

الضوء والنور في المعرفة الدينية

سید حسین سیدی^١ ، محمد جواد حصاوى^٢

١٤٢٨/١/٢٦ تاريخ القبول:

١٤٢٧/٩/١٥ تاريخ الوصول:

كثيراً ما ورد لفظ النور في القرآن والمعارف الدينية مثل الأدعية، والزيارات، والآحاديث، وما قدم عليها من شروح وتفسيرات، ان الاستخدام الواسع لهذا اللفظ لفت انتباه العلماء؛ حيث اخذ كل منهم ينطلق للموضوع حسب حقله الذي ينشط فيه. وقدموا قراءات مختلفة على ما يحتويه اللفظ من مصاديق ودلائل متعددة التي فرضته تلك النصوص عليه. فالدراسة التي بين يديك ايها القارئ الكريم تحاول سبر الموضوع بشكل دقيق لتلقي الضوء على جوانبه وتكشف الاتجاهات المختلفة التي ذهب اليها العلماء في ذلك.

الكلمات الرئيسية: النور، الضوء، القرآن، التفسيرات، زيارات، مصاديق

١. استاذ مشارك، القسم العربي، جامعة مشهد
٢. طالب في دوره الدكتوراه، آداب اللغة العربية

المقدمة

بذاهه والمظهر لغيره (صدر المتأمرين، ج ١ : ٨٨-٨٩).

لقد ورد لفظ النور والضوء في خمسين آية تقريباً، كما ورد في الكثير من الروايات والنصوص الدينية التي وصلت اليها عن طريق الرواية الثقة لأهل البيت. فمعظمها تشير إلى النور المعنوي، وإن كانت تشير في بعض الموارد إلى النور الحسي أو النور الحسي والمعنوي، وهو نور في الحقيقة، لا شبهاً بالنور، ولا مسمىً بالنور بمحاجزاً وكنايةً واستعارة. بل هو نور بتمام معناه الحقيقي والواقعي، وهذا النور الحقيقي أقوى وأشدّ إضاءةً بآلاف المرات من النور المادي الطبيعي.

على العموم ايها القارئ الكريم كل ما يقصده المقال الذي بين يديك هو القاء الضوء على مفهوم النور ودلاته التي وردت في القرآن والادعية والزيارات والتعليقات التي جاء بها المفسرون والشارحون لهذه النصوص حول مفهوم النور. فائتها تقوم بعرض بعض التعريفات التي قدمها العلماء المختلفون، وكذلك تقدم عرضاً موجزاً لتقسيماتهم لمفهوم النور وآراءهم فيه.

تعريف النور

النور لغويًا يعني الضوء، والسناء، والضياء. فهذا التعريف تعريف عام للنور. هناك من يعرفه بضده قائلًا الضياء الذي يقابل الظلمة و يجعل النور مقابل للظلمة (امام فخر الرازي، ١٩٨٣، ج ٢/١٤: ٨٣). هنا يعطي تعريف آخر دقيق للنور نجده في معجم «اقرب الموارد» و «منتهى الأرب». فالاول يقول فيه أنه شعاع الضوء في قوله: «الضوء ايا كان و هو خلاف الظلمة او شعاعه و قيل النور كيفية تدركها البصرة اولاً و بواسطتها سائر المبصرات (الخوري، ج ٥: ١٣٧٤). والثاني يقول: إنما كيفية تدرك بحاسة البصر يتمكن الإنسان عن طريقها أن يرى الأشياء.

إذا التعريف العريفي للنور هو الشيء الظاهر في نفسه والمظهر لغيره، فالشمس مثلاً نور؛ لأنها ظاهرة بنفسها و مظهرة لأشياء يراها و ضيائها، وهي لا تحتاج إلى مُظهر تكتسب

تعتبر الشمس وغيرها من النجوم مصادر طبيعية لانبعاث الضوء ذاتياً، حيث يحدث الإحساس بالرؤيا للأجسام " في ذاتها " مثل: الأقمار والكواكب عندما يسقط عليها هذا الضوء، ثم يرتداً أو يتشتت وتستقبله عين الإنسان (أو الحيوان) أو أي جهاز بصري للتصوير أو الرصد. هذا ما اكتشفه العلم حديثاً. لكن القرآن وصف هذه الظاهرة وصفاً علمياً دقيقاً، يؤكّد أصحاب العقول السليمة، والذفون الصحيحة، في كل زمان وفي كل مكان، أنه كتاب صادر من لدن حكيم عليم حبير، حالف مدبر، وهي أوصاف وحقائق ومعان علمية صحيحة لم تظهر إلا بعد مرور قرون عديدة من تاريخ نزول القرآن. أن الله سبحانه ساق الضياء (فعلاً ومصدراً) للتعبير عن الضوء المنبعث من الأجسام والأجرام مثل الشمس، وأورد النور (وتقابله الظلمة) للتعبير عن الضوء المنعكس عن الأجسام المعتمة، مثل القمر. انه بين هذه الظاهرة بتغيير لطيف مطابقاً للقوانين الفيزيائية التي اكتشفها العلم فيما بعد، و هي الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: «**مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ دَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمُّ بُكُّمْ عُمُّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ**» (البقرة، الآيتين ٦ و ١٧).

هذه الآية الفيزيائية تدلّ ظاهراً على المفهوم الظاهري والمتصور لدى الجميع من الضوء و هو الضياء الحسي الذي يمكن للإنسان من مشاهدة الأشياء بعد سقوطه عليها وانعكاسه إلى الحاسة البصرية، لكنه فضلاً على هذا الجانب، تشير الآية الكريمة إلى جانب آخر، شغل بال الكثير من العلماء، والحكماء، والعرفاء، والمفسرين للمعارف القرآنية، السلف منهم والخلف، ولم يكن هذا الجانب إلا الجانب المعنوي للضوء، وهو الضياء المعنوي.

الشيخ صدر الدين محمد الشيرازي في تعريفه للنور يتعرّض إلى الجانبين حيث يقول فيهما أن المفهوم الظاهري مظهر الأجسام على الأبصار، و المفهوم المعنوي هو الظاهر

والعرض و هو النور الحسي و العقلی (سجادی، ١٣٦١) . و اليك مخلص ما يعتقد الفريقين في هذا الباب: شيخ الاشراق يعتقد أنّ حقيقة النور إما قائمة بالذات وإنما قائمة بالغير وهو تعبير شیخ شهاب الدين السهرودي حيث يقول: "إن كان في الوجود ما لا يحتاج الى تعريف و شرح فهو الظاهر الجلي في نفسه المظهر لغيره، و لا شيء في الوجود أظهر من النور، فلا شيء أعني منه عن التعريف، فالنور هو الظاهر و ذلك إما لذوات قائمة بنفسها كالعقل والنفس أو هيئات نورانية قائمة بالغير روحانيا و لما كان الوجود بالنسبة الى العدم كنسبة الظهور الى الخفاء و النور الى الظلمة كانت الموجودات من حيث خروجها من العدم الى الوجود كالخروج من الخفاء الى الظهور والظلمة الى النور يكون الوجود كله نور، و العدم كله ظلمة. ولمراد من الضوء و النور واحد، وينقسم الى ما هو نور و ضوء في نفسه و الى ما ليس بنور فيحقيقة نفسه. والاول ينقسم الى ما هو ليس بهيئه لغيره بل قائما بنفسه وتسمى هيئة عارضة له و يسمى الانوار الانوار العرضية، وما هي لا تقوم بذلك بل يفتقر الى محل تقوم به سوى كان محلها الانوار - المجردة او الاجسام و تسمى بالهيئه والنور العارض. و الثاني و هو ليس بنور في حقيقة نفسه ينقسم الى مستغن عن المحل و هو الغاسق اعني الجوهر الجسماني المظلم في ذاته من حيث جسميته فانه مظلم لا نور فيه، و الى ما هو محتاج الى المحل فهو هيئة لغيره و هو الهيئة الظللمانية". (سهروردی: ١٩٧-١٩٨)

والشيخ صدر الدين محمد الشيرازي المتأثر في أكثر
قضايا الفلسفية بفلسفة الاشراق يرى النور بهذا
التعريف مساوياً للوجود بل نفس الوجود ثم ينقسم
باقسام. انه يقول: «ان اريد به الظاهر بذاته و المظهر لغيره
 فهو مساوق للوجود بل نفسه فيكون حقيقة بسيطة كالوجود
منقساً بانقسامه، فمنه نور واجب لذاته قاهر على
مساواه، ومنه انوار عقلية ونفسية وجسمية و الواجب تعالى
نور الانوار غير متناهي الشدة وما سواه، انوار

من خلال إثارته قابلية الظهور والتجلّي، فهي مضيئة مشرقة
بأنفسها، ولها نور وإشراق لا ينفك عنها ثضيء به
الموجودات الواقعة في معرض إشعاعه.

يَدِ أَنَّ غَيْرَ الشَّمْسِ، كَالقَمَرِ وَالنَّجُومِ، وَالْأَرْضِ
مَحْتُوِيَّاهَا، مَظْلُمٌ دَاكِنٌ، لَوْ تَصَرَّمْتُ عَلَيْهَا مَلَائِينَ السَّنَينِ وَلَمْ
يَصَلَّهَا نُورُ الشَّمْسِ فَسْتَبْقِي غَارِقَةً فِي الظَّلَامِ الدَّامِسِ الْخَضْ بِلَا
ظَهُورٍ وَلَا تَجْلِيلٍ.

