

كلام في مباني الأخلاق من منطق معارف أهل البيت عليهم السلام

محمد إسماعيل مدرّس الغروي

الخلاصة

نيل الفضائل الأخلاقية أمر ممكن من طريقتين؛ طريق إلهي وطريق بشري. أما الطريق الإلهي؛ فمفتاح كسب الأخلاق الحسنة؛ فمعرفة الله تعالى.. وطريق الوصول إلى ذلك؛ طلب إعطاء المعرفة من قبل الله ﷻ، إذ «المعرفة صنعه» ونتيجة ومنتهى هذا الطريق -و- خلافاً للطريق البشري -قطعياً؛ وطئته ميسور للجميع. وطبقاً لمعارف أهل البيت عليهم السلام؛ فإنّ تأثير العوامل الخارجية في الأخلاق، وإن كان حقيقياً، إلا أنه لا دور له في إختيار الشخص، وذلك أنّ الإختيار يلي جميع المؤثرات.. والمسألة الأخرى هي أنّ القدرة الإلهية المطلقة -فيما سوى أفعال الإنسان الإختيارية- غالبية وقاهرة على جميع هذه المؤثرات. وعليه؛ فإنّ الإختيار وكذا القدرة والمالكية الإلهية محفوظان في طبيعة وحقبة أفعال البشر، وهذا هو معنى «الأمريين الأمرين». ونظراً لما مرّ.. ستفتح ثلاثة أبواب للمعارف: الرياضات والمجاهدات، والتّوفيق والخذلان، والإمتحان والإختبار..

المصطلحات: الأخلاق، الغزالي، معرفة الله، عالم الدرّ، أمريين الأمرين، التّوفيق،

الإمتحان

المقدمة

بدءاً؛ نشير إلى رواية كريمة عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام، لأجل مزيد الالتفات إلى المباحث المعرفية والمعارفية.. قال الراوي: سألته عن قول الله تعالى:

«وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا» قال: «يعني: لأمددناهم علماء كي يتعلمونه من الإنمة» ومن هنا؛ ينبغي الالتفات إلى أن جميع الحركات والنشاطات العلمية والمطالعات المعرفية يجب أن تكون وفقاً للطريق والمنهج الذي أرشد الله تعالى إليه.. وليس الطريق هذا غير طريق أهل الذكر: «فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لِتَعْلَمُونَ» وقد قال أهل البيت عليهم السلام: «نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ» ومن جملة المعارف التي أرشد إليها النبي الأعظم والأنمة المعصومون عليهم السلام: مسألة المعارف الأخلاقية.. بل إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حدّد الهدف والغاية من بعثته؛ تكميل مكارم الأخلاق، فقال: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

معرفة الله؛ الأساس الديني للأخلاق

أحد أهم نظريات علم الأخلاق، في مباحث أبي حامد الغزالي، واللازم أن تطبّق على مباني أهل البيت عليهم السلام.. والغزالي هو أحد كبار علماء أهل السنة في السير والسلوك الأخلاقي هي: التربية الأخلاقية عن طريق (معالجة الضد) حيث يعتبره هذا الغزالي عاملاً مؤثراً.. وحسب قوله: كما أن الأمراض البدنية هي عبارة عن خروج البدن عن حدود اعتدال المزاج وضرورة المعالجة بما هو ضده، فإن الأمراض الروحانية يجب أن تعالج من هذا الطريق. فلمعالجة الخوف والجبن، ينبغي للفرد أن يرمي بنفسه في أنواع المخاوف والمهالك ليزول خوفه.. وقد أورد سعدي الشاعر حكاية جاء فيها: أن شخصاً من الأشخاص كان مصاباً بالهلع من سفر البحر، فأمسكوا بيده ورموه إلى البحر ليزول خوفه وهلعه. وكذلك هو أسلوب معالجة بقية الرذائل الأخلاقية.. ونحن نرى أن الطريقة التي اقترحها الغزالي بحاجة إلى فترة زمنية مديدة وإلى عمر طويل.. ومن جهة أخرى؛ فإن المسار المقترح من قبل الغزالي بحاجة إلى معرفة نظرية، وهي ما ليست

متوقفة للجميع .. وكذا؛ فإنَّ قياس الأمراض الرُّوحية؛ فهي ليست كذلك، أي أنَّ الإنسان يغفل عنها في الغالب ..

والمؤسف في الأمر؛ أنَّ الذين يتعمَّقون في المباحث الأخلاقية؛ يأخذون عن الغزالي .. حتَّى أنَّكم إذا طالعتم كتب المتأخِّرين، رأيتم مسارها ذات مساره .. والغزالي لدى بيان مباني الأخلاق لم يرجع إلى القرآن الكريم وأهل بيت العصمة والظَّهارة عليهم الصَّلَاة والسَّلَام، وإنَّما اعتمد علمه وتحقيقاته وحسب .. وكما مرَّ؛ وجدنا الإمام الصادق عليه السلام قال في تفسير الآية القرآنية القائلة: «لأمددناهم علماً كي يتعلَّمونه من الإنمَّة».

والموضوع المهمُّ الآخر؛ هو أنَّ الذين متَّسق مع الفطرة الإنسانيَّة وقائم على أساسها، ولذا؛ أكَّد النَّبي الأكرم ﷺ على أنَّ الذين الذي جاء به هودين العموم، والقرآن الكريم قال أيضاً: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ».

ومن جهة أخرى؛ فإنَّ الطَّرِيق الذي أشار إليه الغزالي وأتباعه لتحصيل الأخلاق الكريمة ليس طريقاً عاماً .. إذ هو يستغرق عمراً مديداً ويستتقذ إمكانات كثيرة، لا تكفيه أعمار أكثرية النَّاس، كما أنَّ تلکم الإمكانات والطاقات غير متوقَّرة ..

أما الطَّرِيق التي دلَّ عليها صاحب الشريعة؛ فهو معتدلة متساوية بالنسبة لجميع النَّاس، وللعالم والجاهل، وللعربي والعجمي، والعامي والفيلسوف، والأمي والمحقِّق .. وهو طريق عملي للجميع؛ لأنَّه مطابق للفطرة، ولا يتطلَّب علماً ولا مالاً ولا رياضة ولا إبتعاداً عن مواهب الحياة ...

