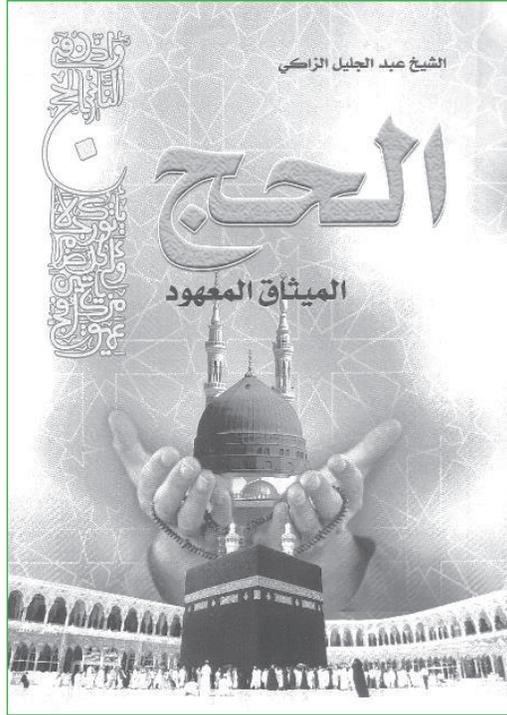

تعريفُ بكتاب: «الحجُّ، الميثاقُ المعهود»

هذا الكتاب نشر حول مسائل الحجّ المعنوية في بيروت، لذلك قمنا
بتعريفه في المجلة

هذا الكتاب لمؤلفه الشريف الشيخ عبدالجليل الزاكي، الذي قال في مقدمة كتابه: ... إن السير إلى الله تعالى يحتاج إلى شحذ الهمم، وفي طي طريق الكمال والسير والسلوك طياً حثيثاً ليرتقي مرعاة بعد أخرى ارتقاءً معنوياً وروحياً وحسبياً و عرفانياً بما ينهله من المعارف واللطائف التي بيّنها سيّد المرسلين... وبيّنها لوصيه ونفسه وابن عمه وصهره علي بن أبي طالب والأئمة الطاهرين من ولده والبضعة الطاهرة والصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليهم أجمعين آلاف التحية والثناء والصلاة والسلام.

فأرجو من الله العليّ القدير أن يسهم في تحقيق الهدف المنشود للأولياء عليهم السلام وأن يأخذ بأيدينا فنرتقي بأرواحنا ووجودنا ونسألي بأنفسنا وعقولنا إلى مدارج الكمال الروحي والمعنوي والعرفاني بالسير والسلوك نحو الله جلّ وعلا وأن يخلصنا بخالص توحيده ويجعلنا من أحسن عبيده نصيباً عنده...

نشر هذا الكتاب في لبنان- بيروت- شركة دار المصطفى لإحياء التراث، الطبعة الأولى ١٤٤٤ هـ- ٢٠٢٢ م، البريد الإلكتروني، Info@ Dar – Al.Mustafa.Net، لبنان- بيروت- ص.ب. ٢٤/١٩٧

(١) الحجّ كمال وانفتاح عقلي وقلبي وعملي: ... تتوفر فيه كلّ الكمالات حيث يتوافد الناس إلى مكة من كلّ فجٍ عميق... ومن خصوصيات الحجّ أنه تشيّد لدين الفرد والمجتمع، لكن كلامنا بالدرجة الأولى ينطلق في الجانب الاجتماعي، فلا يتشيد دين الفرد، رجلاً كان أو امرأة، حتى يتصف بكلّ الكمالات، صحيح أنّ الكمال مفهوم مشكّك، أي نسبي، بمعنى أنه قد يكون لدى فرد ٢٠٪ وعند آخر ٣٠٪ وعند ثالث ٨٠٪ وهكذا، لكن لا يمتلك المرء حقيقة هذه الكمالات إلا إذا اتّصف بها كلّها...، ومن المعروف أنّ الإنسان عندما يكون في بلده يعيش حياة هنيئة، أما في السفر تتجلى الأخلاق ويظهر المرء على طبيعته ويتبين مدى صبره وتحمله وخدمته للناس، ومن

هنا كان الحجّ تشييداً للدين؛ لأنه يكشف للإنسان حقيقة ما في قلبه، ومن جهة أخرى يسمو بدين الفرد إلى مراتب الكمال المطلق نحو الله تعالى في أدائه لمناسك العمرة والحجّ من دعاءٍ وتوسلٍ وطوافٍ وسعيٍّ وهكذا حتى يصل إلى مرحلة (خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)، والتشييد للدين يعني التخلّق بأخلاق الله والتأدّب بآدابه... وفي العلاقة مع الله تعالى هناك خطّ صاعد من العبد إلى الله، وخطّ نازل من الله إلى العبد. على سبيل المثال، يذهب قسم من الحُجاج إلى المدينة ثم يعود إلى مكة المقدسة، وهذا نسميه خط الصعود إلى الكمالات وإلى الله تعالى؛ لأن العبد يصعد فيه من خلال العلاقة مع الرسول الأكرم ﷺ والزهراء ﷺ وأئمة البقيع الإمام الحسن والسجاد والباقر والصادق وحمزة بن عبد المطلب ﷺ ومن مجموع هذه الزيارات يحصل له الصعود في طريقه من أهل البيت ﷺ إلى الله تعالى. أما الخطّ النازل فهو الخط الذي يذهب من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لزيارة أهل البيت ﷺ، وهذان الخطّان ليسا أمراً صعباً، وهذا موجود حتى في الجوانب الفكرية... الحقيقة، فإنّ الحجّ كبقية العبادات، فالصلاة والصوم والحجّ إمساك، وهو عامل مشترك بين هذه العبادات الثلاث، فالإحرام جهة اشتراك بين الصلاة والحجّ؛ لأنّ المرء حين يُحرم في الحجّ كأنما كبرّ تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة وامتنع عن مجموعة من المحرمات، لكن الصلاة أعظم الإمساكات الثلاثة؛ لأنّ مع الصوم والحجّ يمكن أن نخالط الناس ونتحدث معهم ونبيع ونشتري لكننا لا نستطيع فعل ذلك في الصلاة، فبمجرد أن نكبرّ تكبيرة الإحرام يكون الحديث مع الناس مبطلاً... والحجّ دورة مركّزة شديدة شاقة على البدن من جهة وعلى النفس من جهة أخرى، والأعمال الشاقة والمتعبة لا يذهب أثرها سريعاً، بل تلتصق بالإنسان أكثر فأكثر، يعني عندما يتعرض الإنسان لموقف شديد مؤثر لا ينساه بسهولة بل يبقى في مخيلته، ويعيش في روحه، وعندما تلتصق روحه ومشاعره بالحجّ يتعب، وربما تصيبه مصاعب خارجة عن إرادته وليست في حسبانته، فقد تغيّر الخطّة حسب الوضع الميداني، وهذا أمر شاقّ يؤثر عليه، لكن هذه

