اِمامَه فی مشیته و ارادته، یعرف هذا الاختیار بالوُدّ و المودّة، کما یقول الله تعالی فی کتابه: لا اَسئلکم علیه اجراً الا المَودّة فی القربی[[6]](#footnote-7).و یقول فی موضع اخری: "ما سئلتکم من اجر فهو لکم"[[7]](#footnote-8)

فاولُ ما طلب رسول الله (ص) من امته ان یَودّون ذوی القربی و هم الائمه المعصومین علیهم السلام، یختارون الائمه قائدا لهم فیما یقولون و یعملون. فاذا اخترتَ اِمامَک بامر ربک قائدا لنفسک تطلب منهم ما تحتاج الیه من العلم و العمل, وَدَدتَهم بذلک و هذا اجرٌ طلبهُ رسول الله (ص) من امته اذ قال: "لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی" ثم یکمل هذا الوداد بالعلم و العمل حتی ینقلب خُلّة فتکون فی هذا الانقلاب "خلیل الله" کما تقول "ابراهیم خلیل الله". ثم یکمل هذه الخُلة ایضا فی سبیل اطاعة الله حتی ینقلب حبیبة او حبیبا لله تعالی کما تقول "محمد حبیب الله". فالوداد ینقلب خله و الخله تنقلب محبة و المحبة حالة تحس فی هذه الحاله ربک فی نفسک و اعماق قلبک و وجودک بحیث لا تری فی وجودک الا ربک. فکما لا تری فی وجودک الا ربک کذلک الله لا یجد فی وجوده الا عبده. فانت کانک ممسوس بذات الله و الله تبارک و تعالی مستوی علی عرش قلبک یامرک و ینهیک. فجعل الله تعالی الناس فی هذا السبیل یکتسبون مودته ثم خلته ثم محبته و خیر الناس ما یکون حبیبة لله تعالی یحب الله تعالی و یحبه، یقول الله تعالی: "و الذین امنوا اَشدّ حُبّاً لله...[[8]](#footnote-9) جعل شدة المحبة مع الایمان.

ثم یقول (ع) یحکی عما یکون الناس علیه فی معاشهم و معادهم:

"لا یملکون تأخیرا عما قدّمَهم الیه و لا یستطیعون تقدُما الی ما اَخّرَهم عنه"

یحکی بذلک ان الناس کلهم مجبورون مجبولون فی طریقٍ سلک.الله تبارک و تعالی بهم الی ما یرید لا الی ما یریدون. و هذه العباره یُکشف منه بان الناس مجبورون فی طریق المعاش و المعاد، لا یقدرون ان یختاروا لانفسهم غیر ما یختار الله تعالی لهم و لا یریدون لانفسهم الا ما اراد الله تبارک و تعالی لهم. فان الله تعالی کما روی فی الروایات "لایُعصی بغلبة و لا یُطاع باکراه".

فهذه الجملات فی ظاهره یحکی عن جبر محض. یکشف بها بان الناس مسلوب الاختیار فیما یختار الله تعالی لهم. فالجبریون یقولون بانّ: السعیدُ سعیدٌ فی بطن اُمه خلقه الله تعالی سعیدا و الشقی ایضا شقیٌ فی بطن امه خلقه الله تعالی شقیا. یقولون الکافر کافر باراده الله تعالی و المومن کذلک مومن بارادة الله تعالی. فاذا کان کذلک یقال بان الناس مجبورون فی طریق حجیمهم و نعیمهم.

فاذا کان کذلک یکون الله تعالی ظالما فی هذه التقدیرات اذ یخلق الکافر کافرا و یجعله فی جهنم و المومن مومنا فیجعله فی الجنه؟ و هذا مثل ما یعذب الله ذئبا بانها ذئب و یحب غنما بانها غنم، و هذا ظلم محض تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. انه تعالی لا یظلم احدا بل الناس انفسهم یظلمون.

و لذلک انه تعالی خلق المومن و الکافرعلی تقویم و تقدیر واحد, کما یقول: "لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم" یعنی فی احسن ما یجب ان یکون علیه. فالناس مومنهم و کافرهم فی خلقتهم متساوون خلقهم الله تعالی علی نهج واحد و تقدیر واحده و جعل فی وجود کل واحد منهم مومنهم و کافرهم المشیة و الاختیار ثم هداهم الی طریق الجنة و بیّن لهم ما یُحیهِم او ما یُهلکهم فی طریق المعاش و المعاد کما یقول: "لیَهلکَ مَن هَلَکَ عن بیّنَه و یَحیَی مَن حَیّ عَن بیّنه"[[9]](#footnote-10).

جعل فی طریقهم الی معاشهم و معادهم حقا و باطلا و حلالا و حراما و جعل فیهم الاراده و الاختیار یختاروا لانفسهم ما یحبون، الاّ انه تعالی جعل للکفار فی طریق کفرهم ما یعیشون به و للمومنین ایضا فی طریق ایمانهم ما یعیشون و لایمکن لاحد ان یترک معاشه فی طریق حق او باطل؛ و الناس فی سلوکهم الی طریق المعاش مجبورون و فی اختیار الطریق و الصراط مختارون. فلیختاروا لانفسهم ما یرید الله تعالی لهم و لایختاروا لانفسهم فی طریق معاشهم علی هوی انفسهم.

ثم یقول (ع) بانه تعالی: **"جَعلَ لکُلّ روحٍ منهم قوتاً معلوما مقسوما من رزقِه, لایَنقصُ من زاده ناقصٌ و لایزیدُ مَن نَقَص منهم زائدٌ"**

یخبرفی هذه الجمله ما جعل الله تعالی لکل انسان ما یحتاج الی القوت و الغذاء فی جَهَتَی الروحانیه و الجسمانیه.

فانه تعالی لمّا خلق الانسان من الماده و الروح جعل لکل واحد من هذین الاصلین قوتا و غذاء مخصوصا. فهذه الاغذیه من الماء و الشراب و اللحوم و الفواکه و امثال ذلک غذاءُ بدنِک احوجک الله تعالی فیما جعل اقتضائَها فی مزاجک الی الطعام و الشراب. فلا تقدر ان لا تشرب ماء و لا تاکل طعاما لان الله تعالی اَجبرک الی الطعام و الشراب. یقول فی کتابه: "و ما جَعَلناهم جسداً لا یاکلون الطعام"[[10]](#footnote-11) یخبر بذلک انه اَجبر الناس علی الطعام و الشراب. فهذه الاطعمه من طریق الحواس الخمسه طعامٌ خلقه الله تعالی للابدان فلا یقوم البدن الا بها. ثم انه تعالی جعل لروح الانسان ایضا غذاءً من العلم و الحکمه, لایقدر ان تترک روحک بلا قوت و غذاءٍ خلقه الله له، کما لا تقدر ان تترک بدنک بلا طعام خلقه الله له. فغذاء بدنک اللحوم و الدسوم و الخبز و الفواکه و غذاء روحک العلم و الحکمه. فلم یخلق للحیوانات غذاءً لاَرواحهم لانهم اجسام و ابدان محض، لم یجعل الله لها روحانیه و جعل للانسان الروحانیه فیحتاج الانسان فی تقویة روحه و تغذیتها الی العلم و الحکمه. فلابد لک ان تعلم کما لابد لک ان تطعم. فانت تحتاج الی العلم و الحکمه یکون بها بقاء روحک.

فانک تری انسانا یقتل نفسه فتسئل عنه لم قتلت نفسک یجیبک بانه یئس من الحیاه فقتل نفسه؛ فیخبرک عن جوعٍ فی روحانیته. ترک روحَه جائعا لم یشبعه بعلم و عقیده. فتقول له لِمَ لا تومن بربک و لِمَ لا ترجو ربک و لا تقبل ما وعدک فی الاخرة من الجنان خلق الله لک فیها ما تشاء من الاطعمه و الاشربه؟ فلو امن بربه و تَعلّمَ ما وعده الله له فی آخرته من الجنه فیها ما تشتهیه الانفس و تلذّ الاعین، فامن بربه و رجا حیاتَه الابدیه لم یَقدِم علی قتل نفسه.

فالمومن یتغذّی بغذائین: غذاء لتقویة روحه من الایمان و العلم و الحکمه و رجاء الثواب، و غذاء لبدنه من اغذیة الحلال. و الکافر لا یقوی روحه بغذاء خلقه الله تبارک و تعالی له من الایمان و العلم و الحکمه، فیُهلک روحَه ثم یَهلک معه بدنُه.

ثم یخبر بان الله تبارک و تعالی: **"ضَرَبَ له فی الحیوة اَجَلاً مَوقوتا و نَصَبَ لَه اَمَداً مَحدوداً یَتَخَطّأ الیه بایّامِ عُمرهِ و یَرهَقُه بِاَعوامِ دَهرهِ حتّی اذا بَلَغ اَقصَی اَثرَه..."** الی آخِرما یقول (ع). یُخبرُ عن محدودیة الحیوة و العُمرفی هذه الدنیا, جعل لکل انسان اجلا محدودا موقوتا.

اِن الله تبارک و تعالی جعل لکل انسان حیوتَین: حیوةً محدوداً بین المبدأ و المنتهی لایتجاوز مِأة سَنَةٍ غالبا، ینتهی بایام عمره الی ستین او سبعین و ثمانین. اخبر رسول الله (ص) عن مدة عمر الانسان بعد ظهور الاسلام فقال: "اَکثرُ اَعمارِ امّتی بین السّتین و السبعین. فهذه الحیوة الدنیا قدّمَه الله تبارک و تعالی علی حیوة الاخرة تقدیمَ کلِ ناقصٍ علی کامله و کلِّ محدودٍ الی غیر محدود و کل قلیلٍ علی کثیر، کما یتقدم ایام صَبوَتِک علی ایام شبابک و شَیبک. و جعل تبارک و تعالی بعد الحیوة الدنیا حیوة الاخرة ابدا لا ینتهی الی حدٍ کما یقول: "خالدین فیها ابدا". جعل حیوة الانسان فی هذه الدنیا بیده و بارادته و باختیاره فیما یطعم و یعلم و یختار لبقاء حیوته و دوام عیشه. فالحیوة الدنیا بید الانسان فیما یقول و یختار و ان کان الله تعالی هو المقدر و هو الذی یشاء لنا ما یشاء و یرید بنا لانفسنا ما یرید ولکن التقدیر بعد التدبیر, کما جاء فی بعض الروایات یقول الامام(ع) "العبدُ یدبّر و الله تعالی یُقدّر". فجعل تدبیر الحیوة بید الانسان و التقدیر بیده تعالی، فلا یغلب التدبیر علی التقدیر. .مثلا یدبّر الانسان لبقاء عیشه ان یکون زارعا او تاجرا او صانعا او امیرا او وزیرا و غیر ذلک من الاشتغالات التی یشتغل به الانسان. فاذا دبّر لعیشه و حیاته ان یکون زارعا او غارسا یغرس الاشجار، یقدر الله تعالی حیاته و بقاء عیشه من طریق زراعته فیرزقه قلیلا او کثیرا. و کذلک اذا دبّر الانسان ان یعیش و ینتفع من طریق التجاره و غیرها یقدر الله تعالی رزقه من طریق تجارته و کذلک سایر الاشتغالات. فجعل الله تعالی الانسان حاکما علی نفسه فیما یحب و یرید مومنا کان او کافرا. فالانسان فی الحیوة الدنیا بین یدی ربه تبارک و تعالی کَصبیٍٍّ بین یدی والده و والدته. فاذا اراد صبیٌ او صبیة غذاءً مخصوصا او غیر ذلک ممّا یلعب به، و اَصرّ علی ذلک، یُجبِر والدَه و والدته علی اجابته و ان کان لا یَصلح له ما یرید. کما قیل: "ان الصبیان حاکمون علی اباءهم و امهاتهم". فالصبی یدبر عیشه مثلا بما یرید من الملاعب و الملاهی ان یلعب به و والده یُقدّر له فیشتری له الملاعب و الملاهی. کذلک الله تبارک و تعالی فیما یرید و یختار للانسان فی عیشه و حیوته. فالانسان یدبّر ان یخدم بنی نوعه و الله تعالی یقدّر له ان یکون خادما و انسان اخری یدبر لعیشه ان یکون خائنا ظالما یسرق اموال الناس بوسائل مختلفه و الله تعالی یقدر له فیما یرید لعیشه و حیاته. فالاختیارات و الانتخابات کلها بید الانسان یهلک به نفسه او یحییه و التقدیرات کلها بید الله تعالی الا ان یکون التدبیر خلاف حکمة الحیوة او الدین.

یقول الامام(ع) **"حتی اذا بَلَغ اَقصَی اثَرَه و استَوعَبَ حسابَ عمرِه قَبَضه اِلی ما نَدَبَه الیه مِن** **مَوفورِ ثَوابه اَو مَحذورِ عِقابِه"**

فیقول(ع) و یخبر عن علة محدودیة الحیوه الدنیا اذ جعل امر الحیوة بید الانسان. و ما یختار الانسان لنفسه یکون ناقصا محدودا. فان الانسان بعلمه الناقص لایقدر ان یُقدّرَ لنفسه عیشا کاملا، و علة العیش هو العلم فقط. فاذا کان العلم کاملا یکون الحیوه کاملا و ینفی عن حیوة الکامل الامراض و الاسقام و الموت و القتل و غیر ذلک و اذا لم یکن علم الانسان کاملا لا یقدر ان یعیش بجهله عیشا کاملا فیهجهم علیه الامراض و الاسقام و القتل و الهلاک. فجعل الله الانسان حرا مختارا فی عیشه لیعرف بما فعل جهلَه و یعرف انّ الهلاک بیده او بید غیرٍ مثله فیفوّض امرَ تدبیر العیش و تقدیر الحیوه بید الله تعالی, ینجو بذلک عن شر نفسه کما ینجو عن شر غیره الحاکم علیه، فیعیش بذلک ابدا کما یامرنا فی کتابه کرارا و مرارا ان نفوّض امرنا بیده تعالی, یقول یحکی عن قول الانبیاء: "اُفَوّضُ اَمری اِلی الله ان الله بصیر بالعباد"[[11]](#footnote-12) و یقول فی موضع اخری: "لا اله الا هو فاتخذه وکیلا"[[12]](#footnote-13) یامرنا بتفویض امر العیش و الحیوة الیه تعالی و نجعله وکیلا علی حیاتنا فی الدنیا و الاخره. ولکن الانسان اذا بلغ علما من العلوم و ان کان علمه ناقصا، یجعل نفسه حاکما فی امر حیوته فیهلک بذلک.

ثم یقول (ع) یُعرّف لنا معنی الحمد: **"و الحمدُ لله الّذی لَو حَبَسَ عن عبادِه معرفةَ حمدِه عَلی ما اَبلاهم مِن مِنَنِهَ المُتتابعه و اَسبغَ علیهم من نِعَمِه المُتظاهره لَتَصَرّفوا فی مننه فلم یَحمَدوه و تَوَسَّعوا فی رزقِه فلَم یَشکُروه..."**

فیعرّف لنا (ع) معنَی الحمد. و الحمد ثناءٌ مخصوصٌ لِلّه تبارک و تعالی لایجوز ان یُحمدَ غیرُه بکلمة الحمد. و الحمد قبالَ ما انعم الله علینا من الوجود و الحیوة و العلم و الحکمه و ما نکون بها انسانا. و هذه النعم من اصل الوجود الی منتهاه کلُها بید الله تعالی. هو الذی اخرجَنا من التراب و جعل لنا العیش فی الحیوة الدنیا و الاخره. فیجب علی الانسان ان یَعرف النعمَ کلَها بانّها بید الله تبارک و تعالی. هو الذی خلقه و قدّر له عیشه و حیاته، هیّأ له ما به یعیش و دفع عنه ما به یُهلَک عیشُه. فاذا عرف الانسان ذلک بان وجوده و ما به حیوته و بقائه کلها بید الله تبارک و تعالی و فوّضَ امر حیوته الیه و کان له سِلماً مطیعا فی حیوته فقد شکر ربه و عرف معنی الحمد و الشکر فینقلب بذلک عبدا سالما مطیعا متنعما بنعم الله تعالی فی الدنیا و الاخره، لا یعرض علیه عارضة یُضارّ عیشَه و حیاته فکانه فی الجنه خالدا فیها لا یمسه تعب و لا نصب. و اذا خرج عن هذه المعرفه و ظن انه بنفسه خالق نفسه لم یکن له رب و لا خالق جعل امره بیده، یتّبع هوی نفسِه لا یعتقد ربا یومن به و لایومن برب یطیعه فهو کمثل الحیوانات اذ ینقلب بطغیانه و حاکمیة هوی نفسه کانه سبعٌ ضاریه یصول علی الضعفاء و الفقراء، کما یقول (ع) فی اخرهذه الجمله: "ولَو کانوا کذلک لخرجوا من حدود الانسانیه الی حد البهیمیه..." لانّه فی وجوده و ذاته محکوم بهوی نفسه، و هوی نفسِه مقتضیاتُ وجوده و غرائزُ مزاجه من الشهوه و الغضب. فیتّبع شهوته یاکل و یطعم بلا نظم و نظام او یتبع غضبه یقتل و یاکل بلا نظم و نظام، فینقلب بذلک حیوانا سَبُعا ضاریا کما یقول تعالی: "اِن هُم الاّ کَالاَنعام بَل هُم اَضلّ سَبیلا"[[13]](#footnote-14). کل ذلک من عوارض انه لا یعرف معرفة الحمد فلا یشکر ربه. لایعرف بان له رب و اله محیط به و علیه من کل جانب و لایعرف ان النعم کلها بید الله، فلا یکون فی نظام عیشه عبدا صالحا مطیعا. ینقلب کحیوان بلا راع فی الفلوات یاکله سباع الضاریات.

ثم یحمد الله (ع) علی ما عرّفهم الله نفسه و الهمهم شکره و فتح لهم من ابواب العلم بربوبیته. یقول: **"وَ الحمدُ لِلّه علی ما عَرّفَنا من نفسِه و اَلهَمَنا مِن شکره و فَتَح لنا من ابوابِ العلمِ بِربوبیّته و دَلّنا علیه من الاِخلاصِ له فی توحیدِه و جَنّبَنا مِن الاِلحادِ و الشّکِ فی امره..."**

فیذکر (ع) فی هذه الجملات انواعَ النعم من الله تبارک و تعالی. النعمةُ الاولی ان الله عرّفَهم نفسه و النعمة الثانیه فَتَح لهم من ابواب العلم بربوبیّته و النعمة الثالثه دَلّهم علی الاخلاص له فی توحیده و الرابعه جنّبَهم من الاِلحاد و الشک فی امره.

فهذه النعم الاربعة التی یذکر فی هذه الجملات مِن اَهمّ نعم الله تعالی و کل واحد منها مفتاحٌ الی نعمٍ کثیره لایتناهی فی حد وجوده.

الاولی: تعریفُ الله نفسَه. فعلّمتنا الائمه (ع) هذه الدعاء ان نقول: "الّلهم عرِّفنا نفسک فانّک اِن لم تُعرّفنا نفسک لم نعرف نبیک..." فمعرفة الله من اهم نعم الله تعالی یُنعم بها علی عبده.

فانّ اصلَ کل شیئٍ من العلم و الحکمه و الحیاه و السعاده فی الدنیا و الاخره هو الله تعالی و الانسان یجب علیه ان یتفکر فی عظمة الله سبحانه و یطلب منه تعالی ان یُعرّفه نفسه. فلو عرفتَ ربک عرفتَ کلَ شیئ فی العالم و لو لم تعرف ربک لم تعرف شیئا فی العالم و تکون فی جهل و سفاهةٍ مطلقه. فان العلم بید الانسان مفتاح کل شی فی الدنیا و الاخره. بِالعلمِ یُفتح للانسان ابوابُ کل شی و بالجهل یُغلَق عنه ابوابُ کل شیئ، و هذه المفاتیحُ کلُه بید الله تعالی کما یقول فی کتابه: "و عِندَه مَفاتِح الغیبِ لایَعلَمُها الاّ هو..."[[14]](#footnote-15) فیجب علی الانسان ان یعرف الله ثم یعرف بمعرفة الله تعالی غیره ما کان و ما یکون و ما هو کائن، و معرفة الله لا یحصل للانسان الا بتعریف الله نفسَه؛ لا یُعرف ذات الله بتفکر الانسان و تعقله کما یُعرف بالتفکر و التعقل غیره. فانت تقدر ان تعرف نفسک و غیرک من الاشیاء و الاشخاص مما ترایهم و تحشر معهم لانک تری نفسک و غیرک فی حولک ولکن لا تقدر ان تعرف ذات ربک بالرویه و لا بالتعقل و التفکر لانه تعالی فی وجوده و ذاته لطیف فی اشدّ اللطافه لا یمکن للانسان ان یراه بعینه او یدرکه بعقله. فان الانسان برویة عینه و ادراک قلبه حجاب بینه و بین ربه. فانت بوجودک حجاب بینک و بین ربک و سایر الاشیاء کذلک بوجودها حجاب بینک و بین الله. فلو بقیتَ, بقی هذا الحجاب لا تری و لا تعرف ماوراء الحجاب و لو رُفعت بعینک و وجودک فلا تکون شیئا و شخصا تری ربک و تعرفه. فالمعرفة کلها بید الله و نعم ما یقول شاعر المعروف "حافظ شیرازی" فی هذا المقام و ان کان نقصاً فی شعره لا یتم کمالا، یقول: "تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز" یقول: انت بنفسک حجاب نفسک و انت بنفسک حجاب ربک, فارفع بنفسک هذا الحجاب!

فنقول له لو رفعتَ هذا الحجاب و قمتَ بنفسک بینک و بین ربک بمعنی محوت نفسک عن الوجود فلا تکون شیئا او شخصا تعرف نفسک و ربک. فلابد لک ان تکون حیّا باقیا عارفا مدرکا تعرف نفسک و ربک. و ان کنت حیا باقیا فانت حجاب و ان لم تکن حیا باقیا فانت عدم، و العدم لایُعرف و لا یدرک. فکیف یمکن ان تعرف ربک؟ انما یمکن المعرفه ان تکون بنفسک حیا باقیا مدرکا عالما عارفا فیعرّفُک اللهُ تعالی نفسه. فامتناع معرفة الله تعالی ان یکون بید الانسان و امکان معرفة الله تعالی ان یکون بید الله. فان العبد لا یمکن ان یری ربه و یدرکه بقلبه و الله تعالی یقدر ان یعرّف العبد نفسه. فمعرفة الله تعالی من قِبَلِه ممکنٌ و من قبل الانسان ممتنعٌ. و لذلک علّمتنا الائمة هذه الدعاء ان نقول: "اللهمّ عرفنی نفسک..."

فیشکر الامام (ع) فی هذه الجملات ان یَعرِفَ الانسانُ ربَه.

و الائمه (ع) من الذین عرّفهم الله تعالی نفسه و اراهم ذاته کما یقول علی (ع): "لم اَعبُد ربّاً لم اَرَه" ثم قال: "لا نراه بمشاهدۀ العَیان ولکن نراه فی قلوبنا بحقایق الایمان" و یقول فی دعائه(دعاء الصباح): "یا مَن دَلّ عَلی ذاتِهِ بِذاتِه" یعنی دلّ الانسانَ بِاِرائةِ ذاتِه عَلی ذاتِه.

ثم یقول، یذکر شکر الله تعالی بعد ما عرّفهم نفسه: "و اَلهَمَنا مِن شُکرِه..." فجعل الحمد قبال تعریف النفس و الشکر قبال تعریف النعم.

و الشکر مفتاح جمیع ما یُنعم الله تعالی علی عبده و النعمة منه لا یتناهی فی حد ذاته. فافضل النعم التی ینعم بها علی عبده العلم و الحکمه کما یقول فی کتابه بعد ما یذکر خلق النفس:

"و نفسٍ و ما سوّیها فاَلهَمَها فُجورَها و تقویها" یذکر خلق النفس اولا و تعلیم النفس ثانیا. فافضل ما انعم الله تعالی علی عبده تعلیم العلم و الحکمه و العلم مفتاح کل شی و شخص للانسان فاذا فقد الانسان العلم فَقَدَ معه کل شی و اذا وجده وجد به و معه کل شی. فلو ترک الانسان حین تولده بلا معلم من ام و اب و غیرهما ترک فی فلات بعد تولده, لایساوی حیوانا فی حد نفسه بل یکون اضل من الحیوانات .

فان الحیوان حین تولده یقدر ان یمشی و یشرب ماء و غذاء، یمصّ الّلبن بنفسه من ثدی امه و یغتذی بالنباتات و غیرها ولکن الانسان بعد التولد من امه لا یعرف شیئا مما یحتاج الیه, لا یعلم کیف یمشی و کیف یغتذی و کیف یمص بثدی امه، لا یعرف امه و اباه و غیر ذلک حتی یعلم فیعلم. ثم بعد ذلک لا یملک شیئا الا بالعلم و الحکمه. فکلما کثر علمه, کثر ماله و ما یتنعم به و کلما قلّ علمه قلّ بقلة العلم ما انعم الله علیه. و لذلک یخبر الله تعالی عن الانسان الجاهل بانه اضلُ من الحیوانات, یقول: "اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا". فکلّما تنتفع به و تملکه, انما هی بالعلم و الحکمه. فیذکرالامام(ع) فی هذا الموضع تعلیم الشکر من قبل الله تعالی, یقول: "و الهمنا من شکره"

و شکر النعم بعد العلم مفتاح اخری لتملک به نعم الله تعالی کلها. فان الانسان لایقدر ان یخلق لنفسه ما یحتاج الیه من الاطعمه و الالبسة و الاشربه. انما خلقها بید الله تعالی, فلو اجتمع العلماء و المخترعون کلهم ان یخلقوا لانفسهم حبة غذاء او شربه ماء او قطعه لباس لا یقدرون علی ذلک. فلا یقدر الانسان ان یخلق ما یحتاج الیه لبقاء عیشه و حیاته. انما هو الله تعالی یخلق لنا ما نحتاج الیه فی الدنیا والاخره ولکن جعل لنا طریقا نسلک هذا الطریق فننال بالسلوک ما خلق الله تعالی لنا من النعم و هو الشکر. فلو شکرت ربک و سلّمت له و فوّضت امرک الیه و اطعته و کنت عبداً له شکرته، فیدیم الله تعالی عیشک و حیوتک و یُنعم علیک نِعَمَه فی الدنیا والاخره. ولو لم تشکر ربک و لم تعبده نأیت بنفسک و تخرج عن ولایة ربک فتنقلب کانک لا ولیّ لک و لا رب یربیک, فتَهلک و تُحرم من النعم کلها, تنقلب عیشک حجیما.

