میراث حوزهٔ اصفهان

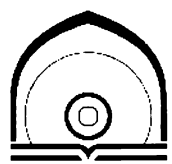
دفتر نهم

به اهتمام

محمدجواد نورمحمدی

مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

سرشناسه : نورمحمّدی، محمّد جواد، ۱۳۴۷
عنوان قراردادی : میراث حوزهٔ اصفهان
عنوان و نام پدیدآور : میراث حوزهٔ اصفهان، ج ۹، محمّدجواد نورمحمّدی
مشخصات نشر : اصفهان ـ مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزهٔ علمیهٔ اصفهان
شابک : ۱ ـ ۳۳ ـ ۶۱۴۶ ـ ۶۰۰ ـ ۹۷۸
وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا
موضوع : اسلام، فلسفه اسلامی، متون قدیمی تا قرن ۱۴
شناسه افزوده : نورمحمدی، محمدجواد، ۱۳۴۷ ـ گردآورنده
شناسه افزوده : حوزهٔ علمیهٔ اصفهان. مرکز تحقیقات رایانه‌ای
رده بندی کنگره : ۱۳۸۳ ۹ م ۳ س/BP۱۱
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۰۴
شماره کتابشناسی ملی : ۳۵۱۷۲ ـ ۸۳ م



■ میراث حوزهٔ اصفهان / ج ۹
● به اهتمام : محمّدجواد نورمحمّدی
● پژوهش : بخش احیاء تراث مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان
● ناشر : انتشارات مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزهٔ علمیهٔ اصفهان
● چاپ و لیتوگرافی : اسوه
● نوبت چاپ : اوّل زمستان ۱۳۹۱
● شمارگان : ۱۰۰۰
● بها : ۲۰۰۰۰ تومان

مرکز پخش: اصفهان ـ خیابان شهید مطهری ـ ابتدای خیابان اردیبهشت
مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزهٔ علمیهٔ اصفهان
تلفن: ۱۵ ـ ۲۳۴۴۶۱۰ ـ ۰۳۱۱ E-mail:info@hozeh.org
دورنگار: ۲۳۴۴۶۱۰ ـ ۰۳۱۱ WWW.hozeh.org

شرح مناجات خمسة عشر

مؤلف: فقیه ذوفنون آیت‌الله ملّا حبیب‌الله شریف کاشانی

تصحیح و تحقیق: قاسم ترکی

مقدمه

بار خدایا تو را سپاس می‌گوئیم از زمانی که ما را خلق فرمودی مُهر عبودیت و بندگی و فقر نسبت به ذات اقدست را با دو دست رحمانیت و رحیمیّتت بر هستی ما نقش فرمودی، «**خمّرت طینة آدم بِیَدَی**»[1] و هدف از آفرینشمان را رسیدن به این معرفت و عبودیت رقم زدی ﴿**وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ**﴾[2]. امّا بندگانت بدون مدد و عنایت کریمانه‌ات چگونه می‌توانند طی این مسیر کنند که راهی است بعید و طولانی و دریایی است ژرف و صراطی است حسّاس و دقیق؟ در روایت است: «**یابن آدم، أکثر من الزاد إلی طریق بعید، و خَفِّف الحمل فالصراط دقیقٌ، و أخلص العمل فإنّ الناقد بصیر**».[3]

و اگر راه وصال انسان را طولانی خواندی چون می‌دانستی که او کفور و ناسپاس

۱ـ عوالی اللئالی، ج ۴، ص ۹۸، حدیث ۱۳۸.

۲ـ سورهٔ مبارکهٔ ذاریات، آیهٔ ۵۶.

۳ـ جواهر السنیة، ص ۱۶۲.

است ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾[۱] وگرنه ذات مقدست از ما به ما نزدیک‌تر است ﴿يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ﴾[۲] ﴿وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ﴾[۳] به هر حال حبّ و ذاتت بر کفران بندگان پرده پوشید و عزّ ربوبیّتت آنها را مخاطب ساخت و به بارگاه انس و مناجات با حضرتت دعوت نمود ﴿ٱدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾[۴] و این دعا و خواندن را عبادت نامیدی که ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾[۵] حضرت باقر العلوم علیه السلام می‌فرمایند: منظور از عبادت در اینجا دعاست و همانا بالاترین عبادتها دعا کردن می‌باشد.[۶]

و حضرت سجاد علیه السلام در صحیفهٔ سجادیه می‌فرمایند: خداوندا دعای به درگاهت را عبادت نامیدی و ترک آن را مصداق استکبار شمردی و بر ترک دعا و عبادت وعدهٔ وارد کردن ذلیلانه در جهنّم را فرمودی.

و بی توجهی‌ات را مشمول حال انسانهایی قرار دادی که از حقیقت دعا غافل و بی‌خبرند ﴿قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ﴾[۷]، بلکه حقیقت و مغز عبادت را در لسان اولیائت «دعا» معرفی کردی «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ»[۸] چرا که دعا ظهور عجز و ضعف و ناتوانی انسان است و برای رسیدن به معرفت حق، سزاوار است که این سیر طی شود «وَ لَمْ تَجْعَلْ لِلْخَلْقِ طَرِيقاً إِلَى مَعْرِفَتِكَ إِلَّا بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَتِكَ»[۹] ای خدای جلیل و ای

۱ـ سورهٔ مبارکهٔ عادیات، آیهٔ ۶.
۲ـ سورهٔ مبارکهٔ انفال، آیهٔ ۲۴.
۳ـ سورهٔ مبارکهٔ ق، آیهٔ ۱۶.
۴ـ سورهٔ مبارکهٔ غافر، آیهٔ ۶۰.
۵ـ همان.
۶ـ الکافی، ج ۲، ص ۴۶۷، باب فضل الدعاء و الحث علیه، حدیث ۷.
۷ـ سورهٔ مبارکهٔ فرقان، آیهٔ ۷۷.
۸ـ وسائل الشیعة، ج ۷، ص ۲۷، باب استصحاب الاکثار من الدعاء، حدیث ۹.
۹ـ الصحیفة السجادیه، ص ۴۱۷، في مناجات العارفین.

رب الارباب ستایش ذات کبریایی‌ات را سزاست که راه چگونه دعا کردن و چه درخواست کردن را توسط انبیا و اولیاء و معصومان به بندگانت تعلیم فرمودی.

مناجات خمسة عشر بنابر آنچه علامهٔ مجلسی در بحارالانوار فرموده در بعض کتب اصحاب از حضرت امام العارفین، سید الساجدین و زین العابدین، حضرت علی بن الحسین بن علی علیهم‌السلام روایت شده است. امامی که حق تعالی اسماء و صفاتش را از چشمهٔ قلب مطهّر او به جوشش درآورد و لسان مبارک او را مظهر نجوای عرشیان و فرشیان قرار داد تا بندگان را از آب حیات معرفت سیراب گرداند و گوش جان آنها را به نغمه‌های ملکوتی و جبروتی دعا نوازش بخشد و چشم دل و جان و سرّ وجود ایشان را به معارف مشهود حق روشن سازد و غیر ایشان چگونه می‌تواند وصف یار کند و زبان به توصیف جانان بگشاید که ﴿ **سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ** ﴾[1]

رسالهٔ حاضر شرح شش دعا از پانزده مناجات معروف به خمسة عشر است که به قلم فرید دهر و وحید عصر حضرت آیت الله العظمی ملّا حبیب الله کاشانی، فرزند عالم جلیل القدر، ملّا علی مدد ساوجی، صورت حیات یافته است. پیرامون پژوهش استناد این مناجات‌های پانزده‌گانه و سیر تاریخی بروز و ظهور آنها نیازمند مقالی مناسب است که امیدوارم در آینده فراهم شود.

این اثر را بر اساس عکس نسخهٔ موجود به خط مؤلّف که در مرکز احیاء میراث اسلامی به شمارهٔ ۸۸۱/۲ نگهداری می‌شود تحقیق و تصحیح کرده‌ایم و ارجاع‌های لازم پیرامون آیات، روایات و دیگر موارد را ارائه کرده‌ام.

از آنجا که پیرامون حیات و آثار این فقیه ژرف‌اندیش در مجموعهٔ میراث حوزهٔ

۱ـ سورهٔ مبارکهٔ صافات، آیهٔ ۱۵۹ و ۱۶۰.

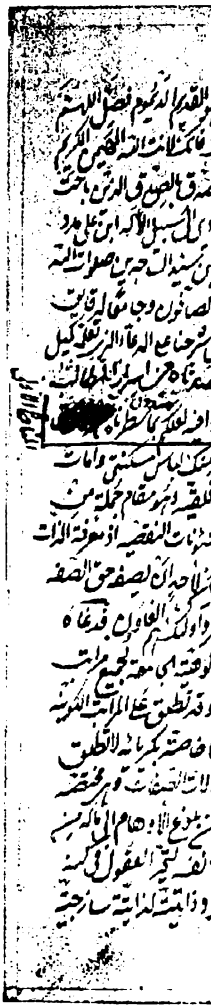
علمیهٔ اصفهان به تفصیل سخن رفته است، از آوردن شرح حال ایشان در این مجموعه خودداری کرده‌ام.

امید است این اثر مورد رضایت خدای سبحان و حضرت ولی عصر ـ ارواح من سواه فداه ـ قرار گیرد.

والسلام

حوزهٔ علمیهٔ اصفهان ـ قاسم ترکی

۱۳۹۱/۱۲/۱



برگ اول نسخه خطی شرح مناجات خمسة عشر

برگ آخر نسخه خطی شرح مناجات خمسة عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

إلهي لساني، بثناء حضرته و متيّماً جناني، بعلاء طلعته لا إله إلّا هو القديم الديموم، فصلّ اللهم يا حبيبي! على من شرّفته بمقام جذبك و أدنيته من ساحة قربك، فإنّك لأنت الله المهيمن الكريم و على آله المجاهدين في سبيلك الحق بالحق و المقتفين له ليلك الصدق بالصدق الذّين باحت بهم حقيقة أن لا إله إلّا أنت الفرد الحيّ القيّوم.

و بعد؛ فيقول الهادي إلى سبيل الإله، ابن علي مدد، حبيب الله: أنّ هذا شرح علّقناه على الخمسة عشر من مناجاة علي بن الحسين سيّدالساجدين ـ صلوات الله عليه ـ في كلّ حين مختصراً وجيزاً حاوياً على حقايق لم يطّلع عليها إلّا الصافون و جامعاً له قايق لم يسلك إليها إلّا العارفون؛ و لكن لقد أجملنا فيه القول كإجمالنا في شرحنا على الدعاء الذي تعلّمه كميل بن زياد عن عليّ عليه السلام لئلا يَمُلّ من مطالعته الطالب، فيخرج عمّا قصدناه من أسرار المطالب فها أنّا نحن لقد شرعنا فيما أردنا فانظروا فيه لعلكم تهتدون بما سطرناه.

المناجاة الأولى

قال عليه السلام: **إِلٰهِي أَلْبَسَتْنِي الْخَطَايَا ثَوْبَ مَذَلَّتِي، وَ جَلَّلَنِيَ التَّبَاعُدُ مِنْكَ لِبَاسَ مَسْكَنَتِي، وَ اَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمُ جِنَايَتِي**

لقد توجّه إلى بساط الأحديّة بوجهٍ من الوجوه الخلقيّة و هو مقام جملةٍ من درجات

المعرفة التي هي الإذعان بوجود الحقّ الأزلي المتقدّس عن الشئونات النقصية، إذ معرفة الذات جلّ شأنه بما هو عليه من الكمال و الجمال مختصة بحضرة الأحدية فلا يمكن لأحدٍ أن يصفه حق الصّفة أو يعرفه حقّ المعرفة، ذلك ظنّ الذين جهلوا بما ظهر من أمر الله كما ظهر و أولئك هُمُ الغاوون. فدعاءﷺ بما هو الخاصّ بجناب ذاتيّته و اللّايق بباب كينونيّته و هو الألوهية الجامعة لجميع مراتب الكمال و الحاوية لدرجات الجلال و الجمال إذ ما من صفةٍ و اسمٍ إلّا و قد تطلق على المراتب الكونيّة الحادثة بوجهٍ من الوجوه، كالوجه المفهوميّ سوىٰ تلك الصفة فإنّها خاصّة بكبريائه لا تطلق على غيره مطلقاً؛ كيف و تلك مشيرة إلى مقام جامعيّة الذات، لكمالات الصّفات و هي مختصّة بالحقّ ـ جلّ شأنه ـ و إلى مقام تقدّسه عن درك الأفهام و تنزّهه عن بلوغ الأوهام إلى ما له من المقام؛ كيف و اشتقاقها إنّما هو من الوَلَه و هو التحيّر سمّي بها نفسه لتحيّر العقول في كنه معرفة ذاتيّته و تولّه الأفهام في درك مقام كينونيّته؛ كيف و ذاتيّته لذاتيّة سازجيّة و كينونيّته لكينونيّة كافورية، لا إله إلّا هو الأزلي الحكيم.

و في ابتدائهﷺ بذلك الاسم، إشارة إلى أنّه لا ينبغي التوجّه إلّا إلى الموصوف بصفات الجمال و لايليق التبتل إلّا إلى المنعوت بنعت الجمال، إذ غيره خلق لم يكن فكان و حادث موصوف بالإمكان معروف بالذلّ و الهوان، فكيف يري العبد حاجته إلى من هو مثله فقير أم كيف يكشف عن مقصوده لدى من لا يقدر على يسير، كيف و ما سوى الحقّ ـ عزّ شأنه ـ لا وجود له إلّا بجوده، فلا له أن يتصرف في شيءٍ حتى في وجوده، فينبغي أن يقبل على الحقّ القديم بوجه التضرع و المسكنة و يتوجّه إلى بساطة الكريم باعتراف الهوان و الذلّة، فإنّه لهو الحق الذي لايقضي الحاجات إلّا هو و لايكشف عن البليات إلّا هو، إذ لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم.

