

RISĀLAT AS-SULŪK
FĪ L-AḤLĀQ WA-L-AʿMĀL

von

as-Sayyid Kāzim b. Qāsim al-Ḥusainī ar-Raštī

kritisch herausgegeben sowie mit Vorwort und Fußnoten versehen von

Vaḥīd Behmardī

Orient-Institut der DMG Beirut

Beiruter Texte und Studien 93

Professor Vahid Behmardi received his BA and MA degrees in Arabic Language and Literature from the American University of Beirut before obtaining a PhD in Arabic Literature from the University of Cambridge in 1990. From 1991 to 1998 he taught Arabic and Persian Literature at Charles University in Prague, and since 1998 he has been teaching at the Department of Arabic and Near Eastern Languages at the American University of Beirut. His research focuses on Abbasid Literature, Islamic Mysticism and the intellectual developments in Iran during the Qajar period.

Risālat as-sulūk fī l-aḥlāq wa-l-aʿmāl

BEIRUTER TEXTE UND STUDIEN

HERAUSGEGEBEN VOM
ORIENT-INSTITUT
DER DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GESELLSCHAFT

BAND 93

RISĀLAT AS-SULŪK FĪ L-AḤLĀQ WA-L-AʿMĀL

von as-Sayyid Kāzim b. Qāsim al-Ḥusainī ar-Raštī

kritisch herausgegeben sowie mit Vorwort und Fußnoten versehen von

Vaḥīd Behmardī

BEIRUT 2004

ERGON VERLAG WÜRZBURG
IN KOMMISSION

Umschlaggestaltung: Taline Yozgatian

Wir danken dem Departement of Rare Books and Special Collections der University of Princeton für die Genehmigung zur Veröffentlichung der Handschrift P1 und P2.

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

ISBN 3-89913-340-4

© 2004 Orient-Institut

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung des Werkes außerhalb des Urheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung des Orient-Instituts der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen jeder Art, Übersetzungen, Mikroverfilmung sowie für die Einspeicherung in elektronische Systeme. Gedruckt mit Unterstützung des Orient-Instituts der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Ergon-Verlag, Dr. H.-J. Dietrich
Grombühlstr. 7, D-97080 Würzburg

Druck: Dergham sarl
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier
Printed in Lebanon

Abstract

Sayyid Kāzīm Rashtī was born in Rasht, a city in the Iranian province of Gīlān, in 1797. In 1819, he joined the circle of Shaykh Aḥmad Aḥsāʾī, the founder of the Shaykhi School,¹ who was residing then in Yazd. From that time until the death of Aḥsāʾī in 1825, Rashtī accompanied his master and succeeded in becoming his most trusted disciple. When Aḥsāʾī passed away, Rashtī was acknowledged by all the followers of the former in Iran and Iraq as the undisputed leader of the denomination and, thus, established himself as an eminent religious leader in Karbala, where he headed his own theological seminary, and enjoyed considerable influence that exceeded seminary circles and Shīʿī communities. A year before Rashtī's death on January 1, 1844, Karbala was stormed by Ottoman troops who massacred thousands of its citizens, but spared the home of Rashtī, those who took refuge inside it, and the shrine of Imām Ḥusayn.²

Both Aḥsāʾī and Rashtī faced opposition from conservative clerics in Iran and Iraq who accused them of heresy and extremism in their theological viewpoints, especially in regard to the manner in which they approached the station of the Prophet Muḥammad and the Imāms, and also in regard to their interpretations of some fundamental Islamic doctrines such as resurrection and the journey of the Prophet to the heavens.³ On the other hand, both men enjoyed considerable support among civil authorities of the Qājār dynasty, and several joined the Shaykhi denomination. Following the death of Rashtī, his disciples were divided on the issue of leadership, and several branches of Shaykhism emerged in Karbala, Kirman, Tabriz and Tehran. A number of Rashtī's followers, however, were able to practice considerable influence on intellectual, religious and political develop-

¹ For details of the Shaykhi School, see Amanat, A. *Resurrection and Renewal*, Cornell University Press, 1989, pp. 48-69.

² See Algar, H. *Religion and State in Iran*, University of California Press, 1969, pp. 114, 115; Litvak, M. *Shi'i Scholars of Nineteenth-Century Iraq*, Cambridge University Press, 1998, pp. 135-144; Cole, J. *Sacred Space and Holy War*, I.B. Tauris Publishers, London, 2002, pp. 100-122.

³ See Bayat, M. *Mysticism and Dissent*, Syracuse University Press, 1982, pp. 42-54.

ments in Iran during the Qājār period in the 19th century. Most significant in this respect is the pioneering role that many Shaykhīs played in supporting the Bābī religious movement in Iran and expounding its doctrines and, thus, breaking off from their mother denomination.¹

Since reaching the age of twenty, when he wrote a commentary on *Āyat al-Kursī*, and until his death twenty-seven years later, Rashtī composed a large number of theological and hermeneutical books and treatises. Among these was *Risālat al-Sulūk fī al-Akhlāq wal-A‘māl*, which he completed on October 29, 1822, in the village of Sarāvān near Rasht while waiting for the return of Aḥsā’ī from a pilgrimage to the shrine of Imām Rizā in Khurāsān before they both went to the court of Faṭḥ ‘Alī Shāh in Tehran. Although this treatise was translated into Persian by one of Rashtī’s disciples in 1827, and published, in its Persian version, in Tabriz in 1861, the Arabic original remained unknown to scholars, and some biographers have considered it to be among the lost works of Rashtī.

Risālat al-Sulūk may be categorized as a work on theological and religious ethics² from a Shī‘ī perspective. It includes, however, viewpoints that differ from those of mainstream Shī‘ism. This is evident, particularly, in his exposition of Qur’anic exegesis and in the manner in which he presents man’s relationship with the celestial personalities of the Prophet and the twelve Imāms. Several conservative clerics criticized the content of this treatise accusing Rashtī of expounding Sufi and Akhbārī beliefs,³ and of calling people to refrain from emulating religious leaders.⁴ This induced the author to compose a polemical treatise in which he refuted those accusations. This demonstrates the extent to which *Risālat al-Sulūk* attracted the attention of friends and foes, and, therefore, it can be placed among the exemplary works of Shaykhi ethical and theological ideologies.

¹ For the relationship between the mission of Rashtī and the Bābī movement, see Zarandī, M. *The Dawn Breakers*, ed. & trans. Sh. Rabbani, New York, 1932, pp. 19-46.

² For theological and religious ethics in Islam, see Fakhry, M. *Ethical Theories in Islam*, E.J.Brill, Leiden, 1994, pp. 31-58, 151-206. It is worth mentioning that Fakhry introduces Ash‘arite and Sunni ethical theories and completely ignores the Shi‘i ethical tradition that remains largely uninvestigated in a scholarly manner.

³ For the encounter of the Shi‘i clerical establishment with the Akhbārī School of jurisprudence, see Amanat, A. *Resurrection and Renewal*, pp. 34-47.

⁴ For the Shaykhi doctrine on religious leadership, see Walbridge, L. “Shaykh Ahmad al-Aḥsa’ī on the Sources of Religious Authority”, *The Most Learned of the Shi‘a*, ed. L. Walbridge, Oxford University Press, 2001, pp. 82-93.

The present critical edition of the treatise is based on three manuscripts; one (T) belongs to the private library of the editor, and two (P1, P2) exist in the New Series of Arabic Manuscripts in Princeton University Library. The editor wishes to thank the German Institute for Oriental Studies in Beirut for including this work in its BTS academic publications, and Princeton University Library for granting the permission to use its two manuscripts of the treatise in editing the text.

Beirut, December 2003

Vahid Behmardi

رِسَالَةُ السُّلُوكِ
فِي
الأخلاقِ والأعمالِ

نُصُوصٌ وَدِرَاسَاتٌ بَيْرُوتِيَّةٌ

سِلْسِلَةٌ يُصَدَّرُهَا
المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت

حصل الأستاذ وحيد بهمردي على شهادتي البكالوريوس والماجستير في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأميركية في بيروت قبل أن ينال الدكتوراة في الأدب العربي من جامعة كمبريدج عام ١٩٩٠. درّس الآداب العربية والفارسية في جامعة كارل في براغ من العام ١٩٩١ حتى العام ١٩٩٨، ومنذ ١٩٩٨ يعمل بالتدريس في دائرة العربية ولغات الشرق الأدنى في الجامعة الأميركية في بيروت. تتمحور دراساته حول الأدب العباسي والتصوّف الإسلامي والتطوّرات الفكرية في إيران إبّان العصر القاجاري.

رِسَالَةُ السُّلُوكِ فِي الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ

تَأليفُ
السَّيِّدِ كَاطِمِ بْنِ قَاسِمِ الْحُسَيْنِيِّ الرَّشْتِيِّ

حَقَّقَهَا وَقَدَّمَ لَهَا وَوَضَعَ هَوَامِشَهَا
د. وَحِيدٌ بَهْمَرْدِي

بَيْرُوت ٢٠٠٤
يُطْلَبُ مِنْ دَارِ النُّشْرِ «إِرْعُونَ قِرْلَاغ» فُورْتِسْبُورْغ

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

٢٠٠٤

طُبِعَ عَلَى نَفَقَةِ وزارة الثقافة والأبحاث العلمية
التابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية
بإشراف المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت
في مطبعة درغام، بيروت - لبنان

فهرس المحتويات

٩ مقَدِّمة المحقِّق
١٠ - تاريخ الرِّسالة وعنوانها
١٢ - ترجمة المؤلِّف
٢٧ - ملاحظات حول «رسالة السلوك»
٣٦ - ملاحظات حول تحقيق النص

نصّ رسالة السلوك

٤٩ الخطبة الافتتاحية
٥٠ المقدمة
٥٢ التّفكّر في عظمة الله سبحانه
٥٤ التّفكّر في حقارة النّفس
٥٥ التّفكّر في طهارة النّفس
٥٦ التّفكّر في نِعَم الله تعالى
٥٧ التّفكّر في معصية النّفس
٥٨ المواظبة على التّفكّر
٦٠ الأكل والشّرب
٦٢ اللّباس
٦٢ النّوم
٦٥ القيام والقعود
٦٧ المشي
٦٨ سائر الأحوال
٧٠ الصّلاة والدّعاء والذّكر
٧٣ تلاوة القرآن

فهرس المحتويات

٧٨ الاشتغال في طلب العلم
٨٠ الأقوال والمعاشرات
٨٦ النَّظر في كتب أخبار الأئمة
٨٨ النَّظر في آيات الآفاق والأنفس
٩١ إصلاح القلب والسر
٩٢ انفتاح باب علم الحقيقة
٩٤ خاتمة
٩٥ الهوامش والتعليقات
١١٥ مصادر التحقيق

صورة المؤلف

مقدمة

قبل أكثر من عشرين عامًا، كنتُ أزور مكتبةً لبيع المخطوطات والكتب النادرة في جنوب طهران، ف وقعتُ يدي على مخطوطة تضم أربع رسائل: إثنان للشيخ أحمد الأحسائي وآخران للسيد كاظم الرشتي، مجموعة معًا في مجلد مع رسالتين ناقصتين لغيرهما، كما أضيف إليها بالإلصاق رسالتان للمولى محمد باقر السبزواري. فاشترت المخطوطة، وبقيت لأعوامٍ طويلةٍ تنعم بسكينة مكتبي الخاصة.

قبل خمس سنوات تقريبًا، وفيما كنت أراجع فهرست كتب رؤساء الفرقة الشيخية لأبي القاسم بن زين العابدين الكرمانى، بلغت لائحة رسائل السيد الرشتي في موضوع السلوك، فلفت انتباهي أن الكرمانى - وكان المؤتمن على مكتبة الشيخية في كرمان - يذكُر رسالة السلوك التي ألفها السيد كاظم الرشتي في سراوان من قرى الرشت بالعربية، ويقول إنها من جملة مؤلفاته الضائعة، والموجود منها هو ترجمة فارسية للنص العربي الأصيل.¹ أدركتُ حينذاك أن الرسالة المخطوطة التي كانت راقدةً في مكتبي لسنوات عديدة ليست سوى تلك التي تُعتبر مفقودة. فعزمت عندئذٍ على نشرها مع إضافة ما يلزم من توضيحات وهوامش، على الرغم من إدراكي للصعوبات التي سأواجهها في تحقيق الرسالة التي قد لا أجدُ أختًا لها حتى تُقارَن بها.

حاولتُ بدايةً التَّحقُّق من احتمال وجود مخطوطات أخرى للرسالة، فقامت بالاتصال بعددٍ من الأصدقاء ذوي الخبرة في الموضوع، ولكن لم أحصل على النتيجة المأمولة ممَّا جعلني أعتقد أنه من المحتمل أن تكون رسالة الرشتي في السلوك هي من ضمن آثاره التي ضاعت إثر خراب مكتبته في كربلاء، والتي يقال إنها كانت تحتوي على عشرة آلاف مجلد،² وقيل في وصفها إنها «كانت في عهد مؤسسها، وكذا في عهد نجله العالم الشاعر السيد أحمد الرشتي المقتول سنة ١٢٩٥ [١٨٧٨]، من أهم وأضخم المكتبات العلمية، لا في كربلاء فحسب بل وفي بلاد العراق كلّها

¹ فهرست كتب شيخ، ص ٣٨٩.

² انظر تراث كربلاء، ص ٣١١.

أيضاً. وقد تبعثت فيما بعد، إذ حصل نهب وسرقة لكتبها المطبوعة والمخطوطة على نطاق واسع، فلم يُعد لها أثر يُذكر. وقيل إن بعض كتبها النفيسة وُجد لدى أناس لا تربطهم بالعلم والأدب والثقافة أية صلة.^١

ولكن بقيت أستبعد في سريرتي أن لا تكون رسالة الرشتي هذه قد استُنسخت في أكثر من نسخة واحدة قبل خراب مكتبة مؤلفها، خاصةً وأنه كان قد ألفها قبل وفاته بثمانية عشر عاماً، حتى أبلغني زميل^٢ أن مكتبة جامعة برنستون في الولايات المتحدة الأمريكية تملك مخطوطتين لرسالة السلوك ضمن مجموعة جديدة للمخطوطات العربية والفارسية كانت قد امتلكتها الجامعة المذكورة مؤخرًا. وهكذا صار نشر رسالة السلوك في طبعة محققة، تعتمد على ثلاث مخطوطات، أمرًا ممكنًا.

تاريخ الرسالة وعنوانها:

يشير الآقا بزرك الطهراني في كتابه الذريعة إلى رسالة في السلوك للرشتي معرفًا إيّاها بقوله: «رسالة السلوك للسيد محمد [كذا] كاظم بن قاسم الرشتي الحائري. رأيتها في مكتبة الخوانساري، وتأتي بعنوان السير والسلوك». ^٢ غير أن القرائن تدلّ على أن رسالة السلوك هذه التي رآها الآقا بزرك في مكتبة الخوانساري هي تلك المعروفة أيضًا بـ «الصعوديّة والتزوليّة»، أو ربّما تكون رسالته الأخرى في السلوك التي هي أقصر بكثير من رسالته المنشورة هنا، ^٣ وقد طُبعت تلك الرسالة في تبريز عام ١٢٧٧/ ١٨٦٠-١٨٦١ ضمن مجموعة لرسائل الرشتي. والرسالتان المذكورتان لا تتجاوزان صفحات قليلة، خلافًا لرسالة السلوك المطوّلة المنشورة هنا.

أما رسالة السلوك التي ننشرها هنا فهي تلك التي أشار إليها الآقا بزرك نفسه في موضع آخر من كتابه حيث قال: «دليل المتحيرين في السير والسلوك بالعربية للسيد كاظم الرشتي، ألفه في صفر ١٢٣٨ في سروان رشت. ترجمه بالفارسية أيضًا حسين بن علي التبريزي الخسروشاهي في شوال ١٢٤٢. توجد نسخة الترجمة في كتب السيد محمد علي الروضاتي باصفهان، وقد كتبها علي بن ملا زين العابدين المنجم التبريزي بكر بلاء في رجب ١٢٤٧». ^٤ يتفق هذا تمامًا مع ما يرد في فهرست الكرمانلي الآنف الذكر عند

^٣ انظر فهرست كتب شيخ أجل، ص ٣٨٩.

^٤ الذريعة، ج ٨، ص ٢٦٠.

^١ تاريخ الحركة العلمية في كربلاء، ص ٣٠٣،

٣٠٤.

^٢ الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج ١٢، ص ٢٢٦.

الحديث عن رسالة السلوك التي تُنشر هنا. ومن اللافت أنّ الآقا بزرگ لا يذكر أنّه رأى الأصل العربيّ لهذه الرسالة، بل يكتفي بتحديد المكان الذي شاهد فيه الترجمة الفارسيّة ممّا يوحي بأنّه لم يرَ نصّها العربيّ الذي كتبه الرّشتي، وإلاّ لكان ذكره مع الإشارة إلى المكان الذي شاهد فيه، كما يفعل عادةً.

يذكر الرّشتي في نهاية الرسالة، طبقاً للمخطوطة T، أنّه أمّم تأليفها يوم الإثنين الواقع فيه ١١ صفر في قرية سراوان من قرى رشت، وهذه الأخيرة مركز إقليم جيلان على الساحل الجنوبي لبحر قزوين. ولكنّ الرّشتي لا يذكر سنة التّأليف، بل نجد هذا في كلّ من الدّريّة وفهرست كتب الشّيخ الأجلّ، وهو عام ١٢٣٨ للهجرة. وهذا يوافق ٢٩ تشرين الأوّل من عام ١٨٢٢ للميلاد، ممّا يعني أنّ الرّشتي كان يبلغ عند تأليفه لرسالة السلوك الخامسة والعشرين من عمره. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ أوّل مؤلّف له، وهو شرحه على آية الكرسي، قد وضعه عندما كان يبلغ حوالي سنّ العشرين، يمكن عندئذٍ اعتبار رسالة السلوك من مؤلّفاته المتقدّمة نسبياً. وهكذا يكون قد كتبها أثناء حياة شيخه الأحسائي، وقبل أنّ ينتقل الرّشتي من إيران إلى كربلاء ليستقرّ فيها حتّى نهاية حياته دون أن يقوم بأيّ زيارة لموطنه.

يذكر الرّشتي أنّه ألّف رسالته في سراوان، وهذه قرية صغيرة لم يكن يتجاوز عدد سكّانها المئتين، وهي تابعة لقرية سنكر في محافظة رشت في إقليم جيلان الإيرانيّة. مع تتبّع سيرة الرّشتي، والتي سترد لاحقاً، يمكن الاستنتاج أنّ المؤلّف قد كتب رسالته بعدما غادر مدينة يزد مع شيخه، فذهب الأخير إلى خراسان لإنجاز زيارة المشهد الرّضوي، بينما أقام الرّشتي في موطنه رشت قبل أنّ يلاقي شيخه ثانية في مازندران بعد عودته من خراسان، لينتقلا سوياً إلى العاصمة طهران بدعوة سلطان إيران آنذاك فتح علي شاه.

بناءً على ما ذكره الآغا بزرگ، فقد تمّ ترجمة رسالة السلوك إلى الفارسيّة في شوّال من سنة ١٢٤٢هـ/١٨٢٧م، أي بعد خمسة أعوام من تأليفها. يدلّ هذا على أنّ الرّشتي كان قد نال في تلك المرحلة المتقدّمة من عمره رتبةً عاليةً ومعروفة بين أتباع الشّيخ الأحسائي جعلت من مؤلّفاته مرجعاً للشّيخين الذين كانوا يحرصون على نقلها للذين لم يكونوا يتقنون العربيّة. وهذا يعني أيضاً أنّ الاهتمام بالفكر الشّيخي كان قد بلغ فئاتٍ من المجتمع الإيراني لم تكن تنتمي إلى طبقة العلماء، وكانت تلك الفئات العاميّة لا تستطيع الاستفادة من المؤلّفات العربيّة.

أما فيما يخصّ عنوان الرسالة، فيبدو أنّ الرّشّتي لم يضع لها عنواناً ثابتاً ممّا أدّى إلى بروز تباين بين المخطوطات الثّلاث التي اعتمدنا عليها حتّى أنّه يلاحظ مثل هذا التّباين بين كتب التّراجم والمؤلّفات المنشورة، من ذلك ما يرد في كتاب الذّريعة. فالرسالة تأتي في مخطوطة تحت عنوان «رسالة في كيفيّة السُّلوك»، وقد يكون هذا من وضع النّاسخ استيحاءً من وصف الرّشّتي لها في بداية رسالته، وفي أخرى تحت عنوان «الرسالة السُّلوكيّة»، وفي ثالثة تحت عنوان «رسالة في السُّلوك». أمّا الرّشّتي نفسه، فهو يصف رسالته هذه بقوله: «... رسالتي التي وضعتها في الأخلاق والأعمال...»^١. بالعودة إلى الذّريعة، نجد أنّ العنوان الذي يذكره الآقا بزرك، أي «دليل المتحيرين في السّير والسُّلوك»، يوحي بأنّ المؤلّف خلط بين الرسالة المنشورة هنا ومؤلّف آخر للرّشّتي معروف عنوانه «دليل المتحيرين»، والذي كان قد تُرجم إلى الفارسيّة شأن رسالة السُّلوك. قد يدلّ هذا على أنّ المجموعة الفارسيّة التي رآها الآقا بزرك كانت تحتوي على الرّسالتين المذكورتين للرّشّتي في ترجمتهما الفارسيّة، فذكرهما تحت عنوان واحد! ومهما يكن من أمر، فالرسالة تتناول موضوع السُّلوك في إطار الأخلاق والأعمال طبقاً لتعريف الرّشّتي.

بناءً على ما تمّ ذكره، اخترنا لطبعتنا هذه عنوان «رسالة السُّلوك في الأخلاق والأعمال» حتّى نحتفظ بعبارة «السُّلوك» التي ترد في جميع المصادر والمخطوطات، مع الإبقاء على تعريف المؤلّف لها، أي «في الأخلاق والأعمال»، عسى أن يكون هذا خير معبرٍ عمّا رمى إليه الرّشّتي من تأليف رسالته.

ترجمة المؤلّف:

السّيّد كاظم هو ابن قاسم بن أحمد بن حبيب الحسيني المدني الرّشّتي. كان جدّه الأوّل حبيب من سادات المدينة المنوّرة، وإثر انتشار الطّاعون فيها، هاجر ابنه أحمد إلى بلدة رشّت في إقليم جيلان واستقرّ فيها. أمّا ابنه قاسم، والد صاحب الترجمة، فقد اشتغل بتجارة الحرير، ووُلد ابنه كاظم في رشّت عام

^١ ترد هذه العبارة في رسالة الرّشّتي «في الردّ ضمن مجموعة رسائل مخطوطة للرّشّتي (SOAS, والإبطال لقول بعض المعترضين» وهي الثّانية عشر (Arabic MS. 92308).

١٧٩٧/١٢١٢. حصل العلوم الابتدائية في مسقط رأسه، وفي مقبل شبابه اعتكف لأربعين يوماً عند قبر الشيخ صفى الدين في بلدة أردبيل من إقليم أذربيجان. ومما يُروى عن سيرته في تلك الفترة المتقدمة في عمره أنه أتم حفظ القرآن في سنّ الحادية عشر، وعند بلوغه الرابعة عشر كان يحفظ عدداً كبيراً من الأحاديث والروايات والأدعية المأثورة، وكان بين الثامنة عشر والعشرين ربيعاً من عمره عندما أُلّف أول كتاب له خلال قيامه بفريضة الحج، وكان شرحاً تأويلياً على آية الكرسي.^٢

تجدد الإشارة إلى أنّ الرّشّتي لم يدخل أيّاً من الحوزات العلميّة في إيران أو العراق، ولا تذكر له المصادر شيئاً غير أحمد الأحسائي^٣ الذي سمع به وبأفكاره عندما كان في مطلع العشرينات من عمره، فعزم على الالتحاق به وملازمته؛ فسافر عام ١٢٣٤/١٨١٩ إلى مدينة يزّد في وسط إيران حيث كان ينزل الشيخ مؤقّتا، وهناك كان اللقاء الأوّل بين الرّجلين. يشير الرّشّتي إلى ذلك اللقاء في رسالته المعروفة بميزان الحق أو اللّمعات^٤ حيث يقول، أثناء حديثه عن أعظم العلّام التي تدلّ على العلماء الورعين المتّقين: «أنتك إذا دخلت عليه [أي العالم التّقّي] تنسى الدّنيا بحذافيرها وتقبل على الآخرة، ولا تذكرها إلا إذا خرجت من عنده». ثمّ ينتقل إلى الحديث عن لقائه الأوّل بالأحسائي قائلاً:

«أحمدُ الله وأشكره أنّه قد وفقّ هذا المهجور المسكين المستكين في عنفوان الشّباب قبل العشرين إدراك ملازمة المؤمن الممتحن [أي الشّرخ الأحسائي]. ولما عرفته وانقطعْتُ إليه، لما علمتُ من أنّ الانقطاع إليه عين الانقطاع إلى الله، لكونه القرية الظّاهرة للسّير إلى القرية المباركة، ألهمني الله سبحانه ببركة أجدادي المعصومين من العلوم والأسرار ومعرفة

^٢ انظر: فهرست آثار شيخ أجل، ص ٤٠٥. طبع قسم من هذا الشرح مؤخراً في بيروت كملحق في كتاب عن الإسلام في إيران، صص ٤٦١-٤٨٢. ^٣ انظر ترجمته في روضات الجنّات، ج ١، صص ٨٨-٩٤. وقد صدر مؤخراً كتابٌ تحت عنوان شمس هجر (إعداد وتحقيق أحمد البوشفيق، لجنة إحياء تراث مدرسة الشّرخ الأوحد الأحسائي، بيروت، ٢٠٠٣) يجمع عدّة نصوص تتناول سيرة الشّرخ وترجمته. ^٤ مخطوط ضمن مجموعة رسائل للرّشّتي (SOAS، Arabic MSS. 92308)، وهي الرّسالة العاشرة في المجموعة.

^١ هذا هو التاريخ الذي يذكره الشّرخ أبو القاسم الإبراهيمي في كتابه فهرست آثار شيخ أجل (تحت صورة الشّرخ الرّشّتي في مقابل ص ١٤٣). غير أنّ الطالقاتي يعتبر هذا التاريخ غير صحيح لأنه، حسب قوله، «يكون يوم وفاة أستاذه الأحسائي تسعاً وثلاثين سنة، وهو مستبعد لأنّ بعض المجتهدين من كبار تلامذة أستاذه كالشّرخ حسن جوهر قد تتلمذ عليه واستجازه، ولأنّ عمره يكون يوم وفاته ستاً وأربعين سنة، وإنّ إنتاجه العلمي ومؤلفاته الكثيرة بحاجة إلى زمن أطول». انظر الشّرخية: نشأتها وتطورها ومصادر دراستها، ص ١١.

البواطن القرآنية والأحاديث النبوية فوق استحقاقي وقابليتي ولكنّه من فضله يرزق من يشاء بغير حساب».

إنَّ أهميّة كلام الرّشّتي هذا تكمنُ في كونها توصيفاً لماهيّة نظرته إلى شيخه، وكذلك للرّتبة المعنويّة التي كان يعتبرها له. يشير ظاهر العبارة إلى أنّ الرّشّتي كان يقصد بـ «القرية الظّاهرة» نائبَ الإمام القائم المهديّ المنتظر لدى الشّيعة، وبـ «القرية المباركة» الإمام القائم نفسه، مستنداً في ذلك على الآية التي تقول: ﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدّرنا فيها السّير سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين﴾^١، وكذلك على الحديث المرويّ عن الإمام المهديّ بقوله في خطاب إلى أحد نوابه: «ونحن، والله! القرى التي باركها الله فيها، وأنتم القرى الظّاهرة»^٢. إنّ كلام الرّشّتي هذا عن شيخه إقرارٌ بأنّه كان يعتقد أنّ شخصَ الأحسائي كان باباً أو نائباً للإمام القائم المنتظر.

بعد اللقاء الذي تمّ بين الرّجلين، وجد السيّد في الشّيخ ضالّته، فلازمه بضعة أسابيع قبل أن يترك الأحسائي تلامذته في يزد بعهدة الرّشّتي قاصداً إقليم خراسان لزيارة المشهد الرّضويّ. أظهر الأحسائي، أثناء تلك الأسابيع التي أمضاها مع الرّشّتي في يزد، أعظم تبجيل لتلميذه، حتّى أنّه طلب إليه المكوث في بيته وعدم الذهاب إلى مجالس درسه كي يتسنى للطلّاب الرّجوع إليه لحلّ ما يلتبس معناه عليهم من أقوال الشّيخ، فيكشف لهم عن رموزها ودلالاتها. أثار مثلُ هذا التّبجيل من قِبَل الأحسائي لذلك الزائر الشابّ حفيظة بعض طلّاب الشّيخ المرموقين في يزد من أمثال المملّ محمّد الممّقاني والمملّ عبد الخالق اليزدي. غير أنّ الاحترام الفائق الذي كان يُبديه الشّيخ أحمد تجاه الرّشّتي حال دون إقدام هؤلاء وأمثالهم على معارضته، بل انتهى بهم الأمر إلى الالتحاق بحوزة السيّد وأخذ الإجازة منه.

يصف الخوانساري، المعاصر للرّشّتي، الرّابطة المعنويّة التي كانت تجمع بين الأحسائي والرّشّتي ضمن ترجمته للأوّل قائلاً:

«إنّ تلميذه العزيز وقوده أرباب الفهم والتّمييز، بل قرّة عينه الزّاهرة وقوة قلبه الباهرة الفاخرة، بل حليفه في شدائده ومحنه، ومن كان بمنزلة القميص على بدنه؛ أعني السيّد الفاضل الجامع البارع الجليل الحازم، سليل الأجلّة السّادة القادة الأفخم الأعظم ابن

^٢ كمال الدين، ج ٢، ص ٤٨٣.

^١ سورة سبأ: ١٨.

الأمير سيّد قاسم الحسيني الجيلاني الرّشّتي، الحاج سيّد كاظم؛ النائب في الأمور منابه، وإمام أصحابه المقتدين به بالحائر المطهر الشّريف إلى زماننا هذا قد أطرى وأفرط في الثّناء على هذا الشّيخ، وتفضيله على من كان في عصره من الأفاضل المشهورين، وادّعائه الإجماع منهم على ثقته وفضله وجلالة قدره ونبله»^١.

ومما يوضّح مدى تعظيم الرّشّتي لشّيخه البيتان التّاليان اللّذان نظمهما في مدحه،

وهما:

سرُّ العُلَى في غيب ذاتكَ كامنٌ قد صرتَ عرشاً مستوى الرّحمانِ
كلُّ الذي أهواهُ عندكَ حاضرٌ من كلِّ ما في عالم الإمكانِ^٢
يبدو أنّ الرّشّتي، وأثناء غياب الأحسائي الذي كان كثير السّفَر والترحال، لم يسلّم من هجمات أعداء شيخه وكذلك من افتراء المناوئين لطريقته. يتّضح هذا من رسالة بعث بها إلى الأحسائي يشرح له فيها واقع حاله، ويعبّر فيها أيضاً عن رأيه فيمن كان حوله من علماء وسواهم. تُعتبر هذه الرّسالة وثيقةً تبيّن نظرة الرّشّتي لشّيخه، كما توضّح رأيه في من كان يعتبرهم جهلاء في زيّ العلم. فهو يقول فيها:

«أمّا بعدُ، فيا كافل أيتام آل الرّسول ويا مفتاح القرب والوصول، ويا سبب العترة والبتول! ... قد انقطعْتُ عن مركزي وبعدتُ عن موطني ومسكني، وأرى نفسي غريباً ولا أزال حزيناً كثيراً. لا أرى من أستأنس به في المقال، ولا أجد من أخلو معه في بعض الأحوال... مولانا! لا أبتغي عن بابك حولاً، ولا أتخذ غيرك بدلاً، لأنك أحيتني بعدما كنتُ ميتاً، وأمّنتني بعدما كنتُ حيّاً، وأمّنتني بعدما كنتُ خائفاً، وأخفتني بعدما كنتُ آمناً، وعلمتني بعدما كنتُ جاهلاً، وأجهلتني بعدما كنتُ عالمًا. فكان علمي عين جهلي في عين علمي، وجهلي عين علمي في عين جهلي. وأزلت عن قلبي الأغيار، وصفّيتني عن الأكدار، وأدقّنتني حلوة المحبّة، وأرويتني من شراب المعرفة، وعرفّنتني النّاس وأقدارهم، وأرّيتني مرتبتهم ومقدارهم، وأوضحت لي سبل الهداية، وكشفت عني حجاب الجهالة، وتبيّنت لي الهداية والضّلالة، وبلّغتنني مقام الجمع، وأطلعتني على الفرق في عين الجمع... وإن كان الحمد لله والشّكر له، لكن لما كان بواسطة السّير في القرية الظّاهرة أفيض علينا من القرية المباركة وجب الشّكر. من لم يشكر النّاس لم يشكر الله!^٣ هيهات هيهات، لا يمكن ذلك لأنّي أجد في كلّ آن ثمرات ما بذرت في

يقول: «لا يشكر الله من لا يشكر النّاس». من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٨٠.

^١ روضات الجنّات، ج ١، ص ٩٢.

^٢ شمس هجر، ص ٢٠٨.

^٣ هذه العبارة مقتبسة من الحديث النبوي الذي

أرض قلبي من المعارف والحقائق، أرشد الله أمرك وشكر سعيك وطول عمرك ويعلي كلمتك ويبلغك إلى أقصى قصدك، وهو عالم اللانهاية، وسيرك فيها بلا نهاية، ويتجلى لك بلا غاية... لكن يا مولاي! اسمع مقالتي وأصغ إلى كلامي، وإن رفعتُ حجاب الحياء وأطلتُ الكلام وصدعت جنابك العالي وضيّعت أوقاتك الشريفة، لكنّ لباناتٍ في الصّدر ما أقدر أتفوّه بها خوفاً من فرعون وملائهم، ويضيق صدري وينقبض بالي وليس لي غيرك ملجأ ولا ملاذ. بفنائك أحطّ رحلي، وأنت بعد ساداتك، القرى المباركة، بغيتي وطلبتني وأمنيّتي. ولقد أمرني الله بذلك حيث قال: ﴿سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين﴾^١ وهو أنّ الفقير منذ فارقتكم ﴿ليتني متّ قبل هذا وكنت نسيّاً منسياً﴾^٢؛ فإنّ الموت أسهل... الحاصل، بعد المفارقة ما لاقيتُ أحداً إلّا ورأيتُه مضطرب الحال ومغشوش البال ومختلّ الأحوال، ليس على طريق ثابت مستقيم، ولا منهج محكم قويم؛ لا حظّ له في الدّين إلّا حفظ العبارات، ولا نصيب له في المعرفة إلّا معرفة الأقوال والرّوايات. فإنّ فتشت عن حاله رأيت أنّه ليس له قدم راسخ، وإن نظرت إلى ظاهره رأيتُه كالجبل السّامخ، وإذا أوردت عليه شبهة في أمر الدّين يرتطم كما يرتطم الحمار في الوحل، ثمّ يُريد يخلّص نفسه فيتكلّم بما يهلك به ويضمحلّ^٣ إن هم إلّا كالأنعام بل هم أضلّ^٤. وعلمت بعين اليقين معنى قول الكاظم عليه السّلام: (النّاس كلّهم بهائم إلّا المؤمن، والمؤمن قليل والمؤمن قليل).^٥ والفقير بمشاهدة تلك الأحوال لا أزال أتجرّع الغصص، ولم أجد محيصاً ولا مخلصاً، وما شافني إلّا السكوت والصمت؛ (ولا تتكلّموا بما تسارع العقول في إنكاره).^٥

بعد إنجاز الزّيارة في المشهد الرّضويّ في خراسان، انتقل الأحسائي إلى مازندران حيث التحق به الرّشتي، ومن هناك سافرا سويّة إلى العاصمة طهران بدعوة ملحّة من سلطان ايران آنذاك، فتح علي شاه القاجاري، الذي استقبل الشّيخ بحفاوة بالغة أثارت حفيظة الكثير من فقهاء العاصمة والمدن القريبة منها مثل قزوین التي زارها الأحسائي بعدئذٍ وفيها وقع الخلاف العلني بينه وبين الملامم محمّد تقي البرغاني المعروف بالشّهيد الثّالث.^٦ بعدها، رحل الرّشتي برفقة شيخه إلى العتبات في العراق مروراً بكرمانشاه حيث استضافهما واليها محمّد علي ميرزا ابن فتح علي شاه. بُعيد

^١ سورة سبأ: ١٨. (بصائر الدّرجات، ص ٥٢٢) يبدو أنّ

الرّشتي اعتمد على ذاكرته في رواية الحديث ولذلك لم

يرد بحرفه.

^٢ فهرست كتب شيخ أجلّ، صص ١٤٩-١٥٢.

^٣ انظر ترجمته في أعيان الشّيعة، ج ٩، ص ١٩٧.

^٤ سورة الفرقان: ٤٤.

^٥ سورة مريم: ٢٣.

^٦ النّصّ الحرفي للرّواية التي ينقلها الرّشتي هنا هو: النّاس كلّهم بهائم إلّا قليل من المؤمن والمؤمن

الوصول إلى العراق، طلب الشيخ من السيد الإقامة في كربلاء والاشتغال بالتدريس فيها، وكان آنذاك قد بلغ سن الخامسة والعشرين تقريباً. تشير القرائن إلى أن الأحسائي قد عين الرشتي خليفة له في زعامة الشيخية قبل أن يترك كربلاء بنية الحج لتوافيه المنية قرب المدينة المنورة عام ١٢٤١ / ١٨٢٥ .

منذ ذلك الحين صار الرشتي الزعيم الأوحيد لأتباع الأحسائي،^١ يدير دروسه في كربلاء ويجب عن الأسئلة والاستفسارات التي كانت تردده من أتباعه في إيران والعراق.^٢ كانت الموضوعات التي يتطرق إليها في مؤلفاته تدور في فلك الحكمة الإلهية والأخلاق والعقائد وأصول الفقه والأحكام والتفسير، علاوة على قضايا متفرقة كان يطرحها عليه أنصاره ويطلبون منه تبيانها.

تجدر الإشارة إلى أن الأحسائي لم يؤسس حوزة علمية ثابتة بالمعنى المتعارف عليه، فقد آثر التنقل بين ديار الشيعة في شرق الجزيرة العربية والعراق وإيران. بيد أنه وضع نهجاً جديداً في طرح الفكر الشيعي وتحليله، وهو منهج تصل جذوره إلى الحكمة المتعالية التي كان الملام صدر الدين الشيرازي قد شيّد أركانها في العصر الصفوي. لكن سرعان ما نأى نهج الأحسائي هذا، والذي يمكن تسميته بالحكمي، عن نهج الفقه الأصولي العام بعيد استقرار الرشتي في كربلاء وتأسيسه لحوزته العلمية فيها، والتي نجحت في ترسيخ فكر الإحسائي في نفوس عدد لا يُستهان به من طلبة العلوم الدينية في العتبات المقدسة وإيران؛ فعُرفت هذه المدرسة الحكيمية بالشيخية، نسبة إلى الشيخ أحمد،^٣ وكذلك بالكشيفية، لقولها إن المعرفة تأتي عن طريق

بلغت ١٦٦ رسالة وكتاباً، وخطبتين وثلاث فوائد ومراسلة، فيها ٦٤ رسالة اعتبرها مفقودة؛ منها الرسالة التي نشرها هنا. انظر فهرست كتب شيخ أجل، صص ٣٥٨-٤٣٩.

^٣ يقول الشيخ عبد الجليل الأمير في ذلك: «كل تلامذة الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي، قديماً وحديثاً، لا يقلدون أستاذهم لا في الفروع ولا في الأصول. ولكن من كثرة دفاعهم عنه ونصرتهم لأرائه ومعتقداته عُرفوا بانتسابهم إلى الشيخ الأوحيد؛ فأطلق عليهم الغير اسم الشيخية، وإلا في الحقيقة والواقع لم تكن نية الشيخ الأوحيد، ولا نية تلامذته، تأسيس فرقة تُدعى بالشيخية». فكر ومنهج، ص ٩٢.

^١ يرى المدرسي أن عدم بروز أي منافسة لخلافة السيد الرشتي للشيخ الأحسائي من قبل أكثر من ثلاثمائة عالم شيعي آنذاك، ومن بينهم من يفوق الرشتي سناً وشهرة علاوة على ابني الشيخ اللذين كانا من المجتهدين أيضاً، إنما هي ظاهرة تستدعي التوقف عندها! (انظر شفيخكري بابكري، صص ١٣٦، ١٣٧). لكن الظاهر هو أن الأحسائي لم يغادر كربلاء قبل توطيد مكانة الرشتي لزعامة الشيخية، ولولا ذلك لكان من غير المعقول أن يتم مثل هذا الإجماع من كل أقطاب الشيخية على قيادة الرشتي الشاب لحوزتهم، بل لمدرسة الشيخ الأحسائي في العراق وإيران.

^٢ حسب فهرست المؤلفات الشيخية التي وضعها الشيخ أبو القاسم الإبراهيمي، فإن مؤلفات الرشتي

«الكشف» أو «المكاشفة» بإلهام من النبيِّ والأنبياء^١ اقتضى هذا أن ترفض الشَّيخية بعض التفاصيل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد، فوسَّع هذا التوجُّه الهوَّة بينها وبين التيار الأصولي الذي يقوم أساساً على الاجتهاد والتقليد، فازداد العداء بين الطرفين حتَّى تحوَّلت الشَّيخية، بفعل الظروف والتطورات الداخليَّة في المجتمع الشَّيعي في إيران والعراق وليس بمبادرة من المؤسَّسين الأوَّلين، الشَّيخ والسَّيِّد، إلى فرقة من جملة فرق المذهب الشَّيعي الإماميِّ.

لم يكن الرُّفض للفكر الشَّيخي أو تكفيره عامًّا بين المرجعيَّات الدينيَّة في العتبات المقدَّسة بادئ الأمر، وخاصَّة إبان حياة الأحسائي، إذ نرى أنَّ مجتهداً برتبة الشَّيخ علي كاشف الغطاء كان يرفض تكفيرهم، ولكن الحال تغيَّر في عهد الرُّشتي، حتَّى أنَّ الشَّيخ علي نفسه انقلب عليهم وإن لم يُفتِّ بتكفير زعيمهم. يمكن القول إنَّ معاداة الشَّيخيين في تلك المرحلة غدت ظاهرةً عامَّةً بين جميع المجتهدين الأصوليين في النَّجف وكربلاء، ولكن على الرَّغم من ذلك، استطاعت حوزة الرُّشتي العلميَّة في كربلاء أن تقاوم، بنجاح ملحوظ، الحملات التي كانت تُشنُّ ضدها، وتصمد أمامها. وقد كان على رأس خصوم الرُّشتي في كربلاء السَّيِّد إبراهيم القزويني المجتهد^٢ الذي كان أكثر فقهاء المدينة نفوذاً آنذاك، والذي لم يوفِّر جهداً في تأليب النَّاس على الرُّشتي وأنصاره.

وصف أحد علماء النَّجف الأصوليين، وهو الشَّيخ عبَّاس بن الشَّيخ حسن كاشف الغطاء، في رسالة نُبذته العُري، الرُّشتيَّ بالعبارات التَّالية: «كان هذا السَّيِّد [الرُّشتي] سخياً جداً رئيساً مسموع الكلمة ومحبوياً عند أهل السنَّة بزِّي أهل العلم. له حاشيةٌ وتُبعٌ تقول فيه أقاويلًا عظيماً، وتنسب له بعض الخصال الممدوحة. ولكن كانت تُنسب له أشياء في العقائد غير ما عليه عموم الإماميَّة، وله بعض التَّصانيف المهملة لا يُفهم معناها والتَّخليط عليها ظاهر، ولذلك مجَّته العلماء»^٣.

^١ يرفض الشَّيخ الأمير ذلك قائلاً: «نسبة الكشفيَّة إلى الشَّيخ وأتباعه كلام غير صحيح، ومبناه تفرقة الشيعة الإمامية إلى أحزاب وفرق. فلم يدع الشَّيخ ولا تلازمته الكشف، ولا من مذهبهم الكشف. وأمَّا نسبة السَّيِّد كاظم الرُّشتي، أعلى الله مقامه، إلى أستاذه بالكشف والإلهام، فهو محمول على المبالغة في نعت أستاذه لما يرى منه من عقليَّة متوقِّدة وسرعة بديهة...»

^٢ انظر ترجمته في أعيان الشيعة، ج ٢، ص ٢٠٤؛ روضات الجنَّات، ج ١، صص ٣٨-٤٢.

^٣ العباقيات العنبريَّة، ص ٣٠٩.

يُذكر أنّ جماعة من أهل النجف أخذت بعضاً من رسائل الرّشتي إلى الشّيخ موسى بن عيسى بن الشّيخ خضر، جدّ أسرة الخضري في النجف، وطلبت منه فتوى في تكفير السيّد، فأبى الشّيخ موسى الاستجابة لذلك الطّلب معتدراً بضرورة حقن دماء المسلمين. عندئذٍ ذهب الجمع إلى الشّيخ محمّد حسن النجفي صاحب الجواهر، ولكن هذا الشّيخ تريث في الإفتاء ضدّ الرّشتي معتبراً أنّه مع وجود الشّيخ علي كاشف الغطاء يكون هذا الأخير أولى بالفتيا في مثل هذه القضية. غير أنّ الشّيخ علي رفض الإفتاء بكفر الرّشتي، وعندها قام الشّيخ محمّد حسن بذلك. ترك امتناع الشّيخ علي عن تكفير الرّشتي أثراً حسناً في نفس هذا الأخير، فكان عند ذهابه إلى النجف للزيارة، ويهدّد فيها بالقتل، يستجير بالسيّد مهدي القزويني، صهر الشّيخ علي، ليدفع عنه الخطر. وذات مرّة حوَصر الرّشتي في النجف من قِبَل أعدائه الذين كانوا ينوون إيذائه، فاستعان السيّد مهدي بجماعة من القبائل الفرائيّة التي قامت بقيادة أخيه السيّد جواد القزويني، بحماية الرّشتي حتّى عودته إلى كربلاء، فأدى ذلك إلى اتّهام السيّد مهدي بالانخراط في سلك الشّيخيّة، وهو أمر نفاه هذا الأخير قُبيل وفاته سنة ١٣٠٠هـ/١٨٨٣م.^١

من الجدير بالذكر أنّ المكانة التي كان يحتلّها الأحسائي لدى حكام إيران كانت قد وُفّرت له حصانةً نسبيّة، غير أنّ الرّشتي لم يتمكّن من بلوغ مستوى النّفوذ الذي بلغه شيخه، ولذلك كان وضعه أكثر حرجاً. وهكذا، وجد الصّراع القديم المتجدّد بين الفقه، من جهة، والحكمة والعرفان، من جهة أخرى، طريقه إلى الشّيخيّة والأصوليّة؛ فكان التّكفير وتبادل التّهم نتيجةً حتميّةً لمثل هذا الخلاف العقائديّ. ولكن يبدو أنّ الرّشتي تمكّن من أن يوطّد لنفسه في كربلاء نفوذاً ملموساً امتدّ إلى إيران وحتّى الهند، ممّا مكّنه من المحافظة على مكانته الدينيّة والاجتماعيّة حتّى وفاته. لا يعني هذا عدم تعرّضه للتّحرّش من قبل أخصامه؛ فقد بلغ ذلك حدّ محاولة اغتياله بإطلاق النّار عليه، وكذلك هجم عليه مرّةً بعضُ الغوغاء داخل المشهد الحسيني في كربلاء، أثناء أدائه للصّلاة، وخطفوا عمامته السّوداء عن رأسه.^٢

عندما اشتدّ الخلاف الدّاخلي في كربلاء، قام السيّد سعيد ثابت (ت ١٢٥٨هـ/ ١٨٤٢م)، سادن الحرم الحسيني وأحد أولياء أمور المدينة، بتنظيم اجتماع في

^١ انظر المرجع السابق، صص ٢٨٤، ٢٨٥. هجوم، انظر الشّيخيّة: نشأتها وتطورها ومصادر
^٢ لتفاصيل هذه الأحداث وما تعرّض له الرّشتي من دراستها، صص ١٣٥-١٥٤.