و بإشعاع النور يرى الإنسان الأشياء، لا يخفى عليه منها شيء، لكنه يرى النور نفسه بلا حاجة إلى مظهر له أو دليل عليه، إذاً النور نفسه مظهر لنفسه دليل عليها، على العكس من الظلمة التي ذاقها عبارة عن الإبهام والجهل، علاوة على منعها رؤية الموجودات الماثلة فيها القابعة تحت أفقها.

هذا و انّ الشّيخ صدر الدين محمد الشيرازي يراه غنياً عن التعريف كسائر المحسوسات ويقدم تعاريفاً له قائلاً بانه: «غنى عن التعريف كسائر المحسوسات و تعريفه بانه كافية هي كمال اول للشفاف من حيث انه شفاف او بانه كافية لا يتوقف الا ببصرها على الابصار بشئ آخر. و هو تعريف بما هو ااخفف»

اما تعريف النور اصطلاحيا يختلف باختلاف المذاهب التي سلكها العلماء منها:

فالعرفاء يقولون في النور إنّه تجلّى الحق بالإسم الظاهر؛ هم
يعنون وجود العالم الظاهر في لباس جميع الصور الكونية،
والجسمانية منها و الروحانية (سعیدی، ۱۳۸۳: ۸۷۶).

اما النور لدى الصوفية وجود الحق باعتبار ظهوره في نفسه
و اظهاره للغير في العلم و العين و يسمى شمسا ايضا (نور
بخش ، ٢٠٧: ١٣٧٣).

و في الفلسفة نجد تعريفين عند الفلاسفةتعريف للاشراقين
و الآخر للمسائين.و ذلك حسب بناء مباديء فلسفتهم.أنّ
فلسفة الاشراق تبني على النور و الظلمة بينما فلسفة المشاء
تبني على الوجود و الماهية.و من هنا تنشأ تقسيماتهم للنور،
فكما أنّ الوجود بالذات و بالعرض كذلك النور بالذات

قائمة بالغير. فهذا التعريف لا يشمل جميع الموجودات. لأنّ حسب هذا التعبير يطلق النور على نور الأنوار العرضية والأنوار العرضية. لكن الأجرام والأجسام تعتبر غواصق ولا يطلقون النور على الظلمات. و هذه الموجودات "الظلمات" ليس من النور. بينما في رأي صدر المتألهين الوجود يشمل جميع الموجودات من عاليها(الواحد بالذات) إلى دانيها وهي المادة. و في هذا المعنى يكون النور أخصّ من الوجود (الجوادى الإلami). انتشارات، ٢، ١٣٦٨، ١: ١٣٥-١٣٦).

يعبر شارح دعا السحر احمد زمرديان عن هذا النور بالنور الباطنى الذى تحلى به كل موجودات العالم، و جعلها تسبّحه كما قال سبحانه و تعالى: «و إن من شئ الا يسبح بمحمه». (الإسراء، آية ٤٤)

كما أنّ العالمة طباطبائي يذكر هذه الآية و آية «الم تر أنَّ الله يسبح له من في السموات والارض والطير صفات كلَّ قد علم صلاته وتسبيحه». (سورة النور، آية ٤١) كبرهان لصحة قوله في تفسير آية النور على أنَّ لفظ النور يعني تجلّي الموجودات و ظهورها؛ حيث يقول: «هذا لسان حال كل الموجودات و ظهورها؛ هو التسبيح الذي ينسبه سبحانه و تعالى إلى السموات والارض وما فيها، و الله يحتاج بهذه الآية على أنَّه نور السموات والارض كما قيل كرارا انه يفيض النور على كل من يحتاج اليه. فالاشيء بظهورها تدلّ عليه» (طباطبائي، ١٣٦٣، ج ١٥: ١٨٩). اذا هذا هو النور الذي اضاء له كل العالم كما قال في دعا ابي عبدالله: «و بنور وجهك الذي أضاء له كلَّ شئ» (الشيخ الكليني، ١٣٦٥ ج ٢: ٥٨٥) فلهذا يتمُّ التوسل به في الادعية مثل ما حدث ذلك في دعا السحر «اللهم اني استلوك من نورك بانوره وكل نورك نير اللهم اني أسئلك بنورك كلَّه» (زمرديان، ١٣٥٣).

فرق النور والضياء

كان العرب قديماً لا يفرقون بين الضياء والنور فكلاهما عندهم معنى الضوء المنتشر من النيران. لكن أهل اللغة يقولون: الضياء

متناهية الشدة...» (صدر المتألهين، ج ١: ٨٨-٨٩).

اما النور في فلسفة المشاء هو الوجود؛ اي جميع الموجودات من عاليها الى سافلها كلها نور و حققتها واحدة الا انَّه انعكس في قابليات مختلفة وكلَّ عكسه حسب قابليته ظهر في مراتب عديدة، حيث كل مرتبة تكون أدنى من المرتبة التي فوقها و أعلى من الأدنى منها وذلك حسب ما شاب هذه المراتب من ظلمة و كثافة حيث لو ازيلت هذه الكثافة والظلمة لتساوت جميع مراتب النور في التجلي و انصبت في مورد واحد. و هو المظهر الاصلي للنور الذي يمتاز بكمال التورانية. كما عبر الحاج ملاهادى السبزوارى عنه في شرحه لدعا الجوشن الكبير قائلاً: «قد عرف النور بأنه الظاهر بذاته، المظهر لغيره. و هو القدر المشترك بين جميع مراتبه من الضوء وضوء الضوء و "الظل" و ظلَّ الظل في كلَّ بحسبه. و هذا المعنى حقَّ حقيقة الوجود، إذ كما إنما الموجودة بذاتها و بما توجد الماهيات المعدومة بذواتها بل لا موجودة و لا معدومة، كذلك تلك الحقيقة ظاهرة بذاتها مظيرة لغيرها من الأعيان و الماهيات المظلمة بذواتها بل لا مظلمة و لا نورية. فمراتب الوجود: من الحقائق و الرفائق و الأرواح و الأشباح و الأشعة و الأظلة، كلَّها انوار، لنتحقق هذا المعنى فيها، حتى في الأشباح المادية وأظلال الأظلال السفلية؛ إذ كما أنَّ شعاع الشعاع الذي يدخل من البيت الأول الى البيت الثاني بل الى الثالث و هكذا بالغا ما بلغ نور ظاهر بالذات مظهر للغير و إن بنسو الضعف في الصفتين، كذلك الوجودات المادية المعدومة عند الإشراقيين من الغواصق و الظلمات، كلَّها أنوار لكونها ظاهرة بذواتها بما هي موجودات، مظيرة لما يحيط بها، بل نفس المادة التي هي أظلم الظلمات و أوحش الوحشات المعبَّر عنها عند الأقدمين "بالظلمة" و "الهاوية" نور و كيف لا؟ و هي أحد من أنواع الخمسة الجوهرية، والجوهر من أقسام الموجود، والوجود نور» (السبزوارى: ١٣٧٥: ٤٦٩-٤٧٠).

اذاً الفارق الموجود بين حكمة الاشراق و حكمة المشاء هو أن الاشراقيين يعتقدون حقيقة النور إما قائمة بالذات و إما

الضوء طريق السلام من طريق الندامة، وهو في هذه الآية ضياءً معنوي على شاكلة الضياء الحسي. و الضياء أو "الضوء" هاهنا يصدر من مصدره مباشرة، وذلك لأن الله كلم موسى تكليماً بدون واسطة (ملك الوحي)، كما يحدث عادة مع غيره من الرسل، وبالتالي فالتوراة ضياء مباشر، وليس نوراً، أي ليست ضوءاً معكساً على ملك الوحي واستقبله موسى. وأما قول الله تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَا التُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاحْشُسُونَ وَلَا شَتَرُوا بِآيَاتِي ثُمَّا قَبِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" (المائدة، الآية ٤٤) فيوضح خصائص التوراة بعد قيام موسى بتبلیغها للناس، أما قبل التبلیغ فهي ضياء مباشر للناس.

عرضت المقدمة آية احتوت على اللفظين(النور والضوء) وهي: "مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ" (البقرة، الآية ١٧) درس الفخر الرازي هذه الآية دراسة دقيقة. أنه بين لنا وجه آخر عن فرق الضوء والنور. فإنه طرح سؤالاً قائلاً: "هلا قيل: ذهب الله بضوئهم، لقوله تعالى: (فلما أضاءت)؟ وأصحاب بقوله: ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة، فلو قيل (ذهب الله بضوئهم) لأوهם ذهاب الكمال، وبقاء ما يسمى نوراً، والغرض إزالة النور عنهم بالكلية، ألا ترى كيف ذكر عقيبه (وترکهم في ظلمات لا يبصرون)، والظلمة عبارة عن عدم النور، وكيف جمعها؟ وكيف نكرها؟ وكيف اتبعها ما يدل على أنها ظلمة حالصة؟ وهو قوله: (لا يبصرون). (الإمام الفخر الرازي: ٨٣). أيضاً الزمخشري، ١: ج: ٢٠٠)"

وبنحو هذا قال النيسابوري (في غرائب القرآن) وإنما لم يقل (ذهب الله بضوئهم) على سياق (فلما أضاءت)، لأن ذكر النور أبلغ في الغرض، و إزالته عنهم رأساً وطمسمه أصلاً، فإن الضوء شدة النور وزيادته، وذهاب الأصل يوجب زوال الزيادة

أخص من النور كما أشير اليه آنفاً في المعنى اللغوي. و المقابلة بين الآيات القرآنية التي وردت بها النجوم بالأيات التي وردت بها الكواكب توضح بجلاءً أن الضياء من خواص النجوم، والنور من خواص الكواكب والأقمار، ولقد أشار القرآن إلى هذا الفرق في مواضع عديدة. ويتبين لنا هذا الفرق في هذه الآية الكريمة عندما يقول سبحانه وتعالى "هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً" (يونس، آية ٥) فينسب الضوء الى الشمس وهي مصدر النور في عالم المادة وبينما هو ينسب الى القمر الذي يستمد نوره من نور الشمس (كلباسي، ١٣٦١). هذا اذا كان الضوء حسياً فان كان الضوء معنوياً كذلك الحال ايضاً، حيث حين يصف الله رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يصفه بالضياء أو(الضوء والإضاءة)، بل وصفه بالنور أو (الإنارة)، فقال في محكم التنزيل: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسَرَاجًا مُّنِيرًا" (الأحزاب، الآيتين ٤٥ و ٤٦) فهو صلى الله عليه وسلم سراج لكنه لا يضيء بذاته، بل ينزل عليه الوحي (كسقوط الضوء الحسي) فيعكس على ملك الوحي جبريل عليه السلام.. وهكذا يتتأكد بهذا الوصف العلمي الدقيق أن القرآن لم يصدر عن رسول الله، وإنما صدر عن الله ذاته، ثم نزل ووقع على قلب الرسول فانعكس لينير الدنيا للعالمين.