فیذکرلنا بعد الحمد و الشکرکیفیة تعلیمه تبارک و تعالی و فتح ابواب العلوم.

و اعلم انّما العلوم کلها و جزئها ینزل الینا من الله تبارک و تعالی. فهوتعالی اول معلم یعلمنا علمه کما یذکرفی تعلیم ادم اسمائه یقول: "و عَلّمَ ادمَ الاَسماءَ کلّها"... و تعلیم الاسماء اَسهَلُ علمٍ من بین العلوم کما نُعلّمُ صبیاننا اولا اسماء کل شیئ ثم نُعلّمه کیفیة الحیوه والاشتغال بمشاغل مختلفهو فاول ما یتعلّم الصبیانُ من اباءهم و امهاتهم تعلّمُ الاسم, یقول: هذا ارض و هذا سماء و هذا لباس و غذاء و ماء و غیر ذلک. فالله تعالی اولُ معلمٍ یعلّمنا اسماءَ کل شیئ و المعلمون من الناس یذکّرون العلم او یذکرون و لا یُعلّمون. انما التعلیمُ نقشُ الاشیاء و الاشخاص فی صفحة النفوس و تاثّر النفوس مما یسمع کلام المعلم. المعلم یذکر العلم و لا یقدر ان یجعل العلم فی نفس الانسان بکیفیة التاثیر و التاثر. فنفس الانسان کنوار الضبط یضبط الکلام. المتکلّمُ یقول و لا یقدر بنفسه ان یطبعَ العلم فی صفحة الوجود. انما هی البرق و الکهرباء یؤثّر فی النوار فیتأثر نوار الضبط. فنفس الانسان کنوار الضبط، و المتکلم یقول و لا یقدر ان یوثر فی النوار شیئا. انما هی البرق و الکهرباء یجعل کلام المتکلم منطبعا فی نفس الانسان، و الله تبارک و تعالی هو الذی یجعل نفس الانسان متاثراً مما یسمع و یری و یقول. خلق النفس اولا فی ذاتها متاثرا بما یسمع و یری، و لا یتناهی فی تاثره.[[15]](#footnote-16)

ثم یفتح الله تعالی ابواب العلم فی وجود الانسان مما یری و یسمع و یذوق و یشم و یلمس او یسمع من المتکلمین، و الله تبارک و تعالی هو المعلم من وراء ما یسمع و یبصر و یلمس مما خلق الله تعالی او یسمع الانسان من المتکلمین. فالمعلم الاصلی الواقعی الحقیقی هو الله تعالی یَخُطّ العلوم بارادته فی نفوس البشر, کما یقول: "اقرأ و ربّک الاَکرم الّذی علّم بالقلم علّمَ الانسانَ ما لم یعلَم"[[16]](#footnote-17) فکیف یُعلّمنا هو تبارک و تعالی و نحن نظنّ ان المتکلمین هم المعلمون. فتعلیمه تبارک و تعالی بالقلم ترسیمُ ما نسمع و نبصر فی صفحة النفس. فالنفس بمنزلة القرطاس یُکتَب فیه، و القلم هناک اراده الله تبارک و تعالی، یَخطّ الخطوط فی صفحة النفس, و السمع و البصر یسمع و یبصر، یاخذ العلوم و لا یخطها. فالتخطیط اصل العلم فی النفوس وهی ما یخط القلم باراده الله تبارک و تعالی، و تعلیمات الله تعالی یبدء بالالهام ثم ینتهی الی الوحی و فی الانتهاء لقاء الله تبارک و تعالی بطریق المخاطبه.[[17]](#footnote-18)

الالهام یعُمّ المتفکرین، مومنهم وکافرهم و ذکرهم و انثاهم و صبیانهم. کذلک فمن تفکر بفکره هیّأ صفحةَ نفسِه لِکتابةِ العلمِ فیه و الله تبارک و تعالی هو الذی یهدی المتفکرین الی ما یریدون من العلوم. فالمتفکرون یستحقون الهدایة من الله تبارک و تعالی و یجب علی الله تعالی من فضله و رحمة ان یهدی المتفکرین الی ما یریدون من العلم، و کما انه تعالی کتب علی نفسه ان یرزق الناس من الاقوات و الغذاء و الطعام و غیر ذلک ما یطلبون من الارزاق یجب علیه تعالی کذلک ان یرزق المتفکرین مواد العلم و الحکمه کافرا کان المتفکر او مومنا. فالمتفکر مثل من یعطش فیطلب الماء او یجوع فیطلب الغذاء و کذلک سایر الاحتیاجات، و الله تبارک و تعالی هو الذی ینزل الارزاق من السماء یُسقیهم بذلک من ماء الحیاه او یُطعمهم من مواد الرزق. و المتفکر یطلب العلم من الله تعالی، یجب علیه تعالی ان یرزقه ما یطلب ولذلک قالوا: "تفکّرُ ساعةٍ خیرٌ مِن عِبادةِ ستّینَ سَنه" و کم من آیه فی کتاب الله یامرنا تبارک و تعالی بالتفکر و التدبر.

فهو تعالی یرزق المتفکرین ما یطلبون من العلم. تری الکفار و المنافقین ینالون ما یطلبون من العلوم و الفنون فی تفکراتهم یصنعون بها ما یشائون من صنایعهم العجیبه امثال السیارات و الطیارات و صنایع المخابرات. فمن تفکر فی حیوته کان کمن یغوص البحار یطلب الجواهر. فالکافر فی تفکره ینال العلم بتفکره و لا یدری ان الله تعالی هو الذی علّمه. یظن انه هو الذی طلب العلم فوجده. یقول الله تعالی فی ایة النور: "اللهُ نورُ السماوات و الارض" یعنی بذلک انه تعالی عِلمُ السماوات و الارض. فالعلم کلها، دنیویّا کان اَو اُخرویاً ینزل من الله تعالی علی قلوب المتفکرین. المومنون و الانبیاء یعلمون بان الله تعالی هو الذی رزقهم هذا العلم و علّمَهم الحکمه فیشکرون الله تعالی علی ما رزقهم ولکنّ الکافرین لا یعلمون بان الله هو الذی علمهم العلم, فلا یشکرون الله تعالی علی ما رزقهم من العلوم کما لا یشکرونه تعالی علی ما رزقهم من الاطعمه و الاشربه. فالله تعالی هو المعلم الاصیل من لدن صباوة الانسان الی انتهاء الکمال. یقول الله تعالی فی کتابه: "و ما کانَ لِبَشرٍ اَن یُکَلّمَهُ اللهُ الاّ وَحیاٍ او مِن وراءِ حِجابٍ اَو یُرسِلُ رَسولاً فَیوحیَ بِاِذنِه ما یشاء انّه عَلیٌ حکیم"[[18]](#footnote-19) فیذکرالله تبارک و تعالی کیفیة تعلیم الناس بارادته و حکمته لان الانسان انما خُلق لیکتسب العلم و المعرفه. لم یرد الله تعالی لخلق الانسان الا المعرفه کما یقول فی کتابه: "ما خَلَقتُ الجنِّ وَالاِنس الاّ لِیَعبدون" و فُسّر "لیعبدون" ب: "لِیَعرِفون" یعنی بذلک انی ما خلقت بشرا الاّ لیطلبَ مِنّی العلمَ فاُعَلّمَه. و العباده بمعنی التلمّذ, یکتسب المتلمّذ من استاذه العلم و الحکمه. فیعرّف الله نفسه بانه المعلم و یُعرّف الانسانَ بانّه تعالی خلقه للتّعلم. فالمتعبد هو المتعلم فی الحقیقة. و جاء فی بعض الروایات یقول الامام (ع): "مَن اَصغَی اِلی ناطقٍ فقَد عَبَده فَاِن کانَ النّاطقُ عنِ اللهِ فقَد عَبَد الله و اِن کان الناطقُ عنِ الشیطانِ فقَد عَبَد الشیطان" لانّ الناطقَ لا ینطقُ الا للتعلیم و المستمع لا یستمع الا للتعلم. ففسّر الامام التعلم بالعباده.

فیقول الله تبارک و تعالی خلقتُ الانسان للتعلم فقط. ما خلقتُه لیاکل و یشرب و یلعب فی حیوته. انما خلقته لیتعلم لیعرف الخلق و الخالق، و یعرّف نفسه فی کتابه بانه المعلم، یقول:

"و علّم آدم الاسماءَ کلَها"[[19]](#footnote-20). او یقول: "الرّحمنُ علّم القرآن خلق الانسان علّمَهُ البَیان" فالانسان خُلق للتّعلّمِ فقط و الله تبارک و تعالی یرزقه مِن غَیرِ کَدٍّ و تعب، یرزقه من حیث لا یحتسب. و فی حدیث اخری یقول الامام (ع): اِن اللهَ تعالی اَوحی الی الارض اَن لا ترزقِی العبادَ الاّ بِکَدِّ الیمین و عرق الجبین الاّ طالبَ العلم". فانهم یرزقون من غیر ان یکدّون و یجتهدون. فالعلة الغایی فی خلق العالم و العالمین ظهور العلم فی وجود الانسان. و یقول فی هذه الایه (فی سورة الشوری)هو الذی یکلّم الانسان و یُعلّمه اِمّا بطریق الوحی و الالهام، فینکتُ فی قلبه نکتة, یعرف بذلک ما یطلبه من العلم, او من وراء حجاب یعنی بذلک یجعل بینه و بین عبده حجابا من نور فیکلمه من وراء الحجاب کما کلّم موسی ابن عمران من وراء شجرة نورانی. فظن موسی (ع) انها نارٌ، جاءَ الی النور لطلب النار فرای شجرة خضراءً متلالئا نورانیا من غیر ان یکون فیها حراره. فتعجّب من ذلک! کیف یری نورا بلا نار. فحیث هو فی تعجبه اذ کلّمه ربه فقال یا موسی: "اننّی انا الله لا اله الا انا"[[20]](#footnote-21). فالنور من الشجره حجاب بین موسی و بین الله و الله یکلّمه فیعلّمه من وراء حجاب. و طریق اخری لتعلیم الله تعالی یقول: "اَو یُرسل رسولا فیوحی باذنه" و الرسول فی هذه الایه مَلِکٌ یظهر قبال الانسان بصورة انسان یعرفه و یأنس به کما تری فی نومک صورة علی مثال امک او ابیک او غیر ذلک ممن تعرفه ثم تقول لامک و ابیک: رأیتک فی نومی قلتُ لک کذا و قلتَ لی کذا وکذا. فهذه الصورة التی تریه فی نومک بصورة ابیک او امک لیس امک او اباک الواقعی بل هو ملک بصورة الانسان, رسول من قبل الله تعالی یکلّمک ربُک بهذه الصورة فی نومک. فکل ما تعلم وتعرف انما هی نعمة من الله تعالی انعم علیک بهذه الوسائل.

ثم یقول (ع): **"وَدَلّنا عَلیهِ مِنَ الاِخلاصِ لَه فی تَوحیدِه..."**

یذکر الاخلاص بعد فتح ابواب العلم, لان المخلص هو الذی یتعلم عن الله تبارک و تعالی و یُعلّمه الله تعالی جزاءً لاخلاصه. و الاخلاص ان تجعل نفسک خالصا لربک, تترک و تطرح نفسک بین یدی الله تبارک و تعالی و تسئل منه تعالی متضرعا خاشعا ان یجعلک لنفسه, تکون له عبدا خالصا لا تعمل الا ما امرک الله بالعمل و لا تقول الا و یامرک الله تعالی بالقول و لا تطلب منه شیئا الا ما رزقک الله تعالی قبل الطلب. ومصادیق الاخلاص الکامل مظاهر الطبیعة، خلقُ العالمِ و ما فیها. تری الارض تدور علی نفسه و علی الشمس و الکواکب و هو سِلمٌ لامر الله تعالی. کذلک تری الاشجار و الاقمار کلها تسلیما لامر الله تعالی, لا یطلبون لانفسهم شیئا الا ما رزقها الله تعالی و لا یطلبون شیئا الا ما خلق الله لهم. فالله تبارک و تعالی هو الذی ینبت الاشجار و یورقها و یثمرها و یزیّنها بالاوراق و الاوراد و الاثمار. فالاشجار لا یطلبون لانفسهم شیئا، یطرحون انفسها بین یدی ربها یفعل الله تعالی بها ما یشاء و کذلک کل ما فی العالم من الشموس و الکواکب و الاحجار و الاشجار و الجبال کلها سِلم لامرالله تعالی یفعل الله بهم ما یشاء و لا یفعلون بارادتهم شیئا بل یفعل الله بهم.

فیجب علی الانسان ان یکون کذلک بین یدی ربه یجعل نفسه بین یدی ربه کالاشجار و غیرها مما یری فی العالم. فهذا هو الاخلاص یامرنا فی کتابه ان نجعل دیننا خالصا له, یقول: "مخلصا له دینی"[[21]](#footnote-22) او تطلب من الله تعالی ان یجعل الاخلاص فی دینک. فلا تجعل نفسک شیئا و شخصا قبال ربک تطلب منه تعالی غیر ما یطلب لک و تعمل لله تعالی غیر ما یامرک بالعمل, تجعل نفسک کانّک سببٌ بیده تعالی یتسبّب بک الی ما یرید. فاذا کنت کذلک یفتح الله لک ابواب العلوم یجعل نفسک کانها شمس مضیئه یتلألؤ فی العالم یستضیئ به العالمون.

و لذلک یأمرنا مولانا (ع) بعد ان قال: "وَ فتحَ لنا مِن اَبواب العلمِ بِرُبوبیّته" (ان نقول): "وَ دَلّنا علیهِ مِن الاخلاصِ له فی توحیده". یعنی اذا جعلت نفسک خالصا مخلصا لربک یعلّمک ربک کیفیة الاخلاص و یعلمک بانما یرید الله لک من النعم فی الدنیا و الاخرة خیر لک مما ترید لنفسک. فان الانسان یطلب نعم الله تعالی علی قدر علمه و عقله، و علمُهُ ضعیفٌ فیطلب شیئا ضعیفا و الله تعالی کذلک یختار للانسان من النعم و المقام علی قدر علمه، و علمُهُ تعالی غیر متناهٍ. فما یختار لک من النعم غیر متناه. فما یختار الله لک خیر مما تختار لنفسک.

فنحن بین یدی الله تعالی کصبیاننا بین ایدینا. فیسئل منا صبیاننا ملعبة یلعب به و نختار لصبیاننا من العلم و الحکمه و وسائل الحیاه ما یقدر ان یعیش سعیدا. فما تطلب لصبیّک خیر مما یطلب صبیک لنفسه. کذلک ما یطلب الله لنا خیر لنا مما نطلب لانفسنا. فالانسان یطلب لنفسه عیش الدنیا و هی متاع قلیل و الله تعالی یطلب له عیش الاخره و هی کثیر غیر متناه یرزق بغیر حساب.

ثم یذکرلنا (ع) معنی الالحاد و الشک فی امره یقول: "یُجَنّبُنا ربُنا من الالحاد و الشک فی امره (تعالی)" فالالحاد بمعنی ان تجعل نفسک لغیر الله تعالی، تعیش فی ولایته. یامرک بما یرید و ینهنک عما لا یرید. فهذا الغیر ربک و الهک و انت رقٌ له عبدٌ مربوبٌ لا یربّیک لتنال شیئا من الخیر بل یربیک لینال بک من الخیر لنفسه. فاذا کنت فی ولایة غیر الله تعالی تکون ملحدا. فکانک جُعلتَ فی قبرک لا تقدر ان تطلب لنفسک شیئا نافعا او تترک عن نفسک شیئا مضرا بل انت لنفسک ضعف و عجز و فقر و جهل و بالمأب موت مطلق. فما تطلبه یکون لغیرک لا لنفسک. انظر الی العبید فی تاریخ المعاش کیف جعلوا انفسهم مِلکا لغیرهم. لا یختار لنفسه شیئا بل هو و ما بیده مِلکُ غیرِه، یهلک فی طریقٍ یحیی به غیره. فهذه الحاله یسمّی الحادا و الانسان فی هذه الحاله کانه ملحود مقبور لغیره, هلک فی حیاة غیره و ضعف فی تقویة غیره و افتقر فی غناء غیره، کذلک مات لحیاة غیره. فما اخسرانسان مثل هذا. و الشرک من اشد الخسران للانسان. فالانسان اذا عصی ربه لا یقطع منه رجائه و لا یترکه ربه. یعصی ربه و یرجوه ان یغفره و یعفو عنه ولکن المشرک لا یرجو ربه بل یرجو مَن اشرک به، و لا ینتظر من الله تعالی شیئا بل ینتظر ما ینتظر ممن اشرک به. بل ینسی ربه کاملا فی حیوته و یجعل الغیرکانه ربه و مولاه و الهه, لا یرید شیئا الا منه و لا یترک شیئا الا فی طلب رضاه. یقول الله تبارک و تعالی فی کتابه: "اِنّ اللهَ لا یغفرُ اَن یُشرَکَ به"[[22]](#footnote-23)... فتریه تبارک و تعالی فی سعة رحمته و مغفرته لا یغفر المشرکین بل لا تری المشرک ان یرجو من ربه شیئا، و هذا هو الانقطاع الکامل عن الله تعالی و الالحاد بغیره تعالی. فلا یمکن للمشرک ان یطلب من الله شیئا لانه نسیَ ربه و محا رجاءَ ربه عن وجوده. فلا یمکن للمشرک ان یطلب من الله شیئا لانه جهل ربه بجهل مرکب. جعل فی علمه و اعتقاده خلقَ الله مکان خالقه فلا یمکن له ان یستغفر ربه و یتوب الیه تعالی. کذلک لا یمکن لله تعالی ان یفیض الیه فیضا، یعلّمه علما او یقوّیه بروح الحیوة و الایمان. فکانه شجرةٌ کما یقول الله تعالی انقلعت عن وجه الارض[[23]](#footnote-24)، لا وصلةَ بینه و بین الماء و التراب فیتجفّفُ و یکون لجهنم حطبا.

و ما یقول الله تعالی انه لا یغفر ان یشرک به بمعنی عدم امکان ظهور المغفرة للمشرک و عدم امکان العفو و الهدایه، لانّ المشرک انقطع عمّا یتسبّب به الی مغفرة الله و رضوانه. فلا یطلب من ربه شیئا لیفیض الیه ربه بخیر. هکذا دأب المشرکون، لا یطلبون ربهم و لا یرجونه لانهم انقطعوا عن ربهم انقطاعا کاملا و لا یمکن لِلّه تعالی ان یطلبهم او یفیض الیهم برحمته. اعاذنا الله من الشرک و الالحاد.

فیذکر (ع) فوائد الاخلاص فی مراحل ثلاث:

الاولی فتحُ ابوابِ العلم و المعرفه بربوبیته. و الثانی: الهدایة الی کیفیة الاخلاص و العلم بتوحیده تعالی. و الثالث: المعرفة بکیفیة الالحاد و الشک و ان الله هو الذی یجنّب الانسان عن الالحاد و الشک فی امره تعالی.

فهذه فوائد ثلاثه یاتینا من طریق الاخلاص لله تعالی فی دیننا و دنیانا. لان المخلص جعل نفسه لِلّه کاملا, لم یَدَع من نفسه لنفسه شیئا، لا یرید حیاته الا لِلّه و لا ما یعمل به الا لِلّه و لا یطلب لنفسه شیئا الا ما طلب له الله تعالی, لا یرید الجنة لنفسه و لا النجاه من النار لنفسه بل هو فی حالةٍ لو اذن له الله بدخول الجنه او امره ان یدخل فی النار یکون عنده سواء. فجزائه ان یجعل الله تعالی نفسه خالصا قبال ما جعل العبد نفسه خالصا لربه, یقول مولانا (ع) یصف لنا الاخلاص فی بعض دعواته: "اللهمّ انتَ کَما اُحِب فاجعَلنی لَکَ کما تُحب".

یعنی بذلک انک ربنا و الهنا بکمال الالهیة و الربوبیه, فاجعل عبدک لنفسک فی کمال العبودیة. لان الانسان لا یمکنه ان یرفع عن وجوده الرذائل و النواقص او یجعل فی نفسه ما به یتطهر و یزکو فیکون انسانا کاملا مطلوبا محبوبا لنفسه. فیسئل الله تعالی ان یعمّره فی وجوده فینقلب بتزکیة الله و تطهیره عبدا محبوبا مطلوبا. فاول ما یفعل الله بعبده ذلک یفتح له ابواب العلوم و یعلمه کیفیة الاخلاص, فیریه الله تعالی نفسه کما هو تعالی فی ذاته و ینأی به عما یزیله و یضله عن الصراط المستقیم. فینقلب کانه رب فی علمه و کماله و قدرته و هو عبد فی ذاته و وجوده کما روی فی بعض الدعوات عن الائمه (ع) یقولون: "لا فَرقَ بینَنا و بین ربنا الاّ انّه تعالی الهٌ فی ذاته و وجوده و نحن مخلوق مربوب فی ذواتنا و انفسنا"[[24]](#footnote-25).

ثم یصف (ع) فوائد الحمد, یذکر کلمه الحمد مفعولا مطلقا. تقول: أحمدُ حمداً، أشکرُ شُکراً, او تقول أمدح مدحا... فهذه المصادر بعد کلمةَ الحمد یسمی مفعولا مطلقا، تذکرالفعل ماضیا او مضارعا ثم تذکر المصدر بعد الفعل, فتقول: احمدُ حمدا, او تقول: حمدَ حمدا, او تقول حامدٌ حمدا، و امثال ذلک.

فذِکرُ المصدر بعد الفعل تدل علی نوع خاص من الافعال لا نظیرله و لا سابقه. فاذا اردت ان تقول ضربتُ ضرباً بلا نظیر و عدیل، او تقول: قتلتُ قتلا بلا نظیر و شبیه، تذکرالفعل اولا بصورة الماضی و المستقبل ثم تذکر المصدر منصوبا, کما تقول: ضربت ضربا. او تقول یضربه ضربا. ف"ضربا" بعد الفعل مفعولٌ مطلقٌ یدل علی نوع خاص من الفعل لا نظیرله. فتری (ع) یذکر الحمد اولا یقول: "الحمد لِلّه الاول بلا اول"... او یقول: "و الحمد ِلله علی ما عرّفنا من نفسه" ثم یذکر الحمد بصورة مفعولٍ مطلق، یقول:

"حَمداً نُعَمَّرُ بِه فیمَن حَمِدَه مِن خَلقِه وَ نَسبِقُ به مَن سَبَقَ اِلی رِضاهُ و عَفوِه"

یعنی أحمد ربی حمدا نعمّر به. و کلمه "نُعَمّرُ"یدل علی کثرة العمر او یدل علی التعمیر. و العمر و التعمیر و العمارة بمعنی واحد, یدلّ علی التعمیر، ضد التخریب. فکل شی فی العالم و لا سیما الانسان یقع دائما بین التخریب و التعمیر، اِمّا یخرّب نفسه بالرذائل او یعمّر نفسه بالفضائل. فمن کثُر علمه و حسُن خلقه و ایمانه و استمسک بعروة الوثقی بینه و بین ربه و طرح نفسه بین یدی ربه, یزکّیه الله تعالی و یعمّره بالعلم و الحکمه و العمل الصالح و الاخلاق الحسنه, ینقلب قصرا مجللا و بیتا معمورا, کما یقسم الله تعالی بالبیت المعمور فی کتابه یقول: "وَالطّور و کتابٍ مَسطورٍ فی رقٍّ مَنشور والبَیتِ المَعمور والسّقفِ المَرفوع". یُقسم بالطور و هی جبلٌ کلّم الله تعالی فیها موسی بن عمران، و لیس الطور هناک بمعنی الجبل بل هی بمعنی انسان ارتفع و شامخ بنفسه فانقلب طورا و جبلا مشرفا علی الحیوة. و هکذا "الکتاب المسطور" لیس بمعنی هذه الکتب یُکتب فیه الخطوط و الکلمات, بل هی بمعنی نفس الانسان یُکتب فیها العلوم و الحقایق، کما یقول: "عَلّمَ بِالقلمِ عَلّمَ الانسانَ ما لَم یعلم".

فنفس الانسان بمنزلة اللوح و الکتاب، و القلمُ ارادةُ الله تعالی، یکتب فی نفس الانسان العلم و الحکمه فینقلب الانسان کتابا ناطقا قبال هذه القراطیس و هی کتاب صامت. فانظر الی نفسک کُتب فیها سورةٌ من القرآن مثل سورة الحمد و التوحید فانت بهذه السور کتاب مسطور و القراطیس کذلک کتاب مسطور. فانت بهذه المسطورات کتابٌ ناطق، کتب الله فی وجودک علم القرآن، و انت بتلک العلوم و الاعمال الصالحه و الاخلاق الحسنه و الفضائل بیتٌ معمورٌ یُقسم الله به، یقول: "والبیت المعمور"

فان الانسان بیتٌ، اذا خرب خرب به کلُ العالم و العالمین و اذا عَمَرَ عَمَرَ به کلُ العالم و العالمین. فلا یعمُرُ الانسانُ بالخشب و الساج و غیر ذلک مما یبنی به الابنیه بل الانسان بیت یعمر بالعلم و الحکمه و الحمد و الشکر و احیاء الحقوق و الصبر و الاستقامه و الجهاد و امثال ذلک من صفاتٍ وصفَتهُ لنا الائمة المعصومین (ع). فیسئل علی بن الحسین(ع) ربه ان یعلّمه حمدا یعمر به فی سایرالحامدین، یعنی حمدا یعمّر وجوده بهذه الحمد فی سایر الحامدین. و حمد الله تبارک و تعالی لو جری علی لسانک بمعرفة الله ان تعرفه فی ذاته و صفاته ثم تحمده، من اکبر الفضائل, یعمر وجودک بکلمه الحمد, و تسبق بهذه الفضیله سایر من سبق من الانبیاء و الاولیاء الی رضی ربک و عفوه.

