

دورة عقائدية مُختصرة تتحدّث عن أهم المطالب العقائدية التي يَجِبُ على الشيعي و
المؤمن ان يعتقد بها و ان يكون مُحيطا و عارفا بِدقائقها و لو بِشَكل اجمالي .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله , و اللعن على اعدائهم و اعداء
شيعتهم اعداء الله إلى يوم لقاء الله .

تمّ كلامنا في الليلة الماضية في مسألة المعرفة و تعريفها و ما جاء في روايات اهل بيت العصمة
صلوات الله عليهم اجمعين بِخصوص هذا المعنى .

اليوم نتناول المسألة الثانية من مسائل التوحيد , إذ انّا بحثنا في المسألة الاولى : و هو ما يتعلّق
بإثبات وجوده تعالى شأنه و تقدس و عقّبنا على ذلك بِبعض التفريعات التي كان تمام الكلام فيها
ليلة البارحة .

و نحن إن شاء الله في عرضنا لهذه المسألة من خلال المطالب التي سَتَتَاوَلُهَا سَيَتَضَحُّ لكَ الْأَمْرَيْنِ
 إن شاء الله , ما يَتَعَلَّقُ بِمَعْنَى الْوَحْدَانِيَّةِ _ و ما يَتَعَلَّقُ بِالْأَدَلَّةِ الَّتِي يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ سَبْحَانَهُ
 و تعالى . بادئ ذي بدء نتناول معنى الوحدانية بِشَكْلِ مُخْتَصَرٍ _ الْآنَ ابْتِدَاءً حَتَّى تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ
 مَفْهُومَةً و إن شاء الله في الدروس الآتية نتناول مسألة الوحدانية من خلال روايات أهل البيت عليهم
 أفضل الصلاة و السلام , لكن على الأقل أن تكون عندنا صورة موجزة عن معنى الوحدانية , بعد
 ذلك نشرع في الأدلة التي يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى هَذَا الْمَطْلَبِ و المبحث .

رَبَّمَا مِنْ أَفْضَلِ النُّصُوصِ الشَّرِيفَةِ و إن كانت هناك عندنا نصوص كثيرة عن أهل بيت العصمة
 تتحدث عن هذا المعنى لكنني أُشِيرُ إِلَى نَصٍّ مِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ الشَّرِيفَةِ و أُعَلِّقُ عَلَيْهِ بَعْضَ الشَّيْءِ و
 بعد ذلك أشرع في الأدلة التي يوردها أهل الأدلة على مسألة وحدانية الباري , ورد في رواياتنا
 الشريفة عن سيد الأوصياء صلوات الله و سلامه عليه في كلامه , في خطبته عن التوحيد و عن
 الوحدانية فقال عليه السلام في جملة ما قال من كلامه صلوات الله و سلامه عليه , قال :

{ دَلِيلُهُ آيَاتُهُ , و وجودُهُ اثباتُهُ , و معرفتُهُ تَوْحِيدُهُ , و تَوْحِيدُهُ تَمْيِيزُهُ مِنْ خَلْقِهِ , و
 حُكْمُ التَّمْيِيزِ صِفَةٌ بَيْنُونَةٌ لَا صِفَةَ عِزَّةٍ }

أَقْفُ بَعْضَ الشَّيْءِ لِأُبَيِّنَ بَعْضَ الْمَضَامِينِ فِي كَلَامِ سَيِّدِ الْأَوْصِيَاءِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ الشَّرِيفَةِ مِنْ
 كَلَامِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى تَتَّضِحَ عِنْدُنَا صُورَةٌ مُوجِزَةٌ عَنْ مَعْنَى الْوَحْدَانِيَّةِ .

_ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : دَلِيلُهُ آيَاتُهُ _ دَلِيلُهُ آيَاتُهُ _ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْفَقْرَةِ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ
 الشَّرِيفَةِ و عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ :

_ أَنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ هُوَ آيَاتُهُ .

_ و الْآيَاتُ جَمْعُ لَآيَةٍ .

_ و الْآيَةُ تَأْتِي بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ و تَأْتِي بِمَعْنَى الْحُجَّةِ .

_ دَلِيلُهُ آيَاتُهُ _ الْآيَاتُ بِمَعْنَى الْعَلَامَاتِ _ أَوْ بِمَعْنَى الْحُجَجِ .

_ فِيمَا يُرَادُ مِنَ الْآيَاتِ هُنَا بِنَحْوِ عَامٍ : و الْمُرَادُ تَمَامُ مَخْلُوقَاتِهِ .

_ و إِمَّا يُرَادُ مِنَ الْآيَاتِ بِنَحْوِ خَاصٍّ : و الْمُرَادُ أَنْبِيَآؤُهُ و حُجَجُهُ _ بِاعْتِبَارِ أَنَّ اللَّهَ نَصَبَهُمْ أَدَلَّةً لِلْعِبَادِ

_ (دَلِيلُهُ آيَاتُهُ) بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْبَارِي نَصَبَ الْأَنْبِيََاءِ و نَصَبَ الْحُجَجِ و نَصَبَ الْأَوْصِيَاءِ _ نَصَبَهُمْ

منارا _ علامة _ دليلا للعباد يُرشدونهم إلى الباري سبحانه و تعالى و يدلّون عليه بدلائلهم التي جعلها الله فيهم سبحانه و تعالى .

_ فدلّله آياته _ إمّا المراد أنّ هذه الآيات _ هذه الآثار المحيطة بالإنسان _ هذه السماوات بأطباقها _ بنجومها _ بأبراجها _ بنظامها الدقيق المتكامل _ و هذه الارض بعجائبها _ ببحارها _ و بجبالها و برّها _ بإنسانها و نباتها و حيوانها _ بأعاجيب ما أودعه الباري في الإنسان _ إن كان في جنبته المادية , في بدنه هذا و في القوى التي يملكها في ظاهر البدن _ أو في القوى الموجودة في داخل البدن , القوى التي على أساسها و بمجموعها تتكامل مسيرة الحياة الإنسانية للإنسان في جسمه , في بدنه , في روحه , او هذه القوى المعنوية المودعة عند الإنسان , كل هذه العجائب المحيطة بالإنسان , كل هذه العلائم و الآيات و الظواهر الكونية التي يراها الإنسان اينما التفت و اينما نظر و اينما دار بوجهه و اينما ادار عينيه يرى حوله هذه الموجودات و هذه الكائنات التي هي كلمات الباري و التي هي آيات الباري .

_ فدلّله آياته _ إمّا المراد هذا المعنى _ و إمّا المراد آياته بالمعنى الخاص :

_ أنّ دليل الباري الذي يدلّ عليه : الحُجَج التي نصبها الباري سبحانه و تعالى لعباده و خلقه .
قبل أن انتقل إلى الفقرة الثانية من فقرات الكلام الذي انتخبناه من كلام سيّد الاوصياء صلوات الله و سلامه عليه : مسألة الدليل التي يتعلّق بها الإنسان _ مسألة الدليل الذي يرتبط به الإنسان _ لماذا يتعلّق الإنسان بالدليل و لماذا يرتبط الإنسان بالدليل ؟

_ إنّما يتعلّق الإنسان بالدليل و يرتبط به للحاجة إليه , الإنسان مُحتاج للدليل , فَحَاجَةُ الإنسان للدليل هذه إذا اردنا ان ننظر إليها من جهة عميقة في التقييم , حاجة الإنسان للدليل :
_ تارة تكون نقصا .

_ و تارة تكون كمالا .

أمّا كون حاجة الإنسان للدليل نقصاً , فلاي شيء _ لأي شيء ؟ حينما يحتاج الإنسان للدليل و هذه مسألة واقعية _ الآن مثلاً : حينما تأتي القافلة و القافلة بحاجة إلى دليل , لو مات الدليل حينئذ القافلة تنه و هذا من عجز القافلة و من نقصها _ الإنسان حينما يعرف الطريق بنفسه و لا يحتاج إلى دليل _ أليس هو هذا المتكامل .