وقد أوضح من الآيات التي ذكرناها أن الله سبحانه ساق الضياء (فعلاً ومصدراً) للتعبير عن الضوء المنبعث من الأجسام والأجرام مثل الشمس، لكنه أورد النور للتعبير عن الضوء المنعكس عن الأجسام المعتنة، مثلاً القمر... (جعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً)، ولقد سمى الله تعالى رسالته التي أنزلها على كليمته موسى عليه السلام وهي التوراة ضياء، حين قال: "وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبُيُّنَاتَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ أَفَكُلَّمَا حَاءَ كُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنْفُسُكُمْ مَا سَتَكْبُرُونَ فَرَيِقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا قُتْلُونَ" (البقرة، الآية ٨٧). وذلك أن هذه الرسالة تبين سبيل الحق من سبل الباطل، وتوضح الخير من الشر، مثلاً يكشف

الموضوع تكشف عن المعانى التي تطلّع إليها المفسرون. التنكير، والتعرّيف بالمضاد إليه، والاستخدام المفرد للفظ النور قضائياً بلا غية توجه إليها المفسرون في تفاسيرهم، وبينوا المعانى الملتقة في طياتها.

أولاً؛ لقد جاء لفظ النور مضافاً إلى الضمير الذي يرجع إلى الله سبحانه تعالى، في آية النور حيث يقول سبحانه "مثُل نورٍ كمشكوة فيها مصباح". والعلامة الطباطبائي في هذا المجال يقول أن الإضافة اللامية دليل على أن المراد ليس هو وصف النور الذي هو الله، بل النور المستعار الذي يفيضه، وهو النور الخاص بالمؤمنين بحقيقة الإيمان (علامه طباطبائي، ج ١٥ : ١٧٣)، والدليل على ذلك "يهدى لنوره من يشاء" (النور، الآية ٣٥).

نجد انتساب هذا النور إلى الله في كثير من الآيات والروايات منها في قوله تعالى "قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ" (المائدة: ١٦). و قوله: "يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَغْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُّتَمِّنُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" (الصف، الآية ٨)

و كذلك في دعا السحر نقرأ: اللهم إني أستشك من نورك بأنوره وكلّ نورك نير اللهم إني أستشك بنورك كله". وفي رواية أخرى يقول "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَبِيعَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ" (الإحساني، ابن أبي الجهمور، ج ٤٠٥، ق ١٤٠٧).

إنّ النور في كلّ هذه العبارات انتسب إلى الله، لأنّه خالقه وجعله. ومن الطبيعي أنّ الله يختار النور الذي أفضل الأنوار. فالشيخ احمد بن زين الدين الإحساني في شرح الزيارة يقول عن هذه النسبة "ولما كانت هذه الأنوار صدرت بعضها من بعض اختار سبحانه النور الذي صدرت منه الأنوار ولم يصدر عن نور مفعول وإنما صدر لفعله ومشيته اي بنفس ذلك النور فنسبه إليه و إضافته إلى نفسه تكريماً له و تعظيمها وإيانة له من سائر خلائقه" فاضافة النور إلى السماوات في بداية هذه الآية و هو إشارة إلى سعة اشرافه و شمول هذا النور الذي غطى عالم الوجود بأسره.

عليه دون العكس.. وفي جمع الظلمة وتنكيرها وإتباعها ما يدل على أنها ظلمة لا يتراءى فيها سبحانه، وفي قوله (لا يصرون) دلالة على أن الظلمة بلغت مبلغاً يهت معها الواصفون (نيسابوري)، ج ١: ٦٠-٦١).

وبتطبيق ما اكتشفه العلم حديثاً نجد أنه لما أضاءت النار ما حول المنافقين من الأجسام المعتمة، سقط الضوء فوقها، وانعكس عنها، فكشفها للناظرين، ثم ذهب الله بالضوء الساقط المنعكس عن هذه الأجسام، وهو الذي كان يسقط على أبصارهم، ولذلك نسبه إليهم بقوله جل جلاله وعلا (بنورهم) أما ما ينبعث من النار فـ "ضياء"، وأما بعد سقوطه على الأجسام المعتمة وانعكاسه عنها فـ "نور" ، ففي هذه الآية القرآنية جعل الله النور ضداً أو مقابلاً لظلمة الأجسام غير المضيئة بذاتها، لأنّه هو السبب المباشر في إزالة الضوء الذاتي (قبل سقوطه على هذه الأجسام وانعكاسه عنها) فليس هو السبب المباشر لإزالة ظلمتها، فقد وجد هذا الضوء في الغرفة، لكنه لا يسقط على أحجام، فلا ينعكس عن شيء، وبالتالي لا تنير الغرفة فالوحى الإلهي هو الضوء الذي يبدد ظلمات النفوس البشرية، كما أن الضوء الحسي يقع على دقائق الغلاف الجوي (للأرض) فينير النهار، حتى وإن لم تسقط أشعة الشمس على الأجسام والأشياء أمامنا.

على العموم لفظ الضوء يختص بالمضيء بالذات بينما النور لفظه عام يشمل المضيء بالذات والمضيء بالعرض. كما أن الضوء يستعمل في المعانى الحسية و النور يستعمل في كلّ من المعانى الحسية والباطنية (التهانوى، ١٣٩٤: ١٩٦٧).

اغراض بلاغية تتعلق باستخدام لفظ النور

ان في استخدام الالفاظ في الكلام لاسيما كلام الوحي اغراض بلاغية طريفة لا يفهمها الا الفطن. فالكتب البلاغية مملوءة بالكثير من هذه الاغراض، و القرآن يعده المصدر الأول للشوahد التي روتها هذه الكتب لما فيها من دقة و روعة وجمال في المعنى. فمن الطبيعي ذكر بعض هذه الاغراض المرتبطة بصلب

والنور. أما أن مجده في الآيات الاولى مع الألف و اللام لأن مدلول في هذه الآيات هو القرآن وبما أن حقيقة القرآن مطلق عام و شامل ينطوي على كل نور، لذا جاء بـألف و لام الجنس التي تفيد الاستغراق والعمومية. تنبئها لنا على أنه معين لا ينضب، وجميع الكتب قاصرة دونه، ولا يحيط بحقيقة إلا أولياء الله المقربين وجميع الكتب قاصرة دونه. لكنه جاء نكرة في الآيات التالية لأن مدلوله التوراة والإنجيل، وذلك لاختلاف مرتبتهما بالنسبة إلى القرآن.

قد يكون دليلاً تناكريه للتعظيم كما نقول «له حاجب عن كل أمر يشينه» اي له مانع عظيم. هكذا هي الحال في «قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين» (المائدة، الآية ١٦) و «يا أيها الناس قد جاءكم نور من ربكم» فإنه يريد الأخبار بالنور العظيم الذي تخلص من جميع الحجب بحيث نسبه إلى نفسه وقال فيه «جاءكم من الله نور و كتاب مبين» لانه طلب ذلك من سبحانه و تعالى قائلاً «اللَّهُمَّ اجْعِلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَ فِي سَمْعِي نُورًا وَ فِي بَصَرِي نُورًا وَ فِي لِسَانِي نُورًا، وَ عَنْ يَمِينِي نُورًا وَ عَنْ يَسَارِي نُورًا وَ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَ مِنْ تَحْتِي نُورًا وَ أَمَامِي نُورًا وَ خَلْفِي نُورًا وَ اجْعَلْنِي نُورًا وَ أَعْظَمْ لِي نُورًا» (نوري، ج ٥) و تجلّى فيه احسن تجلّى واستحق اسم النعمة الكبرى التي تفضل بها الله على حلقه وقال «اليوم اكملت لكم دينكم أتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا» (المائدة، الآية ٣).

مصاديق النور

للنور مصاديق و دلالات متعددة أهتمَّ الكثير من العلماء وأهمُّها في بيان هذه الحقيقة و كيفيتها ليبلغوا غايتها. فكلَّ منهم قام بتبيين هذا اللفظ و البحث عن مدلوله و مصادقه في القرآن و الأخبار المأثورة و بلغوا في ذلك مبلغاً عظيماً إلا أنَّ حقيقة النور أعظم من يحيط بها الفكر إحاطة تتحققها حقَّ معرفتها لذا كلَّ منهم ادركه حسب قابليته، فيبيّنه في قالب الألفاظ والعبارات.

