

قرآن

(۳۱)

کلام

امام خمینی(ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

سوره نجم

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ . عَلِمٌ شَدِيدُ الْقُوَىٰ .﴾ (نجم، ۵۲/۵۳)
 در آن موقع که پیغمبر خدا ﷺ در حال اختصار و مرض موت بود، جمع کثیری در محضر مبارکش حاضر بودند پیغمبر فرمود بباید برای شما یک چیزی بنویسم که هرگز به ضلالت نیفتید. عمر بن الخطاب گفت (هجر رسول الله) و این روایت را مورخین و اصحاب حدیث از قبیل بخاری و مسلم و احمد، با اختلافی در لفظ نقل کردند و جمله کلام آنکه این کلام... از ابن خطاب... صادر شده است و تا قیامت برای مسلم غیور کفاایت می کند. الحق خوب قد DANد از پیغمبر خدا که برای ارشاد و هدایت آنها آن همه خون دل خورد و زحمت کشید. انسان با شرف دیندار غیور می داند روح مقدس این نور پاک با چه حالی پس از شنیدن این کلام از ابن خطاب از این دنیا رفت و این کلام یاوه که ... ظاهر شده، مخالف است با آیاتی از قرآن کریم - سوره نجم (آیه ۳) و ما ینططق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى . علّم شدید القوى . پیغمبر نطق نمی کند از روی هواي نفس ، کلام او نیست مگر وحی خدایی که جبرئیل یا خدا به او تعلیم می کند و مخالف است با آیه اطیعوا الله واطیعوا الرسول (نساء، ۴/۵۹) و با آیه وما آتاكم الرسول فخذلوه (حشر، ۷/۵۹) و آیه وما صاحبکم بمحجرون (تکوير، ۲۲/۸۱) و غير آن از آیات دیگر. ۱

﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ . فَكَانَ قَابِ قَوْسِينَ أَوْ أَدْنَى﴾ (نجم، ۸/۵۳)

بدان که بعضی از علماء و مفسرین که به کلی سد طریق لقاء الله را نمودند و انکار مشاهدات عینیه و تجلیات ذاتیه و اسمائیه را نمودند. به گمان آن که ذات مقدس را تزییه کنند. تمام آیات و اخبار لقاء الله را حمل بر لقاء یوم آخرت و لقاء جزاء و ثواب و عقاب نمودند. و این حمل نسبت به مطلق لقاء و بعض آیات و اخبار گرچه خیلی بعید نیست، ولی نسبت به بعض ادعیه معتبره و روایات در کتب معتبره و بعض روایات مشهوره، که علمای بزرگ به آنها استشهاد کردند، بسیار حمل بارد بعیدی است.

و به باید دانست که مقصود آنان که راهی برای لقاء الله و مشاهده جمال و جلال حق باز گذاشته اند این نیست که اکتناه ذات مقدس جایز است؛ یا در علم حضوری و مشاهده عینی روحانی احاطه بر آن ذات محیط علی الاطلاق ممکن است؛ بلکه امتناع اکتناه در علم کلی و به قدم تفکر، و احاطه در عرفان شهودی و قدم بصیرت، از امور برهانیه و مورد اتفاق جمیع عقولاً و ارباب معارف و قلوب است. لکن آنها که مدعی این مقام هستند گویند پس از تقوای تام‌ تمام و اعراض کلی قلب از جمیع عوالم و رفض نشائین و قدم بر فرق ائمّت و ائمّتیت گذاشتن و توجه تام و اقبال کلی به حق و اسماء و صفات آن ذات مقدس کردن و مستغرق عشق و حب ذات مقدس شدن و ارتیاضات قلبیه کشیدن، یک صفائی قلبی از برای سالک پیدا شود که مورد تجلیات اسمائیه و صفائیه گردد، و حجاب های غلیظی که بین عبد و اسماء و صفات بود خرق شود، فانی در اسماء و صفات گردد، و متعلق به عز قدس و جلال شود و تدلی تام ذاتی پیدا کند؛ و در این حال، بین روح مقدس سالک و حق، حجابی جز اسماء و صفات نیست.

واز برای بعضی از ارباب سلوک ممکن است حجاب نوری اسمائی و صفاتی نیز خرق گردد، و به تجلیات ذاتی غیبی نایل شود و خود را متعلق و متدلی به ذات مقدس بینند؛ و در این مشاهده، احاطه قیومی حق و فنای ذاتی خود را شهود کند، و بالعیان وجود خود و جمیع موجودات را ظل حق بینند؛ و چنان چه برهاناً بین حق و مخلوق اول، که مجرد از جمیع مواد و علایق است، حجابی نیست، بلکه [برای] مجردات مطلقان حجاب نیست برهاناً، همین طور این قلبی که در سعه و احاطه هم افق با موجودات مجرد شده، بلکه قدم بر فرق آنها گذاشته، حجابی نخواهد داشت. چنان چه در حدیث شریف کافی و توحید است: «انَّ رَوْحَ الْمُؤْمِنِ لَأَشَدُّ اتِّصَالًا بِرَوْحِ اللَّهِ مِنْ اتِّصَالِ شَعَاعِ

الشمس بها.^۲

و در مناجات «شعبانیه»، که مقبول پیش علماء و خود شهادت دهد که از کلمات آن بزرگواران است، عرض می کند: «الله، هل لى كمال الانقطاع اليك؟ و انر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل الى معدن العظمه، وتصير ارواحنا معلقة بحق قدسك الله، واجعلنى ممن ناديته فاجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيه سرا وعمل لك جهرا.^۳

و در کتاب شریف الهی، در حکایات معراج رسول اکرم ﷺ، چنین می فرماید: ثم دنى فتدلى . فكان قاب قوسين او ادنى . و اين مشاهده حضوريه فنائيه منافات با برهان بر عدم اكتناء و احاطه و اخبار و آيات منزهه ندارد، بلکه مويد و موکد آنها است.

اکنون بین آیا این حمل های بعيد بارد چه لزومی دارد؟ آیا فرمایش حضرت امیر اللئلا، را که می فرماید : فهبني صبرت على عذابك ، فكيف اصبر على فراقك .^۴ و آن سوز و گدازهای اولیا را می توان حمل کرد به حور و قصور؟ آیا کسانی که می فرمودند که ما عبادت حق نمی کنیم برای خوف از جهنم و نه برای شوق بهشت ، بلکه عبادت احرار می کنیم و خالص برای حق عبادت می کنیم.^۵ باز ناله های فراق آنها را می توان حمل کرد به فراق از بهشت و مأکولات و مشتهیات آن؟! هیهات ! که این حرفی است بس ناهنجار و حملی است بسیار ناپسند. آیا آن تجلیات جمال حق که در شب معراج و آن محفلی که احدی از موجودات را در آن راه نبود و جبرئیل امین وحی محرم آن اسرار نبود، می توان گفت ارائه بهشت و قصرهای مشید آن بوده، و آن انوار عظمت و جلال ، ارائه نعم حق بوده؟^۶

هذا اذا كان النظر الى التجليات الصفاته والاسمائه ، واما اذا كان المنظور التجليات الخلقيه والمظاهر الحسني الفعلية؛ فالمعروف الى مقام التحقق بالمشيئة المطلقة ، المستهلكه فيها التعينات الفعلية لا يمكن الا بعد التدرج في مراتب التعينات: فمن عالم الطبيعة يرجع الى عالم المثال والملكون متدرجا في مراتبها ، ومنها الى عالم الارواح المقدسه بمراتبها ، ومنه الى مقام المشيئة المستهلک في عينها جميع الموجودات الخاصة والتعينات الفعلية . وهذا هو مقام التدلی في قوله تعالى «دنی فتدلى» فالمتدلی بذاته لم يكن له حییه الا التدلی ، ولم يكن ذاتاً يعرض لها التدلی و الفقر الذي هو الفخر المطلق ، هو المشيئة المطلقة المعبر عنها بالفيض المقدس والرحمه الواسعه والاسم الاعظم والولاية المطلقة المحمدية والمقام العلوی . وهو اللواء الذي آدم ومن دونه تحته^۷ ، والمشار اليه

بقوله «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين»^۸ او «يَنِ الرُّوحُ وَالْجَسَدُ»^۹، اي: لا روح ولا جسد. وهو العروه الوثقى والجبل الممدود بين سماء الالهيه واراضى الخلقىه. و في دعا الندبه^{۱۰}: «أين باب الله الذى منه يوتى ، أين وجه الله الذى اليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء». ^{۱۱}

چه بسا مسائل عرفانی که در قرآن و این مناجات های ائمه اطهار سلام الله عليهم و همین مناجات شعبانیه، مسائل عرفانی هست که اشخاص، فلاسفه، عرفاناً حدودی ممکن است ادراک کنند، بفهمند عناوین را، لکن آن ذوق عرفانی چون حاصل نشده است نمی توانند وجدان کنند. آیه شریفه در قرآن: ثمَّ دَنَا فَتَدَلَّى . فکان قاب قوسین او ادنی خوب، مفسرین، فلاسفه در این باب صحبت ها کردند لکن آن ذوق عرفانی کم شده است. «الله هب لى كمال الانقطاع اليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزم قدسک . الهی واجعلنی ممن نادیته فاجابک وناجیته فصعق لجلالک » ما هم می دانیم . نه عارف و نه فیلسوف و نه دانشمند نمی توانند ذوب کنند چی هست مسأله . مسأله «فصعق لجلالک» که مبدأش قرآن است و خر موسی صعقا (اعراف، ۱۴۳/۷) مسأله ای است که انسان گمان می کند که خوب افتاد غش کرد «صعق» یعنی غش کرد، اما این غش چی بوده است ، غش حضرت موسی چی بوده است ، این مسأله ای نیست که غیر موسی بفهمد . یا دنا فتالی را ، این مسأله ای نیست که غیر آن کسی که «دنو» پیدا کرده است بتواند فهم کند ، ادراک کند ، ذوب کند . یا همین جملاتی که در این مناجات بزرگ است و بعض جملات دیگری که در آن هست ، مسائلی است که به حسب ظاهر سهل است و واقعاً ممتنع است . ریاضات بسیار می خواهد تا انسان بتواند بفهمد که ناجیته (بافتح تا) نه ناجیته (باضم تا) ، ناجیته این چی است؟ خدا با آدم مناجات می کند ، چی است مناجات؟ چه خواسته اند ائمه؟ این از دعاهايی است که من غیر از این دعا نديدم که - همه ائمه - روایت شده است که همه ائمه این دعا را ، این مناجات را می خوانند . این دليل بر بزرگی این مناجات است ، که همه ائمه این مناجات را ، می خوانند . چی بوده است این؟ بین آنها و خدای تبارک و تعالی چه مسائلی بوده است؟ «هب لى كمال الانقطاع اليك» كمال انقطاع چی است؟ «وييدک لا ييد غيرك زيادتی ونقضی و نفعی و ضری» خوب آدم بر حسب ظاهر می گويد خوب ، همه چيز با اوست ، اما وجودان اين مطلب که هیچ ضرری به ما نمی رسد الا به دست اوست ، هیچ منفعتی نمی رسد الا به اوست ،

اوست ضار و نافع، اینها چیزهایی است که دست مها از آن کوتاه است و دعا کنید که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که در این ماه شریف و ماه شربان از این مسائل هم یک حظی ولو یک جلوه کوچکی در دل ها و قلب های ما واقع بشود و لااقل مؤمن به این بشویم که قضیه «صعق» چه قضیه ای است. مؤمن به این بشویم که مناجات خدا با انسان چی هست. مناجات را مؤمن بشویم به آن، انکار نکنیم، نگوییم اینها حرف های درویشی است. همه این مسائل در قرآن هست به نحو لطیف و در کتب ادعیه مبارکه ما که از ناحیه ائمه هدی وارد شده است همه این مسائل هست، نه به آن لطافت قرآن، لکن به نحو لطیف. آنها و همه اشخاصی که بعدها این اصطلاحات را به کار برده اند، فهمیده و تفهمیده از قرآن و حدیث گرفتند و ممکن است که اصل سندش هم درست ندانند، البته به حقیقت اش هم کم آدمی است که می تواند بی برد تا چه رسد به اینکه ذاته روح بچشد این را. چشیدن ذاته یک مسأله فوق این مسائل است.^{۱۲}

فاتحه الكتاب التکوینی الالهی الذی صنفه، تعالی جدّه، بید قدرته الكامله، التي فيها كل الكتاب بالوجود الجمیع الالهی، المترّزه عن كثرة المقدس عن الشّین والكدوره: بوجه هو عالم العقول المجردة والروحانیین من الملائکه، والتعین الأول للّمّشیئه. وبوجه عبارة عن نفس المشیئه، فانها مفتاح غیب الوجود. وفي الزيارة الجامعه: «بِكُمْ فَتْحُ اللَّهِ»^{۱۳} لتوافق أفقهم عليهم السلام، لأفق المشیئه. كما قال الله تعالى حکایة عن هذا المعنى: ثمَّ دُنِيَ فَتَدَلَّى. فكان قاب قوسين أو أدنى. وهم عليهم السلام، من جهة الولاية متّحدون: «أولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد، كلنا نور واحد». ^{۱۴}

ولكون فاتحه الكتاب فيها كل الكتاب، والفاتحه باعتبار الوجود الجمیع فی بسم الله الرحمن الرحيم، وهو فی باء «بسم الله»، وهو فی نقطه تحت الباء. قال على الله، على ما نسب اليه: «انا النقطه». ^{۱۵}

أول من فلق الصبح الأزل وتجلّى على الآخر بعد الأولى وخرق أستار الأسرار، هو المشیئه المطلقة والظهور الغیر المتعین التي يعبر عنها تارة بـ«الغیض المقدس»، لتقدسها عن الامکان ولو احقة والکثرة وتوابعها؛ وأخرى بـ«الوجود المنبسط»، لأنبساطها على هيكل سموات الأرواح وأراضی الأشباح؛ وثالثه بـ«النفس الرحمانی»، والنفح الربوی؛ وبمقام «الرحمانیة» و «الرحیمیة»، وبمقام «القیومیة»، وبـ«حضرۃ العلماء» وبـ«الحجج» الأقرب، وبـ«الهیولی الأولى»، وبـ«البرزخیة الكبری»، وبمقام «التدلّی»، وبمقام «أو أدنی».- وان كان ذلك المقام عندنا غيرها بل ذلك ليس بمقام أصلًا.- وبمقام «المحمدیة»،

و «علويه» على الله؛ كلَّ على حسب مقام و مورد (عباراتنا شئ...) الى غير ذلك من الام مالايات، والعادات، والاشئات، حسب الممارات والمقامات .^{١٦}

بدان که چنان چه از برای انسان مقامات و مدارجی است که به اعتباری او را دارای دو مقام دانند: یکی مقام دنیا و شهادت؛ و دیگری مقام آخرت و غیب؛ که یکی ظلِ رحمن و دیگر ظلِ رحیم است. و به حسب این اعتبار در ظلِ و مریوب جمیع اسماء ذی ظل، ورب در حیطهٔ دو اسم «رحمن» و «رحیم» واقع است؛ چنان چه جمع فرموده در آیهٔ شریفه: بسم الله الرحمن الرحيم . و عرفان گویند: ظهر الوجود بسم الله الرحمن الرحيم^{۱۷} و این دو مقام در انسان کامل از ظهور مشیت مطلقه از مکامن غیب احده تا مقبض هیولی یا مقبض ارض سایع، که حجاب انسانیت است، به طریقهٔ عرفای شامخین - و این یکی از دو قوس وجود است - و از مقبض تراکم فیض تا منتهی النهاية غیب مشیت و اطلاق وجود - و این قوس دوم است - می باشد. پس انسان کامل به حسب این دو مقام، یعنی مقام شهادت و ظهور به رحمانیت و مقام غیب و ظهور به رحیمیت، تمام دائره وجود است: ثم دنی فتدلی . فکان قاب قوسین او أدنی . و یکی از این دو حقیقت لیله القدر و سر-آن است؛ چه که شمس حقیقت در حجاب تعینات است. و دیگر حقیقت یوم القيمه است؛ چه که وز و طلوع آن است از حجاب آنها . و این، شبانه روز الوهی است.

و به اعتباری دارای سه مقام است: یکی مقام ملک و دنیا، دوم مقام بربزخ، سوم مقام عقل و آخرت. و در انسان کامل این سه مقام یکی مقام تعینات مظاہر است؛ و یکی مقام مشیت مطلقه، که بربزخ البرازخ است و به اعتباری مقام عمل است؛ و یکی مقام احادیث جمع اسماء است. و در آیه شریفه بسم الله اشاره و به این سه مقام تواند بود: الله، که مقام احادیث جمع است؛ و اسم که مقام بربزخیت کبری است؛ و تعینات رحمانی و رحیمی مشیت.^{۱۸}

باید دانست که این اعتبارات که در لسان اهل معرفت و اصحاب قلوب [است]، اخبار از نقشه تجلیات حق است بر قلوب صافیه آنها. و آن تجلیات به حسب مقامات و مراتب سلوک اولیا و منازل و مراحل سیر سائرين الى الله از مقام ظهور اسماء و صفاتي ، که مقام «الوهیت» می باشد و آن را «الله» نیز گویند: و الله نور السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . الآیه، (نور، ۲۴/۳۵) را اشاره به آن دانند، شروع شود و به مقام غیب احدي و به مرتبه اسمای ذاتیه و اسم «مستأثر» ختم شود، که غایت سیر و متنهای مقصد است. و توان بود که مقام مشاراالیه بقول تعالی: او أدنى اشاره به این مقام باشد.^{۱۹}

اعلم، جعلک الله وایانا من امة الرسول المختار وسلکنا سبیل الشیعه الابرار، أنْ
قوله ﷺ: ما خلق الله خلقاً أفضلاً مني اشارة الى أفضليته ﷺ في مقام تعینه الخلقي . فانه
في النشأة الخلقيّة أول التعيينات وأقربها الى الأسم الأعظم ، امام أئمّة الأسماء والصفات ؛
والأ فهو بمقام ولايته الكلية العظمى وبرزخيته الكبرى والهيولوية الأولى ، المعبر عنها
بـ«دنی فتدلی» و «الوجود الانباطی الاطلاقی» و «الوجه الدائم الباقی» المستهلك فيه
كل الوجودات و التعيينات والمضمحل لدیه جميع الرسوم والسمات ، لا نسبة بينه وبين
شيء ، لاحاطته القيومیة بكل ضوء و فیء . فلا يستصحب الأکرمیة والأفضليّة ، ولا يتصور
الأولیه والآخریه ؛ بل هو الأول في عین الآخریه ؛ والآخر في عین الأولیه ؛ ظاهر بالوجه
الذی هو باطن ؛ وبالوجه الذی هو ظاهر کامن . كما قال : نحن السابقون الاولون . ۲۰
نzd خاصه ، خروج از منزل قیام به امرو استقامت در خدمت است که پیش اهل معرفت
مستلزم دعوی است .

و در نزد اهل محبت ، خروج از منزل خیانت و جنایت است و دخول در منزل ذل و
افتقار و استکان و تضرع است که منزل متوضطین است .
و در نزد اصحاب قلوب ، خروج از منزل قیام لله ، به مقام قیام بالله و از مشاهده
قیومیت به مشاهده انوار عظمت است ، و از مقام توحید افعال به مقام توحید اسماء است ،
و از مقام «تدلی» به مقام «قابل قوسین» است ؛ چنان چه سجود مقام «او آدنی» است . و
پس از این اشاره ای به آن باید ، ان شاء الله .

پس ، حقیقت قیام ، تدلی به قیومیت حق و رسیدن به افق مشیت است . و حقیقت
رکوع تمام نمودن قوس عبودیت و افنای آن در نور عظمت ربویت است . و رکوع اولیای
کمال ، تحقق به این مقام است به حسب مراتب خود و حظ آنها از حضرات اسمای محیطه
و شامله و ذاتیه و صفتیه ، به طوری که تفصیل آن از حوصله این اوراق خارج است .

پس ، سالک چون به منزل رکوع که منزل فنای اسمایی است رسید ، تکبیر گوید و
دست خود را مثل وقت تکبیرات افتتاحیه رفع کند با همان آداب . و این تکبیر و رفع باطن
یکی از تکبیرات افتتاحیه است ؛ چنانچه تکبیر سجود نیز چنین است . و در این مقام حق
را تکبیر از توصیف ، که از مقامات شامله عبد است و با او تا آخر سلوک هم قدم است ،
نماید . و با دست خود مقام تدلی و عبودیت و تقوم به قیومیت را ، که خالی از شائبه تجلد
و دعوی نیست ، رفع و رفض نماید ؛ و صفر الید متوجه منزل رکوع شود . و در فنای منزل
«قابل قوسین» نور عظمت عرش حضرت وحدانیت و واحدیت به قلبش تجلی کند و حق

را تزیه و تسبیح کند و خود را از لیاقت تکبیر اسقاط کند. ۲۱

پس سَسْجُودَ رَا، که اشاره به آخرین مراتب توحید است و منتهی شود در مرتبه تحقق به مقامِ لامقامی، که اشاره به آن در مسلک اهل معرفت، کلمهٔ شریفهٔ «أو أدنى» است، کشف نتوان کرد. و آنچه ما در این مقام اشاره ای به آن می‌کنیم، از ورای هفتاد هزار حجاب از نور و هفتاد هزار حجاب از ظلمت است که به قلب ما بازماندگان از طریق اهل حق و حقیقت یکی از آنها کشف نشده. و با این حال سستی و افسردگی و فتور و مردگی که اکنون در آن واقعیم، امید خیری هم نیست؛ مگر حق تعالی از خزانی کریمانهٔ خود بذل رحمتی فرماید و بسط عنایتی نماید و نفعخواهی ای به قلوب مردهٔ ما دمد و بارقهٔ ملکوتیه ای به دل افسردهٔ ما بخشد، تا در بقیهٔ عمر جبران ایام گذشته کنیم و از بعض اسرار نماز اهل نیاز برخوردار شویم.

بالجمله، سجده نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب، چشم فروبستن از غیر و رخت بربستن از جمیع کثرات - حتیٰ کثربت اسماء و صفات - و فنای در حضرت ذات است. و در این مقام نه از سمات عبودیت خبری است و نه از سلطان ریوبیت در قلوب اولیا اثری؛ و حق تعالی خود در وجود عبد قائم به امر است: فهو سمعه وبصره بل لا سمع ولا بصر ولا اسماع ولا بصيرة؛ و الى ذالك المقام تقطع الاشاره. ۲۲

در این شهادت، اعلان به قوای ملکیه و مکلوتیه است که نماز، که حقیقت معراج مؤمنین و سرچشمهٔ معارف اصحاب عرفان و ارباب ایقان است، نتیجهٔ کشف تمامِ محمدی است که خود به سلوک روحانی و جذبات الهیه و جذوات رحمانیه به وصول به مقام «قب قوسین او أدنى» کشف حقیقت آن را به تبع تجلیات ذاتیه و اسمائیه و صفاتیه و الہامات انسیه در حضرت غیب احادی فرموده. و فی الحقيقة، این سوغات و ره آوردی است که از این سفر معنوی روحانی برای امت خود، که خیر امم است، آورده و آنها را قرین مئت و مستغرق نعمت فرموده. و چون این عقیدت در قلب مستقر شد و به تکرار ممکن گردید، البته سالک عظمت مقام و بزرگی محل را ادراک می‌کند و با قدم خوف و رجاء طی این مرحله را می‌نماید.

بدان که معرفت روحانیت و مقام کمال جناب ختمی مرتبت ﷺ خاصتاً، و انبیای معظم و اولیای معصومین علیهم السلام نیز با قدم فکر و سیر آفاق و انفس میسور نگردد؛ زیرا که آن بزرگواران از انوار غیبیهٔ الهیه و مظاهر تامه و آیات باهرهٔ جلال و جمال اند، [و] در سیر معنوی و سفر الى الله به غایه القصوای فنای ذاتی و منتهی العروج «قب قوسین او أدنی»

رسیده اند؛ گرچه صاحب مقام بالأصلّة، نبی ختمی است، و دیگر سالکین در عروج،
تبع آن ذات مقدس هستند.^{۲۴}

اما حقيقة الاسم، پس از برای آن، مقام غیبی، و غیب الغیبی، و سرتی، و سر السری
است، و مقام ظهور، و ظهور الظہوری. و چون اسم علامت حق و فانی در ذات مقدس
است، پس هر اسمی که به افق وحدت نزدیک تر و از عالم کثیر بعیدتر باشد در اسمیت
کامل تر است. و اتم الاسماء اسمی است که از کثرات، حتی کثیر علمی، مبرا باشد؛
و ان تجلی غیبی احدی احمدی است در حضرت ذات به مقام «فیض اقدس» که شاید
اشاره به آن باشد کریمہ شریفه او ادنی؛ و پس از آن، تجلی به حضرت اسم الله الاعظم
است و در حضرت واحدیت؛ و پس از آن، تجلی به «فیض مقدس» است؛ و پس از آن،
تجلیات به نعت کثیر است در حضرات اعیان الى اخیره دارالتحقیق.^{۲۵}

وقل امر است از حضرت احادیث جمع به مقام بربختیت کبری و مرأت جمع و تفصیل؛
یعنی، بگو ای محمد، ای مرأت ظهور احادیث جمع، در مقام تدلی ذاتی یا مقام مقدس
«او ادنی»—که شاید اشاره به مقام «فیض اقدس» باشد—با زبان فانی از خود و باقی به بقاء
الله : هو الله احد.^{۲۶}

لعل الأمانة المعروضة على السموات والأرض والجبال التي أبين أن يحملها، وحملها
الإنسان الظلوم الجھول، هي هذا المقام الاطلاقي. فإن السموات والأرضين وما فيهن
محدودات مقيدات، حتى الأرواح الكلية؛ ومن شأن المقيد أن يأبى عن الحقيقة
الاطلاقيه؛ والأمانه هي ظل الله المطلق، و ظل المطلق مطلق، يأبى كل متعين عن
حملها. وأما الإنسان بمقام الظلومية التي هي التجاوز عن قاطبة الحدودات والتخطي عن
كافة التعينات واللامقامي المشار اليه بقوله ، تعالى شأنه ، على ما قيل : «يا أهل يثرب لا
مقام لكم» (احزاب ، ۱۳/۲۳) والجهولية التي هي الفناء عن الفناء قابل لحملها . فحملها
بحقیقتها الاطلاقيه حين وصوله الى مقام «قاب قوسین». و تفكّر في قوله تعالى : «أو
ادنى» وأطف السراح، فقد طلع الصبح.^{۲۷}

هذا حکم من غالب عليه سلطان الوحده، وتجلى الحق بالقهر على جبل ائمه وجعله
دکا دکا؛ وظهر عليه بالوحدة التامة والماليکيه العظمى؛ كما يتجلی بذلك عند القيامه
الکبری . و أما الذي يشاهد الكثره بلا احتجاج عن الوحده، ويرى الوحده بلا غفله عن
الکثره، يعطى كل ذی حق حقه؛ فهو مظہر «الحکم العدل» الذي لا يتجاوز عن الحد
وليس بظلم للعبد، فحکم تارة بأن الكثرة متحققة؛ و تارة بأن الكثرة هي ظهور الوحدة.

كما نقل عن المتحقق بالبرزخية الكبرى والفقير الكل على المولى والمرتقى بـ «قاب قوسين أو أدنى»، المصطفى المرتضى المجتبى، بلسان أحد الأئمة: لنام اللهم حالات هو هو، ونحن نحن؛ وهو نحن، ونحن هو.^{٢٨}

﴿إِنَّ هِيَ الْأَسْمَاءَ سَمَيَّتُهُا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ (نجم، ٢٣/٥٣) ولله تعالى السلطة المطلقة في حضرة الغيب بالفيض القدس، على الأسماء والصفات الإلهية وصور الأسماء اي: الاعيان الثابتة؛ وفي حضرة الشهادة بالفيض المقدس، على الماهيات الكلية والهويات الجزئية؛ الا ان بروز السلطة التامة عند رجوع الكل إليه بتوسط الإنسان الكامل والولى المطلق في القيامه الكبرى، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار (غافر، ١٦/٤٠) والأشياء الممكنة بما هي متنسبة إلى نفسها لا سلطان لها: ان هي الاسماء سميتوها انتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان، وباعتبار الانتساب إليه تعدد من مراتب سلطنته.

وبهذا يعرف سر دوام سلطنته في قوله «وكل سلطانك دائم»؛ فالسلطنة دائمة والمسلط عليه زائل هالك؛ كما ان الفيض القديم ازلى والمستفيس حادث.^{٢٩}

قول الداع «إني»، لم يكن هذا في الحقيقة ثبات الأنانية، لأن الأنانية تنافي السؤال، والداع يقول: «إني أسألك». وهذا نظير قوله تعالى: انتم الفقراء الى الله (فاطر، ١٥/٣٥)، مع ان الأنانية السوئية مدار الاستغناء لا الفقر. فما كان منافياً لمقام السالك الى الله تعالى [هو] ثبات الاستقلال والاستغناء، كتسمية «انتم» في قوله تعالى: ان هي الاسماء سميتوها انتم، واما ثبات الأنانية في مقام التذلل، واظهار الفقر فليس مذموماً، بل ليس من ثبات الأنانية، نظير «انتم» في قوله: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله بل حفظ مقام العبوديه والتوجه الى الفقر والفاقة، ان كان في الصحو الثاني فهو من انتم مراتب الانسانيه.^{٣٠}

﴿وَمَا لَهُمْ بِمِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا لَظَنْ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ (نجم، ٢٨/٥٣) ان الظن لا يعني من الحق شيئاً، اين اشكال همان پرسش يازدهم است که می گوید این احادیث که امر ورز در دست ما است ظنی است و عقل هم این رانمی پذیرد که خدای قادر و عادل اشرف مخلوقات خود را به چیزی امر کند و راه علم را به روی او بیندد.

جواب این اشكال آن است که خدا در ابلاغ فرمانها و رساندن قانون خود به مردم، یک امر تازه بر خلاف سیره و طریقه عقلای عالم نیاورده چنان که تمام عقلا در تمام کشورهای

سورة قمر

﴿اقربت الساعه و انشق القمر﴾ (قمر، ۱/۵۴)

موسى اگر عصای خود را ازدها کند و ید بیضا به عالم نمایش دهد آثار قدرت خود او نیست و عیسی اگر مردگان را زنده کند و کوران را شفای دهد. از توانایی خود او نیست و حضرت محمد ﷺ اگر به حکم آیه شریفه اقربت الساعه و انشق القمر ماه را دو نیمه کند با قدرت بی نهایت خدایی کرده و با قدرت خود او نیست همه بشری هستند که راه وحی الهی به روی آنها باز است و با اذن خدا و قدرت خدا داده، کارهای بزرگ فوق طاقت بشری کنند.^{۳۲}

﴿وَمَا أَمْرَنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلْمَعَ بِالْبَصَرِ﴾ (قمر، ۵۰/۵۴)

وقال الطائفه الثانيه: ان أول ما صدر منه تعالى وظهر عن حضرة الجمع، هو الوجود العام المنبسط على هيأكل الموجودات المشار اليه بقوله تعالى: **وَمَا أَمْرَنَا إِلَّا وَاحِدَةً** واينما تولوا ثم وجه الله. (بقره، ۱۱۵/۲).^{۳۳}

سورة الرحمن

﴿الرحمن . علم القرآن . خلق الإنسان . علمه البيان﴾ (الرحمن، ٤-٥٥)

انسان را، خدای تعالی از حقیقت رحمت خود آفریده، و انسان صورت رحمت الهیه است. چنانچه خدای تعالی می فرماید: الرحمن . علم القرآن . خلق الإنسان ، خلق انسان را به اسم رحمان نسبت می دهد. و از این جهت است که انسان ظالم و قسی القلب هم از ظلم و قساوت فطرتاً متنفر است، و اگر ظلم و قساوت خود را هم غفلت کند، از قساوت و ظلم دیگران بالفطره تکذیب می کند، و از معدلت و رحمت و رافت ، ذاتاً خوشش می آید. ٣٤

اقول: ان اراد من الوجود المنبسط ما شاع بين اهل المعرفة، وهو مقام المشيئة والالهيء المطلقة ومقام الولاية المحمدية، الى غير ذلك من الالقاب بحسب الأنوار والمقامات، فهو غير مناسب لمقام الرحمانيه المذكورة في (بسم الله الرحمن الرحيم)، فانهما تابعان للاسم الله ومن تعيناته، والظل المنبسط ظل الله لا ظل الرحمن؛ فان حقيقته حقيقة الانسان الكامل . ورب الانسان الكامل والكون الجامع هو الاسم الاعظم الالهي وهو محيط بالرحمن الرحيم؛ وللهذا جعلا في فاتحة الكتاب الالهي ايضاً تابعين . وان اراد منه مقام بسط الوجود فهو مناسب للمقام وموافق للتذوين والتكتوين ، ولكنّه مخالف لظاهر كلامه . وما ذكره ايضاً صحيح باعتبار فناء المظاهر في الظاهر، فمقام الرحمانيه هو مقام الالهيء بهذا النظر، كما قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو دعوا الرحمن أيما ما تدعوا فله الأسماء الحسني (اسراء، ١١٠/١٧) وقال تعالى: الرحمن . علم القرآن . خلق الإنسان و قال تعالى:

والهُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (بقره، ٢/١٦٣)

تكلم ، منشأ کمالات بسیاری است ، که بدون آن باب معارف مسدود می شد ، و خدای تعالی در قرآن کریم مدح شایان از آن فرموده ، در سوره رحمن که فرماید : (الرحمن... خلق الانسان . علمه البيان)؛ تعلیم بیان را در این آیه ، مقدم بر تمام نعمتها داشته در مقام امتنان بر نوع انسانی . ٣٥

شما به حوزه های علمیه نگاه کنید ، آثار همین تبلیغات و تلقینات استعماری را مشاهده خواهید کرد . افراد مهملا و بیکاره و تنبیل و بی همتی را می بینید که فقط مسأله می گویند ، و دعا می کنند؛ و کاری جز این از آنها ساخته نیست . ضمناً به افکاری و رویه هایی برخورد می کنید که از آثار همین تبلیغات و تلقینات است . مثلاً اینکه حرف زدن منافی

شأن آخوند است! آخوند و مجتهد باید حرف بلد نباشد! و اگر بلد است حرف نزند! فقط لا اله الا الله بگوید! و گاهی یک کلمه بگوید! در حالی که این غلط است، و برخلاف سنت رسول الله است. خدا از سخنگویی و بیان و قلم و نگارش تجلیل کرده، و در سوره «الرحمن» می فرماید: علّمَهُ الْبَيَانَ وَ أَيْنَ رَاكَهُ بَيَانَ كَرِدَنَ آمُونَخَتَهُ، نعمتی بزرگ و اکرامی می شمارد، بیان برای نشر احکام خدا و تعالیم و عقاید اسلام است. با بیان و نطق است که می توانیم دین را به مردم بیاموزیم و مصداق یعلمونها الناس شویم. رسول اکرم ﷺ و حضرت امیر المؤمنین طبقها و خطبه‌ها ایراد می کرده و مرد سخن بوده‌اند.^{۳۷}

﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (الرحمن، ۵۵/۲۹)

اعلم ايها السالك الطالب ان لله تعالى بمقتضى اسم «كل يوم هو في شأن» في كل شأن، ولا يمكن التجلی بجميع شؤوناته الأ للإنسان الكامل. فان كل موجود من الموجودات من عوالم العقول المجردة والملائكة المهميشه والصفات صفاً، الى النفوس الكلية الالهية والملائكة المدببة والمدبرات امراً وسكان الملوكوت العليا، وسائر مراتبها من الملائكة الارضيه ، مظهر اسم خاص ، يتجلی له ربہ بذلك الاسم . ولكل منها مقام معلوم ، «منهم رکع لا يسجدون ومنهم سجد لا يركعون .» لا يمكن لهم تجاوز مقامهم وتخطی محلهم . ولهذا قال جبرئيل عليه السلام حين سأله النبي ﷺ عن علة عدم المصاحبه : «لو دونت انملة لاحتقرت .»^{۳۸}

ان حالات السالك ومقاماته في سيره وسلوكه مختلفه؛ فان الانسان مظهر اسم «كل يوم هو في شأن»، ففي كل حال وشأن يظهر له محبوه باسم ويتجلى له معشوقه ومطلوبه يتجلی ، من اللطف والقهر والجلال والجمال . وقد يتجلی باسم واحد بنحوين من التجلی وطورين من الظهور : جلوة بنحو الكثرة في الوحدة؛ وجلوة بنحو الوحدة في الكثرة . فان تجلی له على النحو الأول يغلب على قلبه سلطان الوحده ويجری على لسانه كلام يناسب حاله فيترنم بما يدل على الوحده ويقول : اللهم انى اسألك من قولك بأرضاء ، بلفظ المفرد . وان تجلی له على النحو الثاني يغلب عنى قلبه سلطان الكثرة ، فيترنم بكلام يناسب حاله ويدل على الكثرة ، فيقول : اللهم انى اسألك من كلماتك باتمها ، بلفظ الجمع . وهذا احد الاسرار في ذكر «القول» و «الكلمات» والتوجه اليهما في الدعاء الشريف .^{۳۹}

به حسب كل يوم هو في شأن ، از برای ذات مقدسش اسماء وصفات وشئون «جماليه» و «جلالية» است ؟ و از برای او اسمای ذاتیه ای است در مقام احادیث که مقام غیب

است؛ و آن اسمای را «اسمای ذاتیه» باید گفت. و به تعیین «اسمای ذاتیه» تجلی به «فیض اقدس» فرماید؛ و از این تجلی در کسوه اسمای ذاتیه، مقام «واحدیت» و حضرت «اسما و صفات» و مقام «الوهیت» تعین و ظهور پیدا کند.^{۴۰}

ان علمه واردته تعلقاً بالنظام الكونی علی الترتیب العلی والمعلولی ولم یتعلقاً بالعلة فی عرض معلوله وبالمعلول وسط حتی یقال ان الفاعل مضطرب فی فعله فاول ما خلق الله تعالى هو حقیقة بسيطة روحانیة بوحدتها كل کمال و جمال، وجف القلم بما هو کائن و تم القضاة الهی بوجود. ومع ذلك لاما كان نظام الوجود فانياً فی ذاته ذاتاً وصفة وفعلاً يكون کل يوم هو فی شأن.^{۴۱}

به حسب مسلک عرفانی، مراتب نزول وجود تا اخیره نزول [که] مرتبه احتجاج شمس وجود است در حجب تعینات؛ و آن حقیقت «لیله القدر» است. و ابتدای یوم قیامت از اولین مرتبه رجوع مُلک به ملکوت و خرق حجب تعینات تا اخیره مراتب ظهور و رجوع، که ظهور تمام قیامت کبری است. این شش یوم که خلق سماوات و ارض در آن تمام شده و متنهی به عرش الله و عریش الرحمن، که غایه الغایات استوا و استیلا و قهاریت حق است، می شود، در عالم کبیر مراتب ششگانه صعودی است؛ و عرش استوای حق، که ظهور به قهاریت تامة و مالکیت است، مرتبه مشیت و فیض مقدس رحمانی است، که ظهور تام او پس از رفع تعینات و فراغ از خلق سماوات و ارضین است. و تا وجود سماوات و ارض متحقق است، خلق آنها پیش اهل معرفت تمام نشده به مقتضای کل يوم هو فی شأن، و به مقتضای عدم تکرار در تجلی، و در انسان کبیر و عالم اکبر مراتب سنته ولطیفة سابعة آن عرش الرحمن است که مرتبه قلب حقیقی باشد.^{۴۲}

﴿يَا مَعْشِرَ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ أَنْ أَسْتَطِعْتُمْ أَنْ تَنْفِذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفَذُوا لَا تَنْفِذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ (الرحمن، ۵۵/۳۳)

ای انسان بیچاره! چه حسرتی خواهی داشت آن روزی که پرده طبیعت از چشم برداشته شود و معاینه کنی که آنچه در عالم قدم زدی و کوشش کردی در راه بیچارگی و شقاوت و بدیختی خودت بوده، و راه چاره و طریق جبران نیز مسدود شده، و دستت از همه جا کوتاه! نه راه فرار از سلطنت قاهره الهیه: یا معاشر الجن و الانس ان استطعتم آن تنفذوا من أقطار السماوات والارض فانفذوا، و نه راه جبران تقایص گذشته و عذرخواهی از معاصی

الهیه: الان وقد عصیت قبل (یونس، ۱۰/۹۱)

سورة واقعه

﴿والسابقون السابقون . أولئك المقربون﴾ (واقعه، ۵۶/۱۱)

و باید دانست که مشکل ترین امور و سخت ترین چیزها دینداری است در لباس اهل علم و زهد و تقوی ، و حفظ قلب نمودن است در این طریقه ؛ و از این جهت است که اگر کسی در این طبقه به وظایف خود عمل کند و با اخلاص نیت وارد این مرحله شود و گلیم خود را از آب بیرون کشد و پس از اصلاح خود به اصلاح دیگران پردازد و نگهداری از ایتم آل رسول نماید ، چنین شخصی از زمرة مقربین و سابقین به شمار آید . چنان چه حضرت صادق ع در خصوص چهار نفر حواریین حضرت باقر ع چنین تعبیر فرمود . و در وسائل از رجال کشی ، سند به أبي عبيده الحذاء رساند ، قال : سمعت ابا عبد الله ع يقول : زراره ، محمد بن مسلم ، ابو بصیر ، و بريد ، من الذين قال الله تعالى : والسابقون السابقون . أولئك المقربون .^{۴۴}

﴿إِنَّهُ لِقُرْآنٍ كَرِيمٍ . فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ . لَا يَمْسَهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (واقعه، ۵۶/۷۷-۷۹) و چون قلب را از کثافات خالی کرد ، مهیای برای ذکر خدا و قرائت کتاب خدا شود و تا قدرات و کثافات عالم طبیعت در آن است ، استفادت از ذکر و قرآن شریف میسور نشود ؛ چنان چه در کتاب الهی اشاره به آن فرماید در سوره مبارکة واقعه ، ۴۵ (آیه ۷۷ الی ۷۹) : (انه لقرآن کریم . فی کتاب مکنون . لَا يَمْسَهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) پس ، کُمَلَ اولیا را جمیع انواع طهارات محقق است ؛ چنان چه ظاهر آنها ظاهر است از جمیع قدرات صوریه ، و حواس آنها ظاهر است از اطلاق در آنچه احتیاج به آن نیست ، و اعضای آنها ظاهر است از تصرف در آنچه بر خلاف رضای حق است ، تا آخرین مراتب طهارت . قال تعالی : انما يربِّ اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرَّجُسُ اهْلُ الْبَيْتِ وَيَطَهَّرُكُمْ تَطْهِيرًا . (احزاب ، ۳۳/۳۳) و باید دانست که از برای هر یک از نمازهایی که از برای سالکین الى الله است طهارتی شرط است خاص به آن که بدون آن طهارت ، ممکن نیست توصل به آن صلوه ؛ چنان چه در آیه شریفه لایمسه الا المطهرون .

فرمایند مس نمی کند ظاهر آن را مگر اهل طهارت ظاهریه ، و باطن آن را مگر اهل طهارت باطنیه ، و سر آن را مگر اهل طهارت سریه . پس به نماز اهل باطن نرسد کسی ، مگر آنکه از چشممه حیات قلبی دست و روی خود را شست و شو دهد و به فضل آن از سر

تا قدم، و از اول محل ادراک تا منتهای آلت تحریک رامس کند، و یکسره، پاک و مطهر،
خود را مهیای کوی دوست کند.^{۴۶}

لکن بر معلمان علوم آن بزرگواران و مستفیدان از افادات قرآن شریف و احادیث اهل
عصمت، لازم است که برای شکر این نعمت و جزای این عطیّت، معامله به مثل نموده
صورت را به باطن ارجاع و قشر را به لبّ و دنیا را به آخرت برگرداند که وقوف در حدود،
اقتحام در هلکات، و قناعت به صور بازماندن از قافله سالکان است. و این حقیقت و
لطیفة الهیّه، که علم به تأویل است، به مجاهدات علمیّه و ریاضیّات عقلیّه، مشفوع به
ریاضیّات علمیّه و تطهیر نفوس و تنزیه قلوب و تقدیس ارواح حاصل شود؛ چنانچه حق
تعالی فرماید: و ما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم (آل عمران، ۲/۷)، و فرماید: لا
یمسه الا المطهرون، گرچه راسخ در علم و مطهّر به قول مطلق، انبیا و اولیای معصومین
هستند^{۴۷} و از این جهت، علم تأویل به تمام مراتب آن، مختص به آنها است، لکن
علمای امت رانیز از آن به مقدار قدم آنها در علم و طهارت، حظّ وافری است.^{۴۸}

ای شفیق عرفانی و رفیق ایمانی، تأسی کن به سر حلقة اهل معرفت و یقین؛ و دست
راست خود را به سوی رحمت حق دراز کن و از آب نازل از ساق ایمن عرش رحمت تلقی
کن، که حق تعالی دست خالی فقرای الى الله را رد نمی فرماید و کشکول گدایی ارباب
حاجت را تهی برنمی گرداند. پس، از آن آب رحمت بردار و روی آلوده به توجه به دنیا،
بلکه به ما سوی راشست و شوده، چه که با این قدرات و الودگی، به عظمت حق نتوان
نظر کرد: فان الدنیا والآخرة ضریتان.^{۴۹} پس دست‌های خود را از مرفق رویت حول و قوه تا
اصابع مباشرت به رویت ایّت و آنایّت تغسیل کن: فلا حول ولا قوه الا بالله. چه که با
این کثافت استقلال نفس، مس کتاب حق نتوان کرد، قال تعالی: لا یمسه الا المطهرون
و بافضل آن، مسح رأس خود کن و علو و عظمت و تکبر را از سر بنه تا ممسوح به دست
حق گردی؛ و تفکر در غیر و غیریّت را از سر بیرون کن تا به برکات حق مبارک شوی؛ و
تطهیر کن پای تردد در شئون کثرت را تا محلم محفل انس شوی؛ و قدم به فرق خود نه تا
لایق بساط عظمت گردی.^{۵۰}

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكُنْ لَا تَبْصِرُونَ﴾ (واقعه، ۵۶/۸۵)

وكان شيخنا العارف الكامل ، ادام الله ظله على رؤوس مريديه ، يقول : ان المقيد
بباطنه ، هو الاسم المسائل نفسه ؛ وهو الغيب الذي لا يعلمه الا هو ؛ لأن باطنه المطلق ،

وبتعينه ظهر لا بحقيقةه . فالكل حاضر عند الله بلا توسط شيء .