كربلاء بين الرّشّتي من جهة، والشيخين علي كاشف الغطاء ومحمّد حسن النّجفي، من جهة أخرى، حتّى يتبيّن الحقّ من الباطل، وكان السيّد سعيد قد تعهّد بقتل الرّشّتي لو ثبت كفره. عندما أخرج الشيخ محمّد حسن رسالة للرّشّتي، وقرأ فقرتين منها اعتبرهما صريحين بالكفر، أجاب الرّشّتي، ملتفتاً إلى الشيخ علي، قائلاً: «يا شيخنا! أنا أعتقد بهاتين الفقرتين، ولكن ليست كما يفهمون من ظاهرها. فإنّ الأولى لها تعلق بما قبلها؛ فهي كقوله تعالى ﴿عُزِيرَ ابْنُ اللَّهِ﴾. فالقائل بها ما لم يقدّم ﴿وقالت اليهود﴾ يُظنّ أنّه كافر، فإذا ضُمّ إليها ما قبلها زال ذلك الاشتباه. وكذا الثانية، فإنّ لها تعلقاً بما بعدها؛ فهي كقول القائل: لا إله، فإذا قال: إلاّ الله، تمّ الكلام وارتفع الإبهام»^١. عندما سمع الشيخ عليّ كلام الرّشّتي في دفاعه عن نفسه، توجه إلى السيّد سعيد مخاطباً إيّاه بالقول: «يا سيّد سعيد! الحدود تُدرأ بالشبهات، وحفظُ النفوس في شرعنا من أعظم المهمّات، فاترك النَّاسَ على غفلاتهم ولا تكشف عن سيّئاتهم. وإنّ أبيتهم فاتركوني واصنعوا ما شئتم، فأنا لا ألقى الله وفي عنقي دم المدّعي للإسلام»^٢. وهكذا تفرّق الجمع دون أن تثبت إدانة الرّشّتي التي كان يسعى إليها الشيخ محمّد حسن. أمّا الرّشّتي، فقد «خرج إلى الصّحن الحسيني وصعد المنبر واشتكى وبكى وطلب المباهلة بأنواع عديدة مع من حكم بكفره»^٣. لا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ الصّراعات السياسيّة داخل البيت الفاجري أفاد النّفوذ الشّيخي في عهد الرّشّتي داخل الأسرة المالكة. فمن المعروف أنّ محمّد شاه، الذي خلف جدّه فتح علي شاه على عرش إيران، أقدم على سمل عيون عدد من أقربائه الذين كان يمكنهم منافسته على السّلطة، ومن ثمّ أبعدهم عن العراق. فما كان من الرّشّتي إلاّ أن قام برعاية هؤلاء المبعدين من الأسرة القاجاريّة في كربلاء ممّا أدّى إلى ميل عدد كبير منهم إلى الفرقة الشّيخيّة. ويُذكر أنّ من بين أبناء عبّاس ميرزا، والد محمّد شاه، الثمانية والأربعين لم يبقَ أكثر من ثلاثة فقط خارج نطاق فرقة الشّيخيّة^٤.

في خضمّ كلّ هذه الظروف لم يقف الرّشّتي مكتوف اليدين أمام السّلطة والنّفوذ اللذين كان يتمتّع بهما الفقهاء الأصوليون، ولم يبقَ صامئاً في مقابل الاتّهامات التي

^٤ انظر شيخيكري - بابيكري، ص ١٣٨، ١٣٩.

^١ العباقات العنبريّة، ص ٢٨٦.

^٢ المصدر السابق، ص ٢٨٦.

^٣ المصدر السابق، ص ٢٨٦.

كانت توجه إليه وإلى طريقته في فهم أصول العقائد وعرضها وتوجيهها. فمن جملة ما قام به كان اختياره أحد تلامذته المرموقين، وهو الملا حسين البشروي، وطلب منه السفر إلى إيران ليلتقي بإثنين من أقطاب فقهاؤها حتى يبين لهما حقيقة أفكار معلّمه وموافقتهما لأصول العقائد الإمامية. سافر الملا حسين إلى إصفهان أولاً بناءً على إشارة أستاذه الرّشّتي، والتقى فيها بالملا محمّد باقر الرّشّتي الشّفتي^١. وفي حضور جمع كبير من طلاب حوزة إصفهان ناقش آراء شيخه مع المجتهد المتنفّذ، ويّين له حقيقة الأمر. كانت النتيجة، حسب ما يُروى، اعتراف الشّفتي بأن القضية موضوع الاختلاف كانت قد اشتبهت عليه، ويُقال أنّه كتب رسالة مهورة بختمه يعلن فيها ذلك. حتّى يُروى أنّه اعتلى المنبر وصرّح ببراءة الأحسائي والرّشّتي من كلّ التّهم التي كانت قد وُجّهت إليهما، واصفاً الملا حسين أثناء كلامه بـ «مطاع الأنام وناصر الإسلام». بعد إنجاز المهمة الصّعبة في إصفهان، انتقل البشروي إلى مدينة مشهد في خراسان حيث التقى بأحد كبار مجتهديها المعروف بالميرزا العسكري، ووضّح له حقيقة أفكار شيخه. بعد الانتهاء من هذه المهمة الثّانية بنجاح، أرسل تقريراً إلى الرّشّتي يُعلّمه فيه بما جرى، فما كان من هذا الأخير إلّا أن بعث إلى تلميذه رسالة يقول له فيها:

«... لا تخف، كن ثابت الجأش غير خائف ولا خاش؛ فإنّ الله يدافع عن الذين آمنوا... إنّ الله مع الذين اتّقوا والذين هم محسنون. والله مع المحسنين. والمحسنون، والله الذي لا إله إلّا هو، هم الثّابتون على هذا الصّراط، والمعتكفون تحت هذا الفسطاط. فإذا كان الله معكم فجميع المبادئ العالية معكم، فرسول الله وأمير المؤمنين والأئمّة الطّاهرون سلام الله وصلواته عليهما وعليهم معكم. فأنتم أولياء الله ﴿ألا أنّ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾^٢... فاتّقوا الله وكونوا (خير أنصار)^٣، (واكمدوا أعداءكم بالورع)^٤...»^٥.

إلى جانب المحاولات التي قام بها الرّشّتي لتغيير الصّورة الخاطئة عن الشّيخية في إيران، والتي لم يزرها منذ خلافته للأحسائي حتّى وفاته، سعى الرّشّتي لإزالة زوّان الخصومة في كربلاء نفسها، وذلك بمساعدة بعض فقهاء العتبات الذين رأوا في هذا

^١ انظر ترجمته في روضات الجنّات، ج ٢، انظر إقبال الأعمال، ص ٦٩٠.
صص ٩٩-١٠٤.
^٢ سورة يونس: ٦٢.
^٣ عبارة من دعاء يُتلى يوم ولادة الإمام الحسين.
^٤ حديث للإمام جعفر الصادق. انظر بحار الأنوار، ج ٢٤، ص ٢٥٩.
^٥ ظهور الحق، ج ٣، صص ١١٤-١١٦.

الخلاف إضعافاً للطائفة؛ خاصةً وأنَّ خطر الولاية العثمانيين المُحدق على العتبات المقدّسة في النّجف وكربلاء كان في ازدياد مطّرد. فتمّ عقد مجلسٍ يهدف إلى إزالة الخلاف والاختلاف، ولكن يبدو أنّ ذلك لم يأتِ بالنتيجة المطلوبة. شرح الرّشّتي ذلك قائلاً:

«اجتمع فيه خلقٌ كثير يبلغ عددهم ألفاً، وما فيهم من يصلّقني. وأحضروني في ذلك المجلس الشّدِيد وإنّه ليوم عَصِيب. وجاء القوم يسرعون من كلّ جانب، ولهم من رؤسائهم جواذب؛ وأنا إذ ذاك وحيد فريد... وقد حفّ بي القوم من كلّ جانب ومكان شاكين بأسلحتهم مشتملين بأرديتهم... فلما استقرّ بنا وبهم الجلوس، سألتهم: لماذا هذا الاجتماع؟ وما الموجب لهذه الغوغاء؟ هل سمعتم أو رأيتم مني خلافاً للشرع أو العرف أو الدين أو المذهب اجتمعتم لتبّئوه لي وتقيموا الحدّ؟ قالوا: لا! قلت: فأيّ شيء إذن اجتماعكم ووضوؤكم؟ قالوا: نريد أن نسألك عن عبارات الشّيخ ونبيّن أنّها كفر...»^١

وهكذا، انفضّ المجلس دون التّوصّل إلى اتّفاق، بل أدّى إلى نتيجة عكسيّة بلغت حدّاً جعل خصوم الشّيخيّة يجتنبون مجالستهم ومخالطتهم، ممّا آل إلى حدوث شرح كبير في مجتمع كربلاء الشّيعي. حفز ذلك الرّشّتي إلى تأليف كتاب يشرح فيه جميع تفاصيل الخلاف وأسبابه وتداعياته سمّاه بـ «دليل المتحيرين».

مع هذه الأوضاع الضّاغطة على الرّشّتي من أكثر من جهة، اجتمع حوله جماعة من طلبة العلوم الدّينيّة في كربلاء ينهلون من علمه. وقد تمكّن عدد منهم، بعد وفاة معلّمهم، من لعب دور مؤثّر في التّطوّرات الفكرية والاجتماعية والعقائدية التي مرّ بها المجتمع الشّيعي في إيران والعراق في النّصف الثاني من القرن الثّالث عشر للهجرة/التّاسع عشر للميلاد؛ وخاصةً في قيادة النّهضة البايّية في إيران في بادئ أمرها.^٢ تجدر الإشارة إلى أنّه كما كانت النّواة الأولى للنّهضة البايّية تتكوّن من تلامذة السيّد الرّشّتي، كذلك كان عددٌ من ألدّ أعدائها من تلامذة الرّشّتي أيضاً، ومن أبرز هؤلاء الأخصّص الملام محمد كريم خان الكرمانلي الذي كان أوّل من ألّف في الرّدّ على الدّعوة البايّية، واللام محمد الممقاني^٣ الذي كان من جملة من أفتوا بقتل مؤسسها السيّد علي محمد

^١ دليل المتحيرين، ص ٦٦.

^٢ يشير إلى ذلك الأستاذ حسن الأمين في قوله: «تعالى من شيراز أدعاء الميرزا علي محمد على أنّه الباب، وتبعته جماعة. وكثر الحديث في هذا الموضوع، خصوصاً بين علماء الشّيخيّة وتلاميذ السيّد كاظم

الرّشّتي، من مصدّقين لما ادّعه الميرزا علي محمد الشّيرازي ومن مكذّبين له.» مستدركات أعيان الشّيعة، ج ٦، ص ٢٣٩.

^٣ ورد ذكره باختصار شديد في أعيان الشّيعة، ج ١٠، ص ٤٥.

السَّيرازي في تبريز، والملا حسن گوهر الذي أفتى بتكفير أحد زملائه من أتباع البائية الذي كان قد ذهب إلى العتبات لنشر الدعوة هو الملا علي البسطامي^١. قبل سنة تقريباً من وفاة الرشتي، وبالتحديد في ذي الحجة من عام ١٢٥٨هـ/ كانون الثاني ١٨٤٢م، وقعت حادثة في كربلاء كان لها ارتباط وثيق بالدور الذي كان يلعبه السيد في تطورات المجتمع الشيعي في العتبات المقدسة في العراق، كما كان ذلك الحدت نتيجة حتمية للخلافات المذهبية التي كانت قد تفاقمت بشدة بين الشيخيين والأصوليين في العتبات. وخلصتها أن كربلاء كانت قد أمست في تلك الفترة ملاذاً لجماعة من الفارين والخارجين عن القانون الذين كانوا يُعرفون باسم «اليرمازية»^٢. وقد كانت تلك الجماعة قد تكاثرت في كربلاء تحت زعامة سيد من أصل إيراني، يُدعى إبراهيم الزعفراني، منذ عهد ولاية داود باشا^٣ على بغداد وما حولها. باتت هذه الثلة تفرض على المدينة ما يشبه الحكم المحلي المفروض بقوة السلاح، فتجبر السكان على دفع الأتاوات دون مبالاة بسلطة الولاة العثمانيين حتى بلغ الحال درجة من الفلتان جعل جماعة اليرمازية تتجرأ على احتجاز أحد كبار المجتهدين في كربلاء، وهو السيد إبراهيم القزويني، أبرز خصوم الرشتي، ولم يفرجوا عنه إلا بعدما دفع لهم أتاوة كبيرة.

لما تفاقم أمر اليرمازية في كربلاء، وخاصة بعدما اغتالوا ثلاثة من أتباع الحكومة العثمانية، عزم والي بغداد العثماني، نجيب باشا^٤، على القضاء عليهم؛ فبعث بإنذار إلى الزعفراني يأمره فيه بتسليم أسلحته، وأعطاه مهلة شهر واحد لإنجاز ذلك. عندما لم تتم الاستجابة للطلب، وجه نجيب باشا قواته العسكرية التي كانت تبلغ خمسة آلاف رجلاً، بقيادة مصطفى باشا، إلى كربلاء التي حوصرت لمدة ثلاثة وعشرين يوماً أملاً في استسلام المتمردين. لكن يبدو أن أحداً من سكان كربلاء لم يتجرأ على التصدي لليرمازية حتى يجنبوا مدينتهم كارثة محذقة بها. علاوة على ذلك، لم

^١ لمعرفة بعض التفاصيل عن تلامذة السيد الرشتي البارزين والأدوار التي لعبوها، انظر الشَّيخية: نشأتها وتطورها ومصادر دراستها، صص ١٢٥-١٣١.

^٢ حسب الدكتور علي الوردی، هذه عبارة تركية تعني «الذين لا ينفعون لشيء»، ويُقصد بهم الأشرار من طبقات المجتمع. انظر لمحات اجتماعية من

تاريخ العراق الحديث، ج ٢، ص ١١٦.
^٣ انظر ترجمته في الأعلام للزركلي، ج ٢، ص ٣٣١.
^٤ تولى منصب ولاية بغداد سنة ١٢٥٨هـ/١٨٤٢م وعُزل بعد ستة أعوام من منصبه قبل وفاته سنة ١٢٦٧هـ/١٨٥٠م. وكان هجومه على كربلاء بعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه في العراق. انظر العبقات العنبرية، ص ٣٠٦، الهامش (١).

يسمح الصّراع العقائدي الذي كان متجذراً في كربلاء بين الشّيخية وخصومهم من الأصوليين بأن يتمكّن السكّان من التّوافق فيما بينهم على اتّخاذ قرار يجنب مدينتهم الكارثة التي كانت تقبّع على أبوابها.

عندئذ اتّصل نجيب باشا بالرّشّتي المحاصر طالباً منه العمل على حقن الدّماء، فقام فعلاً بالطلب من زعماء كربلاء تجنّب المواجهة مع العثمانيين علماً منه بأنّ النتيجة ستكون وخيمة على أهلها. قد تكون هذه الخطوة قد زادت من تشدّد خصومه في رفض الانصياع لتهديدات الوالي العثماني، إذ أنّ حلّ المشكلة على يد الرّشّتي كانت ستزيد من نفوذه وتضاعف سلطته على سكّان العتبات، وربّما على مجتمعات شيعة أخرى في إيران والعراق. بعد فشل الرّشّتي في الوصول إلى تسوية سلمية، طلب نجيب باشا من قناصل بريطانيا وفرنسا وإيران القيام بوساطة تؤدّي إلى حقن الدّماء، ولكنهم فشلوا أيضاً في إقناع زعماء كربلاء بفتح أبوابها لجحافل العثمانيين التي كانت تحاصرها. فما كان من هذا الوالي إلّا أن أصدر أمراً باجتياح المدينة في ١١ من ذي الحجة ١٢٥٨/١٣ كانون الأوّل ١٨٤٢، فدكّت المدافع أسوار كربلاء أولاً، وبعدها دخلت الجيوش العثمانية إلى المدينة، فسيطرت عليها وقامت بالقتل والنهب والتّنكيل بالمواطنين، فأبيحت المدينة لهم مدّة أربع ساعات يفعلون فيها ما يشاؤون.

من اللاّفت أنّ أوامر كانت قد صدرت من نجيب باشا شخصياً تقضي بعدم تعرّض الجنود لبيت الرّشّتي، ربّما تقديراً للمسعى الذي كان قد قام به لتجنّب وقوع المجزرة. لذلك تدفّق النّاس إلى بيته يلتجئون إليه طلباً للتّجاة. وبالفعل، بقي بيت السيّد مصوناً من أيّ اعتداء، ونجا من الموت كلّ من احتسى به. كذلك نجا كلّ من التّجأ إلى صحن مرقد الإمام الحسين لأنّ سادن المرقد، الحاج مهدي كمّونه، كان قد خرج إلى قائد الجيوش المهاجمة مصطفى باشا طالباً منه الأمان ومتمبرئاً من اليرمازية وأفعالهم. طلب الباشا عندئذ من جنده الامتناع عن ضرب صحن الصّريح بالمدافع. أمّا ضريح العباس، فلم ينجُ من التّجأ إليه لأنّ الذين تحصّنوا في داخله رفضوا فتح الأبواب، فحطّمها الجنود العثمانيون ودخلوا الصّريح عنوة، وقتلوا أكثر من ثلاثمائة نفس كانوا قد لاذوا به.

بعد سقوط المدينة، ألقي القبض على الرّعفراني وجماعته، وسبق هو إلى بغداد حيث حُبس، ومات فيها بعد فترة وجيزة. كما ألقي القبض على بعض

أشراف كربلاء بتهمة التحريض على مقاومة الجيوش العثمانيّة. أما عدد الضحايا، فقد تفاوتت الروايات في تعدادها بين الأربعة آلاف والأربعة والعشرين ألفاً. وقد تكون هذه الواقعة أكبر كارثة حلّت على كربلاء خلال القرون الأخيرة.^١

عندما بلغ خبرُ هذه المذبحة الحكومةَ الإيرانيّة، عزم محمد شاه القاجاري على الأخذ بالنار، وقد كانت العلاقات السياسيّة آنذاك بين المملكة الإيرانيّة والسّلطنة العثمانيّة متوتّرة، فكاد أن تنشب الحرب بين الدولتين لولا تدخل بريطانيا التي ربّبت اتفاقاً في ربيع عام ١٢٥٩/١٨٤٣ يقضي بتسوية لم تغيّر شيئاً من الوضع على الأرض لصالح العثمانيين.^٢

كان من عادة الرّشتي أن يسافر كلّ سنة في شهر ذي القعدة إلى الكاظمين للزيارة، ويعود إلى كربلاء قبل يوم عرفة. فبعد مضيّ عام تقريباً على واقعة كربلاء، ذهب لزيارة العتبات في سامراء والكاظمين، وأثناء عودته دعاه نجيب باشا إلى زيارته في بغداد، فلبّى الدّعوة، وبعد مرور ثلاثة أيّام من عودته إلى كربلاء وافته المنية في سنّ السّابعة والأربعين ليلة الثلاثاء ١١ ذي الحجّة ١٢٥٩/١ كانون الثّاني ١٨٤٤، فدُفنه أتباعه في رواق الإمام الحسين خلف الشّبّاك الواقع عند أقدام شهداء الطّفّ. ويُقال إنهم وسّعوا الحفر حتّى أَلحدوه في داخل الحرم الحسيني بالقرب من مدافن الشهداء.^٣

بعد وفاة الرّشتي الذي قاد أتباع الأحسائي ومن تقبّل آراءه مدّة سبعة عشر عاماً، انقسمت الشّيخيّة على نفسها. قد يكون سبب ذلك الانشقاق عدم تعيين الرّشتي خليفةً له كما فعل شيخه؛ فنشأت شعبة للشّيخيّة في مدينة كرمان بوسط إيران بقيادة

^١ التّجف، ج ١، ص ٤٥٨. انظر أيضاً العبقات العنبريّة، صص ٣١١-٣١٦.

^٢ لمعرفة تفاصيل هذه الواقعة انظر تاريخ العراق بين احتلالين، ج ٧، صص ٦٤-٦٩؛ لمحات اجتماعيّة من تاريخ العراق الحديث، ج ٢، صص ١١٦-١٢٦؛ تاريخ العراق الحديث، صص ٨٦-٩٦؛ تراث كربلاء، صص ٣٧٦-٣٨٥؛ العبقات العنبريّة، صص ٣٠٦-٣١١.

^٣ انظر الشّيخيّة: نشأتها وتطوّرها ومصادر دراستها، ص ١٦٢.

^١ ذكر أنّه «لما فتح نجيب باشا مدينة كربلاء عام ١٢٥٨ هـ، وقتل إثني عشر ألف نفر يوم الغدير، وأسر ونهب وسلب، تقدّم إلى التّجف بعساكره على أن يفعل بها ما فعله في كربلاء. فاستقبله الشّيخ حسن كاشف الغطاء وأضافه وعساكره، وكانوا ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف، وأظهر له طاعة أهل التّجف وعدم مخالفتهم له، ودفع غائلته عن التّجف بحسن تدبيره، وصرّفه عن محاربة باقي أهل العراق، ورجّح له العودة إلى بغداد. فرجع إليها بعد أن بقي في ضيافة الشّيخ حسن كاشف الغطاء ثلاثة أيّام». مع علماء

الحاج محمد كريم خان الكرمانى الذي كان ينتمى إلى الأسرة القاجارية الحاكمة.^١ وفي إقليم أذربيجان أسس الملا محمد شفيح التبريزي شعبته الشيعية. أما في كربلاء، فتزعم من تبقى منهم الملا حسن گوهر. وفي طهران صار الميرزا محمد الخراساني الذي كان يدير مدرسة الشيخ صالح، رئيساً على شريحة العاصمة الإيرانية. من جهة أخرى، انفصل عدد كبير نسبياً من أقطاب تلامذة الرشتي عن الشيعية كلياً بعدما تقبلوا الدعوة البائية التي أطلقها السيد علي محمد الشيرازي سنة ١٢٦٠/١٨٤٤.

فيما يتعلق بأعقاب الرشتي، فقد ترك ولدين هما السيد حسن والسيد أحمد،^٢ ولكنهما لم يتمكنوا من احتلال منصب يوازي ذلك الذي احتله والدهما في قيادة الفرقة الشيعية، بل كان جلّ اهتمامهما بالأدب والشعر، وقد غيّرا شهرتهما من الرشتي إلى الرشدي، وكانا مع أعقابهما معروفين في كربلاء، ويحظون باحترام أهلها.^٣ ويذكر أنه كان لهم ديوان، أي مجلس أدب وعلم، عُرف بـ «ديوان آل الرشتي ثم الرشدي»، وقد كان، على حدّ قول مؤرّخ كربلائي، «محطّ رحال الأدباء ومنتجع الشعراء والتدما»، لا يخلو من مطارحات أدبية ومساجلات شعرية وذلك منذ عهد العالم السيد كاظم ابن السيد قاسم الحسيني الرشتي... أما في عهد نجله السيد أحمد الرشتي، فكان شعراء الحلة وبغداد والنجف كعادتهم يكتفون الاختلاف إلى

الأمير السيد علي أمير قلعة إربل بن الأمير السيد طالب اللقندي المعاصر للشرىف حميضة بن ابي نمي. كان حيّاً سنة ٧٢٠هـ. ويتصل نسبه بالحسن الأفضل بن علي الأصغر بن الإمام زين العابدين عليّ بن الإمام الحسين (ع). ويشير في الحاشية إلى المصادر المخطوطة التي استقى منها هذه المعلومات عن نسب الأسرة. (انظر ص ١٠٥). ويقول السيد الموسوي، في سياق سرده للأسر الشيعية العلمية: «آل الرشدي/الرشتي من الأسر العلمية العلوية الشيعية الشيعية في كربلاء، وهم ذرية السيد كاظم (م ١٢٥٩هـ) بن السيد قاسم الحسيني الرشتي... ومن علماء هذه الأسرة: السيد أحمد بن السيد كاظم الرشتي، من أكابر علماء الشيعية الذي قُتل سنة ١٢٩٥هـ وهو في طريقه إلى الحرم الحسيني». الشيعية في التاريخ، ص ١٢٧. أيضاً انظر تاريخ الحركة العلمية في كربلاء صص ٢٤٣، ٢٤٤.

^١ عُرفت هذه الشعبة بالشيعية الكرمانية، وأُسست حوزة ومكتبة في كرمان بقيت ناشطة حتى تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران.

^٢ «قُتل السيد أحمد الرشتي عام ١٢٩٥ هـ في كربلاء بتحريض من الحاج محسن كَمونة، وقد قتله كلٌّ من جعفر بن باخية والحاج حسن الشهبّ وسليمان الصائغ وأحد أفراد أسرة الفتوي وآخرون غيرهم. كما أنهم قتلوا خدينه الوفيّ محمد بن فليح بعد مقتل سيده وهما يخرجان من باب السدرة بعد صلاة العشاء. وكانت مواقف الشعراء شديدة لهذه الواقعة المؤلمة». تراث كربلاء، ص ٣١١.

^٣ انظر عشائر كربلاء وأسرهما، ج ١، صص ١٠٥-١٠٧. تجدر الإشارة إلى أنّ المؤلف يذكر سلسلة نسب عائلة الرشتي إلى أهل البيت، فيقول: «آل الرشدي، إحدى أسر العلم والأدب والزعامة. يرجع استيطانها كربلاء إلى أوائل القرن الثالث عشر الهجري. وهذه الأسرة تنتسب إلى

ديوانه^١ . . . واستخلف السيد أحمد نجله الأديب الظريف السيد قاسم الرشتي، فكان الشعراء كعهدهم السابق يتوافدون على ديوانه ويمطرونه بمدائحهم . . . ولما فاضت روح السيد قاسم الرشتي إلى بارئها، أصيب الأدب عندنا [في كربلاء] بنكسة كبرى وخسارة عظيمة؛ حيث توقف النشاط الفكري والانتاج الأدبي بين علماء وشعراء ذلك العصر، وخبث تلك الشعلة الفياضة التي كانت تبعث بأنوارها من أرجاء هذا البيت^٢.

ملاحظات حول «رسالة السلوك»:

يمكن وضع رسالة الرشتي في السلوك ضمن سلسلة المؤلفات التي تتناول موضوع علم الأخلاق الإسلامي في بُعدي العبادات والمعاملات، وبصورة خاصة ضمن تلك المؤلفات التي تعالج هذا الموضوع من المنطلق الشيعي الإمامي. بعبارة أخرى، لا يطرح الرشتي هنا فلسفة أخلاقية كتلك التي نراها عند أرسطو أو عند فلاسفة المسلمين من أمثال يحيى بن عُدي وأبي بكر الرّازي وابن مسكويه ونصير الدين الطوسي، بل إنّ ما تقدّمه الرسالة هو رأي في علم الأخلاق يرتكز على مبادئ دينية - وليس فلسفية - كان قد ألف فيها علماء الشيعة عبر العصور، وهي ترمي إلى تطبيق الشريعة بكلّ حذافيرها من أجل بلوغ السعادة الدنيوية والأخروية وانكشاف الحقائق المعنوية للبصيرة، مع التأكيد المستمر على ضرورة الالتزام بالشريعة بغض النظر عن المراحل السامية التي قد يبلغها السالك في مراتب علوم الحقيقة. وهذا يتعارض تماماً مع الرأي الصوفي القائل بأنّه «لو ظهرت الحقائق بطلت الشرائع»^٣، كما لا يتفق مع فلسفة الأخلاق التي تحكّم العقل المجرد في معرفة الخير المحض، دون الأخذ في الاعتبار القرآن وسنة النبي والأئمة^٤.

أخلاقيتين؛ الأولى تنتمي إلى الفقهاء والمتكلمين، ويذكر منهم الحسن البصري والقاضي عبد الجبار وأبا الحسن الماوردي وابن حزم الظاهري وفخر الدين الرّازي، والأخرى تنتمي إلى الفلاسفة ويمثلهم، حسب ما يورد الدكتور فخري، كلٌّ من أبي يعقوب الكندي وأبي بكر الرّازي وأبي نصر الفارابي ويحيى بن عُدي وأبي علي أحمد مسكويه وأبي علي بن سينا وأبي حامد الغزالي. انظر الفكر الأخلاقي العربي لماجد فخري (في جزءين). من اللافت أنّ الدكتور فخري قد أغفل في كتابه التراث الشيعي في علم الأخلاق، والذي تنتمي إليه رسالة الرشتي.

^١ كان السيد أحمد بن السيد كاظم شاعراً، ويُذكر أنّه نظم قصيدة في تهنئة مدحت باشا بعد استيلائه على الأحساء وطرده الوهابيين منها. انظر لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج ٢، ص ٢٥٥.

^٢ تراث كربلاء، صص ٣١٣، ٣١٤.

^٣ العبارة لجلال الدين الرّومي، أحد أقطاب التصوّف في القرن السابع الهجري، ذكرها في ديباجة الدّقت الخامس من المثنوي للمعنوي، ص ٧٢٦.

^٤ تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور ماجد فخري يضع ما يسميه بـ «الفكر الأخلاقي العربي» ضمن مدرستين

إنَّ القراءة المتمعّنة للرسالة تدلّ على أنّ مؤلّفها كان يعتقد بأنّ الشريعة والطريقة والحقيقة أمور متلازمة لا يمكن أن يُقبل واحدٌ منها دون الآخرَيْن. هذا ما يوحى به، تحديداً، كلامُ الرّشّتي في خطبة رسالته عندما يعرفها على أنّها عبارة عن «كلمات في كَيْفِيَّة السُّلوك إلى الله تعالى وطلب قربه ورضاه، وما ينبغي أن يكون السَّالك الطالب الرّاغب إلى قربه ونجواه عليه في الأحوال والأخلاق والحركات والسكنات وسائر مجاري الحالات، ليكون إعانته لهم للوصول إلى مطلوبهم، وتقرّر أعينهم بالنظر إلى مشاهدة نور عظيمة محبوبهم». وكذلك يصفها في رسالة أخرى^١ بأنّها وُضعت «في الأخلاق والأعمال التي توصل إلى سكون النَّفس وطمأنينة القلب في المعارف الإلهية والحقائق القدسيّة ومعرفة حقائق الأشياء وأسرار الموجودات وكيفية التّرقّي إلى المقامات العالية والمراتب السنيّة في العلوم العقليّة والرّسوم القطعيّة، دون المطالب الثقلية والأحكام التّوقيفيّة».

إنّ هذا السّير والسُّلوك، حسب معتقد الرّشّتي، ليس سلوك الصّوفيّة، والسَّالك فيه لا يمتّ إلى المتصوّفة بأيّة صلة، بل يرى مصنّف الرسالة أنّه يعرض مبادئ سلوك دينيّ يختلف عن ذلك الذي كان يقول به أهل التّصوّف؛ وهم الذين وصّفهم الرّشّتي بـ «الكلاب الممطورة»^٢، كما سيأتي تفصيل بعض ذلك لاحقاً. إنّ هذا السُّلوك، الذي يفصّل المؤلّف مراحلَه وخصائصه، حتّى الأعمال العباديّة اليوميّة، إنّما هو السُّلوك الشّرعي الذي يكون طبقاً للكتاب وسنة النّبّي والأئمّة دون أن يتعدّى ذلك إلى الاجتهادات البشريّة. لذلك يمكن اعتبار هذه الرسالة امتداداً للتراث الشيعي في علم الأخلاق الذي يبدأ بمصباح الشريعة المنسوب إلى الإمام جعفر الصّادق مروراً بكتب تسير في التّهج نفسه قد يكون أكثرها أهميّة وشهرة في التّراث الشيعي كتابي مكارم الأخلاق ومعالم الأعلاق للحسن بن الفضل الطبرسي (ت ١١٥٤/هـ) وجامع السّعادات لمحمّد مهدي التّراقي (ت ١٢٠٩/هـ ١٧٩٥م).

لو قارنا بين الموضوعات التي يتناولها الرّشّتي في رسالته، من جهة، وتلك الموجودة في مصباح الشريعة، من جهة أخرى، لوجدنا الكتابين مشتركين لناحية الموضوعات التي يعالجها في مجال الأخلاق والسُّلوك؛ وكان مصباح الشريعة كان

^٢ أورد الرّشّتي هذا الوصف للصّوفيّة في رسالة الميزان الحقّ، وهي ضمن مخطوطة SOAS المشار إليها في الحاشية السابقة.

^١ مخطوط ضمن مجموعة رسائل للرّشّتي (SOAS, Arabic MS. 92308) وهي الرسالة الثّانية عشر في المجموعة.

نُصِبَ عين الرّشّتي عندما كان يضع رسالته. كذلك هو الحال بالنّسبة لمقارنتها مع جامع السّعادات. أمّا الاختلاف الرّئيس بين رسالة الرّشّتي والكتب المتقدّمة المشار إليها، فهو دخول عنصر التّأويل إليها حسب المنهج الشّيخي؛ وخاصّةً عندما يتطرّق إلى موضوعاتٍ من قبيل التّفكّر في معاني القرآن الباطنيّة، أو مقام الأئمّة وما شابه ذلك من أمور كان يعتقد بها الأحسائي والرّشّتي ويدعوان إليها، وهي التي كان يراها خصوصهما غلوًّا في الدّين وانحرافًا عن المتعارف عليه في التّأويل.

يوضّح الرّشّتي في ختام مقدّمة رسالته الغاية المعنويّة التي ترمي إليها عندما يقول: «ولمّا أنّ الخلق في عالم التّزول أخذتهم برودة الإديار، فانجمدت قرائحهم وانخدمت غرائزهم، واستولت عليهم الهوى، واستمكنت منهم الدّنيا؛ فانخدمت نار الشّوق إلى الله تعالى في مجرّم قلوبهم، أو خفّيت باستيلاء برودة أهوائهم ونفوسهم. فلا بدّ من تهيج تلك النّار وإزالة ذلك الغبار، ليصفو له التّوجّه إلى الجبّار، ويجلس الأنس والمحبّة مع المحبوب خاليًا عن الأغيار، ويشرب شراب الموانسة صافيًا عن الأكدار. وها أنا أصف لك ما يهيج تلك النّار إذا تأملت إلى وصفي بنظر الاعتبار». وبذلك تكون الرّسالة «وصفًا» للعوامل التي تؤدّي إلى إشعال نار الشّوق في قلب الإنسان، فيزول برّد الأهواء النفسيّة والدنيويّة، ليصفو عندئذٍ التّوجّه إلى الله قبل الجلوس في «مجلس الأنس والمحبّة» معه دونما وجودٍ لكلّ ما يكون غريبًا عن تلك الحضرة الإلهيّة، وهو المعبر عنه بـ«الأغيار».

أمّا بداية السّير والسلوك إلى الله، برأي الرّشّتي، فيبدأ بالتّفكّر، والذي ينبغي أن يكون في أمرين يقعان في طرفين متناقضين؛ وهذان الأمران هما عظمة الله وحقارة النّفس. وكأنّه يريد أن يقول بأنّه لا يكفي السّالك التّفكّر في أسماء الله وصفاته، ولكن عليه، علاوةً على ذلك، النّظر في نفسه حتّى تتحقّق له حالة الخضوع والخشوع التي تجنّب المؤمن مهالك الكبر والعجب. بعبارةٍ أخرى، يريد الرّشّتي أن يقول إنّ من عرف حقارة نفسه تمكّن حينذاك من أن يبلغ معرفة عظمة ربّه؛ وكأنّه يرى الوجود المطلق في قوس يُنظر إليه في اتجاهين: واحدٌ صعوديٌّ إلى الله، وآخر نزوليٌّ إلى النّفس الدّنيا.

غير أنّ هذا التّفكّر لا يحقّق الغاية العُليا منفردًا لأنّ المرء كائنٌ اجتماعيٌّ، والمعاملات جزء لا يتجزأ من الدّين، ولذلك عليه أن ينظر في تصرّفاته المرتبطة

بحياته اليومية من أكل وشرب ولباس ونوم وقيام وقعود ومشى ومعاشرة؛ وقد خصّص الرّشّتي لكلّ منها باباً في رسالته شرح فيه كيفية التصرف الأمثل. فكما أنّه ينبغي على المؤمن أن يهتمّ بباطنه، كذلك يجب عليه التوجّه إلى ظاهره حتّى يكون في قيامه وقعوده ونومه ومشيه مثلاً للكمال الإنساني؛ ذلك الإنسان الذي خلقه الله على صورته ومثاله. بعد كلّ ذلك يأتي الكلام عن الصّلاة وليس قبله؛ ربّما لأنّ من يصليّ ويدعو ربّه، يجب أن يكون في ظاهره لائقاً للحضور امام من لا يغيب عنه شيء. يلي ذلك ما يمكن تسميته بتثقيف الرّوح والعقل عن طريق النّظر في القرآن، وكذلك في أخبار الأئمّة، دون إغفال النّظر في الآفاق والأنفس. بعبارة أخرى، وحسب ما تدلّ عليه رسالة الرّشّتي، ينبغي على السّالك أن ينظر في كتابين: الكتاب التّدويني والكتاب التّكويني، حتّى يصلح قلبه وسرّه قبل أن تتشرّع أمامه، وذلك في نهاية مراحل السلوك، أبواب علم الحقيقة التي هي غاية السّالّكين حسب الفكر الشّيخي.

على الرّغم من أنّ الرّشّتي لا يخرج، حسب اعتقاده، عن مفهوم السّيرة الإيمانيّة القائمة على الكتاب والسّنّة، لم تسلّم رسالته في السلوك من النّقد والاعتراض من قبل جماعة من علماء النّجف. فدعاه ذلك إلى أن يؤلّف رسالة دفاعيّة تُعرف بـ «رسالة في الردّ والإبطال لقول بعض المعترضين»،¹ يقول في أولها: «بلغني كلامٌ على بعض العبارات من رسالتي التي وضعتها في الأخلاق والأعمال...»، ثمّ يردّ على الاعتراضات مؤكّداً أن فكره ونهجه ينايان عن نهجي الأخباريّين والصّوفيّة، وهذان الفريقان كانا من أكثر الجماعات التي قام عليها الفقهاء الأصوليون.

يبدو من ردّ الرّشّتي أنّ الاعتراض على رسالته هذه لم يكن موجّهاً إلى ما ذكره عن مراحل السّير والسلوك، بل كان الاعتراض الأهمّ على إشارته، ضمن كلامه عن النّظر في آيات الآفاق والأنفس، إلى استغناء الإنسان بالله عمّن سواه، ممّا فسّر من جانب الفقهاء الأصوليّين على أنّه دعوة إلى الاستغناء عن مراجع التّقليد والمجتهدين؛ خاصّةً وأنّ كلام الرّشّتي عن تفاصيل السلوك لا يقتصر على الأصول، بل يتعدّها إلى الفروع والمعاملات. إنّ تركيز الاعتراض على هذه الفكرة

¹ توجد ضمن مجموعة رسائل للرّشّتي (SOAS)، عشر في المجموعة. وقد ورد ذكرها في فهرست آثار شيخ أجل، ص ٣٩٠. (Arabic MS. 92308)، ورسالة الردّ هذه هي الثانية

بالذات يعكس الخلاف المبدئي الذي كان قائماً بين الشّيخيين والأصوليين في موضوع التقليد والاجتهاد. إن لأجوبة الرّشدي في رسالة الرّد أهمية كبرى في فهم دلالات رسالته في السلوك، ولذلك نورد هنا الأقسام الأساسية في رسالته التي يدافع فيها عن مراميه.

يتطرق في مطلع رسالة الرّد إلى الموضوع المحدد الذي أدى إلى ارتفاع أصوات الاعتراض على رسالته في السلوك، فيقول:

«إنّ العبارة التي وقع الكلام عليها هذه: وأعرض عن مطالعة كتب القوم، سيّما عامة العمياء، وكلّ كتاب قد أخذ منها. وكنّ كأنّ الله سبحانه ما خلق سواك وما سُطر كتاب ولا ذكر جواب ولا جرى خطاب. أترى أنّه يهملك ولا يبعث لك من يعلمك، إمّا ظاهراً مشهوداً أو غائباً مستوراً؟ ولا تقل إنّ الله سبحانه جعل هذه الكتب والآلات سبباً ووصلة إلى تحصيل العلوم، لأنّنا نقول: قد ذكرنا سابقاً أنّ الله سبحانه سبب كلّ ذي سبب، ومسبّب الأسباب من غير سبب. وظهر لك من تلويحات كلامنا أنّه تعالى جعل لكلّ سببين سبباً عامّاً وسبباً خاصّاً؛ فأهل العموم يتمسكون بأسباب خاصّة، وأهل الخصوص يتمسكون بالسبب العام. وذلك السبب العام، الكافي لجميع المسببات والمناسب لها، هو الانقطاع إلى الله عزّ وجلّ بكلك، وهو قوله تعالى ﴿أليس الله بكافٍ عبده﴾^١ وقوله تعالى ﴿ومن يتوكّل على الله فهو حسبه﴾^٢ وقوله تعالى ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً﴾^٣ وقوله تعالى ﴿واتقوا الله يعلمكم الله﴾^٤.

أثارت مثل هذه العبارات في رسالة السلوك حفيظة الفقهاء الذين كانوا يعتقدون بضرورة وجود مرجعية أو مرجعيّات بين الفقهاء يقلّدها المؤمنون، وتكون هذه المرجعية مسؤولة عن توجيه حياتهم بكلّ تفاصيلها، وذلك بناءً على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقالوا، حسب ما ينقله الرّشدي:

«إنّ هذه مركبة من عبارة الملام محمد الأسترآبادي وأهل التّصوّف الذين قالوا بأنّ التّجرّد يغني عن ملاحظة كتب العلم وعن تعاطي الأسباب كلّها لأنّ الله سبب كلّ ذي سبب؛ وهذا سدّ لباب الاجتهاد والتقليد، بل هذا رفع للحاجة إلى الأخبار. وإنّا لا نحتاج إلى الأئمة عليهم السلام لأنّ القرآن فيه بيان كلّ شيء. والإنسان إذا تجرّد عرف تلك الأحكام من القرآن؛ وهذه مقالة أهل التّصوّف بعينها. ما هذه الظنون الفاسدة؟ ماذا أراد بقوله: وأعرض عن كتب القوم، سيّما عامة العمياء. وأيّ قوم هم؟»

^١ سورة الزّمر: ٣٦.

^٢ سورة الطلاق: ٣.

^٣ سورة الطلاق: ٢.

^٤ سورة البقرة: ٢٨٢.

هذه كانت القضية التي تمحور حولها اعتراض الفقهاء الأصوليين على عبارة الرشتي المذكورة في رسالة السلوك. أما جوابه، فيبدأ بتحديد الغاية والهدف من وضع رسالته، وهي، على حدّ قوله، «إثبات معالي الأخلاق والأعمال التي توصل النفس إلى أعلى الدرجات في العلوم العقلية والمعارف الإلهية والاعتقادات الحقّة التي لا [تنفع؟] الأعمال والعبادات بدون تلك المعارف والاعتقادات؛ يعني القدر الصّوري، وإن تفاوت المسلمون والمؤمنون في مراتبها ومقاماتها».

يشير بعد ذلك إلى أنّ أوّل كلامه في رسالة السلوك يقوم على «أنّ الأصل في هذا المقام، والعمدة في بلوغ المرام هو التوكّل والاعتماد على الله وحده في جميع الأفعال والأعمال والحركات والسكنات». ثمّ يعقّب على ذلك قائلاً: «وإنّ لم نصرّح بلفظ التوكّل، إلّا أنّ ما ذكرنا صريحٌ في ذلك»، ويستشهد بعبارته في أوّل الرسالة التي تقول: «فإذا سدّ باب نظرك وارتفع حاجتك ورجائك وخوفك وطمعك إلّا إليه تعالى». ويشرح هذه الفكرة في رسالة الردّ بقوله: «معناه أنّه لا يلتفت إلى الأسباب ويعتمد عليها، لا أنّه لا يستعملها ويتركها». ثمّ يستشهد بما ورد في قسم (الأقوال والمعاشرات) من رسالة السلوك حيث يقول: «إذا تعدّدت الزّوجات أعدلّ بينهنّ؛ يعني كلّ ما تعمل لواحدة اعمل للأخرى في كلّ شيء، وإنّ لم يجب عليك، لكنّه أقرب إلى التّقوى، وأفرغ لك ولحواسك، وإلا تقع بينهنّ العداوة، ولا يمكنك التّوجّه إلى ما أنت بصدده من طلب الحقّ والمعارف الإلهية».

يردّ بعد ذلك على المعترضين قائلاً:

«بيّن أنّ تحصيل المعارف، على القطع واليقين على كمال ما ينبغي في أعلى المراتب، لا يمكن إلّا بأن تتطابق أربعة أشياء في مسألة واحدة؛ أحدها: النّظر في الأخبار والأحاديث وتحصيل تلك المسألة منها على وجه القطع واليقين لا الظّنّ والتّخمين، فإنّ الاعتماد للمسائل الاعتقاديّة على الأخبار والآيات المفيدة للظّنّ قبل استفادة القطع منها لا يجوز إجمالاً... وثانيها: النّظر في القرآن على ما وصفت فيها لتجد آيةً محكمة مطابقة لما وجدته في الأخبار... وثالثها: النّظر في العالم وفي الآفاق والأنفس... ورابعها: الدليل العقلي والبرهان القطعي على ما دلّ عليه الكتاب والسّنّة، ووجدت مثاله في العالم... فجعلنا المدار في كلّ مسألة من المسائل العقليّة تطابق هذه الوجوه الأربعة. وعلمنا أنّ رضوان الله عليهم اكتفوا بالعقل وحده إذا حصل اليقين والاعتقاد والحقّيّة. فما ظنّك بالذي يجمع الكلّ؛ أي العقل والشّرع، من الكتاب والسّنّة، كلّ ذلك مع اليقين».

أما في جوابه عن اعتراضهم على عبارة «وأعرض عن مطالعة كتب القوم، سيما العامة العمياء وكل كتاب قد أخذ منها»، فيقول:

«أنت خبير بأن القوم في الغالب يُراد به المخالف، ضدّ الصّاحب، وعليه جرى أكثر إطلاقاتنا وعبارتنا... فالمراد من الإعراض هو الإعراض عن كتب المخالفين الذين أعرضوا عن أئمة الدّين وشريعة خاتم النبيّين عليه وآله صلوات الله أبد الأبد من كتب الفلاسفة اليونانيّين. فإنّهم قالوا إنّ الحكمة هي البحث عن المبدأ والمعاد لا على نهج قانون الإسلام. فهم لا يراعون نهج الإسلام ولا ما عليه أهل البيت عليهم السّلام بل يقتصرون على عقولهم الناقصة، ولا يزنونها بالميزان القويم والقسطاس المستقيم، سواء طابق الإسلام أو خالف. وعلى هذا المذهب الفاسد بُنيت كتب الجماعة من الفلاسفة اليونانيّين والصّوفيّة الملحدين وسائر الملاحدة اعداء الدّين لأنّها كتب الضلال، وحكم النّظر إليها معلوم في الفقه. ولما أنّهم قالوا إنّ الكلام هو البحث عن أحوال المبدأ والمعاد على نهج قانون الإسلام، وأغلب الكتب الكلاميّة من العامّة، اردنا أن نبيّن أنّ الكلام المرغوب فيه ليس ما عند العامّة العمياء؛ فإنّهم يلحدون في الأسماء، بل لهم قلوب لا يفقهون بها... ولذا أكّدتُ وقلتُ: لا سيما العامّة العمياء وكل كتاب قد أخذ منها».

ويوضّح الرّشّتي مقصده من عبارة «القوم» في موضع آخر من رسالة الرّدّ عندما يقول:

«فإنّ الإعراض المقصود هو الإعراض عن كتب القوم لا مطلق الكتب. والقوم، كما هو المعروف في استعمالات الكتاب والسنة، المخالفون كقوم لوط وقوم صالح وقوم شعيب ﴿يُحِلُّونَ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ لِمَنكُمْ وَمَا هُمْ بِمَنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ﴾^١... وهذا الإطلاق في الكتاب والسنة أعلى من أن يُذكر وأجلى من أن يُسطر. فإذا حصل الإعراض عن كتب المخالفين وزبر المعاندين، فأيّ انسداد لباب الاجتهاد والتقليد؟ فإنّ استنباط الأحكام الفرعيّة لا يتوقّف على النّظر في كتب المخالفين سيما العامّة العمياء. فالمنكر للرّجوع إلى هذه الكتب لا يُقال له إنّ منكرًا للاجتهاد... فإنّ المراد الإعراض في معرفة أصول الدّين عن كتب المخالفين. وهذا الإعراض أيّ دخل له في سدّ باب الاجتهاد والتقليد؟ وأيّ دلالة لقولنا: أعرض عن كتب القوم المخالفين في معرفة أصول الدّين، على سدّ باب الاجتهاد والتقليد؟ وبين المقامين بؤن بعيد».

^١ سورة التّوبة: ٥٦.

يضيف بعد ذلك قوله:

«أردتُ أن أبين أن في أصول الدين المدار على القطع واليقين دون الظنِّ والتَّخمين والتقليد. والمكلف لا بد أن ينظر في الآثار لتظهر له الأنوار وتحصل له معرفة العزيز الجبار ومعرفة خلقه والحجِّم المستودعة فيه. وذلك لا يحصل كماله إلا بخلو الفكر والفهم عن المعارضات والمناقشات والاعتراضات... وحيث أن الله سبحانه هو الهادي إلى معرفته ﴿وعلى الله قصد السبيل﴾^١، فمن جهد وطلب منه تعالى الهداية بتسديده وتأييده فوجب عليه تعالى في الحكمة أن يهديه إلى أرشد السبيل ويعرفه المدلول والدليل».