— مَنْ الْأَكْمَلُ ، الْعَالِمُ أَمْ الْجَاهِلُ ؟
 — الْعَالِمُ أَكْمَلُ مِنَ الْجَاهِلِ — لِمَاذَا ؟
 — لِأَنَّ الْعَالِمَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ — هُوَ دَلِيلُ بِنَفْسِهِ .
 — أَمَّا الْجَاهِلُ يَكُونُ انْقِصَ : لِأَنَّهُ بِحَاجَةٍ إِلَى دَلِيلٍ — فَحَاجَةُ الْإِنْسَانِ إِلَى الدَّلِيلِ نَقْصٌ فِي الْإِنْسَانِ ،
 هَذَا الْمَعْنَى وَاضِحٌ ، نَقْصٌ فِي ذَاتِ الْإِنْسَانِ ، هَذَا مِنْ جِهَةٍ .
 — وَ مِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ : أَيُّ دَلِيلٍ يَسْتَعْمَلُهُ الْإِنْسَانُ ؟
 — الْأَدْلَةُ الَّتِي يَسْتَعْمَلُهَا وَ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى الْبَارِي هِيَ مِنْ صُنْعِ الْبَارِي .
 — بِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَدِلُّ الْإِنْسَانُ ؟ — بِعَقْلِهِ — هُوَ هَذَا الْعَقْلُ مِنْ صُنْعِ الْبَارِي .
 — بِالْآيَاتِ الْمَوْجُودَةِ — هِيَ هَذِهِ الْآيَاتُ مِنْ صَنْعِ الْبَارِي .
 كُلُّ دَلِيلٍ يَسْتَدِلُّ بِهِ الْإِنْسَانُ هُوَ مِنْ صُنْعِ الْبَارِي وَ لَيْسَ مِنْ صُنْعِ الْإِنْسَانِ وَ لَيْسَ مِنْ صُنْعِ شَيْءٍ
 آخَرَ ، فَحِينَئِذٍ يَسْتَدِلُّ الْإِنْسَانُ : بِالْمَصْنُوعِ عَلَى الصَّانِعِ — هُوَ هَذَا دَلِيلُ نَقْصِ الْإِنْسَانِ .
 — كَيْفَ يَرَى الْمَصْنُوعُ وَ لَا يَرَى الصَّانِعَ مَعَ أَنَّ الْمَصْنُوعَ يَكُونُ أَقْلَ رَتْبَةٍ مِنَ الصَّانِعِ ؟
 — بِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَدِلُّ بِالظُّلْمَةِ عَلَى النُّورِ — نُورِيَّةُ الْبَارِي نُورِيَّةٌ طَاقِيَّةٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ — وَ
 الْإِنْسَانُ لَا يَرَى هَذِهِ النُّورِيَّةَ فَيَحْتَاجُ إِلَى أَدْلَةٍ ظُلْمَانِيَّةٍ .
 — وَ هَلْ يَسْتَدِلُّ الْإِنْسَانُ بِالظُّلَامِ عَلَى النُّورِ ؟ هَلْ يُمْكِنُ الْإِسْتِدْلَالُ بِالظُّلَامِ عَلَى النُّورِ ؟ وَ إِذَا
 اسْتَدِلَّ بِالظُّلَامِ عَلَى النُّورِ فَإِنَّمَا هَذَا مِنْ نَقْصِ الْإِنْسَانِ .
 رَبَّمَا قَدْ يُقَالُ : إِنَّمَا تُسْتَبَانَ الْأَشْيَاءُ مِنْ مَعْرِفَةِ اضْدَادِهَا — تُسْتَبَانَ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا — لَكِنْ هُوَ
 الْإِسْتِدْلَالُ بِهَذَا الطَّرِيقِ — تُسْتَبَانَ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا — هَذَا دَلِيلُ نَقْصِ الْإِنْسَانِ ، فَحَاجَةُ الْإِنْسَانِ
 مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لِلدَّلِيلِ تُشِيرُ إِلَى نَقْصِ الْإِنْسَانِ — وَ لَذَا نَحْنُ قُلْنَا فِي لَيْلَةِ الْبَارِحَةِ وَ الدَّرُوسِ الْمَاضِيَةِ
 أَنَّ الْإِنْسَانَ حِينَئِذٍ تَكُونُ مَعْرِفَتُهُ مُسْتَنْدَةً لِلْقَلْبِ — هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ أَكْمَلُ — وَ لَا يَعْنِي أَنَّ مَعْرِفَةَ الْإِنْسَانِ
 الْمُسْتَنْدَةَ إِلَى الشُّهُودِ الْقَلْبِيِّ — لَا يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْمَعْرِفَةَ لَمْ تَكُنْ تُمَثِّلُ جِهَةَ النَقْصِ فِي الْإِنْسَانِ ،
 أَيْضًا مِنْ لِحَازٍ تُمَثِّلُ جِهَةَ النَقْصِ لَكِنْ هَذِهِ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ الْمُسْتَنْدَةِ إِلَى الْأَدْلَةِ وَ الْبَرَاهِينِ
 قِطْعًا أَكْمَلُ ، فَمُرَادِي مِنَ الْقَوْلِ : أَنَّ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ لِلدَّلِيلِ تُمَثِّلُ جِهَةَ نَقْصِ الْإِنْسَانِ ، مِنْ هَذَا
 اللَّحَازِ .

و تُمَثِّلُ جِهَةً كَمَالٍ فِي الْإِنْسَانِ مِنْ لِحَاطِ ثَانٍ _ مِنْ أَيِّ لِحَاطٍ ؟ مِنْ لِحَاطٍ إِذَا لَمْ نَكُنْ نَنْظُرُ إِلَى قُبْحِ قُصُورِ الْإِنْسَانِ _ بِاعْتِبَارِ الْإِنْسَانِ لَمْ يَحْتَاجَ إِلَى الدَّلِيلِ ؟

_ الْإِنْسَانُ يَحْتَاجُ إِلَى الدَّلِيلِ : لِأَنَّهُ قَاصِرٌ عَنِ الْإِدْرَاكِ _ عِنْدَهُ قُصُورٌ وَ هَذَا الْقُصُورُ يَمْنَعُهُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الْغَايَةِ بِدُونِ دَلِيلٍ _ فَإِذَا غَضَضْنَا النَّظَرَ عَنْ قُبْحِ قُصُورِ الْإِنْسَانِ نَجِدُ أَنَّهُ مِنْ كَمَالِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَبْحَثَ عَنِ الدَّلِيلِ وَ لَذَا الْإِنْسَانُ الَّذِي يَتَوَجَّهَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ دُونِ دَلِيلٍ أَوْ يَحْكُمَ عَلَى شَيْءٍ لِصَالِحِ شَيْءٍ أَوْ ضِدِّ شَيْءٍ بِدُونِ دَلِيلٍ يُعَدُّ مَعِيًا فِي نَظَرِ الْإِنْسَانِيَّةِ بِشَكْلِ عَامٍ _ فِي نَظَرِ أَهْلِ الْعَقْلِ _ فَحَاجَةُ الْإِنْسَانِ إِلَى الدَّلِيلِ . مِنْ جِهَةٍ . يَكُونُ كَمَالًا لِلْإِنْسَانِ إِذَا غَضَضْنَا النَّظَرَ عَنْ قُبْحِ قُصُورِ الْإِنْسَانِ وَ نَظَرْنَا إِلَى الْإِنْسَانِ بِمَا هُوَ إِنْسَانٌ بِحُدُودِ مَقَامِهِ , بِحُدُودِ قَابِلِيَّاتِهِ , أَمَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ إِلَى الشَّيْءِ الَّذِي يَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ اللَّهُ , حِينَئِذٍ يَكُونُ الدَّلِيلُ وَ الْإِسْتِدْلَالُ قَبِيحًا , كَيْفَ يَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ بِدَلِيلٍ ؟ { مَتَى غَبَتْ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ } _ حِينَئِذٍ كَيْفَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ ؟