فذَکر (ع) لکلمة الحمد لطائفَ خاصّه. الاولی: تعمیر قلب الانسان بالعلم و الحکمه و المحبه, و الثانیه, یسبق الحامد بکلمه الحمد علی من لم یحمد ربه مثل سایر الحامدین.

و هنا یجب علیک ان تعلم بان الحمد لیس بمعنی ذکر اللسان ان تقول: الحمد لِلّه رب العالمین, اوتقول: احمد ربی, و امثال ذلک مما یحمد ربک بلسانک او یشکره کذلک, بل الحمد الواقعی ان تسّلم نفسک لامر الله و تسئله سائلا متضرعا ان یعمّر وجودک بافاضة فیض الروح، تقوّی به علی قبول العلم و الحکمة و المعرفه.

فان الانسان بعد ما خُلق و خرج الی الدنیا یکون عندالله تعالی کبذر نبات یجب ان ینبت مثل سایر النباتات و الاشجار فیورق و یثمر بالثمرات. کذلک الانسان کالنباتات و الاشجار ینبت فی وجوده بافاضة فیوضات الله تعالی و یجب فی تقدیر الله تعالی ان یعمل علی وجود الانسان عملین اثنین، یرتقی بهما الی الدرجات و المقامات.

العمل الاولی ان یفیض الله تعالی علی قلبه بافاضة روح الحکمه کما یذکرهذه الافاضه لنبیه یقول: "و کَذلکَ اَوحَینا اِلیکَ روحاً مِن اَمرِنا ما کُنتَ تَدری مَا الکِتابُ وَ لاَ الایمان"[[25]](#footnote-26) او یقول فی فیوضات لیلة القدر: "تنزّلُ الملائکَة و الرّوحُ فیها بِاِذنِ ربِهم مِن کُلّ امرٍ"

و هذه الافاضه یقوّی الانسان تقویةً خاصاً یسمّی روحُ الایمان, یقدر بهذه الافاضه ان یصبر فی صلوته و زکوته و جهاده او یصبر علی المصائب التی اصابته فی الدنیا فینقلب بهذه الافاضه قویا عزیزا عظیما, یحتمل کلما امره الله تعالی او یوحی الیه. یامره بالقیام و الجهاد و غیر ذلک, ینقلب بافاضة تلک الروح انسانا قویا یحتمل علم الله تبارک و تعالی و عظمته فی حیوته. فانک تری الائمه (ع) یقولون فی بعض ما روی عنهم "حدیثُ آلِ محمدٍ (ص) صعبٌ مُستصعَبٌ لا یحتمله الاّ مَلکٌ مقربٌ اَو نبیٌ مُرسَل او عَبدٌ مومنٌ امتَحَنَ اللهُ قلبَه لِلایمان". فیقول الامام (ع) فی هذه الروایه بان الاحادیث و الایات فی کتاب الله بمنزلة الاحمال و الاثقال یثقل و یخفّ و الانسان مثل من یأخذ بیده هذه الاثقال. فان کان الحمل ثقیلا جدا لا یقدر ان یحمله لضعفه فی قوته و ان کان خفیفا یقدر ان یحتمله. فکما ان الاحمال و الاثقال یظهرثقیلا و خفیفا، کذلک العلوم و الایات و الروایات مما یبین به الحقایق و المعارف یظهرثقیلا و خفیفا. فبعض الایات و الروایات خفیفٌ فی معناه، یحتمله العقول و ان کان ضعیفا کما یقول الله تبارک و تعالی: "و العَصر انّ الانسانَ لَفی خُسر الاّ الّذین امنوا و عملوا الصالحات" فیعرف کل انسان ظواهر هذه الایات؛ یعرف الایمان و عمل الصالح، و بعض الایات ثقیل علی الانسان لا یحتمله کل انسان الا من کان قویا عظیما فی دینه, و هذا کما یخاطب الله تعالی رسوله یامره بالاستقامه فی دین الله یقول: "فَاستَقِم کَما اُمرت"[[26]](#footnote-27) او یقول: "لاتکلف الا نفسک"[[27]](#footnote-28) یامره بالقیام و الجهاد مع الظالمین و الکافرین و ان کان واحدا لا یعینه احد و لا یستعین باحد.

فروح الانسان کمثل الابدان یحمل الاحمال الخفیفه و لا یقدر ان یحمل احمال الثقیله الا ان یقوّیه الله تبارک و تعالی بافاضة فیض الروح. فاذا افاض الله الیک بروح الایمان تنقلب قویا جدا فی ارادتک و روحک و بدنک لا تعبأُ باقبال الناس و ادبارهم و لاتخاف من الموت او القتل و سایر ما اصابک من المصائب کما یُعرّفون المومنَ کذلک، یقول: "المومنُ کَالجَبَلِ الرّاسِخ لا یُحَرّکُهُ العَواصِف" و العواصف بمعنی الحوادث. یعنی لا یحرک المومن الحوادث العظیمه و لا یزلزله و لا یزیله عن مکانه فی دینه و ایمانه. فالعمل الاولی من الله تبارک و تعالی یسمی "افاضه" یفیض علی المومن بفیض روح الایمان فیقویه و یرقی به فی استعداده و عقله و شعوره الی درجات العلیین.

و العمل الثانی تقویة مواد البدن و اعصابه و عضلاته لیحتمل ما یأمره الله تبارک و تعالی. فان البدن یستفیض بفیض الله تعالی.

و هناک یجب علیک ان تعرف ثلاث کلمات حتی تعلم ما یفعل الله بک. و هذه الکلمات الثلاث "المُفیض و الفَیض و المُستَفیض". فالمستفیض من یحتاج الی فیض الله تعالی، یقوّیه الله تعالی فی عضلاته و عظامه و اعصابه، یجعل بدنه قویا جدا یحتمل الاحمال الثقیله. فالانسان هو المستفیض. هو الذی یحتاج الی فیض الله تعالی. فهو الفقیر فی وجوده یحتاج الی غنی و هو الضعیف فی وجوده یحتاج الی قوة. کذلک هو الجاهل فی ذاته یحتاج الی علم، کما تری مولانا علیا (ع) یقول فی مناجاته:

"مولای مولای اَنتَ القویّ و اَنا الضعیف فَهَل یَرحَمُ الضعیفَ الاّ القوی. مولای مولای انت القادر و انا العاجز و هل یرحم العاجز الا القادر...

کذلک یعُدّ حوائجه و ضعف نفسه فی مواطنٍ مختلفه یسئل الله تبارک و تعالی رفع هذه النواقص و اجابة هذه الدعوات. فالانسان فقیر فی ذاته یطلب من الله تعالی الغنی و الثروة. فهو مستفیض یطلب الفیض من الله تعالی.

و الکلمه الثانیه فی هذا المورد "فیض الله تعالی". فیحب علی الله تعالی ان یقوی عبده الضعیف و یغنی عبده الفقیر و یجعله قادرا یرفع به ضعفه و غیرذلک. کالانسان یُغذّی ولده یطعمه و یسقیه. فلابد لله تعالی فیضا یفیض به علی العباد, و الفیض هناک روح القوه و القدره فیقوّی الله تبارک و تعالی عبده بافاضة روح القدره، ینقلب الانسان بافاضه روح القدره قادرا قویا عزیزا یرقی به الله تعالی بافاضة هذه الفیوضات مقاما یقدر علی کل شی کما یقدر الله تعالی و یعلم کما یعلم الله کما روی عن الائمه فی حدیث النافله یقول الله تعالی: "لایزال یَتَقَرّبُ اِلیّ عبدی بالنوافل حتی کنتُ سَمعُه الّذی بهِ یَسمَع و بصَرُه الذی به یَبصُر و یدُه الذی به یبطش, حتی یقول هو کن فیکون کما اقول انا کن فیکون" و هذه القوه و القدره یظهر فی وجود الانسان حین اذ دخل الجنه.

فما به یقوّی الله عباده یسمی فیضا. فکما ان الغنی لابد ان یکون له مالا یوتی الفقیر کذلک الله تبارک و تعالی لابد ان یکون بیده فیضا یفیض به علی عبده.

و الکلمة الثالثه "المُفیض" الذی یُفیض الفیوضات علی عباده. یفیض بروح القوه و روح العلم و الحیوة. فهناک ثلاثه کلمات: المفیض و هو الله تعالی, و الفیض و هو روح العلم و القدره, و المستفیض و هو الذی یطلب الفیض و هو الانسان. فکن مستفیضا دائما فی مناجاتک و دعواتک.

ثم یقول: "**حَمداً یُضیئُ لَنا بِه ظلماتُ البَرزَخ و یُسَهِّلُ عَلَینا بِه سَبیلَ المَبعَث"...**

یطلب الامام (ع) من الله تبارک و تعالی ان یوفّقه لحمدٍ یرفع به الظلمات و یسهل علیه بکلمة الحمد سبیل المبعث، فیقول: "حمدا یضیئُ لنا به"... یعنی حمدا یکون لنا نورا و ضیاء و علما و حکمه, لا ان یکون حمدا بذکر اللسان فقط بل حمدا ینقلب به الانسان نورا و یرفع به ظلمات البرزخ و یسهل علیه سبیل البعث فی القیامه.

فلابد لنا فی توضیح هذه الجملات العجیبه العمیقه ان نبین کیفیة ظلمات البرزخ. فنقول ما هی البرزخ و ما هی ظلمات البرزخ و کیف ینقلب الحمد نورا یرفع به الظلمات؟

فالبرزخ علی ما نص به القرآن الکریم هی المدة بین الموت و القیامه. یقول فی کتابه:

"و مِن وَراءهِم بَرزخٌ اِلی یَومِ یُبعَثون"[[28]](#footnote-29) یعنی من وراء الحیاة فی هذه الدنیا موت الی یوم یبعثون. فالبرزخ هی مدة الموت حتی یأتینا بعثنا فی القیامه. فهذه الایه یذکر لنا حیاة ثم موتا ثم بعثا و هی الحیاة . فالبرزخ بین الحیوتین و هی الموت فقط. فلو کان البرزخ حیاة کیف یقول الله تعالی من وراءکم برزخ الی یوم تبعثون؟ فیوم یبعثون الناس حیاة و یوم هم فی حیاة الدنیا حیاة، فلو کان البرزخ ایضا حیاة فلا معنا لقوله تعالی "یوم یبعثون" ؟ فانه لا یقال لحیٍّ : انت حی حتی تحیی1؟

فالبرزخ موت بین الحیاتین، و یؤیّد هذا القول آیات کثیره فی القرآن، یقول الله تعالی فی سورة النازعات: "کَاَنّهم یَومَ یَرَونَها لَم یَلبَثوا الاّ عشیّة اَو ضُحَیها".[[29]](#footnote-30) یعنی اذا جاءتکم القیامه و بعثتم عن قبورکم ثم یُسئل عنکم مدةً کنتم فی قبورکم تقولون لبثنا یوما او بعض یوم؛ و لعلکم لبثتم فی قبورکم الفا او آلاف سنة. فکیف تقولون لبثنا عشیةً او ضحیها؟ و هذا انما یمکن ان یکون البرزخ موتا بین الحیاتین, الحیوه الاولی حیوة الدنیا قبل الموت و الحیوة الاخری حیاة الانسان فی الاخره. فلو کان البرزخ ایضا حیاةٌ یجری علی الاَحیاءِ الزمانُ مِن الشهور و السنین فکیف یمکن ان یکون الانسان حیاً الاف سنه فی البرزخ ثم یبعث فی القیامه یقول: لبثتُ یوما او بعض یوم؟ فالموت مثل النوم لا یجری علی النائم الساعاتُ و الایامُ و اللیالی. فلو کنتَ نائما سبعةَ ایامٍ ثم استیقظتَ عن نومک تظن انک نُمتَ ساعةً او ثلاث ساعات، کما رأیت فی نوم اصحاب الکهف, کانوا نائمین فی کهفهم ثلاث مأة سنین ثم استیقظوا فقال بعضهم لبعض: کم لبثنا فی کهفنا؟ فاجاب یوما او بعض یوم، "فَابعَثوا اَحَدَکم بِوَرِقِکم هذه اِلی المَدینه"[[30]](#footnote-31) فظنوا انهم ناموا اول لیلتهم فاستیقظوا صباح هذه اللیله فکان نومهم ثمانیه ساعات او عشره, لان الساعات و الایام و اللیالی لم یجرِ علیهم کما جری علی الاَحیاء، یعُدّون یوما فیوما الی ثلاث مأة سنین. و الموت مثل النوم و اشد من النوم، لا یجری علی الاموات الایام الشهور و السنوات. فهم فی قبورهم نائمون حتی استیقظوا یومَ القیامه فیُسئل عنهم کما سُئل عن اصحاب الکهف: کم لبثتم فی قبورکم؟ یجیبونک: یوما او بعض یوم.

فالبرزخ مدة الموت بین حیوه الدنیا و حیوه الاخره. لا یکون البرزخ حیاةٌ یجری علی الانسان الشهور و الایام. هذا نصّ القرآن یخبر عن البرزخ بانه موت بین الحیاتین. فبقی علینا ان نبیّن معنا ظلمات البرزخ و کیف یرفع ظلمات البرزخ بکلمة الحمد و سایر العبادات و الدعوات. فنقول: الظلمةُ ظُلمتان، کما انّ النورَ نوران. نورٌ بمعنی الضیاء کضیاء الشمس و القمر, تطلع الشمس و القمر فیستضیئ الفضاءُ بها و نقدر ان نخرج عن بیوتنا و نری وسائل العیش و الحیوة. فهذا نور الشمس، یضیئ الفضاءَ و الهواء و الصحاری و البراری و السّکک و الاسواق, تستمدّ عیوننا بهذه الضیاء. و هناک نور اخری اشدّ ضیاءً من نور الشمس. بهذا النور نعرف نور الشمس و القمر و نعرف به کیفیه الحیوة و الموت و غیرها و هی نور العلم. فمَن علّمک نوّرَک بنور العلم, تعرف بنور العلم الحقَ و الباطلَ و الخیر و الشر و ما ینفعک و یضرک. فلو لم یکن فیک نور العلم لا تعرف نفسک و امّک و اباک و غیر ذلک. فانک تری الحیوانات یستضیئون بنور الشمس و لا یعلمون کیفیة الحیوه؛ لا یعرفون انفسهم و غیرهم. فلو سئلت عن الابل و البقرمن انت؟ حیوان او انسان؟ لا یعرف سؤالک فیجیبک. فلو کانت الحیوانات ذا علم و معرفه یشقّ علیهم بانهم حیوان، یعترضون علی ربهم و یشتکون الی ربهم لمَ خلقتَنا بقرا او حمارا یرکب الانسان علینا. فلا تکون الحیوانات ذا علم. انما هی یحیون علی غرائزهم و مزاجهم، یاکلون و لا یعرفون الاَکل, یشربون و لا یعرفون المیاه. لم یخلقهن الله تعالی ذا علم و حکمه بل خلقهنّ ذا اقتضاء و غرائز فی مزاجهم یحیون علیها.

ولکن الانسان لیس کذلک. انه ذوعلم و غرائز و مقتضیات، یعرف نفسه و امه و اباه و سایر قرَبائَه و کیفیة حیوته و موته و یعرف ما یضره و ینفعه. فلو اصابه البلاء یدعُ ربه ان یشفیه و یرفع عنه البلاء و غیر ذلک. یعرف معاشه و معاده و سایر ما یکون فیه و یعیش به. فالانسان ذو علم و ضیاء و الحیوانات لایکنّ ذو علم. یکنّ فی ضیاء و لا یعرفن الضیاء بما انها لا تعلم. فالعلم نورٌ اخری فی قلب الانسان، یعرف به نورا و ظلمه و علما و جهلا و مرضا و سلامة و غیرها مما یبتلی بها فی حیوته. فنور العلم اشد ضیاءً من نور الشمس. بنور العلم یُعرف الشمس و لا یُعرف بنور الشمس العلم. فالنور نوران. نور به تری قیامک و قعودک، و نور به تعلم و تعرف نفعک و ضرک و غیر ذلک.

و الظلمات ایضا علی قسمین: ظلماتٌ قبال نور الشمس کظلمات اللیل، و ظلماتٌ قبال نور العلم کالحیوان قبال الانسان او کالجاهل قبال العالم. فالانسان یتولد و لا یعلم، ثم یعیش و یعلم بعد ذلک. فظلماتٌ بمعنی ظلمات اللیل و ظلمات اخری قبال نور العلم و هی ظلمات الجهل، و الجهل اشدُّ ظلمةً من ظلمات اللیل. العالِمُ فی ظلمات اللیل یعیش و یعرف خیره و شره ولکن الجاهل فی ضیاء الشمس لا یقدر ان یعیش فیعلم خیره و شره. فخیر النور نور العلم.

و العلم ممّا یَرثُ الانسان من الله تبارک و تعالی. یقول الله، یعرّف نفسه بانه "نورُ السّمواتِ و الارض" کما تری فی سورة النور یعرّف نفسه بالنّورانیه یقول: "اللهُ نورُ السّمواتِ و الارض" فکیف یکون الله نور السموات و الارض، و ما یُنوّر السموات و الارض الاّ الشمس؟ فنور الله تعالی علمُه تعالی. لیس وجود الله تعالی کالشمس یرفع به الظلمات بل هو تعالی نور العلم یُدفع به الجهالات.

فلو تعمقت و عرفت هذین: النور و الظلمات و الجهل و العلم, تعرف معنا قوله (ع) "حمدا یضیئ به ظلماتُ البرزخ".

فنذکر هناک تفسیر آیة النور تعرف بتفسیر هذه الآیه معنا نور السموات و الارض و امثال نور الله, نور السموات و الارض. یقول الله تبارک و تعالی

"اللهُ نورُ السّمواتِ و الاَرض, مَثَلُ نورِهِ کَمِشکوةٍ فیها مِصباحٌ المِصباحُ فی زُجاجَة الزُّجاجةُ کاَنّها کوکبُ دُرّیٌ یوقَدُ مِن شَجَرةٍ ُمبارَکةٍ زَیتونةٍ لا شَرقیّه و لا غَربیّه یَکادُ زَیتُها یُضیئُ و لَو لَم تَمسَسهُ نارٌ, نورٌ عَلی نورٍ یَهدِی اللهُ بِنورِه مَن یَشاءُ و یَضربُ اللهُ الاَمثالَ لِلنّاسِ و اللهُ بِکلّ شیئٍ علیم".[[31]](#footnote-32)

فیعرّف الله تعالی نفسه بالامثال التی جعلها مثالا لنوره و فُسّر هذه الامثال بالائمه المعصومین علیهم السلام. فقالوا فی تفسیرهذه الایه: المشکوة صدر محمد (ص) و المصباح علیٌ (ع) کذلک فُسّر کل جملة من هذه الایة بامام من الائمة المعصومین (ع). فعرّف الله تعالی نفسه بانه نور السموات و الارض و جعل لنورانیته هذا مثلا و مثالا من الائمه المعصومین (ع).

ولیُعلم بان هذه الایه فی کتاب الله تعالی افضل الایات و اعمقُها من حیث العلم و الحکمه. فآی القرآن نور و هذه الایه نورُ انوارِ القرآن. فلو جعلنا مثلا لِکتابِ الله تعالی لقلنا سایرُ الایات فی القران کتابٌ و کلماتٌ و قراطیس، و هذه الایه قبال سایر الایات انسانٌ عَلِمَ هذا الکتاب فبیّنَه و اَوضحه للمتعلمین. فالکتاب نور و صاحب هذا الکتاب الذی کتبها و الّفَها نور النور. نورٌ یُعرف بها کتابُ الله. فکتاب الله و ما فیه من العلوم و الحقایق و العلم و الحکمه نورٌ و العالِمُ بهذا الکتاب و هم ائمه المعصومین (ع) نورُ النور. نور یُعرف بهم نورُ الله تعالی و یُعرف بهم نورُ الشمس و القمر و الکواکب. انوارٌ یُعرف بهم کیفیةُ الحیوه و حیوةُ الدنیا و الاخره و القبر و القیامه. انوارٌ یُرفع بهم الظلمات و الجهالات و غیر ذلک. فعرّفوا القران بانّه کتابٌ صامتٌ و عرّفوا الائمةَ علیهم السلام بانهم کتابٌ ناطق. فکتابُ الناطق مفاتیحُ علمِ کتابِ الصامت.

القرانُ بمنزلة صندوق فیها جواهر العلوم و الحکم. فیها جواهر معرفة الله تعالی و فیها علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه و الی الابد. صندوقٌ مقفّل بابُه، مسدودٌ ابوابُه علی الناس، و ائمة المعصومون (ع) مفاتیحٌ یُفتح بهم هذه الصندوق فیُکشف منه جواهر العلم و الحکمه کما عرّف رسول الله نفسه بانه: "مدینةُ العلم و علیٌ بابُها". فنقول مدینةُ مدائن العلم و الحکمه هو الله تبارک و تعالی فی جلاله و عظمته و القران کتاب فیه اشارةٌ الی ما فی ذات الله من العلوم و الحکمه و اشارةٌ فیه الی ما کان و ما یکون و ما هو کائن، و الائمه علیهم السلام مفاتیحُ ابواب مدینةِ علمِ الله تعالی و ما خلقه او یخلقه الی الابد.

فلذلک جعل الله تعالی الائمه المعصومین مثلا و مثالا لنور علمه. فیقول تعالی من اراد ان یعرف الله تعالی بنورانیته و حکمته فلیَعرِف مشکوة النور ثم یعرف المشکوة بالمصباح و مصباح الاولی بالمصباح الثانیه و یعرف المصباح الثانیه بالزجاجه ولیَعرِفِ الزجاجةَ بالکواکب الدُرّی ولیَعرِف الکواکبَ الدُرّیِ بالشّجرة المبارکه و لیعرف الشجرة بشجرةٍ زیتونة ولیعرف هذه الشجره بنورٍ یطلع علی قلوب الناس، یطلع مستقیما بلا مَیلٍ الی الشّرق و الغرب. ثم لیعرف هذه الشمسَ الطالعةَ بنورٍ یتلوه نورٌ اخری ولیعرف کلَ هذه الانوار بنورٍ یهدی الله لنوره من یشاء.

فیُعرّف الله تعالی فی هذه الایه الائمه المعصومین (ع)، یَبدء فیها باسم "فاطمه سلام الله علیها" و یختمها بالامام القائم الغائب (ع). فمن عرفهم عرف الله و عرف کیفیة حیوة الدنیا و الاخره و یعرف بهذه المعرفه ظلماتِ البرزخ، و من لم یعرفهم لم یعرف نفسه و غیره و سایر ما به یعیش و یموت. فیهلک فی الظلمات و یکون من اصحاب الجحیم.

ولیُعلم بانّ عیشَ الانسان و حیوته فی هذا العالَم حرکاتٌ تکاملیٌ جعله الله تبارک و تعالی من بدو تولده الی موته فی طریقٍ لابدّ ان یسلک هذا الطریق الی ان یبلغ مقصد العیش و الحیوه و هو الاخره. فان الاخره فی طریق الانسان لیست بمعنی بلدٍ و قریةٍ مثل هذه البلاد و المدائن، کاَن تقول: نخرج من بلد التهران و نصل بلدا اخری و غیر ذلک. بل الحیوه الاخره حیوةٌ علی وجه الارض کحیوة الدنیا, قدّم الله تعالی الحیوهَ الدنیا علی الحیوهِ الاخره. فالحیوه الاخره کحیوة الشباب و حیوه الدنیا کحیوه الصبیان. فان الصبیّ حیٌ یعیش فی صباوته و الشابّ ایضا حیٌ یعیش فی شبابه، و بین حیوةِ الصباوه الی حیاه الشباب طریقٌ یسلکه الصبیان الی ان یصلوا شبابَهم و عیشَهم فی شبابه. فهذه الحیاتان؛ حیوةُ الصبیِِّ و حیوة الشباب علی وجه هذه الارض. فالصّباوةُ بمنزلة القُراء او الصحاری، و الشباب بمنزله البلد. کذلک حیوه الدنیا و الاخره. فلانسان فی حیوة الدنیا بمنزلةِ صبیٍّ و غلام لم یبلغِ الحُلُم و لم یصل الی العقل و المعرفه و لم یَعرف ولیَّه الذی لو جُعلت فی ولایته یصل فی ولایته الی العیش و حیوةِ الابد.

فحیوة الاخرة یظهر علی وجه الارض کالحیوه الدنیا و لابد للانسان ان یسلک فی عیشه و حیوته الی ان یصل ولایة الله و ولایة الائمه المعصومین (ع). فدائرةُ ولایتهم حیوةُ الاخره "فریقٌ فیها فی الجنه و فریق فیها فی السعیر"[[32]](#footnote-33).

ففی هذه الایه و هی ایه النور یُعرّف لنا ولایته و ولایة الائمه المعصومین (ع) بانهم نور السموات و الارض و نور عیشکم و حیوتکم و لابد للانسان من السلوک فی حرکته الی ان ینال ولایتهم. فاذا بلغ ولایه الائمه المعصومین (ع) بلغ حیوة الاخره و المدینة الفاضله التی عرّفها رسول الله (ص) فی قوله: "انا مدینة العلم و علی بابها". فجعل الله تبارک و تعالی بین الانسان فی حیوته الدنیا و حیوه الاخره برزخاً لابد للانسان ان یسلک هذا البرزخ بنور العلم و الحکمه کما یقول الله تبارک وتعالی: "و من وراءهم برزخٌ الی یوم یبعثون" فهذه الحیوة الدنیا حیوةٌ و یوم یُبعثون فی العالم الاخره حیوةٌ و بین هذین الحیوتین برزخٌ و هی نوم و موت ینالون به حیوةَ الاخره.

