

تفسير البيان

في

الموافقة بين الحدِيثِ والقُرْآنِ

المجلد الأول

بإشراف

عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود

محقق

د. محمد بن عبد الرحمن آل سعود

دار المعارف للطبوعات

مقدمة
التسليم
الحسين
طباطبائي

تفسير
البيان
في

الموافقة
بين
الحديث
والقرآن

١

المعارف
للطبوعات

تفسير البيان
في
الواقعة بين الحزبين الشيعة والسنّة

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى

١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م

مكتب تنظيم
ونشر آثار العلامة
الطباطبائي

دار التعارف للمطبوعات

لبنان - بيروت - حارة حريك - شارع دكاش - بناية الحسين

ص.ب: ٦٤٣ - ١١ - ٨٦٠١ - ١١

هاتف: ٢٧١٩٠٧ - ٢٧١٩٠٨ - ١٢٧١٩٠٨ - ٠٠٩٦١١ - فاكس: ٢٧١٩٠٨ - ١٢٧١٩٠٨ - ٠٠٩٦١١

موبايل: ٣٨٢٣٦٢٠ - ٠٠٩٦١١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم أه الناس ربما يملكون هملا أو يقذفون
 في عمل باسم عزيرين آخرتهم أو كبيرين كبرانهم ليكون عليهم صابجا بذلك أو
 ذكرى يتكلمهم به ومثل ذلك موجود في ناسك تسمية فرما يشيرون اننا اذا
 شيئا من هذا او غيرها لا يسمون من يودونه او يعظرونه ليقوم الاسم ببقائه وهذا
 القاء تسمية بين المسمى وصاحب الاسم ليكون لصاحب الاسم فرع بقائه بقاء
 المسمى فلا يزل ولا ينسى وقد جرى كلامه سبحانه هذا المجرى ليكون ما يشبه
 عليه من الخطر مرتقا باسمه سبحانه وادبا في تسمية العباد في احوالهم وانعاشهم
 اقرانهم في بيتهم ابا سمة ويكلمون من غير تسمية ومقصود الاجل له سبحانه
 وفيه الهام ان العمل بوجه وجه الله فلا يكون هالكا معتبرا بالاجل اذ قد بين
 سبحانه في مواضع من كلامه ان ما ليس بوجهه الكريم متبر باطل مما يظن
 وانه سيقدم الى ما حلوا من عمل اريد به غيره فيعلمه ههنا ما انشتره اعيان
 عنهم ما كانوا يدعون من قبل وما كانوا يفترون فكل امرء اقع فاما
 فحسبه من المقادير المبركة بقدر ما خلقه سبحانه فيه من المصيب فلولا ان
 منفر تانبته مستى باسمه مقصود الاجل له سبحانه والافهها لك انتم
 لا عبق له وهذا ايضا ما رآه الفرقان عن النبي كل امرؤ ذوق بال لم
يبدو غيره باسم الله فهو ابتر المصائب ثم انه سبحانه كثر في كلامه ذكر سورة
كثيرا كقوله سبحانه فاتر السورة مثله وقوله سخطه فاتر العشر سورة فقرنا
وقوله سم واد انزلت سورة وقوله سم سورة انزلناها وفضلنا احسان
 من ذلك ان لهذه الصفات من كلامه سبحانه التي فصلتها عنها لفظا
 وسمى كل قطعة منها سورة فرع من وحدة المتائيف والتمام لا يوجد من
 اباض من سورة ولا بين سورة وسورة ومن ذلك يعلم ان الاحكام

ولأخبار من سببها فاذ قال العبد أياك نعبد قال الله عز وجل صدق^{تم}
 أياي نعبد أشهدكم لا نبيته على عبادته ثوابا يعطيه كل من خالفه في عبادة
 له فاذ قال العبد وأياك نستعين قال الله تعالى في استعان والى العباد
 أشهدكم لأعينته على امره ولأعينته في شرايته ولأخذت بيده يوم^ن
 فاذ قال هذا الصراط المستقيم الى اخر السورة قال الله عز وجل هذا العبد
 ولعبدى عاسك فقد أصبحت لعبدى وأعطيتها امل وأمنته تمامه وجل
 أو ليس منها ظاهر تمامه وقد روى الصدوق قريبا منه في المجالس^{الصلوات}
 وأعلم ان هذه السورة تسمى باسمها وكثير منها ام الكتاب وفاتحة الكتاب
 سورة الحمد والسبع المثاني والأخبار تدل على ان هذه الأسماء كانت متداولة
 في زمن النبي وروى ما يستفاد من تسمية فاتحة الكتاب وجود تأليف^{العلم}
 في زمن النبي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱ الحمد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين

والمسماة المكية في غير ما سبق من الكلام بحدوث الحظوظة التي
في اواخرها في اولى اياته التي في اولها الكلام في كونه مكية في القرآن في

والسماة المكية في غير ما سبق من الكلام في كونها مكية في القرآن في
في اواخرها في اولى اياته التي في اولها الكلام في كونه مكية في القرآن في

والسماة المكية في غير ما سبق من الكلام في كونها مكية في القرآن في
في اواخرها في اولى اياته التي في اولها الكلام في كونه مكية في القرآن في

والسماة المكية في غير ما سبق من الكلام في كونها مكية في القرآن في
في اواخرها في اولى اياته التي في اولها الكلام في كونه مكية في القرآن في

والسماة المكية في غير ما سبق من الكلام في كونها مكية في القرآن في
في اواخرها في اولى اياته التي في اولها الكلام في كونه مكية في القرآن في

والسماة المكية في غير ما سبق من الكلام في كونها مكية في القرآن في
في اواخرها في اولى اياته التي في اولها الكلام في كونه مكية في القرآن في

والسماة المكية في غير ما سبق من الكلام في كونها مكية في القرآن في
في اواخرها في اولى اياته التي في اولها الكلام في كونه مكية في القرآن في

والسماة المكية في غير ما سبق من الكلام في كونها مكية في القرآن في
في اواخرها في اولى اياته التي في اولها الكلام في كونه مكية في القرآن في

والسماة المكية في غير ما سبق من الكلام في كونها مكية في القرآن في
في اواخرها في اولى اياته التي في اولها الكلام في كونه مكية في القرآن في

والسماة المكية في غير ما سبق من الكلام في كونها مكية في القرآن في
في اواخرها في اولى اياته التي في اولها الكلام في كونه مكية في القرآن في

بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة وآياتها سبع مائتين من الكلام بحروف
 المعطية الخ أو أدنى السور على ذلك سورة الشورى ذلك الكلام في هداية القرآن
 قوله سبحانه هدى للذين آمنوا وبنوا له المؤمنون هم المؤمنون وليت
 المتقون من الأوصاف الخاصة للبقية من طبقاتهم بخلاف مرتبة من مراتب
 الأيمان التي تكون مقاماً من مقاماته كالأوصاف والخلص بل هي صفة
 خاصة لجميع مراتب الأيمان إذا تلبس الأيمان بلباس التحقيق والصدق
 والصدق أخذت سبحانه من الأوصاف المستقرى في هذه الآيات الخ
 التي بين فيها حال المؤمنين والكافرين والمنافقين من صفات
 هي الأيمان بالخير في أمانة المعلومة والأفانق طاعة لله والأيمان
 بما أنزل الله على أنبيائه والأيمان بالأخرة وحيث عصب سبحانه هذه
 الأوصاف بقوله أدلتك على هدى من ربهم وأدلتك هم المستدرك
 وقابلها أيضاً بما رصف به الكافرين والمنافقين من الضلال وهي
 الدلالة الذي لهم من انفسهم والضلالات المعارضة الذي يمد سبحانه
 به ضلالهم الدلالة في هذه الأوصاف تشاء في المقيمين من الهداة
 في مقابل الضلالين في غيرهم وهما الهداء ذلك أدل والهداء ثبات
 ينجح بالآدل ويتم به كمالهم في الأيمان وهما سلامة العظرة في الأمان
 وما ينجح بها أنبأ من خلقة الأهداء من الله سبحانه فان العظرة إذا
 سلمت لم تغضبها تنفق من ان تغيب شاهدة لفقرها واحتياجها إلى
 خارج عنها وكذلك احتياج كل ما سواها ما يقع عليه حسن ادوهم أو جعل
 إلى امر خارج يقق دونه سلة الخواج في شاهدة بوجوده ووجودها
 عن الخلق الحق منه يده الجميع واليه يفتق ويعود والله كالمهمل دقيقة من
 دقائق الاحتياج إليه الخلق كذلك لا يهمل هداية الناس إلى ما ينجح

بسم الله الرحمن الرحيم الم
 ذلك الكتاب لا يهمل فيه هذا
 للبقية

فلما حضر طوافهم بالبردة قام بخطيب اصحابه وامرهم ان يهدوا ويخطبوا حمرة وهي
 شئ امر الله به فاحل الناس وقال رسول الله لو كنت استقبلت من امرى ما
 استديرت لعلت ما امرتكم ولم يكن يستطيع ان يبل من اجل الهدى الذي
 لان الله يعزك ولا يفلحوا ^{استقبلت} ورسلكم نحو سبيل الهدى حلة فقال من قرع من
 حبلهم لكان يا رسول الله هلينا وهدانا كما هلتنا الحميم امرت لهذا الذي امرنا
 به العاسنا هذا او بكل عام فقال رسول الله لا بل بلابل الابد وفي
 عن الصادق قال دخلت المصرة في الحج الى يوم القيمة فمن تمنع بالبردة الى الحج
 لما استبر من الهدى فليس لاهل الان يتبع لان الله امرك ذلك في كتابه
 وحرت به السنة من رسول الله ^{الكتاب} الكافي عن الصادق في قوله وما
 استبر من الهدى شاة وعنه ايضا في المتعمق لاهديان قال بصيرم قبل
 التردية يوم ويوم التردية ويوم غزوة قيل فانه قد قدم يوم التردية قال بصيرم
 ثلثة ايام بعد التردية قيل لم يقع عليه مهاله قال بصيرم يوم المحصنة وبعده
 يومين قيل وما المحصنة قال يوم نقره قيل بصيرم وهو ما اخر قال في يوم الهدى
 هو يوم غزوة مساهل انا اهل بيت الغزاة ذلك يعزك الله ثم فصيا بالثمة ايام
 جدك في الحج وما نقله من خبره عليه ^{الكتاب} في الحج يعزك في ذوات الحج ورسول ^{الكتاب} عن الصادق م قال ما دون ^{الكتاب}
 الله وتردد افاق حيزا لرا ^{الكتاب} الى مكة فخر حاضرهم ^{الكتاب} والحمد لله والحمد لله ^{الكتاب}
 وانقوت يا ارباب الابواب ١٩٧ كثيرة قوله سبحانه ^{الكتاب} الحج اشهر معلومات اه ^{الكتاب} الكافي عن الصادق قال
 ليس عليكم جناح ان تقبضوا منكم ^{الكتاب} اشهر معلومات سواك وذا القعدة وذا الحجة ليس لاهديان حج فيما سواهن و
 منكم فاذا انقضت من عرفات ^{الكتاب} عن الصادق م المرفوع من النبي والاشارة والتقليد فاي ذلك عند فقد من
 فاذا ذكر الله هذا المشرك ^{الكتاب} الحج وعنه من الرضا ^{الكتاب} والاصناف المكذب والسباب والجدال ^{الكتاب} قوله سبحانه
 اذكروه كما هيكم وان كنتم من ^{الكتاب} لاد الله ولله اولس والاصناف بلذنه المخلات كثيرة قوله سبحانه ^{الكتاب}
 قدس الضالين ^{الكتاب} جناح ان تقبضوا منكم ^{الكتاب} فقير الميثاق عن الصادق م في الزرق ^{الكتاب} فلذا

الفهرس

سورة الفاتحة

٣٣	الآية ١
٤٠	الآيات ٢-٤
٤٤	الآية ٥
٤٩	الآيات ٦-٧

سورة البقرة (١)

٧٣	الآيات ١-٤
٧٨	الآيات ٥-١٦
٨٣	الآيات ١٧-٢٢
٨٥	الآيات ٢٣-٢٥
٨٩	الآيات ٢٦-٢٩
٩٦	الآيات ٣٠-٣٣

١٠٧	الآية ٣٤
١١٠	الآيات ٣٧-٣٥
١١٧	الآيات ٣٩-٣٨
١٣٤	الآيات ٤٦-٤٠
١٣٨	الآيات ٥٣-٤٧
١٤٠	الآيات ٥٧-٥٤
١٤٤	الآيات ٦١-٥٨
١٤٦	الآيات ٦٦-٦٢
١٤٩	الآيات ٧٤-٦٨
١٥٢	الآيات ٨٢-٧٥
١٥٥	الآيات ٨٤-٨٣
١٥٧	الآيات ٨٨-٨٥
١٥٩	الآيات ٩٢-٨٩
١٦٢	الآيات ١٠١-٩٣
١٦٥	الآيات ١٠٥-١٠٢
١٦٩	الآيات ١٠٨-١٠٦
١٧٤	الآيات ١١٤-١٠٩
١٧٦	الآية ١١٥
١٧٩	الآيات ١٢٣-١١٦
١٨٣	الآية ١٢٤
٢٠٢	الآية ١٢٥
٢٠٧	الآية ١٢٦

٢٠٩	الآية ١٢٧
٢١٨	الآيات ١٢٨ - ١٢٩
٢٢٢	الآيات ١٣٠ - ١٣٢
٢٣٥	الآيات ١٣٣ - ١٣٤
٢٣٦	الآية ١٣٥
٢٣٨	الآيات ١٣٦ - ١٣٧
٢٤٠	الآيات ١٣٨ - ١٤١
٢٤٢	الآية ١٤٢
٢٤٤	الآية ١٤٣
٢٥٢	الآيات ١٤٤ - ١٤٥
٢٥٥	الآيات ١٤٦ - ١٤٧
٢٥٧	الآيات ١٤٨ - ١٥١
٢٦٣	الآية ١٥٢
٢٦٧	الآيات ١٥٣ - ١٥٤
٢٧٢	الآيات ١٥٥ - ١٥٧
٢٨٥	الآية ١٥٨
٢٨٧	الآيات ١٥٩ - ١٦٢
٢٩٠	الآيات ١٦٣ - ١٦٤
٢٩٣	الآيات ١٦٥ - ١٧٢
٢٩٨	الآية ١٧٣
٣٠٠	الآيات ١٧٤ - ١٧٦
٣٠٢	الآية ١٧٧

٣٠٤	الآيات ١٧٨ - ١٧٩
٣٠٧	الآيات ١٨٠ - ١٨٢
٣١١	الآيات ١٨٣ - ١٨٤
٣١٥	الآية ١٨٥
٣٢٢	الآيات ١٨٦ - ١٨٧
٣٣٩	الآيات ١٨٨ - ١٨٩
٣٤٢	الآيات ١٩٠ - ١٩٤
٣٤٤	الآيات ١٩٥ - ١٩٦
٣٤٩	الآيات ١٩٧ - ١٩٩
٣٥١	فهرس مصادر التحقيق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة التحقيق

تعريف بالمؤلف:

إنَّ الشمس غنيّة عن التعريف والصبح يُزري بضوء المصباح، فإنّ صيت المؤلف قد طار في أرجاء الدنيا، وهو فيلسوف الشرق بلا منازع، بل فيلسوف الشرق والغرب في تأريخنا المعاصر.

هو العالم العارف المحقّق المدقّق والجامع الكامل السيّد محمّد حسين بن السيّد محمّد، الذي يعود نسبه من طرف الأب إلى الإمام الحسن المجتبي -عليه السلام- ومن طرف الأمّ إلى أخيه الإمام الحسين -عليه السلام- ومن هنا نراه -قدّس سرّه- يكتب في بعض توقيعاته: «السيّد محمّد حسين الحسيني الحسيني الطباطبائي».

ولد -رضوان الله تعالى عليه- سنة ١٣٢١ هـ. ق وسط عائلة معروفة بالتقوى والزهد والعلم، وفي سنّ السادسة عشرة من عمره انصرف لدراسة العلوم الدينيّة، ثمّ بعد سبع سنوات من الدرس الدؤوب قصد موضع عشّاق العلم ومهوى قلوب الطلاب أعني الحوزة العلميّة في النجف الأشرف للانتهال من عيبرها العذب الثرّ ليكمل هناك تحصيلاته العالية، وبقي هناك عشر سنوات حضر فيها دروس الفقه والأصول عند فطاحل العلم ومفاخر الحوزة

أمثال الشيخ محمّد حسين الغروي الأصفهاني والسيد أبي الحسن الأصفهاني والشيخ النائيني والحكيم بادكوبه، كما أنّه في الوقت نفسه بذل جهداً وافراً في دراسة الفلسفة والكلام والأخلاق والرياضيات والرجال.

ثمّ عاد إلى مسقط رأسه «تبريز» لسوء الظروف المعيشية التي كان يمرّ بها، وبقي فيها ما يقارب العشر سنوات، ثمّ بعد ذلك غادرها إلى المدينة الثانية للعلم آنذاك أعني الحوزة العلمية في مدينة قم المقدّسة، ولم يكن للفلسفة وما أشبهها رواج في هذه الحوزة، ولذا نرى شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - قد اهتمّ اهتماماً بالغاً وركّز على التدريس والتأليف في هذا المجال ومجال التفسير.

مميزاته:

هناك ميزات عديدة اجتمعت في سيّدنا - المترجم - لا تجتمع إلا في القلائل على مرّ العصور، ممّن حباهم الله واختصّهم بعبائه ورحمته:

منها: تشعّب العلوم والأبواب التي طرقها المؤلف، رغم تفاوتها الشاسع؛ فبينما تراه يغوص في بحر العقليّات بكلّ ما فيه من العمق والتعقيد بمجالاته من المنطق والفلسفة والكلام والعرفان والرياضيات والهيئة، تراه وبنفس القدرة والجدارة والقوّة يلج باب النقليات بمجالاته من الفقه والسيره والتفسير والسُنن؛ والعلوم الأدبية من اللغة والنحو والصرف وما أشبه ممّا تحتاج إلى مهارة من نوع آخر، كما أنّه أبدع في علم الأصول الذي تبرز فيه جنبنا العلوم النقلية والعقلية معاً.

ومنها: انطباع كلّ مجالٍ وردّه بطابع الإتيقان والإحكام لكلّ جوانبه دون

أن يترك فيه ثغرة إلا ويشبعها بحثاً وتحقيقاً.

ومنها: أتصافه بصفة التجديد، فتراه لا يمرّ بمطلب دونما إضافة وإبداع، يثري بها بحثه.

ومنها: اتّخذه للتخصّص شعاراً في بحوثه رغم كثرتها وتفاوتها وعمقها، والتخصّص مرتبة أعلى من الاطلاع الواسع كما لا يخفى.

ومنها: الوضوح في كلّ مفردة من مفردات بحثه، بل إنّه ليتعجّب الناظر في كتاباته من قدرته الفائقة على اكتشاف الارتباط القائم بين المسائل المتشتمّة ومن ثمّ الاستفادة من ذلك الارتباط في توضيح العلم. وبالجملة: كانت هذه الخصائص والصفات ظواهر لا تنفكّ عن بحوثه وتأليفاته.

ومنها: تميّزه - بالإضافة الى ما تقدّم - بتسلّطه على التنظير وإعطاء النظرية مع نقد نظريّات الآخرين وتفنيدها.

وهذه الميزة هي الأصبعب؛ إذ ليس كلّ من استطاع أن يحوي ما تقدّم قادراً على ذلك.

ومنها: جمعه بين جوانب الغزارة في العلم، والانهماك في التطبيق، والإخلاص في العمل، والشفافية في الخلق، فهو الرجل الكامل الذي كلّما وضعت يدك على جانبٍ وخصلةٍ لم ترّ غير ما هو الأفضل والأعلى والأرقى في بابه.

ومنها: صفة القدرة على عدم صبغ كتاباته في كلّ مجال يخوض فيه بصبغة مجال آخر، فرغم كونه الفيلسوف الأكبر لم يحاول أن يُبدي على تأليفاته - غير المربوطة بالفلسفة - صبغة فلسفيّة، فهو - قدّس سرّه - في كلّ فنّ يلبس اللباس الذي يقتضيه ذلك الفنّ لا غير دونما تأثر.

آثاره:

- ١ - هذا التفسير الذي بين يدك؛
- ٢ - الميزان في تفسير القرآن؛
- ٣ - بداية الحكمة؛
- ٤ - نهاية الحكمة؛
- ٥ - أصول الفلسفة والمنهج الواقعي؛
- ٦ - الشيعة في الإسلام؛
- ٧ - سنن النبي؛
- ٨ - القرآن في الإسلام، والذي ترجم إلى عدّة لغات.
وعشرات الرسائل والكتب الأخرى، لا يسع المجال لتفصيلها.

وفاته:

وفي سنة ١٤٠٢ هـ ق فجعت الأمة وتيّم العلم وأهله برحيل مفكّرها وعظيمها إلى الملكوت وجنان الخلد والراحة الأبدية، وذلك في صباح يوم الأحد في الثامن عشر من شهر محرّم الحرام، ودفن في مدينة قم المقدسة بجوار السيّدة الجليلة فاطمة المعصومة -عليها السلام- فسلامٌ عليه يوم ولد، ويوم أصبح مفخرة للعلم، ويوم انتقل إلى جوار ربّه، ويوم يُبعث حيّاً.

تعريف بالكتاب:

ليس من شكّ في أنّ من جملة المهمّات الصعبة أن يقوم الباحث بعملية التوفيق بين الآيات بظواهرها وحسب ما يعطيه مفادها، وبين الروايات

الواردة في تفسيرها على كثرتها وما يتراءى من الاختلاف الشاسع في مضامينها.

وصعوبة هذه العملية تنشأ من الحاجة إلى الاضطلاع في محاور عديدة: منها: الإحاطة الشاملة والعميقة في المعارف القرآنية.

ومنها: المعرفة الكاملة باللسان المفسر لتلك الآيات، أعني الروايات

الواردة عن المعصومين - عليهم السلام -.

ومنها: القدرة على تطبيق ما يوصل إليه أحدهما على ما يستفاد من

الآخر.

ولذلك نرى الكثير من المفسرين يتحاشى عن عملية الجمع والتوفيق بينهما، إما بإهمال هذا الجانب رأساً، أو محاولاً سرد الروايات التفسيرية دونما تعليق، أو مقتصرأ على شيء يسير من التوضيح والتوفيق دونما دخول في العمق أو حلّ جذري للمسألة.

والكتاب المائل بين يديك - عزيزنا القارئ - يعبر عن عمل جريء

ونجاح فكري رائع صبّه مؤلفه العلامة الطباطبائي - قدس سرّه - على هذا

المحور - أعني عملية الجمع والتوفيق بين الآيات والمرويات - بطريقة

فريدة من نوعها؛ فكان يستنطق الآيات ويستخرج منها مفهوماً متكاملأ، ثمّ

يغوص في الروايات ويستخرج منها مفاداً رائعا، ثمّ يلاقح بينهما - في

عملية معقّدة - للتوصل إلى نظرية موحّدة فذّة، يتلاشى فيها كلّ ما كان يتخيّل

ويتراءى من الاختلاف والتهافت، ولا يُرى هناك غير الانسجام والالتزام.

ولم يستغرق مؤلّفنا - قدس سرّه - في البحث عن أسانيد الروايات

وأحوال رجالها وبيان قوتهم أو ضعفهم، لأنّ غرضه - الذي أشرنا إليه آنفاً -

لم يكن يقتضي ذلك.

كما أنه لم يستغرق - وللسبب الذي أشرنا إليه نفسه - في الأبحاث الفلسفية والتاريخية والأخلاقية، أو حتى في بيان معنى كل آية آية، وبهذا اختلف منهجه هنا عما نهجه هو بنفسه في الميزان في تفسير القرآن.

إلا أنه - وللأسف الشديد - لم تشأ الظروف والمقادير أن يكمل المؤلف هذا السفر القيم إلى آخره، فتوقف فيه عند أواسط سورة يوسف، ولعلّ السبب في ذلك يعود - على ما ذكره بعض القريبين منه - إلى الاضطراب الذي حصل أثر هجوم الروس على مدينة تبريز.

تأريخ تأليف الكتاب:

وقد كان شروع المؤلف في تأليف هذا الكتاب عند عودته من النجف الأشرف إلى موطنه تبريز، وكان ذلك قبل شروعه في تأليف سفره القيم الآخر «الميزان في تفسير القرآن».

وقد كتبه في ثلاثة أجزاء: يحتوي الجزء الأول منه على (٣٧٣) صفحة، والثاني على (٣٦٥) صفحة، والثالث على (١٢٩) صفحة، وكلّ صفحة تشتمل على (٢٢) سطراً، والجزء الأول منها يشتمل على نسختين مبيضة ومسودة.

وقد أنهى تفسيره لسورة البقرة - كما ذكر ذلك هو في آخرها - ليلة الأضحى من سنة ١٣٦٤ هـ. ق.

كما أنهى تفسير سورة آل عمران - وبها يتمّ الجزء الأول من الأجزاء الثلاثة للمخطوطة - في الثاني عشر من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٦٥ هـ. ق.

كما أنه في آخر سورة المائدة يقول:

«بلغ إلى هنا في المشهد المقدّس الرضوي على صاحبها
أفضل السلام صبيحة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من
شهر رمضان المبارك عام خمس وستين وثلاث مائة
وألف هجرية نبوية قمرية على هاجرها الصلاة».

وانتهى من تفسير سورة الأنعام في ليلة الثلاثاء السادس عشر من شهر
محرم من سنة ١٣٦٩ هـ. ق.

ومن تفسير سورة الأعراف في ليلة الأربعاء في العاشر من شهر جمادي
الثانية من نفس السنة.

كما أنه في نفس السنة في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رجب
فرغ عن تفسير سورة الأنفال.

واستمرّ في السنة ذاتها إلى منتصف شهر رمضان - وكان مصادفاً ليوم
السبت - في تحريره لتفسير سورة التوبة.

منهج التحقيق:

ليس التحقيق مجرد عمل كماله يخرج الكتاب بواسطته من نسخته
المخطوطة إلى نسخة مطبوعة بشكل أنيق، وإنما هو جهد علمي يحتاج إلى
فهم مقصود المؤلف، كما أنه ليس من مواصفات المحقق الناجح الجرأة على
ما كتبه المؤلف فيتسرّع في الحكم بخطئه، فضلاً عن أن يمدّ يد التغيير إلى
جملاته أو حتّى إلى حرف من حروفه بحجة كون ما توصل إليه هو الصحيح،
بل الفنّ - فنّ التحقيق - يقتضي الدفاع عن نسخة المؤلف ما أمكن الدفاع،
إلى أن يثبت الخطأ فيشير إليه في الهامش، أو يضعه بين معقوفتين داخل

المتن ويشير إلى ذلك في الهامش.

وكان هذا هو المنهج الذي اعتمدهنا في تحقيق نسخة هذا الكتاب القيم.
وتمّت عمليّة التحقيق بالطريقة التالية:

١ - لم يتمّ استنساخ نسخة المؤلف، لوضوح خطّها،^(١) فلم نحسّ بالحاجة إلى ذلك، بل تمّ إجراء ضبط الكلمات والتقطيع البدوي للنصّ عليها، ثمّ صفّت حروفها في الحاسوب «الكامبيوتر» ثمّ أجريت عمليّات التحقيق الأخرى.
٢ - تمّ مقابلة وتطبيق ما سُحب على الورق مع النسخة المخطوطة؛ للتأكد من سلامة المطبوع عن الأخطاء ومطابقته للأصل.

٣ - تمّ توثيق ما نقله المؤلف من الآيات والروايات والأقوال عن طريق استخراجها من مصادرها الأصليّة، وفي الأثناء تمّت عمليّة مقابلة بين ما هو المنقول هنا وبين المصادر للتأكد من التطابق، وقد أُشير في الهامش - عند عدم المطابقة - إلى الاختلاف بعلامة (-) إذا لم تكن الكلمة المنقولة موجودة في المصدر، وعلامة (+) إذا نقصت نسختنا عن المصدر، وبإثبات عين الموجود في المصدر عند مغايرة المنقول - في ضبطه - مع المصدر.

٤ - تمّ أجريت عمليّة التقويم للنصّ وضبطه بشكل كامل - إلا ما زاغ عنه البصر - وعقدنا في الهامش بعض التعليقات التوضيحيّة في الموارد التي ارتأينا فيها ضرورة ذلك.

١. ينقل العلامة الطهراني عن أستاذه العلامة - أعلى الله مقامه - أنه «كان خطّه على نسق (نستعليق) وهو خطّ فارسي معروف، وفي الخطّ الفارسي (شكسته) من أجمل وأفضل ما خطّه اساتذة فنّ الخطّ، ورغم أنه أصيب في أواخر حياته بضعف الأعصاب وحصول الرجفة في يده إلا أنّ جوهر خطّه المنطلق من يد مرتعشة كان يحكي عن أستاذه في هذا الفنّ» الشمس الساطعة: ١٩ - ٢٠.

٥ - بالنسبة للآيات جعلت عليها - على كلِّ حرف حرف منها - الحركات، كما أنه - في الآيات التي وردت في كلام المؤلف - فرّقنا بين ما ذكر من الآيات كشاهد على المطلب وبين الآيات التي يكون المؤلف بصددها، وذلك بجعل حروف آيات الشاهد أصغر حجماً من الأخرى.

٦ - استخدمنا علامات الترقيم المتداولة في الأساليب المتعارفة للتحقيق من الفارزة (،) والنقطة (.) والفارزة المنقوطة (؛) والأقواس المزهّرة ﴿﴾ والأقواس الخالية من التزهير بأشكالها مثل «» و() كما استخدمنا المعقوفات [] عند إضافة شيء إلى المتن أو تغيير كلمة كما ألمحنا إلى ذلك آنفاً.

٧ - صحّحنا الأخطاء المطبعية والإملائية والنحوية دون الإشارة إليها في الهامش.

شكر وتقدير:

نسدي شكرنا أولاً: لسماحة السيّد جواد الكلّيايگاني والسيّد باقر الكلّيايگاني والسيّد جواد الموسويّ الهوائيّ لتشجيعهم الدؤوب على إنجاز العمل وتوفير مستلزمات ذلك، وثانياً: إلى كلّ من ساهم من قريب أو بعيد في سبيل إخراج هذا السّفَر إلى النور، ولا سيّما الاخوة المنتسبين إلى مكتب تنظيم ونشر آثار العلامة الطباطبائيّ - قدّس سرّه -.

ونسأله تعالى أن يتقبّل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به. والحمد لله ربّ العالمين في البدء والختام.

أصغر إرادتي

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾]

قوله سبحانه: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
الناس ربّما يعملون عملاً أو يتدثّون في عمل باسم عزيز من أعزّتهم أو كبير من
كبراتهم ليكون عملهم مباركاً بذلك أو ذكرى يذكرهم به. ومثل ذلك موجود في
باب التسمية، فربما يسمّون إنساناً أو شيئاً مصنوعاً أو معمولاً بأسماء من يهدونه
أو يعظّمونه ليبقى الاسم ببقائه، وهذا إلقاء نسبة بين المسمّى وصاحب الاسم
ليكون لصاحب الاسم نوع بقاء ببقاء المسمّى، فلا يزول ولا ينسى.

وقد جرى كلامه سبحانه هذا المجرى، ليكون ما يشتمل عليه من المعنى
مرتبطاً باسمه سبحانه وأدباً يؤدّب به العباد في أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم،
فيبتدئوا باسمه ويعملوا به ليكون منعوتاً بنعته ومقصوداً لأجله سبحانه، وفيه
إظهار أنّ العمل موجّه بوجه الله، فلا يكون هالكاً متبرّراً باطلاً؛ إذ قد بيّن سبحانه
في مواضع من كلامه: أنّ ما ليس لوجهه الكريم متبرّراً باطلاً^(١) حابط،^(٢) وأنّه

١. إشارة إلى سورة الأعراف (٧): ١٣٩.

٢. البقرة (٢): ٢١٧؛ المائدة (٥): ٥٥؛ الزمر (٣٩): ٦٥.

سيقدم إلى ما عملوا من عمل أريد به غيره، فيجعله هباءً منثوراً^(١) حين يضلّ عنهم ما كانوا يدعون من قبل^(٢) وما كانوا يفترون^(٣).

وكلّ أمر واقع فإنما نصيبه من البقاء والبركة بقدر ما لله سبحانه فيه من النصيب؛ فلو كان منعتاً بنعته مسمّى باسمه مقصوداً لأجله سبحانه، وإلا فهو هالك أبتراً لا عقب له. وهذا معنى ما رواه الفريقان عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كلّ أمرٍ ذي بالٍ لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتراً»^(٤) الحديث.

ثم إنه سبحانه كرّر في كلامه ذكر السورة كثيراً، كقوله سبحانه: ﴿فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾^(٥) وقوله سبحانه: ﴿فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ﴾^(٦) وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْتُمْ سُورَةً﴾^(٧) وقوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾^(٨).

فبان لنا من ذلك: أنّ لهذه الطوائف من كلامه سبحانه - التي فصلها قطعاً قطعاً وسمّى كلّ قطعة منها سورة - نوعاً من وحدة التأليف والتمام لا يوجد بين أبعاض من سورة، ولا بين سورة وسورة.

ومن ذلك يعلم: أنّ الأغراض والمقاصد في السور مختلفة، وأنّ كلّ واحدة منها مسوقة لبيان معنى مقصود خاصّ لن تتمّ إلاّ بتمامه. وعلى هذا: فالتسمية في أوّل كلّ سورة - على ما تقدّم من البيان - راجعة إلى توصيف المعنى المقصود

١. إشارة إلى سورة الفرقان (٢٥): ٢٣.

٢. إشارة إلى سورة فصلت (٤١): ٤٨.

٣. إشارة إلى سورة آل عمران (٣): ٢٤؛ الأنعام (٦): ٢٤؛ الأعراف (٧): ١٥١.

٤. بحار الأنوار ٧٣: ٣٠٥، الحديث: ١، و ١٠٧: ١٠٨، الحديث: ٢٩؛ مسند أحمد ٢: ٣٥٩.

٥. يونس (١٠): ٣٨.

٦. هود (١١): ١٣.

٧. محمّد (٤٧): ٢٠.

٨. النور (٢٤): ١.

بيانه فيها وتعينته باسمه سبحانه، وكلامه سبحانه جملة واحدة حيث كان مشتملاً بالنظر إلى الغاية الأخيرة على هداية العباد إلى مستقيم الصراط وسواء السبيل [و] بمقتضى الرحمة التي وعد سبحانه أن سيكتبها للذين يتقون كان الأنسب هو الابتداء والتسمية بالأسماء الثلاثة: «الله» «الرحمن» «الرحيم»، كما اشتمل عليها قوله سبحانه: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ (١) فهو سبحانه «رحيم» لأنه «رحمن» و«رحمن» لأنه «الله» سبحانه، هذا بالنسبة إلى مجموع السور.

وأما بالنسبة إلى خصوص هذه السورة - وهي سورة الحمد - فالذي تشتمل عليه، هو الحمد وإظهار العبودية، فما فيها من المضمون فهو له سبحانه لا سبيل للبطلان إليه، غير أن قوله سبحانه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ (٢) حيث كان بالنيابة عن العباد تعليماً وتأديباً، كان اشتماله على إظهار العبودية والاستعانة اشتمالاً على فعل العبد، وهذا منتهى ما في هذا العمل من وجه الهلاك والفساد.

فالتسمية تعينته باسمه سبحانه وتبريكه به ليكون بذلك خالصاً لوجهه الكريم، وتستقر معنى العبودية في مستقرها، إذ إثبات العبادة للعبد ينافي كونه عبداً لا يملك لنفسه شيئاً.

ويتبين بذلك معنى ما ورد من الروايات عنهم - عليهم السلام -

فمن عليّ - عليه السلام - : «يعني بهذا الاسم أقرأ وأعمل هذا العمل» (٣).

وفي التوحيد وتفسير الإمام عنه - عليه السلام - يقول: «بِسْمِ اللَّهِ» أي:

١. الأعراف (٧): ١٥٦.

٢. الفاتحة (١): ٥.

٣. تفسير الصافي ١: ٨٠.

أستعين على أموري كلّها بالله الذي لا تحقّ العبادة إلّا له، المغيث إذا استغيث،
والمجيب إذا دُعي». (١)

أقول: وهو إشارة إلى ما ذكرناه آنفاً: أنّ التسمية في هذه السورة لتتميم
الإخلاص، على ما يقتضيه لفظ الاستعانة الذي لا يستعمل إلّا في مورد يحتاج
فيه إلى التتميم دون أصل العمل.

وفي العيون، والمعاني، عن الرضا - عليه السلام -: «يعني اسم نفسي بسمة
من سمات الله وهي العبادة» قيل له: ما السمة؟ قال: «العلامة». (٢)
أقول: وهذا معنى كالتولّد من المعنى الذي أشرنا إليه، فإنّ العبد إذا
وسم عبادته باسم الله لزم ذلك أن يسم نفسه التي ينسب العبادة إليها بسمة من
سماته تعالى.

وفي التهذيب: عن الصادق - عليه السلام -، وفي العيون، وتفسير العياشي،
عن الرضا - عليه السلام -: «إنّها أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى
بياضها». (٣)

أقول: وسيأتي معناه في الكلام على الاسم الأعظم.

وفي العيون: عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: «إنّها من الفاتحة وإنّ رسول
الله - صلى الله عليه وآله - كان يقرأها ويعدّها آية منها، ويقول: فاتحة الكتاب
هي السبع المثاني». (٤)

١. التوحيد: ٢٣١، الحديث: ٥؛ تفسير الإمام العسكري - عليه السلام -: ٢١، الحديث: ٥.

٢. عيون أخبار الرضا - عليه السلام -: ٢: ٢٣٦، الحديث: ١٩؛ معاني الأخبار: ٣، الحديث: ١.

٣. تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٩، الحديث: ١٥؛ عيون أخبار الرضا - عليه السلام -: ١: ٨.

الحديث: ١١؛ تفسير العياشي ١: ٢١، الحديث: ١٣.

٤. عيون أخبار الرضا - عليه السلام -: ٢: ٢٧٠، الحديث: ٥٩.

وفي الخصال: عن الصادق - عليه السلام -: «قال: ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنّها بدعة إذا أظهروها». (١)
وعن الباقر - عليه السلام -: «سرقوا أكرم آية من كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم». (٢)

وينبغي الإتيان به عند افتتاح كلّ أمر عظيم أو صغير ليبارك فيه. (٣)
أقول: والروايات عن أهل البيت [عليهم السلام] في هذا المعنى كثيرة، وهي على كثرتها تدلّ على أنّ البسملة جزء من كلّ سورة في القرآن إلاّ البراءة؛ فإنّها جزء من سورة الأنفال. (٤)

وأما خلاصة القول في الأسماء الثلاث: «الله، الرحمن، الرحيم» ف«الله» فعّال بمعنى المفعول كالكتاب بمعنى المكتوب من أله بمعنى عبد، أو بمعنى تاه إذ هو ذات يتيه فيه العقول وتتحير، إذ هو الأصل والمنشأ لكلّ موجود أو كمال موجود لا سبيل لشيء من البطلان إليه؛ إذ هو لازم الألوهيّة بحسب النظرة الأولى من العقل، ولذلك قيل: إنّ اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال، و«الرحمن» فعّال بمعنى كثير الرحمة.

والصفات المثبتة له تعالى من المعاني التي نفهمها يجب أن تجرّد عن الخصوصيّات المصادقيّة التي بين أيدينا أعني عن نواقص الإيمان، فهي تثبت له سبحانه بمجرد معناها من غير تقيّد بقيود المصاديق الماديّة، بل الممكنة على

١. لم نجد في الخصال؛ أنظر إلى تفسير العيّاشي ١: ٢٢، الحديث: ١٦؛ مجمع البيان ١: ٥٠.

٢. لم نجد في الخصال؛ تفسير العيّاشي ١: ١٩، الحديث: ٤؛ بحار الأنوار ٨٢: ٢٠، الحديث: ١٠، و ٨٩: ٢٣٦، الحديث: ٢٨.

٣. والظاهر أنّه - قدس سره - أخذه من كلام الفيض - رحمه الله - كما جاء في تفسير الصافي.

٤. وسائل الشيعة ٦: ٥٦، الباب: ١١؛ مستدرک الوسائل ٤: ١٦٤، الباب: ٨.

ما حَقَّق في محلِّه، والرحمة فينا ميل قلبي من الراحم إلى المرحوم لإصابة الخير إليه وبالتجريد عن خصوصيات المصاديق هي إيصال الخير إلى المحتاج إليه، والخير هو الوجود، فالرحمة منه سبحانه إفاضة الوجود فهو الغنيُّ ذو الرحمة وسعت رحمته كلَّ شيء، فالاسمان: «الرحمن والرحيم» بمعنى واحد إلا ما يدلُّ عليه هيئة الاسمين. فصيغة المبالغة تدلُّ على الكثرة، والصفة المشبَّهة على الاستقرار والثبوت والدوام، من غير فرق من حيث الظرف كالدينا والآخرة، ولا من حيث المتعلِّق كالمؤمن والكافر، لكنَّه سبحانه يستعمل اسم «الرحيم» في كلامه في موارد يختصُّ بالمؤمنين، وبـ«الرحمة» من حيث الهداية أو الثواب، كقوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١)، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (٢).

و من هنا ما يقال: إنَّ الرحمان مختصَّ بالدينا أو عامَّ للمؤمن و الكافر، و الرحيم بالآخرة، و هو الملائم لما تفيده الصفة المشبَّهة.

وبذلك يتبيَّن معنى ما في الكافي، والتوحيد، والمعاني، والعياشي، عن الصادق -عليه السلام- في حديثٍ: «والله إله كلِّ شيء، الرحمن بجميع خلقه، الرحيم بالمؤمنين خاصَّةً». (٣)

وروي عن عيسى بن مريم -عليه السلام-: «الرحمن رحمن الدينا، والرحيم رحيم الآخرة». (٤)

وروي عن الصادق -عليه السلام-: «الرحمن اسم خاصَّ بصفة عامَّة،

١. البقرة (٢): ٢١٨؛ آل عمران (٣): ٣١ و ١٢٩.

٢. الحديد (٥٧): ٩.

٣. الكافي ١: ١١٤، الحديث: ١؛ التوحيد: ٢٣٠، الحديث: ٢؛ معاني الأخبار: ٣،

الحديث: ٢؛ تفسير العياشي ١: ٢٢، الحديث: ١٩.

٤. التبيان ١: ٢٩؛ مجمع البيان ١: ٥٤؛ نور الثقلين ١: ١٤.

والرحيم اسم عامّ لصفة خاصّة» (١).

أقول: وكأنّه - عليه السلام - يريد أنّ الرحمن خاصّ بالدنيا ويعمّ المؤمن والكافر، والرحيم يشمل الدنيا والآخرة لكن يختصّ بالمؤمنين والإفاضة الخاصّة بهم، فيرجع إلى ما ذكرناه من المعنى، وقد قال سبحانه: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ (٢).

*

١. مجمع البيان ١: ٥٤؛ جوامع الجامع ١: ٥٣؛ نور الثقلين ١: ١٤.

٢. الأعراف (٧): ١٥٦.

[الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾]

قوله سبحانه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إلى قوله: ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾ ثناء وحمد منه تعالى لنفسه بقصر الحمد عليه، ولا يتفاوت في ذلك كون اللام للاستغراق أو الجنس، إذ قد قال سبحانه: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (١) فعمم نسبة الخلق على ما سواه من شيء ثم قال: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِذْ خَلَقَهُ﴾ (٢) فأثبت الحسن لكل شيء مخلوق، فالخلق يدور مع الحسن أينما دار، فما ليس بحسن ليس بمخلوق من حيث إنه ليس بحسن جميل، ثم قال سبحانه: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣) فأثبت مالكية الخلق لنفسه، فهو المالك لكل شيء مخلوق جميل، ولا يملك غيره خلقاً ولا جميلاً إلا بإذنه وتمليكه، فهو سبحانه المالك لكل حمد وثناء بالحقيقة، وما ينسب من ذلك إلى غيره سبحانه فله حقه وحقيقته قبله.

١. غافر (٤٠): ٦٢.

٢. السجدة (٣٢): ٧.

٣. الأعراف (٧): ٥٤.

وهذا المعنى هو الذي يقتضيه نضد هذه الأسماء الخمسة المباركة بعد الحمد، فهو سبحانه بألوهيته مبدأ لكلّ خلق وأمر، وبربوبيته للعالمين مالکهم ومدبرهم، وبأنّه رحمن فيّاض للرحمة على جميع خلقه، وبأنّه رحيم للمؤمنين خاصّة، وبملكه يوم الدين حاكم فاصل بين عباده مجازيّاتهم، فلا يبقى شأن من شؤون ما سواه إلّا وهو مبدؤه ومصيره، فله الحمد جميعاً.

روي في كشف الغمّة: عن الصادق - عليه السلام -: «قال فقد لأبي - عليه السلام - بغلة، فقال - عليه السلام -: لئن ردّها الله عليّ لأحمدنّه بمحامد يرضاها، فما لبث أن أتى بها بسرجهما ولجامها، فلما استوى وضمّ إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال: الحمد لله، ولم يزد، ثمّ قال: ما تركت ولا أبقيت شيئاً، جعلت أنواع المحامد لله عزّ وجلّ، فما من حمد إلّا وهو داخل فيما قلت»، (١) الحديث.

ثمّ إنّ الظاهر من سياق هذه الآيات وقرينة الالتفات في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (٢) أنّ قوله: «الحمد لله» إلى آخره، كلام العبد، فهو سبحانه يلقي قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، بالنيابة عن عبده تأديباً وتعليماً لما ليس له بنفسه، فإنّ الحمد توصيف، وقد نرّه سبحانه نفسه عمّا يصفه به العباد، فقال سبحانه: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (٣) ولم يرد في كلامه ما يؤذن بحكاية الحمد عن غيره إلّا قوله لنبيّه نوح [عليه السلام]: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾، (٤) وقوله في خليله إبراهيم - عليه السلام -: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ

١. كشف الغمّة ٢: ٣٢٩.

٢. الفاتحة (١): ٥.

٣. الصافات (٣٧): ١٥٩ و ١٦٠.

٤. المؤمنون (٢٣): ٢٨.

الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴿١﴾، وقوله لرسوله محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - في ستة مواضع، أو سبعة من كلامه: ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ (٢)، وهؤلاء من عباده المخلصين بنص القرآن، وإلا ما حكاه عن أهل الجنة في مواضع من كلامه، كقوله: ﴿ وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣) وهم مطهرون من غلّ الصدور ولغو القول والتأثيم، وأما غير هذه الموارد فهو سبحانه وإن حكى عن كثير من خلقه بل عن جميعهم الحمد له، كقوله: ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ (٤) وقوله: ﴿ وَسُبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ﴾ (٥) وقوله: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ (٦) إلا أنه سبحانه شفع الحمد في جميعها بالتسبيح، بل جعل التسبيح هو المحكي والحمد معه، وذلك أن غيره سبحانه لا يحيطون بجمال أفعاله وكمالها لما لم يحيطوا بجمال صفاته الذي عنه جمال الفعل، فما أحاطوا به من شيء فهو محدود بحدودهم مقدّر بقدر نيلهم، فلا يستقيم ما أثنوه بشيء إلا بعد أن يسبحوه وينزهوه عما حدّوه وقدّروه بأفهامهم، وقد قال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٧) فالذي يقتضيه أدب العبودية أن يقتصر من الثناء على ما يعلمه سبحانه من جمال فعله وصفته، ويطوي كشفاً عما دون ذلك، كما في الحديث المتفق عليه بين الفريقين عن النبي - صلى الله عليه وآله -

١. إبراهيم (١٤): ٣٩.

٢. الإسراء (١٧): ١١١؛ النمل (٢٧): ٥٩، ٩٣؛ المؤمنون (٢٣): ٢٨؛ العنكبوت (٢٩):

٦٣؛ لقمان (٣١): ٢٥.

٣. يونس (١٠): ١٠.

٤. الشورى (٤٢): ٥.

٥. الرعد (١٣): ١٣.

٦. الإسراء (١٧): ٤٤.

٧. البقرة (٢): ٢١٦ و ٢٣٢؛ آل عمران (٣): ٦٦؛ النور (٢٤): ١٩.

وسلم -: « لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك » (١).
 وفي العيون: عن عليّ - عليه السلام - أنه سئل عن تفسيرها، فقال: « هو أن
 الله سبحانه عرّف عباده بعض نعمه عليهم جملاً إذ لا يقدرّون على معرفة جميعها
 بالتفصيل لأنّها أكثر من أن تحصى أو تُعرف، فقال: قولوا: الحمد لله على ما أنعم
 به علينا » (٢).

أقول: يشير - عليه السلام - إلى ما مرّ أنّ الحمد من العبد وإنّما ذكره سبحانه
 بالنيابة تأديباً وتعليماً، ومراده من تعريف بعض النعم جملاً ما يشتمل عليه
 الأسماء المعدودة بعد الحمد من إجمال النعم وجمالها، كما عدّ سبحانه فيوضات
 هذه الأسماء في سورة الرحمن نعماً وآلاءً لنفسه، ويشير إليه الحديث القدسي الآتي.

*

١. عوالي اللآلي ٤: ١١٤، الحديث: ١٧٦؛ مسند أحمد ١: ٩٦ و ١١٨ و ١٥٠، و ٦: ٢٠١؛
 صحيح مسلم ٢: ٥١؛ سنن ابن ماجه ١: ٣٧٣. أيضاً لاحظ الكافي ٣: ٣٢٤، الحديث:
 ١٢؛ التوحيد: ١١٤، الحديث: ١٣.
 ٢. عيون أخبار الرضا - عليه السلام - ٢: ٢٥٥، الحديث: ٣٠.

[إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾]

قوله سبحانه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

العبد هو المملوك من الإنسان أو كلّ ذي شعور بتجريد المعنى، كما يعطيه قوله سبحانه: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾، (١) والعبادة مأخوذة منه، وربما تفرقت اشتقاقاتها أو المعاني المستعملة هي فيها لاختلاف الموارد، وما ذكره الجوهري في الصحاح أنّ أصل العبوديّة الخضوع (٢) فمن باب الأخذ باللازم، إذ الخضوع متعدّ باللام، والعبادة بنفسها، فكانّ العبادة نصب العبد نفسه في مقام المملوكيّة لربّه، ولذلك كانت العبادة منافية للاستكبار، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَكِبُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، (٣) وغير منافية للاشتراك، فمن الجائز أن يشترك أزيد من الواحد في عبادة واحد، كما جاز أن يشتركوا في ملك رقبة، قال سبحانه: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

١. مريم (١٩): ٩٣.

٢. الصحاح ٢: ٥٠٣، مادة «عبد».

٣. غافر (٤٠): ٦٠.

أَحَدًا ﴿١﴾، وقال: ﴿يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾، (٢) والعبودية إنما تستقيم فيما بين العبيد ومواليهم فيما يملكه الموالي منهم، وأمّا ما لا يتعلّق به الملك من شؤون العبد فلا يتعلّق به عبادة ولا عبودية لكنّ الله سبحانه إذا نسبنا إليه العبوديّة لم نجد شيئاً سواه لا يتعلّق به ملكه كما لا نجد شيئاً سواه يشاركه في ملكه، وذلك كما يفيد معاني ما ساقه سبحانه من أسمائه عند الحمد، فليس الملك إلاّ له سبحانه فقط، وليس لغيره سبحانه إلاّ المملوكيّة فقط بنحو التعاكس في القصر، فالملك مقصور له سبحانه، وغيره مقصور على المملوكيّة.

ثمّ إنّ الملك لا يحجب عن مالكة، فإنّك إذا نظرت إلى الدار المملوكة لزيد -مثلاً- فإن نظرت إليها بما أنّها دار أمكنك أن تغفل عن زيد، وإن نظرت إليها بما أنّها ملك زيد لم يمكنك الغفلة عن المالك، وإذا كان ما سواه سبحانه ليس له إلاّ المملوكيّة وكانت هذه حقيقة لم يمكن لشيء منها أن يحجب عن ربّه سبحانه ولا النظر إليه والغفلة عنه سبحانه، فله سبحانه الحضور المطلق، قال سبحانه: ﴿أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ (٣).

وفي تحف العقول: عن الصادق -عليه السلام- في حديث: «ومن زعم أنّه يعبد بالصفة لا بالإدراك فقد أحال على غائب، ومن زعم أنّه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغّر بالكبير وما قدروا الله حقّ قدره» (٤) الحديث.

١. الكهف (١٨): ١١٠.

٢. النور (٢٤): ٥٥.

٣. فصلت (٤١): ٥٣ و ٥٤.

٤. تحف العقول: ٣٢٦.

فحقّ عبادته سبحانه - وهي إظهار العبوديّة وحكاية ما عليه العبد من مولاه - أن يكون عن حضور مطلق بإمحاء كلّ ما يوجب بحضوره غيبة المعبود والانصراف عنه إلى غيره وترك الاشتغال بما هو مربوب مملوك له وهو الشرك، قال سبحانه: ﴿ قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آبِغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١)، فالاشتغال بغيره سبحانه - إمّا بعبادة ذلك الغير، أو في ضمن العبادة له سبحانه - إعطاء ربويّة لغير الله سبحانه، وإمّا الفرق أنّ العبادة لغيره سبحانه ترك له وأخذ لغيره والاشتغال بغيره أو طلبه من العبادة، كطلب الوصول إلى ثواب أو النجاة من عذاب توسط له سبحانه بينه وبين المطلوب والواسطة غير مقصودة بالذات إلاّ من أجل ذي الوساطة، فهو المقصود المعبود بالحقيقة والمآل، كما يشير إليه في رواية تحف العقول السابقة: «ومن زعم أنّه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغّر الكبير» (٢) الحديث، فالعابد له لأنّه ينعم بالجنّة أو ينجي من النار يصغّر الكبير، قال سبحانه: ﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ﴾ (٣)، وقال: ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ (٤)، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (٥).

وفي الكافي: عن الصادق - عليه السلام - قال: «العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله خوفاً، فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب، فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوا الله عزّ وجلّ حبّاً له، فتلك عبادة الأحرار، وهي

١. الأنعام (٦): ١٦٤.

٢. تحف العقول: ٣٢٦؛ نقلت رواية قبل أسطر.

٣. الزمر (٣٩): ٢.

٤. الزمر (٣٩): ٣.

٥. الزمر (٣٩): ٣.

أفضل العبادة» (١).

وفي نهج البلاغة: «إِنَّ قَوْمًا عَبْدُوا اللَّهَ رَغْبَةً، فَتلك عبادة التجَّار، وَإِنَّ قَوْمًا عَبْدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، فَتلك عبادة العبيد، وَإِنَّ قَوْمًا عَبْدُوا اللَّهَ شُكْرًا، فَتلك عبادة الأحرار» (٢).

وفي العلل، والمجالس، والخصال: عن الصادق -عليه السلام-: «إِنَّ النَّاسَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ، فَطَبَقَةٌ يَعْبُدُونَهُ رَغْبَةً فِي ثَوَابِهِ، فَتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه خوفاً من النار، فَتلك عبادة العبيد وهي رهبة، ولكني أعبدُه حُبًّا لَهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَتلك عبادة الكرام؛ لقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَهُمْ مِنْ فَرْعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ﴾ (٣)، ولقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (٤)، فمن أحبَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أحبَّه، ومن أحبَّه الله كان من الآمنين» (٥)، وهذا مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون.

أقول: وقد تبين معناها ممّا مرّ. وما عدّه في الخبر الثاني قسماً وهو العبادة شكراً يرجع معناها إلى المحبّ على ما في الخبرين الآخرين، فإنّ الشكر وضع الشيء في محلّه، والعبادة شكرها أن يكون لله الذي يستحقّها لذاته، فيعبد الله لأنّه هو، وهو المستجمع لصفات الجمال بذاته، فهو الجميل لذاته المحبوب لذاته، فليس الحبّ إلا الميل الغريزي إلى الجميل من حيث هو جميل. فقولنا

١. الكافي ٢: ٨٤، الحديث: ٥.

٢. نهج البلاغة، الكلمة: ٢٣٧.

٣. النمل (٢٧): ٨٩.

٤. آل عمران (٣): ٣١.

٥. علل الشرائع ١: ١٢ - ١٣، الباب: ٩، الحديث: ٨؛ أمالي للصدوق -رحمه الله-: ٣٨،

الحديث: ٤، المجلس العاشر؛ الخصال: ١٨٨، الحديث: ٢٥٩.

فيه سبحانه: لأنّه جميل، وأنّه محبوب، وأنّه هو كلّها واحد. فالعبادة شكراً هي العبادة حبّاً، فافهم ذلك.

ولنرجع إلى ما كنّا فيه، فنقول: وكانّ ما ذكرناه من جهتي القصر في العبادة وما يلزمهما، أعني التوحيد في العبادة، ومعنى الحضور هو الوجه في الالتفات من الغيبة إلى الحضور وتقديم الضمير في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾.

وروي بطريق عامّي في معناه عن الصادق - عليه السلام -: «يعني: لا نريد منك غيرك، لا نعبدك بالعوض والبدل، كما يعبدك الجاهلون بك، المعيّون عنك». (١)

أقول: وقد اتّضح معناه ممّا مرّ آنفاً.

واعلم: أنّه لا يبقى على ما مرّ من معنى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، نقص في إظهار العبوديّة غير ما في دعوى العبد العبادة لنفسه، وهي مملوكة له سبحانه، فكأنّه تدورك ذلك في قوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، أي: إنّ الذي ننسبه من العبادة إلى أنفسنا إنّما ننسبه إلينا وندّعيه مع الاستعانة بك، لا مستقلّين مدّعين ذلك دونك. فقله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ لإبداء معنى واحد؛ وهو العبادة الكاملة، وكأنّه لذلك شرّك بين الاستعانة والعبادة في السياق.

وقيل: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ من دون أن يقال نحو من قولنا: إِيَّاكَ نَعْبُدُ أَعْنَا واهدنا، وسيجيء الوجه في تغيير السياق في قوله: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾.

»

[أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾]

قوله سبحانه: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

سؤال للهداية، وقد وصف سبحانه الصراط بالمستقيم وعرفه به، ثم بيّنه بأنه
صراط الذين أنعم عليهم وعرفهم بالمقابلة بأنهم ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾، وقد
قرّر في كلامه للجميع سبيلاً يسلكون به إليه سبحانه، كلُّ على شاكلته، ^(١) فقال
سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، ^(٢) وقال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ
غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، ^(٣) أي فيزعمون أنّ الخلقة قد
تخلّفت عن مراده سبحانه، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَلْبَعُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ

١. إشارة إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾،

الإسراء (١٧): ٨٤.

٢. الذاريات (٥١): ٥٦.

٣. يوسف (١٢): ٢١.

شَيْءٍ قَدْرًا ﴿١﴾ أي حدًّا محدوداً وقدرًا مخصوصاً بحسب ما يشاكل خلقته وشأنه، فلا ينبغي لزاعم أن يزعم أنه سبحانه يريد ما يريد من كل شيء على وتيرة واحدة، ثم يقدر أن الخلقة صادفت غايتها في بعض وتخلّفت عنها في آخر. وبالجملة، فالعبادة غاية الإيجاد، وهي ثابتة في كل موجود لا تتخلّف.

ولا يذهب عليك أن هذا ليس من الجبر الباطل في شيء، فمثل الخلق بالنسبة إلى ربهم كمثل العبد يملكه المولى من ملك نفسه وما يتجر به ويتصرّف من نقل ومبادلة وأكل وشرب وسكنى، وهو وما يملكه لمولاه، وللمولى في ملكه حكم، وللعبد فيما ملكه بتمليك المولى حكم، ففرق بين أن نبطل بملك المولى ملك العبد، وهو مثل الجبر، أو بملك العبد ملك المولى، وهو مثل التفويض، وبين أن تثبت للمولى ملكه وللعبد ملكه بتمليك المولى، وهو الحق.

وبالجملة، فهو سبحانه معبود مطلقاً، وقد قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ (٣) إلى غير ذلك من الآيات، فأثبت أن الكلّ سائرون إليه سبحانه وأنّ للجميع طريقاً.

ثم فرّق سبحانه بين السبل والطرق فقال: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ (٤) فهناك صراط مستقيم وغيره، وقال سبحانه: ﴿ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي ﴾ (٥) وقال: ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ

١. الطلاق (٦٥): ٣.

٢. الانشقاق (٨٤): ٦.

٣. المائدة (٥): ١٨.

٤. يس (٣٦): ٦٠ و ٦١.

٥. البقرة (٢): ١٨٦.

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿١﴾، (١) فَيَبِّينَ أَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ عِبَادِهِ وَأَنَّ الطَّرِيقَ الْقَرِيبَ مِنْهُ سَبْحَانَهُ دَعَاؤُهُ وَعِبَادَتُهُ، ثُمَّ قَالَ سَبْحَانَهُ فِي وَصْفِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ: ﴿أُولَئِكَ يُسَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾، (٢) فَيَبِّينَ أَنَّ غَايَةَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَسِيرِهِمْ وَسَبِيلِهِمْ بَعِيدَةٌ، فَالسَّبِيلُ إِلَى اللَّهِ سَبِيلَانِ: سَبِيلٌ قَرِيبٌ وَهُوَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَبِيلٌ بَعِيدٌ وَهُوَ سَبِيلُ غَيْرِهِمْ، فَهَذَا نَحْوُ اخْتِلَافٍ فِي الطَّرِيقِ. وَهَنَّاكَ نَحْوَ آخَرَ مِنَ الْاِخْتِلَافِ، قَالَ سَبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾، (٣) وَقَالَ سَبْحَانَهُ: ﴿وَمَنْ يَخْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ﴾ (٤) أَي سَقَطَ إِلَى أَسْفَلٍ وَهُوَ أَسْفَلُ سَافِلِينَ، وَقَالَ: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾، (٥) فَعَرَّفَ الضَّلَالَ بِالشَّرِكِ لِمَكَانٍ «قَد»، وَقَالَ: ﴿يَوْعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾، (٦) وَقَالَ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾، (٧) وَعِنْدَ ذَلِكَ تَقَسَّمَ النَّاسُ فِي طَرَفِهِمْ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ، وَطَرَفِهِمْ ثَلَاثَةٌ: مَنْ طَرَفَهُ إِلَى فَوْقٍ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأُولُو الْعِلْمِ، وَمَنْ طَرَفَهُ إِلَى أَسْفَلٍ وَهُمْ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ، وَمَنْ ضَلَّ الطَّرِيقَ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ وَهُمْ الضَّالُّونَ، وَفِي هَذِهِ الْمَعَانِي آيَاتٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ.

ثُمَّ إِنَّ الضَّلَالَ كَمَا عَرَفْتَ مَعْرَفَ الشَّرِكِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ

١. غافر (٤٠): ٦٠.

٢. فصلت (٤١): ٤٤.

٣. الأعراف (٧): ٤٠.

٤. طه (٢٠): ٨١.

٥. النساء (٤): ١١٦.

٦. المجادلة (٥٨): ١١.

٧. فاطر (٣٥): ١٠.

ضَلَّ ﴿١﴾، وكلّ ظلم شرك، سواء كان معصية بالأفعال أو انحرافاً في الاعتقاد كما فيما حكاه عن الشيطان لما قضي الأمر إذ يقول: ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، (٢) وقال سبحانه: ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَإِنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ * وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا﴾. (٣) فإذا كان كلّ ضلال في علم أو عمل شركاً فمستقيم الصراط الذي هو صراط غير الضالّين ما لا يقع فيه شرك عمل أو علم ألبتّة، وهو التوحيد علماً وعملاً؛ إذ لا ثالث لهما، وماذا بعد الحقّ إلاّ الضلال، فهو طريق مأمون فيه من الضلال فينطبق على قوله سبحانه: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾. (٤) وفي هذه الآية تثبيت للأمن ووعده بالاهتداء، وسيجيء سرّه إن شاء الله.

ثمّ إنّه عرّف هؤلاء الذين أنعم عليهم في قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصّٰدِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾، (٥) وقد وصف هذا الإيمان والإطاعة بقوله قبل الآية: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا * وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾، (٦)

١. النساء (٤): ١١٦.

٢. إبراهيم (١٤): ٢٢.

٣. يس (٣٦): ٦٠ - ٦٢.

٤. الأنعام (٦): ٨٢.

٥. النساء (٤): ٦٩.

٦. النساء (٤): ٦٥ - ٦٦.

فوصفهم بالثبات التام قولاً وفعلاً وظاهراً وباطناً على العبودية، فلا يشذ منهم شاذ من هذه الجهة، ومع ذلك جعلهم في تبعهم وصف بعد صفهم لمكان «مع» ولمكان قوله: ﴿وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ (١)، وكما يشعر به قوله في محل آخر: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ (٢)، وهذا هو الإلحاق في الآخرة لمكان قوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (٣) و﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ (٤) فهؤلاء وهم أصحاب الصراط المستقيم أعلى قدراً وأقرب منزلة من هؤلاء المؤمنين الذين أخلصوا قلوبهم وأعمالهم من الظلم والشرك، ﴿يَوْعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (٥) وإذا تدبرت قوله سبحانه: ﴿فَلَا وَرَيْكَ﴾ (٦)، وتعريفه أصحاب الصراط المستقيم بقوله: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ أيقنت أن هناك نحواً آخر من الشرك لم يخلص عنه المؤمنون الخالصون وشأنهم هذا الشأن، وإنما يختص به أصحاب الصراط المستقيم، فتدبر.