ثم يشرح عبارته المعترض عليها - «أترى أنه يهملك ولا يبعث لك من يعلمك، إما ظاهراً مشهوداً أو غائباً مستوراً؟» - فيقول: «(ظاهراً مشهوداً) بالبيان الواضح الجليّ المجليّ بغياهب الظلمات الكاشف لجميع الشبهات، (أو غائباً مستوراً) بالتسديد والتأييد والدعاء بالهام الخير ونحو ذلك من الجهات المورثة للعلم واليقين، وذلك معلوم من المذهب والدين». أما عن عبارته في رسالة السُّلوك - «ولا تقل إن الله سبحانه جعل هذه الكتب والآلات سبباً ووصلة إلى تحصيل العلوم» - فيقول أن ما يعنيه بهذه الكتب «الكتب المدونة في الحكمة والكلام وغيرها من المطالب العقلية». لا يستثني الرُّشتي كتب التَّصوّف، بل يحمل عليها بشدّة عندما يقول في رسالة الرَّد:

«سبق إلى بعض الأوهام أن الله سبحانه جعل كتب هؤلاء سبباً لفهم الحقائق ودرك الدقائق وظهور المطالب الخفية والأسرار الدقيقة المطوية في الكتب المأخوذة جلّها بل كلّها عن الفتوحات المكيّة لمميت الدين ابن عربي وفصوص الحكم له، والإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلاني، وما في كتب غيرهما ككتب ابن سينا وبهمنيار وأمثالهما، زعمًا منهم أن سرّ الحكمة هو الذي قد نطقوا بها، وحقيقتها هي التي أودعوها في هذه الكتب، وأنّ من لم يأخذ عنها وعن أمثالها، ولم يُطل التَّطرُّ والفكر في دقائق معانيها ومبانيها، لم يبلغ كمال المعرفة، ولم يحصل له في معرفة الأسرار الغاية؛ أردتُ أن أبين فساد هذه الواهمة وأنّ الله سبحانه ما أحوجنا إليهم فيها، وقد أغنانا ببركة الانقطاع إلى أتممتنا عليهم السلام».

لا ينسى الرُّشتي التأكيد على الفرق الشاسع بين «كشفه» و«كشف» أهل التَّصوّف، بل هو يحمد ربّه على ذلك قائلاً:

^١ سورة التحل: ٩.

«وقد منّ الله على عبده كاتب الأحرف، وله الحمد والشكر بذلك، حيث ما احتجت إلى الآن، بعد الدخول في هذا الباب الأعظم، إلى كتب الحكماء والمتكلمين، ولا إلى الفتوحات المكّية والحتوفات الشّامية»^١ بل وردت المورد الرّوي والمنهل الهنيء؛ أخبار أهل العصمة والطّهارة وكتاب الله وما أودع الله سبحانه في هذا العالم وما أودع الله سبحانه في من العقل السليم؛ فما احتجت في العلوم العقلية إلى هذه الكتب. وقد علم أكثر من يعاشرنى ويخالطني أنّ مصنفاتي ورسائلي وأجوبة مسائلي في غير المسائل الفقهيّة كلّها قد صدرت من غير مراجعة إلى هذه الكتب إلّا لأجل الرّد أو الشّاهد في بعض المواضع. وهذا هو المعلوم من طريقتي وسيرتي، وكلّ من يدعي بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان، والله هو المستعان».

وفيما يختصّ بطريقة نظره في «أخبار أهل العصمة والطّهارة»، فهو يقول في رسالة الرّد ذاتها:

«وقد أوصاني شَيْخِي العَلّامة أعلى الله مقامه، وقال لي: لا تعتمد على خبر إلّا بعد ملاحظة ما فهم الأصحاب منه، والنظر في كلامهم وفهمهم، ثمّ القول بما يظهر لك. وهذه هي عادتي في الفقه، وتلك عادتي في الأصول والعقائد. وهذه الطريقة هي التي أجمعت عليه الإمامية وأنفقت عليه كلمة الشيعة، وهي الحقّ الذي لا محيص عنه، وماذا بعد الحقّ إلّا الضلال فأنتي تعرفون. وهذا هو بيان مرادي في تلك الرسالة، ومقصودي من تلك العبارة؛ ﴿إن افتريته فعليّ إجرامي، وأنا بريء ممّا تجرمون﴾^٢.

ينتقل الرّشتي، بعد ذلك، إلى الرّد على الاعتراض القائل بأنّ عباراته التي أخذوا عليها «مرّبة من عبارة الملام محمد الأسترآبادي^٣ وأهل الصّوف»، فيقول:

«أما ملام محمد الأسترآبادي، فلم نعرفه ولم نره مذكورًا في تصنيف ولا تأليف، وإن كان المراد الملام محمد أمين الأسترآبادي، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة وتفرد بالجبروت والعظمة، إني لا رأيت شيئًا من كتبه ولا من رسائله. وسمعت أنّ له كتابًا يُسمّى بالفوائد المدنيّة ردّ على المجتهدين، ولا رأيتها ولا اطّلت على ما فيها. وهو كلامه في الفروع، ونحن كلامنا في الأصول، وأين هذا من ذاك؟ وأما الصّوفية، فعداوتي معهم وبغضني لهم وتزييفي لكلامهم وإبطالي لمرامهم أشهر من أن يُسطر

^١ يقصد بالحتوفات الشّامية كتاب فصوص الحكم لابن عربي لأنّ تأليفه قد تمّ في دمشق الشّام.

^٢ سورة هود: ٣٥.

^٣ هو المولى محمد أمين بن محمد شريف الأخباري الأسترآبادي. انظر ترجمته في روضات الجنّات، ج ١، صص ١٢٠-١٣٩.

وأعلى من أن يُذكر؛ قد ملأ الأصقاع وخرق الأسماع. حتّى في هذه الرّسالة^١ في باب المعاشرات قلتُ: والأموات هم الكفرة الفجرة الصّوفيّة أمّ الأخباث وأصل الأرجاس... وذكرتُ في آخرها: ولا تلتفت إلى هؤلاء الخدّاعين الكفرة الملحدين، أعني الصّوفيّة... وقد ملأْتُ رسائلي وكتبي في الرّدّ عليهم وإبطال مقاصدهم وإفساد عقائدهم، والله على ما أقول وكيل. فكيف أُقرنُ بهم، ويُقاس كلامي بكلامهم؟ ومعاذ الله أن يكون ذلك كذلك. وهؤلاء حيث ارادوا صرف وجه النَّاس عن أهل البيت عليهم السّلام لتشديد قول الذي قال: حسبنا كتاب الله،^٢ فقالوا إنّ التّجرد والانقطاع إلى الله يغني في كشف الحقائق والعلوم عن الأئمة الأطهار عليهم السّلام. وزعموا أنّ العبد يمكنه الوصول إلى الحقّ بدون متابعتهم ومشايعتهم. كلّاً وحاشا! بل كُذِّبوا ولُعِنوا؛ فإنّ الحقّ منحصرٌ فيهم، والخير محصورٌ لديهم... والذي ذكرنا ضدّ مذهب الصّوفيّة لا عين مذهبهم خذلهم الله».

ملاحظات حول تحقيق النّص:

اعتمدنا في تحقيق رسالة السُّلوك على ثلاث نسخ مخطوطة، وهي على التّحو

التّالي:

١ - نسخة موجودة في مكتبتنا الخاصّة، وهي التي أشرنا إليها في مطلع المقدمة. وقد رمزنا إليها في الهوامش بحرف (T) اللاتيني. توجد رسالة السُّلوك هذه ضمن مجموعة تشتمل على أربع رسائل؛ إثنان للشيخ أحمد الأحسائي هما رسالة حدوث الأسماء ورسالة البيان، وإثنان للسيد كاظم الرّشتي هما رسالة السُّلوك ورسالة السُّؤال والجواب التي كتبها للملا عبد الوهاب اللاهييجاني اللنكرودي، علاوة على رسالتين ناقصتين لغيرهما؛ الأولى عبارة عن مجموعة أحاديث مأخوذة من أكثر من كتاب في مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب، والثانية رسالة بالفارسيّة لمحمّد بن نصير الجيلاني في شرح حديث كميل طبقاً لعقائد الفرقة الشّيخيّة، وهي غير كاملة، وكذلك رسالتين للمولى محمّد باقر السبزواري، الأولى في تحقيق حسن الصّوت وبيان حليّته في الأخبار والثانية في

^١ أي رسالة السُّلوك.

وفاة النبيّ محمّد، وعندما طلب قلماً وقرطاساً ليكتب ما يمنع الاختلاف بعده «قال عمر: النبيّ قد غلب عليه الوجد، وعندكم كتاب القرآن، حسبنا كتاب الله».

^٢ يقصد عمر بن الخطّاب، وذلك طبقاً للخبر المرويّ في صحيح البخاري ومسلم وينقله المجلسي في بحار الأنوار (ج ٢٢، ص ٤٧٤) من أنّه قُبل

شرح حديث (إنَّ الله خلق آدم على صورته). تجدر الإشارة إلى أنَّ رسالتي السَّبْزَواري قد جمعت إلى الرِّسائل الأخرى، وهي بخطَّ يختلف عن الخطِّ في سائر المجموعة وتاريخ استنساخها في ١١٨٧.

رسالة السُّلوك هي الأولى في المخطوطة، وتقع في إحدى وعشرين ورقة (٤٢ صفحة)، يشتمل كلٌّ منها على واحد وعشرين سطرًا. يختلف الخطُّ في الصَّفحة الأخيرة من الرِّسالة ليصير مطابقًا للخطِّ نفسه الَّذي كُتبت به الرِّسائل الثلاث التَّالية، وهو خطُّ فارسي. أمَّا خطُّ الصِّفحات الواحدة والأربعين الأولى من رسالة السُّلوك فهو نسخيٌّ. يذكر النَّاسخ اسمه في آخر الرِّسالة التَّائيَّة وهو علي حسن لاهيجاني، وتاريخ استنساخ الرِّسائل الأربع هو شهر جمادى الأولى من سنة ١٢٦٠هـ [١٨٤٤]. من المحتمل أن تكون الصِّفحات الواحدة والأربعون من رسالة السُّلوك - قبل الصَّفحة الأخيرة - قد تمَّ استنساخها على يد شخص غير اللاهيجاني، ثمَّ أكمل هذا الأخير استنساخ الصَّفحة الأخيرة بعدما لم ينجز ذلك النَّاسخ الأوَّل لأسباب تبقى مجهولة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ النَّاسخ للصِّفحات الواحدة والأربعين الأولى أضاف عبارة للرُّشْتي كانت قد سقطت من النَّصِّ، وألحق ذلك بقوله: «منه [أي الرُّشْتي] دام ظلُّه»، وهذا يفيد أنَّ الرُّشْتي، في الفترة التي خطَّ فيها النَّاسخ الرِّسالة، كان ما يزال على قيد الحياة، ممَّا يدلُّ على أنَّ تاريخ كتابة الصِّفحات الواحدة والأربعين الأولى يتقدَّم التاريخ الموجود في آخرها بفترة غير قصيرة نسبيًّا؛ إذ أنَّ الصَّفحة الأخيرة المكتوبة بخطِّ يختلف عن خطِّ الصِّفحات التي تسبقها مؤرَّخة في ٨ جمادى الأولى ١٢٦٠هـ/ ٢٧ أيار ١٨٤٤م، أي بعد مرور خمسة شهور على وفاة الرُّشْتي. يعني هذا أنَّ ما لا يقلُّ عن خمسة أشهر كان يفصل بين استنساخ الصِّفحات الواحدة والأربعين الأولى واستنساخ الصَّفحة الأخيرة، وهذا قد يضع احتمال أنَّ يكون النَّاسخ الأوَّل شخصًا غير علي حسن لاهيجاني، وقد تكون المدَّة بين مرحلتي الاستنساخ تتجاوز بكثير خمسة أشهر.

مما يميِّز هذه النُّسخة لرسالة السُّلوك عن النُّسختين الآخرين هو أنَّها تشتمل على عبارة ختامية للرُّشْتي يذكر فيها تاريخ التَّأليف، وكذلك على ذكر المكان الَّذي أُلِّف فيه رسالته، وذلك في قوله: «قد فرغ من تسويدها منشؤها يوم الإثنين لإحدى

عشر ليلة بقين من صفر المظفر في قرية سراوان من قرى الرشت حامداً مصلياً مستغفراً^١.

ذكرنا سابقاً أنّ رسالتين للمولى محمد باقر السبزواري توجدان ضمن المجموعة، ومن اللافت أنّ السيّد محسن الأمين يشير في كتابه أعيان الشيعة إلى رسالتي السبزواري المشار إليهما، ويقول إنّه وجد نسخة منهما في مكتبة شريعتمدار الرشتي. إنّ التفاصيل التي يذكرها الأمين عن هاتين المخطوطتين تتطابق تماماً وحرقيّاً مع المخطوطة الموجودة بحوزتنا، والتي تجمع بين دفتيهما رسالة الرشتي التي نشرها، ممّا يدلّ على أنّ هذه المخطوطة كانت محفوظة في المكتبة المذكورة قبل أن تنتقل من يدٍ إلى أخرى حتّى حالفنا الحظّ باقتنائها قبل أكثر من عقدين من الزمن في طهران^٢.

من الجدير بالذكر أنّ النصّ المخطوط يشتمل على بعض الأخطاء الإملائية التي لا تخلق التباساً؛ نحو «تلاطم» بدل «تلاطم»، أو بعض تقديم وتأخير لا يضرّ بالمعنى مثل «عليه حرام» بدل «حرام عليه» في الآيات المثبوتة في أوّل الرسالة، ومثل هذه الأخطاء قليل جداً، ولم نُشرْ إلى تصحيحها في الهوامش لبداهتها. ويلاحظ في هامش أوراق المخطوطة عناوين لموضوعات الرسالة المتتالية، وهي على الأرجح ليست من المؤلّف إذ لم يكن من عادة الرشتي أن يُعنونَ فصول رسائله، ولو كانت العناوين هذه منه لجاءت في متن الرسالة بدل أن توضع في الهامش، ولما كانت مفقودة في المخطوطتين الآخرين؛ لذلك آثرنا وضع هذه العناوين الهامشية في النصّ المنشور بين معكوفين [] حتّى يتبيّن أنّها ليست من صلب الرسالة حسب ما وضعها الرشتي. وبما أنّ هذه العناوين ليست في ظاهر الأمر من وضع المؤلّف، تصرّفنا فيها بعض الشيء، وحذفنا ما ليس ضرورياً منها، إلّا أنّنا أشرنا إلى كلّ ذلك في الهوامش حتّى لا يُترك شيء من هذه المخطوطة محذوفاً من النصّ المحقّق.

^١ بناءً على ما ورد سابقاً، يكون تاريخ التّأليف بالتحديد هو ٥ تشرين الثّاني/نوفمبر ١٨٢٢م، وعندها كان الرشتي في سنّ الخامسة والعشرين.
^٢ يقول العلامة الأمين، في ترجمته للمولى محمد باقر السبزواري: «له رسالة في الغناء مخطوطة مختصرة. وجدتُ منها نسخة في مكتبة شريعتمدار الرشتي بخطّ بهاء الدّين محمد الحسيني الطّالقاني بن

محمد شفيع، في دار العلم شيراز سنة ١١٨٧، وبعدها رسالة في شرح حديث (إنّ الله خلق آدم على صورته)، وفي آخرها: (حرّره الفقير إلى الله الغنيّ محمد شفيع الحسيني)». أعيان الشيعة للسيّد محسن الأمين، ج ٩، ص ١٨٨. إنّ جميع هذه التفاصيل المذكورة عن الرّسالتين تنطبق على مخطوطتنا حرقيّاً.

٢- النسخة الثانية موجودة ضمن مجموعة رسائل كبيرة، وهي محفوظة في مكتبة جامعة برنستون.^١ تشتمل هذه المجموعة على إحدى عشرة رسالة؛ ستة للرشتي، واثنان لعليّ نقي ابن الشيخ أحمد الأحسائي، وواحدة لعبد الواسع ابن محمد الحسيني، ورسالتان لا يظهر فيهما اسم المؤلف. المجموعة باكملها مستنسخة بخطّ كاتب واحد، وتقع رسالة السلوك في الأوراق العشرين الأولى (٤٠ صفحة)، وتتألف كلّ صفحة من تسعة عشر سطرًا. الخطّ نسخي واضح، إلاّ أنّه يشتمل على عشرة فراغات في نصّ رسالة السلوك لعشر كلمات مفردة، ممّا يدلّ على أنّ النسخ لم يتمكّن من قراءة تلك الكلمات في النسخة التي كان يستنسخ عنها. لم تترك تلك الكلمات العشر غير المكتوبة أثرًا على دقة التحقيق لتوافق المفردات المفترض وجودها في تلك الفراغات في المخطوطتين الآخرين. تنتهي معظم الرسائل بتاريخين للاستنساخ وهما ١٢٦٣ و ١٢٦٤، وفي آخر رسالة السلوك وضع النسخ تاريخ ١٢٦٤، ممّا يعني أنّها استنسخت بعد حوالي خمس سنوات من وفاة المؤلف. يذكر النسخ اسمه في نهاية بعض الرسائل، وهو محمد ابن أسد الله الموسوي اليزدي. وقد أشرنا إلى هذه المخطوطة برمز (P1).

٣- النسخة الثالثة موجودة أيضًا في مكتبة جامعة برنستون،^٢ وتشتمل على رسالتين للرشتي؛ الأولى رسالة السلوك والأخرى رسالة في النبوة والولاية الخاصة. تقع رسالة السلوك في الأوراق الستة والعشرين الأولى (٥١ صفحة)، وتتألف كلّ صفحة من تسعة عشر سطرًا، وهي بخطّ نسخي واضح ودقيق، ولا تحمل تاريخًا ولا اسمًا للنسخ. وقد أشرنا إلى هذه النسخة برمز (P2).

إنّ المقارنة بين المخطوطات الثلاث لا يدلّ على أنّ أيًا منها كان أساسًا للآخر، ممّا يؤكّد وجود مخطوطات أخرى استنسخ عنها الكتاب الثلاثة. وليس هناك ما يوحي بأنّ أيًا من المخطوطات المعتمدة في هذا التحقيق قد استنسخت من المخطوطة الأصلية بخطّ المؤلف، إلاّ أنّ المخطوطة الأولى (T) قد تكون الأقرب إلى الأصل الذي وضعه المؤلف لقدمها، وأولاً، ولاشتمالها عبارة المؤلف في نهايتها حيث يذكر تاريخ التأليف ومكانه، ثانيًا، وهذا ليس موجودًا في المخطوطتين الآخرين. بناءً على كلّ ما ذكر، كان تعاملنا مع المخطوطات الثلاث أثناء التحقيق

^٢ New Series of Arabic Manuscripts, Arabic
Manuscripts volume no. N.S. 2014.

^١ New Series of Arabic Manuscripts, Arabic
Manuscript volume no. N.S. 1077.

متوازنًا بحيث لم تكن أيًا منها الأساس الذي تقارن به المخطوطتان الأخريان، وهذا يتّضح من الفروقات بين المخطوطات، والتي تَمَّت الإشارة إليها في أسفل النصّ المحقّق.

من الجدير بالذكر، أخيرًا، أنّه يتّضح من مطابقة الأحاديث التي ترد في المخطوطات الثلاث المعتمدة في هذه الطبعة مع نصوصها في المصادر الروائية المنشورة أنّ المؤلف قد اعتمد على ذاكرته في تدوين بعضها، وقد يعود سبب ذلك إلى أنه كتبها أثناء إقامته في قرية سراوان النائية في جيلان، وربما لم تكن الكتب متوفّرة لديه آنذاك، ولذلك تُلحظ بعض الاختلافات الطّيفة بين نصوص تلك الروايات في الرسالة ونفسها في المصادر الروائية، وقد اشرنا إلى كلّ ذلك في الهوامش التّوضيحية التي ألحقناها بالنصّ المحقّق.

علاوة على ذلك، يتبيّن من عبارات الرّشّتي، في أكثر من موضع في الرّسالة، أنّه عندما لم تكن الذاكرة تسعفه في نقل النصّ الحرفيّ لحديث ما بكامله، كان يذكر جزءًا منه بنصّه الحرفيّ ثمّ يأتي بمضمون الجزء المتبقيّ دون حرفه، وهو في مثل هذه الحالة يذكر القارئ بأنّه نقل معنى الحديث وليس نصّه. ثمّ أنّ هنالك بعض الأخطاء في قليل من الآيات القرآنية في مخطوطة أو أخرى، وفي هذه الحالات لم نشر إلى ذلك في هوامش التّحقيق لأنّه من الواضح أنّ مثل هذا الاختلاف مع نصّ الآيات القرآنية كان ناتجًا عن خطأ بديهيّ من النّسخ، ولذلك وضعنا الآيات القرآنية طبقًا لنصّها في المصحف. وأخيرًا، لا بدّ من القول أنّ علامات الوقف وما شابه ذلك من التّقنيّات الحديثة المتبعة في نشر كتب التراث قد أُضيفت إلى نصّ الرّسالة من قِبَل المحقّق.

وحيد بهمردي

بيروت في كانون الأول ٢٠٠٣م

المخطوطات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنمة الله على اعدائهم
ثم اجعيب اما بعد فيقول اهدنا الجاني والاسير الفاني كاظم بن قاسم الحسيني
الوشني ان جماعة من الاحباب وخالصي من الاصحاب الذين ميمت والماء من
الشراب قد طلبوا من الحقة الفقيه ان يكتب كلمات في كيفية السلوك الى الله تعالى
وطلب قربة ورضاه وما ينبغي ان يكون السالك الطالب الداعي الى قربه ونجواه
عليه في الاحوال والاخلاق والحركات والسكنات وسائر محاربي الحالات
ليكون اعانة لهم للوصول الى مطلوبهم وتقرا اصيبتهم بالنظر الى مشاهدة نوح عظمة
محبوبهم وكنت استوفى في ذلك لما في تواتر افواج الصوموم وظلالهم امواج الغم
الواردة على في كل حين وادان حق ابي عنتبت الى الدنيا وقت التي متى الايك
هنا يؤسه ليس يفعل الكل شريف من على حدة وده عليه حوام العيش غير محمل
تفالت نعم بالبن الحسين ومينكم بسم عنادى حين ظفقتى على الى التراجع في الا
لباس اعتر الاحزان لدي واجت الخلان الى قساة العين بلاهين اعتره الله لهم
واسعده وايداه وسدده فاجبت مسؤلده وبادرت الى ما مولده مع ما
في من كمال الضعيف والكلال وتبيل البال واجبا من الله الامانة والتوفيق
وغيره اية الى سواة الطريق وان ينفع به عموم طلبة الحق والله المستعان وعليه

الكلمات

الصفحة الأولى من المخطوطة (T)

براهين والحيارات والكلمات والاستعارات والتعريفات والاشبهات وتنفيها سوى كونه الالفاظ في مقام وشبهتها في مقام
وتنفيها في مقام وتعرف بذلك ان شيئا وجد سوا وارض وصيل وبر وجر وجر من بدوا لوجودها في امر مرتب
اشبهه ونظيره كان ان لا يكونا في طاعة الله سبحانه ولا عرف ولا غرا لا في كصنع له ولا تزلزل بين يديه والى العلم عند الله
غيره وان ما فهمته منه في تلك علم وما سمعته من كتاب او خطاب كل كر اسب بغيره بحسب اطلاق ما وصحي اذا جاءه
لم يجد شيئا ووجهه عند فزقت به والبر مع محبت وذاك تصديق قوله تعالى وما ارانا الا وجاهه كل البره وتوكلنا
انفسنا الخلق الاول بل هم في بس من خلقه بديع الخلق سواه ولا ترجع قهقري وعلو المنجوه والديان والآخرة هي دار
البعث والاولى والاولى ان حصف كان ما للمؤمن الراض في هذا المقام انما ركبته وتجره فذلك وقت انه كلفه ولا يرد
ولكن في ما ذكرت عبرة لمن عثره وبصيرة لمن عبره وعلما هو ان تلك خط الاهداء الى المعية بحسب ما وثق به من قوله الله
وتحذركم عن انفسكم وانسابها فانفسه في كبر التوحيد وتبجح في لم انتم تبولون ان سواه وتقطع الخلق في الصفات
والكسبية ونظمي كبر الخلق في ذلك عود من انما يتخذه لطلبه من قطع من انما هو مقام الاستبان في طلب
المجرب كمن في قوله تعالى عليه السلام واذ اكلوا من ثمره في الفوا وحاج روح الجنة ويستشرق ظلال المسوب واذ
عجزه على سواه وفي هذا المقام نظير لم يرد فيه غير الله الذي اصفته لانه انه وهو قوله في الذي كلفه
ووعده في البين وانت والله في ذلك ولولا انك لم ادره انك انت الى منها ينطق الكلام اذ بلغت الغاية من المراد يا ابي فذلك الله
ليزاد الذين وهو كل ما تقر به اليه ووزن كنهه في انك انت قد اذحت كل قرب اطلاق لوصول اليه
عز وجل العزيز ورضاه على ما وصل اليه من نعم الله است عليهم السلام وقرنا به وذا هذا قد وعبره وبركته
فقد يكون من الشكرين ولا تدل عما ذكرت لك الى الباطل ولا تلطف الى هؤلاء الذين الكفرة الملوذين التي
البرية من تسوية الخلق بالانعامات انما المشردوه وبرداهم اليه وامن غير الله حيث سواهم من تصور صورة
المرثبة الخبيث واستعدا لله منهم ولا لم انك كما حفته اسفر روح قلب مشوش البنية لك من انصافهم وشبابهم
ما يكون تذكره لاول باب الحكمة فاذن في فرض من ابطال وجهه فان ارجح المحيية وعلى الله بعد الالهي
ولنفسه استعدا انهم جميعا ولكن له رب الهام في قد فرغ من تسوية في نعمت من الامانة الا هو غير الله
من صفو الظنفة قرره اذ لم يكن في الالهيته صفة مستغرقة في الله انما له ان الله انما ينير في كل ذلك

وبه ربهم الرحمن الرحيم نستعين

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه ومظهر لطفه محمد وال الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم
ومنكر فضائلهم جميعين أما بعد فيقول العبد الجازم والأسير للفاخرين قاسم بن محمد بن الحسين الرشتي أن
جماعة من احاباب وخالفوا في الله صاحب الذين ميزوا الماء من السراب فدل طلبوا من الفقير الفقير
ان كتب كلمات وكيفية السلوك الى الله تعالى وطلب قربة ورضاه وما يبلغ ان يكون السالك
الطالب الراغب الى قربة ومح عليه الأحوال والأخلاق والحركات والسكنات وسائر
مجاري الحالات ليكون اعانه على الوصول الى المطلوب وتفرغ عنهم بالنظر الى المشاهدة نور عظيمة
محبوبهم وكنت ذلك الما من توافر اوضاع لهم وتلاطم امواج القوم الواردة على كل حين
واوان حتى لا تشعر غيبات عا الدنيا وقلت الامتاع اكل ليس ينجي اكل شريف من
على حده حرام عليه العيش غير محط فقلت نعم يا ابن الحسين ربيكم بسم عندي حين
طلبته جملي لان راجع في التماس اصب الاخوان الى واعز الخلق لدي قوة العين
اعزة الاوسع وايداه الاوسلده فاجبت مسؤله وبارت الامواله مع ملج من كمال
الضعف والكلال وتبلى بال راجيا من الله ان عانته والتوفيق والهداية الاسوات النظر
وان ينفع به عوم طلبه الحق والله المستعان وعليه التكلان اعلم ان الله سبحانه هو الواحد
الذي لا شريك له والحي الذي لا يموت في النور الذي لا ظلمة فيه والقي لا انقراضه والقادر الذي
لا عجز فيه والكرم الذي لا يخلف فيه والشاهد الذي لا يغيب عنه شيء والعالم الذي لا يجعل شيء
والعظيم الذي لا يقاظمه شيء والمنطق الذي لا يخفيه شيء والمتفر الذي لا يوارى شيء
والقوي الذي لا يعجزه شيء والدام الذي لا يفنيه شيء والموجود الذي لا يسهو عنه شيء وكلما سوا

الكلمة المحل في الحروف من تسوية الحلق بالرياضات الغير المشروعة وموادهم ان
 من غير الله حيث تصور صورة الوشد الخبيث واستعد با الله منهم ولولم يكن على هيئة
 التطرف وقلبه مشوشا لبليت لك من فضائهم ومثالم ما يكون تذكروا له والالطاب لكلك
 خذ الحق واعرض عن الباطل واحسن ان اجمع المحسنين وصلى الله على محمد واهل بيته
 الطيبين الطاهرين قد فرغ من تويد مشتاه الله في شهر ربيع عشر من محرم الحرام اربع
 وستين مائتين بعد الف من هجرة النبوية على يد المكاتب المستكين الخفير محمد ابن ابي
 الموسوي يوزي المشهور بكشف وجرانه من طالع هذا النسخة الشريف ان يقرب لي ولوالدي
 فاتحة الخبير بقر ولرسوله عفر الله له ولوالديه بجاه محمد وآله والسلام على من اتبع الهدى

١٢٤٢

بسم الله الرحمن الرحيم

في الله ودام وهو لغة ادخل شي في آخره ما سببه فيهما وكذا في الله صلاحة ادخل حرف في آخر
 وهو قيمان صغير وكبير فالكبير ادغام متحرك بعد اكانه في آخره وهو يكون في التماثلين وهما ما
 اتفقا مخزجا وصفة في التقاربي وهما ما تقاربا مخزجا وصفة في التماثلين وهما ما
 اتفقا مخزجا لا وصفة مثلا قال كم وتختلفك وبقيت طائفة الاله انه يختص باليد عمر والبصر وط
 في مواضع فليد وواحدة عاصم في طينين ما ملكه ولا تامقا وكل من ادغم في لا تامنا لاله
 له من الاشمام الاله فرائد ابي جعفر من العشر ضبال ادغام بلا اشمام والادغام الصفر هو
 ادغام ساكن في مائة او مقلوبه في المخرج او مجانسه فير فتال التماثلين قل لهم واذهب
 بكتابه واذهب الاله اذا كان حرف له في طائفة لا يدغم مخزجا سواء وكانوا وهذا القسم
 من الادغام الصغير واجب عند علماء القريين وصرح من صرح من الفقهاء بوجوده
 وبطلان الصلوة به تركه عند امثال المتقاربيين في المخرج اذهب نبي ومن لم يتب
 فاولئك وليتحدث والبيعت واللبثت ومن يرد ثواب الدنيا واذا تدر واذا

رسالة
 بحمد الله الرحمن الرحيم
 محمد بن عبد الله بن محمد بن
 ولله الفضل بعد الله اجبت ايامك
 انفاق كل من علمه المحض
 نذرت من الماء من السراب
 كتب الورد الفضة
 انما البراءة في يوم
 ان كان الكائن
 ان دخلوا يوم
 كان السوفى
 الواقعة على
 الله اكا
 على ما

عن

الصفحة الأولى من المخطوطة (P2)

الجوزي كما في قوله عليه السلام واذا اجلسنا في المعرفة في الفؤاد
 ما يبع روح الحياة من كل حال الجوزي واشرحه على ما سواه
 هو في هذا العالم من كل من التوجه في معرفة بطرفه وطرفه
 لا يذاه وهو على سطح العالم من لعمري كما عرفك وان في الحظ
 ملكك من حوض انك على كل ان لا يد ما ان انما انما
 ان يظن انما من العالم بانتم في انفسكم العاديين وحيث انكم
 ما تفرقه العين بعد ذلك الحق في انفسكم انتم في انفسكم في انفسكم
 للوصول الى انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم
 لله في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم
 وكون انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم
 الى انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم
 بالانفس في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم
 اسوالم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم
 على انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم
 ما يكون في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم
 ونحن في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم
 وقت انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم
 اجتمع في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم في انفسكم

الصفحة الأخيرة من المخطوطة (P2)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ لله ربَّ العالمين، وصلى الله على خير خلقه^a محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم^b أجمعين. أمَّا بعدُ، فيقول العبد الجاني والأسير الفاني كاظم بن قاسم الحسيني الرشتي: إنَّ جماعة من الأحاب^c وخالصي الأصحاب^d الذين ميَّروا الماء من السراب، قد طلبوا من الحقيق الفقير^e أن أكتب كلماتٍ في كَيْفِيَّةِ السُّلُوكِ إلى الله تعالى وطلب قربه ورضاه، وما ينبغي أن يكون السَّالِكُ الطَّالِبُ الرَّاغِبُ^f إلى قربه ونجواه عليه في الأحوال والأخلاق والحركات والسكنات وسائر مجاري الحالات؛ ليكون إعياناً لهم للوصول إلى مطلوبهم، وتقرُّ أعينهم بالنظر إلى مشاهدة نور عظمة محبوبهم^g.

وكنْتُ أسوِّفُ في ذلك لما بي من^g تواتر أفواج الهموم وتلاطم أمواج الغموم الواردة عليّ في كلِّ حين وأوان، حتّى أني^h

عبتُ على الدُّنيا، وقلتُ: إلى متى أكابد همًّا بؤسه ليس ينجلي؟
أكلُّ شريفٍ من عليٍّ جدوده حرامٌّ عليه العيش غيرُ محلَّلٍ؟ⁱ
فقلتُ: نعم، يا ابن الحسين! رميتكم بسهمٍ عنادي حين طلقني عليٌّ^j
إلى أن راجع في الالتماس أعزُّ الإخوان لدي^k وأحبُّ الخَلانِ إليّ^m؛ قرّة العين بلا مَيّن، أعزّه اللهⁿ وأسعده وأيده الله^o وسدّده؛ فأجبتُ مسؤوله وبادرتُ إلى مأموله، مع ما بي من كمال الضَّعف والكلال وتبلبل البال، راجياً من الله الإعانة والتوفيق

ⁱ محلِّي P1.

^j أحبُّ P1.

^k إليّ P1.

^l وأعزُّ P1.

^m لدي P1.

ⁿ الله تعالى T.

^o الله - T.

^a خير خلقه - T؛ خير خلقه مظهر لطفه P1.

^b أعدائهم ومنكر فضائلهم P1.

^c أحاب P1.

^d وخالصي من الأصحاب T.

^e الفقير الحقيق P2.

^f الداعي T.

^g لما في T.

^h أن P2.

والهداية إلى سواء الطريق، وأن ينفع به عموم طلبه الحق، والله المستعان وعليه التكلان.

[المقدمة]

اعلم أن الله سبحانه هو الواحد الذي لا شريك له، والحي الذي لا موت فيه، والنور الذي لا ظلمة فيه، والغني الذي لا افتقار فيه، والقادر الذي لا عجز فيه، والكريم الذي لا بخل فيه، والمتسلط الذي لا يُخيفه شيء، والمتفرد الذي لا يُؤازره شيء، والشاهد الذي لا يغيب عنه شيء، والعالم الذي لا يجهل شيئاً، والعظيم الذي لا يتعاضمه شيء، والقوي الذي لا يعجزه شيء، والدائم الذي لا يُفنيه شيء، والموجود الذي ليس معه شيء، وكل ما سواه آثاره وشؤونات أفعاله تعالى؛^c نسبته إليه تعالى، أي إلى فيضه وإبداعه، نسبة آثارك من قيامك وعودك وحركتك وسكونك إليك.

انظره^e إلى هذه الآثار! هل لها غناء عنك في حال من الأحوال ووقت من الأوقات في أمر من الأمور؟ فأنت وذاتك وحقيقة كينونتك^f بالتسبة إلى فعله تعالى، مثل كلامك؛ أي الهيئة المتقومّة بالمادة الهوائية. وتلك الهيئة لا تبقى ولا تستمر في الوجود إلا بمدد جديد منك إليها. فكذلك أنت لا تستقل بشيء من أحوالك وأطوارك وذاتك وصفتك^g وفعلك وأترك وتوجهك وإقبالك بدونه تعالى. وكل ما سواه مثلك في الحاجة والافتقار^h إليه تعالى.

فإذا سُدَّ بابُ نظرك والتفاتك ورفَع حاجتك ورجائك وخوفك وطمعك إلا إليه تعالى؛ وهو قوله تعالى: ﴿ولا يلتفت منكم أحدٌ وامضوا حيث تؤمرون﴾^٤. فإن الالتفات والنظر والتوجه إلى غيره تعالى سفاهة وضلالة؛ كما قال سيّد السّاجدين عليه السلام في دعاء الصّحيفة^{١٦}: «اللهم إني أخلصت بانقطاعي إليك، وأقبلت بكليّ عليك، وصرفت وجهي عمّن يحتاج إلى رُفدك، وقلبت مسألتي

^a يخيف T؛ يخفيه P1.

^b شيء P1.

^c تعالى - T.

^d في T هنا جاء في الهامش «في الافتقار إليه تعالى».

^e في T.

^f كينونتك T.

^g وصفاتك T.

^h الافتقار والحاجة T.

ⁱ الصّحيفة الكاملة T.

عمّن لا يستغني من فضلك، ورأيتُ أنّ طلب المحتاج إلى المحتاج سَفَهُ من رأيه
وضلّة من عقله. فكم قد رأيتُ يا إلهي من أناس طلبوا العزّ بغيرك فذلُّوا، وراموا
الثروة من سواك فافتقروا، وحاولوا الارتفاع^أ فأتضعوا^ب. فأنت يا مولاي دون كلّ
مسؤول موضع مسألتي، ودون كلّ مطلوب إليه وليّ حاجتي. أنت المخصوص
قبل كلّ مدعوّ بدعوتي^ب. لا يشركك^ج أحدٌ في رجائي، ولا يتفق أحدٌ معك في
دعائي، ولا ينظمه وإياك ندائي^د.

وقال مولانا سيّد الشهداء^أ عليه السّلام في دعاء عرفه^{١١}: «أبكون لغيرك من
الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل
يدلّ عليك؟ ومتى بعُدت حتّى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا
تراك ولا تزال عليها رقيبًا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل^د له من حبك نصيبًا^{١١}.
وفي الدعاء أيضًا: «لا يرى فيه نورٌ إلّا نورك، ولا يُسمع صوتٌ إلّا صوتك»^{١٢}. فإذا
كان كذلك، فأين تذهبون^ج؟ ففرّوا إلى الله بالخضوع والخشوع والذلّة والمسكنة
وفراغ القلب واجتماع الحواس والانقطاع عن الخلق والإخلاص في طاعة الله
والشوق إلى قُربه واستشعار محبّته.

ولمّا^أ أنّ الخلق في عالم النزول أخذتهم برودة الإدبار، فانجمدت^ب قرائنهم
وانخدمت غرائزهم، واستولت عليهم الهوى، واستمكنت منهم الدّنيا؛ فانخدمت
نارُ الشوق إلى الله تعالى في مجمرِ قلوبهم، أو^ه خفّيت باستيلاء برودة أهوائهم
ونفوسهم، فلا بدّ من تهيج تلك النار وإزالة ذلك الغبار، ليصفو له التوجّه إلى
الجبار، ويجلس مجلس الأُنس والمحبة مع المحبوب خاليًا عن الأغيار^{١٣}،
ويشرب شراب الموانسة^١ صافيًا عن الأكدار. وها أنا أصف لك ما يهيج تلك
النار إذا تأملت إلى وصفي بنظر الاعتبار.

^أ في T هنا جاء في الهامش «في ظهور الحُجب».

^ب فانخدمت T.

^ج و P1.

^د المتوانسة P1.

^أ الارتفاع بغيرك P1.

^ب يدعوني T.

^ج يشرك T.

^د يجعل T.

^ع تذهبوا P2.

[التفكر في عظمة الله سبحانه]

واعلم^a أن أول^b ذلك، أي أول ما يجب للطالب السالك، أن يستشعر عظمة الله سبحانه دائماً في قلبه. وأمثلة لك مثلاً واحداً في هذا المقام لتتمكن من معرفة نوع المسألة. واعلم^c أن نسبة ظاهرك إلى ظاهر هذا العالم هي نسبة باطنك إلى باطنه. فإذا عرفت أحدهما فقس عليه الآخر لأنهما بنهج واحد. ولما كان الظاهر أقرب إلى فهم الناس^d، فنقتصر عليه ونقول: إنك إذا نسبت نفسك إلى جبل شامخ، وجدتها بالنسبة إليه كالذرة. ولذا إذا كنت على قمة جبل، ترى الذي تحت الجبل صغيراً جداً. ونسبة أعظم الجبال إلى كل الأرض كنسبة سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع؛ على ما برهن^e في علم الهندسة^f. والأرض أصغر من الشمس بمائة وثمانين مرة، فكيف من فلكتها! فإنها مركوزة في جزء من أجزاء الفلك وهي قطعة من الفلك، ونسبة هذه القطعة إلى كل الفلك لا يقاس^g من الصغر. وكل كوكب من الكواكب العظام التي في الكواكب^h، أي فلك الكروبي، بقدر الأرض مائة مرة. وأصغر الكواكب، كالمشاهد الذي لا يدركه غير حديد البصر، بقدر الأرض خمسة عشرⁱ مرة^j. وإذا كان حال الكوكب الذي هو للفلك^k بمنزلة النقطة، فكيف يكون عظم كل الفلك وسعته! وهذا الفلك بهذا العظم بالنسبة إلى العرش كحلقمة ملقاة في فلاة^l، بل أقل وأقل لأن العرش له سبعون ألف طبقة^m، وكل طبقة غلظهاⁿ بقدر ما بين العرش إلى ما تحت الثرى، وله ثلاث مائة^o وستين ألف ركن، وعلى كل ركن ثلاث مائة وستين ألف ملك؛ أصغرهم لو أمر بأن يلتقم السموات والأرض وما فيهما^p وما بينهما، كان الجميع في لهواته كرمل صغير في البرية^q. ثم بقدر المجموع أحد عشر مرة، وبين^r كل

i كالمشاهد T.

j خمسة عشر: P1.

k هو للفلك: في الفلك T.

l بل في P1.

m عظمها P1.

n مائة ألف P2.

o فيها P1.

p بين T.

a اعلم P1.

b أول - T.

c اعلم P1.

d إلى فهم الناس أقرب T؛ أقرب إلى الناس P2.

e بين P1.

f فلك P2.

g لا تقاس P2.

h الكوكب P1.

قائمتين من قوائم العرش مسيرة الطير^a الخفيف المسرع ألف عام^{١٩}. ونسبة الجميع إلى الملائكة الكرّوبيين^{٢٠} كنسبة الكلمة من المتكلم. وانظر^b الآن إلى عظم الكرّوبيين وسعتهم وإحاطة^c نورهم وشروق ظهورهم! وهؤلاء الملائكة نسبتهم إلى الملائكة العالين^{٢١} نسبة^d الكلام إلى المتكلم. ونسبة الجميع إلى آل محمد صلى الله عليهم^e أجمعين كنسبة جزء من مائة ألف ألف ألف ألف إلى آل محمد ألف ألف^f جزء من رأس شعيرة^g بالنسبة إلى هذا العالم الأكبر. ونسبة الكل^h ومحمد^h صلى الله عليه وآله الطاهرين إلى قدرة الله سبحانهⁱ كاللفظ الواحد إلى اللفظ. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله لما قال الأعرابي^j: (ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وآله ما شاء الله وشاء علي عليه السلام^k)، قال صلى الله عليه وآله: (لا تقل هكذا، بل قل: ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وآله). فإن^m مشية محمد صلى الله عليه وآله فيⁿ مشية الله كمثل الزبانية^o في^p هذه الدنيا. وما شاء الله ثم شاء علي عليه السلام، فإن مشية علي عليه السلام في مشية الله كمثل البعوضة في هذه الدنيا. نقلت معنى الحديث^{٢٢}.

فانظر الآن نسبة نفسك إلى عظمة الله تعالى! فإنك كنت مضمحلًا عند الجبل المضمحل عند الأرض المضمحلة عند الشمس المضمحلة عند فلکها المضمحل عند الكرسي المضمحل عند طبقة من طبقات العرش المضمحل^q مع كل طبقاته عند الملائكة^r الكرّوبيين المضمحل^s كلهم أجمعين^t عند الملائكة العالين المضمحلين^u عند آل محمد صلى الله عليهم^v المضمحلين^w عند قدرة الله

^١ صلى الله عليه وآله - T.

^m وإن T؛ ثم فإن P1.

ⁿ في جنب T.

^o الذبابة P2.

^p إلى P1.

^q المضمحلة T.

^r ملائكة P1.

^s المضمحلين T.

^t أجمعون P2.

^u المضمحلين كلهم T.

^v عليه وآله وسلم T.

^w المضمحلون P2.

^a طير P1.

^b انظر P2.

^c وسعتهم وإحاطة: وسعتهم وإحاطتهم وإحاطة

T.

^d كنسبة P2.

^e عليه وآله T.

^f في نسخة (P2) تتكرر «ألف» ثمان مرّات.

^g الشعيرة T؛ الشعير P2.

^h ونسبة محمد P1.

ⁱ عز وجل T.

^j أعرابي T.

^k عليه السلام - T.

وسِعة إحاطة قِيومِيَّتِه^a وقَهَارِيَّتِه. وعند الذَّاتِ كلِّ شيءٍ من الأعلى والأسفل ممتنع محال.

فما أصغر قدرك وأحقر مقامك بالنسبة إلى سائر مخلوقاته تعالى الفانية الصَّغيرة الزَّائلة في جنب عظمته وقَهَارِيَّتِه. فأَنْصِفْ في نفسك! هل هذه^b العظمة تُنسى؟ وهل لك قدرٌ معها يُرى^c معها حتَّى تعمد وتقصّد إلى مخالفة هذا العظيم الجبَّار القَهَّار سبحانه وتعالى؟

[التفكر في حقارة النفس]^d

ثمّ تفكَّرْ ثابِتًا في حقارة نفسك وخساسة ذاتك وقباح كينونيتك^e مع صغير^f قدرك. وتأملْ في أنّ أردل الأصناف من النَّاس هو الكنَّاس، وأردل هذه الطَّائفة وأحسَّهم من يكُنَّس^g البالوعة الممتلئة من الفضلات؛ من البول والغائط وسائر القاذورات. ويجمعها ويحملها ويُخرجها من البيت ويرميها من المحلِّ اللائق بها. وترى نفسك^h لا تحبّ مجالستهم ولا معاشرتهم ولا مؤاكتهم ولا مؤانستهم ولا سائر أنحاء المعاشرات.

وانظرⁱ الآن في نفسك! إنك وإن بلغت ما بلغت، وإن ترقيت في الدنيا وصرت ملكًا، فلا بدّ من أن تباشر الغائط والبول وتنظيفهما^j عنك بيدك. وصرت قرين ذلك الرّجل الذي تراه أردل الطّوائف والأصناف كلِّ يوم ثلاث^k مرّات أو أكثر أو أقلّ. ثمّ انظر في باطن جسدك وداخل جلدك! هل تجد شيئًا طاهرًا طيبًا؟ فكلّ ما يخرج منك إمّا نجس العين^{٢٣}، كالبول والغائط والدّم والمني وأشباه ذلك من القطعة المبانة وغيرها^m، أو كثيف رديء خبيث يتكره الإنسان من أن يباشره أو يتناوله كالصّديد^{٢٤} والنّخامة^{٢٥} والبصاق وأمثال ذلك من الأمور الرّذيلة والأشياء

^a إحاطته وقِيومِيَّتِه T.

^b هذا P2.

^c قدر يرى: قدرًا معها يرى P1، P2.

^d في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في حقارة

النفس».

^e كينونتك P1.

^f صغر T.

^g كثر T.

^h نفسه P2.

ⁱ فانظر T.

^j وتنظفها P2.

^k ثلاثة P1.

^l و P2.

^m المبانة أو غيرها T.

الخسيسة^a الخبيثة. وإذا تناولت الطعام الطيب اللذيذ، حسن الرائحة، إذا صار في فمك ومضغته، انظر كيف يؤول أمره وحاله؟ إذا أخرجته من فمك يُحرّم عليك بعد ذلك تناوله لأنّه من الخبائث. وكلّ ذلك لمجاورتك دقيقة واحدة! وكلّما تمتدّ^b مدّة المجاورة يشتدّ خبثه^c ونجاسته إلى أن يكون دماً أو مئياً أو^d يخرج من المثانة بولاً.^e فأنصّف الآن في نفسك؛ أنه هل يحسن مع ذلك التكبّر والتبخرّ وطلب اللذات والشّهوات والافتخار على^f الغير؟^{٢٦}

[التفكّر في طهارة النفس]^g

ثمّ تفكّر ثالثاً أنك لا تُطهّر ولا تُجَنّب^{٢٧} إلا بطاعة الله سبحانه والخضوع والخشوع لديه. ولذا ترى المسلم لما أسلم بظاهر إقراره الجسديّ طهّر جسده وظاهره، بخلاف الكافر؛ فإنّه من جهة عدم الإسلام والخضوع للملك العلام، بقي على نجاسته الأصليّة الحقيقيّة. والمعصوم عليه السلام^{٢٨}، لما أسلم بظاهر جسده وباطنه وسرّه وعلايته، طهّر ظاهره وباطنه ولحمه ودمه وشعره وبشره. وأنت أيضاً بقدر طاعتك وخضوعك وخشوعك لمعبودك تُطهّر. فانظر الآن ماذا ترضى لنفسك؛ الطهارة أم النجاسة؛ أي البقاء عليها؟

وعند الموت يتبيّن لك رائحة النجاسات الظاهريّة والباطنيّة لك ولأمثالك، وفي هذه الدنيا لكلّ مؤمن طاهر إذا شاهدك، وأنت قد اقترفت معصيةً، يشمّ ننتها منك أخبث ننتاً من الجيفة المُنْتِنَة، ولا يحبّ^h مجالستك إلا كرهاً، ويفرّ منك كما تفرّⁱ من الجيفة المنتنة، ويرى سواد المعصية على وجهك فضلاً عن نجاستك في نفسك، ويرى اعوجاج صورتك وتغيّرها بالمعصية والتكبّر مع الله عزّ وجلّ بترك طاعته ومخالفته، ويرى محو اسمك من عليّين، كتاب الأبرار، وثبتها في السجّين، كتاب الفجار^{٢٩}. وفي الدّعاء: «ربّ لا تغيّر اسمي»، و«لا تبدّل جسمي»، و«لا تشوّه خلقي بالنّار»،^{٣٠} إلا أن تتوب عن صدق ويقين، وتوجّه إلى خالق السموات

^f إلى P1.

^g في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في طهارة

النفس بطاعة الله تعالى».

^h يجب - P1.

ⁱ يفرّ P1.

^a الخسيسة - T.

^b يمتدّ P1؛ P2.

^c خبائثه P2.

^d و P1.

^e بول P2.

والأرضين. فانظر الآن في نفسك! هل ترضى لنفسك أن تكون على تلك الهيئة القبيحة؟ نعوذ بالله، ونستجير بالله، ونعتصم بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ^aتَفَكَّرْ أَنْكَ^b بيت للأدواء^c والمحن والآلام والأسقام والأوجاع، ومحلُّ الطَّبَّاعِ^d الأربع: الصَّفراء والسوداء والدم والبلغم^{٣١}. وما تدري متى تُهَيِّجُ واحدةً منها فيكون فيه هلاكك. ولك جسد لا قوام له ولا امتناع به؛ فالحرُّ يُذِيئُهُ والبرد يُجَمِّدُهُ والسَّموم يتخلله والماء يُغرقه^e والشمس تُحرقه والهواء تنقسه^f والسَّباع تفترسه والطير تنقره والحديد يقطعه والصِّدم يحطمه. ثم هو معجون بطينة من ألوان الأسقام والأوجاع والأمراض؛ وأنت مُرْتَهَنٌ بها مترقِّبٌ لها، وجِلٌّ منها طامعٌ في السَّلامة منها. وأنت مِقَارُنُ الآفات السَّبع التي لا يتخلَّص منها ذو جسد وهي: الجوع والظَّمأ والحرُّ والبرد والوجع والخوف والموت.

[التفكّر في نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى]^g

ثم تفكّر رابعاً^h في نِعَمِ اللَّهِ سبحانه عليك، وترادُفِ مَنِّهِ وآلائِهِ عليك؛ وهي لا تحتاج إلى البيان، غنيّةٌ عن التذكّار والتّبيان. كفاها قوله تعالى: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾^{٣٢}. وتفكّر أنّ الله سبحانه هو الذي أخرجك من بحر الإمكان إلى ساحل الأكوان، وأقامك في حجاب الذهب وغشاكⁱ بالنور من غير نَصَب ولا تعب، وأوقفك في الأظلة تحت الحجاب الأخضر^{٣٣}، ونجّاك عن أجمة الطَّبيعة، ورقّاك، بمعنى أنزلك، إلى عالم الشَّهود مشروح الجِلل مُبَيِّنَ الأسباب^{٣٤}، ليتبيّن^j لك إتماماً للحجّة وإكمالاً للنّعمة.

والآن أنت بيده محفوظ المراتب في كلّ العوالم، يرزقك من الدّرة البيضاء ويحييك في الحجاب الأصفر، ويخلقك وما بك ولك وعليك ولديك ومنك وإليك وفيك تحت الحجاب الأحمر، ويصقّيك لبقائك أبداً دائماً سرمداً في الحجاب

^a في T هنا جاء في الهامش «في الآلام والمحن».

^b تفكّر رابعاً أَنْكَ P2.

^c الأدوية T.

^d والمحلّ للطبائع T.

^e تفرّقه P1.

^f يسقمه T.

^g في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في نعمة

الله تعالى».

^h خامساً P2.

ⁱ وغشاك P2.

^j ليتبيّن P2.

الأخضر^{٣٥}. ويحفظ حركاتك وسكناتك وخطراتك^a ولحظاتك وكلماتك وما يكنه صدرك ويجه قلبك وينكشف لفؤادك؛ بحيث لو خلاك ونفسك أقل من لمح البصر لفنيت ولعدمت؛ لم يتوق لك أثر، ويُعدم منك ذكرٌ وخبرٌ. لا تُعدم برّه ولا تُفقد إحسانه، فلا^b تجد إلا خيرَه. ومع ذلك كله ترضى أن تلتفت إلى غيره، وتحب أن تتوجه إلى سواه! فكيف يطلب محتاجٌ محتاجاً، وأنى^c يرغب مُعدمٌ إلى مُعدمٍ؟ فما ربحت تجارتك، وخسرت صفقتك، وضاعت سلعتك! وهل تقصد إلى اللأشيء^d وتتوجه إلى العدم وتميل إلى الباطل وتركن إلى الزائل، مع أنك في قصدك إلى الغير فقيرٌ إليه مضطرٌّ إلى كرمه؟ ما أقبح فعلك وأشنع^e عملك!

[التفكر في معصية النفس]^f

ثم تفكر خامساً^g في نفسك، تجدها لا تميل إلى المعصية وإلى مخالفة الله سبحانه عند واحدٍ من أفراد الناس وتكتم عنهم. فكيف لا تنظر إلى عظمة الله وقدرته وإحاطته وقيوميته^h، وأنه ناظرٌ إلى كلِّ أحوالك وحركاتك وسكناتك ولحظاتك وكلماتك منكⁱ وإليك وعنك وفيك وعندك؟ كيف^j تستخفي^k من الناس ولا تستخفي من الله، وتلاحظ عظمة المخلوق ولا تلاحظ عظمة الخالق، وتعصيه بمرئى منه ومسمع؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين^l هم الشهداء على الخلق،^{٣٦} وأعين الله الناظرة في عبادته، وهم ناظرون ومطلعون عليك في جميع حركاتك وسكناتك. فكيف تستحقر نظرهم وإطلاعهم عليك، وهم من قد عرفت، وعظمتهم^m ما قد سمعت؟

^a وخطواتك P1.

^b ولا P1.

^c وأين P2.

^d الله بشيء T؛ وفي هامش T «إلى الله بشيء».

^e قد شنع T.

^f في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في الطاعة والمعصية».

^g سادساً P2.

^h وقيوميته وإحاطته P1.

ⁱ ومنك P2.

^j في T هنا جاء في الهامش «في إخفاء المعاصي لدى الخلق وإفشائه لدى الخالق وأهل العلم».

^k تستحق P1.

^l صلى الله عليه وعليهم أجمعين P1؛ سلام الله عليهم P2.

^m عرفت عظمتهم T.

ثم إنَّ الأركان والأوتاد والأبدال والتَّقباء والتَّجباء^{٣٧} أيضًا ناظرون ومطلعون عليك^a، وشاهدون لأعمالك^b. فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾^{٣٨}. ثمَّ إنَّ الملائكة حَمَلَةَ العرش والكرسي، وملائكة السَّموات والأرض، وملائكة الهواء والعناصر، والملائكة المدبِّرات والمعقِّبات والمؤكِّلون على أعضائك وجوارحك وقوتك^c ومشاعرك، وكتبَ أعمالك وأقوالك ناظرون إليك مطَّلعون شاهدون على جميع أعمالك^{d٣٩}.

ثمَّ إنَّ مكانك وزمانك ويومك وساعتك ينتقش^e فيها صورةُ عملك في السَّموات والأرضين والجبال والهواء والماء. وكلَّ شيء في الوجود يُنتقش^f ويُكتبُ عليه صورةُ أعمالك^g من الخير والشَّرِّ، ويبقى في اللوح المحفوظ في الكتاب الحفيظ^{٤٠} إلى يوم القيامة. انظر الآن في نفسك! إنَّ عصيت تُفتَّصَح في كلِّ العالم عند الأكابر، ويُكتب في كلِّ لوح (هذا شقي!)؛ فيدعو عليك كلُّ شيء. وإنَّ أظمت تُمدَّح في كلِّ تلك المقامات. ومدار الطَّاعة والمعصية بالإقبال على^h الله تعالى والإدبار عنه تعالىⁱ. وفي كلِّ شيء تُريد فيه^j وجه الله^{k٤١} مخلصًا هو الطَّاعة، وكلَّ ما لا تريد به وجه الله فهو المعصية؛ إلَّا أنَّ مراتب هاتين الرتبتين مختلفتة في الشَّدَّة والضعف. فما ترضى لنفسك اختر لها، واختر لها الخير والصلاح.

[المواظبة على التَّفكُّر]^k

وواظبْ على التَّفكُّر طول نهارك وليلتك. وقد قال أمير المؤمنين عليه السَّلام:^١ «نبَّه بالتَّفكُّر قلبك، وجاف عن اللَّيل جنبك، وأتق الله ربَّك»،^٢ وقال أيضًا عليه السَّلام: «التَّفكُّر^m يدعو إلى البرِّ والعمل به»^٣. وقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله: «التَّفكُّر حياة قلبⁿ البصير^o؛ كما يمشي المستنير في الظُّلمات بالنور»^٤. وقال

ⁱ تعالى - P1.

^j فيه - T.

^k في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في الفكر».

^l عليه السَّلام - T.

^m قلبك، وجاف عن اللَّيل... عليه السَّلام:

«التَّفكُّر - P1.

ⁿ للقلب P2.

^o البصر P2.

^a عنك T.

^b أعمالك P1.

^c وقواك P1.

^d أعمالك وأقوالك T.

^e وينتقش P1.

^f ينقش P2.

^g صور أعمالك P2.

^h إلى P1.

الصّادق^a عليه السّلام: «الفكر مرآة الحسنات، وكفارة السيئات، وضياء القلوب، وفسحة للخلق، وإصابة في صلاح^b المعاد، وإطلاع على العواقب، واستزادة في العلم؛ وهي خصلة لا يُعبَدُ اللهُ بِمِثْلِهَا. قال النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: فِكْرَةٌ سَاعَةٌ^d خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ، وَلَا يَنَالُ مَنزَلَةَ التَّفَكُّرِ إِلَّا مَنْ خَصَّهُ اللهُ بِنُورِ التَّوْحِيدِ وَالمَعْرِفَةِ»^e. وعنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ العِبَادَةِ إِدْمَانُ التَّفَكُّرِ^g فِي اللهِ وَفِي قَدْرَتِهِ»^h.

فإذًا^h تفكّرتَ في هذه الأمورⁱ في نفسك، وتقلّب أحوال الدنيا واضمحلالها وعدم سكونها وثباتها واستقرار عزّتها^j، وذلتها وفقرها وعناءها وصحّتها وسقمها، وعدم وفاء الإخوان ونصيحة الخلان، وعدم الانتفاع بالأولاد والبنين وأمثال ذلك، وداومت النّظر والتّفكّر في ذلك وأشباهه، فلا بدّ أن تستولي عليك عظمةُ اللهِ سبحانه، ويحصل لك الانزعاجُ عن الدنيا، والرّغبةُ في الآخرة، وينصرف ذهنك^k وعقلك إلى الملاء الأعلى؛ فتردّ عليك الإفاضاتُ الإلهيةُ، ويصير قلبك محلاً للأنوار القدسيّة والعلوم الحقيقيّة، بشرط أن تلاحظ على التّفكّر الاستقامة في الأحوال والأقوال والحركات والسكنات وأنحاء المعاشرات؛ وهي الاستقامةُ المأمورُ بها^l في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَاسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتُ﴾^v. وقد قال النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (شَيَّبْتَنِي هَذِهِ الْآيَةُ)^h على المعنيين؛ إمّا لصعوبة^m الامتثال وعظمتها؛ بحيث تنهدّⁿ به القوى والجوارح من خشية الله سبحانه واستشعار عظمتها، وإمّا لأنّ الامتثال بها مورثٌ للكمال المطلق الذي هو مقتضى مقام الشّبية.

^a الصادق أيضًا P1.

^b إصلاح T.

^c فكر P2.

^d الساعة T.

^e الفكر P2.

^f عليه وآله P2.

^g الفكر P1.

^h في T هنا جاء في الهامش «ما يتفكّر فيها».

ⁱ وفي P1.

^j عدم سكونها وعدم ثبات استقرار T؛ عدم

سكونها وثبات واستقرار عزّتها P2.

^k وينصرف وجهك وذهنك T.

^l بها - P1.

^m الصعوبة P1، P2.

ⁿ شهد T.

[الأكل والشرب]^a

أما الإستقامة في الأحوال؛ أما في الأكل والشرب، فبأن لا تأكل، ما استطعت، إلا الطيب الحلال، وجانب^b الشبهات ما قدرت، سيما في أول الأمر قبل استقرار النفس في الاطمئنان. فإن الشبهات^c تورث القساوة في القلب والبلادة والحُمق، وتحدث الظلمة في أقطار البدن في الظاهر والباطن.

أو^d كُلُّ كما قال العسكريُّ عليه السلام^e: (كُلْ بحيث لو كان حلالاً لا يزداد عليك طول الحساب يوم القيامة، ولو كان حراماً لما ضررك إذا أخذت منه بقدر سدِّ الرَّمق وما يمسك به النفس إلا ما زاد عليه)^f. ألا إنَّ ذلك درجة المقربين ومرتبة الصّديقين الذين أكلهم ليس للذة ولا للقوة، بل لحفظ^g بقاء البدن في هذه الدنيا مركباً للروح، ليتزوّد^h بهاⁱ الروح زادها ليوم معادها.

وأما الرّاجون والخائفون، فهم يأكلون للقوة والنشاط للعمل، لِمَا يَرجون من مثوباته تعالى، ويخافون من عذابه وعقابه. وأما المؤمنون من سائر العوام، فلربّما يأكلون للذة ليكسر^h نفوسهم عن الميولات التي تحصل بها اللذة بغير الحلال الطيبⁱ. أما المتفكّهون^o الهالكون، فهم الذين يأكلون للتلذذ الجسداني والنشاط^j النفساني. ولهم قال النبي^k صلى الله عليه وآله: «مَنْ كان همّته^l في^m ما يدخل فيⁿ بطنه كان قدره ما يخرج من بطنه»^o، وإن كان لا يسألُ منه على الحقيقة إلا المقربون الصّديقون.

وأما قدر الأكل والشرب، بأن لا يمتلئ البطنُ منهما؛ وعلامته الأكل بما دون الرّغبة^o وشدة الاحتياج، وكذلك^p الشرب. فلا تأكلُ حتّى تجوع، فإذا أكلت فلا تشبع. وعلامة ذلك أنك بعدما فرغت من الطّعام، تشتهي النفسُ إياه. ولا

^a في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في الأكل والشرب».

^b وتجانب T.

^c ما قدرت سيما... فإن الشبهات - PI.

^d و T.

^e تحفظ P2.

^f لتزوّد T.

^g منه T.

^h لتكسر T.

ⁱ والطيب T.

^j والنشأة P1.

^k النبي - PI.

^l همّه T.

^m في - P2.

ⁿ ما يدخل في - T.

^o بما دون الرّغبة: بدون رغبة T.

^p كذلك P1.

تزال الشهوة إلى ساعة، وبعدها ترتفع، مع أن هذا المقدار من الأكل يقوي الروح ويصقي الباطن ويقوي الجسد ويُضج^a الطبيعة ويقوي الحرارة الغريزية، كما ذكره الأطباء، وذلك معلوم واضح إن شاء الله تعالى.^b

ولا تشرب حتى تعطش؛ فإذا شربت فلا تزو^c، لأن الشرب يجب أن يكون ثلثي الأكل. والعطش في صحيح المزاج يُنبئ عن ذلك. وسد العطش علامة الاكتفاء. والزيادة فضول تورث^d الكدورة، وهي تناسب الشياطين والجان الذين يسكنون في الماء،^e فيتعلقون بها ويحدثون^e البلادة والحماقة في النفس، ويهيجون المواد^f الباردة الرطبة، فيتولد الصداع والقوة^g والفالج وخلل في الرثة وأمثالها.

وعلاوة الأكل للتفكك والتلذذ هي أن^h إذا لم يجد الطعام اللذيذ الموافق للطبيعة، والماء البارد العذب^h، يتألم ويتكدّر خاطره، أو يتأثر نفسه، أو يتكلف في طلبه، وأمثالها من أنحاء الاعتناء. وأما المؤمن العارف، فليس بصدد ذلك؛ فيتساوى^j عنده اللذيذ وغيره. فإن وجد اللذيذ أكله، وإن لم يجد^k يتأثر له، ويأكل غيره بطيب خاطر وسعة النفس، كما كان يأكل اللذيذ. وإن يشق عليك^l هذا التساوي، ينظر^m فيما يترتب عليهما؛ فإن الفائدة فيهما واحدة. ومضار اللذيذ كثيرةⁿ، وتنن المدفوع منه شديد قبيح؛ والتنن من المعصية. فلا بد أن يكون عند أكل غير اللذيذ أطيّب خاطراً وأوسع نفساً وأقرب عيناً، لا أنه يترك^o الطعام الطيب اللذيذ بالكلية، واللحوم وسائر ما أحلّ الله من طيبات الرزق. نعم! يبالغ في تقليل الأكل لا بحيث يُشغل النفس بطلبه عن التوجه^p إليه سبحانه والاشتغال بطاعته، بل يأكل ويشرب بحيث يُنسى البطن بالكلية، وهو الحدّ الجامع^o.

ⁱ و T.	^a وبتفتح T.
^j يتساوى T؛ ويتساوى P1.	^b تعالى - T.
^k لم T.	^c تزوي P1.
^l عليه P1.	^d تحدث T.
^m انظر T.	^e ويورثون T.
ⁿ كثير P2.	^f المعاد P1.
^o ترك P2.	^g أنه T.
^p التوحيد P1.	^h والعذب P1.

[اللباس]^a

وأما اللباس، فيقتصر على ما يَسْتُرُ به عَوْرَتَهُ، والزَّائِدُ يكون وجوده وعدمه عنده على السُّوِيَّةِ، لا أنه يترك اللباس^b الحسن بالكلية إلا إذا حصل للنفس عَجْبٌ عند لبسه، فحينئذ يجب تركه. ولا أنه يلبس اللباس الرديء بحيث يَمُتُّ^c النفس ولا تميل إلى الطاعة أبداً. كل ذلك إذا حصل له^d من الحلال الطيب، وإلا فَيُتْرَكُ وجوباً إن كان من الحرام، واستحباً إن كان يُريد وجه الله والدَّارَ الآخرة إن كان من الشبهة، ووجوباً إن كان يريد الله سبحانه وحده^e، كما في الدعاء: «أنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك^f سهري وسهادي، ولقاؤك قرّة عيني، ووصلك مني نفسي»^{٥٦}.

ويتفكر^g عند لبس اللباس أن هذا اللباس يستر عورات الجسماني^h، وذلك دليل اللباسⁱ المعنوي الذي هو ساتر العورات المعنوية. فلا بد من تحصيله، وإلا يُفْتَضَحُ^j ويكشف العورة^k، فإنها أفتح من العورة الجسدية، وذلك اللباس لباس التقوى، ذلك خير. والعورة هي المعاصي التي لا ينفك عنها ممكن في كل مقام يحسبه^١.

[النوم]^m

وأما النوم، فلا تنم ما لم يغلبⁿ عليك النوم^o. وقلل النوم ما استطعت، فإن كثرة النوم تدع^p الرجل فقيراً يوم القيامة^{٥٧}. ولا تجعل همك النوم، ولا تعين له وقتاً. فكلما استيقظت قم واقعد وتوضأ واسجد لله قبل أن تقوم من مضجعك. وقل: (الحمد لله الذي أحياني بعدما ماتني، وإليه البعث والتشور)^{٥٨}.

^a في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «وأما النفس».

^b لباس P2.

^c تمتت T.

^d له - T.

^e وحده - T.

^f سواك P1.

^g وتفكر T.

^h عورتي الجسماني P1؛ عورة الجسماني P2.

ⁱ لباس P1.

^j فيفتضح T.

^k العورات T.

^l يحسبه T.

^m في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في النوم».

ⁿ تغلب P1.

^o النوم - T.

^p يدع P2.

فإذا كان في الليل انظر إلى آفاق السماء، وقرأ الآيات والأدعية المأثورة، وفكر في الكواكب وطلوعها وغروبها، والأفلاك وحركتها وسرعتها وبطئها. وفكر أن ذلك بعث بعد الموت!^a والليل مظلم والعيون هجج^b والأصوات مخفية. فاغتنم^c الفرصة، وناج مع محبوبك في الخلوة، وأشك^d عنده^d ضرك وبلواك، واطلب منه أن يوصلك إلى محبته وهواه. فإن غلب عليك النوم مرة أخرى، فتم بقدر الضرورة، ثم استيقظ وتطهر واملع ما قلنا لك^e، وتهجد واخضع وابك وتأمل. إن ذلك بعث النشور بعد الموت في البرزخ. وخذ أهدبتك واستعدادك لذلك اليوم؛ فإن الدنيا خلقها الله سبحانه بلاغاً للآخرة، ودليلاً عليها. ولا تزال تفعل كذلك إلى الصباح.

وعليك بقلة النوم في الليل؛ فإن المؤمن هو الذي يكون نهاره ليلاً، وليه نهاراً. يعني لا ينام في الليل كالنهار، ولا يخرج من مسكنه ولا يعاشر الناس في النهار كالليل. وقد قال^f عز وجل: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾^{٥٩}. والناشئة هي النفوس التي تنشأ وتبعث^g في الليل، وتعبد لربها في ظلمة الليل عند سكون الأصوات وهجوع العيون^{٦٠}.

فإذا سهرت في الليل فتم في النهار نوم القيلولة؛ فإن النوم في النهار على خمسة أقسام؛ كما عن النبي صلى الله عليه وآله^{٦١}؛ نوم العيلولة^h،^{٦٢} بالعين المهملة، وهو النوم بين الطلوعين، وهو نوم اللعنة. وذلك النوم يورث المرض والعلّة في البدن لزيادة برودة الليل الباقية إلى الصباح، وبرودة الهواء والأرض، وبرودة النوم. ثم إن بين الطلوعين هو محل الإفاضات وينبوع الخيرات، وهي ساعة الجنة، وفيها تقسم الأرزاق وتقدر الآجال وسائر الصفات والأحوال^{٦٣}. فإذا نام الشخص ينامⁱ عن حظه؛ لأنّ النائم ليس مقابلاً لفوّارة النور^{٦٤} التي تنشأ منها^k الحرارة والرطوبة، وإنما هو مقابل لفوّارة البرودة واليبوسة^{٦٥} التي عنها الموت.

^g وتبعث P2.

^h القيلولة P1.

ⁱ فنام T.

^j النوم P2.

^k عنها P1.

^a موت P2.

^b تهجج T.

^c واغتنم P1.

^d عند T.

^e قلنا لك: قلناك P1.

^f قال الله P1.

ونومُ الفيلولة، بالفاء المُعجمة، أي الفتور والضعف؛ وهي النَّوم بعد طلوع الشمس في صدر النَّهار. وإنَّما يحدث الفتور لأنَّ حرارة الشمس تُدرك البرودة. إلا أنَّ البرودة أيضًا غالبية من جهة عدم اشتداد الحرارة وبرودة النَّوم؛ فلا يحصل النَّضج النَّام، فيحصل الفتور والضعف النَّاشئان عن عدم نضج البنية وزيادة المادة البلغمية. ونوم الفيلولة بالقاف، وهي نوم قبل الزوال بساعة لقوة الحرارة في ذلك الوقت. وإذا أعانتها^a حرارة اليقظة، تستلزم^b الضعف. والنوم في ذلك الوقت مطلوب ومرغوب^c فيه. والقيولة بمعنى زيادة^d العقل، كما عنه صلى الله عليه وآله^{٦٦}. وذلك النَّوم يُعِينُ للقيام^e في آخر الليل للصلاة التَّهجد والاستغفار. فالمتَّهجد لا بد^f أن ينام في ذلك الوقت ليسترخ بدنه ويسكن قلبه ويطيب ريحُه ويتهيج ويتنَّعش^g حرارة^h الغريزة. وبيان وجوه هذه الأمور يطول به الكلام، ولستُ بصدده.

ونوم الحيلولة، وهوⁱ النَّوم^j بعد الزوال أو^k حين الزوال؛ فإنه يحول بينه وبين الصلاة. وظلمة تأخير الصلاة تعارض نفع النَّوم في ذلك الوقت، فيكون مرجوحًا. ونوم الغيلولة، بالغين المُعجمة، بمعنى الهلاك؛ وهو النَّوم في آخر النَّهار، لأنَّه يورث الأمراض المهلكة في الظَّاهر والباطن، ووقتُ انبثاث الشَّيطان وجنوده.^l وتفصيل المقال في هذه الأحوال غير ما نحن فيه.

ولا ينام بعد الغذاء في الفور، بل يمهل ساعة حتَّى يستقرَّ الغذاء في المعدة. وينام أولَ اللَّيل، إنَّ كان لا بدَّ له من النَّوم، ليقوم بعد النَّصف من اللَّيل. فإذا أوى إلى فراشه، يذكر مقدّمات الموت. فإذا نام اضطجع أوَّلاً، فيذكر حالة الاحتضار، وأنَّه كان يتمنى أن يمُهلهُ ملكُ الموت ولو ساعة ودقيقة. ثمَّ ينام إلى جنبه الأيمن، فيذكر حالة كونه على السَّرير للغسل، وتقلُّبه إلى الجانب^m الأيمن. ثمَّ ينام إلى جنبهⁿ

^h حرارته T.

ⁱ وهي P2.

^j نوم T.

^k و T.

^l وجنوده: جنوده P1، P2.

^m جانب T.

ⁿ جانبه T.

^a أعانتها P2.

^b يستلزم T.

^c المرغوب T.

^d الزيادة T.

^e للصيام T.

^f لا بدَّ له T.

^g ويتنَّعش P2.

الأيسر، ملاحظاً لتلك الحالة عند الغسل. ثم يردّ إلى الجانب^a الأيمن، ورأسه إلى المغرب، ورجليه إلى المشرق، ليكون وجهه إلى ناحية القبلة على هيئة دخوله في القبر. ويتذكّر تلك^b الحالات، ويراجع الاعتقادات، ويشهد الشهادتين، ويتعوّذ من الشيطان.^c ثمّ يجعل يده اليمنى تحت رأسه، أي وجنته اليمنى، ويقول: اللهمّ إني أشهدك^d أنّك^e افترضت عليّ طاعة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام^f، والحسن والحسين وعليّ بن^g الحسين ومحمّد بن^h عليّ وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمّد بن عليّ وعليّ بن محمّد والحسن بن عليّ والحجّة ابنⁱ الحسن.^j ويقرأ الأدعية المأثورة عنهم عليهم السلام عند المنام.

وليكنّ على طهارة من الوضوء أو^k الغسل أو^l التيمّم لا أقلّ. ويذكر الله بالتفكير والتدبّر حتى يأخذه النوم. فيكون^m حينئذٍⁿ نفسه تسيحاً، بشرط أن لا يكون البطن ممتلئاً من الطّعام والشّراب. ويرى المنامات الحسنة والمبشرات^o التي هي جزء من سبعين جزء من التّبوّة^p.

[القيام والقعود]^p

وأما القيام والقعود، ففي وقت التّفكير والنّظر والعبرة يقعد على هيئة قعود النبيّ صلّى الله عليه وآله؛ وهو قعود الواثب. وتلك الصّورة هي صورة محمّد صلّى الله عليه وآله في الحروف المكتوبة^q. وتلك جلسة الخدام، لأنها أقرب الجلسات إلى القيام؛ أجمع^r للحواس، وأوفر للعقل، وتميل بالفهم إلى المدارك العالية.

^a جانب T. عليهم السلام P1؛ صلوات الله عليهم P2.

^b بتلك T.

^c والشيطان الرّجيم T.

^d وأشهد P1.

^e بأنك T.

^f عليه السلام - P2.

^g ابن T.

^h ابن P1.

ⁱ ابن T.

^j في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في القيام والقعود».

^k والجامع T؛ وهي أجمع P2.

وفي وقت الدُّعاء والمناجاة يجلس^a جلسة العبيد؛ وهي صورة الجلوس للتشهُد^b في الصَّلَاة متورِّكًا، وهي على هيئة (لا إله إلا الله) في صورة^c اللَّفْظِيَّة^{٦٩}. والتَّرْبِيع جلسة الكسلان يجلس للاستراحة، وإحدى رجليه على الأخرى جلسة المتكبر. فليجنب الجلسات غير الأُولَيْنِ، فإنَّهما^d هي المحمودة الممدوحة. فإذا جلس الجلسة الأولى، يذكر: (إني عبدٌ مترصدٌ مترقبٌ لخدمة مولاي فيما يأمرني به، منتظرٌ لها)؛ فيشتغل بالمولى وبِعظمتِه^e وكبريائه وجلاله وعزته وأنحاء خلقه إلى أن^f يأمره^g ويأتي أو أن امتثاله.

وفي^h الجلسة الثانية يجلس منتصبًا ظهره غير مائل به إلى التَّقْوِيس. يذكر: (إني عبدٌ ذليلٌ خاضعٌ خاشعٌ فقيرٌ محتاجٌ باطلٌ مضمحلٌّ عند جبروته وعظمتِه، أدعوه ولا أدعو غيرَه). ويذكر في هذه الجلسة جلوسه في المحشر بين يديَّ الجبار للحساب وقراءة الكتاب؛ وهو قوله تعالى: ﴿وترى كلَّ أمةٍ جاثية، كلُّ أمةٍ تُدعى إلى كتابها﴾^{٧٠}. والجاثية هي القاعد متورِّكًا. فإذا ذكر^{٧٠} أن موقفه ومجلسه من ذلك الموقف والمجلس، يشهد الشَّهادتين، ويذكر الاعتقادات، ويستعدُّ للجواب في يوم الحساب. ويجعل جلساته^k كلَّها منحصرةً فيهما، إلا أنه يلاحظ المناسبة في المقامات. وعند القيام يقوم منتصبًا بحيث يستقرَّ جميعُ الأعضاء في المحلِّ الذي خلقه الله سبحانه فيه، ولا يميل بها عن الاستقامة والمحاذة كالألف، ولا يقوس ظهره؛ فإنَّه يُفسد البنية سريعًا فيما بعد.

فإذا قام، يذكر أنه عبد الله سبحانه، قائمٌ بخدمته، ووجهه ناظرٌ^l إليه ومعتمدٌ^m عليه. ثم يشكر الله سبحانه حيث لم يجعلهⁿ مُنكِّس الرأس ومحدوب الظهر، اللذين هما من هياكل التَّفاق والشُّرك والكفر. فإذا وجد ظاهره على هيكل التَّوحيد، فليبدل جهده لأن يجعل باطنه أيضًا كذلك. وعلامة كون الباطن عليه، أن لا يغفل

^h و P1.

ⁱ القاعدة T.

^j فإذا ذكر: فاذا ذكر T.

^k ويجعل جلساته: جلساته ويجعل P1.

^l ناظرًا P1.

^m ومعتمدًا P1.

ⁿ يجعل P1.

^a تجلس T.

^b جلوس التشهُد T.

^c الصُّورة P1.

^d فإنَّها P1.

^e وتعظيمه T؛ وعظمتِه P1.

^f ما T.

^g يأمره به T.

عن الله سبحانه ليكون وجهه متوجّهاً إلى الأعلى، وأن يذكر فقره وفاقته وعجزه ليكون رجلاه^a إلى الأرض. وإن لم يكن مشتغلاً بذكر الله فوجهه متوجه إلى الأسفل ويديه^b في الأرض لأن يأكل ويستمد من الأسفل لا^c الأعلى، فيكون حينئذٍ بهيمته من البهائم. فنستجير^d بالله من ذلك! فقد صار موجوداً بما هو حيوان دون أن يكون موجوداً بما هو إنسان؛ كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: (ولا يقوم إلا لأمر فيه محبة الله سبحانه)^e ٧١.

[المشي]^f

وأما المشي، فيمشي سوياً على^g صراط مستقيم. ويمشي على الاستقامة والاعتدال؛ يعني لا يُعوجُ الطريق^h بمشيتهⁱ، ولا يميل ببعض أعضائه^j إلى جهة غير الجهة التي يمشي إليها، والأعضاء الأخر متوجهة^k إلى الجهة التي يمشي إليها^{٧٢}. ويمشي^l مع السكينة والوقار فإنهما علامة الأيمان؛ فلا يلتفت إلى اليمين والشمال، بل يكون التفاتة بين رجلَيْه. ويمشي مستقهماً تحت عظمة الله وكبريائه، ومضمحلاً لدى قهاريته وبهائه، خاضعاً ذليلاً.

ولا يمشي إلا إلى الوجه الذي فيه رضى الله ومحبه^{٧٣}. ولا يمشي سريعاً مفرطاً ولا بطيئاً كذلك، بل متوسطاً. ويكون إلى السرعة أقرب منه إلى البطء. ويذكر حال المشي حركته إليه تعالى^m بالاستدارة واستمداده منه، وإنه إذا لم يطلب لا يصل إليه الفيض والنور. والعمل هو الطلب والحركة، والعلم هو النور؛ وهو قوله عليه السلام: «العلم يهتف بالعمل، فإن أجابهⁿ وإلا ارتحل»^{٧٤}.

h الطريق إلا P1.

i بمشيته P2.

j أجزائه T.

k متوجهه P2.

l ويمشي - P1.

m سبحانه وتعالى P1.

n أجابه فابقى P2.

a رجليه P1، P2.

b وبدنه T.

c إلى T.

d نستجير P1.

e تعالى P1.

f في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في

المشي».

g إلى P2.

[سائر الأحوال]^a

وأما سائر الأحوال، فابك^b كثيرًا ما استطعت من خشية الله تعالى^c وذلتك وفقرك، وفي مصيبة الإمام المظلوم سيّد شباب أهل الجنة^d ٧٥. فإنّ البكاء في مصيبتيه أفضل الطّاعات والأعمال والقربات^e ٧٦؛ يجلب^e الرّزق ويشرح الصّدر وينور القلب ويورث العزّة ويذهب بالفقر والفاقة. وعليك بمجالسة من يذكر الحسين عليه السلام، والجلوس في المجلس الذي يُذكر فيه الأئمّة عليهم السلام؛ فإنّ نور الله الأعظم^f ظاهرٌ في ذلك المجلس. فالجالسُ فيه مغمورٌ بكلّه من ظاهره وباطنه في نور الله تعالى وسعة رحمته والتفات^g جميع الأنبياء^h والأولياء، خصوصًا أشرف الأنبياء محمدⁱ وآله صلوات الله عليهم أجمعين. لِمَنْ شملته^k عنايتهم والتفانهم فلا يشقى أبدًا.

ولا تضحك^l كثيرًا، فإنّ الضّحك الكثير يُميت القلب ويذهب بالبهاء والوقار والطّمانينة اللاّزمة للمؤمن، وهي علامة الإيمان. وتأمل في قوله تعالى: ﴿فليضحكوا قليلًا وليبكوا كثيرًا جزاءً بما كانوا يكسبون^m﴾ ٧٧. واستشعر الحزن وجلب الخوف، ولا تكن عبوسًا ولا ضحّاكًا بالقهقهة، بل كن بشاشًا واسع الخلق، واجعل لك وقتًا في الخلوة في الليل والنّهار تنظر فيه إلى آثار الصّنع وتنفكر في العالم.

وكيفيّةⁿ التّفكير أن تجمع قلبك وحواسك. وكيفية اجتماع القلب والحواس^o أن تترك الهموم والغموم الدّنياويّة^p؛ فلا تهتمّ بشيء^q فاتك. واسأل الله أن يُبلغك أحسن ممّا فاتك، فإنّه ذو الفضل العظيم، وأن تستشعر عظمة الله سبحانه وقهارته

^a في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في سائر الأحوال».

^b فابكي T.

^c سبحانه T.

^d أهل الجنة من الخلق أجمعين P1؛ أهل الجنة عليه السلام T.

^e ويجلب T.

^f أعظم P1.

^g والاتفات إلى P1.

^h الأنبياء عليهم السلام P1.

ⁱ محمد صلى الله عليه P1.

^j صلوات الله عليهم أجمعين: صلوات الله عليهم أجمعين - P1؛ صلوات الله عليهم P2.

^k اشتملت T؛ شملت P2.

^l يضحك T.

^m كنتم تكسبون P2.

ⁿ في T هنا جاء في الهامش «في كيفية التّفكير».

^o حواس القلب P1؛ والحواس - P2.

^p الدّنيويّة P1.

^q لشيء P1.

وسطوته واضمحلال ما سواه عنده؛ فيجتمع القلب حينئذٍ، إذ لا يمكنه حينئذٍ إلا النظر إلى نوره وبهائه وعظمته سبحانه. فإذا اجتمع القلب فانظر في العالم بنظر الحيرة^a والاعتبار والتعجب، وفي^b كيفية خلق هذا الخلق العظيم على اختلاف مقاماتهم ودرجاتهم ومراتبهم، وما الذي أراد من الخلق في إيجادهم. وينظر^c إلى اختلاف مراتب الجماد والنبات والحيوان، واختلاف صفات كل جنس ونوع وشخص، وفي حياة الإنسان وأحوالها وأوضاعها وأمثالها من الأطوار والأحوال والحركات والسكنات، ويتحير^d فيها. فإذا استمرّ نظره هكذا مدّة، يجد أمرًا عجيبًا غريبًا.^e ولا يملّ من طول الفكر والنظر إذا لم يعرف^f شيئًا. فإنك حين^g النظر والفكر متعلّم عند الله تعالى؛ فإن أعطاك فله الحمد، وإن منعتك فله الحمد، وكن في الحالين راضيًا شاكرا. ولا تترك الطلب والفكر؛ فإن من قرع بابًا ولجّ ولجّ،^{٧٨} وطلب^h وجدⁱ وجد^{٧٩}. ووجه آخر للفكر هو أن تنظر إلى العالم والأشياء مع اجتماع القلب من غير أن تذهب بوهمك إلى شيء. فانظر رحمة الله كيفما أراد، يجعل^j قلبك^k متوجّهًا إليه ويُعرفك السرّ المستودع فيه.

واعلم^١ يقينًا ثابتًا جازمًا أنك لن تنال رتبة العلوم، ولن تذوق حلاوة الحكيم والأسرار إلا بطول التفكير والنظر، لا محض العمل وكثرة العبادة؛ فإنها من غير تفكير^m لا تفتحⁿ أبواب الحكمة وأسرار حقيقة المعرفة^{٨٠}. والتفكير بدون العبادة لا يوصل^p إلى الحق، بل يؤدي إلى مكائد الشيطان^q ودعوة النفس الأمارة بالسوء. فإذا ذهب وهمك حال^r التفكير إلى أمر آخر من^s أمور الدنيا، التفت إلى عظمة الله سبحانه، ولا تهتمّ لما ذهب إليه وهمك؛ فإنه يزيد في تفرقة الحواسّ ووسواس

^k وقلبك P2، P1.

^١ في T هنا جاء في الهامش «في الاحتياج إلى القوانين النظرية والعملية في تحصيل العلم».

^m التفكير P2.

ⁿ يفتح P1.

^o الحقيقة T.

^p توصل T، P2.

^q الشيطان لعنه الله P1.

^r إلى P1.

^s إلى أمر آخر من: في P1.

^a الغبرة P2.

^b وفي: في P1.

^c وانظر T.

^d وتحير T.

^e غريبًا عجيبًا P1.

^f تعرف P1.

^g في حين T.

^h ومن طلب T.

ⁱ شيئًا وجد T.

^j وتجعل T؛ يحول P1.

الخناس ﴿الَّذِي يوسوس في صدور النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾^{٨١}. وبالغ في التّفكّر كثيراً، فإنّي أوصيك بذلك لتصل إلى أعلى مقامات القرب وأقصى مدارج العلم.

[الصَّلَاةُ وَالِدَعَاءُ وَالذِّكْرُ]^{٨٢}

ووظّف^{٨٣} أوقاتك ولا تضيّعها بالبطالة، واصرفها فيما خلقت لأجله. فإذا أصبحتَ فصلّ النّافلة الصّبح في أوّل وقت طلوع الفجر الصّادق. ثمّ صلّ الفريضة في أوّل وقتها، فإنّ^{٨٤} مراعاة الأوقات ومحافظةها من أعظم القربات، لأنّ الصّلاة في أوّل الوقت جزور وفي آخره^{٨٥} عصفور، وفي أوّل الوقت رضوان الله^{٨٦} وفي آخر الوقت عفو الله؛ وهو قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصّلاة والصّلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾^{٨٧}. ومحافظة الصّلاة أداؤها في أوّل وقتها، فإنّ ذلك يدلّ على كمال^{٨٨} اعتناء^{٨٩} العبد بخدمة مولاه. فإذا أصبحتَ وخرجتَ من ظلمة اللّيل، اذكر حال خروجك من ظلمة العدم الإمكانيّ إلى مبدأ الوجود الكونيّ،^{٩٠} ومن ظلمة البطن إلى طلوع صبح هذا العالم^{٩١}، وكنت لا تدرك ولا تعلم ولا تعقل ولا تعرف شيئاً. فاضع واحشع وصلّ لمن ربّك صغيراً في بطن الأمّ، وحفظك^{٩٢} عن الآلام والأسقام المهلكة حتّى أخرجك إلى هذه الدّنيا وكنت لا تستطيع لنفسك نفعاً ولا ضرراً^{٩٣} ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً،^{٩٤} ولا تقدر أن توصل إليك نفعاً أو^{٩٥} تدفع عنك ضرراً. فاجلس حينئذ جلسة العبد الخاضع الدّليل الذي لا يقدر على شيء، وهو كلُّ على مولاه أينما يوجّهه لا يأت بخير؛ وهي كما ذكرناه^{٩٦} جلسة المتورّك في حال التّشهد.

واشغل بذكر الله سبحانه؛ وأفضل الذّكر بعد الصّلاة تسبيح مولاتنا وسيداتنا الزّهراء^{٩٧} على أبيها وبعلمها وبنيتها وعليها آلاف التّحيّة والثّناء. ثمّ بعد ذلك اقرأ دعاء الصّباح والمساء المرويّ^{٩٨} عن أمير المؤمنين عليه السّلام ليلة المبيت في

^a لا يوجد عنوان هنا في الهامش في نسخة T .
^b ووظّفك T .
^c فالأ P1 .
^d المراعاة P2 .
^e آخر الوقت T .
^f الله تعالى P1 .
^g على الامتثال وكمال T .
^h الاعتناء T .
ⁱ العلم P1 .
^j وصلّ لمن ربّك وحفظك T .
^k ضرراً ولا نفعاً P1 .
^l و T .
^m ذكرناه T .
ⁿ مرويّ P2 .

الفراش،^{٨٦} وعن الصادق عليه السلام^{٨٧}. إلا أنه^{٨٨} قال عليه السلام^{٨٩}: (يجعل السبحة من طين قبر الحسين عليه السلام بيدك^{٩٠}). وتقرأ هذا الدعاء^{٩١} ثلاثاً، ثم تقبل السبحة وتجعلها^{٩٢} على عينيك^{٩٣}، وتقول: (اللهم إني أسألك بحق هذه التربة المباركة، وبحق صاحبها، وبحق جدّه وبحق أبيه، وبحق أمه، وبحق أخيه، وبحق وُلده الطّاهرين، اجعلها^{٩٤} شفاءً من كلّ داء، وأماناً من كلّ خوف، وحفظاً من كلّ سوء)^{٩٥}.

ثمّ يقول^{٩٦} هذه الكلمات عشراً؛ فقد ورد عن النبيّ صلّى الله عليه وآله: «من قال هذه الكلمات كلّ يوم عشراً، غفر الله له أربعة آلاف كبيرة، ووقاه من شرّ الموت وضغطة القبر والنشور والحساب والأهوال كلّها؛ وهي مائة ألف هول، أهونها الموت. ووقى من شرّ إبليس وجنوده، وقضى دينه، وكشف همّه وغمّه، وفرّج كربته؛ وهي هذه: أعددتُ لكلّ هول (لا إله إلاّ الله)، ولكلّ همّ وغمّ (ما شاء الله)، ولكلّ نعمة (الحمد لله)، ولكلّ رخاء (الشكر لله)، ولكلّ أعجوبة (سبحان الله)، ولكلّ ذنب (أستغفر الله)، ولكلّ مصيبة (إنا لله وإنا إليه راجعون)، ولكلّ ضيق (حسبي الله)، ولكلّ قضاء وقدر (توكّلت على الله)، ولكلّ عدوّ (اعتصمت بالله)، ولكلّ طاعة ومعصية (لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم)»^{٩٧}.

وهذا دعاءٌ عظيم؛ مفتاح^{٩٨} الكنوز وفتح الرّموز، مشتملٌ على أحد عشر فصلاً، كلّ فصل مبدأٌ خير ومصدر نور. فلو قرأته بعدد حروف كلّ فصل يكون فيه بلوغ ما تضمّنه^{٩٩}. مثلاً إذا دهتك داهيةً وأصابك هول، تدكّر^{١٠٠} (لا إله إلاّ الله) بعدده^{١٠١} الكبير أو بتنزيل^{١٠٢} العشرات إلى الآحاد^{١٠٣}، لكن بشرط التوجّه التامّ والإقبال العظيم. فإذا أصابك همّ وغمّ، فقل (ما شاء الله) بعدده. وإذا أنعم^{١٠٤} عليك نعمةً دنيويةً أو أخرويةً، فقل (الحمد لله) ليُبقي لك إياها ويستمرّها عليك. وإذا أذنبت فقل (أستغفر الله) بعدده مع التّدم. وإن أصابتك^{١٠٥} مصيبة في دنياك أو في دينك^{١٠٦}،

ⁱ مبدأ كلّ خير ومصدر كلّ نور .T.

^j بعدد .T.

^k تنزِيل .T.

^l وإذا P2.

^m أنعم الله P2.

ⁿ أصابك P2.

^o أو في دينك - P2.

^a أنه عليه السلام P1.

^b عليه السلام - P1.

^c بيدك .T.

^d وتجعل P1.

^e بحق - .T.

^f أن تجعلها P1.

^g تقول .T.

^h ومفتاح P1.

العياذ بالله، فقل (إنا لله وإنا إليه راجعون) بعدده ليقبك الله عن شرِّ كلِّ مصيبة، ويبدلها لك بنعمة كاملة شاملة باقية. وإذا ضاقت عليك الأمور وتعسرت عليك المهمّات وأقبلت عليك الشدائد التي لا مهرب ولا مفرّ لك عنها، فقل (حسبي الله) بعدده مع التوجّه، فإنَّ الله سبحانه يخلّصك عن الضيق الذي أنت عليه البتّة إن شاء الله تعالى^a. وإذا توجّه إليك قضاءُ السوء وشرُّ القدر، فالجأ إلى حصن ذكر (توكّلت على الله) بعدده^b الكبير أو غيره، فإنَّ الله يكفيك ويدفع^c عنك ذلك القضاء والقدر بكرمه وفضله. وإذا قصدك عدوٌّ بسوء، أو خفت من أحد، فقل (اعتصمت بالله) بعدده، فإنَّ الله^d يؤمّنك وينجّيك من عدوِّك أبتة إن شاء الله^e. وإذا عصيت أو أطعت وخفت أن يدخلك عجبٌ أو لا يُقبَل منك، فقل (لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم) بعدده، فإنَّ الله سبحانه يغفر لك ذنبك ويوفّقك للطّاعة المقبولة. وكذلك إذا خفت أن تقع في^f المعصية أو لا تُوفّق للطّاعة، فقل هذا القول أيضًا بعدده، فإنَّ الله سبحانه يقبك من المعصية ويوفّقك للطّاعة^g.