إِذَا نَظَرْنَا إِلَى نُورِيَّةِ الْبَارِي , إِلَى حُضُورِ الْبَارِي , إِلَى شَهَادَةِ الْبَارِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ , حِينَئِذٍ يَكُونُ الْحَاجَةُ إِلَى الدَّلِيلِ , يَكُونُ نَقْصًا عَلَى الْإِنْسَانِ وَ نَقْصًا فِي الْإِنْسَانِ , عَلَى أَيِّ حَالٍ لَا نَرِيدُ أَنْ نَتَشَعَّبَ كَثِيرًا فِي هَذَا الْمَطْلَبِ لَكِنْ ذَكَرْتُ هَذِهِ النِّكْتَةَ لِأَجْلِ الْفَائِدَةِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي تَرْتَبُطُ بِحَدِيثِنَا .

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (دَلِيلُهُ آيَاتُهُ , وَ وَجُودُهُ إِثْبَاتُهُ) وَ وَجُودُهُ إِثْبَاتُهُ _ إِمَّا مَقْصُودُ الْأَمِيرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : أَنَّهُ يَدُلُّ بِوُجُودِهِ عَلَى وَجُودِهِ _ يَعْنِي دَالٌّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ , وَجُودُهُ هُوَ الَّذِي يُثْبِتُ وَجُودَهُ (وَ وَجُودُهُ إِثْبَاتُهُ) دَلِيلُهُ آيَاتُهُ وَ وَجُودُهُ إِثْبَاتُهُ , إِمَّا الْمُرَادُ هَذَا الْمَعْنَى : دَالٌّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ _ وَجُودُهُ دَالٌّ عَلَى وَجُودِهِ , ذَاتُهُ دَالَّةٌ عَلَى ذَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى , إِمَّا مُرَادُ هَذَا الْمَعْنَى

_ وَ إِمَّا يُرَادُ مَعْنَى آخَرَ كَمَا ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : (وَ وَجُودُهُ إِثْبَاتُهُ) أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْوُجُودِ هُنَا لَا مَعْنَى التَّحَقُّقِ ؛ الْوُجُودُ لَهُ مَعْنَيَانِ _ كَلِمَةٌ (وَجُودٌ) لَهَا مَعْنَيَانِ :

— لِأَنَّ الْفِعْلَ أَصْلُهُ : (وَجَدَ) وَجَدَ وَجُوداً — وَ وَجَدَ وَجَدَانَا — وَ وَجُودَ وَ وَجَدَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ — وَجَدَ وَجُوداً — وَ وَجَدَ وَجَدَانَا يَعْنِي : أَدْرَكَ ادْرَاكاً — فَيَكُونُ الْمَعْنَى عَلَى هَذَا الْإِسَاسِ , قُلْتُ قَبْلَ قَلِيلٍ : (وَ وَجُودَهُ اثْبَاتُهُ) يَعْنِي دَالٌّ بِذَاتِهِ عَلَى ذَاتِهِ — أَمَّا وَفْقاً لِهَذَا الْبَيَانِ الَّذِي بَيَّنَّتهُ : (وَ وَجُودَهُ اثْبَاتُهُ) يَعْنِي : أَنَّ مَا يُدْرِكُهُ الْوُجْدَانُ — مَا تُدْرِكُهُ الْفِطْرَةُ هُوَ هَذَا دَلِيلُهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى .

— يَعْنِي : أَنَّ الْبَارِيَّ فَطَرَ الْعِبَادَ عَلَى تَوْحِيدِهِ — يَعْنِي أَيُّهَا الْإِنْسَانُ — يَا مَنْ تَبَحُّثُ عَنْ الْإِدْلَةِ فَدَلِيلُهُ آيَاتُهُ — وَ أَنْتَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِهِ , فَالدَّلِيلُ فِيكَ وَ عِنْدَكَ (وَ وَجُودَهُ اثْبَاتُهُ) فَأَنْتَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ أَلَا تَرَى فِي وَجَدَانِكَ , أَلَا تَرَى فِي فَطَرَتِكَ هَذَا الْمَعْنَى ؟ أَلَا تَرَى هَذَا الْمَعْنَى فِي فَطَرَتِكَ : أَنَّ الْبَعْرَةَ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ كَمَا تَقُولُ هَذِهِ الْأَعْرَابِيَّةُ — وَ إِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مَنْقُولٌ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ فِي كُتُبِنَا لَكِنْ فِي كُتُبِ الْعَامَّةِ يَنْسُبُونَ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى امْرَأَةٍ أَعْرَابِيَّةٍ — أَنَّ الْبَعْرَةَ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ , وَ آثَارُ أَقْدَامِ السَّيْرِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ , أَفَأَرْضُ ذَاتُ فِجَاجٍ وَ سَمَاءُ ذَاتُ أَبْرَاجٍ أَلَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ — هَذِهِ الْبَعْرَةُ لَوْ وَجَدَتْ فِي الْأَرْضِ وَ لَدَلَّكَ يُنْقَلُ فِي زَمَنِ الْعَبَاسِيِّينَ , أَحَدُ الزَّنَادِقَةِ — أَحَدُ الزَّنَادِقَةِ طَلَبَ الْمُحَاجَجَةَ مَعَ أَحَدِ أَصْحَابِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ , فَطَلَبَ مِنْهُ الْمُحَاجَجَةَ وَ اتَّفَقَا عَلَى دَارِ أَحَدِ الْوُجْهَاءِ الْكِبَارِ فِي مَدِينَةِ بَغْدَادٍ وَ كَانَ الْإِتِّفَاقُ أَنْ يَذْهَبَ هَذَا الرَّجُلُ الصَّحَابِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الْأَئِمَّةِ إِلَى تَلْكُمِ الدَّارِ وَ اتَّفَقُوا عَلَى مَوْعِدٍ — لِنَفْرَضَ فِي السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ صَبَاحاً يَأْتِيهِمْ — النَّاسُ اجْتَمَعُوا فِي دَارِ ذَلِكَ التَّاجِرِ الْوَجِيهِ وَ هَذَا الزَّنَدِيقِ أَيْضاً مَوْجُودٌ كَانَ وَ يَنْتَظِرُونَ هَذَا الْمُتَكَلِّمَ الْإِمَامِيَّ يَأْتِي , جَاءَتِ السَّاعَةُ الْعَاشِرَةُ , جَاءَ الْمَوْعِدُ وَ لَمْ يَأْتِ , تَأَخَّرَ مَدَّةً مِنَ الزَّمَنِ فَمَاذَا كَانَ يَعْتَقِدُ النَّاسُ ؟ أَنَّهُ خَوْفاً مِنْ أَنْ يُفْلَجَ , أَنْ يَغْلِبَهُ هَذَا الزَّنَدِيقُ , أَنْ تَقُومَ حُجَّةُ الزَّنَدِيقِ عَلَيْهِ , أَنْ يَغْلِبَهُ فِي النِّقَاشِ وَ الْجِدَالِ تَأَخَّرَ , عَلَى أَيِّ حَالٍ بِالنَّتِيجَةِ دَخَلَ إِلَى الْمَجْلِسِ , جَاءَ مُتَأَخِّراً عَنِ الْمَوْعِدِ فَسَأَلَهُ هَذَا الزَّنَدِيقُ لِمَاذَا تَأَخَّرْتَ ؟ مَا هُوَ سَبَبُ تَأْخِيرِكَ ؟