وبالجملة، فمآل قوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، إلى التوحيد علماً وعملاً.

وأما ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ فالصراط هو الواضح من الطريق، من سرطت سرطاً إذا بلغت بلعاً، كأنه يبلع السالكين فيه فلا يدعهم ولا يدفعهم عن بطنه،

١. النساء (٤): ٦٩.

٢. الحديد (٥٧): ١٩.

٣. الحديد (٥٧): ١٩.

٤. الحديد (٥٧): ١٩.

٥. المجادلة (٥٨): ١١.

٦. النساء (٤): ٦٥.

والمستقيم على ما يظهر من اللغة غير ما اصطُح عليه أرباب علوم الرياضة من المستقيم، بل هو الذي لا يتغير أمره ولا يختلف شأنه، فمستقيم الصراط ما لا يتخلف في هدايته وإيصاله سالكيه إلى غايته ومقصدهم، قال سبحانه: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَضَىٰ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ * وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ (٣) أي هذه سنتي وطريقتي لا تختلف ولا تتخلف، فهو يجري مجرى قوله: ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ (٤) و ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ (٥).

وعن قرب الإسناد عن الرضا - عليه السلام - قال: «جفَّ القلم بحقيقة الكتاب [من الله] بالسعادة لمن آمن واتقى، والشقاوة من الله لمن كذب وعصى». (٦)
وعن تفسير القمي وتوحيد الصدوق عن النبي - صلى الله عليه وآله - ما في معناه. (٧)

١. النساء (٤): ١٧٥.

٢. الأنعام (٦): ١٢٥ و ١٢٦.

٣. الحجر (١٥): ٤١ و ٤٢.

٤. الأحزاب (٣٣): ٦٢.

٥. الفتح (٤٨): ٢٣.

٦. قرب الإسناد: ١٥٦.

٧. تفسير القمي ١: ٢١٥؛ ولم نجده في التوحيد.

﴿ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ هو الطريق الواضح المؤدِّي إلى المطلوب البتَّة .
وأما كونه أقرب الطرق لكون الخطَّ المستقيم أقصر الخطوط الموصلة بين
نقطتين فكلامٌ شعريٌّ في هذا المقام وإن كان برهائياً أو متلقّى بالقبول في
مقامٍ آخر .

نعم، يبيِّن سبحانه كون صراطه المستقيم أقرب الطرق إليه ببيانٍ آخر سبقت
الإشارة إليه .

واعلم أنه سبحانه على أنه نصب في كلامه لنفسه صراطاً وسبيلاً وكرَّر ذكر
صراط الله وسبيل الله، لم يعدّ لنفسه أزيد من صراطٍ واحد مستقيم، وعدّ لنفسه
سبلاً كثيرة، فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾، (١) ولم ينسب
الصراط المستقيم إلى غيره من خلقه غير ما في هذه الآية ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾، ونسب السبيل إلى غيره، فقال عزّ من قائل: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي
أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾، (٢) وقال تعالى: ﴿ سَبِيلَ مَنْ أَنْابَ إِلَىَّ ﴾، (٣) وقال
تعالى: ﴿ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، (٤)

ويعلم من ذلك أنّ السبيل غير الصراط المستقيم، وأنّه يختلف باختلاف
أصناف المتعبّدين، دون الصراط المستقيم كما يشير إليه قوله سبحانه: ﴿ قَدْ
جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، (٥) فجعل أتباع رضوانه

١. العنكبوت (٢٩): ٦٩ .

٢. يوسف (١٢): ١٠٨ .

٣. لقمان (٣١): ١٥ .

٤. النساء (٤): ١١٥ .

٥. المائدة (٥): ١٥ و ١٦ .

مقدّمةً للهداية إلى سبل السلام، ثمّ أضاف إليه الإخراج من الظلمات إلى النور وجعل المجموع كالمقدّمة للهداية إلى صراط مستقيم، والتكثير فيه للتفخيم، وقال أيضاً: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (١)، فمن الشرك وهو ضلال ما يوجد في المؤمنين، ولهم سبيل إلى ربّهم، فقد يجتمع الضلال مع سبيلهم، لكنّه لا يجتمع مع الصراط المستقيم. فظهر أنّ مثل الصراط المستقيم بالنسبة إلى السبيل مثل الروح بالنسبة إلى البدن، فكما أنّ للبدن أطواراً في مدّة حياته هو عند كلّ طور غيره عند طورٍ آخر، كالصبا والطفوليّة والرهوق والشباب والكهولة والشيب والهرم، لكنّ الروح هي الروح، والبدن يمكن أن يطرأ عليه طوار تنافي ما تحبّه وتقتضيه الروح إذا خلّيت ونفسها، بخلاف الروح ﴿ فَطَرَتِ اللَّهُ أَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (٢)، والبدن مع ذلك هو الروح، أعني الإنسان، فكذلك السبيل إلى الله سبحانه هو الصراط المستقيم، غير أنّ السبيل كسبيل المؤمنين وسبيل المتّقين أو غير ذلك من سبل الله سبحانه ربما وصل إليه آفة من خارج أو نقص ولن تصل إلى الصراط المستقيم.

كما عرفت أنّ الإيمان ربما يجتمع مع الشرك والظلم، وهو سبيل، ولا يجتمع مع شيء من ذلك الصراط المستقيم، فللسبيل مراتب كثيرة بعضها فوق بعض من جهة خلوصه وشوبه وقربه وبعده، والجميع على الصراط المستقيم، أو هي هو. قال سبحانه: ﴿ يَرْوِعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (٣)، والأخبار في درجات الإيمان والكفر كثيرة مستفيضة.

١. يوسف (١٢): ١٠٦.

٢. الروم (٣٠): ٣٠.

٣. المجادلة (٥٨): ١١.

ثم إنه سبحانه قال - وهو في هذا المعنى -: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ (١) ، يبين أن هذه طريقته وسنته في الخلقة يمزج الحق الباطن بالباطل الظاهر، والحقائق بالأوهام ﴿ لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (٢) وإن هذه طريقته أيضاً في ضرب الأمثال وبيان الأوصاف كما قال: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ (٣).

وهاتان الآيتان في مساق ما ورد في الحديث المشهور بين الفريقين عن النبي - صلى الله عليه وآله -: نحن معاشر الأنبياء نكلّم الناس على قدر عقولهم. (٤)

وأنت خير بأنّ مثل هذا الكلام إنّما يساق لبيان الكيفيّة دون الكميّة، أي أنه سبحانه في كلامه أو بلسان أنبيائه إنّما يلقي المعارف والعلوم إلى الناس بعد لبسها وصبغها بكيفيّة ثلاثم كفيّة فهمهم، لا بالتبعيض بأن يلقي بعضاً ويكفّ عن بعض كالمدرّس في مقدار ما يقرأه ويعلمه تلاميذه، وهو سبحانه مع ذلك قد كَلّم الناس بكلّ بيان متصوّر من برهان أو جدل أو خطابة.

ومن هنا يعلم:

أولاً: أنّ لهذه المعارف مرتبة في حقيقتها لا تنال بالعقل والفكر، بل لو نيلت

١. الرعد (١٣): ١٧.

٢. الكهف (١٨): ٧.

٣. العنكبوت (٢٩): ٤٣.

٤. المحاسن ١: ١٩٥، الحديث: ١٧؛ مشكاة الأنوار: ٢٥١؛ شرح نهج البلاغة ١٨: الحديث: ١٨٦.

فإنّما تتال بإدراكٍ دون الإدراك العقلي وعلم غير العلم الفكري .
 وثانياً: أنّ هذه الحقائق ليست خارجة مغايرة لهذه الظواهر الملقاة من
 البيانات المتعارفة والأمثال المضروبة، بل مثلها فيها كمثل الروح في الأجساد
 أو كرسول يرسله الملك إلى طوائف مختلفة من رعيّته ويأمره أن يتلبس بكلّ
 طائفة منهم بلباس لا ينكرونه، ويتّسم بهيئة وسمّة يعرفونها، والرسول واحد،
 كمجرى قوله سبحانه: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا
 يَلْبَسُونَ ﴾ (١) وقد قال سبحانه: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُوَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ ﴾ وَإِنَّهُ فِي أُمَّ
 الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ﴿ (٢) يريد سبحانه أنّ للقرآن مرتبة أخرى في محلّ
 آخر لا تتال بهذه الأفهام والعقول، ثمّ قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ
 مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ (٣) فأثبت مسّه ونيله للمطهّرين، وهو في
 مرتبة أرفع من أن ينال بالعقل والفكر، وقد عدّ سبحانه كلّ ظلم وشرك من
 الرجس، فهؤلاء المطهّرون رجال أزال الله عن قلوبهم رجس الشرك والريب،
 وعن أفعالهم رجس الظلم والمعصية وطهّروهم تطهيراً، كما أنزل في أهل بيت
 نبيّه قوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
 تَطْهِيرًا ﴾ (٤) وهؤلاء رجال آتاهم الله من علم الأشياء بحقائقها وحقائق ما
 يكلم به الناس ويخاطبهم نيلاً وراء نيل العقل، ونحواً غير نحوه، فنظروا إلى
 الأشياء على ما هي عليه من المملوكيّة لله والفرق إلى الله والقيام بالله بكشف

١. الأنعام (٦): ٩.

٢. الزخرف (٤٣): ٣ و ٤.

٣. الواقعة (٥٦): ٧٧ - ٧٩.

٤. الأحزاب (٣٣): ٣٣.

الغطاء عن قلوبهم والحجاب عن بصائرهم، فحاولوا العبودية على حقيقة معناها ولم يلهمهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله سبحانه، كما عرفت في قوله تعالى: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾، ^(١) وقوله: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ ﴾، ^(٢) وقوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا ﴾، ^(٣) فتولية أمرهم وشأنهم هذا الشأن لله وحده لا شريك له، إذ طهارتهم علماً وعملاً بما آتاهم الله من العلم؛ إذ رجس المعصية والشرك لا يتحقق إلا بالجهل بحقيقة الشيء والغفلة منه سبحانه، وعلمهم ذلك يكفي مؤونتها فإله سبحانه وليهم وحده.

ويدلُّك على ما قلنا، أنّ ما وصفهم سبحانه من أوصاف الكرامة بصيغة المفعول مثل المخلصين والمقرّبين والمطهّرين، وما ورد من الأسماء في حقهم بصيغة الفاعل، فأثاره منسوبة إليه سبحانه، كقوله: ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾، ^(٤) أنظر إلى موضع قوله: ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ ﴾، وقوله: ﴿ مِنْ ﴾، وكقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، ^(٥) أنظر إلى موضع قوله: ﴿ نُرِي ﴾، وقوله: ﴿ وَلَيَكُونَ مِنْ ﴾، فالصراط المستقيم هو صراط ولاية الله محضاً الذي لا سبيل للشرك علماً وعملاً إليه، ولذلك نرى أنّه سبحانه على ما أضاف سبيله إلى كثيرين لم يصف صراطه المستقيم إلى غيره إلا لطائفة من أوليائه فقط في قوله: ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾، وعرف هؤلاء المنعم عليهم في قوله: ﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

١. الرعد (١٣): ١٧.

٢. العنكبوت (٢٩): ٤٣.

٣. الزخرف (٤٣): ٣.

٤. الأنبياء (٢١): ٧٥.

٥. الأنعام (٦): ٧٥.

وَالصُّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿١﴾ وبذلك يعلم الوصف الجامع لهؤلاء الطوائف الأربع. وسيجيء الكلام فيما يختص بكل واحد من الكرامات في محله إن شاء الله.

فقد تحصل مما مر أن الصراط المستقيم صراط مهيمن على جميع الطرق إلى الله وسبله تعالى، ولذلك تجد أنه سبحانه مع تنزيهه صراطه المستقيم عن كل ضلال وغيي ربما يطلق اسمه على بعض السبل الذي لا يخلو عن شوب الضلال، قال سبحانه: ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾، (٢) فسُمي العبادة صراطاً مستقيماً، وقال سبحانه: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾، (٣) فسُمي الدين صراطاً مستقيماً، وقال سبحانه: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ إلى قوله: ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، (٤) فسُمي جميع سبل السلام وهي سبله صراطاً مستقيماً، ولا ينافي ذلك ما مر من قضية المقدّمية، كما لا يخفى، فالصراط المستقيم هو المتعالي المهيمن على جميع السبل كالروح على جميع القوى والأعضاء.

ويعلم من ذلك:

أولاً: أن الطرق إلى الله سبحانه متفاوتة كمالاً ونقصاً وغلاءً ورخصاً، من جهة قربه من منبع الحقيقة والصراط المستقيم، كالإسلام والإيمان والخلوص والإطاعة والعبادة والزهد والتقوى والإحسان ونحوها، كما أن مقابلاتها من

١. النساء (٤): ٦٩.

٢. يس (٣٦): ٦١.

٣. الأنعام (٦): ١٦١.

٤. المائدة (٥): ١٦.

الكفر والشرك والطغيان وغيرها كذلك. قال سبحانه: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^(١) أي لكل من أهل السعادة والشقاوة.

وثانياً: أن الصراط المستقيم كما أنه المهيم على جميع الطرق، كذلك أصحابه الذين مكّتهم الله فيه أن جعل الله لهم الولاية يتولّون أمر التربية، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾^(٢)، والآية نازلة في أمير المؤمنين علي - عليه السلام - بالأخبار المتواترة،^(٣) وهو - عليه السلام - أول فاتح لهذا الباب من الأمة.

وثالثاً: أن الهداية إلى الصراط يتعيّن معناها بحسب تعيّن معناه.

توضيح ذلك: أن الهداية هي الدلالة على ما في الصحاح^(٤) وذكر أن تعديتها لمفعولين لغة أهل الحجاز، وغيرهم يعدّونه إلى المفعول الثاني بـ(إلى)، وهو الظاهر. وما قيل: إن الهداية إذا تعدّت إلى المفعول الثاني بنفسها فهي بمعنى الإيصال إلى المطلوب، وإذا تعدّت بـ(إلى) فبمعنى إراءة الطريق، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^(٥) حيث إن هدايته - صلى الله عليه وآله - بمعنى إراءة الطريق ثابتة، فالمنفي عنه هو الإيصال إلى المطلوب.

فيه: أن الآية مسوقة سوق نفي الحقيقة والاستقلال وإثبات الإذن والعرض،

١. الأحقاف (٤٦): ١٩.

٢. المائة (٥): ٥٥.

٣. الكافي ١: ٢٨٨، الحديث: ٣؛ و٤٢٧، الحديث: ٧٧؛ الاحتجاج ١: ٥٩ و ١٣٩؛ الإرشاد ٢: ٥؛ كتاب الأربعين، للماحوزي: ٩١؛ شواهد التنزيل، للحاكم الحسكاني ١: ١٦١-١٨٤، الحديث: ٢١٦-٢٤١؛ تاريخ دمشق ٢: ٤٠٩، الحديث: ٩٠٨-٩٠٩؛ الكشاف ١: ٦٤٩، وغيرها.

٤. الصحاح ٦: ٢٥٣٣.

٥. القصص (٢٨): ٥٦.

كقوله سبحانه: ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ﴾، ^(١) وقوله: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾، ^(٢) وقوله: ﴿ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾، ^(٣) وقوله: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾، ^(٤) إي إن الشفاعة والولاية ملك لله حقيقةً إلا أن يملكها من يشاء، وقد قال تعالى حكايةً عن بعض عباده: ﴿ يَا قَوْمِ أَتَّبِعُونَ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾، ^(٥) فلا يتفاوت معنى الهداية باختلاف التعدية. ومن الممكن أن يكون التعدية إلى الثاني من قبيل قولهم: دخلت الدار.

وبالجملة، فالهداية هي الدلالة وإراءة الغاية بإراءة الطريق، وهي نحو إيصال إلى المطلوب، وإتاما تكون من الله سبحانه، وسنته سنة الأسباب بإيجاد سبب ينكشف به المطلوب، ويتحقق به الوصل بين العبد وبين المطلوب، وقد بيّنه سبحانه بقوله: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾، ^(٦) وقوله سبحانه: ﴿ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾، ^(٧) وتعدية (تلين) بـ ﴿ إلى ﴾ وهو يتعدى باللام لتضمين معنى مثل الميل والاطمئنان، فهو إيجاد سبباً في القلب به يقبل ذكر الله ويميل ويطمئن إليه، وكما أن سببه سبحانه مختلفة فكذلك الهداية تختلف باختلاف الطريق الذي تضاف إليه، فلكل سبيل هداية قبله تختص به، يشير إلى ذلك قوله سبحانه:

١. السجدة (٣٢): ٤.

٢. المائدة (٥): ٥٥.

٣. يونس (١٠): ٣.

٤. الأنفال (٨): ١٧.

٥. غافر (٤٠): ٣٨.

٦. الأنعام (٦): ١٢٥.

٧. الزمر (٣٩): ٢٣.

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) ففرق بين أن يجاهد العبد في الله تعالى وبين أن يجاهد في سبيل الله تعالى، فالثاني يريد سلامة السبيل ودفع العائق عنه، والأول إنما يريد وجه الله تعالى ولا يوقف نظره على سبيل دون سبيل، بل يريد سبيل الله سبحانه بذلك فيمده الله سبحانه بالهداية إلى سبيل بعد سبيل حتى يختصه به جلّت عظمته.

إذا تمهد جميع ما مرّ على طوله تبيّن معنى قوله سبحانه: ﴿ آهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ...، وأنه أمر وراء معنى العبادة غير أنه بمنزلة روحه، وهو الوجه في تغيير السياق من الإخبار في قوله: ﴿ إِنَّا كَفَعْنَا لَعْنَتَنَا إِلَى الْكَافِرِينَ ﴾، وهو الوجه في تغيير السياق من الإخبار في قوله: ﴿ إِنَّا كَفَعْنَا لَعْنَتَنَا إِلَى الْكَافِرِينَ ﴾، ومن الوصل إلى الفصل، وتبيّن أيضاً معنى الروايات الواردة فيهما.

فمنها: ما في المعاني في معنى ﴿ آهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ عن الصادق -عليه السلام-: يعني أرشدنا إلى لزوم (٢) الطريق المؤدّي إلى محبتك والمبلغ إلى جنتك (٣) والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب أو أن (٤) نأخذ بآرائنا فنهلك (٥) ومنها: ما فيه أيضاً عن عليّ -عليه السلام-: يعني أدّم لنا توفيقك الذي أطعناك به (٦) في ماضي أيامنا حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا. (٧)

١. العنكبوت (٢٩): ٦٩.

٢. في المصدر: «للزوم»

٣. في المصدر: «دينك»

٤. في المصدر: «أن»

٥. معاني الأخبار: ٣٣، الحديث: ٤.

٦. في المصدر: «به»

٧. معاني الأخبار: ٣٣، الحديث: ٤.

أقول: معنى الروایتين واضح ممّا مرّ، وكأنّ الأولى أدقّ تفسيراً من الثانية، والثانية تفسّر الصراط بصراط العبادة، ولذلك فسّر الهداية بإدامة التوفيق لكونها حاصلة بالفعل، وهو من الصراط المستقيم كما مرّ.

ومنها: ما عنه أيضاً عن عليّ - عليه السلام -: ﴿الصَّراطُ الْمُسْتَقِيمُ﴾ في الدنيا ما قصر عن الغلوّ وارتفع عن التقصير واستقام... وفي الآخرة طريق المؤمنين إلى الجنّة. (١)

أقول: معناه ظاهر، وقوله: «وفي الآخرة طريق المؤمنين إلى الجنّة» مبنيّ على ما سيجيء من أنّ الآخرة مطابقة للأولى.

ومنها: ما في الفقيه عن الصادق - عليه السلام - قال: الصراط المستقيم أمير المؤمنين - عليه السلام -، (٢) ورواه العياشي أيضاً. (٣)

ومنها: ما في المعاني عن الصادق - عليه السلام - قال: هي (٤) الطريق إلى معرفة الله، وهما صراطان: صراط في الدنيا، وصراط في الآخرة، فأما الصراط [الذي] في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مرّ على الصراط الذي هو جسر جهنّم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلّت قدمه [عن الصراط] في الآخرة فتردّى في نار جهنّم. (٥)

ومنها: ما فيه أيضاً عن السجّاد - عليه السلام - قال: ليس بين الله وبين حجّته حجاب، ولا لله دون حجّته ستر، نحن أبواب الله، ونحن الصراط المستقيم،

١. معاني الأخبار: ٣٣، الحديث: ٤.

٢. معاني الأخبار: ٣٢، الحديث: ٣.

٣. تفسير العياشي ١: ٢٤، الحديث: ٢٥.

٤. في المصدر: «هو»

٥. معاني الأخبار: ٣٢، الحديث: ١.

ونحن عيبة علمه، ونحن تراجمة وحيه، ونحن أركان توحيده، ونحن موضع سرّه. (١)
أقول: وأنت بعد التأمل فيما ذيلنا به قوله سبحانه: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً ﴾، (٢) تعرف معنى هذه الروايات الثلاث المفسرة للصرط المستقيم بالإمام
أو بخصوص عليّ - عليه السلام -، ولا تحتاج أن تحمل أمثال هذه المعارف
الغالية التي حواها كلامه سبحانه على المجاز والكناية ونحوهما من تفنّات
البيان، فقد مرّ أنّ هذه المعاني ذوات مراتب بحسب التحقق، فللكفر مراتب
وللإيمان مراتب، وأمّا نفس المعنى فصدقه على الجميع واحد، وإنّما الاختلاف
بحسب خصوصيّات المصاديق كما ذكره المحقّقون فقالوا: إنّ الألفاظ في تعيّن
بإزاء المعاني غير مقيّدة بما احتفت به المصاديق من القيود، وإنّما هي من
خصوصيّات المصاديق، فالميزان - مثلاً - اسم لما يوزن به الشيء والوزن
يختلف باختلاف الموزون، فذات الكفتين - مثلاً - لوزن الأثقال، والذرع لوزن
الأطوال، والمكيال لوزن الحجم، والمسطرة لوزن السطر، وكذا العروض لوزن
الشعر، والمنطق لوزن تصوّر والتصديق إلى غير ذلك.

ويدلّ على ذلك أنّنا نرى عرف اللغة إذا وجد آلة جديدة تفي بغرض القديمة
سمّاها باسمها من غير توقّف واعتبار علاقة ونحوها.

وأما أنّ هناك رجلاً حاول وضع اللغة العربيّة أو غيرها ثمّ زوّج المعاني
الموجودة عنده وفي عصره من ألفاظ اخترعها واقترحها بوضع شخصي، ثمّ
الحقيقة والمجاز والتراكيب لوضع نوعي وحكم بأنّ ما وراء ذلك غلط، فدون
إثباته نقلاً أو عقلاً خرط القتاد، وإنّما هي تطوّرات وتحولات في الألفاظ

١. معاني الأخبار: ٣٥، الحديث: ٥.

٢. الرعد (١٣): ١٧.

والمعاني جبّل عليها الإنسان في حياته المدنيّة على ما قرّر في محلّه .
وبالجملة ، فالسير على صراط العبادّة - مثلاً - سير بالحقيقة في صراط
بالحقيقة وإن خالف قطع الإنسان بأقدامه الصراط من أديم الأرض ، والسير في
صراط المعرفة كذلك ، وكلُّ منهما سير أيضاً في إنسان ليس عنده غيره من
أصحاب الصراط .

وقد عرفت أنّ المفهوم من كلامه سبحانه هو ذلك ، فافهم ذلك .

ومنها : ما في المعاني في معنى ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ ﴾ ، عن عليّ - عليه السلام - :
أي قولوا : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك ، وهم
الذين قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ (١) . (٢)

ومنها : ما رواه الصدوق عن الصادق - عليه السلام - قال : قول الله في الحمد :
﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ، يعني محمداً وذريته . (٣)

أقول : وهو من الجري ، ويمكن أن يكون النظر إلى كون صراطهم أكمل
الصراط ، فهو من التفسير .

ومنها : ما في المعاني عن النبيّ - صلى الله عليه وآله - قال : شيعة عليّ
الذين أنعمت عليهم بولاية عليّ بن أبي طالب - عليه السلام - لم يغضب عليهم
ولم يضلّوا . (٤)

١ . النساء (٤) : ٦٩ .

٢ . معاني الأخبار : ٣٦ ، الحديث : ٩ .

٣ . معاني الأخبار : ٣٦ ، الحديث : ٧ .

٤ . معاني الأخبار : ٣٦ ، الحديث : ٨ .

أقول: وكأنه مستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾، (١) وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾، (٢) فإن في الآية الأولى حكاية قضية المعية، وفي الثانية وعد الإلحاق، فافهم. ويناسبه ما رواه ابن شهر آشوب عن تفسير وكيع بن الجراح عن [سفيان] الثوري عن السدي عن أسباط ومجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾، قال: قولوا معاشر العباد: أرشدنا إلى حبِّ محمد وأهل بيته. (٣)

أقول: وكأنه استفاده من قوله سبحانه: ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾، (٤) وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾. (٥)

ومنها: ما في المعاني في قوله تعالى: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾، عن عليّ - عليه السلام -: إنَّ المغضوب عليهم هم اليهود الذين قال الله فيهم: ﴿ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾، (٦) والضالِّين هم النصارى الذين قال الله فيهم: ﴿ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا ﴾. (٧). (٨)

١. النساء (٤): ٦٩.

٢. الحديد (٥٧): ١٩.

٣. المناقب ٣: ٧٣.

٤. الشورى (٤٢): ٢٣.

٥. الفرقان (٢٥): ٥٧.

٦. المائدة (٥): ٦٠.

٧. المائدة (٥): ٧٧.

٨. لم نجده في معاني الأخبار، ولكن روي نحوه في تفسير الإمام: ٥٠؛ وتأويل الآيات:

٣٢؛ و تفسير العياشي ١: ٢٤ الحديث: ٢٧.

أقول: وهو من الجري.

ومنها: ما في تفسير القمّي عن الصادق - عليه السلام -: أنّ المغضوب عليهم النصاب، والضالّين هم أهل (١) الشكوك الذين لا يعرفون الإمام (٢).

أقول: وهو أيضاً من الجري.

ومنها: ما في العيون عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: لقد سمعت (٣) رسول الله - صلّى الله عليه وآله - يقول (٤): قال الله عزّ وجلّ: قسّمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي، فنصفها لي، ونصفها لعبدي. ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قال الله جلّ جلاله: بدأ عبدي باسمي، وحقّ عليّ أن أتمّم له أموره وأبارك له في أحواله، فإذا قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قال جلّ جلاله: حمدني عبدي وعلم أنّ النعم التي له من عندي وأنّ البلايا التي اندفعت (٥) عنه فبتطوّلي (٦) أشهدكم فإنّي أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا، وإذا قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قال الله جلّ جلاله: أشهدكم لأوفرّن من نعمتي (٧) حظّه، ولأجزلّن من عطائي نصيبه، فإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، قال الله تعالى: أشهدكم كما اعترف بأنّي أنا المالك يوم الدين لأتمهلن (٨) يوم الحساب حسابه،

١. في المصدر: - «أهل»

٢. تفسير القمّي ١: ٢٩.

٣. في المصدر: - «لقد سمعت»

٤. في المصدر: - «يقول»

٥. في المصدر: «دفعت»

٦. في المصدر: «فبتطوّلي»

٧. في المصدر: «رحمتي»

٨. في المصدر: «لأسهلن»

وَلَا تَقْبَلَنَّ حَسَنَاتِهِ وَلَا تَجَاوِزَنَّ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: صَدَقَ عَبْدِي إِتْيَايَ يَعْبُدُ، أُشْهِدُكُمْ لِأُثْبِينَهُ عَلَى عِبَادَتِهِ ثَوَابًا يَغْبِطُهُ كُلٌّ مَنْ خَالَفَهُ فِي عِبَادَتِهِ لِي إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بِي اسْتَعَانَ وَإِلَيَّ التَّجَا، أُشْهِدُكُمْ لِأُعِينَنَّهُ عَلَى أَمْرِهِ وَلَأُغِيثَنَّهُ فِي شِدَائِهِ، وَلَا أَخْذَنَّ بِيَدِهِ يَوْمَ نَوَائِبِهِ، إِذَا قَالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَقَدْ اسْتَجَبْتَ لِعَبْدِي وَأَعْطَيْتَهُ مَا أَمَّلَ وَأَمَّنْتَهُ مِمَّا مِنْهُ وَجَلَّ. (١)

أقول: معناها ظاهر ممّا مرّ، وقد روى الصدوق قريباً منه في العلل (٢) عن الرضا - عليه السلام -.

واعلم أنّ هذه السورة تسمّى بأسماء كثيرة، منها: أمّ الكتاب، وفاتحة الكتاب، وسورة الحمد، والسبع المثاني. والأخبار تدلّ على أنّ هذه الأسماء كانت متداولة في زمن النبي - صلى الله عليه وآله - وربما يستفاد من تسميتها بفاتحة الكتاب وجود تأليفٍ ما للقرآن في زمن النبي - صلى الله عليه وآله -.

*

١. عيون أخبار الرضا - عليه السلام - ١: ٣٠٠ - ٣٠١، الحديث: ٥٩.

٢. علل الشرائع: ٢٥٨ - ٢٥٩، الباب: ١٨٢، الحديث: ٩.

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

- ١ -

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْم ﴿١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ
هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾]

قوله سبحانه: ﴿الْم﴾
سيأتي بعض ما يتعلّق من الكلام بالحروف المقطّعة - التي في أوائل السور - في
أول سورة الشورى، وكذلك الكلام في هداية القرآن فيها.

قوله سبحانه: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾
المتّقون هم المؤمنون، وليست التقوى من الأوصاف الخاصّة لطبقة من
طبقاتهم، - أعني لمرتبة من مراتب الإيمان - حتّى تكون مقاماً من مقاماته،
كالإخبات والخلوص، بل هي صفة مجامعة لجميع مراتب الإيمان إذا تلبّس
الإيمان بلباس التحقّق والصدق.

والذي أخذه سبحانه من الأوصاف المعرّفة للتقوى في هذه الآيات التسع

عشرة - التي يبين فيها حال المؤمنين والكافرين والمنافقين - خمس صفات؛ وهي: الإيمان بالغيب، وإقامة الصلاة، والإنفاق ممّا رزقهم الله، والإيمان بما أنزل الله على أنبيائه، والإيقان بالآخرة.

وحيث عقب سبحانه هذه الأوصاف بقوله: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ وقابلها أيضاً بما وصف به الكافرين والمنافقين - من الضلال والعمى الذاتي الذي لهم من أنفسهم، والضلال العارضي الذي يمدّ سبحانه به ضلالهم الذاتي - فهذه الأوصاف تنشأ في المتّقين من اهتداء ين في مقابل الضالين في غيرهم، وهما اهتداء ذاتي أوّل، واهتداء ثانٍ يلحق بالأوّل، ويتمّ به كمالهم في الإيمان، وهما: سلامة الفطرة في الإنسان وما يلحق بها ثانياً من خلعة الاهتداء من الله - سبحانه -:

فإنّ الفطرة إذا سلمت لم تنفكّ من أن تتنبّه شاهدة لفقرها وحاجتها إلى أمر خارج، وكذلك احتياج كلّ ما سواها - ممّا يقع عليه حسّ أو وهم أو عقل - إلى أمر خارج تقف دونه سلسلة الحوائج، فهي شاهدة بوجود موجود غائب عن الحسّ، منه يبدأ الجميع وإليه ينتهي ويعود، وأنّه كما لم يهمل دقيقةً من دقائق ما يحتاج إليه الخلقة، كذلك لا يهمل هداية الناس إلى ما ينجون به من مهلكات الأعمال والأخلاق، وهذا هو الإذعان بالتوحيد والمعاد والنبوّة، وهي أصول الدين . ويلزم ذلك استعمال الخضوع له سبحانه في ربوبيّته، واستعمال ما في وسع الإنسان - من مال وجاه وعلم - لإحياء هذا الأمر ونشره، وهذان هما الصلاة والإنفاق . ومن هنا يعلم: أنّ الذي أخذه سبحانه من أوصافهم، هو الذي تقضي به الفطرة إذا سلمت، وأنّه سبحانه وعدهم بأنّه سيفيض عليهم أمراً سماً هداية؛ فهذه الأعمال الزاكية منهم متوسّطة بين أمرين: إهتداء ذاتي سابق، واهتداء ثانٍ

لاحق، وبين الهديتين يقع صدق الاعتقاد وصلاح العمل.

والدليل على أن هذه الهداية من الله - سبحانه - فرع الاهتداء الذاتي الأول:
آيات كثيرة؛ كقوله سبحانه: ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَقْوَالِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا﴾، (١) وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ
رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾، (٢) وقوله: ﴿إِنْ تَنصَرُوا لِلَّهِ يَتَّخِذْكُمْ
أَقْدَامَكُمْ﴾، (٣) وقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾، (٤) وقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الفَاسِقِينَ﴾ (٥) ... إلى غير ذلك.

والأمر في ضلال الكافرين والمنافقين كما في المؤمنين، فعندهم ضلالان:
أحدهما من عند أنفسهم، والثاني من عند الله - سبحانه -؛ خذلاناً لهم وعقوبةً
لكفرهم ونفاقهم؛ ففي هذه الآيات إشارة إلى حياة أخرى للإنسان مستبطنة
كامنة تحت هذه الحياة الدنيوية، وهي الحياة التي بها يعيش الإنسان في هذه
الدار وبعد الموت وحين البعث، وسيأتي تنمّة الكلام فيه - إن شاء الله -

قوله سبحانه: ﴿يُؤْمِنُونَ﴾

الإيمان تمكّن الاعتقاد في القلب؛ مأخوذ من الأمن، كأن المؤمن يعطي لما آمن
به الأمن من الريب والشكّ، وهو آفة الاعتقاد.
والإيمان - كما مرّ - معنى ذو مراتب؛ إذ الإذعان ربّما يتعلّق بالشيء نفسه

١. إبراهيم (١٤): ٢٧.

٢. الحديد (٥٧): ٢٨.

٣. محمّد (٤٧): ٧.

٤. البقرة (٢): ٢٥٨.

٥. المائدة (٥): ١٠٨.

فيترتب عليه أثره فقط، وربما يشتدّ بعض الاستداد فيتعلق ببعض لوازمه، وربما يتعلّق بجميع لوازمه، فيستتج منه أنّ للمؤمنين طبقات على حسب مراتب الإيمان.

قوله سبحانه: ﴿بِالْغَيْبِ﴾

قد عرفت معنى الإيمان بالغيب على ما يستفاد من السياق.

وفي المعاني عن الصادق - عليه السلام - في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ قال: «من آمن^(١) بقيام القائم أنه حقّ». (٢)

وفيه عن يحيى بن أبي القاسم قال: «سألت الصادق - عليه السلام - عن قول الله - عزّ وجلّ -: ﴿الْم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ فقال: المتّقون شيعة عليّ - عليه السلام - والغيب هو الحجّة الغائب، وشاهد ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِيهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ﴾. (٣) (٤)

أقول: والحديثان من باب الجري. وسيأتي الكلام في تمام معنى الغيب في قوله: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾. (٥)

قوله سبحانه: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

قد عرفت معنى الإنفاق على ما يستفاد من السياق، وأنّه لا يختصّ بالمال؛

١. في المصدر: «من أقر»

٢. كمال الدين ١: ١٧.

٣. يونس (١٠): ٢٠.

٤. كمال الدين ٢: ٣٤١ - ٣٤٢، الحديث: ٢٠.

٥. الأنعام (٦): ٥٩.

وإطلاق الرزق على غير المال - من سائر الكرامات - كثير في القرآن.
 وفي تفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام - في الآية، قال: «ومما
 علمناهم يبتئون». (١) (٢)
 وفي المعاني عنه - عليه السلام -: «ومما علمناهم يبتئون،» (٣) ومما علمناهم
 من القرآن يتلون». (٤)

قوله سبحانه: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

العدول - في خصوص الإذعان بالآخرة - عن الإيمان إلى اليقين، كأنه للإيماء
 إلى أن التقوى لا تتم إلا مع اليقين بالآخرة - الذي لا يجمع نسيانها - دون
 الإيمان المجرد؛ فإن الإنسان ربما يؤمن بشيء ويذهل عن بعض لوازمه فيأتي
 بما ينافية، لكنه إذا كان على ذكرٍ من يومٍ يحاسب فيه على الخطير واليسير من
 أعماله، لا يقتحم معه الموبقات، ولا يحوم حول محارم الله البتة.

قال سبحانه: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ (٥) فيبين أن الضلال عن سبيل الله إنما
 هو بنسيان يوم الحساب، فذكره واليقين به ينتج التقوى.

#

١. في المصدر: «يبتئون»

٢. تفسير العياشي ١: ٢٥، الحديث: ١.

٣. في المصدر: «يبتئون»

٤. معاني الأخبار: ٢٣، الحديث: ٢.

٥. ص (٣٨): ٢٦.

[أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ
 قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾
 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾
 يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾
 فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
 يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُم لَاتْمَسِدُوا فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا نحْنُ
 مُصَلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ
 لَهُم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
 السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا
 إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ
 وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ
 بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾]

قوله سبحانه: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
 يبيِّن سبحانه أولاً أَنَّ الكتاب هدى للمتقين، ثمَّ ظهر من السياق أَنَّ لهم اهتداءً
 فطرياً إجمالياً، يتعقبه اهتداء تفصيلي إلهي، وهو الذي يحصل لهم - ببيانه سبحانه
 لهم وجوه خيرهم من شرهم، بواسطة كتابه المبين - فيه صلاح معاشهم ومعادهم.
 فظهر أَنَّ لهم الاهتداء بسلامة فطرتهم، والاهتداء كرامةً من ربهم، وكان
 الجميع منه سبحانه؛ إذ كلَّ حسنة فمن الله، فجمع بين الهديتين، فقال: ﴿أُولَئِكَ
 عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ وقد قال سبحانه: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ
 لِلْإِسْلَامِ﴾^(١) فذكر أَنَّ الهداية بانسراح الصدر وسعته، وقال: ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٢) والشحُّ: الضيقُّ والبخل؛ فتمَّ بذلك أَنَّ هؤلاء أصحاب
 الفلاح، فقال: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾
 هؤلاء قوم ثبتوا على الكفر، وتمكَّن في قلوبهم؛ ويدلُّ عليه قوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
 ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَئِن كَانُوا مِن نَّاصِرِيكَ لَمَا يُكْفَرُوا﴾^(٣) واللاتيان بالماضي المجرد من «قد».
 ويشعر تغيير السياق في قوله سبحانه: ﴿خَتَمَ اللَّهُ...﴾ - حيث نسب الختم
 إلى نفسه، والغشاوة إليهم أنفسهم - بأنَّ فيهم حجاباً دون الحقِّ في ذاتهم
 وأنفسهم، وحجاباً من الله عقيب كفرهم وفسوقهم؛ فأعمالهم متوسِّطة بين
 حجابين: من ذاتهم ومن الله تعالى؛ وسيجيء تمام الكلام في قوله تعالى:

١. الأنعام (٦): ١٢٥.

٢. الحشر (٥٩): ٩.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا...﴾ (١) الآية.

واعلم: أن أصل الكفر هو الستر؛ كأن الكافر يستر على الحق، فهو إذن ذو مراتب، ولذلك كان بعض مراتبه يجتمع مع بعض مراتب الإيمان؛ وفي كلامه تعالى من ذلك آيات كثيرة.

وفي الكافي عن الزبير بن عباد عن الصادق - عليه السلام - قال: «قلت له: أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله - عز وجل - قال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود، والجحود على وجهين، والكفر بترك ما أمر الله، وكفر البراءة، وكفر النعم.

فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية، وهو قول من يقول: لا رب ولا جنة ولا نار، وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية، وهم الذين يقولون: ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ (٢) وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان منهم، ولا تحقيق لشيء مما يقولون؛ قال الله - عز وجل -: ﴿إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (٣) أن ذلك كما يقولون، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ يعني بتوحيد الله، فهذا أحد وجوه الكفر.

وأما الوجه الآخر فهو الجحود على معرفة، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقرّ عنده؛ وقد قال الله - عز وجل -: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ (٤) وقال الله - عز وجل -: ﴿وَكَأَنُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْحِقُونَ عَلَى الَّذِينَ

١. البقرة (٢): ٢٦.

٢. الجاثية (٤٥): ٢٤.

٣. البقرة (٢): ٧٨.

٤. النمل (٢٧): ١٤.

كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿١﴾ فهذا تفسير وجهي الجحود.

والوجه الثالث من الكفر: كفر النعم، وذلك قوله سبحانه يحكي قول سليمان: ﴿ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ (٢) وقال: ﴿ لَسِنُ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَسِنُ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (٣) وقال: ﴿ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ (٤)

والوجه الرابع من الكفر: ترك ما أمر الله - عز وجل - به، وهو قول الله - عز وجل -: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ * ثُمَّ أَنْتُمْ هُمْ لَا تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تَفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ (٥) فكفرهم بترك ما أمر الله - عز وجل - به، ونسيهم إلى الإيمان ولم يقبله منهم ولم ينفهم عنده، فقال: ﴿ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٦)

والوجه الخامس من الكفر: كفر البراءة، وذلك قول الله - عز وجل - يحكي قول إبراهيم - عليه السلام -: ﴿ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا

١ . البقرة (٢): ٨٩ .

٢ . النمل (٢٧): ٤٠ .

٣ . إبراهيم (١٤): ٧ .

٤ . البقرة (٢): ١٥٢ .

٥ . البقرة (٢): ٨٤ - ٨٥ .

٦ . البقرة (٢): ٨٥ .

حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَخَدَّهٖ ﴿١﴾ يعني تبرأنا منكم، وقال يذكر إبليس وتبرّيه من أوليائه من الإنس يوم القيامة: ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾ (٢) وقال: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ (٣) يعني يتبرأ بعضكم من بعض. (٤)

#

١ . الممتحنه (٦٠) : ٤ .

٢ . إبراهيم (١٤) : ٢٢ .

٣ . العنكبوت (٢٩) : ٢٥ .

٤ . الكافي ٢ : ٣٨٩ - ٣٩١ ، الحديث : ١ .

[مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
 وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٧﴾ صُمُّ بَكْمٍ عُمِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٨﴾
 أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي
 آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ
 يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ
 شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا
 النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١١﴾
 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾]

قوله سبحانه: ﴿ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ﴾ - إلى قوله: - ﴿ قَدِيرٌ ﴾

بين سبحانه حال المنافقين - وهم آخر الفرق الثلاث الذين تعرض لبيان حالهم -
 ومبدأه وما يعقبه، بمثلين ضربهما بالنار والبرق، فحالهم كحال من وقع في ظلمة

لا ضياء عندها في نفسها، وإنما يُستضاء فيها بسبب من أسباب الاستضاءة، تدوم معه الاستضاءة مادام، وتفتقد إذا زال؛ فأما البرق فليس من شأنه الدوام والبقاء، وأما النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم الذي تسببوا له - بمثل ريح أو مطر وأشباههما.

فهم بين حيرتين وعماءين: حيرة الظلمة التي هم فيها، وحيرة بطلان السبب الذي تشبثوا به للنجاة من حيرة الظلمة الأولى الأصلية، فحال هؤلاء المنافقين حال الكافرين كما مرّ، فهم واقعون بين ضلال ذاتي وضلال آخر هو وبال أعمالهم الخبيثة، حيث يزيدهم الله مرضاً على مرض قلوبهم، ويستهزئ بهم، ويمدّمهم في طغيانهم يعمهون. وسيجيء تنمّة الكلام في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي...﴾^(١) الآية.

قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ - إلى قوله: - ﴿تَتَّقُونَ﴾

لما بيّن سبحانه حال الفرق الثلاث: المتّقين والكافرين والمنافقين - وأنّ المتّقين على هدًى من ربّهم وهم المفلحون، وأنّ الكافرين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وأنّ المنافقين صمّ بكمّ عميّ ومرضى يزيدهم الله مرضاً - وذلك في تمام تسع عشرة آية، فرّع تعالى على ذلك أن دعاهم إلى عبادته، وأن يلتحقوا بالمتّقين، دون الكافرين والمنافقين، بهذه الآيات الخمسة إلى قوله: ﴿خَالِدُونَ﴾^(٢).

وهذا السياق يعطي كون قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ متعلّقاً بقوله: ﴿أَعْبُدُوا﴾ دون قوله: ﴿خَلَقَكُمْ﴾ وإن كان المعنى صحيحاً على التقديرين.

١. البقرة (٢): ٢٦.

٢. البقرة (٢): ٢٥.

[وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾]

قوله سبحانه: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾

أمر تعجيزي لإبانة إعجاز القرآن - وأنه كتاب منزل من عند الله لا ريب فيه - إعجازاً باقياً بمرّ الدهور وتوالي القرون. وقد تكرّر في كلامه هذا التعجيز، كقوله: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَلَطْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٢).

١. الاسراء (١٧): ٨٨.

٢. هود (١١): ١٣.

وعلى هذا فالضمير في قوله تعالى: ﴿مِثْلِهِ﴾ عائد إلى قوله تعالى: ﴿مِثْمًا نَزَّلْنَا﴾ و يكون تعجيزاً بالقرآن نفسه و غرابة أسلوبه و بيانه.

و يمكن أن يكون الضمير راجعاً إلى قوله: ﴿عَبْدِنَا﴾ فيكون تعجيزاً بالقرآن؛ من حيث إن الذي جاء به رجل أمي لم يتعلم من معلم، ولم يتلق شيئاً - من هذه المعارف العجيبة العالية، والبيانات الغريبة المتقنة - من أحد من الناس، فتكون الآية نظيرة قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١).

وقد ورد التفسيران جميعاً في بعض الأخبار.

وهذه الآية - كنظائرها - تعطي إعجاز أقصر سورة من القرآن؛ كسورة الكوثر وسورة العصر ... وهكذا؛ وما ربّما يحتمل من رجوع ضمير ﴿مِثْلِهِ﴾ إلى نفس السورة - كسورة البقرة، أو سورة يونس مثلاً - ياباه الفهم المستأنس بأساليب الكلام؛ إذ من يرمي القرآن بالافتراء على الله إنما يرميه جميعاً، ولا يخصّص قوله بسورة دون سورة، فلا معنى لردّه بالتحديّ بسورة البقرة أو سورة يونس؛ لرجوع المعنى حينئذٍ إلى مثل قولنا: «وإن كنتم في ريب من سورة الكوثر أو الإخلاص مثلاً، فأتوا بسورةٍ مثل سورة يونس» وهو يبيّن الاستهجان. وأما الصّرف - الذي قال به بعضهم في إعجاز القرآن - فأمر يستفاد من هذه الآيات خلافاً، فتدبرّ.

قوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

سوق الآيات من أوّل السورة، وإن كانت في المتقين والكافرين والمنافقين

- الطوائف الثلاث جميعاً - لكنّه سبحانه حيث جمعهم طراً في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ (١) ودعاهم إلى عبادته وعبوديته، تقسّموا قهراً إلى مؤمن وغيره؛ وهو الكافر؛ فإنّ هذه الدعوة لا تحتمل - من حيث إيجابتها وعدمها - غير الإيمان والكفر، وأمّا النفاق فإنّما يتحقّق بضمّ الظاهر إلى الباطن واللسان إلى القلب، فكان هناك من جمع بين اللسان والقلب - إيماناً أو كفراً - ومن اختلف لسانه وقلبه وهو المنافق، فلما ذكرنا أسقط سبحانه المنافقين من الذكر، وخصّه بالمؤمنين والكافرين، ووضع الإيمان مكان التقوى.

ثمّ المراد بالحجارة الأصنام التي كانوا يعبدونها، ويشهد به قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

كقوله: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ ظاهرٌ في أنّه ليس هناك إلا ما هيأوه هاهنا، كما عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كما يعيشون تموتون، وكما تموتون تبعثون...» (٣) الحديث. وإن كان بين الفريقين فرق؛ من حيث إنّ لأهل الجنة مزيداً من ربّهم؛ قال

١. البقرة (٢): ٢١.

٢. الأنبياء (٢١): ٩٨.

٣. عوالي اللثالي ٤: ٧٢، الحديث: ٤٦؛ وفي روضة الواعظين: ٥٣: «والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون...»؛ وفي الإعتقادات للمفيد: ٦٤: «...لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون»؛ وفي الفصول المهمّة في أصول الأئمة ١: ٣٤٢، الحديث: ٤٢٥؛ حلية الأبرار ١: ٧١؛ الغدير ٧: ٣٥٣؛ الكامل لابن الأثير ٢: ٢٤؛ مجمع الزوائد ٦: ٢٠؛ المعجم الأوسط ٦: ٣٦١؛ كنز العمال ١٣: ٦١٣؛ تاريخ مدينة دمشق ٢٣: ٤٤٠؛ نقل كما في الإعتقادات.

سبحانه: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾^(١) وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله.

قوله سبحانه: ﴿لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾

قرينة الأزواج تعطي أن المراد بالطهارة هي الطهارة من أنواع الأقدار والمكاره، التي تمنع من تمام الالتئام والألفة من أقدار ومكاره خُلُقِيَّة أو خُلُقِيَّة.

روى الصدوق، قال: «سئل الصادق - عليه السلام - عن الآية، قال: الأزواج

المطهَّرة: اللاتي لا يحضن ولا يحدثن»^(٢).

وفي بعض الأخبار تعميم الطهارة للبراءة عن جميع العيوب والمكاره.^(٣)

*

١. ق (٥٠): ٣٥.

٢. من لا يحضره الفقيه ١: ٨٩، الحديث: ١٩٥.

٣. تفسير العياشي ١: ١٦٤، الحديث: ١١؛ تفسير الإمام: ٢٠٣، قال: «من أنواع الأقدار والمكاره مطهرات من الحيض والنفاس»

[إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٦٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٩﴾]

قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا...﴾
هذه الآيات نظير الآيات في سورة الرعد: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (١) ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ (٢) وقد سَمَّى سبحانه هذا الضلال

١. الرعد (١٣): ١٩.

٢. الرعد (١٣): ٢٥.

-المذكور هاهنا - عمى هنالك، وهو يؤيد ما مرّ: أنّ من الضلال والعمى ما يلحق الإنسان عقيب أعماله السيئة، غير العمى الذاتي الذي له في نفسه، ويشهد به قوله سبحانه: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ حيث جعل إضلاله في تلو الفسق، لا متقدماً عليه.

و«الهداية والإضلال» كلمتان جامعتان لجميع أنواع الكرامة والخذلان التي ترد منه سبحانه لعباده السعداء والأشقياء:

فإنّ - الله سبحانه - وصف في كلامه حال السعداء من عباده: بأنّه يحييهم حياة طيبة، ويؤيدهم بروح الإيمان، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويجعل لهم نوراً يمشون به، وهو وليّهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهو معهم يستجيب لهم إذا دعوه، ويذكرهم إذا ذكروه، والملائكة تنزل عليهم بالبشرى والسّلام ... إلى غير ذلك.

ووصف حال الأشقياء من عباده: بأنّه يُضلّهم، ويخرجهم من النور إلى الظلمات، ويختم على سمعهم وعلى قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة، ويطمس وجوههم على أدبارهم، ويجعل في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مُقْمَحُونَ، ويجعل من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فيغشيهم فهم لا يبصرون، ويقبض لهم شياطين قرناء يضلّونهم عن السبيل، ويحسبون أنّهم مهتدون، ويزيّنون لهم أعمالهم، وهم أولياؤهم، ويستدرجهم الله من حيث لا يشعرون، ويملي لهم إنّ كيدهم متين، ويمكر بهم، ويمدّهم في طغيانهم يعمهون.

فهذه نبذة ممّا ذكره سبحانه في وصف حال الفريقين، وظاهرها أنّ للإنسان في الدنيا - وراء الحياة التي يعيش بها فيها - حياة أخرى سعيدة أو شقيّة، ذات أصول وأعراق، يعيش بها فيها، وسيطّل ويقف عليها عند انقطاع الأسباب

وارتفاع الحجاب.

ويظهر من كلامه سبحانه أيضاً: أَنَّ لِلإِنسَانِ حَيَاةً أُخْرَى سَابِقَةً عَلَى حَيَاتِهِ الدُّنْيَا، يَنْقُضِي أَثَرَهَا نَحْوًا مِنَ الْاِقْتِضَاءِ فِي حَيَاتِهِ الدُّنْيَا، كَمَا يَحْذُو حَذُو حَيَاتِهِ الدُّنْيَا فِيمَا يَتْلُوهُ مِنَ الْحَيَاةِ، وَسَيَجِيءُ بَيَانُهُ فِي مَوْضِعٍ يَلِيْقُ بِهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْعَزِيزُ. فالإنسان - وهو في الدنيا - واقع بين حياتين: سابقة ولاحقة، غير السبق واللاحق الزماتيتين، فهذا هو الذي يقضي به ظاهر القرآن.

لكنَّ الجمهور من المفسِّرين حملوا القسمَ الثاني من الآيات - وهي الواصفة للحياة السابقة - على نحوٍ من لسان الحال وإقتضاء الإِستعداد، والقسمَ الأوَّل منها - وهي الواصفة للحياة اللاحقة - على ضروب المجاز والاستعارة.

إِلَّا أَنَّ ظَوَاهِرَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْآيَاتِ تَدْفَعُ ذَلِكَ، مِنْهَا: الْآيَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ الْجِزَاءَ يَوْمَ الْجِزَاءِ بِنَفْسِ الْأَعْمَالِ وَعَيْنِهَا؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿فَلْيَذْغُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾ (٤) ومثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ (٦) ... إلى غير ذلك من الآيات.

١. التحريم (٦٦): ٧.

٢. آل عمران (٣): ١٦١.

٣. العلق (٩٦): ١٧ - ١٨.

٤. آل عمران (٣): ٣٠.

٥. البقرة (٢): ١٧٤.

٦. النساء (٤): ١٠.

ولعمري لو لم يكن في كتاب الله سبحانه إلا قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾^(١) لكان فيه كفاية؛ إذ الغفلة لا تكون إلا عن معلوم حاضر، وكشف الغطاء لا يكون إلا عن مغطى موجود.

ولعمري إنك لو سألت نفسك أن تهديك إلى بيانٍ يفِي بهذه المعاني حقيقةً من غير مجاز، ما أجابتك إلا بنفس هذه البيانات والأوصاف التي أتى بها سبحانه بلسان رسوله. وأمّا البيان البرهاني لاحتفاف هذه الحياة الدنيا بحياتين أخريين، فموضعه غير هذا الموضع.

وإذ قد تبين أنّ هذه المعاني: من الإضلال والمكر والاستدراج ونحوها، وما يقابلها في جانب السعادة، إنّما تلحق بالموصوفين بها عقيب أعمالهم الطالحة أو الصالحة بحسب ما يسانخها، سقط الاستشكال بلزوم الجبر في ذلك رأساً.

وفي العيون عن الرضا - عليه السلام - في قوله سبحانه: ﴿وَتَرَكُوهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾^(٢) قال عليه السلام: «إنّ الله لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه، لكنّه متى علم أنّهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللفظ، وخلقى بينهم وبين اختيارهم». ^(٣)

وفيه عنه عليه السلام في قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ...﴾^(٤) الآية، قال: «الختم هو الطبع على قلوب الكفّار، عقوبةً على كفرهم، كما قال الله - عزّ وجلّ -: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٥)». ^(٦)

١. ق (٥٠): ٢٢.

٢. البقرة (٢): ١٧.

٣. عيون أخبار الرضا - عليه السلام - ١: ١٢٣، الحديث: ١٦.

٤. البقرة (٢): ٧.

٥. النساء (٤): ١٥٥.

وفي مجمع البيان قال: «روي عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: إنما ضرب الله المثل بالبعوضة؛ لأنّ البعوضة - على صغر حجمها - خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل - مع كبره - وزيادة عضوين آخرين، فأراد الله أن ينبئه بذلك المؤمنين على لطف خلقه وعجيب صنعته». (٧)

قال الصادق - عليه السلام -: «وهذا القول من الله ردّ على من زعم أن الله - تبارك وتعالى - يضلّ العباد، ثمّ يهديهم على ضلالتهم، فقال الله - عزّ وجلّ -: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾». (٨)

قوله سبحانه: ﴿إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾

«الفسق» من الكلمات التي أبدع القرآن استعمالها في معناها المعروف، مأخوذ من فسقت التمرة: إذا خرجت عن قشرها وجلدها؛ ولذلك فسّر بعده بقوله: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ...﴾ الآية، والنقض إنّما يكون عن إبرام. ووصف الفاسقين أيضاً في آخر الآية بالخاسرين والإنسان إنّما يخسر فيما ملكه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾. (٩)

وإياك أن تتلقّى هذه الأوصاف التي أثبتتها سبحانه في كتابه للسعداء من عباده أو الأشقياء - مثل المقرّبين والمخلصين والمخبتين والصالحين والمطهّرين وغيرها، ومثل الفاسقين والظالمين والخاسرين والغاوين والضالّين

٦. عيون أخبار الرضا - عليه السلام - ١: ١٢٣، الحديث: ١٦.

٧. مجمع البيان ١: ١٣٥.

٨. تفسير القمي ١: ٣٤؛ تفسير نور الثقلين ١: ٤٥، الحديث: ٦٣؛ بحار الأنوار ٥: ٧،

الحديث: ٦.

٩. الزمر (٣٩): ١٥.

وأمثالها - أو صافاً مبتدلةً، أو مفيدةً لمجرد تزيين اللفظ، فتضطرب بذلك قريحتك في فهم كلامه سبحانه؛ فتعطف الجميع على وادٍ واحد، وتأخذها هجاءً عامياً وحديثاً ساذجاً سوقياً! بل هي أوصاف كاشفة عن حقائق روحية ومقامات معنوية، في صراطي السعادة والشقاوة، كل واحد منها في نفسه مبدأ لآثار خاصة، ومنشأ لأحكام مخصوصة معينة، كما أن مراتب السنن وخصوصيات القوى وأوضاع الخلقة، كل منها منشأ لأحكام وآثار مخصوصة لا يمكننا أن نطلب واحداً منها من غير منشئه ومخثده، ولئن تدبرت في موارد ما من كلامه سبحانه وأمعت فيها، وجدت صدق ما ادعيناها.

ويتفرع عليه: أن «اللام» في كثير من موارد الأوصاف للعهد.

قوله سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ...﴾

هذه الأوصاف الثلاثة جامعة لجميع موارد الفسق، كما أن مقابلاتها لمقابلاته، وقد تكرر ذكر معانيها في كلامه تعالى في موارد، وذلك أن للإنسان رابطةً في نفسه مع ربه، ورابطةً قريبة مع أرحامه وأقربائه، ورابطةً مع جميع الأرض ومن فيها، فإذا أبقاها على ما تقضي به الفطرة من إبقائها وتحكيمها، كان جارياً على ما هداه الله إليه بفطرته وبخلقته، وإنما يتذكر أولو الألباب، وإذا قطعها كان فاسقاً خاسراً.

وفي بعض الأخبار: أن الآية في حق أمير المؤمنين - عليه السلام - وولايته،^(١) وهو إن صح فممن باب الجري.

١. تفسير القمي ١: ٣٥؛ تفسير الإمام: ٢٠٦، الحديث: ٩٦؛ بحار الأنوار ٢٤: ٣٩٢؛ ٩٠: ١٤.

قوله سبحانه: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ...﴾

رجوع وتفريع ثانياً إلى ما في صدر السورة؛ فإنه بعد ما فرّع عليه قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ...﴾^(١) الآية بيان ملخص في ضمن خمس آيات، عاد ثانياً إلى بيان أطنب منه في ضمن اثنتي عشرة آية، يبيّن فيه حال الإنسان وحياته وموته، وأنه خلق له ما في الأرض جميعاً والسموات، وجعله خليفته، وأسجد له ملائكته، وأسكن أباه الجنة، ثم فتح له باب التوبة، وأكرمه بعبادته وهدايته.

*

[وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...﴾
 الآيات تنبئ عن غاية إنزال الإنسان إلى الدنيا، وحقيقة الخلافة في الأرض.
 قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ - إلى قوله: - ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾
 مشعر بأنهم إنما فهموا وقوع هذه المعاصي - التي عدوها - من قوله
 سبحانه: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ حيث إن الوجود الأرضي بما أنه
 مادي مركب من القوى الشهوية والغضبية، والدار دار التزاحم، محدودة
 الجهات، وافرة المزاحمات، مركباتها في معرض الانحلال، وانتظاماتها

وإصلاحاتها في مظنة الفساد ومصّبّ البطلان، لا تتمّ الحياة فيها إلا بالحياة النوعيّة، ولا يكمل البقاء فيها إلا بالاجتماع والتعاون، فلا يخلو من فساد وسفك دم، ففهموا من هناك أنّ الخلافة المرادة لا تقع في الأرض إلا بكثرة الأفراد، ونظام اجتماعي بينهم يفضي بالأخرة إلى الفساد.

والخلافة - وهي قيام شيء مقام آخر - لا تتمّ إلا بكون الخليفة حاكياً بوجوده لوجود المستخلف، مبدئياً لآثاره الوجوديّة وأحكامه وتدابيره، وهو سبحانه بوجوده مسمّى بالأسماء الحسنی، متّصف بأوصاف الكمال والجمال والجلال، منزّه في صفاته عن النقص، وفي أفعاله عن الشرّ والفساد، جلّت عظمته. والخليفة الأرضي - بما هو كذلك - لا يليق بالاستخلاف، ولا يحكي - بوجوده المشوب بكلّ نقص وشين - الوجود المنزّه المقدّس عن كلّ النقائص والأعداء.

وهذا من الملائكة في مقام تعرّف ما جهلوه، واستيضاح ما أشكل عليهم من أمر هذا الخليفة، وليس بالاعتراض، والدليل عليه: قولهم فيما حكاه تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ حيث صدر ب: «إِنَّ» التعليليّة المشعرة بتسلّم مدخولها، فافهم.

فملخص قولهم يعود إلى أنّ جعل الخلافة إنّما هو لأجل أن يحكي الخليفة مستخلفه بتسيّحه بحمده وتقديسه له بوجوده، والأرضيّة لا تدعه يفعل ذلك، بل تجرّه إلى الفساد والشرّ، والغاية من هذا الجعل - وهي التسيّح والتقديس بالمعنى الذي مرّ من الحكاية - موجودة بتسيّحنا بحمدك وتقديسنا لك، فنحن خلفاؤك، أو فاجعلنا خلفاء لك، فأبّي فائدة في جعل هذه الخلافة الأرضيّة؟!

فردّ سبحانه ذلك عليهم بقوله: ﴿قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَمَ

الْأَسْمَاءَ... ﴿ الآية وهذا السياق يفيد أنه سبحانه لم ينف عن خليفة الأرض الفساد، ولا عن الملائكة دعواهم، وقرّرهم على ما ادّعوا، بل إنّما أبدى شيئاً آخر؛ وهو أنّ هناك أمراً لا يقدر الملائكة على تحمّله، ويقدر عليه الخليفة الأرضي، فهو يحكي عنه سبحانه أمراً ويتحمّل سرّاً ليس في الملائكة.

وقد بدّل سبحانه قوله: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ثانياً بقوله: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾.

وهذا الغيب هو الأسماء، دون علم آدم بها؛ فالملائكة ما كانت تعلم أنّ هناك أسماءً لا يعلمونها، لا أنّهم كانوا يعلمون أنّ هناك أسماءً غير معلومة لكن ما كانوا يعلمون من آدم أنّه يعلمها؛ وإلاّ لما كان لسؤاله تعالى إيّاهم عن الأسماء وجه، بل كان حقّ المقام أن يقتصر على قوله: ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ...﴾ إلى آخره، حتّى يتبيّن لهم أنّ آدم يعلمها، لا أن يسأل الملائكة عن ذلك؛ فإنّ هذا السياق يعطي أنّهم ادّعوا الخلافة وأذعنوا انتفاءها عن آدم.

وكان اللازم في الخلافة أن يعلم الخليفة بالأسماء، فسألهم عن الأسماء فجهلوا، وعلمها آدم - عليه السلام - فثبت لياقته لها وانتفاؤها عنهم، وقد ذيل سبحانه السؤال بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ وهو يعطي أنّهم ادّعوا شيئاً كان لازمه العلم بالأسماء لذلك.

وقوله سبحانه: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ...﴾ مشعر بأنّ هذه الأسماء - أو أنّ مسميّاتها - كانوا موجودات أحياءً عقلاء محجوبين تحت حجاب الغيب، وأنّ العلم بأسمائهم غير نحو العلم الذي عندنا بأسماء الأشياء؛ وإلاّ لكانت الملائكة - بإنباء آدم إيّاهم بها - عالمين بها.

صائرين مثل آدم مساوين معه، ولم يكن في ذلك إكرام لآدم؛ حيث علّمه الله سبحانه أسماءاً ولم يعلمهم إياها كانوا مثل آدم أو أشرف منه، ولم يكن في ذلك إقناع لهم وإلزام لحجّتهم.