و في حذف آلة النداء إشارة إلى مقام تجرّدهﷺ عن التعلق بالأسباب بأن غمض عن كلّ شيءٍ سواه و انقطع عن كلّ شيءٍ إلى حضرته تعالى بحيث لم ير بينه و بين الحق واسطة تحجبه عنه لكمال قربهﷺ بصفاء قلبه عن التعلّقات و الشئونات حتّى عرف أنّه ما

من سبب إلّا و هو مسبّبه و ما من شيء إلّا و هو مشيّئه؛ كيف و هو السبب الأصلي الواقعي و هو العلّة لجميع العلل الممكنة.

و الحاصل أنّه عليه السلام لكمال قربه لقد تجرّد عن الآلات إلى خالقها و عن الأسباب إلى جاعلها، فلم يعرف بينه و بين حبيبه حاجباً و إن كان هو الآلة، لمنافاتها لمقام التوحيد الحقيقي الذي قد فاز به عباده الصالحون.

و يحتمل أن يكون الحذف لحفظ الأدب و مراعاته، إشارةً إلى أنّه تعالى أجلّ من أن يناديه العبد الذّليل؛ كيف و هو الله السلطان الملك المتفرد القديم و أن يكون للإشارة إلى أنّه تعالى ذات سازجيّ لا يمكن أن يتوجّه إليه بالنّداء فإنّه تعالى متقدّس من أن يعرفه شيءٌ و متنزّه من أن يصفه شيءٌ، فهو المعبود الذي لم يتوجّه إليه ندآء و لم يلق لجنابه ثناء؛ كيف و كلّ ذلك شأن من شئونات الحدوث، فكيف ينبغي أن يتوجّه به إلى بساط الوجوب، كلّا كلّا إنّه عزّ شأنه لأجلّ من أن يكون له اسم و أعظم من أن يتصوّر له رسم و أرفع من أن يتوجّه إليه بالنّداء و أكرم من أن يهدي إليه بالثناء؛ كيف و هو الله العزيز الجبّار.

و في الإضافة إلى النفس الواحدة إشارة إلى ما هو فيه من مقام التوحيد و درجة التجريد.

و قد فصّلنا القول في ذلك في شرح دعاء كميل و إليه فليرجع الطالبون.

و إنّما أقبل عليه السلام أوّلاً بالاعتراف بالذنب و الإقرار بالجرم للإشارة إلى عظمة المولى و ذلّة العبد، فإنّ العبد إذا اعترف بخطائه و تقصيره في أمر مولاه، فكأنّه قد صغّر نفسه بالتصريح و عرّفها ذليلةً محتاجّةً لايقدر على شيء و عرف أنّ من يعترف لديه لهو مولى جليل يقدر على كلّ شيء، فيقرّ بذنبه كي يرحمه و يصفح عن خطئته بكمال عطوفته، فالإقرار بالذنب متضمّن لأمور:

منها: تجليل المولى و تعظيمه.

و منها: تحقير العبد و تصغيره.

و منها: إظهار أنّه يخشى و يخاف من عقوبة المولىٰ.

و منها: إظهار أنّه يرجو عفوه و صفحه.

و منها: الاستغفار و الإقالة.

و منها: أنّه ليس سوى المولى من يفرّ العبد إليه من ذنبه و يستغفر منه لخطيئاته.

و قد وردت الأخبار المتظافرة دالّة على أنّ الاعتراف بالذنب و الإقرار بالعيب وسيلة إلى رحمة الربّ و أنّه هو التوبة حقيقةً؛ و من يرجوها فليطلبها من الكافي[1] و غيره.[2]

قوله[عليه السلام]: أَلْبَسَتْنِي [الْخَطَايَا ثَوْبَ مَذَلَّتِي]

أي: أحْرَمَتْني الخطيئات في طريق محبتك عن مقام العزّة الدّائمة التي خصصتها بمن أتاك سالماً من شرّ نفسه معصوماً عن متابعة قضيّة هواه، فإنّه ما من عبد قد أطاعك و أتقاك في معصيتك إلّا و قد خلّعته بثوب عزّتك و كرّمته بتاج شرفك و شرّفته بمقام جذبك و اذقته حلاوة قربك.

و ما من عبدٍ قد عصاك و خالف أمرك و اتبع هوى نفسه إلّا و قد وكّلته إلى نفسه فأضلّه الشيطان بوساوسه و أغرّه بغروره و صدّه عن سبيل الحق إليك و منعه عن طريق الإقبال عليك و أحرمه عن لذة مشاهدة طلعتك و أبعده عن ملاحظة أنوار قدّوسي وجهتك فظلّ مظلماً قلبه و بات ذاهلاً عن ربّه و أصبح محروماً عن حلاوة قرب خالقه و إن ذلك إلّا كمال المذلّة، ـ عصمنا الله عنها بحسن عصمته ـ.

قوله[عليه السلام]: وَ جَلَّلَنِي [التَّبَاعُدِ مِنْكَ لِبَاسَ مَسْكَنَتِي]

من تجليل الفرس و هو أن تلبسه جُلّه و تغطّيه به.

أي: و أذلّني و قمصني قميص الذلّة و المسكنة بعدي عن بساط حضرتك و حرماني

۱ـ الكافي، ج ۲، ص ۴۲۶ ـ ۴۲۷، باب الاعتراف بالذنوب و الندم عليها.

۲ـ وسائل الشيعة، ج ۱۶، ص ۵۸ ـ ۶۰، باب وجوب اعتراف المذنب لله بالذنوب و استحقاق العقاب.

عن مشاهدة لقائك و خسراني في معصيتك؛ كيف و ما من معصية منّي إلّا و هي حاجبة بيني و بينك و مانعة من وصولي إليك و وقوفي بين يديك و إن ذلك إلّا كمال المسكنة و تمام الذلّة؛ كيف و أيّ ذلّة أشدّ من حرمان العبد عن مشاهدة لقاء مولاه و أيّ مسكنة أكثر من مسكنة عاشقٍ مَنَعَه الموانع عن حضرة من تولّاه.

و في إضافة المذلّة و المسكنة إشارة إلى أنّ موصوفهما ليس إلّا الممكن، فهما من الصفات الخاصة به فلا يتصف به العزيز الذي خضعت لعزّته كلّ شيء و عنيت لسطوته كلّ شيء.

و في الإضافة إلى النفس الواحدة إشارة إلى مقام عدل الرحمن، فإنّه يجزى كلّ نفس بما كسبت و لا يجزيها بما كسبته الأخرى، فلذا: ﴿**[لَا] يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَ لَا مَوْلُودٌ[1] هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا**﴾[2].

و إلى أنّ للمعاصي تأثيرات بحسب من اقترفها فتؤثر في كلّ أحدٍ بقدر قابليّته لذلك الأثر، فيلبس العاصي ثوب المذلّة بقدره، فليتأمّل.

قوله[عليه السلام]: وَ اَمَاتَ قَلْبِي [عَظِيمُ جِنَايَتِي]

أي: و أغبر مرآة قلبي بغبار المعصية و كدّر صفائه بكدورات الجناية؛ و فيه إشارة إلى أنّ القلب كما يصفّى بالطاعات و العبادات و يحيي بماء التنبّه في جميع الأوقات، كذلك يكدّر بالسيّئات و يموت بالخطيئات فلا ينتعظ صاحبه بمواعظ الأصفياء و لا يستيقظ بكلمات الأولياء، فلا يهتدي إلى سبيل أهل الصّفاء بل يصدّه الشيطان عن طاعة الرحمن و حججه الراشدين إلى مسالك الإيمان.

١ـ في المخطوطة: «المولود».

٢ـ سورة لقمان، الآية ٣٣. ﴿**يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَ اخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَ لَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ لَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ**﴾.

قال الصادق عليه السلام: إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت و إن زاد زادت حتى تغلب على قلبه، فلايفلح بعدها أبداً.[١]

قال[عليه السلام]: فَأَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِنْكَ يا أَمَلِي وَ بُغْيَتِي، [وَ يا سُؤْلِي وَ مُنْيَتِي]

لمّا اعترف بالتقصير و أقرّ بالذنب الكثير و طلب العفو ضمناً أراد أن يستقيل صريحاً تحققا للألحاح المطلوب.

فقال[عليه السلام]: فأَحْيِهِ [بِتَوْبَةٍ مِنْكَ]

أي: نوّر قلبي بأنوار طاعاتك و أزل عنه ما ترتّب على معصيتي من الكدورات التي حجبته عن الفوز بتجليّاتك و أحرمته عن مشاهدة طلعة قدوسيّتك، فإنّي قد تبت إليك خالصاً مخلصاً لا أقصد إلّا وجهك، فاقبل توبتي حتّى أكون من الذين صفت قلوبهم و حيّت بمقام معرفتك و طابت نفوسهم بالمجاهدة في سبيلك، و فيه إشارة إلى أنّ بالتوبة يزيل كدورة القلب فيصفّى كما كان أوّلا.

و قد وردت الأخبار الكثيرة على أنّ التائب من ذنبه كمن لا ذنب له[٢] و هي دالّة على ما ذكرناه البتة.

و **الأمل**: كالعمل، ضدّ اليأس و المراد به هنا المأمول في جميع الأمور.

و **البغية** بالضمّ: الحاجة و المراد المطلوب، و بالكسر: الحال التي تطلبها.

و **المنية** بالضمّ: ما تتمنّاه و ترجوه من الخير.

و **السئول** بالضمّ: المسئول.

و كلّ تلك الألفاظ مرجعها واحد و قد أشار عليه السلام بها إلى مقام عشقه، فإنّ العاشقين لايطلبون من المعشوق إلّا الفوز بخدمته و الاتصال بحضرته، فهو غاية أملهم و نهاية

١ـ الكافي، ج ٢، ص ٢٧١، باب الذنوب، ح ١٣.

٢ـ الكافي، ج ٢، ص ٤٣٥، باب التوبه، ح ١٠؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ٨٠، باب ٣١، ح ٣٤٧، فيهما «التائب من الذنب».

مقصودهم، ألا ترى إلى من يحبّ السلطان، لايطلب إلّا قربه و لايرجو إلّا صحبته و لايرضى بالبعد عنه و إن كان له فيه الحكومة على أهل بلادٍ.

و أمّا من قصرت همّته و دنت رتبته يرجو من السلطان أن يتحكّمه على بلدة أو قرية، فالعاشق المخلص ليس له رجاء إلّا الوصول إلى المعشوق و الفوز بمكالمته و مصاحبته، فلايرى غنيمةً إلّا في مناجاة الحبيب و محاضرته و هذا هو مراد من يقول: «لا أدعوا إلّا و دعائي مستجاب قبل الدعاء»، لأنّ حاجته ليست إلّا أن يوفّق لمكالمة الحقّ، فإذا نطق بالدعاء و لهج بالثناء فقد قضت حاجته.

و أمّا القاصرون من أرباب الكون فلقصور همّتهم و انحطاط درجتهم لايطلبون من الحقّ إلّا الاستراحة مع الحور في القصور أو غير ذلك من نقايص الأمور و مثل ذلك في انحطاط الرتبة إنّما هو مثل من يطلب من السلطان حكومة البلدة.

فيا طوبى للعاشقين الذين لايرضون إلّا بقرب الحق و لايرجون إلّا الفوز بحضرته، فإنّه يتجلّي فيهم بصفة عطّافيته و يتطلّع في قلوبهم باسم رأفته، فلهم جنة القرب و الرضوان كما قال: ﴿وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾[1] و إلى ذلك أشار بقوله: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر [إلى آخر]»[2] و هنا تفاصيل تطلب من مظانّها.

قال عليه السلام: فَوَعِزَّتِكَ وَ جَلَالِكَ مَا اَجِدُ لِذُنُوبِي سِوَاكَ [غَافِراً وَ لَا أَرَىٰ لِكَسْرِي غَيْرَكَ جَابِراً وَ قَدْ خَضَعْتُ بِالإِنَابَةِ إِلَيْكَ وَ عَنَوْتُ بِالإِسْتِكَانَةِ لَدَيْكَ فَإِنْ طَرَدْتَنِي مِن بَابِكَ فَبِمَنْ أَلُوذُ] وَ إِنْ رَدَدْتَنِي عَنْ جَنَابِكَ فَبِمَنْ أَعُوذُ

لمّا توجّه إلى الحق بالاستغفار بعد الاعتراف و الإقرار، أقبل عليه بوجه التوحيد

١ـ سورة التوبة، الآية ٧٢.

٢ـ عوالي اللآلي، ج ٤، ص ١٠١، ح ١٤٨؛ بحار الأنوار، ج ٨، ص ٩٢، الباب الثالث و العشرون، الأقوال في طوبىٰ لهم.

و التجريد مشيراً إلى الأمر كلّه بيد الحق لايعارضه شيء و لايتصرف في ملكه شيء، بل هو ملجأ كلّ شيء و منجا كلّ شيء.

فقال[عليه السلام]: فَوَعِزَّتِكَ وَ جَلَالِكَ

أي: فبعد ما عرفت إنّك لأملي و منيتي، أقسم بألوهيّتك التي قهرت تحت عزّتها كلّ شيء و بسلطانيّتك التي ذلّت لعظمتها كلّ شيء، فلا شيء إلاّ و هو ذليل تحت عزّة ألوهيّتك و مقهور تحت عظمة سلطنتك.