قَالَ : لَمَّا جِئْتُ — كَانَ هُوَ فِي الْجَانِبِ الثَّانِي مِنَ النَّهْرِ — لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَعْبُرَ رَأَيْتُ شَيْئاً عَجِيباً وَ النَّاسُ اجْتَمَعَتْ فَنَسِيتُ مَجْلِسَ الْمُحَاجَجَةِ وَ الْمُجَادَلَةَ , كَانَتْ شَجَرَةٌ عَلَى جَانِبِ النَّهْرِ , فَجَاءَتْ هَذِهِ الشَّجَرَةُ اقْتَلَعَتْ مِنَ الْأَرْضِ لِوَحْدِهَا , فَجَاءَتْ تَقَطَّعَتْ إِلَى أَخْشَابٍ , فَجَاءَتْ هَذِهِ الْأَخْشَابُ نُجِرَتْ وَ نُشِرَتْ فَتَكُونَتْ عَلَى شَكْلِ زَوْرَقٍ ثُمَّ جَاءَ الْقَيْرُ فَقُيِّرَ هَذَا الزَّوْرَقُ , بَعْدَ ذَلِكَ , هَذَا الزَّوْرَقُ دَخَلَ إِلَى النَّهْرِ لِوَحْدِهِ وَ اخَذَ يُعْبَرُ النَّاسُ مِنْ جِهَةِ الْيَمِينِ إِلَى جِهَةِ الشَّمَالِ وَ هَكَذَا مِنْ دُونَ أَحَدٍ , مِنْ دُونَ

ان يَقُوْدُهُ أَحَدٌ . هَذَا الزَّنْدِيقُ قَالَ : هَذَا كَلَامُ مَجَانِينٍ , اَنَا لَا أَتَكَلَّمُ مَعَ مَجْنُونٍ , قَالَ : إِذَا كَانَ هَذَا كَلَامُ مَجَانِينٍ فِي زَوْرٍ , شَجَرَةٌ تَنْقَطَعُ إِلَى أَخْشَابٍ وَ تَحْوَلُ إِلَى زَوْرٍ كَلَامُ مَجَانِينٍ , فَكَلَامُكَ أَنْتَ مَا هُوَ ؟ أَنْتَ تَكُونُ أَجَنٌّ مَنِّي حِينَئِذٍ حِينَمَا تَقُولُ هَذِهِ السَّمَاوَاتُ وَ هَذِهِ الْأَرْضُ وَ هَذِهِ الْكَائِنَاتُ هَكَذَا وَجَدْتُ مِنْ دُونِ خَالِقٍ .

فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ فِطْرِيَّةٍ مُودَعَةٍ فِي بَاطِنِ الْإِنْسَانِ وَ لِذَلِكَ حَتَّى أُولَئِكَ الَّذِينَ ادَّعَوْا الْإِلَهِيَّةَ , حَتَّى أُولَئِكَ الَّذِينَ الْحَدَّوْا , حَتَّى أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا , يَقُولُونَ : كَمَا يَذْكُرُونَ فِي مَذَكَّرَاتِهِمْ , سَتَالِيْنِ فِي اللَّحَظَاتِ الْأَخِيرَةِ _ وَ مَا عُرِفَ فِي تَارِيخِ الشَّيْوعِيَّةِ فِي الزَّمَنِ الْمَعَاصِرِ أَشَدَّ كُفْرًا وَ إِحَادًا مِنْ سَتَالِيْنِ _ يَقُولُونَ : فِي اللَّحَظَاتِ الْأَخِيرَةِ مِنْ حَيَاتِهِ مَا كَانَ يَتِمَكَّنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ لَكِنْ هَكَذَا يَشِيرُ بِيَدِهِ , مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ _ مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ يَفْهَمُونَ مُرَادَهُ , يَقُولُونَ : أَنَّهُ هَكَذَا يَشِيرُ إِلَى الْإِلَهِ الْوَاحِدِ , هَكَذَا يَشِيرُ بِيَدِهِ , مَا كَانَ يَتِمَكَّنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ , وَ مِثْلُ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ مُوجُودَةٌ بِكَثْرَةٍ فِي تَارِيخِ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَاوَلُوا أَنْ يُنْكِرُوا الْفِطْرَةَ الْمُوْدَعَةَ فِي بَاطِنِ الْإِنْسَانِ , هَذِهِ قَضِيَّةٌ وَاضِحَةٌ وَ مَعْرُوفَةٌ .

عَلَى أَيِّ حَالٍ : فَمُرَادُ الْأَمِيرِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ وَفَقًا لِلْمَعْنَى الثَّانِي (وَ وَجُودُهُ اثْبَاتُهُ) يَعْنِي : يَا ابْنَ آدَمَ , أَنْ الدَّلِيلَ مُودَعٌ فِيكَ _ أَنْتَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِهِ وَ فِي بَاطِنِكَ الْوَجْدَانُ , وَ الْوَجْدَانُ هُوَ الضَّمِيرُ , كَمَا يَقُولُونَ : هُوَ صَوْتُ اللَّهِ فِي أَعْمَاقِ الْإِنْسَانِ _ هَذَا الْمَعْنَى أَنْتَ تَحْسُهُ _ هَذَا الْمَعْنَى أَنْتَ تَسْتَشْعُرُهُ فِي مَضَامِينِ نَفْسِكَ , فِي بَاطِنِ خَلْجَاتِكَ النَّفْسِيَّةِ .

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (دَلِيلُهُ آيَاتُهُ , وَ وَجُودُهُ إِثْبَاتُهُ , وَ مَعْرِفَتُهُ تَوْحِيدُهُ) مُرَادُهُ : أَنَّ الَّذِي لَا يُوَحِّدُ الْبَارِي _ لَا يَعْرِفُ الْبَارِي _ وَ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ وَاضِحَةٌ لَا اعْتَقَدُ أَنَّهَا بِحَاجَةٍ إِلَى شَرْحٍ _ الَّذِي لَا يُوَحِّدُ الْبَارِي وَ لَا يَعْتَقِدُ بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَ يَعْتَقِدُ أَنَّ لَهُ شَرِيكَ , أَنَّ لَهُ مُمَآثِلَ , أَنَّ لَهُ نَدَّ , أَنَّ لَهُ مُضَادَّ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَ تَعَالَى شَأْنُهُ _ هَذَا لَا يَعْرِفُ الْبَارِي وَ لِذَلِكَ الْإِمَامُ يَقُولُ : (وَ مَعْرِفَتُهُ تَوْحِيدُهُ) أَنَّ الَّذِي يَعْرِفُهُ هُوَ الَّذِي يُوَحِّدُهُ , وَ مَعْرِفَتُهُ تَوْحِيدُهُ , ثُمَّ مَاذَا قَالَ ؟ _ مُرَادُنَا هُنَا نَرِيدُ أَنْ نَصِلَ إِلَى مَعْنَى الْوَحْدَانِيَّةِ بِهَذَا الشَّكْلِ الْمَوْجُزِ _ قَالَ : (وَ تَوْحِيدُهُ تَمْيِيزُهُ مِنْ خَلْقِهِ) فَوَحْدَانِيَّتُهُ هِيَ هَذِهِ : التَّوْحِيدُ وَ الْوَحْدَانِيَّةُ وَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي نَرِيدُ أَنْ نَتَحَدَّثَ عَنْهَا هِيَ هَذِهِ (وَ تَوْحِيدُهُ تَمْيِيزُهُ مِنْ خَلْقِهِ) تَمْيِيزُهُ مِنْ خَلْقِهِ .

_ التَّمْيِيزُ يَعْنِي : التَّصْنِيفُ _ الْفَصْلُ .

__ تَمَيِّزُهُ مِنْ خَلْقِهِ __ ما المراد ؟ يعني أَنَّهُ يُمَيِّزُ عَنْ خَلْقِهِ بِكُلِّ تَمَيِّزٍ مُطْلَقاً (وَ تَوْحِيدُهُ تَمَيِّزُهُ مِنْ خَلْقِهِ) أَنَّهُ مُمَيِّزٌ عَنْ خَلْقِهِ بِذَاتِهِ ، بِصِفَاتِهِ ، بِأَفْعَالِهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ، لَا يُشَابِهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ ، مِنْ هَذَا الْخَلْقِ الَّذِي حَوْلَنَا وَ الَّذِي نَرَاهُ وَ نَعِيشُ فِي أَوْسَاطِهِ (وَ تَوْحِيدُهُ تَمَيِّزُهُ مِنْ خَلْقِهِ) أَنَّهُ مُمَيِّزٌ ، أَنَّهُ لَا يُشَابِهُ الْخَلْقَ لَا فِي ذَاتٍ وَ لَا فِي صِفَةٍ وَ لَا فِي فِعْلٍ (وَ تَوْحِيدُهُ تَمَيِّزُهُ مِنْ خَلْقِهِ) .

ثُمَّ يَقُولُ مَاذَا سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ : (وَ حُكْمُ التَّمْيِيزِ بَيْنُونَةُ صِفَةٍ لَا بَيْنُونَةُ عُزْلَةٍ) أَمَّا يَا تَرَى هَذَا التَّمْيِيزَ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ الْوَحْدَانِيَّةِ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا التَّمْيِيزُ ؟ يَقُولُ : (وَ حُكْمُ التَّمْيِيزِ) هَذَا التَّمْيِيزَ الَّذِي نُرِيدُ أَنْ نُمَيِّزَ بِهِ الْبَارِيَّ عَنِ الْخَلْقِ مَا هُوَ حُكْمُهُ ؟ مَا هُوَ حَقِيقَةُ هَذَا التَّمْيِيزِ ؟ قَالَ : (وَ حُكْمُ التَّمْيِيزِ بَيْنُونَةُ صِفَةٍ لَا بَيْنُونَةُ عُزْلَةٍ)

__ الْبَيْنُونَةُ وَاضِحٌ : الْفَارِقُ __ مَأْخُودَةٌ مِنْ : بَيْنَ وَ بَيْنَ __ الْبَيْنُونَةُ __ كَلِمَةٌ (بَيْنُونَةُ) هَذَا الْمَصْدَرِ ، مَأْخُودَةٌ مِنْ كَلِمَةٍ (بَيْنَ وَ بَيْنَ) يَعْنِي : بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ __ الْمَصْدَرُ __ يُجْعَلُ هَذَا الْمَصْدَرُ يُقَالُ لَهُ الْبَيْنُونَةُ ، مَصْدَرٌ مُشْتَقٌّ مِنْ كَلِمَةٍ : (بَيْنَ وَ بَيْنَ) يُقَالُ لَهُ بَيْنُونَةُ ، يَقُولُ : (وَ حُكْمُ التَّمْيِيزِ بَيْنُونَةُ صِفَةٍ لَا بَيْنُونَةُ عُزْلَةٍ) مَا الْمُرَادُ مِنْ بَيْنُونَةِ الصِّفَةِ ؟ مَا الْمُرَادُ مِنْ بَيْنُونَةِ الْعُزْلَةِ ؟ الْآنَ أَبَيِّنُ لَكَ الْمَعْنَى : أَنَّ الَّذِي يَرِيدُ أَنْ يَوْحِدَ الْبَارِيَّ لَا يَدَّ أَنْ يُمَيِّزَهُ عَنْ خَلْقِهِ لَكِنْ يَكُونُ التَّمْيِيزُ لَا عَلَى أَسَاسِ بَيْنُونَةِ الْعُزْلَةِ وَ إِنَّمَا عَلَى أَسَاسِ بَيْنُونَةِ الصِّفَةِ __ يَعْنِي أَنَّ الْبَارِيَّ لَا يَكُونُ مُمَيِّزٌ عَنْ خَلْقِهِ تَمْيِيزَ الْعُزْلَةِ وَ إِنَّمَا مُمَيِّزٌ عَنْ خَلْقِهِ تَمْيِيزَ الصِّفَةِ __ مَا الْمُرَادُ مِنْ بَيْنُونَةِ الصِّفَةِ __ تَمْيِيزُ الصِّفَةِ __ بَيْنُونَةُ الْعُزْلَةِ وَ تَمْيِيزُ الْعُزْلَةِ ؟ مَا الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي ؟

الْمُرَادُ مِنْ تَمْيِيزِ الْعُزْلَةِ __ مِنْ بَيْنُونَةِ الْعُزْلَةِ هَكَذَا : الْآنَ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتُ الْمَوْجُودَةُ __ أَنَا __ أَنْتَ __ الْجِدَارُ وَ الشَّجَرَةُ وَ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ الْمَوْجُودَةِ الْآخَرَى __ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتُ :

__ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتُ تَتَبَايَنُ __ يَعْنِي تَخْتَلِفُ فِيمَا بَيْنَهَا اخْتِلَافًا ذَاتِيًّا كَامِلًا __ يَعْنِي أَنْتَ تَخْتَلِفُ عَنِ الْجِدَارِ اخْتِلَافًا ذَاتِيًّا ، بِالذَّاتِ ، ذَاتًا ، ذَاتُكَ مُخْتَلِفَةٌ عَنِ ذَاتِ الشَّجَرَةِ وَ هَكَذَا عَنِ الْجِدَارِ وَ هَكَذَا عَنِ غَيْرِكَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ __ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتُ الْمَوْجُودَةُ تَتَبَايَنُ الْبَعْضُ عَنِ الْبَعْضِ الْآخَرُ تَبَايُنٌ كَامِلٌ مُعْزُولٌ ، يَعْنِي أَنْتَ فِي ذَاتِكَ مُعْزُولٌ عَنِ ذَاتِ الشَّجَرَةِ ، وَ ذَاتُ الشَّجَرَةِ ، لَا أَقْصِدُ الْعُزْلَةَ هُنَا مَسْأَلَةُ الْعُزْلَةِ الْجَسْمِيَّةِ : لَا __ الْعُزْلَةُ الْحَقِيقِيَّةُ : يَعْنِي الْعُزْلَةُ فِي ذَاتِ الْمَوْجُودِ __ الْعُزْلَةُ فِي حَقِيقَةِ الْمَوْجُودِ ، هَذِهِ الْمَوْجُودَاتُ مُعْزُولَةٌ ، الْبَعْضُ عَنِ الْآخَرِ مُعْزُولٌ ، مُعْزُولَةٌ فِي ذَوَاتِهَا __ فَالْبَارِيَّ يَتَمَيَّزُ

عن المخلوقات لا هكذا _ المخلوقات تَمَازيز فيما بينها هكذا , لماذا ؟ لأنَّ المخلوقات ليس بعضها علّة لوجود البعض الآخر _ ليس بعضها علّة لوجود البعض الآخر .

_ نعم هناك علل , هناك علل مجازية _ لَمَّا أقول : لاحظوا , لَمَّا أقول هذه الموجودات ليس بعضها علّة للبعض الآخر , انا لا أنكر أنَّ النار تكون علّة للغليان _ و لا أنكر أنَّ الثلج تكون علّة للبرودة , ليس مرادي هذا , لا أنكر هذه العلل _ لكن وجود البرودة و وجود الحرارة و وجود الغليان _ وجود الغليان ليس من النار , الله هو الذي اوجد _ الله هو الذي اوجد الغليان ليس النار هي التي اوجدت الغليان , النار غاية ما كانت و فعلت , غاية ما فعلت انه حينما اقتربت من الماء , هذه العلاقة الموجودة , علاقة بين النار و الماء أنَّ الغليان ظهر في الماء , أمّا نفس قابلية الغليان في الماء ليس النار هي التي اوجدت هذا الامر , يعني الله هو الذي جعل الماء إذا ما وُضِعَ على النار يغلي , الله هو الذي جعل اصل القضية في الماء , ليس النار , يعني ليس النار _ كان الماء مثلاً اصلاً غير قابل للغليان و النار جاءت فخلقت الغليان في الماء , فهذه العلل الموجودة هذه علل مجازية _ العلّة الأصلية الباري سبحانه و تعالى , و هكذا سائر العلل الأخرى .

يعني الآن لَمَّا أقول : حرّكتُ يدي فتحرك المفتاح , ليست يدي هي التي خلقت قابلية الحركة في المفتاح , يدي فقط حرّكت المفتاح و أمّا الباري هو الذي اعطى يدي القابلية على الحركة و هو الذي جعل في المفتاح , طبيعة هذا الحديد , المادة الحديدية و التي صنعت بهذا الشكل , جعل فيها القابلية على الحركة , فيدي مجرد أنّها اظهرت قابلية الحركة في المفتاح , لم تكن هي التي اوجدت الحركة في المفتاح , فهذه علل مجازية , هذه العلل الموجودة في الحياة علل مجازية , ليس النار هو الذي خلق قابلية الغليان في الماء , النار مجرد اظهرت الغليان في الماء بمجرد المُماسّة _ و إلّا الذي له قابلية الإيجاد لا يحتاج إلى المُماسّة _ لو كانت النار لها قدرة على الإيجاد _ الذي له قدرة على الإيجاد لا يحتاج إلى المُماسّة _ و لذلك الباري سبحانه و تعالى حينما يوجد الأشياء لا عن طريق المُماسّة , لا عن طريق المُلامسة { إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون } و حتى ان يقول له كن فيكون ليس المقصود أنَّ الباري يقول له (كن) _ و إنّما كن ليست بصوت مقروع و لا بنداٍ مسموع كما يقول سيّد الاوصياء _ هذه كلمة (كن)

المذكورة في هذه الآية لا هي بِصَوْتٍ مَقْرُوعٍ و لا هي بِبَدَاءٍ مَسْمُوعٍ _ و إِنَّمَا (كُنْ) تُمَثِّلُ مَعْنَى الْإِرَادَةِ الْإِلَهِيَّةِ (كُنْ) تُمَثِّلُ مَعْنَى ... إِلَى هُنَا يَنْتَهِي الْوَجْهُ الْأَوَّلُ مِنَ الْكَاسِيَةِ) .

.. بَيْنَ الْكَافِ وَ النَّونِ _ يَعْنِي بَيْنَ الْكَافِ وَ النَّونِ قَبْلَ أَنْ تَكْتَمِلَ كَلِمَةُ كُنْ { إِنَّمَا أَمْرُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَ النَّونِ } عَلَى أَيِّ حَالٍ فَهَذِهِ الْعِلَلُ الْمَوْجُودَةُ _ هَذِهِ الْعِلَلُ الْمَوْجُودَةُ عِلَلٌ مُجَازِيَّةٌ وَ إِنْ كَانَ وَاقِعًا نَحْنُ بِحَاجَةٍ إِلَى بَحْثٍ أَنْ نَعْرِفَ الْعِلَلَ وَ مَرَاتِبَ الْعِلَلِ , إِنْ شَاءَ اللَّهُ رَبِّمَا نَأْتِي عَلَى هَذَا الْمَطْلَبِ وَ إِنْ كَانَ هَذَا الْمَطْلَبُ مِنَ الْمَطَالِبِ الْمَوْسَّعَةِ فِي كُتُبِ الْفَلَسَفَةِ _ لِأَنَّهُ أَصْلُ الْمَبَادِئِ الْفَلَسَفِيَّةِ هُوَ قَانُونُ الْعَلِيَّةِ _ يَعْنِي الْآنَ الْفَلَسَفَةُ الْإِلَهِيَّةُ الْمَوْجُودَةُ عِنْدَنَا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُزِيلَ مِنْهَا قَانُونُ الْعَلِيَّةِ نُهَدِّمُ الْفَلَسَفَةَ كُلَّهَا , إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُزِيلَ قَانُونُ الْعَلِيَّةِ مِنَ الْفَلَسَفَةِ وَ مِنَ الْفِكْرِ الْفَلَسَفِيِّ , نُهَدِّمُ الْفَلَسَفَةَ , يَعْنِي لَا يَبْقَى فِيهَا بِنَاءٌ وَ أَسَاسٌ أَكِيدُ وَ رَصِينٌ , الْبِنَاءُ وَ الثَّبَاتُ الْإِكِيدُ وَ الْأَسَاسُ الرَّصِينُ فِي الْفَلَسَفَةِ هِيَ قَانُونُ الْعَلِيَّةِ , عَلَى أَيِّ حَالٍ وَ مَسْأَلَةُ مَعْرِفَةِ الْعِلَلِ رَبِّمَا لَهَا مَدْخَلِيَّةٌ فِي مَسْأَلَةِ وَحْدَانِيَةِ الْبَارِي وَ إِثْبَاتِ وَحْدَانِيَةِ الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى .

فَقُلْتُ أَنَّهُ كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ : { وَ حُكْمُ التَّمْيِيزِ بَيْنُونَةَ صِفَةٍ لَا بَيْنُونَةَ عُزْلَةٍ } بَيْنُونَةُ عُزْلَةٍ كَمَا بَيَّنَّتْ , هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتُ أَحَدُهَا مَعْزُولٌ عَنِ الْآخَرِ , مَفْصُولٌ عَنِ الْآخَرِ , ذَاتًا , لِمَاذَا ؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضُهَا عِلَّةٌ لِإِبْجَادِ الْبَعْضِ الْآخَرِ وَ لِذَلِكَ هِيَ مَعْزُولَةٌ , كُلٌّ مَعْزُولٌ عَلَى حِدَةٍ , فَتَمْيِيزُ الْبَارِي عَنْ خَلْقِهِ لَا عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ أَنَّهُ مَعْزُولٌ كَمَا تُعْزَلُ هَذِهِ الْمَاهِيَّةُ عَنْ هَذِهِ الْمَاهِيَّةِ وَ إِنَّمَا (بَيْنُونَةُ صِفَةٍ) الْبَارِي صِفَتُهُ صِفَةُ الْخَالِقِيَّةِ , وَ الْمَخْلُوقَاتُ صِفَةُ الْمَخْلُوقِيَّةِ , بَيْنُونَةُ الصِّفَةِ هِيَ هَذِهِ , عِلَاقَةُ بَيْنِ الْآثَرِ وَ الْمُؤَثِّرِ , عِلَاقَةُ بَيْنِ التَّابِعِ وَ الْمَتَّبِعِ , عِلَاقَةُ بَيْنِ الْأَصْلِ وَ الْفَرْعِ , عِلَاقَةُ بَيْنِ الْوُجُودِ الْحَقِيقِيِّ وَ الْوُجُودِ الظَّلِّيِّ , وَ رَبِّمَا أَفْضَلُ التَّعْبِيرَاتِ فِي هَذَا الْبَابِ هِيَ هَذِهِ الْعِبَارَةُ : أَنَّ الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى _ مِنْ أَفْضَلِ عِبَارَاتِ الْفَلَسَفَةِ فِي هَذَا الْمَضْمَارِ هِيَ هَذِهِ الْعِبَارَةُ , أَنَّ الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى هُوَ الْوُجُودُ الْحَقِيقِيُّ وَ نَحْنُ نُمَثِّلُ الْوُجُودَ الظَّلِّيَّ _ وَ هَذِهِ الْكَائِنَاتُ وَجُودُهَا وَجُودُ ظِلِّيَّ _ وَجُودُ ظِلِّيَّ وَ أَمَّا الْوُجُودُ الْحَقِيقِيُّ , وَ الْمَعْنَى وَاضِحٌ , يَعْنِي الْآنَ : إِذَا تَصَوَّرْنَا الْأَصْلَ أَنْتَ وَ الظِّلُّ , مَا قِيَمَةُ هَذَا الظِّلِّ لِصَاحِبِ الظِّلِّ _ مَا قِيَمَةُ هَذَا الظِّلِّ لِصَاحِبِ الظِّلِّ _ يَعْنِي الْآنَ لَوْ يَأْتِي إِنْسَانٌ مِثْلًا _ يَأْتِي إِنْسَانٌ وَ يَدُوسُ عَلَى هَذَا الظِّلِّ , يُعْتَبَرُ الدَّوْسُ عَلَى هَذَا الظِّلِّ دَوْسًا عَلَى رَأْسِ الْإِنْسَانِ الْوَاقِفِ ؟ لَا قِيَمَةَ لِهَذَا الظِّلِّ , هَذَا الظِّلُّ لَا قِيَمَةَ لَهُ , فَوُجُودُنَا نَحْنُ , وَجُودُ هَذِهِ الْكَائِنَاتِ بِالْقِيَاسِ