المعاني تركّز وتلتصق في ذاكرته أكثر فأكثر... قد لا نضمن وجود صاحب الزمان عليه السلام في الأماكن الأخرى، لكن في الحجّ هناك روايات تدلّ على أنه يحضر الموسم، وأنه أمير الحاج وهو المضيف الذي يستقبل ضيوف الله تعالى... ليس كلّ مستحب يترك، كالأذان والإقامة؛ لأنها مفتاح للدخول في الصلاة، وكذلك بعض الأدعية والأذكار؛ لأنّ الإنسان يحتاج إلى وقت للدعاء لترسيخ الشيء في نفسه، وحصول التوجه و حضور القلب... ومن نافلة القول إنّ في الحجّ تنزل فيوضات من الله تعالى على الحاج وهو مُحْرَم، والإحرام عقد ارتباط بين المخلوق وخالقه، لذلك ينبغي ألا يتخلص الإنسان من هذا الارتباط... تروك الإحرام تشترك مع الصوم والحجّ والصلاة لكن الحاج يترك الطيب والزينة والنساء، بينما يستحب للمصلي التطيب والزينة، كما قال تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾^١. فنحتاج إلى التزين؛ لأنّ ذوق الصلاة ذوق وصالي وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتحتاج إلى تطبيق عملي لأهدافها، بينما ذوق الحجّ ميداني وعملي وجهادي يمتك فيه الحجاج مع بعضهم، وكلّ له فكر ومزاج وخلق معيّن، فكيف نتعامل معه ونصبر على ذلك، فقد يأخذ شخص مكان غيره أو شيئاً من ممتلكاته، وقد يختلط حذاؤه بأحذية غيره فكيف تكون نفسيته وروحته!... نسأل الله أن يعطينا هذه الكمالات ويوفقنا لها وللقاء صاحبنا عليه السلام وأن نستشعر وجوده المقدس في كلّ نسك وحركة نتحركها وكلّ مكان نذهب إليه، وننظر إلى سبحات وجهه ليكتمل الحجّ بوجوده، فالإكثار من الدعاء له بالفرج فرج لنا...

(٢) الكمال الفطري والمعرفي والعرفاني:... ولكي يكون لدينا حول السيرة العطرة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله معنى وقيمة لا بدّ أن نتعرف على حقيقة مقاماته، من خلال مبادئه وقيمه وعبادته، كتأديته لمناسك الحجّ من خلال إحرامه وطوافه حول البيت الحرام الذي طاف حوله جميع الأنبياء... عند ما مرّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بصفائح الرّوحاء لبي

قائلاً: «لييك ذا المعارج لبيك»، وهذه عبارة تحوي أسراراً إلهية، لأنَّ في الحالة الطبيعية أن تأتي التلبيات متعاقبة حسب التعاقب الزمني للأنبياء. وللتقريب عندما نتحدث عن إنجازات في سنوات معينة نقول: كان إنجاز السنة الأولى كذا، ورائد الإنجاز فلان، وإنجاز السنة الثانية كذا، ورائد الإنجاز فلان وهكذا، فالمفترض أن يبدأ بتلبيات الأنبياء بالتسلسل، بينما نلاحظ في هذا الدعاء أنه بدأ بتلبية النبي الأكرم ﷺ:

«لييك ذا المعارج لبيك»^١.

... وقد ورد عن سليمان بن مهران، قال: دخلت على الصادق عليه السلام وعنده نفر من الشيعة فسمعتة وهو يقول: «معاشر الشيعة، كونوا لنا زيناً، ولا تكونوا علينا شيناً، قولوا للناس حسناً، واحفظوا ألسنتكم، وكفوها عن الفضول وقبيح القول». وعنه عليه السلام أنه قال للمفضل: «أي مفضل، قل لشيعتنا كونوا دعاءً إلينا بالكف عن محارم الله، واجتناب معاصيه واتباع رضوانه، فإنهم إذا كانوا كذلك كان الناس إلينا مسارعين»^٢. ونحن كحجاج، ما مقدار عروجنا الروحي والمعنوي بالنسبة للتلبية والعمرة والحج وقربنا من الله عز وجل؟! هل تغيرنا أم أنها مسألة أداء فرض؟ وهل الإحرام يقيدنا؟ المسألة اختبار لصبرنا، هل عندنا قدرة على التحمل؟ وهل نشكر الرب أو نكفر؟!

لماذا قيل في الرواية: «ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج»^٣.

١. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «مرَّ موسى النبي عليه السلام بصفائح الرِّوحَاءِ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ خَطَامُهُ مِنْ لَيْفِ عَلَيْهِ عَبَائِيَانِ قَطْرَانِيَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ يَا كَرِيمَ لَبَّيْكَ؛ وَمرَّ يُونُسُ بْنُ مَتَّى عليه السلام بصفائح الرِّوحَاءِ وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ كَشَافَ الْكُرْبِ الْعِظَامِ لَبَّيْكَ؛ وَمرَّ عيسى بن مريم عليه السلام بصفائح الرِّوحَاءِ وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ لَبَّيْكَ؛ وَمرَّ مُحَمَّدٌ ﷺ بصفائح الرِّوحَاءِ وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ». علل الشرائع ٢: ٤١٩.

٢. شرح الأخبار ٣: ٥٠٦.

٣. بصائر الدرجات: ٢٩١.

لأننا لم نتحقق بحقيقة الحجّ، ولم نغيّر من أنفسنا شيئاً، بينما من المفترض علينا معرفة تعاليم الدين، فكيف نتجنب المعصية ونحن لا نعرفها، لذا نريد أن نعرف سيرة الرسول الأكرم ﷺ لمعرفة الشريعة الحقّة. ولكي نصل إلى الله تعالى لتتعرف على أنفسنا أولاً، فتارة يكون إليه عزّ وجلّ بمعرفة أنفسنا، وأخرى بمعرفته هو تعالى كما في الدعاء: «بك عرفتك»، فالنظرة من الأعلى أشمل من النظر من الأسفل، ومن ينظر إلى جانب الروحي والمعنوي تكون نظره أوسع، والحجّ هو ذلك الجانب من حقيقة النبي الأكرم ﷺ ومن سيرته وسلوكه وعبادته، فقد حجّ مراراً ولم يحجّ حجة الوداع فقط...

الحركة العروجية: ١. الكمال الفطري. ٢. الكمال المعرفي: وهو الذي يتولاه القرآن، فحين يوضع الكمال الفطري تحت تربية القرآن الكريم يصل إلى الكمال العقلي، أي المعرفي. ٣. الآية: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ﴾^١... كمال الفطرة بالقرآن الكريم يتحوّل إلى كمال المعرفة، وكمال المعرفة بالكعبة المشرفة، أي أنّ الحجّ المحمدي يأخذ الإنسان إلى الكمال العرفاني وليس المعرفي، وقد ذكرنا في بداية الحديث: «لييك ذا المعارج لبيك»، فيحتاج الحاجّ إلى عروج روحي ومعنوي، وهو يكون في الطواف حول الكعبة، وقد ذكرنا سابقاً أنّ الطواف لا يعني الدوران إنّما يعنى الذهاب والإياب... فإذا ذهبنا إلى المسجد الحرام ينبغي لنا أن نجلس عند الكعبة قبل الصلاة لنفكّر ونتأمّل فيما ذكرناه من حديث، فنحن نطوف حول مهد علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد أمر الله تعالى النبي إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يطهرا البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، وكلّ ذلك من أجل علي بن أبي طالب عليه السلام، ينبغي أن نعيش بفكرنا ومشاعرنا، فلا فائدة من معرفة السيرة دون أن نتعاش معها بالمشاعر والأحاسيس، فلتتأمل وسيفتح الله تعالى لنا الآفاق إن شاء الله...

(٣) الكعبة مركز التوحيد ومظهر الولاية ومهوى القلوب: ... دحو الأرض الذي بسطت فيه الأرض من تحت الكعبة، وهي مركز الكون عند الإنسان وأساس تكوينه وانطلاقته، وشاء تعالى أن يجعلها مركز التوحيد الإلهي، كما أتمها رمز لولاية عليّ، وفيها اكتملت النبوات والرسالات وما جاء به الأنبياء والأوصياء في رسالة النبي الأكرم ﷺ. والحجّ الإبراهيمي في واقعه حجّ محمدي علوي فاطمي حسني حسيني سجادي مهدوي، لأنّ معناه القصد، والله قصد السبيل، أي أن يقصد الناس الله في أيام معلومات ويذكروه في أماكن معلومة، وهنا تأتي عملية التجلي الزماني والمكاني، فالمكان عظيم والزمان عظيم، ويحتاج إلى جلوة روحية ليستفيد من تلك الجذبات الإلهية النازلة عليه؛ لكونه استفاد من الجلوة الزمانية والمكانية... وتمثّل الكعبة مركز التوحيد ونبذ الشرك، فهناك دعوة من الله وأمر للنبي إبراهيم عليه السلام بالأذان وأن يبينها على التقوى والتوحيد: ﴿أَنْ ظَهَرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾^١، فهي رمز التوحيد وتوحيد الكلمة، ونبذ الشرك والبراءة من المشركين بجميع أصنافهم، من هنا كان الحجّ الذي يفتقد البراءة ليس بحجّ. فيجب على الأمة الإسلامية والشعوب الإسلامية وعلى الحجيج أينما كانوا يكون عندهم رمز توحيد الكلمة (لا إله إلا الله): ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾^٢، والكلم الطيّب هو: (لا إله إلا الله) وحقيقتها اتباع النبي الأكرم ﷺ في جميع ما جاء به من تعاليم السماء... الكعبة مظهر للوحدة والصحوة الإسلامية، كما ينبغي أن تكون الكعبة مظهراً للصحوة الإسلامية بإنشاء مؤتمرات ولقاءات مع الشعوب وممثليها مع الحملات وتبادل الجوانب الفكرية والثقافية لكلّ منطقة والتعرف على هموم الدول الأخرى وكيفية معيشتهم وترشيد الصحوة الإسلامية... إنّ الحجّ مظهر إعلامي كبير، فحينما نذهب إلى الحجّ فنحن في الواقع رسل لديننا ومبادئنا وقيمنا، ونحن على مذهب أهل البيت عليهم السلام، فلا بدّ

١. سورة البقرة: ١٢٥.

٢. سورة فاطر: ١١.

أن نتحلّى بأخلاقهم وفكرهم وبحالة الوحدة والاتحاد ونبذ الفرقة والافتراق ومحاوله إبراز مبادئهم بالشكل المطلوب...

(٤) الحجّ تمرين الإنسان على العبودية: ... وكما تحتاج معرفة الحقّ إلى قائد واعٍ تحتاج إلى أمة واعية، ذلك أنّ القضايا الاجتماعية والسياسية بوجود القائد يكون الهدف واضحاً ومنصوراً، فالله تعالى يقول عن المؤمنين بالحقّ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^١ ... من جهة أخرى، فإنّ الاكتفاء الذاتي للأمة جزء من معرفة الذات، ولا بدّ للأمة أن ترجع إلى ذاتها، أي إلى القرآن وأهل البيت عليهم السلام وتأخذ هذه المبادئ وتتعبّد بها، وإلا لا يمكن أن تصل إلى نتيجة... ومع أنّ الإسلام قسم إلى ثلاثة أقسام: آية محكمة، وفريضة عادلة، وسنة قائمة، وما خلاهنّ فهو فضل، لكننا عندما نفسّر هذه الأقسام من المعلوم سنجد علوماً تجريبية تنضوي تحتها كما أشار إلى ذلك الإمام الصادق عليه السلام في قوله: «لا يستغني أهل كلّ بلد عن ثلاثة يُفزع إليهم في دنياهم وآخرتهم، فإنّ عدموا كانوا همجاً: فقيه عادل، وأمير خير مطاع، وطبيب بصير ثقة»^٢... ونحن للأسف قد نتّجه في الحجّ إلى فلسفة معاني حركات الحجّ والحجّ ونغفل عن مسألة مهمة، وهي أنّ الحجّ تمرين للإنسان على حالة العبودية. فهو كفيل بتربية الإنسان روحياً في مسألة التعبّد لله، وليس بالضرورة معرفة الحكمة من هذا العمل، لكن هذا الانسياق والإذعان لله تعالى في الوقوف في أرض قاحلة من الزوال إلى الغروب ثم الخروج إلى مزدلفة للمبيت، وحين يُسأل الحاج عن سبب الوقوف بين هذه الجبال وتلك الوديان وفي هذه الأرض القفر والمكان الموحش؟ يقول: تعبداً لله وامثالاً لأمره وطاعة له وانقياداً لأمره... روى

١. سورة النور: ٦٢.

٢. تحف العقول: ٣٢١.

الشيخ الكليني عن معاوية بن عمار أنه لما أفاض رسول الله ﷺ تلقاه أعرابي بالأبطح فقال: يا رسول الله، خرجت أريد الحج فعاقني، وأنا رجلٌ ميّالٌ، فمرنى أصنع في مالي ما أبلغ به الحج، قال فالتفت رسول الله ﷺ إلى جبل أبي قبيس فقال: «لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبه حمراء وأنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج». ١ ...

(٥) الحج الإبراهيمي .. لقاء الإمام: ... وللنبي محمد ﷺ مقام العروج إلى الله تعالى، فقد حصلت له معجزة الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، حيث أسرى به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى مقام قاب قوسين أو أدنى دنواً واقتراباً من العلي الأعلى، وهذا المقام لم ينله ملك مقرب ولا نبي مرسل.

فالتأمل عندما نقرأ الدعاء ونلبي بقول: «ليبك ذا المعارج لبيك»، نتعرف على معناه لنعيش بمشاعرنا وأحاسيسنا ولنلتمس الحضور الإلهي بين يدي الله، ونستشعر تعلق النبي إبراهيم عليه السلام بأستار الكعبة متضرعاً على تلك الصخرة فتلين متأثرةً بقدميه ويكون لها شأن وتكون مقاماً يقصده كل من أراد الطواف حول الكعبة، فلا بد أن نستحضر هذه القضية الروحية ونفهم فلسفة الحج لتكون نتيجة ذلك العروج إلى الله تعالى... أثر الولاية في صحة الحج، فقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾. ٢ وقد ربطت الآيات والروايات مصير السلوك الإنساني بالإمامة والولاية، فلا يمكن أن يقبل الله عمل عبده مهما كثر وبلغ من الإخلاص ما بلغ بدون الإقرار بولايتهم واتباع نهجهم، وأصرح من ذلك كله ما ورد في صحيحة زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام: «أما لو أن رجلاً قام ليله، وصام نهاره، وتصدق بجميع ماله، وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان»، ...

١. الكافي ٤: ٢٥٨.

٢. سورة محمد: ٣٣.