قوله[عليه السلام]: مَا أَجِدُ [لِذُنُوبِي سِوَاكَ غَافِراً]

أي: ما أعرف أنا في مقامي هذا بين يديك من استغفر لديه ممّا اقترفته من معصيتك؛ كيف و لايغفر الذنوب سواك لأنّك لأنت الإله المولى، فهل يستغفر العبد غير مولاه؛ كيف و لايقدر غيرك على شيء حتّى يتصرّف في أمر ذنوبي بالغفران، فلا يستطيع سواك على شيء حتّى يقدم إليّ بالاحسان؛ كيف كيف و أنت السلطان القادر الذي تفعل ما تشاء و تترك ما تشاء و لا رادّ لإحسانك أحد و لا معارض لحنانيّتك شيء؛ كيف و أنت على كلّ شيء قدير.

و الكسر: ضدّ الصحّة و المراد هناك العقل بمتابعة النفس الأمارة، فإنّ من يتّبع هوى النفس يحرم عن مقامات العقل و درجات نوره، فيعمىٰ عن نور المعارف الحقّة و فيصمّ عن الألحان الجذبيّة، فلايحصل له السعادة بمقام القرب الرحماني و الجذب السبحاني.

قوله[عليه السلام]: جابراً من الجبر و هو إصلاح المكسور و المراد به هنا الغفران و الصفح عن الذنوب التي كدّر بها العقل و إطفاء بها نوره.

قوله[عليه السلام]: وَ قَدْ خَضَعْتُ [بِالْإِنَابَةِ إِلَيْكَ]

أي: و لمّا عرفت أنّ الأمر ليس إلّا بيدك، تغفر من تشاء و لا غافر سواك، فقد لبست قميص الخضوع و الذلّة لدى بابك، فقدمت إليك مفراً إلى جنابك راجعاً عمّا كنت فيه من معصيتك إلى طاعتك و قد فصّلنا القول في الإنابة و الفرق بينها و بين التوبة في شرح دعاء كميل و إليه فليرجع إن كنت طالباً.

قوله[عليه السلام]: وَ عَنَوْتُ

من عَنى الرجل، إذا خضع و ذلّ، و منه قوله: ﴿وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ﴾[1] أي: و ألبست على نفسي ثوب العناء و الخضوع، فتوجّهت إليك بوجه التضرّع و المسكنة.

فَإِنْ طَرَدْتَنِي [مِنْ بَابِكَ]

أي: منعتني من فيض باب رحمانيّتك الذي به يتوجّه إليك كلّ شيء.

فَبِمَنْ أَلُوذُ

أي: التجاء و ليس سواك ملجأ، بل إليك يلتجأ كلّ شيء؛ فكيف ينبغي أن يلتجأ إلى ما ليس له ملجأ إلّا أنت.

و يحتمل أن يكون المراد بالباب هو الأنبياء و الأولياء الذين هم أبواب الله، فلا يمكن الوصول إلى الحق إلّا بوساطتهم، كما ورد عليه أخبار كثيرة[2]، فتأمّل.

قوله[عليه السلام]: وَ إِنْ رَدَدْتَنِي [عَنْ جَنَابِكَ فَبِمَنْ أَعُوذُ]

أي: و إن احرمتني عن ظلّك و رحمتك فمن يأويني.

و **الجناب** بفتح الجيم: الفناء و ما قرب من محلّه القوم، كذا قيل.

قال عليه السلام: فَوَا أَسَفىٰ مِنْ خِجْلَتِي وَ افْتِضَاحِي [وَ وَا لَهْفَاهُ مِن سُوءِ عَمَلِي وَ اجْتِرَاحِي، أَسْئَلُكَ يَا غَافِرَ الذَّنْبِ الْكَبِيرِ وَ يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِيرِ أَنْ تَهَبَ لِي مُوبِقَاتِ الْجَرَائِرِ وَ تَسْتُرَ عَلَيَّ فَاضِحَاتِ السَّرَائِرِ، وَ لَا تُخْلِنِي فِي مَشْهَدِ الْقِيَامَةِ مِنْ بَرْدِ عَفْوِكَ وَ غَفْرِكَ وَ لَا تُعْرِنِي] مِنْ جَمِيلِ صَفْحِكَ وَ سَتْرِكَ.

لمّا تقدّم إلى الحبيب بالمكالمة و توجّه إليه بالمحاضرة و اجترء على المخاطبة تذكّر

١ـ سورة طه، الآية ١١١.

٢ـ الكافي، ج ١، ص ١٩٣، باب أنّ الأئمة عليهم السلام خلفاء الله في أرضه و أبوابه التي منها يؤتى، ح ٢؛ و انظر: الاعتقادات في دين الإمامية، ص ٩٤، باب الاعتقاد في عدد الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام.

ما اقترفته نفسه من معصيته و مخالفته و عرف ما ترتّب على ذلك من البعد و الحرمان عن مقام الرشد، فتأسّف على ما فات منه من كمال النفس و تهذيبها و قربها إلى الحق و تلهّف على ما أُحرِم عنه من لذّات مشاهدة الربّ في درجات الجذب.

فقال: **فَوا أَسَفىٰ**

وا: من أداة الندبة، كقوله:

فواكبدي من هجر[1] من لا يجيبي [و من عبرات ما لهنّ فناء][2]

و الألف الموصولة بالآخر ألف الندبة يؤتي بها لإطالة الصوت، فإنّها مطلوبة في المندوب.

و **الأسف**: الحزن و هو تألّم الباطن بما مضى و فات مطلقا سواء أمكن تداركه أم لا و له على ما ذكره بعض العارفين ثلاث درجات:

الأولى: أسف العامة و هو الحزن على التقصير في الطاعة و الوقوع في مهلكة المعصية و البُعد عن باب الحق ـ جلّ سبحانه ـ و على ضياع الأيّام بالمخالفة و اختيار البطالة على الطاعة.

الثانية: أسف أهل الإرادة و هو الحزن على تعلّق القلب بالخلايق و عدم جمعيّته بالحضور مع الخالق و على اشتغال النفس بالحيوة الدنيا و ملاهيها عن مقام الحضور، كما قال: **﴿وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا [وَ تَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ]﴾**[3].

الثالثة: حزن الخاصة و هو التحزّن على ما عرضهم في وقت البسط و النشاط من إنشاء الأسرار و على اعتراضات الأحكام و هي أن يخطر لهم خواطر الاختيار على ما اختاره الله لهم، فيتحزّنوا لذلك على أنّهم لم يتركوا الاختيار مع اختيار الحق حيث قصدوا طريقاً يسلكونه في الله باختيارهم فاختار الله لهم طريقاً آخر يعلم أنّه أولى بهم و أليق.

۱ـ في المصدر: «حب».

۲ـ تاريخ الإسلام، ج ۶، ص ۳۱۲.

۳ـ سورة الجمعة، الآية ۱۱.

و قيل: ليس للخاصة حزن لقوله: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾[١] و ذلك لأنّ الحزن إنّما يكون مع التفرقة و الفقدان و هم أهل الجمعيّة و الوجدان، فلا يحزنون على أنفسهم بل قد يحزنون على غيرهم، كحزن رسول‌الله ﷺ على أمّته في قوله: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً﴾.[٢]

و جاء في الحديث أنّ كلّ من سواه ﷺ يقول يوم القيمة: نفسي نفسي و هو يقول ﷺ: أمّتي أمّتي.[٣] انتهى محصّل كلامه.

و **الخجلة**: التحيّر و الدهش من الاستحياء.

قوله[عليه السلام]: مِنْ خِجْلَتِي

أي: بما ضاع منّي جوهرة العقل بمتابعة هوى عدوّه.

و **الفضيحة**: كشف العيب و هتك الستر.

قوله[عليه السلام]: وَ افْتِضَاحِي

أي: بذنوب هتكت أستاري و كشفت عن عيوبي لدى خلقك أو افتضاحي لدى باب علمك، فإنّك لأنت مولاي ترى عملي و تعلم سوء فعلي، فيا بئس عبد اجترء على معصية مولاه و هو يراه.

و **التلهّف**: التحيّر.

قوله[عليه السلام]: سُوءِ فِعْلِي[٤]

أي: معصيتي إيّاك و مخالفتي لأمرك.

قوله[عليه السلام]: وَ اجْتِرَاحِي

أي: اكتسابي للذنب و اقترافي للجرم.

١ـ سورة يونس، الآية ٦٢. ٢ـ سورة الكهف، الآية ٦.

٣ـ الكافي، ج ١٥، ص ٣١٢، حديث الفقهاء، ح ٤٨٦.

٤ـ في الصحيفة السجادية، ص ٤٠١، الدعاء ١٨٢؛ بحارالأنوار، ج ٩١، ص ١٤٢، الباب الثاني و الثلاثون، مناجاة التائبين: «سوء عملي».

و **الذنب الكبير**: هو معصية الخالق إذ هي كلّها كبيرة؛ كيف و هو السلطان الرقيب لايعزب عنه شيء، فمعصيته تعالى هو التهوين على سلطانيته و هو من أكبر الكبائر، و عليه الحديث أيضاً.[۱]

و يحتمل أن يكون المراد به هو الوجود الموهومي الحدوثي، فإنّه ذنب عظيم لدى الحق؛ كيف و المخلصون يجهدون في الفناء في قاموس هويته و إن ذلك إلّا لعدّهم ذلك الوجود ذنباً و هنا تفاصيل تطلب من أهلها.

و المراد **بالعظم الكسير**: هو العقل المكدّر بالمعاصي.

قوله[عليه السلام]: **اَنْ تَهَبَ**

أي: تغفر لي و لا تؤاخذني.

و **الموبقات**: المهلكات.

و **الجرائر**: جمع الجريرة و هي الجناية سميت بها لأنّها تجر العقوبة إلى الجاني كذا قيل.

و **فاضحات السرائر**: هي المعاصي الخفيّة في القلب من النيات الفاسدة و العقايد الكاسدة.

و **مشهد القيمة**: محضرها الذي يجرد فيه كلّ أحد من المكلفين.

و **البرد**: ضدّ الحرّ و يسمّى ما ينزل من السحاب شبه الحصى برداً لأنّه يبرد وجه الأرض، كذا قيل.

و أضاف البرد إلى العفو لأنّ العفو يبرد القلوب و يصفّيها و يعصمها عن حرّ النار و ضدّه حرّ السخط.

و يحتمل أن يكون المراد بالقيمة هو ابتداء ظهور كاملٍ في أيّ عصر كان، فإنّه يجرد فيه كلّ من مضى برجوع حالاتهم من الشقاوة و السعادة و هنا تفاصيل قد أشرنا إلى بعضها في بعض الرسائل.

۱ـ وسائل الشيعة، ج ۱۵، ص ۳۱۲، باب وجوب اجتناب المحقرات من الذنوب، ح ۱۳ و فيه، «من كلامه[صلى الله عليه و آله]: لا تنظروا إلى صغير الذنب و لكن انظروا إلى ما اجترأتم».

فالمراد ببرد العفو، هو الهداية المسبّبة للعفو، فليتأمّل.

قوله[عليه السلام]: وَ لا تُعْرِني

إفعال من عرى الرجل، إذا تجرّد من الثوب فهو عريان.

قوله[عليه السلام]: وَ لا تُخْلِني

إفعال من خَلى يَخْلُو أي: و لاتحشرني يوم القيمة عرياناً من ثوب ستّاريّتك للعيوب و لا تجعلني فيه خالياً عن جميل عفوك عن الذنوب، فإنّك لأنت الله الفرد الستّار.

قال عليه السلام: **إِلٰهِي ظَلِّلْ عَلىٰ ذُنُوبِي غَمامَ رَحْمَتِكَ [وَ أَرْسِلْ عَلىٰ عُيُوبِي سَحابَ رَأْفَتِكَ إِلٰهِي هَلْ يَرْجِعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِلّا إِلىٰ مَوْلاهُ، أَمْ هَلْ يُجِيرُهُ مِنْ سَخَطِهِ أَحَدٌ سِوٰاهُ، إِلٰهِي إِنْ كٰانَ النَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ تَوْبَةً، فَإِنّي وَ عِزَّتِكَ مِنَ النّادِمِينَ، وَ إِنْ كٰانَ الْاِسْتِغْفٰارُ مِنَ الْخَطِيئَةِ حِطَّةً، فَإِنّي لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، لَكَ الْعُتْبىٰ حَتّىٰ تَرْضىٰ، إِلٰهِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ تُبْ عَلَيَّ، وَ بِحِلْمِكَ عَنّي اعْفُ عَنّي] وَ بِعِلْمِكَ بِي ارْفُقْ بِي**

عاد عليه السلام بذكر اسم المحبوب تلذّذاً و تبركاً، فإنّ العاشقين يتلذّذون و يتبرّكون باسم المعشوق فلذا يحبّون تكراره.

قوله[عليه السلام]: ظَلِّلْ [عَلىٰ ذُنُوبِي غَمامَ رَحْمَتِكَ]

أي: اجعل عليها ظلّاً من غمام رحمتك بأن لاتكشف عنها بل تسترها و تغفرها.

قوله[عليه السلام]: سَحابَ رَأْفَتِكَ

أي: ستّاريّتك و غفّاريّتك و في الفقرتين استعارة.

قوله[عليه السلام]: [إِلٰهِي] هَلْ يَرْجِعُ [الْعَبْدُ الْآبِقُ إِلّا إِلىٰ مَوْلاهُ]

الاستفهام يتضمن الإنكار، أي: ليس للعبد الذليل مرجع إلّا إلى مولاه الجليل، لأنّه لايقدر على أن يفرّ من مملكته و يخرج عن بلاد سلطنته.

و الْآبِقُ: الهارب و المراد العاصي.

قوله[عليه السلام]: هَلْ يُجِيرُهُ [مِنْ سَخَطِهِ أَحَدٌ سِوٰاهُ]

أي: لاينقذه من سخط المولى و غضبه أحد سوى المولى؛ كيف و لا رادّ لأمره و لا مانع من حكمه.

قوله[عليه السلام]: إِنْ كَانَ النَّدَمُ [عَلَى الذَّنْبِ تَوْبَةً فَإِنِّي وَ عِزَّتِكَ مِنَ النَّادِمِينَ]

أي: الحزن و الأسف، قيل: الندم ضرب من الغمّ و هو أن يغتمّ على ما وقع منه يتمنّى إن لم تقع إلى آخره[۱].

و فيه إشارة إلى كفاية الندم في تحقق التوبة و قد وردت على ذلك الأخبار[۲] أيضاً.

و الحِطّ؛ الإلقاء، يقال: حَطَّ عنّا وزرنا، أي: ألقه و افرغنا عن حمله.

[لَكَ] الْعُتْبىٰ [حَتّىٰ تَرْضىٰ]

العُتْبىٰ: كالحسنى، المؤاخذة و المعاتبة.

قوله[عليه السلام]: لَكَ الْعُتْبىٰ

أي: أنت الحقيق بأن تؤاخذني و تعاتبني فإنّك لأنت المولى تعاتب عبدك بما تشاء و تؤاخذ رقك بما تشاء، لايقدر أحد على منع مؤاخذتك و دفع معاتبتك، فعاتبني يا ربّ حتى ترضى فإنّي لا أحبّ إلّا رضاك فإن أثبتني بثوابك فالمحبوب هو الثواب و إن عذّبتني بعقابك فالمحبوب هو العقاب؛ كيف و العاشق يصبر على كلّما يقدم إليه المعشوق، فلايجزع على ما يتحمل منه فعذبكم عذب و سخطكم رضى.

قوله[عليه السلام]: تُبْ عَلَيَّ

أي: أقبل توبتي و ارجع إلى رحمتك عليّ كما رجعت عن مخالفتك.

قوله[عليه السلام]: اعْفُ عَنِّي

أي: تجاوز عن سيّئاتي.

قوله[عليه السلام]: وَ بِعِلْمِكَ إِرْفَقْ بِي

أي: إرحم عليّ بما تعلم مصلحته و افعل بي ما فيه مصلحتي، أو أنت تعلم عدم استطاعتي لاحتمال نقماتك فارفق بي فإنّك لأنت الرحمن الرحيم.

۱ـ الكشاف، ج ۳، ص ۵۶۰، مع اختلاف يسير.

۲ـ الكافي، ج ۲، ص ۴۲۶، باب الاعتراف بالذنوب و الندم عليها، ح ۱.

قال عليه السلام: إِلٰهِي أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ [باباً إِلىٰ عَفْوِكَ سَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ، فَقُلْتَ: ﴿تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً﴾[١]، فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ الْبَابِ بَعْدَ فَتْحِهِ] فَلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ

أراد بيان كمال إحسانه تعالى إلى عباده العاصين.

فقال[عليه السلام]: أَنْتَ الَّذِي

أي: حتمت على نفسك أن تغفر و تعفو عمّن عصاك إذا تاب من معصيته و رجع منها إلى الطاعة و ذلك من كمال رأفتك بعبادك.

و فيه إشارة إلى أنّ الذنوب مغفورة بالتوبة الصحيحة البتّة.

و قد دلّت بعض الأخبار على أنّ الذنوب لو كانت بعدد رمل القفار و موج البحار، يغفرها الله عند التوبة و الاستغفار.[٢]

فسبحان من لم يصف مقام حنّانيّته شيءٌ و لم يعرف مراتب عطّافيّته شيء.

قوله[عليه السلام]: باباً إِلىٰ عَفْوِكَ [سَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ فَقُلْتَ: ﴿تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً﴾، فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ الْبَابِ بَعْدَ فَتْحِهِ]

أي: وسيلةً إلى غفرانك.

و **التوبة النصوح**: هو ما لا عَوْد فيه، على ما دلّت عليه عدّة من الأخبار.[٣]

و **العذر**: مانع.

و **الغفلة**: ضدّ التنبيه. أي: فنعم الربّ أنت، حيث فتحت لنا أبواب خيرك و بئس العبيد نحن، حيث أعرضنا عن دخول بابك الذي لايؤتى إليك إلّا منه، فما أحسن رأفتك و ما أغفلنا عن الفوز برحمتك، و باب رحمتك لمن أتاك مفتوحة و جناب نعمتك لمن دعاك منجوحة.

١ـ سورة التحريم، الآية ٨.

٢ـ أنظر بحارالأنوار، ج ٧٣، ص ٢٠٤، الباب الرابع و الأربعون، حديث ٢٢.

٣ـ الكافي، ج ٢، ص ٤٣٢، باب التوبة، ح ٤.

قوله[عليه السلام]: [إِلٰهِي إِنْ كٰانَ] قَبُحَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ [فَلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ]

أي: هُو عبد لا يسعه إلّا طاعتك فقبيحٌ جرئته على معصيتك.

قوله[عليه السلام]: فَلْيَحْسُنِ [الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ]

أي: لأنّك أنت المولى المتعوّد بالإحسان إلى المسيئين و الغفران من ذنوب العاصين، لا إله إلّا أنت، الكريم العطوف.

قال[عليه السلام]: إِلٰهِي مٰا أَنَا بِأَوَّلٍ مَنْ عَصٰاكَ [فَتُبْتَ عَلَيْهِ، وَ تَعَرَّضَ لِمَعْرُوفِكَ فَجُدْتَ عَلَيْهِ، يٰا مُجِيبَ الْمُضْطَرِّ، يٰا كٰاشِفَ الضُّرِّ، يٰا عَظِيمَ الْبِرِّ، يٰا عَلِيماً بِمٰا فِي السِّرِّ، يٰا جَمِيلَ السَّتْرِ، اسْتَشْفَعْتُ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ إِلَيْكَ، وَ تَوَسَّلْتُ بِجَنٰابِكَ وَ تَرَحُّمِكَ لَدَيْكَ، فَاسْتَجِبْ دُعٰائِي، وَ لٰا تُخَيِّبْ فِيكَ رَجٰائِي، وَ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَكَفِّرْ خَطِيئَتِي بِمَنِّكَ وَ رَحْمَتِكَ] يٰا أَرْحَمَ الرّٰاحِمِينَ.

أخذ[عليه السلام] في بيان بعض إحسانه و إنعامه إلحاحاً منه في الاستغفار حتّى يغفر له و يصفح عن ذنبه، فإنّه تعالى يحب المعترف بذنبه و المقرّ بنعمته تعالى كما عليه الحديث.[1]

قوله[عليه السلام]: مٰا أَنَا بِأَوَّلٍ [مَنْ عَصٰاكَ فَتُبْتَ عَلَيْهِ]

أي: قد كان من عادة عبيدك أن عصوك لرجائهم برحمتك و قد كان من عادتك أن غفرت لذنوبهم لكمال عطوفتك و تمام رأفتك، فلست أنا أوّل من خالفك و اجترء عليك في معصيتك، فغفرت له بل أنت المولى الجليل الذي من عادتك الإحسان إلى المسيئين و التوبة على العاصين، حيث عصاك عبادك من قبلي فغفرت لهم بحسن عطوفتك.

قوله[عليه السلام]: وَ تَعَرَّضَ [لِمَعْرُوفِكَ فَجُدْتَ عَلَيْهِ]

أي: لست أنا أوّل من طلب إحسانك و ابتغى رضوانك فأقبلت عليه بوجه الجود و الإنعام، بل قد كان قبلي جميع عبادك قد ابتغوا مرضاتك بالاستغفار، فجُدتَ عليهم بالغفران؛ كيف و ليس للمضطرّين الذين لا لهم سبيل إلى منجى و ملجأ[2] إلّا أنت، فأنت مجيبهم إذا دعوك و المقبل عليهم إذا قرعوا بابك و اعتصموا بجنابك.

١ـ الكافي، ج ٢، ص ٤٢٧، باب الاعتراف بالذنوب و الندم عليها، ح ٦.

٢ـ في مخطوطة: «ملجى و ملجأ»؛ و لعل الصحيح ما أدرجناه.

و أنت الذي يكشف السوء عن خلقك و تدفع الشر عن عبادك، فسبحانك سبحانك ما أعظم برّك و إحسانك إلى خلقك، فسبحانك لايخفى عليك شيء و لا يعزب عنك ستر، بل الأسرار كلّها لديك مكشوفة و الأستار لدى جنابك مهتوكة، لا إله إلّا أنت تستر على عبادك عيوبهم، فلا تخفى عليك، فأنت الستّار الكريم، فما أجمل سترك و ما أرءف سترك.

قوله[عليه السلام]: اسْتَشْفَعْتُ [بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ إِلَيْكَ]

أي: قد أقبلت إليك بوجه التوحيد، بحيث لم أر لأحد أن يشفع لي لديك، بل عرفت أنّك أنت الذي تستحق أن أجعلك شفيعاً إلى جودك و كرمك؛ كيف و الخلق مثلي، خلقٌ محتاجون، خائفون عن نقماتك؛ فكيف يستطيعون أن يشفعوا لي لديك؛ فأنت شفيعي يا إلهي إلى غفرانك.

قوله[عليه السلام]: وَ تَوَسَّلْتُ

أي: و جعلتُ جناب غفّاريتك و رحمانيتك وسيلة إلى الفوز بحضرتك.

قوله[عليه السلام]: بِجَنابِكَ

متعلق بقوله بعد ذلك: «فاستجب».

قوله[عليه السلام]: وَ لا تُخَيِّبْ [فِيكَ رَجائِي]

أي: و لا تكذّب في رحمتك رجائي و لا تجعلني محروماً عن رحمتك.

قوله[عليه السلام]: وَ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي

أي: و وفّقني لمراعاة شرايط التوبة حتى تقبلها منّي.

قوله[عليه السلام]: وَ كَفِّرْ [خَطِيئَتِي بِمَنِّكَ وَ رَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ]

أي: أُسترها و اجعلها مغفورة.

قوله[عليه السلام]: يا رَبِّ [العالَمِين]

أي: يا من تربّى كلّ شيء بما هو مصلحته و بما يقتضيه استعداده و قابليّته؛ كيف و أنت الله العالم بكل شيء لا إله إلّا أنت العزيز الحكيم.

المناجاة الثانية: تسمّى بمناجاة الشاكرين

قال عليه السلام: إِلٰهِي إِلَيْكَ أَشْكُو نَفْساً بِالسُّوءِ أَمّارَةً، [وَ إِلى الْخَطِيئَةِ مُبادِرَةً، وَ بِمَعاصِيكَ مُولَعَةٍ، وَ لِسَخَطِكَ مُتَعَرِّضَةً، تَسْلُكُ بِي مَسالِكَ الْمَهالِكِ، وَ تَجْعَلُنِي عِنْدَكَ أَهْوَنَ هالِكٍ، كَثِيرَةَ الْعِلَلِ، طَوِيلَةَ الْأَمَلِ، إِنْ مَسَّهَا الشَّرُّ تَجْزَعُ، وَ إِنْ مَسَّهَا الْخَيْرُ تَمْنَعُ، مَيّالَةً إِلَى اللَّعِبِ وَ اللَّهْوِ، مَمْلُوَّةً بِالْغَفْلَةِ وَ السَّهْوِ، تُسْرِعُ بِي إِلَى الْحَوْبَةِ]، وَ تُسَوِّفُنِي بِالتَّوْبَةِ.

لقد أقبل على بساط الحقّ بوجه الشكاية عن نفسه معترفاً بشرّها و سوءها مقرّاً بلهوها و لعبها و قد تضمّن إقباله هذا الطلب التوبة و الغفران عن مقترفاتها و العصمة من مهالكها.

فقال[عليه السلام]: إِلٰهِي إِلَيْكَ أَشْكُو [نَفْساً بِالسُّوءِ أَمّارَةً]

أي: أظهر لديك شكواي من نفسي التي لاتزال تأمرني بالسّوء من فضايح الأعمال و قبايح الأفعال و لا تندم على ما اقترفته[1] و لا تحزن على ما اجترحته لكمال بعدها عن جنابك و حرمانها عن فيض بابك، فالنفس الأمارة هي التي تأمر بالسّوء و لاتنتهي عنه و لا تندم عليه؛ و نقيضها المطمئنّة و هي خاصّة بالصالحين من عباده و هنا نفسان أخريان.

أحديهما: اللوّامة.

و ثانيهما: الملهمة و قد فصّلنا القول في تلك الأقسام في بعض الرسائل.

و المبادرة: المسارعة.

و الولوع: الحرص.

و التعرض للشيء: التقدم إليه، أي تأمر بأمر تستحق تابعه سخطك و غضبك.

قوله[عليه السلام]: تَسْلُكُ بِي

أي: تصدّني عن مسالك الهداية إلى مسالك الغواية.

١ـ في المخطوطة: «افترفته».

قوله[عليه السلام]: أَهْوَنَ هٰالِكٍ

أي: هالكاً لا تبالي لهلاكه لخذلانك إيّاه بالمعصية.

قوله[عليه السلام]: كَثِيرَةَ الْعِلَلِ

حال من المستتر في «تسلك»، فتأمل.

