

الباب الأول

❖ في معرفة الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^١، وقال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾^٢، و ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾^٣، وقال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^٤، وقال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾^٥.

ومن كلام النبي:

قال نبيتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: «أعرفكم بربه أعرفكم بنفسه»^٦. وقد روي أنه: «ما أنزل الله تعالى كتاباً إلا وفيه: اعرف نفسك يا إنسان تعرف ربك»^٧.

١. الأنعام (٦): ٩١.

٢. فصلت (٤١): ٥٢.

٣. يوسف (١٢): ١٠٦.

٤. المائدة (٧): ٨٣.

٥. الذاريات (٥١): ٢٠ - ٢١.

٦. روضة الواعظين، ج ١، ص ٧٠، ذيل الحديث ٧٦؛ جامع الأخبار، ص ٤، الفصل ١.

٧. تفسير الثعالبي، ج ٥، ص ٤١٣، ذيل الآية ١٩ من سورة الحشر (٥٩)؛ الجواهر السنيتة، ص ١١٦، الباب ١٠.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في ذات الله»^١.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لو تعلموا قدر رحمة الله تعالى لا تكلمتم إليها وما عملتم إلا قليلاً، ولو تعلمون قدر غضب الله تعالى لظننتم أن لا تنجوا»^٢.

من كلام الولي:

قال أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»^٣.
وقال عليه السلام: «ما يسرّني أن الله تعالى أماتني طفلاً فأدخلني الدرجات العلى من الجنة». قيل: ولمن؟ قال: «لأنه أحيانى حتى عرفته»^٤.
وقال يحيى بن معاذ الرازي: في الدنيا جنّة من دخلها لم يشق إلى الجنة. قيل: وما هي؟ قال: معرفة الله تعالى^٥.

وقال مالك بن دينار: خرج الناس من الدنيا ولم يدوقوا أطيب شيء منها. قيل: ما هو؟ قال معرفة الله تعالى. وأنشد - مثنوي^٦ -:

إن عرفان ذي الجلال لعزُّ وضياءً وبهجةً وسرورٌ^٧
وعلى العارفين أيضاً بهاءٌ وعليهم من المحبة نورٌ
فهنيئاً لمن عرفك إلهي هو والله دهره مسرورٌ^٨

قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله - حكايةً عن الله تعالى -: سافروا في أنفسكم تجدونا في أول قدمٍ^٩.

١. المعجم الأوسط، ج ٦، ص ٢٥٠، ح ٦٣١٩؛ إحياء علوم الدين، ج ٤، ص ٤٣٤؛ تنبيه الخواطر، ج ١، ص ٢٥٠.

٢. فيض القدير، ج ٥، ص ٤٠١، ح ٧٤٣٥؛ كنز العمال، ج ٣، ص ١٤٤، ح ٥٨٩٤.

٣. مصباح الشريعة، ص ١٣، الباب ٥؛ غرر الحكم، ص ٢٣٢، ح ٤٦٣٦.

٤. قوت القلوب، ج ١، ص ٢٧٣. ٥. همان؛ روض الأخيار، ص ١٥٧.

٦. از نسخة «ق» اضافہ کر دیم. ٧. «ق»: «ضیائہ وبہجتہ و سرورہ».

٨. قوت القلوب، ج ١، ص ٢٧٣.

٩. راجع: تفسیر روح البیان، ج ٩، ص ١٧٤، ذیل الآیة ٥٠ من سورة الذاریات.

قال بعض الأولياء: «اللَّهُمَّ تَلَطَّفْ^١ بأعدائك لما جحدوك فستلطف بأوليائك لما عرفوك»^٢.

وقد كان الشيخ أبو الحسن الخرقاني من أهل الحُزن^٣، فسئل يوماً عن سبب حاله وحال أمثاله فيه، فقال: سبب حزننا أننا نريد أن نعرفه حق معرفته، وهذا شيء مستحيل؛ إذ لا يعرف الله كما هو إلا الله.

وما أحسن ما قال بعض الأولياء فيها: سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته، سبحانك ما عرفناك حق معرفتك.

من أقوال الحكماء فيها:

قال بعضهم: إن معرفة الله تعالى ليست إلا أن تعرف النفس؛ لأنك إذا عرفت على الحقيقة عرفت العالم، وإذا عرفت العالم فقد عرفت أنه محدث وأن لا بد له من محدث لا يشبه المحدث بوجه، وذاك هو غاية معرفة الله تعالى.

وقول الله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾^٤ تنبيه على أنهم لو عرفوا أنفسهم لعرفوا الله عز وجل، فلما جهلوه دل جهلهم إياه على جهلهم إياها.

قيل لأمير المؤمنين علي عليه السلام: أين الله؟ فقال: «أين سؤال عن المكان، فكان الله ولا مكان»^٥.

قيل لأفلاطون: ما الدلالة على الباري؟ فقال: ليس شيء من خلقه بأدل عليه من شيء بي^٦. مثل ذلك نظماً:

[من أشعار العربيّة:]

قال علي عليه السلام:

كيفية النفس ليس المرء يعرفها فكيف كيفية الجبار في القدم

١. تَلَطَّفْتُ: مهرباني كردى.

٢. «ق»: «اللَّهُمَّ تَلَطَّفْ بأعدائك أو قد جحدوك».

٣. «ق»: «الحرق».

٤. الحشر (٥٩): ١٩.

٥. محاضرات الأدباء، ج ٢، ص ٤١٠: الخرائج، ج ٢، ص ٤٩٢، به تفاوت در اخیر.

٦. «ق»: «شيء لي».