وبالجملة ادعُ هذا الدعاء مجملًا ومفصّلًا^h، وواظب عليه في الحالات كلّها؛ فترى منهⁱ غرائب^j وعجائب، ويقضي لك جميع مهمّات الدّنيا والآخرة^k. وهذا لا اختصاص^l له بوقت الصّبح^m، وإنّما ذكرتⁿ في تعقيب الصّبح لأنّ الحواسّ في هذا الوقت أجمع، وورود الإفاضات والخير فيه^o أكثر؛ لما قلنا من^p أنّه السّاعة من ساعات الجنّة. وفيها^q خلق جوزهر^r القمر^s، وفيه كان عقد الصّديقة الطّاهرة لعلّي عليهما^t السّلام، لأنّه قد وقع في الجنّة^u. وهذه السّاعة منشأها ومظهرها

الدّنيا والآخرة P1.

لا اختصاص: الاختصاص P1.

وقت P1.

ذكرنا T.

فيه - T.

من - P1.

وفيه P2.

فلك جوزهر P2.

قمر P1.

عليه P2.

تعالى - P2.

بعدد P2.

وتدفع P2.

فإنّه P1؛ فإنَّ الله تعالى P2.

الله تعالى P2.

على P1.

أو مفصّلًا T.

عنه T.

غرائب - T.

جميع مهمّات الدّنيا والآخرة: جميع مهمّات الدّنيا والآخرة والأخرية T؛ جميع مهمّاتك مهمّات

وينبوعها في الدنيا، ولذا ورد أنّ الجلوس على المُصَلِّي إلى طلوع الشمس يوسع الرزق ويجلب المال^{٩٨a}.

وصَلِّ^b على محمد وآل محمد كل يوم ألف مرة، وإن يصعب عليك صلِّ كل يوم مائة مرة، ويوم الجمعة ألف مرة، كما ورد عنهم عليهم السلام^{٩٩}. وأفضل أوقاتها أول الفجر^d، وأول طلوع الشمس، وأول الزوال. وإن استطعت أن تلعن أعداءهم بعد العصر وعند الغروب ألف مرة أو مائة مرة فافعل؛ فإنه تمام الخير^{١٠٠}. ولا حظ في هذه الأحوال كلها نفسك وقرها وحاجتها، وربك ومعناه^e وبابه^{١٠١}. فامح نفسك في وجدانك، والتفت إلى الواحد من غير إشارة ولا كيف^{١٠٢}.

[تلاوة القرآن]^f

إذا طلعت الشمس وظف أوقاتك، واجعل لك وقتاً معيناً تتلو فيه القرآن؛ كلام الله الذي فيه التور والتجاة والخير والبركة^{١٠٣}. وقرأه^g في الخلوة إن استطعت بصوت حزين ورقّة وخشوع^{١٠٤}. واستشعر حال القراءة أنه^h كلام الله الذي خاطبك به. فأنت حين ما تقرأ كلامه فإنما تقرأه بمحضر منه سبحانهⁱ وإياك أن لا تقرأه كما أنزل، فإنك حينئذ مفتر على الله، نعوذ بالله! واحذر أن تلحن في القراءة^j باللحن الخفي أو الجلي^{١٠٥}. فالثاني هو أن لا تؤدّي الحروف عن مخارجها ولا تحافظ الوقوف. بل اقرأه^k بالترتيل، ولا حظ محسّنات القراءة من الأمور الخمسة عشر المذكورة في كتب القراءة^{١٠٦}. واحذر عن^l مقابلاتها من الأمور الخمسة عشر التي هي من المستهجنات^m في القراءة؛ والأول هوⁿ أن لا تلاحظ المعاني ولا تأتمر بالأوامر ولا تُزجر^o عن المناهي. بل

^h أنه - P2.

ⁱ سبحانه - T.

^j في القراءة: بالقراءة P1.

^k اقرأ P1.

^l من P2.

^m المستهجنات P1.

ⁿ هو - T.

^o تزجر P2.

^a الرزق والمال T.

^b وصلي P1.

^c روي P2.

^d أول طلوع الفجر P1.

^e وغناه P2.

^f في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في تلاوة

القرآن».

^g وقرأ P1.

إِذَا وَصَلْتَ إِلَى الْأَمْرِ فَاعْقِدْ قَلْبَكَ عَلَى^a امْتِثَالِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَحَبَّةِ وَالشُّوقِ وَمَعْرِفَةِ أَنَّهُ هُوَ الْفَخْرُ وَالْعِزُّ وَالشَّرَفُ. وَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى الْمُنَاهِي، فَاعْقِدْ قَلْبَكَ عَلَى^b كَفِّ نَفْسِكَ عَنْهَا كَذَلِكَ، وَأَنَّهَا هِيَ الْأُمُورُ الرَّدِيئَةُ.^c وَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى ذِكْرِ الْجَنَّةِ، فَاطْلُبْ مِنْهُ تَعَالَى إِيَّاهَا. وَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى ذِكْرِ النَّارِ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهَا، وَاطْلُبْ مِنْهُ تَعَالَى أَنْ يَنْجِيكَ عَنْهَا. وَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى ذِكْرِ مَكَائِدِ الشَّيْطَانِ، تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَكَيْدِهِ^d وَمَكْرِهِ. وَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى ذِكْرِ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ، فَاعْتَبِرْ مِنْهَا وَقَسْ نَفْسَكَ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَعَهُمْ كَانَتْ مِنْهُمْ؛ فَيَشْمَلُهَا^e الْهَلَاكُ أَوْ النَّجَاةُ^f بِحَسَبِ أَعْمَالِ^g السَّوِّءِ الَّتِي اقْتَرَفُوهَا، أَوْ^h الْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي عَمِلُوهُ. وَإِذَا وَصَلْتَ إِلَىⁱ مَا حَكَى اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْكُفَّارِ مِنَ الْأَقْوَالِ الْبَاطِلَةِ الَّتِي قَالُوهَا؛ كَقَوْلِهِمْ ﴿عُزَيْرُ ابْنِ اللَّهِ﴾^{١٠٧} و﴿الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾^{١٠٨} و﴿إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ﴾^{١٠٩} وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ^{١١٠}، وَإِنَّ^j يَدَ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ^{١١١} وَأَمْثَالَهَا مِنَ الْكَلِمَاتِ، اخْفِضْ صَوْتَكَ وَنَزِّهْ اللَّهَ سُبْحَانَهُ عَنْهَا وَابْرَأْ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ وَمِنْ أَقْوَالِهِمْ وَاعْتِقَادَاتِهِمْ الْفَاسِدَةَ^k، وَكُلِّ مَنْ يَضَاهِيهِمْ وَيَشَابَهُهُمْ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الْاِعْتِقَادَاتِ الْفَاسِدَةِ الْبَاطِلَةِ^{١١٢}.

وَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى تَكْذِيبِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِيَّاهُمْ، وَتَوْعِيدِهِمْ بِالْعَذَابِ وَالنَّكَالِ، أَجْهَرْ صَوْتَكَ وَشَدِّدْ^m فِي الْقِرَاءَةِ؛ مِثْلًا أَخْفِضْ صَوْتَكَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ﴾^{١١٣}، وَالْعَنَ الْيَهُودَ بِمَا قَالُوا، ثُمَّ أَجْهَرْ صَوْتَكَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعَنُوا بِمَا قَالُوا﴾^{١١٤}، فَالْعَنَهُمْ. ثُمَّ تَوَسَّطْ تَوَسَّطًا يَقْرُبُ إِلَى الشَّدَّةِ، وَقُلْ: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾^{١١٥}. وَهَكَذَا اجْرⁿ فِي الْقِرَاءَةِ. وَإِذَا وَصَلْتَ^o إِلَى مَقَامِ الْخُطَابِ؛ مِثْلَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ و﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ وَأَمْثَالَهُمَا، قُلْ: (لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ)، وَاعْلَمْ أَنَّكَ مِنَ الْمُخَاطَبِينَ بِالْخُطَابِ الشَّفَاهِيِّ. وَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى مَا يَأْمُرُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالْقَوْلِ؛ مِثْلَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾،

ⁱ إلى - P2.
^j إِنَّ اللَّهَ: إِنَّهُ - P1.
^k الْفَاسِدَةَ - P2.
^l الْبَاطِلَةَ - P1.
^m وَاشَدَّدْ - T.
ⁿ أَخْبَر - T.
^o صَلَّتْ - P2.

^a على - P1، P2.
^b على - P1، P2.
^c الْمَرْدِيَّةُ - P1.
^d وَكَيْدِهِ - T.
^e فَيَشْمَلُهَا - P2.
^f وَالنَّجَاةُ - P2.
^g الْأَعْمَالِ - P1.
^h و - P1.

و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وأمثالهما، قل في نفسك: (هو الله أحد) و (يا أيُّها الكافرون). وعند قوله تعالى ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ قل: (ديني الإسلام) ثلاثاً. وعند قوله^a ﴿كَفَوْا أَحَدٌ﴾ كذلك (الله ربِّي) ثلاثاً، وهكذا في سائر الكلمات. وإذا وصلت عند ذكر محمد وآله صلى الله عليهم^b، بأي نحو من أنحاء^c من تفسير الظاهر^{١١٦}، مثل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ﴾^d ١١٧، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾^e ١١٨، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾^f ١١٩، وقوله تعالى: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾^g ١٢٠ وأمثالها من الآيات التي تنزيها فيهم صلى الله عليهم^{١٢١}. أو تفسير الباطن^{١٢٢}؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأْتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِئَمٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾^h ١٢٣، فموسى هو النبي صلى الله عليه وآله، والثلاثين ليلة هو علي عليه السلام، واللياليⁱ العشر هو الحسن والتسعة^j من ولد الحسين عليهم السلام^k ١٢٤. ومثل قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ، وَلَيْلٍ عَشْرٍ، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾^l ١٢٥؛ فالفجر هو الحسين عليه السلام، والليالي^m العشر ما ذكرنا آنفاً، والشَّفْع هو علي عليه السلام لأنه الزوج، والوتر هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والليل إذا يسرⁿ هي فاطمة عليها السلام^{١٢٦}. وقوله تعالى: ﴿حَمِّمٌ، وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبْرُكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، فِيهَا يَفْرُقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾^{١٢٧}، فحم هو النبي صلى الله عليه وآله، والكتاب المبين هو علي عليه السلام، ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي علياً^{١٢٨} بالعقد والتزويج، ﴿فِي لَيْلَةِ مَبْرُكَةٍ﴾ هي فاطمة عليها السلام، ﴿فِيهَا يَفْرُقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ أي يمتاز كل إمام حكيم بعد إمام حكيم^{١٢٨}. ومثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾^{١٢٩} وهم الأئمة عليهم السلام^{١٣٠}. وقوله تعالى^p: ﴿وَمَنْ قَوْمَ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ

h والليالي T.

i سابقاً P1.

j هو - P2.

k صلى - P2.

l وآله وسلم P1.

m إذا - P2.

n محلياً عليه السلام P2.

o تعالى - P1.

p تعالى - P1.

a قوله تعالى P1.

b ذكر آل محمد صلى الله عليه وآله: ذكر محمد وآله صلى الله عليه وعليهم P1؛ ذكر آل محمد صلى الله عليه وآله T.

c الأنحاء P1.

d أحد من رجالكم T.

e والليالي T.

f وتسعة T.

g عليه P2.

يعدلون ، وقطعناهم إثنتي عشرة أسباطاً^{١٣١} وأمثالها من الآيات التي باطنها التَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ^{١٣٢} والأئمة عليهم السَّلام . أو تفسير باطن^{١٣٢} الباطن^{١٣٢} مثل قوله تعالى : ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾^{١٣٣} وأمثالها^{١٣٤} . أو تفسير التَّأْوِيل^{١٣٥} ، مثل قوله تعالى : ﴿يَغْنِ اللَّهُ كَلًّا مِنْ سَعْتِهِ﴾^{١٣٦} ، وذلك إذا خرج القائم المهديّ عَجَّلَ اللهُ فرجه^{١٣٧} وانتشر العلمُ ، لا يحتاج^{١٣٧} أحدٌ إلى علم صاحبه^{١٣٧} وأمثالها . أو باطن التَّأْوِيل^{١٣٨} ، مثل قوله تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾^{١٣٩} من القتال ، إلى أن قال تعالى : ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ﴾^{١٤٠} فالَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفُّوا أَيْدِيَكُمْ^{١٤٠} عن القتال هو الحسن ابن عليّ عليهما السَّلام^{١٤١} ، والذي كُتِبَ عليه القتال هو الحسين عليه السَّلام^{١٤١} . أو تفسير ظاهر الظاهر^{١٤٢} مثل قوله تعالى : ﴿صِرَاطٍ عَلِيِّ مُسْتَقِيمٍ﴾^{١٤٣} بإضافة الصِّراط إلى عليّ عليه السَّلام ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّ عَلَيْنَا بِالْهُدَى﴾ ، بتشديد الياء ، أي عَلَيْنَا لِلْهُدَى ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾^{١٤٤} ، أي عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ^{١٤٤} ، وقوله تعالى : ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ﴾^{١٤٥} وأمثالها من الآيات .

والحاصل^{١٤٦} ، في كلِّ موضع من القرآن تجد فيه ذكر الأئمة عليهم السَّلام ، فصلِّ عليهم صلاةً كاملةً ، واسأل الله بحقِّهم أن يخلِّصك من الشُّكوك والشُّبهات والأوهام والخيالات . وكذلك إذا وصلت إلى ذكر^{١٤٧} أعدائهم ومخالفهم وظالمهم بجميع الأنحاء المذكورة وغير^{١٤٨} المذكورة^{١٤٨} ، والعنهم وادعُ عليهم واسأل الله أن يعذبهم عذابًا لا انقطاع لأمدّه ولا نفاذ لعدده . وإذا وصلت إلى قوله تعالى : ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾^{١٤٩} ، فاذكُرْ عقائدك والإمامَ الَّذِي تَأْتُمُّ بِهِ ، والأئمةَ الماضين من آباءه الطَّاهرين^{١٥٠} عليه وعليهم سلام الله أجمعين^{١٥١} . واسأل الله أن يدعوك بهم ، ولا يفرِّق بينك وبينهم .

^{١٣١} الحسن عليه السَّلام ابن عليّ عليه السَّلام . T .

^{١٣٢} أي - P2 .

^{١٣٣} وقرآنه . T .

^{١٣٤} والحاصل أن - T .

^{١٣٥} ذكر - T .

^{١٣٦} والغير P2 .

^{١٣٧} عليه وعليهم سلام الله أجمعين : صلوات الله

عليهم أجمعين . T .

^{١٣٨} صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - P2 .

^{١٣٩} الباطن P1 .

^{١٣٧} القائم عَجَّلَ اللهُ فرجه ؛ T القائم المهديّ عليه

السَّلام وعَجَّلَ اللهُ فرجه P1 .

^{١٣٨} محتاج P2 .

^{١٣٩} عن P2 .

^{١٤٠} من القتال ، إلى . . . فالَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفُّوا أَيْدِيَكُمْ

- P1 .

واعلم أنّ القرآنَ رفيقٌ شفيقٌ وحبیبٌ صديقٌ، يُطعمُك من جوعٍ، ويؤمّنك من خوفٍ؛ فأحسّنْ مرافقته ومصاحبته، واقراه بالتدبّر والتّفكّر في معانيه وأسراره ومبانيه. ولا تجعلْ همّك^a إتمامَ السّورة ولا الجزء، بل اجعلْ همّك^b معرفته واستشمامَ روائح أزهار بواطنه. ولا تُقل: (إني ما أفهم)؛ فإنّك إذا داومتَ النّظر والتدبّر والتّفكّر يُفتح لك بابُ فهمه ومعرفته.

وإياك أن تستعين^c لفهم القرآن بكتب تفاسير المخالفين كالبيضاوي^{١٤٩} وما أشبهه، إلا من جهة معرفة اللّغة الظّاهريّة ممّا اتّفقت عليه؛ فإنّهم ما دخلوا بابَ مدينة العلم،^{١٥٠} فليس^d لهم في ذلك من خلاق^{١٥١}. بل اطلبْ فهمه من نفسه ومن الأحاديث والأخبار؛ فإنّها متكفّلة لجميع^e معاني القرآن وأسراره من ظاهره وبواطنه وتأويله^{١٥٢}. فتمسّكْ بحبلهم، فإنّهم يعلمونك^f ويدلّونك إلى أحسن السبيل وأرشد الطّريق، لأنّك برأى منهم ومسمع؛ وهو قوله تعالى: ﴿وما كنّا عن الخلق غافلين﴾^{١٥٣}.

فإذا^g فرغت من تلاوة^h القرآن، كلّ شيئاً ولو قليلاً حتّى لا تكون على الرّيق فتستوليⁱ عليك^j المُرّة^k الصّفراء. وأحسن الأشياء للرّيق اللّبان، وهو الذي يسمّونه بالكُنْدُر^{١٥٤}. وهو يدفع الرّطوبات والأبخرة، ويصفيّ الذّهن، ويقويّ القوّة الحافظة، ويُرّقق^l القلب، ويُنشّط للطّاعة، ويذهب بالكسالة^{١٥٥}. وكان مولانا الرضا عليه السّلام يأكل منه بعدما فرغ من تعقيب الصّبح،^{١٥٦} وكذلك كان أكل الأنبياء عليهم السّلام.^m ولذا ورد أنّه ما تنبأ نبيٌّ إلا بالإقرار بأمر؛ منها أن يكون اللّبان في ميراثه^{١٥٧}. وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يزيد عليه بقدره من القرنفل، وهو يدقّ الجميع ناعماً ويأكلⁿ على الرّيق؛ فإنّه أقوى تأثيراً وأشدّ عملاً من اللّبان وحده، سيّما لمن غلبت عليه المادّة البلغميّة والرّطوبات الفضليّة. فإن خفتَ من

^h من تلاوة: من القراءة من تلاوة P1.

ⁱ فيستولي P2.

^j على P1.

^k مرّة T.

^l ويرقق T.

^m عليهم السّلام - P2.

ⁿ ويأكله P1.

^a همّك P1.

^b همّك P1.

^c تستغني P1.

^d وليس P2.

^e بجميع P1.

^f فإنّهم يعلمونك: ويعلمونك P1.

^g في T هنا جاء في الهامش «في الرّيق عليك باللّبان».

زيادة الحرارة، فزد على اللبان بقدره من السكر^{١٥٨a}، أو خذ المصطكى^{١٥٩} وقدره من القند وكله على الزيت.

[الاشتغال في طلب العلم]^b

ثم بعد ذلك اشتغل بطلب^c العلم؛ فإنه أفضل ما يعمله العاملون، ولطلبه وتحصيله فليتنافس المتنافسون^{١٦٠}. وقد روي أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وأنه ليستغفر^d له كل من في السموات والأرض حتى الحيتان في البحار^{١٦١}. لكثك أعلم أن العلم ليس في السماء فينزل عليكم^e، ولا في الأرض فيصعد إليكم، بل هو مكنون فيكم مخزون في قلوبكم. تخلقوا بأخلاق الرّوحانيين^{١٦٢}! وأخلاق الرّوحانيين^f هي^g ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله في قوله: «ليس العلم بكثرة التّعلم، بل هو نور يقذفه الله^h في قلب من يحب»؛ فينفسح فيشاهد الغيب، وينشرح فيحتمل البلاء. قيل: هل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: «بلى! التّجافي عن دار الغرور، والإناية إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلوله.»^{١٦٣} وهذه المحبة المورثة لقذف العلم قد فسرها الله سبحانه^j في الحديث القدسي: «ما زال العبد يتقرب إليّ بالتّوافل حتى أحبه؛ فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. إن دعاني أجبت، وإن سألني أعطيت، وإن سكت عني ابتدأته.»^{١٦٤} وفعل التّوافل وما يقرب العبد إلى الله سبحانه^k إنما يكون بتحقيق الإنسانيّة؛ وهي إنّما يتحقّق^l بصفاء المزاج المسبّب عن^m اعتدال الطّبيعة، على ما في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السّلام في الفلسفة في جواب اليهودي: قال عليه السّلام: (وما تعني بالفلسفة؟ أليس من اعتدل طباعه صفا مزاجه، ومن صفا مزاجهⁿ قوي أثر النّفس فيه فقد

^h الله تعالى T.

ⁱ بلى - P1.

^j تعالى P2.

^k تعالى P2.

^l تتحقّق T.

^m عند P1.

ⁿ طباعه صفا مزاجه، ومن صفا مزاجه: طباعه

وصفى مزاجه P1.

^a الشّكر P1.

^b في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في طلب

العلم».

^c بطلب: في طلب T.

^d لتستغفر P1.

^e إليكم P1.

^f وأخلاق الرّوحانيين: والأخلاق P1.

^g هي - P1.

دخل في باب^a الملكيِّ الصَّوري، وليس له عن هذه الغاية معيِّر، فصار موجودًا بما هو إنسان دون أن يكون موجودًا^b بما هو حيوان^{١٦٥}. وقد قال عليه السَّلام في النَّفس الإنسانيَّة (إنَّ لها خمس قوى وخاصَّيتان؛ أمَّا القوى فعلم وحلم وذكر وفكر ونباهة؛ وأمَّا الخاصَّيتان فالتزاهة والحكمة)^{١٦٦}. نقلتُ معاني هذه الأحاديث! أنظر الآن من أين جعل منشأ العلم ومبناه، ومنه افهم حقيقة العلم ومعناه، إذ لا يسعني^c الآن كلَّ البيان.

واعلم أنَّ العلم مخزون عند الله^d في خزائنه^e الغيبيَّة، ﴿وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلَّا هو ويعلم ما في البرِّ والبحر وما تسقط من ورقة إلَّا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلَّا في كتاب مبين﴾^{١٦٧}، والكتاب المبين^f هو الإمام^g عند العلماء الأعلام^{١٦٨}. وصدوره عليه السَّلام مخزن العلم^h،^{١٦٩} ومنه ينزل إليك بقدر معلوم ورزق مقسوم، ﴿وإن من شيء إلَّا عندنا خزائنه وما ننزله إلَّا بقدر معلوم﴾^{١٧٠}. فليس حقٌّ ونور وعلم ومعرفة إلَّا عند الله تعالى في خزائنه. فاطلب منه تعالى إذن، واطرق باب الخزينة وقِفْ عليها، ربِّما يُنزلُ إليكⁱ شيئًا منه بكرمه وجوده، وإنَّه تعالى كريم لا يُحَيِّبُ آملية^j، ولا يُيَسِّسُ طالبيه^k، وهو الرِّحيم الغفور^{١٧١}.

فاقطع عن غيره، واسلك سبيله ذللاً ليخرج من بطن قوتك ومشاعرك ﴿شرباً مختلفاً ألوانه﴾ من أنحاء علوم المعرفة وعلوم المحبَّة وعلوم الوفاء وعلوم الصِّفاء وعلوم الآداب وعلوم مؤانسة الأحاب وعلوم الطَّريقة وعلوم الشَّريعة وما يلازمها^m ويترتب عليها ويتفرَّع عنها وما يوصل إليها؛ ﴿فيه شفاء للنَّاس﴾ من أمراض جهالاتهم وشبهاتهم وضلالاتهم^{١٧٢}. فإذا سلكت سبيله فلا يلتفت منكم أحدٌ إلى سواه ﴿وامضوا حيث تؤمرون﴾^{١٧٣}؛ وذلك هو المجاهدة فيه تعالى ﴿والَّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾^{١٧٤}.

^h للعلم T.

ⁱ عليك P1.

^j آمله T.

^k طالبه T.

^l مختلف P2.

^m يلزمها T.

^a الباب P2.

^b موجودًا T -

^c يستعني P1.

^d الله تعالى T.

^e خزائن P1.

^f مبين P1.

^g الإمام عليه السَّلام T.

واعلم أنّ الله^a سبحانه^b «سبب كلّ ذي سبب، ومسبّب الأسباب من غير سبب»^{١٧٥}. فانظر إلى المسبّب لا إلى الأسباب، والمؤثّر لا إلى الآثار^{١٧٦}. فإنّ أصلح ظاهر^{١٧٧} وقلبك وسرك^{١٧٨}؛ فإصلاح^d الظاهر يفتح لك باب علم الشريعة، وإصلاح القلب يفتح لك باب علم الطريقة وتهذيب الباطن وتركيته، وإصلاح السرّ يفتح لك باب علم الحقيقة. ويفتح هذا^f الباب تفتح^g الأبواب كلّها، وتنكشف العلوم بأسرها. أمّا^h إصلاح ظاهر^١؛ فكما ذكرنا، من الاستقامة في الأحوال من نومك ويقظتك وأكلك وشربك وصباحك ومساءلك وقيامك وقعودك وفرحك وترحك. فانظر^j فإنّه تمام الأمر وسنامه^{١٧٩}.

[الأقوال والمعاشرات]^k

وبقي الكلام في ذكر الأقوال والمعاشرات. أمّا الأقوال، فالزم^١ الصمت والسكوت، فإنّ المرء يُعرف عقله بكلامه. فمن قلّ كلامه كثر عقله، ومن كثر كلامه قلّ عقله؛ كما عن أمير المؤمنين عليه السلام^{١٨٠}. (ولو كان الكلام^m من الفضّة فالصمتⁿ من الذهب)^{١٨١}. وكثرة الكلام تورث البلادة والحمق وضعف النفس، كما أنّ كثرة المسامات وفتحها^o في البدن تورث ضعف البدن واختلال القوى وفتور النفس. وشرح هذه الأحوال يطول به الكلام، وليس لي^p الآن تلك السعة لأستقصي في المرام، والعاقل تكفيه^q الإشارة. ولا تتكلّم إلاّ بذكر الله تعالى^r؛ فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام^s: (إنّ المؤمن كلامه ذكر)^{١٨٢}؛ وهو أن تريد بكلامك أمراً من الأمور التي فيه رضى الله

^k في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في

الكلام».

^١ فالترزم T.

^m ولو كان الكلام: لو تكلمت متكلّم P1.

ⁿ فالسكوت T.

^o وفتحها T.

^p لي - T.

^q يكفيه P1.

^r تعالى - P2.

^{ss} عن أمير المؤمنين عليه السلام - P2.

^a أن الله: أنّه T.

^b تعالى P2.

^c وسرك P1.

^d فإصلاح P1.

^e علم - P2.

^f هذه P2.

^g تفتح P2.

^h وأمّا T.

ⁱ في T هنا جاء في الهامش «في الإصلاح مطلقاً».

^j فانظر - P1.

سبحانه^a، فإنه ذكرٌ وإن لم يكن من الأذكار المخصوصة. واقتصر على قدر الكفاية وما يفيد المستمع، ولا تطلب الزيادة فإنها تقسي القلب. فإذا^b سُئِلتَ أحب على قدر السؤال وبقدر قناعة السائل، ولا تزد حرفاً واحداً؛ كما قالوا عليهم السلام: (لو زدتم في السؤال حرفاً واحداً، لزدنا في الجواب^c، وإن نقصتم نقصنا)^{١٨٣}. فتأسَّ بإمامك ومقتدك^d رُوحِي له الفداء.

فإذا^e تكلمت فلا تجهر بكلامك جهراً^f، لأنه ليس علامة الخاضعين ودأب الخاشعين. واذكر حين الكلام قوله تعالى: ﴿وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً﴾^{١٨٤}. ولا تتكلم إلا بما تراجع في وجدانك مرتين أو ثلاث أو أكثر، حتى لا تتكلم بالعبث أو بشيء مستهجن تظن أنه حسن. وتنبه^g على خطأ كلامك في نفسك قبل أن تظهره، فينبهك الناس عليه. واعلم أن «المرء مخبوءٌ تحت لسانه»^{١٨٥}، وقيمة المرء بقدر ما يحسنه من العمل. وإذا أتاك آتٍ لا تتكلم باللهو، ولا تبدئه^h بالكلام إلا أن يكون فيه رضى الله تعالى.

وإذا صمت لا يكون صمتك وسكوتك عن الكلام الظاهري، بل كن في صمتك متفكراً، وفي سكوتك متدبراً في آفاق العالم والأنفس؛ مرّة في زوالها واضمحلالها، ومرّة في انقطاع الآمال إلا إلى الله تعالى، ومرّة في عظمة الله وقدرته، ومرّة في قيوميته تعالى^k وفهاريته واقتداره على الأشياء، ومرّة في توحيده تعالى في الذات والصفات والأفعال.

وهكذا، فارتع^l في رياض الحكمة وبساتين^m القرب والمعرفة، ولا تبخس حظك من الدنيا، وخذ النصيب الأوفى من الرقيب والعلوي؛ وهو قوله عليه السلام في المؤمن: «وصمته^o فكرٌ، ونظره اعتبار»^{١٨٦}. وإذا صمت وتوجّه إلى قلبه، فينظر^p إلى عظمة الله الظاهرة في قلبه، ويتفكر في حال نفسه

ⁱ في T هنا جاء في الهامش «في التفكر وأقسامه».

^j إلا - P2.

^k تعالى - P1.

^l فارتع P1.

^m وبساتين T.

ⁿ في المؤمن - P1.

^o وصمته: صمته P1.

^p وينظر P1، P2.

^a سبحانه - P1؛ تعالى P2.

^b وإذا P2.

^c في الجواب: في الجواب حرفاً واحداً T.

^d ومقتدك P1.

^e وإذا T.

^f بكلامك جهراً - P1.

^g وتنبه P1.

^h ابتده T.

ومخالفته^a لربه، وفقر نفسه، ورجاء رحمة ربه. وإذا نظر إلى عالم الشهود بعد الصمت والسكوت يعتبر بحال الماضين والباقيين، وأطوار تنقلات العالم وتطوراته في أحواله؛ فيرد^b منهلاً روياً ويشرب هنيئاً مريئاً.

وأما^c المعاشرات، فإن كنت طالباً لعلم التوحيد والمعرفة، لتكون^d صادقاً حينما تقرأ دعاء خمسة عشر^e؛ «أنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك^e سهري وسهادي، ولقاؤك قرّة عيني، ووصلك مني نفسي، وفي مناجاتك ولهي، وإلى رضاك صبابتي^f؛ فاعتزل عن الخلق ما استطعت، فإنّ الناس داءٌ دفينٌ لا دواء لهم. وأهل الدنيا معاشرتهم سمٌّ قاتلٌ، لا يسلم منهم أحدٌ إلا من خصّه الله بتوفيق الاعتزال عنهم ظاهراً وباطناً. والمطلوب هو الاعتزال بالقلب، لكن في هذا الزمان، سيّما لأصحاب التلوين الذين ما وصلوا^g مقام التمكين والاطمئنان والتسلط على النفس، الاعتزال القلبي مع المعاشرة^h البدئية مشكلاً جدّاً. ولذا لا بدّ من الاعتزال الظاهريّ مهما أمكن من باب المقدّمة؛ ولذا قال عليه السلام: «إن استطعت أن تكون على قلّة جبل فافعل»¹⁸⁸. وقال أيضاً عليه السلام: «إن استطعت أن لا تخرج من بيتك فافعل»¹⁸⁹. وقال أيضاً عليه السلام: «فرّ من الناس فرارك من الأسد»¹⁹⁰ لأنّ الناس أهل الدنيا وأهل الهوى، والمعصية نجاسة^k، ولا يخلو أحدٌ من أبناء الدنيا من الانهماك فيها فيتنجسون. وإذا باشرت المتنجّس تنجّس، سيّما مع بقاء عين النجاسة؛ هذا إذا كانت^l المباشرة بالرطوبة، وهي عبارة عن الميل إليهم وميلهم إليك المقتضيان للسيلان. وأما إذا باشرتهم باليبوسة، أي بعدم الميل القلبي، فلا بأس، إلا أنه ترك^m للأكمل^m، أو أنه عندك ماءٌ طاهر تغسل دونⁿ ما يصيبك منهم في الفور^o،

^a ومخالفته: بمخالفته T.

^b فيرو P1.

^c في T هنا جاء في الهامش «في المعاشرة».

^d ليكون P1.

^e سواك P1.

^f وإلى رضاك صبابتي: وإلى هواك صبابتي T؛ وإلى

رضاك جنابتي P1.

^g أوصلوا P1.

^h والتسلط على النفس. الاعتزال القلبي مع المعاشرة:

والتسلط على اعتزال القلب مع المعاشرات T.

ⁱ وإن T.

^j وقال أيضاً عليه السلام: «إن استطعت أن لا ...

فافعل» - P1.

^k نجاسته T.

^l كان P2.

^m الأكمل T.

ⁿ درن T.

^o الفؤاد T.

إلا أن تكون^a النَّجاسة نجاسة الميِّت^b، فإنَّها عينيَّة وإن كان موضع الملاقاة يابسًا. والأموات هم الكفرة الفجرة الصَّوفية أمُّ الأخبث وأصل الأرجاس. وإيَّاك^c ومعاشرتهم، وإن لم تمل إليهم، فينجسوك، فلا يكفي الغسل وحده، بل لا بدَّ معه^d من الغسل^e؛ والغسل بماء التَّوبة والنَّدَم والتَّضَرُّع، والغسل بزجر^f النَّفس بالأعمال^g والطَّاعات والعبادات.

وما ورد من الحث^h في معاشرة الإخوان وزيارة الأصحاب والخللان وضيافتهم وعبادة مرضاهم، فإنَّهم إخوان الصِّفاء والأحباب في الله الَّذِينَ بمعاشرتهم يزيد نورك وبهاؤك، ويكثر عملك وزهدك، ويستنير قلبك، ويدفع الشُّكوك والشَّبهات عن وهمكⁱ، ويذهب عنك غمك وهمك^j، ويخرج حبَّ الدُّنيا عن قلبك؛ لا أنَّه يزيدك حبًّا للدُّنيا وحرصًا لطلب المال والجاه. فإن وجدت أصحابًا كما وصفنا، فعليك بملازمتهم ومصاحبتهم، ولا تفارقهم البتَّة؛ فإنَّهم نور القلوب وضياء الصدور. ولكنَّ هؤلاء قليلون قليلون قليلون، أقلَّ من الكبريت الأحمر^k. وسنوضح^k لك شردمة من أحوالهم أن تمكَّنت ووجدت المهلة، وإلا فاستنبطه ممَّا سطرنا. وأمَّا رفقاء السَّوء، وهم أهل الدُّنيا، وهم الَّذِينَ يحجبونك عن فعل نافلة من التَّوافل، فاحذرهم واهرب عنهم هربك من الأسد الضَّاري.

ولا^l تظنَّ بأحدٍ ظنَّ السَّوء، ولا تستحقر أحدًا! فإنَّك إذا لاقيت النَّاس لا يخلون معك من أحد^m حالات ثلاث: إمَّا أنَّهم أكبر منك سنًّاⁿ؛ فعظِّمهم ووقِّرهم^o ولا تستحقرهم، وقل: إنَّهم سبقوني في طاعة الله سبحانه^p، فهم أحسن شأنًا منِّي عند الله سبحانه^q، وأنا أحسنَّ منهم، فيجب لي توقيرهم ضرورة تعظيم الأخصَّ للأشرف

^a تكن T. ^j ويذهب عنك غمك وهمك: ويذهب همك

^b الميتة T. ^k وستوضح P1.

^c إيَّاك T. ^l في T هنا جاء في الهامش «في ملاقاة أصناف

^d لا بدَّ معه: لا بدَّ لك منه P2.

^e الغسل أيضًا P1.

^f بزجر: بماء زجر T.

^g بزجر النَّفس بالأعمال: بزجر النَّفس بالأمراض

^h بزجر النَّفس بالأعمال P1.

ⁱ الحديث P1.

^j الشُّكوك والشَّبهات عن وهمك: الشُّكوك عنك

^k الشُّكوك والشَّبهات عن ذهنك T.

^l الشُّكوك والشَّبهات عن ذهنك T.

^m أحد P1.

ⁿ أكبر منك سنًّا: أكبر منك P1؛ أكبر سنًّا منك

^o ووقِّرهم P2.

^p تعالي P2.

^q سبحانه P1؛ تعالي P2.

دون العكس . أو أنّهم مساوون معك في السنّ، فقل: إنّي على قطع بمعصيتي^a وشكّ في معصيتهم^b. لعلّهم ما عصوا الله سبحانه^c فصاروا بذلك أنجب منّي وأحسن! وإذا رأيتهم في معصية، قل: لعلّهم بعد ذلك تابوا وأنابوا وتاب الله عليهم. كم من معصية توجب النجاة بكثرة التأسّف والنّدم والألم، وكم من طاعة تورث الهلاك والبوار^e بالعُجْب والفخر أو غيرهما من المرديات! فلعلّ طاعتي من هذا القبيل ومعصيته من ذلك القبيل! فلا تستحقّره في نفسك وتراها أنّها أحسن منه. وإن كان يجري^g عليه حكم^h الظّاهرⁱ من عدم قبول شهادته قبل أن يتوب، وعرفت منه صدق التّوبة في التّوبة وأمثالها من سائر الأحكام الظّاهريّة. أو أنّهم أصغر منك سنّاً، فلا تستحقّهم أيضاً، وقل: إنّي سبقتهم^l في معصية الله سبحانه^m، وأنا أكثر منهم معصية وهم أقلّ منّي فيها؛ فلهم الفضل عند الله عليّⁿ. وإذا نظرتَ ولاحظت هذه الأحوال وأجربتها في محالّها ومواقعا، فأنت في راحة دائمة وعافية باقية^o.

وإن^p قابلوك بمكروه وسوء فلا تقابلهم بذلك، بل ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم، ولا يلقّيه إلاّ الذين صبروا وما يلقّيه إلاّ ذو حظّ عظيم. وقل في نفسك: إن كنتَ تستحقّ هذا المكروه منه بسوء عملك وصنيعك معه، فقد أخذ منك حقّه ونجوت وسلمت من تبعته يوم القيامة. وإن لم تستحقّ منه بذلك، فصار كفّارة لسائر ذنوبك وحصلتْ ثواباً من غير كد ولا تعب. وإن سؤلتك نفسك أنّك ما عصيت، مع أنّ ذلك من المحالّات العاديّة، فقل لها: هب^q ما عصيت، لكنّه يكون رفعاً للدرجات ومزيداً للحسنات^r لأنّه لا يفوت عن باري السّموات ولا يعزب عن علمه شيء^s ﴿مَثَقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾^{١٩٢}.

k و P2.	a في معصيتي P1.
l إنّي سبقتهم: إنّي قد سبقتهم T.	b معصيته P2.
m تعالی P2.	c تعالی P2.
n عند الله عليّ: عليّ عند الله تعالی T.	d فإذا T.
o وباقية P2.	e والبوار P2.
p في T هنا جاء في الهامش «فيما إذا أصابك منهم شيئاً».	f المرويّات P1؛ الرّديات P2.
q هب أنّك T.	g تجري P1، P2.
r ومزيد الحسنات P1.	h الحكم P2.
s شيء - P2.	i الظّاهري T.
	j و P2.

وإن شتموك وسبوك^a في وجهك، فقل لهم: يا إخواني! إن كنتُ أنا كما تقولون فيّ وتنسبون إليّ، فأسألُ الله أن يغفر لي ويدفع عني هذه النكبات، وإن لم أكن كما تقولون، فأرجو من الله عزّ وجلّ أن يغفر لكم ولجميع المؤمنين.^b وإن اغتابوك فلا تغضب ولا تُظهر العداوة، وقل في نفسك: إنهم إن^d قالوا فيك ما هو موجود فيك، فقالوا حقًا ونطقوا صدقًا، وإلا فقد حصلت ثوابًا وذخرًا من غير كد. ثمَّ ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾^{١٩٣}، ﴿وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم﴾^{١٩٤}.

وإن حقروك، فقل في نفسك إنك أهلٌ لذلك. وإن عظموك، فابتهل وتصرّع إلى الله عزّ وجلّ أن ينجيك من الكبر والعجب. وإن مدحك وعظمتك أحد في وجهك، فقل: ربّ لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرًا ممّا يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ولا تفرح بذلك المدح والتعظيم، واذكر قوله تعالى: ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾^{١٩٥}.

ولا تتكبر على أحد، واذكر أولئك نطفة قدرة^f وآخرك جيفة قدرة^g، وأنت بين ذلك حامل العذرة^{١٩٦}. ومجمل المقال ومختصره؛ عامل مع الناس كما تحب أن يعاملوا معك^h، «وأحبⁱ للناس ما تحب لنفسك»،^{١٩٧} وكره لهم ما تكره لك. ولا تمكّن الناس من وقتك فيذهب عليك دينك ودينك وآخرتك وأولائك. ولا تغضب عليهم إذا أضروك بشيء من حطام الدنيا، واغضب عليهم إذا ضروك^j بشيء من دينك، ليكون حُبك في الله، وغضبك^k وبغضك في الله.

واجعل^l لك وقتًا لتربية عيالك وأطفالك وأولادك ومن وجبت عليك مئونتهم، وعاشرهم بالعدل ووسّع عليهم إن وسّع الله عليك، وإلا فما تستطيع، ولا تتكلف بما ليس في وسعك إلا بمشقة. ولا تغضب على العيال ولا تعبس في وجههم.^m

^h أن يعاملوا معك: أن يعاملوك T.

ⁱ وأحب T.

^j أضروك P2.

^k وغضبك T.

^l في T هنا جاء في الهامش «في تربية العيال».

^m وجوههم P1.

^a وسبوك P1.

^b ولجميع المؤمنين: وللمؤمنين P1.

^c تضرر P2.

^d لو P1.

^e ربّي P1.

^f عذرة P1.

^g قدرك P1.

وجامع كثيرًا؛ فإن كثرة الطرّوقة^{١٩٨} من سنن الأنبياء عليهم السلام^{١٩٩}. ولا تجعل همك النساء ولا تلذذ النفس، وإنما هو لأجل تقيل الأرض لقائل (لا إله إلا الله)، ولكسر سورة النفس لتطمئن وتجتمع^{٢٠٠} قلبك ويحصل لك الخضوع في طاعة الله. ولا تبتغ^{٢٠١} عزبًا، «فإن أراذل موتاكم العزّاب»^{٢٠٠}. ولا تكذّر خاطر^{٢٠١} النسوان، ولا تضربهن ولا تعبس في وجههن؛ فإن أئمتنا عليهم السلام قالوا: (إن أشدكم حبًا لنا أشدكم حبًا للنساء)^{٢٠١}. ومن أراد أن^{٢٠٢} يعرف أنه من أهل الجنة، فلينظر كيف^{٢٠٣} محبته للنساء على الوجه الحلال. ولا تجعل عنقك جسرًا للنساء حتى يسألن عليك، بل عامل معهن على مقتضى الشرع والمروءة والإحسان. ولا تتبعهن ولا تُشاورهن ولا تجالسهن أكثر من حد الضرورة؛ فإنها تورث الحماقة والبلادة وخسران الدنيا والآخرة. فإذا تعددت^{٢٠٤} الزوجات اعدل بينهن؛ يعني كل ما تعمل لواحدة^{٢٠٥} اعمل للأخرى في كل شيء، وإن لم يجب عليك مطلقًا، لكنه أقرب للتقوى وأفرغ لك ولحواسك، وإلا تقع بينهن العداوة والشحناء ويظهرنها، فتقع في تعب شديد، ولا يمكنك التوجه إلى ما أنت بصده من طلب الحق والمعارف الإلهية. واجعل لك وقتًا لتقعد فيه للناس، إن كان لا بد لك منه، وإلا فلا تقعد لهم ولا معهم ما استطعت.

[النظر في كتب أخبار الأئمة عليهم السلام]^h

وانظر في كتب أخبار أئمتنا الأطهار، عليهم سلام الله الملك المختار، نظر المتعلم لا نظر العالم؛ أي أنظر فيها مع اعتقادك بأن الإمام عليه السلام حي حاضر موجود، والخلق كلهم بمرأى منه^١ ومسمع وبين يديه. فإذا نظرت إلى كلماتهم المنسوبة إليهم^٢، وأنت قاصر^١ النظر إليهم وقاطع^٣ أن الحق لهم ومعهم وفيهم ومنهم وإيهم، فلا شك أنهم عليهم السلام يسدّدونك ويؤيّدونك ولا يدعونك في ضلالة.

^h في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في النظر في أخبار أئمتنا عليهم السلام».

ⁱ منهم T.

^j المنسوب T.

^k إليهم عليهم السلام T.

^l قاصد T.

^a ويجتمع P2.

^b تبقى P1.

^c خواطر P1.

^d أن - T.

^{er} كيف يكون T.

^f تعدد P1.

^g للواحدة P2.

فإن كان الحديثُ منهم ويريدون منك العمل عليه^a يقرّونك عليه، وإن لم يكن منهم، أو لا يريدون منك العمل على مقتضاه^b، يردعونك عنه بنصب قرينة وإثبات إشارة^c وهداية. واجعل^d فهمك وقاعدتك تابعًا للحديث، لا الحديث تابعًا لفهمك؛ وقاعدتك حتى تعمل عليه إن وافق قاعدتك^e، وتطرحها إن خالفها؛ فإن هذا^f طريقة العلماء لا المتعلمون، وقد قالوا عليهم السلام: «نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون»^g ٢٠٢.

ولا تقل إن الحديث فيه محكم ومتشابه وظاهر وباطن ومُطلَق ومقيّد ومكذوب عليهم وموضوع ومغيّر ومبدّل ومنقول بالمعنى ومحرّف^h ويُراد لكلⁱ لفظٍ أحد وسبعين وجهًا؛ فكيف يحصل القطع بالمراد مع قيام هذه الاحتمالات المتساوية^j؟ فكيف تحصل^k منه القاعدة الكلّية القطعية؟ لأننا نقول إن هذه الاحتمالات، وإن وقعت، والمفاسد المذكورة، وإن جرت، لكنّ بين أظهرنا إمام يقرب^l البعيد ويسهل العسير، وعليه تسديد رعاياه، وحاشاه^m أن يهملهم ويدهمهم واختياراتهم؛ بل ينظر فيهم. فالحديث الذي ليس منهم يرويه عنهم بقرينة صارفةⁿ من إشارة أو عبارة أو مثال أو سكوت أو نطق، أو بلحن الخطاب أو بفحوى^o الخطاب وأمثالها؛ لأنّ الله سبحانه^p ٢٠٣ قد أكمل الدّين وأوضح سبيل اليقين، والكفّار قد يثسوا من ديننا لقوّة حجّتنا وعظّم مستندنا. ^q وقد قال مولانا الباقر عليه السلام: (ما من عبد أحبّنا^r وزاد في حبّنا وأخلص في معرفتنا وسأل مسألة^s إلّا ونفثنا^t في روعه جوابًا لتلك المسألة) ٢٠٤. وقال الصادق^u أيضًا عليه السلام: «إن لنا مع كلّ وليّ أذن^v [كذا] سامعة» ٢٠٥. وقال

a عليه - P1.

b على مقتضاه: عليه P1.

c وإثبات إشارة: وإرشاد إثبات P2.

d فاجعل T.

e قاتك P2.

f وتتركها T.

g هذه .

h ومنحرف T.

i بكلّ P2.

j المتساوية P2.

k يحصل P2.

l تقرّب P2.

m وحاشا T.

n صادقة P2.

o الفجوى P1؛ بفحو P2.

p تعالى P2.

^q في T جاء في الهامش الحاشية التالية: «إشارة إلى قوله تعالى ﴿اليوم ينس الذين كفروا من دينكم﴾، منه دام ظلّه. العبد الفاني». تشير هذه العبارة من التأسخ إلى أنّ الرّشّشي كان ما يزال على قيد الحياة عندما كتبها.

r حبّنا P2.

s نفثنا P1.

t وقال الصادق: وقالوا P2.

u أيضًا - P1.

مولانا الحجّة المتّظّر عبّّل الله فرجه: «إنا غير مهمّلين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لاصطلمتكم الآراء وأحاطت بكم الأعداء»^{٢٠٦}. فإذا غاب إمامك عنك، فأنت ما غبت عنه.^{٢٠٧} فارجع إلى كلماتهم، فإنّ عليهم التّسديد.^{٢٠٨} ولا يدعونك تخبط خبط عشواء إنّ كنت قد انقطعت إليهم وصدقت في محبتهم. والكلام في هذا المقام كثير وأسراره عجيبة، اقتصرْتُ على هذه الكلمات إرشاداً للمسترشدين وإيقاظاً للغافلين.

ثمّ لما أنّهم عليهم السّلام قالوا: (إنّ أحاديثنا تُعرض على كتاب الله، فخذوا ما وافق واتركوا ما خالف)،^{٢٠٧} فكلماً تجد من^{٢٠٩} أحاديثهم، إنّ وجدته نصّاً في الإخلاص في محبتهم، فلا بدّ أن يكون له شاهد في كتاب الله عزّ وجلّ دالٌّ على المراد صريحٌ في المقصود محكمٌ غير متشابه. فابذل جهدك وشمر عن ساق جدك وتصرّع إلى الله عزّ وجلّ أن يعرفك الآية المحكّمة شاهد صدق للحديث، حتّى لا يقولوا إنّ الحديث المدّعى متشابه أو إنّ تلبّيس؛ فيكون في الاطمئنان أشدّ، وفي اليقين أثبت، ولحجج المخالفين أقطع، ولإنكار المنكرين أدحض. وذلك يحصل بتكرّر^{٢١٠} النّظر في كلام الملك العلام، وخلوص القلب عمّا ينافي محبة الله ذي الجلال والإكرام، ودوام التّلاوة مع التّفكّر والتّدبّر في الأسحار وفي آناء اللّيل وأطراف النّهار، مع الشرائط المذكورة والآداب المسطورة. فلا بدّ حينئذ أن تقع على المراد، وإلاّ قد خيب الكريم السّائل عن بابه والآمل عن جنباه! وحاشاه ثمّ حاشاه^{٢١١}.

[النّظر في آيات الآفاق والأنفس]^{٢١٢}

ثمّ لما أنّ الله سبحانه قد ذكر في محكم الكتاب^{٢١٣}: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتّى يتبين لهم أنّه الحقّ﴾^{٢١٤}، ولا شك أنّ العلوم كلّها والأسرار بأسرها^{٢١٥}

^{٢٠٦} وحاشاه ثمّ حاشاه ثمّ حاشاه: وحاشاه ثمّ حاشاه

T.

^{٢٠٧} في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في أنّ

العلوم في الآفاق والأنفس».

^{٢٠٨} الآيات P1.

^{٢٠٩} بأسرها والحدود T.

^{٢١٠} عنه عليهم السّلام P2.

^{٢١١} التّسديد P2.

^{٢١٢} وكلمة P1.

^{٢١٣} من - T.

^{٢١٤} إنّ هذا T.

^{٢١٥} بتكرار P2.

والشَّرائع بحذافيرها آيات^a وشاهدة^a على استقامة فعله وتديبره، وثناء^a عليه تعالى بنسبة^b حالية^c مقالية^c،^{٢٠٩} وهي مرتبة^d في^e الآفاق وفي الأنفس.^f فإن الآيات هي الجمع المضاف المفيد للعموم الإستغراقي في اللغة. ودلّ الدليل^g العقليّ والشَّرعيّ أنّ القرآن جامع^h للعلوم كلّها ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين^g،^{٢١٠} وجب أن يكون^g كلّ ما^h في القرآن وفي أحاديثهم عليهم السّلامⁱ موجوداً بمثاله بالبيان الحال^j على التّهج الأكمل والأوضح^k في العالم وفي أنفس الخلائق^l؛ ولذا قال تعالى: ﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾^{٢١١}. فاطلب^m واسع^m حتّى تجد المثال والبيان الحالⁿ على ذلك المنوال الموجود في القرآن وفي أحاديثهم عليهم السّلام، ليكون في مقام الاطمئنان أثبت، وفي اليقين أعظم وأشدّ.

وذلكⁿ لا يحصلⁿ إلا بطول التّصرّح والتّفكّر في العالم بقلب خالص عن جميع الشّوائب، وصافٍ عن كلّ المراتب والمطالب؛ بشرط أن لا تكون معانداً لجوجاً^o، ولا صاحب قاعدة مأخوذة من غير هذه الطّريقة التي هي سبيل الله، ولا مأنوساً بطائفة ليميل قلبك إلى موافقتهم لمكان الاستثناس والمودة؛ فإن «حبك للشّيء يعمي^p ويصم^p»^{٢١٢}. بل كن باقياً على الفطرة التي فطر الناس عليها؛ طالباً رضاه وطامعاً في قربه ونجواه، وناظرًا في^q صنعه وكيئونة العالم التي هي أثر فعله الدالّ على حياة صفة مؤثّرة. فحينئذ وجب على الله سبحانه في الحكمة أن يوصلك إلى ذلك المثال ويبيّن لك شرح تلك الأحوال، لتكون ثلج الفؤاد مطمئن البال، وتعرف بذلك أنّ الكتاب التّدويني على طبق الكتاب التّكويني^{٢١٣}. ومن هذه المطابقة يظهر لك أسرار كثيرة^r من العلوم والأنوار ﴿إنّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار﴾^{٢١٤}.

^k على التّهج الأكمل والأوضح: على نهج أكمل

وأوضح P1.

^l وفي أنفس الخلائق: وأنفس الخلائق P1.

^m فاطلب - P1.

ⁿ في T هنا جاء في الهامش «في شرائط تحصيل العلم».

^o لجوجاً: ولجوجاً T.

^p يعمي - P1.

^q إلى P2.

^r كثير P2.

^a آية T، P2.

^b بالنسبة P1؛ بالسنة P2.

^c ومقالية P1.

^d مرتبة P1.

^e في - P1.

^f وفي الأنفس: والأنفس T.

^g وجب أن يكون - P1.

^h كلّ ما: ذلك P1.

ⁱ أحاديثهم عليهم السّلام وجب أن يكون P1.

^j الحالي T.

ثم^٥ لما أن الله سبحانه^٦ حَكَمَ في محكم كتابه، ودلّت عليه شواهدُ صنعه، أنّه تعالى يُريد أن يُعرِّفنا أسرار الكونين، ويعلمنا أطوار النَّشأتين؛^٧ لنكون على بصيرة من ديننا في^٨ معرفة خالقنا وبارئنا، فوجب أن يكون ما وجدناه في الكتاب والسنة والعالم شيئاً نجده في وجداننا، وندرکه بعقولنا وحواسنا ومشاعرنا. فابدأُ جهديك واسع سعيك، وتضرّع إلى الله عزّ وجلّ^٩ وإلى الأئمة^{١٠} الهداة عليهم السلام، أبوابه^{١١} ووسائل فيضه، أن يدُلُّوك إلى ذلك البرهان العقليّ والشاهد الكشفيّ المطابق لما دلّت عليه الآيات الإلهية من التكوينية والتكوينية، لتكون أثبت في الاطمئنان وأصبط وأقوى في الإيمان والإيقان، وتكون كالجبل لا تحركه العواصف ولا تُزيه القواصف، وتكون على بيّنة من ربّك وهداية في دينك ونور في برهانك وانسراح في صدرك وضياء في قلبك.

واطلب كلّ ذلك من الله عزّ وجلّ^{١٢} ليفتح لك ما أعدّ لك في خزائن قلبك ومخازن صدرك. وأعرض عن مطالعة كتب القوم؛ سيّما عامّة العمياء وكلّ كتاب قد أخذ منها. وكن كأنّ الله^{١٣} ما خلق سواك، وما سُطر كتاب ولا ذكر جواب ولا جرى خطاب. أترى أنّه تعالى يهملك^{١٤} ولا يبعث لك من يعلمك، إمّا ظاهراً مشهوداً أو غائباً مستوراً؟ ولا تقل: إنّ الله جعل هذه الكتب^{١٥} والآلات^{١٦} أسباباً ووصلة^{١٧} إلى تحصيل العلوم؛ لأنّنا قد ذكرنا سابقاً أنّ الله تعالى^{١٨} «سبب كلّ ذي سبب، ومسبّب الأسباب من غير سبب»^{١٩}.

وظهر لك من تلوّحات كلامنا أنّه تعالى جعل لكلّ شيء سببين: سبب عامّ وسبب خاصّ. فأهل العموم يتمسّكون بأسباب خاصّة، وأهل الخصوص يتمسّكون بالسبب العامّ؛ وذلك السبب العامّ الكافي بجميع^{٢٠} المسبّبات. والمناسب

ⁱ يهتك P1.

^j و P2.

^k الكتاب P2.

^l والآلات - P1.

^m ووصيلة T.

ⁿ تعالى - T.

^o أسباب P1.

^p لجميع P1.

^a في T هنا جاء في الهامش «دليل آخر على أنّ العلم موجود في الآفاق والأنفس».

^b تعالى P2.

^c وفي T.

^d عزّ وجلّ: سبحانه P1.

^e وإلى الأئمة: والأئمة P1.

^f وأبوابه P1.

^g عزّ وجلّ: تعالى P2.

^h الله سبحانه P1؛ الله تعالى P2.

لها هو الانقطاع إلى الله عزّ وجلّ بكلك؛ وهو قوله تعالى: ﴿أليس الله بكافٍ عبده﴾^{٢١٦}، وقوله^a: ﴿ومن يتوكّل على الله فهو حسبه﴾^{٢١٧}، وقوله تعالى: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً﴾^b، وقوله تعالى: ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله﴾^{٢١٩}.

[إصلاح القلب والسر]^c

وأما إصلاح قلبك، فبأن لا تتق إلا بالله، ولا ترجو سوى الله، ولا تخاف^d إلا من الله^e، ولا تطمنن إلا بذكر الله، ولا تفرح إلا بطاعة الله، ولا تحزن إلا عند معصية الله، ولا تبك إلا شوقاً إلى لقاء الله، ولا تضجر إلا عملاً يشغلك عن الله تعالى، وأن يكون طاعته ومحبته^f ومناجاته أحبّ الأشياء إليك. ولا تغفل عن ذكر الله، ولا تركز إلى الدنيا. وإذا أردت أن تصلي تكون صلاتك صلاة المودع^h للدنيا^h والمسافر إلى العقبى. وتكون متوكلاً على الله راجياً عناية الله؛ فلا تفرح إن وعدك أحد من المخلوقين بخير، ولا تحزن إن منعك. وكن في هذه الحالة كما كتب أعرابيⁱ إلى حاكم من الحكام يطلب^j منه شيئاً؛ فكتب بعد البسملة: (إن أعطيتني فالله هو المعطي، وإنما أجرى الخير على يديك. وإن منعتني فالله هو المانع ولا بأس عليك)^{٢٢٠}. ﴿فلا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك﴾^{٢٢١}، «واعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^{٢٢٢}. ولا تضمّر في قلبك شيئاً من الأمور التي لا يحبها الله تعالى^k.

فإذا كنت كما وصفنا فقد ملكت سرير القلب، وأخليت عن الشيطان الفاسق الغادر، واستضأت^l بنور القلب جميع القوى والمشاعر؛ فعرفت بذلك طريق سدّ مكائد الشيطان، وتلذذت بذكر الرحمن. فأبشّر!^m فإنك حينئذ إنسان، ولا

^a وقوله تعالى P1.^b مخرجاً، ويرزقه من حيث [لا] يحسب P1.^c في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «في

إصلاح القلب».

^d يخاف T.^e الله تعالى T.^f على ما T.^g ومحبه T.^h من الدنيا P1.ⁱ يطلب P1.^j وإن P1.^k سبحانه P1؛ عزّ وجلّ P2.^l واستضاءت T.^m في T هنا جاء في الهامش «سرّ علم الطريقة».

يدخلك إن شاء الله^a طغيان؛ وهو سرّ علم الطريقة. فاحذر أن يكون مآلك إلى ما قال الله عزّ وجلّ^b: ﴿واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وأتبع هواه فمثلته كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث﴾^c ٢٢٣. ختم الله لكم ولنا بالحسنى، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبداً، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله.

وأما^d إصلاح السرّ، فبأن لا يخطر ببالك ما يشغلك عن الله سبحانه^e، أو ما يشغلك عن التوحيد الصّفا^f، أو ما يشغلك عن التوحيد الذات^g ٢٢٤. فالأولى بترك الخطرات المباحة وما لا يؤول إلى الله سبحانه^f، والثانية بترك ملاحظة غير الصّفات حتّى لا ترى إلاّ نوره، ولا تسمع إلاّ صوته. وأنت تعلم أنّ كلّ أثر يكون مبدأ اشتقاق اسم للمؤثّر؛ فانظر ولاحظ الأسماء في مبادئ الآثار، وأخلص نفسك عن الأغيار فإنّها تستلزم الأكدار. والثالثة في مقامين؛ أسفلها^g ملاحظة الواحد الجامع لتلك الصّفات، الشامل لتلك الشؤن والأسماء، الماحي بظهوره إيّاها؛ كما في قولهم: (الذّات غيّب الصّفات) ٢٢٥.

[انفتاح باب علم الحقيقة]^h

وحينئذٍ يفتحⁱ باب علم الحقيقة التي مفتاحها عند الواحد؛ وتعرف، إذا دخلت ذلك الباب، الحيث والكيف والكمّ والتمى وإذ^j وقد وما وأتى^k، ٢٢٦ وتعرف مفصولك وموصولك وما يؤول إليك من أمورك؛ فتردّ الاختلافات إلى شيء واحد، وترتفع^l المعارضات والمناقضات، وتنظر إلى الكثرة بعين الوحدة وبالعكس، وإلى العاليي بعين السافل، والقريب بعين البعيد؛ فتعرف بذلك مواقع وضع الألفاظ والألغاز والعبارات والإشارات والضّمائر، ويظهر لك سرّ الحقائق والمجازات والكنايات والاستعارات والتشبيهات، وتنفي ما سوى الحقائق في

^h في T جاء هذا العنوان في الهامش بعبارة «انفتاح

^a الله تعالى P1.

باب العلم».

^b عزّ وجلّ: تعالى P2.

ⁱ يفتح T.

^c في T هنا جاء في الهامش «في إصلاح السرّ».

^j وإذا P1.

^d تعالى P1.

^k وما وأتى: وما أتى T.

^e التوحيد الصّفا^f: توحيد الصّفات P1.

^l وترفع T.

^f تعالى P2.

^g أسفلها P1.

الألفاظ في مقام، وثبتتها في مقام، وتنفي الحقائق أصلاً في مقام، وتعرف بذلك أنّ شيئاً واحداً سماء وأرض وجبل وبرّ وبحر وشجر وحجر من بدء الوجود إلى آخر مراتب الشهود^{٢٢٧}.

فيظهر لك أنّ لا فخر إلا في طاعة الله سبحانه، ولا شرف ولا عزة إلا في الخضوع له والتدليل بين يديه، وأنّ العلم عنده لا عند غيره. وإنّ ما فهمته منه في قلبك علم، وما سمعته من كتاب أو خطاب كلّه ﴿كسراب بقية يحسبه الظمان ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب﴾^{٢٢٨}. وهناك تصدّق قوله تعالى: ﴿وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر﴾^{٢٢٩}، وقوله تعالى: ﴿أفبعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد﴾^{٢٣٠}. فحينئذ اقطع سواه ولا ترجع قهقري، واعلم أنّ حياة الدنيا متاع والآخرة هي دار القرار^{٢٣١}.

ولو أردت أن أصف لك ما يظهر^b للمؤمن الواقف في هذا المقام، لطار لبك وتحيّر عقلك وقلت^c إنه كَفَرَ أو^d ارتدّ. ولكن فيما ذكرتُ عبرة لمن اعتبر وبصيرة لمن نظر. وأعلاهما هو أن تلاحظ الأحد الحقّ المعبود سبحانه وتعالى، وتوجّه إليه بذاتك^e وحقيقتك ماحياً نفسك وناسياً ذاتك؛ فتستغرق في بحر التوحيد، وتسبح في لجة التّفريد لا تشاهد سواه، وتقطع النّظر عن الصّفات والأسماء^f، وتطفئ سراج القوى والمشاعر^{٢٣٢}، وهو غاية مقصد الطّالين وقاطع سفر المسافرين، وهو مقام الاستئناس في ظلال المحبوب؛ كما في قوله عليه السّلام: «وإذا تجلّى ضياء المعرفة في الفؤاد، هاج ريح المحبّة واستأنس في ظلال المحبوب وآثر محبوبه على ما سواه»^{٢٣٣}. وفي هذا المقام يظهر له سرّ التّوحيد، فيعرف الله بالله^{٢٣٤}، أي بصفته لا بذاته؛ وهو قوله عليه السّلام في الدّعاء: «بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر^g ما أنت»^{٢٣٥}.

^e بذلك P2.

^f الصّفات والأسماء: الأسماء والصّفات P1.

^g أدر P2.

^a عزّ T.

^b يظهر - T.

^c قطب P2.

^d و P1.

[خاتمة]

إلى هنا أقطع الكلام إذ بلغت^a الغاية من المرام^b. يا أخي! وقفتك الله لخير الدارين، وحبك بكل ما تقر به العين، ورزقك الحسن في الشئتين. قد أوضحت لك أقرب الطرق^c الموصل^d إلى الله عز وجل وإلى قربته ورضاه، على ما وصل إلينا من أئمتنا الهداة عليهم السلام، وجربناه وشاهدنا صدقه وخيره وبركته؛ فخذه وكن من الشاكرين، ولا تعدل عما ذكرت لك إلى الباطل.

ولا تلتفت^e إلى هؤلاء الخداعين الكفرة الملحدين، أعني الصوفية، من تسويلهم الخلق بالرياضات الغير المشروعة؛ ومرادهم أن يعبدوا من غير الله، حيث أسسوا^f لهم^g تصوير صورة المرشد الخبيث. واستعد بالله منهم! ولو لم أكن على حياة^h السفر ومع قلبⁱ مشوش، لبيئت^j لك من فضائحهم ومثالبهم^k ما يكون تذكرة لأولي الألباب. لكنك خذ الحق، وأعرض عن الباطل، وأحسب، إن الله مع المحسنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين^k، ولعنة الله على أعدائهم^l أجمعين، والحمد لله رب العالمين.^m

قد فرغ من تسويدها منشؤها يوم الاثنين لأحدى عشر ليلة مضي من صفر المظفر في قرية سراوان من قرى الرشت، حامداً مصلياً مستغفراً.ⁿ

ⁱ السفر ومع قلب: السفر وقلب P1.

^j مثالم P1.

^k وآله الطاهرين: وأهل بيته الطيبين الطاهرين P1.

^l أعدائهم ومخالفهم وجاحديهم من الجن والإنس

P2.

^m ولعنة الله... رب العالمين - P1.

ⁿ هذه العبارة الأخيرة للمؤلف لا توجد في P2

وP1.

^a أبلغت T.

^b المراد T.

^c الطريق P2.

^d الموصل P1.

^e تلتفت P2.

^f أسسوا P2.

^g لهم من T.

^h أهبة P2.

الهوامش والتعليقات

^١ سرد قصه النبي لوط، والألتفات الذي مُنعوا منه هو إلى المدينة التي تركوها. يلاحظ هنا أنّ الرّشّتي يُخرج الآية عن إطارها الظاهري المحدود بقصّة قرآنيّة، طبقاً لمنهجه التّأويلي، ليعطيها مدى كونيّاً يرتبط بعلاقة الإنسان مع الله تعالى.

^٥ أي الإمام عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الملقّب بالسّجّاد وزين العابدين، وهو الإمام الرّابع عند الشّيعة الإماميّة.

^٦ أي الضّحيقة السّجّاديّة الكاملة؛ وهي مجموعة أدعية لرابع الأئمّة عليّ ابن الحسين، تُعرف بزبور آل محمّد كما توصف بالقرآن الصّاعد.

^٧ أسقط الرّشّتي عبارة في هذا الموضع من الدّعاء هي: «فصحّ بمعابنة أمثالهم حازمٌ وفقه اعتبره وأرشدته إلى طريق صوابه اختياره».

^٨ الضّحيقة السّجّاديّة الكاملة، ص ١٣٥ مع اختلافات طفيفة.

^٩ أي الإمام الحسين بن عليّ. وهذا اللّقب - سيّد الشهداء - لم يُطلق على أحد في الإسلام إلّا عليه وعلى عمّ الرّسول حمزة بن عبد المطّلب.

^{١٠} من الأدعية المشهورة، قالها الإمام الحسين بن عليّ في يوم عرفة من الحجّ. انظر نصّ الدّعاء كاملاً في إقبال الأعمال، صص ٣٣٩-٣٥٠.

^{١١} المصدر السابق، ص ٦٦٠ مع اختلاف طفيف.

^{١٢} من دعاء للإمام الباقر؛ البلد الأمين؛ ص ١٣٤.

^{١٣} الأغيار جمع الغير، وتعني إصطلاحاً ما سوى الله. ورد هذا المصطلح في دعاء عرفة للإمام الحسين إذ قال: «وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبائك حتّى لا يخيّبوا سواك». (إقبال الأعمال، ص ٣٤٩) ويذكر الشّيخ محمّد بهاء الدّين العاملي في مفتاح الفلاح (ص ٣٧٣) كلاماً يوضّح معني العبارة، ويرتبط

كأنّ الرّشّتي في هذه العبارة الأخيرة يلمّح إلى ما ورد في الدّعاء المرويّ عن الإمام عليّ بن أبي طالب لشهر شعبان، وهي: «إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنزّ أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتّى تحرق أبصار القلوب حجب التّور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلّقة بعزّ قبولك». (إقبال الأعمال، ص ٦٨٧) فمرّاحل (السّلوك) الخمس في عبارات الدّعاء، أي «كمال الانقطاع» و«استنارة البصر بضياء النّظر إلى المحبوب» و«حرق الأبصار لحجب التّور» و«الوصول إلى معدن العظمة» وأخيراً «تعلّق الأرواح بعزّ القبول»، قد تكوّن، بمجمّلها، مرّاحل السّلوك الذي يصفها الرّشّتي في رسالته، ممّا يؤكّد على أنّ فكرة السّلوك عنده تستمدّ مفاهيمها وخصائصها من التّراث الدّيني الذي ينتمي إلى النبي والأئمّة، وليس من التّراث الصّوفي.

^٢ يورد الإربلي هذه الأبيات الثلاثة، مع بعض الاختلاف، في كشف الغمّة (ص ١٧٨) ويقول قبلها: «أنشدني بعض العلويّين لبعض الأصحاب» دون أن يحدّد هويّة الناظم، فيما ينسب السّيد الجزائري في زهر الرّبيع (ص ٢٣٧) الأبيات المذكورة إلى الإمام عليّ بن الحسين، كما يورد التنكابني هذه الأبيات في قصص العلماء (ص ٤٣٦) وينسبها إلى الشّريف الرّضي معلّقاً على ذلك بقوله: «نسب البعض هذه الأشعار إلى الإمام زين العابدين عليه السّلام، والبعض نسبها إلى السّيد المرتضى». يشير البيت الثالث إلى عبارة الإمام علي بن أبي طالب المشهورة: «طلّقتك يا دنيا ثلاثاً، لا حاجة لي فيك». نهج البلاغة، ص ١٣٨.

^٣ يعني آثار الإنسان من قيام وقعود وحركة وسكون وكلام وما شابهها.

^٤ سورة الحجر: ٦٥. ترد هذه الآية القرآنيّة ضمن

٢٠ يُعرّف المَلّا محسن الفيض الكاشاني الملائكة الكروبيين بقوله: «الملائكة المقرَّبون منهم الكروبيون المهيمون المستغرقون في بحار الأحديّة، المنتحرون في عظمة ربّ العالمين، المتواجدون في جلال أوّل الأولين، المستهترون [أي المولعون] بذكر آلائه، المتواضعون لجبروته وكبريائه؛ لا التفات لهم إلى ذواتهم المنوّرة بنور الحقّ، فضلاً عن غيرهم، لولهم وهيمانهم في جمال الحقّ أبداً سرمداً». (علم اليقين في أصول الدّين، ج ١، ص ٣٥٤) ويصفهم الإمام جعفر الصادق بقوله: «إنّ الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأوّل جعلهم الله خلف العرش لو قسّم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم. ثمّ قال: إنّ موسى لما سأله ما سأله من أمر واحدًا من الكروبيين فتجلّى للجبل فجعله دكًا». بصائر الدرّجات، ص ٦٩.

٢١ الملائكة العالون هم، كما يذكر الفيض الكاشاني، «الأكابر الأربعة المشهورون، وهم: جبريل وميكائيل اللذان تكرّر ذكرهما في القرآن المجيد، وإسرافيل وعزرائيل اللذان تكرّر ذكرهما في الحديث». علم اليقين في أصول الدّين، ج ١، ص ٤١٤.

٢٢ نصّ الحديث، الذي ينقل الرّشّتي مضمونه هنا، هو ما روي عن الإمام الباقر أنّه قال: «إنّما كان رسول الله صلّى الله عليه وآله قاعداً ذات يوم وعليّ إذ سمع قائلاً يقول: ما شاء الله وشاء محمّد. وسمع آخر يقول: ما شاء الله وشاء عليّ. فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لا تقرنوا محمّداً ولا عليّاً بالله عزّ وجلّ، ولكن قولوا: ما شاء الله [ثمّ ما شاء محمّد ثمّ ما شاء عليّ] ثمّ ما شاء محمّد ما شاء الله ثمّ ما شاء عليّ. إنّ مشيئة الله هي القاهرة التي لا تساوى ولا تكافى ولا تُداني. وما محمّد رسول الله صلّى الله عليه وآله في دين الله وفي قدرته إلّا كبعوضة في جملة هذه الممالك، مع أنّ فضل الله على محمّد وعليّ الفضل الذي لا يفي به فضله على جميع خلقه من أوّل الدهر إلى آخره». بحار الأنوار، ج ٢٤، ص ٣٩٢.

٢٣ النّجاسات نوعان: نجس العين ونجس الحكم. الأوّل ما يكون بنوعه نجسًا كالكلب والحنزير والمني، والآخر ما لا يكون نجسًا بنوعه، ولكن يُحْكَم عليه

مباشرة بما يرمي إليه الرّشّتي هنا، وهو قوله: «فما دام للأغيار وجود في نظر السالك، فهو يظهر كمالات المحبوب عليهم ويذكر مزاياه لديهم. وأمّا إذا آل أمره وترقى حاله بسبب ملازمة الأذكار وملاحظة الآثار إلى ارتفاع الأستار واضمحلال جميع الأغيار لم يبق سوى المعبود بالحقّ والجمال المطلق».

١٤ قارن مع ما ورد في توحيد المفضّل، صص ١٧٨، ١٧٩؛ وبحار الأنوار، ج ٣، صص ١٤٨، ١٥١؛ ج ٥٥، ص ١٧٤.

١٥ يبدو أن الرّشّتي يعتمد في مقاييسه هذه على ما ذكره المجلسي نقلًا عن المير داماد في بحار الأنوار، ج ٥٥، صص ٢١٢-٢١٦.

١٦ مصدر عبارة الرّشّتي هذه هي الرّواية التي تقول: «ما السّموات والأرض عند الكرسيّ إلّا كحلقة خاتم في فلاة، وما الكرسيّ عند العرش إلّا كحلقة في فلاة». بحار الأنوار، ج ٥٥، ص ٢.

١٧ قد يكون هذا مأخوذًا من الرّواية التي تقول: «للعرش سبعون ألف ساق؛ كلّ ساق كاستدارة السّماء والأرض». بحار الأنوار، ج ٥٥، ص ١٨.

١٨ كلام الرّشّتي هنا تلخيص لحديث نبويّ يقول: «إنّ الله لما خلق العرش خلق له ثلاثمائة وستين ألف ركن، وخلق عند كلّ ركن ثلاثمائة ألف وستين ألف ملك لو أذن الله تعالى لأصغرهم فالتقم السّموات السّبع والأرضين السّبع ما كان ذلك بين هواته إلّا كالرّملة في المفازة الفضفاضة». بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ٩٧.

١٩ معظم ما يذكره الرّشّتي عن العرش والكرسيّ يعتمد على الرّوايات والنظريّات المدوّنة في كتاب السّماء والعالم من بحار الأنوار (ج ٥٥، صص ١-٣٩). تجدر الإشارة إلى أنّ الحافظ رجب البرسيّ قد أقام في كتابه مشارق أنوار اليقين (صص ١٢٠، ١٢١) استدلالاً على عظمة النّبويّ وأهل بيته مثل الذي أقامه الرّشّتي هنا في الاستدلال على عظمة الله؛ ممّا يوحي بأنّ مشارق أنوار اليقين كان في نظر الرّشّتي عند طرحه لهذا البحث، خاصّة وأنّ هنالك تطابقًا بين النّصين في كثير من الألفاظ والأمثلة والمقاييس التي يوردتها.

من المرة والدّم والريح والبلغم، فيهدم بعض أجزائه بعضاً، شاء أم أبي، رضي أم سخط؛ فيجوع كرهاً ويعطش كرهاً ويمرض كرهاً ويموت كرهاً لا يملك لنفسه نفعاً وضراً ولا خيراً وشرّاً». (المصدر السابق، ج ١، ص ٢٥٤) إن القواسم المشتركة بين مضمون كلام التراقي، من جهة، وكلام الرشتي، من جهة أخرى، واضحة، وتدلّ على أنّ هذا التهيج كان نهجاً عاماً متبعاً بين العلماء في تحقير الإنسان لأجل تذكيره بربه وحثّه على التواضع في حضرته.

^{٢٧} أي تجنّب من النجاسة الوهيمية، وتعني، في المفهوم الفقهي، النجاسة التي تستوجب غسل الجنابة من خروج مني أو جماع.

^{٢٨} يقصد هنا المعصوم مطلقاً؛ وهم أربعة عشر: النبيّ محمد وفاطمة والأئمة الإنا عشر.

^{٢٩} هذه العبارات مقتبسة من الآيتين القرآنتين: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سَجِّينَ﴾ و﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِّينَ﴾ (المطففين: ٧، ١٨).

^{٣٠} لا يقصد الرشتي هنا دعاءً محدداً إذ أنّ هذه العبارات الثلاث تتكرر بحرقيتها أو بمضمونها كثيراً في الأدعية المأثورة عن الأئمة؛ كقولهم: «ربّ لا تبدل اسمي، ربّ لا تغرّ جسمي» (الكافي، ج ٣، ص ٤٧٠؛ إقبال الأعمال، ص ٦٩٦؛ مصباح الكفعمي، ص ٥٤١)، وقولهم: «أسألك بك يا الله ألا تشوّه خلقي بالنار». (التّهذيب، ج ٣، ص ٨٤؛ بحار الأنوار، ج ٨٤، ص ٢٧٤).

^{٣١} يبدو أنّ المؤلف يعتمد في كلامه هذا عن الطبائع الأربع بناءً على ما ورد في الرسالة الذهبية للإمام الرضا، والتي بعثها إلى المأمون، الخليفة العباسي، يقول فيها: «إنّ الله تعالى بنى الأجسام على أربع طبائع وهي: المرّتان والدّم والبلغم». (بحار الأنوار، ج ٥٩، ص ٣١٦) وفي تعليقاته على الرسالة، يقول المجلسي: «إنّ الله تعالى عزّ وجلّ بنى الأبدان على أربع طبائع: المرّة الصّفراء والدّم والبلغم والمرّة السوداء». (المرجع السابق، ج ٥٩، صص ٣٣٨-٣٣٩) وهذه الطبائع الأربع تُسمّى أيضاً الأخلاط الأربعة والأمزجة الأربعة.

بالنجاسة لتعرّضه لما يجعله نجساً، كالكافر الذي يكون نجساً لجرّيان أحكام الكفر عليه وليس لنوعه.

^{٢٤} الصّديد: ماء الجرح الرّقيق المختلط بالدمّ قبل أن تغلظ المادّة.

^{٢٥} النخامة: المخاط.

^{٢٦} كلام الرشتي في هذا القسم هو من باب ما يُعرف في علم الأخلاق الإسلامي بعلاج آفة العُجْب. وقد تطرّق كثير من العلماء لهذا الموضوع وبالتهيج نفسه الذي يتبعه الرشتي هنا. من أشهرهم، بين علماء الشّعبة، المولى محمد مهدي التراقي في جامع السّعدادات وهو كتاب من المستبعد جدّاً أن يكون قد غاب عن نظر الرشتي عند تأليفه لرسالته في السلوك.

ونلاحظ أنّ التراقي يعتبر أنّ العلاج الأول لرذيلة العُجْب هو «أن يعرف ربه وأنّه لا تليق العظمة والعزّة إلاّ به، وأن يعرف نفسه حقّ المعرفة ليعلم أنّه بذاته أذلّ من كلّ ذليل وأقلّ من كلّ قليل». (جامع السّعدادات، ج ١، صص ٢٥٣، ٢٥٤) ومضمون كلام التراقي هذا يتفق مع ما أراد الرشتي أن يفصّله بالمثال المحسوس والمعقول عن «التّفكّر في عظمة الله سبحانه». وفي مقابل تعظيم الله تعالى، بهدف إدراك صغر النّفس وحقارتها، هنالك العلاج الثّاني، وهو التّفكّر في حقارة النّفس من خلال التركيز على النّقائص الجسمانيّة وإبراز خصائص فيها تشمئزّ النّفوس منها؛ فنرى التراقي يقول في ذلك كلاماً يتفق في مضمونه مع كلام الرشتي عن حقارة النّفس والآلام والمحن التي تعترّي الجسد، كقوله: «وأما المهانة والذلّة التي تخصّ هذا المعجّب وبني نوعه، فكؤنّ أوّل نطفة قدرة وآخره جيفة عفنة، وكونه ما بين ذلك حمّال نجاسات منتنة، وقد مرّ على ممزّ البول ثلاث مرّات [يقصد التراقي ممزّ البول عند الأب والأمّ عند الجماع، وممزّ بول الأمّ حين الولادة] وأيّ شيء أحسن وأرذلّ ممّن بدايته محض العدم، وخلقته من أتّن الأشياء وأقدرها، ونهايته الفناء وصرورته جيفة خبيثة. وهو ما بين المبدأ والمنتهى عاجزٌ ذليل، لم يفوّض إليه أمره، ولم يقدر على شيء لنفسه ولا لغیره؛ إذ سلّطت عليه الأمراض الهائلة والأسقام العظيمة والآفات المختلفة والطّبائع المتضادّة

الَّذِينَ حَوْلَ الْعَرْشِ سَبْعُونَ حِجَابًا مِنْ نُورٍ، وَسَبْعُونَ حِجَابًا مِنْ ظِلْمَةٍ، وَسَبْعُونَ حِجَابًا مِنْ رِفَارِفِ الْإِسْتِرْقِ، وَسَبْعُونَ حِجَابًا مِنْ رِفَارِفِ السَّنْدَسِ، وَسَبْعُونَ حِجَابًا مِنْ دَرِّ أَبْيَضٍ، وَسَبْعُونَ حِجَابًا مِنْ دَرِّ أَحْمَرَ، وَسَبْعُونَ حِجَابًا مِنْ دَرِّ أَصْفَرٍ، وَسَبْعُونَ حِجَابًا مِنْ دَرِّ أَصْفَرٍ. (بحار الأنوار، ج ٥٥، ص ٤٤)

ويورد المجلسي تعليقًا في موضع آخر من البحار (ج ٥٥، ص ١١) قد يوضح ما تشير إليه الألوان التي يذكرها الرشتي؛ فهو يقول: «قد تحيّرَت الأفهام في معنى تلك الأنوار التي هي من غوامض الأسرار؛ فمنهم من قال هي الجواهر القدسيّة العقلية التي هي وسائط وجوده تعالى، وألوانها كناية عن اختلاف أنواعها الذي هو سبب اختلاف الأنواع الرباعية في هذا العالم الحسيّ، كالعناصر والأخلاق وأجناس الحيوانات أعني الإنسان والبهائم والنبات والطيور، ومراتب الإنسان أعني الطبع والنفس الحساسة والنفس المتخلّطة والعقل، وأجناس المتولّدات كالمعدن والنبات والحيوان والإنسان. وقيل: إنّه تمثيل لبيان تفاوت تلك الأنوار بحسب القرب والبعد من نور الأنوار؛ فالنور الأبيض هو الأقرب، والأخضر هو الأبعد، فكأنّه متمزج بضرب من الظلمة، والأحمر هو المتوسط بينهما، ثمّ ما بين كلّ اثنين ألوان أخرى كألوان الصّبح والشّفق المختلفة في الألوان لقربها وبعدها من نور الشّمس. وقيل: المراد بها صفاته تعالى؛ فالأخضر قدرته على إيجاد الممكنات وإفاضة الأرواح التي هي عيون الحياة ومنابع الخضرة، والأحمر غضبه وقهره على الجميع بالإعدام والتّعذيب، والأبيض رحمته ولطفه على عباده».

^{٣٦} يعتمد المؤلف في عبارته هذه على ما روي عن الإمام الباقر أنّه قال: «نحن شهداء الله على خلقه وحيّته في أرضه». (بحار الأنوار، ج ٢٣، ص ٣٣٤).

^{٣٧} جاء ذكر هذه الطبقات الخمس من الأولياء في حديث جابر عن الإمام عليّ بن الحسين الذي قال فيه: «المعرفة إثبات التّوحيد أولاً، ثمّ معرفة المعاني ثانياً، ثمّ الأبواب ثالثاً، ثمّ معرفة الإمام رابعاً، ثمّ معرفة الأركان خامساً، ثمّ معرفة التّقاء سادساً، ثمّ معرفة التّجاء سابعاً». (بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ١٣) وقد أورد

^{٣٢} سورة إبراهيم: ٤٣؛ وسورة النحل: ١٨.

^{٣٣} كتب النّاسخ في مخطوطة (T) «الحجاب الأبيض» وأضاف فوقها «الأخضر». واضح أنّ «الحجاب الأخضر» هو الصّواب لورود كلمة «الأظلمة» قبلها، ممّا يجعلها تتفق مع ما ورد في الرّوايات عن الأئمة؛ كقول الإمام الباقر: «كان الله ولا شيء غيره، فأول ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمداً صلى الله عليه وآله، وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته، فأوقفنا أظلمة خضراء بين يديه حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر». (بحار الأنوار، ج ٣، ص ٣٠٧) وهنالك حديث آخر يشتمل على هذه العبارات عن المفضّل عندما سأل الإمام جعفر الصادق قائلاً: «كيف كنتم حيث كنتم في الأظلمة؟» فأجاب الإمام: «كنّا عند ربنا ليس عنده أحد غيرنا في ظلمة خضراء». (الكافي، ج ١، ص ٤٤١) وارتباط البشر بعالم الأظلمة يعود إلى ما روي عن الإمام جعفر الصادق في قوله: «إنّ الله تبارك وتعالى آخى بين الأرواح في الأظلمة قبل أن يخلق الأجساد بالفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلمة ولم يورث الأخ في الولادة». (من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٣٥٢) والوقوف في الأظلمة هو الوقوف في عالم المثال في الدّر الأول عندما أخذ الله تعالى ميثاق بني آدم. لمزيد من التّفصيل، انظر بحار الأنوار، ج ٥، صص ٢٣٤، ٢٣٥.

^{٣٤} مشروح العلل: أي مكشوف العلل، والعلّة «هي ما يتوقّف عليه وجود الشّيء ويكون خارجاً ومؤثراً فيه». (التّعريفات، ص ١٦٠) أمّا الأسباب فهي «ما يتوصّل به إلى المقصود». (المصدر نفسه، ص ١٢١) بناء على هذا، يكون معنى كلام الرشتي هنا هو أن الله تعالى أتى بالإنسان إلى عالم الشّهود وعلل وجوده وأسبابها مكشوفة مبيّنة له حتّى يتحقّق العدل الإلهي في تكليفه.

^{٣٥} هذه العبارة مقتبسة من الحديث النبويّ الذي ينقله المجلسي عن الدرّ المنثور للسيوطي وهو: «عن أبي هريرة أنّ رجلاً من اليهود أتى النبيّ صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله هل احتجب الله من خلقه بشيء غير السّموات؟ قال: نعم، بينه وبين الملائكة

وابن السبيل ذلك خيرٌ للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ﴿١﴾. وفي معنى وجه الله قيل: «أي القربة إليه والزلفة عنده، كما يقال أكرمتك لوجهك أي لتعظيمك، ويحتمل رضاء الله وثوابه، ويحتمل الجهة». (مقتشابه القرآن، ج ١، ص ٧٧) كلام الرشتي يسير في سياق كلام الديلمي الذي يقول: «واعلم يا أخي أنك إذا عملت الطاعات وواظبت على العبادات من صيام أو صدقة أو برٍّ أو صلة رحم، فاقصد به وجه الله تعالى خالصًا مخلصًا من الرياء المحبب للأفعال، واتبع فيه قول الله تعالى ﴿ولدار الآخرة خير﴾». إرشاد القلوب، ج ١، ص ٩١.

^{٤٢} الكافي، ج ٢، ص ٥٤.

^{٤٣} المصدر السابق، ج ٢، ص ٥٥.

^{٤٤} وسائل الشيعة، ج ٦، صص ١٧٠، ١٧١. في الكافي (ج ١، ص ٢٨) وردت كلمة «المستتير» بدل «الماشي».

^{٤٥} مصباح الشيعة، ص ١١٤، مع اختلاف طفيف في التقديم والتأخير.

^{٤٦} الكافي، ج ٢، ص ٥٥، والحديث للإمام جعفر الصادق.

^{٤٧} سورة الثورى: ١٥.

^{٤٨} يشير الرشتي إلى ما ورد في الحديث الذي يقول فيه النبي محمد: «شيتيني هود. فقيل له في ذلك، فقال: قوله ﴿فاستقم كما أمرت﴾». (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١١، ص ٢١٣) من الجدير بالذكر أن مصادر الحديث الشيعة الأخرى، وخلافًا لما أورده ابن أبي الحديد، تربط قول النبي محمد الرسول عن شبيه بسور هود الواقعة والمرسلات والنبا (انظر الخصال، ص ١٩٩؛ وسائل الشيعة، ج ٦، ص ١٧٢)، ولذلك يكون من الأرجح أن الرشتي اعتمد على شرح ابن أبي الحديد.

^{٤٩} أي الإمام الحادي عشر الحسن العسكري ابن الإمام الجواد.

^{٥٠} من المحتمل أن يكون كلام الرشتي هذا تلخيصًا لما جاء في بحار الأنوار (ج ٦٢، صص ١٥٨-١٦١) نقلًا عن التفسير المنسوب إلى

المجلسي في البحار (ج ٥٣، ص ٣٠١) نقلًا عن الكنعيني ما يلي: «قيل إن الأرض لا يخلو من القطب وأربعة أوتاد وأربعين أبدالاً وسبعين نجيباً وثلاثمائة وستين صالحاً. فالقطب هو المهدي عليه السلام، ولا يكون الأوتاد أقل من أربعة لأن الدنيا كالخيمة والمهدي كالعمود وتلك الأربعة أطناها. وقد يكون الأوتاد أكثر من أربعة، والأبدال أكثر من أربعين، والتجباء أكثر من سبعين، والصلحاء أكثر من ثلاث مائة وستين. والظاهر أن الخضصر واليباس من الأوتاد، فهما ملاصقان لدائرة القطب. وأما صفة الأوتاد فهم قوم لا يغفلون عن ربهم طرفة عين، ولا يجمعون من الدنيا إلا البلاغ، ولا تصدر منهم هفوات الشر، ولا يشترط فيهم العصمة من السهو والنسيان، بل من فعل القبيح، ويُشترط ذلك في القطب. وأما الأبدال فدون هؤلاء في المراقبة، وقد تصدر منهم الغفلة فينداركونها بالتذكر ولا يتعمدون ذنباً، وأما التجباء فهم دون الأبدال. وأما الصلحاء فهم المتقون الموفون بالعدالة، وقد يصدر منهم الذنب فينداركونه بالاستغفار والتندم. وقيل إذا نقص أحد من الأوتاد الأربعة وضع بدله من الأربعين، وإذا نقص أحد من الأربعين وضع بدله من السبعين، وإذا نقص أحد من السبعين وضع بدله من الثلاثمائة والستين، وإذا نقص أحد من الثلاثمائة والستين وضع بدله من سائر الناس».

^{٣٨} سورة التوبة: ١٠٥.

^{٣٩} لمعرفة التفاصيل المتعلقة بأصناف الملائكة ووظائفها ومقاماتها، طبقاً لروايات الإمامية، انظر بحار الأنوار، ج ٥٦، صص ١٤٤-٢٦٥.

^{٤٠} الحفيظ تعني الحافظ، ويكون الكتاب الحفيظ هو الحافظ، على عكس اللوح الذي يكون محفوظاً. وكان الرشتي يريد أن يقول أن اللوح محفوظ في الكتاب. هنا يخالف الرشتي أكثر العلماء الذين لم يفرقوا بين اللوح والكتاب في تفسيرهم لعبارة اللوح المحفوظ وأم الكتاب القرآنيين.

^{٤١} يشير الرشتي هنا إلى ما جاء في سورة الزم (الآية ٣٨) من قوله تعالى: ﴿فآت ذا القربى حقه والمسكين

^{٥٩} سورة المزمل: ٦.
^{٦٠} توجيه الرّشّتي لمعنى الآية يعتمد على ما روي عن الإمام جعفر الصّادق من أنّ النّاشئة تعني في الآية المذكورة «قيام الرّجل عن فراشه يُريد وجه الله عزّ وجلّ لا يريد به غيره». (الكافي، ج ٣، ص ٤٤٦) يُلاحظ أيضًا أنّ الرّشّتي يأخذ بتفصيل عن مدلول الكلمة ممّا قاله المجلسي في ذلك: «﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ (بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٢١٢)، وأيضًا قول المجلسي في موضع آخر: «ناشئة اللّيل التّفنّس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة» (المرجع السابق، ج ٨٤، ص ١٣١) ويبدو أنّ الشّيخ محمّد بهاء الدّين العاملي قد سبق الأئمة في هذا عندما قال في مفتاح الفلاح (ص ٢٩٢): «قد تُفسّر النّاشئة بالتّفنّس التي تنشأ من مضجعها للعبادة».
^{٦١} لم نثر في المصادر المتوقّرة على حديث للنبيّ محمّد يقسّم التّوم إلى خمسة أقسام، ولكن يروي الإمام جعفر الصّادق عن النبيّ كلامًا يذكر فيه أربعة أنواع من التّوم في قوله: «التّوم من أوّل التّهار خرق، والقائلة [أي القيلولة] نعمة، والتّوم بعد العصر حمق، وبين العشائين يحرم الرّزق». مكارم الأخلاق، ص ٢٨٨.
^{٦٢} نوم العيلولة والقيلولة والحيلولة والغيلولة التي يذكرها الرّشّتي هنا ليست كلمات معجميّة، ما عدا القيلولة التي تُسمّى أيضًا بالقائلة، وهي الاستراحة في نصف التّهار. ربّما ركّب الرّشّتي الكلمات الأخرى قياسًا على القيلولة المعجميّة. والأربعة الأخرى مشتقّة من الجذر «عيل» أي الفاقة والفقر، وهذا يتفق مع ما يذكره عن نوم العيلولة؛ أمّا القيلولة فمشتقّة من القيل، والقائلة تعني الضّعف؛ والحيلولة مشتقّة من جذر «حيل»، والحوال هو كلّ شيء حال بين اثنين وهذا يتفق مع وصفه لأنّ هذا التّوم. أمّا الغيلولة، فمشتقّة من الجذر «غيل»، والغائلة تعني الشّرّ، وهذا قريب من الهلاك وسائر الخصائص التي يربطها بهذا النوع الخامس من التّوم.
^{٦٣} قد يكون هذا الوصف لما بين الطّلوعين مستندًا إلى ما روي عن النبيّ محمّد أنّه قال: «واطلبوا الرّزق

الإمام الحسن العسكري مع ما يلي ذلك من تبين وتفصيل من المجلسي نفسه.

^{٥١} أي المتنعّمين بلذّيذ الأكل.

^{٥٢} لم نثر على نصّ هذا الحديث في المصادر الرّواييّة، غير أنّ ورام بن أبي فراس يقول في مجموعته، وضمن تعليقاته على أحاديث نبويّة في موضوع ذمّ الدّنيا: «ولا فرق بين إدخال الطّعام إلى البطن وبين إخراجها من البطن في أنّ كلّ واحد منهما ضرورة للبطن، ومن كان همّه ما يدخل في بطنه قيمته ما يخرج من بطنه». (مجموعه ورام، ج ١، ص ١٥٥) قد يكون الخلط هنا نتيجة اعتماد الرّشّتي على الدّأكرة بدل العودة إلى المصدر مباشرة.

^{٥٣} ترد في الرّوايات أنّ صنّفًا من الجنّ خلّق من الماء (انظر بحار الأنوار، ج ١١، ص ١٠٢؛ ج ٦٠، ص ٩٤). ويبدو أنّه كان يشيع رأي يقول بوجود جنّ في الماء، وهذا واضح في البيت الذي نجده في المناقب (ج ٢، ص ٩١) للسرّوجيّ الذي يقول: «فاغترف النّاس وأسقى وسقى - والماء فيه من دم الجان عكر».

^{٥٤} اللّقوة: داء يكون في الوجه يعوجُّ منه الشّدقُ.

^{٥٥} معظم ما يذكره الرّشّتي في هذا القسم عن الأكل والشّرب مقتبس من كتاب طبّ النبيّ والرّسالة الذهبيّة للإمام الرّضا. انظر بحار الأنوار، ج ٥٩، ص ٢٩٠-٣٥٦.

^{٥٦} هذه العبارة من المناجاة الثّامنة للإمام عليّ بن الحسين؛ انظر بحار الأنوار، ج ٩١، ص ١٤٨.

^{٥٧} العبارة الأخيرة مأخوذة ممّا روي أنّ النبيّ محمّد قال: «قلت أمّ سليمان بن داود لسليمان عليه السّلام: يا بنيّ! إيّاك وكثرة التّوم بالليل؛ فإنّ كثرة التّوم بالليل تدع الرّجل فقيرًا يوم القيامة». من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٥٥٦.

^{٥٨} هذه العبارة منسوبة إلى أحد المعصومين، أي النبيّ والأئمّة، لم يُذكر اسمه، كان يقرأه عند القيام من التّوم. هناك أدعية أخرى تُنسب إليهم، كانوا يقرؤونها عند الانتباه من التّوم، تحمل جميعها فكرة الحياة بعد الموت والتّشور. انظر بحار الأنوار، ج ٧٣، ص ٢٠٤.

^{٧٥} «سيد شباب أهل الجنة» لقبٌ أعطاه النبي محمد لكل من الحسن والحسين ابني الإمام علي بن أبي طالب، حسب ما جاء في المصادر الروائية. انظر مناقب آل أبي طالب، ج ٤، ص ٢٤؛ وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٤٣٠، بحار الأنوار، ج ٣٧، ص ٧٥.

^{٧٦} خصص المجلسي في بحار الأنوار (ج ٤٤)، صص ٢٧٨-٢٦٩) بابًا في ثواب البكاء على مصيبة الإمام الحسين ومصائب سائر الأئمة.

^{٧٧} سورة التوبة: ٨٢.

^{٧٨} العبارة للإمام علي بن أبي طالب، وأصلها: «من استدام قرع الباب ولج ولج». غرر الحكم، ص ١٩٣.

^{٧٩} مثل عربي مشهور. انظر شرح نهج البلاغة، ج ١٩، ص ٣٣٤.

^{٨٠} قد يكون هذا الكلام إشارة إلى ما روي عن الإمام جعفر الصادق قوله: «ولا ينال منزلة التفكر إلا من خصه الله بنور المعرفة والتوحيد». مصباح الشريعة، ص ١١٤.

^{٨١} سورة الناس: ٦، ٥. إن توجيه الرثني للآية عن طريق ربطها بالوهم مأخوذ عن المجلسي الذي ذكر في بحار الأنوار (ج ٦٧، ص ٤٧) بيانًا لهذه الآيات يقول فيه: «الذي يوسوس في صدور الناس» إذا غفلوا عن ذكر ربهم وذلك كالقوة الوهمية، فإنها تساعد العقل في المقدمات، فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه».

^{٨٢} سورة البقرة: ١١٦.

^{٨٣} قد يكون مقصود الرثني من هذه العبارة الانتقال من العدم الذي لم يكن يقتضي الوجود، بناء على الآية القرآنية «هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا» (٧٦: ١)، إلى مبدأ الوجود الذي يتحقق فيه حصول الصورة في المادة، بناء على الآية القائلة «هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» (٣: ٦). يدعم هذا الشرح ما جاء بعد هذه العبارة من كلام عن الوجود في ظلمة البطن ثم الخروج منه.

^{٨٤} العبارة مقتبسة من الآية القرآنية «ولا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا ولا يملكون موتًا ولا حياة ولا نشورًا» (٣: ٢٥).

فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإنه أسرع لطلب الرزق من الضرب في الأرض، وهي الساعة التي يقسم الله جل وعز فيها الأرزاق بين عباده». تحف العقول، ص ١٠٦.

^{٦٤} أي الشمس.

^{٦٥} أي القمر.

^{٦٦} لم نعثر في المصادر المتوفرة على حديث يتطابق حرفيًا مع ما يذكره الرثني من أن القيلولة تعني الزيادة في العقل؛ إلا أنه ورد في مجمع البحرين للطبري (ج ٥، ص ٤٥٩) ما يلي: «وفي الحديث: القيلولة تورث الغنى، وفُسرَت بالنوم وقت الاستواء. والقيلولة تورث الفقر، وفُسرَت باليوم وقت صلاة الفجر. والقيلولة تورث التسقم، وفُسرَت باليوم آخر النهار».

^{٦٧} قد تكون هذه إشارة إلى ما ورد في الكافي (ج ٨، ص ٩٠) عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: «رأي المؤمن وروايه في آخر الزمان على سبعين جزءًا من أجزاء النبوة».

^{٦٨} إذا حُطَّ اسم (محمد) بالفارسية دون مد الحروف أفقيًا في الرسم، يصير شكل الكلمة عندئذ مثل شكل

الرجل الوائب القاعد ويده على منكبيه.

^{٦٩} أي الجلوس ثاني الرجلين على الأرض، واضعًا يديه على ركبتيه.

^{٧٠} سورة الجاثية: ٢٨.

^{٧١} لم نعثر في المصادر المتوفرة للحديث والروايات على هذه العبارة المنسوبة للإمام علي بن أبي طالب، وقد يكون الرثني قد ذكر مضمون كلام له بدل النص الحرفي.

^{٧٢} قد يكون هذا تعبيرًا عمًا روي عن طريقة مثي الإمام علي بن الحسين من أنه كان «يمشي مشية كأنَّ على رأسه الطير لا يسبق يمينه شماله». المحاسن، ج ١، ص ١٢٥.

^{٧٣} هذا مأخوذ من قول الإمام جعفر الصادق: «واجعل ذهابك ومجيئك في طاعة الله، والمشي في رضاه». مصباح الشريعة، ص ١٢.

^{٧٤} من حديث للإمام جعفر الصادق (الكافي، ج ١، ص ٤٤)، ونُسب في عوالي اللآلي (ج ٤، ص ٦٦) إلى النبي محمد.

حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيّد الشهداء، فاستعملت تربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس. فلما قُتل الحسين صلوات الله عليه عدل بالأمر إليه، فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية». (مكارم الأخلاق، ص ٢٨١) والسبحة المصنوعة من طين قبر الإمام الحسين تكون من ثلاث وثلاثين حبة. انظر التّهذيب، ج ٦، ص ٧٥.

^{٨٩} أي دعاء الصّباح والمساء. ^{٩٠} يستند الرّشّتي في هذا على ما روي عن الإمام جعفر الصّادق أنّه قال: «إنّ الله جعل تربة جدّي الحسين عليه السّلام شفاء من كلّ داء وأمناً من كلّ خوف، فإذا تناولها أحدكم فليقبلها ويضعها على عينيه وليمرّ بها على سائر جسده». أمالي الطوسي، ص ٣١٨.

^{٩١} لم نجد، فيما لدينا من مصادر، التّصف الأوّل من هذه العبارة بحرفتيه، غير أنّ كتب الحديث والرّوايات الشّيعيّة تذكر أكثر من دعاء مروّي عن الأئمّة في إطار موضوع تربة الإمام الحسين تشتمل على المضمون عينه. (أنظر، على سبيل المثال، بحار الأنوار، ج ٩٨، صص ١١٨-١٤٠). أمّا التّصف الأخير من العبارة، أي «شفاء من كلّ سوء»، فهي من دعاء للأمام جعفر الصّادق للانتفاع بتربة الإمام الحسين، نقله المجلسي في البحار، ج ٩٨، ص ١٣٥.

^{٩٢} ورد هذا الحديث عن النّبّي محمّد في بحار الأنوار، ج ٨٤، صص ٦٥، ٦٥. ^{٩٣} يعني أنّ يكرّر قراءة كلّ عبارة بعدد حروف تلك العبارة؛ فمثلاً يكرّر «ما شاء الله» تسع مرّات، و«الحمد لله» ثمان مرّات وهلمّ جرّاً. ^{٩٤} العدد الكبير هو العشرات.

^{٩٥} يتّضح من كلام الرّشّتي هذا أنّه كان ممّن يعتقد بالمباحث الحروفية والعددية لجهة الترابط الماورائي فيما بينها، وقد كانت هذه ظاهرة شائعة بين حكماء الشّيعيّة منذ العصر الصّفوي؛ من هؤلاء محمّد باقر الميرداماد الذي يقول في كتابه نبراس الضّيّاء (ص ٨٠): «إنّ أساطين الحكماء الإلهيين... مطبقون على أنّ العالم الحرفي كالجسد، والعالم العدديّ كالروح السّاري فيه.

^{٨٥} تسبيح فاطمة، حسب ما جاء في المصادر الرّوايّة الشّيعيّة، هو دعاء علّمها إيّاه النّبّي محمّد؛ وهو عبارة عن التّكبير أربعاً وأربعين مرّة، ثمّ التّحميد ثلاثاً وثلاثين مرّة، وبعد ذلك التّسبيح ثلاثاً وثلاثين مرّة (انظر التّهذيب، ج ٣، ص ٦٦). وقيل أيضاً أنّه يجب أن تتبع هذه التّسبيحات المائة بـ «لا إله إلّا الله» مرّة واحدة (انظر وسائل الشّيعيّة، ج ٦، ص ٤٤٠). وقد ورد عن الإمام الباقر في فضل هذا التّسبيح قوله: «ما عبّد الله بشيء من التّحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السّلام، ولو كان شيء أفضل منه لتخلّه رسول الله صلّى الله عليه وآله فاطمة عليها السّلام». التّهذيب، ج ٢، ص ١٠٥.

^{٨٦} يقصد دعاء الصّباح المشهور للإمام عليّ بن أبي طالب (انظر بحار الأنوار، ج ٩١، صص ٢٤٣-٢٦٣). يورد المجلسي كلاماً للإمام عليّ يقول فيه أنّ رسول الله علّمه هذا الدّعاء (المصدر السّابق، ص ٢٤٧). يُستدلّ من كلام الرّشّتي أنّ النّبّي محمّد علّم عليّاً هذا الدّعاء في اللّيلة التي هاجر فيها النّبّي من مكة إلى المدينة ويات عليّ مكانه في فراشه، والقصة معروفة.

^{٨٧} قد يكون قصد الرّشّتي هنا الدّعاء المروّي عن الإمام جعفر الصّادق، والذي ينتهي إسناده إلى الرّسول. أنظر بحار الأنوار، ج ٨٣، صص ٢٩٩-٣٠٧.

^{٨٨} يشير بذلك إلى أكثر من رواية للإمام جعفر الصّادق؛ منها التي وردت في وسائل الشّيعيّة (ج ٥، ص ٣٦٥) وفيها يقول: «مَنْ كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السّلام كتّبت مسبّحاً وإن لم يسبّح بها». وعنه أيضاً: «السبحة من طين قبر الحسين عليه السّلام تسبّح بيد الرّجل من غير أن يسبّح». (المصدر السّابق، ج ٦، ص ٤٥٦) وقد روى الطّبرسي عن رواية متقدّمين ما يجعل السبحة مرتبطة بشكل أو بآخر بتسبيح فاطمة، فقال رواية: «أنّ فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله كانت سبحتها من خيط صوف مفتّل معقود عليه عدد التّكبيرات. فكانت عليها السّلام تديرها بيدها وتكبّر وتسبّح إلى أن قُتل

^{١١}ربما يشير المؤلف بالكلمتين الأخيرتين إلى ما قاله الإمام الباقر لجابر بن زياد الجعفي: «المعرفة إثبات التوحيد أولاً، ثم معرفة المعاني ثانياً، ثم معرفة الأبواب ثالثاً، ثم معرفة الأنام رابعاً، ثم معرفة الأركان خامساً، ثم معرفة الثقباء سادساً، ثم معرفة التجباء سابغاً». بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ١٣.

^{١٢}عبارة «من غير إشارة» مأخوذة من حديث الحقيقة للإمام علي بن أبي طالب الذي يقول فيه: «الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة».

(جامع الأسرار، ص ٢٩؛ مفاتيح الإعجاز في شرح كلشن راز، صص ٢٩١-٢٩٢). تجدر

الإشارة إلى أن هذه الرواية غير موجودة في جوامع الحديث الشيعية، ولكنها كانت ولا تزال شائعة جداً بين أهل الحكمة من الشيعة منذ العصر الصفوي. يقول مؤلف جامع الأسرار في معنى الإشارة: «إن التوحيد وحقيقته ليس بقابل للعبارة والإشارة والتعريف والتعيين، ومعلوم أن كل طائفة من الطوائف أشارت إليه بإشارة». (المرجع السابق، ص ٧٣) أما عبارة «ولا كيف» فهي من كلام الإمام جعفر الصادق في شرح معنى الدال في كلمة (عبد) إذ يقول: «والدال دونه من الله تعالى بلا كيف ولا حجاب». (مصباح الشريعة، ص ٨) وتوجد رسالة للفيض الكاشاني في شرح حديث الحقيقة في مجموعته رسائل ومصنفات شيخ كمال الدين عبد الرزاق كاشاني، صص ٦٣٩-٦٤٥.

^{١٣}يعكس كلام الرشتي هذا ما روي عن النبي محمد في وصف القرآن بأنه «نور من الظلمة وضياء من الأحداث وعصمة من الهلكة ورشد من الغواية». الكافي، ج ٢، صص ٦٠٠، ٦٠١.

^{١٤}روي عن الإمام جعفر الصادق قوله: «إن القرآن نزل بالحرز فاقرؤه بالحرز» (الكافي، ج ٢، ص ٦١٤)، وكذلك قال الإمام الباقر، في حالة من يقرأ شيئاً من القرآن، أنها تكون «اللين والرقة والدمعة والوجل» (المرجع السابق، ج ٢، ص ٦١٧).

^{١٥}قيل في معنى اللحن في تلاوة القرآن إنه «الميل عن الجادة في القراءة، والانحراف عن الصواب؛ وهو

وهما، بما فيهما من تأليفات النسب وامتزاجات الخواص، منطبقان على عوالم التكوين بما فيها من النسب الكونية والبدائع الصنعية، وكالأضلال والعكوس والثمرات والفروع بالإضافة إلى أضواء عالم الأنوار العقلية بما هنالك من ازدواجات مشافعة الجهات والحيتات، والابتهاجات المنبعتة عن أشعة الشروفات والإشراقات وروحانية العدد للحرف في حساب الجمل إنما يُعتبر بحسب شبح مرتبة الدرجة المعبر عنها بالزبر، أعني الصورة الرقمية».

^{١٦}جوزهر القمر: أي منزل القمر، وهي كلمة معرّبة عن الفارسية.

^{١٧}أورد المجلسي في البحار (ج ٤٣، صص ٩٢-١٤٥) كل التفاصيل المتعلقة بتزويج فاطمة للإمام علي بن أبي طالب حسب المصادر الشيعية المتقدمة، ويظهر أن الرشتي اعتمد عليها فيما قاله هنا.

^{١٨}قد يكون كلام الرشتي هذا يشير إلى ما روي عن الإمام الباقر في الكافي (ج ٢، ص ٤٧٨) أنه قال: «عليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمس، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وتقسّم فيها الأرزاق، وتُقضّى فيها الحوائج العظام».

^{١٩}يقول الإمام جعفر الصادق: «إن من السنة أن تصلي على محمد وأهل بيته في كل جمعة ألف مرة وفي سائر الأيام مائة مرة». وسائل الشيعة، ج ٧، ص ٣٨٧.

^{٢٠}روي عن الإمام جعفر الصادق في إقبال الأعمال (ص ٥٦٩) أنه قال، في سياق أعمال ذكرى عاشوراء: «ثم لنعن قاتله ألف مرة يكتب لك بكل لعنة ألف حسنة ويمحى عنك ألف سيئة ويرفع لك ألف درجة». من المعروف أن سنة لعن أعداء أهل البيت متلازمة مع الصلاة عليهم، ولذا يُلاحظ أن الأدعية المأثورة عن الأئمة، والأدعية عموماً، تزخر باللعن على أعدائهم أجمعين. ويتبع الكثير من المؤلفين في حُطَب مؤلفاتهم هذه السنة، فيشعرون كتبهم بإرسال الصلوات على الرسول وآله، ثم اللعنة على أعدائهم، وهذا ما فعله الرشتي نفسه كما يُلاحظ في خطبة الرسالة.

نوعان: جليٌّ وخفيٌّ. النوع الأول، اللَّحن الجليُّ، وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخلُّ بموازين القراءة ومقاييس التلاوة وقوانين اللُّغة والإعراب، سواء ترتب عليه إخلال بالمعنى أم لا. والنوع الثاني: اللَّحن الخفيُّ، وهو خطأ يعرض للألفاظ فيخلُّ بقواعد التجويد ولكن لا يخلُّ باللُّغة ولا بالإعراب ولا بالمعنى، وسمي هذا النوع خفيًّا لأنه لا يدرکه إلا القراء». لتفصيل ذلك انظر أحكام قراءة القرآن الكريم، صص ٣٤-٣٦. ^{١٦} توجد رسالة في مخطوطة (PI)، لا ذكر لمؤلِّفها، وقد تكون للرشتي، تذكر محسنات ومستهجئات الصلاة الخمسة عشر، وهذا نصّها: «بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، أما الأمور التي يجب على القارئ التَّجَنُّب عنها فهي كثيرة، إلا أنَّهم ذكروا خمسة عشر أمرًا، وهي المشهورة، وإلا ففي أكثر من ذلك؛ الأول: الوثبة، وهي الاستعجال من تلفُّظ حرف إلى حرف قبل إتمامه، والثاني: الرُّكوة، وهي الإدغام في غير المحلِّ. الثالث: الرُّزمة، وهي اللَّحن في القراءة [؟...]. بها، والرَّابع: التَّفخة، وهي أن تفتخ في فيك عند أداء الحروف والكلمات. الخامس: المهمة، وهي تشديد الحروف المفخمة. السادس: النعنة، وهي أن تتلفُّظ الهمزة بالعين، كما تقول بني تميم عن في محلِّ أن، والسابع: التَّمطيط، وهو مدُّ الصَّوت مع خلط بعض بالبعض مختلفًا. الثامن: التَّمضغ، وهو أن تمضغ بعض الحروف والكلمات مع بعض في فيك، والتاسع: التَّرعيد، وهو أن تشدَّ صوتك وترفعه في القراءات، وترعد بالحروف والكلمات. العاشر: التَّعويق، وهو أن تتوقَّف في وسط الكلمة على حرف، وتتنفَّس ثم تتلفُّظ بالباقي، والحادي عشر: التَّرجيع، وهو أن ترجِّع صوتك بالغناء في أوساط الكلمات أو مواضع الوقوفات، والثاني عشر: التَّطويل، وهو أن تطوِّل صوتك في الحروف والكلمات، وتبالغ في المداث، والثالث عشر: التَّشبيع، وهو تشبيع حركات الحروف حتى يتولَّد منها حرف العلة، والرَّابع عشر: التَّعجيل، وهو أن تستعجل في القراءة حتى يحصل الخلل في مخارج الحروف والصَّفات. الخامس عشر: التَّنقيص، وهو أن تُنقص الحروف والكلمات والحركات من حدِّهما، كما

تقرَّر. أما محسنات القراءة، فالأول: التَّمكين، وهو أن [؟...]. كلَّ حرف من مخرجه بصفاته. الثاني: التَّجويد، وهو أن تؤدِّي كلَّ حرف مع أخرى كما أمر به أهل الفنِّ. الثالث: التَّرتيل، وهو حفظ الوقوف وأداء الحروف أو التَّأني [في] القراءة. الرَّابع: التَّحسين، وهو أن تقرأ القراءة بالصَّوت الحسن. الخامس: التَّوقير، وهو أن تقرأ القرآن بالإعظام والإجلال. السادس: التَّقويم، وهو أن تتقوِّم الحركات على قوام يقبله الذُّوق السليم، ولا تتوجَّها بالميل نحو الإشباع والاختلاس. السابع: التَّرسيل، وهو أن تجعل صوتك في القراءة خارجًا عن طريقة أهل الفنِّ في الابتدئات والوقوف. الثامن: التَّبيين، وهو إظهار الحروف والحركات على وجه لا يلتبس بعضها ببعض. التاسع: التَّحقيق، وهو أن يكون ثابتًا جازمًا في تأدية الحروف والكلمات وصحة القراءات كما هو منقول عن الثقات. العاشر: التَّوصيل، وهو وصل كلِّ كلمة بأخرى على وجه يحسِّن الوصل على القواعد المنقولة. الحادي عشر: التَّوفيق، وهو أن توافق الكلمات القرآنية التي شرعت في قراءتها في التَّأني وعدم التَّأني، وقيل التَّوفيق عدم خلط قراءة أحد من القراء بقراءة آخر في أثناء القراءة إلا أن تتمَّ وتبدأ بالأخرى. الثاني عشر: [؟...]. وهو أن [؟...]. الحركات ولا تميلها نحو حركة أخرى، كما تميل الفتححات نحو الكسرات، أو بين بين من الإمالات. الثالث عشر: التَّعريب، وهو أن تقرأ القرآن على لهجة العرب ولا تُقرط في الفتححات كبعض الأعاجم، والرَّابع عشر: التَّفكُّر، وهو أن تفكَّر وتدبِّر في القرآن وتكون متوجَّهًا إليها في الابتدئات والغايات. الخامس عشر: التَّهذيب، وهي أن تقرأ القرآن على اعتدال الطَّبِيعِيِّ ملاحظًا حكم اللحنين، الخفيِّ والجليِّ، ومراعياً الصَّوت في ارتفاعه وال[؟...]. وتوسطه بالنسبة إلى المعاني. واعلم أن ترك كلِّ عيب من المعايير من المحسنات كالعكس، فافهم». (مخطوطة PI، ورقة ٢٢ب، ١٢٣) انظر أيضًا الإِتقان في علوم القرآن، ج ١، صص ٢٩٢ - ٣١٨؛ التَّبيان في آداب حملة القرآن، صص ٧٠ - ١٤٧؛ بحار الأنوار، ج ٨٩، صص ٢٠٩ - ٢٢٠.

^{١١٥} نفسه.

^{١١٦} يُعرّف الرّشّتي في كتابه الذي يشرح فيه آية الكرسي وجوه التفسير المختلفة؛ فيقول في معنى (تفسير الظاهر): «أما الظاهر، فظاهرٌ لأنه التفسير على وضع اللّغة العربيّة مع ملاحظة جميع تركيباته التّحوّية من تقديم العامل على المعمول وبالعكس في مواضع عديدة، وإذا كان المعمول ظرفاً أو جاراً أو مجروراً وأمثال ذلك، وتقدّم المبتدأ على الخبر وأمثال ذلك مما هو المقرّر عند التّحوّين، وعدم صرف اللفظ عن معناه اللّغويّ إنّ أمكن، وصرّفه إلى المجاز والكنايات والاستعارات إنّ دلّ الدليل العقلي والحديث النبويّ على بطلان صرفه إلى المعنى اللّغويّ وأمثالها مما هو المقرّر عند أهل المعاني والبيان. وهذا هو المعروف عند المفسرين بل لا تكاد تجد غيره. فلو تكلمت بغيره أنكروك، لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له!». عن الإسلام في إيران، صص ٤٧١، ٤٧٢.

^{١١٧} سورة الأحزاب: ٤٠.

^{١١٨} سورة الأعراف: ١٥٧.

^{١١٩} سورة الأحزاب: ٣٣.

^{١٢٠} سورة آل عمران: ٦١.

^{١٢١} لمعرفة الآيات التي يعتقد الشّيعَة أنّها نُزلت في أهل البيت، وطريقة تفسيرها وتأويلها فيهم، أنظر بحار الأنوار، ج ٢٣، صص ١٧١ - ٣٩٣؛ ج ٢٤، كلّه.

^{١٢٢} يقول الرّشّتي في شرحه لآية الكرسي في تعريف تفسير الباطن: «وأما الباطن، فهو أن تلاحظ الصّورة العبريّة [أي ظاهر العبارة] كما في الظاهر، وتلاحظ التّقديم والتّأخير كما في الظاهر حرفاً بحرف. ولكن يُقصد منه المعنى الباطن الذي ما يكون مدلوله على خلاف ما يعرفه أهل الظاهر. وأهل الباطن يدعون المجاز وأخذون الحقيقة ويجعلون الحقائق متعدّدة، كالصّلاة حقيقة للولاية، وحقيقته بعد الحقيقة للأركان المخصوصة». عن الإسلام في إيران، صص ٤٧٤، ٤٧٥.

^{١٢٣} سورة الأعراف: ١٤٢.

تجدد الإشارة إلى أنّ الفيض الكاشاني قد خصّص باين في المحجّة البيضاء لآداب ظاهر تلاوة القرآن وباطنه؛ وقد ذكر أنّ آداب ظاهر التلاوة عشرة على التّحوّ التالي: (١) في حال القاريء وهو أن يكون على الوضوء واقفاً على حياة الأدب والسكون إمّا قائماً وإمّا جالساً مستقبلاً القبلة، (٢) في مقدار القراءة، (٣) في وجه القسمة فيقسم القرآن بسبعة أحزاب، (٤) في الكتبه فيستحبّ تحسين كتابة القرآن وتبينه، (٥) التّرتيل، (٦) البكاء مع القراءة، (٧) أن يراعي حتّى الآيات فإذا مرّ بآية سجود سجد وكذلك إذا سمع من غيره، (٨) الافتتاح بالاستعاذة والختم بصدق الله تعالى، (٩) الجهر بالقراءة، (١٠) تحسين القراءة وتزيينها بتردد الصّوت من غير تمطيظ مفرط يغيّر النّظم. أمّا آداب الباطن العشرة في التلاوة فهي: فهم أصل الكلام والتّعظيم والتدبّر وحضور القلب والتفهّم والتخلّي عن موانع الفهم والتخصيص والتأثّر والترقي والتبرّي. انظر المحجّة البيضاء ج ٢، صص ٢١٩ - ٢٥٠.

^{١٠٧} سورة التّوبة: ٣٠.

^{١٠٨} نفسه.

^{١٠٩} سورة المائدة: ٧٣.

^{١١٠} كان هذا قول قريش بناء على آية: ﴿ويجعلون الله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون﴾ (النحل: ٥٧). جاء في تفسير القمي (ج ١، ص ٣٨٥) لهذه الآية ما يلي: «قالت قريش: إنّ الملائكة هم بنات الله، فنسبوا ما لا يشتهون [أي البنات] إلى الله»، فجعلت قريش البنات لله والبنين لنفسها.

^{١١١} سورة المائدة: ٦٤.

^{١١٢} ما يذكره الرّشّتي حتّى هذا الموضع من القسم المتعلّق بآداب تلاوة القرآن يتفق مع الكثير ممّا قاله المولى محمّد مهدي التّراقي في جامع السّعادات (صص ٤٣١ - ٤٣٩) تحت العنوان نفسه. لكنّ التّوافق بين جامع السّعادات ورسالة الرّشّتي ينعدم عندما ينتقل الرّشّتي إلى عرض مذهبه في فهم آيات القرآن وأوجه تأويلها الظّاهري والباطني.

^{١١٣} سورة المائدة: ٦٤.

^{١١٤} نفسه.

لهذه السورة تقيّة منه لأنه ربّما كان سوف يربط معاني تلك الآيات بالمعصومين الأربعة عشر، وبذلك يكون قد عرّض نفسه لتهمة الغلو أكثر ممّا كان يُتّهم به! وممّا يرجّح هذا الاحتمال هو أن فحوى كلام الرّشّتي عن المعاني الحقيقيّة للقرآن يشير، بصورة أو بأخرى، إلى أن القرآن بأكمله قد أنزل في النبيّ محمّد وابنته فاطمة والأئمة الإثني عشر. والمدقّق في كلام الشيخ الاحسائي والسيد الرّشّتي يلحظ أنّهما كانا يعتقدان بذلك، معتمدين على تأويلهما الخاصّ لروايات الأئمة. ^{١٢٥} في تعريف التّأويل يقول الرّشّتي في شرحه لآية الكرسي: «أمّا التّأويل، فهو أن لا تلاحظ هذه الأمور [أي التي ذكرها في تعريف تفسير الظّاهر كما مرّ] بل تأخذ بعض الكلام مجرّدًا عن ملاحظة ارتباطه بما قبله أو بما بعده؛ مثل قوله تعالى ﴿يُغْنِ اللَّهُ كَلًّا مِنْ سَعْتِهِ﴾، أي إذا خرج القائم عليه السّلام ويمتاز الأختيار من الأشرار ويعزّ الأختيار ويدلّ الأشرار وينبسط العلوم وينتشر المعارف بحيث لا يحتاج أحدٌ من أن يتعلّم العلم والمعرفة، فإذا العالم والمتعلّم بمنزلة سواء ﴿يُغْنِ اللَّهُ كَلًّا مِنْ سَعْتِهِ﴾. وهذه إذا قطعت النظّر عن أوّلها وآخرها، لأنك إذا لاحظتها مع ذلك لا يفيد المعنى الذي قلنا. وكذا يشترط فيه أن يكون المعنى معنى باطنيًا خلاف ما يعرفه أهل الظّاهر، كما عرفت من المثال، وهذا المعنى عامٌّ كليّ لا يتخصّص بشيء دون شيء. وقد يُطلق التّأويل ويُراد به ما كان في العالم الإنساني من الأحكام القرآنيّة لأنّ الإنسان الصّغير هو نسخة العالم الكبير وفيه ما في العالم والأحكام القرآنيّة في الظّاهر في الإنسان الكبير، ولك ارتواؤها [أي رؤيتها ومشاهدتها] في الإنسان الصّغير؛ إذ كلّ ما فيه [الإنسان الكبير] فيه [الإنسان الصّغير] أيضًا، وكذا في الإنسان الوسيط، أي المولود الفيلسفيّ، إذ كلّ ما فيه فيه أيضًا. فتطابق مثل قوله تعالى ﴿وَلَا تَتَكْحَوْا الْمَشْرَكَاتِ﴾، أي النفوس الأمارة بالسوء، أي لا تجعلوها صدقة لكم وتحتونها وتفعلون بمقتضاها، ﴿حَتَّى يُؤْمِنَ﴾، أي يطمأنّ في طاعة الله سبحانه، ولا يُرذّن الشرّ ويصيرن تابعة للعقل». عن الإسلام في إيران، صص ٤٧٢، ٤٧٣.

^{١٢٤} يلاحظ أنّ الرّشّتي لا يدرج الإمام الحسين في تأويله لهذه الآية، ممّا يوحي بأنّ لها دلالة في نظر المؤلّف أجبرته على تجنّب ذكرها، ربّما تقيّة.

^{١٢٥} سورة الفجر: ١-٤.

^{١٢٦} من الملاحظ أن تأويل الرّشّتي للآيات الأربع الأولى في سورة الفجر تختلف عمّا روي في بحار الأنوار (ج ٢٤، ص ٧٨) عن الإمام جعفر الصّادق في أنّ «الفجر هو القائم، واللّيالي العشر الأئمة عليهم السّلام من الحسن إلى الحسن [أي الإمام الحادي عشر الحسن العسكري]، والثّسع أمير المؤمنين وفاطمة عليهما السّلام، والوتر هو الله وحده لا شريك له، واللّيال إذا يسر هي دولة حنّتر [كذا] فهي تسري إلى قيام القائم!»

^{١٢٧} سورة الدخان: ١-٣.

^{١٢٨} تأويل الرّشّتي هذا مأخوذ عمّا ورد في الكافي (ج ١، ص ٤٧٩) من أنّ نصرانيًا سأل الإمام الرّضا عن تفسير الآيات المذكورة «في الباطن»، فأجابه بكلام يتطابق مع ما يرد في رسالة السلوك.

^{١٢٩} سورة التّوبة: ٣٦.

^{١٣٠} يتطابق هذا مع ما ورد في بحار الأنوار (ج ٢٤، صص ٢٣٨-٢٤٣) في (باب تأويل الأيّام والشّهور بالأئمة عليهم السّلام).

^{١٣١} سورة الأعراف: ١٦٠. ورد في كشف الغمّة (ج ١، ص ٥٤)، مثلاً، كلام يتطابق مع ما يرمي إليه الرّشّتي من ربط الأسباب بأئمة الشّيعة؛ كقوله إنّ الله تعالى «جعل الأسباب الهداة إلى الحقّ بهذه العدة فتكون الأئمة كذلك».

^{١٣٢} يقول الرّشّتي في شرحه لآية الكرسي في تعريف تفسير باطن الباطن: «وأمّا باطن الباطن، فهو ممّا أمرنا بكتمانه وعدم إظهاره لأنّ من التّاس من يحتمل ومن التّاس من لا يحتمل». عن الإسلام في إيران، صص ٤٧٧.

^{١٣٣} سورة الإخلاص كلّها.

^{١٣٤} لا يذكر الرّشّتي تفسير باطن الباطن لآيات سورة الإخلاص، كما يبدو متوقّفًا للقارئ. من المحتمل أن يكون قد تجنّب ذكر تفسير باطن الباطن

١٣٦ سورة النساء: ١٣ .

بما شئت على المنهج المروي عن أهل البيت، كما في قوله تعالى ﴿وأوحى ربك إلى التحل أن اتخذني من الجبل بيوتاً﴾. قالوا إن الجبال جمع الجبله وهي الطبيعية، وهذا على تفسير ظاهر الظاهر لأن الجبال جمع جبل في الظاهر، ولا يجمع على الجبله، وفي الباطن الجبال جمع جبل وهو الأجسام. فلاحظت المناسبة الظاهرية في الباطن، وما تلاحظها في ظاهر الظاهر، كما لا يخفى». عن الإسلام في إيران، صص ٤٧٦، ٤٧٧ .

١٤٣ سورة الحجر: ٤١ . تمام الآية هو: ﴿قل هذا صراطٌ عليّ مستقيمٌ﴾، ولكن يقرأها الرشتي بناءً على ظاهر الظاهر «قل هذا صراطٌ عليّ مستقيمٌ»؛ وهو يعتمد في ذلك على ما روي عن الإمام جعفر الصادق أنه قال في تفسير هذه الآية: «هو والله عليّ هو والله عليّ الميزان والصراط». (بصائر الدرجات، ص ٥١٢) ومثله ما ورد في تفسير فوات (ص ٢٢٥) عن الإمام جعفر الصادق في تفسير الآية ذاتها قوله: «صراط عليّ بن أبي طالب».

١٤٤ سورة القيامة: ١٧ . ربط الرشتي الآية بالإمام عليّ بن أبي طالب يعتمد على ما قاله ابن شهر آشوب، رواية عن ابن عباس في معنى الآية: «ضمن الله محمداً أن يجمع القرآن بعد رسول الله عليّ بن أبي طالب. قال ابن عباس: فجمع الله القرآن في قلب عليّ، وجمعه عليّ بعد موت رسول الله بستة أشهر». مناقب آل أبي طالب، ج ٢، ص ٥٠ .

١٤٥ سورة الزخرف: ٤ . الظاهر أن الرشتي يستند، في تأويله للآية، على ما ذكر في أكثر من مصدر شيعي؛ منها ما ورد في تفسير القمي (ج ١، ص ٢٨) عن الإمام جعفر الصادق: «في قوله ﴿الصراط المستقيم﴾ قال: هو أمير المؤمنين عليه السلام ومعرفته، والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله ﴿وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم﴾ وهو أمير المؤمنين عليه السلام في أم الكتاب [أي سورة الفاتحة]». انظر أيضاً بحار الأنوار، ج ٢٣، ص ٢١٠؛ ج ٢٤، ص ١١ .

١٤٦ يقصد تصريحاً وتلميحاً.

١٤٧ سورة الإسراء: ٧١ .

١٣٧ تعتمد هذه الفكرة على ما روي عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: «العلم سبعة وعشرون حرفاً؛ فجميع ما جاءت به الرسل حرفان؛ فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين. فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفاً، فبثها في الناس، وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفاً». (بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٣٣٦) إن ربط الرشتي هذه الفكرة بالآية القرآنية التي يشير إليها، بناءً على منهجه في التأويل، يعتمد على ما روي عن الإمام عليّ بن أبي طالب أنه قال في خطبة يصف فيها ما يحدث عند ظهور «الصدّيق الأكبر براءة الهدى»: «يقذف في قلوب المؤمنين العلم، فلا يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه من علم، فيومئذ تأويل هذه الآية ﴿يعني الله كلاً من سعتك﴾. المرجع السابق، ج ٥٣، ص ٨٦ .

١٣٨ يذكر الرشتي في شرحه لآية الكرسي عبارة «باطن التأويل» (عن الإسلام في إيران، ص ٤٧١)، ولكنه لا يتقدم تعريفاً لذلك.

١٣٩ سورة النساء: ٧٧ .

١٤٠ نفسه.

١٤١ يعتمد كلام الرشتي، في ربط الآية بإحجام الإمام الحسن بن عليّ عن القتال وقيام الإمام الحسين على القتال على ما روي في الكافي (ج ٨، ص ٣٣٠) عن الإمام الباقر أنه قال: «والله للذي صنعه الحسن بن عليّ عليهما السلام كان خيراً لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس. والله لقد نزلت هذه الآية ﴿ألم تر﴾ إنما هي طاعة الإمام. وطلبوا القتال، فلما كتب عليهم القتال مع الحسين عليه السلام ﴿قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال﴾. (انظر أيضاً تأويل الآيات، ص ٦٧٩؛ تفسير العياشي، ج ١، صص ٢٥٧، ٢٥٨) وفي مقابل هذا التفسير، قيل أن الآية المذكورة نزلت في ناس من الصحابة استأذنوا النبيّ محمد في قتال المشركين. انظر فقه القرآن، ج ١، ص ٢١٢ .

١٤٢ يعرف الرشتي في شرح آية الكرسي تفسير ظاهر الظاهر بقوله: «أما ظاهر الظاهر، فهو أن تأخذ مادة الكلمة من غير ملاحظة الوضع اللغوي، وتنصرف فيها

^{١٥٧}لم تتمكّن من أن نجد، فيما توفّر لنا من مصادر، المرجع الذي يستند عليه الرّشّتي في كلامه هذا.

^{١٥٨}ينقل المجلسي عن المحقّق الطّوسي رواية تعدّد «أكل الكندر مع السّكر» من جملة «أفضل أعمال» أمة محمّد. انظر بحار الأنوار، ج ٧٣، ص ٣٢٠.

^{١٥٩}المصطكى هو العلك الرّومي.

^{١٦٠}الكلمتان الأخيرتان تذكّران بما جاء في القرآن: ﴿يُسْتَقُونَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ، خَتَمَهُ مَسْكَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ (سورة المطففين: ٢٥، ٢٦). وكأنّ الرّشّتي يلمّح إلى أنّ المعنى الباطني للرحيق المختوم هو العلم الرّوحاني.

^{١٦١}انظر لمصدر روايات هذه الجملة بألفاظها ومعانيها بحار الأنوار، ج ١، صص ١٧١، ١٧٢، ١٧٧، ٢١٧.

^{١٦٢}الرّوحانيون، طبقاً للروايات الشّيعيّة، فريق من الملائكة إلى جانب الكروبيين وحملة العرش. (انظر مستدرك الوسائل، ج ٧، ص ٥١٨) وقيل أنّ جبرائيل من جملتهم. (انظر بحار الأنوار، ج ٤، ص ٣٢؛ ج ٩٠، ص ١٠١) كما ذكر عن النّبّي محمّد في وصفهم، رواية عن الإمام عليّ بن أبي طالب مخاطباً سلمان الفارسي: «وجوههم أحسن من الشّمس والقمر بسبعين ضعفاً، يستغفرون الله ويكتبون له الحسنات ويرفعون الدّرجات». مهج الدعوات، ١٣٨.

^{١٦٣}الظّاهر أنّ الرّشّتي يجمع أكثر من رواية، منفصلة نصّاً مترابطة معنيّاً، لأجل أن يكون فكرة تستند على الكلام المرويّ عن المعصومين. فالقسم الأوّل الذي يقول فيه إنّ العلم ليس بكثرة التّعلم مقتبس من كلام للإمام جعفر الصادق حسب ما جاء في منية المرید (ص ١٦٧) مع اختلاف طفيف في آخر العبارة. من هنا ينتقل الرّشّتي إلى ما روي عن النّبّي محمّد في تفسير الآية ١٢٥ من سورة الأنعام، حسبما جاء في مجمع البيان (ج ٤، ص ٣٦٣)، إذ سُئل عن «شرح الصّدر»، فقال: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن، فينشرح له صدره وينفسح. قالوا: فهل لذلك أمانة يُعرف بها. قال صلّى الله عليه وآله: نعم! الإجابة إلى دار الخلود والتّجاني عن

^{١٤٨}يبدو، من ظاهر العبارة، أن الرّشّتي كان يعتقد أن الامام الذي تجوز الصلاة خلفه يجب أن يكون سيّداً من سلالة الأئمة.

^{١٤٩}هو المفسّر الشّافعي عبد الله بن عمر البيضاوي (ت ١٢٨٦/٦٨٥)، صاحب التفسير الشّهير أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل.

^{١٥٠}يقصد الرّشّتي أنّهم لم يقرّوا بولاية الإمام عليّ بن أبي طالب؛ وذلك بناءً على ما روي أنّ النّبّي محمّد وصف نفسه بمدينة العلم ووصف عليّاً بن أبي طالب بأنّه بابها، كما أكّد أنّه لا يمكن لأحد أن يدخل المدينة إلّا من بابها. انظر بحار الأنوار، ج ٤٠، صص ٢٠٠-٢٠٧.

^{١٥١}المخلاق: الحظّ والتّصيب من الخير والصّلاح.

^{١٥٢}الظّاهر أنّ الرّشّتي يؤكّد هنا على انحسار مصادر التفسير بالقرآن، ثمّ بالأحاديث المرويّة عن المعصومين دون الأخذ بالرّأي؛ وقد يكون استناد الرّشّتي في ذلك على مرويات مثل الحديث القدسي: «ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي» (بحار الأنوار، ج ٨٩، ص ١٠٧) وقول الإمام جعفر الصادق: «من فسّر آية من كتاب الله فقد كفر». المصدر السابق، ص ١١١.

^{١٥٣}سورة المؤمنون: ١٧.

^{١٥٤}اللّبان أو الكندر هو الصّمغ الذي يُعلك أو يُبيّخر في المجامر لرائحته الطّيبة.

^{١٥٥}هذا يعتمد على ما روي عن النّبّي محمّد قوله: «عليكم باللّبان؛ فإنّه يمسح الحزن عن القلب، كما يمسح ويذكي العرق على الجبين ويشدّ الظّهر ويزيد العقل ويذكي الدّهن ويجلو البصر ويذهب النسيان». (بحار الأنوار، ج ٧٣، ص ٣٢١) لمزيد من التفاصيل حول ما ورد في المصادر الشّيعيّة عن الكندر أو اللّبان انظر طب الأئمة، ص ١٩؛ وسائل الشّيعيّة، ج ٢٥، ص ٢٢٧، بحار الأنوار، ج ٥٩، صص ٢٣٣-٢٣٥.

^{١٥٦}روي عن الإمام الرضا قوله في ذلك: «استكثروا من اللّبان واستقوه وامضغوه، وأحبّه ذلك إلى المضع، فإنّه ينزف بلغم المعدة وينظّفها ويشدّ العقل ويمرئ الطّعام». مكارم الأخلاق، ص ١٩٤.

الصّوفية». مع الأخذ بعين الاعتبار تعليق المجلسي هذا، يبدو مستغرباً من الرّشّتي نقله لرواية مصدرها كتب المتصوّفة الذين يكتفّزهم في رسالة السلوك وفي رسائل أخرى.

^{١٦٧} سورة الأنعام: ٥٩.

^{١٦٨} يتفق هذا التأويل مع ما ورد، على سبيل المثال، في تفسير العياشي، ج ١، ص ٣٦١ والصرّاط المستقيم، ج ١، ص ٢١١.

^{١٦٩} يعتبر الأئمّة في العقيدة الشيعية خزائن علم الله وكذلك خزنة علم الله. (انظر بحار الأنوار، ج ٩٩، ص ١٤٨) يقول المجلسي في بيان ذلك: «وخزان العلم: فإنّ جميع العلوم التي نزلت من السماء في الكتب الإلهية أو جرت على ألسنة الأنبياء مخزونة عندهم مع ما نزلت أو تنزل عليهم في ليلة القدر وغيرها». (المصدر السابق، ج ٩٩، صص ١٣٥، ١٣٤) وفيما يخصّ المقصود من هذا العلم الذي يكون الأئمّة خزّانه، يقول الشيخ أحمد الأحسائي: «والعلم الذي هم خزّانه العلم الحادث وهو علم موجود بالمعنى المتعارف، وهو قوله تعالى ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾، يعني إنّ لم يشأ من علمه أن يعلموه لا يحيطون به. وليس المراد بهذا العلم الذي لا يحيطون بشيء منه هو القديم الذي هو الذات، ليكون المعنى ولا يحيطون بشيء من ذاته إلا بما شاء أن يحيطوا به منها، وهذا معنى باطل». شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، ج ١، ص ٦٥.

^{١٧٠} سورة الحجر: ٢١.

^{١٧١} كلام الرّشّتي في هذه الفقرة عن العلم الإلهي المخزون عند الأئمّة يعكس ما يذكره أستاذه الشيخ أحمد الأحسائي. انظر شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، ج ١، صص ٦٣-٦٦.

^{١٧٢} هذه الفقرة عبارة عن تأويل باطنيّ للآية ٦٩ من سورة النحل خطاباً للنحل: ﴿ثمّ كلي من كلّ الثمرات فاسلكي سبيل ربك ذللاً يخرج من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانه فيه شفاء للناس إنّ في ذلك لآية لقوم يتفكّرون﴾.

دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت». ^{١٦٤} ورد هذا الحديث القدسي، مع اختلافات لا تمسّ جوهره، في أكثر من مصدر مثل إرشاد القلوب، ج ١، ص ٩١؛ جامع الأخبار، ص ٨١؛ عوالي اللآلي، ج ٤، ص ١٠٣.

^{١٦٥} لم نجد في المصادر المتوفّرة لدينا مثل هذا الكلام عن الفلسفة للإمام عليّ بن أبي طالب كان قد قاله ليهودي، بيد أنّه توجد ثمة رواية تتفق في معظم ألفاظها مع ما يذكره الرّشّتي، ولكنّ المخاطب فيها «دهقان» الثّهروان دون ذكر عمّا إذا كان هذا الدهقان - أي والي القرية - يهودياً أم مجوسياً. والرّواية، حسب ما وردت في الصرّاط المستقيم (ج ١، ص ٢١٤)، تنتهي، بعد حديث طويل بين الإمام عليّ بن أبي طالب ودهقان الثّهروان، إلى أن «قال الدهقان: ما رأيت أعلم منك، إلا إنّك ما أدركت علم الفلسفة! فقال عليه السلام: من صفي مزاجه اعتدلت طبائعه، ومن اعتدلت طبائعه قوي أثر النّفس فيه، ومن قوي أثر النّفس فيه سما إلى ما يرتقيه، ومن سما إلى ما يرتقيه تخلّق بأحلاق النّفسانيّة وأدرك العلوم اللاهوتية، ومن أدرك العلوم اللاهوتية صار موجوداً بما هو إنسان دون أن يكون موجوداً بما هو حيوان، ودخل في باب الملكيّ الصّوري وما له عن هذه الغاية معبر. فسجد الدهقان، وأسلم». في نهاية الخبر، يعلّق مؤلّف الصرّاط المستقيم بقوله: «وجدتُ هذا الحديث في كتاب نهج الإيمان وفيه ألفاظ مختلفة أكتفيت عنها بما وضعت منها». تجدر الإشارة إلى أن الرّشّتي، بعدما يورد الرّواية هذه والتي تليها بشكل مجتزأ لا يتطابق تماماً مع ما ورد في كتب الحديث، يوضّح أنّه نقل معاني تلك الأحاديث وليس نصّها وتفصيلها.

^{١٦٦} هذا الكلام المنسوب إلى الإمام عليّ بن أبي طالب هو من رواية طويلة له يعرف فيها النّفس لكميل بن زياد (انظر بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ٨٥). يروي المجلسي أقوال الإمام عليّ لكميل هذه عن «بعض الصّوفية في كتبهم»، وبعد انتهاء الرّواية يعلّق المجلسي قائلاً: «هذه الاصطلاحات لم تكد توجد في الأخبار المعتبرة المتداولة، وهي شبيهة بأصغاث أحلام

- ١٧٣ سورة الحجر: ٦٥. الآية كاملة هي قوله: ﴿فَأَشْرِبُوا مِنْهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ أَجْرًا﴾. فأنشُرْ بأهلك بقطع من اللَّيل وأتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحدٌ وأمضوا حيث تُؤْمرون ﴿﴾.
- ١٧٤ سورة العنكبوت: ٦٩. ترد أكثر من رواية تقول أنَّ هذه الآية أنزلت في أهل البيت وشيعتهم. انظر مثلاً شواهد التنزيل، ج ١، ص ٥٦٩؛ مناقب آل أبي طالب، ج ٤، ص ٣٠٨.
- ١٧٥ هذه العبارة مأخوذة من دعاء يورده ابن طاووس في المجتنبى (صص ٣٩، ٤٠) ويصفه «بالمجرب في سعة الرزق» ويقول عنه: «رأيناه في تاريخ الفاضل الأوحدي في علومه علي بن أنجب المعروف بابن الساعي فيما يختص بسنة إحدى وعشرين وست مائة، رواه عن أحمد بن محمد القادسي الضرير فقال: حدثني أنه وصل بغداد فقيراً في حال سيئة لا يملك شيئاً من الدنيا، فبقي على ذلك مدة فضاقت ذرعاً بما هو فيه، فألهم دعاءً فكان يدعو به ويواظب عليه، فبسر الله له الرزق وسُئلت أسبابه، وُذكر أنه صار ذا ثروة ويسار وتُجمل. فسألته عن الدعاء، فقال: اللهم يا سبب من لا سبب له يا سبب كل ذي سبب يا مسبب الأسباب من غير سبب، صلِّ على محمد وآل محمد، وأغنني بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك يا حيّ يا قيوم».
- ١٧٦ يبدو أنَّ الرشتي يتفق مع المجلسي الذي يقول أنَّ التاقصين يستدلون من الأثر على المؤثر. انظر بحار الأنوار، ج ٩١، ص ٢٤٩.
- ١٧٧ يقصد الرشتي بالظاهر هنا أركان الإنسان وجسده الذي ينجز به الأعمال الشرعية كالصلاة والصوم والحج.
- ١٧٨ يقول الشريف الجرجاني: «السّر لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن، وهو محلّ المشاهدة، كما أنَّ الروح محلّ المحبة والقلب محلّ المعرفة»، ويقول في تعريف القلب: «القلب لطيفة ربّانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلّق. وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، ويسمّيها الحكيم النفس الناطقة، والروح باطنه، والنفس الحيوانية مرّكبة. وهي المدرك العالم في الإنسان والمخاطب والمطالب والمعاتب».
- التعريفات، صص ١٢٣، ١٨٦، ١٨٧. ١٧٩ نسامه: أي أعلاه.
- ١٨٠ يذكر الرشتي هنا مضمون ما روي عن الإمام عليّ بن أبي طالب في ذمّ كثرة الكلام. انظر لذلك، مثلاً، غرر الحكم، ص ٢١٢ ووسائل الشيعة، ج ١٢، ص ١٨٧.
- ١٨١ هذه العبارة، بناء على رواية الكافي (ج ٢، ص ١١٤) عن الإمام الباقر للقمان الحكيم، بينما ترد في وسائل الشيعة (ج ١٢، ص ١٨٦) منسوبة إلى النبيّ داود الذي قالها لابنه سليمان النبيّ.
- ١٨٢ هذا مضمون كلام للإمام عليّ بن أبي طالب يقول فيه: «فطوبى لمن كان نظره عبراً وسكوته فكراً وكلامه ذكراً». من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٤٠٥.
- ١٨٣ لم تتمكّن من أن نجد في المصادر المتوفرة لدينا كلاماً منسوباً إلى الأئمة يطابق هذه الرواية التي يوردها الرشتي هنا.
- ١٨٤ سورة طه: ١٠٨.
- ١٨٥ عبارة للإمام عليّ بن أبي طالب. انظر غرر الحكم، ص ٢٠٩.
- ١٨٦ عبارة للإمام عليّ بن الحسين. انظر إرشاد القلوب، ج ١، ص ٨٣.
- ١٨٧ يقصد الرشتي مجموعة الخمس عشرة مناجاة للإمام عليّ بن الحسين. تجدر الإشارة إلى أنَّ بحار الأنوار هو المصدر الأقدم لهذه الأدعية الخمسة عشر على ما يبدو. (انظر بحار الأنوار، ج ٩١، صص ١٤٣-١٥٣) العبارة التي يذكرها الرشتي هنا مأخوذة من المناجاة الثامنة المسماة مناجاة المريد. المصدر السابق، ص ١٤٨.
- ١٨٨ قد تكون هذه العبارة إعادة صياغة لما روي عن الإمام جعفر الصادق في قوله: «ما يضّر المؤمن أن يكون متفرّداً عن النَّاس ولو على قلة جبل». التّحصين، ص ٧.
- ١٨٩ الحديث للإمام جعفر الصادق (انظر الكافي، ج ٨، ص ١٢٨)، وفيه أتت كلمة (قدرت) بدل (استطعت).

للإمام جعفر الصادق عن حبِّ النَّساء؛ كقوله: «ما أظنَّ رجلاً يزداد في الإيمان خيراً إلّا ازداد حبّاً للنَّساء» (الكافي، ج ٥، ص ٣٢٠)، وقوله أيضاً: «ما أظنَّ رجلاً يزداد في هذا الأمر خيراً إلّا ازداد حبّاً للنَّساء». وسائل الشَّيعة، ج ٢٠، ص ٢٢.

^{٢٠٢} العبارة جزء من حديث للإمام جعفر الصادق يقول فيه: «يغدو النَّاس على ثلاثة أصناف: عالم ومتعلِّم وغُثاء؛ فنحنُ العلماء، وشيعتنا المتعلِّمون، وسائر النَّاس غُثاء». الكافي، ج ١، ص ٣٤.

^{٢٠٣} كُتِب في الحاشية في المخطوطة (T): «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» الآية.

^{٢٠٤} لم نعثر في مجاميع الحديث الشَّيعية على النَّصِّ الحرفي لهذه الرواية التي ينسبها الرَّشدي للإمام جعفر الصادق.

^{٢٠٥} نصَّ الحديث يذكر «لي» بدل «لنا». انظر الخرائج، ج ٢، ص ٦٠٧؛ كشف الغمّة، ج ٢، ص ١٨٨.

^{٢٠٦} العبارة من توقيع ينسب إلى الإمام المهدي، ونصّها، كما يرد في المصادر، يختلف بعض الشَّيء عن العبارة التي يوردها الرَّشدي؛ إذ تقول: «إنّا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء [أي الشَّدّة والمشقّة] واصطلمكم [أي أبادكم] الأعداء». الاحتجاج، ج ٢، ص ٤٩٥.

^{٢٠٧} يبدو أن الرَّشدي ينقل هنا المضمون وليس النَّصِّ الحرفي. ومما يرد بهذا المعنى في المصادر الروائية قول الإمام الرضا روايةً عن الحسن بن جهم أنه قال: «قلتُ له [أي للإمام الرضا]: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة! فقال: ما جاءك عنّا فقسّ على كتاب الله عزّ وجلّ وأحاديثنا، فإن كان يشبهها فهو منّا، وإن لم يكن يشبهها فليس منّا. قلتُ: يجيئنا الرّجلان وكلاهما ثقة بحدِيثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحقّ! قال: فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت». وسائل الشَّيعة، ج ٢٧، ص ١٢٢.

^{٢٠٨} سورة فضلت: ٥٣.

^{٢٠٩} يشير الرَّشدي هنا إلى مفهوم الآيات القرآنية التي تتكلّم عن تسبيح كلِّ ما في الوجود لله تعالى؛ كقوله:

^{١٩٠} الحديث للإمام جعفر الصادق. انظر مصباح الشَّريعة، ص ٩٩.

^{١٩١} اقتسم الإمام عليّ بن أبي طالب الإخوان إلى صنفين: واحد سمّاه إخوان الثَّقة، وآخر إخوان المكاشرة، ووصف الأوّل بأنّه «عزّ من الكبريت الأحمر». (وسائل الشَّيعة، ج ٢، ص ١٣) وقد ورد في الكافي (ج ٢، ص ٢٤٢) حديث للإمام جعفر الصادق يقول فيه: «المؤمنه أعزّ من المؤمن، والمؤمن أعزّ من الكبريت الأحمر؛ فمن رأى منكم الكبريت الأحمر؟» يشرح المجلسي في بحار الأنوار (ج ٦٤، ص ١٥٩) هذا الحديث قائلاً: «المشهور أنّ الكبريت الأحمر هو الجوهر الذي يطلبه أصحاب الكيمياء وهو الإكسير. وحاصل الحديث أنّ المرأة المتصّفة بصفات الإيمان أقلّ وجوداً من الرّجل المتصّف بها، والرّجل المتصّف بها أعزّ وجوداً من الإكسير الذي لا يكاد يُوجد، ثمّ أكّد قلّه وجود الكبريت بقوله: (فمن رأى منكم؟) وهو استفهام إنكاريّ؛ أي إذا لم تروا الكبريت الأحمر، فكيف تطمعون في رؤية المؤمن الكامل الذي هو أعزّ وجوداً منه أو في كثرتة؟»

^{١٩٢} سورة يونس: ٦١.

^{١٩٣} سورة الفجر: ١٤.

^{١٩٤} سورة البقرة: ٢٣٧.

^{١٩٥} سورة آل عمران: ١٨٨.

^{١٩٦} العذرة: الغائط.

^{١٩٧} حديث نبويّ. انظر إرشاد القلوب، ج ١، ص ١١٨.

^{١٩٨} الطّروقة: الجماع وغشيان الرّجل أزواجه وما أُحلّ له.

^{١٩٩} هذا الكلام يعتمد على أكثر من حديث بهذا المضمون، منها ما روي عن الإمام الرضا في قوله: «ثلاثٌ من سنن المرسلين: العطر وأخذ الشَّعر وكثرة الطّروقة». الكافي، ج ٥، ص ٣٢٠.

^{٢٠٠} حديث مروّج عن النَّبيِّ محمّد. انظر من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٣٨٤.

^{٢٠١} لم نعثر على نصِّ هذه الرواية في كتب الحديث المتوقّرة لدينا، ويبدو أنّ المؤلّف يعيد هنا صياغة روايات

شريك له في ما وصف به نفسه من حيث الذات، والتوحيد الذاتي هو توحيده تعالى على أنه لا شريك له في وجوب الوجود.

^{٢٢٥} لم نعثر في المصادر الروائية، ولا حتى في أمهات كتب التصوف والحكمة، عبارة تتطابق حرفياً مع عبارة الرشتي هذه. ويبدو أنه يلخص هنا ما ذكر عن تأثير الذات الإلهية على أسمائه وصفاته، وقد تكون عبارته خلاصة ما يقوله الشريف الجرجاني في تعريفه للتجلي الذاتي بأنه «ما يكون مبدؤه الذات من غير اعتبار صفة من الصفات معها، وإن كان لا يحصل ذلك إلا بواسطة الأسماء والصفات، إذ لا ينجلي الحق من حيث ذاته على الموجودات إلا من وراء حجاب من الحجب الأسمائية». التعريفات، ص ٥٣.

^{٢٢٦} هذه الأسماء تشير إلى مقولات الزمان والمكان والأعراض طبقاً لآراء الفلاسفة.

^{٢٢٧} يريد الرشتي من عبارته هذه أن يقول أن السماء والأرض وما فيها ليست في الحقيقة سوى شيئاً واحداً لمن ينظر فيها بنظر التوحيد. فهو يدنو هنا من نظرية وحدة الشهود التي تختلف عن نظرية وحدة الوجود التي يرفضها الرشتي ويكفر القائلين بها.

^{٢٢٨} سورة التور: ٣٩.

^{٢٢٩} سورة القمر: ٥٠.

^{٢٣٠} سورة ق: ١٥. ورد في الخصال (ج ١، ص ٦٥٢) رواية للإمام الباقر في تأويل هذه الآية يقول فيها: «تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم، وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جدّد الله عز وجلّ عالماً غير هذا العالم، وجدّد خلق من غير فحولة ولا إناث، يعبدونه ويوحّدونه، وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم، وسماء غير هذه السماء تظلمهم. لعلك ترى أن الله عز وجلّ لم يخلق بشراً غيركم! بلى والله، لقد خلق بشراً غيركم، بلى والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم، أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين».

^{٢٣١} هذه العبارة الأخيرة مقتبسة من الآية ﴿يا قوم إنّما هذه الحياة الدنيا متاع وإنّ الآخرة هي دار البوار﴾، سورة غافر: ٣٩.

﴿وإنّ من شيء إلاّ يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾ (سورة الإسراء: ٤٤). وهذا الثناء على الخالق والتسبيح له يكون إما من خلال النطق، أي الثناء اللفظي، أو من خلال احوال الكائنات، كالحركة والدوران وأمثال ذلك. فكلّ شيء وسيلة للتسبيح؛ أمّا الإنسان فيقدر على القيام بذلك قولاً وحالاً، فيما سائر الكائنات غير الناطقة يكون تسبيحها حالياً فقط. وكلام الرشتي يشبه ما نقله المجلسي عن النيسابوري في بحار الأنوار (ج ٥٧، ص ١٦٨) الذي قال: «قالت العقلاء: تسبيح الحيّ المكلف يكون تارةً باللسان بان يقول (سبحان الله)، وأخرى بدلالة أحواله على وجود الصانع الحكيم، وتسبيح غيره لا يكون إلاّ من القبيل الثاني».

^{٢١٠} سورة الأنعام: ٥٩.

^{٢١١} سورة الذاريات: ٢١.

^{٢١٢} حديث نبوي. انظر من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٣٨٠.

^{٢١٣} الكتاب التدويني هو القرآن، والتكويني العالم الأكبر المجموع في العالم الأصغر أي الإنسان الذي هو الكتاب المبين.

^{٢١٤} سورة التور: ٤٤.

^{٢١٥} الكونان هما الدنيا والآخرة؛ والنشأتان هما النشأة الأولى، أي ابتداء الخلق، والنشأة الأخرى، أي الخلق الثاني للبعث يوم القيامة. انظر مجمع البحرين للطريحي، ج ١، ص ٤١٦؛ ج ٦، ص ٣٠٣.

^{٢١٦} سورة الزمر: ٣٦.

^{٢١٧} سورة الطلاق: ٣.

^{٢١٨} سورة الطلاق: ٢.

^{٢١٩} سورة البقرة: ٢٨٢.

^{٢٢٠} لم نعثر على مصدر هذه الحكاية.

^{٢٢١} سورة القصص: ٧٧.

^{٢٢٢} حديث نبوي قاله النبيّ محمد لأبي ذر الغفاري، ورواه عنه أبو الأسود الدؤلي. انظر أمالي الطوسي، ص ٥٢٥؛ أعلام اللّدين، ص ١٩٠.

^{٢٢٣} سورة الأعراف: ١٧٥، ١٧٦.

^{٢٢٤} التوحيد الصفاتي هو توحيده تعالى على أنه لا

اعرفوا الله بالله، يعني أنّ الله خلق الأشخاص والأنوار والجواهر والأعيان؛ فالأعيان الأبدان، والجواهر الأرواح. وهو جلّ وعزّ لا يُشبهه جسمًا ولا روحًا، وليس لأحد في خلق الرّوح الحساس الدّراك أمرٌ ولا سبب. هو المتفرّد بخلق الأرواح والأجسام، فإذا نُفي عنه الشّبّهين؛ شبّه الأبدان وشبه الأرواح، فقد عرف الله بالله، وإذا شبّهه بالرّوح أو البدن أو الثّور فلم يعرف الله بالله». المصدر السابق، ص ٨٥.

^{٢٣٥} من دعاء للإمام عليّ بن الحسين. أنظر إقبال الأعمال، ص ٦٧.

^{٢٣٢} هذه العبارة تأويل لما نسب إلى الإمام عليّ بن أبي طالب من قوله لكميل بن زياد في ختام حديث الحقيقة: «اطفئ السّراج فقد طلع الصّبح». جامع الأسرار، صص ٢٨، ١٧٠.

^{٢٣٣} كلام للإمام جعفر الصّادق. انظر مصباح الشّريعة، صص ١١٩، ١٢٠.

^{٢٣٤} هذه العبارة مأخوذة من كلام للإمام عليّ بن أبي طالب يقول فيه: «اعرفوا الله بالله والرّسول بالرّسالة وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان». (الكافي، ج ١، ص ٨٥) يعقّب الكليني على هذه الرّواية ببيان لها كما يلي: «ومعنى قوله عليه السّلام:

مصادر التّحقيق

- الإِتقان في علوم القرآن لجلال الدّين عبد الرّحمن السيّوطي، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة، الطّبعة الأولى، ١٣٨٧/١٩٦٧ م.
- الاحتجاج لأحمد بن عليّ الطّبرسي؛ منشورات المرتضى، مشهد، ١٤٠٣.
- أحكام قراءة القرآن الكريم لمحمود خليل الحصري، تحقيق محمّد طلحة بلال منيار؛ دار البشائر الإسلاميّة، بيروت، ١٤١٧/١٩٩٧.
- إرشاد القلوب للحسن بن أبي الحسن الدّيلمّي؛ دار الشّريف الرّضي للنّشر، [قم]، ١٤١٢.
- الأعلام لخير الدّين الزّركلي؛ دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٩.
- أعلام الدّين للحسن بن أبي الحسن الدّيلمّي؛ مؤسّسة آل البيت، قم، ١٤٠٨.
- أعيان الشّيعة للسّيّد محسن الأمين؛ دار التّعارف، بيروت، ١٩٨٣.
- إقبال الأعمال للسّيّد عليّ بن طاووس الحلّي؛ دار الكتب الإسلاميّة، طهران، ١٣٦٧.
- الأمالي لشيخ الطّائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطّوسي؛ دار الثّقافة للنّشر، قم، ١٤١٤.
- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار لمحمّد باقر المجلسي؛ مؤسّسة الوفاء، بيروت، ١٤٠٤.
- بصائر الدّرجات لمحمّد بن الحسن بن فروخ الصّفّار؛ مكتبة آية الله المرعشي، قم، ١٤٠٤.
- البلد الأمين لإبراهيم بن عليّ الكفعمي؛ (طبعة حجريّة)
- تاريخ الحركة العلميّة في كربلاء لنور الدّين الشّاهرودي؛ دار العلوم، بيروت، ١٩٩٠.

- تاريخ العراق الحديث لعبد العزيز سليمان نوار؛ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٨.
- تاريخ العراق بين احتلالين لعباس العزاوي؛ شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد، ١٩٥٥.
- تأويل الآيات للسيد شرف الدين الحسيني؛ مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ١٤٠٩.
- التبيان في آداب حملة القرآن لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق محمد الحجار؛ دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤١٧/١٩٩٦.
- التّحصين لعليّ بن طاوس الحلّي؛ مؤسسة دار الكتاب، قم، ١٤١٣.
- تحف العقول للحسن بن شعبة الحرّاني؛ مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ١٤٠٤.
- تراث كربلاء لسلمان هادي الطّعمة؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ١٩٨٣.
- التعريفات لعلي بن محمد الشّريف الجرجاني، تحقيق غستاف فلوجل؛ مكتبة لبنان، بيروت، طبعة مصوّرة، ١٩٨٥.
- تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي؛ المطبعة العلميّة، طهران، ١٣٠٨.
- تفسير فرات لفرات بن إبراهيم الكوفي؛ مؤسسة الطّبع والنشر، قم، ١٤١٠.
- تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي، صحّحه وعلّق عليه البيّد طيّب الموسوي الجزائري؛ دار السّورور، بيروت، ١٤١١/١٩٩١.
- التهذيب لشيخ الطّائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطّوسي؛ دار الكتب الإسلاميّة، طهران، ١٣٦٥.
- توحيد المفضّل للمفضّل بن عمر الجعفي الكوفي؛ مكتبة الدّاوري، قم، ١٩٦٩.
- جامع الأخبار لتاج الدّين الشعيري؛ دار الرّضي للنشر، قم، ١٤٠٥.
- جامع الأسرار للسيد حيدر الآملي، تحقيق هنري كرين و عثمان إسماعيل يحيى؛ منشورات معهد البحوث العلميّة الإيراني الفرنسي، طهران، ١٣٤٧ / ١٩٦٩.
- جامع السّعادات للمولى محمد مهدي الرّاقي؛ منشورات دار التّفسير، قم، ١٤١٧.
- الخصال للشّيخ الصّدوق أبي جعفر محمد بن بابويه القمي؛ مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ١٤٠٣.

- دليل المتحيرين للسيد كاظم الرشتي؛ التجف، ١٩٤٤.
- الدرّعة إلى تصانيف الشيعة للأغا بزرك الطهراني؛ دار الأضواء، بيروت، [بلا تا].
- رسائل في كيفة السلوك إلى الله تعالى للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي؛ منشورات مكتبة العلامة الحائري العامة بكرلاء، التجف، الطبعة الثالثة، ١٩٧٢.
- روضات الجنّات في أحوال العلماء والسّادات للميرزا محمّد باقر الموسويّ الخوانساري الإصبهاني؛ مكتبة إسماعيليان، طهران، ١٣٩٠.
- زهر الربيع في الطرائف والملح والمقال البديع للسيد نعمة الله بن عبد الله الجزائري؛ الإرشاد للطباعة والنشر، بيروت - لندن، الطبعة الثانية، ١٤١١/١٩٩٠.
- شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي؛ دار المفيد، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠/١٩٩٩.
- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي؛ منشورات مكتبة آية الله المرعشي، قم، ١٤٠٤.
- شمس هجر [في سيرة الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي]؛ تحقيق أحمد عبد الوهاب البوشفيق، منشورات لجنة إحياء تراث مدرسة الشيخ الأوحّد الأحسائي، بيروت، ١٤٢٣/٢٠٠٣.
- شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني؛ مؤسّسة الطبع والنشر، قم، ١٤١١.
- الشّخيّة: نشأتها وتطورها ومصادر دراستها للسيد محمّد حسن آل الطالقاني؛ الآمال للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠/١٩٩٩.
- شيخيكري بايكري از نظر فلسفه تاريخ وإجتماع لمرتضى مدرّسي؛ مكتبة فروغي، طهران [بلا تا].
- الشيعة في التاريخ لعبد الرسول الموسوي؛ مكتبة مدبولي، القاهرة، ٢٠٠٢.
- الصحيفة الكاملة السجّادية للإمام عليّ بن الحسين؛ نشر الهادي، قم، ١٣٧٦ ش.
- الصّراط المستقيم لعليّ بن يونس التباطي البياضي؛ المكتبة الحيدريّة، التجف، ١٣٨٤.
- طبّ الأئمّة لعبد الله وحسين ابنا بسطام؛ دار الشّريف الرّضي، قم، ١٤١١.
- ظهور الحق لأسد الله المازندارني؛ [طهران]، [بلا تا ١٩٤٤م؟].

- العباث العبرية في الطبقات الجعفرية للشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء، تحقيق الدكتور جودت القزويني؛ بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٩٨.
- عشائر كربلاء وأسرها لسلمان هادي آل طعمة؛ دار المحجة البيضاء ودار الرسول الأكرم، بيروت، ١٩٩٨.
- علم اليقين في أصول الدين لمحمد محسن الفيض الكاشاني، تحقيق محسن بيدادفر؛ منشورات بيدار، قم، ١٤١٨.
- عن الإسلام في إيران: مشاهد روحية وفلسفية لهنري كوربان، ترجمة وتحقيق تواف الموسوي؛ دار النهار للنشر، بيروت، ٢٠٠٠. (الجزء الأول: التشيع الإثنا عشري)
- عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الأحسائي؛ دار سيد الشهداء، قم، ١٤٠٥.
- غرر الحكم ودرر الكلم لعبد الواحد بن محمد التميمي؛ مكتبة الإعلام الإسلامي، قم، ١٣٦٦ ش.
- الفكر الأخلاقي العربي للدكتور ماجد فخري؛ الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٧٩.
- فكر ومنهج للشيخ عبد الجليل الأمير؛ دار الفنون للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٣.
- فهرست كتب شيخ أجلّ أوجد مرحوم شيخ أحمد أحسائي وسائر مشايخ عظام لأبي القاسم بن زين العابدين بن كريم الكرمانلي؛ مطبعة سعادت، كرمان، [بلا تا].
- قصص العلماء للميرزا محمد بن سليمان التنكابني، ترجمة الشيخ مالك وهبي؛ دار المحجة البيضاء، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣/١٩٩٢.
- الكافي لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرّازي، صححه وعلّق عليه علي أكبر الغفّاري؛ دار الكتب الإسلامية، طهران، ١٣٨٨.
- كشف الغمّة لعلي بن عيسى الإربلي؛ مكتبة بني هاشمي، تبريز، ١٣٨١.
- لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث لعلي الوردي؛ مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٩٧١.
- المشوي المعنوي لجلال الدين محمد البلخي الرّومي المشهور بالمولوي، تحقيق مهدي آذرزدي خرّمشاهي (عن طبعة نيكلسون)؛ منشورات بزوهش، طهران، الطبعة الرابعة، ١٣٧٧.

- مجمع البحرين لفخر الدّين الطّريحي، تحقيق أحمد الحسيني؛ مؤسّسة الوفاء، بيروت، ١٩٨٣.
- مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي؛ طبعة رشديّة، طهران، ١٣٧٩/١٩٦٠.
- مجموعه رسائل ومصنّفات شيخ كمال الدّين عبد الرّزاق كاشاني، تحقيق مجيد هادي زاده؛ منشورات ميراث مكتوب، طهران، ١٣٧٩ [٢٠٠١].
- مجموعة ورام لورّام بن أبي فراس؛ مكتبة الفقيه [قم؟]، [بلا تا].
- المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي؛ دار الكتب الإسلاميّة، قم، ١٣٧١.
- المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء لمحمّد بن مرتضى المدعو بالمحسن والفيض الكاشاني؛ مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ١٤٠٣/١٩٨٣.
- المصباح لإبراهيم بن عليّ الكفعمي؛ دار الرّضى، قم، ١٤٠٥.
- مصباح الشّريعة للإمام جعفر الصّادق؛ مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ١٤٠٠.
- مستدرک الوسائل لحسين التّوري؛ مؤسّسة آل البيت، قم، ١٤٠٨.
- مستدرکات أعيان الشّيعة لحسن الأمين؛ دار التّعارف، بيروت، ١٩٥٥.
- مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي؛ دار الأندلس، بيروت، الطبعة الحادية عشرة، ١٩٧٨.
- مع علماء النّجف للسّيّد محمّد الغروي؛ دار الثّقلين، بيروت، ١٩٩٩.
- مفاتيح الإعجاز في شرح كلشن راز لمحمّد اللاّهيجي، تقديم كيوان سميعي؛ منشورات مكتبة محمودي، [طهران]، ١٣٣٧.
- مفتاح الفلاح لبهاء الدّين محمّد العاملي؛ دار الأضواء، بيروت، ١٤٠٥.
- مكارم الأخلاق للحسن بن الفضل الطّبرسي؛ دار الشّريف الرّضي، قم، ١٤٢١.
- من لا يحضره الفقيه للشّيخ الصّدوق أبي جعفر محمّد بن بابويه القمي؛ مؤسّسة النّشر الإسلامي، قم، ١٤١٣.
- مناقب آل أبي طالب لأبي جعفر محمّد بن علي بن شهرآشوب السّروي المازندراني، تحقيق وفهرسة يوسف البقاعي؛ دار الأضواء، بيروت، ١٩٩١/١٤١٢.

- منية المرید للشیخ زین الدین بن علی العاملي [المعروف بالشَّهید الثَّانی]؛ مكتب الإعلام الإسلامی، قم، ١٤٠٩.
- مهج الدعوات ومنهج العبادات للسَّید علی بن طاوس الحلِّي؛ دار الذَّخائر، قم، ١٤١١.
- نبراس الضَّیاء وتسواء السَّواء فی شرح باب البداء وإثبات جدوى الدَّعاء للمیر محمَّد باقر الدَّاماد الإسترآبادی، تصحیح وتحقیق حامد ناجی إصفهانی؛ مؤسَّسة منشورات هجرت، طهران، الطَّبعة الأولى، ١٣٧٤.
- نهج البلاغة للإمام علیِّ بن أبی طالب؛ دار الهجرة للنَّشر، قم، [بلا تا].
- وسائل الشَّیعة لمحمَّد بن الحسن الحرَّ العاملي؛ مؤسَّسة آل البيت، قم، ١٤٠٩.

BEIRUTER TEXTE UND STUDIEN

1. MICHEL JIHA: Der arabische Dialekt von Bišmizzīn. Volkstümliche Texte aus einem libanesischen Dorf mit Grundzügen der Laut- und Formenlehre. 1964. XVII, 185 S.
2. BERNHARD LEWIN: Arabische Texte im Dialekt von Hama. Mit Einleitung und Glossar. 1966. *48*, 230 S.
3. THOMAS PHILIPP: Ġurġi Zaidān. His Life and Thought. 1979. 249 S.
4. ‘ABD AL-ĠANĪ AN-NĀBULUSĪ: At-tuḥfa an-nābulusiya fi r-riḥla aṭ-ṭarābulusiya. Hrsg. u. eingel. von HERIBERT BUSSE. 1971, unveränderter Nachdruck 2003. XXIV, 10 S. dt. Text, 133 S. arab. Text.
5. BABER JOHANSEN: Muḥammad Ḥusain Haikal. Europa und der Orient im Weltbild eines ägyptischen Liberalen. 1967. XIX, 259 S.
6. HERIBERT BUSSE: Chalif und Großkönig. Die Buyiden im Iraq (945–1055). 1969, unveränderter Nachdruck 2004. XIV, 610 S., 6 Taf., 2 Ktn.
7. JOSEF VAN ESS: Traditionistische Polemik gegen ‘Amr b. ‘Ubad. Zu einem Text des ‘Alī b. ‘Umar ad-Dāraquṭnī. 1967, mit Korrekturen versehener Nachdruck 2004. 74 S. dt. Text, 16 S. arab. Text, 2 Taf.
8. WOLFHART HEINRICHS: Arabische Dichtung und griechische Poetik. Ḥāzim al-Qarṭāġannis Grundlegung der Poetik mit Hilfe aristotelischer Begriffe. 1969. 289 S.
- 9.* STEFAN WILD: Libanesische Ortsnamen. Typologie und Deutung. 1973. XII, 391 S.
10. GERHARD ENDRESS: Proclus Arabus. Zwanzig Abschnitte aus der *Institutio Theologica* in arabischer Übersetzung. 1973. XVIII, 348 S. dt. Text, 90 S. arab. Text.
11. JOSEF VAN ESS: Frühe mu‘tazilitische Häresiographie. Zwei Werke des Nāsi‘ al-Akbar (gest. 293 H.). 1971, unveränderter Nachdruck 2003. XII, 185 S. dt. Text, 134 S. arab. Text.
- 12.* DOROTHEA DUDA: Innenarchitektur syrischer Stadthäuser des 16.–18. Jh. Die Sammlung Henri Pharaon in Beirut. 1971. VI, 176 S., 88 Taf., 6 Farbtaf., 2 Faltpläne.
- 13.* WERNER DIEM: Skizzen jemenitischer Dialekte. 1973. XII, 166 S.
- 14.* JOSEF VAN ESS: Anfänge muslimischer Theologie. Zwei antiqadaritische Traktate aus dem ersten Jahrhundert der Hiġra. 1977. XII, 280 S. dt. Text, 57 S. arab. Text.
15. GREGOR SCHOELER: Arabische Naturdichtung. Die zahriyāt, rabī‘iyāt und rauḍiyāt von ihren Anfängen bis aṣ-Ṣanaubarī. 1974. XII, 371 S.
16. HEINZ GAUBE: Ein arabischer Palast in Südsyrien. Ḥirbet el-Baiḍa. 1974. XIII, 156 S., 14 Taf., 3 Faltpläne, 12 Textabb.
17. HEINZ GAUBE: Arabische Inschriften aus Syrien. 1978. XXII, 201 S., 19 Taf.
- 18.* GERNOT ROTTER: Muslimische Inseln vor Ostafrika. Eine arabische Komoren-Chronik des 19. Jahrhunderts. 1976. XII, 106 S. dt. Text m. 2 Taf. u. 2 Ktn., 116 S. arab. Text.
- 19.* HANS DAIBER: Das theologisch-philosophische System des Mu‘ammar Ibn ‘Abbād as-Sulamī (gest. 830 n. Chr.). 1975. XII, 604 S.
- 20.* WERNER ENDE: Arabische Nation und islamische Geschichte. Die Umayyaden im Urteil arabischer Autoren des 20. Jahrhunderts. 1977. XIII, 309 S.
21. ṢALĀḤADDĪN AL-MUNAĠĠĪD, STEFAN WILD, Hrsg. und eingel.: Zwei Beschreibungen des Libanon. ‘Abdalġanī an-Nābulusī Reise durch die Biqā‘ und al-‘Uṭāifis Reise nach Tripolis. 1979. XVII u. XXVII, 144 S. arab. Text, 1 Kte. u. 2 Faltktn.
22. ULRICH HAARMANN, PETER BACHMANN, Hrsg.: Die islamische Welt zwischen Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Hans Robert Roemer zum 65. Geburtstag. 1979. XVI, 702 S., 11 Taf.

23. ROTRAUD WIELANDT: Das Bild der Europäer in der modernen arabischen Erzähl- und Theaterliteratur. 1980. XVII, 652 S.
- 24.* REINHARD WEIPERT, Hrsg.: Der Diwān des Rāʿī an-Numairī. 1980. IV dt., 363 S. arab. Text.
- 25.* ASʿAD E. KHAIRALLAH: Love, Madness and Poetry. An Interpretation of the Maġnūn Legend. 1980. 163 S.
26. ROTRAUD WIELANDT: Das erzählerische Frühwerk Maḥmūd Taymūr. 1983. XII, 434 S.
- 27.* ANTON HEINEN: Islamic Cosmology. A study of as-Suyūṭī's al-Hayʿa as-sunniya fi l-hayʿa as-sunniya with critical edition, translation and commentary. 1982. VIII, 289 S. engl. Text, 78 S. arab. Text.
28. WILFERD MADELUNG: Arabic Texts concerning the history of the Zaydī Imāms of Ṭabaristān, Daylamān and Gilān. 1987. 23 S. engl. Text, 377 S. arab. Text.
29. DONALD P. LITTLE: A Catalogue of the Islamic Documents from al-Ḥaram aš-Šarif in Jerusalem. 1984. XIII, 480 S. engl. Text, 6 S. arab. Text, 17 Taf.
30. Katalog der arabischen Handschriften in Mauretanien. Bearbeitet von U. Rebstock, R. Osswald und A. Wuld ʿAbdalqādir. 1988. XII, 164 S.
31. ULRICH MARZOLPH: Typologie des persischen Volksmärchens. 1984. XIII, 312 S., 5 Tab. u. 3 Ktn.
32. STEFAN LEDER: Ibn al-Ġauzī und seine Kompilation wider die Leidenschaft. 1984. XIV, 328 S. dt. Text, 7 S. arab. Text, 1 Faltaf.
33. RAINER OSSWALD: Das Sokoto-Kalifat und seine ethnischen Grundlagen. 1986. VIII, 177 S.
34. ZUHAIR FAḤALLĀH, Hrsg.: Der Diwān des ʿAbd al-Laṭīf FaḤallāh. 1984. 1196 S. arab. Text. In zwei Teilen.
35. IRENE FELLMANN: Das Aqrābādīn al-Qalānisī. Quellenkritische und begriffsanalytische Untersuchungen zur arabisch-pharmazeutischen Literatur. 1986. VI, 304 S.
36. HÉLÈNE SADER: Les États Araméens de Syrie depuis leur Fondation jusqu'à leur Transformation en Provinces Assyriennes. 1987. XIII, 306 S. franz. Text.
37. BERND RADTKE: Adab al-Mulūk. 1991. XII, 34 S. dt. Text, 145 S. arab. Text.
38. ULRICH HAARMANN: Das Pyramidenbuch des Abū Ġaʿfar al-Idrīsī (st. 649/1251). 1991. XI u. VI, 94 S. dt. Text, 283 S. arab. Text.
39. TILMAN NAGEL, Hrsg.: Göttinger Vorträge – Asien blickt auf Europa, Begegnungen und Irritationen. 1990. 192 S.
40. HANS R. ROEMER: Persien auf dem Weg in die Neuzeit. Iranische Geschichte von 1350–1750. 1989, unveränderter Nachdruck 2003. X, 525 S.
41. BIRGITTA RYBERG: Yūsuf Idrīs (1927–1991). Identitätskrise und gesellschaftlicher Umbruch. 1992. 226 S.
42. HARTMUT BOBZIN: Der Koran im Zeitalter der Reformation. Studien zur Frühgeschichte der Arabistik und Islamkunde in Europa. 1995. XIV, 590 S. dt. Text.
43. BEATRIX OSSENDORF-CONRAD: Das „K. al-Wāḍiḥa“ des ʿAbd al-Malik b. Ḥabīb. Ed. und Kommentar zu Ms. Qarawiyyīn 809/49 (Abwāb aṭ-ṭahāra). 1994. 574 S. dt. Text mit 71 S. arab. Edition, 45 S. Faks.
44. MATHIAS VON BREDOW: Der Heilige Krieg (ġihād) aus der Sicht der malikitischen Rechtsschule. 1994. 547 S. arab. Text, 197 S. dt. Text und Indices.
45. OTFRIED WEINTRITT: Formen spätmittelalterlicher islamischer Geschichtsdarstellung. Untersuchungen zu an-Nuwairī al-Iskandarānis Kitāb al-Ilmām und verwandten zeitgenössischen Texten. 1992. X, 226 S. dt. Text.
46. GERHARD CONRAD: Die quḍāt Dimašq und der maḡhab al-Auzāʿī. Materialien zur syrischen Rechtsgeschichte. 1994. XVIII, 828 S.
47. MICHAEL GLÜNZ: Die panegyrische qaṣida bei Kamāl ud-dīn Ismāʿīl aus Isfahan. Eine Studie zur persischen Lobdichtung um den Beginn des 7./13. Jahrhunderts. 1993. 290 S.
48. AYMAN FUʿAD SAYYID: La Capitale de l'Égypte jusqu'à l'Époque Fatimide – Al-Qāhira et Al-Fustāt – Essai de Reconstitution Topographique. 1998. XL, 754 S. franz. Text, 26 S. arab. Text, 109 Abb.
49. JEAN MAURICE FIEY: Pour un Oriens Christianus Novus. 1993. 286 S. franz. Text.

50. IRMGARD FARAH: Die deutsche Pressepolitik und Propagandatätigkeit im Osmanischen Reich von 1908–1918 unter besonderer Berücksichtigung des „Osmanischen Lloyd“. 1993. 347 S.
51. BERND RADTKE: Weltgeschichte und Weltbeschreibung im mittelalterlichen Islam. 1992. XII, 544 S.
52. LUTZ RICHTER-BERNBURG: Der Syrische Blitz – Saladins Sekretär zwischen Selbstdarstellung und Geschichtsschreibung. 1998. 452 S. dt., 99 S. arab. Text.
53. FRITZ MEIER: Bausteine I-III. Ausgewählte Aufsätze zur Islamwissenschaft. Hrsg. von Erika Glassen und Gudrun Schubert. 1992. I und II 1195 S., III (Indices) 166 S.
54. FESTSCHRIFT EWALD WAGNER ZUM 65. GEBURTSTAG: Hrsg. von Wolfhart Heinrichs und Gregor Schoeler. Band I und II. 1994. Bd. 1: Semitische Studien unter besonderer Berücksichtigung der Südsemitistik. XV, 284 S. Bd. 2: Studien zur arabischen Dichtung. XVII, 641 S.
55. SUSANNE ENDERWITZ: Liebe als Beruf. Al-ʿAbbās Ibn al-Aḥnaf und das Ġazal. 1995. IX, 246 S. dt. Text.
56. ESTHER PESKES: Muḥammad b. ʿAbdalwahhāb (1703–1792) im Widerstreit. Untersuchungen zur Rekonstruktion der Frühgeschichte der Wahhābiya. 1993. VII, 384 S.
57. FLORIAN SOBIEROJ: Ibn Ḥafif aš-Širāzī und seine Schrift zur Novizenerziehung. 1998. IX, 442 S. dt. Text, 48 S. arab. Text.
- 58.* FRITZ MEIER: Zwei Abhandlungen über die Naqšbandiyya. I. Die Herzensbindung an den Meister. II. Kraftakt und Faustrecht des Heiligen. 1994. 366 S.
59. JÜRGEN PAUL: Herrscher, Gemeinwesen, Vermittler: Ostiran und Transoxanien in vormongolischer Zeit. 1996. VIII, 310 S. dt. Text.
60. JOHANN CHRISTOPH BÜRCEL, STEPHAN GUTH, Hrsg.: Gesellschaftlicher Umbruch und Historie im zeitgenössischen Drama der islamischen Welt. 1995. XII, 295 S.
61. BARBARA FINSTER, CHRISTA FRAGNER, HERTA HAFENRICHTER, Hrsg.: Rezeption in der islamischen Kunst. 1999. 332 S. dt. Text, Abbildungen.
- 62.* ROBERT B. CAMPBELL, ed.: Aʿlām al-adab al-ʿarabī al-muʿāṣir. Siyar wa-siyar dātiyya. (Contemporary Arab Writers. Biographies and Autobiographies). 2 Bde. 1996. 1380 S. arab. Text.
63. MONA TAKIEDDINE AMYUNI: La ville source d'inspiration. Le Caire, Khartoum, Beyrouth, Paola Scala chez quelques écrivains arabes contemporains. 1998. 230 S. franz. Text.
64. ANGELIKA NEUWIRTH, SEBASTIAN GÜNTHER, BIRGIT EMBALÓ, MAHER JARRAR, eds: Myths, Historical Archetypes and Symbolic Figures in Arabic Literature. Proceedings of the Symposium held at the Orient-Institut Beirut, June 25th – June 30th, 1996. 1999. 640 S. engl. Text.
65. Türkische Welten 1. KLAUS KREISER, CHRISTOPH K. NEUMANN, Hrsg.: Das Osmanische Reich in seinen Archivalien und Chroniken. Nejat Göyünç zu Ehren. Istanbul 1997. XXIII, 328 S.
66. Türkische Welten 2. CABBAR, SETTAR: Kurtuluş Yolunda: a work on Central Asian literature in a Turkish-Uzbek mixed language. Ed., transl. and linguistically revisited by A. SUMRU ÖZSOY, CLAUS SCHÖNIG, ESRA KARABACAK, with contribution from Ingeborg Baldauf. Istanbul 2000.
67. Türkische Welten 3. GÜNTER SEUFERT: Politischer Islam in der Türkei. Islamismus als symbolische Repräsentation einer sich modernisierenden muslimischen Gesellschaft. Istanbul 1997. 600 S.
68. EDWARD BADEEN: Zwei mystische Schriften des ʿAmmār al-Bidlīsī. 1999. 146 u. 122 S. arab., 142 S. dt. Text.
69. THOMAS SCHEFFLER, HÉLÈNE SADER, ANGELIKA NEUWIRTH, eds: Baalbek: Image and Monument, 1898–1998. 1998. XIV, 348 S. engl. u. franz. Text.
70. AMIDU SANNI: The Arabic Theory of Prosification and Versification. On *ḥall* and *naẓm* in Arabic Theoretical Discourse. 1988. XIII, 186 S.
71. ANGELIKA NEUWIRTH, BIRGIT EMBALÓ, FRIEDERIKE PANNEWICK: Kulturelle Selbstbehauptung der Palästinenser: Survey der modernen palästinensischen Dichtung. 2001. XV, 549 S.
72. S. GUTH, P. FURRER, J.C. BÜRCEL, eds: Conscious Voices. Concepts of Writing in the Middle East. 1999. XXI, 332 S. engl., dt., franz. Text.
73. Türkische Welten 4. SURAYA FAROQHI, CHRISTOPH K. NEUMANN, eds: The Illuminated Table, the Prosperous House. Food and Shelter in Ottoman Material Culture. 2003. 352 S., 25 Abb.

74. BERNARD HEYBERGER, CARSTEN WALBINER, eds.: *Les Européens vus par les Libanais à l'époque ottomane*. 2002. VIII, 244 S.
75. *Türkische Welten 5*. TOBIAS HEINZELMANN: *Die Balkankrise in der osmanischen Karikatur. Die Satirezeitschriften Karagöz, Kalem und Cem 1908–1914*. 1999. 290 S. dt. Text, 77 Abb., 1 Karte.
76. THOMAS SCHEFFLER, ed.: *Religion between Violence and Reconciliation*. 2002. XIV, 578 S.
77. ANGELIKA NEUWIRTH, ANDREAS PFLITSCH, eds: *Crisis and Memory in Islamic Societies*. 2001. XII, 540 S.
78. FRITZ STEPPAT: *Islam als Partner: Islamkundliche Aufsätze 1944–1996*. 2001. XXX, 424 S., 8 Abb.
79. PATRICK FRANKE: *Begegnung mit Khidr. Quellenstudien zum Imaginären im traditionellen Islam*. 2000. XV, 620 S., 23 Abb.
80. LESLIE TRAMONTINI: *Dialogue between East and West* (Arbeitstitel). In Vorbereitung.
81. THOMAS SCHEFFLER: *Der gespaltene Orient: Orientbilder und Orientpolitik der deutschen Sozialdemokratie von 1850 bis 1950*. In Vorbereitung.
82. *Türkische Welten 6*. GÜNTER SEUFERT, JACQUES WAARDENBURG, eds: *Türkischer Islam und Europa*. 1999. 352 S. dt. und engl. Text.
83. JEAN MAURICE FIEY: *Al-Qiddisün as-Siryān*. In Vorbereitung.
84. *Türkische Welten 7*. ANGELIKA NEUWIRTH, JUDITH PFEIFFER, BÖRTE SAGASTER, eds: *The Ghazal as a Genre of World Literature. The Ottoman Ghazal in its Historical Context*. In Vorbereitung.
85. *Türkische Welten 8*. BARBARA PUSCH, Hrsg.: *Die neue muslimische Frau: Standpunkte & Analysen*. 2001. 326 S.
86. *Türkische Welten 9*. ANKE VON KÜGELGEN: *Inszenierung einer Dynastie – Geschichtsschreibung unter den frühen Mangiten Bucharas (1747–1826)*. 2002. XII, 518 S.
87. OLAF FARSCID: *Islamische Ökonomik und Zakat*. In Vorbereitung.
88. JENS HANSSEN, THOMAS PHILIPP, STEFAN WEBER, eds: *The Empire in the City: Arab Provincial Capitals in the Late Ottoman Empire*. 2002. X, 378 S., 71 Abb.
89. ANGELIKA NEUWIRTH, THOMAS BAUER, eds: *Migration of a Literacy Genre: Studies in Ghazal Literature*. In Vorbereitung.
90. AXEL HAVEMANN: *Geschichte und Geschichtsschreibung im Libanon des 19. und 20. Jahrhunderts: Formen und Funktionen des historischen Selbstverständnisses*. 2002. XIV, 341 S.
91. HANNE SCHÖNIG: *Schminken, Düfte und Räucherwerk der Jemenitinnen: Lexikon der Substanzen, Utensilien und Techniken*. 2002. XI, 415 S., 130 Abb., 1 Karte.
92. BIRGIT SCHÄBLER: *Aufstände im Drusenbergland. Ethnizität und Integration einer ländlichen Gesellschaft Syriens vom Osmanischen Reich bis zur staatlichen Unabhängigkeit 1850-1949*. In Vorbereitung.
93. AS-SAYYID KĀZĪM B. QĀSIM AL-ḤUSAINĪ AR-RAŠTĪ: *Risālat as-sulūk fi l-aḥlāq wa-l-a'māl*. Herausgegeben von Waḥīd Bihmardī. Beirut 2004.

* Vergriffen

Die Unterreihe „Türkische Welten“ geht in die unabhängige Publikationsreihe des Orient-Instituts Istanbul „Istanbuler Texte und Studien“ über.

Orient-Institut der DMG
 Rue Hussein Beyhum, Zokak el-Blat, Beirut
 P.O.B. 11-2988, Riad Solh 1107 2120
 Tel.: 01-372940 / 376598, Fax: 01-376599
 e-mail: oib-bib@oidmg.org
 homepage: www.oidmg.org

ERGON Verlag
 Grombühlstraße 7
 97080 Würzburg
 Tel: 0049-931-280084, Fax: 0049-931-282872
 e-mail: ergon-verlag@t-online.de
 homepage: www.ergon-verlag.de

رسالة السلوك في الأخلاق والأعمال

تأليف
السيد كاظم بن قاسم الحسيني الرشتي

حَقَّقَهَا وَقَدَّمَ لَهَا وَوَضَعَ هَوَامِشَهَا
د. وحيد بهمدي

نصوصٌ ودراساتٌ بيروتية ٩٣

المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بيروت