(٦) السير إلى روح الولاية: ... يؤكد الإمام الباقر عليه السلام في حديثه بأن: «تمام الحج لقاء الإمام»، وقد يكون ذلك اللقاء حسياً أو معنوياً ظاهراً أو شعورياً بعواطف الإنسان وبقلبه وبيروحه، وقد يكون مادياً، ويقصد الإمام الباقر عليه السلام بلقاء الإمام أن اللقاء ليس مجرد لقاء عابرة كسلام على شخص ما نصادفه في الطريق، إنما عرض الأعمال على الإمام عليه السلام كما يشير في قوله: «ويكون أعماله بدالاته إليه». ^١ أي يأخذ دليلاً من الإمام عليه السلام إلى الله تعالى في عروجه الروحي وتعاليمه وآداب العلاقة مع الله ومع النفس ومع الكون من الإمام عليه السلام، وهذا ما عبر عنه الإمام علي عليه السلام: «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله...». ^٢ يعني أن كل شيء يدل على توحيد الله وعلى قدرته وتدبيره وحكمته و وحدانيته. لذا نقرأ في الزيارة الجامعة: «من أراد الله بدأبكم ومن وحده قبل عنكم». فمن يريد الله عز وجل فليسلك هذا الطريق؛ لأنه لا اعوجاج فيه... ونحن حينما نتخلق بأخلاق الله ونحمل الحب لأهل البيت عليهم السلام هل يمكن أن يرجعونا خائبين، إن الاطلاع على سيرتهم عليهم السلام من ناحية نظرية لا قيمة لها إلا إذا عرفنا مقاماتهم وحقيقتهم النورانية، عندها سنعرف معنى قول الإمام الصادق عليه السلام: «إن الحسن من كل أحد حسن وإنه منك أحسن لمكانك منا وإن القبيح من كل أحد قبيح وإنه منك أقبح». أخي الحاج، أنت رسول ورسالتك إلى العالم مبادئ وقيم وخلق أهل البيت عليهم السلام وقد ورد عن سليمان بن مهران قال: دخلت على الصادق عليه السلام وعنده نفر من الشيعة فسمعتة وهو يقول: «معاشر الشيعة، كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً، قولوا للناس حسناً، واحفظوا ألسنتكم، وكفّوها عن الفضول وقبيح القول». ^٣ ... فحقيقة الحج التعرف على أولياء الله تعالى وعلى ولي الله الأعظم عليه السلام وعرض النصره عليه، وهذه الحركة كانت تمثل الولاية الحقيقية...

١. وسائل الشيعة ٢٧: ٧٧.

٢. شرح أصول الكافي ٥: ٩٣.

٣. بحار الأنوار ٦٨: ٣١٠.

(٧) حقيقة الحجِّ ومحورية وليِّ الله الأعظم: ... إنَّ حقيقة الحجِّ هي العبودية لله وحده لا شريك له ونبذ كلِّ عبودية لغيره، أو صنمية للأوثان من إنسان أو حجر أو مال أو منصب أو مكانة اجتماعية، وحقيقة هذا الأمر الانقياد لولاية أهل البيت عليهم السلام كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام: «تمام الحجِّ لقاء الإمام»، وعن الإمام الباقر عليه السلام: «إنَّما أمر الناس أن يأتوا هذه الحجارة فيطوفوا بها ثمَّ يأتونا فيعلمونا ولا يتهم لنا وهو قول الله: ﴿إِنِّي لَفَقَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾، وأوماً بيده إلى صدره، أي إلى ولايتنا»^١. ... والكعبة أجلي مظهر للتوجه إلى الله تعالى والعبودية، أما عن العلاقة بين التحول الذي قد يحصل للحجاج في أدائه مناسك الحجِّ والتحول الذي يعتبر نقطة الأوج في كمال الإنسان ومسيرة التكامل... ينبغي لنا أن نلتفت حين نذهب إلى الحجِّ، الإمام المنتظر عليه السلام يحضر الموسم الذي ينظر فيه إلى شيعته فيعرفهم ولا يعرفونه، كما روي عن محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أنه قال: «والله إنَّ صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كلَّ سنة، يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه»^٢. ... ولا بدَّ من التأكيد على الحاجِّ أن يتحقق بهذه الحقيقة ويتلمَّس بصيصاً من النور الإلهي، فحينما نقول حاجٌّ لا نعني من يذهب إلى الحجِّ فقط، وإنَّما إشارة لهذا الموسم الذي يحضره الإمام عليه السلام والمتيقن حضوره فيه، لكن قد لا تتيقن من حضوره معنا، لكنه يقيناً حاضر كما في الرواية: «تمام الحجِّ لقاء الإمام»^٣.

(٨) الولاية وتحقيق العدالة الاجتماعية: ... وقد تناولت النصوص الشرعية الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام الأبعاد الروحية والمادية للحجِّ وعلّة تشريعه والأهداف المقدسة التي استهدفتها هذه العبادة العظيمة من تلك النصوص على سبيل المثال لا الحصر، فقد روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة:

١. أصول الكافي ١: ٣٩٣.

٢. بحار الأنوار ١٣: ٢٢٩.

٣. بصائر الدرجات: ٣١٧.

«وفرض عليكم حجّ بيته الحرام، الذي جعله قبلة للأنام، يردونه ورود الأنعام، ويأهون إليه ولوه الحام، جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سمّاً أجاوبوا إليه لدعوته، وصدقوا كلمته، ووقفوا مواقف أنبيائه، وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يحرزون الأرباح في متجر عبادته، ويتبادرون عنده موعد مغفرته، جعله سبحانه للإسلام علماً، وللعائدين حرماً. فرض حجّه، وأوجب حقه، وكتب عليكم وفادته، فقال سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾، ا...».

ولا يقف أثر الحجّ عند هذا الحدّ فحسب، فمن الحجيج من يُعتقد من النار ويرجع كمن ولدته أمّه، يعني يقال له استأنف العمل وأنت على خطر عظيم، ومعنى ذلك أنّ ليس كلّ من ذهب إلى الحجّ يحصل على قيمته... وحتى في رمي الجمار رمي للأصنام البشرية وغير البشرية والمعنوية والباطنية ليخرج الحاجّ من حجّه وهو أتمّ الاستعداد لضرب جميع الأوثان والأصنام كصنميّة النفس الأمّارة بالسوء وصنميّة البشر والشيطان وحبّ الدنيا والشهوات والرغبات ليتحرّر منها، وتكون مملكته كلّها ملك إرادته تعالى يتصرّف فيها كيفما يشاء فلا يرى بعدها شيئاً إلا ويرى الله قبله ومعه وبعده وفيه، والإرادة الإلهية هي التي تحكّمه في فكره وأحاسيسه ومواقفه فيفعل ما يريد الله تعالى ويترك ما سواه ولا يخاف فيه لومة لائم... ولو حقّق كلّ شخصٍ منّا العدالة في نفسه لعشنا في مجتمع ملؤه الوئام والصدق والوفاء والمحبة والمودة والسلام، ولانرى بعدها الحروب وإراقة الدماء والتدمير وقتل النساء والأطفال والشيوخ وتفجير الآمنين من المسلمين وغير المسلمين في العالم. إنّ الأمة الإسلامية تفتقر إلى العدالة في نفسها وواقعها وتحتاج أن تحقق العدالة لتستطيع أن تكون مناراً للهدى وللعدالة في العالم كله، ولا يعني ذلك أنه لا توجد عدالة، لكن العدالة المنشودة

لم تتحقق بعد حتى اليوم... كما أنّ أسوأ الشرور التي نعيشها اليوم هو أن يتبدّل المعروف إلى منكر ويصبح المنكر معروفاً، كما قال رسول الله ﷺ: «كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، فقيل له: يا رسول الله، ويكون ذلك؟! قال ﷺ: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً»^١. والأمة الإسلامية مبتلاة بذلك وتحتاج إلى هزة من الأعماق لتعديل الموازين والعودة إلى العدالة، فعندما يتغيّر مفهوم الجمال وتصل الإيرادات إلى قمة الانحراف فيحكم الظلام المطلق يمكن جعل لبنات الطين مكان الذهب ...