ثانياً؛ ورد «النور» في القرآن العظيم مفرداً دائماً، أما «الظلم» أتى في القرآن العظيم دائماً بصيغة الجمع، وفي هذا حكمة بالغة. وأما الأمثلة التي توضح هذا فعديدة، منها قول الله تعالى: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلَى وُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (البقرة، الآية ٢٥٧).

إضافة إلى الآيات ١٦ - ١٧ البقرة - ٢٢ فاطر / ١٥ / المائدة / ١٧٤ / الأنبياء، ٤ / النور، ٣٢ / التوبية، / الزمر. وقد تكون الحكمة من إفراد «النور» وجمع «الظلمات» هي أن النور مستمد من نور الله، الذي هو صفة من صفاته سبحانه و تعالى، فاقتضت الحكمة أن يفرد كما تفرد سبحانه بجميع صفاته.

والنور في حقيقته شفاف، وبالتالي فمن يحصل على القليل منه، يهدى إلى الكثير، أما الظلم فداء و باء، و قليلاً يولد كثيره، و الظلمات عديدة، ظلام الجهل، ظلام الضلال، ظلام الكفر، ظلام التيه، ظلام الحيرة، ظلام العناد، ظلام المكابرة.. الخ..

ولكن النور واحد المصدر، ويكتفي قليله لإنارة الطريق لمن شرح الله صدره للإيمان. كما قال العالمة الطباطبائي في قوله تعالى «ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه»: «بأنَّ جمع الظلمات و افراد النور اشاره إلى أنَّ طريق الحق لا اختلاف فيه و لا تفرق و ان تعددت بحسب المقامات والمقاصف، بخلاف طريق الباطل...»

ثالثاً؛ جاء لفظ النور في بعض الآيات معرفة بـألف و لام الجنس مثل «والنور الذي أنزلنا»، و «اتبعوا النور الذي أنزل معه». و في بعض الآيات جاء بلفظ النكرة مثل «إنا انزلنا التوراة فيها هدى و نور» (المائدة، الآية ٤) و «وقفينا على آثارهم بعيسي ابن مرريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة و آتيناه الانجيل فيه هدى و نور» (المائدة، الآية ٦). و يلاحظ في هاتين الآيتين ورود فيه هَدَىٰ و نُورٌ وهو تعبر بغير تعبير فيه المدي

النور وذلك في قوله تعالى: «الله نور السماوات والأرض» أى هادي أهل السماوات الأرض، يعني بنوره اهتدت الأشياء إلى عالم الوجود(زمرديان: ٩٧) أو هادي من في السماوات والأرض بنوره و هو محمد و أهل بيته(ص) (الأحسائي: ج ١: ٢٠٦). وإنه ليس بعيداً لأنَّ من المصاديق التي أطلقها المفسرون على النور هو نور محمد واهل بيته (ص). وهو اطلاق اتفق عليه أكثر المفسرون في تفسيرهم الروائي وغيره للآيات التي تربّت بهذا اللفظ المبارك. من الآيات التي جاء فيها النور بهذا المعنى قوله تعالى «قد جائكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام...» (المائدة، الآية ١٦) فيقول العالمة من المتحمل أن يكون المراد بالنور النبي(ص) على ما أفاده صدر الكلام في الآية «قد جاءكم رسولنا» وقد عده الله تعالى نوراً في قوله: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» (الاحزاب، الآية ٤٦)، وقد تمّ اطلاق النور على النبي محمد(ص) و أهل بيته الاطهار(ع) في آيات أخرى، مثل آية النور.

العلامة الطباطبائي والرخشرى وغيرهم يفسرون النور بلطفل الله سبحانه وتعالى الذي يشمل عباده. على سبيل المثال يقول الرخشرى في ذيل الآية «اً فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ» يعني «افمن عرف الله انه من اهل اللطف، فلطف به حتى انشرح صدره للإسلام و رغب فيه وقبله كمن لا لطف له فهو حرج الصدر قاسي القلب. ونور الله هو لطفه...» (الرخشرى، ج ٣: ٣٩٤).

القرآن، ودين الحق، والبرهان، والعلم، والاعمال الصالحة، والعدالة والتدبیر وما الى ذلك تعتبر اطلاقات أخرى للنور قد ذكرها المفسرون في تفاسيرهم منها تعبير السيد عبد الله شير في الآية ٨ لسورة الحج (ص ٣٢٢)، كذلك تفسيره للآية ٣٢ من سورة التوبه (ص ٢٠٣)، وتفسير العالمة والسيد عبد الله شبر وناصر مكارم الشيرازى (ص ٨٤) للآية ٨ من سورة الصاف (ج ١٩. ص ٢٢٥). ويجب العلم بأنَّ جميع هذه تنصب

چونکه درک چیزها از حد شود
هر چه را حد نیست از مدرک رود
نور رویت را نه حد و منتهاست
پس بردن از حد درک ما سواست
على العموم من مصاديق لفظ النور هو الإيمان بالله واليقين
به. من الآيات التي يدل فيها النور على الإيمان حسب قول
المفسرين منهم العالمة الطباطبائي حيث يقول في تفسير قوله
تعالى: «... يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم
يسعى بين أيديهم وأيمانهم يقولون ربنا أنت لنا نورنا وأغفر لنا
إنك على كلّ شيء قادر» (التحرّم، آية ٨) أنَّ السياق يفيد أنَّ
المغفرة المسؤلة سبب ل تمام النور أو هو ملازم ل تمام النور فيفيد
أنَّ في نورهم نقصاً، والنور نور الإيمان والعمل، فلهم نقاط
بحسب درجات الإيمان أو آثار السيئات التي خلت محلّها في
صحابتهم من العبودية في العمل فيسألون ربّهم أن يتمّ لهم
نورهم ويغفر لهم. وصاحب تفسير النموذج أشار إلى نفس
المصدق، في تفسيره، لهذه الآية (مكارم شيرازى، ١٣٦٦، ج ٢٤: ٢٤٢
٢٩٢ ایضاً: ٢٣٠ - ٣٣١ - ٣٣١، وشير، ١٩٧٧، ٣٥٢: ١٩٧٧) كذلك
الرخشرى، ج ٤: ٦٣). وأيضاً قال العالمة في تفسيره لقوله
تعالى: «يسعى نورهم بين أيديهم وأيمانهم» أى «أغم ساعون
بنور الإيمان و نور العمل الى درجات الجنة التي أعدّها الله
سبحانه لهم و تستثير لهم جهات السعادة و مقامات القرب
واحدة بعد واحدة حتى يتم لهم نورهم» (طباطبائي، ج ١٩: ١٥٥) ويستمر في تفسير الآية التي تليها
وهي «قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً...» (الحديد،
الآية ١٣) فائلاً أنَّ النور في هنا هي الأعمال وإكتساب
الإيمان في الدنيا (همان: ١٥٦).

أيضاً نجد هذا التعبير من النور عند عبدالله شير في تفسير الآية الكريمة "ليخر حكم من الظلمات إلى النور" (الفرقان، الآية ٤٢) حيث يقول نخر حكم من الجهل بالله (إلى النور) إلى معرفته أو من الكفر إلى الإيمان (شير: ٤٠٢).
«المهادى و المهدى» مصدق آخر أطلقه المفسرون على لفظ

والأشعة والاظلة كلّها انوار، لتحقق هذا المعنى فيها حتى في
الاشباح المادية و اظلال الاظلال السفلية. ثم انه يأتي بمثال
بسيط لتقرير المعنى الى الذهن. فإنه يقول كما أن شعاع
الشعاع الذي يدخل من البيت الاول الى البيت الثاني بل
إلى البيت الثالث و هكذا بالغا ما بلغ نور ظاهر بالذات
مظهر للغير وإن كان بنحو الضعف في الصفتين
(السبزواري: ٤٧٠-٤٦٩).

اذا للنور مراتب، والتفاوت الموجود بين هذه الانوار هو تفاوت الشدة والضعف لها، وهو الفارق بين المفيس والمستفيض وبتعبير الفلاسفة البيتوننة بين واجب الوجود وممكن الوجود. و تم التعبير عن هذا الفارق في الادعية بالحجاب. كما نقرأ في دعاء الحجب "يا من احتجب بشاع نوره عن نواطر خلقه" (العلامة الجلسي، دعاء الحجب، ج ٩١: ٤٠٣) فلو زالت هذه الحجب لاحرق ما في الكون جميعاً كما ورد في الحديث الذي مر آنفاً. لشعاع نور هذا الحجاب عظمة وجيروت لا توصف كما نقرأ في دعاء الحجب عن النبي(ص)"فلما بدا شاع نور الحجب من بهاء العظمة خرت الجبال متذكدة لعظمتك و جلالك وهيتك وخوفاً من سطوك راهبة منك" (نفس المصدر)

و ابان ابو عبدالله (ع) هذه المراتب بشكل آخر في حديث
رواه الكليني قدس سره بسنده عن شهاب: قال سمعت ابا
عبدالله(ع) يقول لو علم الناس كيف خلق الله تبارك و تعالى
هذا الخلق لم يلم احد احدا فقلت له اصلاحك الله و كيف ذاك
فقال ان الله تبارك و تعالى خلق اجزاء بلغ بها تسعه و اربعين
جزء ثم جعل الاجزاء اعشارا فجعل الجزء عشرة اعشارا ثم
قسمه بين الخلق فجعل في رجل عشر جزء و في آخر عشري
جزء حتى بلغ به جزء تماما و في آخر جزء و عشر جزء و آخر
جزء و عشري جزء و آخر جزء و ثلاثة اعشار جزء حتى بلغ
به جزئين تاممين ثم بحسبان ذلك حتى بلغ بارفعهم تسعه
واربعين جزء فمن لم يجعل فيه الا عشر جزء لم يقدر على أن
يكون مثل صاحب العشرين لا يكون مثل صاحب الثلاثة

في مصدر واحد و لو اهنا تعددت في الالفاظ، لكن **عما أنها**
تسوق الانسان الى الحسنات و الفضائل الاخلاقية تبعده من
الضلال والهلاك والضياع اطلق عليها النور، لكن كل منها في
مرتبتها.

النور و مراتبه

للنور مراتب تختلف كل واحدة حسب قابليتها عن الأخرى كما اشير الى ذلك في تعريف المشائين للنور. هذا ونجد معالم أخرى لهذه القضية في الآيات والروايات، يمكن فهمها من سياق الكلام أو من التعبير المستخدمة في هذه النصوص، على سبيل المثال في دعاء السحر نقرأ "اللهم اني اسئلك من نورك بانوره وكل نورك نير اللهم اني اسئلك بنورك كله" كلمات مثل "كل نورك و أنور" تدل على الجمع والتعدد ويصح استخدامها في شيء متعدد؛ لانه يتمّ ويصح التفضيل اذا كان واقع بين متعدد هكذا الامر بالنسبة الى لفظ كل. أو مثل استخدام لفظ الأنوار بصورة الجمع في كلام الإمام الصادق(ع):"كان الله ولا كان فخلق الكان والمكان فخلق النور الذي نورت منه الانوار وهو محمد وعلي" (الشيخ الكلبي)، ج ٤٤١: ١٤١. حديث نعم. و اوضح دليل على وجود هذه المراتب قول: «انَّ اللَّهَ سَيِّعِينَ الْفَ حِجَابَ مِنْ نُورٍ وَسَيِّعِينَ الْفَ حِجَابَ مِنْ نُورٍ وَسَيِّعِينَ الْفَ حِجَابَ مِنْ ظُلْمَةٍ لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَ سَبَحَاتٍ وَجْهَهُ كُلَّ مَا انتَهَى إِلَيْهِ» والمقصود من سبحات وجه الله اشرافاته المقدسة (العلامة المجلسي، ج ٤٠٤: ٥٥٥). فهذه الانوار مهبط الفيض. والخلق يتلقون المدد من الله سبحانه عن طريقها حسب تقابل مرايا ذواتهم لتلك الشموس المضيئة على حسب تفاوت مراتب درجاتهم في السلسلة الطولية والعرضية.

ال الحاج ملا هادي السبزواری بعد أن يعرّف النور بالوجود
الذی ظاهر بذاته ومظهر لغيره، يعدّ النور قدرًا مشتركاً بين
جميع مراتبه. و يعبر عن هذه المراتب بالضوء، و ضوء الضوء،
والظلّ، و ظلّ الظلّ في كل بحسبه. اذا حسب رأيه مراتب
الوجود من الحقائق والدقةائق والأمثلة والأرواح والأشباح

وصلت إلينا منهم في هذا المعنى كثيرة منها؛ "اول ما خلق الله نوري" (الشيخ الكليني، ج ١: ٢٨) (غوالى اللئالي برواية من النبي(ص)) أو قوله....."نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا" (نباطي بياضي، ١٣٨٤، ج ٢: ٢٢٥) اي فعلهم كما أن الشعاع يصدر من النور كذلك الخلق يصدرون من نورهم ويستمدون به.

بتعبير آخر هم محل لتجلي نور الله، حيث جعلهم آية تعريفه، وبهم عرّف نفسه لهم وللخلق وجعلهم النور الكامل وخلق بهم جميع ما خلق من الاواخر والاول فاختلقت درجات الخلق بحسب قرهم من ذلك المبدأ وبعدهم عنه فان نورهم السراج الوهاج المنير لجميع عرصات الامكان. فكل نور كان اقرب اليه كان اوحد و انور، و اكمل، و احبر. و كل نور كان ابعد عنه، كان اشد تكثيراً، و اقل نوراً، و اكثر نقصاً و شرّاً. فبذلك تم اختلاف مراتب الخلق. هناك من صار فيه النور اكثراً و الظلمة اقل. و منهم من صارت فيه الظلمة اكثراً و النور اقل. و منهم من صار من اهل الاعراف اي؛ الذين تساوى النور و الظلمة فيهم.

حقيقة النور و أهل البيت

كثرت الاخبار الواردة في حق اهل البيت في كونهم اول نور خلقه الله. قد تقدم البعض منها آنفاً و فيما يأتي مزيداً لتلك الاخبار. من أشهر الاقوال قوله تعالى "لَوْلَاكَ لَمَا خلَقْتِ الْأَفْلَاكَ" اذ علل وجود كل مخلوق بلولام. هم النعمة الكبرى التي اتتها الله على خلقه. و حق لهم أن يكونوا النور الأعم لما فيه من قابلية في أن يكون هادياً لأهل السموات والأرض. و لم يكن ذلك إلا لأنهم افضل مصدق لقوله تعالى: "رَحَالٌ لِّتَلَهِيهِمْ بِحَارَةٍ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ" (النور، الآية ٣٧) و على اي شخص يصدق هذا المعنى الا من يكن دعائه في كل صباح "اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَ فِي سَمْعِي نُورًا وَ فِي بَصَرِي نُورًا وَ فِي لِسَانِي نُورًا، وَ عَنْ يَمِينِي نُورًا وَ عَنْ يَسَارِي نُورًا وَ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَ مِنْ تَحْتِي نُورًا وَ أَمَامِي نُورًا وَ خَلْفِي نُورًا وَ اجْعَلْنِي نُورًا وَ أَعْظُمْ لِي نُورًا". اذا فكل وجوده نور لهذا قال

الاعشار و كذلك من تم له جزء لا يقدر على أن يكون مثل صاحب الجرئين و لو علم الناس أن الله عز و جل خلق هذا الخلق على هذا لم يلم احد ابدا (الكليني، ج ٢: ١٣٦٥). ايضاً الشيخ الحر العاملی ج ٦: ١٦٢ (١٦٢).

على العموم توجد تعبيرات مختلفة عن هذه المراتب فمنهم من قسمها الى نور عام وخاص، على سبيل المثال العالمة الطباطبائي يقول: "ان النور الذي يفيضه سبحانه و تعالى الى خلقه يعتبر رحمة لهم. و انه على قسمين قسم عام و قسم خاص. فقال سبحانه و تعالى في رحمته العمة: "و سعت رحمتي كل شيء" (الاعراف، الآية ١٥٦). و في رحمته الخاصة قال جل و علا: "فاما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته" (الجاثية، الآية ٣٠). وجمع بين الاثنين في قوله تعالى: "يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته و يجعل لكم نورا" (الحديد، الآية ٢٨) و من يتبدّل الى ذهنه بان بما انه جاءت الآية بالقسمين فالنور يصلح للانطباق على الاثنين؛ بينما النور فيها مقبلاً للرحمه الثانية من قسمي الرحمة و هو نور على نور" (العلامة الطباطبائي، ج ١٥: ١٩٢) و منهم من قال أن لأنوار الحقيقة حياة وقسمها الى ثلاثة اقسام قائلاً: القسم الاول لها حياة عام وهي الحياة التي تساقط الوجود. و القسم الثاني لها حياة خاص و هي ذات ادراك و فعل. اما القسم الثالث لها حياة اخص وهي تختص بالمؤمنين من الناس ثم توسيع في ذلك و قال أن القسم الثالث لهم درجات. و مرتبة كل منهم حسب ما يبلغه من المحاجدة مع النفس. و في ذلك أربعة مراتب. نكتفي بذكرها فقط في هذا المقال. اما هذه المراتب الأربع ف فهي؛ الموت الأبيض، و الموت الأخضر، و الموت الأحمر، و الموت الأسود (محمد رضا كلبايسي: ٤٧-٥١).

الفاظ كهذه و غيرها استخدمت للتعبير عن مراتب النور. فهذه المراتب أيا كانت فإن أعلاها هو السور الحقيقي الذي تستنير به الأنوار الأخرى، و هي حقيقة خلق العالم من أجلها و اهتدى بهدایتها. انهم أول ما خلق الله. و الأحاديث التي

الجامعة الكبيرة الى هذا الاختيار" واصحکم ببرهانه واتتجبکم بنوره و ایدکم بروحه "اى؛ اختارهم بنوره. يقول احمد بن زین الدين الاحسائي في شرحها: "اى اختارهم على علم منه بکم انهم الخبرة و ذلك في القدم المخلوق و هو السرمند و مبدأ الفيض و هذا العلم الذي اختارهم به هو الكتاب الاول و يعبر عنه عبارات كثيرة مختلفة في الظاهر و المدلول والمفهوم، متحدة في المعنى ومنها الحق المخلوق والكتاب الاول، والعلم المساواة..." (المذكور سابق، ج ١: ٢٦٧-٢٦٨).

و لا يستطيع احد من الجبارة و الاشرار أن يخمدء عنادا وجهلا منه. لهذا كلما سعوا في ذلك خيب الله سعيهم و خسروا. فإذا فاعله من الحال؛ لأن الله سبحانه و تعالى سده ببيان منه قائلا: "يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتَمَّنٌ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" (الصف، الآية ٨) و إى نور احسن من هذ النور المسدد للهداية الانسان.