وأيّ حجةٍ تتّم في أن يعلم الله رجلاً علم اللغة، ثمّ يباهي به ويتّم الحجّة على ملائكة مكرمين - لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون - بأنّ هذا قابل لخلافتي دونكم، ويقول تعالى لهم: أنبئوني باللغات - التي سوف يضعها آدميون بينهم للإفهام والتفهيم - إن كنتم صادقين في دعواكم أو مسألتكم خلافتي؟!

وأضف إلى ذلك: أنّ كمال اللغة هو المعرفة بمقاصد القلوب، والملائكة لا تحتاج فيها إلى التكلّم، وإنّما تتلقّى المقاصد من غير واسطة.

وبالجملة: فما حصل للملائكة من العلم - بإنباء آدم لهم بالأسماء - من غير حقيقة العلم التي حصلت لآدم بأسمائهم بتعليمه سبحانه، فأحد الأمرين كان ممكناً في حقّ الملائكة وفي مقدرتهم دون الآخر، وآدم - عليه السلام - إنّما استحقّ الخلافة الإلهية بالعلم بالأسماء دون إنبائها؛ إذ الملائكة إنّما قالوا في الجواب على ما حكاه سبحانه: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ فنفوا العلم دون القدرة على الإنباء، فافهم.

وظهر مقام: أنّ العلم بأسماء هؤلاء المسمّيات يجب أن يكون علماً يكشف عن حقائقهم وشؤونهم وخصوصيّات وجودهم، دون مجرد ما يتكفّله الوضع اللغوي عندنا من الإشارة إلى مشار إليه معيّن، مثل ما يكشف معنى قولك: «أنا» عن ذاتك، فأنت عند مشاهدتك ذاتك تشاهد معنى «أنا»، وهو إسم من أسماء ذاتك، فهذا هو الحرّي أن يكون مراداً بالاسم أو داخلاً في المراد، ويكون معه المسمّى مستوراً تحت ستر الغيب محفوظاً عند الله - سبحانه - حيث لا وضع ولا

صوت ولا لغة.

فاذاً الأسماء والمسّميات كانوا موجودين بوجودات عينيّة، وكان العلم المذكور بها أولاً: ميسوراً ممكناً لموجود أرضي لا ملك سماويّ وثانياً: دخيلاً في الخلافة الإلهيّة.

غير أنّ الظاهر من سياق الآيات: أنّ هؤلاء الملائكة كانوا يعرفون بعض هؤلاء المسّميات بأسمائها؛ حيث يقول سبحانه: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ بلفظة الجمع المحلّي باللام و «كُلّ»، ويحكي عن الملائكة أنّهم قالوا: ﴿لَا عَلِمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ فجاؤوا بالاستثناء، فلولا علمهم ببعضها كان الاستثناء مستغنى عنه زائداً في الكلام، وحينئذٍ فلولا إرادة الاستغراق من الأسماء، كان اللائق بالمقام أن يقولوا: «لا علم لنا منها إلّا بما علّمتنا» أو ما يؤدّي هذا المعنى.

ومن هنا تستشعر - إن كنت ذالِبٌ - أنّ معلومات الملائكة كانت كلّها أسماءً، أي مسّميات أسماء، كما في علومنا ومعلوماتنا، ومن هنا تعرف أنّ «اللام» في «الأسماء» ليست للعهد.

فاذاً هذه الأسماء ليست أسماءً عينيّة من غير جنس الأسماء التي للملائكة والإنسان، بل كلّ اسم يقع لمسمّى ما، لكن مسّميات هذه الأسماء كانت أموراً غيبية - تحت أستار الغيب - هم غيب السماوات والأرض، فحينئذٍ ينطبق بالضرورة على ما أشير إليه في قوله سبحانه: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^(١) حيث أخبر سبحانه: أنّ كلّ ما يقع عليه اسم «الشيء» فله عنده تعالى خزائن مخزونه، باقية عنده، غير نافذة، ولا مقدّرة بقدر،

ولا محدودة بحدّ، وأنّ القدر والحدّ في مرتبة الإنزال والخلق، والكثرة التي فيها وتعدّها ليست من جنس الكثرة العددية الملازمة للقدر والحدّ، بل تعدّد المراتب والدرجات، وسيجيء شرحها في سورة الحجر إن شاء الله .

فتحصل: أنّ هؤلاء - الذين عرضهم الله تعالى على الملائكة - موجودات محفوظة عند الله تعالى، مجبوبة بحجب الغيب، أنزل سبحانه كل اسم في العالم بخيرها وبركتها، واشتقّ كل ما في السماوات والأرض من نورها وبهائها، وأنهم على كثرتهم وتعدّدهم لا يتعدّدون تعدّد الأفراد، ولا يتفاوتون تفاوت الأشخاص، وإتّما الأمر يدور هناك مدار المراتب والدرجات، ونزول الاسم من عندهم إتّما هو بهذا القسم من النزول، كما سيجيء .

ومن هنا يظهر معنى «غيب السماوات والأرض»؛ وذلك أنّ الإضافة هناك إمّا بمعنى «من» أو بمعنى «اللام» وبعبارة أخرى: مصداق غيب السماوات والأرض إمّا من غير جنس الموجودات السماوية والأرضية، فيكون موجوداً خارجاً عن عالم السماء والأرض، أو من جنس موجوداتهما، أو الأعم من ذلك، وقد استعمل الغيب في كلامه تعالى في كلّ منها: قال سبحانه: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٣).

ويلزم على غير التقدير الأوّل أن يكون قوله: ﴿أَعْلَمَ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمَ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ على غير النظم البليغ؛ فإنّ

١. الأنعام (٦): ٥٩.

٢. النساء (٤): ٣٤.

٣. هود (١١): ١٢٣؛ النحل (١٦): ٧٧.

المكتوم - الذي ذكره سبحانه - هو من أفراد غيب السماوات والأرض، فكان جرياً وتدرجاً في الكلام من الأعم إلى الأخص من غير نكتة ظاهرة، وهو رديء، بل الصالح حينئذ أن يذكر ما كتّمه أولاً، وجميع الغيب ثانياً. فهذا الغيب المذكور ليس من جنس السماوات والأرض؛ حتى يكون غيباً بالنسبة إلى بعض سكنتهما، وشهادة بالنسبة إلى بعض آخر، بل هو غيب خارج عن حيطتهما، غائب مستور عن سكنتهما، فلا يشمل الغيب الذي كتّمه أولاً.

وقوله سبحانه: ﴿وَمَا كُتِّمْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾

حيث قيّد بقوله: ﴿كُتِّمْتُمْ﴾ مشعرٌ بأنه كان هناك أمر مكتوم في خصوص آدم وجعل خلافته، ويظهر ذلك ممّا عقبه تعالى من قوله: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْنَى وَأَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (١).

فيظهر أن إبليس كان كافراً قبل ذلك الحين، وأن إياها عن السجدة كان مرتبطاً بذلك، فقد كان أضمره.

ويظهر منه أن سجدة الملائكة - وإياء إبليس عنها - كانت واقعة بين قوله سبحانه: ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُتِّمْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ وقوله سبحانه: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾. ويظهر السرّ أيضاً في تبديل قوله أولاً: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ - إلى قوله - ثانياً: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبٌ...﴾ الآية.

ويظهر من جميع ما مرّ معنى روايات المقام: ففي العياشي عن الصادق - عليه السلام - قال: «ما علم الملائكة بقولهم: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴿١﴾ لولا أنهم قد كانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك الدماء» (١)

أقول: يمكن أن يشير - عليه السلام - بذلك إلى دورة في الأرض سابقة على دورة بني آدم، كما وردت به الأخبار، ولا ينافي ذلك ما مرَّ أن الملائكة فهمت ذلك من قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ...﴾ الآية، بل لا يتم الخبر إلا بذلك؛ وإلا كان قياساً من الملائكة مذموماً كقياس إبليس. ويمكن أن يشير - عليه السلام - إلى مضمون الخبر الآتي من إثبات القدر.

وفيه أيضاً عنه - عليه السلام - قال زرارة: «دخلت على أبي جعفر - عليه السلام - فقال: أي شيء عندك من أحاديث الشيعة؟ فقلت: إنَّ عندي منها شيئاً كثيراً، وقد هممت أن أوقد لها ناراً فأحرقها، فقال - عليه السلام -: وارهأ، تنس ما أنكرت منها، فخطر على بالي (٢) الآدميون، فقال: ما كان علم الملائكة حيث قالوا: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾.

قال: وكان يقول أبو عبد الله - عليه السلام - إذا حدّث بهذا الحديث: هو كسر على القدرية.

ثم قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إنَّ آدم كان له في السماء خليل من الملائكة، فلما هبط آدم من السماء إلى الأرض استوحش الملك، وشكا إلى الله تعالى وسأله أن يأذن له، فأذن له، فهبط عليه، فوجده قاعداً في قفرة من الأرض، فلما رآه آدم - عليه السلام - وضع يده على رأسه وصاح صيحة، قال أبو عبد الله - عليه السلام -: يروون أنه أسمع عامّة الخلق، فقال له الملك: يا آدم، ما أراك إلا وقد عصيت ربك، وحملت على نفسك ما لا تطيق! أتدري ما قال لنا

١. تفسير العتاشي ١ : ٢٩، الحديث : ٤.

٢. في المصدر: «بال»

الله فيك فرددنا عليه؟ قال: لا، قال: قال: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ قلنا: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ فهو خلقك أن تكون في الأرض، أيستقيم أن تكون في السماء؟! فقال أبو عبد الله -عليه السلام-: والله عزّي بها آدم، ثلاثاً. (١)

أقول: ويستفاد من الرواية أن جنة آدم كانت في السماء، وسيجيء فيه بعض روايات أخر.

وفيه عن أبي العباس عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: «سألته عن قول الله: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾، ماذا علّمه؟ قال: «الأرضين والجبال والشعاب والأودية، ثمّ نظر إلى بساط تحته، فقال: وهذا البساط ممّا علّمه». (٢) وفيه عن الفضيل (٣) بن العباس عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: «سألته عن قول الله: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ما هي؟ قال: أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرض». (٤)

وفيه عن داود بن سرحان العطار قال: «كنت عند أبي عبد الله -عليه السلام- فدعا بالخوان فتغدينا، ثمّ دعا بالطست (٥) والدست سنانه، فقلت: جعلت فداك! قوله: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ الطست والدست سنانه منه؟ فقال: الفجاج والأودية، وأهوى بيده كذا وكذا». (٦)

١. تفسير العياشي ١: ٣٢، الحديث: ٩ و ١٠.

٢. تفسير العياشي ١: ٣٢، الحديث: ١١.

٣. في المصدر: «الفضل»

٤. تفسير العياشي ١: ٣٢ - ٣٣، الحديث: ١٢.

٥. في المصدر: «بالطشت»

٦. تفسير العياشي ١: ٣٣، الحديث: ١٣.

وفي المعاني عن الصادق - عليه السلام -: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَّمَ آدَمَ
 بِأَسْمَاءِ حُجَجِهِ كُلِّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ لَهُمْ أَرْوَاحَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فَقَالَ: ﴿أَنْبِئُونِي
 بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ بِأَنَّكُمْ أَحَقُّ بِالْخَلْقَةِ فِي الْأَرْضِ - لِتَسْبِيحِكُمْ
 وَتَقْدِيسِكُمْ - مِنْ آدَمَ، فَقَالُوا: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ
 بِأَسْمَائِهِمْ﴾ وَقَفُوا عَلَى عَظَمِ (١) مَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ - عَزَّ ذَكَرَهُ - فَعَلِمُوا أَنَّهُمْ أَحَقُّ بِأَنْ
 يَكُونُوا خُلَفَاءَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وَحُجَجِهِ عَلَى بَرِيَّتِهِ، ثُمَّ غَيَّبَهُمْ عَنْ أَبْصَارِهِمْ،
 وَاسْتَعْبَدَهُمْ بَوْلَايَتِهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ، وَقَالَ لَهُمْ: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾. (٢)

أقول: وبالرجوع إلى ما مرَّ من البيان تعرف معنى هذه الروايات، وأن لا
 منافاة بين هذه وما تقدّمها، وهي تؤيد ما قدّمناه من وجوه لا تخفى.

ويناسب المقام عدّة من أخبار الطينة، كما رواه في البحار عن جابر بن
 عبدالله، قال: «قلت لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: أَوَّلُ شَيْءٍ خَلَقَ اللهُ
 مَا هُوَ؟ فَقَالَ: نُورُ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ، خَلَقَهُ اللهُ ثُمَّ خَلَقَ مِنْهُ كُلَّ خَيْرٍ، ثُمَّ أَقَامَهُ بَيْنَ
 يَدَيْهِ فِي مَقَامِ الْقُرْبِ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَعَلَهُ أَقْسَامًا: فَخَلَقَ الْعَرْشَ مِنْ قَسْمٍ،
 وَالْكَرْسِيَّ مِنْ قَسْمٍ، وَحَمَلَةَ الْعَرْشِ وَسَكْنَةَ (٣) الْكَرْسِيِّ مِنْ قَسْمٍ، وَأَقَامَ الْقَسْمَ
 الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الْحَبِّ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَعَلَهُ أَقْسَامًا: فَخَلَقَ الْقَلَمَ مِنْ قَسْمٍ، وَاللُّوْحَ

١. في كمال الدين: «عظيم»

٢. لم توجد في معاني الأخبار، ولكن رواها في كمال الدين ١: ١٣ و ١٤؛ بحار الأنوار ١١:

١٤٥ و ٢٦؛ ٢٣٨؛ تفسير نور الثقلين ١: ٥٤؛ تفسير كنز الدقائق ١: ٢٢٥.

٣. في المصدر: «خزنة»

من قسم، والجنة من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الخوف ما شاء الله، ثم جعله أجزاءً: فخلق الملائكة من جزء، والشمس من جزء، والقمر^(١) من جزء، وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله، ثم جعله أجزاءً: فخلق العقل من جزء، والعلم والحلم من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء، وأقام القسم الرابع في مقام الحياء ما شاء الله، ثم نظر إليه بعين الهيبة، فرشح ذلك النور وقطرت منه مائة ألف وأربعة وعشرون ألف قطرة، فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول، ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين». (٢)

أقول: والأخبار في هذه المعاني كثيرة متظافرة، إذا أجلت فيها التأمل والإيمان وجدتها شواهد على ما قدمناه، وسيجيء بعض الكلام في بعضها. وإياك أن ترمي هذه الأحاديث الشريفة - الواردة عن معادن العلم ومنابع الحكمة - بأنها من اختلاقات الغلاة وأوهام المتصوفة، فللخلقة أسرار، وهو ذا العلماء من طبقات الإنسان، لم يزالوا يبحثون عن أسرار الطبيعة منذ انتشر البشر؛ وكلما لاح لهم معلوم واحد بان لهم مجاهيل كثيرة، وهي - عالم الطبيعة - أضيقت العوالم، فما ظنك بما وراءها من عوالم السعة؟! *

١. في المصدر: + «والكواكب»

٢. بحار الأنوار ٢٥ : ٢١ - ٢٢، الحديث: ٢٧.

[وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ...﴾

قد عرفت من قوله: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾^(١) الوجه في قوله هنا: ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾، وأنّ هذا الأمر بالسجود كان بين قوله: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٢) وقوله: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ﴾،^(٣) وإنما أخرج من بين القصّة وحُصِّصَ بالذكر، للتخلّص إلى قصّة جنّة آدم، فإنّ هذه الآيات الاثنتي عشرة في بيان: كيفيّة خلافة الإنسان وموقعيته، وكيفيّة نزوله إلى الدنيا، وما يؤول إليه أمره من سعادة وشقاوة، فلا يهمّ من قصّة السجود إلّا إجمالها، ليتخلّص إلى قصّة الجنّة وهبوط آدم، فهو الوجه في الإضراب عن الإطناب إلى الإيجاز، ولعلّه السر أيضاً في الالتفات من الغيبة إلى التكلّم، حيث قال: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ﴾ بعد

١. البقرة (٢): ٣٣.

٢. البقرة (٢): ٣٠.

٣. البقرة (٢): ٣٣.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾ (١).

وعلى ما مرّ فنسبة الكتمان إلى الملائكة - وهو فعل إبليس - بناءً على الجري على الدأب الكلامي؛ من نسبة فعل الواحد إلى الجماعة إذا اختلط بهم ولم يتميّز منهم.

وها هنا روايات أخر تفسّر الكتمان بمعنى آخر:

ففي تفسير العياشي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: «لَمَّا أَنْ خَلَقَ اللهُ آدَمَ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُ، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي أَنْفُسِهَا: مَا كُنَّا نَظُنُّ أَنَّ اللهُ خَلَقَ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا، فَنَحْنُ جِيرَانُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَيْهِ، فَقَالَ اللهُ: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (٢)، فيما أبدوا [من] أمر بني الجنّ، وكنتموا ما في أنفسهم، فلاذت الملائكة الذين قالوا ما قالوا بالعرش» (٣).

وعن عليّ بن الحسين - عليه السلام - ما في معناه، وفيه: «فَلَمَّا عَرَفَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهَا وَقَعَتْ فِي خَطِيئَةٍ لِأَذْوَابِ الْعَرْشِ، وَإِنَّهَا كَانَتْ عَصَابَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَهُمْ الَّذِينَ كَانُوا حَوْلَ الْعَرْشِ، لَمْ يَكُنْ جَمِيعُ الْمَلَائِكَةِ - إِلَى أَنْ قَالَ -: فَهَمُّ يَلُودُونَ حَوْلَ الْعَرْشِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٤) الخبر.

أقول: ويمكن أن يستفاد مضمون الروایتين من قوله سبحانه حكايةً عنهم: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ (٥) وقوله: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

١. البقرة (٢): ٣٠.

٢. البقرة (٢): ٣٣.

٣. تفسير العياشي ١: ٣٣، الحديث: ١٤.

٤. تفسير العياشي ١: ٣٠ - ٣١، الحديث: ٧.

٥. البقرة (٢): ٣٠.

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾.

وسيجيء في العرش أنه العلم، وبذلك وردت الروايات عن أئمة أهل البيت - عليهم السلام - فافهم.

وعلى هذا يكون المراد من الكافرين في قوله سبحانه: ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾، بنو الجان، وهم قوم إبليس الذين كانوا سكّنة الأرض قبل آدم، وسيجيء مشروحاً - إن شاء الله -

وعلى هذه الرواية، فنسبة الكتمان إلى الجميع لا تحتاج إلى مؤونة وعناية زائدة، بل هي على حقيقته، ولا منافاة بين الصنفين من الرواية، حيث يظهر من أحدهما: إن المكتوم هو الذي أضمره إبليس في نفسه من الكفر، والآخر: أن المكتوم هو الذي وقع في نفس الملائكة من الاعتزاز بقرب الله وجواره؛ لجواز استفادة الجميع كما هو كذلك.

واعلم: أنه يستفاد من قوله: ﴿أَسْجُدُوا لِأَدَمَ﴾ جواز السجود لغير الله في الجملة، إذا كان التعظيم والخضوع له نحو خضوع لله سبحانه؛ إذ الممنوع عقلاً ونقلًا إعطاء الربوبية لغير الله تعالى، وما كل سجود يُقصد به ذلك، وهو ظاهر، ونظيرها قوله في قصة يوسف - عليه السلام -: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجْدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾. (٢)

*

١. البقرة (٢): ٣٢.

٢. يوسف (١٢): ١٠٠.

[وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ
إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ ...﴾

على أن قصة سجود الملائكة لآدم تكررت في عدة مواضع من القرآن، لم تنفع
قصة الجنة إلا في ثلاثة مواضع:

أحدها هاهنا من سورة البقرة:

والثاني في سورة الأعراف، قال تعالى: ﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ * فَوَسَّسَ لَهُمَا
الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا عَنْ هَذِهِ
الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنْ كُنَا لَمِنَ
الْمُنَاصِحِينَ * فَدَلَاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ

عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ * قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ * قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿١﴾

والثالث في سورة طه، قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَسِئِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى * فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِرِزْقِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى * إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى * فَوَسَّسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْئَلَى * فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى * قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَا تُبَيِّنُكُمْ مِئى هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِى أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ (٢).

وسياق الآيات - وخاصة قوله تعالى قبلها: ﴿إِنى جَاعِلٌ فى الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (٣) - يعطى أن آدم كان مخلوقاً ليحيى فى الأرض ويموت فيها ويُبعت منها، وإنما أسكنهما الله تعالى الجنة للاختبار، وليُبيد لهما سواتهما، حتى يهبط إلى الأرض، كما يعطيه قوله تعالى فى سورة طه: ﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ﴾، (٤) وفى سورة

١. الأعراف (٧): ١٩ - ٢٥.

٢. طه (٢٠): ١١٥ - ١٢٦.

٣. البقرة (٢): ٣٠.

٤. طه (٢٠): ١١٧.

الأعراف: ﴿وَيَا آدَمُ﴾، ^(١) المشعر بكونه مرتبطاً بمعصية إبليس ودعواه إغواء البشر. فهو عليه السلام وزوجته - وإن كانا قد سواهما الله سبحانه تسوية أرضية بشرية ثم أدخلهما الجنة - لم يتم في الدنيا إدراكهما لسواتهما ولا غيرها من لوازم الحياة الدنيا واحتياجاتها حتى أدخلهما الله الجنة، وأنه إنما أدخلهما الجنة بعد التسوية ونفخ الروح وإسجاد الملائكة، ولما انفصل وينقطع إدراكهما عن عالم الروح والملائكة.

وشاهد ذلك: قوله سبحانه في سورة الأعراف: ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمَا مَا وَوَرِيَ عَنْهُمَا﴾، ^(٢) ولم يقل: «ما كان قد ووري عنهما»، وذلك مشعر بأن المواراة ما كانت ممكنة في الحياة الدنيا استدامةً، وإنما تمشت بإسكان الجنة، فظهور السؤاة كان محتوماً مقضياً في الحياة الأرضية، وكذلك مع أكل الشجرة، ولذلك قال تعالى: ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾، ^(٣) وقال: ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾، وهو سبحانه قد غفر خطيئتهما بعد ما تابا، ولم يُعدهما إلى الجنة، بل قضى بحياتهما في الدنيا.

ومن هنا يظهر أن هذا النهي منه سبحانه كان نهي إرشاد من غير تكليف، فإنّ جزاء المخالفة للنهي التكليفي يتبدل بالتوبة إذا قبلت، ولم يتبدل ها هنا. وليس من البعيد أن يستشعر من المقام أن صيرورتها ظالمين، كونهما ظالمين لأنفسهما في اختيار ترك الجنة؛ فإنه سبحانه بدّل الظلم في سورة طه بقوله: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى﴾، ^(٤) فافهم.

١. الأعراف (٧): ١٩.

٢. الأعراف (٧): ٢٠.

٣. طه (٢٠): ١١٧.

٤. طه (٢٠): ١١٨ - ١١٩.

وبالجملة: كان لازم الأكل ظهور السوأة والهبوط إلى الدنيا، لزوماً غير قابل التدارك حتماً مقضياً، وذلك بنقض العهد الذي عهده إليهما؛ إذ قال: ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾.

وليس هذا العهد هو الذي يشير إليه بقوله: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَسَىٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾^(٢)؛ فإنها تدلّ على نسيان العهد، مع أنّ ما في سورة الأعراف يدلّ على أنه كان حين الاعتراف على ذكرٍ من النهي؛ إذ يقول: ﴿وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾^(٣)

بل العهد إما بمعنى الوصية،^(٤) فيكون هو قوله: ﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِرِزْقِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾^(٥)، لكنه لا يلائم السياق؛ إذ المقصود بالبيان في جميع هذه السورة - وهي سورة طه - هو ما سهّل الله تعالى لأنبيائه وعباده في تربيتهم وهدايتهم، وقد تعرّض تعالى في هذه الآيات لما منحه من التسهيل في حقّ آدم - عليه السلام - ولذلك ترى أنه سبحانه خصّ آدم بالذكر حتى الإمكان، مع اشتراك زوجته معه فيها، فقال: ﴿فَتَشْقَى﴾^(٦)، وقال: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾^(٧)، وقال: ﴿يَا آدَمُ﴾^(٨) وغير ذلك؛ وهذه الوصية إنما هي لكليهما لا لآدم - عليه السلام - وحده، والعهد المذكور في قوله:

١. طه (٢٠): ١١٧.

٢. طه (٢٠): ١١٥.

٣. الأعراف (٧): ٢٠.

٤. ليس له عدل ظاهر في العبارة.

٥. طه (٢٠): ١١٧.

٦. طه (٢٠): ١١٧.

٧. طه (٢٠): ١٢٠.

٨. طه (٢٠): ١١٧.

﴿فَنَسِيَ﴾، ^(١) مخصوص به عليه السلام، فهو غير الوصية المذكورة.

على أن مرجع هذه الوصية إلى الميثاق بالربوبية والعبودية كما يشعر به قوله:
﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنْ
أَعْبُدُونِي﴾. ^(٢)

على أن ذيل الآيات في سورة طه - وهو قوله: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾، ^(٣) وهو كالنتيجة للتسهيل الذي
لآدم مع نسيانه العهد - لا يناسب هذه الوصية، بل يناسب العهد بمعنى الميثاق
كما هو ظاهر.

وبالجملة: فالعهد المذكور هو الميثاق الذي أخذه سبحانه من أنبيائه ورسله،
ففسيه بعض، وعزم وثبت عليه بعض، وهم أولو العزم من الرسل وسيجيء
شرحه - إن شاء الله - في آيات الميثاق، هذا.

ومع ذلك فسياق الآيات في سورة طه يعطي أن اقرار الخطيئة منه
عليه السلام كان لنسيان العهد؛ أعني أن لهذا النسيان دخلاً في تلك الخطيئة، ومع
ذلك - أيضاً - فمقتضى دلالة السياق في جميع الموارد الثلاثة أن المعصية كانت
لغرور منه عليه السلام من ناحية الوسوسة، فكان هناك أمران، لكل منهما دخل
في تحقق الخطيئة: نسيان عهد عهده تعالى، وغرور بالوسوسة؛ أمّا نسيان العهد
فهو ما عهده لعباده وغلظه في أنبيائه أن لا ينظروا إلى أنفسهم، ولا يكلوا إليها إلا
أنها ملك لملكها، مربوبة لربها، كما سيجيء بيانه، وأمّا الغرور فهو ما يظهر من

١. طه (٢٠): ١١٥.

٢. يس (٣٦): ٦٠ - ٦١.

٣. طه (٢٠): ١٢٤.

الآيات في سورة طه أنه الحياة الدنيا الشقيّة.

لكنّك إذا أمعنت النظر في الحياة الدنيا على اختلاف جهاتها، وتشتّت أطرافها وأنحائها، وعلى وحدتها واشتراكها بين المؤمن والكافر، وجدتها بحسب الباطن والحقيقة مختلفة في الموردين، بحسب ذوق العلم بالله والجهل به.

فالعارف بمقام ربّه إذا نظر إلى نفسه، وكذلك إلى الحياة الدنيا الجامعة لأقسام الكدورات، وأنواع الآلام والمكاره: من موت وحياة، وصحّة وسقم، وسعة وإقتار، وراحة وتعب، ووجدان وفقدان، على أنّ الجميع أممّ ممّا في نفسه وغيره مملوكة لربّه، لا استقلال لشيء منها وفيها - بل الكلّ ممّن ومن عند من ليس عنده إلاّ الحسن والبهاء والجمال والخير، على ما يليق بعزّته وجلاله، ولا يترشّح من لدنه إلاّ الجميل والخير - لم ير مكروهاً يكرهه، ولا مخوفاً يخافه، ولا مهاباً يهابه، ولا محذوراً يحذره، بل يرى كلّ ما يراه حسناً جميلاً محبوباً، إلاّ ما يأمره ربّه أن يكرهه ويبغضه، وهو مع ذلك يكرهه لأمره ويحبّ ويلتذّب ويتهيج بأمره، لا شغل له إلاّ بربّه، كلّ ذلك بما أنّه يرى الجميع ملكاً طليقاً لربّه، لا نصيب ولا حظّ له ولا لغيره في شيء منها، فما له ولملك الأمر وما يتصرّف به في ملكه من إحياء وإماتة، ونفع وضرّ وغيرها، فهذه هي الحياة الطيّبة التي لا شقاء فيها البتّة.

وفي مقابلها حياة الجاهل بمقام ربّه؛ إذ هذا المسكين بانقطاعه عن ربّه لا يقع بصره على موجود - من نفسه وغيره - إلاّ رآه مستقلاًّ بنفسه، ضاراً أو نافعاً، أو خيراً أو شراً، فهو يتقلّب في حياته بين الخوف عمّا يخاف فوته، والحذر عمّا يحذر وقوعه، والحزن لما يفوته، والحسرة لما يضيع منه من مال وجاه وبنين وأعوان، وسائر ما يحبّه ويتكل عليه ويؤثره، كلّما نضج جلده بالاعتیاد على مكروه والسكون إلى مرارة بدّل جلداً غيره ليذوق العذاب، بفؤاد مضطرب قلق،

وحشاً ذائب محترق، وصدر ضيق حرج، كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.

إذا عرفت هذا علمت أن مرجع الأمرين - أعني نسيان الميثاق، وشقاء الحياة الدنيا - واحد، وأن الشقاء الدنيوي من فروع نسيان الميثاق.

وهذا هو الذي يشعر به قوله سبحانه، حيث أتى بالتكليف الجامع لأهل الدنيا في سورة طه؛ إذ قال: ﴿فَمَا يَا تَيْتَبُكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾ (١) وبدلها في هذه السورة بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٢).

ومن هاهنا تحدثس - إن كنت ذا فطنة - أن الشجرة كانت شجرة في اقتربها تعب الحياة الدنيا وشفافاؤها، وهو أن يعيش الإنسان في الدنيا وهو يجد الأشياء مستقلة الذوات، وأن آدم - عليه السلام - كأنه أراد أن يجمع بينه وبين الميثاق المأخوذ عليه، فلم يتمكن فنسي الميثاق ووقع في تعب الحياة الدنيا، وسيجيء أن هذا مما اختص الله به نبيه محمداً - صلى الله عليه وآله وسلم - من الكرامة في قوله: ﴿عَسَى أَنْ يَتَّبِعَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً﴾ (٣) فانظر.

#

١. طه (٢٠): ١٢٢ - ١٢٣.

٢. البقرة (٢): ٣٨.

٣. الإسراء (١٧): ٧٩.

[قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا
خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾]

قوله سبحانه: ﴿قُلْنَا أَهْبِطُوا...﴾

ظاهر السياق أنه خطاب لآدم وزوجته -عليهما السلام- وإيليس -لعنة الله عليه- وقد خصّ آدم وزوجته بالخطاب في سورة طه؛ إذ قال: ﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً﴾، ^(١) وخصّ إيليس به وحده في سورة الأعراف؛ إذ قال: ﴿فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾، ^(٢) فكان قوله سبحانه: ﴿قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾، ^(٣) جمع بين الخطابين، وحكاية عن قضاء قضي به: من العداوة بين إيليس وبين آدم وذريّته، ومن حياتهم وموتهم في الأرض وبعثهم منها. وذريّة آدم معه في الحكم، على ما يعطيه ظاهر

١. طه (٢٠): ١٢٣.

٢. الأعراف (٧): ١٣.

٣. البقرة (٢): ٣٦.

قوله: ﴿قَالَ فِيهَا تَخْيُونَ﴾، ^(١) وقوله: ﴿فَأَمَّا يَا تَيْنَكُم مِّنِي هُدًى...﴾ إلى آخر الآيات؛ ومثله ما في ذيل الآيات في سورة طه من قضية تفريق الهابطين فريقين، فافهم.

وسياتي في قوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ ^(٢) أن إسجاد الملائكة لآدم إنما كان بما أنه خليفة أرضي، فكان المسجود له هو آدم، وحكم السجدة لجميع البشر، فمزلته من بين البشر - في سجدة الملائكة - منزلة الكعبة من بين الجهات؛ وقد قال سبحانه: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾، ^(٣) وقال: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾. ^(٤)

وبالجملة، فيشبه أن تكون هذه القضية التي حكاها سبحانه - من إسكان آدم وزوجته الجنة، ثم إهباطهما للأكل من الشجرة - كالمثل يمثل به ما كان الإنسان فيه قبل نزوله إلى الدنيا من السعادة والكرامة والحبور والسرور، بسكونة حظيرة القدس، ومنزل الرفعة والقرب، ودار نعمة وسرور ونور وأنس، لا شقاء ولا ظلمة ولا وحشة فيها، مع رفقاء طاهرين وأخلاء روحانيين، وبجوار رب العالمين، ثم إنه يختار بدله كل تعب وألم ومكروه، بالميل إلى حياة فانية وجيفة منتنة دانية، ثم إنه لو رجع إلى ربه وأناب إليه، أعاده إلى دار كرامته وسعادته، ولو لم يرجع وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، فقد بدل نعمة الله كفوفاً وأحل نفسه دار البوار، جهنم يصلها وبئس القرار.

١. الأعراف (٧): ٢٥.

٢. الأعراف (٧): ١١.

٣. البقرة (٢): ١١٥.

٤. البقرة (٢): ١٤٤.

واعلم: أنه وإن ظلم نفسه في إلقائها إلى شفا جرف المهلكة ومنشعب طريقي السعادة والشقاوة، فلو وقف في مهبطه فقد هلك، ولو رجع إلى سعاده الأولى فقد أتعب نفسه وظلمها، فهو ظالم لنفسه على كل تقدير، إلا أنه هيباً لنفسه بنزوله درجةً من السعادة ما كان ينالها لو لم ينزل، فمتى كان يمكنه أن يشاهد ما لنفسه من الفقر والذلة والمسكنة والحاجة والقصور، وله في كل ما يصيبه - من التعب والكد والنائبة - رَوْحٌ وراحةٌ في حظيرة القدس وجوار رب العالمين، فله سبحانه صفات من عفو ومغفرة وتوبة وستر وفضل وراقة ورحمة لا ينالها إلا المذنبون، وله سبحانه في أيام الدهر نفحات لا يرتاح بها إلا المتعرضون، والكلام طويل الذيل سيمرّ بك بعضه فيما سيجيء - إن شاء الله -

ومن التأمل في المقام يتضح: أن آدم إنما خالف أمراً إرشادياً كما مرّت الإشارة إليه، ولا ينافيه ما نسبهما سبحانه إليه بقوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾^(١)، وقوله: ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(٢)، واعترافهما بالظلم، ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٣)؛ فإن للظلم والمعصية والغّي مراتب، فما كلّ ظلم أو معصية فسقاً موجباً لدخول النار، فالغفلة عن الحق منشأ كلّ ظلم ونقص، وليست من المعصية المصطلحة في شيء.

ويستشعر ذلك من قوله سبحانه: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾^(٤)؛ حيث يدلّ على الاجتباء أولاً، ويفرّع عليه التوبة والهداية، والأمر في التوبة من

١. طه (٢٠): ١٢١.

٢. البقرة (٢): ٣٥.

٣. الأعراف (٧): ٢٣.

٤. طه (٢٠): ١٢٢.

المعصية المعروفة المصطلحة بالعكس، فعلى هذا فما تسلّمه المفسّرون - من كون النهي في قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ (١) - تعبدياً، - في غير محلّه.

وقوله: ﴿فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (٢) مشعراً بأنّ التوبة - وهي من العبد الرجوع إلى ربّه من ذنبه ومعصيته، ومن الله سبحانه اللطف على عبده برحمته - لا تكون إلاّ مسبوقه بتوبة من الله - تعالى -، فالتوبة من العبد توبة واحدة، ومن الله توبتان محفوفة بهما توبة العبد، كما يدلّ عليه أيضاً قوله: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ (٣).

وقراءة نصب «آدم» ورفع «كلمات» أنسب لهذا المعنى وأليق، وإن كانت القراءة الأخرى وهو رفع «آدم» ونصب «كلمات» لا تنافيه أيضاً.

وقد وقع في سورة الأعراف نظير هذا المعنى، وهو قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٤) وهو تدلّل منهما وتيسيح لربّهما وتمسك بصفتي المغفرة والرحمة، وهما كالفرع مع أصله.

ويمكن أن يستظهر من ذلك أنّ هذه الكلمات هي التي تلقاها آدم من ربّه أو تلقت هي آدم من ربّه، على اختلاف القراءتين، غير أنّ وقوع قوله: ﴿قَالَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا﴾ (٥) قبل قوله: ﴿قُلْنَا أَهْبَطُوا﴾ (٦) في سورة الأعراف، ووقوع قوله:

١. البقرة (٢): ٣٥.

٢. البقرة (٢): ٣٧.

٣. التوبة (٩): ١١٨.

٤. الأعراف (٧): ٢٣.

٥. الأعراف (٧): ٢٣.

٦. الأعراف (٧): ٢٤.

﴿فَتَلَقَى آدَمُ﴾، (١) بعد قوله: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا﴾ (٢) في هذه السورة، لا يساعد عليه. وأنت إذا تدبّرت الآيات في هذه القصة - وخاصة ما في سورة طه - وجدت أنّ المستفاد منها: أنّ الأكل من الشجرة أوجب القضاء منه سبحانه بالهبوط والاستقرار في الأرض والحياة فيها، تلك الحياة الشقيّة التي حدّرها الله - سبحانه - إياها حين نهاهما أن يقربا الشجرة هذا.

وأنّ الاجتباء والتوبة ثانياً، تعقّب قضاء ثانياً بإكرامه عليه السلام بالهداية إلى العبوديّة، فالمقضيّ أولاً كان نفس الحياة الأرضيّة، ثمّ بالتوبة طيّب الله تلك الحياة؛ بأن ركّب عليها الهداية إليه تعالى، فتألّفت الحياة من حياة أرضيّة وحياة سماويّة.

وهذا هو المستفاد من تكرار الأمر بالهبوط في هذه السورة؛ حيث يقول سبحانه: ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ﴾ (٣) إلى أن قال: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾، وتوسيط التوبة بين الأمرين بالهبوط يشعر بأنّ التوبة وقعت ولما انفصلا من الجنّة، وإن لم يكونا فيها كاستقرارهما قبل.

ويشعر بذلك أيضاً قوله سبحانه: ﴿وَنَادَاهُمَا رِبُّهُمَا أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ﴾ (٤) بعد ما قال لهما: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾، (٥) فأتى بلفظة «تلكما» بعد ما أتى بلفظة «هذه»، أي بالإشارة إلى البعيد بعد الإشارة إلى القريب.

١. البقرة (٢): ٣٧.

٢. البقرة (٢): ٣٦.

٣. البقرة (٢): ٣٦.

٤. الأعراف (٧): ٢٢.

٥. البقرة (٢): ٣٥.

وهذا هو المستفاد من بعض الروايات الآتية، هذا.

ومما تقدم يتبين معنى الروايات في الباب؛ ففي تفسير القمي عن أبيه رفعه، قال: سئل الصادق - عليه السلام - عن جنة آدم، أم من جنان الدنيا كانت، أم من جنان الآخرة؟ فقال عليه السلام: «كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر، ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبداً»^(١).

قال: «فلما أسكنه الله الجنة^(٢) وأباحها له إلا الشجرة، لأنه خلق خلقه لا تبقى إلا بالأمر والنهي والغذاء واللباس والاكتنان والنكاح، ولا يدرك ما ينفعه مما يضره إلا بالتوفيق.

فجاءه إبليس فقال له: إنكما إن أكلتما من هذه الشجرة التي نهاك الله عنها، صرتما ملكين وبقيتما في الجنة أبداً، وإن لم تأكلا منها أخرجكما الله من الجنة، وحلف لهما أنه لهما ناصح، كما قال الله - عز وجل - حكاية عنه: ﴿وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾^(٣).

فقبل آدم قوله، فأكلا من الشجرة، فكان كما حكى الله: ﴿فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا﴾^(٤) وسقط عنهما ما ألبسهما الله من لباس الجنة، وأقبلا يستتران من ورق الجنة ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾^(٥)، فقالا كما حكى الله عنهما: ﴿فَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ

١. في المصدر: + «ولم يدخلها إبليس»

٢. في المصدر: «أتى جهالة إلى الشجرة فأخرجه؛ لأنه خلق خلقه»

٣. الأعراف (٧): ٢٠ - ٢١.

٤. طه (٢٠): ١٢١.

٥. الأعراف (٧): ٢٢.

لَنَا وَتَوَحَّمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١﴾ فقال الله لهما: ﴿قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (٢) قال: أي يوم القيامة.

قوله: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (٣) قال: فهبط آدم على الصفا، وإنما سميت الصفا لأن صفيي (٤) الله أنزل (٥) عليها، ونزلت حواء على المروة، وإنما سميت المروة لأن المرأة أنزلت عليها.

فبقي آدم أربعين صباحاً ساجداً يبكي على الجنة، فنزل عليه جبرئيل فقال: أليس خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته؟ قال: بلى؛ وأمرك أن لا تأكل من الشجرة فعصيته، قال آدم - عليه السلام -: إن إبليس حلف لي بالله (٦) كاذباً. (٧)

أقول: وفي كون جنة آدم من جنان الدنيا روايات أخر، وإن اتحد بعضها مع هذه الرواية في إبراهيم بن هاشم.

والمراد من كونها من جنان الدنيا: كونها برزخية في مقابل جنان الخلد، كما يشير إليه بعض فقرات الرواية، كقوله فيها: «إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ أَنْزَلَ عَلَيَّ الصِّفَا وَإِنَّ حَوَاءَ أَنْزَلَتْ عَلَيَّ الْمَرْوَةَ»، (٨) وكقوله: «إِنَّ الْمَرَادَ بِحِينٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فيكون

١. الأعراف (٧): ٢٣.

٢. الأعراف (٧): ٢٤.

٣. البقرة (٢): ٣٦.

٤. في بعض النسخ: «نبي» [منه - رحمه الله -].

٥. في المصدر: «نزل».

٦. في المصدر: + «إنه لي ناصح وما ظننت أن يخلقه الله أن يحلف بالله».

٧. تفسير القمي ١: ٤٣ - ٤٤.

٨. راجع: تفسير العياشي ١: ٣٥، الحديث: ٢١؛ ١: ٣٩، الحديث: ٢٢؛ الكافي ٤: ١٨٦، ←

المكث في البرزخ وجنّة مكتأ في الأرض.
ويدلّ عليه - أيضاً - ما ورد من الروايات: «إنّ آدم إنّما هبط من السماء»،
وجُلّ آيات البعث في القرآن تُعدّ الحياة البرزخيّة لبثاً في الأرض.
وأما كيفة مجيء إبليس إليهما، فالصحيح والمعتبرة من الأخبار خالية عنها،
وفي بعض الأخبار ذكر الحيّة والطاووس عونين لإبليس في إغوائه لهما،^(١)
لكنّها غير معتبرة أضربنا عن ذكرها.

وفي العيون: عن عبدالسلام الهروي، قال: قلت للرضا - عليه السلام -: يابن
رسول الله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء، ما كانت؟ فقد اختلف
الناس فيها، فمنهم من يروي أنّها الحنطة،^(٢) ومنهم من يروي أنّها شجرة الحسد.
فقال عليه السلام: «كلّ ذلك حقّ».

قلت: فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟
فقال عليه السلام: «يابن الصلت! إنّ شجرة الجنّة تحمل أنواعاً، وكانت
شجرة الحنطة وفيها عنب، وليست كشجرة الدنيا.

وإنّ آدم لمّا أكرمه الله تعالى بإسجاد ملائكته له وبإدخاله الجنّة، قال في
نفسه: هل خلق الله بشراً أفضل منّي؟! فعلم الله - عزّ وجلّ - ما وقع في نفسه،
فناداه: ارفع رأسك يا آدم وانظر إلى ساق العرش،^(٣) فنظر إلى ساق العرش

١. الحديث: ١ : ٤ : ١٩٠، الحديث: ١ : ٤ : ١٩١، الحديث: ٢ : ٤ : ١٩٥، الحديث: ٤ : ٦ :
٥١٣، الحديث: ١ : ١ : من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٤ : تفسير القمّي ١ : ٤٣ : علل الشرائع ٢ :
٤٢١، الحديث: ٣ : ٢ : ٤٣١، الحديث: ١ : ٢ : ٤٣٢، الحديث: ١ : ٢ : ٤٩١، الحديث: ١ :

١. تحف العقول : ١٠.

٢. في المصدر: «ومنهم من يروي أنّها العنب»

٣. في المصدر: «فرجع آدم رأسه»

فوجد عليه مكتوباً: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة.

فقال آدم: يا ربّ من هؤلاء؟

فقال - عزّ وجلّ -: يا آدم هؤلاء (١) ذرّيتك، وهم خير منك ومن جميع خلقي. ولولاهم ما خلقتك ولا (٢) الجنّة ولا النار ولا السماء ولا الأرض، فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد، فأخرجك عن جوارى، فنظر إليهم بعين الحسد وتمنّى منزلتهم، فتسلّط عليه الشيطان حتّى أكل من الشجرة التي نُهي عنها، وتسلّط على حواء فنظرت إلى فاطمة بعين الحسد حتّى أكلت من الشجرة كما أكل آدم، فأخرجهما الله تعالى من جنّته وأهبطهما من جواره إلى الأرض». (٣)
أقول: وقد ورد في هذا المعنى عدّة روايات أخر، بعضها أبسط منها وأطنب، وبعضها أوجز وأخصر.

وهذه الرواية - كما ترى - سلّم عليه السلام فيها أنّ الشجرة كانت شجرة حنطة وشجرة حسد، وأنهما أكلتا من شجرة الحنطة ثمّرها، وحسدا وتمنّيا منزلة محمّد وآله - صلوات الله عليهم أجمعين - ومقتضى المعنى الأوّل: أنّ الشجرة كانت أخفض شأناً من أن يميل إليها أهل الجنّة، ومقتضى الثاني: أنّها كانت أرفع شأناً من أن ينالها آدم وزوجته، كما في رواية أُخرى: أنّها كانت شجرة علم محمّد وآله.

١. في المصدر: + «من»

٢. في المصدر: + «خلقت»

٣. عيون أخبار الرضا - عليه السلام - ١: ٣٠٦-٣٠٧، الحديث: ٣٧.

وبالجملة: فهما معنيان مختلفان، لكنك بالرجوع إلى ما تقدّم من أمر الميثاق تعرف أنّ المعنى واحد، وأنه عليه السلام نسي الميثاق أولاً، فتمنّى منزلتهم صلوات الله عليهم أجمعين بالجمع بين المقامين، فأكل من الشجرة، فلم يتهيأ له إلا أحد الأمرين وهبط إلى الأرض.

وبذلك يرتفع ما يتراءى من المنافاة بين ما رواه العياشي عن موسى بن محمد بن عليّ عن أخيه أبي الحسن الثالث عليه السلام - وفي إكمال الدين: عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام - قال: «إنّ الله - عزّ وجلّ - عهد إلى آدم أن لا يقرب الشجرة، فلما بلغ الوقت الذي في علم الله أن يأكل منها، نسي، فأكل منها، وذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَنَىٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾، (١)(٢) قال: الشجرة التي نهى الله آدم وزوجته أن يأكلا منها، شجرة الحسد، عهد إليهما أن لا ينظرا إلى من فضّل الله عليه وعلى خلائقه بعين الحسد، ولم يجد له عزمًا». (٣)

وبين ما رواه عن أحدهما - عليهما السلام - وقد سئل كيف أخذ الله آدم بالنسيان؟ فقال: «إنّه لم ينس، وكيف ينسى وهو يذكره ويقول له إبليس: ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾» (٤). (٥)

وفي العيون عن عليّ بن محمّد بن جهّم، قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا عليّ بن موسى - عليه السلام - فقال له المأمون: يا ابن رسول الله!

١. طه (٢٠): ١١٥.

٢. كمال الدين ١: ٢١٣، الحديث: ٢.

٣. الاختصاص: ٩٣؛ تحف العقول: ٤٧٨؛ تفسير العياشي ٢: ٩، الحديث: ٨؛ المناقب ٤: ٤٠٤.

٤. الأعراف (٧): ٢٠.

٥. تفسير العياشي ٢: ٩، الحديث: ٩.

أليس من قولك: إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ؟ فقال: «بلى»، قال: فما معنى قول الله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾^(١)؟ قال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لآدَمَ: ﴿أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾^(٢) وأشار لهما إلى شجرة الحنطة ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(٣)، ولم يقل لهما: لا تأكلا من هذه الشجرة [لا] مما كان من جنسها، فلم يقربا تلك الشجرة،^(٤) وإنما أكلا من غيرها لما أن وسوس الشيطان إليهما، وقال: ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾^(٥) وإنما نهاكما أن تقربا غيرها، ولم ينهكما عن الأكل منها ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ * وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ^(٦) ولم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذباً ﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ﴾^(٧) فأكلا منها ثقةً بيمينه بالله....^(٨) الخبير.

أقول: وهو عليه السلام أخذ في الرواية الشجرة النوعية والنهي متعلقاً بفرد من النوع على نحو الإشارة إلى الحقيقة، والغرور بالتأول من النوع بالفرد، فكان شجرة الحنطة كانت كثيرة متعددة في الحقيقة، وإنما نهى الله تعالى عن القرب من أحدها بعنوان الإشارة إلى النوع، والشيطان غرهما بأن النهي عن فرد معين دون سائر الأفراد، فأكلا من شجرة أخرى زعماً أنّها غير التي نهى عنها، وهذا البيان

١. طه (٢٠): ١٢١.

٢. البقرة (٢): ٣٥.

٣. البقرة (٢): ٣٥.

٤. في المصدر: + «ولم يأكلا منها».

٥. الأعراف (٧): ٢٠.

٦. الأعراف (٧): ٢٠ - ٢١.

٧. الأعراف (٧): ٢٢.

٨. عيون أخبار الرضا - عليه السلام - ١: ١٩٦ - ١٩٧، الحديث: ١.

لو لم يكن بياناً إقناعياً للمؤمن، كان المراد به ما بيناه من معنى الميثاق ونسيانه، فتدبر.

وروى الصدوق عن الباقر - عليه السلام - عن آبائه عن عليّ - عليهم السلام - عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إنما كان لبث آدم وحواء في الجنة حتى أخرجنا منها سبع ساعات من أيام الدنيا، حتى أهبطهما الله من يومهما». (١)
أقول: وفي هذا المعنى روايات أخر، وفي بعضها: «ستّ ساعات» بدل «سبع». (٢)
ففي تفسير العياشي عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - وأنا حاضر: كم لبث آدم وزوجته في الجنة حتى أخرجتهما منها خطيئتهما؟ فقال: «إن الله - تبارك وتعالى - نفخ في آدم - عليه السلام - روحه بعد (٣) زوال الشمس من يوم الجمعة، ثم برأ زوجته من أسفل أضلعه، ثم أسجد له ملائكته وأسكنه جنته من يومه ذلك، فوالله ما استقرّ فيها إلا ستّ ساعات في يومه ذلك، حتى عصى الله تعالى، فأخرجهما الله منها بعد غروب الشمس، (٤) وصيّرا بفناء الجنة حتى أصبحا، فبدت لهما سوآتهما، وناداهما ربّهما: ألم أنهيكما عن تلكما الشجرة؟ فاستحيي آدم منها، فخضع وقال: ربّنا ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا، قال الله لهما: اهبطا من سماواتي إلى الأرض، فإنّه لا يجاورني في جنّتي عاصٍ ولا في سماواتي». (٥)

أقول: وقوله - عليه السلام -: «وصيّرا بفناء الجنة» إشارة إلى ما مرّ من الكلام

١. الخصال ٢: ٣٩٦، الحديث: ١٠٣.

٢. الاختصاص ٢: ٣٩٥، تفسير العياشي ٢: ١٠، الحديث: ١١؛ تفسير القمي ١: ٤٥.

٣. في بعض النسخ: «عند»، [منه - رحمه الله -].

٤. في المصدر: + «وما باتا فيها»

٥. تفسير العياشي ١: ١٠ - ١١.

في تكرر الأمر بالهبوط فراجع، وأمّا الساعات - وأنها ستّة أو سبعة - فالأمر فيها هيّن، فإنّما هو تقريب.

وفي الكافي عن أحدهما - عليهما السلام - في قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾^(١) قال: «لا إله إلا أنت، سبحانك اللهمّ وبحمدك، عملتُ سوءاً وظلمت نفسي، فاغفر لي وأنت خير الغافرين، لا إله إلا أنت سبحانك^(٢) وبحمدك، عملتُ سوءاً وظلمت نفسي، فاغفر لي^(٣) وأنت خير الراحمين^(٤)، سبحانك اللهمّ وبحمدك، عملتُ سوءاً وظلمت نفسي، فاغفر لي وتب عليّ، إنّك أنت التّوّاب الرحيم». ^(٥)
أقول: وروى هذا المعنى الصدوق والعيّاشي والقمّي وغيرهم، ^(٦) وعن طرق العامّة أيضاً^(٧) ما يقرب من ذلك، وقد مرّ أنّ ذلك ربّما استفيد من ظاهر الجمع بين آيات القصّة.

وقال الكليني: وفي رواية أخرى في قوله: ﴿فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ قال: «سأله^(٨) بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين - عليهم السلام -». ^(٩)

١. البقرة (٢): ٣٧.

٢. في المصدر: + «اللهمّ»

٣. في المصدر: + «وارحميني»

٤. في المصدر: + «لا إله إلا الله»

٥. الكافي ٨: ٣٠٤، الحديث: ٤٧٢.

٦. تفسير القمّي ١: ٤٤؛ تفسير العيّاشي ١: ٤١، الحديث: ٢٥؛ منهج الدعوات: ٣٠٣؛

القصص الراوندي: ٥٣؛ الحديث: ٢٩؛ التبيان ١: ١٦٩؛ مجمع البيان ١: ١٧٥.

٧. المصنّف، لابن أبي شيبة الكوفي ٧: ٣٦؛ كتاب التوايين، لعبدالله بن قدامة: ١١؛ جامع

البيان ١: ٣٤٩؛ زاد المسير ١: ٥٧؛ تفسير القرطبي ١: ٣٢٤؛ تفسير ابن كثير ١: ٨٥؛ الدرر

المنثور ١: ٥٩؛ فتح القدير ١: ٧٢ وغيرهم.

٨. في بعض النسخ: «سألته» [منه - رحمه الله -].

٩. الكافي ٨: ٣٠٤، الحديث: ٤٧٢.

أقول: وروى هذا المعنى أيضاً الصدوق والعياشي والقمي وغيرهم،^(١) وقد روي ما يقرب منها من طرق العامة أيضاً، كما رواه في الدر المنثور عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ الذَّنْبَ الَّذِي أَذْنَبَهُ، رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلَّا غَفَرْتَ لِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ؛ وَمَنْ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ: تَبَارَكَ اسْمُكَ! لَمَّا خَلَقْتَنِي رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى عَرْشِكَ، فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمُ عِنْدَكَ قَدْرًا مِمَّنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا آدَمُ إِنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ». ^(٢) وهذا المعنى وإن كان بعيداً عن ظاهر الآيات، لكنك إذا أمعنت وتذكرت ما مرّ -من أنّ التوبة من العبد توبة واحدة، ومن الله سبحانه توبتان حُفَّتَ بهما توبة العبد- وجدت أنه سبحانه في قوله: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ ^(٣) إنما تعرّض لذكر توبته الثانية على آدم، أعني توبته بعد توبته إليه سبحانه.

فيكون قوله: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ﴾ إجمالاً للتوبتين، أعني توبته سبحانه السابقة على توبة آدم وتوبة آدم، فاجتباؤه سبحانه لآدم مجموع توبته عليه وتوبته إليه.

وكذلك قوله: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ ^(٤) إنما تعرّض لذكر توبته الثانية عليه، فتلقّيه من ربّه كلمات إجمال توبته عليه وتوبته إليه.

١. معاني الأخبار: ١٢٥، الحديث: ٢؛ تفسير العياشي ١: ٤١، الحديث: ٢٧؛ الأمالي: ٧٥، الحديث: ٢؛ الكافي ١: ٤١٦، الحديث: ٢٣؛ المناقب ٣: ٣٢٠؛ كمال الدين ٢: ٣٥٨ - ٣٥٩، الحديث: ٥٧؛ كشف اليقين: ١٤؛ كشف الغمة ١: ٤٦٥؛ إرشاد القلوب ٢: ٢١٠؛ ٢: ٤٢١ وغيرهم.

٢. الدر المنثور ١: ٥٨.

٣. طه (٢٠): ١٢٢.

٤. البقرة (٢): ٣٧.

وقد أيهم سبحانه هذه الكلمات حيث نكرها، وأمّا الكلمات التي حكاها سبحانه عنهما في سورة الأعراف بقوله: ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(١) فليس فيها سؤال التوبة والمغفرة، وإنما هو تدلّل بالاعتراف بالظلم وميل وانعطاف إلى المغفرة والرحمة، وإنما لم يتعرّضا لسؤال التوبة إشعاراً بغاية تدلّلهما وخضوعهما، على ما هو الدأب في أدب المستغفرين من الذنوب بين الناس فتراهم يذكرّون ذنب العاصي ثمّ مغفرة المعصيّ له، ثمّ يسكتون؛ تلويحاً بأنّ الأمر إليه كيف شاء.

وفي لفظ التلقّي - وهو الأخذ - معنى الاستقبال، ففي معناه علم سابق، كما يعطيه الإِسْتِقْبَال، وقد كان عليه السلام «عُلِّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا عَقِيبَ قَوْلِ الْمَلَائِكَةِ لِرَبِّهِمْ: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾»^(٢) فهذا العلم كان من شأنه إزاحة كلّ ظلم ومعصية بالضرورة؛ وإلّا لم يتمّ جواب الملائكة، وقد عرفت ما هي حقيقة هذه الأسماء، وأنها وسائط الفيض لما دونها، ولا يتمّ كمال مستكمل إلاّ ببركاتهما.

وقد ورد في الخبر أنّه عليه السلام رأى أشباح أهل البيت وأنوارهم حين عُلِّمَ الْأَسْمَاءَ،^(٣) وورد أنّه عليه السلام رآها حين أخرج الله ذرّيّته من ظهره،^(٤)

١. الأعراف (٧): ٢٣.

٢. البقرة (٢): ٣٠.

٣. اليقين: ١٧٤؛ المسائل السرورية: ٣٧؛ القصص للراوندي: ٤٢ و ٤٤؛ علل الشرائع ١: ٢٠٨ - ٢٠٩، الحديث: ١١؛ تفسير الفرات: ٥٥٢، الحديث: ٧٠٧؛ تفسير الإمام العسكري - عليه السلام -: ٢١٩، الحديث: ١٠٢.

٤. الكافي ٢: ٨، الحديث: ٢؛ المناقب ٢: ٢٤٨؛ علل الشرائع ١: ١٨، الحديث: ٢؛ علل الشرائع ١: ١٠، ٤؛ سعد السعود: ٣٥.

وورد أنه عليه السلام رآها وهو في الجنة»،^(١) فراجع والله الهادي.

وفي تفسير القمّي عن الصادق - عليه السلام - قال: «إن موسى سأل ربّه أن يجمع بينه وبين آدم، فجمع، فقال له موسى: يا أبت ألم يخلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك الملائكة، وأمرك أن لا تأكل من الشجرة، فلم عصيته؟ قال: يا موسى! بكم وجدت خطيئتي قبل خلقي في التوراة؟ قال: بثلاثين ألف سنة،^(٢) قال: فقال: هو ذلك. قال الصادق - عليه السلام -: فحجج آدم - عليه السلام - موسى - عليه السلام -». ^(٣)

أقول: وروي ما يقرب من هذا المعنى العلامة السيوطي بعدة طرق عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -.^(٤)

وفي العلل عن الباقر - عليه السلام -: «والله لقد خلق الله آدم للدينا، وأسكنه الجنة ليعصيه، فيردّه إلى ما خلقه له». ^(٥)

أقول: وقد مرّ رواية العياشي عن الصادق - عليه السلام - في خليل كان لآدم من الملائكة ... الحديث ^(٦) في هذا المعنى.

ومن الأخبار ما تظافت بنزولهما من السماء إلى الصفا والمروة من أرض

١. المناقب ١: ١٧٨؛ روضة الواعظين ١: ٥٨؛ التوحيد: ٣٣٠، الحديث: ٩؛ تفسير الفرات:

١٤٨، الحديث: ١٨٦؛ تفسير العياشي ٢: ٢٣٨، الحديث: ٥٧؛ ٢: ٤٠، الحديث: ١١١؛

بصائر الدرجات: ٧٢، الحديث: ٩؛ ٧١، الحديث: ٦؛ الإختصاص: ٣٣٢؛ الإحتجاج ١:

٥٢؛ الكافي ٢: ٨، الحديث: ٢؛ الكافي ٢: ١٢ - ١٣، الحديث: ٤.

٢. في المصدر: «قبل أن خلق آدم»

٣. تفسير القمّي ١: ٤٤.

٤. الدر المنثور ١: ٥٦.

٥. علل الشرائع ٢: ٥٧٨، الحديث: ٣.

٦. تفسير العياشي ١: ٣٢، الحديث: ١٠.

مكة،^(١) وفي مقابلها ما في الاحتجاج في احتجاج عليّ - عليه السلام - مع الشامي حين سأله عن أكرم وادٍ على وجه الأرض؟ فقال عليه السلام: «وادٍ يقال له: سرانديب، سقط فيه آدم من السماء». ^(٢)

أقول: ويمكن التوفيق بنزوله بسرانديب أولاً ثم بأرض مكة، وليس بنزولين أرضيين حتى يمتنع أحدهما.

وأما كيفية نزوله من السماء إلى الأرض - وهو موجود أرضي -، فنظير ما ورد أن الجنة في السماء^(٣) مع ما ورد أن القبر موطن أرواح المؤمنين،^(٤) فتأمل.

*

١. مرّ قبل صفحات.

٢. علل الشرائع (٢): ٥٩٤، الحديث: ٤٤.

٣. تفسير القمي ١: ٢٣٠؛ إرشاد القلوب ٢: ٣١٦؛ متشابه القرآن ٢: ١٢٠؛ بحار الأنوار ٨: ٨٣ و ٣٣٤؛ ٣٠: ٩٠.

٤. تفسير القمي ١: ٣٣٧؛ إرشاد القلوب ١: ٥٥.

[يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي
أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿١٦﴾ وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا
تَكُونُوا أُولَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿١٧﴾ وَلَا
تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٩﴾ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ
وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢٠﴾ وَاسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٢١﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ
مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٢٢﴾]

قوله سبحانه: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ... ﴾

لَمَّا بَيَّنَّ سبحانه حال الناس في افتراقهم إلى ثلاث، ثم دعاهم جميعاً إلى عبادته،
وكيفية خلقهم ومبدأه وغايته، أخذ في معاتبة أهل الكتاب وملامتهم بعد ما
أفاض عليهم من نعمته وما حباهم من كرامته، وتفصيل ما يجب عليهم من حفظ
عهوده وحقوقه مما اشتمل عليه البيان السابق بالإجمال، وذلك في طَيِّ نَيْفٍ و
مائة آية هذه أولها.

قوله سبحانه: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي...﴾

في الكافي عن الصادق - عليه السلام -: «بولاية أمير المؤمنين ﴿أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾
أَوْفِ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ». (١)
أقول: وهو من الجري.

قوله سبحانه: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ...﴾

الاستعانة - وهي طلب العون - إنما تتم فيما لا يقوى الإنسان عليه وحده من
المهمات، وإذ لا معين في الحقيقة إلا الله - سبحانه - فالعون على المهمات إنما هو
استقامة الإنسان واتصاله به تعالى بالإقبال عليه، وهذا هو الصبر والصلاة.
وقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام عدّة روايات في تفسير الصبر
بالصوم، (٢) وهو من باب المصدق:

ففي الكافي عن الصادق - عليه السلام - قال: «كان عليّ - عليه السلام - إذا
هاله أمرٌ (٣) فرغّ قام إلى الصلاة، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ
الصَّلَاةِ﴾». (٤)

وفيه أيضاً عنه عليه السلام في الآية، قال: «الصبر: الصيام، وقال: إذا نزلت
بالرجل النازلة الشديدة فليصم؛ فإن الله - عزّ وجلّ - يقول: ﴿وَأَسْتَعِينُوا

١. الكافي ١: ٤٣١، الحديث: ٨٩.

٢. الكافي ٤: ٩٢، الحديث: ٦؛ تفسير العياشي ١: ٤٣، الحديث: ٤٠ و ٤١؛ ١: ٦٨، الحديث:

١٢٤؛ تفسير القمي ١: ٤٦.

٣. في المصدر: «شيء».

٤. الكافي ٣: ٤٨٠، الحديث: ١.

بِالصَّبْرِ ﴿ يعني الصيام ﴾. (١)

وروى مضمون الحديثين العياشي في تفسيره. (٢)

وفي تفسير العياشي - أيضاً - عن أبي الحسن - عليه السلام - في الآية، قال: «الصبر: الصوم، إذا نزلت بالرجل الشدة أو النازلة فليصم؛ إن الله يقول: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ [الصبر: الصيام]﴾ (٣) وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿ والخاشع: الذليل في صلاته، المقبل عليها؛ يعني رسول الله وأمير المؤمنين ﴾. (٤)

أقول: والفرق بين الخضوع والخشوع - على أنهما كليهما بمعنى الذلّة -: أن الأوّل مختصّ بالجوارح، والثاني بالقلب؛ وقد استفاد عليه السلام من الآية استحباب الصوم والصلاة عند نزول الملّمات والشدائد، وكذا التوسّل بالنبيّ والوليّ عندها، وهو تأويل الصوم والصلاة برسول الله وأمير المؤمنين - عليهما السلام -

قوله سبحانه: ﴿إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ * الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ...﴾ هذا المورد - أعني الاعتقاد بالآخرة - على أنه مورد اليقين، لا يفيد فيه الظنّ الذي لا يمنع عن النقيض، ولعلّه إنّما أخذ فيه الظنّ أخذاً بتحقيق الخشوع، فإنّ العلوم التدريجيّة الحصول من أسباب تدريجيّة تتدرّج فيها النفس من تنبّه وشك ثمّ ترجع أحد طرفي النقيض، ثمّ انعدام الاحتمالات المخالفة شيئاً فشيئاً حتى

١. الكافي (٤): ٦٣، الحديث: ٧.

٢. تفسير العياشي ١: ٤٣، الحديث: ٣٩، الحديث: ٤١.

٣. جاء في تفسير العياشي ١: ٤٣، الحديث: ٤١ هنا زيادة: وفي تفسير الفرات: عن أبي

صالح عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾.

٤. تفسير الفرات: ٥٩، الحديث: ٢١؛ المناقب ٢: ٢٠، عن ابن عباس وأبي جعفر - عليه السلام -

يتم العلم الجازم، وهذا النوع من العلم إذا تعلّق بأمر هائل يوجب الإضطراب والقلق والخشوع، إنّما تبتدئ الخشوع من حين شروع الإذعان في الترجّح قبل تمام العلم، ففي وصفهم بالظنّ إيماء إلى ذلك.

وفي تفسير العياشي عن عليّ - عليه السلام - في الآية، يقول: «يوقنون أنّهم مبعوثون، والظنّ منهم يقين» (١).

أقول: ورواه الصدوق - أيضاً - عنه عليه السلام، (٢) ومعناه ما مرّ، فالآية قريبة المضمون من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ (٣)، هذا لو كان المراد من لقائه سبحانه البعث، ولو كان المراد ما سيأتي تصويره في سورة الأعراف - من معنى آخر لهذه اللفظة هو المراد بالحقيقة من غير لزوم تجسّم وحدث - فلا محذور أصلاً.

وروى ابن شهر آشوب عن الباقر - عليه السلام - عن ابن عباس: «إنّ الآية نازلة في عليّ - عليه السلام - وعثمان بن مظعون وعمّار بن ياسر وأصحاب لهم» (٤).

#

١. تفسير العياشي ١: ٤٤، الحديث: ٤٢.

٢. التوحيد: ٢٦٧، الحديث: ٥.

٣. الكهف (١٨): ١١٠.

٤. المناقب ٢: ٩.

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنَّى فَضَّلْتُكُمْ
 عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ
 مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٨﴾ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ
 فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبُّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
 وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ
 وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ
 اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

قوله سبحانه: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾

روى العياشي في حديث عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «وأنا عبد
 الله اسمي إسرائيل، فما أمره فقد أمرني، وما عناه فقد عناني...»^(١) الحديث.

أقول: وهو المصحح لما روي «أن بني إسرائيل آل محمد»،^(١) ولو صحَّ الحديث فهو من الجري.

قوله سبحانه: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ...﴾

المراد به يوم الموت دون القيامة، وقد ورد به بعض الروايات أيضاً.^(٢) وروى الصدوق عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في حديث: قيل: يا رسول الله، ما العدل؟ قال: «الفداء»، قيل: يا رسول الله، ما الصِّرف؟ قال: «التوبة».^(٣)

قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾

قصَّ تعالى القصة في سورة الأعراف بقوله: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾،^(٤) فعدَّ المواعدة هاهنا أربعين: إما للتغليب، أو لأنه كانت العشرة الآخرة بمواعدة أخرى، فالأربعون مجموع المواعدتين.

وقد روى العياشي عن أبي جعفر -عليه السلام- قال: «كان في العلم والتقدير ثلاثين ليلة، ثم بدا لله فزاد عشراً، فتمَّ مِيقَاتِ رَبِّهِ -الأوَّل والآخر- أربعين ليلة».^(٥)

١. راجع: تفسير العياشي ١: ٤٤، الحديث: ٤٣ و ٤٤؛ بحار الأنوار ٢٤: ٣٩٧؛ تفسير

الإمام -عليه السلام-: ٢٤٠ - ٢٤١، الحديث: ١١٨.

٢. راجع: تفسير الإمام -عليه السلام-: ٢٤١، الحديث: ١١٩؛ تأويل الآيات: ٦٠؛ بحار الأنوار ٨: ٤٤، الحديث: ٤٥.

٣. معاني الأخبار: ٢٦٥، الحديث: ٢.

٤. الأعراف (٧): ١٤٢.

٥. تفسير العياشي ١: ٤٤، الحديث: ٤٦.

[وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ
فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارئِكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ
نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ
مُوتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ
وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾]

قوله سبحانه: ﴿فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ...﴾

في تفسير القمّي: قال عليه السلام: «إنّ موسى لما خرج إلى الميقات، ورجع إلى
قومه وقد عبدوا العجل، قال لهم موسى - عليه السلام -: ﴿يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ
أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ
بَارئِكُمْ﴾ فقالوا: كيف نقتل أنفسنا؟ فقال لهم موسى: اغدوا كلّ واحد منكم إلى
بيت المقدس ومعه سكين أو حديدة أو سيف، فإذا صعدتُ أنا منبر بني إسرائيل،

فكونوا أنتم ملتثمين^(١) لا يعرف أحد صاحبه، فاقتلوا بعضهم بعضاً، فاجتمعوا سبعين ألف رجل ممن كان^(٢) عبدوا العجل إلى بيت المقدس، فلما صلى بهم موسى وصعد المنبر، أقبل بعضهم يقتل بعضاً؛ حتى نزل جبرئيل فقال: قل لهم يا موسى: ارفعوا القتل، فقد تاب الله عليكم، فقتل منهم عشرة آلاف، وأنزل الله:

﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^(٣).

أقول: والرواية - كما ترى - تشير إلى كون قوله: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ﴾ مقولاً لموسى ومقولاً له سبحانه، فتكون إمضاءً للكلمة قالها موسى وكشفاً عن كونها تامةً، على خلاف ما يلوح من الظاهر من نقصها؛ فإن الظاهر يعطي أن موسى - عليه السلام - جعل قتلهم جميعاً خيراً عند بارئهم، وقد قتل منهم البعض دون الجميع، فجعل سبحانه ما وقع من القتل هو الخير الذي ذكره موسى، فمساقه مساق قوله سبحانه في قصة رؤيا إبراهيم وذبح إسماعيل:

﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ﴾^(٤).

ثم إن «البارئ» من الأسماء الحسنى، كما قال الله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾^(٥) وقع في ثلاثة مواضع من كلامه، اثنان منها في هذه الآية، ولعله خصّ بالذكر من بين الأسماء، لملاءمة معناه المقام، فهو قريب المعنى من الخالق والموجد، من برأ براءً؛ لأنه يفصل الخلق عن العدم، أو الإنسان من الأرض:

١. في المصدر: «ملتثمين»

٢. في المصدر: «كانوا»

٣. تفسير القمي ١: ٤٦.

٤. الحشر (٥٩): ٢٤.

٥. الحشر (٥٩): ٢٤.

فكأنه - عليه السلام - يقول: هذه التوبة وقتلكم أنفسكم وإن كان شاقاً أشدّ الأوامر، فإنّ الذي أمركم بهذا الفناء والزوال هو الذي برأكم، فالذي أحبّ وجودكم - وهو خير لكم - يحبّ الآن حلول القتل عليكم، فهو خير لكم، وكيف لا يحبّ خيركم وقد برأكم؟!!

فاختيار لفظ «البارئ» في قوله: ﴿عِنْدَ بَارِئِكُمْ﴾ لهذه العلة، وفي قوله: ﴿فَتَوْبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ﴾ لاتّحاد الأمر بالتوبة مع الأمر بالقتل، والإتيان بلفظ «كم» في المواضع الثلاث: ﴿إِلَى بَارِئِكُمْ﴾ و ﴿خَيْرَ لَكُمْ﴾ و ﴿عِنْدَ بَارِئِكُمْ﴾ للإشعار بالاختصاص لإثارة المحبّة، فافهم.

قوله سبحانه: ﴿وَوَضَعْنَا عَيْنَيْكُمْ أَلْعَمَامَ...﴾

في تفسير القمّي: «أنّ بني إسرائيل لما عبر موسى بهم البحر نزلوا في مفازة، فقالوا: يا موسى أهلكتنا وقتلتنا وأخرجتنا من العمران إلى مفازة لا ظلّ ولا شجر ولا ماء، وكانت تجيء بالنهار غمامة تظّلهم من الشمس، وينزل عليهم بالليل المنّ، فيقع على النبات والشجر والحجر فيأكلونه، وبالعشيّ يأتيهم طائر مشويّ يقع على موائدهم، فإذا أكلوا وشربوا طار ومزّ، وكان مع موسى حجر يضعه وسط العسكر، ثمّ يضربه بعصاه، فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً، كما حكى الله، فيذهب إلى كلّ سبط في رحله، وكانوا اثني عشر سبطاً». (١)

قوله سبحانه: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

في الكافي عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - قال: «إنّ الله أعزّ وأمنع من

أن يُظلم أو ينسب نفسه إلى الظلم، ولكنّه خلطنا بنفسه؛ فجعل ظلمنا ظلمه، وولايتنا ولايته، ثم أنزل الله بذلك قرآناً على نبيه، فقال: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾، قلت: هذا تنزيل؟ قال: «نعم». (١)

أقول: وروى قريباً منه أيضاً عن الباقر -عليه السلام- (٢).

قوله عليه السلام: «أمنع من أن يظلم» بالبناء للمجهول، تفسير لقوله تعالى:

﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ .

وقوله: «أو ينسب نفسه إلى الظلم» بالبناء للفاعل.

وقوله: «ولكنّه خلطنا بنفسه...» إلى آخره، أي: خلطنا معاشر الأنبياء

والأوصياء والأئمة بنفسه.

وقوله: «قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم» وجهه أنّ النفي - في هذه الموارد

وأمثالها - إنّما يصحّ فيما يصحّ فيه الإثبات أو يتوهم، فلا يقال للجدار: «إنّه لا

يبصر - أو - لا يظلم» إلّا لنكته، وهو سبحانه أجلّ من أن يسلمّ في كلامه توهم

الظلم عليه أو تجويزه، فالنكته في النفي هو الخلط المذكور؛ لأنّ العظماء

يتكلّمون عن خدمهم وأعوانهم.

*

١. الكافي ١: ٤٣٥، الحديث: ٩١.

٢. الكافي ١: ١٤٦، الحديث: ١١.

[وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا
أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ أَتَسْتَبِدُّونَ
الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِاللَّهِ هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ...﴾

في تفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام -: «إنه قرأ^(١) هذه الآية ﴿ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
 وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١﴾، فقال: والله ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيا فهم، ولكن
 سمعوا أحاديثهم فأذاعوها، فأخذوا عليها فقتلوا، فصار قتلاً واعتداءً
 ومصيبةً. (١)

أقول: وفي الكافي عنه عليه السلام مثله.

وإنما استفاد عليه السلام هذا التفسير من قوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
 وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ فإنَّ القتل - وخاصة قتل الأنبياء - والكفر بآيات الله لا يعلل
 بالعصيان، بل الأمر بالعكس؛ على ما يوجهه الشدة والأهمية.

*

[إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا
 آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 فَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ
 الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾
 فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾]

قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا...﴾

تكرار الإيمان ثانياً - وهو الاتِّصاف بحقيقته كما يفيدُه السياق - يعطي أن المراد
 بالذين آمنوا في صدر الآية، المتَّصفون به ظاهراً المعدودون من المؤمنين وفي
 زمرتهم، فيكون محصّل المعنى: أن الأسماء والتسمية بها - مثل المؤمنين واليهود
 والنصارى والصابئين - لا يوجبان عند الله سبحانه كرامةً ولا أجراً ولا أمناً،
 وإنما ملاك الأمر حقيقة الإيمان، ولذلك لم يقل: «من آمن منهم» بإرجاع الضمير

إلى الموصول اللازم في الصلة، لئلا يكون تقرير الفائدة في الاسم على ما يعطيه النظم.
وفي المعاني عن ابن فضال، قال: قلت للرضا - عليه السلام -: لِمَ سمي
النصاري نصارى؟ قال: «لأنهم كانوا من قرية اسمها ناصرة من بلاد الشام،
نزلتها مريم وعيسى بعد رجوعهما من مصر»^(١).

وفي تفسير القمّي قال: قال: «الصابئون، قوم لا مجوس ولا يهود ولا نصارى
ولا مسلمون، وهم قوم يعبدون النجوم والكواكب»^(٢).

قوله سبحانه: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾

في المعاني عن ابن سنان^(٣) قال عليه السلام: «إنما سمي الجبل الذي كان عليه
موسى طور سيناء؛ لأنه جبل كان عليه شجر زيتون،^(٤) وكلّ جبل يكون عليه ما
ينتفع به من النبات والأشجار سمي طور سيناء وطور سينين، وما لم يكن عليه
ما ينتفع به من النبات والأشجار من الجبال سمي طوراً ولا يقال عليه: طور
سيناء وطور سينين»^(٥).

١. لم توجد في معاني الأخبار، وبيل في عيون أخبار الرضا - عليه السلام - ٢: ٧٩،
الحديث: ١٠.

٢. تفسير القمّي ١: ٤٧.

٣. في علل الشرائع: «عن ابن عباس»

٤. في علل الشرائع: «شجرة الزيتون»

٥. لم توجد بهذه العبارات في معاني الأخبار، ولكن رواه في علل الشرائع ١: ٦٧ - ٦٨،
الحديث: ١؛ وفي معاني الأخبار في حديث استند سنده إلى علل الشرائع: «... ومعنى طور
سينا أنه كان عليه شجرة الزيتون وكلّ جبل يكون عليه ما ينتفع به من النبات والأشجار
يسمى طور سينين وما لم يكن عليه ما ينتفع به من النبات والأشجار من الجبال فإنه يسمى
جبل وطور ولا يقال له طور سيناء ولا طور سينين»؛ معاني الأخبار: ٤٨ - ٤٩، الحديث: ١.

قوله سبحانه: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾

في المحاسن عن الصادق - عليه السلام - عن قول الله: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ أقوّة الأبدان أو قوّة القلب؟ قال - عليه السلام -: «فيهما جميعاً». (١) ورواه العياشي أيضاً. (٢)

وعنه - عليه السلام - قال: «السجود ووضع اليدين على الركبتين في الصلاة وأنت راکع (٣)».

أقول: وهي استفادة لطيفة، ويستفاد منها اتّساع دائرة الاستفادة منه.

قوله سبحانه: ﴿وَأذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾

في تفسير العياشي عن الحلبي قال: «قال: ﴿وَأذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ واذكروا ما في تركه من العقوبة (٤)».

أقول: وقد استفيد ذلك من المقام، وتأتي القصّة في سورة الأعراف - إن شاء الله -

•

١. المحاسن ١: ٢٦١، الحديث: ٣١٩.

٢. تفسير العياشي ١: ٤٥، الحديث: ٥٢؛ ٢: ٣٧، الحديث: ١٠١.

٣. تفسير العياشي ١: ٤٥، الحديث: ٥٤.

٤. تفسير العياشي ١: ٤٥، الحديث: ٥٣.

[وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوعًا
 قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا آذِعْ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا
 هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا مَا
 تَأْمُرُونَ ﴿٧٨﴾ قَالُوا آذِعْ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
 صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوثُهَا تَسْرُ النَّاطِرِينَ ﴿٧٩﴾ قَالُوا آذِعْ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ
 الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٨٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا
 ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتُ
 بِالْحَقِّ فذبحوها وما كادوا يفعلون ﴿٨١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فآذَارْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ
 مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٨٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ
 الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٨٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾]

قوله سبحانه: ﴿يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً...﴾

في تفسير القمّي عن ابن فضال قال: سمعت أبا الحسن - عليه السلام - يقول: «إنَّ الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا^(١) بقرة، وإنّما كانوا يحتاجون إلى ذنبها، فشدّد الله عليهم». (٢)

وفي المعاني وتفسير العياشي عن البنزطي قال: سمعت الرضا - عليه السلام - يقول: «إنَّ رجلاً من بني إسرائيل قتل قرابة له، ثمَّ أخذه وطرحه على طريق أفضل سبطٍ من أسباط بني إسرائيل، ثمَّ جاء يطلب بدمه، فقالوا لموسى: إنَّ سبط آل فلان قتلوا فلاناً، فأخبرنا من قتله، قال: إيتوني ببقرة ﴿قَالُوا اتَّخِذْنَا هِزْوًا قَالِ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ولو أنّهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم، ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم ﴿قَالُوا آذِغْ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ﴾ يعني لا صغيرة ولا كبيرة ﴿عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ ولو أنّهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم، ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم ﴿قَالُوا آذِغْ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ ولو أنّهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم، ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم ﴿قَالُوا آذِغْ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقْرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ * قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيبَةَ فِيهَا قَالُوا آلَانْ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ فطلبوها فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل، فقال: لا أبيعها

١. في تفسير العياشي: «تذبحوا»

٢. لم توجد في تفسير القمّي، ولكن روي في تفسير العياشي ١: ٤٧، الحديث ٨؛ عن الحسن بن علي بن محبوب، عن علي بن يقطين؛ بحار الأنوار ١٣: ٢٦٦، الحديث ٦.

إلا بملء مسك^(١) ذهباً، فجاءوا إلى موسى وقالوا له ذلك، قال: اشتروها، فاشتروها وجاءوا بها، فأمر بذبحها، ثم أمر أن يضربوا^(٢) الميت بذنبيها، فلما فعلوا ذلك حيي المقتول وقال: يا رسول الله! إن ابن عمي قتلني، دون من ادّعي^(٣) عليه قتلي، فعلموا بذلك قاتله، فقال لرسول الله موسى بعض أصحابه^(٤): «إن هذه البقرة لها نبا؟ فقال: وما هو؟ قال: إن فتى من بني إسرائيل كان باراً بأبيه، وإنه اشترى بيعاً فجاء إلى أبيه والأقاليذ تحت رأسه، فكره أن يوقظه، فترك ذلك البيع، فاستيقظ أبوه فأخبره، فقال: أحسنت، هذه البقرة فهي لك عوضاً ممّا فاتك، فقال له رسول الله موسى: انظر إلى البرّ ما بلغ بأهله». ^(٥)

أقول: وبالرواية يظهر وجه التعرّض لقصة البقرة بالإطناب، فهو تقرّيع عليهم بالتشديد على تشديدهم.

قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا﴾

فصل القصة بـ «إذ» - المشعر بالتعدّد - لغرض الاهتمام بموارد الأهمية منها، على ما يوجبه قاعدة الالتقاط والانتخاب، كمجرى قوله: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ﴿٦﴾، وهو شائع.

١. في المصدر: «بمسكها»

٢. في عيون أخبار الرضا - عليه السلام -: «يضرب»

٣. في عيون أخبار الرضا - عليه السلام -: «يدّعي»

٤. في عيون أخبار الرضا - عليه السلام -: «فقال رسول الله موسى لبعض أصحابه»، وهو الصحيح.

٥. لم توجد في معاني الأخبار، ولكن رواها في عيون أخبار الرضا - عليه السلام - ٢: ١٣ -

١٤، الحديث: ٣١؛ وفي تفسير العياشي ١: ٤٦، الحديث: ٥٧، مع اختصار.

٦. طه (٢٠): ١١٥-١١٦.

[أَتَتْطَمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِغَضِبِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٍّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾]

قوله سبحانه: ﴿قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ ...﴾

في المجمع عن الباقر - عليه السلام - قال: كان قوم من اليهود - ليسوا من

المعاندين المتواطئين - إذا لقوا المسلمين حدّثوهم بما في التوراة من صفة محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فنهى^(١) كبراًؤهم عن ذلك، وقالوا: أ تخبرونهم^(٢) بما في التوراة من صفة محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فيحاجّوكم به عند ربّكم؟! فنزلت الآية^(٣).

قوله سبحانه: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً...﴾

في الكافي عن أحدهما - عليهما السلام - في الآية قال: «إذا جحدوا^(٤) ولاية أمير المؤمنين ﴿فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾»^(٥).
أقول: وروى الشيخ في أماليه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قريباً منه^(٦) «وهو من الجري.

ثم إنّ الآيتين قريبتا المعنى من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾^(٧) وإنّما الفرق: أنّ الآية في مقام بيان أنّ الملاك في السعادة هو الإيمان بالحقيقة دون التسمّي بالأسماء، والآيتان في أنّ الملاك هو الإيمان دون الدعاوي.

وقد قابل سبحانه بين الإيمان والعمل الصالح وبين كسب السيئة وإحاطة

١. في المصدر: «فنهاهم»

٢. في المصدر: «لا تخبروهم»

٣. مجمع البيان ١: ٢٧٢.

٤. في المصدر: «جهد»

٥. الكافي ١: ٤٣٩، الحديث: ٨٢.

٦. الأمالي للطوسي: ٣٦٤، الحديث: ٧٦٣.

٧. البقرة (٢): ٦٢.

الخطيئة؛ لأنّ المقام مقام عدّ سيّئات اليهود عليهم.
ثمّ إنّ فرع العمل الصالح على الإيمان وعكس في الخطيئة والسيّئة؛ لأنّ
الخطيئة هي الحاصلة للنفس من اكتساب السيّئة وأشار بذلك إلى علّة الخلود؛
وهي إحاطة الخطيئة بالإنسان، فلا يجد مخلصاً يخلص منه ومنفذاً ينفذ فيه،
وهذا من الشواهد لما قدّمناه في أوّل السورة أنّ للإنسان حياة تالية لحياته
الدينيّة وفي باطنها.

*

[وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا
مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ
أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٣﴾]

قوله سبحانه: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾

في الكافي عن أبي جعفر - عليه السلام - في الآية قال: «قولوا للناس أحسن ما
تحبون أن يقال فيكم»؛ (١)

وعن الصادق - عليه السلام - قال: «قولوا للناس حسناً، ولا تقولوا إلا خيراً؛
حتى تعلموا ما هو»؛ (٢)

وفي المعاني عن الباقر - عليه السلام - قال: «قولوا للناس أحسن ما تحبون
أن يقال لكم؛ فإن الله - عزَّ وجلَّ - يفيض السباب اللعان، السباب الطعان على

المؤمنين، الفاحش المفحش، السائل، ويحبّ الحَيِّ الحليم العفيف المتعفف». (١)

أقول: وروى مثل الحديث الأوّل في الكافي بطريق آخر عن الصادق - عليه السلام - (٢) والعيّاشي عنه، (٣) ومثل الثاني في الكافي عنه، (٤) ومثل الثالث العيّاشي عن الباقر - عليه السلام - (٥).

وقد استند عليه السلام في استفادة هذه المعاني إلى إطلاق الحُسن عند القائل، وإطلاقه من حيث المورد.

وفي تفسير العيّاشي عن الصادق - عليه السلام - قال: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ: فَسَيْفٌ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ، ثُمَّ نَسَخْتَهَا أُخْرَى، قَوْلُهُ: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾...» (٦) الحديث. (٧)

أقول: وهو منه عليه السلام أخذ بإطلاق آخر للقول، وهو شموله للكلام ولمطلق التعرّض.

•

١. لم توجد في معاني الأخبار، ولكن رواها في الأمالي للصدوق: ٢٥٤، الحديث: ٤؛ تحف العقول: ٣٠٠؛ روضة الواعظين ٢: ٣٧٠؛ مشكاة الأنوار: ١٨٩.

٢. الكافي ٢: ١٦٤، الحديث: ٩.

٣. تفسير العيّاشي ١: ٤٨، الحديث: ٦٣.

٤. الكافي ٢: ١٦٥، الحديث: ١٠.

٥. تفسير العيّاشي ١: ٤٨، الحديث: ٦٣.

٦. التوبة (٩): ٢٩.

٧. تفسير العيّاشي ١: ٤٨، الحديث: ٦٦.

[ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ
 تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ
 مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا
 جِزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
 يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
 يُنصَّرُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا
 عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ
 بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾
 وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ﴾

في تفسير القمي: إنها في عثمان وأبي ذرٍّ إذ أخرجه إلى الرَبْدَةِ. (١)

أقول: وهو من الجري.

وكذا ما ورد في قوله: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ﴾ **إِنَّهَا** ما جاء به رسول الله - صَلَّى الله عليه وآله وسلم - في أهل بيته، ^(١) فهذا وأمثاله من الأخبار كلها من باب الجري.

١. الكافي ١: ٤١٨، الحديث: ٣١؛ الصراط المستقيم ١: ٢٨٩؛ تفسير العياشي ١: ٤٩،
الحديث: ٦٨؛ المناقب ٣: ٢٠٦.

[وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ
عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا
أَنْ يَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى
غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا
نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ
فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ...﴾

في الكافي وتفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام - في الآية: «كانت اليهود
تجد في كتبها أن مهاجرة^(١) محمد ما بين غير وأحد، فخرجوا يطلبون الموضع،
فمروا بجبلٍ يسمّى حداداً، فقالوا: حداد وأحد سواء، فتنفروا عنده، فنزل بعضهم

١. في الكافي: «مهاجر»

بتيماء وبعضهم بفدك وبعضهم بخيبر، فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم، فمرّ بهم أعرابي من قيس، فتكاروا منه، وقال لهم: أمّر بكم ما بين غير وأحد، فقالوا له: إذا مررت بهما ممّا^(١) توسّط بهم^(٢) أرض المدينة، قال لهم: وذلك غير وهذا أحد، فنزلوا عن ظهر إبله، فقالوا: قد أصبنا بُعيتنا، فلا حاجة لنا في إبلك، فاذهب حيث شئت، فكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخيبر: أنا: قد أصبنا الموضوع فهلّموا إلينا، فكتبوا إليهم: إنا قد استقرّ^(٣) بنا الدار واتخذنا الأموال وما أقربنا،^(٤) فإذا كان ذلك فما أسرعنا إليكم، فاتخذوا بأرض المدينة الأموال، فلمّا كثرت أموالهم بلغ تُبّع فغزاهم، فتحصّنوا منه فحاصرهم، وكانوا يرقّون لضعفاء أصحاب تُبّع فيلقون إليهم^(٥) التمر والشعير، فبلغ ذلك تُبّع، فرقّ لهم وآمنهم، فنزلوا إليه، فقال لهم: إنّي قد استطبت بلادكم، ولا أراني إلاّ مقيماً فيكم، فقالوا^(٦): إنّه ليس ذلك، إنّ مهاجر نبيّ^(٧) وذلك لأحد حتى يكون، فقال لهم: إنّي مخلف فيكم من أسرتي من إذا كان ذلك يساعده وينصره،^(٨) فخلف فيهم حينئذٍ: الأوس والخزرج، فلمّا كثروا كانوا يتناولون أموالهم^(٩) اليهود، وكانت اليهود تقول: أما لو قد بُعث محمّد ليخرجنكم من ديارنا وأموالنا، فلمّا بعث الله

١. في الكافي: «فأذنا بهما فلمّا»

٢. كتب المصنف - طاب ثراه - علي: مما توسط بهم (كذا).

٣. في الكافي: «استقرّت»

٤. في الكافي: «+ منكم»

٥. في الكافي: «+ بالليل»

٦. في الكافي: «+ له»

٧. في الكافي: «+ ذاك لك إنّها مهاجر نبيّ وليس»

٨. في الكافي: «+ ساعده ونصره»

٩. في الكافي: «أموال»

عزّو جلّ محمّداً - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - آمَنتُ بِهِ الْأَنْصَارُ وَكَفَرْتُ بِهِ الْيَهُودُ،
 وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا
 جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (١).

قوله سبحانه: ﴿بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغِيًّا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ﴾

في تفسير العياشي: عن الباقر - عليه السلام - : «إِنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ هَكَذَا: بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 فِي عَلِيِّ بَغِيًّا» (٢).

أقول: وهذا من المعنى دون النزول، أو هو من الجري على بُعد.

#

١. الكافي ٨: ٣٠٨ - ٣٠٩، الحديث: ٤٨١؛ تفسير العياشي ١: ٤٩ - ٥٠، الحديث: ٦٩.

٢. تفسير العياشي ١: ٥٠، الحديث: ٧٠.

] وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
 وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ
 بِسْمَا يَا مَرْكُمُ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ
 الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿١٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 بِالظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
 يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْضَخٍ حِ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ
 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى
 قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ مَنْ
 كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
 لِلْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا
 الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
 يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ...﴾

معناه: أنه وقع ونفذ في قلوبهم حبّ العجل، ففيه مجازان، أو أنّ قلوبهم صارت عجلاً بالحبّ؛ بناءً على ما مرّ في أوّل السورة من تصوّر الباطن.

وفي تفسير العياشي في قصّة العجل عن الباقر-عليه السلام- قال: «فعمد موسى فبرّد العجل من أنفه إلى طرف ذنبه، ثمّ أحرقه بالنار، فذرّه في اليمّ، فكان أحدهم ليقع في الماء، وما بهم^(١) إليه من حاجة، فيتعرّض لذلك الرماد فيشربه، وهو قول الله ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾» (٢).

أقول: وهو غير منافٍ لما ذكرنا.

قوله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾

البصير من أسمائه الحُسنَى، ومعناه العالم بالمبصرات، وأما كون العلم بحاسّة البصر المادّية فمن لوازم المصاديق المادّية.

قوله سبحانه: ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾

سيجيئ معناه في سورة الشعراء.

قوله سبحانه: ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾

ظاهر السياق كون اللام للعهد الذكري، فيكون إشارةً وتذكيراً لما مرّ في أوائل

١. في المصدر: «به»

٢. تفسير العياشي ١: ٥١، الحديث: ٧٣.

السورة: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ * الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ (١)
الآية، إذ هذه الخطابات والعتابات - كما مرّ - تفرّيعات لما في مفتتح السورة.

*

[وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ﴾

في تفسيري القمي والعتاشي عن الباقر - عليه السلام - في حديث: «فلما هلك

سليمان، وضع إبليس السحر وكتبه في كتاب، ثم طواه وكتب على ظهره: (هذا ما وضع آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم، من أراد كذا وكذا فليعمل كذا وكذا)، ثم دفنه تحت سريره، ثم استتاره^(١) لهم فقراه، فقال الكافرون: ما كان سليمان يغلبنا إلا بهذا، وقال المؤمنون: بل هو عبد الله ونبيّه، فقال الله جلّ ذكره: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ...﴾^(٢) (٣) إلى آخر الآيات.

أقول: قوله سبحانه: ﴿تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ﴾ يقتضي كتاباً كانوا يتلونه أو يتلون منه، وقوله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا﴾ أي: ما سحر سليمان؛ بقرينة المقام، وهذا ردُّ يقتضي قولاً بأنه ملك ما ملك بالسحر، فالرواية على طبق الآية.

قوله سبحانه: ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بَيِّنَاتٍ...﴾

وقرئ ﴿عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ﴾ بكسر اللام.

في العيون في حديث الرضا - عليه السلام - مع المأمون: «وأما هاروت وماروت فكانا ملكين، علما الناس السحر ليحترزوا به^(٤) عن سحر السحرة ويبتلوا^(٥) كيدهم، وما علما أحداً من ذلك شيئاً إلا قال له: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه، وجعلوا يفرقون بما

١. في تفسير القمي: «استثاره» وفي تفسير العياشي: «استثاره»

٢. في تفسير القمي: - «أي السحر»

٣. تفسير القمي ١: ٥٥؛ تفسير العياشي ١: ٥٥، الحديث: ٧٤.

٤. في المصدر: - «به»

٥. في المصدر: + «به»

يعملونه^(١) بين المرء وزوجه، قال الله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ يعني بعلمه». (٢)

قوله سبحانه: ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا﴾

روي: ان المسلمين كانوا يخاطبون بذلك النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، إذا ألقى إليهم كلاماً يقولون: راعنا يا رسول الله! - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يريدون أمهلنا وانظرنا حتى نفهم ما تقول، وكانت اللفظة تفيد في لغة اليهود معنى الشتم، فاغتمت اليهود ذلك، فكانوا يخاطبون النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بذلك، يظهر التآدب معه وهم يريدون الشتم، ومعناه عندهم: اسمع لا أسمع، فنزل: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا...﴾ (٣) ونهى الله المؤمنين عن الكلمة، وأن يقولوا ما في معناه وهو انظرنا، فقال: ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا﴾ (٤)

قوله: ﴿وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

١. في المصدر: «تعلمونه»
٢. عيون أخبار الرضا - عليه السلام - ١ : ٢٧١، الحديث : ٢.
٣. النساء (٤) : ٤٦.
٤. تفسير الإمام - عليه السلام - ٤٧٨، الحديث : ٣ - ٥؛ التبيان ١ : ٣٧٧؛ مجمع البيان ١ : ٣٣٦؛ تفسير الصافي ١ : ١٧٨ - ١٧٩؛ تفسير الأصفى ١ : ٥٩؛ البرهان في تفسير القرآن ١ : ١٣٩، الحديث : ١؛ تفسير نورالثقلين ١ : ١١٥؛ تفسير كنز الدقائق ١ : ٣١١ - ٣١٢؛ بحار الأنوار ٩ : ٣٣١، الحديث : ١٨؛ تفسير غريب القرآن، لفخرالدين الطريحي : ٣٢؛ جامع البيان ١ : ٦٥٧ - ٦٥٩؛ أحكام القرآن للجصاص ١ : ٧٠؛ أسباب نزول الآيات للواحدي النيسابوري : ٢٠؛ تفسير القرطبي ٢ : ٥٧؛ تفسير ابن كثير ١ : ١٥٣؛ الدرر المنتثر ١ : ١٠٣ - ١٠٤؛ تفسير الثعالبي ١ : ٣٠٣ - ٣٠٤.

يريد المتمردين من هذا النهي، وهذا أحد الموارد التي أُطلق فيها الكفر على ترك التكاليف الفرعية.

قوله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ...﴾

في إرشاد الديلمي عن الرضا، عن أبيه، عن جدّه - عليهم السلام - قال: «المختصون^(١) بالرحمة: نبيّ الله ووصيّه وعترتهما،^(٢) إنّ الله خلق مائة رحمة، فتسع وتسعون رحمة عنده مذخورة^(٣) لمحمّد وعليّ وعترتهما، ورحمة واحدة مذخورة لسائر الموجودين»^(٤).

أقول: ومساقه بيان الفرد الكامل، ويشهد به آخر الرواية كما لا يخفى، ويمكن أن يفهم منها معنى الوساطة وذو الوساطة.

*

١. في المصدرين: «المختص»

٢. في المصدرين: - «عترتهما»

٣. في المصدرين: «مبسوطة على»

٤. لم توجد في إرشاد القلوب ولكن روى في تأويل الآيات: ٨١، عن الحسن بن أبي الحسن الديلمي؛ وفي بحار الأنوار ٢٤: ٦١، الحديث: ٤٥، عن كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة.

[مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٧﴾ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِدِلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٨﴾]

قوله سبحانه: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا...﴾

هذه آية النسخ، ومن المعلوم أن النسخ بالمعنى المعروف عند الفقهاء - وهو الإبانة عن انتهاء أمد الحكم - اصطلاح متفرع عليها، مأخوذ منها ومن الأفراد، فمعنى النسخ هو المعروف لغةً وهو الإزالة من نسخت الشمس الظل، إذا أزالته وذهبت به، ونسخت الكتاب إذا نقلته إلى آخر، كأنك أذهبته وأبدلت مكانه؛ ولذلك بدل لفظ النسخ ب: التبديل في قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١).

وكيف كان، فمن المعلوم أنّ النسخ لا يوجب زوال نفس الآية عن الوجود وبطلان تحقّقها، بل الحكم حيث علّق بالوصف، - وهو الآية والعلامة، مع ما يلحق بها من التعليل -، أفاد أنّ النسخ المراد هو إذهاب أثر الآية من تكليف أو غيره، وهو الذي يستفاد من اقتران قوله تعالى: ﴿نُنسخ﴾ بقوله: ﴿نُنسخ﴾ وجمعهما في سلك واحد.

والإنساء هو الإذهاب عن العلم، فيذهب أثره.

وكون الشيء آية مختلف باختلاف الأشياء والحيثيات والجهات: فالبعض من القرآن آية له سبحانه باعتبار عجز البشر عن إتيان مثله، والأحكام والتكاليف آيات له تعالى باعتبار حصول التقوى والقرب بها منه سبحانه، والموجودات التكوينية آيات له تعالى باعتبار كشفها بوجودها عن وجود صانعها، وبخصوصيات وجودها عن أسمائه وصفاته سبحانه، وأولياؤه من عباده آيات له تعالى باعتبار دعوتهم إليه قولاً وفعلاً... وهكذا؛ ولذلك كانت الآية تقبل الشدّة والضعف، قال تعالى: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (١).

ومن جهة أخرى: فالآية ربّما كانت - في أنها آية - ذات جهة واحدة، وربّما كانت ذات جهات كثيرة، ونسخها وإزالتها كما يتصوّر بجهتها الواحدة كإهلاكها وإفنائها، كذلك يتصوّر ببعض جهاتها دون بعض، إذا كانت كثيرة.

وهذا الذي ذكرناه من عموم معنى النسخ، هو الذي يفيد عموم التعليل بقوله سبحانه: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وذلك أنّ الإنكار المتوهم في المقام أو الإنكار الواقع

من اليهود - على ما روي بالنسبة إلى معنى النسخ - يتعلّق به من وجهين:
أحدهما: من جهة أنّ آيةً من آيات الله إذا ارتفعت وزالت، فلن يقوم مقامها
شيء يستدرك به ما فات معها من فائدة الخلقة ومصلحة العباد.

وثانيهما: من جهة أنّ الآية إذا كانت من عند الله لم يمكن أن تتغيّر ويطلع كلّ
يوم حكم ويظهر لون بعد لون، كما هو شأن العباد الغير المحيطين بجهات الصلاح
في الأشياء: إذ كانت أحكامهم وأوضاعهم تتغيّر بتغيّر علومهم بالمصالح
والمفاسد، زيادةً ونقيصةً، وحدوثاً وزوالاً.

فأشار سبحانه إلى الجواب عن الأوّل: بعموم القدرة؛ وأنّه سبحانه لا يعجز
عن إقامة ما هو خير من الفاتت أو مثله مقامه.

وأشار إلى الجواب عن الثاني؛ بأنّ ملك السماوات والأرض لله سبحانه؛ فله
أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء، وليس لغيره شيء من الملك؛ حتّى يقتضي
انسداد باب من أبواب تصرّفه سبحانه، فحكم من أحكامه إذا لاح منه الدوام
يمكن أن يقطع سبحانه دوامه بإزالته وإقامة آخر مقامه، ولا يوجب اقتضاؤه
الدوام - مثلاً - تحديد ملكه تعالى أن لا يتصرّف فيه، وهذا الذي ذكرناه هو
مقتضي الحصر في قوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ...﴾ الآية؛ أي هو المالك لا مالك
غيره، فافهم ذلك.

فقد ظهر ممّا مرّ: أنّ النسخ لا يختصّ بالأحكام التشريعيّة، بل يعمّ
التكوينيّات أيضاً، وأنّ النسخ لا يتحقّق من غير طرفين: ناسخ ومنسوخ، وأنّ
الناسخ يشتمل على ما يشتمل عليه المنسوخ من الكمال أو المصلحة.

فإن قلت: فعلى ما مرّ من عموم معنى النسخ، يكون العامّ مع الخاصّ،
والمجمل مع المبيّن، والمطلق مع المقيد، من قبيل الناسخ والمنسوخ.

قلت: إن النسبة بين العام والخاص وكذا بين المطلق والمقيّد، ليست نسبة المزيل والمزال، وإتّما هي نسبة التفسير على ما حقّق في محلّه، وكذلك المجمل والمبيّن، على أنّ الآية - من حيث هي آية - لا تكون مجملة، وهو ظاهر. وظهر بما ذكرنا أيضاً معنى عدّة من الروايات المشتملة عليه:

منها: ما في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين - عليه السلام - بعد عدّ آيات من الناسخ والمنسوخ، قال - عليه السلام -: «ونسخ قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(١) قوله - عزّ وجلّ -: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾^(٢) أي للرحمة خلقهم...»^(٣) الحديث.

فالآية الثانية تثبت حقيقةً توجب تحديد الحقيقة التي توجبها الآية الأولى؛ أعني أنّ العبادة التي هي غاية الخلقة لا تتخلّف عن المغيبي بها، وهي غير العبادة التشريعيّة التي يوجب تركها الغضب والمقت والنقمة؛ أي أنّ هناك رحمة غير التي توجبها العبادة التشريعيّة، هي أشمل منها وأعمّ، كما قال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(٤) وليست الآيتان من قبيل العام والخاص؛ إذ حكم التخصيص لا يشمل الحقائق وإتّما هو مقصور على التشريعيّات.

ومنها: أيضاً ما في تفسير النعماني عنه - عليه السلام - قال: «ونسخ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾^(٥) قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أُشْتَهَتْ

١. الذاريات (٥١): ٥٦.

٢. هود (١١): ١١٨.

٣. بحار الأنوار ٩٠: ١٠.

٤. الأعراف (٧): ١٥٦.

٥. مريم (١٩): ٧١.

أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ * لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ ﴿...﴾ (١) (٢) الحديث.

وليس من قبيل العامّ والخاصّ لقوله: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حِثْمًا مَفْضِيًّا﴾ (٣) والقضاء المحتوم غير قابل الرفع ولا ممكن الإبطال.

ومنها: ما في رواية العياشي عن الباقر - عليه السلام - حيث عدّ - عليه السلام - من قبيل النسخ البداء المشتمل عليه قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (٤) وقصة نجاة قوم يونس. (٥)

ومنها: ما في بعض الأخبار من عدّ موت إمام وقيام آخر مقامه من النسخ ... إلى غير ذلك من الأخبار.

وأما قوله سبحانه في ذيل الآية: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ فكلام مستأنف، وموعظة لهم أن يثقوا برّبهم، ويعلموا أنّه المتولّي لأموالهم الناصر لهم، فلا يرضى أن يفوتهم شيء مما فيه صلاح حالهم في معاشهم ومعادهم، فليرضوا به ربّاً وليّاً ونصيراً، ولا يقترحوا على رسولهم ما اقترحتة اليهود على رسولهم، وما رضيت بالله وليّاً ونصيراً، كما عقب ذلك بقوله: ﴿أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ أي الاقتراح والاعتراض بالرضا والتسليم والثقة ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾.

والدليل على كون قوله: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ كلاماً مستأنفاً: الإتيان بلفظ الجلالة مظهراً من غير إضمار.

١. الأنبياء (٢١): ١٠١ - ١٠٢.

٢. بحار الأنوار ٨ : ٣٠٦، الحديث: ٦٦، عن تفسير القمّي.

٣. مريم (١٩): ٧١.

٤. الرعد (١٣): ٣٩.

٥. تفسير العياشي ١ : ٥٦، الحديث: ٧٧ (نقل بالمعنى).

[وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ
 عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
 بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١١١﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا
 تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾
 وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ
 هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٣﴾ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
 فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٤﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ
 لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ
 وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
 بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٥﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ
 مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ
 أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٦﴾]

قوله سبحانه: ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ﴾

فيه إيماء إلى حكم سيشرّعه الله يكون فيه مجازاتهم، وهو حكم القتال كما فيما سيجيء من قوله: ﴿أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ مع قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (١).

قوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ﴾

شروع في إلحاق النصارى باليهود تصريحاً.

قوله سبحانه: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ...﴾

هذا كرامة ثالثة عليهم، في بيان أنّ السعادة لا تدور مدار الاسم، وإنما الملاك حقيقة الإيمان والعبودية أولاً: قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ...﴾ (٢).
وثانيتها قوله: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ (٣).

وثالثتها هذه الآية [وهي] في معنى الأولى ومساقتها، ويستفاد من ذلك تفسير الإيمان بـ: إسلام الموجه إلى الله، وتفسير الإحسان بـ: العمل الصالح.

#

١. التوبة (٩): ٢٨.

٢. البقرة (٢): ٦٢.

٣. البقرة (٢): ٨١.

[وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ...﴾
المشرق والمغرب حيث كانا الله بحقيقة الملك - أي أنّ ذاتهما ملكه، لا كالملك
الإعتباري القابل للنقل والتبديل بين العباد - فهما في ذاتهما ملك، والملك من
حيث إنّه ملك لا يقوم إلّا بالملكه، وحيث إنّ ذاتهما هو الملك، فلا حيثيّة لهما
غير حيثيّة الملك، فهو سبحانه قائم عليهما، محيط بهما، وهو معهما.
وهاتان الجهتان حيث كانتا إضافيّتين اشتملتا سائر الجهات، ولذلك لم يقيد
إطلاق ﴿أَيْنَمَا﴾ بهما، بأن يقال: أينما تولّوا منهما.

وعلّل ذلك بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ وهذه توسعة في القبلة التي يتوجّه
إليها المصلّي، دون المكان الذي يصلّي فيه، وإن كانت الآية السابقة متعرّضة
لحال المكان؛ على ما قيل: إنّها نزلت في منع كفّار قريش المسلمين عن الصلاة
في المسجد الحرام والمساجد التي اتخذوها ببناء الكعبة.

والدليل على ما قلنا قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ حيث أخذ

الجهة دون المكان، وبذلك تفسير الروايات:

ففي التهذيب عن محمد بن الحسين، قال: «كتب إلى عبد صالح: الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة، فيصلّي، حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس، فإذا هو قد، صلى لغير القبلة، يعتدّ بصلاته أم يعيدها؟ فكتب - عليه السلام -: يعيدها ما لم يفت^(١) الوقت، أو لم يعلم أن الله يقول - وقوله الحقّ -: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾»^(٢)

وفي تفسير العياشي: عن الباقر - عليه السلام - قال: «أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصّة ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ أَنْ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ وصلّى رسول الله إيماءً على راحلته أينما توجهت به حين خرج إلى خيبر، وحين رجع من مكّة وجعل الكعبة خلف ظهره»^(٣).

أقول: روى قريباً من ذلك عن زرارة عن الصادق - عليه السلام -،^(٤) والقمي^(٥) والشيخ^(٦) أيضاً عن أبي الحسن، والصدوق عن الصادق - عليه السلام -.^(٧) واعلم: أنك إذا تتبعت أخبار أهل البيت وتصفحتها حقّ التصحّح - في موارد العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد من القرآن - وجدتّها تستفيد من العامّ وحده حكماً، ومن العامّ^(٨) أعني العامّ مع المخصّص - حكماً آخر، فمن العامّ - مثلاً -

١. في المصدر: «ما لم يفته»

٢. تهذيب الأحكام ٢: ٤٩، الحديث: ٢٨.

٣. تفسير العياشي ١: ٥٦، الحديث: ٨٠.

٤. تفسير العياشي ١: ٥٦، الحديث: ٨١.

٥. تفسير القمي ١: ٥٨.

٦. تهذيب الأحكام ٥: ٤٥٣، الحديث: ٢٢٩.

٧. علل الشرائع ٢: ٣٥٨-٣٥٩، الحديث: ١.

٨. الصحيح: «الخاص»

الاستحباب كما هو الغالب، ومن الخاصّ الوجوب، وكذلك الحال في الكراهة والحرمة.

وهذا أحد أصول مفاتيح التفسير في أخبار أئمة أهل البيت وعليه مدار جمّ غفير من أحاديثهم، ومن هنا يمكنك أن تستنتج منها في المعارف القرآنية نتيجتين:

إحداهما: أنّ كلّ جملة وحدها - وهي مع كلّ قيد من قيودها - تحكي عن حقيقة ثابتة أو حكم من الأحكام ثابت، كقوله سبحانه: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ دَرُّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾^(١) ففيه أربعة معان.

والثانية: أنّ القصّتين أو المطلبين إذا اشتركا في جملة فرجوعهما إلى مرجع واحد بنحوٍ.

وهذان سرّان تحتها أسرار، والله الهادي.

*

[وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ﴿١٣١﴾ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا آيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١٣٤﴾ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٣٥﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٣٦﴾ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ فَضَلْتُمْ عَلَيَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٧﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٣٨﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ...﴾

يعطي السياق أن القائلين هم اليهود والنصارى ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرِيُّ ابْنُ اللَّهِ

وَقَالَتِ الْنَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ﴿١﴾، فَإِنَّ وَجْهَ الْكَلَامِ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَتِ الْكُفَّارُ أَوْ بَعْضُهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ، ﴿٢﴾ وَإِنَّمَا قَالُوا هَذِهِ الْكَلِمَةُ - أَوَّلَ مَا قَالُوا - تَشْرِيفًا لِأَنْبِيَائِهِمْ، كَمَا قَالُوا: ﴿نَحْنُ أَوْلَادُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ﴾ ﴿٣﴾ ثُمَّ تَلَبَّسَ لِبَاسِ الْجَدِّ وَالْحَقِيقَةِ.

فَرَدَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: أَنَّ وَلَدَ الشَّيْءِ إِنَّمَا هُوَ بَأَن يَجْزِيءُ الشَّيْءِ بَعْضَ أَجْزَاءِ وَجُودِهِ وَيُفْصَلُهُ، فَيُرِيْبُهُ فَرْدًا مِنْ جِنْسِهِ عَلَى مِثَالِهِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَنْزَرَهُ عَنِ الْأَجْزَاءِ، وَكُلِّ شَيْءٍ سِوَاهُ مَمْلُوكٌ لَهُ فِي ذَاتِهِ، فَقَبِيرٌ إِلَيْهِ فِي وَجُودِهِ، قَانَتْ خَاضِعٌ لَهُ خُضُوعًا ذَاتِيًّا، فَلَا يَجَانِسُهُ شَيْءٌ ﴿سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ لَّهُ قَانِتُونَ﴾.

وَأَيْضًا: هُوَ سُبْحَانَهُ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا وَقَضَى شَيْئًا لَمْ يَتَوَصَّلْ إِلَيْهِ تَوَصُّلاً تَدْرِيجِيًّا كَالْتَرْتِيبَةِ وَنَحْوِهَا، بَلْ شَأْنُهُ الْإِبْجَادُ ابْتِدَاءً وَدَفْعَةً، فَلَا يَوْجِدُ لَهُ وَلَدٌ ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

فِي الْآيَتَيْنِ بَرَهَانَانِ، وَإِنْ أَمَكْنَ تَقْرِيْبَهُ أَزِيدُ مِنْ بَرَهَانَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَسْتَفَادُ مِنَ الْآيَتَيْنِ:

أَوَّلًا: شَمُولُ حُكْمِ الْعِبَادَةِ وَالْقَنُوتِ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ.

وَتَانِيًّا: أَنَّ فِعْلَهُ سُبْحَانَهُ غَيْرُ تَدْرِيجِيٍّ، فَكُلُّ مَوْجُودٍ تَدْرِيجِيٍّ فَلَهُ وَجْهٌ غَيْرُ تَدْرِيجِيٍّ بِهِ يَصْدُرُ عَنْهُ سُبْحَانَهُ، كَمَا قَالَ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ

١. التوبة (٢): ٣٠.

٢. راجع: الاحتجاج ٢: ٤٣١؛ تفسير الفرات: ٦١٧، ٧٧٣؛ تفسير القمّي ١: ١٥٢، ٣٨٥؛ ٢: ٢٠، ٣٠، ٢٢٦، ٢٨١، ٢٨٢، ٣٣٢؛ عيون الأخبار الرضا - عليه السلام - ١: ٢٠٢،

الحديث: ١.

٣. المائدة (٥): ١٨.

فَيَكُونُ ﴿١﴾ وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَمْثَرْنَا إِلَّا وَّاحِدَةً كَلِمَةٍ بِالْبَصْرِ﴾ (٢).

وقد روى في الكافي والبصائر عن سدير الصيرفي، قال: «سمعت حرمان بن أعين يسأل أبا جعفر - عليه السلام - عن قول الله: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فقال أبو جعفر - عليه السلام -: إن الله - عزَّ وجلَّ - ابتدَعَ الأشياءَ كلها بعلمه على غير مثال كان قبله، فابتدَعَ السماوات والأرضين ولم يكن قبلهنَّ سماوات ولا أرضون، أما تسمع لقوله: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾؟!» (٣). (٤)

قوله سبحانه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ...﴾

القائلون من أهل الكتاب، ولما لم يعتبروا في قولهم هذا أولاً^(٥) أن الكرامة الإلهية - كالتكليم وإيتاء الآية - لا تكون من غير صلاحية واستحقاق، والظالم لنفسه الفاسق في عمله لا يصلح ولا يستحق لها، له، وأن الهداية لا تنحصر في أحد الأمرين، فلم يعتمدوا في قولهم على أساس صحيح، فلذلك لم يصفهم بأهل الكتاب، ولم يسمّهم به، بل سمّاهم بالذين لا يعلمون، ثم في الآية الثانية بأصحاب الجحيم، ثم وصفهم في الآية الثالثة بأن ملّتهم الأهواء وما لهم من الله من ولي ولا نصير، ثم في الآية الرابعة بالخاسرين، وبذلك يظهر ما بين هذه الأوصاف من الربط والاتّحاد، فافهم.

وأشار إلى الجواب عن قولهم، بقوله: ﴿قَدْ بَيَّنَّا آيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

١. يس (٣٦): ٨٢.

٢. القمر (٥٤): ٥٠.

٣. هود (١١): ٧.

٤. الكافي ١: ٢٥٦، الحديث ٢؛ بصائر الدرجات: ١١٣، الحديث ١.

٥. لا يوجد في العبارة عدل ظاهر لها.

وقوله: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ...﴾، فبيّن أنّ المقصود بالإرسال والإنزال والهداية بيان الآيات، وقد بيّن لقوم يوقنون، وليس بالمبتذل ذلك الابتذال حتّى يناله كلّ متهوّس مجازف، وليس كلّ من تسمّى بأهل الكتاب أهلاً للكتاب، بل أهل الكتاب هم التالون له المؤمنون به، وأمّا الكافرون به فهم الأهل لأنّ يسمّوا بالخاسرين، لا بأهل الكتاب، هذا.

وفي الإرشاد للدليمي عن الصادق - عليه السلام - في قوله: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ قال: «يرتلون آياته، ويستفقهون به ويعملون بأحكامه، ويرجون وعده، ويخافون وعيده، ويعتبرون بقصصه، ويأتمرون بأوامره، وينتهون بنواهيه، ما هو - والله - حفظ آياته، ودرس حروفه، وتلاوة سُورته، ودرس أعشاره وأخماسه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنّما هو تدبّر آياته والعمل بأحكامه؛ قال الله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ (١). (٢)

وفي تفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام - في قول الله: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ قال: «الوقوف عند الجنة والنار». (٣)

وفيه وفي الكافي عنه - عليه السلام - في الآية، قال: هم «الأئمة». (٤)
أقول: أصل الآية في مورد اليهود والنصارى، لكنّها شاملة لكلّ من أوّتي كتاباً وقام به حقّ القيام على مراتبه، فما في الأخبار من باب الجري.

✱

١. ص (٣٨): ٢٩.

٢. إرشاد القلوب ١: ٢٧٨.

٣. تفسير العياشي ١: ٥٧، الحديث: ٨٤.

٤. تفسير العياشي ١: ٥٧، الحديث: ٨٣؛ الكافي ١: ٢١٥، الحديث: ٤.

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٤﴾﴾

قوله سبحانه: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ...﴾
الابتلاء والبلاء بمعنى واحد؛ وهو الاختبار والامتحان، تقول: ابتليته وبلوته
بكذا: إذا قدمت إليه أمراً أو وقعته في حدث فأخبرته، ولا يكون الاختبار إلا
لوصف، كما سيجيء بيانه.

ولا يكون الابتلاء - مع ذلك - إلا في العمل دون القول فقط، بخلاف
الاختبار، قال سبحانه: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾^(١) وقال: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا
بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾^(٢) فتعلق الابتلاء هاهنا بالكلمات - لو كان المراد بها
الكلمات المؤلفة من الأصوات - لعله بملاحظة كونها حاكية عن المعنى والعمل
كقوله سبحانه: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾^(٣) أي عاملوهم معاملة حسنة.

١. الصافات (٣٧): ١٠٦.

٢. القلم (٦٨): ١٧.

٣. البقرة (٢): ٨٣.

غير أنه سبحانه ربّما أطلق في كلامه الكلمة - بل القول - على غير اللفظ من الأعيان الخارجيّة، كقوله: ﴿بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أَسْمَهُ الْمَسِيحِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (١) وقوله: ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ (٢).

ومن هذا الباب قوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٣) حيث يبيّن بوجه عام أنّ أمره إذا أراد شيئاً - وهو خالق كل شيء - هو قول: ﴿كُنْ﴾ أي إفاضة الموجود؛ أي وجود نفس الشيء.

فيشبه أن يكون المراد بالكلمات هاهنا ما هو من قبيل الأعيان الخارجيّة والأمور الوجوديّة، كما يفيدته تعلق الابتلاء بها، وسيجيء له زيادة توضيح. على أن قوله سبحانه: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ أيضاً يشهد بذلك.

توضيحه: أنّ الإمتحان - كما سمعت - إنّما يكون لوصف؛ بمعنى أنّ المجهول أو المخفي - الذي يُراد بالامتحان العلم به أو ظهوره - إنّما يكون وصفاً من أوصاف الممتحن بصيغة المفعول، لا مجرد الفعل الصادر منه؛ إذ الفعل الصادر - من حيث يُجهل هل يصدر أو لا؟ - لا يكون مخفياً، بل موجوداً أو معدوماً، وإنّما يتعلّق العلم والجهل أو الصدور والخفاء في أمر ثابت يتوارد عليه الحالات. ولذلك أيضاً لا يتّصف هذا المعنى بالزيادة والنقصان، بل بالوجود والعدم، وكذلك نفس ما به الإمتحان، وخاصّة في الابتلاء الذي إنّما يكون عملياً كما سمعت، وأمراً مرتبطاً بالمبتلي والمبتلى معاً.

فتفسير الإتمام في المقام بالعمل والإتيان في غير محله، ولو صحّ فإنّما يصحّ

١. آل عمران (٣): ٤٥.

٢. الفتح (٤٨): ٢٦.

٣. يس (٣٦): ٨٢.

في موارد يصحّ أن يتّصف الفعل بالزيادة والنقيصة، وأمّا نحو الأوصاف التي يراد بالابتلاء الاستعلام، أو إظهار وجودها وعدمها - ونحو الامتحانات العمليّة، مثل المرض والفقر والقتل ونحوها، المرتبطة بالمبتلي والمبتلى معاً - فلا يتمّ إلا إذا وقع هناك قدر زائد على نفس الابتلاء يتمّها المبتلى بصيغة المفعول، غير مربوط بالابتلاء، أو قدر زائد على الوصف يتمّها المبتلى بصيغة المفعول، زيادةً على ما أريد منه، كمن يُبتلى ليعلم هل يقوى على حمل من فدا قوياً على حمل عشرة. ومن هنا يظهر: أنّ الكلمات المذكورة أمور خارجيّة، لها ارتباط بإبراهيم - عليه السلام - نحواً من ارتباط الوصف بموصوفه، وأنّ المبتلى به والمبتلى لأجله ها هنا شيء واحد.

هذا إذا كان ضمير ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ راجعاً إلى إبراهيم - عليه السلام - وأمّا إذا كان راجعاً إليه سبحانه فالإتمام بمعنى الإيجاد.

توضيح ذلك: أنّ الكلمة - كما عرفت - ربّما استعملت في الأمور العينيّة من غير نوع اللفظ، وهو استعمال شائع في الإرادة البتّيّة، تقول: «لأفعلنّ كذا وكذا»، لقول قلته وكلمة قدّمتهما، ولم تقل قولاً ولا قدّمت كلمةً، وإنّما عزمت عزيمةً لا ترجع عنها، وأبرمت إبراماً لا تنقضه بشفاعتة شفيع أو وهن إرادة البتة. على أنّ الكلمة حيثما ما نسبت إليه سبحانه في القرآن أريد بها غير اللفظ؛ كقوله سبحانه: ﴿وَلَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾، ^(١) وقوله: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾، ^(٢) وقوله: ﴿وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾، ^(٣) وقوله: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ

١. الأنعام (٦): ٣٤.

٢. يونس (١٠): ٦٤.

٣. الشورى (٤٢): ٢٤.

لِكَلِمَاتِهِ ﴿١﴾، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٣)، وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (٤)، وقوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ (٥)، وقوله: ﴿بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أَسْمُهُ الْمَسِيحُ﴾ (٦)، وقوله: ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ (٧)، وقوله أيضاً: ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ (٨)... إلى غير ذلك من الآيات.

وظاهر الجميع: أن كلمته سبحانه لا تقبل التغيير بوجه، وقد قال سبحانه: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (٩) فكلمته هي المحفوظة في أم الكتاب واللوح المحفوظ، وقد قال أيضاً: ﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (١٠) فبين أن قضاءه قوله، فكلمته قضاؤه، ومن المعلوم أن لفظ في مرحلة الإيجاد غير ما في الخارج من وجود ما قضي، والشيء إذا وقع لم يتغير، فكلمته هي الوجود الخارجي، وهو المراد.

لكن ليعلم: أن الوجود الخارجي، ربما اشتمل على نقص وعيب، لا يليق أن

١. الأنعام (٦): ١١٥.

٢. يونس (١٠): ٩٦.

٣. الزمر (٣٩): ٧١.

٤. غافر (٤٠): ٦.

٥. الشورى (٤٢): ١٤.

٦. آل عمران (٣): ٤٥.

٧. التوبة (٩): ٤٠.

٨. ص (٣٨): ٨٤.

٩. الرعد (١٣): ٣٩.

١٠. البقرة (٢): ١١٧.

يُنسب إلى جناب العزّة وعتبة القدس، كما نسب الحسنات إلى نفسه والسيئات إلى غيره، فقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ (١)، وقال: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ (٢)، وقال: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٣) وقد أفاد بهذه الآيات الثلاث أنّ السيئات أمور عدمية ونسب إضافات، كما سنوضحها في محلّها إن شاء الله تعالى.

وبالجملة: لا يُنسب إليه شيء مما يشتمل على منقصة وشين، سبحانه عن ذلك؛ فلذلك لم يطلق لفظ الكلمة على شيء من ذلك، على أنّه نصّ سبحانه على أنّ كلمته حقّ وصدق وعدل، فلا يشوبه باطل وكذب وظلم، فلا يكون إلاّ وجوداً طاهراً مطهراً.

وقال أيضاً: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ (٤) فعّد «إيراثهم الأرض» كلمته الحسنى عليهم.

ويستفاد منها: أنّ تمام تلك الكلمة وقوعها بعد قضائها، وإنّما الفرق بين الكلمة وتامها بالاعتبار واختلاف النسبة، حيث تنسب الكلمة إليه سبحانه، والتمام إلى الكلمة، فهما الإيجاد والوجود، ومرتبنا «كن ويكون» في قوله: ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٥).

١. النساء (٤): ٧٩.

٢. السجدة (٣٢): ٧.

٣. الزمر (٣٩): ٦٢.

٤. الأعراف (٧): ١٣٧.

٥. يس (٣٦): ٨٢.

ومثل الآية السابقة قوله: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ (٢) والآية كما ترى تجعل النبي وبعثته من كلمات الله، وهو كذلك؛ فإن القرآن ينص على كون وجود النبي طاهراً مطهراً، كما مر وسيجيء، وقد عرفت أن الوجود - الذي هو كذلك - كلمة من كلمات الله تعالى. ومن جميع ما مرّ بان: أن الأنسب رجوع الضمير في ﴿أَتَمَّهُنَّ﴾ إليه سبحانه، ولورجع إلى إبراهيم - عليه السلام - فبعناية لا تنافي ما ذكرنا.

وبالجملة: فهذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم - عليه السلام - أمور وجودية مربوطة به - عليه السلام - هو صاحبها، وهي وجودات طاهرة مطهّرة من أمر الله سبحانه من الملكوت، كما يشير إليه قوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٣) فإبراهيم كان صاحباً لأمر ملكوتيّة، إذ المقام لبيان جمعه مقدمات الإمامة، هذا.

وقوله سبحانه: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾

لو كانت حقيقة الإمامة هي مجرد بيان معارف المبدأ والمعاد ومسائل الحلال والحرام، وبيان ما يضرّ الناس وما ينفعهم في الدنيا والآخرة، كان كلّ رسول إماماً، وقد قال سبحانه: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (٤) وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

١. هود (١١): ١١٩.

٢. الأنعام (٦): ١١٤ - ١١٥.

٣. يس (٣٦): ٨٢ - ٨٣.

٤. النور (٢٤): ٥٤.

رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿١﴾ بل كل مؤمن متفقه إماماً، كما قال: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (٢) وسيجيء أن إبراهيم - عليه السلام - كان نبياً ورسولاً وخليلاً ومن أولي العزم صاحب كتاب وشريعة قبل أن يكون إماماً.

فمن الواضح حينئذٍ إن حقيقة الإمامة غير حقيقة النبوة والرسالة، وغير الهداية العامة ببيان المعارف والمسائل، لكننا نجد سبحانه كلما تعرّض لمعنى الإمامة، تعرّض للهداية تعرّض التفسير، قال سبحانه: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ (٣) وقال سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (٤) فوصفها بالهداية وقيدتها بالأمر، وقد عرفت معنى أمره، والإمام هو الذي يقتدى به.

فالإمام يهدي بأمر ملكوتيّ يصاحبه، فالإمامة نحو ولاية للناس في أعمالهم وهدايته أيساله إياهم إلى المطلوب، دون مجرد إراءة الطريق الذي هو شأن النبيّ والرسول، وكل مؤمن يهدي إلى الله سبحانه.

ثم إنّه سبحانه بيّن سبب إفاضة الإمامة بقوله: ﴿لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (٥) فأبان أن الملاك في ذلك صبرهم وكونهم قبل ذلك موقنين، وذكر سبحانه في قصص إبراهيم - عليه السلام - فقال: ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ

١. النساء (٤): ٦٤.

٢. التوبة (٩): ١٢٢.

٣. الأنبياء (٢١): ٧٢ - ٧٣.

٤. السجدة (٣٢): ٢٤.

٥. السجدة (٣٢): ٢٤.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ والآية - كما ترى - تعطي بظاهاها أن إراءة الملكوت له - عليه السلام -، كانت مقدّمة لإفاضة اليقين عليه، ويتبيّن به أن اليقين يوجب مشاهدة الملكوت، كما يظهر من قوله سبحانه أيضاً: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٢﴾، وقوله: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لِنِمْيَ عَلَيِّنَ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا عَلَيُونَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣﴾ فالإمام يجب أن يكون رجلاً ذا يقين مكشوفاً له عالم الملكوت، متحقّقاً بكلمات من الله سبحانه. وقد ظهر من قوله سبحانه: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿٤﴾ وقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥﴾ أن هذه الموجودات التدريجيّة الوجود - التي عندنا - لوجود كل واحد منها وجهان: وجه أمريّ غير تدريجيّ ووجه خلقيّ تدريجيّ، وله الخلق والأمر، والإمام هادٍ بأمره سبحانه، فكل ما يتعلّق به أمر الهداية، فللإمام وجهه الأمريّ وباطنه وحقيقته، فللإمام أمر الهداية، فافهم.

ووجها «الأمر والخلق» وإن كانا وجهين مختلفين حقيقةً، إلا أن الشيء ليس له إلا وجود واحد في الخارج، فهذا الوجود الواحد ذو وجهين، وأحد وجهيه - وهو الخلق - تابع لوجهه الآخر؛ وهو الأمر الذي لله سبحانه.

والأعمال كسائر الأشياء في وجهيها، فالإمام هو الذي يلحق به ويحضر عنده أعمال العباد خيرها وشرّها، وهو المهيم على السيلين جميعاً: سبيل

١. الأنعام (٦): ٧٥.

٢. التكاثر (١٠٢): ٥ - ٦.

٣. المطففين (٨٣): ١٨ - ٢١.

٤. الرعد (١٣): ١٦.

٥. يس (٣٦): ٨٢.

السعادة وسبيل الشقاوة، وقال تعالى أيضاً: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئَانِهِمْ﴾^(١): وسيجيء تفسيره بالإمام الحقّ، دون كتاب الأعمال، فالإمام هو الذي يسوق الناس إلى الله تعالى في ظاهر هذه الدنيا وباطنها ويوم تبلى السرائر.

والآية تفيد - مع ذلك - أن الإمام الحقّ لا يخلوعه عصر من الأعصار وزمان من الأزمنة، حيث عبّر «بأناس» وأضاف الإمام إليهم، هذا.

ثم إنّ هذا المعنى - على عظمته وشرافته لا يقوم إلّا بمن كان سعيد الذات بنفسه إذ الذي ربّما تلبّس ذاته بالظلم والشقاء، فإنّما سعادته بهداية من غيره، وقد قال سبحانه: ﴿أَقَمَّنْ يَهْدِي إِلَيَّ الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُسَبَّحَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى﴾^(٢) والآية تقابل بين الهادي إلى الحقّ وغير المهتدي إلّا بغيره، فالهادي إلى الحقّ يجب أن يكون مهتدياً بذاته، والمهتدي بغيره لا يكون هادياً إلى الحقّ البتّة، فافهم.

ومن هنا يتّضح أنّ المراد بالظالمين في قوله: ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ مطلق من صدر عنه ظلمٌ ما - من شرك أو معصية - وإن كان في برهة من عمره ثمّ تاب وصلاح.

وقد سئل بعض أساتيدنا - رضي الله عنه - عن تقريب دلالة الآية على عصمة الإمام، فقال: إنّ الناس - بحسب القسمة العقليّة - أربعة أقسام: من كان ظالماً في جميع عمره، ومن ليس بظالم في جميع عمره، ومن هو ظالم في أوّل عمره دون آخره، وبالعكس؛ وإبراهيم - عليه السلام - أجلّ شأناً من أن يسأل الإمامة لمن كان من ذريّته من القسم الأوّل أو الثالث، فبقي قسمان، وقد نفى الله سبحانه

١. الإسراء (١٧): ٧١.

٢. يونس (١٠): ٣٥.

أحدهما، فبقي الآخر وهو الذي ليس بظالم في جميع عمره، انتهى .
وقد ظهر مما قدّمناه معنى الإمامة .

وتبيّن من مطاوي الكلام :

أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً .

وأنّ الأرض - وفيها الناس - لا تخلو عن إمام حقّ .

وأنّ الإمام يجب أن يكون مؤيّداً من عند الله سبحانه .

وأنّ أعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام - عليه السلام - .

وأنّ نسبته إليهم كنسبة النفس إلى البدن، على نحو يليق بجنابه .

وأنّ الصالحين من كلّ أمة وأعمالهم الصالحة، ملحقه به .

وأنّه يجب أن يكون عالماً بجميع ما يحتاج إليه الناس؛ من مصالح معاشهم

ومعادهم .

وأنّه يستحيل أن يكون فيهم من يفوقه في فضائل النفس .

وأنّ صراط السعادة كما يقتضي الإمام، كذلك يقتضيه صراط الشقاوة .

وأنّ إمامين لا يجتمعان في زمان واحد بالنسبة إلى أشخاص بعينهم . ولو كان

فأحدهما صامت .

فهذه عشرة مسائل، هي أمّهات مسائل الإمامة، والله الهادي .

وإلى ما ذكرنا يرجع معنى ما ورد من الروايات في المقام :

ففي المعاني عن المفضّل بن عمر عن الصادق - عليه السلام -، قال : «سألته

عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ ما هذه

الكلمات؟ قال : هي الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه، فتاب عليه، وهو أنّه قال :

أسألك بحقّ محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلّا تبت عليّ، فتاب الله

عليه، إنّه هو التّوّاب الرحيم.

فقلت له: يابن رسول الله! فما يعني بقوله: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾؟ قال: يعني أتمهن إلى

القائم إثني عشر إماماً، تسعة من ولد الحسين.

قال المفضل: فقلت له: يابن رسول الله! فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ

﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ﴾،^(١) قال: يعني بذلك الإمامة، جعلها في عقب

الحسين إلى يوم القيامة.

قال: فقلت له: فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن،

وهما جميعاً ولدا رسول الله، وسبطا رسول الله، وسيّدا شباب أهل الجنّة؟ فقال:

إنّ موسى وهارون كانا نبيّين مرسلين أخوين، فجعل الله النبوة في صلب هارون

دون صلب موسى، ولم يكن لأحد أن يقول: لمّ فعل الله ذلك وإنّ الإمامة خلافة

الله - عزّ وجلّ -، ليس لأحد أن يقول: لمّ جعلها في صلب الحسين دون صلب

الحسن؛ لأنّ الله هو الحكيم في أفعاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون...»^(٢)

الحديث.

وفي تفسير العيّاشي بأسانيد عن صفوان الجمّال، قال: «كُنَّا بِمَكَّةَ، فَجَرَى

الحديث في قول الله: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ قال: أتمهنّ

بمحمّد وعليّ والأئمّة من ولد عليّ، في قول الله: ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾...»^(٣) الحديث.^(٤)

١. الزخرف (٤٣): ٢٨.

٢. معاني الأخبار: ١٢٦ - ١٢٧، الحديث: ١.

٣. آل عمران (٣): ٣٤.

٤. تفسير العيّاشي ١: ٥٧، الحديث: ٨٨.

أقول: قوله في الحديث: «هي الكلمات التي تلقاها آدم...» إلى آخره، قد مرّ من البيان في قوله سبحانه: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا...﴾،^(١) ما يتّضح به هذا الكلام، فالكلمات التي ابتلي بها إبراهيم - عليه السلام - إن كانت صفات طاهرة وأخلاقاً فاضلة، فإنّما وجود هذه الكلمات من كلمات تامّة أخرى في خزائن الغيب عند الله هي المبتلى بها حقيقةً، وإن كانت نفس تلك الكلمات فهي ذلك أيضاً.

غير أنّ التقدير الأوّل أوفق برواية العياشي، فيعود المعنى إلى أنّه عليه السلام ابتلي بصفات فاضلة إلهيّة، فأتّمهنّ بمفاتيح تلك الصفات من الغيب. والتقدير الثاني أوفق برواية الصدوق، فيعود المعنى إلى أنّه عليه السلام ابتلى ببعض مفاتيح الغيب فأتّمه ببعض آخر، والوجهان - مع ذلك - مألّهما واحد، على ما يعطيه التأمل التامّ.

وقوله: «قلت: فأخبرني عن قول الله: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ﴾^(٢)» الآية في حقّ إبراهيم - عليه السلام -، وما قبلها: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^(٣) الآيات؛ والضمير في قوله: ﴿وَجَعَلَهَا﴾ راجع إلى الهداية التي يتضمنها قوله: ﴿سَيَهْدِينِ﴾ دون البراءة التي يتضمنها قوله: ﴿إِننِي بَرَاءٌ﴾ ويشهد به قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ على ما سيأتي من البيان، وقوله: ﴿سَيَهْدِينِ﴾ سياقه مشعر بأنّ هذه الهداية غير ما يشتمل عليه قوله: ﴿إِننِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا

١. البقرة (٢): ٣١.

٢. الزخرف (٤٣): ٢٨.

٣. الزخرف (٤٣): ٢٦ - ٢٨.

الَّذِي فَطَرَنِي ﴿ وهذا اهتداء ذاتي غير متعلق بهادٍ غير الله سبحانه .
وقد عرفت سابقاً من قوله: ﴿ أَقْمَنُ يَهْدِي إِلَيَّ الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي
إِلَّا أَنْ يُهْدَى ﴾ ، (١) أنّ المقابلة فيها تعطي: أنّ غير الهادي إلى الحقّ غير مهتدي
بنفسه، بل مهديّ بغيره، فمن لم يكن مهدياً بالغير - بل مهتدياً بالذات - فهو هادٍ
إلى الحقّ، فهذه الهداية هي التي نسميها بالإمامة، وهي الهداية بأمر الله، وهي
التي يشرف بها عدّة من أنبيائه، إذ يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنْ
الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ * وَمِنْ
آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ
يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ
آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا هُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ فَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْإِسْلَامِ
فَأَسْلَمَ مِنْهُ فَهُوَ مَعْرُوفٌ * أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ آفْتَدُ ﴾ (٢) الآيات، فسياقها - كما ترى -
يعطي أنّ هذه الهداية معنى ليس من شأنه أن يتغيّر ويتخلف، وأنّ هذه الهداية
بعد رسول الله لن ترتفع عن أمته، بل عن ذرّيّة إبراهيم منهم خاصّة، كما قال:
﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ ﴾ (٣).

فإن قلت: قد ذكر سبحانه فيهم موسى وهارون، وهما أهل عصر واحد، ولا
معنى لإمامين مقتديين في عصر واحد، وكذلك زكريّا ويحيى وعيسى، وكذلك

١. يونس (١٠): ٣٥.

٢. الأنعام (٦): ٨٤ - ٩٠.

٣. الزخرف (٤٣): ٢٨.

داود وسليمان، وقد مرَّ أن العصر الواحد لا يكون فيه إلا إمام واحد.
 قلت: إنَّما يلغو ذلك إذا كانت الجهة واحدة، وأمَّا مع اختلافها - كأن يكون كلٌّ
 من الإمامين إماماً لأُمَّة على حدة، أو يكون هنالك جهتان يسوق كلٌّ منهما إلى
 جهة خاصَّة - فلا محذور، كما يستفاد من دعاء موسى، على ما يحكيه تعالى إذ
 يقول: ﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكُهُ فِي
 أَمْرِي﴾ (١) ويقول: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكذِّبُونِ * وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي
 فَأَرْسِلْ إِلَيَّ هَارُونَ﴾ (٢) والكلام في غيرهما قريب ممَّا فيهما.

فإن قلت: لو كان كما ذكرت كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -
 مقتدياً بمن سبقه من الأئمة، وهم أئمتُّه؛ إذ يقول تعالى: ﴿فَبِهْدَاهُمْ أَقْتَدِهِ﴾ (٣).
 قلت: إنَّه تعالى لم يقل: فيهم أقتده، وإنَّما قال: ﴿فَبِهْدَاهُمْ أَقْتَدِهِ﴾ وقد قال
 قبله: ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ﴾ (٤).

فإن قلت: هب، أن الهداية الذاتية ثبتت بهذه الآيات، لكنَّ الإمامة - على ما
 مرَّت - هي حقيقة الهداية، وسوق الناس بحسب الحقيقة إلى الله سبحانه، دون
 الهداية الظاهريَّة فقط، فكيف يمكن إثباتها؟

قلت: الاهتداء الذاتي الظاهري لو تمَّ بغير الحقيقة - بالمعنى الذي عرفت -
 كان المتَّصف به مسوقاً بسوق غيره، فكان مقتدياً بحسب الحقيقة، فلا ينفعه
 اهتداؤه الذاتي، فهو خلف، وقد مرَّ ما ينفع في هذا المقام في قوله: ﴿أَهْدِنَا

١. طه (٢٠): ٢٩ - ٣٢.

٢. الشعراء (٢٦): ١٢ - ١٣.

٣. الأنعام (٦): ٩٠.

٤. الأنعام (٦): ٩٠.

الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١﴾

فإن قلت: الهداية من الله، وقد أثبت وقرّر في كلامه، هدايته لجميع المهتدين؛ أعمّ ممّا سمّيته هداية بالذات أو بالغير، فمجرّد نسبة هدايته لجمع من عباده - كعدّة من الأنبياء كما في الآيات المزبورة - لا يستلزم ثبوت الإمامة.

قلت: نعم، ولكنّه سبحانه - مع ذلك - نسب هداية بعضٍ ممّن هداه إلى بعض آخر من عباده، كقوله: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ (٢) وقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٣) وهناك بعض آخر لم ينسب هدايتهم إلّا إلى نفسه سبحانه، كبعض الأنبياء - عليهم السلام -، فعلمنا بذلك أنّ بين الهدائتين فرقاً، وكذا بين الطائفتين من المهتدين، على أنّه تعالى أضاف إلى ذلك أوصافاً أوجبت تميّز الهدائتين، مثل عدم التغيّر والتخلّف والعصمة وغير ذلك، كما يعطيه سياق الآيات، وفيها قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا هُؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ (٤) فإنّ ظاهرها أنّ هدايتهم نوع خاصّ من الهداية لا ترتفع عن موردها، وهو تعالى حافظها أن تزول عمّا بين الناس، كما يشير إليه قوله: ﴿فَقَدْ وَكَلْنَا﴾.

ولنرجع إلى بدء الكلام: فقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ (٥) يدلّ على بقاء الإمامة - التي هي الهداية - في عقب إبراهيم - عليه السلام -، فقوله عليه السلام في الرواية: «يعني بذلك الإمامة جعلها في عقب الحسين إلى يوم

١. الفاتحة (١): ٦.

٢. الأنبياء (٢١): ٧٣.

٣. الشورى (٤٢): ٥٢.

٤. الأنعام (٦): ٨٩.

٥. الزخرف (٤٣): ٢٨.

القيامة»^(١) معناه: أنه تعالى يعني بالكلمة هذه الإمامة التي جعلها في عقب الحسين - عليه السلام -، وليس المراد به إرجاع ضمير «في عقبه» إلى الحسين - عليه السلام - من غير سبق كلامي أو مقامي، هذا.

وفي الكافي عن الصادق - عليه السلام -: إن الله - عز وجل - اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتَّخذه نبياً، وإنَّ الله اتخذهُ نبياً قبل أن يتَّخذه رسولا، وإنَّ الله اتخذهُ رسولاً قبل أن يتَّخذه (٢) خليلاً، وإنَّ الله اتخذهُ خليلاً قبل أن يتَّخذه إماماً، فلَمَّا جمع له الأشياء قال: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، قال: فمن عظمها في عين إبراهيم - عليه السلام -: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ قال: لا يكون السفية إمام التقي»^(٣).

أقول: وروى هذا المعنى بطريق آخر عنه - عليه السلام - أيضاً^(٤) وبطريق آخر عن الباقر^(٥) - عليه السلام - ورواه المفيد أيضاً عن الصادق^(٦) - عليه السلام - قوله: «إنَّ الله اتخذهُ عبداً قبل أن يتَّخذه نبياً»، يستفاد ذلك من قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ - إلى قوله: - ﴿مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾^(٧) وهو اتخاذ للعبودية.

وقوله: «اتَّخذه نبياً قبل أن يتَّخذه رسولاً» يستفاد ذلك من قوله في سورة

١. معاني الأخبار: ١٢٦ - ١٢٧، الحديث: ١.

٢. في المصدر: «أن يجعله»

٣. الكافي ١: ١٧٦، الحديث: ٢.

٤. الكافي ١: ١٧٥ - ١٧٦، الحديث: ١.

٥. الكافي ١: ١٧٦، الحديث: ٤.

٦. الاختصاص: ٢٢.

٧. الأنبياء (٢١): ٥٦.

طه: ﴿وَأذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۗ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۗ﴾^(١) وهو أول أمر إبراهيم لموضع قوله: ﴿إِذْ قَالَ﴾.

وقوله - عليه السلام -: «اتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا»، يستفاد ذلك من آيات كثيرة، غير أن الرسالة لما كانت أخص من النبوة - على ما سيجيء - كان إثبات نبوته فقط - كما في الآيات السابقة - هو المحتاج إليه بعد ظهور رسالته في كثير من موارد الآيات، كما لا يخفى.

وقوله - عليه السلام -: «اتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ إِمَامًا»، يستفاد ذلك من قوله سبحانه: ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾،^(٢) حيث إن الظاهر أن اتخاذه آياه خليلاً بعد ما صار ذا ملة حنيفية وبسببها، وإنما صار كذلك بعد ما كان رسولاً إذ المقام مقام بيان شرف هذه الملة الحنيفية التي تشرف بسببها إبراهيم - عليه السلام - بالخلة.

وقد وصف هذه الملة بالحنف، وهو ميل في القدم، لميلها عن الشرك إلى التوحيد على ما يعطيه قصص إبراهيم - عليه السلام - وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.

والخليل من الخلة؛ وهو: الفقر والحاجة، وبه سمي الخليل - وهو الصديق - خليلاً، وأحد المتحابين يسمى صديقاً إذا صدق في معاشرته وموانسته، ثم يصير خليلاً لقصره حوائجه على صديقه وبالعكس، فهما خليلان.

ولا إبراهيم - عليه السلام - منصب آخر بيته بقوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي

١. مريم (١٩): ٤١ - ٤٢.

٢. النساء (٤): ١٢٥.

الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ وقال تعالى فيه وفي إسحاق ويعقوب: ﴿وَأَنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ
 الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ (٢) فهو مصطفى بإسلامه، ويشعر به أيضاً قوله: ﴿وَوَصَّي بِهَا
 إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ
 مُسْلِمُونَ﴾ (٣) فالمصطفى هو الدين، وإبراهيم - عليه السلام - صار مصطفى
 بتحقيقه التام بالدين، فمقام الاصطفاء هو مقام التحقق التام بالدين، وإن الدين
 عند الله الإسلام.

وإذا عرفت هذا علمت أن مدلول قوله: ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ
 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (٤) أن الخلّة مقام متأخر عن مقام الاصطفاء، حيث جعله وصفاً له
 متفرعاً على الملة والحنف جميعاً، فافهم ذلك.

فمقام الخلّة متأخر عن الدين والاصطفاء، المتفرعين على النبوة والرسالة
 جميعاً، وقد عرفت أن الإمامة - وهي الاهتداء بالله، والهداية بأمر الله - أمر وراء
 هذه الأمور جميعاً، ومختدها ومنشأها غير ما لتلك، وقد قال سبحانه: ﴿إِنِّي
 جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ وهو وحي.

وأيضاً معظم الابتلاءات التي وقعت له - عليه السلام - كانت في زمان نبوته
 ورسالته على ما يحكيه سبحانه في كلامه، فالإمامة آخر هذه المقامات
 المعدودة؛ أعني العبوديّة والنبوة والرسالة والخلّة ثم الإمامة.

١ . البقره (٢): ١٣٠ .

٢ . ص (٣٨): ٤٧ .

٣ . البقره (٢): ١٣٢ .

٤ . النساء (٤): ١٢٥ .

ولئن تدبّرت قصصه الواقعة في سورة الأنبياء، وجدت ترتّب هذه المقامات ظاهره، إذ يختتم بقوله سبحانه: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ * وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا غَابِرِينَ ﴿١﴾ ومعظم آثار الإمامة مستفادة منها.

وروى المفيد عن درست وهشام عنهم - عليهم السلام - قال - عليه السلام -: «قد كان إبراهيم - عليه السلام - نبياً وليس بإمام؛ حتى قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ فقال الله تبارك وتعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ من عبد صنماً أو وثناً أو مثلاً لا يكون إماماً». (٢)

أقول: وقد ظهر معناه ممّا مرّ، وقد عرفت من مطاوي ما تقدّم أنّ الإمامة منصب إلهيّ موقوف على أهلها، وسيجيء أن النبوة أيضاً كذلك، وليست كسائر مقامات الولاية.

فهذا ملخّص الكلام في الإمامة، وسيجيء التعلّص لمتفرّقات أحكامها وما يتعلّق بها في ذيل الآيات المربوطة بها.

#

١. الأنبياء (٢١): ٧٢ - ٧٣.

٢. الاختصاص: ٢٢ - ٢٣.

[وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ
وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرْنَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٧٥﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ ...﴾
المثابة: هي المرجع، من تاب: إذا رجع. يشير سبحانه إلى تشريع الحجّ.

وقوله: ﴿أَمْنًا﴾

إشارة إلى تشريع الأمن، على ما دعا به إبراهيم -عليه السلام- في قوله: ﴿رَبِّ
أَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾^(١) إلى آخره.

وقوله: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ﴾

كأنه عطف على صدر الآية بتقدير «واذكروا»، ولا حاجة إلى تقدير الفعل، حتى
يكون تقدير الكلام: «وقلنا: اتخذوا» إلى آخره، فالظاهر أنّ هذه الصلاة

المشرّعة مخصوصة بهذه الأمة.

وكيف كان فتعقيب قوله: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ﴾ بقوله: ﴿وَأَتَّخِذُوا﴾ يومى إلى مناط التشريع، وهو جعل البيت مثابةً وأمناً؛ ولذلك لم يتعلّق الأمر بالصلاة في المقام، وإنما تعلّق باتّخاذ المصلّى منه.

روي في الكافي عن الكناني قال: «سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام - في طواف الحجّ والعمرة، فقال - عليه السلام -: إن كان بالبلد صلّى الركعتين^(١) عند مقام إبراهيم - عليه السلام -؛ فإن الله - عزّ وجلّ - يقول: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ وإن كان قد ارتحل فلا أمره أن يرجع»^(٢).

أقول: وروى قريباً منه الشيخ في التهذيب^(٣) والعياشي في تفسيره^(٤) بعدة أسانيد، وخصوصيات الحكم - وهو الصلاة عند المقام أو خلفه، كما في بعض الروايات: «ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ خلف المقام»، مستفادة من لفظة ﴿مِنْ﴾ و﴿مُصَلًّى﴾ في قوله: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾.

قوله سبحانه: ﴿وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ...﴾

روي القمي في تفسيره عن الصادق - عليه السلام -: «يعني» نَحُّ عنه^(٥) المشركين». (٦)

١. في المصدر: «ركعتين»

٢. الكافي ٤: ٤٢٥، الحديث: ١.

٣. تهذيب الأحكام ٥: ١٣٩، الحديث: ١٣٠.

٤. تفسير العياشي ١: ٥٨، الحديث: ٩١.

٥. في المصدر: «نحي عن»

٦. تفسير القمي ١: ٥٩.

وفي الكافي عن الصادق -عليه السلام- قال: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَالْأَذَى وَتَطَهَّرَ» (١).

أقول: وهذا المعنى مروى في عدة روايات أخر (٢) واستفادة طهارة الوارد من طهارة المورد ربما تمت من آيات أخر، كقوله تعالى: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ﴾ (٣) ونحوها.

وفي المجمع عن ابن عباس قال: «لَمَّا أَتَى إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- بِإِسْمَاعِيلَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَهَاجِرَ، فَوَضَعَهُمَا بِمَكَّةَ، وَأَتَتْ عَلَى ذَلِكَ مَدَّةٌ وَنَزَلَهَا الْجَرَهْمِيُّونَ، وَتَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- إِمْرَأَةً مِنْهُمْ، وَمَاتَتْ هَاجِرُ، وَاسْتَأْذَنَ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- سَارَةَ أَنْ تَأْتِيَ هَاجِرَ، فَأَذْنَتْ لَهُ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْزِلَ.

فَقَدِمَ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-، وَقَدْ مَاتَتْ هَاجِرُ، فَذَهَبَ إِلَى بَيْتِ إِسْمَاعِيلَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-، فَقَالَ لِمْرَأَتِهِ: أَيْنَ صَاحِبُكَ؟ قَالَتْ: لَيْسَ هُوَ هَاهُنَا، (٤) ذَهَبَ يَتَصَيَّدُ، وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ يَتَصَيَّدُ (٥) يَرْجِعُ، فَقَالَ لَهَا إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: هَلْ عِنْدَكَ ضِيَاقَةٌ؟ قَالَتْ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ وَمَا

١. الكافي ٤: ٤٠٠، الحديث ٣.

٢. تهذيب الأحكام ٥: ٩٨، الحديث ٦، ٥: ٢٥١، الحديث ١٢؛ علل الشرائع ٢: ٤١١، الحديث ١، الباب ١٥١؛ تفسير العتاشي ١: ٥٩، الحديث ٩٥؛ وسائل الشيعة ١٣: ٢٠٠، الحديث: ١٧٥٦٤.

٣. النور (٢٤): ٢٦.

٤. في المصدر: «هنا»

٥. في المصدر: «فيصيدتم»

عندي أحد، فقال لها إبراهيم -عليه السلام-: إذا جاء زوجك، فاقرئيه السلام وقولي له: فليغيّر عتبة بابيه، وذهب إبراهيم -عليه السلام-.

فجاء إسماعيل -عليه السلام- ووجد ريح أبيه، فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذا، كالمستخفة بشأته، قال: فما قال لك؟ قالت: قال لي: إقرئي زوجك السلام وقولي له: فليغيّر عتبة بابيه، فطلقها وتزوّج أخرى.

فلبت إبراهيم ما شاء الله أن يلبث، ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل، وأذنت^(١) له واشترطت عليه أن لا ينزل، فجاء إبراهيم -عليه السلام- حتى انتهى إلى باب إسماعيل، فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: يتصيّد وهو يجيء الآن إن شاء الله، فأنزل يرحمك الله، قال لها: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعم. فجاءت باللبن واللحم، فدعا لها بالبركة، فلو جاءت يومئذٍ بخبز أو برّ أو شعير أو تمر، لكان أكثر أرض الله برّاً وشعيراً وتمراً.

فقالت له: أنزل حتّى أغسل رأسك، فلم ينزل، فجاءت بالمقام فوضعت على شقه الأيمن، فوضع قدمه عليه، فبقي أثر قدمه عليه، فغسلت شقّ رأسه الأيمن، ثمّ حولت المقام إلى شقّ رأسه الأيسر،^(٢) فغسلت شقّ رأسه الأيسر، فبقي أثر قدمه عليه، فقال لها: إذا جاء زوجك فاقرئيه مني السّلام وقولي له: قد استقامت عتبة بابك.

فلما جاء إسماعيل -عليه السلام- ووجد ريح أبيه، فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم، شيخ أحسن الناس وجهاً، وأطيبهم ريحاً، وقال لي كذا وكذا،

١. في المصدر: «فأذنت»

٢. في المصدر: «شقّه الأيسر»

وقلت له كذا، وكذا وغسلت رأسه، وهذا موضع قدميه على المقام، قال لها

إسماعيل - عليه السلام -: ذاك إبراهيم - عليه السلام -». (١)

أقول: والرواية مروية من طريق الخاصة أيضاً، روى القمي قريباً منها في

تفسيره عن الصادق - عليه السلام -». (٢)

*

١. مجمع البيان ١: ٣٨١-٣٨٢.

٢. تفسير القمي ١: ٦٠-٦٢.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٣٧﴾]

قوله سبحانه: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا...﴾

وحكى سبحانه نظير هذا الدعاء عنه - عليه السلام - في سورة إبراهيم بقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ (١).

واختصاص الدعوة هناك بالذرية لا يقضي بكونه دعاء آخر، فلعله من باب انتزاع الخاص من العام في الحكاية لشمول الدعوة، وقد وقع نظيره في سورة الحج في قوله: ﴿وَطَهَّرْ بَنِيَّ لِلطَّائِفِينَ﴾ (٢) وهو أمر مأخوذ من قوله في الآية

١. إبراهيم (١٤): ٣٥ - ٣٧.

٢. الحج (٢٢): ٢٦.

السابقة: ﴿أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ﴾^(١) هذا.

وهو مع ذلك دعاء بعد صيرورة الأرض - أرض مكة - بلداً، لمكان قوله:
 ﴿هَذَا الْبَلَدَ﴾ ولقوله بعده: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ
 وَإِسْحَاقَ﴾.^(٢)

ولم يخصّ الدعاء هناك بالمؤمنين، دون ما هنا؛ لأنّ الدعوة مخصوصة
 هناك بالذرية، وقد دعا لهم بالإسلام في قوله: ﴿وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
 الْأَصْنَامَ﴾.^(٣)

وكذلك المنقول في هذه الآية من الدعاء إنّما هو بعد بناء البلد، والشاهد عليه
 قوله تعالى: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا﴾ ولم يقل: اجعلها هنا بلداً وهو ظاهر.

#

١. البقرة (٢): ١٢٥.

٢. إبراهيم (١٤): ٣٩.

٣. إبراهيم (١٤): ٣٥.

[وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾
روى القمي عن الصادق - عليه السلام - قال: «إن إبراهيم كان نازلاً في بادية
الشام، فلما ولد له من هاجر إسماعيل، اغتمت سارة من ذلك غمًا شديدًا؛ لأنه
لم يكن لها^(١) ولد، وكانت تؤذي إبراهيم في هاجر وتغمه، فشكا إبراهيم ذلك
إلى الله - عز وجل -، فأوحى الله إليه: مثل المرأة مثل الضلع العوجاء إن تركتها
استمتعت^(٢) بها، وإن أقمتهما كسرتها.

ثم أمره أن يخرج إسماعيل وأمه، فقال: يا رب إلى أي مكان؟ فقال: إلى
حرمي وأمني وأول بقعة خلقتها من الأرض وهي مكة، فأنزل الله عليه جبرئيل
بالبراق، فحمل هاجر وإسماعيل وإبراهيم، وكان إبراهيم لا يمر بموضع حسن
فيه شجر وزرع ونخل إلا وقال: يا جبرئيل إلى هاهنا إلى هاهنا؟ فيقول

١. في المصدر: «لم يكن له منها»

٢. في المصدر: «استمتعتها»

جبرئيل^(١): لا امض امض، حتّى وافى^(٢) مكة، فوضعه في موضع البيت.
 وقد كان إبراهيم عاهد سارة أن لا ينزل حتّى يرجع إليها، فلمّا نزلوا في ذلك
 المكان كان فيه شجر، فألقت هاجر على ذلك الشجر كساءً أكان معها، فاستظلّوا
 تحته، فلمّا سرّحهم إبراهيم ووضعهم، أراد الانصراف عنهم^(٣) إلى سارة، قالت
 له هاجر: يا إبراهيم، أتدعنا^(٤) في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع؟!
 فقال إبراهيم: الله الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان، هو يفيكم^(٥).
 ثمّ انصرف عنهم، فلمّا بلغ كداء - وهو جبل بذي طوى - التفت إبراهيم فقال:
 ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُونِ بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
 فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾^(٦) ثمّ
 مضى وبقيت هاجر.

فلمّا ارتفع النهار عطش إسماعيل، فقامت هاجر في موضع السّعي^(٧)
 فصعدت على الصفا، ولمع لها السّراب في الوادي فظنّت أنّه ماء، فنزلت في بطن
 الوادي وسعت، فلمّا بلغت المروة غاب عنها إسماعيل، عادت حتى بلغت الصفا
 فنظرت... حتى فعلت ذلك سبع مرّات، فلمّا كان في الشوط السابع - وهي على
 المروة - نظرت إلى إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجليه، فعادت حتّى

١. في المصدر: «جبرئيل»

٢. في المصدر: «أتى»

٣. في المصدر: «منهم»

٤. في المصدر: «لم تدعنا»

٥. في المصدر: «هو يفيكم»

٦. إبراهيم (١٤): ٣٧.

٧. في المصدر: «المسعى»

جمعت حوله رملاً، فإنه كان سائلاً فزمته بما جعلته حوله؛ فلذلك سميت زمزم. وكانت جرهم نازلة بذي المجاز وعرفات، فلما ظهر الماء بمكة عكفت الطير والوحش على الماء، فنظرت جرهم إلى تعكف الطير والوحش على ذلك المكان، فاتبعها^(١) حتى نظروا إلى امرأة وصبي نازلين في ذلك الموضع، قد استظلاً^(٢) بشجرة، وقد ظهر الماء لهما، فقالوا لهاجر: من أنت؟ وما شأنك وشأن هذا الصبي؟ فقالت: أنا أم ولد إبراهيم خليل الرحمن، وهذا إينه، أمره الله أن ينزلنا هاهنا. فقالوا لها: أتأذنين^(٣) لنا أن نكون بالقرب منكم^(٤)؟ فقالت لهم: حتى يأتي إبراهيم، فلما زارهم إبراهيم اليوم الثالث قالت هاجر: يا خليل الله! إن هاهنا قوماً من جرهم، يسألونك أن تأذن لهم حتى يكونوا بالقرب منا، أفتأذن لهم في ذلك؟ فقال إبراهيم: نعم. فأذنت هاجر لهم، فنزلوا بالقرب منهم وضربوا خيامهم، فأنست هاجر وإسماعيل بهم.

فلما زارهم إبراهيم في المرة الثانية،^(٥) نظر إلى كثرة الناس حولهم، فسُرَّ بذلك سروراً شديداً، فلما تحرك^(٦) إسماعيل وكانت جرهم قد وهبوا لإسماعيل كل واحد منهم شاة وشاتين، فكانت هاجر وإسماعيل يعيشان بها.

فلما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم أن يبني البيت، فقال: يا رب في أي بقعة؟ قال: في البقعة التي أنزلت على آدم القبة فأضاء لها الحرم، فلم تزل

١. في المصدر: «فاتبعوها»

٢. في المصدر: «استظّلوا»

٣. في المصدر: «أفتأذني»

٤. في المصدر: «منكما»

٥. في المصدر: «الثالثة»

٦. في المصدر: «ترعرع»

البقعة التي أنزلها الله على آدم قائمة، حتى كانت أيام الطوفان أيام نوح، فلما غرقت الدنيا رفع الله تلك القبة وغرقت الدنيا إلا موضع البيت، فسُمِّيَ (١) البيت العتيق؛ لأنه أعتق من الغرق.

فلما أمر الله - عزَّ وجلَّ - إبراهيم أن يبني البيت لم يدر في أيِّ مكان يبنيه، فبعث الله جبرئيل وخطَّ له موضع البيت، فأنزل الله عليه القواعد من الجنة، وكان الحجر الذي أنزل الله على آدم أشدَّ بياضاً من الثلج، فلما مسَّته (٢) أيدي الكفار اسودَّ، فبنى إبراهيم البيت ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوى فرفعه في (٣) السماء تسعة أذرع، ثم دَّله على موضع الحجر فاستخرجه إبراهيم ووضعه في موضعه الذي هو فيه الآن. (٤)

فلما بنى (٥) جعل له بابين: باباً إلى المشرق وباباً إلى المغرب، والباب الذي إلى المغرب يسمَّى المستجار، ثم ألقى عليه الشجر والإذخر، وألقت هاجر على بابه كساءً أكان معها وكانوا يكونون تحته.

فلما بنى (٦) وفرغ منه حجَّ إبراهيم وإسماعيل ونزل عليهما جبرئيل - عليه السلام - يوم التروية لثمان من ذي الحجة، فقال: يا إبراهيم قم وارتو من الماء؛ لأنه لم يكن بمنى وعرفات ماء، فسُمِّيت التروية لذلك، ثم أخرجته إلى سنى فبات بها، ففعل به ما فعل بآدم.

١. في المصدر: «فسميت»

٢. في المصدر: «لمسته»

٣. في المصدر: «إلى»

٤. في المصدر: «الأول»

٥. في المصدر: «فلما بنى»

٦. في المصدر: «بناه»

فقال إبراهيم لما فرغ من بناء البيت: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. (١) قال - عليه السلام -: من ثمرات القلوب أي حبّهم إلى الناس ليستأنسوا بهم، (٢) ويعودوا إليهم. (٣) وفي الكافي عن أحدهما - عليهما السلام - قال: «إنَّ الله - عزَّ وجلَّ - أمر إبراهيم ببناء الكعبة، وأن يرفع قواعدها، ويرى الناس مناسكهم، فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت كلَّ يوم سافاً؛ حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود، قال أبو جعفر - عليه السلام -: فنادى أبو قبيس: إنَّ لك عندي ودیعة، فأعطاه الحجر، فوضعه موضعه...» (٤) الحديث.

أقول: وقريب من هذه المعاني مروِّي عن طرق العامة (٥) أيضاً.

قوله - عليه السلام - في الحديث الأول: «فالتفت إبراهيم، فقال: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ...﴾» إلى آخره، لا ينافي ما استظهرنا من دعائه المحكي في سورة إبراهيم: أن ذلك صادر واقع بعد ذلك الزمان بكثير؛ لاحتمال ورود مرتين. قوله - عليه السلام -: «في البقعة التي أنزلت على آدم القبة...» إلى آخره، الأخبار في نزول البيت لآدم وحجّه وتقربه بزيارته كثيرة مستفيضة، وإن لم تبلغ حدّ التواتر، ولا برهان على استحالة ذلك، على أنه سبحانه خصّ أنبياءه بكثير من هذه الكرامات الخارقة، والقرآن يثبت موارد كثيرة منها، ورواها

١. البقرة (٢): ١٢٦.

٢. في المصدر: «ليتنابوا إليهم»

٣. تفسير القمي ١: ٦٠ - ٦٢.

٤. الكافي ٤: ٢٠٥ الحديث: ٢؛ من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٣٢، الحديث: ٢: ٢٢٨ (اختصاراً)؛

وسائل الشيعة ١٣: ٢١٢، الحديث: ١٧٥٣٨.

٥. تاريخ ابن خلدون، المقدمة، ٢: ٣٣١ - ٣٣٢؛ الحد الفاصل: ٣٩٦.

الفريقان في أحاديث متفرقة في الأبواب.

قوله - عليه السلام -: «فأنزل الله عليه القواعد من الجنة...» إلى آخره، نزول القواعد - وهي أحجار أرضية وأجسام طبيعية مادية - من الجنة له نظائر كثيرة واردة فيها.

وقد روى العياشي عن الثوري عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: «سألته عن الحجر، فقال: نزلت ثلاثة أحجار من الجنة: الحجر الأسود استودعه إبراهيم، ومقام إبراهيم، وحجر بني إسرائيل. قال أبو جعفر - عليه السلام -: إن الله استودع إبراهيم الحجر وكان أشد بياضاً من القراطيس، فاسودّ من خطايا بني آدم. (١)» الخبر.

بل على المقابلة ورد في بعض الأشياء: أنه من جهنم ومن فورة الجحيم، من الأغذية والنبات والإنسان، وطينة المؤمن والكافر، وبعض المياه والأنهار، ومن هذا الباب ما ورد: أن جنة الدنيا في بعض الأماكن ونارها في آخر، (٢) وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرة النار، (٣) هذا.

وقد ورد في القرآن نزول جميع الأشياء من عنده تعالى؛ حيث قال: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ (٤) وورد بالخصوص في الأنعام، قال: ﴿مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ (٥) وفي الحديد قال سبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ (٦)

١. تفسير العياشي ١: ٥٩، الحديث: ٩٣؛ بحار الأنوار ٩٦: ٢٢٧، الحديث: ٢٧، الباب: ٤٠.
٢. الكافي ٣: ٢٤٦، باب جنة الدنيا؛ تفسير القمي ١: ٣٣٧؛ بحار الأنوار ١: ٢٨٢، الباب: ٩.
٣. الكافي ٣: ٢٤٢، الحديث: ٢؛ الاختصاص: ٣٤٧ و ٣٥٩؛ إرشاد القلوب ١: ٧٤؛ الأموال للطوسي ٢٧، الحديث: ٣١؛ الأموال للمفيد: ٢٦٥، الحديث: ١؛ تفسير القمي ٢: ٩٤.
٤. الحجر (١٥): ٢١.
٥. الزمر (٣٩): ٦.
٦. الحديد (٥٧): ٢٥.

وإذ كان كل شيء نازلاً من عنده سبحانه - وقد بين أن كل شيء يعود إلى ما بدأ منه، على ما سيجيء توضيحه إن شاء الله، وأن الشيء بين بدئه وعوده يجري على ما يستدعيه بدؤه، ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ (١) ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَهَا﴾ (٢) - انكشف من هنا: أن بعض الأشياء القرينة في هذه الدار بالقرب والرحمة والنعمة وتقريب العباد من الله سبحانه، أنها نزلت من مقام القرب والرحمة وهي الجنة، والبعض الكائن بالعكس من هذه المعاني نازل من مقام البعد والنعمة وموطن الغضب وهي جهنم، فعلى هذا جرت لسان الأخبار.

قوله - عليه السلام - قال: «من ثمرات القلوب» هذا يؤيد ما ذكرناه آنفاً: أن دعاءه الوارد في سورة إبراهيم دعاء خاص بالذرية، مأخوذ في النقل من هذا الدعاء العامّ الشامل لهم ولغيرهم عن أهل مكة، حيث وضع هناك بدل قوله تعالى: ﴿وَأَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ (٣) قوله: ﴿فَأَجْعَلْ أَفئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ (٤)!

وكيف كان تفسير الثمرات بثمرات القلوب من قبيل عدّ المصداق دون التخصيص به، ويشهد عليه ما في المجمع عن الباقر - عليه السلام -: «إنّ المراد بذلك أنّ الثمرات تحمل إليهم من الآفاق» (٥) الحديث، وكما في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٦).

١. الإسراء (١٧): ٨٤.

٢. البقرة (٢): ١٤٨.

٣. إبراهيم (١٤): ٣٧.

٤. إبراهيم (١٤): ٣٧.

٥. مجمع البيان ١: ٣٨٥؛ بحار الأنوار ١٢: ٨٦، الباب: ٥.

٦. القصص (٢٨): ٥٧.

وفي تفسير العياشي قال الحلبي: «سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن البيت، أكان يُحجّ قبل أن يُبعث النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -؟ قال: نعم، وتصديقه في القرآن قول شعيب حين قال لموسى حيث تزوّج: ﴿عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَّجٍ﴾^(١) ولم يقل: ثماني سنين، وإنّ آدم ونوحاً حجّاً وسليمان بن داود قد حجّ البيت بالجنّ والإنس والطير والريح، وحجّ موسى على جمل أحمر يقول: لَيْتَكَ لَيْتِكَ، وإنّه كما قال الله: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٢) وقال: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ وقال: ﴿أَنْ طَهَّرْنَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾^(٣) وأنّ الله أنزل الحجر لآدم وكان البيت»^(٤).

أقول: تمسّكه بالآيات يقضي بأنّه - عليه السلام - فهم من قوله تعالى في الآية الأولى ﴿وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ غير الوضع للعبادة والنسك، بل مطلق الوضع وبناء البيت، وهو كذلك؛ للإطلاق من غير موجب للتقييد.

ومن قوله تعالى: ﴿الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ أن كلمة «من» نشويّة غير بيانيّة؛ إذ البيت غير القواعد، والنسبة بينهما نسبة الكلّ والجزء، والبيان بهذا النحو خلاف الظاهر، والجدار من البيت يرفع، والبيت يرفع بالبناء، وأمّا السافات وقاعدة البيت - وهي أساسه - فلا يصدق فيها الرفع إلّا برفع الأجزاء من الأرض، ووضعها موضعها إذا خربت العمارة وانهدمت وبقي أثرها، وقد احتمل هذا

١. القصص (٢٨): ٢٧.

٢. آل عمران (٣): ٩٦.

٣. البقرة (٢): ١٢٥.

٤. تفسير العياشي ١: ٦٠، الحديث: ٩٩؛ بحار الأنوار ٩٦: ٦٤، الحديث: ٤١، الباب: ٥.

المعنى الزمخشري في الكشاف (١).

وإلى هذا المعنى يشير ما في تفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام -: «إنَّ الله أنزل الحجر الأسود من الجنة لآدم، وكان في البيت درّة بيضاء، فرفعه الله إلى السماء وبقي أساسه، فهو حيال هذا البيت، وقال - عليه السلام -: يدخله كلُّ يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبداً، فأمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت على القواعد» (٢) الخبر.

ولا ينافيه ما مرّ في بعض الأخبار: أنّ جبرئيل خطّ لهما - عليهما السلام - موضع البيت، (٣) وهو ظاهر.

ومن قوله: ﴿أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ﴾ (٤) التطهير بإزالة الأرجاس والأنجاس الظاهرة والباطنة وبنائه وتعميره، ويوضّحه كون التطهير للطائفين، فظاهره أنّ البيت كان موجوداً ولو بالآثر والأساس ولما يحم حوله الطائفون والعاكفون ولما يناد إبراهيم - عليه السلام - بالحجّ، وهو - عليه السلام - بعد ما فرغ عن بنائه على الأساس أذن في الناس بالحجّ، فالبيت قد كان بوجود أساسه وأثره قبل بناء إبراهيم - عليه السلام -، فافهم.

•

١. الكشاف ١: ٩٤.

٢. تفسير العياشي ١: ٦٠، الحديث: ٩٨؛ بحار الأنوار ١٢: ٨٦، الباب: ٥.

٣. تفسير القمي ١: ٦٣.

٤. البقرة (٢): ١٢٥.

[رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا
وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٨﴾ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٧٩﴾]

قوله سبحانه: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا...﴾

في تفسير العياشي عن الزبيري عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: «قلت له:
أخبرني عن أمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - من هم؟ قال: أمة محمد -
صلى الله عليه وآله وسلم - بنو هاشم خاصة. قلت: فما الحجة في أمة محمد
- صلى الله عليه وآله وسلم - أنهم أهل بيته الذين ذكرت، دون غيرهم؟ قال: قول
الله - عز وجل -: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ
أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا
مَنَاسِكَنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١﴾».

فلما أجاب الله إبراهيم وإسماعيل، وجعل من ذريتهما أمة مسلمة، وبعث فيها رسولاً منهم^(١) يعني من تلك الأمة - يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وردف دعوته الأولى بدعوته الأخرى، فسأل لهم تطهيراً من الشرك ومن عبادة الأصنام، ليصح أمره فيهم ولا يتبعوا غيرهم، فقال:

﴿وَأَجْتِيبِي وَبَيِّنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. (٢)

فهذه دلالة على أنه لا يكون الأئمة والأمة المسلمة التي بعث فيها محمداً - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا من ذرية إبراهيم؛ لقوله: ﴿وَأَجْتِيبِي وَبَيِّنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾. (٣)

أقول: استدلاله - عليه السلام - في غاية الظهور، وقوله - عليه السلام -: «إن الأئمة أيضاً كالأمة المسلمة لا تكون إلا من ذرية إبراهيم»، إنما استفاده من التعليل في دعوة إبراهيم - عليه السلام -: ﴿رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَّ﴾ فعمل سؤاله عصمة أبنائه من عبادة الأصنام بعموم الضلال في عبادتها، فهو المحذور، وقد مر في سورة الفاتحة أن كل ضلال شرك، كما ذكره أيضاً في أثناء كلامه - عليه السلام - أنه سأل لهم تطهيراً من الشرك ومن عبادة الأصنام، فخص الشرك بالذكر قبل عبادة الأصنام، وهذه هي العصمة إذا كان من الله سبحانه كما سأله.

ثم قوله: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ كلام متفرع على سؤال العصمة من الشرك والضلال، وهذه هي الإمامة، وهو قوله: «ليصح أمره فيهم ولا يتبعوا غيرهم...»

١. في المصدر: «منهما»

٢. إبراهيم (١٤): ٣٥-٣٦.

٣. تفسير العياشي ١: ٦، الحديث: ١٠١؛ بحار الأنوار ٢٤: ١٥٤، الحديث: ٧، الباب: ٤٦.

إلى آخره؛ أي لا يتبع الناس غير إبراهيم وذريته ويكونوا أئمة للناس، وهذه العصمة هي التي أشار إليها سبحانه بقوله: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (١) وسيجيء أن الأجتماع هي العصمة، كما يشهد به إردافه بقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢).

فإن قلت: لو كان المراد بالأمّة في هذه الآيات وأمثالها عدّة قليلة من الأمّة دون الباقيين، كان لازم ذلك التعمية في الكلام، ولا يليق ذلك به سبحانه، على أن من المعلوم أن توجيه خطابه تعالى إلى عموم الناس.

قلت: نفس هذه الخطابات تستدعي أن يكون المقصود منها الموجه إليه بالحقيقة بعض الناس دون الجميع، بمثل ما مرّ من البيان، ووزانها وزان قوله تعالى في بني إسرائيل: ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ (٣) وقوله: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ (٤) وفيهم مثل قارون ومن هوّد اليهود ونصّر النصارى، بل هذه أحكام جارية على المجموع لاشتماله على بعض الأفراد القائم بها المتلبّس بحقيقتها، وهو شائع في الكلام.

قوله سبحانه: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ...﴾
قد عرفت أنّه رسول الله محمّد - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يعهد من ذريّة

١. الحج (٢٢): ٧٨.

٢. الحج (٢٢): ٧٨.

٣. الدخان (٤٤): ٣٢.

٤. الجاثية (٤٥): ١٦.

إبراهيم وإسماعيل معاً نبيّ غير رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وقد روى الفريقان عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «أنا دعوة أبي إبراهيم» (١).

*

١. الأماشي للطوسي: ٣٧٨، الحديث: ٨١١، المجلس الثالث عشر؛ تفسير القمي: ١: ٦٢؛ دعائم الإسلام: ١: ٣٤؛ مكارم الأخلاق: ٤٤٢، الفصل الثالث؛ التبيان في تفسير القرآن: ١: ٤٦٦؛ مجمع البيان: ١: ٣٩٣؛ جوامع الجامع: ١: ١٥١؛ تفسير الصافي: ١: ١٩٠؛ تفسير الأصفى: ١: ٦٦؛ تفسير نور الثقلين: ١: ١٣٠، الحديث: ٣٨١ و ٥٤٨، الحديث: ٩٨؛ المستدرک للحاكم النيسابوري: ٢: ٤١٨؛ مسند الشاميين: ٢: ٣٤١؛ كنز العمال: ١٢: ٤٢٣، الحديث: ٣٥٤٧٩؛ شواهد التنزيل: ١: ٤١١ و ٤١٢؛ تفسير القرطبي: ٢: ١٣١؛ الدر المنثور: ٥: ٢٠٧؛ تفسير الثعالبي: ١: ٣١٨؛ بحار الأنوار: ١٢: ٩٢، الباب: ٥.

[وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
وَأِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٢﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى
لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٣٤﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾
يدلّ على أنّ العصيان - وهو الرغبة عن الملة - سفاهة نفسية، ومنه يستفاد معنى
ما ورد عنهم - عليهم السلام -: «العقل ما عبّد به الرحمن» (١).

قوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا﴾
قد مرّ معنى الاصطفاء في ذيل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أُنزِلَتْ عَلَيْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ (٢)،
أنّه مقام التحقّق بالدين، ويشهد به قوله سبحانه: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ

١. الكافي ١: ١١، الحديث: ٣؛ المحاسن ١: ١٩٥، الحديث: ١٥؛ معاني الأخبار: ٢٣٩،
الحديث: ١؛ بحار الأنوار ١: ١١٦، الحديث: ٨، الباب: ٤.
٢. البقرة (٢): ١٢٤.

أَسَلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾، فالظرف متعلق بقوله: ﴿أَضْطَفَيْنَاهُ﴾ وإذا ضم إليه قوله في الآية التالية: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَضْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ﴾ أفاد أن المصطفى هو الدين، واصطفاء الإنسان بإسلامه ودينه، فالمصطفى هو المتحقق بالدين. والاصطفاء هو الاجتباء، وإنما الفرق بينهما معنى: أن الاجتباء يقتضي حركة وطلباً من المجتبي بصيغة الفاعل بخلاف الاصطفاء: إذ الاجتباء من قولنا: جبي الخراج جباية: إذا جمعها، فيحتاج إلى حركة وطلب، والاصطفاء من الصفاء بمعنى الخلوص، فلا يحتاج إلى طلب وحركة.

وبهذه النسبة فالاصطفاء بمعنى خلوص الإنسان للدين وهو مقام، والاجتباء بمعنى تخصيص الله - سبحانه - عبداً من بين العباد بنفسه بالعصمة كما عرفت، قال الله تعالى: ﴿هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (١) وقال: ﴿وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ﴾ (٢) وقال: ﴿ثُمَّ أَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ (٣) وقال: ﴿وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا﴾ (٤) إلى غير ذلك من الآيات.

وأما الإسلام فهو والتسليم والاستسلام بمعنى: من السلم، والشيء إذا كان بالنسبة إلى آخر بحال لا يعصيه ولا يدفعه فقد أسلم وسلّم واستسلم له: قال سبحانه: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ (٥) وقال: ﴿وَجْهَتُّ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفاً﴾ (٦) ووجه الشيء: ما يواجهك به، وهو بالنسبة إليه تعالى تمام وجود

١. الحج (٢٢): ٧٨.

٢. الأنعام (٦): ٨٧.

٣. طه (٢٠): ١٢٢.

٤. مريم (١٩): ٥٨.

٥. البقرة (٢): ١١٢.

٦. الأنعام (٦): ٧٩.

الشيء، فالإسلام له تعالى هو معنى القبول والتهيؤ من الإنسان لما يرد عليه منه سبحانه من تكليف أو أمر إلهي، ومن هنا كان له مراتب بحسب ترتب الواردات بمراتبها: فأول المراتب: القبول لظواهر أوامره ونواهيه، بتلقي الشهادتين لساناً. قال تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾^(١) ويتعقبه الإذعان القلبي، وهو الإيمان بالأصول إجمالاً، ويتبعه عمدة الفروع العملية، وهو أيضاً أول مراتب الإيمان.

وفي حديث سماعة عن الصادق -عليه السلام-: «الإيمان من الإسلام مثل الكعبة الحرام من الحرم، قد يكون [رجل] في الحرم ولا يكون في الكعبة، ولا يكون في الكعبة حتى يكون في الحرم».^(٢)

وروى سماعة أيضاً عن الصادق -عليه السلام-، قال: «الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله، به حققت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس، والإيمان: الهدى، وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام».^(٣)

وثانيها: ما يلي الإيمان المذكور من التهيؤ والتسليم لجل الاعتقادات الحقّة التفصيليّة وما يتبعها من الأعمال الصالحة، وإن أمكن التخطي في بعض الموارد، قال تعالى في وصف المتقين: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾^(٤) وقال: ﴿يَا

١. الحجرات (٤٩): ١٤.

٢. معاني الأخبار: ١٨٦، الحديث: ١؛ بحار الأنوار: ٦٥: ٢٧١ - ٢٧٢؛ وسائل الشريعة: ١٣: ٢٩١، الحديث: ١٧٧٧٣.

٣. الكافي: ٢: ٢٥، الحديث: ١؛ بحار الأنوار: ٦٥: ٢٤٨، الحديث: ٨؛ الفصول المهمة في أصول الأئمة: ١: ٤٣٠، الحديث: ٥٩٠؛ تفسير نور الثقلين: ٥: ١٠٢، الحديث: ١٠٦.

٤. الزخرف (٤٣): ٦٩.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً ﴿١﴾ .

فمن الإسلام ما يتأخر تحقّقاً عن الإيمان، ويتبعه الإيمان التفصيلي بالحقائق. قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (٢) وقال أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ * تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ (٣) ففيها إرشاد المؤمنين إلى الإيمان، فالإيمان غير الإيمان.

وثالثها: ما يلي الإيمان بالمرتبة الثانية، فالنفس إذا أنست بالإيمان المذكور وتخلّقت بأخلاقه تمكّن فيها، وانقادت له سائر القوى البهيمية والسبعية، وبالجملة، القوى المائلة إلى هوسات الدنيا وزخارفها الغازرة، فصار الإنسان يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، فلم يجد في سرّه ما لا ينفاد إلى أمر الله ونهيه وقضائه وقدره، قال سبحانه: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ (٤) والإيمان بالمرتبة الثالثة يتعقّبهُ. قال سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (٥) إلى أن قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (٦).

روى البرقي عن عليّ - عليه السلام - قال: «الإسلام هو التسليم والتسليم

١. البقرة (٢): ٢٠٨.

٢. الحجرات (٤٩): ١٥.

٣. الصف (٦١): ١٠ - ١١.

٤. النساء (٤): ٦٥.

٥. المؤمنون (٢٣): ١.

٦. المؤمنون (٢٣): ٣.

هو اليقين». (١)

وفي حديث الكاهلي عن الصادق - عليه السلام - قال: «لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وحجّوا البيت الحرام، وصاموا شهر رمضان، ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: ألا صنع بخلاف الذي صنع؟! أو وجدوا ذلك في قلوبهم، لكانوا بذلك مشركين...» الحديث. (٢)

وفي حديث ابن رثاب عنه - عليه السلام - قال: «إِنَّا لَنَعُدُّ الرَّجُلَ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ لَجَمِيعِ أَمْرِنَا مُتَّبِعًا مَرِيدًا...» (٣) الحديث.

وربما عدت المرتبة الثانية والثالثة مرتبة واحدة، والأخلاق الفاضلة - من الرضا والتسليم والحسبة والصبر وتمام الزهد والورع والحبّ والبغض في الله - من لوازم هذه المرتبة، ومنه قوله سبحانه: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمْ آلِدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ وقد مرّ بيانه آنفاً.

ورابعها: ما يلي المرتبة السابقة من الإيمان؛ فإنّ حال الإنسان - وهو في المرتبة السابقة - مع ربّه حال العبد منّا مع مولاه، إذا كان قائماً بوظائف عبوديته حقاً من التسليم الصّرف لمولاه ومالكه، والأمر في ملك ربّ العالمين وعبودية الإنسان وسائر الخلق له تعالى أعظم من ذلك، فهو حقيقة الملك الذي لا استقلال

١. المحاسن ١: ٢٢٢، الحديث: ١٣٥؛ بحار الأنوار ٦٥: ٣١١، الحديث: ٤، الباب: ٢٥.

٢. الكافي ١: ٣٩٠، الحديث: ٢؛ و ٢: ٣٩٨، الحديث: ٦؛ تفسير العياشي ١: ٢٥٥،

الحديث: ١٨٤؛ المحاسن ١: ٢٧١، الحديث: ٣٦٥؛ بحار الأنوار ٢: ٢٥٥، الحديث: ٩٠.

٣. الكافي ٢: ٧٨، الحديث: ١٣؛ وسائل الشيعة ١٥: ٢٤٣، الحديث: ٢٠٣٩١؛ بحار الأنوار

دونه لشيء مما سواه، لا ذاتاً ولا وصفاً ولا فعلاً، بل هو القائم على الكل على ما يليق بكبريائه جلّ جلاله.

فالإيمان - وهو في المرتبة السابقة - ربّما أخذته العناية الإلهية وهيئته للإيمان بأنّ الملك لله، لا يملك شيء لنفسه شيئاً إلّا به، لا ربّ سواه، وهذا معنى وهبّي اختصاصي لا تأثير لاختيار الإنسان فيه، وهو قوله سبحانه حكايةً عن إبراهيم - عليه السلام -: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ (١) فإنّ إبراهيم - عليه السلام - كان مسلماً وقد أمره ربّه بالإسلام، فأجابه به ووصّى بها بنيه، وهو - مع ذلك - يسأله ذلك، فالإسلام غير الإسلام، وليس معناه: أدنا على الإسلام لك بالتوفيق، إذ لا وجه للعدول عن حاقّ المعنى إلى غيره، بل هو معنى خارج عن عهده وإختياره يسأل به ربّه.

ويتعقّب الإيمان بهذه المرتبة وهو فعلية ما يستدعيه هذا التهيؤ، قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (٢). ويمكن أن يكون الاصطفاء والاجتباء اسمين لهذين؛ أعني الإسلام والإيمان بهذا المعنى.

ومن مختصّات هذه المرتبة: أنّ المتحقّق بها لا يشتغل إلّا بربّه، ولا يلي أمره إلّا ربّه سبحانه، فلا يريد ولا يترك ولا يحبّ ولا يبغض ولا يلتذّ ولا يتألّم إلّا به وله سبحانه وتعالى.

وفي البحار عن إرشاد الدليمي - وذكر سنيين لهذا الحديث، وهو من أحاديث المعراج - وفيه: «قال الله سبحانه: يا أحمد! هل تدري أيّ عيش أهني وأيّ

١. البقرة (٢): ١٢٨.

٢. يونس (١٠): ٦٢ - ٦٣.

حياة أبقى؟ قال اللهم لا، قال:

أما العيش الهنيء: فهو الذي لا يفتر صاحبه عن ذكري ولا ينسى نعمتي ولا يجهل حقّي، يطلب رضائي في ليله ونهاره.

وأما الحياة الباقية: فهي التي يعمل لنفسه حتى تهون عليه الدنيا وتصغر في عينه،^(١) وتعظم الآخرة عنده، ويؤثر هواي على هواه، ويبتغي مرضاتي، ويعظم حقّ نعمتي، ويذكر عملي^(٢) به، ويراقبني بالليل والنهار عند كلّ سيئة أو معصية، ويتقي قلبه عن كلّ ما أكرهه، ويبغض الشيطان ووساوسه، ولا يجعل لإبليس على قلبه سلطاناً وسيلاً.

فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه حبّاً، حتى أجعل قلبه وفراغه واشتغاله وهمّه وحديثه من النعمة التي أنعمت بها على أهل محبّتي من خلقي، وأفتح عين قلبه وسمعه؛ حتى يسمع بقلبه، وينظر بقلبه إلى جلالي وعظمتي، وأضيّق عليه الدنيا، وأبغض إليه ما فيها من اللذات، وأحذّره من الدنيا وما فيها كما يحذر الراعي على غنمه مراتع الهلكة، فإذا كان هكذا يفرّ من الناس فراراً، وينقل من دار الفناء إلى دار البقاء، ومن دار الشيطان إلى دار الرحمن.

يا أحمد! ولأزَيْنَنَّ بالهيبة والعظمة، فهذا هو العيش الهنيء والحياة الباقية، وهذا مقام الراضين، فمن عمل برضائي ألزمه ثلاث خصال: أعرفه شكراً لا يخالطه الجهل، وذكراً لا يخالطه النسيان، ومحبّة لا يؤثر على محبّتي محبّة المخلوقين، فإذا أحبّني أحبّته، وأفتح عين قلبه إلى جلالي، ولا أخفي عليه خاصّة خلقي، وأناجيه في ظلم الليل ونور النهار حتى ينقطع حديثه مع

١. في المصدرين: «عظمتي»

٢. في المصدرين: «علمي»

المخلوقين ومجالسته معهم، وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي، وأعرّفه السرّ الذي سترته عن خلقي، وألبسه الحياء، حتى يستحيي منه الخلق كلّهم، ويمشي على الأرض مغفوراً له، وأجعل قلبه واعياً وبصيراً، ولا أخفي عليه شيئاً^(١) من جنّة ولا نار، وأعرّفه ما يمرّ على الناس في القيامة من الهول والشدّة، وما أحاسب به الأغنياء والفقراء والجهّال والعلماء، وأنوّره في قبره، وأنزل عليه منكرًا ونكيرًا حتى يسألاه، ولا يرى غمّ الموت وظلمة القبر واللحد وهول المطّلع، ثمّ أنصب له ميزانه وأنشر ديوانه، ثمّ أضع كتابه في يمينه، فيقرأه منشورًا، ثمّ لا أجعل بيني وبينه ترجماناً، فهذه صفات المحييين.