(٩) استيقظوا من نومكم وعودوا إلى ربكم: ... وأمر الله تعالى الرسول الأكرم ﷺ بأن يخبرهم بأن هذه الهداية إلى سبيل الله إنّها هي في الحقيقة من الهدايات الإلهية إلى الصراط المستقيم، ليميل العبد عن الشرك وينفيه ويبعده تماماً ويجعل ميله إلى التوحيد الإلهي، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: «ما رأيت شيئاً إلّا ورأيت الله قبله و...»^٢. أي أنّه لا يرى شيئاً إلّا ويرى فيه قدرة الله وتدبيره وحكمته وعظمته وقهره وتجلي صفاته في مخلوقاته، فالإمام عليه السلام في حالة العبودية لله تعالى، والأمر ذاته في حركة الإمام الحسين عليه السلام، وستعيش الأمة الإسلامية في الأيام المقبلة أيام الحجّ ويوم عرفة الذي يقرأ فيه دعاؤه المعروف عليه السلام وما يحويه من معان ومضامين إلهية توحيدية عظيمة لا نراها إلّا في أهل البيت عليهم السلام الذين قال فيهم عز وجل: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»، فهم يعيشون حالة انقياد وتسليم لله تعالى ...

(١٠) الحجّ: الميثاق المعهود: ... عند التأمل في حصيلة الحجّ نجد أنّ لهذا الموسم في حياتنا إحدى ثلاث حالات:

١. تهذيب الأحكام ٦: ١٧٧.

٢. شرح أصول الكافي ٥: ٩٣.

١. صنفٌ لم يرجع بشيءٍ من عطاءات الحجّ العظيمة، ولم يربح شيئاً منها، بمعنى أنّ حصيلة الإنسان في هذا الموسم العظيم خاسرة خسارة عظيمة. إننا في هذه الحالة لم نرجع من العطاءات الروحية بشيءٍ؛ لأننا دخلنا موسم الحجّ ونحن لانملك روحانية، وخرجنا منه كما دخلنا، ومن خلال صلاتنا ودعائنا وتلاوتنا للقرآن وذكرنا لله تعالى نكتشف حقيقة أننا لم نكسب من معطيات الحجّ شيئاً. لذلك لم نربح شيئاً من العطاءات الأخلاقية للحجّ، فقد دخلنا فريضة الحجّ ونحن بمستوى أخلاقي منخفض وخرجنا منها بمستوى أخلاقي منخفض، فأخلاقنا داخل الأسرة لم تتحسن لا الزوجين مع بعضهما، ولا الوالدين مع أبنائهما ولا أخلاقنا مع بعضنا الآخر فلم تتطهر قلوبنا من الحقد والحسد والغش والشحناء والبغضاء، وذلك هو الخسران العظيم. كذلك لم نرجع بشيءٍ من العطاءات الثقافية والفكرية والإيمانية، ولم نحصل على شيء مما يملكه الحجّ من ثورة ثقافية وفكرية ومفاهيمية وإيمانية، و ذلك هو الخسران المبين. ولم نربح شيئاً من التقوى والورع من خلال الحجّ ومبادئه وفي كلّ حركته وفي أداء مناسكه العظيمة، فما زال بعضنا يصلي ويغتاب الناس، ويقرأ القرآن ويأكل الحرام، فما قيمة هذا الحجّ؟ وما قيمة هذه الفريضة وهذه المناسك التي أدّيناها في الحجّ؟! ومن هنا يمكن أن نقول بأننا لم نربح شيئاً من العطاءات الرسالية للحجّ، ولم نمارس دعوة إلى الله تعالى، ولم نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بل لازلنا نمارس الكذب والافتراء على الآخرين، وخلاصة القول إنّ الخسارة في هذا الموسم العظيم الذي يمكن أن يتعلق به الإنسان في جميع جوانبه كانت خسارة الحاجّ للمغفرة والرضوان الإلهي.

٢. صنفٌ منّا فرط في الاستفادة من هذا الموسم العبادي، بمعنى أنّ حصيلة الأرباح الروحية والأخلاقية والثقافية والفكرية جاءت منخفضة، وكان بالإمكان الحصول على مستوى أعلى في هذا الجانب، لكننا - أو بعضنا - فرط فيها وهو أشدّ حسرة

يوم القيامة ويتطلع إلى تلك المقامات التي حصل عليها غيره؛ لأنهم استثمروا هذه المناسك وحصلوا على مستوى راقٍ بالقرب من الله تعالى.

٣. صنفٌ منّا حصل على الأرباح في موسم الحجّ، فكانت أرباحاً كبيرة جداً، فالخشية من الله ارتفعت درجاتها في داخلنا، وفي نفوسنا وأرواحنا وقلوبنا، وسيطرت على جوارحنا وجوانبنا، فحينما يلبس الحاجّ الإحرام يعيش حقيقة الخشية الإلهية وكأنه يلبس كفنًا بعد نزع لباس المعصية والذنوب والابتعاد والمخالفة الإلهية،... وتحريم كلّ معصية ومخالفة لأمر الله تعالى على نفسه فكان يعيش الخشية لله تعالى فاستثمرها، وحين طاف ولبّى انتابته الخشية كما تتاب الإمام - مع الفارق - حين يلبي يختنق بعبرته ويسأل لم لا تلبّي يا بن رسول الله؟ فيقول ﷺ: «أخاف أن ألبي ويأتي النداء من الله تعالى لا لبيك لا سعديك»^١. وحينما يطوف الحاجّ حول الكعبة المقدسة ويجلّق بروحه نحو الله فيعيش قمة الخشية منه تعالى، وهي ترافقه أينما كان وهكذا في كلّ حركاته لمناسك الحجّ والعمرة، والشوق إلى عطاء الله اشتدّ وقوي والحياء من الله تعالى تجذّر أكثر، وحبّ الله ارتقى في الأرواح والعقول فصار كما كان يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وفيه وبعده»^٢. حصيلة الأرباح الأخلاقية كبيرة، فالمستوى الأخلاقي تحسّن كثيراً، وبرز واضحاً في العلاقات الأسرية بين الزوجين، وبين الوالدين وأبنائهم وكذلك برزت واضحة في العلاقات مع الآخرين، فالقلوب أصبحت طاهرة نقية خالية من الحقد والحسد والغش ومن الشحناء والبغضاء، والتهاجر والتدابير والتقاطع، وقد انتهت تلك الخلافات في أنفسهم وتمت تصفيتها. حصيلة الأرباح الثقافية كبيرة قويت عندنا، والوعي الديني ترسّخ وتعمق من خلال الحجّ. حصيلة التقوى والورع كبيرة أيضاً، فأصبحت الصلاة

١. أمالي الصدوق: ٢٣٤، ٢٤٧.

٢. شرح أصول الكافي ٥: ٩٣.

تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأصبحت تلاوة القرآن ترشد السلوك العملي الخارجي في حياتنا وأصبح الذكر يقودنا إلى الاستقامة على الطريق، وأصبح الصيام طريقاً إلى التقوى والورع عن محارم الله. حصيلة الأرباح الرسالية كبيرة فأصبحنا نمارس الدعوة إلى الله تعالى وقوي فينا حسّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاد عندنا حسّ المسؤولية تجاه ديننا وأسرنا ومجتمعنا وقيمنا ومبادئنا وإيماننا ونشط دورنا الثقافي والاجتماعي والجهادي. كذلك حصيلة الأرباح العقدية كبيرة جداً، فعظمت تلك العلاقة التوحيدية بيننا وبين الله تعالى فحركة الحجب حركة توحيدية ورمز توحيد الله العبادة والتألق التوحيدي فكبرت في نفوسنا كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة في اجتماع الأمة في هذه الأماكن كمؤتمر من أعظم المؤتمرات الدولية في العالم كله.