هو الذي أنشأ الأشياء^١ مبتدعاً
فكيف يدركه مُستحدث النسم^٢
وقال:

العجز عن درك الإدراك إدراك
قال أبو علي سينا - شعر - :
والبحث عن سرّ ذات الربّ إشراك^٣

اعتصام الوري بمغفرتك
تب علينا فإتنا بشرّ
عجز الواصفون عن صفتك
ما عرفناك حقّ معرفتك^٤
لبعض المشائخ:

ليلي بوجهك مشرق
الناس في ظلّم الظلام
وظلامه في النفس سار
ونحن في ضوء النهار^٥
لواحد منهم:

كلّما يرتقي إليه بوهم
فالذي أبدع^٦ البريّة أعلى
من جلالٍ ورفعةٍ وسناءٍ
منه، سبحانه مبدع الأشياء^٧

من أشعار الفارسيّة:

قال أبو يزيد البسطامي رحمة الله عليه - رباعي - :

کنه خردم در خور اثبات تو نيست
من ذات تو را به واجبي چون^٨ دانم
وانديشه من به جز مناجات تو نيست
داننده ذات تو به جز ذات تو نيست
لأبي عليّ سينا - رباعي - :

در پرده سخن نيست که معلوم نشد
در معرفتت چو نيک فکری کردم
کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد
معلوم شد که هيچ معلوم نشد

١. «ق»: «الأسماء».

٢. ديوان إمام عليّ عليه السلام، ص ٣٩٦.

٣. همان، ص ٣٠١.

٤. الموشى، ص ٢٦٠.

٥. التمثيل والمحاضرة، ص ١٩ - ٢٠ (فيه: «القدرة» بدل «رفعة»).

٦. «ق»: «كى».

وله:

جز ذات تو نیست هیچ کس ذات شناس
بر فعل تو می‌کنند ذات تو قیاس

ای ذات تو مر وجود را بوده اساس
کس را به کمال و کنه ذاتت ره نیست
للحكيم أفضل الدين - رباعي -:

خورشید فلک چو ذره در سایه تو است
از ما تو هر آنچه دیده‌ای پایه تو است^۱

گفتم همه ملک حُسن سرمایه تو است
گفتا غلطی ز ما نشان نتوان داد

للسالك العارف سنائي الغزنوي - مثنوي -:

عقل و جان از کمالش آگه نیست
نفس کُلّ یک پیاده از در او
ذات او هم بدو توان دانست
کی شناسی خدای راه، هرگز
عارف کردگار چون باشی
نطق تشبیه و خامُشی تعطیل
ذات او برتر از چگونه و چون
عقل کانجا رسید پر بنهد
جز خدا هیچ کس خدای شناس^۲

هیچ دل را به کنه او ره نیست
عقل کُلّ یک سخن ز دفتر او
به خودش کس شناخت نتوانست
ای تو از خود شناختن عاجز
چون تو در علم خود زبون باشی
هست در وصف او به وقت دلیل
فعل او خارج از درون و برون
هر که آنجا رسید سر بنهد
نیست از راه عقل و وهم و حواس
رباعي:

کو گوش که بشنود دمی گفتارش
کو دیده که تا برخورد از دیدارش^۳

کو دل که بداند نفسی اسرارش
معشوق جمال می‌نماید شب و روز
لبعض العارفين - رباعي -:

دامن ز جهان کشیده‌ای می‌باید

در راه طلب رسیده‌ای می‌باید

۱. دیوان اشعار، بابا افضل کاشانی، ص ۴۲.

۲. حدیقة الحدیقة، ص ۶۱-۶۳، با کمی تفاوت.

۳. دیوان اشعار، بابا افضل کاشانی، ص ۱۲۷.

بینایی خویش را دوا کن ورنه عالم همه اوست دیده‌ای می‌باید^۱
 ملیح الکلام سعدي الشيرازي - نظم :-
 آستین بر روی و نقشی در میان افکنده‌ای
 خویشتن پنهان و شوری در جهان افکنده‌ای
 هیچ نقاشت نمی‌بیند که نقشی برکشد
 وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده‌ای
 این دریغم می‌کشد کافکنده‌ای اوصاف خویش
 در میان عام و خاصان را زبان افکنده‌ای^۲
 للمؤلف - مثنوی :-

ای در ادراک ذات تو انسان	همه مبهوت و عاجز و حیران
لشکری کرده از بتان چکل	بگرفته همه ممالک دل
برقعی در گذاشته ز جلال	کرده پنهان ز چشم خلق جمال
در رخت رهروان دویده بسی	وز تو قطعاً نشان نداده کسی
در وجود جهان چو جان گشته	وز همه ^۳ چشم‌ها نهان گشته
ذات پاک تو را به جز تو و بس	به حق معرفت نداند کس

من الحکایات:

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدند که دلیل چیست بر هستی صانع؟
 گفت: روشن‌ترین دلیلی بر هستی صانع هستی من است؛ زیرا که اگر هستی من از من
 است از دو حال بیرون نباشد: (یا من خود را آنگاه هست کرده‌ام که هست بوده‌ام و این
 محال است؛ زیرا که هست کردن هست محال است، یا آنگاه هست)^۴ کرده‌ام که نیست

۱. دیوان شمس، ص ۱۰۰۲، با تفاوت. بیت دوم چنین است:

بی چشمی خویش را دوا کن ورنه
 عالم همه اوست دیده‌ای می‌باید
 ۲. موعظ، سعدي شیرازی، ص ۱۱۲۱، غزلیات عرفانی، ضمن کلیات سعدي.

۳. «ق»: «در همه». ۴. عبارت بین پرانتز در نسخه «ق» نیامده است.