فالانسان فی علمه و عمله کالمسافر یسافر من الدنیا الی الاخره، و الدنیا قبال الاخره کالبراری و الصحاری قبال بلد عظیم لا یقدر الانسان ان یعیش فیه لان الله تعالی لم یُهَیّئ فیها وسائل العیش و الحیوة و الانسان فی اعماله و افعاله یطلب حیوةً لا موت فیه، و سلامة لا مرضَ فیه و غِنیً لا فقرَ فیه و علما لا جهلَ فیه، و هی الحیوة الدائم, و بین الانسان و هذه الحیوة التی لا موت فیه ظلماتُ البرزخ، لابد للانسان ان ینال مقصدَه و هی الحیوةُ الاخره و الحکومة الالهیه. فلو لم یترک و لم یتجاوز الانسان من هذه الظلمات و هی الجهل لا ینال مقصده و هی الحیوه الاخره. و کل البشر فی حرکاتهم و سکناتهم و قیامهم و قعودهم و موتهم و حیوتهم مسافرون یسلکون فی معاشهم و حرکاتهم الی ان یبلغوا و یصلوا الحیوةَ الاخره و هی الحکومةُ الالهیهُ بقیام الائمة المعصومین (ع). ففی کل قرن یتقدم الی هذه الحکومه قدَماً یرفع به ظلمات الجهل الی ان یبلغ المقصد.

فعرّفوا الامامَ (ع) بانه "جبلُ قافٍ" عنده ماءُ الحیوه و بینه و بین الخلائق ظلماتٌ بمعنی الجهالات، لابد لهم ان یتعلّموا ثم یتعلّموا حتی یرفع بعلومهم الجهلَ و الظلمه و یصلوا الی قیام امامهم (ع). فهناک عینُ ماء الحیوه، لا موتَ فیه و لا فقر و لا مرض و هی الجنة التی کانوا یوعدون. فهذه الظلمات و هی ظلمة الجهل بمعنی الموت بین الانسان فی الحیوة الدنیا و الحیوة الاخره "ظلمات البرزخ". یرتفع هذه الظلمات بالحوادث من الموت و المرض و القتل و غیرها حتی ینال المقصد.

ثم یذکر (ع) بعد البرزخ کلمة المبعث, یقول: "و یسهّل علینا به سبیلَ المبعث". یذکر البرزخ اولا ثم المبعث.

فالبرزخ طریق الی المبعث, و المبعث حیوة الاخره؛ یتبع (ع) فی قوله هذا آیةَ القرآن حیث یقول الله تعالی: "و مِن وراءهم برزخٌ اِلی یومِ یُبعثون". یعنی بذلک من وراء الحیوة الدنیا برزخٌ لمن خرج عن الدنیا و دُفن فی قبره الی یوم یبعثون. فیذکر الله تبارک و تعالی فی هذه الایه حیوتین بینهما برزخ. الحیوة الاولی هی الحیوة الدنیا یعیش فیها، و الحیوة الاخری هو البعث فی الاخره یقول: "الی یوم یبعثون". فیومُ یُبعثون حیوة و هی حیوة الاخره، و یومُ العیش فی الحیوة الدنیا حیوةٌ و هی الحیوه الدنیا، و بین هذین الحیوتین برزخ. فلو کان البرزخ حیوة مثل حیوة الدنیا و مثل یوم البعث لا یجوز لله تبارک و تعالی ان یسمیه برزخا بین الحیوتین. فانک مثلا تهدی مسافرا الی بلد و هو معک فی سفینة فوق البحر فتقول: تترک هذا البحر وراءَک تصل الی فَلاةٍ ثم تترک الفَلاةَ وراءَک تری بحراً، ترکب سفینةً اخری.

فکیف تهدی المسافر بهذه الکیفیه؟ فلو کان البحرُ الی بلدٍ یطلبُه متصلاً لا یجوز لک ان تقول له: تترک هذا البحر وراءک فتصل الی فلاة تسلکها ثم تصل الی بحر اخری. انما تقول ذلک اذا کان هناک فلاةٌ بین البحرین. فلو کان بحرا واحدا تقول له: تترکُ هذا البحرَ فتصلُ الی بلدٍ تریده. کذلک الله تبارک و تعالی یهدینا طریقنا الی بلد الاخره, یقول: تترکون هذه الحیوه وراء کم، تصلون الی برزخ تسلکونه ثم تصلون الی حیوه الاخره. فنعلم بذلک الدنیا حیوةٌ و یومَ المبعث حیوة الاخره، و بین السالکین الی الاخره برزخٌ و هی ظلمات الجهل و الموت، یرتفع هذه الظلمات بعلم البشر. فیقول الامام (ع) بالحمدِ یُضیئُ ظلماتُ البرزخ؛ یعنی بشکر النعم فی اطاعه الله. فمن شکر ربه و حَمِدَه یجعل الله تعالی نورا فی قلبه یرتفع بهذه النور الظلمات بینه و بین المبعث. فبهذه السراج و هی نور علم الانسان، یرتفع ظلمات الجهل و یسهل علیه سبیل الاخره, یسلکه فیصل الیه.

ثم نذکرکیفیة رفع ظلمات البرزخ فنقول: اذا کان البرزخ مدة الموت بین الحیوتین و یکون ظلمةً، کیف یرتفع ظلمات البرزخ بمن مات فی قبره؟ المیت المقبور لا یکون حیا فیعلم, لا یزید علی ایمانه و علمه شیئا و لا ینقص و هو میت فی القبر. فلو کان بین الاموات و یوم البعث ظلمات البرزخ فکیف یرفع هذه الظلمات بالاموات؟

فنقول فی رفع هذا الاشکال: یرفع ظلمات البرزخ بالاحیاء بعد الاماته. فلا یموت البشریةُ کلها بل یموت الاباء و یحی الابناء، ثم یموت الاباء و یبقی بعدهم الابناء، الی ان یصلوا ولایة الله تبارک و تعالی بقیام القائم (ع). فالقرن الاولی میت و قرن الثانیه حیٌّ یُرفع بهم الظلمات. ثم القرن الثانیه میتٌ و القرن الثالثه حیٌ یُرفع بهم الظلمات, کذلک یُرفع الظلماتُ بالقرون الاتیه بعد القرون الاولی, یُرفع بهم الظلمات الی اخر القرن و هی قرنُ القیام بقیام الامام (ع).

و القائم علیه السلام لا یقوم الا و یعرفه و ینتظره کلُ البشر فی زمانه. فالمومنون یعرفونه کاملا فی آخر القرن و یعلمون انه لا یقدر احد ان یفرّج عنهم و یسهّل لهم العیش الا الامام (ع) فلا یرجون احداً فی حیوتهم و معاشهم و معادهم الا الله تبارک و تعالی ان یفرّج عنهم بقیام امامهم. فلا یکون قرنُ الاخر عند ظهور الامام (ع) کالقرون الاولی جاهلین؛ یرجون احدا غیر الله تعالی کمثل المسلمین فی صدر الاسلام یرجون عیشهم بإمارة معاویه و امثاله, یترکون علیاً و الحسن و الحسین علیهم السلام وراءَ ظهورهم. او مثلِ المسلمین فی قرن الائمه المعصومین (ع) یترکون الائمة و الکتاب وراء ظهورهم یرجون سعادتهم فی خلافة الخلفاء و کذلک کلُ قرن من القرون. یرجو الناس سعادتَهم فی ولایه غیر الله و اولیائه، فبُمهلُهُم الله تعالی ان یعیشوا و یرون ولایة اولیاءهم. فما دام یرجو الناس غیرَ ولایة اولیاء الله یمهلهم الله تعالی حتی یرون ولایةً و حکومةً یرجون سعادتَهم بها، الی ان یصلوا قرن الاخر و هی قرنُ ظهور الامام (ع)، یظهر فیها حوادث مهلکة مُفضعة فییئسُ الناس فی حیوتهم و لا یرجون احدا الا الله تبارک و تعالی و اولیاءَه.

فالمومنون ینتظرونه ساعة بعد ساعة و لا یرجون ولایةً غیرَ ولایتهم, و الکفاریموت عیشهم و یَعجزون عن ادامة الحیوه و بقائهم, فییأسون و لا یرجون احدا الا الله تعالی. فهناک یصلوا الناس الی علم کامل و معرفة کاملة حیث لا یقبلون ولایةً الا ولایة الله تعالی. فیرتفع ظلمات البرزخ و یستضیئون بعلمٍ هی حیوةُ آخرتهم. فیرتفع ظلمات البرزخ بالأحیاء بعد الاماته.

فاذا بلغوا حیاةَ الاخره و دخلوا فی ولایة الله تعالی یفتح لهم ابواب الجنه فیحیی اباءهم و اُمّهاتُهم اللاتی ماتوا قبلهم فیدخلون الجنة و یرزقون فیها بغیر حساب.

ثم یقول (ع): **"و یُشَرِّفُ به مَنازلَنا عندَ مَواقفِ الاشهاد"** فیجعل الحمد علما و حکمة یرتفع بها ظلمات البرزخ و یشرف بها منازل الانسان و مواقفه فی حیوة الاخره.

فیجعل (ع) الحمد اصلا اصیلا لظهور هذه البرکات. یُعظّم به کلمة الحمد قبال سایر الکلمات و العبارات. و کذلک الله تبارک و تعالی یعظّم الحمد قبال کل ذکر من اذکاره و کل اسم من اسماءه. فتری علّمَنا التسبیحَ بالحمد فی صلوتنا تقول: "سُبحانَ ربّیَ العظیمِ و بِحمدِه" و "سُبحان ربّی الاعلی و بِحَمدِه". و یقول فی کتابه: "فَسَبّح بِحَمد ربک"... او یقول: "وَ المَلائکةُ یُسَبِّحون بحمدِ ربهم". فالتسبیح کلمةٌ عظیمهٌ یُنزّه المسبّحُ ربَه ان یکون کمثل الخلایق. فیعظّمون کلمةَ الحمد قبال کل ذکرفی کتابه و جعل الحمدَ مفتاحا للعلوم و الحکم.

ثم تری انه تعالی جعل سورةَ الحمد فاتحةً لِلکتابهِ فسمّوها: « فاتحةُ الکتاب» و جعلوها قبال القرآن ببرکة کلمةِ الحمد و یخاطب الله رسوله یقول له انزلتُ الیک کتابین و هما "السّبعُ المَثانی و القرآن العظیم" یقول: "و لَقد آتَیناکَ سَبعاً مِنَ المَثانی و القُرآنَ العَظیم"[[33]](#footnote-34). یقول الامام الصادق (ع): "اِنّ اللهَ تعالی اَفرَدَ سورةَ الحمدِ بِالذّکر و جَعَلَه قرآناً مُستقلاً ولَو کان الحمدُ سورةً مِن سوَرِالقرآن لم یُفرِدهُ بِالذُکر و لم یجعله کتاباً مستقلا". فمَنّ الله تبارک و تعالی علی نبیّه بانه انزل الیه کتابین: سورة الحمد و القرآن العظیم. و ذلک لان علم القرآن لا یعلمه احد الا بالله تبارک و تعالی و ان الله تعالی هو الذی یعلّم القرآن, یقول: "الرحمنُ علّمَ القرآن" او یقول لرسوله: "و کذلک اَوحَینا اِلیکَ روحا من امرنا"[[34]](#footnote-35) و فُسّرهذا الروح بعلم القرآن.

و الانسان یتعلّم من ربه بالصلوه. فاذا قام للصلوة فی یومه و لیلته کاَنّه یتعلّم من الله تعالی و الله تعالی یُعلّمه. فجعل الله تبارک و تعالی کلمةَ الحمد فی الصلوة او غیر الصلوة مفتاحاً للعلوم و الحکم. فانظر الی وجودک و تفَکَّر ما جعل الله تعالی فیها، تجد بذلک معنیَ الحمد فی وجودک. فوجودُک هذا البدن، نسخةٌ جامعه من کل ما خلق الله تعالی فی العالم و العالمین. جعل فیک جبالا مثلَ هذه الجبال و برّاً و بحراً مثل هذه البراری و البحار و جعل فی بدنک کلَ ما خلق فی العالم من الجمادات و النباتات و الاشجار و الحیوانات و غیر ذلک. ثم تری فی وجودک شیئا اخری غیر هذه البدن، یاتیک هذه الشیئ فتحیی و تخرج عنک فتموت. جعل الله تبارک و تعالی فی یومک و لیلتک موتاً و حیوتاً، فتاخذ عنک هذه تنام او تموت، کانّک لست بشیئ، ثم تاتیک هذا فتحیی و انت کلُ شیئ. فما هذه فی وجودک تنام به اذا خرج عنک و تستیقظ اذا دخل فیک، او تموت اذا خرج عنک و تحیی اذا دخل فیک؟ هذا هو الروح. یُنفخُه الله فی بدنک فتُحیی ثم یخرجه عنک فتموت. هذا هو القسم الثانی فی وجودک، لو لم یکن فیک لم تکن ولو کان فیک تکون. ثم تری فی قلبک و مخّک کلما رأیت و سمعت او علّمتَ و تعلّمت، کانّه جعل الله فیک کلَ علم من کل عالِم و کل صورةٍ فی العالم. فانت بنفسک و مخّک کلُ الکتب و کل العلماء. ما تسمع کلاما الا و ثبت فی وجودک و لا تری شیئا الا انعکس فی وجودک و لا تنظر الی صفحات الکتاب الا و ثبت هذه الکلمات و العبارات و الخطوط فی وجودک. فانت وحدک کل الکتب و کل العلوم. هذه هی الثالثه مما فی وجودک.

ثم تری بعد ذلک فی وجودک علما و فهما و عقلا و نورا, یُریک و یعرّفک هذه النورُ نورَ السموات و الارض و یُریک کلَ ما ثبت فی مخک و قلبک من العلوم و الحکم. بهذه النور تفهم و تعلم و تعقل و تعرف کل شیئ. فلو لم یکن هذا الفهم فیک تتقلب شیئا بعد ما کنت شخصا من الاشخاص. فما هی هذا النور تفهم به و تعلم به و تقرأ به؛ اذا کان فیک تنقلب انسانا عالما حکیما و اذا لم یکن فیک تنقلب جمادا و حیوانا؟

هذه نور الله فیک. جعل الله تبارک و تعالی فی وجودک نورا من نور علمه و حکمته، تعرف بذلک النور کل شیئ، تعلم و تفسّرکل شیئ. فانت بهذه النور اعظم من السموات و الارض و اعظم من الملائکة المقربین. یقول الله تبارک و تعالی، یخاطب الملائکه یُشیرالی انسانٍ خلقه بیده: "فَاِذا سَوّیتُه و نَفَحتُ فیه من روحی فَقَعوا لَه ساجدین" [[35]](#footnote-36) لَم یَقل اذا خلقته و اَحیَیتُه فَقعوا له ساجدین, قال اذا خلقته و احییته و سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. هذا روح العلم یاتیک من قبل الله تعالی. فاذا اتاک تکون عارفا تعرف کل شیئ و اذا لم یاتک تکون جاهلا تجهل کل شیئ.

فانظرالی آیات القرآن کیف فرّق بین هذین الحیوتین, حیوةَ الحیوانیه و حیوة الانسانیه. فالذی یحیی بروح الحیوة الحیوانیه تکون حیوانا بهذه الحیوة، و روحُ الحیوة الذی تحیی به الحیوانُ و الانسان و سایر الموجودات کمثل البرق و الکهرباء فی صنایع الانسان. تری صنایعک البرقی تقع فی حالتین: حالةً تکون میتاً و حالةً اخری تکون حیا. فالاذاعه و التلویزیون اذا کان حیا بنور البرق یخاطبک و یکلمک و یُریک کل شیئ؛ تکون حیا بنور البرق و الکهرباء, و اذا لم تکن فیه تکون میتا. فروح الحیوه فی الجماد و النبات و الحیوان و الانسان مثل نور البرق، یحیی به الموجودات فی العالم و تموت به. فحیوته و موته سِیّان و روح العلم غیر ذلک. علمٌ الهیٌ، فیضٌ من الله تبارک و تعالی, یفیضها علی قلوب المومنین، یقول: "اللهٌ ولیّ الّذین آمنوا یُخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاءُهم الطّاغوت یُخرجونهم من النور الی الظلمات"[[36]](#footnote-37) فما هذه الظلمات التی یخرجنا ربنا منها و ما هذه النور الذی یخرج الطاغوت منه الی الظلمات. لیس النور و الظلمه فی هذه الایه مثلُ هذه الانوار فی السماء و الارض او الظلمات فی اللیل. فکم من مومنٍ تقیٍ نقیٍ او نبیٍ و ولیٍ فی ظلمات اللیل و کم من مشرک منافق تکون فی ضوء النهار؟ فما هذه الظلمات التی یخرجنا ربنا منها الی النور و ما هذه الانوار التی یخرج الطاغوت و الشیاطین الی الظلمات؟

هذا هو القسم الرابع مما أفَضنا الیک فی هذه الوجیزه. نور العلم و الحکمه، و ضدها ظلمات الجهل و السفاهه. فاذا ابقیت نفسک فی هذه الثلاثه: البدن، و الروح، و ما حفظتَه من الکلمات و العبارات، و لم تدخل فی القسم الرابع و هی علم الله تبارک و تعالی, لم یُنفخ فیک روحُ الله و لم یخرجک ربُک من الظلمات الی النور. و اذا طردت هذه الثلاثه وراءَک و امنتَ بالله ربک و اخذت بحُجزة اولیاء الله اخرجوک من هذه الثلاثه الی نور العلم و الحکمه. و اذا لم تومن و انقلبت الی الدنیا و الی الطواغیت, اخرجت نفسک من نور العلم و الحکمه الی الظلمات. یقول الله تعالی: "و مَن لم یَجعَلِ اللهُ له نورا فما له من نور"[[37]](#footnote-38) و یخاطب رسوله: "و کذلکَ اَوحَینا اِلیکَ روحاً مِن امرِنا ما کنتَ تَدری مَا الکتابُ و لَا الایمانُ"[[38]](#footnote-39) فهذه روح العلم و روح القدس, جعله الله تعالی فی قلب عیسی ابن مریم, فعمل بما عمل من الایات و المعجزات و علم ما علم من العلم و الحکمه.

ثم ان الله تبارک و تعالی یجبرالناس علی ان یفعلوا ما یریدون ان یفعلون. فان الانسان یقع فی ثلاث حالات: یمتنع احدهما و هو التوقف، و ان تکون فی طریق اطاعة الله تبارک و تعالی او معصیته. تومن به تسئل عنه فیجیبک ثم تسئل عنه فیجیبک, تعتصم بحبل الله و تستمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها, یاخذ الله تبارک و تعالی بیدک و یعلو بک الی الدرجات و المقامات, یفیض فی وجودک علما و حکمةً و قدرة تنقلب بذلک العلم و القدره "جنات عدن تجری من تحتها الانهار"، فتکون ارادتک ارادة الله و فعلک فعل الله و علمک علم الله. فکما ان الله تعالی یکون علی کل شیئ قادرا, یجعلک مثله علی کل شیئ قدیرا. فیقول فیما روی عنه تعالی من الاحادیث القدسیه: "لا یَزال یَتقرّبُ الیّ عَبدی بِالنّوافِل حتّی اَکونُ سَمعَهُ الّذی بِه یَسمَع و یدَه الّذی بِه یَبطِش و بَصَرَه الّذی بِه یَبصُر, فاَقولُ اَنَا کُن فَیَکون و یَقولُ هوَ کُن فیَکون فَلَهُ ما تَشتَهیهِ نفسُه و تَلَذُّ عَینُه فی الجنه" هذا دأب المتعلم عند المعلم. فالمعلم هو الله تبارک و تعالی و المتعلم هو الانسان یتعلم العلم و الحکمه من الله تعالی حتی تکون مثله تعالی یعلم و یقدر علی کل شیئ. فالمعلم حریص ان یعلّم عبده علمه و حکمته و یجعل بیده قدرته، و المتعلم کذلک حریص ان یتعلم العلم من المعلم کلما یعلم, فیقدر علی کل ما یقدر. فیرفع الاختلاف بین المعلم و المتعلم. فالمتعلم کانه المعلم و المعلم کانه المتعلم. کذلک یقول الله تبارک و تعالی: "عبدِ اَطِعنی حتی اَجعَلَکَ مثلی" کما نری هذا دأب الائمه (ع) ولاسیما فاطمة سلام الله علیها, یقول رسول الله (ص) "ان اللهَ یَرضی لِرِضاها و یَغضِبُ لِغَضَبِها" و یقول رسول الله (ص) "لها جلالٌ لَیسَ فَوقَ جَلالها الاّ جلالُ الله جلّ جلالُه و لَها نَوالٌ لَیس فَوقَ نَوالِها الاّ نَوالُ الله عَمّ نوالُه". فالجمال هو العزةُ و الشرف و المجد و البهاء و العظمه، و النوال هو القدرة علی کل شیئ و ما یخلق بقدرته ما یرید و ما یشاء. هذا عاقبة المومنین و المومنات بما تمسّکوا و استمسکوا بحبل الله تعالی. اخذوا بحجزة ربهم و اطاعوا نبیهم و امامهم.

و اما الکفار لا یقدرون ان یتوقفوا فلا یعملوا صالحا و لا طالحا فاسدا. فان التوقف محالٌ، لابد للانسان ان یتعلم و یعمل. فالدنیا بمنزلة البراری و الصحاری و الانسان بمنزلة المسافر. لا یمکن للمسافر ان یقف فی الفلوات یهلک بوقوفه ذلک بل یتحرک و یمشی الی ان ینال بلدا و حدیقه و ماء و غذاء یقدر ان یعیش به. فهذا طریقان: طریق یسلک بالمومن الی الله تعالی و طریق اخری یسلک بالکافر الی ما خلق الله تعالی فی الارض. فننظرفی هذا السلوک الی ما ینتهی الیه عاقبة امر المومن و الکافر. یقول الله تبارک و تعالی فی کتابه: "فَماذا بَعدَ الحقِ الاّ الضّلال"[[39]](#footnote-40) فالکافر یَضلّ و یُضلّ بما ترک الحق ورائَه فلابد له ان یکفر بالله تبارک و تعالی و یظلم عباد الله یُعبّدهم و یَحملَهم علی ان یعملوا و یفعلوا له، یجعلهم ارقّاء فی طریق کفره و ظلمه, یعبّر عن صفته هذا بالاستثمار و الاستعمار. یجعل عباد الله تبارک و تعالی مِلکا لنفسه یحملهم علی الاعمال الثقیله و ینتفع بهم. فان اطاعوه یرزقهم بمنافع اعمالهم و ان لم یطیعوه یهلکهم. فلابد للکافر اَن یظلم عباد الله یسترقّهم فیسرق اموالهم بالظلم و التجاوز. فکل یوم یصنع لنفسه و للسّلطة علی العباد سلاحا من السیف و السنان و اخر ما یسلّح به نفسَه لیتسلط علی العباد الاسلحة الناریه. یقول الله تعالی فی کتابه: "یَسئلونَ ایّانَ یَومُ الدین یوم هم علی النار یفتنون"[[40]](#footnote-41). فیجهّز نفسه لیسلط علی اهل العالم بهذه البندقات و الموشکات، و اخرما یسلّح به نفسه الاسلحة الناریة الهسته ای, یسمیه الله تعالی فی کتابه ب"الفلق" یقول: "قُل اَعوذُ بربّ الفلقِ مِن شرّ ما خلق" و الفلق هی الموشکات الهسته ای و هی نار جحیمهم یُحرقون به عباد الله فی الدنیا یعذبونهم بها و یهلکونهم بها، ینتهی امرهم الی الحرب الهسته ای العالمی, یُقتل فی هذا الحرب ثلثٌ من الناس و یموت ثلث اخری و یبقی ثلثهم معذبون بما نتج لهم هذه الحرب العالمی. ثم یقوم الامام (ع) یقوم بقیامه العدل و القسط, فیرجع الله تبارک و تعالی بهذه النار التی اوقدوها علی العالمین الیهم فیعذبون بها. فهذا جحیمهم کما یقول الله تبارک و تعالی: "یَصلونَها یومَ الدّین و ما هُم عَنها بِغائبین"[[41]](#footnote-42)

فیقول (ع) و یسئل الله تبارک و تعالی ان یعلّمه حمدا "یشرّف به منازلَه عند مواقف الاشهاد"، و مواقف الاشهاد من خصایص القیامه[[42]](#footnote-43). فان الناس یوم یحشرون و یجمعون لیوم الجمع و یوم القیامه یری کل احد غیره علی وجه الارض و یراه غیره علی وجه الارض. فکل احد یشهد کل احد اینما کان و لا یقدر احد ان یحجب عن الناس. فالشرقیّ یری الغربی و الغربی یری الشرقی, کانوا فی بیوتهم او علی وجه الارض فی الفلوات. فمن کان کافرا ظالما یعرفه کل احد من العالمین بالکفر و الظلم, و من کان مومنا صالحا یعرفه کل احد بالایمان و الصلاح. فتبیض وجوه و تسودّ وجوه. یقول الله تبارک و تعالی: "یَومَ تَبیضّ وجوهٌ و تَسودّ وجوهٌ فامَّا الذین اسودّت وجوههم أکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون و اما الذین ابیضّت وجوهُهم فَفِی رحمة الله هم فیها خالدون"[[43]](#footnote-44). او یقول فی ایه اخری "و وجوهٌ یومئذ علیها غَبَرَة تَرهقُها قَتَرة فاولئک هم الکفرة الفجرة"[[44]](#footnote-45)

فهذا یوم الاشهاد، یخاف من هذا الیوم مولانا و امامنا زین العابدین (ع) یسئل الله تبارک و تعالی ان یوفقه للحمد و الشکر، یرفع به درجته و مقامه و عزته و عظمته، فیُری یومَ القیامه متلالئا وجهه کالشمس فی رابعة النهار.

فیسئل الله تبارک و تعالی ان یوفقه لحمدٍ و شکرٍ ینتج له ضیاء الوجه فی یومٍ یقوم الاشهاد و هی: **"یومَ تُجزی کلُ نفسٍ بِما کسَبَت و هم لا یظلمون"[[45]](#footnote-46).**

فمن کسب خیرا فجزائه خیر و من کسب شراً فجزائه شر. لیس الاجر للمومنین و الکافرین بمعنی هبة و عطیه یعطیه الله المومنین او بمعنی عذاب یعذب الله تعالی الکافرین، بل الثواب و العقاب نتایج العمل. فالاعمال بمنزلة البذور و الزراعات و نتایج العمل بمعنی ظهور الثمرات من الاشجار و الزراعات. فمن غرس شجرة من الایمان و الاحسان و حسن الخلق و بشارة الوجه یظهر له ثمراته یوم القیامه و هی الجنه, و من غرس لنفسه فی نفسه شجرة خبیثه یظهر له ثمراته فی النار و هی شجرة الزقوم. فلینظر کل عامل عمله من الخیر و الشر. فلیست الجنة بهبة او عطیة من الله تبارک و تعالی او بعذاب یعذب الله تعالی اعدائه فی جهنم بل هی الخیر و الشر یکتسبه الانسان فی حیوة الدنیا. فمن کان فی خدمة السلطان فی الدنیا یعطیه السلطان من الاموال ما یشاء کما یعطی الاجیر اجر عمله اذا کان عاملا لغیره. و کذلک العذاب بید السلطان. من یخالف السلطان امره فی الدنیا او یعصیه یعذبه السلطان بیده فیحبسه فی السجن او یضربه بالضربات او یقتله، و لعل السلطان لا یجزی من خدمه باجر او لا یعذب من خانه بعذاب او یفرّ العاصی او الخادم عن ولایة هذا السلطان. فسلطان الاخره هو الله تعالی و الائمه المعصومین (ع) و نعمة ینعم الله تعالی علی عبیده هی الجنه. و کذلک عذاب یعذب الله تعالی اعدائه هی النار.

و النار و الجنه کلاهما بید مولانا امیرالمومنین (ع) کما قیل فی وصفه بانه "قسیم الجنة و النار"[[46]](#footnote-47). و لا یرد مولانا (ع) عبدا یرید الجنة عن الجنه او یسلک مسلک الشر عن النار بل الجنة و النارکلاهما صفتان وجودیّتان اکتسبها المومن و الکافر فی الحیوة الدنیا. فمن اکتسب خیرا و هو مومن بالله تبارک و تعالی انقلب فی ذاته و بذاته من اهل الجنه, اکتسب باعماله الخیر و الصلاح محبة الله تبارک و تعالی و محبة اولیاء الله و محبة المومنین فیسلک مسلکهم فی الدنیا و الاخره. فکما انه فی الدنیا لا یقوم و لا یقعد الا مع المومنین فی جمعهم و حزبهم و هم حزب الله, کذلک یوم القیامه اذا خرج عن قبره یطلب الله تعالی بمحبة الله تعالی و کذلک یطلب اولیاء الله بما یحبهم و یطلب المومنین بما احبهم فی الدنیا ینقلب حیوته فی الاخره جنة بهذه المحبة المنتجة بالایمان و العمل الصالح. فهو فی الجنة یکون الجنة معه و به و بارادته, لا یسئل شیئا من الله الا و یجیب الله تعالی دعوته. فهو الجنه و فی الجنه. و کذلک من اکتسب بالکفر و الظلم عداوة الله و عداوة المومنین لا یکون معهم فی الحیوة الدنیا بما یعدوهم بکفره و ظلمه بل یکون مع اجناسه من الکافرین و الظالمین, یکتسب بالکفر و الظلم عداوة الله و عداوة اولیائه و عداوة المومنین. فهو فی ذاته و حیوته و فکره من اهل النار, یحشر مع الظالمین و الکافرین و یرجع الیه فی الاخره کل عذاب خرج منه الی المظلومین و المومنین فی الحیوة الدنیا. فهو ینقلب فی ذاته و وجوده ناریاً فی عداوة الله تبارک و تعالی و فی عداوة اولیاء الله و عداوة المومنین. فهو فی وجوده جهنم یرجع الیه کل عذاب خرج بظلمه منه الی اهل الایمان.

ثم یقول(ع)، یصف یوم القیامه بانه **"یومَ لا یُغنی مَولیً عَن مَولیٍ شیئاً و لا هُم یُنصرون".**

فمن خصایص یوم القیامه انه یُطلب کلُ احدٍ بصلاح نفسه؛ فمن یکون فی نفسه ایمان و تقوی و عمل صالح و محبة بالله تعالی و اولیاء الله فهو مومن فی ذاته و وجوده، صالح طیب طاهر امین صدیق رفیق, لا یکون فی وجوده ذرةُ مثقالٍ من الشر. فاذا اخرج من قبره یسلک مسلک اولیاء الله فیفتح له ابواب الجنه و یکون مع اولیاء الله. و هذه السلوک بالایمان و العمل الصالح یسمی بالشفاعه، و الشفیع بمعنی الشریک. فمن امن فی الحیوة الدنیا بالله تبارک و تعالی و عمل عملا صالحا، خدم بایمانه و عمله شجرة الدین فاورقها و اثمرها بخدماته فهو شریک فی ثمرات الدین. فان دین الله تعالی کشجرة یغرس فی قلوب المومنین فینمو و ینمو الی ان اثمر. فمن تدیّن بدین الله اثمر شجرة الدین فی قلبه فله ثمراته بما انمی و اثمرشجرة الدین فهوشریک فی ثمرات هذه الشجره. و الشریک بمعنی الشفیع. فلو اخذت بحجزة دین الله و اولیاء الله شفّعتَهم و جعلت نفسک بذلک رَدِفاً لهم. فهم اولٌ و انت اخر، تسلک مسلکهم فتدخل الجنه. و من لم یومن بالله تبارک و تعالی و عمل السیئات، کفر بالله و ظلم عباد الله، ینقلب بکفره و ظلمه شجرةً خبیثه، لا یمکن له و لا لاحد غیره ان یاخذ بیده و یسلک به الجنه لانه خبیث فی ذاته. یقول الله تعالی: "اَلخَبیثاتُ لِلخَبیثین و الخَبیثیونَ لِلخبیثات" [[47]](#footnote-48) فلا یمکن له او لاحد غیره ان یدخله الجنه بل یسلک و یدخل بخُبثِهِ نارَ جهنم. فلیست الجنة و الناران یاخذ احد بیدک و یُدخلک الجنه بل تدخلها بما اَورَقت و اثمرت شجرةُ الدین فی وجودک. و کذلک النار، لیس بید احد ان یاخذک و یُطرحَک فی النار بل هی ایضا شجرةٌ خبیثة اورقتَه و اثمرتَه بالکفر و النفاق و الظلم و العداوه. فلا یغنی مولیً عن مولیٍ شیئا و لا یُنصر اهل النار, کما یقول مولانا: "و لا هم ینصرون"

ثم یقول: **"حَمداً یَرتَفِعُ مِنّا اِلی اَعلی عِلیّین فی کتابٍ مرقومٍ یشهَدُهَ المُقَرّبون"**

فجعل الحمد عاملا یعرج بالانسان و عقله و فکره و عمله الی اعلی علیین، یبین لنا برکات الحمد.

فالحمد اَفضلُ ثناءٍ یَثنی به الانسان ربه. فاذا قلت: "الحمد لله کما هو اهله" ادّیت حق الله تبارک و تعالی علیک لان الحمد یحکی عما انعم الله تعالی علیک من الحیوه و العقل و الایمان و التقوی و سایر ما انعم الله تعالی علیک. فمن عرف نعمة من نعم الله و علم ان الله تعالی انعم علیه بهذه النعمه فقد حمد الله تعالی و شَکَره؛ یفیض الله تعالی علی قلبه من نور الایمان یکمل به عقله و دینه. فان هذه الاذکار و الاوراد و الدعوات و سایر الاعمال الصالحه لیس بمعنی الفاظٍ یجری علی اللسان بلا ثمرة و خاصیه و کذا الاعمال الصالحه لیس بمعنی حرکات و سکنات یفعله الانسان و لا اثر لها فی وجوده بل هی اذکار و اعمال یصل بقلب الذاکر و العامل الی معادن نور الله تعالی و توفیقه و رحمته. فان هذه الاعمال و الاذکار بمنزلة مفتاح البرق و النور یُفتح به النور فیستضیئ بیتک بانوار جری بالمفاتیح. روی عن رسول الله (ص) قال: "اَلا انّ لِکلّ حقٍ حقیقه و لِکلّ حقیقةٍ صوابٌ و لکلّ صوابٍ نورٌ"... فیذکر لنا ثمرات الاذکار و الدعوات و الاعمال الصالحه. یقول کل عمل عملته لِلّه تعالی فهو حق و له حقیقةٌ یصل بحقیقته الی ارادة الله تبارک و تعالی. فیجری بهذا الاتصال نور الایمان و التقوی فی قلبک فیستضیئ قلبک بنور الله، تسلک فی شعاع هذا النور الی الجنه.

و یقول فی حدیث اخر: "مَثلُ العقلِ فی القلوبِ کَمَثلِ السّراجِ فِی البَیت". فهذه الاذکار بمنزلة المفاتیح یَفتح بها الی مصباح قلبک ضیاءٌ و نور و علم و حکمه و المحبة لاولیاء الله و العداوة لاعداء الله. فانت بهذه الاذکار و الاعمال و الانوار فی اعلی علیین. انت رجل عالم بهذه الانوار التی افاضها الله فی قلبک و اضاء به مصباحَ قلبک. فانت علیٌ فی اَعلی علیین، کُتب فی قلبک الایمان و التقوی. فهذه الکتاب فی قلبک و الانوار التی تستضیئ به کتابُ عملِک، کتابٌ مرقوم یشهدک المقربون بهذه الاعمال الصالحه و الاذکار النافعه. فانت بهذه الاعمال و الاوراد و الدعوات عالٍ علیٌ فی اعلی علیین، رفعک الله تعالی بهذه الاعمال الصالحه الی جوار رحمته. فقلب المومن و الکافر کسِراجٍ نورانیٍ فی بیتٍ و سراجٍ ظلمانیٍ فی بیت اخری.

ثم یقول (ع): "**حَمداً تَقرّ بِه عیونُنا اذا برقت الابصار و تَبیَضُّ بِه وجوهُنا اذَا اسوَدّتِ الاَبشار**"...

یسئل الله تبارک و تعالی ان یعلّمه و یوفقه لحمدٍ تقرّ به عینُه اذا برقت الابصار. یذکر اولا خصیصةً من خصایص القیامه و هی برق الابصار و بیاض الوجوه. و برق الابصار بمعنی رؤیةٍ عجیبةٍ عظیمه، اذا اردت ان تری کل شی و شخص فی کل مکان بعیدا او قریبا تراه. فان العیون و الرؤیةَ بالعین فی الاخره غیرُ عیوننا فی الدنیا و رؤیتها فیها. فانا نری فی الدنیا اشیاءَ بظاهرها یَبعُدُ عنّا الف متر او خمسمأه و لا نری شیئا او شخصا اذا بعُد عنا اَلفَین او الاف مترا. ولکن العیون فی الاخره من حیث الرؤیة و الضیاء غیر عیوننا فی الدنیا. یقول الله تبارک وتعالی: "فَکَشفنا عنکَ غِطاءَک فَبَصُرک الیومَ حَدیدٌ"[[48]](#footnote-49) او یقول: "مَن کانَ فی هذِه اَعمَی فَهو فِی الاخرة اَعمی"...[[49]](#footnote-50).فان الله تبارک و تعالی اعطانا فی الحیوة الدنیا نموذجة من کل نعمه خلقه لنا. فاعطانا من البصیره ما نری به قدّامنا و اعطانا من السمع ما نسمع به الاصوات فی حوالینا. کذلک اعطانا من القوه و القدره ما نقدر به ان نرفع حملا و ثقلا عشره کیلوگرم او عشرین. و کذلک من کل نعمة فی وجودنا اعطانا شیئا صغیرا نعرف الله تبارک و تعالی بهذه الاِنعام و نطلب منه ان یزید علینا. فیزیدنا بصیرةً و سمعا و علما و قدره.

و اما هذه النعم فی الاخره لاولیاء الله کثیرة جدّا. فتری شیئا و شخصا فی عوالم بعیدة عنک سنة او سنوات من سنوات النوریه. فتنظر الی کوکب فی السماء تریها کل ما فیها بظاهرها و باطنها. فبصرک هناک حدیدٌ یبرق بسرعة البرق. فان سرعة البرق و النور لا یُعرف به حد من الحدود و الابعاد کانه غیر متناه فی السرعه و الرویة به. فالانسان اذا کان فی الاخره بهذه الکیفیه التی یکون فی الدنیا یری و ینظر بمقدار رویته فی الدنیا و یسمع بمقدار سمعه فی الدنیا او یقوی بمقدار قوته فی الدنیا فهو بهذا الوضع التی تکون فی الدنیا کانه صفر قبال ما لا یتناهی. فاذا قمت من قبرک فی حیوه الاخره بهذا العین و السمع و البصر و بهذه القوه کانک اعمی و اصم و اضعف شیئ. فانت فی الاخره بهذا الوضع کصبیٍ ولدت من امه فی الحیوه الدنیا. فتری اولیاء الله تبارک و تعالی فی حیوه الاخره کانهم یرون کل شی و شخص فی الارض و السماء لا یحجبهم شیئ عن شیئ و شخص عن شخص، یکونون ذو ارادة مثل ارادة الله؛ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فیطوی لهم الابعاد فی الارض و السماء کانهم فوق السماء اذا ارادوا ان یعرجوا و فوق الارض اذا ارادوا ان یکونوا فیها. و الکافر و المنافق یظن نفسه اعمی فی الاخره لانه یُحشر بعینه و سمعه و بصره فی الدنیا و لا یزید فیما انعم الله علیه بشیئ لو لم یسلب عنه ما کان به متنعما فی الدنیا. فاولیاء الله مُبیضّاتُ الوجوه مبرّقات الابصار و اعداء الله مسودّات الوجوه مُعمیات الابصار. فیذکر لنا مولنا ان یبرق عیوننا ببرکات الحمد و تبیض بها وجوهنا بذکرالحمد و الشکر.

ثم یقول اتنا**: "حمداً نُعتَقُ بِه مِن اَلیمِ نارِ الله اِلی کَریمِ جَوارِ الله"...** یذکر اولا وضعیة الانسان اذا خرج من قبره و یُحشر یوم القیامه.

فبعض منهم احرار مُعتَقون لا یُسئل عنهم شیئ و لا یکونون مسئولین, یذهبون حیث یشائون؛ و هم المومنون، یصفهم الله تبارک و تعالی فی کتابه. لم یَظلموا فی حیاتهم احدا فیزاحمهم المظلوم و یسئلون عن ظلمه و لم یتأخروا عن طریق وضع الله لهم فی الدنیا من العبادات و الدعوات. فهم معتقون من الیم نار الله لان النارنتایج الظلم و العدوان. فاذا ظلمت احدا بلا حق تُعین بظلمک هذا الظالمین. و الظالمون هم الذین یصلَون نارَ جهنم لیکونوا ذا قدرة بقدرة النار یُحرقون بها عباد الله لیتسلطوا علیهم و سلب الحیاة عنهم، کما تری الکفار فی زمانتا جهّزوا انفسهم بهذه القوی الناریة من الموشکات و البندقات و سایر ما جهّزوا به انفسهم، الی ان جهّزوا انفسهم بنار الفلق و هی النار الهسته ای، حاصروا بها اهل العالم، یصلَون علیهم فیُحرقون بها ملائین من المظلومین.

فهذه نار الظلم، کشفوها و اخترعوها و صنعوها لیظلموا بها عباد الله و یتسلطوا علیهم. فاذا قام القائم (ع) و قام بقیامه عدلُ الله الشامل، یرجع الله تبارک و تعالی بهذه النارالموقده الی کل ظالم. لان من ظلم او اعان الظالم صنع بمقدار ظلمه هذه النار الهسته ای فلابد ان یذوق نارا احرق به عباد الله. فالکفار هکذا یحشرون فی القیامه بهذه النیران التی صنعوها فی الدنیا. فهم ارقّاء باعمالهم لیسوا باحرار مُعتَقین. یزاحمهم المظلومون، یملکونهم بما ظلموهم فی الحیوة الدنیا؛ ولکن المومنین احرار فی الاخره، لم یظلموا احدا فیراحمهم المظلوم. یخرج من قبره و یدخل الجنة بغیر حساب، ینتهی الی کریم جوار الله، یدخله الله تبارک و تعالی بکرمه ابواب الجنان، "خالدین فیها ما دامت السموات و الارض"[[50]](#footnote-51).

ثم یسئل الله تبارک و تعالی ان یوفقه لحمد یزاحم به ملائکته المقربین و یضام به انبیائه المرسلین، یقول (ع): " **حمداً نُزاحِمُ به مَلائکتَه المَقرّبینَ و نُضامُّ بِه اَنبیائَه المُرسَلین"...**

یجب علینا ان نعرف ملائکة الله المقربین اولا ثم نعرف حمدا نزاحم به الملائکه.

فالملائکةُ عوامل التی یعمل الله تبارک و تعالی بها ما یعمل فی العالم من خلق الخلائق و تربیتهم. و هذه العوامل بید الله تبارک و تعالی یعمل الله بهم ما یشاء و ان کانوا لا یعلمون ما یعملون. فان العامل تارة یکون عالما و تارة یکون عاملا بلاعلم لانه اسباب بید الله تبارک و تعالی و ان الله تعالی لا یجری الامور الا باسبابها.

فالعامل غیر العالم؛ کالبرق و الکهرباء. تری البرق یعمل اعمالا ذا حکمة و نظام لا یقدر العالم ان یعمل بمثل ما یعمل البرق و الکهرباء. یکتب الکلمات فی الالواح و لا یعلم ما یکتب، و یصنع الصنایع افضل من کل صانع و لا یعلم ما یصنع. کنوارالضبط، یکتب البرق الکلمات فی الصفحات بخط جلیّ جمیل لا یقدر الکاتب العالم ان یخطّ الخطوط و یُنقّش النقایش مثل ما یکتب البرق و الکهرباء. فالبرق یعمل اعماله علی نظام عجیب عمیق یوافق العلم و الحکمه، لا تقدر العلماء ان یعملوا مثل ما یعمل البرق و الکهرباء. فالملائک فی العالم بمنزلة البرق فی صنایع البرقی، تکون بید الله تبارک و تعالی یصنع بها ما یشاء.

فکل مخلوق و موجود فی العالم من الجمادات و النباتات و الحیوانات و الانسان ما یکون فی السماء و الارض بمنزلة الصنایع البرقی بایدی الانسان. یمسک الله تبارک و تعالی المواد بعضها ببعض، یجعلها فی نظام عجیب عمیق ینقلب ماءاً و هوائا و ترابا، یصنع الله تبارک و تعالی بالملائکه الفواکه و الارزاق؛ یحیی الله تعالی بالملائکه الحیوان و الانسان. فکلما فی العالم فی الارض و السماء بمنزلة الصنایع البرقی بایدی الانسان و برقُ هذه الصنایع فی العالم ما یضیئی الله تعالی بها وجه الشمس و القمرو الکواکب. فالملائکه فی العالم و العالمین بمنزلة البرق فی الصنایع، یعمل الله تبارک و تعالی بها عجایب و لا یعلمون؛ کالبرق فی نظام الانسانیه یعمل عجیبا جمیلا و لا یعلم. فالملائکه بید الله تبارک و تعالی، یخلق الله بهم الانسان و الحیوان و الاشجار و الفواکه و سایر المخلوقین. فهم عاملون لیسوا بعالمین. ولکن الانسان یعمل بعلم و حکمه، یکون عالما عاملا. فیسئل اللهَ تعالی مولانا علیُ ابن الحسین (ع) ان یعلّمه علما و عملا و نظاما کعلم و عمل و نظام تصنعه الملائکة المقربین.

و هذا هو العصمه. نقول ان الانبیاء و الائمه (ع) معصومون یعصمهم الله تعالی من الزلل و الخطاء , کما ان الملائکة معصومون یعصمهم الله تعالی من الزلل والخطاء؛ یعرّفهم الله تعالی فی ایة من کتابه یقولون: "و انّا لَنَحنُ الصّافّون و انا لَنَحنُ المُسَبّحون"[[51]](#footnote-52). و فی ایه اخری یقول: "لا یَسبِقونَهُ بِالقَولِ و هُم بِاَمرِهِ یَعمَلون".[[52]](#footnote-53) فلا یکون فی اعمال الملائکة خطاءٌ و اشتباه فی اَدقّ دقّة المعانی. تریها یصنعون العین للانسان و السمع و الدماغ و الاعصاب و العروق و اللحوم و غیرها. فلا یکون فی عملهم ذرة مثقال خطاء و زلل و اشتباه. فلو انقلب الانسان فی اعماله و اقواله و اخلاقه کالملائکة المعصومین ینقلب معصوما کمثل الائمه (ع) و یکون بعصمته هذا فی الجنة و ان کان فی الدنیا. لا یزاحمه شیئ فی العالم و لا یضادّه عمل من الاعمال. فیسئل (ع) ربه ان یکون فی اعماله و اقواله و اخلاقه کالملائکة المقربین.

و المزاحمة فی هذه العبارات غیر مزاحمة الاجسام بعضهم بعضا. فان الاجسام لا یدخل بعضها فی بعض و بینهم تزاحم و تعانی. فاذا دخل جسمٌ موضعَ جسمٍ یُخرجُ المدخولَ عن موضعه اِمّا یُزاحمه و یخرجه عن مکانه او یعانیه و یکون معه فی مکانه. فالاجسام یزاحم بعضه بعضا. فلابد لکل واحد منها مکان یخصه، لا یدخل شی اخری فی مکانه الا و یخرجها عن مکانه. و لیست المجردات کذلک. تری روحک و علمک و شعورک و عقلک تدخل فی بدنک، لاتکبر بدخولها و لا تصغر بخروجها، لا یزاحمک روحک و لا تزاحم روحک. تکون الملائکة فی اعماق الجبال لایزاحمهن الجبال، او فی اعماق الفضا، لا یشغلن زمانا و مکانا. فالمزاحمة فی قوله (ع) لیس کمزاحمة الاجسام بعضها بعضا بل یسئل الله تعالی ان یکون ذا عصمة فی قوله و عمله کعصمة الملائکة المقربین.

ثم یقول (ع) عَلّمنا عِلما و حمدا نُضامّ به انبیائک المرسلین "**فی دارِ المُقامةَ الّتی لا تَزول و مَحَلِ** **کَرامَتکَ الّتی لا تَحول".** فیسئل الله تبارک و تعالی ان یکون فی اقواله و اعماله و اخلاقه مُنضَما بالنبیین. و کلمةُ "نُضامّ" من الضمّ و الضمیمه، بمعنی کون الانسان مُنضَماً بغیره، یکون مثله. و الانبیاء کالملائکة معصومون، لا یقولون قولا الا ما قاله الله تعالی و لا یعملون عملا الا ما امرهم الله تعالی. فیکون الانسان فی هذه الفکرة و العمل معصوما کالملائکة و النبیین. و هی دارمقامته التی لا تزول.

فلینظر الانسانُ فی حالاته و حرکاته و تفکراته من یوم ولد الی یوم یموت یری نفسه دائما فی تحول و تغیّر، لا یکون فی علمه و عمله ثابتا فی وضعٍ و حالة لا یحتاج ان یتحول عنه. فلا یقوم فی صباوته حتی یخرج عنه و یدخل فی شبابه. ثم لا یقوم فی شبابه حتی یدخل فی حاله اخری کایام ازدواجه و اکتسابه. لا یقوم فی علم و عمل لا یتغیرعنه. فهو دائما فی تحول و انقلاب و اضطراب الی ان یصل فی وجوده دارا علم فی هذه الحاله بانه نال هدفه و مقصده کُلاً و طُراً لا یفوت عنه شیئ مما خلق الله تبارک و تعالی من نعمه و الائه.

فدار المُقامه هی حالة فی وجود الانسان اذا کان فیه ینال کل شیئ مما خلق الله له تبارک و تعالی و هی مقام العصمة و الحکمة و العلم الکامل و القدرة الشامل. یقول الله تبارک و تعالی کما روی عنه فی حدیث القدسی: "لا یزال یتقرّب الیّ عَبدی بِالنّوافِل حتّی اَکونَ اَنَا سَمعَه و بَصرَه و یدَه الّتی یَبطش به... حتی اَقولَ اَنَا کُن فَیَکون و یَقولُ هوَ کُن فیکون. فیکون الانسان فی هذه المقام بعلمه و عمله و قدرته و ارادته ینال کل شیئ مما یرید. فهو فی هذه الحاله تکون فی النار لا یضره النار و یکون فی الماء لا یغلب علیه الماء فیغرق و یکون فی الهواء مسلطا علیها. یحکم علی کل شیئ کما یحکم الله تعالی علیه. فهذه هی دارالمقامه التی اذا کان الانسان فیه لا تزول و لا تحول، لا یتغیر عما هی علیه لانه نال ما اراد کاملا. یقول مولانا حسین ابن علی علیه السلام فی دعائه یوم عرفه: "اِلهی عَلِمتُ بِاختلافِ الحالاتِ و تَنَقّلِ الصّفات اَنّ مُراَدَکَ مِنّی اَن تَتَعَرّفَ اِلَیّ فی کُلّ شیئ حتّی لا اَجهَلَکَ فی شیئ".

ثم یقول علیه السلام**: "وَ الحمدُ لِلّهِ الّذِی اختَارَ لَنا مَحاسِنَ الخَلق و اَجرَی عَلَینا طیّباتِ الرّزق"...** یذکر فی هذه الجملات ما انعم الله علیه فی هذه الدنیا. فیذکر اولا محاسن خَلقه و الطیبات من الرزق التی اجری له فی الدنیا.