يا أحمد! اجعل همك همّاً واحداً، واجعل لسانك لساناً واحداً، واجعل بدنك حيّاً لا يغفل أبداً، من يغفل^(٢) عنّي لم أبال في أيّ^(٣) وإد هلك^(٤).

وفي البحار عن الكافي والمعاني ونوادير الراوندي بأسانيد مختلفة عن الصادق والكاظم - عليهما السلام - واللفظ المنقول هاهنا لما في الكافي - قال: «استقبل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري، فقال له: كيف أنت يا حارثة بن مالك النعماني^(٥)؟ فقال: يا رسول الله! مؤمن حقّاً، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: لكلّ شيء حقيقة، فما حقيقة قولك؟ فقال: يا رسول الله! عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي، وأظمأت هواجري، وكأني أنظر إلى عرش ربّي وقد وضع للحساب، وكأني

١. في المصدر: «شيء».

٢. في المصدر: «غفل».

٣. في المصدر: «لا أبال بأيّ».

٤. ارشاد القلوب ١: ٢٠٤ - ٢٠٥؛ بحار الأنوار ٧٤: ٢٨ - ٢٩.

٥. هذه الكلمة ليست في المصدر، بل في بحار الأنوار.

أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، وكأني أسمع عواء أهل النار في النار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: عبد نور الله قلبه، أبصرت فائتت». (١)
 أقول: وخصوصيات مضامين الروايتين مؤيدة بروايات أخرى متفرقة سيمرّ بك بعضها إن شاء الله، ومستفادة من الآيات، غير أن كثرتها منعت عن إيرادها هاهنا، وستعرض إن شاء الله لكلّ في محلّه.

قوله سبحانه: ﴿وَإِنَّهُ فِي آخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ﴾

الصلاح - وهو اللياقة بوجه - ربّما نُسب في كلامه تعالى إلى عمل الإنسان، وربّما نُسب إلى ذاته ونفسه؛ قال سبحانه: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰلِحًا﴾ (٢) وقال: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيّٰمَىٰ مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾. (٣)

وصلاح العمل وإن لم يرد به تفسير من نفس كلامه سبحانه، لكن نسب إليه من الأثر:

أنّه صالح لوجه الله، قال سبحانه: ﴿صَبَرُوا أَيّتْمًا وَجِهَ رَبّهِمْ﴾ (٤) وقال: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا أَيّتْمًا وَجِهَ اللَّهِ﴾. (٥) وقال: ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صٰلِحًا تَرْضَاهُ﴾. (٦)
 وأنّه صالح لأن يثاب عليه، قال سبحانه: ﴿تَوَابَ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ

١. الكافي ٢: ٥٤، الحديث: ٣؛ بحار الأنوار ٢٢: ١٢٦، الحديث: ٩٨؛ ٦٤: ٢٨٧، الحديث: ٩؛

٦٧: ١٧٤، الحديث: ٢٩؛ المحاسن ١: ٢٤٦؛ معاني الأخبار: ١٨٧، الحديث: ٥، نوادر

للراوندي: ٢٠.

٢. الكهف (١٨): ١١٠.

٣. النور (٢٤): ٣٢.

٤. الرعد (١٣): ٢٢.

٥. البقرة (٢): ٢٧٢.

٦. النمل (٢٧): ١٩.

صَالِحاً ﴿١﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً.

وأنه صالحٌ ليرفع الكلم الطيب فيصعد إلى الله ، قال سبحانه : ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ
الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (٢) ويمكن أن يرجع إليه قوله تعالى : ﴿فَمَنْ كَانَ
يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (٣).

فيستفاد من هذه الآثار المنسوبة إلى العمل الصالح : أن الصلاح في العمل
بمعنى تهيبته ولياقته لأن يؤجر عليه وإمداده لصعود الكلم الطيب إلى الله
ولصلوحه إلى لقاء الله سبحانه ، قال تعالى : ﴿وَلَكِنْ يَتَأَلَّهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ (٤) وقال
تعالى : ﴿كَلَّا تُمِدُّهُ هُوَ لَاءٍ وَهُوَ لَاءٍ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ (٥) فعطاه بمنزلة الصورة ،
وصلاح العمل بمنزلة المادة ، هذا .

وأما الصلاح الذاتي - وهو المراد بصلاح الصالحين - فلم يرد فيه ما يلوح
تفسيره منه غير ما في قوله سبحانه : ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ (٦) وقوله : ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي
رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧) وقوله حكاية عن سليمان : ﴿وَأَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ (٨) وقوله : ﴿وَلَوْ طَآءَنَّا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (٩) إلى قوله : ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ

١ . القصص (٢٨) : ٨٠ .

٢ . فاطر (٣٥) : ١٠ .

٣ . الكهف (١٨) : ١١٠ .

٤ . الحج (٢٢) : ٣٧ .

٥ . الاسراء (١٧) : ٢٠ .

٦ . النساء (٤) : ٦٩ .

٧ . الانبياء (٢١) : ٨٤ .

٨ . النمل (٢٧) : ١٩ .

٩ . الانبياء (٢١) : ٨٤ .

فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١﴾.

وليس المراد به الصلاح لمطلق الرحمة الإلهية العامة لكل شيء، ولا المختصة بالمؤمنين فحسب على ما يفيد قوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ (٢) إذ الصالحون طائفة خاصة من المؤمنين، ومن الرحمة ما يختص بالبعض دون البعض، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (٣). وليس أيضاً مطلق كرامة الولاية، وهي توليه سبحانه أمر عبده، فإن الصالحين وإن شرفوا بذلك على ما بيّنا في ذيل قوله: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (٤) من سورة الفاتحة، فإن هذه صفة مشتركة بينهم وبين النبيين والصدّيقين والشهداء كما مرّ بيانه، فلا يستقيم إذا عدّهم طائفة في قباهم. وليس الصلاح أيضاً إيتاء الحكم والعلم والاصطفاء، على ما هو ظاهر من الآيات المشتملة عليه.

نعم، يبقى له من الأثر الخاصّ: الإدخال في الرحمة وهو الأمن التام من العذاب، كما ورد المعنيان معاً في الجنة: قال سبحانه: ﴿فَيُدْخِلُهُمْ رُحْمَتِي فِي رَحْمَتِي﴾ (٥) أي في الجنة، وقال: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ﴾ (٦) أي في الجنة.

وأنت إذا تدبّرت معنى الصلاح وهو اللياقة، وقوله: ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾،

١. الانبياء (٢١): ٧٥.

٢. الأعراف (٧): ١٥٦.

٣. البقرة (٢): ١٠٥.

٤. الفاتحة (١): ٦.

٥. الجاثية (٤٥): ٣٠.

٦. الدخان (٤٤): ٥٥.

ولم يقل: ودخل، وقوله: ﴿وَكَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾^(١) وأنه سبحانه قصر في كلامه الأجر والشكر على العمل والسعي، قضيت بأنّ الصلاح الذاتي كرامة ليست بحذاء العمل والإرادة، ويتبين حينئذٍ معنى قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾^(٢) وهو ما بالعمل، ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾^(٣) وهو أمر غير ما بالعمل، وليس من شأنه أن يتعلّق به المشيئة، فهو أمر غير محدود، إذ كلّ خير محدود يتعلّق به المشيئة، فافهم.

وفي تفسير القمّي في قوله تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾^(٤) قال - عليه السلام -: «النظر إلى رحمة الله». ^(٥)

وفي المجمع عن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر...»^(٦) الحديث.

ثم إنك إذا تأملت حال إبراهيم - عليه السلام - وأنه نبيّ مرسل، وأحد أولي العزم وأشرفهم وسيدهم وأشرف الأنبياء جميعاً بعد محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -، على ما يعطيه القرآن، وأنه مقتدى من بعده من الأنبياء والمرسلين، وأنه من الصالحين بنصّ قوله: ﴿وَكَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾^(٧) الظاهر في الصلاح

١. الانبياء (٢١): ٧٢.

٢. الشورى (٤٢): ٢٢؛ الزمر (٣٩): ٣٤.

٣. ق (٥٠): ٣٥.

٤. ق (٥٠): ٣٥.

٥. تفسير القمّي ٢: ٣٢٧.

٦. بحار الانوار ٨: ٩٢؛ مجمع البيان ٨: ١٠٨.

٧. الانبياء (٢١): ٧٢.

المعجل، على أن من هو دونه في الفضل، مكرم بالصلاح المعجل، وهو - عليه السلام - مع ذلك يسأل الصلاح بمثل قوله: ﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾^(١) الظاهر في أن هناك قوماً من الصالحين سبقوه، وهو يسأل اللحوق بهم فيما سبقوه إليه، وأجيب بذلك في الآخرة، كما يحكيه تعالى في ثلاثة مواضع من كلامه:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَضْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾
وقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٢) وقال:
﴿وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٣).

فإذا تأملت ذلك كله حق التأمل، قضيت بأن الصلاح ذو مراتب ولم تستبعد - لوقوع سمعك -، أنه سأل اللحوق بمحمد والطاهرين من آله فأجيب بذلك في الآخرة لا في الدنيا، ومحمد - صلى الله عليه وآله وسلم - يدعيه لنفسه بقوله سبحانه: ﴿إِنَّ وَلِيِّ آلِي اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾^(٤)^(٥) والأخبار في ذلك كثيرة.

#

١. يوسف (١٢): ١٠١؛ الشعراء (٢٦): ٨٣.

٢. النحل (١٦): ١٢٢.

٣. النحل (١٦): ١٢٢.

٤. الأعراف (٧): ١٩٦.

٥. وإنما مورد الاستشهاد قوله: «الذي نزل الكتاب» [منه - رحمه الله -].

[أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٣﴾]

قوله سبحانه: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ...﴾

روى العياشي عن الباقر - عليه السلام - «أنها جرت في القائم - عليه السلام -». (١)
 أقول: قال في الصافي: لعل مراده أنها [جارية] في قائم آل محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -، فكل قائم منهم يقول ذلك حين موته (٢) لبنيه، ويجيبونه بما أجابوا به. (٣)

قوله سبحانه: ﴿وَالِلَّهِ آبَائِكُمْ﴾

في إطلاق لفظ الآباء على الجدّ والعمّ والوالد - من غير مصحح للتغليب - حجة فيما سيجيء من خطاب إبراهيم لأزر بالأب.

١. تفسير العياشي ١: ٦١ الحديث: ١٠٢.

٢. في المصدر: «الموت ذلك»

٣. الميزان في تفسير القرآن ١: ٣٠٩؛ تفسير الصافي ١: ١٩٢.

[وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾]

قوله سبحانه: ﴿بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً﴾

روى العياشي عن الصادق - عليه السلام - قال: «إِنَّ الْحَنِيفِيَّةَ هِيَ الْإِسْلَامُ». (١)

أقول: وتصديقه قوله تعالى: ﴿حَنِيفاً مُسْلِماً﴾، (٢) وقوله: ﴿وَدِيناً قَيْماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

حَنِيفاً﴾ (٣) وقوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (٤)

وعن الباقر - عليه السلام -: «ما أبقت الحنيفية شيئاً حتى أن منها قصّ

الشارب وقلم الأظفار (٥) والختان». (٦)

وفي تفسير القمّي: «أنزل الله على إبراهيم (٧) الحنيفية، وهي الطهارة وهي

١. تفسير العياشي ١: ٦١، الحديث: ١٠٣.

٢. آل عمران (٣): ٦٧.

٣. الانعام (٦): ١٦١.

٤. آل عمران (٣): ١٩.

٥. في المصدر: «قص الأظفار وأخذ الشارب»

٦. تفسير العياشي ١: ٣٨٨، الحديث: ١٤٣.

٧. في المصدر: «أنزل عليه»

عشرة أشياء خمسة في الرأس وخمسة في البدن؛ فأما التي في الرأس: فأخذ
الشارب وإعفاء اللّحي وطمّ الشعر^(١) والسواك والخلال، وأما التي في البدن:
فأخذ^(٢) الشعر من البدن والختان وقلم الأظفار والغسل من الجنابة والظهور
بالماء، وهي^(٣) الحنيفيّة الطاهرة^(٤) التي جاء بها إبراهيم، فلم تنسخ ولا
تنسخ^(٥) إلى يوم القيامة». ^(٦)
أقول: وقد روته العامّة أيضاً.

#

١. طمّ الشعر: جزّؤه، [منه - رحمه الله -].

٢. في المصدر: «فحلّق»

٣. في المصدر: «وهو»

٤. في المصدر: «الطهارة»

٥. في المصدر: «ولا تنسخ»

٦. تفسير القمي ١: ٥٨؛ بحار الأنوار ٧٣: ٦٨، الحديث ٣: ٣، الباب: ٢.

[قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ آهَتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾]

قوله سبحانه: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ...﴾

في الكافي وتفسير العياشي عن الباقر - عليه السلام -: «إِنَّمَا عَنِي بِذَلِكَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وَجَرَتْ بَعْدَهُمْ فِي الْأُمَّةِ...»^(١) الحديث.

أقول: ورواه في المجمع^(٢) عن الصادق - عليه السلام -.

ويستفاد ذلك من وقوع الخطاب في ذيل دعوة إبراهيم - عليه السلام -: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ﴾^(٣) ولا ينافي ذلك توجيه الخطاب لعامة المسلمين

١. الكافي ١: ٤١٥، الحديث: ١٩؛ تفسير العياشي ١: ٦٢، الحديث: ١٠٧.

٢. راجع: مجمع البيان ١: ٤٠٤.

٣. البقرة (٢): ١٢٨.

على ما مرّ من البيان، على أنّ في هذا الأمر تصديقاً لقيامهم بالإسلام والإيمان حقيقةً، ومن البين أنّ جميع المسلمين حوله - صلى الله عليه وآله وسلم - ما كانوا على هذا الوصف، بل بعضهم.

وبما مرّ يتّضح أيضاً أنّه لا يرد عليه: أنّ الحسن والحسين - عليهما السلام - حين نزول السورة وهي سورة البقرة، أوّل سورة نزلت بالمدينة - لم يكونا مولودين بعدُ ولا مكلفين حتماً.

قوله سبحانه: ﴿وَالْأَسْبَاطِ﴾

ظاهره: أنّهم حفدة يعقوب وأنهم من الأنبياء، وهو صريح قوله في سورة النساء:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى﴾ (١).

وأما ما في الكافي وتفسير العياشي عن سدير عن الباقر - عليه السلام - قال: «قلت كان ولد يعقوب أنبياء؟ قال: لا، ولكنهم كانوا أسباطاً أولاد أنبياء، ولم يكونوا فارقوا الدنيا إلاّ سعداء تابوا وتذكروا ما صنعوا...» (٢) الحديث؛ فليس فيه تعرّض بأنهم هم المرادون بقوله: ﴿وَالْأَسْبَاطِ﴾ في الآية، بل هم إخوة يوسف على ما يلوح من الرواية.

*

١. النساء (٤): ١٦٣.

٢. تفسير العياشي ١: ٦٢، الحديث: ١٠٦؛ الكافي ٨: ٢٤٨، الحديث: ٣٤٣.

[صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿٢٢٨﴾ قُلْ
 أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ
 مُخْلِصُونَ ﴿٢٢٩﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
 كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٣٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ
 لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٣١﴾]

قوله سبحانه: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾

في تفسير القمي عن أحدهما - عليهما السلام - وفي المعاني عن الصادق - عليه

السلام -، قال: «الصبغة هي الإسلام». (١)

أقول: وهو الظاهر من سوق الآيات.

وفي الكافي والمعاني، عن الصادق - عليه السلام - قال: صبغ المؤمنين

بالولاية في الميثاق». (٢)

١. تفسير القمي ١: ٦٢؛ معاني الأخبار: ١٨٨.

٢. الكافي ١: ٤٢٢، الحديث: ٥٢.

أقول: وهو المستفاد من كون «الصبغة» بناء النوع من الصبغ المصدر، وإضافته تفيد التحقق على ما صرح به عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، فكان المعنى: أن هذا الإيمان والإسلام نوع صبغنا الله، به وإتباعهم في الميثاق، وأما في هذه الدنيا فالاختيار يضيف ذلك إلى أنفسهم، فيرجع الميثاق قبل الدنيا، فافهم.

وسيجيء تمام الكلام في معنى الولاية وفي ميثاق الذرّ.

فإن قلت: أيّ مانع من إسناد صبغة الإيمان والإسلام إلى الله تعالى؛ من حيث استناده إلى توفيقه، وإن كان ذلك فعلاً إختيارياً لنا، أو استناداً إلى قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ (١)؟

قلت: مرجع الوجهين واحد، ومرجعه إلى القول بالذرّ، وسيجيء بيانه.

•

[سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٧٧﴾]

قوله سبحانه: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ...﴾

تمهيداً ثانياً لما سيأمر [به] سبحانه من اتخاذ الكعبة قبلةً، وتعليم لما يجب به عن المعترضين بالتحول من بيت المقدس إلى الكعبة، بعد ما مهد أولاً من قضايا إبراهيم وإسماعيل وبناء الكعبة، وتطهيرها.

وروي في المجمع عن القمّي عن الصادق - عليه السلام - قال: «تحوّلت القبلة إلى الكعبة بعد ما صلّى النبيّ بمكة ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدس، وبعد مهاجرته إلى المدينة صلّى إلى بيت المقدس سبعة أشهر، قال: ثمّ وجهه الله إلى الكعبة وذلك أنّ اليهود كانوا يعيرون على رسول الله، يقولون: أنت تابع لنا تصلّي إلى قبلتنا، فاغتمّ رسول الله من ذلك غمّاً شديداً، وخرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء، ينتظر من الله في ذلك أمراً.

فلما أصبح وحضر وقت صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم، وقد صلّى من الظهر ركعتين، فنزل جبرئيل فأخذ بعضديه وحوّله إلى الكعبة، وأنزل عليه:

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ﴾^(١) وكان قد صلى ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة، فقالت
اليهود والسفهاء: ﴿مَا وَلَاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾^{(٢)؟!}

✱

١. البقرة (٢): ١٤٤.

٢. مجمع البيان ١: ٤١٤.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ
هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

قوله سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا...﴾

أي: مثل الهداية إلى صراط مستقيم جعلناكم... إلى آخره. وقيل: ومثل هذا
الجعل العجيب جعلناكم امة وسطاً وهو كما ترى.

وقد استفاضت الروايات عن أئمة أهل البيت (١) أنهم هم المخاطبون به،
المكرمون بالشهادة، والرسول شهيد عليهم، فهو - صلى الله عليه وآله - شهيد
الشهداء ويشهد به: تفريع الشهادة على كونهم وسطاً، وظاهره الوساطة
والحيلولة بين شيئين.

وروت العامة أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء، فيطالب الله

١. الكافي ١: ١٩٠؛ الحديث: ٢؛ تأويل الآيات: ٨٦؛ إرشاد القلوب ٢: ٢٩٧؛ تفسير القمي

١: ٦٢؛ بصائر الدرجات: ٦٣.

الأنبياء بالبينّة على أنّهم قد بلّغوا - وهو أعلم - فيؤتى بأمة محمّد فيشهدون، فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: عرفنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيّه الصادق، فيؤتى بمحمّد ويسأل عن حال أمته، فيزكّيهم ويشهد بعدّتهم، وذلك قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (١). (٢)

أقول: وما يشتمل عليه هذا الخبر - من تزكية رسول الله وتعديله للأمة - لعله يراد به بعض الأمة، على ما فيه من التعديل للشهادة النظرية، وإلا فهو مدفوع بالضرورة الثابتة من الكتاب والسنة، وكيف يصحّح أو يصوّب هذه الفجائع التي لا تكاد توجد أمثالها بين أمة من الأمم الماضية؟! وكيف يعدّل ويزكّي فراعنة هذه الأمة ونماردتها وطواغيتها؟! فهل هو إلا طعن في الدين، ولعب بحقائق هذه الملة البيضاء.

وفي هذا المعنى ما في المناقب عن الباقر - عليه السلام - قال: «ولا يكون شهداء على الناس إلا الأئمة والرسل، وأمّا الأمة فغير (٣) جائز أن يستشهدها الله وفيهم من لا تجوز شهادته على حزمة بقل». (٤)

وما روى العياشي عن الصادق - عليه السلام - في الآية: فإن ظننت أنّ الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحّدين، أفتري أنّ من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر، يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة

١. النساء (٤): ٤١.

٢. راجع: الميزان في تفسير القرآن ١: ٣٣١.

٣. في المصدر: «فانه غير»

٤. المناقب ٤: ١٧٩.

جميع الأمم الماضية؟! كلاً، لم يعنِ الله مثل هذا من خلقه، يعني الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾، (١) وهم الأمة الوسطى، وهم خير أمة أخرجت للناس». (٢)

أقول: وأما ما رواه في قرب الإسناد عن الصادق -عليه السلام- عن آبائه، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مِمَّا أُعْطِيَ اللهُ أُمَّتِي وَفَضَّلَهُمْ عَلَيَّ سَائِرِ الْأُمَمِ، أُعْطَاهُمْ ثَلَاثَ خِصَالٍ لَمْ يُعْطَهَا إِلَّا نَبِيٌّ، -إِلَى أَنْ قَالَ -: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ نَبِيًّا جَعَلَهُ شَهِيدًا عَلَى قَوْمِهِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ أُمَّتِي شَهِيدًا عَلَى الْخَلْقِ؛ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَيَّ النَّاسِ﴾...» (٣) الحديث. (٤)

فهم الأمة التي سأل إبراهيم عصمتهم من الشرك، فإتاما الحديث وارد في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَيَّ النَّاسِ﴾، (٥) وقد مرّ معنى الأمة في الآية في دعوة إبراهيم -عليه السلام-.

على أننا نقول: إن الشهادة على الناس مطلقة في الآية، وقد تكرر ذكرها في كلامه سبحانه، قال: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (٦) وقال: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ

١. آل عمران (٣): ١١٠.

٢. تفسير العياشي ١: ٦٣، الحديث: ١١٤.

٣. الحج (٢٢): ٧٨.

٤. قرب الإسناد: ٤١.

٥. الحج (٢٢): ٧٨.

٦. النساء (٤): ٤١.

يُسْتَعْبُونَ ﴿١﴾ وقال: ﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ﴾. (٢)

وظاهر الجميع - على إطلاقها - هو الشهادة على الأعمال وعلى تبليغ الرُّسل أيضاً، كما يعطيه قوله تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٣) والشهادة وإن كانت في الآخرة لكنَّ تحملها في الدنيا، على ما يعطيه قوله حكاية عن عيسى - عليه السلام -: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ (٤) وقال: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً﴾. (٥)

ومن الواضح أنَّ الإحساس الموجود العادي فينا لا يتحمَّل إلا الصورة فقط، وذلك من شيء موجود حاضر عند الحسِّ، وأمَّا حقائق الأعمال والمعاني النفسانيَّة من الكفر والإيمان والفوز والخسران - وبالجملة: كلَّ خفيٍّ عن الظاهر ومستبطن عند الإنسان، وهي التي كسبت القلوب، وعليها يدور حساب ربِّ العالمين يوم تبلى السرائر، كما قال: ﴿وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (٦) - فهي ممَّا ليس في وسع الإنسان الإحاطة بها وإحصاؤها وتشخيصها من الحاضرين فضلاً عن الغائبين، إلَّا رجل يتولَّى الله أمره من أوليائه، ويكشف له ذلك بيده، وأتى لهؤلاء الأجلاف الجافية والفراعنة الطاغية من الأمة ذلك؟! وقد عرفت في سورة الفاتحة أنَّ أقلَّ وصف يتَّصف به الشهداء أنَّهم تحت ولاية الله ونعمته وأصحاب الصراط المستقيم، فارجع.

١ . النحل (١٦) : ٨٤ .

٢ . الزمر (٣٩) : ٦٩ .

٣ . الأعراف (٧) : ٦ .

٤ . المائدة (٥) : ١١٧ .

٥ . النساء (٤) : ١٥٩ .

٦ . البقرة (٢) : ٢٢٥ .

فإن قلت: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (١) يدل على كون عامة المؤمنين من الشهداء.

قلت: قوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يدل على الإلحاق وأنه سيلحقهم بهم يوم القيامة، ولم ينالوه في الدنيا، وسيجيء نظير ذلك إن شاء الله في قوله تعالى: ﴿لِيَسْمِرَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٣).

على أن الكلام يوم القيامة غير مأذون فيه إلا لأحد من الناس يرضى الله لهم ذلك، قال تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً﴾ (٤) وسيجيء الكلام فيه أيضاً.

فقد تحصل من جميع ما مر: أن الشهادة غير مبذولة لجميع الأمة.

وروى الصفار عن الباقر - عليه السلام - قال: «نحن الأمة الوسط، ونحن شهداء الله على خلقه». (٥)

أقول: والأخبار بهذا اللسان كثيرة، رواها الكليني والعياشي والقمي والصفار وغيرهم من رواة الخاصة. (٦)

١. الحديد (٥٧): ١٩.

٢. الأنفال (٨): ٣٧.

٣. الطور (٥٣): ٢١.

٤. النبأ (٧٨): ٣٨.

٥. بصائر الدرجات: ٨٢، الحديث: ٣.

٦. الكافي ١: ١٩١، الحديث: ٤؛ تفسير العياشي ١: ٦٢، الحديث: ١١٠؛ تفسير القمي ١:

٦٢؛ بصائر الدرجات: ٦٣، الحديث: ١١.

وروى العياشي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث يصف فيه يوم القيامة، قال - عليه السلام -: «يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق، فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً، فيقام [الرسول] فيُسأل، فذلك قوله لمحمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾^(١) وهو - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - الشهيد على الشهداء، والشهداء هم الرسل». ^(٢)

واعلم: أَنَّ الشهادة على الأعمال - على ما يفيد كلامه تعالى - لا تختص بالشهداء من الناس، بل كل ما له تعلق ما بالعمل في هذه الدنيا - من ملك وزمان ومكان ودين وكتاب وجوارح وحواس وقلب، فله فيه الشهادة. ويستفاد من الجميع: أَنَّ الذي يحضر منها يوم القيامة هو الذي في هذه النشأة الدنيوية، وأنَّ لها نحواً من الحياة الشاعرة، بها تتحمّل خصوصيات الأعمال وترتسم هي فيها، وهي بواطنها، وليس من اللازم أن تكون نسبة الحياة إلى الحي في كل شيء هي النسبة التي بين حياة نوع الحيوان وجسده؛ حتى يدفع بالضرورة، فلا دليل على انحصار أنحاء الحياة في نحو واحد، وهو ظاهر. وأمَّا تفصيل القول في كل واحد واحد منها فمؤكول إلى محله.

قوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا...﴾

روي في التهذيب عن أبي بصير عن أحدهما - عليهما السلام -، قال: «فقلت له: أمره أن يصلِّي إلى بيت المقدس؟ قال: نعم، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول:

١. النساء (٤): ٤١.

٢. تفسير العياشي ١: ٢٤٢، الحديث: ١٣٢.

﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مِنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
عَلَىٰ عَقْبَيْهِ﴾ (١)؟! (١)

أقول: مقتضى الحديث أن يكون قوله: ﴿كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ وصفاً للقبلة، والمراد بيت المقدس، وأنها كانت قبله مجعولة قبل الكعبة، وهو الذي يؤيده سياق الآيات، فإن التصريح بنسخ القبلة وجعلها الكعبة يتكفلها الآية اللاحقة: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٢) وهو ظاهر.

ومن هنا يتأيد ما ورد في بعض الأخبار عن العسكري - عليه السلام -: «إِنَّ هُوَ أَهْلُ مَكَّةَ كَانَ فِي الْكَعْبَةِ، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبَيِّنَ مَتَّبِعَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَخَالَفِهِ؛ بِاتِّبَاعِ الْقِبْلَةِ الَّتِي كَرِهَهَا وَمُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِهَا، وَلَمَّا كَانَ هُوَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَمَرَهُمْ بِمَخَالَفَتِهَا وَالتَّوَجُّهِ إِلَى الْكَعْبَةِ، لِيَبَيِّنَ مَنْ يَتَّبِعُ (٣) مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا يَكْرَهُهُ فَهُوَ مُصَدِّقُهُ وَمُوَافِقُهُ...»، (٤) الحديث.

وبه يتضح فساد ما قيل: إِنَّ قَوْلَهُ: ﴿الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ مفعول ثانٍ لـ: ﴿جَعَلْنَا﴾ والمراد: وما جعلنا القبلة الكعبة التي كنت عليها قبل بيت المقدس، واستدلَّ عليه بقوله: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مِنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ﴾ ووجه الفساد ظاهر. وروى العياشي عن الزبير بن أبي عبد الله - عليه السلام -، قال: «قلت له:

١. تهذيب الأحكام ٢: ٤٣، الحديث: ٦.

٢. البقرة (٢): ١٤٤.

٣. في المصدر: «يوافق»

٤. تفسير الإمام العسكري: ٤٩٥؛ الاحتجاج ١: ٤٢.

ألا تخبرني عن الإيمان: أقول هو وعمل، أم قولٌ بلا عمل؟ فقال -عليه السلام-: الإيمان عمل كله، والقول بعض ذلك العمل، مفروض من الله، مبين في كتابه، واضح نوره، ثابت^(١) حجته، يشهد له بها الكتاب ويدعو إليه.

ولمّا أن صرف^(٢) الله نبيّه إلى الكعبة عن بيت المقدس، قال المسلمون للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم:- رأيت صلاتنا التي كنّا نصلّي إلى بيت المقدس، ما حالنا فيها، وما حال من مضى من أمواتنا وهم كانوا^(٣) يصلّون إلى بيت المقدس؟! فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ﴾، فسُمّي الصلاة إيماناً، فمن اتقى الله حافظاً لجوارحه -موقياً كلَّ جارحة من جوارحه بما فرض الله عليه- لقي الله مستكماً لإيمانه من أهل الجنة، ومن خان في شيء منها، أو تعدّى ما أمر الله فيها، لقي الله ناقص الإيمان^(٤).

أقول: ورواه الكليني ملخصاً^(٥).

*

١. في المصدر: «ثابتة»

٢. في المصدر: «أصرف»

٣. في المصدر: - «كانوا»

٤. تفسير العتاشي ١: ٦٣، الحديث: ١١٥.

٥. الكافي ٢: ٣٤، الحديث: ١ (اختصاراً).

اَقْدَ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ
 شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
 يَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا
 أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ آتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ
 بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾]

قوله سبحانه: ﴿اَقْدَ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ ...﴾

في الفقيه: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى^(١) إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَ النَّبُوَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ^(٢) سَنَةً
 بِمَكَّةَ، وَتِسْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ عَيَّرَهُ^(٣) الْيَهُودُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَابِعٌ لِقِبْلَتِنَا،
 فَاغْتَمَّ لِذَلِكَ غَمًّا شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ خَرَجَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

١. في المصدر: «صلى رسول الله»

٢. في المصدر: «ثلاث عشرة»

٣. في المصدر: «عيرته»

يقلب وجهه في آفاق السماء.

فلما أصبح صلى الغداة، فلما صلى من الظهر ركعتين، جاء جبرئيل - عليه السلام -، فقال له: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...﴾، ثم أخذ بيد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فحوّل وجهه إلى الكعبة، وحوّل من خلفه وجوههم حتّى قام الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال، فكان أوّل صلاته إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة.

وبلغ الخبر مسجداً بالمدينة - وقد صلى أهله من العصر ركعتين - فحوّلوا نحو القبلة، فكان^(١) أوّل صلاتهم إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة، فسُمّي ذلك المسجد مسجد القبلتين^(٢).

أقول: وروى القميّ نحواً من ذلك،^(٣) وأنّ النبيّ كان في مسجد بني سالم، وفي تفسيره: أنّ هذه الآية مقدّمة على آية ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ...﴾^(٤) إلى آخره. أقول: لو كان المراد أنّ الآية السابقة متأخّرة زماناً من حيث المخبر به، فهو كذلك، وإلاّ فظاهر الآية يدفعه كما مرّ توضيحه.

قوله سبحانه: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...﴾
روى العياشي في تفسيره عن الباقر - عليه السلام - قال: «استقبل القبلة، ولا تقلب

١. في المصدر: «الكعبة فكانت»

٢. من لا يحضره الفقيه ١: ٢٧٤، الحديث: ٨٤٥.

٣. تفسير القمي ١: ٦٣.

٤. البقرة (٢): ١٤٢.

وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك؛ فإن الله يقول لنبية في الفريضة: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (١).
أقول: والأخبار في نزول الآية في الفريضة كثيرة (٢).

*

١. تفسير العياشي ١: ٦٤، الحديث: ١١٦.
٢. الكافي ٣: ٣٠٠، الحديث: ٦؛ تهذيب الأحكام ٢: ٤٢؛ من لا يحضره الفقيه ١: ٢٧٥.

[الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُكْتُمِينَ ﴿٧٧﴾]

قوله سبحانه: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾
 في تفسير القمّي عن الصادق - عليه السلام - قال: «هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ﴾، يعني: يعرفون رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ لأن الله - عزّ وجلّ - قد أنزل عليهم في التوراة والزبور والإنجيل صفة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - وصفة أصحابه ومهاجرته،^(١) وهو قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾،^(٢) وهذه صفة رسول الله في التوراة وصفة

١. في المصدر: «ومبعثه وهجرته»

٢. الفتح (٤٨): ٢٩.

أصحابه، (١) فلَمَّا بعثه الله - عزَّ وجلَّ - عرفه أهل الكتاب، كما قال جلَّ جلاله:
﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ (٢). (٣)

أقول: وروى نحواً منه في الكافي عن عليّ - عليه السلام (٤) -.

ورجوع الضمير إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوجب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، وهو - في الحقيقة - رجوع عن خطاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى خطاب الأمة؛ إشعاراً بوضوح أمره عند أهل الكتاب، ثم عدل إلى خطاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ثانياً بقوله: ﴿ أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ (٥).

ويؤيد رجوع ضمير قوله: ﴿ يَعْرِفُونَهُ ﴾ إلى رسول الله: التشبيه بقوله: ﴿ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ ﴾ فإن ذلك لا يناسب - كثير مناسبة - رجوع الضمير إلى الكتاب، على أن معناه أيضاً لا يناسب المقام.

وبالجملة: مثل هذا النظم كمثل كلام من يكلم جمعاً ويختصّ واحداً منهم بتوجيه الخطاب تشریفاً، فيخاطبه وحده ويسمع الجماعة، فإذا انتهى إلى ما يخصّ به من الفضل والكرامة عدل عنه إلى مخاطبة الجماعة، ثم بعد الفراغ عن ذكر فضله عدل إلى ما كان فيه من توجيه الخطاب، وبه يظهر نكتة الالتفات.

*

١. في المصدر: «رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأصحابه في التوراة والإنجيل»

٢. البقرة (٢): ٨٩.

٣. تفسير القمي ١: ٣٣.

٤. الكافي ٢: ٢٨٣.

٥. البقرة (٢): ١٤٧.

[وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ
 جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
 شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
 تَعْمَلُونَ ﴿٧٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَئِنَّمْ نِعَمَتِي عَلَيْكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٨٠﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
 وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا
 تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّيَهَا...﴾

الوجهة: ما يتوجه إليه كالقبة، والضمير يمكن رجوعه إلى الكلّ أو إليه سبحانه.
 والآية قابلة الانطباق على بيان حال الأقسام من حالٍ صالحة أو طالحة
 والانطباق على تشريع قبلة لكلّ قوم بما يناسب حالهم، وقابلة الانطباق على

التكوين ، نظير قوله : ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ﴾ .^(١)

ولحن الآية في سياقها أنسب مع الأخير سيما قوله : ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً ﴾ من غير أن يبدل بمثل قوله تعالى : ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً ﴾^(٢) فيؤول المعنى إلى : أنا جعلنا لكل إنسان غاية وقبلة ، هو متوجه إليها سائر نحوها قاصد إيّاها ، وأينما تكونوا وتنتهوا في سيركم فالله يجمعكم ويأت بكم جميعاً لا تفوتون عنه ، فاستبقوا الخيرات حتى يتعين غايتكم بالخير ، هذا .

فإن قلت : فيكون صدر الآية قاضياً بأن سعادة الإنسان وشقاوته ذاتية مثبتة ، فغايته - خيراً أو شراً - متعينة ثابتة لا يتخلف ولا يتخلف مقتضاها حتماً مقضياً ، فلا يلائمه حينئذٍ قوله : ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ إذ هو تكليف عام للسعيد والشقي ؛ إذ هو بالنسبة إلى السعيد طلب الموجود الحاصل ، وهو محال ، وبالنسبة إلى الشقي طلب المحال .

قلت : هذا هو الذي أوجب إنكار القدر على ما ذهب إليه جمع ، وأثبتاته وتأويل آيات القضاء والقدر بالعلم من غير تأثير ، أو تخصيص ذلك بما دون أفعال الإنسان من الأمور التكوينية ، والأمر على خلاف ذلك كله .

والذي يتحصّل من كلامه سبحانه : أنّ لهذه الموجودات المادية التي في هذه النشأة الطبيعية - مع كون نسبة كلّ موضوع إلى أحكامها وآثارها وعدمها متساوية بإمكان الوقوع واللاوقوع وقبول الطرفين - أعمّ من الأفعال الاختيارية وعدمها ، مرتبةً أخرى من الوجود ، هي بحسبها متعينة ثابتة ، لا تختلف ولا تتخلف ، وهي مرتبة قبل هذه المرتبة المادية قبلية غير زمانيّة ،

١ . الإسراء (١٧) : ٨٤ .

٢ . المائدة (٥) : ٤٨ .

وسيجيء بيانه إن شاء الله .

وإلى هذا يرجع ما تشاهده من تنوع كلامه وتفننه، فترى من جانب: أنه سبحانه يدعو إلى عبادته ومعرفته، ويأمر وينهى ويرغب ويرهب برحمته وعذابه وجنته وناره، وترى من جانب آخر: أنه يحكي عن قول فصل وقضاء حتم وقدر مقدور وأمر مفروغ عنه وأنه الخالق لكل شيء ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١) ولم يبدل القضاء بلفظ العلم، ولا استثنى أفعال الإنسان من خلقته، ولا نفى الاختيار، ولا أثبت التفويض، بل ربما فرّع أحد الوجهين على الآخر كقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾^(٢) وكما في هذه الآية: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوْلِيهَا فَاستَبِقُوا الخَيْرَاتِ﴾ .

وبالجملة: فالحق - كما سيمرّ بك بيانه - أن مرتبة الاختيار والإمكان متحدة بوجه مع مرتبة القضاء والقدر - التي لا تتغير - اتّحاد الصورة مع المعنى والظاهر مع الباطن . واعلم: أنه قد وردت أخبار كثيرة في أن قوله تعالى: ﴿أَيُّنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللهُ جَمِيعاً﴾ في أصحاب القائم المهدي - عليه السلام^(٣) -، ولعلّ ذلك من باب الجري .

قوله سبحانه: ﴿لَيْتَآ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَليْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنهُمْ﴾

١ . يس (٣٦) : ٨٢ .

٢ . الأعراف (٧) : ١٧٢ .

٣ . الكافي ٨ : ٣١٣ ، الحديث : ٤٨٧ ؛ الخرائج والجرائح ٣ : ١١٥٦ ؛ تفسير العياشي ٢ : ٥٧ .

تعليل لما أمر به من الملازمة على استقبال الكعبة في جميع الأحوال في الفرائض، لئلا يقول الناس: لو كانوا على الحقّ وكان حكم الاستقبال من الله ما تركوه في حال.

وهذه وإن لم تكن حجة قاطعة - إذ مخالفة المأمور لا توجب بطلان الأمر - إلا أنها مسوقة سياق الحجة؛ ولذلك استثنى منهم الذين ظلموا، القائلين: إن ذلك هوى من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ومن تبعه وتهوَّس، فلا يعبأ بقولهم عن هوى أنفسهم.

وما في تفسير القمي: أنه يعني «ولا الذين ظلموا»، و«إلا» في موضع «ولا»، [و] ليست هي استثناء، انتهى^(١)؛ فهو معنى غير معهود في اللغة.

قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ﴾

تعليل بعد تعليل لأمرهم بالملازمة على الإستقبال والمداومة، وأن ملازمتهم عليه واستقامتهم فيه - كما أمروا - موجب لإتمامه تعالى نعمته عليهم: من حيث إبقاؤها وإدامتها عليهم ماداموا من غير أن يفقدوها، ومن حيث إبقاؤها، وإنزال ما بقي منها بعد إليهم.

قال تعالى: ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾^(٢) وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾^(٣) وقال: ﴿أَلَا إِنَّ

١. تفسير القمي ١: ٦٢.

٢. الحجرات (٤٩): ١٧.

٣. فصلت (٤١): ٣١ - ٣٠.

أُولِيَاءِ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١﴾.

ومن هنا تعرف أنّ النعمة هي الولاية. لكن لا يذهب عليك أن إتمام النعمة من الله تعالى لا يوجب تمام تنعم العبد؛ ولذلك أمرهم في الآية التالية بالشكر، ونهاهم عن الكفران.

وقد تكثر في الأخبار ذكر النعمة وتفسيرها بالولاية، فيؤول المعنى من هذه الجهة - والله العالم - إلى أنّكم لو استقمتم على ما تؤمرون انقطع احتجاج الناس عنكم، وأتممت عليكم الدين بإنزال جميع أحكامه، وإنزال حكم الولاية التي هي بمنزلة الروح فيها.

وفي الحديث عن طرق العامة: «تمام النعمة دخول الجنة»^(٢) وأيضاً بطرقهم عن علي - عليه السلام -: تمام النعمة، الموت على الإسلام.^(٣)
أقول: ومرجعها إلى الجهة الأولى من المعنى الذي ذكرنا.

قوله سبحانه: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

تعليل ثالث بعد التعليلين.

وحيث كان الخطاب للمؤمنين - وقد تشرّفوا بالاهتداء إلى الإيمان، وقد قال بعد الآية: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ...﴾ الآية - فهذه الهداية غير الهداية السابقة، وقد ذكر قبلها إتمام النعمة في سياق التفريع والترتب، فهي بعده أيضاً، ثم صدرها

١. يونس (١٠): ٦٢.

٢. سنن الترمذي ٥: ٢٠٢، الحديث: ٣٥٩٥؛ الأدب المفرد: ١٥٦، الحديث: ٧٢٥؛ كنز

العمال ٢: ٣٤، الحديث: ٣٠٢٣.

٣. راجع: الميزان في تفسير القرآن ١: ٣٣٥؛ تفسير الأصفى ١: ٧٣.

بكلمة الترجي المومنة إلى أنها من الممكن أن تترتب أولاً تترتب، فليست باختيار العبد، فهي التحقق بالنعمة، أعني تمام التنعم بالولاية الذي ليس باختيار العبد. وقد مرّ في معنى الإسلام والإيمان ما يتعلّق به في ذيل قوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمِ﴾ (١).

*

[فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿٥٦﴾]

قوله سبحانه: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾

الذكر ربّما قابل الغفلة؛ كقوله: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾^(١) وهي انتفاء العلم بالعلم مع وجود العلم، فالذكر خلافة.

وربّما قابل النسيان، وهو زوال الصورة العلميّة عن الخزانة، فالذكر خلافة، ومنه قوله: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾^(٢) وهو حينئذٍ - كالنسيان - معنى ذو آثار وخواصّ تتفرّع عليه؛ ولذلك ربّما أطلقا - في موارد لم يتحققا فيها - بمجرد تحقّق آثارهما؛ فإنّك إذا لم تنصر صديقك وأنت تعلم حاجته إلى نصرك فقد نسيتَه؛ وكذلك الذكر.

والظاهر أنّ إطلاق الذكر على الذكر اللفظي، من هذا القبيل؛ كقوله تعالى: ﴿قُلْ سَأْتَلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾^(٣) ونظائره كثيرة.

١. الكهف (١٨): ٢٨.

٢. الكهف (١٨): ٢٤.

٣. الكهف (١٨): ٨٣.

ولو كان الذكر اللفظي أيضاً ذكراً حقيقة، فالذكر ذو مراتب هو أحدها، ومرتبته الأخرى الذكر القلبي، قال تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (١) وقال: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ (٢) وقال: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً﴾ (٣) فالشدة إنما يتصف بها المعنى دون اللفظ، وقال: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشِداً﴾ (٤) وذيل الآية يدل على طلب ما هو أعلى منزلة مما هو فيه، فيؤول المعنى إلى أنك إذا تنزلت من مرتبة من ذكره - بالنسيان - إلى مرتبة هي دونه، فاذا ذكر ربك واسأل ما هو أقرب طريقاً وأعلى منزلة، فينتج: أن الذكر القلبي ذو مراتب في نفسه. وكيف كان، فلو كان لقوله: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ حقيقة من غير مجاز، أفاد ذلك أن للإنسان نسخاً آخر من العلم غير هذا العلم المعهود عندنا؛ وهو حضور صورة المُدْرِك بالفتح عند المُدْرِك بالكسر إذ كل ما فرض من هذا السنخ فهو توصيف للمعلوم، وتقدّست ساحته سبحانه عن توصيف الواصفين، قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ (٥) وقال: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾ (٦). وينتج ذلك أولاً (٧) أن إطلاق ذكر الله على الأذكار القلبية - أيضاً - كإطلاق الذكر على الذكر اللفظي مسامحة، وليس من الحقيقة في شيء، إلا بعناية

١. الرعد (١٣): ٢٨.

٢. الأعراف (٧): ٢٠٥.

٣. البقرة (٢): ٢٠٠.

٤. الكهف (١٨): ٢٤.

٥. الصافات (٣٧): ١٦٠ - ١٥٩.

٦. طه (٢٠): ١١٠.

٧. ليس لهذه الكلمة عدل ظاهر في العبارة.

سنشرحها إن شاء الله في ذيل قوله: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (١).

وقد تكاثرت الأخبار في فضل الذكر:

فقد روي عنهم بطرق كثيرة: «ذكر الله حسن على كلِّ حال» (٢).

وفي عَدَّة الداعي قال: «روي أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- خرج على أصحابه، فقال: ارتعوا في رياض الجنة، قالوا: يا رسول الله! وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، اغدوا وروحوا واذكروا، ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده؛ فإنَّ الله تعالى ينزل العبدَ حيث أنزل العبدُ الله من نفسه.

واعلموا أن خير اعمالكم عند مليكمم -وأزكاها وأرفعها في درجاتكم، وخير ما طلعت عليه الشمس - ذكر الله تعالى؛ فإنه تعالى أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرني، وقال سبحانه: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ بنعمتي، اذكروني بالطاعة والعبادة أذكركم بالنعمة والإحسان والراحة والرضوان» (٣).

وفي المحاسن ودعوات الراوندي عن الصادق -عليه السلام-، قال: «إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: من شغل بذكري عن مسألتني، أعطيه أفضل ما أُعطي من سألتني» (٤).

وفي المعاني عن الحسين البرزّاز قال: «قال لي أبو عبد الله -عليه السلام-: ألا أُحدّثك بأشدّ ما فرض الله على خلقه؟ قلت: بلى، قال: إنصاف الناس من

١. المؤمنون (٢٣): ٩١.

٢. عَدَّة الداعي: ٢٥٤؛ علل الشرائع ١: ٢٨٤؛ وسائل الشيعة ١: ٣١٤، الحديث: ٨٢٧.

٣. عَدَّة الداعي: ٢٥٣.

٤. المحاسن ١: ٣٩، الحديث: ٤٣؛ الدعوات: ١٩، الحديث: ١٣.

نفسك، ومواساتك لأخيك، وذكر الله في كل موطن، أما إني لا أقول: سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر - وإن كان هذا من ذلك - ولكن ذكر الله في كل موطن إذا هجمت على طاعته أو معصيته» (١). (٢)

أقول: وهذا المعنى مروى بطرق كثيرة عن النبي والأئمة (٣) وفي بعضها: «وهو قول الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾» (٤) وفي عدة الداعي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «قال الله سبحانه: إذا علمت أن الغالب على عبدي الاشتغال بي، نقلت شهوته في مسألتي ومناجاتي، فإذا كان عبدي كذلك فأراد أن يسهو، حُلت بينه وبين أن يسهو، أولئك أوليائي حقاً، أولئك الأبطال حقاً، أولئك الذين إذا أردت أن أهلك أهل الأرض عقوبةً زويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال» (٥).

وفي المحاسن عن الصادق - عليه السلام - قال: «قال الله تعالى: ابن آدم! اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، ابن آدم! اذكرني في الخلاء أذكرك في خلاء، ابن آدم! اذكرني في ملاء أذكرك في ملاء خير من ملائك، وقال: ما من عبد يذكر الله في ملاء من الناس إلا ذكره الله في ملاء من الملائكة» (٦).

١. في المصدر: «طاعة أو معصية»

٢. معاني الأخبار: ١٩٢، الحديث: ٣.

٣. الكافي ٨: ٧٢، عن السجاد (ع)؛ ٢: ٤٣٤، الحديث: ٧، عن الصادق (ع)؛ معاني الأخبار:

١٩٢، الحديث: ٢، عن الباقر (ع)؛ مجموعة ورام ٢: ٢٠١، عن الصادق (ع)؛ الخصال ١:

١٣١، الحديث: ١٣٨؛ تفسير القمي ١: ٢٥٣؛ تفسير العياشي ٢: ٤٣ - ٤٤، الحديث: ١٢٨

و ١٢٩، عن الصادق (ع).

٤. الأعراف (٧): ٢٠١.

٥. عدة الداعي: ٢٤٩.

٦. المحاسن: ٣٩، الحديث: ٤٤.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾]

قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

روي عن طريق العامة عن ابن عباس قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: ما أنزل الله آية فيها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إلا عليّ - عليه السلام - رأسها وأميرها». (١)

أقول: وفي أخبار الخاصة ما يستفاد منه ذلك. (٢)

واعلم: أن هذا الخطاب بلفظ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ من مختصات القرآن، فلا تكاد تجده في سائر الخطابات، كخطابات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - والأئمة، بل خطاباتهم مصدرّة غالباً بقولهم: «يا عباد الله» و«يا أيها الناس»، وكذلك ما يحكيه القرآن من خطابات سائر الأنبياء - عليهم السلام -،

١. حلية الأولياء ١: ٦٤؛ الغدير ٨: ٨٨.

٢. كشف الغمة ١: ٣٠٢؛ المناقب ٣: ٥٢؛ الطرائف ١: ٨٨، الحديث: ١٢٥؛ شواهد التنزيل

١: ٦٥، الحديث: ٧١.

كنوح وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى - عليهم السّلام -، مصدرّة بقولهم: ﴿يَا قَوْمِ﴾^(١) و ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾^(٢)... وغير ذلك حتى أنّ الخطابات الواردة في الأحاديث القدسيّة مصدرّة بقوله: «يا بن آدم»،^(٣) وإنّما الخطاب بلفظ: «يا أيّها الذين»، مختصّ بخطابات القرآن لهذه الأُمَّة، وإن كان فيها مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(٤)، وقوله: ﴿أَلَا تَتَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾^(٥).

لكنّك إذا تصفّحت كلامه سبحانه وتدبّرتَه وجدت أنّه تعالى يخصّ العلم بالإيمان على الحقيقة بنفسه.

قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ﴾^(٦) وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾^(٧) فقوله: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ﴾ في الآيتين للإشعار بأنّ الميزان في وصف الإيمان هو الظاهر، وأمّا الباطن وحقيقة الأمر فهو عند الله.

ثمّ إذا تأملت قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ

١. البقرة (٢): ٥٤؛ المائدة (٥): ٢٠؛ الأعراف (٧): ٥٩ وغيرها.

٢. البقرة (٢): ٤٠؛ البقرة (٢): ٤٧؛ المائدة (٥): ٧٢ وغيرها.

٣. الكافي ١: ١٥٢، الحديث: ٣؛ و: ١٥٧، الحديث: ٣؛ من لا يحضره الفقيه ١: ٣٢٩،

الحديث: ٩٦٥؛ تهذيب الأحكام ٩: ١٧٥، الحديث: ١٢.

٤. الصف (٦١): ١٠ - ١١.

٥. هود (١١): ٢.

٦. النساء (٤): ٢٥.

٧. الممتحنة (٦٠): ١٠.

ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿١﴾ وقوله: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ﴿٢﴾ وجدته يجعل الذين استجابوا دعوة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في زمانه شفاهاً وآمنوا بالله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - أصلاً، وسائر المؤمنين - ممن تقدّمهم أو لحق بهم - فرعاً وملحقاً بهم.

ومن هنا تعرف أنّ الخطاب بلفظ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تشريف خاص لمن آمن برسول الله في دعوته من المسلمين، هذا.

وأنت تعلم أنّ خطابات سبحانه على الحقيقة؛ أي أنه يعني بالمؤمنين في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ المؤمنين حقيقةً، ويخصّهم في بياناته وتشريعاته، وهو أعلم بالسرائر، وأمّا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وغيره من الأنبياء والأئمة - عليهم السلام - فوظيفتهم هو الركون على المتراءى من إسلام الناس، فلا وجه لأخذهم صفة الإيمان في خطاباتهم؛ حتّى يختصّ تعليمهم بالمؤمنين، ويتميّز غير المؤمنين عنهم بالخروج عن دائرة البيان، مع كون وظيفتهم الاختلاط مع الجميع ودعوة الجميع وتربيتهم، فافهم.

قوله سبحانه: ﴿أَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾
قد مرّ الكلام في معنى الاستعانة بالصبر والصلاة في أوائل السورة، وعلّله ها هنا

١. الطور (٥٢): ٢١.

٢. غافر (٤٠): ٧ - ٨.

بأن الله مع الصابرين، وهذه معية خاصة دون المعية التي يكشف عنها قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^(١) ولذلك فهذا الصبر صبر في جنب الله عن هوى النفس ومشتهاها وفي البأساء والضراء وعلى مصائب الدنيا ونوائبها.

قوله سبحانه: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

المخاطبة مع المؤمنين الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، فلا يتصور منهم القول بالبطان في الأموات، فنهيههم عن القول به في خصوص المقتولين في سبيل الله، والأمر شامل لهم ولغيرهم من الأموات، ثم إثبات الحياة لهم بقوله: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ مع أن كل مؤمن -بقريحة إيمانه، وبما جاءه من عند الله من الآيات- قائل بأن المقتولين في سبيل الله أحياء بحياة السعادة، وأحياء بحياة الآخرة الطيبة، وأحياء بحياة الاسم والذكر الجميل؛ فقوله سبحانه مع ذلك كله: ﴿وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ يقضي بأن هذه حياة خاصة لا يشعرون بها مع ذلك كله، فهي غير الجميع.

وقد بدل سبحانه هذه اللفظة بأخرى في قوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾^(٢) وسيأتي بقية الكلام هناك إن شاء الله.

ويؤيد ما ذكرنا: ما عن الباقر -عليه السلام- قال: «أتى رجل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال:

«إني راغب نشيط في الجهاد، قال: فجاهد في سبيل الله؛ فإنك إن تقتل كنت

١. الحديد (٥٧): ٤.

٢. آل عمران (٣): ١٦٩.

حيّاً عند الله ترزق، وإن متّ فقد وقع أجرك على الله...»^(١) الحديث، فخصّ الحياة بالشهادة مع كونها مشتركة بين القتل والموت.

*

١. مستدرک الوسائل ١١: ٩، الحديث: ١٢٢٨٧؛ تفسير العيّاشي ١: ٢٠٦، الحديث: ١٥٢.

[وَلَنْبَلُونَكُمْ بِشْيءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
 وَالشَّمْرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
 وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَلَنْبَلُونَكُمْ بِشْيءٍ...﴾

روى النعماني عن محمد بن مسلم عن الصادق - عليه السلام - قال: «إِنَّ قَدَامَ
 الْقَائِمِ - عَلَيْهِ السَّلَامِ - عَلَامَاتٌ، بَلَوَى مِنَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ، قَلَّتْ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ:
 فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: ﴿وَلَنْبَلُونَكُمْ بِشْيءٍ...﴾ قَالَ: ﴿لَنْبَلُونَكُمْ﴾ يَعْنِي الْمُؤْمِنِينَ
 ﴿بِشْيءٍ مِّنَ الْخَوْفِ﴾ مِنْ مَلُوكِ بَنِي فُلَانٍ فِي آخِرِ سُلْطَانِهِمْ ﴿وَالْجُوعِ﴾ بِغَلَاءِ
 أَسْعَارِهِمْ ﴿وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ﴾ فِسَادِ التِّجَارَاتِ وَقِلَّةِ الْفُضْلِ فِيهَا ﴿وَالْأَنْفُسِ﴾
 مَوْتِ ذُرَيْعِ ﴿وَالشَّمْرَاتِ﴾ قِلَّةِ رَيْحٍ مَا يَزْرَعُ وَقِلَّةِ بَرَكَةِ التَّمَارِ ﴿وَبَشْرِ
 الصَّابِرِينَ﴾ عِنْدَ ذَلِكَ بِخُرُوجِ الْقَائِمِ، ثُمَّ قَالَ (١): يَا مُحَمَّدُ! هَذَا تَأْوِيلُهُ ﴿وَمَا يَعْلَمُ

١. في المصدر: + «لي»

تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴿١﴾. (٢).

أقول: وفي هذا المعنى روايات أخرى، وفيها أيضاً أن ذلك من التأويل، وسيجيء معنى التأويل في أوائل سورة آل عمران.

قوله سبحانه: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ...﴾ وهذا أيضاً من شواهد أن الصبر هاهنا هو الصبر في جنب الله، فكون الأشياء ملكاً خالصاً لله سبحانه، لا يدع لها من نفسها شيئاً، حتى يجزع على فقده جازع متأسف، إلا ما يتراءى في الظاهر من ملك الإنسان لنفسه - ولما يتعلّق به نوع تعلّق - ملكاً صورياً واستقلالاً وهمياً، ويحسمه: أن هذه الأشياء هالكة جميعاً راجعة إليه سبحانه، فالتفات المصاب إلى هذين المعنيين يمنع من نزول أثر النازلة في نفسه.

اعلم: أن إصلاح أخلاق النفس وملكاتهما في جانبي العلم والعمل، واكتساب الفاضلة وطمس الرديّة منها، إنّما هو بتكرار الأعمال الصالحة - المناسبة لها - ومزاولتها وممارستها حتى تثبت العلوم الجزئية الحاصلة من الموارد، وتنتقش في النفس انتقاشاً متعدّراً الزوال أو متعسّره، فهي اختيارية باختيارية جزئيات الأعمال والأفعال، والفعل الاختياري مسبق بالعلم بالأصلح والخير والنافع، وهذا العلم الذي - هو مبدأ الفعل الاختياري - هو الغاية له، مثاله: أن إرادة الانتقام توجب فعل ما يكرهه العدو، فيحصل الانتقام.

إذا عرفت هذا علمت: أن هناك لتهديب الأخلاق مسلكين:

١. آل عمران (٣): ٧.

٢. الغيبة للنعمانى: ٢٥٠، الحديث: ٥.

أحدهما: تهذيبها بالغايات الصالحة الدنيوية والعلوم والآراء المحموده، كما يقال: إنَّ العفة وقناعة الإنسان بما عنده توجب العزّة والعظمة في أعين الناس والجاه عند العامّة، وإنَّ الشره يوجب الخصاصة والفقر، وإنَّ الطمع يوجب ذلّة النفس المنيعه، وإنَّ العلم يوجب إقبال العامّة والعزّة والأنس عند الخاصّة، والعلم بصريّ يتقي به الإنسان كلّ مكروه ويدرك كلّ محبوب، وإنَّ الجهل عمى، وإنَّ الشجاعة ثبات يمنع النفس عن التلون والحمد من الناس على أيّ تقدير، بخلاف الجبن والتهوّر، وإنَّ العدالة توجب راحة النفس عن الهمم المؤذية؛ وهي الحياة بعد الموت ببقاء الاسم ونموّ الذكر والمحبة في القلوب.

وهذا هو المسلك المعهود من الحكمة والفلسفة، وربما استعمل هذا المسلك في كلامه سبحانه، كقوله: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ (١) وقوله: ﴿وَلَا تَنَارَغُوا فَتَنَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَضْبِرُوا﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (٣).

وثانيهما: الغايات الأخروية، وقد كثر إعمالها في كلامه سبحانه، كقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ (٤) وقوله: ﴿إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٥) وقوله: ﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٦) وقوله: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ

١. البقرة (٢): ١٥٠.

٢. الأنفال (٨): ٤٦.

٣. الشورى (٤٢): ٤٣.

٤. التوبة (٩): ١١١.

٥. الزمر (٣٩): ١٠.

٦. ابراهيم (١٤): ٢٣؛ الشورى (٤٢): ٢١.

الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ التُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴿١﴾ وأمثالها كثيرة على اختلاف فنونها.

ويلحق بهذا القسم نوع آخر من الآيات، كقوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ (٢)، فَإِنَّ الْآيَةَ وَإِنْ دَعَتْ إِلَى عَدَمِ الْأَسَى وَالْفَرَحِ بِأَنَّ الَّذِي يَصِيبُهُمْ مَا كَانَ لِيَخْطِئَهُمْ، وَالَّذِي يَخْطِئُهُمْ مَا كَانَ لِيَصِيبَهُمْ - لاستناد الحوادث إلى قضاء مقضيٍّ وقدر مقدور، فالأسى والفرح لغو لا ينبغي - لكن بضمّ قوله سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ - إلى قوله -: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (٣) يتمّ لحوقها بالقسم الثاني.

وكذا قوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (٤) وقوله: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا * إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (٥)... إلى غير ذلك من الآيات؛ فهذان القسمان مستعملان في كلامه تعالى.

وها هنا قسم ثالث مخصوص بالقرآن - ولا تكاد تجده فيما نقل إلينا من الشرائع الماضية والمعارف المأثورة من الحكماء والمتألهين، وربما سمي بطريقة الإحراق - وهو تربية الإنسان وصفاً وفعلاً باستعمال علوم ومعارف لا يبقى معها موضوع للردائل.

١. البقرة (٢): ٢٥٧.

٢. الحديد (٥٧): ٢٢ - ٢٣.

٣. المؤمنون (٢٣): ١ - ٣.

٤. آل عمران (٣): ١٨٥.

٥. الكهف (١٨): ٦ - ٧.

وذلك أن كلَّ عمل لغاية مقصودة يراد به غير الله سبحانه: إمَّا لعزّةٍ عنده يطمع فيها، أو لقوّةٍ يخاف منها ويحذر عنها، وقد قال تعالى: ﴿فَإِنَّ أَعِزَّةَ اللَّهِ جَمِيعًا﴾^(١) وقال: ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾^(٢) فلا موضوع لرياء ولا سمعة ولا خوف من غيره تعالى، ولا رجاء لغيره تعالى، ولا ركون إلى غيره تعالى، فهذان العِلمان إذا تمّا يغسلان كلَّ ذميمة فعل أو وصف عن الإنسان، ثمّ ينميان وينبتان في قلبه ويولّدان في نفسه كلَّ ما يقابلها من الأوصاف الإلهيّة من القوّة بالله والعزّة بالله ومناعة وكبرياء واستغناء وهيبة إلهيّة ربّانيّة.

وأيضاً تكرّر في كلامه أن: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٣) و ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٤) وحقيقة هذا الملك لا تبقى لموجود استقلالاً بوجه من الوجوه، فلا شيء إلاّ وهو المالك لذاته ولكلّ ما لذاته، وإيمان العبد بهذا الملك وتحقّقه به يوجب سقوط جميع الأشياء ذاتاً ووصفاً وفعلاً عنده عن درجة الاستقلال، وهذا الإنسان لا يمكنه أن يريد غير وجهه سبحانه، ولا أن يخضع لشيء أو يخاف أو يرجو شيئاً، أو يلتذّ ويتتهج بشيء، أو يركن لشيء، أو يتوكّل على شيء، أو يسلمّ أو يفوض إلى شيء، غير وجهه سبحانه.

وبالجملة: لا يريد ولا يطلب إلاّ وجهه الباقي بعد فناء كلّ شيء، ولا يُعرض ولا يهرب إلاّ عن غيره، الذي لا يرى لوجوده وقعاً، ولا يعبأ به قبال وجوده بارئه - عزّ وجلّ -

١. النساء (٤): ١٣٩.

٢. البقرة (٢): ١٦٥.

٣. البقرة (٢): ١٠٧؛ المائدة (٥): ٤٠؛ الزخرف (٤٣): ٨٥.

٤. البقرة (٢): ١١٦؛ النحل (١٦): ٥٢.

وكذلك قوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (١) وقوله: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٢) وقوله: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ (٣) وقوله: ﴿وَعَنَتِ الْأُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ (٤) وقوله: ﴿كُلُّ لَه قَانِتُونَ﴾ (٥) وقوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (٦) وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (٧) وقوله: ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ (٨)... إلى غير ذلك.

ومن هذا الباب: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

فهذه الآيات وأمثالها مشتملة على معارف خاصة إلهية ذوات نتائج خاصة. وأنت إذا أمعنت الإمعان التام في الأخلاق النفسانية - وإصلاحها بالمسلكين السابقين - وجدتها مرتبطة بالنفوس الإنسانية بحسب قواها العلامة والعمالة، مرتبة - بحسب جزئية تلك القوى وكليتها - من فروع متفرعة على أصولها، المتولدة عن أصول آخر فوقها، حتى تنتهي إلى الأمهات: وهي العفة والشجاعة والحكمة والعدالة؛ وهي اعتدال القوى الكلّية النفسانية من حيث أفعالها؛ أعني الشهوة والغضب والفكر والملكة، التي نسبتها إلى هذه الأمهات الثلاثة، (٩) نسبة

١. طه (٢٠): ٨.

٢. غافر (٤٠): ٦٢.

٣. السجدة (٣٢): ٧.

٤. طه (٢٠): ١١١.

٥. البقرة (٢): ١١٦؛ الروم (٣٠): ٢٦.

٦. الإسراء (١٧): ٢٣.

٧. فصلت (٤١): ٥٣.

٨. فصلت (٤١): ٥٤.

٩. أي: الشهوة والغضب والفكر.

المزاج إلى العناصر المختلطة الذي هو كفيّة متوسطة، فهذه هي الفضائل الكلّية، وهي اعتدال القوى.

والرذائل بالنسبة إليها خروج النفس فيها من حدّ الاعتدال إلى أحد جانبي الافراط والتفريط، وهي الشره والخمود في الشهوة، والتهوّر والجبن في الشجاعة، والجريزة والبلادة في الفكر.

والغاية في إصلاحها حصول الفضيلة - التي هي الكمال بحكم العقل - للإنسان من حيث وقوعه في هذه النشأة الطبيعيّة وحياته الاجتماعيّة فيها، وبقاؤه بعد الارتحال عنها في الآخرة.

فعلى محصل الفضائل الخلقية أن يضع كلّ قوّة من قواه الوجوديّة موضعها ويحصل آثارها، ثمّ لا يبطلها بإبطال آثارها وهو التفريط، ولا يخلّيها تفعل كل ما تريد وتشتهي، بحيث يزاحم بفعلها سائر القوى العمّالة أعمّ من نفسه وغيره في هذا العالم الطبيعي، وبعده في الآخرة، والغاية - التي هي الفضيلة - ربّما أدركها العقل الاجتماعي، وربّما اختصّ بإثباتها الشريعة الإلهية، هذا جملة القول فيها.

ثمّ إذا تأملت التأمل التامّ في المسلك الثالث، وجدته فاقداً للتّرتيب المذكور، وغير دائر مدار اعتدال القوى، والغاية هناك غير الغاية.

توضيح ذلك بنحو الإجمال: أنّ الإنسان إذا تحقّق بحقيقة الإيمان صار يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنّه تعالى يراه، وصار كأنه يشاهده في أسمائه وأفعاله، فاشتدّ حبّه له تعالى؛ إذ الإنسان مفضّل على حبّ الجميل، وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾^(١) وصار يتبع الرسول في جميع حركاته

وسكناته؛ لأنَّ حبَّ الشيء يوجب حبَّ آثاره، وهو من آياته وآثاره تعالى، فلا يزال يشتدَّ حباً حتى لا يحبَّ إلا وجهه، ولا يريد إلا بالله، ولا يكره إلا الله تعالى، فينقطع ذكره واشتغاله إلا بوجهه، وحديثه إلا بحديثٍ فيه ذكر ربِّه، وحينئذٍ يتحقَّق عنده من العلم بالله وصفاته وأفعاله ما لا يتحقَّق عند سائر الناس؛ لأنَّ اشتغالهم بغيره سبحانه، وهمَّهم كلَّ شيءٍ إلا ربِّهم، فتنمحي عن نفسه صور العلوم والقصود التي عند غيره من عامَّة الناس - من طلب الفضائل مثلاً، والخوف والرجاء لغيره تعالى ولو كان كمالاً - ويحلَّ محلَّه العلم بالله وآياته.

وحينئذٍ تتبدَّل الغاية الأولى - وهي طلب الفضيلة النفسانيَّة - إلى غاية أخرى؛ وهي ابتغاء وجه الله سبحانه، أو وجه الله بوجهٍ أدقِّ، ولا شغل له بنفسه ولا بغيره وتتبدَّل الأمَّهات الخلقية بأُمَّ واحدة؛ وهي ما عند الله ممَّا يحبُّه، ويسقط ترتب أصولها وفروعها، ويسقط موضوع الفضائل والردائل، كما مرَّ؛ وربَّما تبدَّل الاعتدال الخلقى في هذا المسلك عنه بحسب المسلكين الآخرين، فيصير ما هو تهوُّر أو تذيير، فيهما شجاعةٌ أو سخاءٌ أهاهنا.

وقد اشتملت الآثار على قصص كثيرة من ذلك، كما في الكافي عن الصادق - عليه السلام - في إسماعيل النبي - عليه السلام - : «إِنَّمَا سَمِّيَ صَادِقَ الْوَعْدِ لِأَنَّهُ وَعَدَ رَجُلًا فِي مَكَانٍ، فَانْتظَرَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ سَنَةً، فَسَمَّاهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - صَادِقَ الْوَعْدِ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ: مَا زِلْتَ مُنْتَظِرًا لَكَ...»^(١) الحديث.

وهذا أمر ربَّما يحكم العقل العادي بكونه منحرفاً عن الاعتدال، فليت شعري

ما جعله منقبة فيه عليه السلام حتى عظم الله قدره ورفع ذكره، إذ قال: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ (١) فليس ذلك إلا أن الميزان - الذي وزن به هذا العمل - غير الذي بيد العقل العادي، وهو الغاية التي عرفت وصفها، فللعقل المشهوري تربية بتدبيره، والله سبحانه تربية لأوليائه بتأييده، وكلمة الله هي العليا. وأمثال هذه القضايا كثيرة مأثورة عن الأنبياء والأئمة والأولياء.

فإن قلت: كيف يمكن الاختلاف بين العقل والشرع فيما للعقل إليه سبيل؟ وكيف يمكن أن يتحقق له خطأ من غير صواب؟

قلت: أما الإدراك من حيث إنه إدراك فكذلك، لكنّه يستدعي موضوعاً يقع عليه حكم العقل، وقد عرفت أن هذا النوع من العلوم لا تبقي للعقل موضوعاً يحكم عليه بحكمه، وهذا سبيل المعارف الإلهية. فهذا ملخص الكلام في هذا المقام، ولنرجع إلى بدء القول في الآية:

روى السيد الرضي في الخصائص عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال - وقد سمع رجلاً يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون -: «يا هذا، إن قولنا: ﴿إنا لله﴾ إقرار منا بالملك، وقولنا: ﴿وإنا إليه راجعون﴾ إقرار منا بالهلاك». (٢)

أقول: قد أتضح معناه بما مرّ، ورواه في الكافي مفصلاً.

وروى في الكافي عن إسحاق بن عمار وعبد الله بن سنان عن الصادق - عليه السلام - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: قال الله - عز وجل -: إني جعلت الدنيا بين عبادي قرصاً، فمن أقرضني فيها قرصاً أعطيته بكل واحد

١. مريم (١٩): ٥٤ - ٥٥.

٢. خصائص الأئمة: ٩٥.

عشرًا إلى سبعمائة ضعف، ومن لم يقرضني فيها^(١) قرضاً وأخذت منه شيئاً قسراً، أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهنّ ملائكتي لرضوا بها عني.

قال: ثمّ قال^(٢) أبو عبدالله - عليه السلام -: قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ * فهذه واحدة من ثلاث خصال ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ اثنتان ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ ثلاث. ثمّ قال: أبو عبدالله - عليه السلام -: هذا لمن أخذ الله منه شيئاً قسراً^(٣).

أقول: والرواية مروية بطرق أخرى أيضاً متقاربة^(٤).

وقوله: «عشرًا إلى سبعمائة» يصدّقه قوله سبحانه: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾^(٥) وقوله: ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ﴾^(٦)

وقوله: «لو أعطيت واحدة منهنّ ملائكتي لرضوا بها عني...» إلى آخره، وقد أجمل الله تعالى ما أعطاه لملائكته؛ إذ قال: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لَا يُسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾^(٧) وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾^(٨) وقال: ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾^(٩) وقال:

١. في المصدر: «منها»

٢. في المصدر: «تلا»

٣. الكافي ٢: ٩٢، الحديث: ٢١.

٤. الخصال ١: ١٣٠، الحديث: ١٣٥؛ مسكّن الفوائد: ٤٧.

٥. الأنعام (٦): ١٦٠.

٦. البقرة (٢): ٢٦١.

٧. الأنبياء (٢١): ٢٦-٢٧.

٨. الأعراف (٧): ٢٠٦؛ الأنبياء (٢١): ١٩.

٩. فصلت (٤١): ٣٨.

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ أَرَضَى﴾. (١)

فهذه جُمْل ما من الله تعالى به على ملائكته من إكرامهم بطهارة الذات والعصمة، وكونهم عمّالة بأمره، والشفاعة. وبالجملة: فهم وسائط الرحمة، طاهرة في نفسها وطاهرة في وساطتها، سالحة في عملها.

ومن الضروري أن شيئاً لا يرضى إلا بما يعادل صلاحية ذاته - حسب ما عنده من الكمال - أو بأزيد منها، ولا يرضى بما دون ذلك، والأمر في هذه الخصال الثلاث كذلك.

توضيحه: أنك لو تأملت في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ وجدت أن الصلاة فيه غير الرحمة، ويشهد به جمع الصلاة وإفراد الرحمة، وقد قال سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾. (٦)

والتأمل في هذه الآيات وأمثالها يعطي أن الصلاة وإن كانت غير الرحمة

١. الأنبياء (٢١): ٢٨.

٢. الأحزاب (٣٣): ٤٣.

٣. البقرة (٢): ٢٥٧.

٤. الحديد (٥٧): ٢٨.

٥. الأنعام (٦): ١٢٢.

٦. إبراهيم (١٤): ١.

بوجه، غير أن نسبتها إلى الرحمة نسبة القبول والاستعداد إلى القبول المستعد له، وبعبارة أخرى: نسبة الالتفات إلى النظر ونسبة الإشفاق إلى الإعطاء.

وإذ كانت الرحمة في القرآن - كما يفيد التدبر - معنىً عاماً؛ وهو العطيّة المطلقة الإلهية من غير اختصاص في نفسها، كما قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَرَبِّكَ أَلْعَنِي ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَسْأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾ (٢) وإنما تخصصها بحسب اقتضاء الموارد، فكلما تضاعفت الموارد تضاعفت الرحمة، والاقتضاء في نفسه رحمة، والصلاة - من بينها - منه تعالى: خصوص إعطائه التهيوّ والقبول للسعادة الخاصة والرحمة المخصوصة، ومن الملائكة: توسّطهم في إيصالها إلى المحلّ، ومن المؤمنين: توسّطهم في إيصالها بالدعاء والمسألة، وصلاتهم جميعاً لله: وضعهم أنفسهم في مقام العبوديّة والمذلّة ليصلي عليهم ربهم ويرحمهم، فافهم.

فالصلاة رحمة خاصّة مقيّدة. وبهذا يظهر معنى ما في بعض الأحاديث من عدّ الصلاة غير الرحمة، مع ما في المعاني عن الصادق - عليه السلام -: «الصلاة من الله الرحمة، (٣) ومن الملائكة التزكية، (٤) ومن الناس دعاء». (٥)

وفي معناه عدّة روايات أخر (٦) وردت في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ (٧) وقوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾.

١. الأعراف (٧): ١٥٦.

٢. الأنعام (٦): ١٣٣.

٣. في المصدر: «رحمة»

٤. في المصدر: «تزكية»

٥. معاني الأخبار: ٣٦٧.

٦. وسائل الشيعة ٧: ١٩٦، الحديث: ٩١٠٠؛ الاحتجاج ١: ٤٩.

٧. الأحزاب (٣٣): ٥٦.

فالكلام إما مقصور للحصر وإما وارد مورد التأكيد، والاهتداء أكد من الهداية بناءً على أن زيادة المباني تدلّ على زيادة المعاني، فيفيد الكلام - على أي حال - اتّصاف القوم بحقيقة الهداية وتحقّقهم بها، وقد قال تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾^(١) فينطبق الكلام على معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾^(٢) وحينئذٍ فمن الممكن أن يكون اللام في قوله: ﴿الْمُهْتَدُونَ﴾ للعهد.

وبذلك كلّه يتبيّن: أن هذا الاهتداء غير الصلوات والرحمة، ويتبيّن أيضاً: وجه التفرقة بين الصلوات والرحمة وبين الاهتداء؛ إذ يقول: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْنِهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾.

فمثل هؤلاء القوم في كرامتهم: مثل صديقك تلقاه وهو يريد دارك والنزول بك ويسأل عنها، فتلقاه بالبشر والكرامة، فتورده مستقيماً الطريق، وأنت معه تسيّره ولا تدعه يضلّ حتّى تورده نُزله من دارك، وتعاهده في الطريق بمراقبة مأكله ومشربه وركوبه ونزوله وسيره وحفظه كلّ حين، فتكرمه بكفاية ما يحتاج إليه. فالواقع من الإكرام واحد؛ لأنك إنّما تريد إكرامه، وإن كان كلّ تعاهد يلحقه إكرام مختصّ به، والهداية مع ذلك غيرهما جميعاً، وإن كان كلّ منها يصدق على الآخرين حقيقةً، فالجميع هداية، والجميع تعاهد وعناية، والجميع إكرام وكفاية، والإكرام بمنزلة الرحمة، والتعاهدات كلّ حين بمنزلة الصلوات، والهداية إلى الدار بمنزلة الاهتداء.

*

١. النحل (١٦): ٣٧.

٢. الأنعام (٦): ٨٢.

[إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾]

قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ...﴾

الصفا والمروة اسمان للجبلين بمكة، والشعائر جمع شعيرة، وهي العلامة .
روى العياشي عن بعض أصحابنا عن الصادق -عليه السلام- قال: «سألته عن السعي بين الصفا والمروة فريضة هو أم سنة؟ قال: فريضة، قلت: أليس الله يقول: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾؟ قال: كان ذلك في عمرة القضاء، وذلك أن رسول الله كان شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام، فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام، قال: فأنزل الله ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ أي والأصنام عليهما» (١).

أقول: وروى قريباً منه في الكافي.

وروى أيضاً عن الصادق -عليه السلام- في حديث حج النبي -صلى الله

١. تفسير العياشي ١: ٧٠، الحديث: ١٣٣.

عليه وآله وسلّم -: «بعد ما طاف بالبيت وصلّى ركعتيه قال -صلّى الله عليه وآله وسلّم -: إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأ بما بدأ الله -عزّ وجلّ- (١) وإن المسلمين كانوا يظنون أنّ السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾» (٢).

أقول: لا تراحم بين الروایتين في شأن النزول، وهو ظاهر.

وقوله -صلّى الله عليه وآله وسلّم -: «فابدأ بما بدأ الله» ملاك التشريع، وقد مضى في حديث هاجر -وسعيها بينهما سبع مرّات - أنّ السنّة جرت على ذلك.

*

١. في المصدر: «تعالى به»

٢. الكافي ٤: ٢٤٥، الحديث: ٤.

[إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْنَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٦٢﴾]

قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ - إلى قوله -: ﴿اللَّاعِنُونَ﴾ إطلاق القول في اللعن واللاعنين يفيد: أن لهم سهماً من كل لعن من كل لاعن، ويشهد به: الاستثناء في الآية التالية، ثم الآية الثالثة وتصديرها بـ ﴿إِنَّ﴾ وقوله: ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا﴾ حيث يشعر بعدم التوبة والإصرار على الذنب والعناد، فيكون علة متممة للسابقتين.

وحينئذ يكون المراد بالكافرين في الآية الثالثة هم الذين يكتُمون في الآية الأولى، بالإشعار بأن الكتمان كفر، ويكون المراد باللاعنين هم الملائكة والناس أجمعون.

ويؤيد ما ذكر: الآية الرابعة أيضاً؛ حيث إن ظاهر السياق أن الضمير في قوله:

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ راجع إلى اللعنة.

وفي تفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام - : « **إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ فِي عَالِيٍّ** » (١).

وعن بعض أصحابنا عنه - عليه السلام - قال : « قلت له : أخبرني عن قول الله : **﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾** قال : نحن نعني بها والله المستعان ؛ إن الرجل منّا إذا صارت إليه لم يكن له - أو لم يسعه - إلا أن يبين للناس من يكون بعده » (٢).
و روى عن الباقر - عليه السلام - قال : « يعني بذلك نحن ، والله المستعان » (٣).

وروى عن محمد بن مسلم قال - عليه السلام - : « هم أهل الكتاب » (٤).
أقول : جميعها من قبيل الجري وعدّ المصاديق ، وإلا فظاهر الآية مطلق.
وفي بعض الروايات عن علي - عليه السلام - تفسيره بالعلماء إذا فسدوا (٥).
وفي المجمع في معنى الآية قال : روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » (٦) وهو قوله : **﴿أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾** .

أقول : والخبران يؤيدان ما ذكرناه.

وفي تفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام - في قوله : **﴿أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ﴾**

١ . تفسير العياشي ١ : ٧١ ، الحديث : ١٣٦ .

٢ . تفسير العياشي ١ : ٧١ ، الحديث : ١٣٩ .

٣ . تفسير العياشي ١ : ٧١ ، الحديث : ١٣٧ .

٤ . تفسير العياشي ١ : ٧٢ ، الحديث : ١٤٠ .

٥ . الميزان في تفسير القرآن ١ : ٣٩١ .

٦ . مجمع البيان ١ : ٤٤٧ .

اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١﴾ قال: «نحن هم، وقد قالوا: هوامّ الأرض» (١).
أقول: إشارة إلى ما يفيدُه قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَيَّ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (٢) فافهم.

واعلم: أن في الآيات أربعة موارد من الالتفات: فمن الغيبة إلى التكلم مع الغير في قوله: ﴿مَا أَنْزَلْنَا﴾ أولاً، ومن التكلم مع الغير إلى الغيبة في قوله: ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ ثانياً، ومن الغيبة إلى التكلم وحده في قوله: ﴿أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ ثالثاً، ومن التكلم وحده إلى الغيبة في قوله: ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ رابعاً.

والوجه في العدول إلى الغيبة في قوله: ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ وقوله: ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ هو أن اللعن من الأمور التي يشتد ويضعف بالإضافة إلى مصدره وفاعله، فالإضافة إلى لفظ الجلالة لإفادة التشديد.

والوجه في العدول إلى التكلم وحده في قوله: ﴿أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ لإفادة الرحمة والحنان ونهاية الاهتمام بالإضافة إلى نفسه.

والوجه في العدول إلى التكلم مع الغير في قوله: ﴿مَا أَنْزَلْنَا﴾ من حيث إنّ الإنزال إنما هو بالوسائط من الملائكة، والعظماء يتكلمون في الأمور التي لها وسائط عنهم وعن أعوانهم وخدمهم. لكنّ الأشبه أن قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ ابتداء كلام، فلا الالتفات فيه.

*

١. تفسير العياشي ١: ٧٢، الحديث: ١٤١.

٢. هود (١١): ١٨.

[وَالْهَيْكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١١٣﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١١٤﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَالْهَيْكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾

الوحدة - ومفهومها ضروري - ربما يتّصف بها الشيء من حيث وصفه واسمه،
ولازمه أن لا يكون وصفه قابلاً للكثرة، فالوصف الذي فيه لا يشاركه فيه غيره
حقيقةً إلا مفهوماً، وأيضاً الوصف فيه لا يتميز عن الوصف مصداقاً إلا مفهوماً.
فهو سبحانه واحد من حيث إنّ أوصافه وأسماءه - كالعليم والقدير والحيّ -
لا يشاركه فيها أحد مصداقاً إلا مفهوماً، فله علم لا كالعلوم، وقدرة لا كقدرة
غيره، وحياة لا كحياة المخلوقين، وواحد من حيث إنّ العلم والقدرة والحياة
وكلّ صفة له وإن اختلفت مفهوماً لكنّها واحدة مصداقاً، فمنشأ انتزاع العلم فيه
هو منشأ انتزاع القدرة... وهكذا، فهو عالم من حيث أنّه قادر وحيّ من حيث

إنه عالم... وهكذا.

وربما يتّصف الشيء بالوحدة من حيث الذات، وهو عدم التكثر والتجزّي في الذات بذاته فلا تتجزّي إلى جزء وجزء وإلى ذات واسم... وهكذا، وهي المسماة بأحدية الذات، وسيجيء شرحه.

وفي الخصال والتوحيد والمعاني عن شريح بن هاني، قال: «إنّ أعرابياً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين - عليه السلام -، فقال: يا أمير المؤمنين، أتقول إنّ الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه، فقالوا: يا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب؟! فقال أمير المؤمنين: دعوه؛ فإنّ الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم.

ثمّ قال - عليه السلام -: يا أعرابي، إنّ القول في أنّ الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله - عزّ وجلّ -، ووجهان يثبتان فيه: فأما اللذان لا يجوزان عليه: فقول القائل: واحد، يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، أما ترى أنّه كفر من قال: إنّ ثالث ثلاثة؟! وقول القائل: هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز؛ لأنّه تشبيه، وجلّ ربّنا وتعالى عن ذلك.

وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه: فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربّنا، وقول القائل: إنّّه - عزّ وجلّ - أحديّ المعنى؛ يعنى به أنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربّنا». (١)

أقول: الوجهان اللذان أثبتهما - عليه السلام - كما ترى منطبقان على ما

١. الخصال ١: ٢، الحديث: ٥١؛ التوحيد: ٨٣، الحديث: ٣؛ معاني الأخبار: ٥، الحديث: ٢.

ذكرناه من جهتي الوحدة؛ والجهتان إحداهما متفرّعة على الأخرى وفي طولها لا عرضها، فالأول لازم الثاني من الوجهين، وسيجيء شرح الوجهين المنفّيين عنه تعالى إن شاء الله .

وقد تكرر في الخطب المنقولة عن عليّ والرضا وغيرهما -عليهم السلام- «أنّه واحد لا بالعدد»،^(١) وفي دعاء الصحيفة الكاملة «لك وحدانيّة العدد» ويحمل على الملكيّة دون الاتّصاف،^(٢) فالبرهان ناهض على أنّ وجوده سبحانه صرف لا يتثنّى ولا يتكرر بذاته وحقيقته.

قوله سبحانه: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾

قد عرفت معنى «إله» في أوّل الكتاب، والنفي متوجّه إلى ما يصدق عليه «إله» حقيقةً، والإتيان بعد «إلا» بضمير الرفع يدلّ على البدليّة وكون «إلا» بمعنى غير، دون الاستثناء، فالتهيل كلام واحد لا كلامان، فقول القائل: «إنّه عقدان: عقد نفي وعقد إثبات» ليس بموجّه، بل هو دعوى نفي وتسلّم إثبات، فافهم ذلك.

*

١. الميزان في تفسير القرآن ١: ٤٠٩.

٢. الصحيفة السجّادية: الدعاء: ٢٨.

[وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ
 جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
 وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا
 كَرَّةٌ فَنَتَّبَرَأَ مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ
 عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
 حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا
 يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ وَإِذَا
 قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ
 آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ
 يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا﴾

في الكافي والإختصاص، وتفسير العياشي، عن الباقر - عليه السلام - في حديث: «هم - والله يا جابر - أئمة الظلمة وأشياعهم» وفي رواية العياشي: «والله يا جابر! هم أئمة الظلم وأشياعهم». (١)

أقول: وهو من الجري.

قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾

فيه دليل على أن الحب يتعلّق به سبحانه حقيقةً، وأحاديث أهل البيت مستفيضة في ذلك. (٢)

ومن المعلوم بالوجدان: أن الحب يتعلّق بأشياء كثيرة من غير جنس الأجسام والجسمانيات، ومن غير سنخ الحبّ الشهواني، فلا يعبأ بإنكار من ينكر ذلك ويقصر الحبّ على الشهواني منه؛ بتأويل الآيات والأخبار المشتملة عليه: بأن المراد به الائتمار بالأمر والانتهاز عن النهي، وسيأتي بقية الكلام إن شاء الله. وروى العياشي عن الباقر والصادق - عليهما السلام - في قوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾: «هم آل محمد». (٣)

أقول: وهو نحو من الجري بعدّ المصداق والحقيقة.

١. الكافي ١: ٣٧٤، الحديث: ١١؛ الإختصاص: ٣٣٤؛ تفسير العياشي ١: ٧٢، الحديث: ١٤٢.

٢. وذلك لاقتران «أفعل التفضيل» اشتراك المفضّل والمفضّل عليه في أصل الوصف، ومثله قوله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ أَوْفُرٍ وَرَسُولِهِ﴾، [منه - رحمة الله -].

٣. تفسير العياشي ١: ٧٢، الحديث: ١٤٣.

قوله سبحانه: ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾

هذه من الآيات الكاشفة عن حقيقة القيامة، وسيأتي شرحها في سورة الأنعام إن شاء الله.

قوله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾

وفي الكافي عن الصادق في الآية قال: «الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلاً، ثم يموت، فيدعه لمن يعمل به في طاعة الله أو في معصية الله؛ فإن عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره، فرآه حسرة وقد كان المال له، وإن كان عمل به في معصية الله قوّاه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله». (١)

أقول: وروى هذا المعنى العياشي والصدوق والمفيد والطبرسي عن الباقر والصادق - عليهما السلام -، (٢) وهو من الجري.

قوله سبحانه: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾

الآية حجة على من يقول بانقطاع العذاب. لكن يجب أن يعلم أنّ المسألة عقلية وليست بتلك السذاجة التي يتوهمها عدّة من المثبتين، فتحريز الموضوع هو العدة؛ ولذلك ذكر بعض المتألهين أنّ العذاب يرتفع عنهم بعد أبد الآبدين، انتهى. فتأمل فيه.

والذي لا ريب في استفادته من كلامه سبحانه: أنّهم مخلّدون في النار - متقلّبون

١. الكافي ٤: ٤٢، الحديث: ٢.

٢. تفسير العياشي ١: ٧٢، الحديث: ١٤٤؛ من لا يحضره الفقيه ٢: ٦٢، الحديث: ١٧١٣؛
الأمالي للمفيد: ٢٠٥، الحديث: ٣٥؛ مجمع البيان ١: ٤٦٥.

في أنواع عذابها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدها فيها وذوقوا عذاب الحريق^(١) -أبدأً، وأما النزاع فهو طولي ليس بالعرضي، ومحلّه غير هذا المحلّ.

قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ...﴾

هي في مساق قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (٢).

والخطوة - وهي ما بين القدمين في المسير - حيث كانت في الخير والشرّ والمدح والذمّ تابعة للمقصد، ومقصد الشيطان لا محالة غير صالح على أيّ حال، وقع النهي عن اتّباعه لفساد الغاية، لا لنفسها، ولذا قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ]﴾ (٣)، فاستعير خطوات الشيطان لوسائل الخير والذرائع المباحة التي تستعمل بحيث تؤدّي إلى الفحشاء والمنكر والكذب على الله؛ كالكفّ عن أكل المباحات ونحو ذلك.

ومن هنا عدّ في الروايات الحلف الغير المرضي من خطوات الشيطان:

فقد روى الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن، قال: «سألت أبا عبد الله عن

رجل حلف أن ينحر ولده؟ قال: ذلك من خطوات الشيطان» (٤).

وروى أيضاً عن منصور بن حازم قال: «قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -:

١. إشارة إلى الآية ٢٢ من سورة الحج.

٢. الأنعام (٦): ١٤٢.

٣. النور (٢٤): ٢١؛ ما بين المعقوفتين ليس جزءاً من هذه الآية، بل جزء من الآية المبحوث عنها هنا.

٤. تهذيب الأحكام ٨: ٢٨٨، الحديث: ٥٥ و ٣١٧، الحديث: ٥٩.

أما سمعت بطارق؟ إنَّ طارقاً كان نَحَّاساً بالمدينة، فأتى أبا جعفر - عليه السلام - فقال: يا أبا جعفر! إني حلفت بالطلاق والعناق والنذر،^(١) فقال له: يا طارق! إنَّ هذه من خطوات الشيطان».^(٢)

وفي الكافي عن الصادق - عليه السلام - قال: «إذا حلف الرجل على شيء، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير، ولا كفارة له،^(٣) وإنَّما ذلك من خطوات الشيطان».^(٤)

وفي تفسير العياشي قال: «سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ قال: كلَّ يمين بغير الله فهو من خطوات الشيطان».^(٥)

قوله سبحانه: ﴿كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ...﴾

في المجمع عن الباقر - عليه السلام -: «أي مثلهم في دعائك إياهم^(٦) إلى الإيمان كمثل الناعق في دعائه المنعوق به من البهائم التي لا تفهم، وإنَّما تسمع الصوت».^(٧) أقول: يشير - عليه السلام - إلى أنَّ الكلام مقلوب، ومستقيمه: أنَّ مثلهم كمثل بهيمة الذي ينعق، أو: مثل داعيهم كمثل الناعق، وهذا المسلك مستعمل كثيراً في بليغ الكلام، ومن هذا الباب قوله: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾.^(٨)

١. في المصدر: «النذور»

٢. تهذيب الأحكام ٨: ٢٨٧، الحديث: ٥٠.

٣. في المصدر: «عليه»

٤. الكافي ٧: ٤٤٣، الحديث: ١.

٥. تفسير العياشي ١: ٧٤، الحديث: ١٥٠.

٦. في المصدر: «مثل الداعي لهم»

٧. مجمع البيان ١: ٤٧١.

٨. البقرة (٢): ١٧٧.

[إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾]

قوله سبحانه: ﴿فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ - إلى قوله -: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾

أي غير باغٍ في اضطراره ولا عادٍ فيه، فهو مقتضى وقوعهما حالين.

وفي الكافي عن حماد عن الصادق - عليه السلام - قال: «الباغي باغي
الصيد، والعادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرَّ إليها، هي حرام
عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يتقصرَا في
الصلاة». (١)

وفي تفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام - قال: «الباغي الظالم
والعادي الغاصب». (٢)

وأيضاً عن حماد عنه - عليه السلام - قال: «الباغي الخارج على الإمام،

١. الكافي ٣ : ٤٣٨ ، الحديث : ٧ .

٢. تفسير العياشي ١ : ٧٤ ، الحديث : ١٥١ .

والعادي اللص» (١).

وفي المجمع عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - : « **﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾**
على إمام المسلمين **﴿وَلَا عَادٍ﴾** بالمعصية طريقَ المحقِّين » (٢).
أقول: والجميع من قبيل عدِّ المصاديق.

واعلم: أنّ «الغفور» من أسمائه الحسنی، من الأسماء الفعلية؛ من العَفْرِ:
بمعنى التغطية، والستر فهو تعالى بمغفرته يغطّي على الذنوب.

*

١. تفسير العياشي ١: ٧٤، الحديث: ١٥٤.

٢. مجمع البيان ١: ٤٧٦.

[إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى
وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿٧٧﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٧٨﴾]

قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ...﴾
فيه من الدلالة على تجسّم الأعمال - وأنّ باطن هذه الأعمال هو العذاب أو
المغفرة - ما لا يخفى، وقد أوضحه في الآية التالية بتبديل اشتراء الثمن القليل
بالآيات باشتراء الضلالة بالهدى، بل العذاب بالمغفرة، فنبأهم على فعلهم صبر
منهم على النار، فما أصبرهم على النار! فالآيتان بتمامهما جامعتان لمسلكي
المجازاة ونتائج الأعمال؛ أعني الظاهر والباطن.

وقد ورد تفسير قوله: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ على كلا المسلكين:
ففي الكافي وتفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام - قال: «ما أصبرهم

على فعل ما يعلمون أنه يصيرهم إلى النار». (١)

أقول: وهو تفسير بمسلك المجازاة.

وفي المجمع عن عليّ بن إبراهيم عن الصادق -عليه السلام- قال: «ما

أجرأهم على النار». (٢)

وعن الصادق -عليه السلام-: «ما أعملهم بأعمال أهل النار». (٣)

أقول: وهو تفسير بمسلك نتائج الأعمال.

*

١. الكافي ٢: ٢٦٨، الحديث: ٢؛ تفسير العياشي ١: ٧٥، الحديث: ١٥٧.

٢. مجمع البيان ١: ٤٨٠.

٣. بحار الأنوار ٧: ١٣٩.

[لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
 الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٧٧﴾]

قوله سبحانه: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا...﴾

قيل: طالت المشاجرة بين الناس في أمر القبلة فنزلت الآية، فهي في مقام نفي
 الحقيقة وإثباتها؛ أي: ليس حقيقة البرّ وتماهه استقبال جهة من الجهات، بل
 حقيقته صدق الإيمان وصلاح العمل والاستقامة فيهما؛ ولذلك ختم الكلام
 بالصدق والحصر، فقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾
 وعن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «من عمل بهذه الآية فقد استكمل
 الإيمان» (١).

أقول: قيل: لأنّ الكمالات الإنسانية - على كثرتها - منحصرة في صحّة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتهذيب النفس، وقد أُشير إلى الأوّل بقوله: ﴿مَنْ آمَنَ﴾ وإلى الثاني بقوله: ﴿وَأَتَى الْمَالَ﴾ وإلى الثالث بقوله: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ﴾ انتهى ملخصاً. وفي المجمع عن أبي جعفر وأبي عبدالله - عليهما السلام -: «﴿ذَوِي الْقُرْبَى﴾ قرابة النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-». (١)

أقول: ومن الممكن وروده من باب عدّ المصداق بنحوٍ نظراً إلى آية القربى. وفي الكافي عن الصادق - عليه السلام -: «الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجدهم» (٢). (٣)

وفي المجمع عن أبي جعفر - عليه السلام -: «ابن السبيل: المنقطع به». (٤) وفي التهذيب عن الصادق - عليه السلام -: «سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها، قال: يؤدّى عنه من مال الصدقة؛ فإنّ الله - عزّ وجلّ - يقول: ﴿وَفِي الرُّقَابِ﴾». (٥)

وفي تفسير القمّي في قوله: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ قال: قال: «في الجوع والعطش والخوف» وفي قوله: ﴿وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ قال: قال: «عند العطش» (٦). (٧)

١. مجمع البيان ١: ٤٨٧.

٢. في المصدر: «أجهدهم»

٣. الكافي ٣: ٥٠١، الحديث: ١٦.

٤. مجمع البيان ١: ٤٨٧.

٥. تهذيب الاحكام ٨: ٢٧٥، الحديث: ٣٥.

٦. في المصدر: «القتل»

٧. تفسير القمّي ١: ٦٢.

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ
اعْتَدَى بِغَدٍّ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٧٩﴾]

قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ﴾

حيث جعل سبحانه زمام الحكومة والولاية بيد المؤمنين خاصة، خصهم
بالخطاب، وإن كان مجرى الحكم جميع المنتحلين بالإسلام، وبه يرتفع ما
يتراءى من الاختلاف بين الروايات:

ففي تفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام -: «هي لجماعة المسلمين، ما
هي للمؤمنين خاصة» (١).

وعن البرقي عن الصادق - عليه السلام - في الآية: «هي لجماعة المسلمين؟

قال: هي للمؤمنين خاصة» (١).

قوله سبحانه: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ...﴾ - إلى آخر الآية -

نسبة الآية إلى قوله: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢) نسبة التفسير - فلا وجه لما ربّما يدعى من نسخ هذه بتلك - فلا يقتل حرّ بعد، ولا رجل بأنثى، وهو الذي يدلّ عليه روايات أهل البيت - عليهم السلام -:

ففي تفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام - في الآية، قال: «لا يقتل الحرّ بعد، ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا، أدوا نصف دية إلى أولياء (٣) الرجل: (٤) وفي الكافي عن الحلبي عن الصادق - عليه السلام - قال: «سألته عن قول الله - عزّ وجلّ -: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ﴾ (٥) قال: يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفى.

وسألته عن قول الله - عزّ وجلّ -: ﴿فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: ينبغي للذي عليه (٦) الحقّ أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية وينبغي للذي عليه الحقّ أن لا يمطل أداه (٧) إذا

١. تفسير العياشي ١: ٧٨، الحديث: ١٧٤.

٢. المائدة (٥): ٤٥.

٣. في المصدر: «أهل»

٤. تفسير العياشي ١: ٧٥، الحديث: ١٥٨.

٥. المائدة (٥): ٤٥.

٦. في المصدر: «له»

٧. في المصدر: «أخاه»

قدر على ما يعطيه ويؤدّي إليه بإحسان.

وسألته عن قول الله - عزّ وجلّ -: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح، ثمّ يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم،
كما قال الله - عزّ وجلّ -: «(١).

أقول: والروايات في هذه المعاني كثيرة. (٢)

#

١. الكافي ٧: ٣٥٨، الحديث: ١.

٢. تهذيب الأحكام ١٠: ١٧٩، الحديث: ١٦؛ وسائل الشيعة ٢٩: ١١٩، الحديث: ٣٥٢٩٦.

[كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٧٨﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا
إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ
جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٠﴾]

قوله سبحانه: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ... ﴾

في تفسير العياشي عن أحدهما - عليهما السلام - قال: «هي منسوخة، نسختها
آية الفرائض التي هي المواريث». (١)

أقول: تذييل الآية بقوله: ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ يدل على كون الحكم ذا
مرتبتين وجوباً وجوازاً، فالنسخ للوجوب لا ينافي بقاء الجواز كما يدل عليه ما
سيأتي من الروايات، ولو لم يثبت النسخ - لمكان كون الرواية من الآحاد -
فتذييل الآية بقوله: ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ ربّما دل على أن المراد بالكتابة في
صدرها غير الفرض والإيجاب، وهو ظاهر.

١. تفسير العياشي ١: ٧٧، الحديث: ١٦٧.

وفي الكافي والتهديب وتفسير العياشي - واللفظ للأخير - عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله - عليه السلام - قال: «سألته عن الوصية تجوز للوارث؟ قال: نعم،^(١) ثم تلا هذه الآية: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِّلْوَالِدَيْنِ وَلِلْأَقْرَبِينَ﴾». (٢)

وفي تفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام - عن أبيه عن علي - عليهم السلام - قال: «من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية». (٣)

وفيه أيضاً عن الصادق - عليه السلام - في الآية، قال: «حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر، قال: قلت: لذلك حد محدود؟ قال: نعم، قلت: كم؟ قال: أدناه السدس وأكثره الثلث». (٤)

أقول: وروى هذا المعنى الصدوق أيضاً في الفقيه عنه^(٥) - عليه السلام - وهو استفادة لطيفة منه - عليه السلام - عن الآية، بضميمة قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أُولِيَاءِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾^(٦) فهي جعلت النبي - صلى الله عليه وآله - والداً للمؤمنين، وهو سبحانه جعل كلاً من الطاهرين من أهل بيته - عليهم السلام - نفساً له، وأعطاهم

١. في المصدر: «تجوز قال:»

٢. الكافي ٧: ١٠، الحديث: ٥؛ تهذيب الأحكام ٩: ١٩٩، الحديث: ١؛ تفسير العياشي ١:

٧٦، الحديث: ١٦٤.

٣. تفسير العياشي ١: ٧٦، الحديث: ١٦٦.

٤. تفسير العياشي ١: ٧٦، الحديث: ١٦٣.

٥. من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٠٦، الحديث: ٥٦٥٥.

٦. الأحزاب (٣٣): ٦.

الولاية لهم، فهم مشمولون للآية، والحكم استجابي، فافهم.

قوله سبحانه: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ...﴾

في الكافي عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهودياً أو نصرانياً؛ إن الله يقول: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾» (١).

أقول: والأخبار في هذه المعاني كثيرة. (٢)

قوله سبحانه: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا...﴾

حكم تام بمنزلة الاستثناء من قوله: ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ ويشير إليه قوله: (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فلولا ترائي ثبوت ورفع للحكم لم يكن للتذليل بالوصفين وجه بليغ؛ ولذلك عبّر في بعض الروايات عن هذا البيان بالنسخ.

ففي الكافي عن محمد بن سوقة، قال: «سألت أبا جعفر -عليه السلام- عن قول الله -عز وجل-: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ قال: نسختها التي بعدها، قوله: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي في ولده فيما أوصى به إليه - فيما (٣) لا يرضى الله به من خلاف الحق، فلا إثم عليه أي

١. الكافي ٧: ١٤، الحديث: ١.

٢. تهذيب الأحكام ٩: ٢٠٣، الحديث: ٥؛ من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٠٠، الحديث: ٥٤٦٢؛

الاستبصار ٤: ١٢٩، الحديث: ٥.

٣. في المصدر: «مما»

على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحقّ، وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحقّ (١)». (٢)

أقول: هو من تفسير الآية بالآية، وقد مرّ أنّ النسخ في كلامهم - عليهم السلام - ربّما أطلق على غير ما اصطّح عليه بين الأصوليين.

وفي تفسير القمّي قال الصادق - عليه السلام -: «إذا الرجل أوصى بوصيّة، فلا يحلّ للوصيّ أن يغيّر وصيّة يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله، فيعصي في الوصيّة ويظلم، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحقّ؛ مثل رجل يكون له ورثة، فيجعل المال كلّه لبعض ورثته ويحرم بعضاً، فالوصيّ جائز له أن يرده إلى الحقّ، وهو قوله: ﴿جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ والجنف: الميل إلى بعض ورثته دون بعض، والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران، واتّخاذ المسكر، فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك». (٣)

وفي المجمع عن أبي جعفر - عليه السلام -: «الجنف: أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنّه يجوز». (٤)

أقول: والمعاني قريبة، وأصل الجنف في اللغة: الميل.

#

١. في المصدر: «الخير»

٢. الكافي ٧: ٢١، الحديث: ٢.

٣. تفسير القمّي ١: ٦٥.

٤. مجمع البيان ١: ٤٩٦.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٧٣﴾ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾ [

قوله سبحانه: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ... ﴾

إخبار عن إنشاء الحكم، وليس بإنشاء له، بل الحكم المنشأ المجعول هو الذي يخبر عنه في الآية التالية بقوله: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ﴾^(١) إلى آخر الآية، فهاتان الآيتان في مقام الإخبار عن أن هذا الحكم مكتوب مفروض، وقوله: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً ﴾ تفرّيع على هذه الكتابة والفرض، وأن المريض والمسافر - إن كان حكم نفي العسر يمنع عن صومهما - لكن الكتابة توجب لهما القضاء. وليس قوله سبحانه بعده: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ تكراراً للحكم المبيّن، بل الحكم هو الذي يشتمل عليه البيان الثاني، والبيان الأوّل ناظر

إلى تشريح معنى الكتابة، وكذلك قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ شرح لمعنى الكتابة وأنها توجب لهم الفدية.

وعليه يتفرّع قوله: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ وهو أصل الفدية من الذين يطيقون الصيام ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾.

فقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ وقوله: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ﴾ تفريعان على قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾.

وبذلك يتّضح أنّ قوله: ﴿أَنْ تَصُومُوا﴾ عود إلى بدء الكلام من خطاب المؤمنين بالصيام المكتوب، وليس خطاباً لمن كان منهم مريضاً أو على سفر، هذا.

وإذا نزل المعنى هذه المنزلة، وقع الكلام موقعه اللائق به، وتبيّنت مزايا الجمل الواقعة في هذه الآيات الثلاث في أحوالها، وهي ثماني عشرة جملةً، وظهر الاستغناء عن التعسّفات الواقعة في بعض التفاسير، وأتّضحت صحّة مضامين الروايات الواردة فيها عنهم - عليهم السّلام -.

ففي تفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام - في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾، قال: «هي للمؤمنين خاصة»^(١).

وعن جميل قال: «سألت الصادق - عليه السلام - عن قول الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ قال: فقال: هذه كلّها يجمع الضّلال والمنافقين وكلّ من أقرّ بالدعوة الظاهرة»^(٢).

أقول: وستجيب الروايات في معنى قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾.

١. تفسير العياشي ١: ٧٨، الحديث: ١٧٤.

٢. المصدر السابق: الحديث: ١٧٥.

وربما استفيد تخيير المريض والمسافر - بين الصوم والقضاء بالإفطار - من قوله سبحانه: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ عقيب قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾.

وقد عرفت أن الكلام عود إلى بدو الخطاب، وأن الآيتين ليستا في مقام شرح الحكم. على أن لازم ذلك أفضلية الصوم، ويأبى عن ذلك سياق قوله تعالى بعده: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾^(١) من غير تعرّض به، وهو ظاهر عند العارف بأساليب الكلام.

وفي الفقيه عن حفص قال: «سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا، فقلت له: فقول الله - عزّ وجلّ -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾؟ قال: إنما فرض الله - عزّ وجلّ - صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم، ففضل الله به هذه الأمة وجعل صيامه فرضاً على رسول الله وعلى أمته». ^(٢) أقول: وما يقال: إن الرواية مخالفة للكتاب؛ إذ ظاهر قوله: ﴿عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ بظاهره يأبى أن يكون المراد به الأنبياء فقط.

ربما يجاب عنه: بأن الآية تدلّ على اشتراك الذين من قبلنا معنا في أصل الصيام، ولم يصرّح بشهر رمضان بالخصوص، فمن الجائز أن يكون الصيام - المكتوب على من قبلنا من سائر الأمم - صياماً في غير شهر رمضان، وإن كان المكتوب على الأنبياء صيام شهر رمضان.

وفي تفسير القمي قال: قال - عليه السلام -: «أول ما فرض الله الصوم لم

١. البقرة (٢): ١٨٥.

٢. من لا يحضره الفقيه ٢: ٩٩، الحديث: ١٨٤٤.

يفرضه الله في شهر رمضان، قال: وقال العالم: فرض الله شهر رمضان على الأنبياء ولم يفرضه على الأمم، فلما بعث الله نبيّه خصّه بفضل شهر رمضان هو وأُمَّته، وكان الصوم قبل أن ينزل شهر رمضان يصوم الناس أياماً» (١).

*

[شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾]

قوله سبحانه: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ... ﴾
في الكافي عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: «سألته عن
قول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ وإنما أنزل في
عشرين سنة بين أوله وآخره! فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: نُزِلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً
وَاحِدَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، ثُمَّ نَزَلَ فِي طُولِ عَشْرِينَ سَنَةً، ثُمَّ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: نَزَلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي
أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنزِلَتِ التَّوْرَةُ لَيْسَتْ مَضِيئًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنزِلَ
الْإِنْجِيلُ لثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَّتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنزِلَ الزَّبُورُ لثَمَانِ عَشْرَةَ
خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ فِي ثَلَاثَ وَعَشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ». (١)

١. الكافي ٢: ٦٢٨، الحديث: ٦.

أقول: الروايات في هذين المعنيين كثيرة مع اختلاف يسير فيها^(١)؛ كليلة الثلاث بدل الأولى وأربع وعشرين بدل الثلاث وعشرين في الصحف والقرآن، وذلك ممّا رواه الفريقان. وسيأتي معنى نزول القرآن دفعة واحدة ونجوماً. وفي الكافي عمّن سأل الصادق - عليه السلام - عن القرآن والفرقان، هما شيئان أو شيء واحد؟ فقال: «القرآن جملة الكتاب، والفرقان الحكم الواجب العمل به». (٢)

وفي الجوامع عنه - عليه السلام -: «الفرقان كلّ آية محكمة في الكتاب». (٣) وفي تفسيري القمي والعياشي عنه - عليه السلام -: «الفرقان هو كلّ أمر محكم، والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدّق فيه»^(٤) من كان قبله من الأنبياء». (٥)

أقول: واللفظ يساعد ذلك.

وقد ورد في بعض الروايات أنّ «رمضان» اسم من أسماء الله، فلا يقال: «جاء رمضان وذهب رمضان» بل «شهر رمضان».

وهو خبر واحد غريب في بابه، والأخبار الواردة في عدّ أسمائه تعالى خالية عنه، وليس من قبيل ما ورد أنّ «أنين المريض من أسماء الله تعالى». على أنّ لفظ «رمضان» - من غير تصدير بـ «شهر» وبصيغة التثنية - مستعمل كثيراً في الروايات؛ بحيث يبعد استناد التجريد إلى الراوي.

١. تفسير العياشي ١: ٨٠، الحديث: ١٨٤.

٢. الكافي ٢: ٦٣٠، الحديث: ١١.

٣. جوامع الجامع ١: ٢٦٤.

٤. في المصدر: «يصدقه».

٥. تفسير القمي ١: ٩٦؛ تفسير العياشي ١: ١٦٢، الحديث: ١.

قوله سبحانه: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

نصب الشهر على الظرفية.

وفي تفسير العياشي عن الصباح بن سيابة قال: «قلت لأبي عبد الله - عليه السلام: إن ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل، فقال: وما هي؟ قال: يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي ألي أن أسافر؟ قال: إن الله يقول: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له أن يسافر؛ إلا لحج، أو عمرة، أو في طلب مال يخاف تلفه». (١)

أقول: وهو استفادة لطيفة لحكم استحبابي بالأخذ بالإطلاق.

قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

في الكافي عن علي بن الحسين - عليه السلام - قال: «فأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك: فقال قوم: يصوم، وقال آخرون: لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً، فإن صام في السفر أو حال المرض فعليه القضاء؛ فإن الله - عز وجل - يقول: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾». (٢)

أقول: ورواه العياشي أيضاً. (٣)

وفي تفسير العياشي عن الباقر - عليه السلام - في قوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ قال - عليه السلام -: «ما أبيتها لمن عقلها! قال: من شهد

١. تفسير العياشي ١: ٨٠، الحديث: ١٨٦.

٢. الكافي ٤: ٨٦، الحديث: ١.

٣. تفسير العياشي ١: ٨٢، الحديث: ١٩٢.

رمضان فليصمه، ومن سافر فيه فليفطر^(١)».

أقول: وأخبار أهل البيت - في تعيين الإفطار على المريض والمسافر - أكثر من أن تحصى، ومذهبهم ذلك.

وفي تفسيره أيضاً عن أبي بصير قال: «سألته عن قول الله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾^(٢) قال - عليه السلام -: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع، والمريض»^(٣).

وفيه عن الباقر - عليه السلام - في الآية، قال: «الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش»^(٤).

وفيه عن الصادق - عليه السلام - في الآية، قال - عليه السلام -: «امرأة تخاف على ولدها، والشيخ الكبير»^(٥).

أقول: والروايات فيه كثيرة عنهم - عليهم السلام -^(٦) والعطاش مرض العطش، وقوله: ﴿يُطِيقُونَهُ﴾ يشهد أن المراد بهذا الموضوع غير المسافر من المعذورين.

قوله سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ﴾ - إلى قوله -: ﴿تَشْكُرُونَ﴾ ظاهر السياق أن قوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ﴾ تعليل لإفطار المريض وغيره من

١. تفسير العياشي ١: ٨١، الحديث: ١٨٧.

٢. البقرة (٢): ١٨٤.

٣. تفسير العياشي ١: ٧٨، الحديث: ١٧٧.

٤. تفسير العياشي ١: ٧٨، الحديث: ١٧٦.

٥. تفسير العياشي ١: ٧٩، الحديث: ١٨٠.

٦. من لا يحضره الفقيه ٢: ١٣٣، الحديث: ١٩٤٩؛ تهذيب الأحكام ٤: ٢٣٧، الحديث: ٢.

المعذورين، وقوله: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ تعليل لقضاء المعذورين في عِدَّة من أيام آخر، وأنَّ قوله: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾ تعظيم لجميع الصائمين لله تعالى من معذور يقضي في غير شهر رمضان، وغير معذور يصوم فيه.

وتكبيرهم له تعالى: بصومهم على ما هداهم في هذا الشهر بإنزال القرآن الذي هو هدى للناس، فسياق التوصيف في قوله: ﴿شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ...﴾ يعطي أن لـ «نزول القرآن هدى للناس» دخلاً في فرض الصوم.

فالصوم - وهو التنزُّه عن ألوات الطبيعة، والاستعلاء عن دناءة الإخلاق إلى الأرض بمشتهياتها؛ واتِّقاء منها - هو بصورته تكبير لله، وبمعناه - لو كان - شكر له تعالى؛ ولذلك خصَّ الشكر بكلمة الترجي الذي يتضمَّنه المقام لا نفس المتكلم، كما أنه بنتيجته تقوى لله لو ترتبت النتيجة، كما ذكره أولاً وخصه - مثل الشكر - بكلمة الترجي، فقال: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ هذا.

وفي تفسير العياشي عن سعيد عن الصادق - عليه السلام - قال: «إنَّ في الفطر تكبيراً، قال: قلت: ما التكبير إلا في يوم النحر! قال: فيه تكبير ولكنه مسنون: في المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر وركعتي العيد»^(١).

وفي الكافي عن سعيد النقاش قال: «قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لي: في ليلة الفطر تكبيرة^(٢)، ولكنه مسنون^(٣)، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة، وفي صلاة الفجر، وفي صلاة العيد، ثم يقطع، قال: قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر

١. تفسير العياشي ١: ٨٢، الحديث: ١٩٥.

٢. في المصدر: «أما أن في الفطر تكبيراً»

٣. في المصدر: «مستور»

على ما هدانا، وهو قول الله: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ يعني الصلاة^(١) ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَيَّ مَا هَذَاكُمْ﴾^(٢) والتكبير أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر والله الحمد» قال: وفي رواية التكبير الآخر أربع مرّات.^(٣)

أقول: اختلاف الروايتين في إثبات الظهرين وعدمه يمكن أن يحمل على

مراتب الاستحباب.

وقوله - عليه السلام - «يعني الصلاة» لعله يريد أن المعنى: وتكملوا عدّة أيام الصوم بصلاة العيد وتكبروا الله مع الصلوات على ما هداكم، وهو غير ضائر بما ذكرناه من ظاهر المعنى؛ فإنه استفادة حكم استحبابي من مورد الوجوب، نظير ما مرّ في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ من كراهة الخروج^(٤) إلى السفر في الشهر لمن شهد الليلة الأولى منه في الحضر، هذا.

واختلاف آخر التكبيرات - في الموضوعين من الرواية الأخيرة يؤيد ما قيل: إنّ قوله: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَيَّ مَا هَذَاكُمْ﴾ بتضمين التكبير معنى الحمد، ولذلك عُذِّي بـ«علي».

وفي تفسير العياشي أيضاً عن ابن أبي عمير عن الصادق - عليه السلام - قال: «قلت له: جعلت فداك، ما يتحدّث به عندنا أنّ النبيّ - صلّى الله عليه وآله وسلّم - صام تسعة وعشرين أكثر ممّا صام ثلاثين، أحقّ هذا؟ قال: ما خلق الله من هذا حرفاً، فما صام^(٥) النبيّ - صلّى الله عليه وآله وسلّم - إلاّ ثلاثين؛ لأنّ الله

١. في المصدر: «الصيام»

٢. الكافي ٤: ١٦٦، الحديث: ١.

٣. تفسير العياشي ١: ٨٢، الحديث: ١٩٣.

٤. لم يعبر سابقاً بالكراهة.

٥. في المصدر: «ما صامه»

يقول: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ فكان رسول الله ينقصه؟!» (١).
 أقول: قوله: «فكان رسول الله ينقصه» في مقام الاستفهام الإنكاري،
 والرواية تدلّ على ما قدّمناه: أنّ ظاهر التكميل تكميل شهر رمضان.
 وفي محاسن البرقي عن بعض أصحابنا رفعه في قوله: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
 هَدَاكُمْ﴾ قال: «التكبير التعظيم، والهداية الولاية» (٢).
 أقول: وقوله: «الهداية الولاية» من قبيل بيان المصداق، ويمكن أن يكون
 من باب التأويل؛ كما ورد في بعض الأخبار: أنّ اليسر هو الولاية، والعسر هو
 الخلاف وموالاتة أعداء الله (٣).

#

١. تفسير العياشي ١: ٨٢، الحديث: ١٩٤.

٢. المحاسن ١: ١٤٢، الحديث: ٣٦.

٣. المحاسن ١: ١٨٦، الحديث: ١٩٩.

[وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿٧٦﴾ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصَّيَامِ
الرَّفَتْ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٧٧﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ...﴾
أجمل كلمة وأحسنها في بيان قربه تعالى وإجابته، وفيه - من طرح الوساطة
حيث لم يقل: «فقل: إنه قريب»، والتأكيد بـ«إن»، والدلالة على ثبات القرب
وتجدد الإجابة واستمرارها - لطائف من البلاغة.

وقد أتم سبحانه بيان قربه وإجابته للسائلين عنه؛ حيث عبّر عنهم بقوله
﴿عِبَادِي﴾ فهو الذي يملكهم ملكاً طلقاً يحيط بهم، فإذا كان سبحانه هو المالك

لأنفسهم ولقوى أنفسهم ولما يتعلّق بأنفسهم، فملكهم لأنفسهم ولقواها ومتعلقاتها إنّما هو بتملكه إيّاهم لما ملكه بالذات، فهو الحائل بينهم وبين أنفسهم وقواها ومتعلقاتها، فهو القريب منهم على الإطلاق من غير بُعد أصلاً، كما قال: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَلَأَةِ وَقَلْبِهِ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (٣) وهو تملك في ملكٍ ليس على نحو النقل والانتقال، كما يملك أحدنا صاحبه بالبيع، فينزع الملك عن نفسه ويقلّده صاحبه على ما قالته اليهود: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلِعُنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (٤) وكما قاله جمع من هذه الأمة، فسماهم النبيّ مجوس هذه الأمة، فيما رواه الفريقان عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «القدرية مجوس هذه الأمة» (٥)

فسلطانه تعالى واقع غير منقطع عن كلّ صغير وكبير ممّا بأيدي عباده، وحينئذٍ فليس يستقبلهم شيء من أنفسهم أو ما يتعلّق بأنفسهم ممّا يريدونه إلاّ بإذنه وإيتائه وإعطائه، فما يملكه ويأذن فيه من ذلك يقع، وما لا يعطيه لا يقع وإن بذل في سبيله وطريق نيله كلّ جهد وعناية، قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (٦) وقد قال تعالى: ﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَآ

١. الواقعة (٥٦): ٨٥.

٢. الأنفال (٨): ٢٤.

٣. ق (٥٠): ١٦.

٤. المائدة (٥): ٦٤.

٥. جامع الأخبار: ١٦١؛ سنن أبي داود ٢: ٤١٠، الحديث: ٤٦٩١؛ عوالي اللآلي ١: ١٦٦؛

السنن الكبرى ١٠: ٢٠٣؛ كنز العمال ١: ١١٩، الحديث: ٥٦٦.

٦. فاطر (٣٥): ١٥.

سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴿١﴾، فهم فيما لا يحصونه من النعم سائلون، ولم يسألوها بألسنتهم، بل بقرهم واستحقاقهم ذلك لساناً فطرياً وجودياً. وقال في هذه الآية: ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ فلم يقيد بقيد، بل إنما شرط أن يكون داعياً وأن يتعلّق دعاؤه به لا بغيره.

فما لا يقع ممّا يريدّه الإنسان ويهتمّ به فالدعاء الفطري لا يتخطّاه سبحانه، بل لم يتحقّق هناك دعاء، وإنّما التبس الأمر عليه التباساً، وهو الذي يجده الإنسان فيما كان يريدّه بعد اليأس، فيجد أنّه قد كان ممّا لا يقع، وأنّه قد كان مخطئاً في طلبه؛ إذ كان لا يطلب المحال، بل يطلبه لإذعانه إمكانيه؛ ولم يكن ممكناً، فلم يكن يطلبه بالحقيقة. فهذا الذي لا يتحقّق فيه الدعاء.

ثمّ ما لا يقع ممّا يسأله الإنسان عن ربّه، فلم يسأل ربّه، أي لم يواطئ قلبه لسانه؛ كمن تعلّق رجاءه بالأسباب العاديّة أو أمور وهميّة، فلم يُخلص الدعاء بالقلب، وإن أخلصه باللسان واللفظ.

هذا ملخّص القول في معنى الدعاء، وبه يظهر معاني جميع ما ورد فيه من الآيات والأخبار: قال تعالى: ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْجَبُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿قُلْ

١. ابراهيم (١٤): ٣٤.

٢. الرحمن (٥٥): ٢٩.

٣. الفرقان (٢٥): ٧٧.

٤. الأنعام (٦): ٤١.

مَنْ يُجِيبِكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ
مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١﴾.

أقول: وهذه الآيات - كما ترى بين - ما يفيد: أن كل موجود سماوي أو أرضي تصل إليه الموهبة الإلهية - من وجوده إلى متعلقات وجوده - بالسؤال من معدن الرحمة ومنبع الجود، وبين ما يفيد: أن الدعاء فطري للإنسان، وأنه بفطرته يدعو الله تعالى، لا يتخطاه في سؤال النجاة إلى غيره ما دام يتغلغل في الشدة، فلا يزال يذكره ويدعوه، حتى إذا كشف عنه الضر واستظل بالرخاء نسي ربه واشتغل بملاهي الدنيا وتعلق بالأسباب، فأشرك بربه، فهو مشرك وليس بكافر وإن جحد ربه؛ فإن الإنسان سائلٌ داعٌ لله بالفطرة لا يترك ذلك البتة، فإذا تعلق بغيره فقد أشرك، وإن زعم أنه لا يدعو ولا يسأله سبحانه، فلا تبديل لخلق الله، هذا.

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَكِبُونَ عَنِّي عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (٢).

أقول: والآية دعوة إلى الدعاء ووعد بالإجابة وتزويد على ذلك أنها تسمي مطلق العبادة دعاءً، (٣) ولو لم يكن مثل الصلاة، وهذا باب يفتح منه أبواب.
وقال سبحانه: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿وَادْعُوهُ

١. الأنعام (٦): ٦٣ - ٦٤.

٢. غافر (٤٠): ٦٠.

٣. الصحيح «الدعاء عبادة» وإن كان يمكن تقريب استفادة جعل العبادة دعاءً من الآية، لكن هذا ليس من باب التسمية.

٤. غافر (٤٠): ١٤.

خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١﴾ وقال تعالى: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (٢) وقال: ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿وَأذْكَرَ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ إلى قوله: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ (٦) وقال: ﴿وَأَغْضَضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ (٧)... إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذه المعاني.

أقول: وهي مشتملة على أركان الدعاء وآداب الداعي، وعمدتها: الإخلاص في دعائه سبحانه، وهو مواطاة القلب مع اللسان، والانتقطاع عن كل سبب دونه تعالى والتعلق به تعالى، ويلحق به الخوف والطمع والرغبة والرهبة والخشوع والتضرع والإصرار والذكر وصالح العمل والإيمان وأداب الحضور، وغير ذلك مما تشتمل عليه الروايات:

فعن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فيما رواه الفريقان: «الدعاء

سلاح المؤمن» (٨).

١. الأعراف (٧): ٥٦.

٢. الأنبياء (٢١): ٩٠.

٣. الشورى (٤٢): ٢٦.

٤. الأعراف (٧): ٥٥.

٥. الأعراف (٧): ٢٠٥.

٦. مريم (١٩): ٣-٤.

٧. لقمان (٣١): ١٩.

٨. الكافي ٢: ٤٦٨، الحديث: ١؛ جامع الأخبار: ٨٥؛ مكارم الأخلاق: ٢٦٨؛ ميزان

الاعتدال ٣: ٥١٢، الحديث: ٧٣٧٢؛ الكامل لابن عدي ٦: ١٧٢.

وفي المكارم عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «الدعاء أفضل من قراءة القرآن؛ لأنَّ الله - عزَّ وجلَّ - قال: ﴿قُلْ مَا يَغْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ (١). (٢) وروي ذلك عن الباقر والصادق - عليهما السلام -.

وفي عَدَّة الداعي في رواية مُحَمَّد بن عجلان عن مُحَمَّد بن عبد الله بن عليِّ بن الحسين عن ابن عمِّه الصادق عن آبائه عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: «أوحى اللهُ إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه: وعزَّتي وجلالي لأقطعنَّ أمل كلِّ أملٍ غيري بالإياس، ولأكسوَنه ثوب المذلَّة في الناس، ولأبعدنَّه من فرجي وفضلي، أيأمل عبدي (٣) في الشدائد غيري، والشدائد بيدي؟! ويرجو سواي وأنا الغنيُّ الجواد؟! بيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني...» (٤) الحديث.

وفيه أيضاً في الحديث القدسي: «يا موسى سلني كلَّ ما تحتاج إليه، حتَّى علف شاتك وملح عجينك». (٥)

وفيه أيضاً عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: «قال اللهُ: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلَّا قطعت أسباب السماوات وأسباب الأرض من دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه، وما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إلَّا ضمنت السماوات والأرض رزقه، فإن دعاني أجبته، وإن سألني

١. الفرقان (٢٥): ٧٧.

٢. مكارم الأخلاق: ٣٨٩.

٣. في المصدر: «أعبدي يأمل»

٤. عَدَّة الداعي: ١٣٥.

٥. عَدَّة الداعي: ١٣٤.

أعطيته، وإن استغفرتني غفرت له» (١).

أقول: وهذا هو الإخلاص، وليس بمقيّد لإطلاق الآية؛ فإنّ غير المخلص في دعائه لا يدعو سبحانه، وقد قال تعالى: ﴿أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ وقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (٣) فأضاف الدعاء والذكر إلى نفسه.

واعلم: أنّ من عدم الاجابة ما يلزمه اجابة دعاء آخر، ومن الاجابة ما يلزمه عدم اجابة دعاء آخر والخيبة فيه، وبه يستصحّ كليتة قوله تعالى: ما من مخلوق يعتصم... إلى آخره، و«ما من مخلوق يعتصم بي...» إلى آخره. وفيه أيضاً عن النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلم-: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة» (٤).

وفي الحديث القدسي: «أنا عند ظنّ عبدي بي، فلا يظنّ بي إلاّ خيراً» (٥). أقول: وذلك أنّ الدعاء - مع اليأس، أو التردّد - يكشف عن عدم السؤال في الحقيقة، وقد ورد المنع عن الدعاء بما لا يكون.

وفيه أيضاً عن النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلم-: «افزعوا إلى الله في حوائجكم، وألجأوا إليه في ملّاتكم، وتضرّعوا إليه وأدعوه؛ فإنّ الدعاء مخّ العبادة، وما من مؤمن يدعو الله إلاّ استجاب، فيما أن يعجّله (٦) في الدنيا، أو

١. عدّة الداعي: ١٣٦.

٢. غافر (٤٠): ٦٠.

٣. البقرة (٢): ١٥٢.

٤. عدّة الداعي: ١٤٤.

٥. عدّة الداعي: ١٤٤.

٦. في المصدر: «يعجل له»

يُؤَجَّلُ له في الآخرة، وإمّا أن يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، ما لم يدع بما أمّ». (١)
وفي نهج البلاغة في وصيّة له - عليه السلام - لابنه الحسين (٢) - عليه السلام -:
«ثمّ جعل في يدك مفاتيح خزائنه، بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى
شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه، واستمطرت شآبيب رحمته، فلا يقنطنك
إبطاء إجابته؛ فإنّ العطيّة على قدر النيّة، وربّما أخّرت عنك الإجابة ليكون ذلك
أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل، وربّما سألت الشيء فلا تؤتاه وأوتيت
خيراً منه عاجلاً وآجلاً، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلربّ أمر قد طلبته فيه
هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفى عنك وباله،
والمال لا يبقى لك ولا تبقى له». (٣)

وفي عدّة الداعي عن الباقر - عليه السلام -:
«ما بسط عبد يده إلى الله عزّ وجلّ إلاّ استحيى الله أن يردّها صفرًا؛ حتّى يجعل فيها من فضله ورحمته ما
يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يردّ يده حتّى يمسح بها على رأسه ووجهه» في خبر
آخر: «على وجهه وصدره». (٤)

أقول: الإنسان كثيراً ما يهتمّ ببعض منافع؛ حتّى إذا بلغه وجده ضارّاً بما هو
أنفع منه وأدرّ، فترك الأوّل وأخذ بالثاني، أو يهرب عن شيء حتّى إذا صادفه
وجده أنفع ممّا كان يتحفّظ منه، فأخذ الأوّل وترك الثاني، فالصبيّ المريض إذا
عُرِض عليه الدواء يأخذ بالبكاء وهو يريد الصّحة، فهو بلسان الطبيعة يسأل

١. عدّة الداعي: ٤٠.

٢. في المصدر: «الحسن»

٣. نهج البلاغة: الكتاب: ٢١.

٤. عدّة الداعي: ٢١٠.

الصحة فيسأل الدواء، وإن كان بلسان قوله أو فعله يسأل خلافه وتركه.
 فلإنسان مثلاً في ذاته نظام يسير به في صراط وجوده، وله من حيث علمه
 نظام آخر، ونظام الوجود لا يقع فيه خطأ ولا في سيره خبط، فالواقع لا يتغير
 عما هو عليه، وأما نظام العلم فيكثر فيه الخطأ والسهو، فربما سأل الإنسان عن
 ربه شيئاً بحسب علمه، وهو بهذا السؤال بعينه يسأل شيئاً آخر أو خلافه.
 فعلى هذا ينبغي أن يقرّر معنى هذه الأحاديث، وهو اللائح من قول أمير
 المؤمنين -عليه السلام- في الوصية: «فلا يقنطك إبطاء الإجابة؛ فإن العطية
 على قدر النيّة» وقد عرفت أن من الإجابة ما يلزمها عدم الإجابة في مورد
 آخر، وبالعكس.

وقريب من هذا الباب ما رواه في أمالي الطوسي عن عليّ -عليه السلام- أنه
 سمع رجلاً يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، قال -عليه السلام-: «أراك
 تتعوذ من مالك وولدك، يقول الله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَ الْكُفْرُ وَأَوْلَادُكُمْ
 فَتْنَةٌ﴾^(١) ولكن قل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن». ^(٢)

أقول: وهذا باب آخر قريب المأخذ ممّا مرّ آنفاً، ونظائره كثيرة في
 الروايات، وفيها: «أنّ الحقّ في معنى كلّ لفظ ما ورد منه في كلامه تعالى»
 ويشبه هذا الباب ما ورد في الروايات من معنى الجزء والكثير والأمان وأمثال ذلك». وفي
 هذا المعنى ما في عدّة الداعي عن الصادق -عليه السلام-: «إنّ الله لا
 يستجيب دعاء بظهر قلب ساه». ^(٣)

١. الأنفال (٨): ٢٨.

٢. الأمالي للطوسي: ٥٨، الحديث: ١٢٠١.

٣. عدّة الداعي: ١٣٨.

وفيه أيضاً عن عليّ - عليه السلام - : « لا يقبل الله دعاء قلب لاه » .^(١)
ويقرب من هذا الباب أيضاً ما في دعوات الراوندي : « في التوراة يقول الله :
- عزّ وجلّ - للعبد : إنك متى ظلمت تدعوني على عبد من عبيدي - من أجل أنه
ظلمك - فلك من عبيدي من يدعو عليك من أجل أنك ظلمته ، فإن شئت أجبته
وأجبتك فيك ، وأن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة » .^(٢)

أقول : وذلك أنّ من سأل شيئاً لنفسه فقد رضي به ، ورضي بعين هذا الرضاء
بكلّ ما يمانئه من جميع الجهات التي وضع دعاءه عليها ، فهو يدعو على
نفسه بعين دعائه لنفسه ، قال تعالى : ﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ .^(٣)

وفي عدّة الداعي : قال رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - لأبي ذرّ : « يا
أبا ذرّ ألا أعلمك كلمات ينفعك الله - عزّ وجلّ - بهنّ ؟ قلت : بلى يا رسول الله ،
قال - صلّى الله عليه وآله وسلّم - : احفظ الله يحفظك الله ، احفظ الله تجده
أمامك ، تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا
استعنت فاستعن بالله ، فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ، ولو أنّ الخلق
كلّهم جهدوا على أن ينفعوك بما لم يكتبه الله لك ما قدروا عليه » .^(٤)

أقول : قوله : « تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة » يعني ادع الله في
الرخاء ولا تنسه حتّى يستجيب دعاءك في الشدّة ولا ينسأك ؛ وذلك أنّ ناسي

١ . عدّة الداعي : ١٨٠ .

٢ . الدعوات : ٢٥ ، الحديث : ٣٨ .

٣ . الإسراء (١٧) : ١١ .

٤ . عدّة الداعي : ١٨٢ .

ربّه في الرخاء إذا دعاه في الشدّة كان معنى عمله أنّه يدعّن به تعالى على تقدير، وهو ربّ على كلّ تقدير، فلم يعرفه، فلم يدعه.
وقد ورد هذا المعنى بلسان آخر:

ففي المكارم عن الصادق -عليه السلام- قال: «من تقدّم في الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء، وقيل: صوت معروف، ولم يحجب عن السماء، ومن لم يتقدّم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء، وقالت الملائكة: إنّ ذا الصوت لا نعرفه...»^(١) الحديث.

وقوله -عليه السلام-: «فقد جرى القلم بما هو كائن...» إلى آخره، يشير إلى أنّ الأسباب الظاهرية العادية في الوجود فإنّما سببها مقصورة على حدّ قدره الله تعالى، وحدّه فيها في الواقع، لا على ما يتراءى من سببها وعملها، فإذا الواجب على العبد أن يتوجّه في حوائجه إلى جناب العزّة، ولا يقرع باب الأسباب وإنّ أبى الله أن يُجري الأمور إلّا بأسبابها.

وهذه دعوة إلى عدم الاعتماد على الأسباب إلّا بالله المفيض لها سببها، وليست دعوة إلى إلغاء الأسباب والطلب من غير سبب، فهو طمع فيما لا مطمع فيه البتّة، وعلى هذا النحو ينبغي أن يقرّر معنى ما مرّ من الأحاديث القدسيّة من نحو قوله سبحانه: «وعزّتي وجلالي لأقطعنّ أمل كلّ أمل غيري بالإياس» فليس بإلغاء للسببيّة في الأسباب، ولا بردع عن استعمالها، فافهم.

وهاهنا سرّ آخر: وهو أنّ من استند في سير حياته إلى أمر، وعول عليه كلّ التعويل، كان عنده عطبه، كذوي الفنون إذا استمهر أحدهم في أمر خطير كان فيه خطرته.

واعلم: أن قوله: «فقد جرى القلم...» إلى آخره، في الصّرف عن سؤال غير الله والاستعانة بغيره - مع أنه يشمل مورد الدعاء أيضاً بحسب الظاهر - للإشارة إلى أن تأثير الدعاء أيضاً من القدر؛ وقد تكاثرت الروايات أن الدعاء من القدر، وبه يندفع ما ربّما يورد: أن الحاجة المدعوّ عليها إمّا مقدّرة الوقوع أو مقدّرة اللاوقوع، وعلى كلا التقديرين لا فائدة في الدعاء، هذا.

ووجه الاندفاع ظاهر، فهو كقول من يقول: إن احتراق الحطب مثلاً إمّا مقدّر الوقوع أو مقدّر اللاوقوع، وعلى كلا التقديرين لا حاجة إلى التوسّل بالنار ولا فائدة فيها.

وفي البحار عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «لا يردّ القضاء إلاّ الدعاء» (١).
وعن الصادق - عليه السلام -: «الدعاء يردّ القضاء بعد ما أبرم إبراماً» (٢).
وعن أبي الحسن موسى - عليه السلام -: «عليكم بالدعاء؛ فإنّ الدعاء والطلب إلى الله - عزّ وجلّ - يردّ البلاء وقد قدّر وقضي فلم يبق إلاّ إمضاؤه، فإذا دُعي الله وسئل صرف البلاء صرفاً» (٣).

وعن الصادق - عليه السلام -: «إنّ الدعاء يردّ القضاء المبرم وقد (٤) أبرم إبراماً، فأكثر من الدعاء؛ فإنّه مفتاح كلّ رحمة ونجاح كلّ حاجة، ولا ينال ما عند الله إلاّ بالدعاء؛ فإنّه ليس من باب يكتر قرعه إلاّ أوشك أن يفتح لصاحبه» (٥).
وعن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن - عليه السلام -: «دعوة العبد سرّاً

١. بحار الأنوار ٩٠: ٢٩٦.

٢. بحار الأنوار ٩٠: ٢٩٥.

٣. بحار الأنوار ٩٠: ٢٩٦.

٤. في المصدر: «بعد ما»

٥. بحار الأنوار ٩٠: ٢٩٩، الحديث: ٣٣.

دعوة واحدة، تعدل سبعين دعوة علانية» (١).

وفي المكارم عن الصادق - عليه السلام -: « لا يزال الدعاء محجوباً حتى يصلّي على محمّد وآل محمّد » (٢).

وعنه - عليه السلام -: « من قدّم أربعين من المؤمنين ثمّ دعا استجيب له » (٣).
 وعنه - عليه السلام - وقد قال رجل من أصحابه: « إنّي أجد آيتين في كتاب الله (٤) أطلبهما فلا أجدهما، قال: فقال - عليه السلام -: وما هما؟ قلت: ﴿أذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (٥) فندعوه فلا نرى إجابة، قال: أفترى الله أخلف وعده؟ قلت: لا، قال: فمه؟ قلت: لا أدري، قال: لكنّي أخبرك: من أطاع الله فيما أمر به ثمّ دعاه من جهة الدعاء أجابه، قلت: وما جهة الدعاء؟ قال: تبدأ فتحمد الله وتمجّده، وتذكر نعمه عليك، فتشكره، ثمّ تصلّي على محمّد وآله، (٦) ثمّ تذكر ذنوبك فتقرّ بها، ثمّ تستغفر منها، فهذه جهة الدعاء.

ثم قال: وما الآية الأخرى؟ قلت: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ (٧) وأراني أنفق ولا أرى خلفاً، قال: أفترى الله أخلف وعده؟ قلت: لا، قال: فمه؟ قلت: لا أدري. قال: لو أنّ أحدكم اكتسب المال من حِلّه، وأنفق في حقّه، لم ينفق درهماً إلّا أخلف الله عليه» (٨).

١. بحار الأنوار ٩٠: ٣٤٠.

٢. مكارم الأخلاق: ٢٧٤.

٣. مكارم الأخلاق: ٢٧٦.

٤. في المصدر: «كتاب الله آيتين»

٥. غافر (٤٠): ٦٠.

٦. في المصدر: «على النبيّ (ص)»

٧. سبأ (٣٤): ٣٩.

٨. مكارم الأخلاق: ٢٧٦.

أقول: والوجه في هذه الأحاديث وأشباهاها الواردة في الآداب ظاهر، فهي أمور تقرّب العبد من حقيقة الدعاء، وقد عرفت ما هو حقيقته من مطاوي ما تقدّم، وهي إعلام الداعي وجه حاجته للمدعوّ، وإذا كان الله سبحانه عالماً بحقائق الاحتياجات - غير ممكن في حقّه الإعلام المستلزم للجهل السابق - فالدعاء له قيام الممكن في مقام الحاجة إلى رحمته الواسعة.

وبذلك ظهر: أنّ الدعاء يعمّ الواقعيّات التكوينيّة وغيرها، وكذلك الإجابة، فكلّ اقتضاء ذاتي للممكن دعاء، وكلّ إفاضة من الحقّ سبحانه إجابة، كما يشير إليه قوله: ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ (٢).

وبذلك يظهر: أنّ العبادة - وهي كما عرفت قيام المملوك أمام مالكة في مقام المملوكيّة - دعاء، كما يشير إليه قوله: ﴿أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (٣) وقوله سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٤) إذا ضمّ إلى قوله: ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ (٥). وقد ظهر بذلك أيضاً: أنّ الدعاء والعبادة متلازمان من حيث الصدق، وقد مرّت إليه إشارة.

هذا جملة القول في الدعاء، والروايات في المضامين السابقة كثيرة إلى الغاية، وقد أوردنا من كلّ باب أنموذجه، والله الهادي.

١. الرحمن (٥٥): ٢٩.

٢. ابراهيم (١٤): ٣٤.

٣. غافر (٤٠): ٦٠.

٤. الذاريات (٥١): ٥٦.

٥. الفرقان (٢٥): ٧٧.

قوله سبحانه: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ حيث أطلق تعالى قوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ ولم يأخذ أكثر من قيد العبودية في جانب السائل، كان معناه: أن السؤال لغرض قضاء ما على العبد من حق الرب من حيث إنه عبد، وإن كان في الواقع لا حيثية له غير العبودية، ثم أطلق تعريفه نفسه بـ: ﴿فَأِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ أفاد ذلك: أن العبودية - التي هي تمام ما للعبد - نسبة بينه وبين ربه قائمة بين طرفين، أحدهما الدعاء، والآخر: الإجابة والإيتاء، وكان أساس ذلك التعلق به والاعتصام بحبل رحمته تعالى؛ فلذلك فرّع على ذلك قوله: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾ أي ليُقبلوا إلي ويوقنوا أنني القريب المجيب على الإطلاق ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ ويهتدون إلى ما عندي.

وفي تفسير العياشي، عن الصادق - عليه السلام - في قوله: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾: «يعلمون أنني أقدر أن أعطيهم ما يسألوني» (١). وفي المجمع قال: وروي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: ﴿وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾ أي وليتحققوا؛ أنني قادر على إعطائهم ما سألوهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ أي لعلهم يصيبون الحق؛ أي يهتدون إليه» (٢).
أقول: وقد اتضح معنى الروایتين آنفاً.

قوله سبحانه: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ﴾ - إلى قوله -: ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ الرفث: هو التصريح بما يكتنى عنه لقبه، ولكون الجماع لا يخلو عنه غالباً

١. تفسير العياشي ١: ٨٣، الحديث: ١٩٦.

٢. مجمع البيان ٢: ١٨.

سَمِّيَ بِهِ، وَتَعْدِيته بِـ«إِلَى» لِتَضْمِينِ مَعْنَى الْإِفْضَاءِ.

وقوله: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾

في مقام التعليل لحليّة الرفث؛ فإنّ اللباس هو اللازم للتستر، وأمّا التستر عن نفس اللباس فغير لازم.

وقوله: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾

ليس تكليفاً بأن ينوي ذلك بالرفث، بل عطف تفسير وجري على ما يقتضيه الأدب الجاري في كلامه سبحانه، فالتناسل والتوالد هو المكتوب للإنسان بالمباشرة وإن لم يقصده بها، على حدّ سائر الحقائق التي سخر الله - عزّ وجلّ - الإنسان واستخدمه بأنواع من الزينة زينتها بها، كالتلذذ من مستلذات المطاعم والمشارب والمساكن والملابس، هذا.

وهذه الكلمة في مقام الإصلاح لقوله: ﴿بَاشِرُوهُنَّ﴾ فافهم ذلك.

وفي تفسير القمّي عن الصادق - عليه السلام -: «كان الأكل والنكاح محرّمين^(١) في شهر رمضان بالليل بعد النوم، يعني كلّ من صلّى العشاء ونام ولم يفطر ثمّ انتبه حرم عليه الإفطار، وكان النكاح حراماً في الليل والنهار في شهر رمضان، وكان رجل من أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - يقال له: خوات بن جبير الأنصاري أخو عبدالله بن جبير الذي كان رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - وكلّه بقم الشّعب يوم أحد في خمسين من الرماة، ففارقه أصحابه وبقي في اثني عشر رجلاً، فقتل على باب الشعب، وكان أخوه هذا

١. في المصدر: «النكاح والأكل محرّمان»

خوات بن جبير شيخاً كبيراً ضعيفاً، وكان صائماً مع رسول الله في الخندق، فجاء إلى أهله حين أمسى، فقال: عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم^(١) حتى نصنع لك طعاماً، فأبطأت عليه أهله بالطعام، فنام قبل أن يفطر، فلما انتبه قال لأهله: قد حرم عليّ الأكل في هذه الليلة، فلما أصبح حضر حفر الخندق، فأغمي عليه، فرآه رسول الله فرّق له، وكان قوم من الشبان^(٢) ينكحون بالليل سرّاً في شهر رمضان، فأنزل الله: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ فأحلّ الله تبارك وتعالى النكاح بالليل من شهر رمضان، والأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر، بقوله: ﴿حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَبِيثَ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَبِيثِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ قال: هو بياض النهار من سواد الليل^(٣).

أقول: وقوله: «يعني - إلى قوله: - وكان رجل...» إلى آخره، من كلام الراوي، وهذا المعنى مروى بروايات أخرى رواها الكليني والعياشي وغيرهم^(٤).

*

١. في المصدر: «لانم»

٢. في المصدر: «الشباب»

٣. تفسير القمي ١: ٦٦.

٤. الكافي ٤: ٩٨، الحديث: ٤؛ تفسير العياشي ١: ٨٣، الحديث: ١٩٧؛ تهذيب الأحكام ٤:

١٨٤، الحديث: ١.

[وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ
 مَوَاقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ
 الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَآتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٨٩﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ...﴾

في الكافي عن الصادق - عليه السلام - في الآية: «كانت (١) تقامر الرجل بأهله،
 وماله، فنهاهم الله عن ذلك» (٢) وفيه عن أبي جعفر - عليه السلام -، قال: «قلت
 لأبي عبد الله - عليه السلام -: قول الله - عز وجل - ﴿وَلَا تَأْكُلُوا
 أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ فقال: يا أبا بصير، إن الله
 - عز وجل - قد علم أن في الأمة حكّاماً يجورون، أما أنه لم يعن حكّام أهل
 العدل، ولكنه عنى حكّام أهل الجور.

١. في المصدر: + «قريش»

٢. الكافي ٥: ١٢٢، الحديث: ١.

يا أبا محمد، لو كان على رجل حقّ فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممن يحاكم^(١) إلى الطاغوت، وهو قول الله - عزّ وجلّ -: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾^(٢). «(٣) وفي المجمع قال: «روي عن أبي جعفر - عليه السلام -: يعني بالباطل اليمين الكاذبة يقطع بها الأموال»^(٤).
أقول: وهذه مصاديق والآية مطلقة.

قوله سبحانه: ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ...﴾

في التهذيب عن الصادق - عليه السلام - في الآية، قال: «لصومهم وفطرم وحجهم»^(٥).
أقول: وعليه روايات أخر.

قوله سبحانه: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا التِّيْبَاتَ مِنْ ظُهُورِهَا...﴾

قيل: إن ناساً من الأنصار كانوا إذا أحرموا، لم يدخل أحد منهم حائطاً ولا داراً ولا فسطاطاً، فإذا كان من أهل المدن، نقب من ظهر داره نقباً منه يدخل ويخرج، وإذا كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء، فنزلت.

١. في المصدر: «حاكم»

٢. النساء (٤): ٦٠.

٣. الكافي ٧: ٤١١، الحديث: ١.

٤. مجمع البيان ٢: ٢٥.

٥. تهذيب الأحكام ٤: ١٦٦، الحديث: ٤٤.

وروى البرقي عن الباقر - عليه السلام - في قوله: ﴿وَأَتُوا الْبَيْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ قال: «يعني أن يأتي الأمر من وجهه، أي الأمور كان» (١).
 وفي الكافي عن الصادق - عليه السلام -: «الأوصياء هم أبواب الله التي يوتى منها، ولولا هم ما عرف الله - عزّ وجلّ -، وبهم احتجّ الله تبارك وتعالى على خلقه» (٢).

أقول: الرواية بيان مصداق للآية بالمعنى الذي فسرت به في الرواية الأولى، وقوله - عليه السلام -: «لولا هم ما عرف الله» إلى آخره، يعني البيان الحقّ والدعوة التامة للذين معهم - عليهم السلام -، وله معنى آخر أدقّ، سيجيء الإشارة إليه، والروايات في معنى الروايتين كثيرة.

*

١. المحاسن ١: ٢٢٤، الحديث: ١٤٢.

٢. الكافي ١: ١٩٣، الحديث: ٢.

[وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿١١٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ
 أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١١١﴾ فَإِنْ
 أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
 الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١١٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ
 بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
 بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١١٤﴾]

قوله سبحانه: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ... ﴾

في المجمع: أي شرك. قال: وهو المروي عن أبي جعفر - عليه السلام - (١)

أقول: وتصديقه قوله سبحانه بعده: ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾.

وما روي في قوله تعالى: ﴿ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾: «إنهم أولاد

قتلة الحسين - عليه السلام -؛ لرضاهم بفعال آبائهم»^(١) فمن الجري .

قوله سبحانه: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ...﴾

في تفسير العياشي عن العلاء بن الفضيل قال: «سألته عن المشركين أيبئتهم^(٢) المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؛ قال: إذا كان المشركون ابتدأوهم باستحلالهم رأي المسلمون بما^(٣) أنهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قوله: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾»^(٤)

وفي الكافي عن معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل قتل رجلاً في الحلّ ثمّ دخل الحرم، فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع حتّى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحدّ. قال: قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال - عليه السلام -: يقام عليه الحدّ في الحرم؛ لأنّه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله - عزّ وجلّ - ﴿فَمَنْ آعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ فقال: هذا هو في الحرم، فقال: ﴿فَلَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾»^(٥)

*

١. كامل الزيارات: ٦٤، الحديث: ٥ و ٦.

٢. في المصدر: «أيبئدي بهم»

٣. في المصدر: - «بما»

٤. تفسير العياشي ١: ٨٦، الحديث: ٢١٥.

٥. الكافي ٤: ٢٢٧، الحديث: ٤.

[وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾ وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١٦﴾]

قوله سبحانه: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا...﴾

في الكافي عن الصادق - عليه السلام - قال: «لو أن رجلاً أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق، أليس الله يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ يعني المقتصدين؟!». (١)

أقول: وجه استفادته من الآية ظاهر، وليس من قبيل التقييد لإطلاق قوله:

﴿وَلَا تُلْقُوا﴾.

وروى الصدوق عن ثابت بن أنس قال: «قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: طاعة السلطان واجبة، ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله ودخل في نهيه، يقول الله^(١): ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾». (٢)

قوله سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾

في التهذيب وتفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام - في الآية، قال: «هما مفروضان». (٣)

وفي تفسير العياشي عن زرارة وحرمان ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - قالوا: «سألناهما عن قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قالوا - عليهما السلام -: فإنَّ تمام الحج أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل». (٤)

وفي الكافي عن الصادق - عليه السلام - في حديث قال: «يعني بتمامهما: أداءهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما». (٥)

أقول: ظاهر الأمر بالإتمام هو الوجوب، والإتمام إذا عدِّي بالباء يُعنى به تكميل بعض الأجزاء ببعض، وإذا جرَّد عن الباء يُعنى به إتيان العمل على ما هو

١. في المصدر: «أَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ»

٢. الأُمالي للصدوق: ٣٣٧، الحديث: ٢٠.

٣. تهذيب الأحكام ٥: ٤٥٩، الحديث: ٢٣٩؛ تفسير العياشي ١: ٨٨، الحديث: ٢٢٤.

٤. تفسير العياشي ١: ٨٨، الحديث: ٢٢٥.

٥. الكافي ٤: ٢٦٤، الحديث: ١.

عليه من شرط وجزء، كما فسّر كذلك في روايتي العياشي والكافي، والروايات في هذه الأبواب متكاثرة اكتفينا منها بالأنموذج من كل صنف.

قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾^(١)
الإحصار: المنع، ويسر واستيسر بمعنى، والهدي: جمع الهدية، وسيجيء بعض ما في هذا المعنى من الروايات.

قوله سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ...﴾^(٢)
في تفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام - في الآية، قال: «مرّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على كعب بن عجرة والقمل تتناثر من رأسه وهو مُحْرَم، فقال له: أتؤذيك هوأمك؟ قال: نعم. فأنزل الله هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ففِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكِ﴾ فأمره رسول الله أن يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين مُدَّين لكل مسكين، والنسك شاة.

قال: وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: كل شيء من القرآن ﴿أَوْ﴾ فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شيء في القرآن ﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدْ﴾ فعليه ذلك»^(١).
أقول: وروى الشيخ في التهذيب مثله، وفي هذه المعاني أخبار أخر^(٢).

قوله سبحانه: ﴿فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ...﴾

١. تفسير العياشي ١: ٩٠، الحديث: ٢٣١.

٢. تهذيب الأحكام ٥: ٣٣٣، الحديث: ٦٠؛ الكافي ٤: ٨٣، الحديث: ١، باب وجوب

الصوم؛ من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٥٨، الحديث، ٣٦٩٧.

في تفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام -: « خرج رسول الله حين حجّ حجة الوداع، خرج في أربع بقين من ذي القعدة، حتّى أتى الشجرة فصلى، ثمّ قاد راحلته حتّى أتى البيداء، فأحرم منها وأهلّ بالحجّ وساق مائة بدنة، وأحرم الناس كلّهم بالحجّ، لا يريدون عمرة ولا يدرون ما المتعة؛ حتّى إذا قدم رسول الله مكّة طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثمّ صلى عند مقام إبراهيم فاستلم الحجر، ثمّ قال: أبدأ بما بدأ الله، ثمّ أتى الصفا فبدأ بها، ثمّ طاف بين الصفا والمروة، فلمّا قضى طوافه ختم بالمروة قام يخطب أصحابه، وأمرهم أن يحلّوا ويجعلوها عمرة، وهي شيء أمر الله به، فأحلّ الناس.

وقال رسول الله: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أمرتكم، ولم يكن يستطيع أن يحلّ من أجل الهدى الذي معه لأنّ الله يقول: ﴿وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ فقال سراقه بن جشعم الكناني: يا رسول الله! علمنا^(١) ديننا كما خلقنا اليوم، أرايت لهذا الذي أمرتنا به العامنا هذا أو لكلّ عام؟! فقال رسول الله: لا، بل للأبد الأبدي». (٢)

وفي التهذيب عن الصادق - عليه السلام - قال: «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ فليس لأحد إلّا أن يتمتّع لأنّ الله أنزل ذلك في كتابه، وجرت به السنّة من رسول الله». (٣)

وفي الكافي عن الصادق - عليه السلام - في قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾: «شاة». (٤)

١. في المصدر: «علمتنا»

٢. تفسير العياشي ١: ٨٩-٩٠، الحديث: ٢٢٩ - ٢٣٠.

٣. تهذيب الأحكام ٥: ٢٥، الحديث: ٤.

٤. الكافي ٤: ٤٨٧، الحديث: ١.

وعنه أيضاً في المتمتع لا يجد الشاة،^(١) قال: «يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. قيل^(٢): فإنه قد قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق. قيل^(٣): لم يقم عليه جماله، قال: يصوم يوم الحصة وبعده يومين. قيل^(٤): وما الحصة؟ قال: يوم نفره. قيل: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم، أليس هو يوم عرفة مسافراً؟! إنا أهل بيت نقول ذلك، يقول الله تعالى^(٥): ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ يقول: في ذي الحجة». ^(٦)

وروى الشيخ عن الصادق - عليه السلام - قال: «ما دون المواقيت إلى مكة فهو ﴿حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وليس له^(٧) متعة». ^(٨)
أقول: والروايات في هذه المعاني كثيرة. ^(٩)

*

١. في المصدر: «الهدى»

٢. في المصدر: «قلت»

٣. في المصدر: «قلت»

٤. في المصدر: «قال قلت»

٥. في المصدر: «لقول الله عز وجل»

٦. الكافي ٤: ٥٠٦، الحديث: ١.

٧. في المصدر: «لهم»

٨. تهذيب الاحكام ٥: ٣٣، الحديث: ٢٨.

٩. الاستبصار ٢: ١٥٨، الحديث: ٤؛ تفسير العياشي ١: ٩٤، الحديث: ٢٤٨؛ دعائم الاسلام

[الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿٣٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿٣٨﴾ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾]

قوله سبحانه: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ...﴾

في الكافي عن الباقر - عليه السلام - قال: «﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ سؤال، وذوالقعدة، وذو الحجة، ليس لأحد أن يحج فيما سواهن»^(١).

وعنه عن الصادق - عليه السلام -: «الفرض: التلبية والإشعار والتقليد، فأَيُّ

ذلك فعل فقد فرض الحج»^(٢).

١. الكافي ٤: ٢٨٩، الحديث: ١.

٢. الكافي ٤: ٢٨٩، الحديث: ٢.

وعنه - عليه السلام -: «الرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله» (١).
أقول: والأخبار في هذه المعاني كثيرة (٢).

قوله سبحانه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾
في تفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام -: «يعني الرزق، فإذا أحلّ الرجل
من إحرامه وقضى [نسكه] فليشتر وليبع في الموسم» (٣).
أقول: يقال: إنهم كانوا يتأثمون بالتجارة في الحجّ، فرغ الله ذلك بهذه الآية.
وفي المجمع: وقيل: معناه: لا جناح عليكم أن تطلبوا المغفرة من ربكم،
وهو المروي عن أبي جعفر - عليه السلام - (٤).

قوله سبحانه: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾
في تفسير العياشي عن الصادق - عليه السلام - قال: «إنّ أهل الحرم كانوا [يقفون]
على المشعر الحرام، ويقف الناس بعرفة، ولا يفيضون حتّى يطلع عليهم أهل عرفة،
وكان رجل يكتى أبا سيّار وكان له حمار فاره، وكان يسبق أهل عرفة، فإذا طلع عليهم
قالوا: هذا أبو سيّار، ثمّ أفاضوا، فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة وأن يفيضوا منه» (٥).
أقول: وهذا المعنى مرويّ في روايات أخر.

١. الكافي ٤: ٣٣٧، الحديث: ٣.

٢. تهذيب الأحكام ٥: ٢٩٦، الحديث: ١؛ من لا يحضره الفقيه ٢: ٤٥٦، الحديث: ٢٩٥٩؛

تفسير العياشي ١: ٩٤، الحديث: ٢٥٢؛ تفسير القمي ١: ٦٨.

٣. تفسير العياشي ١: ٩٦، الحديث: ٢٦٢.

٤. مجمع البيان ٢: ٤٧.

٥. تفسير العياشي ١: ٩٧، الحديث: ٢٦٤.

فهرس مصادر التمتسق

١. الاحتجاج، أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي، نشر المرتضى، مشهد - إيران، ١٤٠٣ هجري قمري، المجلدات: ١.
٢. الاختصاص، الشيخ المفيد، من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم - إيران، ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ١.
٣. أسباب نزول الآيات، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدى النيسابوري (المتوفى سنة ٤٦٨ هجري قمري)، مؤسسة الحلبي وشركاه، القاهرة - مصر، ١٣٨٨ هجري قمري، المجلدات: ١.
٤. الاستبصار، الشيخ الطوسي، دار الكتب الإسلامية، طهران - إيران، ١٣٩٠ هجري قمري، المجلدات: ٤.
٥. أسد الغابة، ابن الأثير (المتوفى سنة ٦٣٠ هجري قمري)، الناشر اسماعيليان، طهران - إيران، المجلدات: ١٠.
٦. الأربعين، الشيخ الماحوزي (المتوفى سنة ١١٢١ هجري قمري)، تحقيق السيد مهدي رجائي، الطبعة الأولى ١٤١٧ هجري قمري، الناشر: المحقق، المجلدات: ١.
٧. الإرشاد، الشيخ المفيد، من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم - إيران، ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ٢.

٨. إرشاد القلوب، حسن بن أبي الحسن الديلمي، منشورات الشريف الرضي، ١٤١٢ هجري قمري، الجزء: ٢ - في مجلد واحد - .
٩. الأصفى في تفسير القرآن، محسن الفيض الكاشاني (المتوفى سنة ١٠٩١ هجري قمري)، تحقيق مركز الابحاث والدراسات الإسلامية، الناشر مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، الطبعة الأولى ١٤١٨ هجري قمري، المجلدات: ٨.
١٠. الإعلام، الشيخ المفيد، من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم - إيران، ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ١.
١١. أعلام الدين، حسن بن أبي الحسن الديلمي، مؤسسة آل البيت (ع)، قم - إيران، ١٤٠٨ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٢. إعلام الوري، أمين الاسلام الفضل بن حسن الطبرسي، دار الكتب الإسلامية، طهران - إيران، المجلدات: ١.
١٣. الإفصاح في الإمامة، الشيخ المفيد، من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم - إيران، ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٤. إقبال الاعمال، السيد علي بن موسى بن طاوس، دار الكتب الإسلامية، طهران - إيران، ١٣٦٧ هجري شمسي، المجلدات: ١.
١٥. الألفين، العلامة الحلي حسن بن يوسف، انتشارات دار الهجرة، قم - إيران، ١٤٠٩ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٦. الأمالي، الشيخ الصدوق، مكتبة الاسلامية، ١٣٦٢ هجري شمسي، المجلدات: ١.
١٧. الأمالي، الشيخ الطوسي، دار الثقافة، قم - إيران، ١٤١٤ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٨. الأمالي، الشيخ المفيد، من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم - إيران، ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ١.

١٩. الأمان، السيد علي بن موسى بن طاوس، مؤسسة آل البيت (ع)، قم - إيران، ١٤٠٩ هجري قمري، المجلدات: ١.
٢٠. الايضاح، الفضل بن شاذان الازدي النيسابوري، (المتوفى سنة ٢٦٠ هجري قمري)، تحقيق السيد جلال الدين الحسيني الارموي المحدث، المجلدات: ١.
٢١. بحار الأنوار، العلامة المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت - لبنان، ١٤٠٤ هجري قمري، المجلدات: ١١٠.
٢٢. البرهان في تفسير القرآن، السيد هاشم الحسيني البحراني (المتوفى سنة ١١٠٧ هجري قمري)، الناشر مؤسسة البعثة، الطبعة الأولى ١٤١٥ هجري قمري، طهران - إيران، المجلدات: ٢.
٢٣. البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، (المتوفى سنة ٧٩٤ هجري قمري)، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، الطبعة الأولى، ١٣٧٦ هجري قمري، الناشر دار إحياء الكتب العربية، القاهرة - مصر، المجلدات: ٤.
٢٤. بشارة المصطفى، عماد الدين الطبري، مكتبة الحيدرية، النجف - العراق، ١٣٨٣ هجري قمري، المجلدات: ١.
٢٥. بشارة المصطفى، عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري (المتوفى سنة ٥٢٥ هجري قمري)، تحقيق جواد القيومي الاصفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم - إيران، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هجري قمري، المجلدات: ١.
٢٦. بصائر الدرجات، محمد بن حسن بن فروخ الصفار، مكتبة آية الله المرعشي، قم - إيران، ١٤٠٤ هجري قمري، المجلدات: ١.
٢٧. البلد الأمين، ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي، الطبع الحجري، المجلدات: ١.
٢٨. تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي.

٢٩. تاريخ المدينة المنورة، عمر بن شبة النميري (المتوفى سنة ٢٦٢ هجري قمري)، تحقيق فهم محمد شلتوت، دار الفكر، بيروت - لبنان، المجلدات: ٤.
٣٠. تأويل الآيات الظاهرة، السيد شرف الدين الحسيني الاسترآبادي، من منشورات جامعة المدرسين، قم - إيران، ١٤٠٩ هجري قمري، المجلدات: ١.
٣١. التبيان في تفسير القرآن، شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى سنة ٤٦٠ هجري قمري)، تحقيق احمد حبيب قصير العاملي، الناشر مكتب الاعلام الاسلامي، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هجري قمري، المجلدات: ١٠.
٣٢. التحصين، السيد علي بن موسى بن طاوس، مؤسسة دار الكتاب، قم - إيران، ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ١.
٣٣. التحصين، ابن فهد الحلبي، تحقيق ونشر مدرسة الامام المهدي (عج)، قم - إيران، ١٤٠٦ هجري قمري، المجلدات: ١.
٣٤. تحف العقول، حسن بن شعبة الحرآني، من منشورات جامعة المدرسين، قم - إيران، ١٤٠٤ هجري قمري، المجلدات: ١.
٣٥. تذكرة الفقهاء، العلامة الحلبي (المتوفى سنة ٧٢٦ هجري قمري)، الناشر مكتبة الرضوية لاحياء الآثار الجعفرية، طهران - إيران، المجلدات: ٢.
٣٦. تصحيح الاعتقاد، الشيخ المفيد، من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم - إيران، ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ١.
٣٧. تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المعروف بتفسير الفيضاي ناصر الدين أبو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي الفيضاي، مؤسسة الأعلمي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هجري قمري.
٣٨. تفسير الامام العسكري (ع)، منسوب الى الامام الحسن العسكري - عليه السلام -، مدرسة الامام المهدي (عج)، قم - إيران، ١٤٠٩ هجري قمري، المجلدات: ١.

٣٩. تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زيد الثعالبي المالكي (المتوفى سنة ٨٧٥ هجري قمرى)، تحقيق الدكتور عبد الفتاح أبو سنة وغيره، دار احياء التراث العربى، الطبعة الأولى ١٤١٨ هجري قمرى، المجلدات: ٥.

٤٠. تفسير الرازى، فخر الدين بن محمد بن ضياء الدين الرازى، دار الفكر، بيروت - لبنان، ١٤١٠ هجري قمرى.

٤١. تفسير الصافى، محسن الفيض الكاشانى (المتوفى سنة ١٠٩١ هجري قمرى)، تحقيق الشيخ حسين الأعلمى، الناشر مكتبة الصدر، طهران - إيران، الطبعة الثانية، ١٤١٦ هجري قمرى، المجلدات: ٥.

٤٢. تفسير العياشى، محمد بن مسعود العياشى، المطبعة العلمية، طهران - إيران، ١٣٨٠ هجري قمرى، المجلدات: ٢.

٤٣. تفسير فرات الكوفى، أبو القاسم فرات بن ابراهيم الكوفى (المتوفى سنة ٣٥٢ هجري قمرى)، تحقيق محمد الكاظم، الناشر وزارة الثقافة والارشاد الاسلامى، الطبعة الأولى ١٤١٠ هجري قمرى، المجلدات: ١.

٤٤. تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى دمشقى (المتوفى سنة ٧٧٤ هجري قمرى)، دارالمعرفة، بيروت - لبنان، ١٤١٢ هجري قمرى، المجلدات: ٤.

٤٥. تفسير القمى، علي بن ابراهيم بن هاشم القمى، مؤسسة دار الكتاب، قم - إيران، ١٤٠٤ هجري قمرى، المجلدات: ٢.

٤٦. تفسير الكاشف، محمد جواد مغنية (المتوفى سنة ١٤٠٠ هجري قمرى)، دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة، ١٩٨١ ميلادى، المجلدات: ٧.

٤٧. تفسير نورالشمقلين، الشيخ عبد علي بن جمعه العروسى الحويزى (المتوفى سنة

- ١١١٢ هجري قمري)، تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي، الناشر مؤسسة اسماعيليان، قم - إيران، الطبعة الرابعة، ١٤١٢ هجري قمري، المجلدات: ٥.
٤٨. تقريب المعارف، ابو الصلاح الحلبي، من منشورات جامعة المدرسين، قم - إيران، ١٤٠٤ هجري قمري، المجلدات: ١.
٤٩. التمهيص، محمد بن همام الاسكافي (المتوفى سنة ٣٣٦ هجري قمري)، تحقيق مدرسة الامام المهدي (عج)، الناشر مدرسة الامام المهدي (عج)، قم - إيران، المجلدات: ١.
٥٠. تنزيه الانبياء (ع)، السيد المرتضى علم الهدى، من منشورات الشريف الرضي، قم - إيران، المجلدات: ١.
٥١. التوحيد، الشيخ الصدوق، من منشورات جامعة المدرسين، قم - إيران، ١٣٩٨ هجري قمري - ١٣٥٧ هجري شمسي، المجلدات: ١.
٥٢. توحيد المفضل، مفضل بن عمر الجعفي الكوفي، مكتبة الداوري، قم - إيران، ١٩٦٩ ميلادي، المجلدات: ١.
٥٣. تهذيب الاحكام، الشيخ الطوسي، دار الكتب الإسلامية، طهران - إيران، ١٣٦٥ هجري شمسي، المجلدات: ١٠.
٥٤. ثواب الأعمال، الشيخ الصدوق، من منشورات الشريف الرضي، قم - إيران، ١٣٦٤ هجري شمسي، المجلدات: ١.
٥٥. جامع الأخبار، تاج الدين الشعيري، من منشورات الشريف الرضي، قم - إيران، ١٣٦٣ هجري شمسي، المجلدات: ١.
٥٦. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المعروف ب: تفسير الطبري، الطبري، (المتوفى سنة ٣١٠ هجري قمري)، تحقيق صدقي جميل العطار، الناشر دار الفكر، بيروت -

- لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٥ هجري قمري، المجلدات: ٣٠.
٥٧. جامع الجوامع، الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبري (المتوفى سنة ٥٦٠ هجري قمري)، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم - إيران، الناشر مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤١٨ هجري قمري، المجلدات: ٢.
٥٨. الجامع لأحكام القرآن، المعروف ب: تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي (المتوفى سنة ٦٧١ هجري قمري)، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هجري قمري، المجلدات: ٢٠.
٥٩. الجغريات (الاشعثيات)، محمد بن محمد بن الاشعث الكوفي، مكتبة نينوى الحديثة، طهران - إيران، المجلدات: ١.
٦٠. جمال الاسبوع، السيد علي بن موسى بن طاوس، من منشورات الشريف الرضي، قم - إيران، المجلدات: ١.
٦١. الجمل، الشيخ المفيد، من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم - إيران، ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ١.
٦٢. الخرائج والجرانح، قطب الدين الراوندي، تحقيق ونشر مدرسة الامام المهدي (عج)، قم - إيران، ١٤٠٩ هجري قمري، المجلدات: ٣.
٦٣. خصائص الأئمة (ع)، السيد الرضي، مجمع البحوث التابعة لآستانة القدس الرضوي، ١٤٠٦ هجري قمري، المجلدات: ١.
٦٤. النخصال، الشيخ الصدوق، من منشورات جامعة المدرسين، قم - إيران، ١٤٠٣ هجري قمري، المجلدات: ٢.
٦٥. خلاصة الإيجاز، الشيخ المفيد، من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم - إيران، ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ١.

٦٦. خلاصة عقبات الأنوار، السيد حامد الحسيني التقوي، تلخيص الميلاني، (المتوفى سنة ١٣٠٦ هجري قمري)، الناشر مؤسسة البعثة، قم - إيران، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هجري قمري، المجلدات: ٩.

٦٧. الخلاف، شيخ الطائفة الامام ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى سنة ٤٦٠ هجري قمري)، تحقيق السيد علي الخراساني وغيره، الناشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم - إيران، الطبعة الأولى ١٤١٧ هجري قمري، المجلدات: ٦.

٦٨. دعائم الإسلام، النعمان بن محمد التميمي المغربي، دار المعارف، القاهرة - مصر، ١٣٨٥ هجري قمري، المجلدات: ٢.

٦٩. الدر المنثور (وبهامشه القرآن الكريم مع تفسير ابن عباس)، جلال الدين السيوطي (المتوفى سنة ٩١١ هجري قمري)، دار المعرفة، الطبعة الأولى، ١٣٦٥ هجري قمري، المجلدات: ٦.

٧٠. الدرّة الباهرة من الاصداف الطاهرة، الشهيد الأول، دار الاعراف للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، بيروت - لبنان، ١٤١٤ هجري قمري.

٧١. الدعوات، قطب الدين الراوندي، تحقيق ونشر مدرسة الامام المهدي (عج)، قم - إيران، ١٤٠٧ هجري قمري، المجلدات: ١.

٧٢. دلائل الإمامة، محمد بن جرير الطبري، دار الذخائر للمطبوعات، قم - إيران، المجلدات: ١.

٧٣. ربيع الابرار ونصوص الاخبار، محمود بن عمر الزمخشري، دار الذخائر، ١٤١٠ هجري قمري، قم - إيران، مجلدات: ١.

٧٤. روضة الواعظين، محمد بن حسن القتال النيسابوري، من منشورات الشريف الرضي، قم - إيران، المجلدات: ١.

٧٥. سبل السلام ، محمد بن اسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني، المعروف بشرح بلوغ المرام، من جمع أدلة الاحكام، للحافظ شهاب الدين أبي الفضل احمد بن علي بن محمد بن حجر الكنايبي العسقلاني القاهري (٧٧٣ - ٨٥٢ هجري قمري)، الناشر شركة مكتبة ومطبعة المصطفى البايي الحلبي واولاده، القاهرة - مصر - الطبعة الرابعة ١٣٧٩ هجري قمري، المجلدات: ٤.
٧٦. السرائر، ابن ادريس الحلبي (المتوفى سنة ٥٩٨ هجري قمري)، جامعة المدرسين، قم - إيران، الطبعة الثانية، ١٤١٠ هجري قمري، المجلدات: ٣.
٧٧. سعد السعود، السيد علي بن موسى بن طاوس، دار الذخائر للمطبوعات، قم - إيران، المجلدات: ١.
٧٨. سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (المتوفى سنة ٢٧٥ هجري قمري)، تحقيق سعيد محمد اللحام، الناشر دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٠ هجري قمري - ١٩٩٠ ميلادي، المجلدات: ٢.
٧٩. سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي (المتوفى سنة ٢٧٩ هجري قمري)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر دار الفكر، بيروت - لبنان ١٤٠٣ هجري قمري، المجلدات: ٥.
٨٠. السنن الكبرى، احمد بن الحسين بن علي البيهقي (المتوفى سنة ٤٥٨ هجري قمري)، دار الفكر، بيروت - لبنان، المجلدات: ١٠.
٨١. السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوفى سنة ٣٠٣ هجري قمري)، تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤١١ هجري قمري، ١٩٩١ ميلادي، المجلدات: ٦.

٨٢. شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد المعتزلي، مكتبة آية الله المرعشي، قم - إيران، ١٤٠٤ هجري قمري، المجلدات: ٢٠.

٨٣. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت(ع)، عبيد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني، تحقيق شيخ محمد باقر المحمودي، الناشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤١١ هجري قمري، المجلدات: ٢.

٨٤. الصحاح، اسماعيل بن حماد الجوهري (المتوفى سنة ٣٩٣ هجري قمري)، تحقيق أحمد بن عبد الغفور العطار، دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧ هجري قمري، المجلدات: ٦.

٨٥. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى سنة ٢٥٦ هجري قمري)، الناشر دار الفكر، بيروت - لبنان، طبعة بالوافست عن طبعة دار الطباعة العامة باسطنبول، ١٤٠١ هجري قمري، المجلدات: ٨.

٨٦. صحيح مسلم، مسلم ابن الحجاج النيسابوري (المتوفى سنة ٢٦١ هجري قمري)، دار الفكر، بيروت - لبنان، المجلدات: ٨.

٨٧. صحيح مسلم بشرح النووي، النووي (المتوفى سنة ٦٧٦ هجري قمري)، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤٠٧ هجري قمري، المجلدات: ١٧.

٨٨. الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص)، العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي، دارالهادي، بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة ١٤١٥ هجري قمري، المجلدات: ١١.

٨٩. صحيفة الرضا، الامام علي بن موسى الرضا - عليه السلام - من منشورات المؤتمر العالمي للامام الرضا (ع)، ١٤٠٦ هجري قمري، المجلدات: ١.

٩٠. الصحيفة السجادية، الامام السجاد - عليه السلام - نشر الهادي، قم - إيران، ١٣٧٦ هجري شمسي، المجلدات: ١.

٩١. الصراط المستقيم، علي بن يونس النباطي البياضي، مكتبة الحيدرية، النجف - العراق ١٣٨٤ هجري قمري، الأجزاء: ٣ - في مجلد واحد - .
٩٢. صفات الشيعة، الشيخ الصدوق، مطبعة الأعلمي، طهران - إيران، المجلدات: ١.
٩٣. الصوارم المهرقة، القاضي نور الله الشوشتري، مطبعة النهضة، طهران - إيران، ١٣٦٧ هجري قمري، المجلدات: ١.
٩٤. الطرائف، السيد علي بن موسى بن طاوس، طباعة خيام، قم - إيران، ١٤٠٠ هجري قمري، المجلدات: ١.
٩٥. عدة الداعي، ابن فهد الحلبي، دار الكتاب الاسلامي، ١٤٠٧ هجري قمري، المجلدات: ١.
٩٦. علل الشرائع، الشيخ الصدوق، مكتبة الداوري، قم - إيران، المجلدات: ١.
٩٧. العمدة، ابن البطريق الأسيدي الحلبي (المتوفى ٦٠٠ سنة هجري قمري)، جامعة المدرسين، قم - إيران، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هجري قمري، المجلدات: ١.
٩٨. عوالي اللآلي، ابن ابي جمهور الإحسائي، الناشر سيد شهداء (ع)، قم - إيران، ١٤٠٥ هجري قمري، المجلدات: ٤.
٩٩. عيون أخبار الرضا (ع)، الشيخ الصدوق، الناشر جهان، طهران - إيران، ١٣٧٨ هجري قمري، الجزء: ٢ - في مجلد واحد - .
١٠٠. الغارات، إبراهيم بن محمد الثقفي، مؤسسة دار الكتاب، قم - إيران، ١٤١٠ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٠١. الغدير، الشيخ عبد الحسين الأميني، (المتوفى سنة ١٣٩٢ هجري قمري)، دارالكتب العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٣٧٩ هجري قمري، المجلدات: ١٢.
١٠٢. غرر الحكم ودرر الكلم، عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي، الناشر دفتر تبليغات اسلامي، قم - إيران، ١٣٦٦ هجري شمسي، المجلدات: ١.

١٠٣. الغيبة، الشيخ الطوسي، مؤسسة المعارف الاسلامية، قم - إيران، ١٤١١ هجري قمري، المجلدات: ١.

١٠٤. الغيبة، محمد بن ابراهيم النعماني، مكتبة الصدوق، طهران - إيران، ١٣٩٧ هجري قمري، المجلدات: ١.

١٠٥. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، ابن زهرة الحلبي (المتوفى سنة ٥٨٥ هجري قمري)، تحقيق الشيخ ابراهيم البهادري، مؤسسة الامام الصادق، الطبعة الأولى، محرم الحرام ١٤١٧ هجري قمري، المجلدات: ١.

١٠٦. فتح الأبواب، السيد علي بن موسى بن طاوس، مؤسسة آل البيت (ع)، قم - إيران، ١٤٠٩ هجري قمري، المجلدات: ١.

١٠٧. فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة ٨٥٢ هجري قمري)، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، المجلدات: ١٣.

١٠٨. الفصول العشرة، الشيخ المفيد، من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم - إيران، ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ١.

١٠٩. الفصول المختارة، الشيخ المفيد، من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم - إيران، ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ١.

١١٠. الفصول المهمة في أصول الأئمة، الحرّ العاملي (المتوفى سنة ١١٠٤ هجري قمري)، تحقيق محمد بن محمد حسين القائيني، الناشر مؤسسة المعارف الإسلامية للإمام الرضا(ع)، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هجري قمري، المجلدات: ٣.

١١١. الفضائل، شاذان بن جبرئيل القمي، من منشورات الشريف الرضي، قم - إيران، ١٣٦٣ هجري شمسي، المجلدات: ١.

١١٢. فضائل الشيعة، الشيخ الصدوق، من منشورات الأعلمي، طهران - إيران، المجلدات: ١.

١١٣. فقه الرضا، علي بن بابويه (المتوفى سنة ٣٢٩ هجري قمري)، تحقيق مؤسسة آل

البيت، قم - إيران، الناشر المؤتمر العالمي للامام الرضا(ع)، مشهد - إيران،

المجلدات: ١.

١١٤. فقه القرآن، قطب الدين الراوندي، مكتبة آية الله المرعشي، قم - إيران، ١٤٠٥

هجري قمري، المجلدات: ٢.

١١٥. فلاح السائل، السيد علي بن موسى بن طاوس، دفتر تبليغات إسلامي، قم - إيران،

المجلدات: ١.

١١٦. قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر الجعفري القمي، مكتبة النينوي، طهران - إيران،

المجلدات: ١.

١١٧. قصص الانبياء (ع)، السيد نعمة الله الجزائري، مكتبة آية الله المرعشي، قم - إيران،

١٤٠٤ هجري قمري، المجلدات: ١.

١١٨. قصص الأنبياء (ع)، قطب الدين الراوندي، الناشر آستانة القدس الرضوي، ١٤٠٩

هجري قمري، المجلدات: ١.

١١٩. الكافي، ثقة الاسلام الكليني، دار الكتب الإسلامية، طهران - إيران، ١٣٦٥ هجري

شمسي، المجلدات: ٨.

١٢٠. كتاب سليم بن قيس، سليم بن قيس الهلالي الكوفي، الهادي، قم - إيران، ١٤١٥

هجري قمري، المجلدات: ١.

١٢١. كتاب المزار، الشيخ المفيد، من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم - إيران،

١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ١.

١٢٢. الكشاف، جار الله الزمخشري الخوارزمي، دار المعرفة، بيروت - لبنان.

١٢٣. كشف الريبة، الشهيد الثاني، الناشر مرتضوي، ١٣٩٠ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٢٤. كشف الغمة، علي بن عيسى الإربلي، مكتبة بني الهاشمي، تبريز - إيران، ١٣٨١ هجري قمري، المجلدات: ٢.
١٢٥. كشف اليقين، العلامة الحلبي حسن بن يوسف، مؤسسة الطبع والنشر، طهران - إيران، ١٤١١ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٢٦. كفاية الأثر، علي بن محمد الخزاز القمي، الناشر بيدار، قم - إيران، ١٤٠١ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٢٧. كمال الدين، الشيخ الصدوق، دار الكتب الإسلامية، قم - إيران، ١٣٩٥ هجري قمري، الاجزاء: ٢ - في مجلد واحد -.
١٢٨. كنز العمال، المتقي الهندي (المتوفى ٩٧٥ هجري قمري)، تحقيق الشيخ بكري حياتي، الشيخ صفوة السقا، الناشر مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، المجلدات: ١٦.
١٢٩. كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي، دار الذخائر للمطبوعات، قم - إيران، ١٤١٠ هجري قمري، المجلدات: ٢.
١٣٠. لباب النقول في أسباب النزول، أبو الفضل جلال الدين السيوطي (المتوفى سنة ٩١١ هجري قمري)، تحقيق أحمد عبد الشافي، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، المجلدات: ١.
١٣١. المبسوط في فقه الامامية، الشيخ الطوسي (المتوفى سنة ٤٦٠ هجري قمري)، تحقيق محمد تقي الكشفي، الناشر المكتبة المرتضوية، ١٣٨٧ هجري قمري، طهران - إيران، المجلدات: ٨.
١٣٢. متشابه القرآن، ابن شهر آشوب المازندراني، الناشر بيدار، قم - إيران، ١٣٢٨ هجري شمسي، الأجزاء: ٢ - في مجلد واحد -.
١٣٣. المتعة، الشيخ المفيد، من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم - إيران، ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ١.

١٣٤. مثير الأحزان، ابن نما الحلّي، تحقيق ونشر مدرسة الامام المهدي (عج)، قم - إيران، ١٤٠٦ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٣٥. مجمع البحرين، الشيخ فخر الدين الطريحي (المتوفى سنة ١٠٨٥ هجري قمري)، تحقيق السيد أحمد الحسيني، الناشر مكتب نشر الثقافة الاسلامية، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هجري قمري، المجلدات: ٤.
١٣٦. مجمع البيان في تفسير القرآن، امين الاسلام أبو علي الفضل بن الحسن الطبري (المتوفى سنة ٥٦٠ هجري قمري)، الناشر مؤسسة الأعلمي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٥ هجري قمري، المجلدات: ١٠.
١٣٧. مجموعة ورام، ورام بن ابي فراس، مكتبة الفقيه، قم - إيران، الجزء: ٢ - في مجلد واحد -.
١٣٨. المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقي، دار الكتب الإسلامية، قم - إيران، ١٣٧١ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٣٩. مسار الشيعة، الشيخ المفيد، من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم - إيران، ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٤٠. المستجاد من كتاب الإرشاد (المجموعة)، العلامة حسن بن المطهر الحلّي (المتوفى سنة ٧٢٦ هجري قمري)، الناشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قم - إيران، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٤١. مستدرك الوسائل، المحدث النوري، مؤسسة آل البيت - عليهم السلام -، قم - إيران، ١٤٠٨ هجري قمري، المجلدات: ١٨.
١٤٢. مستطرفات السرائر، محمد بن ادريس الحلّي، جامعة المدرسين، قم - إيران، ١٤١١ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٤٣. مستند الشيعة، المحقق النراقي (المتوفى سنة ١٢٤٥ هجري قمري)، تحقيق والنشر مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، مشهد - إيران، الطبعة الأولى ١٤١٥

- هجري قمري، المجلدات: ١٥.
١٤٤. مسكن الفؤاد، الشهيد الثاني، مكتبة بصيرتي، قم - إيران، المجلدات: ١.
١٤٥. مشرق الشمسين، الشيخ بهاء الدين العاملي، (المتوفى سنة ١٠٣١ هجري قمري)، الناشر مكتبة بصيرتي، قم - إيران، ١٣٩٨ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٤٦. مشكاة الأنوار، أبو الفضل علي بن حسن الطبرسي، المكتبة الحيدرية، النجف الاشرف - العراق، ١٣٨٥ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٤٧. مصادقة الإخوان، الشيخ الصدوق، الطبعة الكرمانية، قم - إيران، ١٤٠٢ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٤٨. المصباح، ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي، من منشورات الشريف الرضي، قم - إيران، ١٤٠٥ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٤٩. مصباح الشريعة، الامام الصادق - عليه السلام -، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٤٠٠ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٥٠. مصباح المتجهد، الشيخ الطوسي، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت - لبنان، ١٤١١ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٥١. معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، من منشورات جامعة المدرسين، قم - إيران، ١٣٦١ هجري شمسي، المجلدات: ١.
١٥٢. معدن الجواهر، أبو الفتح الكراجكي، المكتبة المرتضوية، طهران - إيران، ١٣٩٤ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٥٣. مفتاح الفلاح، الشيخ البهائي، دار الأضواء، بيروت - لبنان، ١٤٠٥ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٥٤. المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني، دار المعرفة، بيروت - لبنان، المجلدات: ١.
١٥٥. المقنعة، الشيخ المفيد، من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم - إيران،

- ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٥٦. مكارم الأخلاق، رضي الدين حسن بن فضل الطبرسي، الناشر الشريف الرضي، قم - إيران، ١٤١٢ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٥٧. المناقب، الموفق بن احمد بن محمد المكي الخوارزمي (المتوفى سنة ٥٦٨ هجري قمري)، تحقيق الشيخ مالك المحمودي، الناشر مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤١١ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٥٨. مناقب آل أبي طالب (ع)، ابن شهر آشوب المازندراني، مؤسسة انتشارات العلامة، قم - إيران، ١٣٧٩ هجري قمري، المجلدات: ٤.
١٥٩. منتخب الأنوار المضيئة، علي بن عبد الكريم النيلي النجفي، طباعة خيام، قم - إيران، ١٤٠١ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٦٠. من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، الناشر جامعة المدرسين، قم - إيران، ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ٤.
١٦١. منية المرید في أدب المفيد والمستفيد، الشهيد الثاني (الشهادة سنة ٩٦٦ هجري قمري)، تحقيق رضا المختاري، الناشر مكتب الاعلام الاسلامي، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هجري قمري، ١٣٦٨ هجري شمسي، المجلدات: ١.
١٦٢. مهج الدعوات، السيد علي بن موسى بن طاوس، دار الذخائر للمطبوعات، قم - إيران، ١٤١١ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٦٣. الميزان في تفسير القرآن، العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي (المتوفى سنة ١٤٠٢ هجري قمري)، الناشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم - إيران، المجلدات: ٢٠.
١٦٤. نزهة الناظر، يحيى بن سعيد الحلبي، الناشر الشريف الرضي، قم - إيران، ١٣٩٤ هجري قمري، المجلدات: ١.
١٦٥. نظم درر السبطين، جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي، (المتوفى سنة ٧٥٠ هجري قمري)، المطبعة من مخطوطات مكتبة الامام

أمير المؤمنين (ع) العامة، الطبعة الأولى ١٣٧٧ هجري قمري، ١٩٥٨ ميلادي،
المجلدات: ١.

١٦٦. النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد، من منشورات المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم -
إيران، ١٤١٣ هجري قمري، المجلدات: ١.

١٦٧. النوادر، احمد بن محمد بن عيسى الأشعري، تحقيق ونشر مدرسة الامام المهدي
(عج)، قم - إيران، ١٤٠٨ هجري قمري، المجلدات: ١.

١٦٨. النوادر، السيد فضل الله الراوندي، مؤسسة دار الكتاب، قم - إيران، المجلدات: ١.

١٦٩. النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد
الجزري ابن الأثير، مؤسسة اسماعيليان، قم - إيران.

١٧٠. نهج البلاغة، الامام علي بن ابي طالب - عليه السلام -، دار الهجرة، قم - إيران.

١٧١. نهج الحق وكشف الصدق، العلامة الحلّي حسن بن يوسف، مؤسسة دار الهجرة، قم -
إيران، ١٤٠٧ هجري قمري، المجلدات: ١.

١٧٢. وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي، مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - قم - إيران،
١٤٠٩ هجري قمري، المجلدات: ٢٩.

١٧٣. الوسيلة، ابن حمزه الطوسي، مكتبة آية الله المرعشي، قم - إيران، ١٤٠٨ هجري
قمري، المجلدات: ١.

١٧٤. وقعة صفّين، نصر بن مزاحم بن سيار المنقري، مكتبة آية الله المرعشي، قم - إيران،
١٤٠٣ هجري قمري، المجلدات: ١.

١٧٥. اليقين، السيد علي بن موسى بن طاوس، مؤسسة دار الكتاب، قم - إيران، ١٤١٣
هجري قمري، المجلدات: ١.

١٧٦. ينابيع المودة لذوي القربى، الشيخ سليمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي، (المتوفى
السنة ١٢٩٤ هجري قمري)، تحقيق السيد علي جمال أشرف الحسيني، الطبعة

الأولى ١٤١٦ هجري قمري، الناشر دار الأسوة، المجلدات: ٣.