(١١) من معطيات الحجّ بعد أدائه: ... أهمّ معطيات الحجّ:

١. شعيرة عبادة سياسية: تتجلى آثارها السياسية تماماً كما تتجلى آثارها العبادية، ولقد خلق الله الكعبة المشرفة وجعلها مركزاً للطواف في مواسم الحجّ ومظهراً من مظاهر جماله، ومحوراً لجلاله، ففي زيارة البيت العتيق تتجلى آثار التهذيب والتزكية الروحية، وتبرز حالة البراءة من الشرك والمشركين، فالتولّي العبادي للحجّ مظهر لجمال الله، والتبرّي السياسي أنموذج لجلال الحقّ جلّ وعلا... وهكذا ينبغي للحجّ أن يكون بعد رجوعه من الحجّ حاملاً هذا الفكر والمبدأ والميثاق والعهد الإلهي بينه وبين الله، لا بدّ أن يرجع الإنسان من الحجّ حاملاً هذه الحقيقة بكلّ قوة وصلابة وإرادة فولاذية كما حملها أبو الأحرار الإمام الحسين عليه السلام...

٢. الحجّ مظهر التوحيد الإلهي والوحدة الإسلامية العامة.

٣. مظهر من مظاهر إلغاء جميع حالات التمييز والعنصرية والطبقية واللون والشكل، وجعل الحجيج يسرون في مسار واحد ويعرف الإنسان أنه من آدم، وآدم من تراب، وأنه لا فرق بين العربي والأعجمي إلا بالتقوى...

٤. إقامة العدل الإلهي وهذا أمرٌ مهمٌ أيضاً، فالحجّ يلغي هذه التمييزات ويحقق العدالة الاجتماعية معانيها الواسعة الاقتصادية والسياسية... كانت هذه بعض عطاءات شعيرة الحجّ الإلهي التي ينبغي أن يرجع إليها، والتي تحمل بين جنباتها حقيقة التهذيب الروحي والأخلاقي ليتوجه الإنسان في دعائه وعبادته إلى الله، ويجعله محوره الأساسي، وليس الأنا ولا العنصر ولا اللون ولا الغنى ولا الفقر...

(١٢) مكتسبات الحجّ... الحجّ عبادة لها معطيات ومكاسب، من أهمها أن الحاجّ يرجع كما ولدته أمّه صافياً من جميع الذنوب والمعاصي والآثام، ويستأنف العمل من جديد وقد جعل قلبه منطلقاً لتوحيد الله تعالى وللحصول على الكمالات الروحية والأخلاقية والعقدية والاجتماعية بل في جميع النواحي، وعاش قمة التوحيد ونفي الشرك والصنميّة وكلّ معبود سوى الله، وجعل قلبه كعبة لله وعرشاً للرحمن تعالى الذي لا تسعه سماء ولا أرض إنّما يسعه قلب عبده المؤمن... ومما ينبغي الالتفات إليه أن المقصود بالحجّ لا يقتصر من ذهب إلى الحجّ فقط، بل يشمل حتى من عاش موسم الحجّ بمشاعره وأحاسيسه وعواطفه في كلّ منسك يقوم به الحاجّ، وهذا يعني أنّ حتى مَنْ لم يحجّ من الممكن أن يلبي وينادي بهذا النداء الإلهي... ونحن يومياً نفتح الصباح بدعاء العهد ونجدد العهد مع -إمام العصر صاحب الزمان عليه السلام- على نصرته وعلى اتباعه ونعاهد الله تعالى على ذلك حتى لو خرجنا من الحياة الدنيا كما في الدعاء: «..أخرجني من قبري مؤنزراً كفني شاهراً سيفي مجرداً قناتي..»،^١ يعني أنّ الإنسان يعيش ذلك بفكره ومشاعره وعواطفه وسلوكه العملي، وهذه هي حقيقة الانتظار والعمل وحقيقة الحجّ وهذه المكتسبات الإلهية لذلك أراد الرسول الأكرم ﷺ أن يحقق هذه الحقيقة ويؤكد على الولاية لعليّ عليه السلام... وحقيقة الرسالة هي إظهار حقيقة الولاية والخلافة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، واستمرار الرسالة بوجود

الولي علي بن أبي طالب عليه السلام بصريح كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وإجماع المسلمين بأن أفضاكم عليّ، وأعلمكم عليّ، بل واعترفوا له بذلك، كما قيل: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن عليّ، ويُحاروا في مشاكلهم ويقال لهم: أين أنتم عن عليّ، وهنا يقول القائل: علي كالكعبة يؤتى إليه ولا يأتي ويقصدونه فيحلّ لهم مشاكلهم، وعليّ الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا يجبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»، يعني هو الفاروق بين الحقّ والباطل وبه يميز المحبّ والمنافق...

(١٣) مراتب الذكر.. تجليات الحق: ... يُعدّ الحجّ شعيرة عظيمة تحمل الكثير من الأسرار، وحركة نحو الكمال المطلق وهو الله تعالى، وهي مسيرة تحتاج إلى زاد وجهد وتأمّل ومعرفة للهدف والآليات التي توصل الإنسان إلى الله تعالى، فلا بدّ أن يقف وقفة تأمّل قبل تأدية مناسكها. ونحن قد أتينا من شقة بعيدة وخلفنا الأهل والأصدقاء والأموال والوطن لتعرض إلى نفحات الله في الأماكن المقدسة ونتعرّف إليه تعالى في هذه المقامات العظيمة، وفي لبسنا الإحرام وفي تلبيتنا وفي طوافنا وفي صلاتنا للطواف وفي سعيينا وفي إحلالنا من الإحرام من عمرة التمتع، ثم يأتي دور الحجّ وما تلك المناسك... تعلمون أنّ قلب المؤمن متعلق بالمسجد وبالبيت الحرام وبالأماكن المقدسة وبالحجّ وبمناسكته من طواف وسعي وتقصير وغيره، لكن تعلق القلوب يتفاوت من شخص لآخر بحسب قابلياته وما لديه من وعي ونضج ومعرفة بهذه الأماكن، فمن يتعلقون بالله تعالى يرون أنّ ميزاب الأنوار ورحمة الله موجود فيها، ولو كشف لنا الغطاء لرأينا أنّ المساجد ودور العبادة هي محطّ أنوار الله ومحطّ نزول الرحمة والفيوضات الإلهية، وذلك خط نازل من الله تعالى في كلّ مكان يحمل اسم مسجد أو محل للعبادة، فقد يتعلق القلب أحياناً بمسجد الحارة، وآخر بمسجد الجامع، وثالث بالمسجد الحرام، وهذا ما ينبغي للحاجّ أن يتعلّق به. من هنا، فإنّ قلب السالك والعارف والحاجّ الحقيقي أيضاً متعلق بالمسجد، لكن لا بالأماكن بها هي أماكن، ولا بالأرض بما هي أرض، وإن