فخلق الله تبارک و تعالی الانسان علی احسن الصور کما یقول فی کتابه: "و صَوّرَکُم فَاَحَسَن صُوَرَکُم"[[53]](#footnote-54)... یعنی خلقکم علی احسن الخلقه. و فی بعض الاحادیث یقولون: "انّ اللهَ تبارک و تعالی خَلَقَ الانسانَ عَلی صورَته" یعنی بذلک ان الانسان خُلق علی صورةٍ لو ظهر الله تبارک و تعالی بصورة یظهر علی صورة الانسان. فخلقُ الانسانِ احسنُ الخِلقه. صورتُه و وجهه احسن الصور و قامته احسن القامه. یداه و رجلاه و عیناه و اذناه خُلق علی احسن الخلقه. فیکون الانسان فی خلقته بحیث لو زاد علی ما خُلق علیه فی باطنه و ظاهره شیئٌ کان عیبا و نقصا. کذلک لو نقص عنه ما خُلق فی وجوده من اعضائه فی باطنه و ظاهره یکون عیبا و نقصا و یعرّفون العیب فی وجود الانسان و الحیوان. یقولون بان کل ما زاد علی الخلقة الاصلیّه او نَقَص عنه فهو عیب. فانظر الی قامتک و قوامک. لو خلق الله یدک علی اربع اصابع کان نقصا و عیبا. او خلقک علی ستة اصابع کان نقصا و عیبا. او لو خلق الله تعالی عینیک و اذنیک و فمک فی غیر موضع وضعها فیها یکون عیبا. فخلق الله تعالی فی جوارک من الحیوانات علی صور مختلفه. لا تحب ان تکون علی صورة من هذه الصور. أتحب ان تکون علی صورة الاغنام او علی صورة البقر و الابل؟ او تحب ان تکون علی صورة الطیور تطیر فی السماء؟ او علی صورة الحیتان تسبح فی الماء؟ لا تحب ان تکون علی صورة حیوان من الحیوانات. لان صورتک و خلقک احسن الصور و الخلق. فاکرمک الله تبارک و تعالی بهذه الصورة التی صوّرک علیها و البسک بلباسٍ لا یلیق الا باولیائه المقربین.

ثم اَجری علیک طیباتِ الرزق. فانظر الی ما یاکله الانعام و الطیور من المیتة و الدم و غیر ذلک. فرزقک من الاشجار اطیبها کالتفاحة و الزمان و الاعناب و غیرها و رزق الحیوانات من اوراقها و حطبها و غیر ذلک. فانظر الی ما رزقک الله من الطیبات و ما رزق الحیوانات من جیفة الاموات. فاشکر الله تبارک و تعالی ربک حیث البسک و کساک بکسوة لا یلیق لاحد الا ان یکون عالما حکیما مکرّما.

ثم یقول (ع): "**و جَعَلَ لَنا الفَضیلَةَ بِالمَلَکَةِ عَلی جمیعِ الخَلق, فَکُلّ خَلیقَتِهِ مُنقادَةٌ لَنا بِقُدرَته و صائِرَةٌ** **اِلی طاعَتِنا بِعِزَتِه"** یصف (ع) عظمةَ الانسان فی خلقته حیث ان الله تبارک و تعالی خلقها مَلِکا ذو قدره و عزّه و عظمه، و خلق له کل شیئ من الجمادات و الحیوانات و ما فی الارض و ما فی السماء.

فالانسان یملک کل شیئ و لا یملکه شیئ. یملک البر و البحر و ما خُلق فی البر و البحر. یملک الشمس و القمر و الکواکب. خلقه ذا قدره و وعده ان یزید علی ما اعطاه من العلم و القدره حتی یملک کل ما سوی الله. یقول فی حدیث القدسی، یبین لنا ما عظّمنا و اعزّنا: "اَیّهَا الانسانُ خلقتُ کلَ شیئ ممّا فی الارض و السماء لک و خلقتک لنفسی" و یخاطب الرسول (ص) یقول له: "انا و اَنتَ، اُریدُ انساناً مثلَک و خَلقتُ کلَ شیئٍ لَک" و وعد الانسان فی طریق العلم و التربیه ان یجعله مَلِکا یملک کلّما فی الارض و السماء.

و جعل هذه القدرة و العظمه فی ذاته و خلقته یقول(ع): "جعلَ لنَا الفضیلةَ بِالمَلَکَه" یعنی جعل الفضیلة فی ذواتنا. و هذه الفضیلة فی ذاتنا هی العلم و الحکمه یتبعها القوة و القدره. و لا یکون هذه الفضیلة فی ذات شیئ. خلق الاوراق و الاوراد و الفواکه علی الاشجار جمیلة حسنه. فالاوراد جمیلة و لیست الجمال فی ذاتها و الاوراق کذلک جمیلة لیست الجمال فی ذاتها. کذلک بعض الحیوانات جمیلة فی خلقتها کالحمامة مثلا و لیست الجمال فی ذاتها و انما الجمال خُلق فی ظاهرها لا فی باطنها. لکنه تعالی جعل الفضیلة و هی العلم و الحکمه فی ذات الانسان.

فالانسان جمیل بعلمه و عقله و شعوره و قدرته التی یتبع العلم و العقل و هذا هو الفضیلة بالملکه. تری صبیا یسخر بعلمه و عقله بعیرا او حیوانا اخری فی اکبر جثتها. سخّر الانسان بعلمه ما فی الارض و السماء، یطیر فی الهواء احسن مما یطیر الطیور و یسبح فی الماء احسن مما یسبح فیها الحیتان. فجعل الخلایق کلها منقاده بقیادة الانسان و مسخرة بارادة الانسان. فکل شیئ مما فی الارض و السماء یطیع الانسان و لا یطیع الانسان شیئا غیره من الجمادات و النباتات و الحیوانات. هذه هی عزة و کرامه اکرم الانسان بها و وعده فی المستقبل من الحیاة ان یزید علی ما اعطاه و یجعل بیده قدرة یسخر کلما فی الارض و السماء و علما یفوق به کلما فی الارض و السماء. یقول تعالی فی کتابه: "سخّر لَکم ما فِی السّموات و الارضِ و اَسبَغَ علَیکم نِعَمَهُ ظاهرةً و باطنه" و یقول: "و اِِن تَعُدّوا نِعمَةَ اللهِ لا تُحصُوها"[[54]](#footnote-55)... فالعلم و الحکمة و العقل فی وجودنا هی فضائل فی ذاتنا نکون بها جمیلا.

ثم یحمد اللهَ تبارک و تعالی و یقول: **"و الحمدُ لِلهِ الذی اَغلَقَ عنّا بابَ الحاجَةِ الاّ اِلیه فَکَیفَ نُطیقُ حَمدَه اَم مَتی نُؤدّی شُکرَه؟ لا مَتی".**

فیذکر لنا هذه النعمة العظیمه و هو تعالی اغلق عنا باب الحاجة من کل شی فاحوجنا الی نفسه و هذه نعمة عظیمه لا یناله فی الدنیا و الاخره غیر الانسان. خلقک علی قامة مستقیمه تقوم علی رجلیک و ترفع یدک الی السماء تنظرالی عظمته تعالی و تطلب منه ما تحتاج الیه. فکیف ان احوجک ربک مثل الحیوانات الی ما فی الارض من الجماد و النبات و الحیوان بحیث تمن علیک البقر و الغنم یُطعمک من لبنه و لحومه او تمن علیک الاشجار یرزقک من اثماره و غیر ذلک؟ فانت ملک و کل شی مملوک لک، لا یمن علیک احد الا ربک تبارک و تعالی. فما احسن حاجة العبد الی رب مثل الله تبارک و تعالی او حاجة الفقیر الی غنی مثل الله تعالی او متعلمٌ الی معلمٍ مثل الله. فلو راجعک الی ربک و سئلته ما تحتاج الیه تعز بذلک السوال و تتعاظم به ولو راجعک الی خلق مثلک و سئلته حوائجک تذل بذلک السوال. فتری ربک احوجک الی نفسه و لم یحوجک الی غیرک من سایر الناس و سایرالخلائق من الحیوانات. یقول رسول الله (ص): "فقری الی الله یکون ملاک فخری". او یقول مولانا علی (ع) یناجی ربه: "کفی بی فخرا ان اکون لک عبدا و کفی بی عزا ان تکون لی ربا". فافتخر برب مثلک و اعز ان اکون عبدا لک. فکیف نقدر ان نشکرهذه النعمه. نکون عبدا لله تبارک و تعالی، ندعوه فیستجیب دعائنا. فلو قلت للناس ان الله رزقنی کذا و کذا تکون عزیزا بما رزقک الله و لو قلت فلان رزقنی کذا و کذا تکون ذلیلا بذلک السوال. فالسوال من الله تعالی یکون لک عزا و فخرا و السوال من غیره من الخلائق یکون لک ذلا. و لذلک یشکر الله (ع) علی ما اغلق عنه باب الحوائج من الخلائق و احوجه الی نفسه و یقول لا نقدر ان نشکرهذه النعمه ان یکون الله تعالی مولانا و نحن عبیده.

ثم یقول (ع): "**الحَمد لِلّه الّذی رَکّبَ فینا آلاتِ البسط و جَعل لنا اَدَواتِ القَبض"**...

فیشکر الله علی هذه النعمه ان جعله قادرا علی القبض و البسط.

فخلق الله تبارک و تعالی هذه الالات و الادوات فی ابداننا و ارواحنا. فالات البسط فی البدن مثل الیدین و الرجلین تمشی بهما حیث تشاء و تبسط بهما الی ما ترید، تزرع و تحرث و تعمل بهما سایر الاعمال. ولو کنت کمثل الحیوان لا یقدر ان یعمل عملا یکتسب رزقا او غیر ذلک، کنت محبوسا فی سجن الحیاة. و کذلک اللسان و الشفتان و العینان و الاذنان، تبصر و تسمع بهما ما تشاء فتوسّع بهما علی نفسک میدان الحیاة. فکل هذه الالات من الحواس الخمسه: السمع و البصر و الشامة و الذائقة و اللامسة یتبعهما الرجلان و الیدان تکون لک الات البسط توسع بها علی نفسک الحیوة. فلو لم یکن واحد من هذه الحواس تنقلب مسجونا محروما مما به یرزقک ربک. فلو کنت عمیانا حُرّمت مما تری بعینک، یُغلق علیک باب من ابواب الحیاة. کذلک لو کنت صماء تحرم من العلوم تهتدی به الی معاشک و معادک، تسد علیک باب اخری عظیم من ابواب الحیوة. فلا یمکنک ان تتعلم علما او تقول قولا تبین حوائجک و ما ترید ان تطلب من الله او من الخلائق. و کذلک لو لم تکن لک ذائقه تحرم بذلک من اللذات و الاطعمه. فجعل الله تبارک و تعالی هذه الحواس الخمسه فی بدنک و الات الحرکه من الیدین و الرجلین تبسط بذلک علی نفسک العیش و توسع علی نفسک وسائل الحیوة. و کذلک تقبض بهذه الالات ما یضرک فتقدر ان لا تسمع ما یضرک من المقولات و المسموعات و لا تنظرالی ما یضرک من المنظورات و لا تشم ما تضرک من الروائح و لا تقول کذلک بلسانک ما یضرک او بذائقتک ما یمرضک و یسقمک. فکل هذه الادوات تبسط بها ما یفیدک من مواد الحیوة و تقبض بها ما یضرک فی حیوتک. فما احوجک الی هذه الادوات، لو لم تکن واحد منها او کلها تنقلب جمادا لا تنتفع بشیئ مما خلق الله لک.

ثم جعل الله تبارک و تعالی فی روحک ایضا الات مثل هذه الالات بها تعلم و تتعلم و تعقل و تتعقل تعلو بها الدرجات العالیه فی الدنیا و الاخره. فجعل الله تعالی فی روحک و دماغک ایضا حاسّتین بهما تعلم و تعقل، تعلم وسائل الحیوة فی دنیاک و تعقل بها وسائل حیاتک فی اخرتک. فجعل لک حواسّا سبعه، خمسه منها فی ظاهر بدنک و اثنان منها فی دماغک و روحک، تتحول بتلک الحواس السبعه کانک مَلَک او تفوق الملائک تناجی ربک.

ثم جعل الله تبارک و تعالی لکل حاسة من هذه الحواس الخمسه میدانا و کتابا تعمل بحسک فیها و تتعلم منها. فالعالَم کلها کتابٌ و انت بهذه الحواس متعلّم و الله تبارک و تعالی یعلّمک. فما تبصر بعینک فیما خلق الله تعالی فی الارض و السماء میدانٌ للبصر و النظر، تبصرکل شیئ فتعلمها و تشکر ربک بما خلق لک. ثم ما تسمع بسمعک مما یقول الله تعالی او یقول الناسُ میدان و کتاب لسمعک، تسمع و تتعلم ما سمعت. و المذوقات من الاطعمه و الاشربه میدان لحاسة الذائقة تذوق ما خلق الله لک من اللذات، حُلواً و حامضا و غیر ذلک. فتذوق و تتعلم صنع الله تبارک و تعالی فی المذوقات، کیف جعل الله تعالی المواد لک حلوا و حامضا. خلق لک من المشروبات لبنا خالصا سائغا و عسلا مصفی و غیر ذلک. ثم جعل لحاسة اللامسه کلما فی العالم مما تلمسها و تلتذّ بها و جعل لحاسة الشامه من الروائح. فهذه المیادین فی عالم الطبیعه کتاب کتب الله تعالی لک لتعلم ما خلق لک و جعل ایضا کتابا اخری لتعقّلک. و التعقل غیر التعلم. فما تعلم بحواسک الخسمه کتاب لهذه الحواس و قوة التعلم. و خلق لک کتابا فیما وراء هذه العالم مما خلق من الارواح و الملائکه، بیّنها لک فی کتابه و هو القرآن و ما بیّنها لک الانبیاء و المرسلون و الائمة المعصومون علیهم السلام. فمکتب الانبیاء و الاولیاء میدان لتعقلک، تعقل و تعرج بها الی الله تعالی

فمن ترک او تُرِک له میدان من هذه المیادین یُحرم عما یتعلم فی هذا المیدان. و من ترک الکتاب و السّنة و ما قالت الانبیاء و الاولیاء یّحرم علم الله تبارک و تعالی و علم الانبیاء و المرسلین. فلا ینمو عقله و رشده و حبس فی الحیوة الدنیا کانه مسجون محبوس من اول عمره الی آخره. و لایقدر احد ان یتعقل مما اورثه الله و الانبیاء الا ان یومن بالله العظیم.

ثم یقول علیه السلام: "**و مَتّعَنا بِاَرواحِ الحَیوة"**... یُعَرّف لنا فی هذه الجمله الروح فی اقسامها. و مثل الروح فی قبال البدن کمثل الشمس فی حیوة الارض. فما اکثرما خلق الله لک من النعم علی وجه الارض لا تری و لا تعرف منها شیئا الا بالنور الذی تفیضها علیک الشمس کما یقول الله تبارک وتعالی: "وجَعَلنَا النّهارَ مَعاشا"... یعنی خلق الله لکم الشمس لتعیشوا بها فی ضیائها. فالبدن بمنزلة الارض و الروح فی الابدان بمنزلة الشمس و الظلمة فی الابدان و الافکارهی الجهل و النور فیها هی العلم، یفیضها الله علیک بالروح.

فالارواح مختلفه. کل روح منها یفیضک حیاة فی معاشک. و الروح الاول الذی تستحکم بها بدنک هی الروح الاستمساک یمسک بها مواد البدن بعضها ببعض. فلو لم تکن هذه الروح فی بدنک تتفرق اجراء البدن فلا یمسک مواد العظم بعضها بعضا. لا یمسک العظام اللحوم و لا یمسک اللحوم العظام. فهذا روح الاستمساک تساوی بهذا الروح الجمادات تتجسم الجمادات بروح الاستمساک و تتجسم الابدان بهذا الروح. ثم جعل فی وجودک روحا اخری تعرف بروح النباتیه تنمو بذلک الروح تدفع عن وجودک ما لا یلائمک و تجذب بها ما یلائمک من المواد التی تتغذی بها و تنمو بها. ثم جعل لک روحا اخری تعرف بروح الحیوانیه تحس بها من یحبک و من یعدوک تحس بها الخطرات فتدفع عن نفسک و تحس بها کذلک ما یفیدک و یضرک فتضمها الی نفسک. ثم جعل لک بعد ذلک روح العلم تنقلب بها انسانا تفهم و تعلم. تعرف فی العالم ما یفیدک و یضرک و تعیش بها فی الحیوة الدنیا. ثم جعل لک روحا اخری تسمی روح الایمان تومن بها بالله تعالی و تعلو بها الی الدرجات و الکمالات فی العلم و الحکمه. ثم وعدک ان یفیض علیک روحا اخری تسمی روح القدسیه تنقلب بها کمثل الانبیاء والاولیاء و وعدک ایضا روحا اخری تلاقی بها ربک تکلمه و یکلمک. یصف هذا الروح مولانا علی (ع) بالکلیة الالهیه. فمن حُرم روحا من هذه الارواح ینقلب کانه المیت بین الاموات. فالجمادات میت بالنسبة الی النباتات و النباتات اموات فی قبال الحیوانات و الحیوانات اموات قبال الانسان و الکفارمن البشراموات قبال المومنین و المومنات و کذلک المومنون اموات قبال الانبیاء بفقدان روح القدس و الانبیاء ایضا اموات قبال اولیاء الله الکمّلین بما حُرموا لقاء الله تبارک و تعالی.

ثم یقول علیه السلام، یذکر لنا "الاِغناءَ" و "الاِقناء".

یقول**: "اَغنانا بِفَضلِه و اَقنانا بِمَنّه"...** اخذ (ع) هذین الکلمتین من ایاتٍ فی سورة النجم حیث یقول الله تبارک وتعالی: "و اَنّه هوَ اَغنی و اَقنی" [[55]](#footnote-56)

فالاِقناء ب"القاف" بمعنی المال و الثروه و سایر الامکانات فی الحیوة الدنیا و الاِغناء ب"الغَین" بمعنی الایمان و التقوی و العلم و الحکمه. یغنیک بالله تبارک و تعالی و لا یغنیک عن الله تعالی. ف"الاِغناء" بالله بمعنی ان تکون لله عبدا له مخلصا له فی دینک و عبادتک. فیَعِدک الله تبارک و تعالی فضله و احسانه لک فی الدنیا و الاخره. قیل: "من کان لِلّه یکون الله له"... فتستغنی بالله عن کل شی و شخص، ثم یاتیک بهذا الاستغناء بالله العظیم کل شی و شخص فی الدنیا و الاخره.

ولکن "الاقناء" بمعنی المال و الثروه. لعله یغنیک عن الله تبارک و تعالی و یحیدک عنه فلا تنال فضله و رحمته فتکون من اهل الایمان و التقوی. کما تری اهل الاموال و الثروه فی الدنیا لا یومنون بالله العظیم و لا یعبدونه؛ یظنون انفسهم غنیا بالمال و الثروه عن الله تبارک وتعالی. فیخرج الدنیا عن ایدیهم بخروجهم عن الدنیا کما یقول الله تبارک و تعالی: "ما اَغنی عَنه مالُهُ و ما کسب"[[56]](#footnote-57)... فمن جعل نفسه غنیا عن الله تعالی و جعل المال و الثروه تظن ان المال اخلده فی الدنیا، یخرج عن الدنیا و لا یفیده الدنیا فی الاخره. کما یقول الله تعالی فی سورة الهمزه: "الّذی جَمَعَ مالاً و عَدّدَه یَحسَبُ اَنّ مالَهُ اَخلَدَه". و یقول فی سورة العلق: "اَنّ الِانسانَ لَیَطغی اَن رَاَهُ استَغنی"... یعنی بذلک ان الانسان اذا رای نفسه مستغنیا عن الله غیر محتاج الیه یطغی فی حیوته بمالِه و ثروته. فیقول الامام (ع) فی هذین الجملتین، یجعل الاِغناءَ و الاِقناءَ بید الله تعالی: اغنانا بفضله بالایمان و الاحسان و العقل و الیقین، کذلک اقنانا فی الدنیا بالمال و الثروه و سایر النعم. فالمومنون مستغنون بالله عن کل شیئ و الکفارمستقنون بالمال و الثروه.

ثم یقول(ع): **اَمَرَنا لِیَختبِرَ طاعَتَنا و نَهانا لِیَبتلیَ شُکرَنا فَخالَفنا عَن طَریقِ اَمرِه و رَکِبنا متونَ زَجرِه"...** یذکر امر الله تعالی و نهیه فی حیاتنا ثم یذکر حکمة الامر و النهی. فجعل حکمة الامر اطاعة الله و حکمة النهی شکر الله.

ان الله تعالی یسلک بنا باوامره الی العلم و الحکمه یجعلنا قادرا علی کل شیئ کما هو تعالی قادر علی کل شی و یجعلنا عالما بکل شی کما هو عالم بکل شی. یجعلنا نسمع کما یسمع هو بلا شک و شبهه و ننظر کما ینظر هو، کما یعدنا فی حدیث النوافل یقول: "لا یزال یتقرّب الیّ عَبدی بِالنّوافِل حتّی کنتُ سَمعُه الّذی بِه یَسمع و بصَرُه الذی بهِ یَبصُر حتی اَقولَ انا کُن فَیکون و یقول هوَ کُن فیکون".

فیعدنا ربنا فی هذا الحدیث کما یعدنا فی کتابه ان یجعلنا مثله فی طریق اطاعته. فالانسان عند الله مقام التلمیذ و الله تبارک و تعالی مقام الاستاد. اونقول: الانسان بمنزلة المتعلم و الله تعالی بمنزلة المعلم. فالمتعلم یتعلم بالاطاعه و المعلم یعلّم بالسلوک. یسلک المعلمُ بالمتعلّم الی علمه و قدرته و حکمته حتی اذا ینال المتعلم مقام المعلم فیکون مثله و خلیفته. کذلک الله تبارک و تعالی یسلک بعبیده المتعلمین المطیعین الی علمه و قدرته یقول فی کتابه: "و لِلهِ الاَسماءُ الحُسنی فَادعوهُ بها و ذَروا الّذینَ یُلحِدونَ فی اَسمائه"[[57]](#footnote-58)... یعد المومن ان یسلک به الی درجات العلم و الحکمه فیتّصفُ بصفات الله و یتسمی باسمائه الحسنی. فهو تعالی طبیبٌ یُحیی الاموات بطبه و یعالج الامراض بطبه، ینقلب الانسان کذلک طبیبا یحیی الاموات و یشفی الامراض بارادته کما رایت فی معجزات الانبیاء یحیون الاموات و یشفون الامراض و یبرئون الاکمه و الابرص و السرطان و سایر الامراض بارادتهم. فعیسی نبیّ الله تعلّم من الله تعالی طبه فعالج به الامراض و تعلّم من الله کیف یخلق الخلق فخلق ما اراد کما خلق الله و کذلک سایر الاسماء. فتنظر الی الله کیف یخلق و یرزق و یمیت و یحیی. فاذا اطعته یعلمک بالاطاعه و التعلم کیف تحیی و تمیت و ترزق و تفعل ما یقدر الله تعالی ان یفعله؛ یحصل کل ذلک بالاطاعه. فان الله تعالی لم یامرنا سفها و عبثا ان نشتغل بشغل لا یفیدنا و لا ینفعنا بل امرنا لیعلّمنا بما یامرنا و یرتقی بنا الی درجات العلم و الحکمه.

ثم جعل الشکر قبال النهی و قال: "نهانا لِیَبتلیَ شُکرَنا"... فالشکر بمعنی رعایة حق المنعم. فشکر الولد والده ان یراعی حقه فیما ینهاه. ینهاه ان یقربَ من النار او سایر الخطرات فینتهی الولد، یقول: نهانا ابی و امی ان اقربَ من ذلک. کذلک الله تبارک و تعالی نهانا فی کتابه بلسان النبی و الائمة المعصومین علیهم السلام ان نقربَ الی ما یضرنا من الاطعمة و الاشربه. نهانا ان نشرب المسکرات لانها یذهب بعقولنا و نهانا عن اَکل لحم المیتة و الخنزیر و سایر النجاسات و الخبائث لانّ هذه الاطعمه یضر بمزاجنا و روحنا و عقلنا. یذهب بما جعل الله تعالی فی فطرتنا من الغیرة و العفة و السخاوة و سایر صفات الانسانیه. فان الخبائث التی نهانا ربنا عن اکلها او الانتفاع بها یذهب بعضها بصفات الانسانیه و العلم و الاخلاق فی فطرتنا و یجعلنا خبیثا کالسباع الضاریات. فان الذی یاکل الخبائث یتّبع حرصه و بخله و طمعه فی مال الدنیا فینقلب بخیلا ضئیلا. فمن انتهی بنهی الله یشکر الله تبارک و تعالی و یقول انه ربی و انا عبده، نهینی عن هذه الاعمال و اکل الاطعمة المحرمه و سایر المحرمات. فمن انتهی بنهی الله تبارک و تعالی و وقف عند نهیه فهو بانتهائه هذا یکون من الشاکرین. فکما انه یشکر الله تعالی نهیه و یراعی حقه یشکر الله تعالی حقه کذلک. فانه تعالی غفور شکور. بغفرانه یرتقی بفطرة الانسان الی العلم و الحکمه و الدرجات العالیه و بشکره یُنعم علی عبده من النعم ما لا یحصی فی الدنیا و الاخره. فیجب علینا ان ننتهی عما نهانا ربنا، نحتفظ بذلک عن الافات و الخطرات و النجاسات و سایر المَضَرات. ثم نطیعه فیما یامرنا، نعلو و نتعالی باطاعته الی الدرجات العالیه.

ثم لابد ان نعلم ان الاوامر من الواجبات و المستحبات کلها طریق الی کسب النعم. فمن اطاع ربه فیما اوجب علیه من الصلوة و الزکوة و سایر العبادات و الخدمات یکتسب بتلک الاوامر حب الله تبارک و تعالی. و حب الله من افضل النعم فی الدنیا و الاخره. فاذا کان الله لک یکون لک و معک کل شیئ و اذا اکتسبت حب الله تعالی باطاعته فیما امرک اکتسبت حب کل شیئ و شخص. و کذلک اذا تصدقت بصدقة او اعنت انسانا مستحقا للاعانه اکتسبت حب هذا الانسان و اکتسبت معه حب الله تبارک و تعالی. فان الجنة لا یکون جنة الا بحب الله تعالی و حب الانسان. و لذلک سُئل عن الامام (ع) عن حب الله و حب الناس فقیل له: هل یجب علی الانسان ان یحب ربه تعالی او یحب عبیده المومنین؟ فاجاب الامام (ع) بقوله: "هَلِ الدینُ الاّ الحُب؟" یعنی بذلک ان الله تعالی جعل الدین للانسان و امره بالصلوة و الزکوة لیکتسب بتلک العبادتین حب الله تبارک و تعالی. فاذا ذکرت الله ربک و سئلت منه شیئا اکتسبت حبّه بذلک. و کذلک ان رکعت او سجدت او ذکرت الله تبارک و تعالی فی کل ساعة اکتسبت بتلک الاذکار حبه تعالی و علمت ان حب الله تعالی من افضل النعم، یوصَف برضوان الله. یعُدّ الله تعالی النعم فی الجنه و یقول ان النِعم فی الجنة ثلاثة اقسامٍ احدها اللذائذ المادیه من طریق الحواس الخمسه؛ تذوق اَلَذّ المطعومات و المشروبات و تشُمّ اَلذّ الروائح و العطریات، تسمع اَلذّ العلوم و الحکم و تمَسّ اَلذّ الممسوسات و تنظر الی احسن المناظر ما لا یخطر ببال احدٍ فی الدنیا.

و النعمة الثانیه الزِّواجُ و الروابطُ بینک و بین زوجتک و من یجاورک من المومنین. فان لقاء المومن مومنا اخری من الذّ النعم فی الدنیا و الاخره.

و النعمة الثالثه التی اذا لم تکن لم یکن لک شیئ و لا یفیدک شیئ حبُ الله تبارک و تعالی و رضوانه. فانه من الذّ النعم لو اکتسبته بالصلوات و الدعوات کما یقول: "و رضوانٌ من الله اکبر"[[58]](#footnote-59) یعنی رضایة الله لک و رضایتک ربک من افضل النعم کما یقول فی کتابه: "رَضیَ اللهُ عَنهُم و رَضوا عنه"[[59]](#footnote-60). کل هذه النعم تکتسبها بالاوامر. فان الله یامرک تارة ان تعبده و تسلم علیه و تارة اخری ان تواسی اخوانک تسلّم علیهم، تصل رحمک و تزور اخوانک المومنین، تعود مریضا منهم او تشیع جنازتهم، تجالسهم فی مجالسهم. فکل هذه الاوامر طریق لک یسلک بک الی الجنة. و الجنة لا یکون جنة الا بحب الله تبارک و تعالی و حب الانسان و لا یحصل لاحد محبة الله و محبة الانسان الا ان یکون فی اطاعة الله و خدمة الانسان.

و اما النواهی، یقول الامام (ع) نهانا ربُنا عن فعل المحرمات و المکروهات لیبتلی بذلک النواهی شکرنا و محبتنا ایاه تعالی. و الشکرفی هذا الموضع ان تجعل نفسک لربک فتکون له خالصا مخلصا کما خلقک و رزقک خالصا مخلصا. فانک خُلفت ان تکون لِله تبارک و تعالی، و لا تکون لِله الا ان تکون سالما صالحا. فلو ضیّعتَ نفسک بفعل المحرمات و المکروهات ضیعت حظّ ربک و مِلکه و مُلکه و عبده و عبادته، فلم تشکر لربک. فانک لِله تبارک و تعالی کَوَلدِک لک. فانک اولدت اولادک من البنات و البنین لیکونوا لک صالحا مصلحا یحیث ینظرون الیک فتشتاق الیهم و تنشاط. ولو افسدت نفسک بفغل المحرمات کما افسدت بالکذب و الخیانة و الشراب و ایذاء المومنین و غیر ذلک، افسدت حظ ابیک و امک. فانهما اولداک لتکون لهم ولدا صالحا مومنا وجیها فی الدنیا و الاخره و انک افسدت حظهم و رجائهم منک و نشاطهم بک بما افسدت نفسک. فلا تکون لهم ولدا و لا یکونان لک ابا و اما. کذلک انک خُلقت ان تکون لِله تبارک و تعالی عبدا صالحا مومنا وجیها عالما حکیما لیتزین بک جنته. فاذا افسدت نفسک اخسرت ربک و ضیّعت عبدا من عبیده. خلقک لتکون من اهل الجنه فجعلت عبدَ اللهِ تبارک و تعالی من اهل النار. فلم تشکر ربک بما ضیعت نفسک و شکرت ربک بما اصلحت نفسک.

ثم یقول (ع)، یذکر اِمهالَ الله تعالی قبال المعاصی و الکبائر. فیقول:

"**فَخالَفنا عن طریق امره و رَکِبنا مُتونَ زُجِرهِ فلم یَبتَدِرنا بِعقوبَتِه و لم یُعاجِلنا بِنِقمَته**"

فیذکر علیه السلام حلمَ اللهِ تعالی قبالَ الکفر و العصیان. فان الذی خالف امر الله تبارک و تعالی و نَأی عن طریق عبادته اخرج نفسه عن ولایة الله تعالی، فانقلب عدوا له و لاولیائه بعد ان کان عبد الله. فیجوز او یجب علی الله تعالی ان یُهلکه و ینتقم منه فیعذبه عذابا الیما بما خرج عن ولایته تعالی، رکب متون زجره و عمل بما نهاه ربه و خالف عن طریق امره فلم یُطعهُ بل عصاه. و الله تبارک و تعالی برحمته و محبته عبادَه لم یبتدر بعقوبته و لم یعاجله بنقمته بل ترکه فی حیوته و اَمهله فی عیشه و رزقه رزقا حسنا کانّه اطاعه و لم یعصیه، و هذا حلم الله تبارک و تعالی. یقول الکافر و العاصی لو کان هناک ربا خلقنا و امرنا فلِمَ لم یعذبنا بعد عصیاننا و کفرنا؟ و لا یعلمون ان الله تبارک و تعالی امهلهم فی حیوتهم، ینتظر توبتهم و مراجعتهم الی ربهم لیتوب علیهم. فان الله تعالی حلیم کریم.

ولیعلم ان الله تبارک و تعالی یمهل الکافر و العاصی و من عمل السیئات لیعذب نفسه باعماله لا ان یعذب بانتقام الله تعالی. فان السیئات مهلکات معذبات. هل تری او تجد عملا سیئا لا ینتج لک شرا و عذابا؟ او هل تری او تجد عملا حسنا لا ینتج لک نفعا؟ فاذا کانت السیئات ینتج لک عذابا و شرا تعذب بما ینتج لک عملک لا بتعذیب الله تعالی و انتقامه. فان الکافر و العاصی ینقلب ظالما بنفسه و غیره من بنی نوعه و یصنع بالکفر و العصیان نار جهنم فتحبس فی ناره. فان الله تعالی امهل الکافر فی الحیوة لیعلم ان طریق الکفر و العصیان طریق جهنم فیهلک و یعذب نفسه باعماله السیئه و ظلم العباد. فلذلک امهل الله تعالی الکافرین فی کفرهم و عصیانهم لیجدوا نتائج الکفر و العصیان و هی نارجهنم. فیقول: "ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون"[[60]](#footnote-61). و الظلم فی هذه الایات بمعنی العذاب. یعنی بذلک ان الله تعالی لا یعذب احدا ولکنهم انفسهم یعذبون بالکفر و العصیان.

ثم یقول علیه السلام: "**الحمدُ لِلهِ الّذی دَلَنّا عَلیَ التّوبةِ الّتی لَم نُفِدها اِلاّ مِن فَضله**"... یشکر (ع) ربه بما افاده الله تعالی بالتوبة. و التوبة من احسن ما انعم الله علی عبیده. یقول الامام (ع): "التائبُ مِن الذّنبِ کَمَن لا ذَنبَ لَه" یعنی اذا تاب العاصی الی ربه تعالی یکون کمن لم یعص الله تعالی.

و التوبة علی ارکانٍ ثلاثه: الاولی ان تعرف عصیانک بانها مرض امرضک و ضررٌ و خطرٌ دهمک. فکما یعلم المریض مرضه و بعد ما علِم المرض یرجع الی الطبیب، ولو لم یعرف مرضه و سقمه لا یرجع الی الطبیب، کذلک الکافر و العاصی. الکفرُ و العصیان مرضٌ روحیٌ یَنأی بالانسان یُخرجُه عن ولایة الله تبارک و تعالی. فمن عرف مرض الکفر و العصیان یرجع الی من یعالج مرضه. فالرکن الاولی لظهور التوبه ان تعرف مرض الکفر و العصیان.

و الرکن الثانی لظهور التوبه ان تعرف طبیبا یقدر علی علاج هذا المرض و هو الله تبارک و تعالی. لا یعالج مرض الکفر و العصیان الا الله تبارک و تعالی و لا یقدر احد علی علاج هذا المرض الا هو تعالی. فهذا هو الرکن الثانی او شرط الثانی لظهور التوبه.

و الرکن الثالث ان ترجع الی ربک و لا تکون مُصرّا ًعلی الکفر و العصیان.

فهذه الشرایط الثلاثه هو التوبه. یعرف مرض کفره و عصیانه و یعلم ان الله تعالی هو المعالج و الطبیب، فیرجع الیه تعالی یستغفره و یتوب الیه. فلو ترک الله تعالی الکافر و العاصی فی کفره و عصیانه یهلک بکفره و یکون معذّبا الی الابد. ولکنه تعالی فی سعة رحمته اَمهَل عبده حتی یعرف مرض الکفر و العصیان فیرجع الی ربه. یمهله مدة طویله الی سبعین او ثمانین او ماة سنه لعله یتوب و یرجع الی ربه. فان لم یتب و اصرّعلی الکفر یذهب به الی الاخره، ولو تاب عن عصیانه ولو دقیقة و ثانیه قبل موته یتوب الله علیه فیقبله و محی عن وجوده آثار الکفر و العصیان، یَدخل الجنة کمن لا ذنب له. فالتوبة من افضل نعم الله تعالی للکافرین و العاصین.

ثم یقول علیه السلام، یعرّف لنا فضل هذه النعمه:

"فَلَو لَم نَعتَدِد مِن فَضلِه الاّ بِها لَقَد حَسُنَ بَلاءُه بِنا و جَلّ اِحسانُه اِلینا و جَسُمَ فَضلُه عَلَینا"...

فیعرّف التوبه اولا بحسن البلاء. یجلّل التوبه بانه لا نظیر له ثم یعظّمه فیعرّف التوبة بحُسن البلاء. و البلاء یاتی علی الانسان بما یخرج الانسان عما یکون علیه من النقص و القصور و الجهل و الضعف و غیر ذلک. یخرجه عن هذه الحاله الی حالةٍ فوق هذا. فیخرجه من الجهل الی العلم و من الکفر الی الایمان و من الشقاوة الی السعاده و من الضعف الی القدره و من دایرة غضب الله الی ظل احسانه تعالی. فهذا من احسن البلاء اذ اخرجه عن حالة الاولی الی حالة الثانیه. فلو قابلنا هذین الحالتین بعضَها ببعض لرأیناها جحیما قبال الجنه. فان الانسان لو دام فی جهله و کفره کانه فی ذاته جحیمٌ و هذا اسفل السافلین. کما یقول الله تبارک وتعالی: "ثم رَدَدناهُ اَسفل سافلین"[[61]](#footnote-62) فلا یکون اسفل سافلین مکانا فی الارض او فی السماء یُسجن الانسان فیه فلا یقدران یخرج عن هذه السجن، بل هی حالة فی وجوده. فالانسان فی وجوده تارة یکون اسفل سافلین و تارة یکون اعلی علیین. و البلاء فی هذه الحاله ان یخرج الانسان عن سجن وجوده و جهله و کفره و عصیانه الی فضاء العلم و الحکمة و المحبة لایتناهی.فما ابین هذین الحالتین بعضُها من بعض کما ابین الجحیم من الجنه؛

یقول: "لا یَستَوی اصحابُ الجنّةِ و اصحابُ النار اصحابُ الجنةِ همُ الفائِزون"[[62]](#footnote-63)

ثم یقول(ع): "و جَلّ اِحسانه الینا" و الجلیل ما هو فوق ما یدرکه الانسان او یقدرعلیه. فانها تحول ذاتی و علاء وجودی یعلو بالانسان من الظلمات الی النور لا یقدر احد علی ذلک الا الله تبارک و تعالی. فهذا معنی الجلال و الاجلال.

ثم یقول (ع): "جَسُمَ فضلُه عَلینا" و الجسیم جسمٌ مملوّة بالعلم و الحکمه و الایمان و البرهان کما تکون انبیاء الله و اولیاءه. یُقال: هذا جسمٌ جسیم! یعنی جسم ذو قیمة رفیعة عظیمة بما جعل الله تعالی فیها من العلم و الحکمه.

ثم یقایس (ع) هذه الامة المرحومه بالامم قبلها کاُمّة عیسی و موسی و نوح و ابراهیم. یقول:

"فما هکذا کانَت سنّتُه فی التوبة لِمَن کانَ قبلَنا. لقد وَضَعَ عنّا ما لا طاقةَ لَنا بِه و لَم یُکَلّفنا الاّ وُسعا و لم یُجَشِّّمنا الاّ یُسرا و لم یَدَع لِاَحدٍ منّا حُجةً و لا عُذرا"

فکانت الاممُ الماضیه مکلّفین باحکام و عبادات ثقیلة. کان یجب علیهم الصلوة و الصوم اکثر مما یجب علینا. کانوا یصومون ثلاثة اَشهر فی کل سنة، یصومون عن التکلم و التأکل و غیر ذلک. لا یجوز لهم ان یتکلم بعضهم ببعض کما لا یجوز لهم ان یاکلوا و یشربوا شیئا. فکانوا صامتین ساکنین فی بیوتهم. فانک تری مریم ام عیسی علیهما السلام اذا سالوها و قالوا: یا مریم انّی لک هذا (الغلام)؟ من این جئت بولدک هذا و لم تکن مزوجةً ذات بعل؟ تشیر الی نفسها یقول بلا قولٍ: "اِنّی نَذرتُ لِلرّحمنِ صَوماً فلَن اُکلّمَ الیَومَ اِنسیّا"[[63]](#footnote-64). اسئلوا ما تریدون عن هذا الصبی. فکان یجیبهم عیسی بما سالوه. و کانوا اذا تنجّست البستهم او ابدانهم لا یجوز لهم ان یتطهروا بالماء بل یحرقون البستهم اذا تنجست. و کانوا لا یقبل صلاتهم فی بیتهم الا فی مساجدهم. کان یجب علیهم ان یخرجوا من بیوتهم الی المعابد و الکنایس.

و ذلک انهم کصبیان بین یدی نبیهم. فانک تری الصبیان اکثرَ امرا و نهیا من الغلمان و الغلمان اکثر امرا و نهیا من الشباب و الشباب اکثر امرا و نهیا من الشیب. فکلما زاد عقلُ الانسان و علمه تخفف عنه تکالیفه و کلما قل عقله و علمه ثقل علیه تکالیفه. ان العقل و العلم یجعل الانسان حُرا من کل امر و نهی و الجهل یجعل الانسان مقیدا بکل امر و نهی. فانک لا تأذن لصبیک ان یخرج من بیتک الی السکک و الاسواق و تأذن للشباب ان یخرجوا الی کل بلد یریدون. فالولدان اکثر امرا و نهیا و اثقل تکلیفا من شاب العاقل. فکانت الامة المرحومه (صلی الله علیه واله) عاقلین کملین عالمین فوضع الله عنهم التکالیف الثقیله. جعل صومهم خفیفا لا یاکلون و لا یشربون من الفجر الی اللیل الا ان یطیقوا و لا یقدروا ان یصبروا علی الجوع و العطش. فیأذن الله لهم ان یشربوا و یاکلوا.

کذلک کانت الامم الماضیه لا یُمهلون فی کفرهم و عصیانهم الی یتوبوا بل یعذبون بعذاب من فوقهم کالطوفان و من تحت ارجلهم کالزلازل ولکن الامة المرحومه مُنظَرون مُؤجّلون الی ان یتوبوا. فلا یعجّل الله تبارک و تعالی علیهم العذاب و یقبل توبتهم قبل الموت بساعة او اقل من الساعه. فقد وضع عن هذه الامه ما لا طاقة لهم به.

فیذکر بان التوبة من احسن نعم الله تبارک و تعالی علی العباد لانها باب کل خیر یُفتح علینا کما ان الکفر و العصیان باب کل شر یفتح بنا. لان الانسان فی وجوده و علمه و ارادته اِما طریق الی الخیر و السعاده او طریق الی الشر و الشقاوه. فانت بطبیعتک و خواص مزاجک تطلب کل شیئ خلقها الله تبارک و تعالی فی العالم. تطلب بطبیعتک و مزاجک بلا ارادة منک الهواء و الماء و الغذاء و اللباس و المساکن و المطاعم و غیر ذلک. هل یمکن ان تری شیئا ولاتطلبه؟ العالم کلها بمنزلة حدیقة و بستان ملفوفة بالاشجار و الاوراق و الاثمار و انت صاحب هذه الحدیقه. فلا تری شیئا الا و تطلبه بطبیعتک. ثم جعل الله تبارک و تعالی فی وجودک علما و عقلا و نورا یقیّدک فیما تری و ترید. یریک الحق و الباطل. فاذا رایت نعمة و لذة من النعمات و اللذات و اردتَ ان تتصرف فیها و تملکها یریک عقلک و علمک بان هذه النعم لک او لغیرک، حلال او حرام. یامرک عقلک ان تشکر الله تعالی علی ما انعم علیک او تراعی بهذه النعمه حق غیرک، تنفق علیه ان کنت مالکا او تمنع نفسک عن التصرف ان لم تکن مالکا. و کذلک یریک عقلک بان هذا نافع او مضر، خبیث او طیب و غیر ذلک من الحلال و الحرام. و ان جعلت طبیعتک و مزاجک فی شعاع هدایة عقلک و تصرفت فی کل شیئ جعل الله لک حلالا او ترکت کل شی جعلها الله لک حراما فانت بطبیعتک و مزاجک وهدایة عقلک فی صراط مستقیم الی الله تبارک و تعالی، تمشی الیه کل یوم قدماً قدماً الی ان تلاقی ربک. ولو خالفت هدایة عقلک و فطرتک و جعلت نفسک و طبیعتک و مزاجک حاکما علیک تطلب و تتصرف کل شیئ تراه و ترید حلالا کان او حراما، خبیثا کان او طیبا فانت حادٌ ضالٌ عن طریق ربک الی السعاده فیمهلک الله تبارک و تعالی و یُنظِرک فی طریق کفرک و عصیانک الی ان تواجه الافات و الخطرات لعلک ترجع الی ربک. فاذا رجعت الی ربک فانت تائب بهذا الرجوع و الله تبارک و تعالی یطلبک و یاخذ بیدک، یعینک علی ترک المعاصی؛ یکون الله لک کانک کنت مطیعا له من یوم ولدتک امک الی هذا الحال و یجعلک کانک کنت عبدا له مطیعا من بدو عمرک الی هذا الیوم. کَصبیٍ یخرج من حضانة امّه الی الفلوات فیری ذئبا یصول علیه فیرجع الی امه فتاخذه امه و تقبله کانه لم یخرج عن حضانة امه. فالله تبارک و تعالی کذلک ینتظر الکافر و العاصی ان یرجع الی ربه عن کفره و عصیانه. فهذا من احسن الطاف الله تبارک و تعالی اذ یقبل التوبة عن عباده ولو بساعة و دقیقة قبل الموت. و التوبة باب کل خیر کما ان الکفر و العصیان باب کل شر.

ثم یقول علیه السلام، یذکر ملاک الثواب و العقاب:

"فَالهالِکُ مِنّا مَن هَلَکَ عَلَیه و السّعیدُ مِنّا مَن رَغِبَ اِلیه"... یعنی بذلک الهالک من الناس من هلک نفسه بانحرافه و انصرافه عن طاعة ربه فیعصی ربه فی طریق الکفر و النفاق کالذی ترک الطریق الی الفلوات. فکلما یمشی فی الفلوات یبعد عن طریق المستقیم الی ان یهلک نفسه. فان الناس یظنون انهم یکفرون بالله و یعصونه بالکذب و العصیان و السرقة و قتل النفس و غیرها من المعاصی فینتقم الله تبارک و تعالی منهم، یعذبهم بهذه المعاصی. فیظنون ان الکفر و العصیان به و بایدیهم و العذاب و الانتقام بید الله تعالی. فلو ترک الله تعالی العذاب و الانتقام و لم یعذب عبده بالمعاصی لا یعذب ابدا. فیقولون نحن نعصی الله و لا یعذبنا الله. انه رؤوف رحیم. کصبیٍ یوذی امه و اباه بشرّه و لا یعذبه امه و ابوه بل یعفو عنه و تارة یضربونه لعله یترک الشر و العصیان. فیقولون فی تفکراتهم نحن نعصی الله و یعفو عنا الله ثم یدخلنا الجنه، و لا یدرون ان العذاب فی متن العصیان. فمن عصی ربه یعذب بعصیانه لا بید الله تبارک و تعالی. فکل امر من الله واجبا کان او مستحبا یمشی بالانسان الی الخیر و السعاده. فاذا اطعت ربک بالصلوة و الزکوة جعل الصلوة فی وجودک محبة الی ربک و اذا انفقت مالک فی سبیل الله تعالی ینقلب الانفاق فی وجودک محبة لِله و للمومنین. فانت تحب بالعبادات ربک و بالانفاقات اولیاء ربک. فانت تحبهم و هم یحبونک، تدخل بهذه المحبة الجنه. فلا یمکن لله تعالی و للمومنین ان یعذبوا و یترکوا من یحبهم. فهذه المحبه نتیجة العبادات و الخدمات. و اما اذا عصیت ربک بالمعاصی تنقلب هذه المعاصی عداوة فی وجودک بربک و سایر الناس. فالسارق یسرق مال الغیر، ینقلب هذه السرقة فی وجوده عداوة لصاحب المال لانه یطلب ماله عداوة لِله و لاولیاء الله لانهم یامرونک باداء حق الناس. فتنقلب هذه السرقه عداوة فی وجودک لربک و لاولیاء الله تعالی. کذلک سایر المعاصی. فاذا اغتبت غیرک تنقلب هذه الغیبه عداوة فی وجودک علی من اغتبته. او اذا قتلت عبدا من عباد الله تنقلب هذه القتل عداوة فی وجودک علی المقتول. فالمقتول یعدوک بما ظلمته و انت تعدوه بما قتلته. فلا یمکن ان یحشر الظالم و المظلوم مَعاً فی الجنه.

کذلک ما من شر الا و ینتج فی وجودک عداوةً لِله و لاولیاء الله و لا تعمل خیرا الا و ینتج فی وجودک محبةً لِله و لاولیاء الله. فانت بهذه المحبه تحشر مع المومنین فی الجنه و بهذه العداوه تحشرمع الکافرین فی النار. فالثواب و العقاب انما هی نتیجة اعمال الخیر و الشر، و النتائج انما هی من الاعمال یرجع الی صاحب العمل لا انها بید الله تعالی لیعذبه او یعینه. لذلک یقول الامام (ع) الهالِکُ من ترک عبادة الله و یعصیه و السعید من رغب الی عبادة الله و یطیعه. فیجعل الثواب و العقاب بالاعمال لا بارادة الله تعالی.ثم یقول علیه السلام، بحمد الله تبارک و تعالی:

"...بِکلّ ما حَمِدَهُ بِه اَدنَی مَلائکتِه الیه و اَکرَمَ خَلیقَتِه عَلیه و اَرضَی حامِدیهِ لَدَیه".

فیجعل الحمد ذو درجات و مراتب کثیره من ادنی ملائکة الله الی الله و اکرم خلق الله علیه.

فادنی الملائکة الی الله تعالی اقربُهم الی الله، یکون بید الله یفعل ما یشاء. و الملائکة فی ذواتهم هی القوی التی جعلها الله تبارک و تعالی فی مواد العالم، تحیی المواد و الاجسام بهذه القوی التی جعلها الله تعالی فیها. فانک لاتری فی العالم مادة و جسما الا و هی فی ذاته حیٌ یتحرک. فهذه الحیوة فی المواد و العالم یسمی روحا یتحرک به، و هذه الروح فی المواد و الاجسام من جنس الملائکه. الروح و الملائکه فی ذاتها جنسٌ نوری یُجعَل فی الماده فتُحیی الموادُ بها. فهذه القوی فی العالم من حیث انها بید الله تبارک و تعالی یتحرک بامر الله او یتحرک بطبیعته علی اقسام مختلفه. فبعض الطبایع یتحرکن بروح جُعل فیها و بعض الطبایع یتحرکن بروح فیها بارادة الله تبارک و تعالی. فتارة یسقط الحجر مثلا من علا الجبل یُقتل به حیوانٌ و تارة یضرب الله تبارک و تعالی بهذا الحجر حیوانا او انسانا فیقتله. کالحِصی بید رسول الله (ص) فی غزوة بدر نشره (ص) الی الکفار فرَمَی اللهُ بهذا الحِصی عیونَ الکفار، ثم قال تعالی: "و ما رَمَیتَ اِذ رَمَیت ولکنّ اللهَ رَمَی"[[64]](#footnote-65)... یقول لرسوله (ص) انا رمیت الکفار بهذه الحصی فی یدک. انت بیدک نشرته و انا بارادتی رمیته. فالحرکات فی العالم علی اقسام. جسم یتحرک بروح و قوة جعلها الله تعالی فی طبیعته کحرکات الاحجار و الاشجار. و جسم یتحرک بارادة الله، یصنع الله تبارک و تعالی بهذه الحرکات الاشجار من النباتات و غیرها. فالحرکات علی قسمین: متحرک بطبیعتها و طبیعة العالم، یمکن ان یکون عقلانیا ذا حکمة بطبیعته کحرکات النمائیه؛ ینمو بها النباتات و الحیوانات. و تارة تکون غیر عقلانی بحرکته کالاحجار التی یسقط من علا الجبل الی البراری. فالحرکات العقلائیه التی ینمو بها النباتات و الاشجار و الحیوانات هی الملائکة بید الله تعالی و الحرکات الطبیعیة التی لا حکمة لها ظاهرا و یتحرک بطبیعتها هی الملائکة التی یتحرک بطبیعتها، لا انها یتحرک بارادة الله. فتکون فی حرکاتها غیرعقلائی کسقوط الطیارات و السیارات او الاحجار من السماء.

و نقول فی توضیح اخر: الحرکات فی الطبیعة و موادها علی قسمین: قسم منها یتحرک بارادة الله بحیث ینتسب الحرکه فی هذا المتحرک الی الله تبارک و تعالی. و قسم من الاجسام و المواد تتحرک بمشیة الله تبارک و تعالی. حرکات بالاراده و حرکات بالمشیه. فالحرکات بالاراده فِعلُ الله تبارک و تعالی، لا یمکن ان یکون غیر عقلائی بلاحکمه و مصلحه؛ کصنایع الطبیعی من النباتات و الحیوانات و حرکات الکرات من الشمس و القمرو الکواکب و غیرها. فلا یقدر احد ان یری فی صنایع الله تبارک و تعالی خطأً و سفاهه؛ یقول فی آیة فی سورة الملک: "اَلّذی خَلَق سَبعَ سَمواتٍ طِباقاً ما تَری فی خَلقِ الرّحمنِ مِن تَفاوتٍ فَارجِعِ البَصَرَ هَل تَری مِن فُطور". یقول ایها الانسان انظر و تفکر فیما خلق الله تبارک و تعالی فی السموات و الارض. هل تری فیها من تفاوت او هل تری فیها فطورا تقدر بذلک ان تجد فیها نقصا و عیبا او شیئا غیر عقلائی؟ [[65]](#footnote-66).

فما تری شیئا فی السماء و الارض الا و تریه خلق بعلم و حکمةٍ یدلّک علی معرفة الله تبارک و تعالی. فهذه الحرکات و الصنایع التی صُنع بها العالم و ما فیها خُلق بارادة الله تبارک و تعالی. و الارادة هناک فعلُ الله تبارک و تعالی. و قسم اخری من الحرکات التی تقع بمشیة الله هی الحرکات الطبیعی کنزول الامطار و سقوط الاشجار من السماء او حرکة الانهار من الاعلا الی الاسفل و غیر ذلک مما نریها و ما نری معها شیئا یحرّکها، و منها سقوط الطیارات و السیارات و سقوط الانسان علی الارض و غیر ذلک مما لا نری معها من فاعل یفعلها؛ تقول: سقطت علی الارض، سقط ابنی، و غیر ذلک. فهذه الحرکات تقع بمشیة الله. فعامل الاول هی ارادة الله یفعل بملائکة بیده تبارک و تعالی، و الحرکات الثانیه بمشیة الله، یتحرک بحیوةٍ و حرکةٍ و اقتضاء فی وجودها لا بارادة الله تبارک و تعالی.

فاعمال الانسان علی قسمین: اعمال یظهر فی وجوده بارادة الله کرُشده و نمائه و سلامة مزاجه و طول عمره و غیر ذلک. و قسم اخری حرکات بارادة الانسان کاعماله من صوم و صلوة و انفاق من العبادات و الخدمات. و حرکات یسمی عصیانا، یعصی الانسان بهذه الحرکات یخالف امر ربه. فهذه الحرکات من القسم الثانی فی وجود الانسان او فی متن العالم یقع بمشیة الله لا بارادته و الحرکات الاولی کنماء وجوده و سلامة مزاجه و رشده او ما ینمو فی العالم من الاشجار و النباتات تکون بارادة الله. و کلاهما لا یقع الا بمصلحةٍ ینتفع بها الانسان فی زمان وقوعها او بعد زمان وقوعها.

ثم یقول(ع): "**حَمداً یَفضُلُ سائرَ الحمد کَفَضلِ رَبِّنا علی جمیعِ خَلقِه".**

یطلب (ع) من الله تبارک و تعالی ان یحمده حمدا یفوق حمد الحامدین و یفضل علیها فیکون فضل حمده کفضل ربه علی جمیع الخلایق.

و هذه الجملات و الکلمات من الائمه (ع) تدل علی انهم بلغوا بعلمهم و حکمتهم نهایة العلم و الحکمه، فانقلبوا انسانا عالما یکون علی ما یرید الله تبارک و تعالی. فلا یری ربنا فی وجودهم عیبا و نقصا. فبلغوا بعلمهم ما یمکن فی ارادة الله ان یبلغ الانسان الیه. فهم العقلاء الکمّلون صاحب علم الله و حکمته، فوّض الله الیهم امر الخلائق کلها فانقلب رضاهم رضی الله تعالی و غضبهم غضب الله تعالی کما قبل فی شان فاطمه (س) "اِنّ اللهَ یَرضی لِرِضاها و یغضِبُ لِغَضَبِها"[[66]](#footnote-67). فنری فی هذا الحدیث المشهور بین المسلمین ان الله تعالی جعل رضاه تبعا لرضی فاطمه و غضبه تبعا لغضب فاطمه (س). فلو کانت فاطمة یرضی من احد لا یجوز ان یرضی عنه او یغضب علی احد لا یجوز فی علم الله ان یغضب علیه لکان الله تبارک و تعالی تنزّل بعلمه و حکمته لیرضی ما رضیت به فاطمه(س). فلا یجوز لله تعالی ان یجعل رضاه الشامل علی علم و حکمه مکان رضی ناقص علی خلاف العلم و الحکمه و هذا لا یجوز لِله تعالی ان یدع علمه الکامل فیتبّع علم الناقص. فنقول انها (س) رُقیت بعلمها و حکمتها علمَ الله تعالی و حکمته فساوی علمها علم الله و ارادتها ارادة الله. فلا ترضی عن احد الا ان یرضی الله عنه و لا تغضب علی احد الا بعد ان یغضب الله علیه. فهی من الحکماء الکُمّلین الذین لا یسبقون امر الله تبارک و تعالی و نهیه.

ثم یقول علیه السلام: "**لَهُ الحمدُ مَکانَ کلِ نِعمةٍ لَه عَلینا و علی جمیع عباده الماضین و الباقین**"

فیحمد الله تبارک و تعالی علی کل النعم و جمیعها. و نعمة الله تبارک وتعالی علی الانسان علی ثلاثه اقسام: النعم المادیه یطلبه الانسان بحواسه الخمسه فی الدنیا و الاخره و هی نعمة لا یتناهی فی وجودها کمّا وکیفا. فکل ما خلق الله تبارک و تعالی فی الدنیا و الاخره نعمة انعم بها علی الانسان. فیجب علیه ان یحمد الله و یشکره علی ما انعم الله به من اللذائذ فی الدنیا و الاخره.

النعمة الثانیه التی هی فوق انعمه المادیه نعمة وجود الانسان للانسان. فالانسان من اکبر نعم الله تبارک و تعالی للانسان. فلو لم تکن الانسان معک فی محیط الحیاة تنقلب فی خوف و وحشة و غربة، تخاف من کل شیئ تراه. فمین افضل نعمه تعالی علی کل احد من الناس ان خلق لهم انسانا من نوعه یواخیه و یأنسه و یحبه و یجلس معه، یذهب به همّه و غمه و خوفه فی حیاته. فاحسب نفسک فی فلاة یکون معک کل نعمة و لذه تتنعم بها و لا یکون معک انسان من زوجة و ولد و اخ و اب تأنسه. لا تری فی الفلاة الا الجماد و النبات و الحیوان فتستوحش من کل شیئ اذ لا یکون معک انسان تستانس به و تکلمه و تحبه. فتعلم بذلک ان الانسان من اکبر نعم الله تعالی خلقه للانسان فی الدنیا و الاخره.

و النعمة الثالثه التی هی افضل من المادیات و الانسانیات هی معرفة الله تبارک و تعالی و علم علّمک ربک تمتاز بعلمک علی ما سواک. فلو لم یکن علّمک ربک و لم تکن تعرفه تنقلب حیوانا قبل ان تکون انسانا. فعلم ربک و لطفه و رحمته و رأفته لک و بک من افضل نعم الله تعالی، لو لم یکن لم یفدک سایر النعم. فمولانا علی ابن الحسین علیه السلام یحمد الله تبارک و تعالی علی ان عرّفه الله تعالی نفسه و علّمه و احبّه و اکرمه. و یحمد الله علی ان خلق له انسانا یانس به و یعیش معه، ثم یحمده علی سایر النعم من الماکولات و المشروبات و سایر ما یلتذّ به فی حیوته. یقول له الحمد: "**عددَ ما اَحاطَ بهِ علمُه من جمیع الاشیاء و مکانَ کلِ واحدةٍ منها عددُها اَضعافاً مُضاعفةً** **اَبداً سَرمداَ اِلی یَومِ القیامه".**

ثم یقول: "**حمداً لا مُنتَهی لِحَدّهِ و لا حسابَ لِعَدَدِه و لا مَبلَغَ لِغایَتِه و لا انقِطاعَ لِاَمَدِه"..**

فیذکر فی هذه الجملات و العبادات انّ انعم الله تبارک و تعالی علیه من المادیات و الانسانیات و الالهیات لا یتناهی فی وجودها من حیث الزمان و المکان. فکما انّ وجود الله تعالی لا ینتهی الی حد فی المکان و لا فی الزمان فهو اِلهٌ الی الابد و الهٌ فی الارض و السماء، یکون نعمَهُ تبارک و تعالی علی الانسان ایضا لا یتناهی من حیث الزمان و من حیث المکان و من حیث العدد و الحساب. فالانسان فی وجوده شخصٌ غیرُ متناهٍ یطلب غیرَ متناهٍ فی عالَمٍ غیرِمتناه. کذلک خلق الله تبارک و تعالی الانسان. فالانسان اذا ملک شیئا محدودا او مکانا محدودا او زمانا محدودا و هو فی علمه و حکمته غیر محدود، ینقلب فی ذاته فقیرا یطلب من الله تعالی غیر ما اعطاه ربه. فلو ملک الانسان الارض کلها یطلب السماء ولو ملک عالما فی السماء یطلب عالما اخری و کذلک لا یقنع بشی محدود فی زمان محدود؛ کلما ملک شیئا یطلب شیئا اخری لانه فی وجوده غیر متناه و خلقُ الله تعالی الموجودُ فی الزمان و المکان متناه. فلا یقنع ما لایتناهی فی وجوده بما یتناهی فی وجوده. کاَن تصنع ظرفا بمنزلة البحر تصُبّ فیها جرعة ماءٍ. فلا یقنع البحر بالقطره و الجرعه. فالظرف التی لا یتناهی فی ظرفیته یطلب مظروفا لا یتناهی فی وجوده. فلا یقنع الانسانَ شیئٌ فی الدنیا و الاخره الا بلطف الله تعالی و رضاه. فلذلک یقول الامام (ع)، یطلب من الله تعالی ان یحمده حمدا لا منتهی لحده و لا حساب لعدده. فلو طلب الانسان غیر الله تعالی فوجد ما سوی ربه و لم یجد ربه، یحس انه فی ذاته فقیر حقیر کانه لم یَنل شیئا من النعم فی الدنیا و الاخره لان الانسان فی وجوده غیر متناه و ما خلق الله تعالی له فی الارض و السماء متناه. فلا یقنع غیر المتناهی بالمتناهی. کذلک لا یقنع الانسان بما سوی لطف ربه الا ان یجد رضوان الله تبارک و تعالی. ففی کل هذه الجملات و العبارات یطلب (ع) رضی ربه، یسئل الله تعالی ان یحمده حمدا یکون وصلة الی طاعته و عفوه و سببا الی رضوانه و ذریعة الی غفرانه... الی اخرما یذکر فی خاتمة هذا الدعاء.

فیطلب من الله تبارک و تعالی حمدا لا یتنهی لحدّ و لا لعدد و لا لغایة و مبلغ، و لا ینتهی لامد من الزمان. فیذکر علیه السلام حدودا اربعة لحمده و یسئل من الله تعالی ان ینفی و یرفع هذه الحدود الاربعة مما یطلبه. الحدّ الاولی انتهاء الشیئ فی ابعاده الثلاثه: الطول و العرض و العمق، و هذه صفة الماده. فکل المواد و الاجسام ولو کان بمنزلة الارض و عوالم السماء محدود بهذه الابعاد الثلاثه ینتهی فی طوله و عرضه و عمقه. ثم یقول علیه السلام یطلب حمدا لا حساب لعدده. فالحد الثانی انتهاء الشی بالعدد کما تعدد الافراد من واحد الی اخره. فکل الاشیاء فی العالم محدود معدود و المعدود ینتهی الی اخره فی عدده و احصائه. ثم یطلب (ع) من الله تعالی حمدا لا ینتهی الی غایة و نهایة(فی الکیفیه)و هذا هو المعرفة من الله تعالی. فان معرفة الله تعالی من افضل نعم الله تعالی و لا ینتهی هذه المعرفة الی غایة. لا یصل الانسان بعلمه و استعداده الی غایة معرفة الله ان یقول عرفت ربی کمال المعرفه، عرفت ربی کما یعرّف الله تعالی نفسه! لان معرفة الله تعالی لا ینتهی الی حد. و لذلک سَمّی نفسه بکلمة: "الله". فکلمة "الله" مشتقةٌ ماخوذةٌ من الوَلَه، و الولهُ بمعنی الحیرة و الاشتیاق. فان الانسان اذا اراد ان یعرف ربه کما هو فی ذاته یشتاق فی طلبه هذا اشد الاشتیاق، یعشق ربه ثم یعشقه، فلا ینتهی عشقه بربه و اشتیاقه بمعرفته تعالی الی حد لیقول عرفت ربی کما عرف هو نفسه. فیرتقی الی الله تعالی قدما قدما یجد فی کل قدم لذة و اشتیاقا. ثم یری نفسه فی حیرة اذ لم یعرفه کما هو فی ذاته. فیزداد کل یوم اشتیاقا و حیرة. و لذلک سمی الله تعالی نفسه بکلمة "الله" یعنی هو رب یجعل عبده فی طریق معرفته فی اشتیاق کثیره و حیرة ممتدة اذ لا یصل الی نهایة. فالانسان یفوق کل شی بعلمه و معرفته و لا یفوق ربَه فی تعلّمه و تعقله. و لذلک یکون دائما فی اشتیاق و لذه و حیره، یطلب معرفة ربه. فلا مبلغ لغایة معرفته و لا انقطاع فی طلب رضوانه الی امد و زمان.

و المقصود من انتهاء الغایة انتهاء الفائده. فغایة کل شیئ فائدته التی یُستفادُ منه. فغایة غرس الشجره ثمراتها التی تکون محدودا. کذلک غایة کل صنعة فوائده التی یُستفادُ منه. فینتهی فوائد کل شیئ و منافعها. فیطلب علیه السلام من الله تعالی ان لا ینتهی فوائد الحمد و هو المعرفه و الاشتیاق الی حدٍ فلا یستفید و لا ینتفع بعد ذلک بحمدٍ یحمد ربه. فکما تاکل غذاء فینتهی انتفاعک من الغذاء او تشرب ماء فینتهی عطشک من الماء کذلک ینتهی کل شیئ بفوائده التی تَستفیدُ منه او منافعه تنتفع به فتشبع من الفوائد و المنافع. ولو کان غایة الحمد و منافعه کغایة سایر النعم و منافعه ینتهی حمدک بانتهاء منافعه و فوائده، فلا تحمد الله بعد ذلک یحمدٍ.

فیطلب من الله تعالی ان لا ینتهی حمده الی فائدته و منفعته. یطلب بکل حمد فوائد و منافع لا سابقة له فیلتذّ دائما بالحمد و الثناء. و لذلک یقول: "لا انقطاعَ لاَمَدِه" اَی لا ینقطع حمدُه تبارک و تعالی الی زمان فیحمده ابدا.

و یقول: "**حمدا یکون وُصلةً اِلی طاعتِه و عفوِه و سبباً اِلی رِضوانِه و ذریعةً اِلی مغفرتِه و طریقاً** **الی جنته".** فیذکر للحمد ایضا فوائد. الفائدة الاولی یصل بالحمد الی طاعة الله و عفوه لانه بطاعة الله یتکامل نفسه بعلم و معرفه. و بعفو الله تعالی ینمو و یزکو فیتطهّر نفسه، یتسبّبُ بجمیع ذلک الی رضوانه و مغفرته. فکل تلک الحرکات و السکنات و الحالات و الاذکار و الحمد و غیر ذلک یکون طریقا الی "جنات عدنٍ تجری مِن تحتِهَا الاَنهار". و بالحمد یتقرب الانسان الی ربه، یستفیض من فیوضاته و برکاته. فیُفیض الله تعالی فیوضاتَ العلم و القدره و الحکمه فی وجود العبد و یتحول العبد بتلک الفیوضات فیضا کاملا یعلم کل شیئ و یقدر بعلمه علی کل شیئ. یتحوّل ارادته ارادة الله تعالی و علمه علم الله و قدرته قدرة الله. فکما یقول الله تعالی: "اِذا اَراد اللهُ شیئا ان یقول له کن فیکون" یکون العبدُ کذلک، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فهو فی وجوده عبدٌ و فی ارادته و علمه و حکمته ربٌ یفعل کل ما یرید. کما یَعدُ اللهُ تعالی عبادَه فی حدیث النافله یقول: "یَتقرّبُ اِلیّ عَبدی بالنّوافل فاَکونُ سَمعُه الذی بهِ یَسمعُ و بَصرُه الذی به یَبصُرو یدُه الذی به یبطش"[[67]](#footnote-68)... فالعبد عبدٌ فی وجوده و کانّه ربٌ فی ارادته و عمله. فیرفع عنه امر الله و نهیه، لا یامره الله تعالی بامرٍ بما یعلم امرَ الله، و لا ینهیه تعالی عن شیئ بما یعلم حلاله و حرامه و مواردَ رضاه و غضبه. فکانّه فی وجوده یدُ الله و عینُه و لسانُه و غیرُ ذلک.

فهذا نهایةُ تکاملِ العبدِ فی حرکاته بما یتعلّم علمَ الله تعالی و حکمته؛ کما تکون الائمه علیهم السلام فی تلک المقام. فوّضَ الله تعالی الیهم امر العباد کلَه. فهم یُدخلون الجنة من یستحقُ الجنه و یُدخلون النار من یستحق النار. فجعل الله تبارک و تعالی ایدیَهم یدَه، فقال: "یدُ اللهِ فوقَ اَیدیهم"[[68]](#footnote-69), و جعل قبضَتهم قبضته یقول: "و الارضُ جمیعاً قَبضَتُه"[[69]](#footnote-70) کذلک جعل لسانَهم لسانه و عینهم عینه و سمعهم سمعه و بصرهم کذلک بصره، لا فرق بینهم و بین ربهم الاّ انهم عبادُه و هو تعالی ربُهم و الاهُهم.

فینتهی الی هنا تفسیرهذا الدعاء.

لمولفه محمد علی صالح غفاری

1. نهج البلاغه، خطبۀ الاولی [↑](#footnote-ref-2)
2. الانفطار، 6 الی 8 [↑](#footnote-ref-3)
3. الانعام، 101 [↑](#footnote-ref-4)
4. ابراهیم، 24 و 25- ألم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه... [↑](#footnote-ref-5)
5. الزمر، 74- و قالوا الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ فیها من الجنة حیث نشاء... گروه بهشتیان وقتی داخل بهشت می شوند می گویند: حمد برای خداوند که زمین را به ما به ارث داد و اکنون از این جنت هر جا بخواهیم انتخاب می کنیم(زمین را به جنت تبدیل می کند) [↑](#footnote-ref-6)
6. الشوری، 23- ذلک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی... [↑](#footnote-ref-7)
7. السبأ 47 [↑](#footnote-ref-8)
8. البقره، 165 [↑](#footnote-ref-9)
9. الانفال، 42 [↑](#footnote-ref-10)
10. الانبیاء، 8 [↑](#footnote-ref-11)
11. المومن، 44 [↑](#footnote-ref-12)
12. المزمل، 9 [↑](#footnote-ref-13)
13. الفرقان، 44- ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون؟ ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. [↑](#footnote-ref-14)
14. الانعام، 59 [↑](#footnote-ref-15)
15. البرق و الروح هی قلم الله تعالی و قلب الانسان هو لوح محفوظ یظبط کتابة الله تعالی= توضیح من الاستاد فی الحاشیه [↑](#footnote-ref-16)
16. سورۀ العلق، آیات 3 الی 5- تفسیره معروض فی اینترنت:www.salehghaffari.persianblog.ir [↑](#footnote-ref-17)
17. العلم علمان: علم فطری هو مثل البذر فی وجود الانسان، و علم تعلیمی یزکو و ینمو هذه البذور= تذکّره فی الحاشیه [↑](#footnote-ref-18)
18. الشوری، 51 [↑](#footnote-ref-19)
19. البقره، 31 [↑](#footnote-ref-20)
20. طه، 14 [↑](#footnote-ref-21)
21. سورۀ الزمر، 14- قل الله اعبد مخلصا له دینی. [↑](#footnote-ref-22)
22. سورۀ النساء، 48= ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر مادون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افتری اثما عظیما. [↑](#footnote-ref-23)
23. سورۀ ابراهیم، 26= و مثل کلمة خبیثه کشجرة خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. [↑](#footnote-ref-24)
24. دعائهم علیهم السلام فی کل یوم من الرجب: اللهم انی اسئلک بمعانی جمیع ما یدعوک... فجعلتهم معادن لکلماتک و ارکانا لتوحیدک و آیاتک و مقاماتک التی لا تعطیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک " لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک" [↑](#footnote-ref-25)
25. الشوری، 5 [↑](#footnote-ref-26)
26. هود، 112= فاستقم کما امرت و من تاب معک... [↑](#footnote-ref-27)
27. النساء، 84= فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرّض المومنین... [↑](#footnote-ref-28)
28. المومنون، 100= لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کلا انها کلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. [↑](#footnote-ref-29)
29. النازعات، 46 [↑](#footnote-ref-30)
30. الکهف، 19 [↑](#footnote-ref-31)
31. سورۀ النور، 35 [↑](#footnote-ref-32)
32. الشوری، 7= و کذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری و من حولها و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه فریق فی الجنة و فریق فی السعیر. [↑](#footnote-ref-33)
33. الحجر، 87 [↑](#footnote-ref-34)
34. الشوری، 52 [↑](#footnote-ref-35)
35. الحجر، 29 [↑](#footnote-ref-36)
36. البقره، 257 [↑](#footnote-ref-37)
37. النور، 40= او کظلمات فی بحر لجیٍ ... [↑](#footnote-ref-38)
38. الشوری، 52 [↑](#footnote-ref-39)
39. یونس، 32= فذلکم الله ربکم الحق فمادا بعد الحق الا الضلال. [↑](#footnote-ref-40)
40. الذاریات، 11و12 [↑](#footnote-ref-41)
41. الانفطار، 15و16 [↑](#footnote-ref-42)
42. المومن، 51= انا لننصر رسلنا و الذین آمنوا فی الحیوة الدنیا و یوم یقوم الاشهاد-2= و من اظلم ممن افتری علی الله کذبا اولئک یعرضون علی ربهم و یقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنة الله علی الظالمین. [↑](#footnote-ref-43)
43. ال عمران، 106 و 107 [↑](#footnote-ref-44)
44. عبس، 42 [↑](#footnote-ref-45)
45. المومن، 17- الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب. [↑](#footnote-ref-46)
46. فالاشهاد هم الائمة المعصومون علیهم السلام، و هم المقربون الذین قال الله تعالی: کتاب مرقوم یشهده المقربون(مطففین، 20و 21) [↑](#footnote-ref-47)
47. النور، 26= الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون. لهم مغفرة و رزق کریم. [↑](#footnote-ref-48)
48. قاف، 22= لقد کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید [↑](#footnote-ref-49)
49. الاسرا، 72= و من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرة اعمی و اضل سبیلا. [↑](#footnote-ref-50)
50. هود، 108= و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک عطاءً غیر مجذوذ. [↑](#footnote-ref-51)
51. الصافات، 165و 166 [↑](#footnote-ref-52)
52. الانبیاء، 27 [↑](#footnote-ref-53)
53. المومن، 64= الله الذی جعل لکم الارض قرارا و السماء بناء و صوّرکم فاحسن صورکم و رزقکم من الطیبات. ذلکم الله ربکم فتبارک الله رب العالمین. [↑](#footnote-ref-54)
54. لقمان، 20= الم تروا ان الله سخّر لکم ما فی السماوات و الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه و من الناس من یجادل...

    2- ابراهیم، 34= و اتیکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها... [↑](#footnote-ref-55)
55. النجم، 48 [↑](#footnote-ref-56)
56. المسد، 2 [↑](#footnote-ref-57)
57. الاعراف، 180 [↑](#footnote-ref-58)
58. التوبه، 72= وعد الله المومنین و المومنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوانٌ من الله اکبر ذلک هو الفوز المبین [↑](#footnote-ref-59)
59. البینه، 8 [↑](#footnote-ref-60)
60. یونس، 44 [↑](#footnote-ref-61)
61. الزیتون، 5 [↑](#footnote-ref-62)
62. الحشر، 20 [↑](#footnote-ref-63)
63. مریم، 26 [↑](#footnote-ref-64)
64. الانفال، 18= فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی و لیُبلی المومنین منه بلاء حسنا ان الله سمیع علیم. [↑](#footnote-ref-65)
65. الصحیفة السجادیه، دعائه علیه السلام اذا عرضت له مهمه، یقول:" یا من تحل به عقد المکاره... فهی بمشیتک دون قولک مؤتمره و بارادتک دون نهیک منزجره... عدد الدعاء "السبعه" [↑](#footnote-ref-66)
66. امالی المفید، عن ابی حمزه الثمالی عن ابی جعفر الباقر محمد ابن علی عن ابیه عن جده (علیهم السلام) قال قال رسول الله (ص) : ان الله لیغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها. [↑](#footnote-ref-67)
67. الجواهر السنیه، کلیات حدیث قدسی، صفحۀ 701= عبد اطعنی حتی اجعلک مثلی. انا حی لا یموت، اجعلک حیا لا تموت. انا غنیٌ لا افتقر، اجعلک غنیا لا تفتقر... 2- ارشاد القلوب، صفحه 85= لا یزال یتقرب الیّ عبدی حتی ... [↑](#footnote-ref-68)
68. الفتح، 10= ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه... [↑](#footnote-ref-69)
69. الزمر، 67= و ما قدروا الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه... [↑](#footnote-ref-70)