و الأظهر كونه صفة لقوله نفساً إذ ليس في الإضافة اللفظية كسب فليتأمل، أي: نفساً كثرت عيوبها و عللها المترتبة على بُعدها عن حضرتك.

و **الجزع**: ضدّ الصّبر.

و **الميّالة**: مبالغة من الميل و هو الشهوة.

و **اللعب**: ما لا ترتب عليه نفع و المراد به هنا هو عمل لايترتب عليه قرب الحق و رضوانه.

و **اللهو**: الغفلة و الاشتغال بالباطل عن الحق و المراد به هنا ما يلهيك عن ذكر الله من المال و الولد و نحوهما.

و المراد بالسهو هنا هو نسيانها لعالمه الروحاني الأوّلي الذي كان مشرفاً فيه بالقرب السبحاني.

قوله[عليه السلام]: تُسْرِعُ [بِي إِلىٰ الْحَوْبَةِ]

أي: تحملني على المسارعة إلى ما لاترضى.

و **الحوبة بالفتح**: مصدر، حاب الرجل إذا اكتسب الإثم فهي الإثم و الخطيئة.

قوله[عليه السلام]: وَ تُسَوِّفُنِي[1] [بِالتَّوْبَةِ]

أي: تأمرني بالتسويف و تأخير التوبة عن وقت إلى وقت من وقت الأمر إذا جعل له الوقت.

قال عليه السلام: إِلٰهِي إِلَيْكَ أَشْكُو عَدُوّاً يُضِلُّنِي [وَ شَيْطٰاناً يُغْوِينِي قَدْ مَلَأَ بِالْوَسْوٰاسِ صَدْرِي

١ـ في المخطوطة: «توفني».

وَ أَحاطَتْ هَوَاجِسُهُ بِقَلْبِي، يُعاضِدُ لِيَ الْهَوىٰ، وَ يُزَيِّنُ لِي حُبَّ الدُّنْيا] وَ يَحُولُ بَيْنِي وَ بَيْنَ الطّاعَةِ وَ الزُّلْفىٰ.

لمّا أقبل عليه بوجه الشكاية عن الشيطان النفسي أراد أن يوجّه إليه بالشكاة[1] عن الشيطان الجنّي؛ و يحتمل أن يكون مرادهعليه السلام الشكاية عن النفس فإنّها هي الشيطانة الحقيقية، بل ليس سواها شيطان عند جماعة من محققي القوم فالفصل إنّما هو لمراعاة استعدادات الأفهام و ستر السرّ عن العوام.

قوله[عليه السلام]: عَدُوّاً يُضِلُّنِي

أي: من لايريد صلاحي بل يريد فساد حالي و قد نطق القرآن بكون الشيطان عدواً للإنسان كما قال: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِيَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾.[2] و يحتمل أن يكون المراد بالعدوّ إنساناً ضالّاً يصدّ الخلق عن سبيل الهداية و يضلّ الناس بغير علم.

و **الإغواء**: الإضلال و هو الإمالة عن الحق إلى الباطل.

و **الوسواس**: ما لا خير فيه و المراد به هنا هو محبة الغير و التعلق إلى ما سوى الحق.

و **الهواجس**: الخواطر و هي ما يخطر بالقلب، و المراد بها هنا هو ذكر غير الحق و التعلق بما سواه.

قوله[عليه السلام]: يُعاضِدُ [لِيَ الْهَوىٰ]

أي: يحملني على اتباع هوى النفس و ميلها.

قوله[عليه السلام]: وَ يُزَيِّنُ لِي [حُبَّ الدُّنْيا]

أي: يعظّمه في عيني.

قوله[عليه السلام]: يَحُولُ [بَيْنِي وَ بَيْنَ الطّاعَةِ وَ الزُّلْفىٰ]

١ـ في الصحاح، ج ۶، ص ٢٣٩۴: مادة: «شكا»: شكوت فلانا أشكوه شكوى و شكاية و شكية و شكاة، إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك. ٢ـ سورة يس، الآية ۶٠.

أي: يمنعني عن الطروق إلى جنابك و يحرمني عن الفوز ببابك.

وَ الزُّلْفىٰ: كالحسنى، القرب، و فيه إشارة إلى أنّ إطاعة النفس يبعدّ الرجل عن مقام القرب و تعمّيه عن مشاهدة أنوار الجذب كما أنّ إطاعة العقل يقرّبه إلى بساط الحق و يبصّره أنوار تجلّياته.

قال عليه السلام: **إِلٰهِي إِلَيْكَ أَشْكُو قَلْباً [قاسِياً] مَعَ الْوَسْواسِ مُتَقَلِّباً [وَ بِالرّينِ وَ الطَّبْعِ مُتَلَبِّساً، وَ عَيْناً عَنِ الْبُكاءِ مِنْ خَوْفِكَ جامِدَةً وَ إِلىٰ ما تَسُرُّها] طامِحَةً.**

أقبل بالشكاية أيضاً فإنّها متضمّنة للاستغفار و الاستعصام.

قوله[عليه السلام]: **مُتَقَلِّباً**[1]

أي: منكوساً كما ينكس قلوب أهل المعصية بالمعصية كما قال: ﴿**فَلَمّا زٰاغُوا**[2] **أَزٰاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ**﴾[3] أي: أمالها و أنكسها.

و **الرين**: الحجاب الكثيف.

و **الطبع** و الختم بمعنى واحد.

و القلب المنكوس هو قلب المشرك و المطبوع هو قلب المنافق و عليه الحديث.[4]

و لايخفى أنّ القلب إنّما يختم عليه بعد عرض الهداية عليه و إعراضه عنها، فحينئذ يطبع عليه، فلا يسلك صاحبه إلى الخير أبداً و هنا تفاصيل كثيرة قد أشرنا إليها في بعض الرسائل.

قوله عليه السلام: **مِنْ خَوْفِكَ**

متعلق بالبكاء، أي لا تبكي على نفسه بكاء الخوف من عقابك و لا الشوق إلى ثوابك بل تطمح أي ترفع إلى ما يضرّها من متاع الدنيا و زخرفها.

١ـ في المخطوطة: «منقلبا».

٢ـ في المخطوطة: «أزاغوا».

٣ـ سورة الصف، الآية ٥.

٤ـ الكافي، ج ٢، ص ٤٢٢ ـ ٤٢٣، باب في ظلمة قلب المنافق...، ح ٢.

قال عليه السلام: وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِقُدْرَتِكَ [وَ لَا نَجَاةَ لِي مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْيَا إِلَّا بِعِصْمَتِكَ فَأَسْئَلُكَ بِبَلَاغَةِ حِكْمَتِكَ وَ نَفَاذِ مَشِيَّتِكَ أَنْ لَا تَجْعَلَنِي لِغَيْرِ جُودِكَ مُتَعَرِّضاً، وَ لَا تُصَيِّرْنِي لِلْفِتَنِ غَرَضاً وَ كُنْ لِي عَلَى الْأَعْدَاءِ نَاصِراً وَ عَلَى الْمَخَازِي وَ الْعُيُوبِ سَاتِراً وَ مِنَ الْبَلَايَا وَاقِياً وَ عَنِ الْمَعَاصِي عَاصِماً بِرَأْفَتِكَ[1] وَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

لمّا شكى عن القلب المطبوع و عدم الشوق إلى الطاعة و الميل إلى المعصية طلب التوفيق منه على الطاعات و ترك السيّئات معترفاً بأنّ ذلك بيده تعالى.

فقال[عليه السلام]: لَا حَوْلَ

أي: لا حائل بيني و بين المعصية إلّا أرادتك و لا حائل لي على الطاعة إلّا مشيتك فالكلّ من عندك، فوفّقني على طاعتك و اعصمني عن معصيتك.

قوله[عليه السلام]: وَ لَا نَجَاةَ [مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْيَا إِلَّا بِعِصْمَتِكَ]

أي: ليس لي ما اعتصم به من شرور الدنيا و مهالكها و ما يترتب عليها من الضلالة و الغواية إلّا عصمتك و حبل حفظك فبحبل عصمتك أثق في جميع الأحوال.

قوله[عليه السلام]: بِبَلَاغَةِ[2] حِكْمَتِكَ [وَ نَفَاذِ مَشِيَّتِكَ]

أي: بحكمتك البالغة و المراد بها علمه بمصالح كلّ شيء و المعاملة مع كلّ شيء بما فيه مصلحته على الوجه الأتمّ الذي يعلمه.

قوله[عليه السلام]: وَ نَفَاذِ مَشِيَّتِكَ

أي: بمشيتك النافذة الماضية و المراد بها إرادته التي قهر بها كلّ شيء فلم يستطع شيء أن يخرج عن تحت إرادته و مشيته فالكلّ مقهور تحت قدرته.

قوله[عليه السلام]: لَا تَجْعَلَنِي لِغَيْرِ جُودِكَ [مُتَعَرِّضاً]

أي: لا تخذلني حتى أسلك في مسالك الغواية فأحرم عن فيضك الذي يفوز الصافون العارفون و اجعلني سالكاً في مسلك الهداية حتّى أفوز بفيض ملاطفتك.

١ـ في المخطوطة: «بر حمتك».

٢ـ في المخطوطة: «ببلاغ».

قوله[عليه السلام]: وَ لاٰتُصَيِّرَنِي [لِلْفِتَنِ غرَضاً]

أي: و احفظني عن جميع الفتن الدنياوية والأخراوية و لاتجعلني مغموماً بالفتن و البلايا.

و **الغرض** بالمعجمتين: الهدف الذي يرمي إليه.

قوله[عليه السلام]: وَكُنْ لِي [عَلَى الْأَعْدٰآءِ نٰاصِراً]

أي: أيّدني بنصرك الذي وعدته للمؤمنين بك حتى لايقدر أعدائي من الجاحدين لربوبيتك و المنكر لأمر رسالتك على إقامة الحجج و البراهين على مدّعاهم بل أيّدني لأن أرفع حججهم بما علمتني من البراهين و الدلايل.

و **المخازي**: جمع الخزي و هو الفضيحة و الهلاكة.

و **الواقي**: الحافظ من وقاه الله الشرّ إذا حفظه عنه.

و **العاصم**: الحافظ الواقي.

المناجاة الثالثة يسمى بمناجاة الخائفين

قال عليه السلام: إِلٰهِي أَتُرَاكَ بَعْدَ الْإِيْمَانِ بِكَ تُعَذِّبُنِي [أَمْ بَعْدَ حُبِّي إِيَّاكَ تُبَعِّدُنِي، أَمْ مَعَ رَجَائِي لِرَحْمَتِكَ وَ صَفْحِكَ تَحْرِمُنِي، أَمْ مَعَ اَسْتِجَارَتِي بِعَفْوِكَ تُسْلِمُنِي، حَاشَا لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، أَنْ تُخَيِّبَنِي، لَيْتَ شِعْرِي أَ لِلشَّقَاءِ وَلَدَتْنِي أُمِّي أَمْ لِلْعَنَاءِ رَبَّتْنِي، فَلَيْتَهَا لَمْ تَلِدْنِي وَ لَمْ تُرَبِّنِي، وَ لَيْتَنِي عَلِمْتُ أَ مِنْ أَهْلِ اَلسَّعَادَةِ جَعَلْتَنِي وَ بِقُرْبِكَ وَ جِوَارِكَ خَصَصْتَنِي، فَتَقَرَّ بِذٰلِكَ عَيْنِي] وَ تَطْمَئِنَّ لَهُ نَفْسِي.

لقد أتى الحق بالإيمان و المحبّة و التبتل و الرجاء لما عرف من أنّه تعالى لا يـقطع فيضه عن الذي أتاه بتلك الصفة فاستفهم من الحقّ تعالى على وجه المجاز إشعاراً بتحقق المقصد و ثبوت ما عرفه من أنّه تعالى لايعذّب المؤمنين المحبّين.

فقال: أَتُرَاكَ إلى آخره على صيغة المجهول، أي: لست تعذّب بنار سخطك من آمن بك حقيقة الإيمان، لمنافاة السخط للإيمان.

و قد ذكرنا في شرح كميل أنّ لكلّ عقيدة أثرا[1] يترتب عليها فإن كانت صحيحة يترتب عليها الفوز بمقام القرب و إن كانت فاسدة يـترتب عـليه الحـرمان عـن لذة الجـذب، فالإيمان لايرتب عليه إلّا القرب، و الكفر لايترتب عليه إلّا البُعد الذي هو حقيقة النار، كما أنّ الأول هو حقيقه الجنّة، و هنا مباحث لطيفة تطلب من مظانها.

قوله[عليه السلام]: أَمْ بَعْدَ حُبِّي إِيَّاكَ [تُبَعِّدُنِي]

أي: ليست من عادتك أن تعذّب بنار فراقك و بُعدك من شرّفته بحبّك و أكرمته بجذبك؛ كيف و حبّك حقّ الحبّ ترفع الموانع التي تكون بيني و بينك، فتظهر لي أنوار طلعتك.

قوله[عليه السلام]: أَمْ مَعَ اسْتِجَارَتِي [بِعَفْوِكَ تُسْلِمُنِي]

أي: لست تترك المستجير بعفوك و اللائذ بجنابك على حاله أو تسلّمه إلى نـقماتك؛ كيف و أنت المجير للمستجيرين و المعين للمضطرين.

١ـ في المخطوطة: أثرٌ و ما أدرجناه هو الصحيح.

قوله[عليه السلام]: أَمْ مَعَ رَجائِي [لِرَحْمَتِكَ وَ صَفْحِكَ تَحْرِمُنِي]

أي: لست تحرم عن رحمتك من لايزال يرجوك فيها؛ كيف و قد حتمت على نفسك أن لاتخيب من يرجوك و لاتحرم عن الإجابة من يدعوك.

قوله[عليه السلام]: حاشا [لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَنْ تُخَيِّبَنِي]

أي: تقدّس و تنزّه ذاتك من أن تحرم عن فيض نعمتك من يرجوك و يحبك.

قوله[عليه السلام]: أَ لِلشَّقاءِ

أي: ليتني كنت عالماً بأنّ ماهيتي هل فطرت بفطرة الشقاوة و البعد عن الحقّ.

وَ العَنَا: التعب و المراد به الإتعاب الروحانية المضرة بالنفس.

قوله[عليه السلام]: [أَمْ] مِنْ أَهْلِ السَّعادَةِ [جَعَلْتَنِي وَ بِقُرْبِكَ وَ جِوارِكَ خَصَصْتَنِي]

أي: حكمت عليّ بالسعادة في الأزل و قضيت على ماهيتي بالهداية.

قوله[عليه السلام]: وَ بِقُرْبِكَ [وَ جِوارِكَ خَصَصْتَنِي]

أي: و بمقام معرفتك و طاعتك شرفتني.

فَتَقَرَّ بِذٰلِكَ [عَيْنِي]

أي: فافرح و ابتهج بما حكمت عليّ و قضيت.

وَ تَطْمَئِنَّ لَهُ [نَفْسِي]

أي: لذلك نفسي حتى لاتحزن على ما هي عليه من الشقاوة.

قال[عليه السلام]: إِلٰهِي هَلْ تُسَوِّدُ وُجُوهاً [خَرَّتْ ساجِدَةً لِعَظَمَتِكَ، أَوْ تُخْرِسُ أَلْسِنَةً نَطَقَتْ بِالثَّنَاءِ عَلىٰ مَجْدِكَ وَ جَلَالِكَ، أَوْ تَطْبَعُ عَلىٰ قُلُوبٍ انْطَوَتْ عَلىٰ مَحَبَّتِكَ، أَوْ تُصِمُّ أَسْماعاً تَلَذَّذَتْ بِسَماعِ ذِكْرِكَ فِي إِرَادَتِكَ، أَوْ تَغُلُّ أَكُفّاً رَفَعَتْهَا آلْآمَالُ إِلَيْكَ رَجَاءَ رَأْفَتِكَ، أَوْ تُعَاقِبُ أَبْدَاناً عَمِلَتْ بِطَاعَتِكَ حَتّىٰ نَحِلَتْ فِي مُجَاهَدَتِكَ، أَوْ تُعَذِّبُ أَرْجُلاً] سَعَتْ فِي عِبَادَتِكَ

أكّد ما أسلفه من عدم تعذيبه تعالى للمؤمنين و المحبين بما هو قريب منه إلحاحاً له في الدعاء التذاذاً بمخاطبة من هو المتفرد بالعلاء.

فقال[عليه السلام]: هَلْ تُسَوِّدُ وُجُوهاً [خَرَّتْ ساجِدَةً لِعَظَمَتِكَ]

أي: لست تسوّد بسواد المعصية وجوهاً سقطت ساجدة لدى حضرة عظمتك؛ كيف و بالسجود لك تبيضّ الوجوه.

قوله[عليه السلام]: أَوْ تَطْبَعُ [عَلىٰ قُلُوبٍ انْطَوَتْ عَلىٰ مَحَبَّتِكَ]

أي: تحكم بالطبع و الرين على قلوب اشتملت على حبّك و تنوّرت بجذبك.

قوله[عليه السلام]: أَوْ تُصِمُّ

أي: عن سماع ألحان طواويس[1] معرفتك.

قوله[عليه السلام]: فِي إِرَادَتِكَ

أي: في حبّهم لك و قصدهم لجنابك.

قوله[عليه السلام]: أَوْ تَغُلُّ [أَكُفّاً رَفَعَتْهَا الْآمَالُ إِلَيْكَ رَجَاءَ رَأْفَتِكَ]

أي: أ تجعلها مغلولة على عنق صاحبها بعد ما رفعت إلى جناب رحمتك رجاءً للفوز بنعمتك.

قوله[عليه السلام]: حَتّٰى نَحِلَتْ [فِي مُجَاهَدَتِكَ]

أي: هزلت في طريق المجاهدة التي أمرت صاحبها بها؛ و في النسبة إشارة إلى الرياضة بغير ما أمر الله و رسوله، لايرتّب عليها السعادة الأخروية، فليتأمل.

قال عليه السلام: إِلٰهِي لَا تُغْلِقْ عَلىٰ مُوَحِّدِيكَ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، [وَ لَا تَحْجُبْ مُشْتَاقِيكَ عَنِ النَّظَرِ إِلىٰ جَمِيلِ رُؤْيَتِكَ، إِلٰهِي نَفْسٌ أَعْزَزْتَهَا بِتَوْحِيدِكَ كَيْفَ تُذِلُّهَا بِمَهَانَةِ هِجْرَانِكَ وَ ضَمِيرٌ انْعَقَدَ عَلىٰ مَوَدَّتِكَ كَيْفَ تُحْرِقُهُ] بِحَرَارَةِ نِيرَانِكَ

أكّد النفي فيما أسلفه من عدم معاقبة المخلصين و الموحدين بالمخاطبة الإخبارية المتضمنة للدّعاء.

فقال[عليه السلام]: لا تُغْلِقْ [عَلىٰ مُوَحِّدِيكَ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ]

١ـ جمع طاووس كنايةٌ عن جزبة المعرفة و جمالها.

أي: ليس من عادتك أن تسدّ سبيل رحمتك على من أتاك خالصاً عن غيرك، صافياً عن سواك؛ كيف و بابك مفتوح لمن دعاك مخلصاً و منجوح لمن أتاك موحّدا.

قوله[عليه السلام]: وَ لاٰتَحْجُبْ [مُشْتاقِيكَ عَنِ النَّظَرِ إِلىٰ جَمِيلِ رُؤْيَتِكَ]

أي: و قد جرت عادتك على أن لا تحرم عن أنوار طلعة قدّوسيّتك من اشتاق إلى ملاحظتها تشوّق العاشق إلى المعشوق؛ كيف و قد وعدت طالبيك الوصول إلى لذة طلعتك، حيث قلت: «من طلبني وجدني و من وجدني أحبّني و من أحبّني عشقني»[1] إلى آخره و يحتمل كون الفعلين دعاء فهما مجزومان بـ«لا».

قوله[عليه السلام]: أَعْزَزْتَهٰا بِتَوْحِيدِكَ

أي: شرّفتها بمقام الإخلاص و الخلوص بحيث ما تعلقت إلّا بحبل رحمتك و ما نظرت إلّا إلى جميل طلعتك ففاز بمقام قرب حضرتك.

قوله[عليه السلام]: بِمَهٰانَةِ هِجْرٰانِكَ

أي: بمحابّة غيرك و موادّة سواك فإنّ الاشتغال بخلقك مُلْهٍ عن الاشتغال بك؛ كيف و لايجتمع حبّك و حبّ [غيرك][2] في قلب واحد، كما لا يجمع الماء و النار في إناء واحد.

قوله[عليه السلام]: انْعَقَدَ [عَلىٰ مَوَدَّتِكَ]

أي: استحكم فيك مودّته بالتبصير و التحقيق.

قوله[عليه السلام]: بِحَرٰارَةِ نيرٰانِكَ

أي: نيران عداوتك و الجرئة عليك.

قال عليه السلام: إِلٰهِي أَجِرْنِي مِنْ أَلِيمِ غَضَبِكَ [وَ عَظِيمِ سَخَطِكَ، يٰا حَنّٰانُ يٰا مَنّٰانُ، يٰا رَحِيمُ يٰا رَحْمٰنُ، يٰا جَبّٰارُ يٰا قَهّٰارُ، يٰا غَفّٰارُ يٰا سَتّٰارُ، نَجِّنِي بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذٰابِ اَلنّٰارِ، وَ فَضِيحَةِ اَلْعٰارِ،

١ـ لم نعثر على الرواية بهذا اللفظ و لكن قريب منه في «نفس الرحمن في فضائل سلمان»، ص ٣٣١، و فيه: «قال الله تعالى: من أحبني عرفني، و من عرفني عشقني، و من عشقني قتلته، و من قتلته فعليّ ديته، و أنا ديته».

٢ـ في المخطوطة: «حبّك و حبّك».

إِذَا اَمْتَازَ اَلْأَخْيَارُ مِنَ اَلْأَشْرارِ وَ حالَتِ اَلْأَحْوالُ وَ هالَتِ اَلْأَهْوالُ وَ قَرُبَ اَلْمُحْسِنُونَ وَ بَعُدَ اَلْمُسِيئُونَ ﴿وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ، وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ﴾.[1]

أقبل إلى الحق بوجه السّؤال و الطلب صريحاً بعد ما قدّم بذلك ضمناً.

فقال[عليه السلام]: أَجِرْنِي [مِنْ أَلِيمِ غَضَبِكَ وَ عَظِيمِ سَخَطِكَ]

أي: أعصمني من معصية توجب غضبك و من خطيئة تورث سخطك.

وَ الحَنَّانُ: العطّاف من حنّت على الشيء، عطفت عليه.

وَ المَنَّانُ: المِنعام.

وَ الجَبَّارُ: صاحب الجبروت و السلطنة.

وَ القَهَّارُ: قاهر المنهيات بالوجود.

قوله[عليه السلام]: مِنْ عَذابِ النّارِ [وَ فَضِيحَةِ الْعارِ]

أي: من ألم نار الهجران عن بساطك.

وَ العارِ: العيب.

قوله[عليه السلام]: إِذَا امْتَازَ [الْأَخْيَارُ مِنَ الْأَشْرارِ]

أي: عند ظهور الكاملين و قيام أمرهم أو في القيمة كما قال: ﴿وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾.[2]

قوله[عليه السلام]: وَ حالَتِ الْأَحْوالُ

أي: و تغيرت الحالات من دهش صاحبها في الخوف من عقابك و قيل: أي: رجع الحالات الدنياوية من السعادة و الشقاوة إلى حقايقها.

قوله[عليه السلام]: وَ هالَتِ الْأَهْوالُ

أي: افزعت المخاوف من حُشر في ذلك اليوم.

قوله[عليه السلام]: وَ قَرُبَ

١ـ سورة آل عمران، الآية ٢٥.

٢ـ سورة يس، الآية ٥٩.

أي: إلى رحمتك و عفوك و إلى مشاهدة نور طلعتك.

قوله[عليه السلام]: وَ بَعُدَ

أي: عن رحمتك و عن ملاحظة طلعة صمدانيّتك.

قوله[عليه السلام]: مٰا كَسَبَتْ

أي: ما عملته في الدنيا من خير و شرّ.

و في قوله: ﴿وَ هُمْ لٰا يُظْلَمُونَ﴾[1] إشارة إلى أنّه تعالى يعامل مع كل نفس بما هو في استعدادها من الشقاوة و السعادة، فإن كانت شقيّةً فحكمها البعد عن الرحمة، لأنّ ذلك هو جزاء الشقاوة، و إن كانت سعيدة، فحكمها القرب إلى بساط الحق لأنّ ذلك هو جزاء السعادة كما قال: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾[2] إلى آخره؛ و إلى أنّه ما كان جعل الصفتين من فعل الجاعل بل كانتا مكمونة في الماهيات أزلاً، فتأمّل.

١ـ سورة آل عمران، الآية ٢٥.

٢ـ سورة الزلزلة، الآية ٧.

المناجاة الرابعة تسمّى بمناجاة الراجين

قالَ عليه السلام: يا مَنْ إذا سَئَلَهُ عَبْدٌ أَعْطاهُ، [وَ إذا أَمَّلَ ما عِنْدَهُ بَلَّغَهُ مُناهُ، وَ إذا أَقْبَلَ عَلَيْهِ قَرَّبَهُ وَ أَدْناهُ، وَ إذا جاهَرَهُ بِالْعِصْيانِ سَتَرَ عَلىٰ ذَنْبِهِ وَ غَطّاهُ وَ إذا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ أَحْسَبَهُ] وَ كَفاهُ

أثنى على الحقّ بتعداد بعض خصايصه و مراحمه.

فقال[عليه السلام]: يا مَنْ [إذا سَئَلَهُ عَبْدٌ أَعْطاهُ]

أي: أنت الذي حتمت على نفسك أن تجيب كلّ من يسئلك بشرايط السؤال؛ فقلت: ﴿اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾[1] و فيه إشارة إلى وجوب الدعاء عليك و وجوب الإمضاء و الإجابة عليه، فإنّه كريم لا يخلف وعده ولكن لا يتحقق الامضاء بعد الدعاء إلّا بعد اشتماله على شرايطه، و يحتمل أن يكون المراد بالسؤال سؤاله بحسب استعداده و بلسان قابليّته و بالإعطاء إعطائه كلّ ذي حق حقّه من الشقاوة و السعادة و غيرهما.

قوله[عليه السلام]: وَ إذا أَمَّلَ [ما عِنْدَهُ بَلَّغَهُ مُناهُ]

أي: و إذا رجى ما عند الله من الرضوان بلّغه إليه بالتوبة و الطاعة.

قوله[عليه السلام]: وَ إذا أَقْبَلَ [عَلَيْهِ قَرَّبَهُ وَ أَدْناهُ]

أي: و إذا عزم العبد على أن يقبل على الحقّ بوجه التوحيد يشرّفه بشرايف القرب و يكرمه بكرائم الجذب كما قال: «من تقرّب إليّ شبراً، تقربت إليه»[2] إلى آخره.

قوله[عليه السلام]: وَ إذا جاهَرَهُ [بِالْعِصْيانِ سَتَرَ عَلىٰ ذَنْبِهِ وَ غَطّاهُ]

أي: و إذا اجترء على عصيانه لقلة حيائه، غفر الله له، ساتراً ذنبه عن الخلق حتى لايفتضح.

قوله[عليه السلام]: وَ إذا تَوَكَّلَ [عَلَيْهِ أَحْسَبَهُ وَ كَفاهُ]

۱ـ سورة غافر، الآية ۶۰.

۲ـ الأمالي، للسيد المرتضى، المجلس الثالث و العشرون، ج ۲، ص ۶.

أي: و إذا فوّض جميع أموره إلى الحق عارفاً بأنّه كافيه، كفاه كما قال: ﴿ وَ مَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾[1] و قال: ﴿ أَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾[2] أي: إذا عمل بشرايط العبودية و اعترف بمقام الربوبية.

و عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: «أوحى الله إلى داود عليه السلام ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته، ثم تكيده السمٰوات و الأرض و من فيهنّ، إلّا جعلت له المخرج من بينهنّ؛ و ما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته، إلّا قطعت أسباب السمٰوات و الأرض من يديه و أسخت الأرض من تحته، و لم أبال بأيّ وادٍ يهالك»[3].

و عن علي بن الحسين عليه السلام قال: «خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في تجاه وجهي، ثم قال: يا على بن الحسين عليه السلام! ما لي أراك كئيباً حزينا؟ أ على الدنيا؟ فرزق الله حاضر للبرّ و الفاجر، قلت: ما على هذا أحزن و إنّه لكما تقول قال: فعلى الآخرة؟ فوعد صادق يحكم فيه ملك قاهر، قلت: ما على هذا أحزن و إنّه لكما تقول، فقال: ممّ حزنك؟ قلت: ممّا نتخوّف من فتنة ابن الزبير و ما فيه الناس، قال: فضحك، ثم قال: يا علي بن الحسين عليه السلام! هل رأيت أحداً دعى الله فلم يجبه؟ قلت: لا، قال: فهل رأيت أحداً توكل على الله فلم يكفه؟ قلت: لا، قال: فهل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لا، ثم غاب عنّي».[4]

قال عليه السلام: إِلٰهِي مَنِ[5] الَّذِي نَزَلَ بِكَ مُلْتَمِساً قِرَاكَ [فَمَا قَرَيْتَهُ، وَ مَنِ ٱلَّذِي أَنَاخَ بِبَابِكَ مُرْتَجِياً نَدَاكَ فَمَا أَوْلَيْتَهُ، أَيَحْسُنُ أَنْ أَرْجِعَ عَنْ بَابِكَ بِالْخَيْبَةِ مَصْرُوفاً، وَ لَسْتُ أَعْرِفُ سِوَاكَ مَوْلىً بِالْإِحْسَانِ مَوْصُوفاً، كَيْفَ أَرْجُو غَيْرَكَ وَ ٱلْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ وَ كَيْفَ أُؤَمِّلُ سِوَاكَ

١ـ سورة الطلاق، الآية ٢ ـ ٣. ٢ـ سورة الزمر، الآية ٣٧.
٣ـ الكافي، ج ٢، ص ٦٣، باب التفويض إلى الله و التوكل عليه، ح ١، مع اختلاف يسير.
٤ـ نفس المصدر، ص ٦٣ ـ ٦٤، ح ٢. ٥ـ في المخطوطة: «من ذا الذي».

وَ اَلْخَلْقُ وَ اَلْأَمْرُ لَكَ أَ أَقْطَعُ رَجائي مِنْكَ وَ قَدْ أَوْلَيْتَنِي ما لَمْ أَسْئَلْهُ مِنْ فَضْلِكَ أَمْ تُفْقِرُني إِلىٰ مِثْلِي]، وَ أَنَا أَعْتَصِمُ بِحَبْلِكَ

عادﷺ أيضاً[1] في بيان مرحمته تعالىٰ إلى عباده و عطّافيّته إلى أهل بلاده.

فقال[ﷺ]: مَنِ الَّذِي [نَزَلَ بِكَ مُلْتَمِساً قِرَاكَ فَمَا قَرَيْتَهُ]

أي: قد جرت عادة رحمانيّتك على أن تقرّب إلى بساطك و تشرّف بقربك من قصد وجهك و نور زيارتك بالصدق.

و **الملتمس**: الطالب السائل.

و **القرى**: الضيافة.

قوله[ﷺ]: وَ مَنِ الَّذِي

أي: ليس من عادتك أن تحرم عن عطائك و تمنع عن باب هبتك من أقام لدى باب حضرتك مخلصاً لك نيّته و سريرته.

و **الإناخة**: الإبراك.

و **الندى**: المجلس.

و **أولاه** [أَوْلَيْتَهُ]: أعطاه

قوله[ﷺ]: أَ يَحْسُنُ

أي: أ ترضى يا ربّ أن لا تأويني في مقام قربك بعد ما تقرّبت إليك، فأرجع محروماً قانطاً عن رحمتك و أنت السيد الغفور الكريم، و لست أعرف سواك من يرحم الضعيف و يحسن إلى المسيئ.

قوله[ﷺ]: وَ اَلْخَيْرُ كُلُّهُ

أي: و أمر كلّ خير بيدك، تؤتيه إلى من تشاء و تمنعه عمن تشاء.

١ـ لعله إشارة إلى قولهﷺ المتقدم في أول المناجات: «أثنى على الحق بتعداد بعض خصايصه و مراحمه».

قوله[عليه السلام]: الخَلْقُ وَ الْأَمْرُ [لَكَ]

أي: أنت مالك كل شيء و أنت السلطان في جميع العوالم و إليك فليرجع العاصون و إيّاك فليؤمّل الراجون.

و المراد بالخلق هو عالم الشهادة و بالأمر هو عالم الغيب.

و قيل: الأول هو عالم الأجسام و الثاني هو عالم الأرواح و هنا تفاصيل كثيرة مذكورة في المطولات.

قوله[عليه السلام]: ما لَمْ أَسْئَلْهُ [مِنْ فَضْلِكَ]

أي: من الوجود و توابعه فكيف لا تعطيني ما أسئلك.

قوله[عليه السلام]: أَمْ تُفْقِرني إلىٰ مِثْلِي [وَ أَنَا أَعْتَصِمُ بِحَبْلِكَ]

أي: إلى من هو عبدك أيضاً أحدثته و أبدعته كما أحدثتني و أبدئتني.

قال عليه السلام: يا مَنْ سَعَدَ بِرَحْمَتِهِ اَلْقاصِدُونَ، [وَ لَمْ يَشْقَ بِنِقْمَتِهِ اَلْمُسْتَغْفِرُونَ، كَيْفَ أَنْساكَ وَ لَمْ تَزَلْ ذاكِرِي، وَ كَيْفَ أَلْهُو عَنْكَ وَ أَنْتَ مُراقِبِي، إِلٰهِي بِذَيْلِ كَرَمِكَ أَعْلَقْتُ يَدِي وَ لِنَيْلِ عَطٰايٰاكَ بَسَطْتُ أَمَلِي، فَأَخْلِصْنِي بِخٰالِصَةِ تَوْحِيدِكَ] وَ اَجْعَلْنِي مِنْ صَفْوَةِ عَبِيدِكَ.

السعادة بالرحمة هي الفوز بالقرب السبحاني و الفيض الرحماني.

و القاصد: من يقصد بساط الحق مخلصاً خالصاً.

و الشقاوة: ضد السعادة، فهي بُعد العبد عن الحق بأحد الوجوه.

و المستغفر: من يرجع إلى طاعة الحق راجياً غفرانه.

قوله[عليه السلام]: كَيْفَ أَنْسيكَ [وَ لَمْ تَزَلْ ذاكِرِي]

أي: لاينبغي لي أن أنسي ذكرك و أعرض عن بساط قربك و أنت ذاكري بنعمتك المتواترة عليّ في جميع الأحيان.

قوله[عليه السلام]: كَيْفَ أَلْهُو [عَنْكَ وَ أَنْتَ مُراقِبِي]

أي: لاينبغي لي أن أشغل عنك بغيرك مع علمي بأنّك أنت الرقيب عليّ في جميع الأحوال، ترى أفعالي و تعلم أعمالي.

قوله[عليه السلام]: بِذَيْلِ [كَرَمِكَ أَعْلَقْتُ يَدِي]

أي: أتيتك مفوضاً أمري إليك و انقطعت عن غيرك كله و تعلقت بحبل كرمك و عفوك راجياً منك أن تشرّفني بعطاياك و تكرمني بجوائز حنّانيّتك.

قوله[عليه السلام]: فَأَخْلِصْنِي [بِخالِصَةِ تَوْحِيدِكَ]

أي: و اجعلني صافياً عن شوائب الشرك و خالصاً عن التعلق بالغير.

قوله[عليه السلام]: مِنْ صَفْوَةِ [عَبِيدِكَ]

أي: من مختارهم و خيارهم الذين طهرت قلوبهم عن كلّ رجس و صفت أفئدتهم عن كلّ قذر.

قال عليه السلام: يا مَنْ كُلُّ هارِبٍ إِلَيْهِ يَلْتَجِئُ [وَكُلُّ طالِبٍ إِيّاهُ يَرْتَجِي، يا خَيْرَ مَرْجُوٍّ وَ يا أَكْرَمَ مَدْعُوٍّ وَ يا مَنْ لا يُرَدُّ سائِلَهُ وَ لا يُخَيَّبُ آمِلُهُ، يا مَنْ بابُهُ مَفْتُوحٌ لِدُاعِيهِ وَ حِجابُهُ مَرْفُوعٌ لِراجِيهِ، أَسْئَلُكَ بِكَرَمِكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ مِنْ عَطائِكَ بِما تَقَرُّ بِهِ عَيْنِي وَ مِنْ رَجائِكَ بِما تَطْمَئِنُّ بِهِ نَفْسِي وَ مِنَ ٱلْيَقِينِ بِما تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيَّ مُصِيباتِ ٱلدُّنْيا وَ تَجْلُو بِهِ عَنْ بَصِيرَتِي غَشَواتِ ٱلْعَمىٰ، بِرَحْمَتِكَ] يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ.

أقبل عليه بالثناء ملحّا في الدعا.

فقال[عليه السلام]: يا مَنْ كُلُّ [هارِبٍ إِلَيْهِ يَلْتَجِئُ]

أي: يا من هو الملجأ لكلّ من لا ملجأ له فإنّه هو السيّد الذي يأوي إليه كلّ شيء و يفرّ إلى بابه كلّ شيء.

قوله[عليه السلام]: يا مَنْ لا يُرَدُّ [سائِلُهُ]

أي: يعطي كلّ من يسئله بلسان الحال أو القال.

قوله[عليه السلام]: يا مَنْ بابُهُ [مَفْتُوحٌ لِدُاعِيهِ]

أي: يا من لم يسدّ على من يدعوه خالصاً باب إجابته، بل يجيب لكلّ من دعاه.

قوله[عليه السلام]: وَ حِجابُهُ [مَرْفُوعٌ لِراجِيهِ]

أي: ليس لمن يرجوه بخالص الرجاء حاجب عن حضرته.

قوله[عليه السلام]: بِمٰا تَقَرُّ [بِهِ عَيْنِى]

أي: من رأفتك و عطوفتك عليّ.

قوله[عليه السلام]: وَ تَجْلُو [بِهِ عَنْ بَصِيرَتِي غَشَوٰاتِ الْعَمىٰ بِرَحْمَتِكَ يٰا أَرْحَمَ الرّٰاحِمِينَ]

أي: و تكشف و ترفع عن قلبي حجب العمى عن أنوار طلعتك حتّى أدعوك صافياً و أرجوك معافياً.

المناجاة الخامسة تسمّى بمناجاة الراغبين

قال عليه السلام: إِلٰهِي إِنْ كٰانَ قَلَّ زٰادِي فِي الْمَسِيرِ إِلَيْكَ، [فَلَقَدْ حَسُنَ ظَنِّي بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ، وَ إِنْ كٰانَ جُرْمِي قَدْ أَخٰافَنِي مِنْ عُقُوبَتِكَ، فَإِنَّ رَجٰائِي قَدْ أَشْعَرَنِي بِالْأَمْنِ مِنْ نَقِمَتِكَ، وَ إِنْ كٰانَ ذَنْبِي قَدْ عَرَّضَنِي لِعِقٰابِكَ فَقَدْ آذَنَنِي حُسْنُ ثِقَتِي بِثَوٰابِكَ، وَ إِنْ أَنٰامَتْنِي الْغَفْلَةُ عَنِ الْاِسْتِعْدٰادِ لِلِقٰائِكَ، فَقَدْ نَبَّهَتْنِي الْمَعْرِفَةُ بِكَرَمِكَ وَ آلَائِكَ، وَ إِنْ أَوْحَشَ مٰا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَرْطُ الْعِصْيٰانِ وَ الطُّغْيٰانِ فَقَدْ آنَسَنِي] بُشْرَى الْغُفْرٰانِ وَ الرِّضْوٰانِ.

أقبل على الحق بحسن ظنّه به مشيراً إلى أنّه هو الوسيلة للعاصي الذي قلّت طاعته وكثرت معصيته.

فقال[عليه السلام]: إِنْ كٰانَ قَلَّ

أي: لقد توجهت إليك بوجه الإلحاح متوكّلاً عليك متبتلاً إليك معترفاً بأنّ طاعتي قليلة و معصيتي كثيرة، و لكن قد حسن بك ظنّي أنّك تغفر لي و تعفو عن خطيئتي، و إن كان ذنبي أكثر من رمل القفار و طاعتي أقل من جناح البعوضة، فتوسّلت إليك بحسن الظن بعفوك.

و عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «إنّ الله تبارك و تعالى يقول: لا يتّكل العاملون لي[1] على أعمالهم التي يعملونها لثوابي، فإنّهم لو اجتهدوا و أتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي، كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي و النعيم في جنّاتي و رفيع الدرجات العلى في جواري؛ و لكن برحمتي فليثقوا و فضلي فليرجوا، و إلى حسن الظنّ بي فليطمئنّوا، فإنّ رحمتي عند ذلك تدركهم و مَنّي يبلغهم رضواني و مغفرتي تلبسهم عفوي، فإنّي أنا الله الرحمن الرحيم و بذلك تسمّيت.[2]

١ـ في المصدر: ـ «لي».

٢ـ الكافي، ج ٢، ص ٧١، باب حسن الظنّ بالله، ح ١.

و عن أبي عبدالله عليه السلام: «أيّما عبد أقبل قبل ما يحبّ الله أقبل الله قبل ما يحبّ و من اعتصم بالله عصمه الله و من أقبل الله قبله و عصمه لم يبال لو سقطت السّماء على الأرض أو كانت نازلة نزلت على أهل الأرض فشملتهم بلية كان في حزب الله بالتقوىٰ من كلّ بليّة، أليس الله عزوجل يقول: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾[1]».[2]

قوله[عليه السلام]: وَ إِنْ كانَ جُرْمِي [قَدْ أَخافَنِي مِنْ عُقُوبَتِكَ فَإِنَّ رَجائِي قَدْ أَشْعَرَنِي بِالْأَمِنِ مِنْ نَقِمَتِكَ]

أشار عليه السلام إلى مقام المخلصين الذين تساوىٰ رجائهم و خوفهم و لم يزد أحدهما على الآخر مقدار خردل.

و عن الحارث بن مغيرة[3] عن أبي‌عبدالله عليه السلام قال: قلت: له ما كان في وصية لقمان؟ قال: «كان فيها الأعاجيب و كان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله خيفة لو جئته ببرّ الثقلين لعذّبك و ارج الله رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يقول: إنّه ليس من عبد مؤمن إلّا و في قلبه نوران: نور خيفةٍ و نور رجاءٍ، لو وزن هذا، لم يزد على هذا و لو وزن هذا، لم يزد على هذا».[4]

قوله[عليه السلام]: قَدْ عَرَّضَنِي [لِعِقابِكَ]

أي: جعلني مستحقاً لعقوبتك و عذابك.

قوله[عليه السلام]: آذَنَنِي [حُسْنُ ثِقَتِي بِثَوابِكَ]

أي: أعلمني.

و حسن الثقة: التوكل مع جمع الأسباب

١ـ سورة الدخان، الآية ٥١.

٢ـ الكافي، ج ٢، ص ٦٥، باب التفويض إلى الله و التوكل عليه، ح ٤.

٣ـ في المصدر: «المغيرة».

٤ـ الكافي، ج ٢، ص ٦٧، باب الخوف و الرجاء، ح ١.

قوله[عليه السلام]: وَ إِنْ أَنامَتْنِي [الْغَفْلَةُ]

أي: و إن أغفلني سوء فطرتي عن التهيّأ للمسير إلى بساط لقائك.

قوله[عليه السلام]: وَ إِنْ أَوْحَشَ [ما بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَرْطُ الْعِصْيانِ وَ الطُّغْيانِ]

أي: و إن حجب ما بيني و بين ساحتك و جعلني مستوحشاً من طاعتك.

و فيه إشارة إلى أنّ المعصية حاجبة بين العبد و ربّه و مانعة عن وصوله إلى مقام القرب الصمداني.

و **الْبُشرىٰ** بالضم: البشارة.

قوله[عليه السلام]: [أَسْأَلُكَ] بِسُبُحاتِ وَجْهِكَ

أي: بجلال ذاتك و عظمته من أن يدرك شيء و يصفه شيءٌ.

قوله[عليه السلام]: بِأَنْوارِ قُدْسِكَ [وَ أَبْتَهِلُ إِلَيْكَ بِعَواطِفِ رَحْمَتِكَ وَ لَطائِفِ بِرِّكَ، أَنْ تُحَقِّقَ ظَنّي بِما أُؤَمِّلُهُ مِنْ جَزيلِ إِكْرامِكَ، وَ جَميلِ إِنْعامِكَ فِي الْقُربىٰ مِنْكَ، وَ الزُّلْفىٰ لَدَيْكَ وَالتَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إِلَيْكَ، وَ ها أَنَا مُتَعَرِّضٌ لِنَفَحاتِ رَوحِكَ وَ عَطْفِكَ، وَ مُنْتَجَعُ غَيْثِ جُودِكَ وَ لُطْفِكَ].

أي بتجلّيات ذاتك في كلّ شيء التي لم يدرك كنهها شيء و لم يصف كيفوفيّتها شيء، و يحتمل أن يكون المراد الأنبياء و الأولياء، فإنّ الله تعالى يتجلّى فيهم بصفة نورانيّته، فهم مجالي صفاته و مظاهر أسمائه و مرائي ذاته و هم آل الله الذين من عرفهم فقد عرف الله و من جهلهم فقد جهل الله و من عبدهم فقد عبد الله.

و **الابتهال**: التضرّع في السؤال.

و **العطف**: الشفقة.

قوله[عليه السلام]: أَنْ تُحَقِّقَ

أي: تكرّمني بكرائم رحمتك و تشرّفني بمقام نعمتك حتى لا أكون من الذين ضاعت آمالهم.

و القربى و الزلفى: بمعنى واحد.

قوله[عليه السلام]: وَ التَّمَتُّعِ

أي: التلذّذ بمشاهدة أنوار قدسك في كلّ شيء.

قوله[عليه السلام]: لِنَفَحاتِ

أي: لهبّ رياح قربك.

و المنتجع: الطالب للمعروف.

قوله[عليه السلام]: فَارٌّ

أي: تائب عمّا أوجب غضبك من المعصية و الطغيان عاملاً لعمل صالح يوجب رضاك.

قوله[عليه السلام]: هٰارِبٌ

أي: ليس لي ملجأ إلّا أنت فإليك ألتجأ و بك أستعين في مسيري إليك.

قوله[عليه السلام]: أَحْسَنَ مَا لَدَيْكَ

أي: بحسب استعدادي و قابليّتي لفوزي بلذّة القرب، لاختلاف مقامات القرب باختلاف الاستعدادات، فالقرب الذي به يفوز العوام و يحسبونه أحسن من كلّ شيء غير القرب الذي يفوز العلماء و هكذا.

و المعوّل: المعتمد.

قوله[عليه السلام]: مٰا بَدَأْتَ

أي: و اجعلني فائزاً لمقام قدسك و وفّقني للفوز بجناب قربك، فإنّك لقد عزّت خلقي لتلك الغاية و ابدعتني لذلك الغرض، حيث قلت: ﴿وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾.[1]

قوله[عليه السلام]: فَلَا تَسْلُبْهُ

أي: لاتخذلني حتى أعمل بمعاصيك، فاحرم عن مقام قربك و البعد عن بساط عزّ عبوديّتك.

١ـ سورة الذاريات، الآية ٥٦.

قوله[عليه السلام]: وَ مٰا سَتَرْتَهُ

أي: و لا تفضحني عنه خلقك بكشف الستر عن معايبي التي أخفيتها تحنّناً عليَّ.

قوله[عليه السلام]: فَاغْفِرْهُ

أي: بتوبتي و إنابتي.

قوله[عليه السلام]: إِسْتَشْفَعْتُ

أي: أجعلك وسيلة إلى عفوك، إذ غيرك إنّما يكون مثلي ذليلاً تحت أمرك و مـقهوراً بحكمك، فلا ينبغي لي أنّ أجعله شفيعاً إليك و أقدّمه وسيلة إلى ما لديك.

و **الرغبة**: الحرص و الطمع و تستعمل في السؤال و الطلب.

و **الوبل** بالفتح و السكون: جمع الوابل و هو المطر الشديد.

و **الطول** بالفتح: الفضل و النعمة.

و **الإغمام**: جمع الغمام و هو السحاب الأبيض.

و **المرضاة**: ما في رضى الخالق من محاسن الأعمال.

و **الجناب**: الفناء.

و **الوارد**: ضدّ الصادر، يقال: ورد الماء إذا قصده و أتاه و صدر عنه إذا رجع.

و **الشريعة**: مورد الماء للاستسقاء.

و **الرفد**: العطاء و العون.

و **الالتماس**: الطلب.

و **السنيّ**: كالشريف وزناً و معنىً من سنى الشيء اذا أعلى و أضاء.

و **الوافد**: الوارد و قيل: الماشي.

قوله[عليه السلام]: مُريداً وَجْهَكَ:

أي: لا أقصد في سلوكي إليك غيرك؛ بل أنت مقصدي في سيري هذا.

و **الطارق**: الآتي في الليل، قيل: سمّي بذلك لاحتياجه إلى دقّ الباب.

و **المستكين**: المقرّ بالاستكانة و هي الذلّة.

قوله[عليه السلام]: مٰا أَنْتَ أَهْلُهُ

أي: تستحقه من العفو و الغفران.

المناجاة السادسة يسمّى بمناجاة الشاكرين

إِلٰهِي أَذْهَلَنِي عَنْ إِقامَةِ شُكْرِكَ تَتابُعُ[1] طَوْلِكَ، [وَ أَعْجَزَنِي عَنْ إِحْصاءِ ثَنائِكَ فَيْضُ فَضْلِكَ وَ شَغَلَنِي عَنْ ذِكْرِ مَحامِدِكَ تَرادُفُ عَوائِدِكَ، وَ أَعْيانِي عَنْ نَشْرِ عَوارِفِكَ، تَوالِي] أَيادِيكَ.

توجّه إلى الحق بوجه الإقرار بالتقصير عن شكر نعمائه.

فقال[عليه السلام]: أَذْهَلَنِي

أي: اغفلني عن أداء شكرك قدر ما استطيعه كثرة احسانك إليّ بأن كرّمتني بفضلك و نعمتك فتواترت عليّ من جنابك آلاءٌ لاتحصى و نعماء لا تعدّ فغرّتني تلك النعم و اغفلتني عن شكرك و طاعتك، فإنّ العبد إذا أقبل إليه مولاه بوجه اللطف و الشّفقة قد يغرّ، فلا يبالي عصيانه لحسن ظنّه به.

قوله[عليه السلام]: وَ أَعْجَزَنِي

أي: كثرة فضلك على عبدك الذليل الذي لايقدر على شيء لقد حملته على الإقرار بالعجز عن أداء شكرك و احصاء ثنائك و استقصاء نعمائك؛ كيف و لايقدر على شكر نعمة حقيرة انعمت بها عبدك الذليل الأذلّ أحد من خلقك و لا يستطيع على إحصاء ثناء وجهك أحد من عبادك؛ كيف كيف و هم خلق أذلّاء لايدركون كنه رأفتك و لا يبلغون مقام رحمتك؛ كيف و قد جلّت نعمتك من أن يشكرها أحد و تعالت علواً كبيراً.

١ـ في المخطوطة: «ينابع»، و ما أدرجناه من المصادر.

منابع تحقيق

١ـ الاعتقادات في دين الإمامية، تحقيق: عصام عبدالسيد، الطبعة الثانية، نشر: دار المفيد، بيروت، ١٤١٤ ق.

٢ـ الأمالي، السيد المرتضى، تحقيق: السيد محمد بدرالدين النعساني، الطبعة الأولى، نشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ١٣٢٥ ق.

٣ـ بحارالأنوار، العلامة المجلسي، تحقيق: إبراهيم الميانجي و محمد باقر البهبودي، الطبعة الثانية المصححة، نشر: مؤسسة الوفاء، بيروت، ١٤٠٣ ق.

٤ـ تاريخ الإسلام، الذهبي، تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمري، الطبعة الأولى، نشر: دارالكتب العربي، بيروت، ١٤٠٧ ق.

٥ـ الصحاح، الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور العطار، الطبعة الرابعة، نشر: دارالعلم للملايين، بيروت، ١٤٠٧ ق.

٦ـ الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين عليه السلام، تحقيق: السيد محمدباقر الموحد الأبطحي، الطبعة الأولى، نشر: الإمام المهدي عليه السلام و مؤسسة الأنصاريان، قم، ١٤١١ ق.

٧ـ عوالي اللئالي، لإبن أبي الجمهور الأحسائي، نشر: سيّدالشهداء عليه السلام، قم، ١٤٠٥ ق.

٨ـ عيون أخبار الرضا عليه السلام، الشيخ الصدوق، تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي، نشر: مؤسسة الأعلمي، بيروت ١٤٠٤ ق.

٩ـ الكافي، لثقة الإسلام الكليني، تحقيق علي أكبر الغفّاري، الطبعة الثامنة، طهران، نشر: دارالكتب الإسلاميّة، ١٣٧٥ ش.

١٠ـ الكشّاف، جارالله الزمخشري، إعداد: عبدالرزّاق المهدي، نشر: دار إحياء التراث العربي و مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ١٤٢١ ق.

١١ـ نفس الرحمن في فضائل سلمان، ميرزا حسين النوري الطبرسي، جواد القيومي، الطبعة الأولى، نشر: مؤسسة الآفاق، ١٤١١ ق.

١٢ـ وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي، الطبعة الثالثة، نشر: مؤسّسة آل البيت عليهم السلام، قم، ١٤١٦ق.