كانت لها الشرافة كالكعبة بما هي كعبة والحرم بما هو حرم، فهو مقدس وله شرافة خاصة وجعله الله تعالى مباركاً وهدى للعالمين، ومع ذلك هذا الإنسان في حقيقة حجّه لا يتعلق بالمكان بما هو مكان إنّما يتجلّى بالتجليات الإلهية من مرتبة إلى مرتبة... لا بدّ أن نعرف هدفنا من الحجّ، هل أتينا ليقال إننا حجيج؟ أو لإسقاط الواجب والتكليف فقط، أو من أجل الحصول على المال، أم أنّ هدفنا هو الله تعالى؟ ليجعل كلّ واحد منّا وجهته نحو الله تعالى كما ذكر القرآن الكريم: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^١. يعني أن تكون حركتنا وهدفنا هو مرضاة الله تعالى، ولنحاول بقدر الإمكان أن نربي أنفسنا حين يزعجنا أحد، ونطلب من الله تعالى أن يوفقنا لأن نتعلّق به في كلّ حركة فتتحمل الزحام والضيق لينقلنا إلى مرتبة أخرى. إذأ هدف الحاجّ هو أن يتوجه إلى الله تعالى وهو الكمال المطلق، يعني بالمعنى الأعم والتفصيلي على أننا حتى حين نقول في دعاء الإحرام: «لبيك بحجة وعمرة معاً لبيك، لبيك هذه عمرة متعة إلى الحجّ لبيك، لبيك تمامها وبلاغها عليك لبيك»، ويعني أنّ تمام تلك العبادة ليس على الحاجّ بل على الله تعالى، أي أنّ هدي هو أنت، وليس لديّ قدرة وقابلية أنّ أصل إلى هذا المستوى وأن تكون حجتي تامة، ويُقصد ببلاغ الحجّ بالأداء وليس بالحركة وهما أمران مختلفان، فتمامها وكمالها وصولنا إلى هدفنا ونهايتها عليك بقانون الفاعل هو الله، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾^٢. ومن الأمور المهمة التي ذكرتها الآية: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾^٣. أي الهدف الأعلى هو الله تعالى ومرضاته، وقد حصلتم إن شاء الله في الميقات على مقام الغفران؛ لأنه أحد المقامات، وكلّ واحد أعلن توبته ونزع المخيط ولباس المعصية وحبّ الدنيا والعلائق الظلمانية التي تمنعه من

١. سورة الأنعام: ٧٩.

٢. سورة هود: ٨٨.

٣. سورة البقرة: ١٤٤.

الوصول إلى الله تعالى وانطلق بروحه إليه ثم اغتسل غسل التوبة والعودة إلى الله ثم لبس خلعة الآخرة، أي لباس الطاعة، فحصل على معنى من معاني الغفران، وهو أعلى المقامات... أنصح القارئ العزيز، كما أنصح نفسي، بالتعلق بالمناجاة الشعبانية، وأن نعيش الذكر حتى في جلوسنا المعتاد، فمن لم يغتب ومن يحافظ على لسانه، ومن لم يقل إلا الحق وترقت أخلاقه هو مع الله وذاكر له وذكره هنا سلوكي. نسأل الله أن يرزقنا الذوبان والانصهار فيه تعالى، وأن نراه في كل حركة وسكنة وفي كل رمشة عين وتعلق به ونصل إليه، وأن يوفقنا لخير الدنيا والآخرة ببركة محمد وآله الطيبين الطاهرين...

(١٤) إطلالة روحية: ... وقال تعالى في آية النور: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^١ وهي من غرر الآيات؛ لأنها تشمل التوحيد والنبوة والإمامة، أي أصول الدين بتعبير آخر، وهذا النور الموجود في الميقات هو أيضاً لقاء نور الله؛ لأنه تعالى نور، والإنسان يتبع النور حيثما كان، ويقود الحبيب إلى محبوبه ومعشوقه ويحظى بلقائه. والميقات هو البوابة بالنسبة للعمرة أو الحج والموصلة إلى الله تعالى، وفيه أعمال ولفترات معنوية، منها: نزع الثياب حيث يحصل معه نزع حب الدنيا ونزع حب الذنوب والمعاصي، ولبس ثوب التوبة والطهارة وهو الإحرام للقاء كما يخرج الناس يوم القيامة: ﴿يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾^٢، إذ يفترض أن الحاج والمعتمر متجه إلى الله ويفر منه إليه تعالى، من هنا نسَمِّي بوابة الميقات ببوابة المغفرة. ومن المعلوم أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين،

١. سورة النور ٣٥.

٢. سورة المعارج: ٤٣.

فنحن إذا تطهّرنا وتبنا إلى الله ولبسنا لباس الإحرام، أي لباس لقاء الله، لباس النقاء والصفاء، نقول: «أحرم لك جسدي وشعري وكلّ عضو من أعضائي»، وبعد هذا الشوق كي يلتقي الحبيب بالمحجوب... وحينما يتوب الإنسان ويستغفر الله ويرجع إليه تعالى ويزيل عنه الأغيار تزداد عنده القابلية والجذب والانجذاب إلى الله تعالى... وقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: «تعرّض للرحمة وعفو الله بحسن المراجعة، واستعن على حسن المراجعة بخالص الدعاء والمناجاة في الظلم»^١، ويقصد بحسن المراجعة التوبة، وخالص الدعاء والمناجاة في الليل والخلوة مع الحبيب، والاعتراف له بالضعف والمرض: (هذا دائي وأنت دوائي، وأنا المريض وأنت الطبيب، يا طبيب من لا طبيب له)، وبمجرد أن ينقطع الله يدعوه ولسان حاله يقول: (إني أتيتك يا إلهي وقد قطعت المسافات كلّها من أجلك وأنت المحجوب الأوحده...)، كما قال الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفه: «ما ذا وجد من فقدك...»،... فمهما حصل في الحياة الدنيا من ملذّات ومناصب وزخارف ومال لم يجد شيئاً؛ لأنه سرعان ما يذهب، فمن وجد الله حصل على كلّ خير وبركة وكلّ ما يريد في الدنيا والآخرة في الجانب الروحي والمعنوي... في الحديث القدسي للنبي عيسى عليه السلام: «يا عيسى، كم أطيل النظر وأحسن الطلب، والقوم في غفلة لا يرجعون؟»، وتحصل في الليل تجليات خاصة وفي بيت الله وفي عرفه التجليات أعظم وأعظم، فتحدّثوا مع الله كما تريدون أن يحدثكم جلّ وعلا، اقرؤوا القرآن كأنه نازل على قلوبكم، فهو يقول تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾، وعن الإمام الباقر عليه السلام: «إنما أمر الناس أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم، ويعرضوا علينا نصرهم»، أي الولاية وهي كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^٢. فإذا أصبحنا على هذا

١. بحار الأنوار ٧٥: ١٦٤.

٢. سورة النساء: ٥٩.

الحال ستخرج الصرخة والمناجاة من أعماق قلوبنا كأمثال الأعلام الكبار، آه آه شوقاً إلى من يراني ولا أراه كما في الدعاء في مفاتيح الجنان في تلك الساعة، إذ لا بد أن ندعو وننادي بحقيقة نداء: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك)... لتصلوا مرادكم من الحجّ، وإلا لورجع الحاجّ كما كان، فلا فائدة من الحجّ، وحينها يكون حاله كما يعبرّ أمير المؤمنين عليه السلام كحمار الطاحون الذي يدور حول نفسه، ونحن حينما ندور حول الكعبة ندور حول أنفسنا، ونعوذ بالله من ذلك...

(١٥) الحجّ: أسرار وتجليات: ... طبقاً للرأي الفلسفي والعرفاني، ما من شيء إلا وله وجود في الكون، ولو كشف لنا الغطاء لعرفنا أن أعظم الأماكن التي تجلّى الله فيها خلقه هو بيته الحرام وهو الذي وفقنا إليه وحضرنا وطفنا حوله، وهو أول بيت وضع للناس هدىً ومباركاً، بمعنى أنه هو بحد ذاته هدىً بغض النظر عن الأعمال التي تؤدّى فيه من طواف ودعاء ونسك وصلاة وأعمال الحجّ ومستحبات الدخول في البيت الحرام والسلام على الكعبة. ولو كشف لنا الغطاء لسمعنا الكعبة وهي تردّ علينا السلام حين نسلم عليها بقولنا: «السلام عليك يا كعبة الله»، فهي تحمل روح العبودية لله، كما قال تعالى: ﴿... وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ...﴾^١، فما من شيء إلا ويعبد الله تعالى ويصلي له، لكن المشكلة أن هناك حجباً بيننا وبين تلك المخلوقات، ولو كشف لنا الغطاء لوجدنا أن هذه الموجودات التي نعتبرها جامدة تلهج بعبادة الله تعالى وذكره، لكننا لا نفقه تلك الصلاة والتسبيح بسبب الحجب الموجودة على قلوبنا وأرواحنا... أيها الحاجّ.. نحن في الحجّ في أيام معدودات، فاغتنموا الفرصة واذهبوا إلى بيت الله وانفتحوا عليه واعترفوا له بذنوبكم ومعاصيكم، لا تستحوا منه فهو الذي دعاكم إليه في هذه الأماكن المقدسة. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ،

فتعرّضوا له لعلّه أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبداً». وأنتم حظيتم بهذه النفحات وحرّم منها كثيرون يعشقون الحجّ ويتمنون المجيء لكنهم لم يوقفوا، ونحن وقفنا إلى ذلك فلا تضيّعوا هذه اللحظات، واذهبوا إلى بيت الله واختلوا بأنفسكم بينكم وبين الله وقوموا إليه فرادى، فأنتم بحاجة إلى الخلوة بربكم، والاعتراف إليه وهو من يقول: «يا داود، إنّ العارفين بي كحلوا أعينهم بمرود السهر، وقاموا ليلهم يسهرون، يطلبون بذلك مرضاتي، يا داود، إنه من يصليّ بالليل والناس نيام يريد بذلك وجهي، فإني أمر ملائكتي أن يستغفروا له وتشتاق إليه جنتي، ويدعو له كلّ رطب ويابس». هذه موارد الذكر والرضا الإلهي، فحين يقوم العبد ويصلي ركعتين لوجه الله في الليل تستغفر له الملائكة، وكلّ الوجود من رطب ويابس تدعوه، وأيّ دعاء في هذه الأماكن سيكون إذا دعت له الكعبة المقدسة بذاتها والبيت المقدس والحرم الشريف وهذه الأماكن الإلهية التي يرتادها الحجاج في كلّ مكان بالتسديد والتأييد والانقطاع والاحلاص لله...

(١٦) عرفة أرض العرفان والمعرفة: قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾^١، موقف عظيم نفقه في ساحة القدس في حضرة وليه الأعظم ﷺ، فلنتوجه قليلاً ولنستمع لعلّ في هذه الكلمات لله رضاً ولنا فيها صلاحاً، نسأل الله تعالى أن يجذبنا بجذباته ويأخذ بأيدينا إليه، وهذه الآية المباركة تحثنا على ذكره وشكره، وأيّ وقت هو أولى بذكره من هذا اليوم ونحن في أقدس بقعة في يوم عظيم تعجّ فيه الأصوات بالدعاء لله تعالى... وهذا يوم عرفة وهو يوم دعاء الإمام الحسين وتجليه ﷺ بتلك الدعوات حيث يصعد على أرض عرفات أمام الحضرة الإلهية داعياً: «وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يجبوا سواك ولم يلجئوا...»، إلى أن يقول ﷺ: «ما ذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك»، فالله عزّ وجلّ

موجود في كل شيء، لكن علينا أن نزيل الأغيار... فقد جاء في الأثر أن روح المومن أشد اتصالاً بالله من اتصال شعاع الشمس بالشمس نفسها، وأول خطوة للوصول إلى ذلك هي الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة الخالصة، وهذا اليوم يوم عرفة والحج عرفة وهو يوم التوبة وهذه الساعات ساعات الإنابة، وهو تعالى يدعونا للعودة إليه فلانضيق الفرصة... إننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأننا مشمولون بالرحمة الإلهية والكرم الإلهي مع وليّ الله الأعظم عليه السلام، بوجوده تعمّ البركة، وببركته يستجاب الدعاء، فاجهدوا بالدعاء وطلب المغفرة والتوجه إليه تعالى بقول: «اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كلّ ذنب أذنبته، وكلّ خطيئة أخطأتها»... فعرفة مقام معرفة الله ومعرفة نبيّه ومعرفة وليّ الله الأعظم عليه السلام، وربما يقف عليها من معرفة قوى هذه النفس وظاهرها وذلّها واستصغارها ومعرفة باطنها وظاهرها وحضوراً شهودياً بين يدي الله، من هنا يقوى الارتباط بالله تعالى المجرب معه تعالى في عالم الأنوار وعالم الملكوت فيتحقق للحاجّ موقف التأمل في المكتسبات الروحية والمعنوية والمعرفية والأخلاقية والفكرية وغيرها، وهل زاد رصيده الإيماني أو لا؟! فإنه كلما ترجم ذلك عملياً على سلوكه وفي توجهه ازدادت إشرافاته الملكوتية والمعنوية والروحية، وعرفة اعتراف وإقرار للحبيب والمعشوق الأوحّد جلّ وعلا بالتقصير والمعصية والذنوب والآثام ولا يكون ذلك إلا من خلال المعرفة، والوقوف بعرفة فرصة للحاجّ يتفرغ فيها بالإقرار بذنوبه وبتقصيره إلى الله تعالى... إن عرفة عرفان وارتقاء روحي ومعنوي في العلاقة مع الله، يدرك الحاجّ من خلالها بأنه تعالى عالم بكلّ شيء عنده من البدن والنفس والعقل والفؤاد والجوارح والجوانح، من ظاهره وباطنه، فهو مع الحاجّ في نيّته وإخلاصه في الطاعة وفي سريره وإعلانه، فلذلك أخلصوا له تعالى واطلبوا منه أن يرزقكم التوفيق في إخلاص النية وتوسّلوا بمحمد صلى الله عليه وآله وآل محمد عليهم السلام ليوفّقكم للنية الخالصة ويمنحكم التوجه المنقطع النظير في مثل هذا اليوم بالدعاء والانقطاع، وأن يجعل هذه الروح متعلقة بالملاّ الأعلى في حضرة

القدس الإلهي... لقدعجت الأصوات بصنوف اللغات وقد خرج الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة بسكينة من فسطاطه وتدلّل بين يدي الله وهو يناجيه كاستطعام المسكين الذليل في حالة عرفانية وفي قمّة الانقطاع إليه عزّوجلّ، وفي أرض كربلاء خرج عليه السلام من فسطاطه مع أهل بيته وأطفاله ونسائه ووقفوا تحت الشمس يدعون الله ويضجّون ويناجون وينقطعون إليه بالبكاء، وقد سطر عليه السلام حقيقة دعاء عرفة والعرفان والمعرفة في كربلاء حيث رحل مضرّ جأً بدمه وجسده مقطّعاً إرباً إرباً جثة بلا رأس ولم يفهم ذلك حتى جالت الخيول على صدره عليه السلام، فإذا أردنا أن نتوجه إلى الله فلتوسّل به وبقرائه دعائه عليه السلام، وحينما نزوره إنّما نزور معه علي الأكبر وعبدالله الرضيع الذي ذبح على صدر أبيه، من الوريد إلى الوريد، وفي هذا اليوم هناك بكاءٌ وعويلٌ في أرض عرفة وفي أرض كربلاء، فلننقل أنفسنا مع زوّار الحسين عليه السلام، فالله تعالى ينظر إليهم قبل أن ينظر إلى الحجّاج في أرض عرفة.