إِلَى وَجُودِ الْبَارِي ، نَحْنُ كَالظِّلِّ ، وَجُودُ ظِلِّي ، مَوْجُودَاتُ ظِلِّيَّةٍ _ مَوْجُودَاتُ ظِلِّيِّهِ ، يَعْنِي يُمْكِنُ أَنَّ الْبَارِي يَعْذَمُهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ ، فِي أَيِّ آنٍ شَاءَ ، يُمْكِنُ أَنْ يَوْجِدَهَا ، شَاءَ أَنْ تَوْجَدَ فَوْجِدْنَا وَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَعْذَمَنَا ، يَعْذَمْنَا _ وَجُودُ ظِلِّيِّ لَيْسَ هُوَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ _ قَائِمٌ بِفَيْضِ الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى _ أَمَّا وَجُودُ الْبَارِي ، هُوَ الْوُجُودُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي هُوَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَ قَائِمٌ بِفَيْضِهِ كُلِّ شَيْءٍ ، وَ قُلْتُ أَدَقُّ الْعِبَارَاتِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا الْفَلَّاسِفَةُ فِي هَذَا الْبَابِ هِيَ هَذِهِ الْعِبَارَةُ ، عِبَارَةُ أَنَّ وَجُودَ الْبَارِي وَجُودٌ حَقِيقِيٌّ وَ وَجُودُنَا وَجُودُ ظِلِّيِّ _ فَبَيْنُونَةُ صِفَةٍ أَنَّنَا نُمَيِّزُ الْبَارِي عَنِ الْمَخْلُوقَاتِ هَكَذَا _ نُمَيِّزُ الْبَارِي عَنِ الْمَخْلُوقَاتِ أَنَّهُ هُوَ الْخَالِقُ وَ هَذِهِ هِيَ الْمَخْلُوقَاتُ وَ هَذِهِ الْمَعْنَى وَاضِحَةٌ فِي ادْعِيَةِ الْإِئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ { إِلَهِي أَنْتَ الْمَوْلَى وَ أَنَا الْعَبْدُ ، إِلَهِي أَنْتَ الْغَنِيُّ وَ أَنَا الْفَقِيرُ ، إِلَهِي أَنْتَ الْكَبِيرُ وَ أَنَا الْحَقِيرُ ، إِلَهِي أَنْتَ الْعَظِيمُ وَ أَنَا الصَّغِيرُ ، إِلَهِي أَنْتَ الْحَيُّ وَ أَنَا الْمَيِّتُ ، أَنْتَ الْعَالِمُ وَ أَنَا الْجَاهِلُ ، أَنْتَ الرَّبُّ وَ أَنَا الْمَرْبُوبُ ، أَنْتَ الْمَعْبُودُ وَ أَنَا الْعَبْدُ } هَذِهِ الْمَعْنَى الْوَارِدَةُ فِي الْمُنَاجَاةِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ _ وَ الَّتِي يُسْتَحَبُّ قَرَاءَتُهَا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ _ مَوْجُودَةٌ فِي الْمِفْتَاحِ الشَّرِيفَةِ ، أَوْ فِي مُنَاجَاةِ الْإِمَامِ السَّجَّادِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ وَ فِي جُمْلَةٍ مِنَ الْإِدْعِيَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا هَذَا الْمَعْنَى { هَلْ يَرْجِعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِلَّا إِلَى مَوْلَاهُ _ الْعَبْدُ الْآبِقُ بِكُلِّ نِقَائِصِهِ إِلَى مَنْ يَرْجِعُ ؟ إِلَهِي هَلْ يَرْجِعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِلَّا إِلَى مَوْلَاهُ } الْمَرْجِعُ إِلَيْهِ) وَ حُكْمُ التَّمْيِيزِ صِفَةً بَيْنُونَةً لَا صِفَةً غُزَلَةً (فَالْمُرَادُ مِنْ مَعْنَى الْوَحْدَانِيَّةِ هَذَا الْمَعْنَى الْمَوْجُزُ .

أَنَا قُلْتُ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الدَّرُوسِ الْآتِيَةِ رُبَّمَا اتَّانَوَلُ بَعْضًا مِنَ الرِّوَايَاتِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي وَرَدَتْ عَنِ الْإِئِمَّةِ فِي هَذَا الْمَضْمُونِ :

_ فِي مَعْنَى الْوَحْدَانِيَّةِ .

_ وَ فِي مَعْنَى تَوْحِيدِ الْبَارِي .

لَكِنْ هَذِهِ الصُّورَةُ الْمَوْجُزَةُ الْمَخْتَصِرَةُ الْآنَ بَيَّنَّتْهَا لَكُمْ حَتَّى تَكُونَ عِنْدَكُمْ بِالنَّاتِجَةِ صُورَةٌ وَاضِحَةٌ مَعْلُومَةٌ قَبْلَ الدَّخُولِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِدْلَةِ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ، فَالْآنَ أَصْبَحَ عِنْدَنَا هَذِهِ الصُّورَةُ الْمَوْجُزَةُ عَنْ مَعْنَى الْوَحْدَانِيَّةِ : (وَ تَوْحِيدِهِ تَمْيِيزُهُ مِنْ خَلْقِهِ ، وَ حُكْمُ التَّمْيِيزِ بَيْنُونَةً صِفَةً لَا بَيْنُونَةً غُزَلَةً) وَ بَيَّنْتُ الْمُرَادَ مِنَ الْغُزَلَةِ وَ مِنَ الصِّفَةِ كَمَا قَدَّمْتُ لَكَ ذَلِكَ قَبْلَ قَلِيلٍ .

ج ٦

بعد ان اتَّضَحَ هذا المعنى الموجز عن معنى الوحدانية التي نريد ان نبحثها في دروسنا العقائدية هذه , نشرع الان في مسألة الادلة التي اقامها اهل الادلة و البراهين على مسألة وحدانية الباري سبحانه و تعالى .

— نشرع أولاً في أدلة الكلاميين .

و أحاول أن أبينها لكم بالشكل الذي تُفهم باليسر و السهولة , الكلاميون استدّلوا على هذه المسألة بعدة أدلة لكن من أقوى أدلتهم دليل معروف بـ (دليل التّمَانُع) من أقوى أدلة الكلاميين في هذا الباب دليل معروف بدليل التّمَانُع .

— دليل التّمَانُع ماذا يقصدون منه ؟ باعتبار الآن نحن نريد ان نُثبِت وحدانية الباري وفقاً للمذاق الكلامي , وفقاً للبراهين الكلامية :

— دليل التّمَانُع ماذا ؟

دليل التّمَانُع يكون منشأ الافتراض فيه وجود إلهين في الكون أو أكثر — لكن الدليل يبدأ من إلهين — البحث في إلهين — هو إذا ثبت وجود إلهين , ثبت الأكثر , و إذا نفينا وجود إلهين و اثبتنا وجود إله واحد نفينا الأكثر حينئذ .

— الإله الثاني , يقولون : يُمكنه — هل يمكن أن تكون له إرادة أن يكون ذلك الجسم ساكنا في نفس الوقت الذي ذلك الإله الأول يريد أن ذلك الجسم يكون مُتَحَرِّكًا ؟ الإله الثاني , يقولون : يمكن أن تكون له إرادة أو لا يمكن ؟

— احتمالان هنا : إمّا يمكن و إمّا لا يمكن .

— الإله الأول : أراد أن يوجدَ جسمًا مُتَحَرِّك .

— الإله الثاني : ماذا يريد ؟ هنا نأتي البحث في مسألة دائرة الإمكان — يمكن للإله الثاني أن يريد في نفس الوقت ذلك الجسم أن يكون ساكنا أو لا يمكن أن يريد ؟ يعني ليس له القدرة أن يريد , لا يمكن لا يتمكن من إرادة السكون في ذلك الجسم , أو يمكن ؟ على الإحتمالَيْن نأتي .

— إن قلنا يمكن له أن يريد السكون في ذلك الجسم فالنتيجة هكذا — النتيجة هكذا : إمّا أن يكون الجسم حينئذ . باعتبار وجود إرادة الإلهين . ساكنا و مُتَحَرِّكًا في آنٍ واحد — و هذا غير ممكن !

هذا اجتماع مُتناهيات — لَمَّا أقول في آنٍ واحد يعني : في حال الحال — لا يعني مثلاً الآن تحرّك ثم سَكَنَ هذا لا يُقال له : في آنٍ واحد — هذا في آنَيْن — مقصودي في آنٍ واحد يعني — في وقت ما يتحرّك في وقت ما هو ساكن — لا يمكن هذا , هذا اجتماع مسائل مُتناهية , إذا قلنا الإله الأول أرادَ الجسم مُتَحَرِّكًا و الثاني يمكنه — يتمكن — إله — بالنتيجة الإله قادر على كل شيء و ليس هناك إرادة فوق إرادته — هو هذا المراد من الإله — يمكنه حينئذ , الآن نقول يمكن للباري ؟ نعم يمكن للباري أن يعدمنا — يمكن للباري أن يُغيّر خلقنا ؟ نعم يمكن للباري أن يُغيّر خلقنا , بالنتيجة إله قادر على كل شيء و في كل آن و في كل حال .

— الإله الثاني : يمكن أن يريد سكون الجسم في نفس الوقت الذي يريد الإله الأول حركة الجسم ؟ نعم يمكن باعتبار هو إله — لَم لا يمكن — فإذا قلنا يمكن — فالنتيجة هكذا :

— الإله الأول : يُريده مُتَحَرِّك .

— و الإله الثاني : يُريده ساكن .

فحينئذ النتيجة هكذا :

— إمّا أن تقع إرادة الإلهين و تتحقّق فيكون الجسم مُتَحَرِّكًا و ساكنا في آنٍ واحد — متحرّكًا و ساكنا في آنٍ واحد و هذا اجتماع مُتناهيات — و لو أردنا أن نقول تجتمع المُتناهيات فهذا يؤدي إلى —

فَسَادُ النِّظَامِ الْكَوْنِيِّ _ وَ الْحَالُ نَحْنُ لَا نَرَى فُسَادًا فِي النِّظَامِ الْكَوْنِيِّ _ حَتَّى لَوْ يَأْتِي مَنْ يَقُولُ
يُمْكِنُ أَنْ تَجْتَمَعَ بِاعْتِبَارِ إِرَادَةِ الْإِلَهِيِّينَ ، بِالنَّتِيجَةِ هَذَا إِذَا حَدَثَ ، أَنْ تَجْتَمَعَ الْحَرَكَةُ وَ السَّكُونُ ، هِيَ
مُتَنَافِيَةٌ ، لَا يَجْتَمِعَانِ لَكِنْ لَوْ حَدَثَ هَذَا فَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى _ فُسَادِ النِّظَامِ الْكَوْنِيِّ _ اخْتِلَالِ فِي النِّظَامِ
الْكَوْنِيِّ _ وَ الْحَالُ فِي النِّظَامِ الْكَوْنِيِّ الْاَجْسَامُ إِمَّا مُتَحَرِّكَةٌ وَ إِمَّا سَاكِنَةٌ ، النِّظَامُ الْكَوْنِيُّ نِظَامُ
مَحْسُوسٍ نَرَاهُ بِأَعْيُنِنَا ، نَحْسُهُ ، نَعِيشُ فِيهِ ، الْاَجْسَامُ إِمَّا سَاكِنَةٌ ، إِمَّا مُتَحَرِّكَةٌ ، مَا تَوْجَدُ اَجْسَامٌ فِي
نَفْسِ الْآنِ تَتَحَرَّكُ وَ تَسْكُنُ ، هَذَا الْإِحْتِمَالُ الْاَوَّلُ .

علماء الكلام بِدَلِيلِ التَّمَانُعِ _ هذا هو الذي يسميه علماء الكلام بِدَلِيلِ التَّمَانُعِ _ و هذا الدليل يمكن ان نقول هو شرح للآية : (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهُةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) يعني هذا الدليل , دليل التَّمَانُعِ الكلامي يمكن ان نقول هو شرح للآية القرآنية (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهُةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) دليل آخر يذكره الكلاميون _ هذا من أوثق الأدلة العقلية التي يذكرها الكلاميون في هذا الباب و التي يستدلّون بها على وحدانية الباري .

بِدُونِ الْإِنْبِيَاءِ يَتِيهُونَ ، فَلَا بَدَ لَهُمْ مِنْ مُرْشِدٍ ، فَقَطَعَا مِنْ حِكْمَةِ هَذَا الصَّانِعِ ، مِنْ تَدْبِيرِ هَذَا الصَّانِعِ
أَنْ يَبْعَثَ الْإِنْبِيَاءَ ، وَهَؤُلَاءِ الْإِنْبِيَاءُ يَشْهَدُونَ طُرّاً ، يُقَرِّونَ طُرّاً ، يُقِيمُونَ الْإِدْلَةَ طُرّاً ، يَدْعُونَ النَّاسَ
طُرّاً إِلَى أَيِّ مَسْأَلَةٍ ؟ إِلَى مَسْأَلَةِ وَحْدَانِيَةِ الْبَارِي _ هَذَا الدَّلِيلُ بِهَذَا الشَّكْلِ لَا يُسْتَشْكَلُ عَلَيْهِ لَكِنْ
الْبَعْضُ قَدْ أَثَارَ عَلَيْهِ إِشْكَالًا .

— أمّا إذا لم نُقرّر الدليل بهذا التقرير و انطلقنا من مسألة واجب الوجوب الواحد — إشكال الفلاسفة يرد على الدليل لأنّه لا بد ان تثبت الوجدانية و بعد ذلك الانبياء نؤمن بهم ثم يقولون لنا , أمّا وفقا للتقرير الذي ذكرته و الذي يذهب إليه الكلاميون فهذا الإشكال لا يرد حينئذ .
تقريبا إلى هنا هذه اهم الأدلة التي استدللّ بها الكلاميون في هذا الباب — الدليل الأول و هو اقوى الأدلة و واقعا هو جوهر ادلتهم الدليل الاول و الذي سمّوه — بدليل التمانع — و الذي شرحته لكم .

ملاحظة :

- (1) الأفضل مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض الأخطاء المطبعية .
- (2) و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فيُرجى مُراعاة ذلك

(و نسألكم الدعاء لِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ)