

الإنسان الكامل هو قلب العالم المعارج الأربعة والأسفار المعنوية

الفقيه الحكيم السيد حيدر الآملي قدس سره

ما يلي، مقتطف من كتاب (المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم) مؤلفه الفقيه الحكيم السيد حيدر الآملي قدس سره، والمتوفى في القرن الثامن الهجري. يتناول العلامة الآملي الأسفار المعنوية الأربعة للنفس، بالتحليل والدليل القرآني، مبيناً حقيقة معراج المصطفى صلى الله عليه وآله من القلب الحقيقي إلى أقصى مراتب المشاهدات.

وليس هناك نهاية ولا سفر غير هذه
الأربع، وكذلك العروج بالنسبة إلى
الكل، نبياً كان أو رسولاً أو ولياً أو
وصياً، والتفاوت بينهم يقع بحسب
الاستعداد والاستحقاق.

تحقق المعراج في طرفة عين

وهذا المعراج يجوز أن يكون في ساعة واحدة، ويجوز أن يكون في طرفة عين، ويجوز أن يكون بعد مجاهدة أربعين سنة، وبل أربعين ألف سنة وأكثر وأقل، لأنه ليس له حد محدود ولا زمان مخصوص.

﴿...ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ الحديد: ٢١

الإنسان الكامل هو قلب العالم

وإذا عرفت هذا، فاعلم أن قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الإسراء: ١، شاهد عدل على صدق هذه الدعوى، فإن قوله: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا...﴾، معناه: سبحان الذي أسرى بعبد الحقيقي، الذي هو محمد ﷺ ليلاً، أي في ليلة الكثرة الخلقية الرسمية

اعلم أن الأسفار المعنوية المعبر عنها بالمعراج، أربعة بالاتفاق: الأول: هو السير إلى الله من منازل النفس إلى الوصول إلى الأفق المبين، وهي نهاية مقام القلب ومبدأ التجليات الأسمائية. الثاني: هو السير في الله بالاتصاف بصفاته، والتحقيق بأسمائه إلى الأفق الأعلى ونهاية الوحدانية.

الثالث: هو الترقى إلى عين الجمع والحضرة الأحدية، وهو مقام قاب قوسين، ما بقيت الاثنيتية، فإذا ارتفعت فهو مقام: أو أدنى، وهو نهاية الولاية.

الرابع: هو السير بالله عن الله للتكميل، وهو مقام البقاء بعد الفناء، والفرق بعد الجمع.

رفع الحجب

لكل واحدة من هذه الأسفار بداية ونهاية، أما بدايتها فقد عرفتها: من ابتداء سير كل مرتبة، وأما نهايتها فنهاية السفر الأول، وهو رفع حجب الكثرة عن وجه الوحدة، ونهاية السفر الثاني هو رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكثرة العلمية الباطنية، ونهاية السفر الثالث هو زوال التقييد بالضدين الظاهر والباطن بالحصول في أحدية الجمع، ونهاية السفر الرابع عند الرجوع عن الحق إلى الخلق في مقام الاستقامة هو أحدية الجمع والفرق بشهود اندراج الحق في الخلق، وضمحلل الخلق في الحق، حتى يرى العين الواحدة في صور الكثرة، والصور الكثرة في عين الوحدة، وليس هناك نهاية ولا سفر غير هذه الأربع، وكذلك العروج بالنسبة إلى الكل، نبياً كان أو رسولاً أو ولياً أو وصياً، والتفاوت بينهم يقع بحسب الاستعداد والاستحقاق.

ولقول جدّه أمير المؤمنين عليه السّلام: «لو كُشِفَ الغطاء ما ازدَدْتُ يقيناً».

ونسبته إلى المسجد الأقصى الذي هو قبلة أهل الشّرق من أمّة عيسى عليه السّلام، لأنّ الرّوح من عالم الرّوحانيات الذي هو بالنسبة إلى العالم كالمشرق كما قرّرناه، لأنّه قبلة قلب الإنسان، كما أنّ القلب قبلة جميع الجسد. والكعبة مثلاً بالنسبة إلى المسجد، والمسجد بالنسبة إلى الحرم، لأنّ البدن بمثابة الحرم، والقلب بمثابة المسجد، والرّوح بمثابة الكعبة.

رؤية الملكوت والصفات والذات في المعراج

وقوله: ﴿..الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ..﴾ الإسراء: ١، إشارة إلى الرّوح وما حوله، وتقديره أي باركنا حوله بنعم المعارف والحقائق والأسرار والدقائق، وكان العلة في ذلك أي في العروج، لئلاّ

سمي قلب الإنسان الكامل بـ

«المسجد الحرام» لأمرين: أنّه

قبلة جميع أعضاء العالم وقواه

الصوريّة والمعنويّة، وأنّه أوّل قلب

إنسان ظهر في الوجود كما أنّ البيت

الحرام أوّل بيت وضع للناس.

من آياتنا الأنفسية دون الآفاقية مشاهدة ذاتنا وصفاتنا في ذاته وصفاته مشاهدة شهود وعيان، ونجعله بعد ذلك سمياً لأقوالنا وأسرارنا، بصيراً لإشارتنا ورموزنا، لأنّه الخليفة في ملكنا وملكوتنا، وإليه الأمر في آفاقنا وأنفسنا، له الحكم وإليه ترجعون، أي له الحكم فيهما والنصب والعزل، تارة بالنسبة إلى أهلها، وإليه يرجعون في حوائجهم وقضائهم، أعني في مصالحهم الدنيوية والدنيوية.

وهذا المعراج يجوز أن يكون في

ساعة واحدة، ويجوز أن يكون في

طرفه عين، ويجوز أن يكون بعد

مجاهدة أربعين سنة.

الاعتبارية، من المسجد الحرام أي القلب الحقيقي، الحرام على غيره الدخول فيه، إلى المسجد الأقصى، أي حضرة الرّوح وعالم المشاهدة الذي هو أقصى نهاية مراتب المشاهدات.

وقوله: ﴿..الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ..﴾، أي من نعم الحقائق والمعارف، ﴿..لِئَلَّيْهِ مِنْ آيَاتِنَا عَلَى ذَاتِنَا وَصِفَاتِنَا وَأَسْمَانِنَا وَأَفْعَالِنَا، وَبَلْ عَلَى مَشَاهِدَتِنَا فِي عَالَمِنَا الرّوحانية والجسمانية.

وقوله: ﴿..إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، أي لأنّه هو السميع الحقيقي باستدعاء عباده البصيرة باستحقاق كلّ واحد منهم.

قلب الإنسان الكامل هو المسجد الحرام

وبيانه مرّة أخرى أوضح من ذلك، وهو: إنّ المسجد الحرام يكون قلبه الحقيقي، الحرام على غير الحقّ تعالى، لأنّه محلّه الخاصّ ومنزله المخصوص لقوله فيه: «لا يسعني أرضي ولا سمائي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن».

ونسبة هذا القلب إلى المسجد الحرام، الذي هو قبلة أهل العالم، لأنّه أيضاً قبلة جميع أعضائه الظاهرة والباطنة، وقواه الصوريّة والمعنويّة، وأنّه أوّل صورة ظهرت في صورة الإنسان حين نطفة أو علقة أو مضغة، كما أنّ الكعبة ﴿..أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَيَّكَةً مَبَارَكًا..﴾ آل عمران: ٩٦، والمسجد الأقصى يكون روحه الذي هو المضاف إليه لقوله: ﴿..وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي..﴾ الحجر: ٢٩، لأنّه أقصى مقام المشاهدة وأعلى درجة الكشف لقول الإمام عليه السّلام: «وقلبي بمعرفتك وروحي بمشاهدتك».

كيف يمضي المؤمن يومه؟ لحظات العمر، رأسمال المؤمن

السيد عبد الله الجزائري رحمته الله

«إنما خلق الإنسان للعبادة، ..» وغايتها تحصيل محبته تعالى له بحيث يكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. فينبغي له استغراق الأوقات بالعبادة ظاهراً وباطناً، توسعاً إلى السعادة التي لا سعادة فوقها. ما يلي، مقتطف من كتاب (التحفة السننية) للسيد عبد الله الجزائري رحمته الله (ت: ١١٨٠ للهجرة)، يعرض نموذجاً من سياق عمل المؤمن في نهاره وليله، وما ينبغي أن يكون عليه في جميع أحواله.

رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا.. ﴿١٣٠﴾ طه: ١٣٠، وقال عز وجل: ﴿..وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ غافر: ٥٥، والعشي أيضاً آخر النهار. وفي الحديث القدسي: «يا ابن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما»، وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «أئما امرء مسلم جلس في مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَجْرُ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ بَيْتِ اللَّهِ»، وفي رواية أخرى «..سَرَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ».

هنا الأعمال التي يوظفها الإنسان على نفسه في أوقاته ضبطاً لها عن الانتشار وحفظاً عن الضياع، إنما خلق الإنسان للعبادة كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي﴾ الذاريات: ٥٦، وغايتها تحصيل محبته تعالى له بحيث يكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. فينبغي له استغراق الأوقات بالعبادة ظاهراً وباطناً توسعاً إلى السعادة التي لا سعادة فوقها، وذلك بأن يذكر الله في مجامع أحواله كلها رجاء الفلاح كما قال تعالى في غير موضع من كتابه العزيز: ﴿..وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ الأنفال: ٤٥.

فضل قيام الليل من ضروريات الدين،

وأدناه القيام قبل طلوع الصبح وأداء

الثلاث عشر ركعة: ثمان الليل،

وثلاث الشفع والوتر، وركعتي الفجر

الدساستين (تدسان في صلاة الليل).

عمل وعلم، وكله لله تعالى

ثم بعد الفراغ من ذلك يشتغل أهل الأشغال الزاتية بأشغالهم؛ فالعالم والمتعلم المتجردان لهما بالعلم النافع، وهو علم الآخرة ومقدماته، فوزد أن طلبه فريضة على كل مسلم، وأن الله يحب بغيته، وأنه يرجح مداد أهله على دمائه الشهداء، وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالبه، وأنه أفضل من صلاة ألف ركعة، وشهود ألف جنازة، وعبادة ألف مريض، وقراءة القرآن. والمشتغل بأمور

نموذج عبادي

ففي النهار يشتغل بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، وهو ساعة طلوع الشمس، بالأذكار والأدعية الماثورة عن أهل البيت عليهم السلام أفضل، لازماً هيئته في الصلاة ومكانه الذي أدى فيه الفرض في المسجد أو غيره، إلا أن يخاف في المسجد مداخلة الزيادة فيبطل عمله، أو التشويش فينقص بسبب ما يفوته من حضور القلب، فالأولى حينئذ أن يرجع إلى بيته ويلزم زاوية للخلو بوزده، حذراً من الزيادة أمام أهل بيته وتشويشهم.

وهذا التفصيل يجمع بين ما يدل على أن العبادة في المسجد أفضل، وكذا التعقيب في محل الصلاة، وبين ما يدل على أن الإسراع بالتطوعات أفضل. ولا يتكلم في أثناء تعقبه لغير ضرورة، فإنه يضرب بالتعقيب ما يضرب بالصلاة كما عرفت.

ويشغل بها بعد العصر إلى المغرب كذلك؛ فوزد الأمر بالذكر في الوقتين، قال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ الإنسان: ٢٥، على أن المراد بالبكرة أول النهار دون الساعة التالية للإشراق، والأصيل آخر النهار. وقال سبحانه: ﴿..وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

ولا يُكابد بقيام كل الليل، فيمنع العين حقها، ففيه تعب الملال المحذر عنه، وورد في الحديث أن إثمه أكبر من نفعه، لأنه ينجر إلى الترك، فإذا غلبه النوم فليرقد، وإن لم يكمل وزده، فإذا انكسرت شرة النفس فليعد إليه.

الآخر فلا يبيت إلا بوترٍ»، وفيه: «الوتر في كتاب علي واجب»، والظاهر أن المراد به الركعات الثلاث كما هو الشائع في الأخبار وكلام المتقدمين، ويعبرون عن الأخيرة بمفردة الوتر. وورد عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن البيوت التي يُصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض، وورد في فضل صلاة الليل عن أبي عبد الله عليه السلام: «أنها تبيض الوجه، وتطيب الريح، وتجلب الرزق، وفي حديث آخر عنه عليه السلام: «أيضا أنها تحسن الخلق، وتقضي الدين، وتذهب بالهم، وتجلو البصر. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «قيام الليل مصححة للبدن، ورضي للرب، وتمسك بأخلاق النبيين وتعزض للرحمة».

وبالجملة فضل قيام الليل من ضروريات الدين، وأدناه القيام قبل طلوع الصبح وأداء الثلاث عشر ركعة: ثمان الليل، وثلاث الشفع والوتر، وركعتي الفجر الدساستين، والأولى الإتيان بقرائها الموظفة، والاستغفار في قنوت مفردة الوتر سبعين مرة لنفسه، ثم لأربعين من إخوانه فصاعداً، يُسميهم بأسمائهم، ثم يستغفر الله ويتوب إليه سبعين، والمائة أكمل. وليحفظ العدد كما سبق مع الأدعية الماثورة قبل الشروع وفي الأثناء، والقنوتات وهي كثيرة مذكورة في مظانها.

ولا يكابد -أي يقاسي الكبد بالفتح وهو الضيق والشدة- بقيام كل الليل، فيمنع العين حقها، ففيه تعب الملال المحذر عنه، وورد في الحديث أن إثمه أكبر من نفعه، لأنه ينجر إلى الترك، فإذا غلبه النوم فليرقد، وإن لم يكمل وزده، فإذا انكسرت شرة النفس

الناس كالقاضي، والمفتي، والوالي، ومن يرتبط بهم كالكاتب والقسام، والمحتسب والمحاسب، أو بأمور نفسه كالكاسب، والأجير، يشتغل بتلك الأمور نواياً بها القيام بالفرض العيني أو الكفائي وغير ذلك من القُصود الممكنة، مراعيّاً شروطها المعتبرة في الشرع، ذاكرًا لله تعالى بقلبه في أثنائها، فإنه غير منافٍ لاشتغال الجوارح، محضراً قلبه ما مدح الله به قوماً من الصالحين بذلك، بقوله: ﴿رَجَالٌ لَا تُلِهِم مَّجْدَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ...﴾ النور: ٣٧، قاصراً في كسبه على قدر الحاجة، أو إعانة المؤمن أو المؤمنين بالخيرات العامة، متفرغاً في فاضل الوقت للعبادة والزاحة.

وأما غيرهم من الذين لا شغل راتباً لهم، يشتغلون بغيرها من محاسن الأحوال المعدودة من العبادات كعبادة المريض، وتشجيع الجنابة، وقضاء حاجة المؤمن، وحضور مجلس العلم، وزيارة القبور والمزارات المتبركة، وقراءة القرآن، وإمالة الأذى عن الطريق، إلى غير ذلك. وإيتاهم والاشتغال بالماهي والمخازي التي يقود إليها الفراغ، لا سيما إذا انضمت إليه الجدة [التمكن المائي] فإن انضم إليهما الشباب كان الداء العضال. ومن وجد في نفسه من البطالين ضعفاً عن الانضباط عنها، فليكثر النوم فإنه أحسن أحواله، وورد أن الناس ثلاث: غانم، وسالم، وخاسر؛ فمن لم يكن غانماً فلا يكن خاسراً، ومن عجز عن الغنيمة فليطلب السلامة بالهزيمة.

وفي يقظته يشتغل أيضاً بنحو المشاعرة [أساليب الانشغال بالشعر كالتفعية، والتقطيع، وغيرهما]، ومطالعة كُتب التاريخ ونحوهما، مما يلهيه عن الكذب، والغيبة، والنميمة، وغيرها مما امتلأت به مجالس هذا الزمان، جعلنا الله تعالى وإياكم من شرها في أمان.

ليل المؤمن

وفي الليل يحافظ على وظائف ما بين العشائين من الأذكار والتوافل الزاتية وغيرها، وهو إحدى ساعتَي الغفلة، وعلى قيامه بالتهجد، فقد مدح الله قوماً بذلك في غير موضع من القرآن، كقوله عز وجل: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ إِذْ آتَى الْبَيْتَ سَاجِدًا وَفَآيِمًا...﴾ الزمر: ٩، وفُسر في حديث أبي جعفر عليه السلام بصلاة الليل. وفي قوله سبحانه في الأخبار عن عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ الفرقان: ٦٤، وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم

آداب العطس

ويحمد الله ويصلي على النبي وآله ﷺ إذا عطس أو سمعه ولو في أثناء الصلاة. وعن أبي عبد الله عليه السلام: «مَنْ عَطَسَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى قَصْبَةِ أَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَثِيراً كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ»..»
ويخفض صوت العطاس ما أمكن، فالتصريح به محقق. وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ﴿إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ لقمان: ١٩، قال: العطسة القبيحة. وفي آخر: كان رسول الله ﷺ إذا عطس يغضُّ صوته ويستتر بثوبه أو يده، وروي خمر وجهه [تخمير الوجه: تغطيته].

..والتثاؤب

ويستر الفم باليد عند التثاؤب؛ ففي التثاؤب من الشيطان، فإذا تثأب أحدكم فليضع يده على فيه، فإذا قال: آه آه، فإنه الشيطان يضحك من جوفه، ويُلقي البزاق في جهة اليسار، أو تحت القدم اليسرى دون القبلة واليمين لمنافاته التعظيم، وإذا تعارض اليسار والقبلة تَعَيَّنَ تحت القدم، والقدم كالقبلة ويحتمل أن يكون هو المراد بها.

..والجلوس

ويستقبل القبلة في الجلوس فهو عبادة وهو من السنة، وكذا في التوجه وفيه قوة البصر، فإنها أضوأ في البلاد الشمالية، وهي معظم بلاد الإسلام. ويجتنب الشمس ويقصد أن يجلس موضعاً أقرب إلى التواضع منه إلى التكبر، أو من موضعه المرتب فيه عادةً. وإذا دخل على قوم فحيث يجد متسعاً، ولا يفرق بين اثنين متلاصقين ولا سيما إذا كانا متحادثين، ولا يقيم أحداً ليجلس مكانه فالسابق أولى، ومُجَيِّ بالسَّلام وغيره من يقربه في النادي "...»

(التحفة السننية، الجزائري)

ورد أن الناس ثلاث: غانم، وسالم، وخاسر؛ فمن لم يكن غانماً فلا يكن خاسراً، ومن عجز عن الغنيمة فليطلب السلامة بالهزيمة. ولا يتكلم في أثناء تعقيبهِ لغير ضرورة، فإنه يضر بالتعقيب ما يضر بالصلاة.

فليعد إليه، فورد في النبوي بالفاظٍ متقاربة قد مرَّ بعضها: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفقٍ ولا تبغض إليكَ عبادة الله، إن المُنْبَتَّ [يعني المفراط] لا ظهراً أبقي ولا أرضاً قطع»، وفي آخر: «تكلّفوا في الدين ما تطيقون».

وإذا وجد في نفسه خفة في النهار، فليقتض ما فاته من نوافل الليل، ولا يخرج من منزله ليلاً إلا لحاجةٍ مهمّة، وليسرع العود.

كلُّ عينٍ باكية يوم القيامة، إلا ثلاثة...

وينبغي أن يكثر البكاء من خشية الله؛ فورد عن النبي ﷺ برواية أبي حامد: «حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى ثَلَاثِ أَعْيُنٍ»، وفي (الكافي) و(الخصال): «كلُّ عينٍ باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عينٌ سهرت في سبيل الله، وعينٌ غُضِّتْ [بضم الغين] عن محارم الله، وعينٌ بَكَتْ من خشية الله»، وعن أبي عبد الله عليه السلام: «ما من شيءٍ إلا وله كَيْلٌ ووزنٌ إلا الدُموع، فإنَّ القطرة تُطفئ بحاراً من نارٍ»، وعنه عليه السلام: «إن لم يُحِثْكَ البكاء فتباك، فإن خرج منك مثل رأس الدباب فبخ فبخ»، دون أن يُكثر الضحك فهو يُميت القلب كما في حديث أبي عبد الله عليه السلام وفي آخر الدين، ويذهب بالنور وبماء الوجه، ويمجُ الإيمان مجاً، ويترك الرجل فقيراً يوم القيامة. وورد في التنزيل: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً...﴾ التوبة: ٨٢، وفي الخبر: «لا تُبْدِينَ عَنِّ وَاضِحَةً، وَقَدْ عَمِلْتَ الْأَعْمَالَ الْفَاضِحَةَ..»

[الواضحة: الأسنان تبدو عند الضحك].