ومن ذلك يعرف نفوذ علمه وسريان شهوده تعالى في الأشياء؛ فيرى بواطنها كظواهرها وعالم الملك كالملكون والعالم الأسفل كال أعلى ، بلا توسط شيء كما يقول الممحوبون . ولا تفاوت شدة وضعفاً في الظهور والحضور عنده . كما قال أمير المؤمنين لله عليه السلام ما في الباقي : «علمك بالآيات الماضين كعلمه بالحياة الباقية ؛ وعلمه بما في السماوات العلي كعلمه بما في الأرضين السفلية .»^{٥١}

فليتذر في قوله تعالى ونحن أقرب اليه منكم ، ونحن أقرب اليه من جبل الوريد (ق ، ۵۰/۱۶) ، الا انه بكل شيء محظوظ (فصلت ، ۴۱/۵۴) . بل لا وجود لشيء على الحقيقة ؛ ولا هوية على الاطلاق لموجود من الموجودات فهو هو المطلق والقيوم التام .^{٥٢}

فشهود هذا المقام او التتحقق به ، لا يتيسر الا بعد التدرج في مراقي التعينات . فقبل الوصول إلى هذا المقام ، يرى السالك بعض الأسماء الالهية ابھي من بعض ، كالعقل والمجده والملائكة المھية ، فيسأل بابھي وأجمل وأكمل . فإذا وصل إلى مقام القرب المطلق ، وشهد الرحمة الواسعة والوجود المطلق والظل المنبسط والوجه الباقى ، الفاني فيه كل الوجودات ، والمستهلك فيه كل العوالم من الأجساد المظلمة والآرواح المنورة ، يرى ان نسبة المشيئة إلى كلها على السواء . فهى مع كل شيء : إنما تولوا قشم وجه الله (بقره ، ۲/۱۱۵) ، وهو معكم (حديد ، ۴/۵۷) ، ونحن أقرب اليه منكم ، ونحن أقرب اليه من جبل الوريد (ق ، ۰/۱۵ ، ۱۵/۰۵) فعند ذلك ينفي الأفضلية ويقول : وكل بھائك بھي . وكل جمالك جميل .^{٥٣}

﴿فسبح باسم ربک العظيم﴾ (واقعه ، ۵۶/۷۴)

در حدیث است که چون نازل شد : فسبح باسم ربک العظيم ، رسول خدا فرمود : «این را در رکوع قرار دهید .» و چون نازل شد قول خدای تعالی : سبح ربک الاعلى (اعلى ، ۸۷/۱) فرمود : این را در سجود خود قرار دهید .^{۵۴}

و در حدیث شریف کافی است که : «اول اسمی را که خداوند برای خود اتخاذ فرمود «العلی» و «العظیم» بود .^{۵۵} و شاید «العلی» اول در اسماء ذاتیه باشد ، و «العظیم» اول در اسماء صفاتیه .^{۵۶}

ولسان عبد در این مقام ، در تنزیه و تعظیم و تحمید ، لسان حق است ؛ چنانچه در حدیث است که : لمانزل فسبح باسم ربک العظيم قال رسول الله ﷺ اجعلوها في الرکوع .^{۵۷}

و اشاره اي به بعض آنچه در اين مقام ذكر شد دارد حدیث صلوه مراجع . پس از آنکه آن جناب مأمور به رکوع شد ، خطاب شد : فانظر الى عرشي . قال رسول الله : فنظرت الى عظمه ذهبت لها نفسی وغشی على فالهمت ان قلت : «سبحان ربی العظیم وبحمد» لعظم مارایت . فلما قلت ذذلک تجلی الغشی عنی حتی قلتها سبعا الهم ذلک فرجعت الى نفسی

کما كانت^{۵۸} ... الخ.^{۵۹}

١. امام خمینی (ره) ، کشف الاسرار / ١١٩ .
 ٢. اجان مومن به روح خدا پیشتر پوسته است تاشعاع آفتاب به آفتاب ، کلینی ، اصول کافی ، ٢/١١٦ ، ح ٤ .
 ٣. محمد باقر مجلسی ، بحار الانوار ، ٩١-٩٧/٩٩ ، باب ٣٣ ، ح ١٢ .
 ٤. طوسی ، مصباح المتهجد وسلاح المتبع / ٥٨٧ .
 ٥. حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ١/٤٥ ، ح ١ .
 ٦. امام خمینی (ره) ، شرح چهل حدیث یا اربعین حدیث / ٤٥٣-٤٥٥ .
 ٧. مناقب آل ابی طالب ، ٣/٢٦٣ .
 ٨. اسرار الشریعه و اطوار الطريقه و انوار الحقيقة و ٩٢ .
 ٩. پیانیع المودة ، ١/٩ .
 ١٠. بحار الانوار ، ٩٩/٤٠ .
 ١١. امام خمینی (ره) ، شرح دعای سحر / ١٧-١٨ .
 ١٢. امام خمینی (ره) ، صحیفة نور ، ١٧/٢٦٥ .
 ١٣. صدقوق ، من لا يحضره الفقيه ، ٢/٣٧٤ ، ح ٢ .
 ١٤. بحار الانوار ، ٢٥/٣٦٣ ، ح ٢٣ .
 ١٥. شرح دعای سحر / ٥٢ .
 ١٦. امام خمینی (ره) ، مصباح الهدایه / ٤٥ .
 ١٧. ابن عربی ، الفتوحات المکیه ، ١/١٠٢ .
 ١٨. امام خمینی (ره) ، سرالصلوہ / ٤-٣ .
 ١٩. شرح چهل حدیث / ٦٢٥ .
 ٢٠. مصباح الهدایه / ٧٥ .
 ٢١. سرالصلوہ / ٩٤-٩٥ .
 ٢٢. همان / ١٠١-١٠٠ .
 ٢٣. امام خمینی (ره) ، آداب الصلوہ / ١٣٨ .
 ٢٤. شرح چهل حدیث / ٥٤٤-٥٤٥ .
 ٢٥. آداب الصلوہ / ٤٤-٢٤٥ .
 ٢٦. همان / ٣٠٥ .
 ٢٧. مصباح الهدایه / ٥٦ .
- پرداخت کتاب علوم اسلامی