فهذا التسديد جعل الارض ان تشرق بوجودهم. كما ادلت الزيارة الجامعة الكبيرة الى هذا المعنى" اشترت الارض بنوركم ". و هو تفسير للآية الكريمة" اشترت الارض بنور رهما" (الزمر، الآية ٦٨) كماروى المفيد عن الامام الصادق(ع) قال: "اذا قام قائمنا اشترت الارض بنور رهما و استغنى العباد عن ضوء الشمس " (العلامة المجلسى، ج ٥٢: ٣٣٨).

النيسابوري في تفسيره لآلية النور يشير الى احد مصاديق النور في القرآن قائلا: "من مصاديق النور هو التدبير بحكمة كاملة كما يوصي الرئيس المدبر بأنه نور البلد، اذا كان يدير امورهم تدبیرا حسنا، فهو لهم كالنور الذي يهتدى به في المضائق و المزالق (النيسابوري، ج ٣: تفسير سورة التور).

"فحسب هذا الرأى بامكاننا ان نقول انّ الامام رب الارض

لانه يدير امورها بحكمة كما انّ الاب يسمى رب البيت.

و في تفسير الكشاف يقول الرمخشري انّ اشراق النور يعني انتشار العدل. و رب الارض يعني حالقها و يمكن ان يكون غيرها. و اليك ما يقوله: "و اشترت الارض بما يقيم فيها من عدل و يسطه من القسط في الحساب و وزن السیئات،

سبحانه تعالى فيه" قد جائكم من الله نور و كتاب مبين "(سورة المائدۃ، الآية ١٦) و وصفه بالسراج المنير".

كما نرى أنّ الزيارات ازدخرت بهذه الحقيقة في أكمل مصدر للخبرات وكل ما ينتهي بالناس إلى دار السلام و يأخذ بأيديهم نحو الهداية. و في هذا المعنى يكون قوله في الزيارة الجامعة الكبيرة" كلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوی و فعلکم الحیر و..." فانه يصف كلامهم بالنور؛ لانه هداية لمن طلب الهداية و ذلك لأنّهم (ص) لا يتتكلمون الا عن القرآن؛ لأن الله عز وجل قال في شأن جدهم (ص) " و ما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى" فانهم يجدون حذوه فلاينطقون الا عن الله ورسوله، فكلامهم نور(الاحسائي)، ج ٤: ٦٤). ايضا في هذه الزيارة نجد هذه التسمية في حقّهم مثل: "خلقکم الله انوارا" و "واتتم نور الاخیار" و "مصالحح الدجی" و "نوره" هذا ونقرأ في زيارة النبي (ص) "السلام عليك ايها السراج المنير" (العلامة المجلسى، ج ٩٧: ١٦٣) و "السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به" (نفس المصدر) وفي زيارة الامام علي (ع)"السلام على نور الله الانور" (سید ابن طاوس، ١٣٦٧. ص ٦١٠).

وهكذا الامر بالنسبة الى بقية الاتمة في زيارتهم.

فالتعابير كلها تدلّ على أنّ ما في الاجسام او الانفس او العقول من نور الوجود فهو من شعاع نورهم. فما من شيء من الموجودات من نور فمنهم. وما فيه من ظلمة فمن نفسه وهو تأویل (الاحسائي، احمد ج ١: ٢٩٤) قوله تعالى: " و ما ابکم من نعمة فمن الله" (النحل، الآية ٥٣) و "ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك" (النساء، الآية ٧٩).

فعلهای تو همه نار هواست

فعلهای حق همه نور هداست

فانهم نور للهداية في كل عصر و زمان. و نور مشرق لا ينطفئ مثلكم ورد في زيارة الامام الحجة(ع)"السلام عليك يا نور الله الذي لا يطفى السلام و السلام عليك يا نور الله الذي يهتدى به المهددون" (العلامة المجلسى، ج ٩٩: ٩٩)

اختار الله هذا النور على علم منه به. كما اشارت الزيارة

له الابواب واراه ما استتر و غاب.

ثانياً: ان اشراق الارض بنور الامام(ع) كنایة عن ظهور الحق و انتشار العدل عند ظهوره(ع) حتى لا يستخفى بشيء من الحق مخافة احد من الخلق.

ثالثاً: و منها ان زمان رجعتهم و هو يبرز خ بين زمان هذه الدنيا و زمان الآخرة يكون الطف من زمان هذه الدنيا فيستغنى العباد بنور وجودهم(ع)؛ لانه ببركة وجودهم تذهب الظلمة الموجودة بالدنيا التي حدثت بوقوع المعاصي فيها و ذنوبهم لكن برجعتهم تطهر الارض من الذنوب و المعاصي و تذهب الظلمة لذهاب علتها.

رابعاً: ان هذا النور الذي تشرق به الارض يكون قبل الرجعة ايضاً، حيث يقول ان وجودهم في قلوب شيعتهم والستتهم و ابدائهم و في صدور المسلمين و السنتهم و ابدائهم يمنع من اشتداد الظلمة و تراكمها و يبعد الله بوجوده هذا النور؛ حيث لو لم يكن تمسك الناس بهذا لما عبد الله.

خامساً: ان بظهور الامام يعم العدل ويرتفع الجور وتزداد البركات والخيرات على الارض و ينمو الاقتصاد.

خلاصة القول انه ثمة نكبات فيما مرّ يجدر ذكرها كحسن ختام لهذه القسمة وهي؛

اولاً؛ ان نور اهل البيت من الله لوصفه سبحانه و تعالى نبيه بالنور في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا». كذلك الامر بالنسبة الى الائمة الاطهار(ع)؛ لأن نورهم واحد لاشارة الزيارات على هذه الحقيقة: «وَانَّ ارواحكم ونوركم و طيتكم واحدة» (شيخ صدوق، ١٤١٣ق، ج. ٢: ٦١٣)

ثانياً؛ نور آل محمد(ص) الواسطة الاولى لخلقة العالم؛ وذلك لقول الامام الصادق(ع): «كان الله و لا كان فخلق النور نورت منه الانوار و هو محمد و علي» (الشيخ الكليني، ج ١: ١٤٤). والروايات التي ادلت بهذا المعنى كثيرة.

ثالثاً؛ بنور هداهم يصر ذو العمامة ويسترشد ذو الغواية. كما ورد فيزيارة الجامعة «كلامكم نور و

وينادي عليه بأنه مستعار إضافته الى اسمه لانه هو الحق العدل، و اضافة اسمه الى الارض لانه يزینها حيث ينشر فيها عدله وينصب فيها موازين قسطه و يحكم بالحق بين اهلها، و لا ترى ازین للبقاء من العدل و لا اعمرا لها منه، وفي هذه الاضافة ان رهما و خالقها هو الذي يعدل فيها، وانما يجوز فيها غير رهما...» (الرمخشري، ج ٣: ٤١٠)

اما العالمة يرد على الرمخشري في تفسيره لهذه الآية باشكالين ثم انه يقول: ليس من المستبعد ان يكون المقصود من قوله تعالى "اشرت الارض بنور رهما" حالة من الحالات التي تختص بيوم القيمة و هي ازالة الحجب و ظهور الاشياء بحقيقةتها...» (العلامة الطباطبائي، ج ١٧: ٤٧٧)

اما في شرح الزيارة لاحمد بن زين الدين الاحسائي شرح مبسوط في هذه الفقرة. فيكتفي الكاتب بالنقل الموجز لشرحها لضيق المجال. ان الشارح يذكر خمسة اوجه لاشراق الارض بنور اهل البيت على التحو التالي(الاحسائي، ج ٢: ٢٥٢ - ٣: ٢٥٥) :

اولاً: منها اذا قام القائم تكشف العلوم و الاسرار كما روی عن الامام علي (ع) اذا قام فائمنا يستغني كل احد عن علم الآخر و هو تأويل قوله تعالى: «يَعْنَى اللَّهُ كَلَا مِنْ سَعْتَهُ» ويشرف على حقائق الاشياء لشدة نور قلبه من جهة مقابلة الامام (ع) لقلب المؤمن فيشرق بنوره(ع) و يكمل في اركانه الثلاثة الاعتقاد. والاركان هي ان يعمل بعمل امامه(ع) لانه حينئذ قوي الاعيان والعلم والمعرفة. ويكون في جميع الاعمال على حد الصدق مع الله و الاخلاص في العمل بنسبة ما يمكن في حقه فإذا كان بهذا المقام من العمل والاطلاع على حقائق الاشياء بما يمكن له و الصلاح والدين والتقوى والرهد والورع واليقين والاعيان الكامل في غاية ما يمكن في حقه من صحة الاعتقاد وصدق اللسان و مطابقة القلب والاخلاص في الاعمال الصحيحة الصالحة التي هي مطابقة لمراد امام(ع). فحيث يصدق عليه اطلاق تابع الامام في كل ذلك. اذ ذاك منشرح الصدر للاسلام متحن القلب للاعيان فإذا اطمأن ذلك رفع الله عن بصيرته الحجاب وارقاه في الاسباب وفتح