وقد ورد التأكيد في الآيات والروايات على أنَّ النَّبي الأعظم ﷺ قد بعث ليتَّمم مكارم الأخلاق .. وهو بنفسه الشَّريفة المقدَّسة كان يحظى بـ (الخُلُق العظيم) إذ قال الله تعالى فيه: «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ» فمن بعث ليتَّمم مكارم الأخلاق ومن كان على خُلُقٍ عظيم قد إختط للنَّاس طريقاً ومنهجاً .. ولا بدَّ من الرُّجوع إليه بحكم العقل .. وللإطلاع على المنهج النَّبوي وطريق الأنمَّة في مسألة الأخلاق؛ لا بدَّ من الرُّجوع إلى الكتب والمصادر الحديثية والروائيَّة.

أما طريق وأسلوب الغزالي وأتباعه، فيمكن أن يؤدي إلى نتيجة مرجوة، ولكن حتى بالنسبة إلى من يوفق إلى النتيجة المرجوة عبر هذا الطريق، فإنه لا ضمانة مؤكدة له للبقاء على الكمال الأخلاقية، اللهم إلا أن يصمد على المعالجة بالصدأ... وهذا لعمرى طريق عسير..

وعليه؛ فإن هذا الطريق غير ممكن للجميع بنسبة مطلقة، كما أن البقاء عليه غير يسير.. أما إذا اتخذ الطريق الذي اختطه الأئمة عليهم السلام منهاجاً ومساراً؛ فإن فيه الضمان عن عدم الغفلة عن الله تعالى.. ومرادنا مما تقدم هو أن الله سبحانه يريد من البشر أن يتوجهوا ويلتفتوا إليه - فزوا إلى الله - إذ الحركة الإنسانية ينبغي أن تكون في الله تعالى وباللح سبحانه.. والتظرة يجب أن تكون بالله وفي الله.. فإن أردت تلمس الأخلاق الحميدة، فليس لك إلا الذكر الدائم.. والإنسان تارة وفي بعض حالاته ومراحل حياته يجد نفسه في اللاشيء.. ولكنه كلما ازداد معرفة؛ كلما ازداد رفعة.. وهو حين يتوقر على الغنى بالله ويقول: يا الله.. سيسمع الله يقول له مجيباً: لبنيك عبدي...

إن الطريق الذي وصفه الآخرون، وإن كان يحمل معنى الرياضة النفسية، ولكن لكونه اختيار شخصي بشري، لا بأمر من الله تعالى، وإنما هو لإرضاء النفس، فإنه لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة.. وحسب التعبير العلمي: «دفع الأفسد بالفساد» ولكن ثم نبياً قد بعث وجاء لينقذكم من حفرة النفس وهاكها، ولإعادتكم إلى الأصل والفضيلة؛ «من عرف نفسه فقد عرف ربه»

اللَّهُمَّ عَرَفْنِي نَفْسَكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ [نَبِيَّكَ]؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ صَلَّيْتُ عَنْ دِينِي

وإن قيل: إن من الممكن أن يغفل في هذا الطريق.. فهو طريق غير مضمون..

فجوابه: إن عدم الغفلة ميسر للجميع، أي أنه طريق يمكن للجميع أن يطووه، بخلاف الطريق الذي اقترحه الغزالي في نفسه.. فالله تعالى يقول في القرآن: ﴿فَأذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾

فما لم يغفل ابن آدم، فإنَّ التَّوفيقَ هذا يكون من نصيبه .. والله قد خلقنا لأجل ذلك فلتفت و نصمد إليه فينعم علينا بنعمه.

إنَّ ما يقال في باب الأخلاق الإنسانيَّة خلاصة ما أدلى به العلماء من معلمي الأخلاق البشريَّة .. وإذا ما طالعتهم مادون مؤخراً من قبل العلماء، سترون أنَّه جميعاً قائم مستقي من أقوال الغزالي، كما في كتاب (المحجَّة البيضاء) الذي اقترح المعالجة بالصد، و لكن طريق أهل البيت عليهم السلام هو ذكر الله و معرفته سبحانه الذي يجسد أساس الأخلاق الفاضلة في المعارف الإسلاميَّة.

وما ترونه في بعض الروايات الشريفة من أن: «أولَّ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ» لأنَّ جميع الفضائل والكرامات والصفات الحسنة تقع في ذيل «معرفة الله» وإتِّمَّ تحرُّز من هذا الطَّريق .. وطبعاً لا بدَّ من ملاحظة أنَّ «معرفة الله» وفي أيِّ باب تلاحظ كونها متناسبة و موضوع ذلك الباب. فمعرفة الله في باب التَّوحيد أو باب المعاد تتناسب معها .. ومعرفة الله في باب الأخلاق تتناسب والمسائل الأخلاقيَّة .. وأسلوبنا في البحث هو أنَّنا نبيِّن المعارف القرآنيَّة والروائيَّة.

إنَّ الولوج في دائرة الأخلاق يتسنى من طريقين؛ طريق الأنبياء وطريق البشر.. ونحن نعطف المطالب ضمن آفاق نور العقل والوجدان على القرآن والروايات .. ونبحث المسائل وفق قوله تعالى: (فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) ثمَّ نختار الأفضل .. أمَّا (القول) هنا؛ فمطابق للمعيار، والمعيار هنا هو الكتاب و سنة الرَّسول و آل بيته الطَّاهرين .. فنقيس الكلمات وفقاً للآيات القرآنيَّة الشريفة الروايات الكريمة، فإن كان الإختيار هو هذا المسار؛ فيها، وإلاَّ فإنَّه المسار الذي قدَّمه الشيطان لنا ..

فإذا أنفق الإنسان الموحَّد والمسلم، وكان إنفاقه بدافع شخصي، فإنَّه وإن كان قد خالف نفسه الحريضة على المال في ذلك، إلاَّ أنَّه قد إختار طريق الإنفاق من أجل نفسه وإرضائها، وأضحى طريقه طريقاً شيطانياً .. إلاَّ أن تكون مخالفته نفسه إنطلاقاً من أقوال أهل البيت عليهم السلام ..

وقد نُقل أن مرتاضاً التقى الإمام الصادق عليه السلام وكان يخبر عن أشياء، فسأله الإمام بالقول: ماذا تعلم مما في يدي؟ فقال المرتاض: هويضة طائرأتيت بها من غابة كذا. فقال الإمام: ماذا فعلت حتى نلت هذه القابلية والقدرة؟ فقال الرجل: هي مخالفة النفس! فقال الإمام: حيث خالفت نفسك في كل شيء؛ فلم تُسلم؟ فإن أردت؛ فخالف نفسك في ذلك وأسلم! فلم يقبل الرجل.. ولكنه حين أسلم في نهاية المطاف فقد قدرته على الإخبار... فقال الإمام: خالف نفسك ولكن من طريق الله!..

إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد جاء لينقذنا من بثرويل النفس، وينجيننا من مهلكة النفس الأتمة بالسوء، ويلفت أنظارنا وعقولنا إلى فطرتنا والغاية من خلقنا فيجعل كل واحد منا «عبداً» مسلماً لمولاه، بمعنى أن يكون فقيراً بالذات.. ينظر إلى سيده بحيث إذا أعطى عبده الدنيا برمّتها؛ فإنه يبقى غنياً لا ينقص من خزائنه شيء.. وبحقيقة هذا المطلب لا يبقى لبخل العبد معنى.. فتراه ينفق ما عنده في سبيل الله، لأنه يرى أن الله يعطيه ما يريد.. كذلك الأمر في الإنفاق من العلم والشجاعة... وفي جميع هذه الصفات؛ إذا انطلق المرء من وجدانه؛ يكون قد تخلّق بالأخلاق الحميدة لأنه يراها جميعاً صادرة عن مصدر واحد؛ وهو يعتمد على يتكوى عليه.. وهو كلما تقرب منه؛ اغتنى أكثر وأكثر.. و هنا يجد قوله المجيد: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا» مصداقاً رائعاً، وذلك أن معرفة الله الطريق الأوحد لتزكية النفس الإنسانية، فإن يتقنت بالله تعالى وعرفته وشاهدت ولمست غنى الرب المتعال.. هنالك ستقول: «يَا ذُخْرَ مَنْ لَا ذُخْرَ لَهُ، يَا حِرْزَ مَنْ لَا حِرْزَ لَهُ، يَا كَهْفَ مَنْ لَا كَهْفَ لَهُ، يَا كَنْزَ مَنْ لَا كَنْزَ لَهُ» وهنالك لن يتسلل إليك القلق إزاء افتقارك لبيت أو مال.. لأنك أيقنت بالرب الذي لا تنفذ خزائنه.. وليس هو بالبخيل على عبده..

وهكذا كانت حياة وسيرة الأنبياء والأولياء في مواجهة الطواغيت والجبابرة، فقد كان الأنبياء يقولون: لنا رب، وإنما ندعوه بما أمرنا وأراد منا.. ياترى ماذا كانت أسلحة الأنبياء؟ فإذا كانوا يريدون مواجهة الطواغيت بالشجاعة، ما كانوا ليقبوا بأنفسهم في المهالك.. وإنما كان يقينهم بربهم وإلههم الواحد الأحد يدفعهم إلى أن لا يهابوا شيئاً باطلاً.. وهكذا وجدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حين رمى عدوه به إلى النار؛ لم يخشه ولم

المؤمن والعارف ينبغي أن تكون بجهة ربِّ إذا أعطى؛ يتَّصل به العطاء والكرم الذي لا أول ولا آخر له.

وإذا ما سأل أحدهم عمّا إذا رحل بمقترحهم و منهجهم أتباع الغزالي و شفي من مرضه مثلاً.. أفلا يدلُّ هذا على صواب منهجهم؟

فنقول في معرض الإجابة: ترى هل أن هذا الطَّريق هو ما أرشد إليه نبيِّكم صلوات الله عليه و آله؟ لا ريب أن الإجابة سلبية، إذ هو طريق شيطاني .. وإن كان شأنه كشأن المتراضين الذين يبدو أنَّهم بلغوا كمالاً في الظاهر...

إذن فمفتاح إكتساب الأخلاق الحسنة و الفضائل و الكرامات الإنسانيَّة: (معرفة الله) و طبعاً إنَّ (معرفة الله) تهيمن على كلِّ باب بالتَّسبة لموضوعها .. و قد ذكرنا آنفاً أنَّك لَأُيُّها الإنسان متى ما أيقنت برَبِّك الذي هو «العَزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ العَلِيُّ العَظِيمُ المُقْتَدِرُ القَادِرُ» فإنَّك لن تهاب أحداً أو شيئاً .. و إنَّما الخوف سيلمَّ بك حين تتحرَّك في طريق مجرَّد عن رضا الله تعالى و خلافاً لإرادته فتري إذ ذاك قد هويت في المهالك .. إمَّا إذا كنت متكئاً على الله و أيقنت بأنَّ ربَّك غنيٌّ بالذات، و علمت إنَّك إن ملكت شيئاً فإنَّما ملكته ملكاً غير دائم أو من عند نفسك .. و الله قادر على أن يعطيك و يسلبك إياه، و إن أعطاك فمن فضله، و إن منعك فبحكمه ... إن تحصَّلت لديك هذه الشَّاكلة من المعرفة لن تعود مهتماً باليد التي تمتدَّ إليك و تسألك .. و إنَّما العطاء في سبيل الله هو ما سيكون معيارك و غايتك.

وإن سألت عن كَيْفِيَّةِ إكتساب المعرفة؛ وجدت أهل البيت عليهم السلام يقولون: «المعرفة صنعُ الله». فإن أردت المعرفة؛ عليك أن تطلبها منه سبحانه .. إذ أنَّك لَأُيُّها الإنسان - محاطٌ؛ فكيف لك أن تحيط بذلك المحيط؟ إنَّما عليك أن تطلب المعرفة به ليعرِّفك سبحانه نفسه، و عليك أن تستقيم و تديم القول: «اللَّهُمَّ عرِّفني نفسك» و هكذا يكون مفتاح الوصول إلى جميع الأخلاق الحميدة و الفضائل؛ المعرفة بالله تعالى .. و واضح أن هذا المطلب من أيسر الأمور و أسهل الأشياء .. لماذا؟ لأنَّ «المعرفة صنعُ الله» و عليك

أن تتعلّق بأذيال كرمه، فتطلب منه المعونة واليقين .. وهذا هو أوّل المطلب ووسطه ومنتهاه .. هذا إن سمحت لك النفس الطامحة.

و حين تدخل الأخلاق الحميدة؛ تخرج وتغادر الأخلاق الرذيلة .. و حين يدخل الخير؛ يخرج الشر .. و لكنك حين لا تأتي بخير؛ يبقى الشرفي موضعه .. و كلما زادت المعرفة واليقين؛ تناقصت الرذائل .. و ذهب البخل والحسد والتكبر .. و لكن! لماذا التكبر؟ فحينما تعرف ربك؛ ستعرف نفسك .. و مهما عرفت من غنى الله؛ وجدت الفقر في نفسك .. و كلما عرفت علمه سبحانه على أنه لا أوّل ولا آخر له و تأكد لك بأنّ تعالى عالم بالذات، عرفت جهلك الذاتي .. وهكذا هو المطلب اللازم لكل طالب للأخلاق الحسنة .. و عليه؛ فإنّ الطريق الذي رسمه النبي الأكرم ﷺ وآله وأرشد الناس إليه .. هو طريق ميسور للجميع، و لا مانع و لا رادع دونه إلا غفلة ابن آدم و إنعدام الإرادة فيه ..

دور العوامل الخارجية في الأخلاق

البحث في هذا الشطر من المقال: تأثير و دور المقتضيات في أعمال الإنسان .. فهل أنّ المقتضيات الطيبة تستدعي الطاعات على سبيل الحتم واللزوم؟ فإذا ما ولد شخص من نطفة طاهرة طيبة، و كان أبواه صالحين و قد راعيا فيه الأصول الصحيحة في التربية .. فهل أنّه ستصدر عنه أعمال صالحة على سبيل الإلزام؟ و عكس ذلك؛ ما إذا وُلد من نطفة زنا مثلاً، و لم تتوفر في بيئته التربوية أسرة و مجتمع - الشروط المطلوبة، فهل ستصدر عنه الأعمال السيئة على سبيل الحتم والإلزام؟

ما هو مسلم أنّ مقتضيات الأعمال الصالحة والسيئة بمثابة الأرضية في ميل و رغبة الفرد إلى الصّلاح أو السوء .. فمن كانت نطفته و طعامه طاهرين، فلاريب أنّه ستتكرّس فيه الرغبة و الميل إلى الصّلاح بمعدّلات كبيرة، و أكثر ممّن كانت نطفته و طعامه غير طاهرين .. و على هذا؛ فإنّ العوامل المذكورة و مثيلاتها ستؤثّر - إلى حدّ بعيد - في أخلاقه و أعماله. و بعبارة أخرى؛ إنّ كل أثر موافق لطبيعة مؤثّرة .. و هنا ثمّ سؤال يطرح نفسه؛ و هو: إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا يستحقّ العاصي العقاب؛ و المطيع الثواب؟ و هذان في

عملهما تعلقاً بعوامل جبرية مختلفة؛ ولم تكن لهم الخيرة فيما صدر عنهما!..

ولدى الإجابة على هذا السؤال ثم سيلان:

١- أن نقبل بتأثير (العوامل والمؤثرات) على سبيل الإلزام، وبالنتيجة سنؤمن بالجبر في نهاية المطاف.

٢- أن ننفي تأثير (العوامل والمؤثرات) عموماً، وبالنتيجة سنؤمن بعدم وجود دور لها في أفعال الإنسان.

ولكننا نذهب إلى أن السبيلين هذين موضع خطأ فادح، فإذا ما نفينا دور المؤثرات والمقتضيات؛ سقطنا في أفدح الأخطاء.. ولقد حلت معارف أهل البيت عليهم السلام - ومنها المعارف والعلوم الخفية لهم، وهي التي أوردها المرحوم الآقا ميرزا مهدي الإصفهاني - هذا الإشكال؛ إشكال الجبر والتفويض المطلقين بمفهوم وقاعدة «الأمريين الأمرين».

والفلاسفة يعتقدون بأن «الذاتي لا يعلل» أي أن ما هو ذاتي في غنى عن التعليل. فالماء منشأ للبرودة، كما أن النار منشأ للإحراق، فالبرودة والإحراق ذاتيان في الماء والنار.. وهذا الاعتقاد والمذهب والقول وارد في آخريهات الفلاسفة في باب تتبع علل الحوادث والأعمال.. أما أهل بيت العصمة والظاهرة عليهم السلام فيرجعون هذا الاختلاف الذاتي إلى «عوامل الذر» ويقولون بأن من بادر وأسرع في تلك العوالم إلى التصريح بكلمة (بلى) فإنه في هذه الدنيا ستكون له ما يتناسب وتلك الطاعة من الآثار الوجودية.. والواقع هو أنه في هذا البحث نجد معارف أهل البيت عليهم السلام لدى البحث عن العلل و تتبعها قد سبقوا الفلاسفة وتقدموا عليهم..

فمعارف أهل البيت عليهم السلام تكشف عن أنه بعد أن تحدد وتميز المطيع من العاصي في عالم الأظلة والأشباح؛ عمد الله تعالى إلى خلق الخلائق و خلطهم بالطينات.. و خلط طين الأظلة الشريفة بطين الإظلة الخبيثة وكذا العكس.. لماذا؟! إتماماً للحجة وإظهاراً للعدل؛ حيث مزج سبحانه مادة أرواح السعداء وأبدان السعداء بمادة أرواح الأشقياء و أبدان الأشقياء.. ثم منحهما القدرة والاختيار؛ «جبراً للكسر» فتجبر القدرة والاختيار

فلا ينبغي أن تغرنا الأعمال والإيمان، «فإنَّ منه مستقرٌّ ومنه مستودع»، فلا ينبغي لأحد أن يطمئنَّ لنفسه حتَّى يلقي لحظة موته .. وعليه؛ فلا الغرور ولا اليأس أمران مطلوبان .. وإنَّما على المؤمن أن (يؤرجح) نفسه بحبلي الرجاء والخوف، لأنَّ عاقبة الأمر غير معلومة .. وليس لعابد زاهد أن يطمئنَّ، كما ليس لكافر فاسق أن ييأس .. وعلى ما تقدّم، فإنَّ المؤثّرات والمقتضيات في السّعادة والشّقاوة، وشرف الظلّ وسعادته أو دناءة الظلّ وشقاوته غير منوطين بكثرة الطّاعات أو المعاصي .. إذ أنّ أعمال الجوارح ليست دليلاً - لوحدها - على السّعادة أو الشّقاء ..

و حين هجوم الإبتلاءات؛ من فقر وذلّ ونقص بالأموال والأولاد وغير ذلك، يعرف المرء على حقيقة كنهه؛ من حيث حبّ الله ورسوله وأوليائه، كما هو الحال لدى الرّخاء والرّفاه .. فإنَّ أشكل مستشكل وقال بأنَّ الرّوايات الواردة كثيرة في أنّ صدور الطّاعات والمعاصي منوط بمقتضى الطّينة .. فجوابه: أنّ هذا خلف وتناقض .. لأنَّ إعطاء القدرة والإختيار متأخّر عن جميع الإقتضاءات، والفعل منوط بما هو متأخّر؛ دون المقتضيات والمؤثّرات المتقدّمة في الرّتبة .. فما كان متقدّماً في الرّتبة؛ لا يكون الحكم حكمه ولا القول قوله ...

وبعبارة أخرى؛ إنّ إنكار تأثير المؤثّرات والإقتضاءات من أفحش الأخطاء، إذ بين الآثار والمؤثّرات نسبة طبيعيّة، ولكنَّ إختلاف المؤثّرات مستند إلى عامل آخر، وذلك ما هو ما بالذّات لكلّ إختلاف، ثمَّ إنّ ما بالذّات لا يتّبع شيئاً آخر .. وهو القوة الغالبة القاهرة، وهي التي تحدّد خاصيّة الشّيء وليس غيرها .. ففي عالم الأظلّة والأشباح كان الإختلاف؛ إختلاف الطّاعة والعصيان؛ وفي موادّ البدن والرّوح إختلاف عائد إلى الأجزاء وقطعات الماء البسيط .. ويعود الإختلاف في الأشياء ويؤدّي إلى أن يكون شيءٌ بارداً وآخر حارّاً إلى الإختلاف في الطّاعة والعصيان، حيث كان في عالم الأظلّة والأشباح .. كما أنّ الأرواح والأبدان كان لهما الطّاعة والعصيان في عالمهما .. وإنَّما كان الإختلاف في الأجزاء وقطعات الماء البسيط حين عرضت عليها الولاية .. وعليه؛ فهذه الإختلافات في الطّاعة والعصيان عائدة إلى أنّ كلّاً منهم كان لهم الإختيار في

نشأتهم، ولم يكن هذا الاختلاف باقتضاء مقتضى وتأثير مؤثر، وإنما كان مستنداً إلى محض القدرة والاختيار..

لقد خلق الله تعالى الأظلة بلا مادة، ثم أعطاها نور الولاية مع القدرة والاختيار و الشُّعور، ثم «أطاع المطيع وعصى العاصي عن علم و قدرة؛ عمداً وإختياراً» وقد خلق سبحانه الماء البسيط وملكه نور الولاية وجعله مختاراً قادراً.. فقبل بعض أجزاء الماء البسيط الولاية إختياراً.. وإلى هنا؛ لا علاقة لذلك بتأثير المؤثرات؛ حيث لم يكن ثم ذكر لتأثير المؤثرات الخارجيّة والماديّة.. ولا ريب في أنّ سنّة العدل والحكمة الإلهيّة أدّت إلى أن تجعل الأظلة المطيعيّة في المادّة المطيعيّة الشريفة، وكذا أن تجعل الأشباح العاصية في المواد الخسيسة الطاغية؛ عدلاً و عقوبة... و بعد هذه المرحلة حصل إختلاف المؤثرات والمقتضيات. فصارت الطينة الخبيثة تنتج آثاراً خبيثة وتتطلب ما يناسبها.. فيما الطينة الطيّبة تنتج آثاراً طيّبة وتتبع ما يناسبها.. وهذه الطينات و المواد المالكة لنور الولاية صارت مؤثّرة و موجدة للآثار المشابهة لها؛ و مفنية للآثار المضادّة لها.. وهكذا يتبيّن أنّ التّأثيرات الماديّة من الأمور الحتميّة، لأنّ من لوازم مالكيّة الموادّ ظهور هذه الآثار المرتبطة بها.. فالنّار حتمّ عليها الإحراق.. و كلّ شيء يمسّ الماء محكوم بالبرودة...

إذن؛ فصدور الآثار عن المؤثرات حتميٌّ و لازم، لأنّ الله تعالى جعل هذه المؤثرات و حكم أن يكون لكلّ مؤثّر أثره الخاص، و ملكه نور الولاية، و جعل المؤثرات مستندة إلى الآثار.. و بإيضاح هذا المطلب؛ يلزم بنا الإذعان بأنّ الأفعال الصّادرة عن المختارين مستندة إلى القدرة و الإختيار في عين و خضم إستنادها إلى المؤثرات..

و يزداد وضوح هذا المطلب بعد ثلاثة تنبيهات:

١- صدور الفعل عن قدرة و إختيار

إنّ صدور الفعل عن قدرة و إختيار يعني أنّ الفعل غير خارج عن قدرة و إختيار الشّخص.. فأنت بقدرتك توجد ماهيّة الفعل.. فهنا؛ توليد و توالد جديد، و هو طبعاً

ليس حسياً ولا عقلياً.. إنما أنت توجد ماهية الفعل وتملكه نور الولاية.. وهذا التملك يتم برضاك وحرّيتك دونما إحداث تغيير فيك... فحينما يوجد المرء فعلاً، يجد أنّ فاعل هذا الفعل ومالكة هو نفسه، وأنّ هذا الفعل قد حصل وصدر بإذنه ورضاه.. فأنا مالك فعلي، وقد ملكته من النور الذي في داخلي؛ أنا الفاعل.. والمراد من نور الفاعل الشيء الذي أعطاه إياه حين الخلق، ليقوم بالفعل برضاه وحرّيته وإرادته.. وهذا الموضوع صادق في الله تعالى بالنحو الأكمل والأتمّ (الله يَزُوقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) فهو مختار بتمام المعنى، ولا أحد له القدرة على أن يسلبه حرّيته.. وقد أعطى سبحانه الإنسان الحرّية والاختيار لدى خلقه.

٢- غلبة قدرة الخالق

جعل الله تعالى الإحراق في النار، ولكنه سبحانه أقدر وأملك من قدرة النار على الإحراق، وهو متى أراد سلبها هذه القدرة.. ولذا؛ حين ألقى النبي إبراهيم عليه السلام في النار؛ أمر سبحانه النار أن تكون برداً وسلاماً وسلبها قدرتها على الإحراق: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ وبهذا يُعلم أنّ تأثير الإحراق من قبل النار ليس مطلقاً، وإنما هو مشروط بإرادة الله وإذنه. وعليه؛ فإنّ تأثير المؤثرات مشروط بعدم غلبة قدرة القادر عليها.. وبخصوص الإنسان الذي هو من إبداع الخالق البارئ المصوّر، وملكه فضائل من قبيل العلم والقدرة والحرّية.. فالمطلب هو المطلب، إذ في الإنسان مؤثرات يمكن أن تغلب بقدرته.. والمرحوم الآخوند الخراساني في كتاب (الكفاية) وحين يناقش في بحث الطلب والإرادة، وبعد استعراضه جملة الآراء المختلفة في هذا الباب، وبعد تناول الانتقادات والرّدود؛ يصرّح بعجزه في مبحث (الجبر والاختيار) بقوله: «يكسر رأس القلم حين بلغ هذا الحد»... ذكرت ذلك ليعلم المدى الذي واجه فيه العلماء الأمر المشكل في هذا البحث، وفي الأغلب عجزوا عن أداء المطلب حقّه، بل إنّ كثير منهم مالوا إلى القول بالجبر- نصّاً أو مضموناً- رغم أنّهم أثبتوا الاختيار- الاختيار الذي هو متفاوت مع كنه الاختيار في مبحث المعارف- إذ أنّهم أوردوا مفردة الاختيار، وباطنهم رأيهم ملاث بالجبر.

فطبقاً لمعارف أهل البيت عليهم السلام، وإن كان تأثير المؤثرات أمراً حقيقياً واقعياً، إلا أنّ قدرة القادر غالبية على جميع المقتضيات و المؤثرات و فاعلة بتمام المعنى .. فإذا رأيت قدرة الله القاهرة غالبية على جميع الكائنات و جميع المؤثرات .. ستدرك - نوعاً ما - العظمة الإلهية و خوفه و خشيته سبحانه و تعالى . فإذا كان أهل البيت عليهم السلام - مع ما لهم من العصمة الكبرى و المعرفة التي لاتضاهى - يرتجفون خوفاً و خشية من الله جل و جلاله .. وإذا كان أمير المؤمنين علي عليه السلام يسأل ربّه الأمان من عذابه و قبول اللجوء إليه و هو عليه السلام يربّي شيعته على هذه المفاهيم المعرفية ... المترجم [فإنّما ذلك ليقينه بما لكيّة الله المطلقة .. إذ كانت لحظات خوف المعصوم لحظات دائمة متّصلة لا إنقطاع لها ..

٣- وعاء وجود القدرة

وعاء وجود القدرة بعد جميع المؤثرات، أي أنّ جميع المؤثرات كانت قبل القدرة و الاختيار و مقدّمة عليها .. و عليه؛ بعد جميع الإقتضات و التأثيرات و التثاثرات و جذب الإنجذابات المادية التي تمنعها قدرة القادر .. و من هنا يتّضح أنّ غلبة المؤثرات على قدرة القادر موضوع لا أساس له .. فإذا توفّرت جميع عوامل المعصية و مع وجود حصول جميع هذه المقتضيات و المؤثرات تكون القدرة على القيام بفعل بعد جميع هذه العوامل .. أما الفلاسفة؛ فيؤمنون بعكس هذا المعتقد و يعدّون القدرة قبل هذه العوامل .. و نتعلّم ضمن معارف أهل البيت عليهم السلام أنّ «القدرة على الفعل» في طول هذه العوامل و تتجلى في آخر مرحلة .. و هكذا يكتشف خطأ مدخلية المقتضيات في القدرة و اختيار القادر، و يتّضح أنّ المقتضيات و المؤثرات ليس لها مقدار ذرّة في قدرة و اختيار الشّخص، و لذا؛ فإذا كانت ثمّ مدخلية للإقتضاء و المقتضيات و التأثير و المؤثرات، فهي منوطة بعدم منع القادر ... و يأتّضح الأركان الثلاثة المذكورة، ترون أنّه لا جبر في البين و لا تفويض.

فلا جبر؛ لأنّ القدرة و اختيار الإنسان تأتي بعد جميع المقتضيات و المؤثرات و العوامل . و لا تفويض؛ لأنّ قدرة الخالق غالبية على جميع ما سوى الله تعالى، و هو سبحانه أمّلك على ما يملك؛ و إن توفّرت للشّخص جميع عوامل المعصية، و كان مائلاً بقدرته

واختياره المعصية .. فما لم يأذن الله تعالى؛ لا تتحقق المعصية، لأن قدرة الخالق أقدر على قدرة الإنسان، وهذا هو معنى «لا جبر ولا تفويض؛ ولكن أمرين الأمرين»

أفعال الله التكوينية

إنَّ لقدرة الحق المتعال الغلبة على كلِّ شيء، وهي قاهرة في كلِّ تأثير وإقتضاء طبيعي مادّي .. إذن؛ بحفظ وجود تأثيرات المادّة الطبيعيّة، يكون تحقُّق الآثار مشروطاً بعدم المنع الإلهي .. مثال ذلك: إنَّ التّار تحرق إذا أذن الله لها ولم يمنعها ولم يسلب قابليّتها على الإحراق .. أمّا إن لم يأذن لها؛ فلن تفعل فعلها .. وقد ورد في الرّواية: «لَا يَكُونُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا بِسَبْعِ: بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ وَإِرَادَةٍ وَمَشِيئَةٍ وَكِتَابٍ وَأَجَلٍ وَإِذْنٍ. فَمَنْ زَعَمَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ أَوْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

فهو جلّ وجلاله المالك المطلق في كلِّ حال .. والمالك له حق التّدخل والتّصرّف في ملكه .. ولذا فإنَّ أملكية الله محفوظة دوماً وفي كلِّ حال له سبحانه .. وعليه؛ إذا كان للتّار أن تحرق؛ فأحراقها إنّما يكون بالإرادة والإذن اللّذين توجّها ويتوجّهان إليها من جهة الله المالك المطلق .. نعم؛ إنَّ نسبة الإحراق إلى التّار أمرٌ صحيح، ولكن لا ينبغي نسيان أنّ ذلك مشروط بإذن الله. وبعبارة أخرى؛ إنّ الله تعالى لم يجعل للتّار قابليّة الإحراق بصورة مطلقة؛ ولم يفوضها في ذلك، وإنّما هو سبحانه قد حفظ حق الأملكيّة و المالكية المطلقة لنفسه في مسألة قابليّة التّار في وعلى الإحراق .. وليلاحظ أنّه لا حاجة بأن يكرّر الأمر للتّار بالإحراق مراراً وتكراراً، فيقول لها في كلِّ حالة مادّيّة طبيعيّة: إحرق، إحرق .. لأنَّ أمر الإحراق كان قد صدر لها وجعل فيها منذ البداية .. وإنّما عدم صدور الأمر - الإستثنائي - لها بعدم الإحراق هو أمر لها بالإحراق، وأنّه تعالى راضٍ لها بالإحراق، فيتحقّق الإحراق .. بل خلقة التّار كانت على أساس أن تكون مخلوقاً حارقاً .. وإنّما تكون وتتحقّق طاعتها لرّبّها بامتثال أمره وجعله، وهو: الإحراق. أمّا إذا أصدر خالقها الأمر بعدم الإحراق (كما في قصّة النّبي إبراهيم عليه السلام) فإنَّ التّار ستمثل أمر ربّها فلا تحرق .. وذلك أنّ التّار - في الأصل - مغلوبة ومقهورة بقدرة الله التي لا مردّ لها ...

فيكون تجلّي القدرة بعد جميع المؤثرات.

بلى؛ إننا لا نردّ أثر المؤثرات؛ مثل الطينة و طهارة المولد .. فالعلماء الربّانيون الذين بلغوا المقامات الشامخة لا ريب في أنّ طينتهم الطيبة كانت مؤثرة في المقامات السامية التي حظوا بها .. أو ذلك الشمر الدنيء؛ لا ريب أنّ نطفته ورحم أمه وطينته الخبيثة كانت مؤثرة للغاية في سوقه عن الخبائث .. ولكن المسألة المهمة .. أنّ أولئك العلماء الربّانيين المرضيين عند أهل البيت عليهم السلام كانوا لدى أعمالهم قائمين بقدرتهم و إختيارهم و رضاهم و إذنهم و حرّيتهم .. و كانوا قادرين أيضاً على منع المؤثرات الطبيعيّة .. و من هنا تفتح أبواب التوفيق و أبواب الخذلان، بمعنى أنّه بأملكيّة الله المتعال تفتح .. حيث أنّ التوفيق إلى إنجاز العمل الصالح هو من جهة الله تبارك و تعالی .. فالله مؤثر هنا؛ و هو الحاضر .. و طالما نبّهتنا الروايات الكثيرة إلى التّركيز و عدم الغفلة عن ذكر الله و الإيمان بأنّه حاضر ناظر دوماً و في كلّ الأحوال، لأنّه سبحانه حافظ و مسيطر في مالكيّته في جميع اللحظات .. و هذا هو ما يجدر برّب الأرباب؛ الله مالك الملوك .. و هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ و المخلوق عاجز مطلق العجز عن سلب ربّه مالكيّته، هذا هو معنى: «لا تفويض، و لكنّ البعض يعدّون الله جل و جلاله مقيداً و يده مغلولة لقولهم بأنّ الخالق قد خلق الخلائق ثمّ هيأ الأسباب و نصب العلل ثمّ تنحّى جانباً .. و هؤلاء يقولون بأنّه إذا توفّرت العلة و المعلول صار الفعل دون الحاجة إلى حضور الله و تفعيله مالكيّته .. فمتى ما كان الماء؛ كانت الرطوبة، و متى كانت النار؛ كان الإحراق؛ و لا حاجة إلى ربّ الماء و النار و جميع العلل ..»

و بين هذا و ذاك لا نجد أحداً يتساءل عن طبيعة هذا الرّب المنتحى عمّا خلق من العلل، و من و ما هذا الذي يسمّى نفسه ربّ الأرباب؟ فإن كان الله كذلك، فلا معنى لقوله سبحانه: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ و لقوله في قرآنه المجيد: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ إنه تعالى في منظار أهل البيت عليهم السلام «هو الغالب و هو المالك، و هو الحيّ الذي لا يموت، و هو الذي كلّ يوم هو في شأن؛ و لا يشغله شأن عن شأن» ...

إذن؛ لاجبر ولا تفويض، أي أنّ للإنسان دوراً كما لله دور.. فإختيار ابن آدم محفوظ، وكذا الغلبة والقدرة والأملكيّة لله ربّ العالمين، وهذا هو معنى: «أمّرين أمرين» وفي باب الأفعال الصّادرة عن الموجودات المختارة قلنا: بأنّ التأثير الحقيقي والمقتضي والمسبّب مشروطة بإذن ورضا وعدم منع القادر، فإذا ما أسندنا الفعل إلى شخص، فإنّ هذا الإسناد حقيقي، وكذا يمكن الإسناد إلى المؤثرات باستناد حقيقي.. فيكون كلا الإسنادين صحيحين بالتّوضيح المتقدّم.. ولذا نجد باب استحقاق العقوبة والثّواب يفتح على مصراعيه.. وهكذا يعاقب الله جمعاً ويثيب جمعاً...

والذي يلقي شبهة التّوفيق والخذلان، إنّما يريد نفي القدرة واختيار الإنسان. وردّ هذه الشّبّهة في أنّ ما هو موجود في وجوده من مقتضى الطّاعة هو توفيق الله.. والذي يقتضي المعصية متوقّف لده أيضاً؛ فيكون موضع خذلان الله تعالى.. ولكن مع كلّ ذلك، ومع أنّنا نؤمن بأنّ التّوفيق والخذلان صادران من الله، فإنّ صدور الطّاعة والمعصية هو من الإنسان مع القدرة والإختيار.. وهذا يعني أنّه إذا كان مقتضى التّوفيق متوقّفاً في شخص، فإنّه لدى العمل العبادي والإطاعة الصّادر منه فهو ضمن وعاء قدرته واختياره، إلا أنّ ثمّ ميزة تميزه، وهي لأنّ مقتضى الطّاعة - التّوفيق - متوقّف فيه ويرغب بالأمر الشّبّهة، فهو يسوق نفسه إلى إنجاز الأفعال الصّالحة، فيؤدّيها بأريحيّة أتمّ وأكمل.. ويقصد بمقتضى الطّاعة المتوقّف؛ كأرض طيّبة متوقّرفيها مقتضى قبول العمل بالمسحاة.. فيدفع إليها الماء.. هذا الماء الملائم لطبيعة الأرض.. وجميع ذلك منوط بإرادة الفلاح - مثلاً - الذي يعمل بالمسحاة أو لا يعمل..

وكذلك الحال بالتّسببه إلى موضوع الخذلان.. فوجود مقتضيات المعاصي يكون من جهة الله تعالى، فإذا كان إقتضاء المعصية موجوداً، وجدناه بصورة طبيعيّة وغريزيّة ينجذب إلى ما يشبهه، أي: المعصية.. ولكن يبقى أنّ صدور المعصية يتحقّق بقدرة وإختيار الإنسان، لأنّ صدور المعصية متوقّف في وعاء قدرته وإختياره، ولذا؛ يكون مستحقّاً للعقاب مستوجباً للعذاب..

إنَّ تأثير المؤثِّرات غير قابل للإنكار أساساً.. وقد ورد في روايات جَمَّة إسناد الآثار إلى المؤثِّرات والعلل والأسباب والمقتضيات؛ التَّشريعيَّة منها والتَّكوينيَّة، ولكن المسألة الجديرة بالدِّقة هي أنَّ الأفعال الصَّادرة عن البشر لا تستند إلى شيء سوى قدرة وإختيار الإنسان.. وهو لا يرى علاقة وتأثيراً لتلك المقتضيات الماديَّة التي تغلب قدرته وإختياره.. وهذا الموضوع صادق في الطَّاعة والمعصية معاً؛ ولا فرق بينهما.. وهكذا يتبيَّن إستحقاق العقوبات وصحَّة إعطاء المثوبات، لأنَّ للقادر مدخليَّة تامَّة في تأثير هذه المؤثِّرات، ولهذا يعاقب ويثاب.. ومن هنا يفتح باب آخر؛ وهو حقيقة التَّوفيق و الخذلان..

وهنا نتقدَّم بمسألة هامَّة دقيقة؛ وهي أنَّ الإنسان في عالم الأظلمة لم يعص ولم يطع تبعاً للمقتضيات والمؤثِّرات، وإنَّما أطاع لمجرَّد الطَّاعة، وعصى لمجرَّد المعصية و بمحض قدرته وإختياره.. أما الطَّاعة والمعصية في عالم النِّشأة الماديَّة.

آثار و نتائج النَّظريَّة

نظراً لما تقدَّم من بحوث، فإنَّه يفتح ثلاثة أبواب من أبواب المعارف هنا؛ الرِّياضات و المجاهدات، التَّوفيق والخذلان، الإمتحان والإختبار.

١- باب الرِّياضات و المجاهدات

الإنسان وبالرَّغم من توفُّر جميع المؤثِّرات؛ له أن لا يعصي.. فهو قادر على مقاومة المؤثِّرات ومواجهتها، فيعتصر نفسه فلا يعصي.. ولهذا؛ كان للرِّياضات و المجاهدات أجروثواب، ولو تكن هذا المؤثِّرات الماديَّة و المقتضيات الطَّبيعيَّة لم تكن ثمَّ مجاهدة ورياضة في البين؛ كما هي غير مطلوبة من الملائكة، إذ لا وجود في حياتهم ممَّا يقتضي المعصية أو ما يقعدهم عن الصَّلاة - مثلاً - ويدفعهم إلى المعصية.

٢- باب التَّوفيق و الخذلان

نفس إيجاد المقتضي والدِّافع إلى أداء صلاة اللَّيل - مثلاً - مثل مزج الطَّينة الخبيثة بالعلَّيين، أو مثل الرَّغبة النَّفسيَّة بالحوار والقصور والغلمان التي تسبب يقظة الإنسان

و ندعوه دوماً بهذا الدعاء:

«اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ [نَبِيَّكَ] فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي»

و لإكتساب هذه المعرفة الإلهية، على الإنسان أن لا يوسوس لنفسه، بل عليه أن يجعلها في مسار الحق، وأن يتعبّد ويطيع، وأن يهذب ويزكي نفسه ويقاومها، وأن يطلب المدد من ربّه المتعال.

... فكيف الطّريق إلى ذلك؟

قال عليه السلام: «الاستِعانة بِالْحَقِّ عَلَى النَّفْسِ».

المصادر

القرآن الكريم.

نهج البلاغة.

- ١- الأخوند الخراساني، محمّد كاظم بن حسين، كفاية الأصول، قم، مؤسسة آل البيت عليه السلام ١٤٠٩ ق.
- ٢- ابن بابويه، محمّد بن علي، التّوحيد، قم، جامعة المدريسين، ١٣٩٨ ق.
- ٣- ابن طاووس، علي بن موسى، مهجّ الدعوات، قم، دار الذّخائر، ١٤١١ ق.
- ٤- الأسترآبادي، علي، تأويل الآيات الظّاهرة في فضائل العترة الظّاهرة، قم، النّشر الإسلامي، ١٤٠٩ ق.
- ٥- السّبزواري، هادي بن مهدي، شرح المنظومة، طهران، نشرنا ب.
- ٦- سعدي، مصلح بن عبدالله، كلبّيات سعدي (فارسي).
- ٧- الغزالي، محمّد بن محمّد، إحياء علوم الدّين، ط. دمشق.
- ٨- الفيض الكاشاني، محمّد بن شاه مرتضى، المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء
- ٩- الكفعمي، إبراهيم العاملي، المصباح، قم، دار الرضي ط. ثانية، ١٤٠٥.
- ١٠- الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي، طهران، دار الكتب الإسلاميّة، ط. ٤، ١٤٠٧ ق.
- ١١- المجلسي، محمّد باقر، مرآة العقول، طهران، دار الكتب الإسلاميّة، ط. ٢، ١٤٠٤ ق.
- ١٢- التّوري، حسين بن محمّد تقّي، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت عليه السلام ط. ١، ١٤٠٨ ق.