بمجال الهدایة والایمان بالله وهمَا او لا؛ تتم الهدایة من قبل الله سبحانه وتعالی. ثانياً؛ يجب توفر مقتضيات الهدایة في نفوس الأفراد؛ اي لابد أن تكون للنفوس قابلية و استعداد. لأن الحق لا يوفق عقول قوم فسدت قرائحهم بامراض باطنية أعيت أطباع النفوس عن علاجهم. لهذا الله حلّ وعلى يخاطب النبي(ص) قائلاً: «لَئِنْ اتَّيْتَ الَّذِينَ اوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَاتَّبِعُوا قَبْلَتَكَ» (البقرة، الآية ١٤٥) وقال ايضاً: «إِنَّ رِبَّكَ لَمَنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُوْمِنُوا بِهِ» (الانعام، الآية ٢٥)، كما يوجه الخطاب اليه في مكان آخر قائلاً: «إِنَّكَ لَمَنْ يَحِبُّنَا» (القصص، الآية ٥٦) أو يقول سبحانه وتعالی: «إِنَّكَ لَأَنْتَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ» (النمل، الآية ٨٠). فهذه الآيات تصرح بأنّ الهدایة من قبل الله سبحانه وتعالی، كما تؤكد على لزوم وجود القابلية والاستعداد في النفوس، حيث نرى يبيّن للنبي بانه مهما اصرّ عليهم ومهما جاء بآيات لهم حتى يؤمنوا فاهم لا يومنون؛ لأنّهم انطوت قلوبهم على ظلمة لا مفر منها. هذا وان ظلمتها لا تتوقف عند هذا الحد بل تتجاوز الى اقصى من ذلك حيث تشمّاز من ذكر الله كما قال سبحانه: «وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَرْتَ قُلُوبَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبَشِّرُونَ» (الزمر، الآية ٢٥) لهذا السبب يدعوهم الله في الآيتين الاخيرتين بالموتى والعمى والصم. وفي مكان آخر يبيّن لنا بان هذا العمي ليس عمى العيون بل هو عمى القلوب وبالطبع أنه اشدّ من عمى العيون كما يقول سبحانه: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ إِذَا دَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» (الحج، الآية ٤٦).

كما نجد صدر المتألهين يذكر امر الاستعداد والقابلية كشرط هام في قبول الحكم والمعرفة حيث يقول: «فَإِنْ لَقِيْتُمُ الْحَكْمَةَ وَنُورَ الْمَعْرِفَةِ شَرْوَطاً وَاسْبَابًا كَانَ شَرْحَ الصَّدْرِ، وَسَلَامَةُ الْفَطْرَةِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَجُودَةُ الرَّأْيِ، وَحَدَّ الذَّهَنِ، وَسَرْهَةُ

امركم رشد...».

رابعاً؛ ان نورهم نعمة عظيمة جمیع الخلاائق من جمیع الجوانب حتی للذی تمنع بالقليل منه. كما هي الحال في شأن المنافقين الذين جاء ذکرهم في الآية السابعة عشر لسورۃ البقرة اذ يقول سبحانه: «ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَصْرُونَ» فالمفسرون منهم الفخر الرازي في تفسیره لهذه الآية بعد طرح هذا السؤال؟ ما وجه التمثيل من إعطاء نورا ثم سلب ذلك النور منه مع أن المنافق ليس له نور؟ يبيّن لنا مقدار انتفاع المنافقين بنورهم القليل ذاكرا قول الحسن و هو: «أَنْهُمْ لَمَّا أَظْهَرُوا إِلَلَهَ فَقَدْ ظَفَرُوا بِحَقْنِ دَمَائِهِمْ، وَسَلَامَةِ أَمْوَالِهِمْ عَنِ الْغِنَيمَةِ، وَأَوْلَادِهِمْ عَنِ السَّيِّ». فإنه عد ذلك نور من الانوار الایمان برسول الله(امام فخر الرازي)، ج ١/٢ : ٨١ .

خامسًا: ان هذا النور قليله وكثيره مفيد للانسان الا انه يحتاج الى بصائر ترى الاشياء بحقائق الایمان. وهذا لا يتحقق الا بايمان و معرفة قوية يردها عمل دئوب. فعندئذ يرفع الله عن بصيرته الحجاب و يكون مصداقاً لـ «رب اري الاشياء كما هي».

سادساً: ان التأييد والتسلية من الله سبحانه و تعالي كما جاء في حديث من الامام الصادق(ع)، (قسم من الحديث) «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ بَعْدَ خَيْرٍ نَكْتَةً مِنْ نُورٍ فَأَضَاءَ لَهَا سَعْهَهُ وَقَلْبَهُ». و سياق التفصيل على ذلك فيما يلي.

النور مصدر للهدایة

كما تقدم ان الهدایة والایمان من مصاديق النور التي عبر عنها المفسرون في تفاسيرهم و شروحهم كما أنهم اطلقوا الظلم على الكفر والضلالة. اما الآيات التي وردت في هذا المعنى باتفاق اكثرا المفسرين كثيرة منها: قوله تعالى: «اللَّهُ يَهْدِي لَنُورِهِ مِنْ يَشَاءُ» (النور، الآية ٣٥) و قوله سبحانه «وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَنُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَتَّلَهُ وَفِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهُ» (الانعام، الآية ١٢٢). لو دققنا النظر في هذه الآيات لعثينا على شرطين هامين في

العلامة الطباطبائي في تفسيره لآية النور يقول أنَّ الله نورين: نور عام وهو الذي تظهر به السموات الارضون في عالم الوجود، وهو الذي يسميه بالرحمة الاطهية العامة، وتفسير له «الله نور السموات والأرض»، نور خاص الذي يعتبره تفسيراً لـ «مثُل نوره» حيث يفسر قائلاً: أنَّ الله يصف نوره وهذا النور لا يكون النور العام بل هو النور المستعار الذي يفيضه للخصوص من أوليائه، لأنَّه لو كان النور العام لما اختصه بنفسه دون الانوار الأخرى (العلامة الطباطبائي. ج ١٥: ١٩٢). وهو نور الإيمان و المعرفة الذي يتلبس به المؤمنون و اشار اليه في كثير من آياته ونسبيه الى نفسه كما نجد هذه النسبة في الادعية والزيارات. و ذلك في قوله تعالى: «يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتَمِّنُ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهُ الْكَافِرُونَ» (الصف، الآية ٨). كذلك قوله سبحانه: «أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ وَ نُورًا يَمْتَشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَتَّهُ وَ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهُ» (الانعام، الآية ١٢٢).

فإن العالمة بعد أستشهاده بهذه الآيات وآيات أخرى من سورة الحديد وسورة الزمر يقول هذا هو النور الذي حصل الله عباده به حتى يستمدون به رشدهم. وهو نور الإيمان والمعرفة (همان).

كما يلاحظ أنَّ نسبة العبد إلى نفسه يؤيد هذا الامر بأنه تم هدایته الخاصة للذين وطدوا خطواتهم في طريق الإيمان، فضلاً على ذلك يدعم ذلك بذكر صفة «رحيم» وهي تختص بالمؤمنين دون الآخرين.

وفي آية أخرى بامكاننا مشاهدة هذا المعنى بوضوح لانه يجعل سبحانه وتعالى للنور مراتب؛ فيخصص اهل الإيمان بمرتبة تتميز عن مرتبة اهل الكفر، وهي مرتبة عظيمة لا ينالها إلا الخواص من عباد الله، وهم المؤمنون الذين يفوزون بولايته. كما قال في محكم كتابه: «الله وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكُمُ الظَّاغُوتُ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ» (البقرة، الآية ٢٥٧).

والعلامة الطباطبائي في هذا الخصوص تعبر لطيف على قوله

الفهم مع ذوق كشفي، ويجب مع ذلك كله أن يكون في القلب المعنى نور من الله يوقد به دائماً كالقنديل، وهو المرشد إلى الحكمة كما يكون المصباح مرشداً إلى ما في البيت، ومن لم يكن فيه هذه الامور فضلاً عن النور فلا يتعب نفسه في طلب الحكمة، ومن كان له فهم و ادراك ولم يكن له حدس كشفي ولا في قلبه نور يسعى بين ايديهم وبابائهم فلا تتم له الحكمة أيضاً، وأن سدد من إطارها شيئاً، واحكم من مقدماتها شطراً ومن لم يجعل الله له من نور فما له من سور» (الاملی: ٨٠-٨١).

اذاً الانسان لا يتتصف بنور الإيمان و المعرفة إلا أن يمده الله بنوره الخاص والله در من قال:

اصل هرموجود از فاعل بود

لیک پیدائیش از قابل بود

گر نگردد قابل وفاعل قرین

هیچ موجودی نمی گردد میبن

گر چه باشد آئینه خود مستقيم

عكس بی شاخص دراو کی شد قویم

گر بود آئینه معوج و قبیح

عكس نیکو اندر او گردد فضیح

گر بیارد سالها ابر بهار

کی زمین شوره گردد لاله زار

سالک ارجه هادیش کامل بود

وا بماند چونکه ناقابل بود

نفس نفس احمد و نور خدا

غیر قابل زونی جست اهتما

وكما يقول مولوى في الاستعداد والقابلية:

نور یابد مستعد تیز گوش

کو نباشد عاشق ظلمت چو موش

وینشد سنائي في هذا المعنى قائلاً:

نور خورشید از جهان فاش است

آفت از ضعف چشم خفash است

- [٤] التهانوی، محمد اعلیٰ بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون. مکتبة خیام. ۱۹۶۷.
- [۵] الجوادی الاملی، عبدالله، شرح الحکمة المتعالیة الاسفار الاربعة. ج ۱/۲. انتشارات الزهراء آبان، ط ۱، ۱۳۶۸.
- [۶] شیخ حر عاملی. وسائل الشیعه. انتشارات آل بیت. قم ج ۱۶.
- [۷] الخوری، سعید. اقرب الموارد. انتشارات اسوه. ط ۱، ج ۵. ۱۳۷۴.
- [۸] دستغیب، سید محمد، نغمہ های عارفانه شرح دعای ملکوتی سحر، شیراز، چاپخانه مصطفوی، ۱۳۷۷.
- [۹] زمردیان، احمد، معارف الہی. شرح دعای سحر، چاپخانه ی موسوی، ۱۳۵۳.
- [۱۰] الزمخشیری، حارث محمد بن عمر، تفسیر الكشاف. الدار العلمیة. ج ۱ و ۳.
- [۱۱] السیزوواری، الحاج ملا هادی، شرح الاسماء و شرح دعا الجوشن الكبير، تحقیق نجفی حبیبی، انتشارات جامعه تهران، ۱۳۷۵.
- [۱۲] سجادی، سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ط ۱، ۱۳۷۹.
- [۱۳] سجادی، سید جعفر، معجم العلوم العقلیة، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ۱۳۶۱.
- [۱۴] سعیدی، گل بابا، فرهنگ اصطلاحات عرفانی ابن عربی، انتشارات تهران، ط ۱، ۱۳۸۳.
- [۱۵] سهوروی، شیخ شهاب الدین بھی، ترجمه جعفر سجادی حکمة الاشراق، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
- [۱۶] شیر، عبدالله، تفسیر عبدالله شیر، دار احیاء التراث العربي، ط ۱۹۷۷، ۳ و ۴.
- [۱۷] الشیرازی، صدر الدین محمد، الاسفار الاربعة، مطبعة مصطفوی، ج ۱/۲.

تعالیٰ: «...كتاب أنز لنـاه إلـيـك لنـخرج النـاس من الـظلمـات إلـى النـور بإذـن رـحـمـم» فـانـه يـقول إـذـا نـسب الـاخـراج مـن الـظلـمات إلـى النـور إلـى غـيرـه تعـالـی كـنـی أو كـتاب فـمعـنـی إـذـنـه تعـالـی فـیـه اـجـازـتـه و رـضـاـه. وـهـوـ قـیدـ لـلـهـدـیـةـ، عـلـیـ انـّـنـیـ وـكـتابـ لاـ استـقـالـلـ لـهـمـاـ فـیـ اـمـرـ الـهـدـیـةـ، وـالـسـبـبـ الـحـقـیـقـیـ لـذـلـکـ هـوـ اللهـ سـبـحـانـهـ وـتعـالـیـ. كـمـاـ نـرـیـ هـوـ الذـیـ يـأـمـرـ مـوـسـیـ بـمـدـیـاـ قـومـهـ قـائـلـاـ سـبـحـانـهـ وـتعـالـیـ: «وـلـقـدـ اـرـسـلـنـاـ مـوـسـیـ بـآـيـاتـنـاـ أـنـ أـخـرـجـ قـوـمـكـ مـنـ الـظـلـمـاتـ إـلـىـ النـورـ» (ابـراهـیـمـ، الـآـیـةـ ۵ـ).

عـلـیـ الـعـوـمـمـ التـنـورـ بـنـورـ الـأـیـمـانـ وـالـعـرـفـةـ يـتـسـتـلـزـمـ تـسـدـیـدـهـ الـبـارـیـ وـارـادـةـ الـإـنـسـانـ وـاستـعـدـادـهـ لـقـبـولـ هـذـاـ الـأـمـرـ كـمـاـ نـقـرـأـ فـیـ دـعـاءـ السـحـرـ طـالـبـینـ الـاستـنـارـةـ التـامـةـ مـنـهـ قـائـلـینـ: «الـلـهـ اـنـّـ اـسـئـلـكـ مـنـ نـورـكـ بـانـورـهـ وـكـلـ نـورـكـ نـیـرـ اللـهـمـ اـنـّـ اـسـئـلـكـ بـنـورـكـ كـلـهـ». الـأـسـتـاذـ اـحـمـدـ زـمـرـدـیـانـ فـیـ شـرـحـهـ لـهـذـاـ الدـعـاءـ يـقـولـ: إـنـّـ ظـهـورـ نـورـ الـمـرـعـفـةـ فـیـ قـلـبـ الـإـنـسـانـ يـعـنـیـ خـرـوجـهـ مـنـ مـأـزـقـ وـادـیـ الـكـفـرـ وـمـنـ ثـمـ الوـصـلـ إـلـىـ كـمـالـ مـرـتـبـ الـإـيمـانـ، لـكـنـ مـقـدـمـةـ هـذـاـ الـكـفـرـ بـيـدـ الـإـنـسـانـ نـفـسـهـ، بـأـنـ يـطـلـبـ مـنـ اللـهـ التـوـقـیـ فـیـ حـصـولـ الـقـابـلـیـ وـالـشـنـورـ بـنـورـ الـمـرـعـفـةـ (زمـرـدـیـانـ: ۱۰۲ـ). وـنـرـیـ الـإـمـامـ السـجـادـ(عـ)ـ يـقـولـ فـیـ مـقـامـ الدـعـاءـ «يـاـ غـفارـ بـنـورـكـ اـهـتـدـیـنـاـ»ـ (شـیـخـ طـوـسـیـ، ۱۴۱۰ـقـ، جـ ۱: ۵۸۵ـ)ـ فـیـ هـذـهـ الـفـقـرـةـ تـمـ التـوـسـلـ بـنـورـ اللـهـ فـیـ طـلـبـ الـهـدـیـةـ مـنـهـ كـمـاـ تـمـ ذـلـکـ فـیـ «الـلـهـمـ اـنـّـ اـسـئـلـكـ مـنـ نـورـكـ...»ـ وـغـالـبـ الـادـعـیـةـ الـوـارـدـةـ مـنـ اـهـلـ الـبـیـتـ. وـهـذـاـ مـؤـیدـ لـمـاـ نـحـنـ بـصـدـدـهـ مـنـ وـجـوبـ تـوـفـیـةـ الشـرـوـطـ الـتـیـ ذـکـرـتـ.

المصادر

- [۱] الـاحـسـائـیـ. اـبـنـ اـبـیـ الـجـمـهـورـ. عـوـالـ الـلـأـلـیـ، قـمـ اـنـتـشـارـاتـ سـیدـ الشـهـداءـ، جـ ۴ـ، ۱۴۰۵ـقـ..
- [۲] الـاحـسـائـیـ، الشـیـخـ اـحـمـدـ بـنـ زـینـ الدـینـ، شـرـحـ الـرـیـسـارـةـ، جـ ۱ـ وـ ۲ـ وـ ۳ـ وـ ۴ـ بـیـرـوـتـ، دـارـ الـمـفـیدـ. بـیـرـوـتـ. طـ ۴ـ، ۲۰۰۳ـ.
- [۳] سـیدـ اـبـنـ طـاوـوـسـ. اـقـبـالـ الـاعـمـالـ. تـهـرانـ، دـارـ الـکـتبـ الـاسـلامـیـةـ، ۱۳۶۷ـ.

- [٢٤] نيسابوري، نظام الدين حسن، غرائب القرآن في رغائب الفرقان، النسخة الخطية. ج ١ و ٣.
- [٢٥] العلامة المجلسي، بحار الانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، ج ٥٥٢ و ٥٥١ و ٩٩٧ و ٩٦٤، ١٤٠٤.
- [٢٦] كلباسي، محمد رضا، شرح دعای کمیل، نهضت زنان مسلمان، ١٣٦١.
- [٢٧] الشيخ الكليني، اصول الكافي، تهران، دار الكتب الاسلامية، ج ٢ و ١، ١٣٦٥.
- [٢٨] محمد الرازي، فخرالدين، التفسير الكبير لبنان، دار الفكر.، ط ٢، ج ٢، ١٩٨٣/٢.
- [٢٩] مکارم شیرازی، ناصر تفسیر نونه، قم، مدرسة امیر المؤمنین، دار الكتب الاسلامية ج ٢٣ و ٢٤.
- [١٨] شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، قم انتشارات جامعه مدرسین، ج ١٤١٣، ١٤١٣.
- [١٩] طباطبائی سید محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم سید محمد باقر موسوی همدانی، بنیاد علمی فکری علامه طباطبائی، ج ١٥ و ١٧ و ١٣٦٣، ١٣٦٣.
- [٢٠] شیخ طوسي مصباح المجتهد بيروت، انتشارات فقه الشیعه، ج ١٠، ١٤١٠.
- [٢١] نباتی بیاضی، علی بن یونس، الصراط المستقیم، انتشارات حیدریة بحف، ج ٢، ١٣٨٤.
- [٢٢] نور بخش، جواد، فرهنگ نور بخش اصطلاحات تصوّف.. انتشارات ١١٠ ط، ٣، ١٣٧٣.
- [٢٣] نوری، محدث، مستدرک الوسائل، قم، انتشارات آل بیت، ج ٥.

نور در معارف قرآنی

سید حسن سیدی^۱، محمد جواد حصاوى^۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۵/۱۰/۲۶

تاریخ دریافت: ۱۳۸۵/۷/۱۷

واژه نور در قرآن و معارف دین مثل دعاها، زیارت نامه‌ها و روایت فراوان به کار رفته است. کاربرد فراوان این واژه مایع جلب نظر مفسران گشته است و هرکس بسته به نگاه فلسفی خود به آن پرداخته است. قرائتها مختلفی از مفهوم و مصدق این واژه شده است. مقاله حاضر به بررسی جنبه‌های دلالی این واژه و رویکردهای متفاوت مفسران پرداخته است.

واژگان کلیدی: نور، قرآن، تفاسیر

۱. دانشیار گروه عربی دانشگاه مشهد
۲. دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی