

مِنْهَا مَجَالِ الْبَرَايَةِ

فِي مَجَالِ الْبَلَاغَةِ

لِوَلِيِّهَا

الْعَلَامِ الْمُحْتَمِلِ الْحَاجِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

الْمَشْهُورِ بِالسُّبْحَانِيِّ

مِنْ مَنَشُورَاتِ

الْمَكْتَبَةِ الْأَسْلَمِيَّةِ

طهران، شارع ١٥ خرمشهر

تلفون: ٥٦٥٢٢٨-٥٦١٩٦٦

مِنْهَا مَخْرُجُ الْبِرِّ أَعْمَهُ

في شرح هنج البلاغة

لمؤلفه

العالم المحقق الحاج ميرزا حبيب الله الهاشمي الخوي قدس سره

عني بتصحيحه وتهذيبه العالم الفاضل: السيد ابراهيم الميانجي

الطبعة الرابعة

الجزء الحادي عشر

الناشر:

مكتبة الاسلامية بطهران

شارع بوذرجمهرى تليفون (021 977)

جميع حقوق الطبع محفوظة

طبع في المطبعة الاسلامية بطهران

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و من خطبة له عليه السلام وهي المائة والرابعة
و الثمانون من المختار في باب الخطب

ورواها الطبرسي في الاحتجاج مثله .

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا تُذْرِكُهُ الشَّوَاهِدُ ، وَلَا تَحْوِيهِ الْمَشَاهِدُ ، وَلَا
تَرَاهُ التَّوَاطُرُ ، وَلَا تَحْجُبُهُ السَّوَابِرُ ، الدَّالُّ عَلَى قِدَمِهِ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ ،
وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَى وُجُودِهِ ، وَبِاسْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لَا شِبْهَ لَهُ ، الَّذِي
صَدَقَ فِي مِيعَادِهِ ، وَارْتَفَعَ عَنْ ظُلْمِ عِبَادِهِ ، وَقَامَ بِالْقِسْطِ فِي خَلْقِهِ ،
وَعَدَلَ عَلَيْهِمْ فِي حُكْمِهِ ، مُسْتَشْهِدٌ بِحُدُوثِ الْأَشْيَاءِ عَلَى أَرْزَاقِهِ ، وَبِهَا
وَسَمَّاهَا بِهِ مِنَ الْعَجْزِ عَلَى قُدْرَتِهِ ، وَبِمَا اضْطَرَّهَا إِلَيْهِ مِنَ الْفَنَاءِ عَلَى دَوَامِهِ ،
وَاحِدًا لَا يَمُدُّ ، وَدَائِمًا لَا يَأْمِدُ ، وَقَائِمًا لَا يَمُتُ ، تَتَلَقَّاهُ الْأَذْهَانُ
لَا بِمُشَاعَرَةٍ ، وَتَشْهَدُ لَهُ الْمَرَانِي لَا بِمُحَاضَرَةٍ ، لَمْ تُحِطْ بِهِ إِلَّا وَهَامُ بِنِ

تَجَلَّى لَهَا بِهَا، وَبِهَا اِمْتَنَعَ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا حَاكَمَهَا، لَيْسَ بِذِي كِبَرٍ
 اِمْتَدَّتْ بِهِ النِّهَايَاتُ فَيَكْبُرُ تَهُ تَجَسُّيماً، وَلَا بِذِي عِظَمٍ تَنَاهَتْ بِهِ الْغَايَاتُ
 فَعَظْمَتُهُ تَجَسِّدًا، بَلْ كَبُرَ شَأْنَا، وَعَظُمَ سُلْطَانَا.

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّفِيُّ، وَأَمِينُهُ الرَّضِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَآلِهِ - أَرْسَلَهُ بِوُجُوبِ الْحُجُجِ، وَظُهُورِ الْفَلَاحِ، وَابْطِحِ الْمَنْهَجِ، فَبَلَغَ
 الرِّسَالَةَ صَادِعًا بِهَا، وَحَمَلَ عَلَى الْمَحْجَةِ دَالًّا عَلَيْهَا، وَأَقَامَ أَعْلَامَ الْإِهْتِدَاءِ،
 وَمَنَارَ الضِّيَاءِ، وَجَمَلَ أُمْرَاسَ الْإِسْلَامِ مَتِينَةً، وَعَرَى الْإِيْمَانَ وَثِيقَةً.

منها = في صفة خلق أصناف من الحيوان

وَلَوْ فَكَّرُوا فِي عَظِيمِ الْقُدْرَةِ، وَجَسِيمِ النِّعْمَةِ، لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِيقِ،
 وَخَافُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، وَلَكِنَّ الْقُلُوبَ عَلِيلَةٌ، وَالْأَبْصَارَ «وَالْبَصَائِرَ»
 مَدْخُولَةٌ، أَلَّا يَنْظُرُونَ إِلَى صَغِيرِ مَا خَلَقَ كَيْفَ أَحْكَمَ خَلْقَهُ، وَاقْنَنَ
 تَرْكِيْبَهُ، وَفَلَقَ لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، وَسَوَّى لَهُ الْعِظْمَ وَالْبَشَرَ.

أَنْظَرُوا إِلَى النَّمَلَةِ فِي صَغَرِ جُثَّتِهَا، وَلَطَافَةِ هَيْئَتِهَا، لَا تَسْكَدُ تَفَالًا
 بِلِحْظِ الْبَصَرِ، وَلَا بِمُسْتَدْرَكِ الْفِكْرِ، كَيْفَ دَبَّتْ عَلَى أَرْضِهَا،
 وَصَبَّتْ عَلَى رِزْقِهَا، تَنْقُلُ الْحَبَّةَ إِلَى جُجْرِهَا، وَتَبْدُهَا فِي مُسْتَقَرِّهَا،
 تَجْمَعُ فِي حَرِّهَا لِبَرْدِهَا، وَفِي وُرُودِهَا لِصَدْرِهَا، مَكْفُولَةٌ بِرِوْقِهَا، مَرْزُوقَةٌ

بِوَفْقِهَا ، لَا يَفْعِلُهَا الْمَنَانُ ، وَلَا يَحْرُمُهَا الدِّيَانُ ، وَكَوْنِ فِي الصَّفَا الْيَابِسِ ،
وَالْحَجَرِ الْجَامِسِ .

وَلَوْ فَكَّرْتَ فِي مَجَارِي أَكْلِهَا ، وَفِي عُلوِّهَا وَسُفْلِهَا ، وَمَا فِي
الْجَوْفِ مِنْ شِرَاسِيفِ بَطْنِهَا ، وَمَا فِي الرَّأْسِ مِنْ عَيْنِهَا وَأُذُنِهَا ، لَقَضَيْتَ
مِنْ خَلْقِهَا عَجَبًا ، وَلَقَيْتَ مِنْ وَصْفِهَا تَعَبًا ، فَتَعَالَى الَّذِي أَقَامَهَا عَلَى
قَوَائِمِهَا ، وَبَنَاهَا عَلَى دَعَائِمِهَا ، لَمْ يَشْرِكْهُ فِي فِطْرَتِهَا فَاطِرٌ ، وَلَمْ يُعْنَهُ
فِي خَلْقِهَا قَادِرٌ ، وَلَوْ ضَرَبْتَ فِي مَذَاهِبِ فِكْرِكَ لِتَبْلُغُ غَايَاتِهِ مَا دَلَّتْكَ
الدَّلَالَةُ إِلَّا عَلَى 'أَنْ فَاطِرَ النَّمْلَةِ هُوَ فَاطِرُ النَّخْلَةِ ، لِذَقِيقِ تَفْصِيلِ كُلِّ شَيْءٍ
وَغَامِضِ اخْتِلَافِ كُلِّ حَيٍّ ، وَمَا الْجَلِيلُ وَاللَّطِيفُ ، وَالنَّهْيُ وَالْخَفِيفُ ،
وَالْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ ، فِي خَلْقِهِ إِلَّا سَوَاءً ، وَكَذَلِكَ السَّمَاءُ وَالْهَوَاءُ
وَالرِّيَّاحُ وَالْهَاءُ .

فَانظُرْ إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَالنَّبَاتِ وَالشَّجَرِ ، وَالْهَاءِ وَالْحَجَرِ ،
وَاخْتِلَافِ هَذَا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَتَفَجُّرِ هَذِهِ الْبِحَارِ ، وَكَثْرَةِ هَذِهِ الْجِبَالِ ،
وَطُولِ هَذِهِ الْقِلَالِ ، وَتَفَرُّقِ هَذِهِ اللُّغَاتِ ، وَالْأَلْسُنِ الْمُخْتَلِفَاتِ .
فَالْوَيْلُ لِمَنْ جَحَدَ الْمُقَدَّرَ ، وَأَنْكَرَ الْمُدَبِّرَ ، يَزْعُمُونَ « زَعَمُواخ » أَنَّهُمْ كَالنَّبَاتِ
مَالَهُمْ زَارِعٌ ، وَلَا لِاخْتِلَافِ صُورِهِمْ صَانِعٌ ، وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى حُجَّةٍ فِيهَا

ادْعُوا، وَلَا تَحْقِيقِي لَهَا أَوْعُوا، وَهَلْ يَكُونُ بِنَاءٌ مِنْ غَيْرِ بَانٍ، أَوْ جِنَايَةٌ
مِنْ غَيْرِ جَانٍ.

وَإِنِ شِئْتَ قُلْتَ فِي الْجَرَادَةِ إِذْ خَلَقَ لَهَا عَيْنَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ ،
وَأَسْرَجَ لَهَا حَدَقَتَيْنِ قَمْرَاوَيْنِ ، وَجَعَلَ لَهَا السَّمْعَ الْغَفِيَّ ، وَفَتَحَ لَهَا
الْقَمَّ السَّوِيَّ ، وَجَعَلَ لَهَا الْحِسَّ الْقَوِيَّ ، وَنَائِبِينَ بِهَا تَقْرِضُ ، وَمِنْجَلَيْنِ
بِهَا تَقْبِضُ ، يَرْهَبُهَا الزَّرْعُ فِي زَرْعِهِمْ ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ذَبَّهَا وَلَوْ أَجْلَبُوا
بِجَمْعِهِمْ ، حَتَّى تَرِدَ الْحَرَثَ فِي نَزْوَاتِهَا ، وَتَقْضِي مِنْهُ شَهْوَاتِهَا ، وَخَلَقَهَا
كُلُّهُ لَا يَكُونُ إِصْبَعًا مُسْتَدِقَّةً.

فَتَبَارَكَ اللهُ الَّذِي يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَيُفَرُّ لَهُ خَدًّا وَوَجْهًا ، وَيُلْقِي إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ سَلْمًا وَضَعْفًا ، وَيُعْطِي لَهُ
الْقِيَادَ رَهْبَةً وَخَوْفًا ، فَالطَّيْرُ مُسَخَّرَةٌ لِأَمْرِهِ ، أَحْصَى عَدَدَ الرِّيشِ مِنْهَا
وَالنَّفْسِ ، وَأَرَسَى قَوَائِمَهَا عَلَى التَّنْدِي وَالْيَبَسِ ، وَقَدَّرَ أَقْوَاتَهَا ، وَأَحْصَى
أَجْنَاسَهَا ، فَهَذَا غُرَابٌ ، وَهَذَا عُقَابٌ ، وَهَذَا حَمَامٌ ، وَهَذَا نَعَامٌ ، دَعَا
كُلَّ طَائِرٍ بِاسْمِهِ ، وَكَفَّلَ لَهُ بَرِزِقَهُ ، وَأَنْشَأَ السَّحَابَ النِّقَالَ فَأَهْطَلَ
دِيمَهَا ، وَعَدَدَ قِسْمَهَا ، فَبَلَّ الْأَرْضَ بَعْدَ جُفُوفِهَا ، وَأَخْرَجَ نَبْتَهَا بَعْدَ
جُدُوبِهَا .

اللغة

(العمد) بالتحريك جمع العمود و (المرأئي) جمع المرئي كمرمي وهو ما يدرك بالبرأ وجمع مرآة بفتح الميم يقال فلان حسن في مرآة عيني قاله الشارح المعتزلي ، وسيأتي ما فيه و (تجسماً وتجسيماً) مصدران من باب التفعيل وفي بعض النسخ من باب التفعّل ، ويفرق بين الجسم والجسد بأن الجسم يكون حيواناً وجماداً ونباتاً ، والجسد مختصّ بجسم الانس والجنّ والملائكة ويطلق على غير نوى العقول وقوله تعالى : « عجلأ جسداً » أي ذا جثة على التشبيه بالعقل أو بجسمه .

و (فلجت) فلجاً وفلوجاً ظفرت بما طلبت وفلج بحجته أثبتها و أفلج الله حجته بالألف أظهرها قال الشارح المعتزلي : الفلج النصرة وأصله سكون العين وإنما حرّكه ليوازن بين الألفاظ لأنّ الماضي منه فلج الرجل على خصمه بالفتح ومصدره الفلج بالسكون .

و (الأمراس) الحبال جمع المرس وهو جمع المرساة بالتحريك الحبل و (البشر) جمع البشرة مثل قصب وقصبه ظاهر الجلد و (النملة) واحدة النمل و (جثة) الانسان شخصه .

و (استدرّك) الشيء ، وإدراكه بمعنى و استدرّكت مافات و تداركته بمعنى واستدرّكت الشيء أي حاولت إدراكه به ، ومستدرّك الفكر يحتمل أن يكون مصدرأ بمعنى الإدراك وأن يكون اسم مفعول و (الفكر) وزان عنب جمع فكرة بالكسر وهو أعمال النظر وقيل لاسم من الافتكار وفي بعض النسخ الفكر بسكون العين .

و (صبّت) على البناء للمفعول من صب الماء أراقه ، وفي بعض النسخ بالضاد المعجمة والنون على بناء المعلوم أي بخلت و (الجُحر) بالضمّ الحفرة التي تحتقرها الهوام والسيّباع لأنفسها (وفي ورودها لصدرها) الورود في الأصل الاشراف على الماء للشرب ثم أطلق على مطلق الاشراف على الشيء دخله أولم يدخله كالورود والصدر بالتحريك اسم من صدر صدرأ ومصدرأ أي رجع ، وفي نسخة الشارح البحراني في ورودها لصدرها .

و(كفل) كفالة من باب نصر وعلم وشرف ضمن وكفلته وبه وعنه إذا تحملت به و(المنان) من المن بمعنى العطاء لا من المنّة و(الديان) الحاكم والقاضي وقيل القهار، وقيل السائس أى القائم على الشيء بما يصلحه و(الصفاء) بالقصر الحجر وقيل الحجر الصلبة الضخم لا ينبت شيئاً والواحدة صفاة و(الجامس) الجامد وقيل أكثر ما يستعمل في الماء جمد وفي السمن وغيره جمس .

و(اكلها) بالضمّ في بعض النسخ وفي بعضها بضمّين المأكول و(علوها) و(سفلها) بالضمّ فيهما في بعض النسخ وبالكسر في بعضها و(الشراسيف) مقاط الاضلاع وهي أطرافها التي تشرف على البطن، وقيل الشرسوف كعصفور غزروف معلق بكلّ ضلع مثل غزروف الكتف و(الاذن) بالضمّ وبضمّتين على اختلاف النسخ و(العجب) التّعجب أو التّعجب الكامل و(الضرب في الأرض) السير فيها أو الاسراع به و(الدلالة) بالكسر والفتح اسم من دلّه إلى الشيء، وعليه أى أرشده وسدّه و(الغامض) خلاف الواضح و(القلال) وزان جبال جمع قلّة بالضمّ وهي أعلى الجبل، وقيل الجبل .

و(وعا) الشيء وأوعاه حفظه وجمعه، وفي بعض النسخ وعوه على المجرد بدل أوعوه و(جنا) فلان جناية بالكسر أى جرّ جريرة على نفسه وقومه، وجنيت الثمرة واجتنيتهما اقتطفتها و اسم الفاعل منهما جان إلا أن المصدر من الثاني جنى لاجنائة و(الناب) من الأسنان خلف الرباعية و(المنجل) وزان منبر حديدية يقضب بها الزرع و(نزا) كدعا نزوا وثب و(العفر) بالتحريك وقد يسكن وجه الأرض ويطلق على التراب وعفره تعفيراً مرغه فيه .

و(السلم) بالكسر كما في بعض النسخ الصلح والمسالمة، و بالتحريك كما في بعضها الاستسلام والانقياد و(القياد) بالكسر ما يقاد به و اعطاء القياد الانقياد و(البيس) بالتحريك ضد الرطوبة وطريق بيس لاندادة فيه ولا بلل و(الحمام) بالفتح كلّ ذى طوق من الفواخت والقمارى وغيرهما والحمامة تقع على الذكر والأنثى كالحيّة .

و (النعام) بالفتح اسم جنس النعامه و (الهطل) بالفتح تنابع المطر أو الدمع وسيلانه وقيل تنابع المطر المتفرق العظيم القطر و (الديمة) بالكسر مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق والجمع ديم كعنب و (البلة) بالكسر ضد الجفاف بالفتح و (الجدوب) بالضم انقطاع المطر ويبس الأرض .

الاعراب

بل في قوله بل تجلّى للاضراب ، والباء في بها للسببية، وتجسيماً وتجسيدا منصوبان على الحال ، والباء في قوله بوجود الحجج تحتمل المصاحبة والسببية ، وجملة لانكاد تنال حال من النملة والعامل انظروا ، وقوله : كيف دبّت ، في محلّ الجرّ يدل من النملة أو كلام مستأنف والاستفهام للمتعجب .

و مكفولة برزقها و مرزوقة بوقفها بالرفع في أكثر النسخ خبران لمبتدئه محذوف قال الشارح البحراني نصب على الحال وفي بعض النسخ رزقها ووقفها بدون الباء ، و عجباً مفعول به لقضيت قال الشارح البحراني : ويحتمل المفعول له على كون القضاء بمعنى الموت وهو بعيد .

وقوله : فالويل لمن جحد المقدر ، جملة اخبارية أو إنشائية دعائية قال سيوييه : الويل مشترك بين الدعاء والخبر ، والواو في قوله : وخلقها، للحال، والفاء في قوله : فتبارك ، فصيحة ، وطوعاً وكرهاً منصوبان على الحال ، وخذاً ووجهاً منصوبان على المفعول به ، وسلماً وضعفاً منصوبان على الحال أو التمييز ، ورهبة وخوفاً منصوبان على المفعول لأجله .

المعنى

اعلم أن هذه الخطبة الشريفة مشتملة على مطالب نفيسة من العلم الالهي ومقاصد لطيفة من آثار قدرته ، وبدائع تدبيره و حكمته في مصنوعاته ، و افتتحها بما هو حقيق بالافتتاح فقال :

(الحمد لله الذي لاتدر كه الشواهد) أراد بالشواهد الحواس و تسميتها بها

إمّا لحضورها من شهد فلان بكذا إذا حضره ، أو لشهادتها عند العقل على ماتدر كه
و تشبته ، وعدم امکان إدراكها له سبحانه لانحصار مدرکاتها في المحسوسات
واختصاص معلوماتها بالأجسام و الجسمانيات ، و هو سبحانه منزّه عن ذلك حسيما
عرفته في شرح الفصل الثاني من المختار الأول وغيره .

(ولا تحويه المشاهد) أي المجالس والأمكنة ، لأن حواية المجلس والمكان
من صفات الامكان كما مرّ في شرح الفصل الخامس من المختار الأول وغيره .

(ولا تراها النواظر) أي نواظر الأبصار وتخصيها بالذكر مع شمول الشواهد
لقوتها ووقوع الشبهة في أذهان أكثر الجاهلين في جواز إدراكه تعانى بها كما هو
مذهب المجسمة والمشبهة والكرامية والأشاعرة المجوزين للرؤية ، وقد عرفت فساد قولهم
في شرح المختار التاسع والأربعين ، والمختار المائة والثامن والسبعين وغيرهما ،
(و لا تحجبه السواثر) لأنّ المحجوبيّة بالسواثر الجسمانية من أوصاف

الأجسام و عوارضها حسبما عرفت تحقيقه في شرح المختار المائة والثاني والخمسين
(الدال على قدمه بحدوث خلقه ، و بحدوث خلقه على وجوده) يعني أنّ
حدوث خلقه دليل على وجوده وقدمه معا ، وقد مرّ تحقيقه أيضا في شرح المختار
المائة والثاني والخمسين والمختار التاسع والأربعين

(وباشتباههم على أن لاشبه له) أي بأبدائه المشابهة بين الموجودات دلّ
على أن لاشبه له ولا نظير ، وقد مرّ تحقيقه أيضا في شرح المختار الذي أشرنا إليه .

(الذي صدق في ميعاده) أي في وعده لأنّ الخلف في الوعد كذب فيبيع مجال
عليه سبحانه كما قال عزّ من قائل : وإنّ الله لا يخلف الميعاد ، واستدل على عدم
جواز الكذب عليه بأنّه إذا جاز وقوع الكذب في كلامه ارتفع الوثوق عن اخباره
بالثواب والعقاب والوعد والوعيد وسائر ما أخبر به من أخبار الآخرة والأولى ، وفي
ذلك تقويت مصالح لا تحصى وهو سبحانه حكيم لا يفوت عنه الأصلح بنظام العالم ، فعلم من
ذلك عدم جواز الخلف في وعده ووعيده .

(و) بذلك أيضا علم أنّه تعالى (ارتفع عن ظلم عباده) لكون الظلم فيجحا

عقلا ونقلا ، يعني أنه سبحانه منزّه عن حال ملوك الأرض الذين من شأنهم ظلم رعيتهم إذا شاهدوا أنّ في ظلمهم منفعة لهم ، وفي ترك الظلم مضرة ، فيظلمون من تحت ملكهم نيلا إلى تلك المنفعة ، ودفعاً لتلك المضرة ، وتحصيلاً لذلك الكمال الحقيقي أو الوهومي ، والله سبحانه كامل في ذاته غير مستكمل بغيره .

(وقام بالقسط) والعدل (في خلقه وعدل عليهم في حكمه) يعني أنه سبحانه خلقهم وأوجدهم على وفق الحكمة ومقتضى النظام والمصلحة وأجرى فيهم الأحكام التكوينية والتكليفية على مقتضى عدله وقسطه قال تعالى « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط » .

قال الطبرسي: أي أخبر بما يقوم مقام الشهادة على وحدانيته من عجيب حكمته وبديع صنعته ، وشهدت الملائكة بما عاينت من عظيم قدرته وشهد أولوا العلم بما ثبت عندهم وتبين من صنعه الذي لا يقدر عليه غيره .

قال: وروي عن الحسن أن في الآية تقديماً وتأخيراً والتقدير شهد الله أنه لا إله إلا هو قائماً بالقسط ، وشهدت الملائكة أنه لا إله إلا هو قائماً بالقسط ، وشهد أولوا العلم أنه لا إله إلا هو قائماً بالقسط ، والقسط العدل الذي قامت به السموات والأرض، ورواه أصحابنا أيضاً في التفسير ، وقيل : معنى قوله قائماً بالقسط أنه يقوم بإجراء الأمور وتدبير الخلق وجزاء الأعمال بالعدل كما يقال: فلان قائم بالتدبير أي يجري في أفعاله على الاستقامة .

(مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته) أي مستدل بحدوثها على قدمه سبحانه وقد عرفت وجه الدلالة في شرح المختار المائة والثاني والخمسين .

وقال العلامة المجلسي (ره) الاستشهاد بطلب الشهادة أي طلب من العقول بما بين لها من حدوث الأشياء الشهادة على أزليته أو من الأشياء أنفسها بأن جعلها حادثه ، فهي بلسان حدوثها تشهد على أزليته ، و المعنى على التقديرين أنّ العقل يحكم بأن كل حادث يحتاج إلى موجد وأنه لا بد أن تنتهي سلسلة الاحتياج الى من لا يحتاج إلى موجد ، فيحكم بأن علة العلل لا بد أن يكون أزلياً وإلا لكان

محتاجاً الى موجد آخر بحكم المقدمة الأولى .

(وبما وسماها به من العجز على قدرته) يعني أنه استشهد على قدرته بالعجز الذي وسم ووصف به خلقه ، ووجه شهادته عليها أننا نرى أن غيره تعالى لا يقدر على ما يقدر عليه هوجلّ وعلا من الموجودات بل لا يقدر على شيء أصلاً ولا يملك لنفسه موتاً ولا حياتاً ولا نشوراً ، فضلاً عن غيره ، ولا يتمكّن من أن يخلق ذباباً فضلاً عما هو أعظم منه ، فعلم بذلك أن الموجودات على كثرتها وعظمتها لا بدّ من انتهاء وجوداتها على من هو قادر عليها كلّها بالاجداد والاعدام والتصريف والتقليب قال تعالى « وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض انه كان عليماً قديراً » وقال العلامة المجلسي (ره) في تفسير هذه الفقرة : الوسم الكمي شبه ما ظهر عليها من آثار العجز والامكان والاحتياج بالسمة التي تكون على العبيد والنعم وتدلّ على كونها مقهورة مملوكة .

وقال الصدوق (ره) الدليل على أن الله قادر أن العالم لما ثبت أنه صنع لصانع ولم نجد أن يصنع الشيء من ليس بقادر عليه بدلالة أن المقعد لا يقع منه المشي والعاجز لا يتأتّى منه الفعل صحّ أن الذي صنعه قادر ، ولو جاز غير ذلك لجاز منّا الطيران مع فقد ما يكون به من الآلة ويصحّ لنا الادراك وان عدمنا الحاسة فلما كان اجازة هذا خروجاً عن المعقول كان الأول مثله .

(وبما اضطرّها اليه من الفناء على دوامه) المراد من اضطرارها الى الفناء حكم قدرته القاهرة على ما استعدّ منها للمعدم بافنائمه حين استعداده بحكم قضائه المبرم ، ودلالة ذلك على دوامه سبحانه أن الفناء لما كان دليلاً على الحدوث والامكان دلّ فناءها على أن صانعها ليس كذلك وأنه أزليّ أبديّ سرمديّ .

(واحداً لا بعدد) يعني أن وحدته ليست وحدة عددية بأن يكون معه ثان من جنسه ، وقد مرّ تحقيق ذلك مستوفى في شرح المختار الرابع والستين .

قال الصدوق (ره) في التوحيد في تفسير أسماء الله الحسنى : الأحد الواحد الأحد معناه أنه واحد في ذاته أي ليس بذى ابعاض ولا أجزاء ولا أعضاء ، ولا يجوز

عليه الاعداد والاختلاف لأن اختلاف الأشياء من آيات وحدانيته مما دلّ به على نفسه ويقال لم يزل الله واحداً ، ومعنى ثان أنه واحد لانظيره ولا يشاركه في معنى الوجودانية غيره ، لأن كل من كان له نظراء أو أشباه لم يكن واحداً في الحقيقة ويقال فلان واحد الناس أى لانظيره فيما يوصف به ، والله واحد لا من عدد لأنه عز وجل لا يعدّ في الأجناس ولكنه واحد ليس له نظير .

(دائم لا بأمّد) قال الشارح البحراني قد سبق بيان أن كونه دائماً بمعنى أن وجوده مساوق لوجود الزمان ، إذ كان تعالى هو موجد الزمان بعد مراتب من خلقه ومساوقة الزمان لا يقتضى الكون في الزمان ، ولما كان الأمد هو الغاية من الزمان ومنتهى المدة المضروبة لذي الزمان من زمانه ، وثبت أنه تعالى ليس بذي زمان يفرض له الأمد ثبت أنه دائم لا أمد له .

وقال الصدوق (ره) الدائم الباقي الذي لا يبديد ولا يفنى .

(قائم لا بعمد) أى ليس قيامه قياماً جسمانياً يكون بالعمد البدنية أو بالاعتماد على السابقين ، أو أنه قائم باق من غير استناد الى سبب يعتمد عليه ويقيمه كسائر الوجودات الممكنة .

وفي حديث الرضا عليه السلام المروي في الكافي عنه عليه السلام مرسل قال : وهو قائم ليس على معنى انتصاب وقيام على ساق في كبد كما قامت الأشياء ، ولكن قائم يخبر أنه حافظ كقول الرجل القائم بأمر فلان والله هو القائم على كل نفس بما كسبت والقائم أيضاً في كلام الناس الباقي ، والقائم أيضاً يخبر عن الكفاية كقولك للرجل قم بأمر بني فلان ، أى اكفهم والقائم منّا قائم على ساق فقد جمعنا الاسم ولم يجمع المعنى الحديث .

قال صدر المتألهين في شرح الكافي قوله عليه السلام : وهو قائم ليس على معنى انتصاب ، يعني أن من الأسماء المشتركة بين الخالق والخلق اسم القائم لكن في كل منهما بمعنى آخر ، فإن القائم من الأجسام ما ينتصب على ساق كما نحن ننتصب عند القيام بأمر على سوقنا في كبد ومشقة ، وأمّا الباري جلّ مجده فاسم القيام فيه يخبر بأنه

حافظ الأشياء مقوم لوجودها ولا يؤده حفظهما وأنه القائم على كل نفس بما كسبت
فاختلف المعنى واتحد الاسم .

وقد يطلق القائم في كلام الناس بمعنى الباقي وهو أيضاً معناه مختلف فمعنى
الباقي في الخلق ما يوجد في زمان بعد زمان حدوثه، وأما في حقه تعالى فليس بهذا
المعنى لارتفاعه عن مطابقة الزمان ، بل بقاؤه عبارة عن وجوب وجوده وامتناع العدم
عليه بالذات وبقاؤه نفس ذاته .

و القائم قديحي، بما يخبر عن الكفاية كما يقال: قم بأمر بني فلان أى اكف
ولا شك أن هذا المعنى فيه تعالى على وجه أعلى وأشرف ، بل لانسبة بين كفايته
للخلق كافة لآبآلة و قوة وتعمل وتكلف ، وبين كفاية الخلق بعضهم لبعض بتعب
ومشقة، فقد اتفق الاسم واختلف المعنى .

(تتلقاه الأذهان لا بمشاعة) أى لا من طريق المشاعر والحواس، و المراد
بتلقى الأذهان له تقبلها ، أى إدراكها لما يمكن لها إدراكه من صفاته السلبية
والإضافية لتلقى ذاته ، لما عرفت مراراً من عجز العقول والأوهام والأذهان والأفهام
عن تعقل ذاته .

(وتشهد له المرائي لا بمحاضرة) يعني تشهد له المرئيات والمبصرات وتدل
على وجوده وصفات كماله حسبما عرفته في شرح المختار التاسع والأربعين .

ولما كان بناء الشهادة غالباً على حضور الشاهد عند المشهود به كما يشعر به
تصاريف تلك المادة مثل قوله سبحانه « فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان
مريضاً أو على سفر ، الآية أى من كان حاضراً غير مسافر فليصمه، وقولهم: الشاهد
يرى ما لا يراه الغائب ، وشهدت مجلس فلان أى حضرته ، وسمى الشهيد شهيداً الحضور
ملائكة الرحمة عنده فعيل بمعنى المفعول إلى غير ذلك من تصاريفها ، وكان قوله
تشهد له المرائي موهما لكون شهادتها بعنوان الحضور .

استدرك بقوله : لا بمحاضرة ، من باب الاحتراس دفعا للتوهم المذكور ،
يعني أن شهادتها ليست بعنوان الحضور كما في ساير الشهود ، بل المراد من شهادتها

دلالتها عليه من باب دلالة الأثر على المؤثر والفعل على الفاعل .

هذا كلمة على كون المرآئي جمع المرئى و هو الشيء المدرك بالبصر قال الشارح المعتزلي : و الأولى أن يكون المرآئي ههنا جمع مرآة بفتح الميم من قولهم هو حسن في مرآة عيني يقول إن جنس الرؤية يشهد بوجود الباري من غير محاضرة منه المحواس انتهى .

وتبعه العلامة المجلسي (ره) في البحار وكذا الشارح البحراني قال : والمرآئي جمع مرآة بفتح الميم وهي المنظر يقال فلان حسن في مرآة العين وفي رأى العين أى المنظر انتهى إلا أنه جعل المرآئي بمعنى النواظر .

أقول: و يتوجه عليهم أولاً أن كون المرآئي جمعاً للمرآة لم يثبت من أهل اللغة .

وثانياً سلمنا لكن لا بد من جعل المرآة التثنية هي مفردها اسم مكان بمعنى محل الرؤية حتى يصح بناء الجمع منها إذ لو جعلناها مصدرأً بمعنى نفس الرؤية كما هو ظاهر كلام الأولين لا يصح أن يبنى منها جمعاً ، كما أن المناظر التي هي جمع المنظر يراد بها محالّ النظر ، وفسرها في القاموس بأشرف الأرض .

والحاصل أن المرآة التي هي واحدة المرآئي على زعمهم بمعنى المنظر فان جعلناها مصدرأً لا يصح أن يبنى منها جمع . وإن جعلناها اسماً للمكان فيصح بناؤه منها إلا أنه لا وجه حينئذٍ للحكم بكون المرآئي جمعاً لها أولى كونها جمعاً للمرئى إذ لاتفاوت بينهما في المعنى كما لا يخفى .

و أمّا الشارح البحراني فلا يفهم وجه تفسير المرآئي بالنواظر بعد تفسير المرآة بمعنى المنظر إلا أن يقال إن مراده بالمرآئي محالّ النظر أى الابصار فيصح التعبير عنها بالنواظر والمناظر كليهما فتأمل جيداً .

(لم تحط به الأوهام بل تجلّى لها بها و بها امتنع منها وإليها حاكمها) قال الشارح المعتزلي : الأوهام ههنا هي العقول يقول : إنّه سبحانه لم تحط به العقول أى لم تتصور كنه ذاته ، ولكنه تجلّى للعقول بالعقول ، وتجلّيه ههنا هو كشف ما

يمكن أن تصل إليه العقول من صفاته السلبية والاضافية وكشف ما يمكن أن تصل إليه العقول من أسرار مخلوقاته ، فأما غير ذلك فلا .

وقوله : وبالعقول امتنع من العقول ، أى وبالعقول وبالنظر علمنا أنه تعالى يمتنع أن تدركه العقول .

وقوله : وإلى العقول حاكم العقول أى جعل العقول المدعية أنها أحاطت به وأدر كنهه كالخصم له سبحانه ثم حاكمها إلى العقول السليمة الصحيحة النظر فحكمت له سبحانه على العقول المدعية لما ليست أهلا له انتهى .

وقيل : يحتمل أن يكون أحد الضميرين في كل من الفقرات الثلاث راجعا إلى الأوهام ، والآخر إلى الأذهان فيكونان بالأوهام وخلقته تعالى لها واحكامها أوبادراك الأوهام آثار صنعته وحكمته تجلّى للعقول ، وبالعقول وحكمها بأنه تعالى لا يدرك بالأوهام امتنع من الأوهام ، وإلى العقول حاكم الأوهام لو ادعت معرفته حتى تحكم العقول بعجزها عن ادراك جلال هذا .

و يجوز أن يراد بالأوهام الأعم منها ومن العقول واطلاقه على هذا المعنى شائع ، فالمراد تجلّى الله لبعض الأوهام أى العقول ببعض الحواس وهكذا على سياق ما مر .

(ليس بذى كبرامتدّت به النهايات فكبرته تجسيما) الكبير يطلق على معان : **أحدها** العظيم الحجم و المقدار و الكبير في الطول و العرض و السمك **الثاني** العالى السن من الحيوان **الثالث** رفيع القدر و عظيم الشأن .

إذا عرفت ذلك نقول : إن إطلاق الكبير على الله سبحانه ووصفه به كما ورد في الكتاب العزيز ليس باعتبار المعنى الأول والثاني ، لأن الكبير بهذين المعنيين من عوارض الأجسام والأحجام ، فلا بد أن يراد به حيثما يطلق عليه المعنى الثالث وهو معنى قوله **يُكَبِّرُ** ليس بذى كبر آه يعنى أنه موصوف بالكبر ولكن لا بالمعنى الموجود في الأجسام بأن يكون ممتداً طولاً و عرضاً وعمقا ، وإنما اسند الامتداد به الى النهايات لأنها غاية الطبيعة بالامتداد يقف عندها وينتهى بها ، فكانت من

الأسباب الغائية ، فلذلك اسند إليها ، وكذلك اسناد التكبير إليها اذ كان التكبير من لوازم الامتداد إليها ، فمعنى قوله : فكبرته تجسيماً أنه كبرته النهايات مجسماً له أوحالكونه سبحانه مجسماً .

روى في الكافي عن ابن محبوب عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رجل عنده : الله أكبر ، فقال عليه السلام : الله أكبر من أي شيء ؟ فقال : من كل شيء . فقال أبو عبد الله عليه السلام : حددته ، فقال الرجل : كيف أقول ؟ قال عليه السلام : قل : الله أكبر من أن يوصف .

قال بعض شراح الكافي : لما كان الأكبر من أسماء التفضيل كالأعظم والأطول والأعلم ونحوها ، والموصوف بها من جنس ما يفضل عليه فيهما ، فانك اذا قلت هذا أطول من ذلك أنه وجد لهذا مثل الذي في ذلك من الطول مع زيادة ، وكان الحق بحيث لا مجالس له في ذاته وصفاته ، فلم يجز اطلاق الأكبر عليه بالمعنى الذي يفهمه الناس من ظاهر اللفظ ، اذالكبر والصغر من صفات الجسمانيات ولا ينبغي أيضاً ان يكون المفضل عليه شيئاً خاصاً أو عاماً كما يقال : الله أكبر من العرش أو من العقل أو من كل شيء ، لأنه يوجب التحديد والتجنيس كما علمت ، فلذلك أفاد عليه السلام أن معنى الله أكبر أنه أكبر من أن يوصف لئلا يلزم التحديد .

(ولا بدنى عظم تناهت به الغايات فعظمته تجسماً) ومعناها كسابقتها ، يعني أن اتصافه بالعظمة و اطلاق العظيم عليه في القرآن الكريم وغيره ليس بالمعنى المتبادر إلى الأفهام المتصور في الأجسام أعنى العظم في القطر والجسد ، بل المراد أنه عظيم السلطان رفيع الشأن .

وهو معنى قوله عليه السلام في حديث ذعلب المتقدم روايته عن الكافي في شرح المختار المائة والثامن والسبعين : وملك يا ذعلب ان ربي لطيف اللطافة لا يوصف باللطف عظيم العظمة لا يوصف بالعظم كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر جميل الجلالة لا يوصف بالغلظ .

والى ما ذكرناه أشارهنا بقوله (بل كبرشأنا وعظم سلطانا) أى كبره من حيث الشأن ، وعظمته من حيث السلطنة .

ولما فرغ من حمد الله سبحانه وثنائه وأوصاف جلاله وكبريائه أوردفه بالشهادة بالرسالة التي هي مبدء لكمال القوة العملية من النفوس البشرية بعد كمال قوتها النظرية بما تقدم فقال :

(وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصّفيّ) أى الصافي الخالص في مقام العبودية عن الكدر والنفسانية ، أو المصطفى أى المختار من مخلوقاته (وأمينه) على وحيه (الرضى) المرتضى على تبليغ وحيه ورسالاته (صلى الله عليه وآله أرسله بوجوب الحجج) أى أرسله مصاحباً بالحجج الواجبة قبولها على الخلق لكفايتها في مقام الحجية من المعجزات الظاهرات والآيات البيّنات ، أو المراد أنه أرسله بسبب وجوب الحجج عليه تعالى ، يعني أنه لما كان الإعذار والانذار واجباً عليه تعالى بمقتضى اللطف أرسله لذلك ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيى عن بيّنة ، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرّسل .

(وظهور الفلج) أى مع ظهور الظفر، أولاً أن يظهر ظفره على ساير الأديان كما قال سبحانه : « أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون » .

(وإيضاح المنهج) أى ما يوضح بنهج الشرع القويم، والارشاد إلى الصراط المستقيم المؤدى إلى نضرة النعيم والفوز العظيم .

(فبلغ الرسالة صادعاً بها) امتثالاً لأمره تعالى وهو قوله « بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته » وقوله « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » وأصل الصّدع هو الشق في شيء صلب والفرقة من الشيء فاستعير هنا لإبلاغ الأمور ، قال في القاموس: فاصدع بما تؤمر أى شق جماعاتهم بالتوحيد أو اجهر بالقرآن وأظهر أواحكم بالحق وافصل بالأمر وافصد بما تؤمر وافرّق به بين الحق والباطل .

(و حمل) الناس (على المحجة) والجدّة الواضحة وهى طريق الشريعة (دالا عليها) وهاديا إليها (وأقام) بين الامة (أعلام الاهتداء ومنار الضياء) أى أعلاما توجب اهتداهم بها ومناراً تستضيئون بنورها .

والمراد بها المعجزات الظاهرة والقوانين الشرعية الباهرة ، فانها تهدى من غياهب الجهالة ، وتنقذ من ظلمات الضلالة ، وتدلل على حقاير القدس ومحافل الانس (وجعل أمرا للإسلام) وحبال الدين (متينة) متقنة (وعرى الايمان) وحبال اليقين (وثيقة) محكمة .

(منها)

أى من جملة فصول تلك الخطبة (في صفة) عجيب (خلق أصناف من الحيوان) أى في وصف عجائب خلقها الدالة على قدرة بارئها وعظمة مبدئها وتدبيره وحكمته في صنعتها، وقد تقدم فصل واف من الكلام على هذا المعنى في الخطبة المأة والرابعة والستين وشرحها .

وقال **عَلَيْكُمْ** هنا : (ولو فكروا) أى تفكروا واعملوا نظرهم (في عظيم القدرة) أى في آثار قدرته العظيمة الظاهرة في مخلوقاته (وجسيم النعمة) أى عظيم نعمته التي أنعم بها على عباده (لرجعوا إلى الطريق) والصرط المستقيم (وخافوا عذاب الحريق) وعقاب الجحيم لكفائيتها في الهداية إليه والاحافة منه .

قال تعالى في الاشارة إلى عظيم قدرته « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلى لقاء ربكم توفنون » .

وقال « أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون » .

قال الطبرسي «ره» في هذه الآية استفهام يراد به التقرير والمعنى أولم يعلموا أن الله سبحانه الذي يفعل هذه الأشياء ولا يقدر عليها غيره فهو الاله المستحق للعبادة دون غيره .

وقال في الدلالة على جسيم نعمته «ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً وخلقناكم أزواجاً وجعلنا نومكم سباتاً وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً وبنينا فوقكم سبعاشاداً وجعلنا سراجاً وهاجاً وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً لنخرج به حباً ونباتاً ووجنتاً ألفافاً إن يوم الفصل كان ميقاتاً».

فإن في تعداد تلك النعم إشارة إلى عظيم ما من به على عباده فمن تفكّر فيها أناب إلى طريق الحق ونهج الصواب ، وخاف من سوء المآل وأليم العذاب (ولكن) الناس بمعزل عن هذا بعيدون عن الاهتداء إليه لأنّ (القلوب علميلة) سقيمة (والأبصار) أي البصائر كما في بعض النسخ (مدخولة) معيبة ، فكان مرضها وعلتها مانعة عن التدبّر والتفكر .

والمراد بعلتها خروجها عن حد الاعتدال والاستقامة بسبب توجهها إلى الشهوات النفسانية والعلايق البدنية ، لأنّ مرض القلوب عبارة عن فتورها عن درك الحق بسبب شوبها بالشكوك والشبهات وفسادها بالعلايق والامنيات ، كما أن مرض الأعضاء عبارة عن فتورها عن القيام بالآثار المطلوبة منها بسبب طرؤ الفساد عليها وخروجها عن حد الاعتدال .

قال تعالى « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً » وقال « وعلى أبصارهم غشاوة » أي غطاء ، فإنهم لما عرضوا عن النظر فيما كلفوه أو قصروا فيما أريد منهم جهلوا بالزمهم الايمان به ، فصاروا كمن على عينيه غطاء وهو معنى العيب في الأبصار .
فان قيل : لم خصّ القلوب والأبصار بالذكر .

قلت : لأنّ القلب محلّ الفكر والنظر والأبصار طريق إليها وإن كانت الأسماع طريقاً أيضاً إلا أنّ الأبصار لكونها أعظم الطرق خصّصت بالذكر وقد جمعتها جميعاً الآية الشريفة « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم » .

ولما أشار إلى عظيم قدرته اجمالاً ووبخ على غفلة القلوب وعيب الأبصار وكان المقصود بذلك جذب نفوس المخاطبين وتوجيه قلوبهم إلى إقبال ما يدكرهم به أو

تشويقهم إلى إصفاها ما يتلى عليهم أرففه بالتنبيه على لطيف صنعه تعالى في صغير ما خلق فقال :

(ألا ينظرون إلى صغير ما خلق) من أنواع الحيوان (كيف أحكم خلقه) وأتقنه (وأتقن تركيبه) وأحكمه (وخلق) أي شق (له السمع والبصر وسوى) أي عدل (له العظم والبشر) مع ما هو عليه من الصغر .

ثم تخلص إلى تفصيل المرام بعد ما كساه ثوب الاجمال والابهام، لأن ذكر الشيء مبهما ثم مفسراً ومفصلاً أوقع في النفوس وأثبت في القلوب فقال **عليه السلام** :

(انظروا إلى النملة) نظراً يوجب البصيرة ويعرف به عظيم القدرة (في صغر جثتها) وشخصها (ولطافة هيئتها) وكيفيةها (لا تكاد تنال بلحظ البصر) أي النظر وهكذا في بعض النسخ (ولا بمستدرك الفكر) .

قال العلامة المجلسي «ره» مستدرك الفكر على بناء المفعول يحتمل أن يكون مصدرأى ادراك الفكر أو بطلبها الادراك ولعلمه أنسب بقوله : بلحظ البصر ، وأن يكون اسم مفعول أى بالفكر الذي يدركه الانسان ويصل إليه أو يطلب ادراكه أى منتهى طلبه لا يصل إلى ادراك ذلك، وأن يكون اسم مكان والباء بمعنى في .

(كيف دببت على أرضها) الاضافة لأدنى ملابسة (وصببت على رزقها) قيل هو على العكس أى صب رزقها عليها .

قال الشارح المعتزلي: والكلام صحيح ولا حاجة فيه الى هذا ، والمراد وكيف ألهمت حتى انصببت على رزقها انصباباً أى انحطت عليه قال: ويروى وضمت على رزقها أى بخلت، انتهى.

وعلى الأول فلفظ الصب استعارة لسرعة الحركة إليه كما في الماء المصبوب نحو ما ينصب فيه، وعلى الثاني فضنتها العلمها بحاجتها إلى الرزق وسعيها في الاعداد والحفظ (تنقل الحبة إلى جحرها) وبيتها (وتعدّها في مستقرّها) أى تهبط الحبة في محل استقرارها (تجتمع في حرّها لبردها) أى في أيام الصيف للشتاء (وفي ورودها لصددها) أى تجتمع في أيام التمكن من الحركة لأيام العجز لأنها تظهر

في أيام الصيف و تختفى في أيام الشتاء لبرودة الهواء (مكفولة) أى مضمون
(برزقها مرزوقة بوقفها) أى بما يوافقها من الرزق كمأ وكيفاً .

(لايفلها المنان) أى لا يتركها غفلة عنها و اهمالا من غير نسيان الله الذي
هو كثير المن والعطاء (ولا يجرها الديان) أى لا يجعلها محرومة من رزقها الديان
المجازي لعباده ما يستحقون من الجزاء .

وقد يفسر الديان بالحاكم ، والقاضي ، والقهار ، وبالسائس القائم على الشيء
بما يصلحه كما تفعل الولاة والأمراء بالرعيّة .

ووجه المناسبة على الأول أنها حيث دخلت في الوجود طابعة لأمره وقامت
فيه منقادة لتسخيره ، وجبت في الحكمة الالهية جزاؤها ومقابلتها بما يقوم بوجودها
فلا تكون محرومة من مادة بقائها على وفق تدبيره ، قاله الشارح البحراني .

وعلى الثاني أنّ إعطائه كل شيء ما يستحقه ولو على وجه التفصّل من فروع
الحكم بالحق .

وعلى الثالث الاشعار بأنّ قهره سبحانه لا يمنعه من العطاء كما يكون في
غيره احياناً .

وعلى الرابع أنّ مقتضى قيمومته بالأصلح عدم الحرمان كما هو شأن الموالى
بالنسبة إلى العبيد .

وكيف كان فهو سبحانه لا يمنعها من الرزق (ولو) كانت (في الصفا) الصلد
(اليابس) الذي لا ينبت شيئاً (والحجر) الجامد (الجامس) الذي لا يتحول من
موضع موضعاً بل يفتح عليها أبواب معاشها في كل مكان و يهديها إلى أفواتها في
كلّ زمان .

ثمّ نبه على مجال آخر للفكرة في النملة موجبة للتنبيه والعبرة فقال (ولو)
فكرت في مجاري اكلها) أى مجاري ما تأكله من الطعام وهي الحلق والأمعاء (وفي
علوها وسفلها) .

قال الشارح البحراني علوها بسكون اللام نقيض سفلها وهو رأسها وما يليه إلى الجزء

المتوسط وسفلها ماجاوزالحر من طرفها الآخر .

أقول : فعلى ذلك الضميران مرجعهما نفس النملة على حدوماسبق ، ويحتمل رجوعهما إلى المجاري والمراد واحد .

(وما في الجوف من شراسيف بطنها) أى أطراف أضلاعها المشرفة على بطنها (وما في الرأس من عينها واذنها) .

قال الشارح المعتزلي ولايثبت الحكماء للنمل آذاناً بارزة عن سطوح رؤوسها ويجب إن صح ذلك أن يحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام على قوة الاحساس بالأصوات فإنه لايمكن الحكماء إنكار وجود هذه القوة لها ، ولهذا إذا صحح عليهم هذين .

وقوله عليه السلام (لقضيت من خلقها عجباً) جواب أوأى لوفكرت في هذه الأمور التي أبدعها الله سبحانه فيها بحسن تدييره وحكمته وقدرته مع مالها من الصغر واللطافة لأدريت من ذلك عجباً أى تعجبت غاية التعجب (و لقيت من وصفها تعباً) ومشقة إن وصفتها حق الوصف .

(فتمالى الله الذي أفاها على قوائمها) مع ما بها من الدقة واللطافة لايبكاد أن يدر كه الطرف لغاية دقتهاكالخيوط الدقيقة (و بناها على دعائمها) استعمارالدعامات التي هو عمود البيت لما يقوم به بدنها من الأجزاء القائمة مقام العظام والأوتار وفيه تشبيهها بالبيت المبنى على الدعائم (لم يشر كه في فطرتها) أى خلقتها وابتعادها (فاطر) مبدع (ولم يعنه على خلقها قادر) مدبر بل توحّد بالفطر والتدبير وتفرد بالخلق والتقدير فسبحانه ما أعظم شأنه وأظهرسلطانه .

(ولوضرت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته) أى لوسرت أوأسرعت في طرق فكرك وهى الأدلة واجزاء الأدلة لتصل إلى غايات الفكر في الموجودات والمكونات (مادلتك الدلالة) أى لم يدلك الدليل (إلا على أن فاطر النملة) على صغرها (هو فاطر النخلة) على طولها وعظمتها ، يعنى أن خالقهما واحد والغرض منه دفع توهم يسر الخلق وسهولته في الأشياء الصغيرة (لدقيق تفصيل كل شيء وغامض اختلاف كل شيء) .

يعني أن كلاماً من الأجسام والأشياء صغيراً كان أو كبيراً فتفصيل جسمه وخلقته وهيمته تفصيل دقيق واختلاف أشكالها وصورها وألوانها ومقاديرها اختلاف غامض السبب ، فلا بدّ للكلمة من مدبّر حكيم خصّصه بذلك التفصيل والاختلاف على اقتضاء التدبير والحكمة ، فثبت بذلك أنها لا تفاوت فيها بين الصغر والكبر في الافتقار إلى الصانع المدبّر .

وأكد ذلك الغرض بقوله (وما الجليل واللطيف) كالنخلة والنملة (والثقل والخفيف) كالتراب والسحاب (والقوى والضعيف) كالفيلة والسحلة (في خلقه إلا سواء) لاستواء نسبة قدرته التي هي عين ذاته إليها .

والغرض بذلك دفع استبعاد نسبة الخلقة العظيمة والخلقة الصغيرة إلى صانع واحد ، ووجه الدفع أن المخلوقات وإن اختلفت من حيث الطبايع والهيئات والأشكال والمقادير صغراً وكبراً وثقلاً وخفة وضعفاً وقوة إلا أنها لا اختلاف فيها من حيث النسبة إلى القدرة الكاملة للمفاعل المختار .

(وكذلك السماء والهواء والرياح والماء) على اختلاف هيئاتها وهيماتها وتباينها وتضادها مشابهة للأمور السابقة ، مستوية لها من حيث الانتساب إلى القدرة .

(فانظر إلى الشمس والقمر والنبت والشجر والماء والحجر واختلاف هذا الليل والنهار وتفجير هذه البحار وكثرة هذه الجبال وطول هذه القلال وتفرق هذه اللغات والألسن المختلفات .)

لا يخفى ما في هذه الفقرة وسابقتها من الرقة والسلاسة واللطافة من حيث اللفظ والعبارة ، حيث تضمنت سياقة الأعداد مع مراعاة التطبيق والازدواج وملاحظة الأسجاع ، وأما من حيث المعنى فالمراد بها الأمر بالتدبير فيما أودع في هذه الأشياء من غرايب الصنعة ولطائف الحكمة وبراهين القدرة والعظمة حسبما عرفت نبذاً منها في شرح الفصل الرابع والسادس من المختار التسعين فانظر ماذا ترى .

وقال الشارح المعتزلي : المراد بها الاستدلال بإمكان الاعراض على ثبوت الصانع ، بأن يقال كل جسم يقبل لجسميته المشترك بينه وبين ساير الأجسام ما يقبله غيره من الأجسام ، فإذا اختلفت الأجسام في الاعراض فلا بد من مخصّص وهو الصانع الحكيم .

وقرّره الشارح البحراني بتقرير أوضح وهو أنّ هذه الأجسام كلّها مشتركة في الجسميّة واختصاص كلّ منها بما يميّز به من الصفات المتعدّدة ليست للجسميّة ولو ازمها ، وإلّاوجب لكلّ منها ماوجب للآخر ، ضرورة اشتراكها في علّة الاختصاص فلا يميّزله هذا خلف ، ولالشيء من عوارض الجسميّة لأنّ الكلام في اختصاص كلّ منها بذلك العارض كالكلام في الأوّل ويلزم التسلسل ، فيبقى أن يكون لأمر خارج عنها خوفاً للفاعل الحكيم المخصّص لكلّ منها بحدّ من الحكمه والمصلحة .

أقول : وقد اشير إلى هذا الاستدلال في قوله عزّ وجلّ « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إنّ في ذلك لآيات للعالمين » ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إنّ في ذلك لآيات لقوم يسمعون » ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون » .

قال الطبرسي: أي من دلالاته على وحدانيّته وكمال قدرته « خلق السموات والأرض » وما فيهما من عجائب خلقه وبدائع صنعه مثل ما في السموات من النجوم والشمس والقمر وجريها في مجاريها على غاية الاتساق والنظام ، وما في الأرض من الجماد والنبات والحيوان المخلوقة على وجه الاحكام .

« واختلاف ألسنتكم » الألسنة جمع لسان واختلافها هو أن ينشأها الله مختلفة في الشكل والهيئة والتركيب فيختلف نعماتها وأصواتها حتى أنّه لا يشبهه صوتان من نفسين هما اخوان ، وقيل : إنّ اختلاف الألسنة هو اختلاف اللغات من العربيّة والعجميّة وغيرهما ، ولا شيء من الحيوانات يتفاوت لغاتها كتفاوت لغات الانسان فان كانت اللغات توقيفيّاً من قبل الله فهو الذي فعلها ، وإن كانت مواضع من قبل العباد فهو الذي يسرها .

« وألوانكم » أي واختلاف ألوانكم من البياض والحمره والصفرة والسّمرة وغيرها فلا يشبهه أحدٌ أحدًا مع التشاكل في الخلقة ، وما ذلك إلاّ للتراكيب البديعة واللطائف العجيبة الدالّة على كمال قدرته وحكمته حتى لا يشبهه اثنان من الناس ولا يلتبسان مع كثيرتهم .

« إنَّ في ذلك لآيات » أى أدلّة واضحات « للعالمين » أى للممكّلّفين .
« ومن آياته » الدالّة على توحيدِهِ وإخلاص العبادة لَهُ « منامكم بالليل والنهار
وابتغأؤكم من فضله » أى النّوم الذي جعله الله راحة لأبدانكم بالليل وقد تنامون
بالنهار فاذا انتبهتم انتشرتم لابتغاء فضل الله « إنَّ في ذلك لآيات لقوم يسمعون » ذلك
فيقبلونه ويتفكّرون فيه ، لأنّ من لا يتفكّر فيه لا ينتفع به فكأنه لم يسمعه .
« ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمئناً » معناه ومن دلالاته أن يريكم النار
تنقذ من السحاب يخافه المسافر ويطمع فيه المقيم ، وقيل : خوفاً من
الصواعق وطمئناً في الغيث « وينزّل من السّماء ماء » أى غيثاً ومطراً « فيحيى به »
أى بذلك الماء « الأرض بعد موتها » أى بعد انقطاع الماء عنها وجذبها « إنَّ في
ذلك لآيات لقوم يعقلون » أى للعقلاء الممكّلّفين .

(فالويل) أى الحزن والهلاك والمشقة من العذاب وقيل إنّه علم واد في جهنّم
(لمن جحد المقدّر وأنكر المدبّر) وهم الدّهريّون الذين قالوا ما هي إلّا حياتنا
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلّا الدّهر (ويزعمون أنهم كالنبات) النابت في
الصحاري والجبال من غير زرع فكما أنّه ليس له زارع ومدبّر من البشر فكذلك
هو لا .

(مالهم زارع) أصلاً (ولا اختلاف صورهم صانع) قطعاً وذكر اختلاف الصّور
لكونه أوضح دلالة على الصانع وقيل: المراد أنهم قاسوا أنفسهم على النبات الذي
جعلوا من الأصول المسلمة أنه لا مقدّر له بل ينبت بنفسه من غير مدبّر (ولم يلجأوا)
أى لم يستندوا (إلى حجّة فيما ادّعوا) من جحود المقدّر (ولا تحقيق لما) حفظوا
و (ادّعوا) من إنكار المدبّر بل دعويهم مستندة إلى مجرد الظنّ والحسبان ومحض
الهُوى والاستحسان كما نطق به الفرقان .

قال تعالى « أفرايت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون » وقالوا ما هي
إلّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلّا الدّهر و مالهم بذلك من علم إن هم

إلا يظنون .

وروي في الصافي من الكافي عن الصادق عليه السلام في حديث وجوه الكفر قال عليه السلام : فأما كفر الجحود فهو الجحود بالرّبّ بوبيّة وهو قول من يقول : لاربّ ولا جنّة ولا نار، وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية وهم الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان عنهم على غير تثبت منهم ولا تحقيق لشيء، مما يقولون قال الله عزّ وجلّ « ان هم إلا يظنون » إن ذلك كما يقولون .

قال الفخر الرازي : وأما شبهتهم في إنكار الإله الفاعل المختار فهو قولهم « وما يهلكنا إلا الدهر » يعني تولد الأشخاص إنما كان بسبب حركات الأفلاك الموجبة لامتزاج الطبايع وإذا وقعت تلك الامتزاجات على وجه خاصّ حصلت الحياة ، وإذا وقعت على وجه آخر حصل الموت ، فالموجب للحياة والموت تأثيرات الطبايع وحركات الأفلاك، ولا حاجة في هذا الباب إلى إثبات الفاعل المختار، فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث والقيامة ثمّ قال تعالى « وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون » .

والمعنى أن قبل النظر ومعرفة الدليل الاحتمالات بأسرها قائمة، فالذي قالوه يحتمل وضده أيضاً يحتمل ، وذلك هو أن يكون القول بالبعث والقيامة حقاً والقول بوجود الإله الحكيم حقاً فأنهم لم يذكروا شبهة ضعيفة ولا قويّة في أنّ هذا الاحتمال الثاني باطل ، ولكنه خطر ببالهم هذا الاحتمال الأول فجزموا به وأصرّوا عليه من غير حجة ولا بيّة ، فثبت أنّهم ليس لهم علم ولا جزم ولا يقين في صحّة القول التذي اختاروه بسبب الظنّ والحسبان وميل القلب إليه من غير موجب وحجّة ودليل، هذا ولما دعا عليه السلام على الجاحدين بالويل والثبور زيف قولهم بعدم استناده إلى حجة وبيّة ولو كانت ضعيفة هيّئة ، عاد إلى تقرّيعهم وتوبيخهم باقامة البرهان المحكم والدلالة الواضحة عليه السلام بطلان قولهم وفساد به منهم فقال على سبيل الاستفهام بقصد الإنكار والإبطال :

(وهل يكون بناء من غير بان وجناية من غير جان) يعنى افتقار الفعل إلى الفاعل ضروري وإنكاره باطل ومنكره ضال جاهل .

روى في البحار من جامع الأخبار قال : سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن اثبات الصانع فقال عليه السلام : البعرة تدل على البعير ، والرثة تدل على الحمير ، وآثار القدم تدل على المسير ، فهيكمل علوى بهذه اللطافة و مركز سفلى بهذه الكثافة كيف لا يدلان على اللطيف الخبير ؟

وفيه من كتاب التوحيد للمتدوق (ره) بسنده عن هشام بن الحكم قال : كان زنديق بمصر يبلغه عن أبي عبدالله عليه السلام فخرج إلى المدينة ليمناظره فلم يصادفه بها فقبل له هو بمكة ، فخرج الزنديق إلى مكة ونحن مع أبي عبدالله عليه السلام فقاربنا الزنديق ونحن مع أبي عبدالله عليه السلام في الطواف ف ضرب كتفه « كفه » كتف أبي عبدالله عليه السلام

فقال له جعفر عليه السلام : ما اسمك ؟ قال : اسمي عبد الملك ، قال : فما كنييتك ؟ قال : أبو عبدالله قال عليه السلام : فمن الملك الذي أنت له عبد أمن ملوك السماء أم من ملوك الأرض ؟ وأخبرني عن ابنك عبد إله السماء أم عبد إله الأرض ؟ فسكت ، فقال أبو عبدالله عليه السلام : قول ما شئت تخصم ، قال هشام بن الحكم : قلت للزنديق : أما ترد عليه ، فقبیح قولي .

فقال له أبو عبدالله عليه السلام : إذا فرغت من الطواف فأتنا .

فلما فرغ أبو عبدالله عليه السلام أتاه الزنديق فقعده بين يديه ونحن مجتمعون عنده فقال للزنديق : أتعلم أن للأرض تحت وفوق ؟ قال : نعم ، قال عليه السلام : فدخلت تحتها ؟ قال : لا ، قال : فما يدريك بما تحتها ؟ قال : لا أدري إلا أنني لأظن أن ليس تحتها شيء ، قال أبو عبدالله عليه السلام : فالظن عجز مالم تستيقن .

قال أبو عبدالله عليه السلام : فصعدت إلى السماء ؟ قال : لا ، قال : فتدري ما فيها ؟ قال : لا ، قال : فعجبا لك لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل تحت الأرض ولم تصعد إلى السماء ، ولم تجز هناك فتعرف ما خلقهن وأنت جاحد ما فيهن وهل يجحد العاقل ما لا يعرف ؛! فقال الزنديق : ما كلمني بهذا أحد غيرك .

فقال أبو عبدالله عليه السلام : فأنت في شك من ذلك فلعل هو ولعل ليس هو ؟ قال الزنديق : ولعل ذلك .

فقال أبو عبدالله عليه السلام : أيها الرجل ليس لمن لا يعلم حجة على من يعلم فلا حجة للجاهل يا أخا أهل مصر تفهم عني فانا لا نشك في الله أبداً، أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يلجان ليس لهما مكان إلا مكانهما فان كانا يقدران على أن يذهبا ولا يرجعا فلم يرجعا ؟ فان لم يكونا مضطرين فلم لا يصير الليل نهاراً والنهار ليلاً ؟ اضطرأ والله يا أخا أهل مصر إلى دوامهما والذي اضطرهما أحكم منهما وأكبر منهما ، قال الزنديق : صدقت .

ثم قال أبو عبدالله عليه السلام : يا أخا أهل مصر الذي تذهبون وتظنون به بالوهم فان كان الدهر يذهب بهم لم لا يردهم ؟ وإن كان يردهم لم لا يذهب بهم القوم مضطرون يا أخا أهل مصر السماء مرفوعة والأرض موضوعة لم لا تسقط السماء على الأرض ولم لا تنحدر الأرض فوق طبائها فلا يتماسكان ولا يتماسك من عليهما ؟ فقال الزنديق أمسكهما والله ربهما وسيدهما ، فأمن الزنديق على يدي أبي عبدالله عليه السلام .

وقد أوردت هذه الرواية على طولها لتماميتها في إبطال مذهب الدهرية ونزید إيضاحها بكلام أمير المؤمنين عليه السلام ولو تأملتها حق التأمل ظهر لك أنها في الحقيقة بمنزلة الشرح لقوله : ولم يلجأوا إلى حجة، إلى قوله: جان، فتدبر لتبصر .

ولما نبه على لطايف الحكمة ودقائق القدره الشاهده بوجود الصانع المدبّر الحكيم في خلقه النملة أرف ذلك تأكيداً وتبسيطاً بذكر دقائق الصنع وبراہین التدبير في خلق الجرادة فقال عليه السلام :

(وإن شئت قلت في الجرادة) نظير ما قلته في النملة من القول البيّن الكاشف عن تدبير الصانع الحكيم المدبّر (إذ خلق لها عينين حمراوين وأسرج لها حادقتين قمر اوين) أي جعلهما مضيئتين كالسراج منيرتين كالليلة المنيرة بالقمر (وجعل لها السمع الخفي) أي عن أعين الناظرين وقيل : أراد بالخفي اللطيف السامع لخفي الأصوات .

قال الشارح البحراني : فوصفه بالخفاء مجاز اطلاقا لاسم المقبول على قابله (وفتح لها الفم السوى) أى المستوى قال الشارح البحراني : والتسوية التعديل بحسب المنفعة الخاصة بها .

أقول : ويحتمل أن يكون المراد به أن فمها مشقوق عرضاً مثل فم السرطان وليس كأفواه الزنابير وسائر ذوات الأجنحة من الحيوان .

(وجعل لها الحس القوى) قال البحراني : أراد بحسبها قوتها الوهمية وقوته حدقها فيما الهمت إياه من وجوه المعاش والنصرف يقال : لفلان حس حاذق إذا كان ذكياً فطناً درأكا .

أقول : والظاهر أن المراد به قوة سامعتها وبصرتها ، فإنها قد شاهدنا غير مرة أنها تقع على الزرع في أوانه بزحفها فيصحن ويأكلن الزرع ويفسدنه فاذا ظهر في الجو واحد من الطير المعروف بطير الجراد يمرّ عليهنّ ولو على غاية بعد منهنّ يشاهدنه أو يسمعن صوته فيسكتن ويمسكن عن أصواتهنّ مخافة أن يقع عليهنّ فيقتلنّ ، وهو دليل على قوة سمعها وبصرها

(و) جعل لها (نابين) أى سمين (بهما تقرض) وتقطع الزرع والحب (ومنجلين) أى يدين أو رجلين شبيهتين بالمنجل الذي يقضب أى يقطع به الزرع ووجه الشبه الاعوجاج والخشونة (بهما تقبض) .

و من لطيف الحكمة في رجليها أن جعل نصفها الذي يقع عليه اعتمادها وجلوسها كالمنشار ليكون لها معينا على الفحص ووقاية لذتها عند جلوسها وعمدة لها عند الطيران .

(يرهبها الزّراع في زرعهم ولا يستطيعون ذبّها ولو أجلسوا بجمعهم) أى يخافها الزارعون ولا يقدرّون على دفعها ولو تجمّعوا وتألبوا بجمعهم ، ألا ترى أنها إذا توجهت بزحفها إلى بقعة وهجمت على زروعها وأشجارها أمحلتها ولا يستطيع أحد دفعها حتّى لو أن ملكا من ملوك الدنيا أجلب عليها بخيله ورجله وأراد ذبّها عن بلاده لم يتمكّن من ذلك .

وفي ذلك تنبيه على عظمة الخالق حيث يسلّط أضعف خلقه على أقوى خلقه .

قيل لأعرابي: ألك زرع؟ فقال: نعم ولكن أتاناً زجل من جراد بمثل
مناجلي الحصاد فسبحان من يهلك القوى الأكول بالضعيف المأكول.
وفي حيوة الحيوان للدميمري عن ابن عمر أن جرادة وقعت بين يدي رسول الله
ﷺ فإذا مكتوب على جناحها بالعبرانية: نحن جند الله الأكبور لنا تسع وتسعون
بيضة ولو تمت لنا المأة لأكلنا الدنيا بما فيها
وكيف كان فلا يستطيع أحد دفعها (حتى ترد الحرث في نزواتها) ووثباتها
(وتقضى منه شهواتها) فترد الحرث باختيارها وترحل عنها باختيارها.
قال الاصمعي: أتيت البادية فإذا أعرابي زرع برآله، فلما قام على سوقه
وجاد سنبله أتاناً زجل جراد فجعل الرجل ينظر إليه ولا يدري كيف الحيلة فيه
فأنشأ يقول:

مرّ الجراد على زرعي فقلت لها لا تأكلن ولا تشغلن بافساد

فقام منهم خطيب فوق سنبله إنا على سفر لا بد من زاد

وقوله (وخلقها كلّه لا يكون اصبعاً مستدقة) تنبيه على تمام التعجب بما
أودع فيها من بديع الصنعة، يعني أنّها يرهبها الزراع ويخافها الحراث ويهابها
الملاك والحال أنّها مخلوق ضعيف صغير حقير حتى أنّها لو شرح أوصافها المذكرة
لمن لم يرها أصلاً اعتقد أنّ الموصوف بها لا بد أن يكون خلقاً عظيم الجثمة قوي
الهيكل حتى يصلح استناد هذه الأوصاف إليه ولم يكن له مزيد تعجب، فإذا تبين
له صغر حجمه زاد تعجباً.

(فتبارك) أي تعالي (الله الذي يسجد له من في السموات والأرض طوعاً
وكرها) أراد بالسجدة معناها الحقيقي، لأنّه يسجد له الملائكة والمؤمنون من
الثقلين طوعاً حالتي الشدة والرخا، والكفرة له كرها حال الشدة والضرورة فقط
أومعناها المجازي أعنى مطلق الخضوع أعم من التكليفي والتكويني أي الدخول
تحت ذل الافتقار والحاجة، والأول مبني على كون لفظه من مخصمة بذوى العقول
والثاني على عدم الاختصاص.

ويؤيد الأول قوله (ويعفّر له خدّاً ووجهاً) لظهوره في التمريغ أى تقليب الوجه والخدّ بالأرض اللهمّ إلا أن يكون كناية عن غاية الخضوع (ويلقى إليه بالطاعة) أى يطيع له (سلماً وضعفاً) أي من حيث التسليم والضعف أو حال الكونهم مستسلماً ضعيفاً (ويعطى له القياد رهبة وخوفاً) أى ينتقاد له لأجل الخوف والرهبة .

(فالطير مسخّرة لأمره) كما قال تعالى « ألم ير وإلى الطير مسخّرات في جوّ السّماء ما يمسكهنّ إلاّ الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .

قال الطبرسي : أي ألم تتفكّروا وتنظروا إلى الطير كيف خلقها الله خلقة يمكنها معها التصرف في جوّ السّماء صاعدة ومنحدرة وذاهبة وجائية مذلات للطيران في الهواء بأجنحتها تطير من غير أن تعتمد على شيء - ما يمسكهنّ إلاّ الله - أي ما يمسكهنّ عن السقوط على الأرض من الهواء إلاّ الله فيمسك الهواء تحت الطير حتّى لا ينزل فيه كما مسك الهواء تحت السابح في الماء حتّى لا ينزل فيه ، فجعل إمساك الهواء تحتها إمساكاً لها على التوسّع ، فإن سكونها في الجوّ إنما هو فعلها ، فالمعنى ألم ينظروا في ذلك فتعلموا أنّ لها مسخّراً ومدبّراً لا يعجزه شيء ولا يتعذّر عليه شيء وأنه إنّما خلق ذلك ليعتبروا .

ولما نبّه على كونها مسخّرة مقهورة تحت قدرته ، أرفده باحاطة علمه تعالى عليها بجميع أجزائها فقال (أحصى عدد الريش منها والنفس) واحصائه كناية عن علمه به (وأرصى قوايمها على الندى واليبس) أي أثبت قوايمها بعضها على الندى كطير البحر وبعضها على اليبس كطير البرّ (قدرّ أقواتها) أي جعل لكلّ منها قوتاً مقدّراً معيّنًا على قدر الكفاية (وأحصى أجناسها) وهو كناية عن احاطته بأنواعها .

وفصلها بقوله (فهذا غراب وهذا عقاب وهذا حمام وهذا نعام دعا كلّ طائر باسمه) .

قال انشراح البحرا ني: الدّعاء استعارة في أمر كلّ نوع بالدّخول في الوجود وذلك الأمر يعود إلى حكم القدرة الالهية العظيمة عليه بالدّخول في الوجود ، ووجه

الاستعارة ما يشترك فيه معنى الدّعاء والأمر من طلب دخول مهية المطلوب بالدّعاء والأمر في الوجود وهو كقوله تعالى « فقال لها والارض ائنيما طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » فضيحتن الآية ، ولما استعار لفظ الدّعاء رشح بذكر الاسم لأنّ الشيء إنما يدعى باسمه ، ويحتمل أن يريد الاسم اللغوي وهو العلامة فإن لكل نوع من الطير خاصّة وسمة ليست للآخر ويكون المعنى أنه تعالى أجرى عليها حكم القدرة بمالها من السمات والخواص في العلم الالهي واللّوح المحفوظ .

قال : وقال بعض الشارحين : أراد أسماء أجناس وذلك أن الله تعالى كتب في اللّوح المحفوظ كل لغة تواضع عليها العباد في المستقبل ، وذكر الأسماء التي يتواضعون عليها ، وذكر لكل اسم مسمّاه فعند إرادة خلقها نادى كل نوع باسمه فاجاب دعواه وأسرع في إجابته .

(وكفل له برزقه) أى ضمنه ثم أشار إلى كمال قدرته تعالى في خلق المطر والسحاب فقال (وانشأ السحاب الثقال) أى الثقيلة بما فيها من الماء ، وهو اقتباس من قوله سبحانه في سورة الرعد « هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقال » وقد تقدّم في الهداية الرابعة في شرح الفصل السادس من المختار التسعين تفسير هذه الآية ونبيها هناك على ما تضمنها الرعد والبرق والسحاب والمطر من عجائب القدرة والعظمة والحكمة فليراجع ثمة .

وقوله : (فأهطل ديمها) أى جعل ديمها هاطلة سائلة متتابعة (وعدد قسمها) أى أحصى ما قدر منها لكل بلد وأرض على وفق الحكمة والمصلحة (فبل الأرض بمدجفوها وأخرج نبتها بعد جدوبها) كما قال عز من قائل في سورة الحج « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج » أى ترى الأرض ميمّة يابسة فإذا أنزلنا عليها المطر تحرّكت بالنبات وانتفخت وأنبتت من كل نوع من أنواع النبات موصوف بالبهجة والحسن والنضارة وفي سورة الروم « وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون »

تبصرة

لما كان هذه الخطبة الشريفة متضمنة بوصف خلقة أصناف من الحيوان وتشريح ما أبدعه الله سبحانه فيها من دلائل القدرة والحكمة وبراهين التوحيد والتفريد والعظمة، بعضها بالتفصيل كالنملة والجرادة، وبعضها بالأجمال والاشارة كالغراب والعقاب والحمامة والنعامه أحببت أن أذكر فصلاً وافياً في وصف هذه الأنواع الستة من الحيوان التي تضمنتها كلام أمير المؤمنين عليه السلام على الترتيب الوارد في كلامه، والمقصود بذلك هذا الفصل تأكيد الغرض المسوق له هذه الخطبة الشريفة وهي الدلالة على قدرة الصانع وحكمة المبدع عز وجل فأقول:

قد نيات

الاول - في خلقة النملة

قال **الدميري** في كتاب حيوة الحيوان: النمل معروف الواحدة نملة والجمع أنمال، وأرض نملة ذات نمل، والنملة بالضم النميمة يقال رجل نمل أى نمام، وما أحسن قول الأوتل:

افنع بما تلقى بلا بلغة
فليس ينسى ربنا النملة
إن أقبل الدهر فقم قائماً
وإن تولّى مدبراً نم له

قال: وسميت النملة نملة لتتملّ لها وهو كثرة حركتها وقلة قوائمها، والنمل لا يتزاوج ولا يتلاقح إنمّا يسقط منه شيء حقير في الأرض فينمو حتى يصير بيظنا ثم يتكون منه، والبيض كلّهُ بالصاد المعجمة لإبيض النمل فأنه بالطاء المشالة والنمل عظيم الحيلة في طلب الرزق فاذا وجد شيئاً أنذر الباقيين يأتون إليه، وقيل انما يفعل ذلك منه رؤسؤها، ومن طبعه أنه يحتكر في أيام الصيف للشتاء، وله في الاحتكار من الحيل ما أنه إذا احتكر ما يخاف إنباته قسمه نصفين ما خلا الكسفرة فانه يقسمها أربعاً لما ألهم من أن كلّ نصف منها ينبت، وإذا خاف العفن على

الجبّ أخرجه إلى ظاهر الأرض ونشره ، وأكثر ما يفعل ذلك ليلاً في ضوء القمر ويقال: إن حياته ليست من قبل ما يأكل ولا قوامه، وذلك إنه ليس له جوف ينفذ فيه الطعام ولكنه مقطوع نصفين ، وإنما قوته إذا قطع الجبّ في استمشاق ريحه فقط وذلك يكفيه .

اقول : وظاهر كلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الخطبة أعني قوله عليه السلام في مجاري أكلها ومن شر اسيف بطنها يدلّ على فساد زعم هذا القائل ، والتجربة أيضاً تشهد بخلافه ، فانا قد شاهدنا كثيراً أن الذرّ وهي صغار النمل تجتمع على حبوبات الطعام ونحوها ويأكلها حتى يفنيها بتمامها .

قال الدميري : وقد روى عن سفيان بن عيينة أنه قال : ليس شيء يخبأ قوته إلاّ الانسان والععق والنمل والفار ، وبه جزم في الاحياء في كتاب التوكّل ، وعن بعضهم أن البلبيل يحتكر الطعام ويقال : إنّ للععق مخابي إلاّ أنّه ينساها ، والنمل شديد الشم ، ومن أسباب هلاكه نبات أجنحته فاذا صار النمل كذلك أخصبت العصافير لأنّها تصيدها في حال طيرانها ، وقدأ شار إلى ذلك أبو العتاهية بقوله :

فاذا استوت للنمل أجنحة
حتى تطير فقد دنا عطبه

وكان الرشيد يتمثل بذلك كثيراً عند نكبة البرامكة .

وهو يحفر قرية بقوائمه ، وهي ستّ فاذا حفرها جعل فيها تعاويج «تعاويخ» لئلاّ يجرى إليها ماء المطر ، وربما اتخذ قرية فوق قرية لذلك وإنما يفعل ذلك خوفاً على ما يدّخره من البلبل .

- قال البيهقي في الشعب : و كان عدى بن حاتم الطائي يفتّ الخبز للنمل ويقول : إنهنّ جارات ولهنّ علمناحقّ الجوار .

وسياتي في الوحش عن الفتح بن خرشف الزاهد أنّه كان يفتّ الخبز لهنّ في كلّ يوم فاذا كان يوم عاشوراء لم تأكله .

وليس في الحيوان ما يحمل ضعف بدنه مراراً غيره على الله لا يرضى بأضعاف الأضعاف حتى أنّه يتكلف حمل نوى التمر وهو لا ينتفع به وإنما يحمله على حملة

العرص والشره وهو يجمع غداء سنين لوعاش ولا يكون عمره أكثر من سنة .
ومن عجائبه اتخاذ القرية تحت الأرض وفيها منازل ودهاليز وغرف وطبقات
معلقات تملأها حبوبا وذخاير للشتاء ، ومنه ما يسمى الذرّ الفارسي وهو من النمل
بمنزلة الزنابير من النحل ، ومنه أيضا ما يسمى بنمل الأسد سمى بذلك لأن مقدمه
يشبه وجه الأسد ومؤخره يشبه النمل .

وروى البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه
قال : نزل نبي من الأنبياء ﷺ تحت شجرة فلذعته ، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها
وأمر بها فاحرقت بالنار فأوحى الله تعالى إليه هلا نملة واحدة .

قال أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول : لم يعاتبه على تحريقها وإنما عاتبه
بكونه اخذ البريء بغير البريء ، وهذا النبي هو موسى بن عمران عليه السلام وأنه قال
يا رب تعذب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطايغ ، وكأنه أحب أن يريه ذلك من
عنده فسلط عليه الحر حتى التجأ إلى شجرة مستروحا إلى ظلها وعندها قرية نمل
فغلبه النوم فلما وجد لذّة النوم لذعته نملة فدلكنه بقدمه فأهلكنه وأحرق مسكنه .
فأراه تعالى الآية في ذلك عبرة لما لذعته نملة كيف اصيب الباقون بعقوبتها ، يريد
أن ينبته على أن العقوبة من الله تعالى تعم الطايغ والمعاصي ، فتصير رحمة وطهارة
وبركة على المطيع ، وشر أو نقمة وعدوانا على المعاصي ، وعلى هذا ليس في الحديث
ما يدل على كراهة ولا حظر في قتل النمل ، فإن من أذاك حل لك دفعه عن نفسك
ولا أحد من خلق الله أعظم حرمة من المؤمن وقد أبيع لك دفعه بضرب أو قتل على
ماله من المقدار ، فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت للمؤمن وسلط عليها .
قال الدميري : وروى الطبراني والدارقطني أنه قال : لما كلم الله موسى عليه السلام

كان يبصر ديبب النملة على الصفاء في الليلة الظلما، من مسيرة عشرة فراسخ .

قال : وروى أن النملة التي خاطبت سليمان أهدت اليه نبقة (١) فوضعها عليه ﷺ في

كفّه فقالت :

ألم ترنا نهدي إلى الله ماله
ولو كان يهدي للجيل بقدرة
ولكننا نهدي إلى من نحبه
وما ذاك إلا من كريم فعالة
فقال سليمان ﷺ : بارك الله فيكم فهو بتلك الدعوة أكثر خلق الله ، انتهى ما
أهمنا نقله من كتاب حيوة الحيوان .

اقول : ومن عجيب قصة النمل ماجرى له مع سليمان ﷺ وقد اخبر به
سبحانه في كتابه العزيز قال تعالى في سورة النمل « وحشر لسليمان جنوده من
الجن والانس والطير فهم يوزعون » حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها
النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان و جنوده وهم لا يشعرون » فتبسّم
ضاحكا من قولها وقال ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ
وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين .

قال الطبرسيّ « أتوا على واد النمل » هو واد بالطايف وقيل بالشام « قالت
نملة » أي صاحت بصوت خلق الله لها ، ولما كان الصوت مفهوما لسليمان عبّر عنه
بالقول ، وقيل : كانت رئيسة النمل « لا يحطمنكم » أي لا يكسرنكم « سليمان
وجنوده وهم لا يشعرون » بحطمكم أو وطئكم فانهم لو علموا بمكانكم لم يطأوكم .
وهذا يدلّ على أن سليمان و جنوده كان ركباناً ومشاة على الأرض ولم تحملهم
الريح ، لأنّ الريح لو حملتهم بين السماء والأرض لما خافت النملة أن يطأوها بأرجلهم
ولعلّ هذه القصة كانت قبل تسخير الله الريح لسليمان ﷺ .

فان قيل : كيف عرفت النملة سليمان و جنوده حتىّ قالت هذه المقالة ؟
قلنا : إذا كانت مأمورة بطاعته فلا بدّ وأن يخلق الله لها من الفهم ما تعرف
به أمور طاعته ، ولا يمتنع أن يكون لها من الفهم ما تستدرك به ذلك وقيل : إنّ ذلك
كان منها على سبيل المعجز .

« فتبسّم ضاحكا من قولها » وسبب ضحكها التعجب لأنّ نهرأى مالا عهد له به

وقيل انه تبتسم بظهور عدله حتى عرفه النمل ، وقيل : إنَّ الرِّيحَ أطارت كلامها إليه من ثلاثة أميال حتى سمع ذلك فأنتهى إليها وهى تأمر النمل بالمبادرة ، فتبتسم عليه السلام من حذرهما ، هذا .

قال بعض أهل العلم : إنَّ النملة تكلمت بعشرة أنواع من البديع قولها : يا نادت، أيها، نبئت، النمل، سميت ، ادخلوا ، أمرت ، مساكنكم ، نعمت، لا يحطمنكم حذرت سليمان، خصت، وجنوده ، عمّت ، وهم ، أشارت، لا يشعرون، اعتذرت .

وفى البحار من تفسير علي بن إبراهيم « وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير ، قدم على كرسية وحملته الرياح على واد النمل وهو واد ينبت الذهب والفضة ، قد وكل الله به النمل وقول الصادق عليه السلام : إنَّ الله واديا ينبت الذهب والفضة قد حماه الله بأضعف خلقه وهو النمل لورامه البخاتي ما قدرت عليه ، فلما انتهى سليمان إلى وادى النمل قالت نملة الآية .

وفى البحار من العلل بسنده عن داود بن سليمان الغازي قال : سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر ابن محمد عليه السلام في قوله عز وجل « فتبتسم ضاحكا من قولها » .

قال : لما قالت النملة « يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده » حملت الريح صوت النملة إلى سليمان وهو ما في الهواء والريح قد حملته فوقف وقال : على بالنملة .

فلما أتى بها قال سليمان : يا أيتها النملة أما علمت أنني نبي الله وأنى لأظلم أحداً؟ قالت النملة : بلى ، قال سليمان: فلم حذر تنيهم ظلمي؟ وقلت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم؟ قالت النملة : خشيت أن ينظروا إلى زينتك فيفتنوا بها فيبعدوا عن ذكر الله .

ثم قالت النملة: أنت أكبر أم أبوك داود؟ قال سليمان : بل أبي داود ، قالت النملة : فلم زيد في حروف اسمك على حروف اسم أبيك داود؟ قال سليمان عليه السلام : مالى بهذا علم ، قالت النملة : لأنَّ أباك داوى جرحه بود فسمى داود وأنت

ياسليمان أرجو أن تلحق بأبيك .

ثم قالت النملة : هل تدرى لم سخّرت لك الريح من بين ساير المملكة ؟ قال سليمان : مالي بهذا علم ، قالت النملة : يعني عز وجل بذلك لوسخّرت لك جميع المملكة كما سخّرت لك هذه الريح لكان زوالها من يدك كزوال الريح « فتبسّم ضاحكاً من قولها » .

قال العلامة المجلسي (ره) معنى التعليل الذي ذكره النملة أن أباك لما ارتكبت ترك الأولى و صار قلبه مجروحاً بذلك فداواه بودّ الله و محبته فلذا سمى بداود واشتقاقاً من الدواء بالود ، وأنت لما ترتكبت بعد وأنت سليم منه سميت سليمان فخصوص العلتين للتسميتين صارتا علّة لزيادة اسمك على اسم أبيك .

ثم لما كان كلامها موهماً لكونه من جهة السلامة أفضل من أبيه استدركت ذلك بأن ما صدر منه لم يصر سبباً لنقصه بل صار سبباً لكمال محبته وتعام مودته وأرجو أن تلحق أنت أيضاً بأبيك في ذلك ليكمل محبتك .

وفي حيوة الحيوان عن الثعلبي وغيره أنها كانت مثل الذئب في العظم وكانت عرجاء ذات جناحين .

وفي تفسير مولا فتح الله من كشف الغمّة : كانت مثل الديك ، ومن زاد المسير : كانت بعظم نعجة ، ومن كشف الأسرار سأله سليمان عليه السلام عن مقدار جيشها فقالت أربعة آلاف قائد ، ولكل قائد أربعون ألف نقيب ، ولكل نقيب أربعون ألفاً **وفي روضة الصفا** قال لها سليمان عليه السلام أما علمت أنّي نبي الله لا أرضى بظلم أحد ؟ قالت : نعم ، قال : فلم حذرتهم ؟ قال : يلزم على السائس أن ينصح قومه ، وأيضاً فقد خفت من جنودك أن يحطمنهم من حيث لا يشعرون ، فاستحسن عليه السلام قولها . ثم قال لها تلتفتاً : سلطانك أعظم أم سلطاني ؟ قالت : بل سلطاني ، قال : فكيف ذلك ؟ قالت : لأنّ سريرك على الريح وسريري كفك .

ثم قال : جندك أكثر أم جندي ؟ قالت : بل جندي ، قال من أين هذا ؟ قالت فارجه حتى أعرض عليك بعض جيشي ، فصاحت عليهم أن اخرجوا من حجراتكم

حتى ينظر إليكم نبي الله ، فخرج سبعون ألف فوج ليعلم عددهم إلا الله قال **الطحاوي** : هل بعد ذلك ؟ قالت : لو خرج كل يوم مثلها إلى سبعين عاما لم تنفدوا ، ثم لما أراد المسير أهدت إليه نصف رجل جراد واعتذرت كما قال الشاعر :

أهدت سليمان يوم العرض نملته تأتي برجل جراد كان في فيها
ترنمت بفصيح القول واعتذرت إن الهدايا على مقدار مهديها

الثانى. فى الجرادة

قال فى حياة الحيوان : الجراد معروف الواحدة جرادة الذكروالأنثى فيه سواء يقال هذه جرادة انثى كمنملة و حمامة ، قال أهل اللغة : وهو مشتق من الجرد قالوا : والاشتقاق فى أسماء الأجناس قليل جداً يقال: ثوب جرد أى أملس ، وثوب جرد إذا ذهب زبره .

وهو أصناف مختلفة فبعضه كبير ، وبعضه صغير ، وبعضه أصفر وبعضه أبيض وإذا خرج من بيضه يقال له الدبا ، فإذا طلعت أجنحته وكبرت فهو الغوغا ، الواحدة غوغاة وذلك حين يموج بعضه فى بعض ، فإذا بدت فيه الألوان واصفرت الذكور واسودت الاناث سمى جراداً حينئذ وإذا أراد أن يبيض التمس لبيضه المواضع الصلدة والصخور الصلبة التي لا تعمل فيها المعاول فيضربها بذنبه فتفرج له فيلقى بيضه فى ذلك الصدد فيكون له كالافحوص ويكون حاضناً له ومررباً .

وللجرادة ستة أرجل يدان فى صدرها وقائمتان فى وسطها ورجلان فى مؤخرها وطرفا رجليها منشاران ، وهو من الحيوان الذي ينقاد لرئيسه فيجتمع كالعسكر إذا ظعن أوله تتابع جميعه طاعنا وإذا نزل أوله نزل جميعه ، ولعابه سم نافع للنبات لا يقع على شيء منه إلا أهلكه .

قال : وفى الجراد خلقة عشرة من جبايرة الحيوان مع ضعفه : وجه فرس وعينا فيل ، وعنق ثور ، وقرنا ايل ، وصدر أسد ، وبطن عقرب ، وجناح نسر ، وفخذنا جمل ، ورجلا نعامة ، وذنب حية .

وقد أحسن القاضي محيي الدين في وصف الجراد بذلك في قوله :

فخذنا بكر وساقا نعامة وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيفم
حبتهما أفاعى الأرض بطناوأنعمت عليها جيات الخيل بالرأس والفم

قال الشارح المعتملي: قال أبو عثمان في كتاب الحيوان: من عجائب الجراد التماسها لبيضا الموضع الصلّد والصحور الملس ثقة بأنها إذا ضربت بأذنانها فيها انفرجت لها ، ومعلوم أنّ ذنب الجراد ليس في خلقة المنشار ولا طرف ذنبه كحدّ السنان ولا لها من قوّة الاسر واللدنبيها من الصلابة ما اذا اعتمدت به على الكدية جرح فيها ، كيف وهى تتعدى إلى ما هو أصلب من ذلك .

وليس في طرفها كبرة العقرب وعلى أنّ العقرب ليس تخرق القمم بذنبيها من جهد الأيد وقوّة البدن ، بل انما ينفرج المها بطبع مجعول هناك ، وكذلك انفراج الصخور لأذنان الجراد .

ولو أنّ عقابا أرادت أن تخرق جلد الجاموس لما انخرق لها إلا بالتكلف الشديد والعقاب هى التي تنكدر على الذئب فتقد بدابرتها ما بين صلوه إلى موضع الكاهل فاذا غرزت الجراد وألقت بيضاها وانضمت عليها تلك الأخاديد التي هي أحدثتها وصارت كالأفاحيص لها ، صارت حاضنة لها ومرية وحافضة وصائنة وافية .

حتى اذا جاءت وقت ديبب الروح فيها حدث عجب آخر لأنه تخرج من بيضه أصهب إلى البياض ، ثمّ يصفّر ويتكون فيه خطوط سود وبيض ، وحجم جناحه ثمّ يستقل فيموج بعضه في بعض .

قال في حيوة الحيوان : تكتب هذه الكلمات وتجعل في انبوبة قصب وتدفن في الزرع أو في الكرم فانه لا يؤذيه الجراد باذن الله تعالى وهي :

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ، اللهم أهلك صغارهم واقتل كبارهم ، وافسد بيضهم وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء ، إنتى توكلت على الله ربى وربكم ما .

من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على ضراط مستقيم ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم واستجب منّا يا أرحم الراحمين ، وهو عجيب مجرب .

الثالث - في الغراب

قال في حيوة الحيوان : الغراب معروف سمى بذلك لسواده ومنه قوله تعالى

«وغرابيب سود» وكنيته أبو المرقال قال : قال الشاعر :

إن الغراب و كان يمشى مشية فيما مضى من سالف الأجيال
حسد القطاة ورام يمشى مشيها فأصابه ضرب من العقال
فأضلّ مشيته و أخطأ مشيها فلذلك سمّوه أبا المرقال

وهو أصناف : العذاف ، والزاع ، والا كحل ، وغراب الزرع ، والا ورق ، وهذا

الصنف يحكى جميع ما يسمعه ، والغراب الأعمم عزيز الوجود قالت العرب : أعزّ من الغراب الأعمم .

وقال والله أعلم مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعمم في مائة غراب

رواه الطبراني من حديث أبي أمامة .

وفي رواية ابن أبي شيبة قيل : يا رسول الله وما الغراب الأعمم؟ قال: الذي إحدى

رجليه بيضاء .

وقال في الاخبار الأعمم أبيض البطن ، وقيل : أبيض الجناحين ، وقيل :

أبيض الرجلين ، وغراب الليل قال الجاحظ : هو غراب ترك أخلاق الغربان وتشبه بأخلاق البوم فهو من طير الليل .

وقال ارسطاطاليس : الغراب أربعة أجناس : أسود حالك ، وأبلق ، ومطرف

بياض لطيف الجرم يأكل الحب ، و أسود طاووسى براق الرّيش ورجلاه كلون

المرجان يعرف بالزاع .

قال صاحب المنطق : الغراب من لئام الطير وليس من كرامها ولا من أحرارها

ومن شأنه أكل الجيف والقمامات .

وهو إما حالك السواد شديد الاحتراق ، ويكون مثله في الناس الزنج فانهم شرار الخلق تركيبا ومزاجا كمن بردت بلاده ولم تنضجه الأرحام أو سخنت بلاده فأحرقته الأرحام ، وإنما صارت عقول أهل بابل فوق العقول وكمالهم فوق الكمال لأجل ما فيها من الاعتدال ، فالغراب الشديد السواد ليس له معرفة ولا كمال .

والغراب الأبقع كثير المعرفة وهو اللثيم من الأسود .

وغراب البين الأبقع قال الجوهري : هو الذي فيه سواد وبياض ، وقال صاحب المجالسة : سمى الغراب البين لأنه بان عن نوح عليه السلام لما وجهه لينظر إلى الماء فذهب ولم يرجع ، ولذلك تشأموا به .

وقال صاحب منطق الطير : الغرابان جنس من الأجناس التي امر بقتلها في الحل والحرم من الفواسق ، اشتق لها ذلك الاسم من اسم إبليس لما يتعاطاه من الفساد الذي هوشأن إبليس ، واشتق ذلك أيضا لكل شيء اشتد أذاه ، وأصل الفسق الخروج عن الشيء ، وفي الشرع الخروج عن الطاعة .

وقال الجاحظ : غراب البين نوعان : أحدهما غراب صغير معروف باللوم والضعف وأما الآخر فأنه ينزل في دور الناس ويقع على مواضع اقامتهم إذا ارتحلوا عنها وبانوا منها ، فلما كان هذا الغراب لا يوجد إلا عند بينوتهم عن منازلهم اشتقوا له هذا الاسم من البينونة .

وقال المقدسي : هو غراب أسودينوح نوح الحزين المصاب وينعق بين الحلال والخلان ، والأحباب ، وإذا رأى شملا مجتمعا انذرت شتاته ، وإن شاهد ربعا عامراً بشر بخرابه ودروس عرصاته ، يعرف النازل والساكن بخراب الدور والمسكن ، ويحذر الآكل غصة المآكل ، ويبشّر الراحل بقرب المراحل ، ينعق بصوت فيه تحزين ، كما يصيح المعلن بالتأذين ، وأنشد على لسان حاله :

و حق أن أنوح وأن أنادى
حدابهم لو شك البين حادى

أنوح على ذهاب العمر منى
وأنذر كلما عاينت ركبا

يعتفني الجهول إذا رأني
فقلت له اتعظ بلسان حالي
وها أنا كالخطيب وليس بدعاً
ألا ترني إذا عاينت ركباً
أنوح على الطلول فلم يجبني
فأكثر في نواحيها نواحي
تيقظ يا ثقيل السمع و افهم
فما من شاهد في الكون إلا
و كم من رائح فيها و غاد
لقد أسمعت لو ناديت حياً

قال الدميري : والعرب تشتم بالغراب ولذا اشتقوا من اسمه الغربة والاعتراب والغريب .

وقال الجاحظ : وانما كان الغراب عندهم هو المقدم في باب الشوم لأنه لما كان أسود ولونه مختلفا ان كان أبقع ولم يكن على ابلهم شيء أشد من الغراب وكان حديد البصر يخاف من عينيه كما يخاف من عين المعيان قدّموه في باب الشوم ، انتهى .

ويقال : إن الغراب يبصر من تحت الأرض بقدر منقاره ، وفي طبع الغراب كَلَّة : الاستتار عند السفاد ، وهو يسفد مواجهة ولا يعود إلى الأنثى بعد ذلك أبداً لقلّة وفائه ، والأنثى تبيض أربع بيضات أو خمسا .

و إذا خرجت الفراخ من البيض طردتها لأنّها تخرج قبيحة المنظر جداً اذ تكون صغاراً جرام عظام الرؤوس والمنافير، جرواللون متفاوتات الأعضاء ، فالأبوان ينكران الفراخ ويطيران لذلك ويتمر كانه ، فيجعل الله قوته في الذباب والبعوض الكائن في عشه إلى أن يقوى وينبت ريشه ، فيعود إليه أبواه وعلى الأنثى الحضان وعلى الذكر أن يأتيها بالمطعم .

وفي طبعه أنه لا يتعاطى الصيّد بل إن وجد جيفة أكل منها وإلا مات جوعاً
و يتقمم كما يتقمم صغار الطير ، وفيه حذر شديد وتنافر ، والغذاف يقاتل اليوم
ويخطف بيضها ويأكله .

/ ومن عجب أن الإنسان إذا أراد أن يأخذ فراخه تحمل الأنثى والذكر فزبا
في أرجلها حجارة ويتحلقان في الجو ويطرحان الحجارة عليه يريدان بذلك دفعه .
قال أبو الهيثم : يقال إن الغراب يبصر من تحت الأرض بقدر منقاره ، والحكمة
في ذلك أن الله تعالى بعث إلى قاييل لما قتل أخاه بيل غراباً ولم يبعث له غيره من الطير
ولا من الوحش إن القتل كان مستغرباً جداً إذ لم يكن معه هوداً قبل ذلك ، فناسب
بعث الغراب .

عجيبه

نقل القزويني عن أبي حامد الاندلسي أن على البحر الأسود من ناحية الاندلس
كنيسة من الصخر منقورة في الجبل عليها قبّة عظيمة ، وعلى القبّة غراب لا يبرح
وفي مقابل القبّة مسجد يزوره الناس يقولون : إن الدعاء فيه مستجاب ، وقد قرّر
على القسيسين ضيافة من يزور ذلك المسجد من المسلمين ، فإذا قدم زائر دخل
الغراب رأسه في روزنة على تلك القبّة وصاح صيحة ، وإذا قدم اثنان صاح صيحتين
وهكذا كلما وصل زوار صاح على عددهم ، فتخرج الرهبان بطعام يكفي الزائرين
وتعرف تلك الكنيسة بكنيسة الغراب ، وزعم القسيسون أنهم ما زالوا يرون غراباً
على تلك القبّة ولا يدرون من أين يأكل أو يشرب .

الرابع - في العقاب

قال الدميري : العقاب طائر معروف والجمع أعقاب قال في الكامل : العقاب
سيد الطيور والنسر عريتها ، قال ابن ظفر : حاد البصر ولذلك قالت العرب : أبصر
من عقاب ، و الأنثى منه تسمى لقوة و قال ابن خلكان : يقال : إن العقاب جميعه
أنثى وإن الذي يسافده طير آخر من غير جنسه ، وقيل : إن الثعلب يسافده ، قال :

وهذا من العجايب ، ولابن عنين الشاعر في هجو شخص يقال له : ابن سيدة :
ما أنت إلا كالعقاب فأتمه
معروفة وله أب مجهول

والعقاب تبيض ثلاث بيضات في الغالب ، وتحضنها ثلاثين يوماً وما عداها من الجوارح
يبيض ببيضتين ويحضن عشرين يوماً ، فإذا خرجت فراخ العقاب أُلقت واحداً منها
لأنها يثقل عليها طعم الثلاث وذلك لقلّة صبرها ، والفرخ الذي تلقّيه يعطف عليه
طائر آخر يسمى كاسر العظام ، فيربيّه ، ومن عادة هذا الطائر أن يزقّ كلّ
فرخ ضائع .

والعقاب إذا صادت شيئاً لاتحمله على الفور إلى مكانها ، بل تنقله من موضع إلى
موضع ، ولا تقعد إلا على الأماكن المرتفعة ، وإذا صادت الأرناب تبده بصيد الصغار
ثم الكبار .

ومن عجيب ما ألهمته أنها إذا اشتكت أكلها أكلت أكباد الأرناب والشعالب
فتبره ، وهي تأكل الحيات إلا رؤوسها ، والطيور إلا قلوبها ، ويدلّ لهذا قول
امرء القيس .

كانّ قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي

ومن شأنها أن جناحها لا يزال يخفق قال عمرو بن خرام :

لقد تركت عفراء قلبي كأنه جناح عقاب دائم الخفقان

وهي أشدّ الجوارح حرارة ، وأقواها حرّة ، وأبيسها مزاجاً ، وهي خفيفة الجناح
سريعة الطيران ، تتغذى بالعراق وتتعمش باليمن ، وريشها الذي عليها فروتها بالشتاء
وحليتها في الصيف ، ومتى نقلت عن النهوض وعميت حملتها الفراخ على ظهورها
ونقلتها من مكان إلى مكان ، فعند ذلك تلمس لها عيناً صافية بأرض الهند على رأس
جبل فتغمسها فيها ثم تضعها في شعاع الشمس فيسقط ريشها وينبت لها ريش جديد
وتذهب ظلمة بصرها ، ثم تغوص في تلك العين فإذا هي قد عادت شابة كما كانت
فسبحان القادر عليّ كلّ شيء الملمم كلّ نفس هذاها .

الخامس - في الحمام

قال الجوهري: هو عند العرب ذوات الأطواق نحو الفواخت و القماري (١) وساق حرّ والقطاء والوراشين وأشباه ذلك ، يقع على الذكر والانتى لأنّ الهاء إنّما دخلت على أنّه واحد من جنس لا للمثانيث ، ونقل الأزهري عن الشافعي أنّ الحمام كل ما عبّ وهدر .

قال الدّميري : الحمام الذي يألف البيوت قسمان : أحدهما البري وهو الذي يلازم البروج وما أشبه ذلك وهو كثير النفور وسمّي برياً لذلك .

والثاني الأهلي وهو أنواع مختلفة وأشكال متباينة منها الرواعب ، والمراعيش والعداد ، والساداد ، والمضرب ، والقلاب ، والمنسوب ، وهو بالنسبة إلى ما تقدم كالعتاق من الخيل وتلك كالبراذين .

قال الجاحظ: الفقيع من الحمام كالصلاّب «الصقلاب ظ» من الناس وهو الأبيض .

قال الدّميري : ومن طبعه أنّه يطلب وكره ولو ارسل من ألف فرسخ ويحمل الأخبارو يأتي بها من البلاد البعيدة في المدّة القريبة ، و فيه ما يقطع ثلاثة آلاف فراسخ في يوم واحد ، وربما اصطيد وغاب عن وطنه حتّى يجد فرصة فيطير إليه . وسباع الطير تطلبه أشدّ الطلب وخوفه من الشاهين أشدّ من خوفه من غيره ، وهو أظير منه ومن ساير الطيور كلّها لكنّه يذعر منه ويعتريه ما يعتريه الحمام من الأسد والشاة إذا رأت الذئب والفار إذا رأى الهرّ .

ومن عجيب الطبيعة فيه ما حكاه ابن قتيبة في عيون الأخبار عن المثنى بن زهير أنّه قال : لم أر شيئاً قطّ من رجل وامرأة إلاّ أوقد رأيت في الحمام ، رأيت حمامة لا تريد إلاّ ذكرها وذكرها لا يريد إلاّ أنثاء إلاّ أنّ يهلك أحدهما أو يفقد ، ورأيت حمامة تتزيّن للذكر ساعة يريدّها ، ورأيت حمامة لها زوج وهي تمكن آخر

ما تعدوه ، ورأيت حمامة تقمط حمامة ويقال إنَّها تبيض من ذلك ولكن لا يكون لذلك البيض فراخ ؛ ورأيت ذكراً يقمط ذكراً ، ورأيت ذكراً يقمط كل ما رأى ولا يزواج وانثى يقمطها كل ما رآها من الذكور ولا تزواج ، وليس من الحيوان ما يستعمل التقبيل عند السفاد إلا الانسان والحمام ، وهو عفيف في السفاد يجرد ذنبه ليعفى أثر الأنثى كأنه قد علم ما فعلت فيجتهد في إخفائه ، وقد يسفد لتمام ستة أشهر والانثى تحمل أربعة عشر يوماً وتبيض بيضتين إحداهما ذكر والثانية انثى ، وبين الأولى والثانية يوم وليلة ، والذكر يجلس على البيض ويسخنه جزء من النهار والأنثى بقية النهار ، وكذلك في الليل ، وإذا باضت الأنثى وأبت الدخول على بيضها لأمر ما ضربها الذكر واضطرها للدخول ، وإذا أراد الذكر أن يسفد الأنثى أخرج فراخه من الذكر «الوكر» وقد ألهم هذا النوع إذا خرجت فراخه من البيض بأن يمضغ الذكر تراباً مالحاً ويطمسها إياه ليسهل به سبيل الطعام ، وزعم ارسطو أن الحمام يعيش ثمانى سنين .

وذكر الثعلبي وغيره عن وهب بن منبه في قوله تعالى « وربك يخلق ما يشاء ويختار » قال : اختار من النعم الضأن ، ومن الطير الحمام .

وذكر أهل التاريخ أن المسترشد بالله لما حبس رأى في منامه كأن على يده حمامة مطوقة ، فأتاه آت فقال له : خلاصك في هذا ، فلما أصبح حكى ذلك لابن السكينة فقال له : ما أولته ؟ قال : أولته ببيت أبي تمام :

هن الحمام فان كسرت عيافة من حائهن فانهن حمــــــــــــــــام

وخلاصي في حمامي ، فقتل بعد أيام يسيره سنة تسع وعشرين وخمس مائة .

وفي البحار من الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتخذوا الحمام الراعية في بيوتكم فانها تلعن قملة

الحسين عليه السلام .

وفيه من العيون و الملل سأل الشامي أمير المؤمنين عليه السلام عن معني هدير

الحمام الرابية فقال عليه السلام : تدعو على أهل المعازف (١) والقيان والمزامير والعيدان ومن الكافي عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : هذه الحمام حمام الحرم من نسل حمام إسماعيل بن إبراهيم التي كانت له .

وعن أبي سلمة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحمام طير من طيور الأنبياء عليهم السلام التي كانوا يمسون في بيوتهم وليس من بيت فيه حمام إلا لم يصب ذلك البيت آفة من الجن ، إن سفهاء الجن يعبثون بالحمام ويدعون الناس ، قال فرأيت في بيت أبي عبد الله عليه السلام حماماً لابنه إسماعيل .

السادس - في النعام

قال في حيوة الحيوان : معروف يذكر ويؤنث ، وهو اسم جنس مثل حمام وحمامة وجراد وجرادة وتجمع النعامة على نعامات قال الجاحظ : والفرس يسمونها شتر مرغ ، وتأويله بعير وطائر قال الشاعر :

ومثل نعامة تدعى بعيراً تعامياً إذا ما قيل طيرى
فان قيل احلمي قالت فإني من الطير المرفه في الوكور

قال : وتزعم الأعراب أن النعامة ذهبت تطلب قرنين فقطعوا أذنيها ، فلذلك سميت بالظلمين ، انتهى .

وكانهم انما سموها ظليماً لأنهم إنما ظلموها حين قطعوا أذنيها ولم يعطوها ما طلبت ، وهذا بناء على اعتقادهم الفاسد .

قال الدميري : والنعام عند المتكلمين على طبائع الحيوان ليست بطاير وإن كانت تبيض ولها جناح وريش ، ويجعلون الخفاش طيراً ، وإن كان يحبل ويلد وله اذنان باردتان وليس له ريش لوجود الطيران فيه ومراعاة لقوله تعالى « وإن تخلق من الطين كهيئة الطير باذني » وهم يسمون الدجاجة طيراً وإن كانت لا تطير .

(١) المعازف الملاهى كالعود والطنبور والواحد معزف كمنبر ، والقيان جمع القينة

الإمة البغنية فهو عطف على الامل ، ويقدر المضاف في الأخيرين (بحار)

وظنَّ بعض النَّاس أنَّ النعامَ متولِّدةٌ من جملٍ وطيورٍ ، وهذا لا يصحُّ ، ومن أعاجيبها أنَّها تضع بيضها طويلاً بحيث لومدٌ عليها خيط لا شتمل على قدر بيضها ولم تجدلشي منه خروجاً عن الآخر ، ثمَّ إنَّها تعطي كلَّ بيضةٍ منه نصيبها من الحزن إذ كان كلُّ بدنها لا يشتمل على عدد بيضها ، وهي تخرج لعدم الطعم ، فان وجدت بيض نعامة أخرى تحضنه وتنسى بيضها . ولعلَّها ان تصاد فلا ترجع إليه ولهذا توصف بالحمق ويضرب بها المثل قال الشاعر :

فاني وتركي ندى الأكرمين وقدحى بكفى زناداً شحاحاً
كتساركة بيضها بالعراء وملبسة بيض أخرى جناحاً

قال الدميري : والنعام من الحيوان الذي يعاقب الذكر الإنثى في الحزن وكل ذي رجلين إذا انكسرت له إحداها استعان بالأخرى في نهوضه وحر كته ما خلا النعامة فانها تبقى في مكانها جائمة حتى تهلك جوعاً قال الشاعر :

إذا انكسرت رجل النعامة لم تجد على أختها نهضاً ولا باستها حيوياً

وليس للنعام حاسة السمع ولكن له شمٌ بليغ ، فهو يدرك بأنفه ما يحتاج فيه إلى السمع ، فربما شم رائحة القنص من بعد ، ولذلك تقول العرب : هو أشم من النعام قال ابن خالويه : ليس في الدنيا حيوان لا يسمع ولا يشرب الماء أبداً إلا النعام

ولا مبح له ومتى رميت رجل واحدة له لم ينتفع بالباقية ، والضبُّ أيضاً لا يشرب ولكنه يسمع ، ومن حمقها أنها إذا ادركها القنص أدخل رأسها في كتيب رملت تقدر أنها قد استخفت منه ، وهو قوية الصبر على ترك الماء وأشد ما يكون عدوها إذا استقبلت الريح ، وكلما اشتد عصفها كانت أشد عدواً ، وتبتلع العظم الصلب والحجر والمدر والحديد فتذيبه وتميعه كالماء .

قال الجاحظ : من زعم أنَّ جوف النعام يذيب الحجارة لفرط الحرارة فقد أخطأ ولكن لا بدَّع الحرارة من غرائز آخر دليل أنَّ القدر يوقد عليها الأيام ولا تذيب الحجارة ، وكما أنَّ جوف الكلب والذئب يذيبان العظم ولا يذيبان نوى التمر ، وكما أنَّ الأبل تأكل الشوك وتقتصر عليه وإن كان شديداً كالسمرو وهو شجرام غيلان وتلقيه

ردما ، وإذا أكلت الشعير ألقته صحيحاً انتهى .

وإذا رأت النعامة في أذن صغير لؤلؤة أو حلقة اختطفها وتبتلع الجمر فيكون جوفها هو الحامل في إطفائه ولا يكون الجمر عاملاً في إحراقه ، وفي ذلك أعجوبتان إحداهما التغذي بما لا يتغذى به ، والثانية الاستمرار والهضم ، وهذا غير منكر لأن السمندل يبيض ويفرخ في النار .

فسمحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، وأبدع في الملك والملكوت من لطائف القدرة من الحكمة ما فيه كفاية لمن اهتدى ، وادع فيهما من بدائع الصنع والخلقة ما لا يمد ولا يحصى ، وفي أدنى مصنوعاته ومكوناته تذكرة وذكري لأولى النهى ، شرح الله صدورنا للاهتداء إلى مناهج المعرفة بالتحقيق ، والارتقاء إلى معارج اليقين والتصديق أنه ولي التوفيق

الترجمة

از جمله خطب شریفه آن امام انام ووصی الامقام است در صفات کمال و نعوت جمال حضرت ذوالجلال و شهادت بر سالت حضرت خاتم الانبیاء و نبی مصطفی ﷺ و ذکر عجایب مخلوقات و غرایب مصنوعات میفرماید :

حمد و ثنا مر خداوندی را سزااست که درک نمیتواند بکنند اورا حواس ، و احاطه نمیتواند بکنند بر او مجلسها ، و نمیتواند اورا چشمها ، و محجوب نمیتواند اورا پردها دلالت کند است بر قدم خود بحدوث خلق خود ، و بحدوث مخلوقات خود بر وجود خود ، و با مشابه بودن مخلوقات بر اینکه شبیه نیست اورا ، آن خداوندیکه صادق است در وعدهای خود و مرتفع است از ظلم بندگان خود ، و قائمست بعدالت در خلق خود ، و عادل است بر ایشان در حکم خود ، شاهد آورنده است با حادث بودن اشیاء بر ازلت خود ، و با چیزیکه علامت زده بر آنها که عجز و انکسار است بر قدرت خود ، و با چیزیکه مضطر نهوده است آنها را بسوی آن که فنا و نابود است بر دوام وجود خود .

یکی است نه به شماره عدد ، دائم الوجود است نه با مدت ، و قائمست نه با اعتماد بچیزی . استقبال میکنند اورا ذهنهانه با طریق مشاعر و حواس ، و شهادت

میدهند بر وجود او مرئیات و مبصرات نه با عنوان حضور ، واحاطه نکرد او را و همها بلکه هویدا شد از برای اوهام باوهام و بسبب عقلمامتنع شد از ادراك عقول و بسوی عقلمها محاکمه کرد عقلمها را خداوند متعال صاحب بزرگی نیست چنان بزرگی که ممتد بشود بوجود او نهایت و اطراف پس بزرگی گرداند نهایت او را در حالتیکه صاحب جسم باشد ، و صاحب عظمت نیست چنان عظمتیکه منتهی بشود باوغایتها پس عظیم نمایند او را در حالتیکه صاحب جسد باشد بلکه بزرگست از حیثیت شأن و عظیمنت از حیثیت سلطنت .

و شهادت میدهم که محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله بنده بر گزیده او است و امین پسندیده او ، فرستاده او را با حجت های واجب ، و با ظفر و غلبه ظاهر ، و با واضح نمودن راه پس رسانید رسالت را در حالتیکه شکافنده بود میان حق و باطل را ، و حمل کرد خلق را براه راست در حالتیکه دلالت کننده بود بر آن ، و برپا نمود علمهای راه یافتن و منارهای روشنی را ، و گرداند کوههای اسلام را محکم و ریسمانهای ایمان را بغایت استوار .

و بعضی از فقرات این در وصف خلقت عجبیه و غریبه اصنافی از حیوانات است

میفرماید :

اگر فکر میکردند در قدرت عظیمه و نعمت جسمیه پرورد گار هر آینه بر می گشتند براه راست ، و می ترسیدند از عذاب آتش ، و لکن قلبها ناخوش است و دیدهامعیوب آیا نظر نمیکنند بسوی کوچک آنچه خلق فرموده از حیوان چگونه محکم ساخته خلقت آنرا و استوار گردانیده تر کیب آن را ، و شکافته از برای آن گوش و چشم را ، و معتدل نمود از برای او استخوان و پوسترا .

نظر بکنید بسوی مورچه در غایت خوردی جنه او و لطافت هیئت او نزدیک نیست که ادراك شود بنگریستن بکوشه چشم و نه با طلب درک فکرها چگونه حرکت مینماید بر زمین خود ، و هجوم آورد بر روزی خود ، نقل میکند دانه را بسوی سوراخ خود ، و همها مینماید آن دانه را در مفر خود ، و جمع میکند آن را در گرمای خود

از برای سرمای خود، و در ایام تمکّن خود برای ایام عجز خود، کفیل کرده
 بدهد بروزی آن، و روزی داده شده بچیزیکه موافق مزاج او است در حالتی غفلت نمی نماید
 از آن خداوندیکه کثیر العطاء است، و محروم نمی فرماید آنرا خدائیکه جزا دهنده
 بندگانش است اگر چه بوده باشد آن مورچه درسنگ سخت و خشک و درسنگ محکم
 و استوار.

و اگر فکر نمودی در مجراهای غذای او و در بلندی و پستی اعضای او و در آنچه
 در درون او است از اطراف دنده ها که مشرفست بشکم او، و در آنچه که در سراو
 است از چشم او و گوش او هر آینه تعجب می کردی از خلقت آن بغایت تعجب، و ملاقات
 می کردی از وصف آن بتعب و مشقت، پس بلند است خداوندیکه برپا داشت آنرا
 بقائهای آن که دست و پای او است، و بنا نمود عمارت بدن آنرا بر ستونهای آن
 که اعضا و جوارح او است، در حالتیکه شریک نشد او را در آفریدن آن هیچ آفریننده
 و اعانت نکرد او را در خلقت آن هیچ صاحب قدرت.

و اگر سیر کنی در راههای فکر خودت تا بررسی بنهایتهای آن راه ننماید
 تو را راه نماینده مگر بر اینکه خالق مورچه کوچک همان خالق درخت خرما
 بزرگ است از جهت دقت و لطافت تفصیل هر شیء و از جهت صعوبت و غموض اختلاف
 هر ذی حیاة، و نیست بزرگ جثه و لطیف بدن و سنگین و سبک و صاحب قوت و صاحب
 ضعف در ایجاد فرمودن او مگر یکسان، و همچنین آسمان و هوا و آب و باد.

پس نظر کن بسوی مهر و ماه و درخت و گیاه و آب و سنگ و بسوی اختلاف
 نمودن این شب و روز و منفجر شدن این دریاها و بسیاری این کوهها و درازی این
 سرهای کوهها و متفرق شدن این لغتها و زبانهای مختلف گوناگون.

پس وای بر کسیکه انکار نماید خداوند صاحب تقدیر را، و کافر شود بخداوند
 صاحب تدبیر، و گمان کرده اند که ایشان مثل گیاه خود رویند که نیست ایشانرا
 زراعت کننده، و نه از برای صورتهای مختلفه ایشان آفریننده، و استناد نکردند
 بدلیلی در آن چیزیکه ادعا نمودند، و بتحقیقی در آن چیزیکه حفظ کردند و ذهنی

ایشان شد ، آیا ممکن بشود بنائی بدون بنا کننده یا جنایتی بدون جنایت زنده
 و اگر خواستی گفتمی در ملخ آنچه که در مورچه گفتمی هنگامیکه خلق
 فرمود خداوند عالم از برای آن دو چشم سرخ ، و برافروخت از برای آن دو حدقه
 روشن ، و گردانید از برای آن قوه سامعه که پنهان است وواز نمود از برای آن
 دهن مساوی ، و قرار داد از برای آن قوه حساسه باقوت و دو دندان که با آنها
 قطع میکنند گیاه را و دو پای مثل دو داس که با آنها قبض میکند علف را ، میترسند
 از آن صاحبان زراعت در زراعت خودشان و استطاعت ندارند دفع کردن آن را
 اگر چه جمع آوری نمایند چه جمعیت خودشان را و حال آنکه خلقت آن تماما
 باندازه انگشت باریک نمیشود .

پس بلند است آن خدائی که سجده میکند اورا اهل آسمانها و زمین بارضا
 و کراهت ، و میمالد بخاک از برای اورخسار و روی را ، و میاندازند جلو فرمان برداریرا
 بسوی او از حیثیت ضعف و تسلیم ، و میدهند اورا افسار انقیاد از جهت خوف و ترس
 پس مرغها مسخرند از برای امر او ، شمرده شماره پرها و نفسهای آنها را ، و محکم
 ساخته و ثابت نموده پایهای آنها را بر تری و بر خشکی ، مقدر فرموده روزیهای آنها را ،
 و شمرده و ضبط کرده جنسهای آنها را ، پس این کلاغ است ، و این هما است
 و این کیبوتر است ، و این شتر مرغ است ، دعوت فرمود هر مرغی را بنام خود ، و کفالت
 کرد بروزی آن ، و ایجاد نمود ابرسنگین را ، پس بارانید باران نرم بی رعد و برق
 آن را ، و شمرد قسمت های آن را که بهر ولایت باندازه معین تقسیم شده پس تر
 ساخت آن باران زمین را پس از خشک شدن آن ، و بیرون آورد گیاه آن را بعد از
 فحط سالی آن .

و من خطبة له عليه السلام وهي المائة والخامسة و الثمانون من المختار في باب الخطب

وهي مروية في الاحتجاج من قوله عليه السلام: لا يشمل بحدٍ إلى آخرها مثل ما
في المتن من دون اختلاف إلا في ألفاظ يسيرة .

قال السيد (ره) : وتجمع هذه الخطبة من اصول العلم ما لا تجمعه خطبة .
ما وَحَدَهُ مِنْ كَيْفِهِ ، وَلا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مِنْ مَثَلِهِ ، وَلا إِيَّاهُ عَنَى
مَنْ شَبَّهَهُ ، وَلا صَمَدَهُ مِنْ أَشَارِ إِيَّاهِ وَتَوَهَّمَهُ ، كُلُّ مَعْرُوفٍ بِنَفْسِهِ
مَصْنُوعٌ ، وَكُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ مَمْلُوءٌ ، فَاعِلٌ لِأَبْضِرَابِ آلَةٍ ، مُقَدَّرٌ
لِابْتِجَالِ فِكْرَةٍ ، عَنَى لِأَبْسْتِفَادَةٍ ، لا تَصْحُبُهُ الْأَوْقَاتُ ، وَلا تُرْفِدُهُ
الْأَدْوَاتُ ، سَبَقَ الْأَوْقَاتَ كَوْنُهُ ، وَالْعَدَمَ وَجُودُهُ ، وَالْإِبْتِدَاءَ أَزَلُهُ .
بِقَشِيرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لا مَشْعَرَ لَهُ ، وَبِمُضَادَّتِهِ بَيْنَ الْأُمُورِ
عُرِفَ أَنْ لا ضِدَّ لَهُ ، وَبِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لا قَرِينَ لَهُ ،
ضَادَّ النُّورَ بِالظُّلْمَةِ ، وَالْوَضُوحَ بِالْبُهْمَةِ ، وَالْجُمُودَ بِاللَّبَلِّ ، وَالْحَرُورَ
بِالصَّرْدِ ، مُؤَلَّفٌ بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا ، مُقَارِنٌ بَيْنَ مُتَبَايِنَاتِهَا ، مُقَرَّبٌ بَيْنَ
مُتَبَاعِدَاتِهَا ، مُفَرَّقٌ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا ، لا يَشْمِلُ بَحْدٍ ، وَلا يُحْسَبُ بَعْدَ
وَإِنَّا تَعَدُّ الْأَدْوَاتُ أَنْفُسَهَا ، وَتُشِيرُ الْأَلَاتُ إِلَى نَظَائِرِهَا ، مَنَعْتَهَا مُنْذُ

الْقِدْمَةَ ، وَحَتْمَهَا قَدْ الْأَزَلِيَّةَ ، وَجَنَّبَتْهَا لَوْلَا التَّكْمِلَةَ ، بِهَا تَجَلَّى صَائِنَهَا لِلْمَقُولِ ، وَبِهَا امْتَنَعَ عَنِ نَظَرِ الْعِيُونِ ، لَا يَجْرِي عَلَيْهِ السُّكُونُ وَالْحَرَكَةُ ، وَكَيْفَ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ ، وَيَمُودُ فِيهِ مَا هُوَ أَبْدَاهُ وَيَعْدُثُ فِيهِ مَا هُوَ أَحَدَثُهُ ، إِذَا لَتَفَاوَتَتْ ذَاتُهُ ، وَتَجَزَّءَ كُنْهُهُ ، وَلَا امْتَنَعَ مِنَ الْأَزَلِ مَعْنَاهُ ، وَكَانَ لَهُ وَرَاءَهُ إِذْ وَجِدَ لَهُ أَمَامَهُ ، وَلَا لَتَسَ التَّامَ إِذْ لَزِمَهُ التَّقْصَانُ ، وَإِذَا لَقَامَتْ آيَةُ الْمُنْضُوعِ فِيهِ ، وَتَحَوَّلَ دَلِيلًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَدْلُولًا عَلَيْهِ ، وَخَرَجَ بِسُلْطَانِ الْإِمْتِنَاعِ مِنْ أَنْ يُؤَثَّرَ فِيهِ مَا يُؤَثَّرُ فِي غَيْرِهِ .

الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْأُقُولُ ، لَمْ يَلِدْ فَيَكُونَنَّ مَوْلُودًا ، وَلَمْ يُوَلَدْ فَيَصِيرَ مَخْدُودًا ، جَلَّ عَنِ اتِّخَاذِ الْأَبْنَاءِ ، وَطَهَّرَ عَنِ مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ ، لَا تَنَالُهُ الْأَوْهَامُ فَتَقْدَرُهُ ، وَلَا تَنْوَهُهُ الْفِطْنُ فَتُصَوِّرُهُ ، وَلَا تُدْرِكُهُ الْحَوَاسُّ فَتَحْسُهُ ، وَلَا تَلْمِسُهُ الْأَيْدِي فَتَمْسُهُ ، لَا يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ ، وَلَا يَتَبَدَّلُ بِالْأَحْوَالِ ، وَلَا تُبْلِيهِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الضِّيَاءُ وَالظَّلَامُ ، وَلَا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ ، وَلَا بِالْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ ، وَلَا بِمَرَضٍ مِنَ الْأَعْرَاضِ ، وَلَا بِالْتَّغْيِيرِيَّةِ وَالْأَبْعَاضِ ، وَلَا يُقَالُ لَهُ حَدٌّ وَلَا نِهَآيَةٌ ، وَلَا انْقِطَاعٌ وَلَا غَايَةٌ ،

وَلَا أَنْ الْأَشْيَاءَ تَحْوِيهِ فَتَقْلَهُ أَوْ تَهْوِيهِ ، أَوْ أَنْ شَيْئًا يَحْمِلُهُ فِيمِثْلَهُ
أَوْ يُعَدُّهُ .

لَيْسَ فِي الْأَشْيَاءِ بِوَالِجٍ ، وَلَا عَنْهَا بِخَارِجٍ ، يُخْبِرُ لَا بِلِسَانٍ
وَهَوَاتٍ ، وَيَسْمَعُ لَا بِخُرُوقٍ وَأَدْوَاتٍ ، يَقُولُ وَلَا يَلْفِظُ ، وَيَحْفَظُ
وَلَا يَتَحَفَّظُ ، وَيُرِيدُ وَلَا يُضْمِرُ ، يُحِبُّ وَرَضِيَ مِنْ غَيْرِ رِقَّةٍ ، وَيُبْغِضُ
وَيَنْقُضُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ ، يَقُولُ لِمَا أَرَادَ كَوْنَهُ كُنْ فَيَكُونُ لَا بِصَوْتٍ
يَفْرَعُ ، وَلَا بِبِدَاءٍ (نَدَاءٌ خ ل) يُسْمَعُ ، وَإِنَّا كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فِقَلْ مِنْهُ
أَنْشَاءً وَمَثَلُهُ ، لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائِنًا ، وَلَوْ كَانَ قَدِيمًا لَكَانَ
إِلْهًا تَائِبًا ، لَا يُقَالُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فَتَجْرِي عَلَيْهِ الصِّفَاتُ
الْمُحْدَثَاتُ (صِفَاتُ الْمُحْدَثَاتِ خ ل) ، وَلَا يَكُونُ لَيْتِنَهَا وَيَيْسَنَهُ
فَضْلٌ وَلَا لَهُ عَلَيْهَا فَضْلٌ فَيَسْتَوِي الصَّانِعُ وَالْمُصْنُوعُ ، وَيَتَكَفَأُ
الْمُبْتَدِعُ وَالْبَدِيعُ ، خَلَقَ الْخَلَائِقَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَمْ يَسْتَعِنْ
عَلَى خَلْقِهَا بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ .

وَأَنْشَأَ الْأَرْضَ فَأَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ ائْتِفَالٍ ، وَأَزْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَارٍ
وَأَقَامَهَا بِنِيرٍ قَوَائِمٍ ، وَرَفَعَهَا بِنِيرٍ دَعَائِمٍ ، وَحَصَّنَهَا مِنَ الْأَوْدِ وَالْإِعْوِجَاجِ
وَمَنْعَهَا مِنَ التَّهَاقُتِ وَالْإِنْفِرَاجِ ، أَزْسَى أَوْ تَادَاهَا ، وَضَرَبَ أَسْدَادَهَا ،

وَاسْتِفَاضَ عُيُونَهَا ، وَخَدَّ أَوْدِيَّتَهَا ، فَلَمْ يَهِنْ مَا بَنَاهُ ، وَلَا ضَعُفَ مَا قَوَّاهُ .
هُوَ الظَّاهِرُ عَلَيْهَا بِسُلْطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ ، وَهُوَ البَاطِنُ لَهَا بِسَائِهِ وَمَعْرِفَتِهِ
وَالْعَالِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا بِجَلَالِهِ وَعِزَّتِهِ ، لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ مِنْهَا طَلِبُهُ
وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ فَيْغَلِبُهُ ، وَلَا يَقْوُتُهُ السَّرِيعُ مِنْهَا فَيَسْبِقُهُ ، وَلَا يَحْتَاجُ
إِلَى ذِيَالٍ فَيَرْزُقُهُ ، خَضَعَتِ الْأَشْيَاءُ لَهُ ، وَذَلَّتْ مُسْتَكِينَةً لِعَظَمَتِهِ ،
لَا تَسْتَطِيعُ الهَرَبَ مِنْ سُلْطَانِهِ إِلَى غَيْرِهِ ، فَتَمْتَنِعُ مِنْ نَفْعِهِ وَضَرِّهِ ، وَلَا
كُفُوًا لَهُ فَيُكَافِئُهُ ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ فَيُساوِيَهُ .

هُوَ الْمُفْنِي لَهَا بَعْدَ وُجُودِهَا حَتَّى يَصِيرَ مَوْجُودُهَا كَمَفْقُودِهَا ،
وَلَيْسَ فَنَاءُ الدُّنْيَا بَعْدَ ابْتِدَاعِهَا بِأَعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِهَا وَاخْتِرَاعِهَا ، وَكَيْفَ
وَلَوْ اجْتَمَعَ جَمِيعُ حَيَوَانِهَا مِنْ طَيْرِهَا وَبَهَائِمِهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ مُرَاحِمِهَا
وَسَائِمِهَا ، وَأَصْنَافِ أَسْنَاخِهَا وَأَجْنَاسِهَا ، وَمُتَبَلِّدَةِ أَمْنِهَا وَأَكْيَاسِهَا ،
عَلَى إِحْدَاثِ بَعُوضَةٍ مَا قَدَّرَتْ عَلَى إِحْدَاثِهَا ، وَلَا عَرَفَتْ كَيْفَ السَّبِيلِ
إِلَى إِيجَادِهَا ، وَلَتَحَيَّرَتْ عُقُولُهَا فِي عِلْمِ ذَلِكَ وَتَاهَتْ ، وَعَجَزَتْ قُورَاهَا
وَتَنَاهَتْ ، وَرَجَعَتْ خَاسِئَةٌ حَسِيرَةٌ ، عَارِفَةٌ بِأَنَّهَا مَقْهُورَةٌ ، مُقَرَّةٌ بِالْعَجْزِ
عَنْ إِنْشَائِهَا ، مُدْعِنَةٌ بِالضَعْفِ عَنْ إِفْنَائِهَا .

وَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَمُودُ بَعْدَ فَنَاءِ الدُّنْيَا ، وَخَدَّهُ لِأَشْيَاءٍ مَعَهُ ، كَمَا كَانَ

قَبْلَ ابْتِدَائِهَا كَذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا ، بِلاَ وَقْتٍ وَلَا مَكَانٍ ، وَلَا
حِينَ وَلَا زَمَانٍ ، عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الْأَجَالُ وَالْأَوْقَاتُ ، وَزَالَتِ السُّنُونُ
وَالسَّاعَاتُ ، فَلَا شَيْءَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الَّذِي إِلَيْهِ مَصِيرُ جَمِيعِ الْأُمُورِ
بِلاَ قُدْرَةٍ مِنْهَا كَانَ ابْتِدَاءُ خَلْقِهَا ، وَبَغْيٍ امْتِنَاعٍ مِنْهَا كَانَ فَنَائُهَا ،
وَلَوْ قَدَرَتْ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ لَدَامَ بَقَاؤُهَا .

لَمْ يَتَكَادَهُ (يَتَكَادُهُ خ ل) صُنِعَ شَيْءٌ مِنْهَا إِذْ صَنَعَهُ ، وَلَمْ يُوَدَّهُ
مِنْهَا خَلْقٌ مَا بَرَّئَهُ وَخَلَقَهُ ، وَلَمْ يَكُونِهَا لِتَشْدِيدِ مُسْطَاطَانٍ ، وَلَا لِغُوفٍ
مِنْ زَوَالٍ وَتُقْصَانٍ ، وَلَا لِلِاسْتِمَانَةِ بِهَا عَلَى نِدَائِ مُكَاتِرٍ ، وَلَا لِلِاخْتِرَازِ
بِهَا مِنْ ضِدِّ مُتَاوِرٍ ، وَلَا لِلِازْدِيَادِ بِهَا فِي مُلْكِهِ ، وَلَا لِمُكَاتَرَةِ شَرِيكَ
فِي شِرْكِهِ ، وَلَا لَوُحْشَةِ كَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِسَ إِلَيْهَا .

ثُمَّ هُوَ يُفْنِيهَا بَعْدَ تَكْوِينِهَا ، لَا لِسَأَمٍ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي تَصْرِيفِهَا
وَتَدْبِيرِهَا ، وَلَا لِزِاحَةٍ وَاصِلَةٍ إِلَيْهِ ، وَلَا لِثِقَلِ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهِ ، لَا يَمْلَهُ
(لَمْ يَمْلَهُ خ) طُولُ بَقَائِهَا ، فَيَدْعُوهُ إِلَى سُرْعَةِ إِفْنَائِهَا ، لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ
دَبَّرَهَا بِطُفْنِهِ ، وَامْسَكَهَا بِأَمْرِهِ ، وَأَتَقَنَهَا بِقُدْرَتِهِ .

ثُمَّ يُعِيدُهَا بَعْدَ الْفَنَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهَا ، وَلَا اسْتِعْمَالَةٍ بِشَيْءٍ
مِنْهَا عَلَيْهَا ، وَلَا لِانْصِرَافٍ مِنْ حَالٍ وَحُشَّةٍ إِلَى حَالٍ اسْتِنْسَاسٍ ، وَلَا

مِنْ حَالِ جَهْلٍ وَعَمَى إِلَى حَالِ عِلْمٍ وَالتَّمَّاسِ ، وَلَا مِنْ فَقْرٍ وَحَاجَةٍ إِلَى غِنَى وَكَثْرَةٍ ، وَلَا مِنْ ذُلٍّ وَضَعَةٍ إِلَى عِزٍّ وَقُدْرَةٍ .

اللفظة

(وضح) يضح من باب وعد إذا انكشف وانجلي و (البهمة) لعلها مأخوذة من أبهم الأمر واستبهم إذا اشتبه و (الحرور) بفتح الحاء ، في أكثر النسخ وهكذا ضبطه الشارح المعتزلي قال الفيومي : الحرور وزان رسول الريح الحارة ، قال الفرّاء تكون ليلا ونهاراً ، وقال أبو عبيدة : أخبرنا روبة أنّ الحرور بالنهار والسّموم بالليل وقال أبو عمرو بن العلاء : الحرور والسّموم بالليل والنهار ، وفي القاموس : الحرور الريح الحارة بالليل وقد تكون بالنهار وحرّ الشمس والحرّ الدائم والنار ، وفي نسخة الشارح البحراني الحرور بالضمّ قال في القاموس : الحرّ ضد البرد كالحرور بالضمّ والحرارة و (اللهوات) جمع لهات بفتح اللّام فيهما وهي اللحمة في سقف أقصى النعم .

و (المراح) بالضمّ قال الشارح المعتزلي هي النعم ترد إلى المراح بالضمّ أيضاً وهو الموضع الذي تأوى إليه النعم ، وقال البحراني : مراحها ما يراح منها في مراحها ، ومعانها وسائمها ما ارسل منها للرعى .

أقول : يستفاد منهما أنّ المراح هنا اسم مفعول وظاهر غير واحد من اللّغويين أنه اسم للموضع فقط ، قال في القاموس : أراح الابل ردّها إلى المراح بالضمّ المأوى وقال الفيومي في مصباح اللّغة : قال الازهري وأما راحت الابل فهي رائحة فلا يكون إلاّ بالعشى إذا أراحها راعيها على أهلها يقال : مرحت بالغداة إلى الرعى وراحت بالعشى على أهلها أي رجعت من الرعى إليهم ، وقال ابن فارس : الرواح رواح العشى وهو من الزوال إلى الليل ، والمراح بالضمّ حيث تأوى الماشية بالليل والمناخ والمأوى مثله وفتح الميم بهذا المعنى خطأ لأنه اسم مكان واسم المكان والزمان والمصدر من أفعال بالألف مفعل بضمّ الميم على صيغة اسم المفعول ، وأما المراح

بالفتح فاسم الموضوع من راحت بغير ألف ، واسم المكان من الثلاثي بالفتح، انتهى .
وقال في مادة السوم : سامت الماشية سوماً رعت بنفسها ويتعدّي بالهمزة فيقال
أسامها راعيها ، قال ابن خالويه : ولم يستعمل اسم مفعول من الرّ باعي بل جعل نسيا
منسياً ويقال أسامها فهي سائمة .

فقد ظهر من ذلك أن جعل المراح اسم مفعول من أراح كما زعمه الشارحان
غير جازٍ فهو اسم مكان ولا من تقدير مضاف في الكلام وتام الكلام في بيان المعنى
و (التبدّل) ضد التجلّد من بلد بلادة كشرّب وفرح فهو بليد أي غير فطن
ولا كيس و (لم يتكأده) بالتشديد والهمز من باب التّفعل وبالمدّ أيضاً من باب التفاعل
مضارع تكأّد يقال تكأّدني الأمر وتكأّدني أي شقّ عليّ ، وعقبه كؤدة صعبة .

الاعراب

قوله : منعتها منذ القدمة وحمتها قد الأزليّة وجنبتها لولا التكملة ، المروى
من نسخة الرضيّ نصب القدمة والتكملة والأزليّة ، ومن بعض النسخ رفعها ، فعلى
الرواية الأولى الضماير المتصلة مفعولات اول للأفعال الثلاثة ، ولفظة منذ وقد ولولا
في موضع الرفع على الفاعل ، والمنصوبات الثلاث مفعولات ثانية بالواسطة ، وعلى
الرواية الثانية فارتفاع الأسماء الثلاثة على الفاعليّة ، والضماير المتصلة مفاعيل
ومنذ وقد ولولا مفاعيل ثوان .

المعنى

اعلم أنّ هذه الخطبة الشريفة كما قاله السيّد (ره) مشتملة على مطالب نفيسة
ومباحث شريفة من العلم الالهي مع تضمّنها للفصاحة والبلاغة وانسجام العبارات وحسن
الاسلوب وبديع النظم ، ولعمري أنها فصل من كلامه عليه السلام في أرحائه مجال المقال
واسع ، ولسان البيان صادع . وثاقب المطالب لاعم ، وفجر المدايح طالع ، ومراح
الامتداح جامع ، فهو لمن تمسّك بهداه نافع ، ولمن تعلّق بعراه رافع ، فياله من
فصل فضل كؤوس ينبوعه لذّة للشاربين ، ودرّوس مضمونه مفرحة للكرام الكاتبين
يعظم للمحقّقين قدر وقعه ، ويعم للمدقّقين شمول نفعه .

كيف لا والموصوف به الحق الأول رب العالمين ، وديان الدين ، وخالق السماوات والأرضين، إله الخلق أجمعين .

والواصف جامع علوم الأزلين والآخريين، خليفة الله في الأرضين، معلم الملائكة والنبيين ، أمير المؤمنين الذي بحار علومه وآثره لا ينال قعرها بغوص الأفهام وجبال فضائله ومفاخره لا يرتقى قلالها بطير العقول والأوهام .

وتالى هذه الخطبة الشريفة خطبة أخرى لأبي الحسن الرضا عليه السلام يأتي إنشاء الله ذكرها في شرح المختار المائة والثامن (١) وهي أيضاً تجمع من اصول علم التوحيد ما لا يحصى كما يعرفه الناقد البصير ذو الفهم الثاقب .

إذا عرفت ذلك فأقول : إنه عليه السلام قد وصف الله الملك العالم في هذه الخطبة بأوصاف سلبية وإضافية .

أولها قوله عليه السلام : (ما وحده من كيفه) أى من جعله مكيفاً ووصفه سبحانه بالكيف فلم يجعله واحداً ولم يقل بوحدايته ، لكنه تعالى واحد وتوحيده واجب لقيام الأدلة العقلية والنقلية عليه حسبما مر في تضاعيف المتن و الشرح غير مرة فتكيفه مطلقاً باطل .

وإنما كان التكيف منافياً للتوحيد لأن الكيف بأقسامها الأربعة أعنى الكيفيات المحسوسة راسخة كانت كصفرة الذهب وحلاوة العسل وتسمى انفعاليات أو غير راسخة كحمره الخجل و صفرة الوجل وتسمى انفعالات ، والكيفيات الاستعدادية سواء كانت استعداداً نحو الانفعال أى التهيؤ لقبول أثرها بسهولة أو سرعة كالمراضية واللين ، أو استعداداً نحو الانفعال أى التهيؤ للمقاومة وبطوئ الانفعال كالمصاحبة والصلابة ، والكيفيات النفسانية المختصة بذوات الأنفس الحيوانية راسخة كانت وتسمى ملكة كالعلم والشجاعة والعدالة ، أو غير راسخة وتسمى حالا كغضب الحليم ومرض الصالح ، والكيفيات المختصة بالكميات متصلة كانت كالاستقامة والانحناء والشكل والخلقة ، أو منفصلة كالزوجية والفردية .

فهو بهذه الأقسام الثابتة له بالحصص العقلية أو الاستقرائية من أقسام العرض

والعرض هو الموجود الحال في المحل على وجه الاختصاص الناعت أى يكون أحد الشئيين بالنسبة إلى الآخر بحيث يكون مختصاً به على وجه يوجب ذلك الاختصاص كون الأول نعتاً والثاني منوعاً كما في السواد بالنسبة إلى الجسم ، فإن اختصاصه به أوجب اتصافه به فيقال جسم أسود فلو كان الحق الأول سبحانه موصوفاً بالكيف بأي قسم من أقسامه لزم اقترانه به ، والمقارنة بين الموصوف والوصف مستلزم للثنائية لما قدم في الفصل الرابع من المختار الأول من قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ : فمن وصف الله فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه، والثنائية منافية للتوحيد ، هذا.

وقدم دلائل آخر على استحالة اتصافه بالكيف في شرح الفصل الثاني من المختار التسعين فليراجع هناك .

وتوضيح ماقاله من جهة النقل مارواه في البحار من كتاب كفاية النصوص لعلي بن محمد بن علي الخزاز الرازي عن أبي الفضل الشيباني عن أحمد بن مطوق ابن سوار عن المغيرة بن محمد بن المهلب عن عبد الغفار بن كثير عن إبراهيم بن حميد عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس قال :

قدم يهودى على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقال له : نعثل .

فقال : يا محمد إنني سأملك عن أشياء تلجلج في صدرى منذ حين فإن أنت أحببتني عنها أسلمت على يدك ، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سل يا باعارة .

فقال : يا محمد صف لي ربك فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وكيف يوصف الخالق الذي يعجز الحواس أن تدركه ، والأوهام أن تتناكه ، والخطرات أن تحدده ، والأبصار عن الاحاطة به ، جلّ عما يصفه الواصفون ، نأى في قربه ، وقرب في نائه كيف الكيفية فلا يقال له كيف ، وأين الأين فلا يقال له أين ، منقطع الكيفوقبيصة والأينونية ، فهو الأحد الصمد كما وصف نفسه ، والواصفون لا يبلغون نعته لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد .

قال : صدقت يا محمد أخبرني عن قولك إنّه واحد لاشبيه له أليس الله واحد والانسان واحد فوحدايته أشبهت وحدانية الانسان ؟

فقال ﷺ: الله واحد وحدى المعنى و الانسان واحدثنوى المعنى جسم و عرض و بدن و روح ، فانما التشبيه فى المعانى لا غير .

والثانى قوله ﷺ (و لا حقيقته أصاب من مثله) أى من أثبت له المثل فلم يعرفه حق معرفته، لأنه سبحانه واجب الوجود ليس كمثله شيء فالجاعل له مثلاً لم يعرفه بوجوب الوجود لأنَّ وجوب الوجود ينفى المثل .

والمقصود بالكلام تنزيهه سبحانه عن المماثل وتحقيق أنه سبحانه لا مثله هو أن المثل هو المشارك فى تمام الماهية وهو تعالى ليس له شريك فليس له مثل وأيضاً قد تقرر أنه تعالى لامهية له فلا يكون له مثل اذا اشتراك فى المهية فرع وجود المهية .

وقال الشارح البحراني : كل ما له مثل فليس بواجب الوجود لذاته ، لأنَّ المثلية إما أن يتحقق من كل وجه فلا تعدد إذا لأنَّ التعدد يقتضى المغايرة بأمر ما وذلك ينافى الاتحاد والمثلية من كل وجه هذا خلف ، وإما أن يتحقق من بعض الوجود .

وحينئذ ما به التماثل إما الحقيقة أو جزؤها أو أمر خارج عنها .

فان كان الأول كان به الامتياز عرضياً للحقيقة لازماً أو زائلاً لكن ذلك باطل لأنَّ المقتضى لذلك العرضية إما الماهية فيلزم أن يكون مشتركاً بين المثلين لأنَّ مقتضى الماهية الواحدة لا يختلف فما به الامتياز لحد المثلين عن الآخر حاصل للآخر هذا خلف ، أو غيرها فتكون ذات واجب الوجود ممتصرة فى تحصيل ما تميزها من غيرها إلى غير خارجي هذا مجال .

و ان كان ما به التماثل و الاتحاد جزءاً من المثلين لزم كون كل منهما مركباً فكل منهما ممكن هذا خلف .

وبقى أن يكون التماثل بأمر خارج عن حقيقتهما مع اختلاف الحقيقتين لكن ذلك باطل .

أمّا أولاً فلا متناع وصف واجب الوجود بأمر خارج عن حقيقته لاستلزام اثبات الصفة

له تثنيتة وتر كيبه على مامر .
 وأمّا ثانياً فلا ن ذلك الأمر الخارجي المشترك إن كان كاملاً لذات واجب الوجود فواجب الوجود لذاته مستفيد للكمال من غيره هذا خلف، وإن لم يكن كاملاً كان اثباته له نقصاً ، لأنّ الزيادة على الكمال نقص فثبت أنّ كل ما له مثل فليس بواجب الوجود لذاته .

والثالث قوله **بالتالي** (ولا إياه عنى من شبيهه) و معناه مثل سابقه والغرض به تنزيهه عن الشبيهه .

وقال صدر المتألهين في شرح الكافي: الضابطة الكلية في تنزيهه تعالى عن الاشتراك مع غيره في شيء من الصفات أو أمر من الأمور الوجودية أنّه يلزم عند ذلك إما المماثلة في الذات أو المشابهة في الصفة ، لأنّ ذلك الأمر المشترك إن كان معتبراً في ذاته تعالى فيلزم المثل ، وإن كان زائداً عليه فأشبهه وكلاهما محال .

أمّا الأوّل فللزم التركيب المستلزم للإمكان والحاجة ، ولما تقدّم من البرهان على نفى الماهية عن واجب الوجود ، وأنّ كل ذي مهية معلول ، وأيضاً قد برهن على أنّ أفراد طبيعة واحدة لا يمكن أن يكون بعضها سبباً للبعض مقدماً عليه بالذات ، والله موجود كل ما سواه فلا مثل له في الوجود .

وأمّا الثاني فذلك الأمر الزائد إن كان حادثاً لزم الانفعال والتغير الموجبين للتركيب تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، وإن كان أزلياً لزم تعدّد الواجب تعالى وهو محال .

والرابع قوله **بالتالي** (ولا صمده من أشار إليه وتوهمه) أي لم يقصده سبحانه من أشار إليه بالإشارة الحسية أو العقلية ، لأنّ من أشار إليه فقد حده ، ومن حده فقد عده ، ومن عده فقد أبطأ أزله حسبما عرفته في شرح الفصل الخامس من المختار الأوّل ، وفي شرح المختار المأة والثاني والخمسين ، فالموجّه قصده إلى من يشير إليه موجّه له إلى شيء ممكن ليس بواجب ، وكذلك من وجّه قصده إلى شيء موهوم

موجه له إلى مخلوق مصنوع مثله لا إلى المعبود بالحق الواجب لذاته، لتنزّهه سبحانه عن ادراك العقول والأوهام، وتقدّسه عن درك الافهام حسبما عرفته في شرح الفصل الثانی من المختار الأول وغيره .

وقد قال الباقر عليه السلام كلّ ما ميّزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه مخلوق مثلكم و لعلّ النمل الصّغار تتوهّم أنّ لله زبّانين «زبانين» فإنّ ذلك كما لها و تتوهّم أنّ عدمهما نقصان لمن لا يتّصف بهما .

والخامس قوله عليه السلام (كلّ معروف بنفسه مصنوع) والغرض منه نفى العلم به بحقيقته بيان ذلك أنه تعالى لو كان معروفاً بنفسه أى معلوماً بحقيقته لكان مصنوعاً إذ كلّ معروف مصنوع لكن التالي باطل فالمقدّم مثله، أما بطلان التالي فلأنّ المصنوع مفتقر إلى الصانع والمفتقر ممكن لا يكون واجباً، وأما وجه الملازمة فلأنّ كلّ معلوم بحقيقته فإنّما يعلم من جهة أجزائه و كلّ ذى جزء فهو مركّب محتاج إلى مركّب أكبر كعبه و صانع يصنعه، فثبت بذلك أنّ كلّ معلوم الحقيقة مصنوع فانتقدح منه أنّه تعالى شأنه غير معروف بنفسه بل معروف بآثاره و آياته.

والسادس قوله عليه السلام (وكلّ قائم في سواه معلول) والغرض منه نفى كونه قائماً بغيره، إذ لو كان قائماً بغيره لكان معلولاً، لأنّ كلّ قائم في سواه معلول لكن التالي باطل لأنّ المعلولية ينافى وجوب الوجود فالمقدّم مثله، و وجه الملازمة أنّ القائم بغيره محتاج إلى محلّ و كلّ محتاج ممكن و كلّ ممكن معلول فظهر منه أنه تعالى لا يكون قائماً بغيره، بل كلّ شيء قائم به موجود بوجوده.

و يمكن تقرير الدليل بنحو آخر و هو أن يقال: كلّ قائم في سواه معلول والواجب تعالى ليس بمعلول فينتج أنه ليس قائماً بغيره، و يأتي مثل هذا التقرير في الفقرة السابقة أعنى قوله كلّ معروف اه .

السابع أنه تعالى (فاعل لا باضطراب آله) يعنى أنه خالق الخلايق أجمعين جاعل السماوات والأرضين موجّباً **الأولين** والآخرين من دون حاجة في فعله وإيجاده إلى اكتساب الآلات و تحصيل الأدوات، لأنّ الافتقار إليها من صفات الامكان

و لوازم النقصان و إنما أمره تعالى إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.
الثامن أنه (مقدر لا بجول فكرة) يعنى أنه سبحانه قد رلكل شيء ما يستحقه
من الوجود و أعطاه كل موجود المقدار الذى يستعدّه من الكمال كما و كيفاً
في الأرزاق والآجال و نحوها من دون افتتار في ذلك إلى جولان الفكر كما
يفتقر إليه غيره من البشر ، لأنّ الفكرة لتتليق بالإبذوى الضماير و هو تعالى منزّه
عن الضمير و ساير الآلات البدنية.

التاسع أنه سبحانه (غنى لا باستفادة) يعنى أن غناه تعالى بنفس ذاته الواجب
لا كالأغنياء منّا مستفيداً للغنى من الخارج و إلّا لزم كونه تعالى ناقصاً في ذاته
مستكملاً بغيره و هو محال، و أيضاً كل غنى غيره فقد صار موجوداً بوجوده وحصل
له الغنى من بحر كرمه وجوده ، و معطى الشيء لا يكون فاقداً له البتة.

العاشر أنه (لا تصحبه الأوقات) لأنه تعالى قديم الوقت و الزمان حادث
و الحادث لا يكون مصاحباً للقديم لاستلزام المصاحبة للمقارنة و المعية.
روى في البحار من التوحيد والأمالى عن أبى بصير عن أبى عبد الله الصادق
عليه السلام قال : إن الله تبارك و تعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولا
سكون بل هو خالق الزمان و المكان والحركة و السكون و الانتقال ، تعالى عما يقول
الظالمون علواً كبيراً .

(و) **الحادي عشر** أنه (لا ترفده الأدوات) أى لا تعينه الآلات فيما يوجد و ايده
لغناؤه عن الحاجة إلى الاعانة و تنزّهه عن الاستعانة حسيماً عرفته آنفاً.

والثاني عشر أنه (سبق الأوقات كونه) أى وجوده أى كان وجوده سابقاً على
الأزمنة و الأوقات بحسب الزمان الوهمى أو التقديرى و كان علّة لها و موجداً لها.
(و) **الثالث عشر** أنه سبق (العدم وجوده) أى وجوده لوجوده سبق و غلب العدم
فلا يعتبره عدم أصلاً.

و قال الشارح البحراني : المراد عدم الممكنات لأنّ عدم العالم قبل وجوده
كان مستنداً إلى عدم الداعى إلى ايجادها المستند إلى وجوده، فوجوده سبق على

عدم الممكنات.

و قيل: اريد به اعدام الممكنات المقارنة لابتداء وجوداتها فيكون كناية عن أزليته وعدم ابتداء لوجوده.

(و) الرابع عشر أنه سبق (الابتداء أزله) أى سبق وجوده الأزلي كلاً ابتداء فليس لوجوده ولاشيء من صفات ذاته ابتداء ، أو أن أزليته سبق بالعلية كلاً ابتداء و مبتداء .

الخامس عشر أنه تعالى (بتشعيره المشاعر عرف أن لامشعر له) أى بخلقه و ايجاده المشاعر الادراكية والحواس و إفاضتها على الخلق عرف أن لامشعر له ، إما لمامر من أنه تعالى لا يتصف بخلقه ، أولاً بنا بعد إفاضة المشاعر علينا علمنا حاجتنا في الادراك إليها فحكمتنا بمنزله تعالى عنها لاستحالة الاحتياج عليه سبحانه. و قال الشارح المعتزلى : لأن الجسم لا يصح منه فعل الأجسام و هذا هو الدليل الذى يعول عليه المتكلمون في أنه تعالى ليس بجسم.

و قال الشارح البحرانى : و ذلك أنه تعالى لما خلق المشاعر و أوجدها وهو المراد بتشعيره لها امتنع أن يكون له مشعر و حاسة وإلا لكان وجودها له إما من غيره و هو محال، أمّا أولاً فلا أنه مشعر المشاعر و أمّا ثانياً فلا أنه يكون محتاجاً فى كماله إلى غيره فهو ناقص بذاته هذا محال ، و إما منه و هو أيضاً محال لأنه إن كان من كمالات الوهيته كان موجوداً لها من حيث فاقد كمالاً فكان ناقصاً بذاته هذا محال، و إن لم يكن كما لا كان اثباتها له نقصاً لأن الزيادة على الكمال نقصان فكان ايجاده لها مستلزماً لنقصاته و هو محال انتهى.

واعترض عليه صد المتألمين فى شرح الكافى و قال فيه بحث من وجوه: أحدها بطريق النقص فإن ما ذكره لو تم يلزم أن لا يثبت له تعالى على الاطلاق صفة كمالية كالعلم والقدره و نحوهما بأن يقال امتنع أن يكون له علم مثلاً وإلاً لكان وجوده له إما من غيره، إلى آخر ما ذكره.

و ثانياً بالحل وهو أن ههنا احتمالاً آخر نختاره ، وهو أن يكون ذلك

المشعر عين ذاته كالعلم والقدرة فان بطلانه لو كان بديهياً لم يحتج إلى الاستدلال إذ كل ما يحتمل قبل الدليل أن يكون عارضاً له يحتمل أن يكون عيناً له. و ثالثاً أن ما ذكره من الكلام على تقدير تمامه استدلال برأسه لم يظهر فيه مدخلية قوله بتشعيره المشاعر في نفى المشعر عنه تعالى، وإنما استعماله في إثبات مقدمة لم تثبت به وقد ثبت بغيره كما لا يخفى على الناظر فيه.

فالأولى أن يقال: قد تقرّر أن الطبيعة الواحدة لا يمكن أن يكون بعضها علّة لبعض آخر لذاته بأن يقال: لو فرض كون نار مثلاً علّة لنار أخرى فعلية هذه ومعلولية هذه إمّا لنفس كونهما ناراً فلا رجحان لإحداهما في العلية وللأخرى في المعلولية لتساويهما في النارية، بل يلزم أن يكون كل نار علّة للأخرى بل علّة لذاتها ومعلولاً لذاتها وهو محال وإن كان العلية لانضمام شيء آخر فلم يكن ما فرضناه علّة بل العلة حينئذ ذلك الشيء فقط لعدم الرجحان في إحداهما للشرطية والجزئية أيضاً لآحادهما من جهة المعنى المشترك وكذلك الحال لو فرض المعلولية لأجل ضمنية، فقد تبين أن جاعل الشيء يستحيل أن يكون مشاركاً لمجعله.

و به يعرف أن كل كمال وكل أمر وجودي يتحقق في الموجودات الامكانية فنوعه وجنسه مسلوب عنه تعالى ولكن يوجد له ما هو أعلى وأشرف منه. أمّا الأول فلتعالیه عن النقص و كلّ مجعول ناقص وإلا لم يكن مفتقراً إلى جاعل وكذا ما يساويه في المرتبة و آحاد نوعه كآحاد جنسه.

و أمّا الثاني فلأن معطى كل كمال ليس بفاقد له بل هو منبعه ومعدنه وما في المجعول رشحه وظلّه، انتهى.

(و) السادس عشر أنه سبحانه (بمشارئته بين الأمور عرف أن لاضد له) لأن الضد يطلق على معنيين.

أحدهما المعنى الاصطلاحى فيقال الضدان في الاصطلاح على الأمرين الوجوديين الذين يتعاقبان على موضوع واحد ومحل واحد.

والثاني المعنى العرفى الذى هو المكافئ للشيء والمساوى له في القوة

و على أى معنى كان فليس يجوز أن يكون له سبحانه ضد .

أما على الأول فلا أنه لما خلق الأضداد فى محالها وجدناها محتاجة إليها علمنا عدم كونه ضدّ الشيء، للزوم الحاجة إلى المحلّ المنافية لوجوب الوجود أولاً، لما رأينا كلاً من الضدّين يمنع وجود الآخر ويدفعه و يفنيه علمنا أنه تعالى منزّه عن ذلك، أو أنّ التضادّ إنّما يكون للتحدد بحدود معينة لا تجماع غير ها كمراتب الألوان والكيفيات ، و هو سبحانه منزّه عن الحدود، وأيضاً كيف يضادّ الخالق مخلوقه والفايض مفيضه؟

و أما على الثانى فلا أنّ المساوى للقوة فى الواجب يجب أن يكون واجباً فيلزم تعدد الواجب وهو باطل .

وقال الشارح البحرانى: إنه لما كان خالق الأضداد فلو كان له ضدّ لكان خالقاً لنفسه و لصدّه و هو محال ، ولأنك لما علمت أنّ المضادة من باب المضاف و علمت أنّ المضاف ينقسم إلى حقيقى و غير حقيقى فالحقيقى هو الذى لا يعقل مهيته إلا بالقياس إلى غيره ، و غير الحقيقى هو الذى له فى ذاته مهيته غير الاضافة تعرض لها الاضافة، و كيف ما كان لا بد من وجود الغير حتى يوجد المضاف من حيث هو مضاف، فيكون وجود أحد المضافين متملّقا بوجود الآخر، فلو كان لواجب الوجود ضدّ لكان متعلق الوجود بالغير فلم يكن واجب الوجود لذاته هذا خلف انتهى .
أقول: و أنت خبير بأنّ ما ذكره أخيراً فى علة إبطال الضدّ أعنى قوله : لو كان لواجب الوجود ضدّ لكان متعلق الوجود بالغير اه إنما يتمشى فى القسم الأول أعنى المضاف الحقيقى ، و أمّا فى القسم الثانى فلا، إذ تعلق وجوده بالغير ممنوع لأنّ له فى ذاته مهيته موجودة كما صرح به ، و إنما إضافته موقوفة على الغير كما لا يخفى .

فالأولى أن يساق الدليل إلى قوله حتى يوجد المضاف من حيث هو مضاف على النحو الذى ساقه ثمّ يقال : وهو محال عليه تعالى .
أما على التقدير الأول فظاهر إذ لا مكانى، و لا مضادّ له فى الوجود لما أشرنا إليه .

و أمّا على الثاني فلأن صفاته عين ذاته و ليس له صفة عارضة فلا يتصف بالاضافة العرضية، و هذا كله بعد الغضّ عما برهن عليه من أنّ الواجب سبحانه لا مهية له فافهم جيداً .

و به يظهر الجواب عما ربما يعترض في المقام بأنّه تعالى بذاته مبدء الأشياء و خالقها و موجدها ، و كلّ هذه الأمور إضافات فيكون مضافاً حقيقياً ،

وجه ظهور الجواب أنّ المضاف من أقسام المهية التي لها أجناس عالية ، و الوجود ليس بمهية كلية و لا جنس له و لا فصل سيّما وجود الواجب الذي لا يشوبه عموم و لا مهية ، ألا ترى أنّ كونه موجوداً لا في موضوع لا يوجب كونه جوهرأ إذ الجواهر مهية حقها في الوجود الخارجى أن لا يكون في موضوع ، و الأوّل تعالى لا مهية له فلا يكون جوهرأ و كذا لا يكون مضافاً .

(و) السابع عشر أنّه (بمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له) و الكلام فيه كما مرّ في سابقه حرفاً بحرف .

بأن يقال: انه تعالى خلق المقترنات و مبدء المقارنة بها فلو كان مقارناً لغيره لكان خالفاً لنفسه و لقرينه و هو محال، و أيضاً المقارنة من باب المضاف و يمتنع أن يلحق الواجب لما تقدّم .

و قال صدر المتألهين في شرح الكافي: برهانه أنه خالق المقترنات و نحو وجودها الذي بحسبه يكون مقترناً بالذات ، أو يصحّ عليه المقارنة .

فالأوّل ككون الشيء عارضاً لشيء أو معروضاً ملزوماً له أو صورة شيء أو مادة شيء أو جزء شيء .

و الثاني ككون الشيء معروضاً بشيء بعد ما لم يكن ، أو مادة ككون جسم ملاقياً لجسم آخر و هذه كلها مما لا يجوز لحوقه لكل موجود اتفاق ، بل من الموجود ما يستحيل عليه لذاته الاقتران بشيء كالمفارقات مثلا و كالأضداد بعضها لبعض .

و الغرض أنّ كون الشيء بحيث يجوز عليه المقارنة شيء آخر أمر يرجع إلى خصوصية ذاته و نحو وجوده ، و قد علمت أنّ خالق كلّ موجود ليس من نوع ذلك

الوجود ، فلو كان ذاته مقارناً بشي آخر وانحأ، المقارنات محصورة وكل منها قد وجد في المخلوقات فيلزم كونه من نوع المخلوقات بل يلزم كونه خالقا لنفسه كما مر .
الثامن عشر أنه مضاد بين الأمور المتضادة وهو في الحقيقة تأكيد للموصف السادس عشر ، لأنه قد ذكر جملة من أقسام المتضادات والمتفرقات ليتبين أن مضادها ومفردتها ليس من جنسها ، ويتضح أنه ليس متصفاً بها ولا بالتضاد فقال :

(ضاد النور بالظلمة) وهو دليل بظاهره بصيغة الفاعل على كون الظلمة أمراً وجودياً مطابق لقوله تعالى : (وجعل الظلمات والنور) إذ لو كان أمراً عديمياً لم يكن مجعولاً مخلوقاً ، وهو مذهب المحققين من المتكلمين حسبما عرفته في شرح الفصل الأول من المختار الرابع ، خلافاً للإشراقيين وأتباعهم حيث ذهبوا إلى أنها ليست إلا عدم النور فقط ، من غير اشتراط الموضوع القابل .

قال الصدر الشيرازي : والحق أنها ليست عدماً صرفاً بل هي عبارة عن عدم الضوء عما من شأنه أن يضيء. وإذا ليست بعدم صرف ، ومع ذلك يتعاقب مع الضوء على موضوع واحد كالهواء ونحوه ، فصح عليه إطلاق الضد على اصطلاح المنطقيين حيث لا يشترط في اصطلاحهم المنطقي كون كلا الضدين وجوديين ، بل الشرط عندهم التعاقب على موضوع واحد انتهى .

وعلى ذلك أي كونها عبارة عن عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئاً تقابل الضوء تقابل عدم الملكة ، ويكون إطلاق الضد عليها بحسب الاصطلاح الحكمي مجازاً كما لا يخفى .

(و) ضاد (الوضوح بالبهمة) أي الظهور بالابهام والجلالية بالخفاء ، وفسرهما الشارحان المعتزلي والبحراني بالبياض والسواد ولا يخفى بعده (والجمود بالبلل) أي اليابوسة بالرطوبة (والحرور بالبرد) أي الحرارة أو حرارة الريح الحارة بالبرودة .

التاسع عشر أنه تعالى (مؤلف بين متعادياتها مقارن بين متبايناتها مقرب بين متباعداتها) لا يخفى حسن الاسلوب ولطافة التطبيق في هذه الفقرات الثلاث

والفقرة الرابعة الآتية ، حيث طابق بين التأليف والتعادى والتقارن والتباين والتقريب والتباعد والتفريق والتداني .

والمقصود أنه جمع سبحانه بقدرته الكاملة وحكمته البالغة بين الأمور التي في غاية التباين والتباعد ، مثل جمعه بين العناصر المختلفة الكيفيات وبين الروح والبدن ، والقلوب المتمشقة والأهواء المتفرقة ، فبدل ذلك الجمع والتأليف الواقع على خلاف مقتضى الطبايع على قاهر يقهرها عليه ، وقاسر يقسر العناصر على الامتزاج والالتيام والاستحالة ، حتى يحصل بينها كيفية متوسطة هي المزاج إذ لو كان كل منها في مكانه لم يحصل بينها امتزاج فلم يتحصّل منها مزاج .

العشرون أنه (مفرّق بين متدانياتها) لا يخفى حسن المقابلة بين هذه القرينة والقرائن الثلاث السابقة ، حيث جعل التفريق في قبال التأليف والقران والتقريب وجعل التداني في مقابلة التباعد والتباين والتعادى .

والمراد أنه فرّق بين الأشياء على منتهى قربها مثل تفريقه بين أجزاء العناصر لبطلان تركيبها وبين الروح والبدن بالموت وبين أجزاء المركبات عند انحلالها والأبدان بعد موتها ، فدل ذلك التفريق على وجود المفرّق وقدرته ، قال تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » .

فيل في تفسيره: إن في خلق الزوجين دلالة على المفرّق والمؤلف لهما ، لأنّه خلق الزوجين من واحد بالنوع فيحتاج إلى مفرّق يجعلهما متفرّقين وجعلهما مزوجين مؤتلفين ألفه بخصوصهما فيحتاج إلى مؤلف يجعلهما مؤتلفين .

الحادي والعشرون أنه (لا يشمل بحدّ) أي لا يشمل حد ولا يكون محدوداً به ، لا بالحدّ الاصطلاحي ولا بالحدّ اللّغوي ، لمامرّ غير مرّة في تضعيف الشرح من أن الحدّ الاصطلاحي وهو القول الشارح لمهية الشيء المؤلف من المعاني الذاتية المختصة به ، فلا بد أن يكون المحدود به مركباً ذا أجزاء ، والواجب تعالى ليس بمركب فلا يكون محدوداً ، والحدّ اللّغوي عبارة عن نهاية الشيء الذي يقف عندها ولا يتجاوز عنها ، وهو من لواحق الكمّ المتصل والمنفصل والكمّ من الأعراض

ولا شيء من الواجب بعرض أو محل له فامتنع أن يوصف به .
(و) الثاني والعشرون أنه (لا يحسب بعد) قال الشارح البحراني: أي لا يلحقه الحساب والعدّ فيدخل في جملة المحسوبات بالمعدودة وذلك إن العدّ من لواحق الكمّ المنفصل الذي هو العدد كما هو معلوم في مظانه والكمّ عرض ، وقد ثبت أنه تعالى ليس بعرض ولا محل له .

وقال الشارح المعتزلي: يحتمل أن يريد به أنه لا تحسب أزليته بعد أي لا يقال له منذ وجد كذا وكذا كما يقال للأشياء المتقاربة العهد ويحتمل أن يريد به أنه ليس مماثلاً للأشياء فيدخل تحت العدّ كما يعدّ الجواهر وكما تعدّ الأمور المحسوسة .

وقال العلامة المجلسي (ره): لا يحسب بالأجزاء والصفات الزائدة المعدودة .
 أقول : والكلّ صحيح محتمل لاغبار عليه وإن كان الأول أشبه ، فالمقصود به أنه ليس من جملة المعدودات كما ربما يسبق ذلك إلى الوهم إذا وصفناه سبحانه بأنه واحد فيتوهم منه أنه واحد ليس له ثان وأن وحدته وحدة عددية ، واندفاع ذلك الوهم بأن معنى كونه واحداً أنه احدي الذات وأنه ليس له مثل ونظير لا أنه واحد بالعدد ، لأنه لا يحسب بعد فيكون مساقه مساق قوله **فلا** في الخطبة السابقة واحداً بعدد ، هذا .

ولما نزهت تعالى عن كونه محدوداً بعدّ ومعدوداً بعدّ أكد ذلك بقوله (وإنما تعدّ الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظايرها) يعني أنه سبحانه لورام أحد أن يحده أو يعدّه فلا بد أن يكون تحديده وعدّه بالآلات البدنية والقوى الجسمانية ظاهرة كانت كالأصابع واليد واللسان وغيرها، أو باطنية كالمتهوّمات والمتفكرة والمنخيلة ، لكن شيئاً منها لا يقدر على ذلك .

أمّا الجوارح الظاهرة فلانحصار مدركاتها في عالم المحسوسات والأجسام والجسمانيات ، فهي إنما تدرك وتعدّ أنفسها أي أجناسها وأنواعها وتعدّ نظايرها أي ذوات المقادير وتشير إلى ماهي مثل لها في الجسمية والجسمانية، وصانع العالم

ليس بجسم ولا جسماني ولاذی مقدار فاستحال أن تعدّه الآلات وتعدّه الأدوات .
 وأمّا المشاعر الباطنة فإنّ مدرّكاتها وإن لم تكن مقصورة في المحسوسات
 والموجودات إلاّ أنّها إذا حملت على ما ليس بموجود في الخارج ترجع وتخترع
 صورة مماثلة للموجود حسبما عرفته في شرح الفصل الثاني من المختار الأوّل
 فهي أيضا لاتتعلّق إلاّ بما يماثلها في الامكان ولا تحيط إلاّ بما هو في صورة جسم أو
 جسماني .

فاتضح بذلك أنّ أفعال الأدوات والآلات وآثارها إنماتوجد في الأشياء الممكنة
 التي هي مثلها لا فيه تعالى ، هذا .

ولما ذكر أنّه سبحانه أجلّ وأعظم شأنًا وقدسا من دخوله في عداد المحدودات
 وأكّده باستحالة التحديد والاشارة إليه سبحانه من الآلات والأدوات لكون مدرّكاتها
 مقصورة محصورة في أسناخها وأشباهاها من الممكنات والمحسوسات وأكّده ثانيا
 بالتنبيه على أنّ الآلات موصوفة بالحدوث والامكان والنقص ، والحقّ الأوّل جلّ
 شأنه وعظم سلطانه موصوف بالقدم والوجوب والكمال ، فكيف لها أن تحوم حوم
 حضرة القدس وأتى للحدث أن يحدّ القديم وللمكن الاشارة إلى الواجب وللناقص
 الاحاطة بمن هو في غاية العظمة والكمال والجبروت والجلال .

وذلك قوله (منعته منذ القدمة وحمتها قد الأزلية وجنبتها لولا التكملة)
 فالمقصود بهذا الكلام التنبيه على حدوث الآلات والأدوات ونقصها صراحة والاشارة
 إلى قدم الباري تعالى و كماله ضمنا أو بالعكس ، الأوّل مبنيّ على كون منذ وقد
 ولولا مرفوعات المحل على الفاعلية ، والثاني على انتصابها بالمفعولية وكون الفاعل
 القدمة والأزلية والتكملة الأوّل أولى وأنسب لمطابقتها لنسخة الرضيّ كما روي
 ولكون قرب هذه الجمل بقوله وإنماتحدّ الأدوات آه مشعراً بكون عمدة النظر
 فيهما إلى بيان وصف الآلات بالحدوث وإظهار نقصها وقصورها وان كان المقصود
 بالذات منهما جميعا الدلالة على تنزيه الباري سبحانه من القصور والنقصان .

وكيف كان فتوضيح دلالة هذا الكلام على المرام يحتاج إلى تمهيد مقدّمة

أو بيّنة وهي :

أنّ لفظ منذ مثل اختها مذ لها معنيان.

أحدهما أوّل المدّة أى ابتداء زمان الفعل الذي قبلها مثبتا أو منفيا تقول رأيتك منذ يوم الجمعة أو ما رأيتك منذ يوم الجمعة أى أوّل مدّة الرؤية أو انتفاؤها يوم الجمعة .

وثانيها جميع مدّة الفعل الذي قبلها مثبتا أو منفيا، نحو صحبني منذ يومان أى مدّة صحبته يومان فيليها الزّمان الذي فيه معنى العدد ، ويجب أن يليها مجموع زمان الفعل من أوّله الى آخره المتصل بزمان التكلم .

وقد يقع بعدها مصدر أو فعل أو ان فيقدّر زمان مضاف الى هذه نحو ما رأيتك منذ سفره أو منذ سافر أو منذ أنه سافر أى منذ زمان سفره و منذ زمان سافر و منذ زمان أنه سافر .

ولفظة قد اذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق وتقريب الماضي من الحال تقول : قد ركب زيد أى حصل ركوبه عن قريب ، فان قلت ركب زيدا حتمل الماضي القريب والبعيد ولذلك لا تدخل على الفعل الغير المنصرف مثل نعم وبئس وعسى وليس لأنّها ليست بمعنى الماضي حتى يقرب معناها من الحال .

ولفظة لولا موضوعة للدخول على جملة اسمية فعلية لربط امتناع الثانية بالأولى تقول لولا زيد لأكرمك أى لولا زيد موجود ، فهي تدلّ على امتناع الاكرام بسبب وجود زيد ، وتقول في الأشياء البديعة المعجبة ما أحسنها وألطفها لولا ما فيها من عيب كذا، فتفيد انتفاء شدة الحسن والاعجاب بوجود العيب الموجود فيها .

وإذا مهتدت هذه المقدمة الشريفة تقول :

معنى كلامه عليه السلام على رواية رفع منذ وقد ولولا بالفاعلية أنّ صحّة إطلاق هذه الألفاظ الثلاثة بمعانيها المذكورة واطراد استعمالها في الآلات والأدوات في نفسها وما يتعلق بهما من أوصافها أو في أهلها أعنى من له تلك الآلات تدلّ على حدوثها ونقصانها وذلك لأنّ دخول لفظة منذ عليها في قولنا: هذه الآلات وجدت منذ زمن طويل أو قصير أو أعوام كذا تمنعها من كون تلك الآلات قديمة، إذا القديم متعال عن الزّمان ولا ابتداء لوجوده .

وكذا دخول لفظه قد عليها في قولنا: قد وجدت تلك الآلات في وقت كذا
 يمنعها من كونها أزليّة لافادتها تقريب زمان وجودها من الحال المنافي للأزليّة
 إذ الأزلي ما لا بداية لوجوده فكيف يكون الزمان الماضي ظرفا لوجوده فضلا عن
 القرب إلى الحال .

وكذا صحّة استعمال لولا فيها في قولنا: ما أحسن تلك الآلات وأكملها أو
 أحسن وأكمل أربابها لولا فنائها يجنبها أي تجعلها أجنبيّة من التكملة والوصف
 بالكمال .

فملخص المعنى أنها منعتها صحّة دخول منذ من قدمتها ، وصحّة دخول
 قد من أزليتها وجعلها صحّة استعمال لولا أجنبية من تكملتها أي من توصيفها
 بالكمال .

وأما على رواية النصب وكون القدمة والأزليّة والتكملة مرفوعات بالفاعلية
 فالمراد بيان قدم الباري وكماله سبحانه .

ومعنى الكلام أن هذه الآلات منعها كون الباري قديماً من جواز استعمال
 لفظه منذ المر بوط معناها بالزمان فيه تعالى وإطلاقها عليه سبحانه ، لأنّ القديم سابق
 على الوقت والزمان ، وكذا منعها كونه سبحانه أزلياً من جواز استعمال قد فيه عز
 شأنه، وجنبها كونه على غاية العز والكمال ومنتهى العظمة والجلال من دخول لفظه
 لولا المفصحة عن القصور والنقصان على ذاته وصفاته تعالى هذا .

ولما ذكر عنه قدسه تعالى عن الاتصاف بحدّ والاحتساب بعد ارتفاع ذاته
 عن تحديد الآلات والمشاعر ، وتعالى عن إدراك الممكنات عن الأعراض والجواهر
 وأشار إلى حدوث الآلات وقصورها ونقصانها وقدمه الباري وأزليته وكماله أردفه بقوله
 (بها تجلّى صانعها للمقول وبها امتنع عن نظر العيون) تنبيهها على أنها على
 ما فيها من القصور والنقص غير عادم المدخلية في معرفته سبحانه ، إذ بها عرفنا صفات
 جماله ، وبها علمنا صفات جلاله .

فمعنى قوله عنه : بها تجلّى صانعها للمقول، أنه بخلقه تلك المشاعر والآلات على

وجه الاتقان والاحكام ، وتقديره إيتاها على النظام الأكمل و إفاضتها علينا وإهداء كل منها إلى ما خلق لأجلها من المصالح والمنافع التي لاتعد ولا تنحصر ، تجلّي سبحانه لعقولنا وعلما لعلماء لايعتريه شكّ وريب أنّ لها صناعا قادراً عالما مدبراً حكيماً وأيضا فانه سبحانه لما خلق تلك الآلات والحواس المدركة لبدايع ما في عالم الامكان عرفنا بأدواكها أنّ لذلك العالم مبدعا قادراً وصانعا قاهراً فكانت تلك الآلات طرقا لعرفان العقل كما قال عزّ من قائل «سنبينهم آياتنا في الأفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنّ الله الحق»

ومعنى قوله : وبها امتنع عن نظر العيون ، أنّه بها استنبطنا استحالة كونه مرئيا بحاسة البصر ، وذلك لأننا بالمشاعر والحواس كملت عقولنا استخرجنا الدلالة على أنّ الله لا تصحّ رؤيته ، وعرفنا أنه يستحيل أن يعرف بغير العقل وأنّ قول من قال إنّنا سنعرفه رؤية ومشاهدة بالحاسة باطل ، هكذا قال الشارح المعتملي .

وقال الشارح البحراني : إنّّه بايجادها وخلقها بحيث تدرك بحاسة البصر علم أنّه تعالى يمتنع أن يكون مرئيا مثلها ، وذلك لأنّ تلك الآلات إنما كانت متعلقة حسّ البصر باعتبار أنّها ذات وضع وجهة ولون وغيره من شرايط الرؤية ، ولما كانت هذه الأمور ممتنعة في حقّه تعالى لاجرم امتنع أن يكون محلّا لنظر العيون .

وقال العلامة المجلسي (ره) : لما رأينا المشاعر انما تدرك ما كان ذاوضع بالنسبة إليها علمنا أنه لا يدرك بها ، لاستحالة الوضع فيه .

والثالث والعشرون أنه سبحانه (لايجرى عليه السكون والحركة) لأنّهما من أقسام الأعراض وأوصاف الأجسام فيستحيل جريانها عليه سبحانه ، وأوضح ذلك الدليل بوجوه :

أحدها ما أشار إليه بقوله (و كيف يجرى عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه ويحدث فيه ما هو أحدثه) استفهام على سبيل الإنكار والابطال لجرىها عليه تعالى تقريره أنّه عزّ وجلّ هو جاعل الحركة والسكون ومبدؤهما وموجدتهما فهما من مجموعلاته وآثاره سبحانه في الأجسام ، وكلّ ما كان من آثاره فيستحيل

اتصافه به .

أما أنهما من آثاره سبحانه فواضح
وأما استحالة اتصافه بهما فلا لأن المؤثر واجب التقدم بالوجود على الأثر
فذلك الأثر :

إمّا أن يكون معتبراً في صفات الكمال فيلزم أن يكون الواجب ناقصاً بذاته
مستكملاً بغيره من آثاره ، والنقص عليه محال .

وإمّا أن لا يكون معتبراً في صفات الكمال فله الكمال المطلق بدون ذلك
الأثر فيكون إثباته له وتوصيفه به نقصاً في حقه لأن الزيادة على الكمال المطلق
نقصان وهو عليه محال .

ثانيها ما أشار إليه بقوله (إذا لتفاوتت ذاته) يعني أنه لو جريا عليه لكان
ذاته متفاوتة متغيرة بأن يكون تارة متحركة وأخرى ساكنة والواجب لا يكون
محلاً للحوادث والمتغيرات لرجوع التغيير فيها إلى الذات .

ثالثها ما أشار إليه بقوله (ولتجزئه كنهه) أي لو كان متصفاً بهما يلزم أن
يكون ذاته وكنهه متجزئاً كما قد أفصح عنه في الفصل الرابع من الخطبة الأولى
بقوله : فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزاه .

وتوضيحه أنهما من الأعراض الخاصة بالأجسام فلو اتصف الواجب تعالى
بهمالكان جسماً وكل جسم مر كَب قابل للتجزئة وكل مر كَب مفتقر إلى أجزائه
وممكن ، فيكون الواجب مفتقراً ممكنًا وهو باطل .

وقيل في وجه الملازمة: إن اتصافه بهما يستلزم شركته مع الممكنات فيلزم
تركبه ممّا به الاشتراك وممّا به الامتياز ، وما قلناه أولى .

رابعها ما أشار إليه بقوله (ولا متنح من الأزل معناه) وهو في الحقيقة تعليل
لمسبق أي إذا استلزم اتصافه بهما للتركيب والتجزئة التي هي من خواص الأجسام
فيمتنع استحقاؤه للأزلية لأنه حينئذ يكون جسماً وكلّ جسم حادث .

خامسها ما أشار إليه بقوله (ولكن له وراء إذ وجد له أمام) وهذا الدليل

مخصوص بنفى الحركة .

قال الشارح المعتزلي : يقول لحوصلته الحركة لكان جرماً وحجماً ولكن أحد وجهيه غير وجهه الآخر لامحالة فكان منقسماً .

وقال الشارح البحراني : لو جرت عليه الحركة لكان له أمام يتحرك إليه وحينئذ يلزم أن يكون له وراء، إذ له أمام لأنهما إضافتان لا تنفك أحدهما عن الأخرى لكن ذلك محال لأن كل ذي وجهين فهو منقسم ، وكل منقسم ممكن .

وسادسها ما أشار إليه بقوله (ولا لئمس التمام إذ لزمه النقصان) وهذا الدليل أيضاً مخصوص بنفى الحركة ويستفاد منه نفي السكون بالأولوية يقول عليه السلام : إنّه سبحانه لو كان متحركاً لكان ملتصقاً بحر كنهه كما لا يمكن له حال سكونه لأن السكون كما قاله الحكماء عدم ونقص ، والحركة وجود وكمال ، فلو كان الواجب تعالى متحركاً لكان طالباً بالحركة الطارئة على سكونه الكمال والتمام لكنه يستحيل أن يكون له حالة نقصان وأن يكون له حال بالقوة وأخرى بالفعل . قال الشارح البحراني في تقريره : إن جريان الحركة عليه مستلزم لتوجهه بها إلى غاية إما جلب منفعة أو دفع مضرة ، إذ من لوازم حركات العقلاء ذلك ، وعلى التقديرين فهما كمال مطلوب له لنقصان لازم لذاته ، لكن النقصان بالذات والاستكمال بالغير مستلزم للإمكان فالواجب ممكن ، هذا خلف .

أقول : وإن شئت مزيد توضيح لهذا الدليل فهو موقوف على تحقيق معنى الحركة وبسط الكلام في المقام فأقول :

عرفها أرسطو ومن تابعه بأنها كمال أول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة وعرفها المتكلمون بأنها حصول الجسم في مكان بعد آخر ، وتقييدهم الحصول بالمكان بناء على أنهم لا يثبتون الحركة في سائر المقولات بل يخصونها بمقولة الأين فقط ، وأما الأولون فيحكمون بوقوعها في الأين والوضع والكم والكيف ، وتفصيل ذلك موكول إلى الكتب الكلامية ، والمراد بالكمال في تعريفهم هو الحاصل بالفعل .

قال الشارح القوشجي : وإنما سمى الحاصل بالفعل كمالاً لأن في القوة نقصاناً والفعل تمام بالنسبة إليها ، وهذه التسمية لا يقتضي سبق القوة بل يكفيها تصورهما و فرضها .

واحترز بقيداً وليّة عن الوصول ، فإنّ الجسم إذا كان في مكان مثلاً و هو ممكن الحصول في مكان آخر كان له إمكانان إمكان الحصول في ذلك المكان وإمكان التوجه إليه ، وهما كمالان والتوجه مقدّم على الوصول فهو كمال أول والوصول كمال ثان .

ثم إنّ الحرّكة تفارق ساير الكمالات من حيث إنّها لاحقيقة لها إلاّ التوجه إلى الغير فالسلوك إليه ، فلا بدّ من مطلوب ممكن الحصول ليكون التوجه توجّهاً إليه ، ومن أنّ لا يكون ذلك المطلوب حاصلًا بالفعل ، إذ لا توجه بعد حصول المطلوب .

فالحرّكة إنّما تكون حاصلّة بالفعل إذا كان المطلوب حاصلًا بالقوّة ، لكن من حيث هو بالقوّة لا من حيث هو بالفعل ولا من حيثية أخرى كساير الكمالات فإنّ الحرّكة لا تكون كمالاً للجسم في جسميته أو في شكله أو نحو ذلك ، بل من الجهة التي هو باعتبارها كان بالقوّة أعنى الحصول في الممكن الآخر .

و احترز بهذا القيد عن كمالاته التي ليست كذلك كالصورة النوعيّة ، فإنّها كمال أول للمتحرك الذي لم يصل إلى المقصود ، لكن لا من حيث هو بالقوّة بل من حيث هو بالفعل .

و أنت إذ اعرفت ذلك تعرف أنّ الحقّ الأوّل تعالى شأنه يمتنع جريان الحرّكة عليه سواء كانت بالمعنى الذي يقوله الفلاسفة أو بالمعنى الذي يقوله المتكلمون .

أمّا على الثاني فواضح لأنّها عندهم هو حصول الجسم في مكان بعد آخر وهو تعالى ليس بجسم ولا حاجة له إلى الممكن .

و أمّا على الأوّل فأوضح .

أما أو لا فلا ن محليها عندهم هو المقولات الأربع أعنى الكم والكيف والوضع
والأين وكلها من أنواع العرض والله سبحانه ليس بعرض ولا جوهر بل خالق الجوهر
والعرض وجاعل الوضع والكم وهو الذي أيّن الأين بلا أين و كيف الكيف
بلا كيف .

و أمّا ثانياً فلا أنه تعالى ليس له كمال بالفعل و كمال بالقوة بل جميع
كمالاته فعلية .

و أمّا ثالثاً فلا أنه ليس عادماً بشي. من الكمالات حتى يحتاج بحر كنهه إلى
تحصيل كمال بل هو كامل في ذاته و تمام في صفاته جامع لجميع الكمالات الذاتية
والصفاتية ، هذا .

وقد نبه على عدم جريان الحركة عليه سبحانه بمعنييه أبو إبراهيم موسى
ابن جعفر عليه السلام في الحديث المروى في الكافي عن يعقوب بن جعفر الجعفرى قال:
ذكر عند أبي إبراهيم عليه السلام قوم يزعمون أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى
السماء الدنيا فقال عليه السلام: إن الله لا ينزل ولا يحتاج إلى أن ينزل إنما منظره في القرب
والبعد سواء ، لم يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد، ولم يحتاج إلى شيء بل يحتاج إليه
وهو ذو الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم أما قول الواصفين انه ينزل تبارك وتعالى فأنما
يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة و كل متحرك محتاج إلى من يحركه أو يتحرك
به فمن ظن بالله الظنون هلك، فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حدٍ وحدونه
بنقص أو زيادة أو تحريك أو تحرك أو زوال أو استئزال أو نهوض أو قعود ، فإن الله
جلّ و عزّ عن صفة الواصفين و نعت الناعنين وتوهم المتوهمين و توكل على العزيز
الرحيم الذى يراك حين تقوم و تقلبك في الساجدين .

قال بعض الأفاضل (١) في شرح الحديث :

قوله عليه السلام «إن الله لا ينزل ولا يحتاج إلى أن ينزل» لأن المتحرك من مكان
إلى مكان إنما يتحرك لحاجة إلى الحركة إذ ليست نسبتته إلى جميع الأمكنة نسبة واحدة

بل إذا حضر له مكان أو مكانتي غاب عنه مكان أو مكانتي آخر، وإذا قرب من شيء بعد عن شيء آخر فاذا حصل في مكان وكان مطلوبه في مكان آخر فيحتاج في حصول مطلوبه إلى الحركة إلى مطلوبه أو حركة مطلوبه إليه، والله سبحانه لما لم يكن مكانياً كان نسبه إلى جميع الأمكنة والمكانيات نسبة واحدة وليس شيء أقرب إليه من شيء آخر ولا أبعد ولا هو أقرب إلى شيء من شيء آخر ولا أبعد إلا بمعنى آخر غير المكاني وهو القرب بالذات والصفات ونحو ذلك والبعد الذي بازائه، وإلى ذلك أشار عليه السلام بقوله :
 « إنما منظره في القرب والبعد » يعني المكانيين « سواء ».

وقوله عليه السلام « ولم يحتج إلى شيء » تعميم لقوله : ولا يحتاج إلى أن ينزل، فالأول إشارة إلى البرهان الملقى نفى الحركة في المكان بما ذكره في تساوي منظره في القرب والبعد من الأحياء والأمكنة، وهذا إشارة إلى البرهان على نفى الحركة والتغير مطلقاً بأن معنى الحركة الخروج من القوة إلى الفعل، وبعبارة أخرى كمال ما بالقوة من جهة ما هو بالقوة وكل ما هو بالقوة في شيء فهو فاقد له محتاج إليه لأنه كمال وجودي له، وإلا لم يتحرك إليه، والحق تعالى غير محتاج إلى شيء أصلاً فهو غير متحرك بوجه من الوجوه لا في المكان ولا في غيره

و إنما قلنا إنه لم يحتج إلى شيء، لأن ما سواه من الأشياء كلها إنما حصلت منه وهو أصلها ومنبعها ومنشأها، وهو المتطول عليها المتفضل المنعم بالاحسان إليها، فهي المحتاجة إليه تعالى، فلو احتاج هو إلى شيء يلزم افتقار الشيء إلى ما يفتقر إليه من جسمية واحدة، وذلك محال، لاستلزامه توقف الشيء على نفسه وذلك قوله عليه السلام « بل يحتاج إليه وهو ذو الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم ».

ولما ذكر عليه السلام القاعدة الكلية بالبيان البرهاني على نفى الحركة المكانية أولاً ثم على نفى الحركة والتغير على الإطلاق أراد أن يشير إلى المفسد التي يلزم من القول بوصفه تعالى بنزوله من مكان إلى مكان فقال :

« أما قول الواصفين أنه ينزل تبارك وتعالى فانما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة » يعني أن النزول ضرب من الحركة وأن كل ما يتحرك

سواء كانت الحركة في الأبن أو في غيره فهو خارج من نقص إلى كمال فيلزم على هؤلاء الواصفين ربهم بالنزول أن ينسبوه إلى نقص و ذلك قبل الحركة أو إلى زيادة وهي بعد الحركة والخروج من القوة إلى الفعل، و كل ما يوصف بنقص أو زيادة ففي ذاته إمكان أن يفعل من غيره فيتركب ذاته من قوة و فعل ، بل من مادة بها يكون بالقوة ، ومن صورة بها يكون بالفعل و كل مر كب فهو ممكن الوجود

محتاج إلى غيره فيلزم أن لا يكون إله العالم واجب الوجود، و هذا محال و قوله «وكل متحرك محتاج إلى من يحركه أو يتحرك به» إشارة إلى حجة أخرى على بطلان توهّم الحركة، و هي أن كل متحرك لابد له من محرك غيره، سواء كان مابينا له كالحركات النفسانية وهو المعبر عنه بقوله من يحركه ، أو مقارنا له كالحركات الطبيعية وهو المعبر عنه بقوله أو يتحرك به، وذلك لأن الحركة صفة حادثه لكون أجزائها غير مجتمعة في الوجود، و كل جزء منها مسبوق بجزء آخر فيكون جميعها حادثه وما يتركب فهو أولى فهي لكونها صفة تحتاج إلى قابل و لكونها حادثه تحتاج إلى فاعل، و لا بد أن يكون فاعلها غير قابلها لأن المحرك لا يحرك نفسه بل بشيء، يكون متحركا بالقوة كما أن المسخن لا يسخن نفسه بل لأمر يكون سخونه بالقوة فقابل الحركة أمر بالقوة و فاعلها أمر بالفعل فكل متحرك يحتاج إلى محرك يفايره والمحتاج إلى الغير لا يكون واجبا فيلزم أن لا يكون إله العالم واجبا و هو محال

و سابعها ما أشار إليه بقوله (و إذ قامت آية المصنوع فيه) أى لو كان فيه الحركة والسكون لقامت فيه علامة المصنوع لكونهما من صفات المصنوعات الحادثة، فيلزم أن لا يكون إله العالم صانعا بل مصنوعا مقتضيا إلي صانع كساير الممكنات والمصنوعات الموصوفة بالحدوث .

وثامنها ما أشار إليه بقوله (ولتحول دليلا بعد أن كان مدلولا عليه) يعنى أنا استدلت للناعلى وجوده سبحانه بحدوث الأجسام و تغيراتها و حر كاتها وانتقالاتها من حال إلى حال، فلو كان إله العالم متغيرا متحركا منتقلا من حال إلى حال لاشترك

مع غيره في صفات الامكان و ما يوجب الافتقار إلى العلة فكان دليلاً على صانع صنعه وأحدثه لمدلولها عليه بأنه صانع و هو باطل، هذا .

و لما ذكر المفسد التي تترتب على جريان الحركة والسكون عليه سبحانه، وأبطل جوازهما عليه بالوجوه الثمانية عقبه بقوله (و خرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما يؤثر في غيره) و اختلف شراح النهج فيما عطف هذه الجملة عليه: فقال الشارح المعتزلي: إنها عطف على قوله **إلا** كان مدلولاً عليه، وتقدير الكلام كان يلزم أن يتحول الباري دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه و بعد أن خرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما أثر في غيره ؛

و قال الشارح البحراني: قد يسبق إلى الوهم أنها عطف على الأدلة المذكورة و ظاهر أنه ليس كذلك بل هو عطف على قوله: امتنع أي بها امتنع عن نظر العيون و خرج بسلطان ذلك الامتناع أي امتناع أن يكون مثلها في كونها مرئية للعيون و محلاً للنظر إليها عن أن يؤثر فيه ما يؤثر في غيره من المرئيات و هي الأجسام والجسمانيات، و ظاهر أنه لما امتنع عن نظر العيون لم يكن جسماً ولا قائماً به فخرج لسلطان استحقاق ذلك الامتناع عن أن يكون يؤثر فيه ما يؤثر في غيره من الأجسام والجسمانيات وعن قبول ذلك .

و قال بعض الشارحين: إنها عطف على قوله: تجلّى، أي بها تجلّى صانعها للعقول و خرج بسلطان الامتناع عن كونه مثلاً لها أي بكونه واجب الوجود ممتنع العدم عن أن يكون ممكناً يقبل اثر غيره كما يقبله ساير الممكنات .

أقول: و أنت خبير بسخافة هذا القول كسابقه و إباء سوق كلامه **إلا** عنهما جميعاً، لأنه **إلا** قد ذكر هذه الجملة في ذيل المفسد المترتبة على جريان الحركة والسكون لا في ذيل تجلّى الصانع للعقول و امتناعه عن نظر العيون، فلا ارتباط له بشيء منهما مع طول الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه بجملات أجنبيّة تنيف على عشر.

نعم ما قاله الشارح المعتزلي لأبأس به إلا أن الأظهر الأولى أن تجعل الواو

في هذه الجملة حالية لاعاطفة و تكون الجملة في محلّ النصب على الحال بتقدير قد على حدّ قوله تعالى «حصرت صدورهم» و ذوالحال هو الضمير المستتر في تحول الراجع إلى الله سبحانه، فيكون تحول عاملا فيها ولاغبار عليه عند المشهور من علماء الأديبة .

و أما على قول بعضهم من أنّ جميع العوامل اللفظية تعمل في الحال إلاّ الأفعال الناقصة فاجعلها حالا من ضمير فيه في قوله: و قامت آية المصنوع فيه فالعامل حينئذ قامت و حسن ارتباطها بالجملةتين مضافا إلى قربهما غير خفى على صاحب الذوق السليم فانه عليه السلام لما ذكر استلزام جريان الحركة عليه سبحانه لقيام علامة الصنع و آثار الامكان فيه المفيد لتأثره من صانعه، و ذكر أيضا استلزامه لكونه تعالى دليلا على مدلوله المفيد لكونه معلولا منفعلا من علته و فاعله، عقبه بهذه الجملة تنبيها على بطلان اللّازمين كليهما المستلزم لبطلان ملزومهما، و هو جريان الحركة عليه.

فمحصل نظم الكلام أنه تعالى لوجرى عليه الحركة و اتّصف بهالقام فيه أثر صانعه المحرك وظهر عليه فعل علته الفاعل له، و الحال أنه قد خرج بسلطنة الكلية على جميع من سواه و امتناع التأثير و استحالة الانفعال بماله من وجوب الوجود عن أن يؤثر فيه ما يؤثر في غيره من الممكنات و أن يتأثر من غيره كسائر الموجودات لأنّ غيره و من سواه جميعا بكونه دليلا في قيد الامكان مفتقر إلى المؤثر محتاج إلى العلة فوجوده و افعاله مكتسب من الغير فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياتا ولا نشورا، و أما إله الحيّ القيوم العزيز الشأن فوجوده و صفاته الذاتية عين ذاته و افعاله الصادرة بنفس ذاته المقدسة فلا افتقار له إلى المؤثر و لا حاجة له إلى المدبّر بل هو المؤثر في جميع العالم، لا إله إلاّ هو العزيز الحكيم .

والرابع والعشرون أنه (الذي لا يحول ولا يزول) أى لا يمضى ولا يكون زائلا من مكان إلى مكان و من حال إلى حال لاستحالة التغيّر و الانتقال عليه عزّ وجلّ .
(و) الخامس والعشرون أنه (لا يجوز عليه) الغيبة و (الأفول) لاستلزامه

الانتقال والحرارة الدالة على الحدوث.

ولذلك استدلّ به إبراهيم عليه السلام على عدم ربوبية الكوكب والشمس والقمر كما حكاه سبحانه عنه في كتابه العزيز بقوله «فلما جنّ عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربّي فلما افل قال لا أحبّ الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربّي فلما افل قال لن لم يهدني ربّي لأكوننّ من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربّي هذا أكبر فلما افلت قال يا قوم انسى برى مماتشر كون».

قال الطبرسي «ره» وإنما استدلّ إبراهيم بالأفول على حدوثها لأن حرّكتها بالأفول أظهر و من الشبهة أبعد، و إذا جازت عليها الحرارة والسكون كانت مخلوقة محدثه محتاجة إلى المحدث.

السادس والعشرون (لم يلد فيكون مولوداً ولم يولد فيصير محدوداً) أما أنه سبحانه لم يلد شيئاً ولم يولد من شيء فقد مرّ بيانه في شرح الخطبة التي رواها عنه نوف البكالي وهي الخطبة المائة والاحدى والثمانين.

و أما الملازمة بين مقدم القضية الأولى و تاليها .

فأما بناء على ما هو المتعارف المعتقد بحسب الاستقراء من أن كلّ ماله ولد فإنه يكون مولوداً و إن لم يجب ذلك عقلاً كأدم أبي البشر عليه السلام والد وليس بمولود و كأصول أنواع الحيوان الحادثة.

أو بناء على ما قاله الشارح المعتزلي من أنه ليس معنى الكلام أنه يلزم من فرض وقوع أحدهما فرض وقوع الآخر ، و إنما المراد أنه يلزم من فرض صحّة كونه والداً صحّة كونه مولوداً و التالى محال وجهة التلازم أنه لو صحّ أن يكون والداً على التفسير المفهوم من الوالدية وهو أن يتصور من بعض أجزائه حتى آخر من نوعه على سبيل الاستحالة لذلك الجزء. كما نقل في النطفة المنفصلة من الانسان المستحيلة إلى صورة اخرى حتى يكون منها بشر آخر من نوع الأول لصحّ عليه أن يكون هو مولوداً من والد آخر قبله .

وذلك لأنّ الأجسام متماثلة في الجسميّة وقد ثبت ذلك بدليل عقلي واضح وكلّ مثلين فإنّ أحدهما يصحّ عليه ما يصحّ على الآخر ، فلو صحّ كونه والداً صحّ كونه ولداً .

وأما بطلان التالي فلأنّ كلّ مولود متأخّر بالزمان عن والده ومحدث والحقّ الأوّل عزّ وجلّ قديم فلا يجوز عليه أن يكون مولوداً ، وأيضاً لو كان مولوداً لكان محدوداً كما صرح به في القضية الثانية والثاني باطل فالمقدّم مثله ووجه الملازمة أنّه لو كان مولوداً لكان محاطاً ومحدوداً بالمحلّ المتولّد منه وأيضاً الشيء المتولّد من شيء لا بدّ له من مادة وصورة وغيرهما من شرايط وجوده وتركيبه ومن جزئين بأحدهما يشارك أفراد نوعه وبالأخر يتمييز عنهم وهي أجزاءه التي يقف عندها وينتهي عند التحليل إليها ، فثبت أنّه لو كان مولوداً لكان محدوداً .

وأما بطلان التالي فلما قد مرّ في تضاعيف الشرح غير مرّة وفي شرح هذه الخطبة بخصوصها عند تفسير قوله : لا يشمل بحدّ ، من أنّه سبحانه منزّه عن الحدّ مطلقاً اصطلاحياً كان أعنى القول الشارح لمهية الشيء لاستلزامه التركيب المستحيل عليه أولغويا أعني غاية الشيء ونهايته ، لأنّه سبحانه غاية الغايات ومنتهى النهايات لأعياه له ولانهاية .

وبعبارة أخرى كونه مولوداً يلزمه الحواية واحاطة المحلّ المتولّد منه به وهو يستلزم كونه ذاتهاية وحدّ وهو محال ، لأنّ النهاية والحدّ من عوارض الأجسام وذات الأوضاع والمقادير تعرض لها بالذات وللواحقها كالأزمنة والحركات وللأمور المتعلقة بها كالقوى والكيفيات بالعرض ، والأوّل تعالى ليس بجسم ولا جسماني ولا متعلّق به ضرباً من التعلّق فهو منزّه عن الحدّ والنهاية .

فظهر بذلك كله أنّه سبحانه ليس بمحدود ، فليس بمولود فليس بذئ ولدبل هو الواحد الأوحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد .

السابع والعشرون أنّه (جلّ عن اتّخاذ الأبناء) وهو تأكيد لما سبق لأنّه لما ذكر أنّها أنه ليس بذئ ولد أكنّه بذلك تنبيها على جلالته شأنه من اتّخاذ الولد

لأن من اتخذ ولداً فانما يتخذ لدواعي تدعوه إليه من العطفة والشفقة والمعونة في حياته والوراثة عنه والخلافة في مقامه بعد مماته إلى غير ذلك من الدواعي التي هي من عوارض الممكن ، والواجب تعالى منزّه عن ذلك كله .

(و) الثامن والعشرون أنه (طهر عن ملامسة النساء) لأن ملامستهن من مقتضيات القوة البهيمية الحيوانية المنزّه قدسه عنها مع أنّ الملامسة من صفات القوة الالأمسة التي هي من خواص الأجسام .

والثاسع والعشرون أنه (لاتناله الأوهام فتقدّره) قال الشارح البحراني أي لولائه الأوهام لقدّرتة لكن التالي باطل فالمقدّم كذلك .

بيان الملازمة أنّ الوهم إنمّا يدرك المعاني المتعلقة بالمادة ولا ترفع إدراكه عن المحسوسات وشأنه فيما يدركه أن يستعمل المتخيلة في تقديره بمقدار مخصوص وكمية معينة وهيئة معينة ويحكم بأنّها مبلغه ونهايته فلو أدركته الأوهام لقدّرتة بمقدار معين وفي محلّ معين .

فأما بطلان التالي فلا أنّ المقدّر محدود مركب ومحتاج إلى المادة والتعلق بالغير وقد سبق بيان امتناعه .

(و) الثلاثون أنه (لاتوهّمه الفطن فتصوّره) فطن العقول هو حذفها وجوده استعدادها لتصوّر ما يرد عليه ، وبعبارة اخرى هو سرعة حرّكتها في تحصيل الوسط لاستخراج المطالب .

قال : و إنّما لا توهّمه الفطن ، لأنّ القوّة العاقلة عند توجيهها لتحصيل المطالب العقلية المجردة لا بدّ لها من استتباع الوهم والمتخيلة والاستعانة بها في استنباطها بالنسج والتصوير بصورة تحطها إلى الخيال كما علمته في شرح الفصل الثاني من المختار الأوّل فظهر بذلك أنها لو أدركته لكان ذلك بمشاركة الوهم فكان يلزمه أن يصوّره بصورة خيالية ، لكنه تعالى منزّه عن الصورة فاستحال لها إدراكه وتصويره .

(و) الاحد والثلاثون أنه (لاتدركه الحواسّ فتحسّه) أي لا يمكن لها

إدراكه سبحانه فيوجب ذلك كونه تعالى محسوساً لأن إدراكاتها مقصورة على ذوات الأوضاع والأجسام والجسمانيات ، والله سبحانه ليس بجسم ولا جسماني ولا ذي وضع وأيضاً لا يمكن حضور الأنوار الحسية في مشهد نور عقلي بل يضمحل ويفنى فكيف في مشهد نور الأنوار العقلية .

(و) الثاني والثلاثون انه (لاتلمسه الأيدي فتمسته) ربما يستعمل اللمس واللمس بمعنى واحد ، وقد يفرق بينهما بأن اللمس ايصال الشيء بالبرشة على وجه تأثير الحاسة به واللمس كالطلب له قاله البيضاوي يعني اللمس ينبيه عن اعتبار الطلب سواء كان داخلاً في مفهومه أو لازماً له ، وعلى الأول فالمراد به أن الأيدي لا يمكن لها لمسه فيوجب ذلك كونه ملموساً محسوساً ، وعلى الثاني فالمراد أنها لا يمكن لها الطلب به فتصل إليه لاستلزامه الجسميّة على التقديرين .

كما يدلّ عليه صريحاً ما رواه في البحار من عقايد الصدوق باسناده عن عبدالله بن جوين العبدى عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كان يقول : الحمد لله الذي لا يحس ولا يجس ولا يمس ولا يدرك بالحواس الخمس ولا يقع عليه الوهم ولا تصفه الألسن وكل شيء حسسته الحواس أو لمسته الأيدي فهو مخلوق ، الحمد لله الذي كان ولم يكن شيء غيره وكون الأشياء فكانت كما كونها وعلم ما كان وما هو كائن .

والثالث والثلاثون أنه (لا يتغير بحال) من الأحوال وبوجه من الوجوه أى أبدأ، لأن التغير من عوارض الامكان .

(و) الرابع والثلاثون أنه (لا يتبدل بالأحوال) أى لا ينتقل من حال إلى حال لما عرفت سابقاً من امتناع الحركة والانتقال عليه .

(و) الخامس والثلاثون أنه (لاتبليه اللبالي والأيام) لاستلزام الإبلاء للتغير المستحيل عليه ، ولأن البلى إنما يعرض للأمور المادية وكل ذي مادة مركب فاستحال عروضة عليه سبحانه .

(و) السادس والثلاثون أنه (لاتغيره الضياء والظلام) لتنزهه من التغير

وأما غيره سبحانه من ذوى الحواس فالضياء سبب لبصارهم المبصرات من الألوان والأشكال والمقادير والحركات وغيرها والظلام مانع عنه ، فبهما يتغير حالهم بالادراك وعدم الادراك والحق الأول جل شأنه لما كان منزهاً عن الحواس بصيراً لا بالاحساس فلا يوجب الضياء والظلام تفاوتاً وتغيراً في إدراكه .

(و) السابع والثلاثون أنه (لا يوصف بشيء من الأجزاء) الذهنية والعقلية والخارجية بل هو سبحانه إحدى الذات بسيط الهوية ، لأن المركب من الأجزاء مفتقر إلى جزئه الذي هو غيره والافتقار من صفات الامكان .

(و) الثامن والثلاثون أنه (لا) يوصف (بالجوارح والأعضاء) لأن كل ذى جارحة وعضو فهو جسم مصور بصورة مخصوصة وهو تعالى منزّه عن الجسمية والتركيب والتجزية والمورة .

روى في الكافي عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن حمزة بن محمد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الجسم والصورة ، فكتب : سبحان من ليس كمثلته شيء لاجسم ولا صورة .

قال صدر المتألهين : نفى الجسم والصورة عنه تعالى بوجه الاشارة إلى برهانه وهو أن الله لا مثل له ، إذ لا مهية له وكل جسم له مثل فلا شيء من الجسم با له . وفيه أيضاً باسناده عن محمد بن الحكيم قال : وصفت لأبي إبراهيم عليه السلام قول هشام ابن سالم الجواليقي وحكى قول هشام بن الحكم أنه جسم ، فقال : إن الله لا يشبهه شيء أى فحش أو خفاء أعظم عن قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو بصورة أو بخلقة أو بتحديد أو باعضاء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

حكى في شرح الكافي من كتاب الملل والنحل عن هشام أنه قال : إنه تعالى على صورة الانسان أعلاه مجوف وأسفله مصمت وهو ساطع يتلأه له حواس خمس ويد ورجل وأنف واذن وعين وفم ، وله وفرة سوداء هو نور أسود لكنه ليس بلحم ولا دم (و) التاسع والثلاثون انه (لا) يتصف (بعرض من الأعراض) التسعة وهي الكيف والمضاف والأين ومتمى والوضع والملك والفعل والانفعال ، وتسمى هذه

الاقسام مع القسم العاشر وهو الجوهر بالمقولات العشر والاجناس العالية .
وانما لا يجوز اتصافه سبحانه بشيء منها ، لأنها كلها مخلوقات محدثة واتصاف
القديم بالحادث محال لأن ذلك الحادث إن كان صفة كمال يلزم أن يكون الواجب
ناقصاً بدونه مستكملاً به بعد وجوده والنقص ممتنع عليه سبحانه ، وان لم يكن صفة
كمال فله الكمال المطلق بدونه وحينئذ كان إثباته عليه وتوصيفه به نقصاً ، لأن
الزيادة على الكمال المطلق نقصان حسب ما قلناه سابقاً .

وأيضاً وصفه تعالى بصفات زائدة على ذاته يوجب التجزئة والتركيب المستحيل
عليه كما عرفته في شرح الفصل الرابع من الخطبة الأولى وغيره أيضاً .
(و) الاربعون انه (لا) يتصف (بالغيرية والأبعاض) أى ليس له أبعاض وأجزاء
يغايير بعضها بعضاً ، لأنه وحداني الذات بسيط الهوية وإلا فيلزم عليه التركيب
والتجزئة الممتنعان عليه .

(و) الاحد والاربعون أنه (لا يقال له حد ولا نهاية) أى ليس لأوليته حد
ونهاية لأن الحدود والنهايات من عوارض الأجسام وذوات الأوضاع والمقادير وهو
سبحانه ليس بجسم وجسماني ، ولا في قوله : ولا نهاية ، زيادة أو تأكيد للنفي السابق
(و) الثاني والاربعون أنه (لا انقطاع له ولا غاية) أى ليس لآخريته انقطاع
وغاية ، بل هو سبحانه أزلي أبدي لا ابتداء لوجوده ولا انقطاع لبقائه .

قال صدر المتألهين : ومما يجب أن يعلم أنه تعالى وإن سلب عنه النهاية فليس
بحيث يوصف بالانتهائية بمعنى العدول ، بل كلاهما مسلوبان عنه ، لأن الانتهائية
أيضاً كالنهاية من عوارض الكميات ، فاذا وصف بأنه غير متناه كان بمعنى السلب
البسيط التحصيلي كما يوصف بسلب الحركة بمعنى السلب الساذج لا الذي يساوق
السكون ، فاذا قيل : إنه أزلي بقى ليس يراد به أن لوجوده زماناً غير منقطع البداية
والنهاية ، إذ الزمان من مخلوقاته المتأخرة عن الحركة المتأخرة عن الجسم المتأخر
عن المادة والصورة المتأخرين عن الجوهر المفارق المتأخر ذاته عن ذاته تعالى
بل الزمان بجميع أجزائه كالآن الواحد بالقياس إلى سرمديته كما أن الأمكنة

والمكانيات كلها بالقياس إلى عظمته ووجوده كالنقطة الواحدة .

والثالث والاربعون ما أشار إليه بقوله (ولا أن الأشياء تحويه فنقله) أى لا يحويه شيء من الأشياء ولا يحيط به فيحمله كما تحمل الريح السحاب ، قال تعالى «أفقلت سحابا ثقالا» أى حملت الريح سحابا ثقلا بالماء (أو تهويه) أو تجعله هاوياً إلى جهة تحت وهابطاً به .

(أو لا) أن شيئاً يحمله فيميله أو يعد له (أى يميله من جانب إلى جانب أو يعد له إلى جميع الجوانب كما يميل الريح السحاب ويسوقه من صقع إلى صقع . والمراد أنه ليس في شيء أو على شيء يرتفع بارتفاعه و ينخفض بانخفاضه ويحرك به من جهة إلى جهة .

روى في الكافي باسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من زعم أن الله من شيء أو في شيء أو على شيء فقد كفر ، قلت : فسر لي ، قال : أعني بالحواية من الشيء له أو بامساك له أو من شيء سبقه .

وفي رواية أخرى من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثا ، ومن زعم أنه في شيء فقد جعله محصوراً ، ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولاً .

أى من زعم أنه سبحانه من مادة أو من أجزاء بأن يزعم أنه ذو مادة أو ذو أجزاء أو من أصل له مدخل في وجوده كالأبوين أو من مبدء مفيض لوجوده كالفاعل أو في شيء كالصفة في الموصوف والصوره في المادة والعرض في المحل والجزء في الكل والجسم في الهواء المحيط به والمظروف في الظرف أو على شيء بالاستقرار فيه والاعتماد عليه كالملك على السرير والراكب على المركوب والسقف على الجدران والجسم على المكان ، أو بالاستقرار والاعتماد عليه كالهواء على الماء والسماء على الهواء ، فقد كفر ، لاستلزامه التجسيم حيث وصفه بصفات المخلوقين وأنكر وجوده لأن ما اعتقده ليس باله العالمين .

ثم فسر عليه السلام الألفاظ الأعلی ترتیب اللّف فقوله « أعني بالحواية من الشيء » تفسير لمعنى في شيء ، لأن كل ما هو في شيء فيحويه ذلك الشيء ، وقوله « أو بامساك له »

تفسير لمعنى على شيء ، لأنّ كلما هو على شيء ، فذلك الشيء ، ممسك له ، وقوله **يَتَّبِعُ** « أو من شيء سبقه » تفسير لمعنى من شيء لأنّ ما كان من شيء ، فذلك الشيء مبدؤه وسابق عليه .

ولذلك قال **يَتَّبِعُ** في البرّ واية الأخرية: من زعم أنّ الله من شيء ، فقد جعله محدثاً ، لأنّ معنى المحدث هو الوجود بسبب شيء ، سابق عليه في الوجود ، وقال : من زعم أنّه في شيء فقد جعله محصوراً أى محويّاً فيلزمه الحواية من ذلك الشيء ، وقال : ومن زعم أنّه على شيء ، فقد جعله محمولاً ، فاذا له حامل يمسكه .

والرابع والاربعون أنّه (ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج) لأنّ الدخول والخروج من صفات الأجسام وهو سبحانه ليس بجسم ولا جسماني .

ولأنّه لو دخل في شيء ، فإمّا أن يكون مع افتقاره إلى ذلك الشيء ، أو بدونه والأول مستلزم للامكان ، وعلى الثاني فهو غنيّ عنه مطلقاً ، والغنيّ المطلق يستحيل دخوله في شيء ، ووجوده في ضمنه واتباعه له في الوجود .

ولأنّ دخوله فيه إن كان من صفات الكمال لزم اتصافه بالنقص قبل وجود ذلك الشيء ، وإن لم يكن من صفات كماله كان دخوله فيه مستلزماً لاتصافه بالنقص حسبما قلناه سابقاً .

ولو خرج عن شيء لزم خلوه ذلك الشيء ، عنه واختصاصه سبحانه بغيره وهو باطل لأنّه تعالى مع كل شيء لا بمقارنته وغير كل شيء ، لا بمزايمة ، وهذه الفقرة نظير قوله **يَتَّبِعُ** في الفصل الخامس من الخطبة الأولى : ومن قال فيم فقد ضمنه ومن قال علىم فقد اخلى منه .

ومحمل المراد أنّه تعالى ليس داخلاً في شيء ، من الأشياء وحالاً فيه كما يقوله المجسّم والحلوليّة ، ولا خارجاً عنها بأن يعزب شيء ، منها عن علمه ، بل هو سبحانه القيّوم المحيط بكل شيء .

الخامس والاربعون أنّه (يخبر لابلسان و لهوات) أى لحما متصلة بأقصى الفم من فوق .

أما إخباره فلأنه قد أطبقت الشرايع واتفقت الملل على كونه متكلماً والخبر من أقسام الكلام .

وأما أن إخباره ليس باللسان واللهوات فلأن النطق باللهات واللسان مخصوص بنوع الانسان فيعود معنى إخباره سبحانه إلى إيجاد الخبر في جسم من الأجسام كما ملك والشجر وقد مر (١) نظير هذه العبارة في الخطبة المأة والحادية والثمانين ومر تحقيق الكلام في كونه سبحانه متكلماً في شرح المختار المأة والثامن والسبعين .

(و) السادس والاربعون أنه (يسمع لا بخروق وأدوات) أما أنه عز وجل يسمع فلشهادة الكتاب العزيز في غير واحدة من الآيات بكونه تعالى سميعاً بصيراً وأما أن إدراكه بالمسموعات ليس بالأذان والصماخات فتمنزهه سبحانه عن الافتقار إلى الآلات الجسمانية فيعود معنى سمعه إلى علمه بالمسموعات إطلاقاً لاسم السبب على المسبب .

والسابع والاربعون أنه (يقول ولا يلفظ) هذا الكلام صريح في جواز نسبة القول إليه سبحانه دون اللفظ .

أما الأول فالكتاب الكريم ملؤمته قال تعالى « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » « وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين » إلى غير ذلك مما لا حاجة إلى إيراده .

وأما الثاني فلملّه مبني على أن اللفظ هو خصوص القول الصادر عن اللسان ففهم من ذلك ومما تقدم قبيل ذلك أن القول يساوق الكلام في جواز استنادهما إلى الله سبحانه، والنطق واللفظ يساوقان في عدم جواز الاستناد إليه

(و) الثامن والاربعون أنه (يحفظ ولا يتحفظ) قال الشارح البحراني حفظه يعود إلى علمه بالأشياء، ولما كان المعروف من العادة أن الحفظ يكون بسبب التحفظ وكان ذلك في حقه محالاً لاستلزامه الآلات الجسمانية لا جرم احترامه عنه .

قال: وقال بعض الشارحين : إنما يريد بالحفظ أنه يحفظ عباده ويحرسهم ولا يتحفظ منهم أى لا يحتاج إلى حراسة نفسه منهم وهو بعيد الإرادة هنا ، انتهى .
 أقول : الحفظ قد يطلق على الحفظ عن ظهر القلب يقال حفظ القرآن إذا وعاه على ظهر قلبه . وقد يطلق على الحراسة والوقاية من المكروه يقال حفظه أي حرسه والتحفظ هو قبول الحفظ عن الغير على كونه ، التفعل للمطوعة أو تكلف الحفظ كما في قولك تحلم زيد ، أي استعمل الحلم وكلف نفسه إيّاه ليحصل ، فمعنى التكلف هو أن يتعانى الفاعل ذلك الفعل ليحصل بمعاناته فيقتضى أن يكون الفعل غير ثابت للفاعل ويكون الفاعل طالباً لتحصله بالممارسة ، وقال في القاموس التحفظ هو الاحتراز وفسر الاحتراز كالتحرز بالتوقّي ولعله مبني على جعل تاء للاتخاذ فمعنى التحفظ هو اتخاذ الحفظ أى اتخاذ الحرز والوقاية .

إذا عرفت ذلك فأقول : إن الحفظ قد استند إلى الله سبحانه في غير واحدة من الآيات قال تعالى « إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بَزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ » وقال « هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » وقال « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » وقال « إِن رَّبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ » وقال « وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ » إلى غير ذلك مما لا حاجة إلى ذكره .

والحفيظ والحافظ من جملة اسمائه الحسنی فلا غبار في وصفه سبحانه بالحفظ على المعنى الثاني أعني الوقاية والحراسة ، وهو المراد به في الآية الأولى والثانية والثالثة أيضاً وفي غيرها احتمالاً ، وأمّا على المعنى الأول أعني الحفظ عن ظهر القلب فلا ، لأنه سبحانه منزّه عن القلب والجوارح اللهم إلا أن يراد به العلم مجازاً ، لأنه بهذا المعنى مستلزم للمعلم ، فالحفيظ هو العليم والحافظ هو العالم اطلق اسم الملزوم على اللازم تجوّزاً .

قال في القاموس : والحفيظ في الأسماء الحسنی الذي لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض تعالى شأنه .

فظهر بذلك ضعف ما قاله الصدوق في التوحيد في شرح الأسماء الحسنى حيث قال : الحفيظ هو الحافظ فاعيل بمعنى فاعل ، ومعناه أنه يحفظ الأشياء ، ويصرف عنها البلاء ، ولا يوصف بالحفظ على معنى العلم لأننا نوصف بحفظ القرآن والعلوم على المجاز ، والمراد بذلك أنا إذا علمناه لم يذهب عنا كما إذا حفظنا الشيء لم يذهب عنا ، انتهى ، فتأمل جيداً .

وأما التحفظ فلا يوصف به سبحانه على أحد من معانيه الثلاثة
أما على المعنى الأول والثاني فواضح ، لأن المطاوعة والتكليف مستلزمان
للافعال والتغيير اللذين هما من صفات الأجسام .

وأما على الثالث فلائته تعالى لا مضاد ولا مضار له في ملكه ولا منازع ولا معاند له في سلطانه فلا حاجة له إلى التوقى والاحتراز بل هو العزيز الغالب والقوى القاهر على كل شىء .

(و) التاسع والاربعون انته تعالى (يريد ولا يضر) يعنى أنه يريد الأشياء فيوجدتها على وفق مشيئته وإرادته ولا يحتاج فى ايجادها كواحد منّا إلى الاضمار أى إلى عزم القلب يقال : أضمر فى ضميره شيئاً عزم عليه وضمير الانسان قلبه وباطنه وهو سبحانه ليس بذى ضمير حتى يتصور فيه الاضمار ، وقد مرّ تحقيق الكلام بما لامزيد عليه فى إرادته سبحانه فى شرح الفصل الثالث من المختار التسعين ، وقدمنا هناك عن المفيد رواية صفوان بن يحيى الناصّة بالفرق بين إرادة الله سبحانه وإرادة العبد .

وينبغى إعادة تلك الرواية هنا واتباعها بشرح ما تضمنته من المرام لمزيد ارتباطها المقام وايضاها لكلام الامام عليه السلام فأقول :

روى فى الكافى عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، وفى البحار من توحيد الصدوق (ره) والعيون عن ابن إدريس عن أبيه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبى الحسن عليه السلام أخبرنى عن

الإرادة من الله عزّ وجلّ ومن الخلق ، فقال : الإرادة من المخلوق الضمير وما يبديله بعد ذلك من الفعل ، وأمّا من الله عزّ وجلّ فأرادته إحدائه لا غير ذلك لأنّه لا يروّي (١) ولا يهّم ولا يتفكّر هذه الصفات منفيّة عنه وهى من صفات الخلق ، فأرادة الله هى الفعل لا غير ذلك يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همّة ولا تفكّر ولا كيف لذلك كما أنّه بلا كيف .

قال صدر المتألّهين فى شرح الكافي : الإرادة فىنا كىفيّة حادثة تحدث عقيب تصوّر الشىء، الملائم و التصديق بشوته ونفعه تصديقاً علمياً أو جهلياً أو ظنياً أو تخييلياً راجحاً ، وربما يحصل ذلك التصديق الراجح بعد تردّد واستعمال رويّة ، فاذا بلغ حدّ الرجحان وقع العزم الذي هو الإرادة ، فاذا حصلت الإرادة سواء كانت مع شوق حيواني كالشهوة أو الغضب أم لا ، يصدر الفعل لا محالة ويبدو فى الوجود . وأمّا إرادة الله الحادثة فليست صفة له لاستحالة حدوث صفة أو كىفيّة فى ذاته وهى ليست إلّا إضافة إحدائه لأمر كائن لا غير لتعالیه عن الروية والهمّة والفكر لما علمت أنّ هذه منفيّة عنه تعالى لكونها صفات المخلوقين وكما لامثل لذاته لاشبه لصفاته ، بل صفاته الحقيقية ذاته .

وقال العلامة المجلسي (ره) فى البحار فى بيان معنى الحديث : إن إرادة الله كما ذهب إليه أكثر متكلمي الامامية هى العلم بالخير والنفع وما هو الأصلح ولا يثبتون فيه تعالى وراء العلم شيئاً ، ولعلّ المراد بهذا الخبر وأمثاله من الأخبار الدالة على حدوث الإرادة هو أنّه يكون فى الانسان قبل حدوث الفعل اعتقاد النفع فيه ثمّ الروية ثمّ الهمّة ثمّ انبعاث الشوق منه ثمّ تأكّده إلى أن يصير إجماعاً باعنا على الفعل ، وذلك كلّّه إرادة فىنا متوسّطة بين ذاتنا وبين الفعل وليس فيه تعالى بعد العلم القديم بالمصلحة من الأمور المقارنسة للفعل سوى الاحداث والايجاد ، فالاحداث فى الوقت الذي تقتضى المصلحة صدور الفعل فيه قايم مقام ما يحدث

من الأمور في غيره تعالى ، فالمعنى أن ذاته تعالى بصفاته الذاتية الكمالية كافية في حدوث الحادث من غير حاجة إلى حدوث أمر في ذاته عند حدوث الفعل .

وقال الشارح المازندراني للكافي في شرحه : إن الراوى سأل عن الفرق بين إرادة الله وإرادة الخلق وطلب معرفتهما فقال **عَلَيْهِ السَّلَامُ** : «الإرادة من الخلق الضمير ، أى تصور الفعل وتوجهه الذهن إليه» وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل «من صلة ليببدو لا بيان لما لأن الفعل هو المراد دون الإرادة ، اللهم إلا أن يراد بالفعل مقومات الإرادة مثل تصور النفع والاذعان به والشوق إليه والعزم له وتحريك القدرة إلى تحصيل الفعل المراد .

والحاصل أن إرادة الخلق عبارة عن تصور الفعل ثم تصور النفع سواء كان النفع عقلياً أو خيالياً أو عينياً أو دنيوياً أو آخروياً ، ثم التصديق بترتب ذلك النفع على ذلك الفعل والاذعان به جازماً أو غير جازم ، ثم الشوق إليه ، ثم العزم الراسخ المحرك للقوة والقدرة المحركة للمعضو إلى تحصيل الفعل على ما ينبغي .
فالفعل يصدر عن الخلق من هذه المبادي المترتبة التي هي عبارة عن إرادتهم التامة المستتبعة له .

«وأما من الله فارادته إحدائه لا غير ذلك» يعني أن إرادته بسيطة وهي إحداث الفعل و إيجاداه على وجه يوافق القضاء الأصلي ويطابق العلم الأزلي من الكمال والمقدار والخواص والآثار ، لامر كبة من الأمور المذكورة في إرادة الخلق ولا شيء منها ، «لأنه تعالى لا يروى» أى لا يفعل باستعمال الرتبة أى النظر في الأمر وعدم التعجيل «ولا يهيم» أى لا يقصده «ولا يتفكر» ليعلم حسنه وقبحه .

والحاصل أنه لا ينظر إلى الفعل ليعلم نفعه ووجه حسنه ولا يهيم بالشوق والعزم المتأكد ولا يتفكر ولا يتأمل فيه ليعلم حسن عاقبته لئلا ينزّهه عن استعمال الرأي وإحالة الهمة وتحريك الشوق والعزم وارتكاب التعمق في الأمور والتفكير في أمر عاقبتها .

وهذه الصفات منفية عنه تعالى ، لأنها من لواحق النفوس البشرية وتوابع

الجهل ونقصان العلم وهو سبحانه منزّه عن جميع ذلك «وهي من صفات الخلق» لاحتياجهم في تحصيل مقاصدهم وتكميل أفعالهم على وفق مطالبهم إلى حركات فكرية وهمة نفسانية وأشواق روحانية وآلات بدنية بحيث لو فقدت إحداها بقوا متحيرين جاهلين لا يجدون إلى وجه الصواب دليلاً، ولا إلى طريق الفعل سبيلاً .

«فإرادة الله هي الفعل» أي الإيجاد والأحداث «لأغير ذلك» من الضمير المشتمل

على المعاني المذكورة.

و **الخمسون** أنه (يحبّ ويرضى من غير رقة) الرضا والمحبة قيل : إنهما

نظيران وإنما يظهر الفرق بضدّيهما ، فالمحبة ضدّها البغض ، والرضا ضدّه السخط

قال الشارح البحراني : الرضا قريب من المحبة ويشبه أن يكون أعمّ منها

لأنّ كلّ محبّ راضٍ عما أحبه ولا ينعكس .

وكيف كان فالمراد أنه يحبّ المؤمنين ويرضى عنهم قال سبحانه « من يرتدّ

منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونهم » وقال « لقد رضي الله عن المؤمنين

إذ يبايعونك تحت الشجرة » .

وقوله : من غير رقة إشارة إلى أن المحبة والرضا بالمعنى الذي يوصف به

من الله سبحانه ليس بالمعنى الذي يوصف به المخلوق ، فإنّ المحبة فينا هو الميل

الطبيعي إلى المحبوب بسبب تصوّر اللذة ، والرّضا هو سكون النفس بالنسبة إلى

موافقة وملائمة عند تصوّر كونه ملائماً وموافقاً .

ولما كان المحبة والرّضا بهذا المعنى يستلزم الرقة القلبية والانفعال النفساني

الناشي عن تصوّر المعنى الذي لأجله حصلت المحبة والميل إليه والداعي إلى الرضا

عنه ، وكان سبحانه منزّها عن الانفعالات النفسانية والتغيّرات الطبيعية لتنزّهه

عن قوابلها ، لاجرم قال : من غير رقة .

فالمراد بمحبّته سبحانه إمّا إدراك الكمال في المحبوب أو إرادته سبحانه

للثواب والخير في حقّ العبد وللتكميل له .

فقد قيل في تفسير الآية السابقة أعنى قوله : « يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونهم »

إنَّ محبة الله صفة من صفات فعله فهي إحسان مخصوص يليق بالعبد، ومحبة العبد لله حالة يجدها في قلبه يحصل منها التعظيم وايتار رضاه والاستيناس بذكره .
وقيل : محبته تعالى للعباد إنعامه عليهم وأن يوفقهم لطاعته ويهديهم لدينه الذي ارتضاه ، وحب العباد أن يطعموه ولا يعصوه .

وقال بعض المحققين : محبة الله للعبد كشف الحجاب عن قلبه وتمكنه من أن يسطأ على بساط قربه فانما يوصف به سبحانه باعتبار الغايات لا المبادئ ، و علامة حبه للعبد توفيقه للتجافي عن دار الغرور و الترقى إلى عالم النور و الانس بالله والوحشة ممن سواه و صيرورة جميع الهموم هماً واحداً ، والمراد رضاه عن العبد قال الشارح المعتزلي : هو أن يحمد فعله ، وقال البحراني : رضاه يعود إلى علمه بموافقة لأمره وطاعته له .

وقال الطبرسي في تفسير قوله « لقد رضي الله عن المؤمنين » رضا الله سبحانه عنهم هو إرادته تعظيمهم وإثابتهم .

(و) الواحد والخمسون أنه (يبيض ويغضب من غير مشقة) يظهر معنى هذه الفقرة مما قدمناه في الفقرة السابقة ، فإن البغض ضد الحب والغضب ضد الرضا فمعنى البغض فينا هو الكراهة للغير وميل النفس عنه لتصور كونه مضرأ ومولماً ، ويلزم ذلك النفرة الطبيعية وثوران القوة الغضبية عليه وإرادته إهانته .
ومعنى الغضب فينا هو ثوران النفس وحر كة القوة الغضبية عن تصور المودى والمولم لإرادة دفعه والإنتقام منه .

ولما كانا مستلزمين لزعاج القلب وغلbian دمه و أذى النفس وحصول النعب والمشقة ، و كان وصف الله سبحانه بهما بهذا المعنى مستحيلاً لتنزّهه من صفات الأجسام لاجرم قيدهما بقوله : من غير مشقة .
فالمراد بهما إذا نسبا إلى الله سبحانه غاياتهما ، وهي إرادة العقوبة والإهانة والتعذيب .

قال الطبرسي (ره) في تفسير قوله « فلما آسفونا انتقمنا منهم » أي أغضبونا ،

و غضب الله سبحانه على المعاصاة إرادة عقوبتهم، ورضاه عن المطيعين إرادة ثوابهم الذي يستحقونه على طاعتهم .

وفي رواية عمرو بن عبيد مع أبي جعفر عليه السلام وقد قال له قوله تعالى « و من يحلل عليه غضبي فقد هوى » ما هذا الغضب ؟ فقال عليه السلام : هو العقاب يا عمرو ، إنّه من زعم أن الله قد زال من شيء إلى شيء ، فقد وصفه صفة المخلوقين .

وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن العباس بن عمرو عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام أن قال له : فله رضى وسخط فقال : أبو عبد الله عليه السلام : نعم لكن ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين ، و ذلك إن الرضا حالة تدخل عليه فتنقله من حال إلى حال لأن المخلوق أجوف معتمل مركب للأشياء فيه يدخل ، وخالقنا لا يدخل للأشياء ، فيه لآته واحد واحد الذات واحد المعنى ، فراضه ثوابه وسخطه عقابه من غير شيء ، يتداخله فيهبجه وينقله من حال إلى حال ، لأن ذلك من صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين .

يعني أن عروض تلك الحالات و التغييرات إنما يكون لمخلوق أجوف له قابلية ما يحصل فيه ويدخله معتمل - بالكسر أى يعمل بأعمال صفاته وآلاته أو بالفتح أى مركب يعمل فيه الأجزاء ، والقوى ، والأول أولى ليكون تأسيساً ، مركب من أمور متباينة في الحقيقة مختلفة في الصورة والكيفية للأشياء من الصفات والجهات والكيفيات النفسانية مثل الرضا والغضب وغيرهما فيه يدخل وخالقنا لا يدخل للأشياء فيه لاستحالة التركيب عليه ، لأنه واحد ليس كمثل شيء ، واحد الذات لا تركيب فيه أصلاً لآهنا ولا خارجاً ، واحد المعنى والصفات ، فإذ لا كثرة فيه لا في ذاته ولا في صفاته الحقيقية ، وإنما الاختلاف في الفعل فيثيب عند الرضا ويعاقب عند السخط والغضب من غير مداخلة شيء ، فيه يهبجه أى يوجب لهيجانه وثورانه ، وينقله من حال إلى حال ، لأن ذلك ينافي وجوب الوجود فلا يكون من صفاته سبحانه بل من صفات المخلوقين العاجزين .

والحاصل أنه إذا نسب الرضا والسخط والحبّ والبغض والموالاة والمعاداة إلى الله سبحانه وجب تأويلها وصرّفها إلى معنى يصحّ في حقّه ، لأنّ نسبة معانيها المعروفة فينا إليه غير صحيحة .

إذا الرضا فينا حالة للنفس توجب تغييرها وانبساطها لا يصل النفع إلى الغير أو الانقياد لحكمه .

والسخط حالة أخرى توجب تغييرها وانقباضها وتحركها إلى إيقاع السوء به أو الاعراض عنه .

والمحبّة حالة لها توجب ميلها إليه أو نقس هذا الميل .

والبغض حالة لها توجب الاعراض عنه وإيصال الضرر إليه .

وقريب منهما الموالاة والمعاداة ، وكلّ عليه سبحانه مجال ، فوجب التأويل والتأويل أن الرضا والمحبّة والموالاة بمعنى الاتابة والاحسان وإيصال النفع والسخط والبغض والمعاداة بمعنى العقوبة والعذاب وعدم الاحسان والله المستعان .

والثاني والخمسون أنه (يقول لما أراد كونه كمن فيكون) قال الشارح البحراني : فاداته لكونه هو علمه بما في وجوده من الحكمة والمصلحة ، وقوله : كن ، إشارة إلى حكم قدرته الأزلية عليه بالايجاد ووجوب الصدور عن تمام مؤثرته وقوله : فيكون إشارة إلى وجوده ، ودلّ على اللزوم وعدم التأخر بالفاء المقتضية للتعقيب بلا مهلة .

وفي مجمع البيان في قوله « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » والتقدير بأن يكونه فيكون فعبر عن هذا المعنى بكن لأنه أبلغ فيما يراد ، وليس هنا قول وإنما هو إخبار بحدوث ما يريد .

وقال علي بن عيسى : الأمر ههنا أفخم من الفعل ، فجاء للتخيم والتعظيم قال : ويجوز أن يكون بمنزلة التسهيل والتهوين ، فانه إذا أراد فعل شيء فعله بمنزلة ما يقول للشئ ، كن فيكون في الحال وأنشد :

فقلت له العيان سمعاً وطاعة وحدرتاكالدر لما يتقّب

وانما أخبر عن سرعة دمعه دون أن يكون ذلك قولاً على الحقيقة
وفي الكشف إنما أمره أى شأنه إذا أراد شيئاً إذا دعاه داعي حكمة إلى
تكوينه ولا صارف أن يقول له كن أن يكونه من غير توقف فيكون فيحدث
أى فهو كائن موجود لامحالة .

فان قلت : ما حقيقة قوله كن فيكون ؟

قلت : هو مجاز من الكلام وتمثيل ، لأنه لا يمنع عليه شيء من المكنونات
وأنت بمنزلة المأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الأمر المطاع ، والمعنى أنه لا يجوز
عليه شيء مما يجوز على الأجسام إذا فعلت شيئاً مما تقدر عليه من المباشرة بمحال
المقدور واستعمال الآلات وما يتبع ذلك من المشقة والتعب واللغوب ، وإنما أمره
وهو القادر العالم لذاته أن يخلص داعيه إلى الفعل فيتكون .

وأنت بعد الخبرة بما ذكرنا تعرف أن قوله **يَقُولُ** (لا بصوت يقرع ولا بنداء
يسمع) من باب الاحتراس ، فإن ظاهر قوله **يَقُولُ** : يقول لما أراد كونه كن ، لما
كان موهماً أن قوله وكلامه تعالى من قبيل الحروف والأصوات أتى بذلك دفعا لما
يسبق إلى وهم العوام وتنبئها على أن قول كن منه ليس بلفظ مركب من الكف
والسوت متضمن بصوت يقرع الأسماع ، ولا خطاب قابل للسمع والاستماع .

وذلك لأن الصوت كيفية حادثة في الهواء حاصله من توجه المعلوم للقرع
الذي هو أساس عنيف أو القلع الذي هو تفريق عنيف بشرط مقاومة المقروع للقرع
والمقلوع للقالع ، ويعرض له أى للصوت كيفية مميزة له عن غيره من الأصوات
المماثلة له يسمى باعتبار تلك الكيفية حرفاً ، فالحرف هي تلك الكيفية العارضة
عند بعضهم ، وذلك الصوت المعروض عند آخر ومجموع العارض والمعروض عند
غيرهم .

وعلى أى تقدير فالحروف الملقوطة المركبة منها الكلام هي من خصائص
الانسان يخرج من الحلق والحنجرة واللسان ، فيقرع الهواء المجاور لعم اللأفظ
ويوجه صدماً بعد صدم مع سكون بعد سكون حتى يقع ويقرع العصبه المفروشة

في سطح صماخ السامع فيحصل به السماع والاستماع .

ولما كان سبحانه منزهاً عن الآلات البدنية والجوارح الانسانية يستحيل أن يخرج منه صوت يصدر منه لفظ ، فاذا لا يمكن أن يكون تكوينه للأشياء بكلام ملفوظ أو نداء مسموع وهذا معنى قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ : لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع ، هذا .

والعجب من الشارح البحراني أنه قال في شرح لا بصوت يقرع : أي ليس بذئ حاسة فيقرعها الصوت ، لأن الصوت حال تعرض الأجسام فلو كان له تعالى آلة سمع لكان جسماً لكن التالي باطل فالمقدم مثله انتهى .

وأنت خبير بأن هذا الكلام نصّ في أنّ الغرض منه نفى كون تكوينه للأشياء بالأوامر الملفوظة و الخطابات المنطوقة لا نفى كونه ذا سمع وتنزيهه من القوة السامعة ، هذا .

ولما نفى كون تكوينه بكلام ملفوظ ونداء مسموع وكان المقام مقتضياً لبيان معنى كلامه عز وجل لا جرم عقبه بقوله (وانما كلامه سبحانه فعل منه أنشاء و مثله).

قال الشارح البحراني : أي أوجده في لسان النبي وصورة في لسانه وسوى مثاله في ذهنه .

وقال الشارح المعتزلي : مثل القرآن لجبرئيل أي صور مثاله بالكتابة في اللوح المحفوظ فأنزل على محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(لم يكن) كلامه (من قبل ذلك) الانشاء والاحداث (كائناً) إذ لو كان كذلك لكان قديماً لأن القديم ليس إلا ما لا يكون مسبقاً بالعدم لا يفنقر الانشاء والتكوين (ولو كان قديماً) كما زعمه الحنابلة حسبما عرفته في شرح المختار المائة والثامن والسبعين لكان واجب الوجود لذاته ولو كان واجب الوجود (لكان إلهانياً) لكن التالي باطل فالمقدم مثله .

وبيان الملازمة أنه لو لم يكن واجباً بل ممكناً موجوداً في الأزل لكان وجوده مفترقاً إلى المؤثر فذلك المؤثر إن كان غير ذاته تعالى فهو محال ، لأنه يلزم افتقاره

تعالى في تحصيل صفة إلى غيره وهو واضح البطلان ، ويلزم أيضاً أن يكون في الأزل مع الله غيره يكون الاستناد إليه في حصول تلك الصفة فيكون إلهاً ثانياً بل هو أولى بالالوهية وهو محال ، وإن كان المؤثر فيه ذاته فهو محال أيضاً لأن المؤثر واجب التقدم بالوجود على الأثر فتعيّن أنه لو كان قديماً لكان واجب الوجود لذاته فكان إلهاً ثانياً .

وأما بطلان التالي فلقيام البراهين العقلية والنقلية على وحدانيته تعالى حسبما مرّ كثير منها في تضاعيف الشرح ، ونورد هنا حديث الفرجة الذي هو من غوامض الأحاديث لمناسبته بالمقام ونعقبه بحلّه وشرحه فأقول :

روى في الكافي عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى بأعباء الله ﷻ وكان من قول أبي عبد الله ﷻ :

لا يخلو قولك إنّهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفاً ، فإن كانا قويين فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه وينفرد بالتدبير وإن زعمت أنّ أحدهما قوياً والآخر ضعيف ثبت أنّه واحد بالربوبية كما نقول للعجز الظاهر في الثاني وإن قلت إنّهما اثنان لم يخل من أن يكونا متفقين من كل وجه أو متفرقين من كل جهة .

فلما رأينا الخلق منتظماً والفلك جارياً والتدبير واحداً والأليل والنهار والشمس والقمر دلّ صحة الأمر والتدبير وابتلاف الأمر على أنّ المدبّر واحد ثم يلزمك ان ادّعت اثنين فرجة ما بينهما حتى يكونا اثنين فصارت الفرجة ثالثاً بينهما قديماً معهما فيلزمك ثلاثة فان ادّعت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين حتى يكون بينهم فرجة فيكونوا خمسة ثم تتناهي في العدد إلى ما لانهاية له في الكثرة .

ورواه في البحار من توحيد الصدوق مسنداً عن هشام بن الحكم مثله .
وشرحه على ما شرحه صدر المتألهين في شرح الكافي بتلخيص مناهو إنّه إشارة إلى حجّتين : إحداهما عامية مشهورة والأخرى خاصية برهانية .
إما الأولى فقوله ﷻ «لا يخلو قولك» إلى قوله - للعجز الظاهر في الثاني ،

ومعناه أنه لو فرض قديمان فلا يخلو أن يكون كلاهما قويين أو كلاهما ضعيفين أو أحدهما قويًا والآخر ضعيفًا والثلاثة بأسرها باطلة .

أما الأول فلأنه إذا كانا قويين وكل منهما في غاية القوة من غير ضعف وعجز كما هو المفروض والقوة تقضي القهر والغلبة على كل شيء سواء فما السبب المانع لأن يدفع كل واحد منهما صاحبه حتى ينفرد بالتدبير والرؤية والغلبة على غيره ، إذ اقتضاء القهر والغلبة والاستعلاء كوز في كل ذي قوة على قدر قوته والمفروض أن كلاهما في غاية القوة .

وأما فساد الشق الثاني فهو ظاهر عند جمهور الناس لما حكموا بالفطرة من أن الضعف ينافي الإلهية ولظهوره لم يذكره في الكلام .

وأيضاً فساده يعلم بفساد الشق الثالث وهو قوله « وإن زعمت أن أحدهما قوى » والآخر ضعيف ثبت أنه « أي الإله واحد كما » نحن « نقول للعجز الظاهر » في المفروض ثانياً ، لأن الضعف منشأ العجز ، والعاجز لا يكون إلهاً بل مخلوقاً محتاجاً لأنه محتاج إلى من يعطيه القوة والكمال والخيرية .

وأما الحجة البرهانية فأشار إليها بقوله « وإن قلت إنهما إثنان » وبيانه أنه لو فرض موجودان قديمان فإما أن يتفقا من كل جهة أو يختلفا من كل جهة أو يتفقا بجهة ويختلفا بأخرى والكل محال .

أما بطلان الأول فلأن الاثنينية لا تتحقق إلا بامتياز أحد الاثنين عن صاحبه ولو بوجه من الوجوه .

وأما بطلان الثاني فلما نبه عليه بقوله « فلما رأينا الخلق منتظماً » وتقريره أن العالم كله كشيء واحد كثير الأجزاء والأعضاء مثل الإنسان ، فإنا نجد أجزاء العالم مع اختلاف طبائعها الخاصة وتباين صفاتها وأفعالها المخصوصة يرتبط بعضها ببعض ويفتقر بعضها إلى بعض ، وكل منها يعين بطبعه صاحبه وهكذا نشاهد الأجزاء العالمة وما ارتكز فيها من الكواكب النيرة في حركاتها الدورانية وأضوائها الواقعة منها ناعمة للسفليات محصلة لأمزجة المركبات التي يتوقف عليها صور

الأنواع ونفوسها وحياة الكائنات ونشوء الحيوان والنبات ، فإذا تحقق ما ذكرنا من وحدة العالم لوحدة النظام واتصال التدبير دلّ على أن إلهه واحد وإليه أشار بقوله « دلّ صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبّر واحد » .

وأما بطلان الشق الثالث وهو أنها متفقان من وجه ومختلفان من وجه آخر فبان يقال كما أشار إليه بقوله « ثم يلزمك » أنه لا بدّ فيها من شيء يمتاز به أحدهما عن صاحبه وصاحبه عنه ، وذلك الشيء يجب أن يكون أمراً وجودياً يوجد في أحدهما ولم يوجد في الآخر أو أمران وجوديان يختصّ كلّ منهما بواحد ، وأما كون الفارق المميّز بكلّ منهما عن صاحبه أمراً عدمياً فهو ممتنع بالضرورة ، إذ الإعدام بماهي إعدام لا تمايز بينها ولا تمييز بها ، فإذا فرض قديمان فلا أقلّ من وجود أمر ثالث يوجد لأحدهما ويسلب عن الآخر ، وهو المراد بالفرجة ، إذ به يحصل الانفراج أي الافتراق بينهما لوجوده في أحدهما وعدمه في الآخر ، وهو أيضاً لا محالة قديم موجود معهما وإلا لم يكونا اثنين قديمين ، فيلزم أن يكون القدماء ثلاثة وقد فرض اثنان وهذا خلف ، ثم يلزم من كونهم ثلاثة أن يكونوا خمسة وهكذا إلى أن يبلغ عددهم إلى ما لا نهاية وهو محال .

اقول : ولا يخفى عليك أنه يمكن جعل الحديث الشريف إشارة إلى ثلاث

حجج :

إحداها ما أشار إليه بقوله : لا يخلو قولك إلى قوله : للعجز الظاهر في الثاني .
وثانيها ما أشار إليه بقوله : وإن قلت إنهما اثنان إلى قوله : دلّ على أن
المدبّر واحد .

وثالثها ما أشار إليه بقوله : ثم يلزمك ، إلى آخر الحديث ، فعليك بالتأمل في استخراجها والله الموفق .

الثالث والخمسون أنه عزّ وجلّ (لا يقال) في حقّه (كان بعد أن لم يكن)

هو نظير قوله عزّ وجلّ في الفصل السادس من المختار الأوّل : كائن لا عن حدث ، موجود لا عن عدم ، أي ليس وجوده بمحدث مسبوق بالعدم ، بل هو قديم أزليّ واجب الوجود

لذاته أو توضح أن يقال في حقه ذلك لا تصف بالحدوث (فتجرى عليه الصفات المحدثات) وفي بعض النسخ صفات المحدثات بالاضافة وهو الأنسب الأحسن بعود الضميرين الآتين في بينها وعليها إليها .

وعلى أي تقدير فالغرض أن وصفه بالكينونية بعد العدم أي وصفه بوصف الحدوث مستلزم لجريان الصفات المحدثات أوصفات المحدثات عليه، لكن التالي أعني جريان تلك الصفات عليه باطل فالمقدم مثله.

وأشار إلى بطلان التالي بقوله (ولا يكون بينها) أي الصفات المحدثات (١) أو نفس المحدثات (وبينه) تعالى شأنه (فصل) لاشتراكهما في الحدوث و الامكان (ولاله عليها فضل) لاستوائهما في الافتقار والحاجة إلى المحدث (فيستوى) إذا (الصانع والمصنوع ويتكافأ المبتدع) أي يتماثل المخترع من الموجودات (والبديع) أي المبدع الصانع سبحانه .

فالفعل بمعنى فاعل قال تعالى : بديع السموات والأرض ، وعن نسخة الرضي ويتكافأ المبدع والبديع ومعناه كما ذكرنا وعن نسخة أخرى المبدع بكسر الدال والبديع ، فالمراد بالأول الصانع ، وبالثاني المصنوع المبدع فالفعل على ذلك بمعنى المفعول .

وعلى أي تقدير فالغرض أن أتصافه بصفات المحدثات مستلزم لاشتراكه معها في وصف الحدوث وهو ظاهر البطلان ، بين الاستحالة .

والرابع والخصمسون أنه (خلق الخلاق على غير مثال خلا) أي مضى وسبق (من غيره) يعني فعله وصنعه بعنوان الابداع والاختراع فهو الخالق للأشياء على غير مثال أمثله ، ولا مقدار احتذى عليه من معبود خالق كان قبله ، وقد عرفت تحقيقه في شرح الفصل السابع من المختار الأول و شرح الفصل الثاني من المختار التسعين .

والخامس والخمسون أنه (لم يستعن على خلقها) أى الخلاق (بأحد من خلقه) وإلا لكان ناقصاً بذاته مفتقراً إلى من هو مفنقر إليه وهو محال .

(و) **السادس والخمسون** أنه عز وجل خالق الأرض و باسطها مشتملة على ما فيها من بدايع الصنع ، وعجائب القدرة ودلائل الكبرياء والعظمة ، وقد مضى شرح واف لهذا المعنى في شرح الفصل الثالث و الثامن من المختار الأول و شرح الفصل السادس من المختار التسعين و أشار هنا إلى بعض ما فيها من شواهد الربوبية وبراهين التوحيد والتفريد فقال :

(أنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال) أى أمسكها على بين الماء «كذا» بقدرته الكاملة من غير أن يشتغل بامساكها عن ساير أفعاله وصنایعه ، فإنه لا يشغله شأن عن شأن وهو تنزيه له عن الصفات البشرية ، فإن الواحد منّا إذا أمسك جسمًا ثقيلًا اشتغل به عن ساير أموره .

(وأرساها على غير قرار) أى أثبتها على غير قرار يعتمد عليه ولا مقرّ يتمكن عليه .

(وأقامها بغير قوائم) أى أقامها على مور أمواج مستفحلة ، ولجج بحار زاخرة بغير قوائم يقوم عليها .

(و رفعها بغير دعائم) أى رفعها على الماء بغير عماد و دعامة تملو عليها و تستند إليها .

(و حصنها من الود والاعوجاج) أى جعلها حصينة منيعة من أن تميل عن مركزها الحقيقي وتعوج إلى أحد جوانب العالم .

(و منعها من التهافت والانفراج) أى جعلها كرة واحدة ثابتة في حيزها ومنعها من أن تتساقط قطعاً وينفرج بعض أجزائها عن بعض .

(أرسى أو تادها) أى أثبت فيها الجبال الراسيات التي هي لها بمنزلة الأوتاد المانعة لها من الميدان و الاضطراب على ما عرفت تحقيقه في شرح الفصل الثالث من المختار الأول .

(وضرب أسداها) أى نصب بين بقاعها وبلادها على اقتضاء الحكمة والمصلحة .
 أسداً حاجزاً وحدوداً مايزة من الجبال الراسية والأنهار الجارية ونحوها قال تعالى
 « فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً » .
 (واستفاض عيونها) أى أفاض العيون وأجرى منها الماء الذي هو مادة حياة
 الأحياء (وخذاً وديتها) أى شقها وجعلها مراتع للبهائم ومزارع للناس لعلمهم يعقلون
 ولما عدت بعض عدداً من بدائع الصنع وآثار العظمة فرّج عليه قوله : (فلم يهن ما
 بناه ولا ضعف ما قواه) تنبيهاً على عظمة صانعها ومبدعها ، لأن عدم تطرق الوهن
 والضعف على تلك الآثار مع طول الزمان ومرور الدهور كاشف عن كمال قدرة المؤثر
 وقوته وعظمته .

والسابع والخمسون ما أشار إليه بقوله (هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته)
 أى الغالب القاهر على الأرض و ما فيها باستيلاء قدرته وقوته وسلطنته القاهرة
 وعظمته الباهرة .

والثامن والخمسون ما أشار إليه بقوله (وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته) أى
 الخبير عليها وعلى ما فيها بعلمه الذى لا يعزب عنه شيء ولما كان المتبادر من الظهور
 والبطون الظهور والبطون الحسيين قيد الأول بالمطمان والعظمة والثاني بالعلم
 والمعرفة تنبيهاً على أن المراد بهما إذا نسبتا إلى الله سبحانه ليس معناهما المتعارف
 لاستحالته في حقه تعالى و اختصاصه بالأجسام والجسمانيات بل معنى آخر يليق
 بذاته ولا ينا في قدسه .

(و) **التاسع والخمسون** أنه (العالى على كل شيء منها) لا بالعلو الحسي
 المتصور في الأجسام كما يزعمه المجسّم القائلون بأنه على العرش متشبّهين بقوله:
 الرحمن على العرش استوى ، لما عرفت مراراً فساد هذا الزعم كما عرفت تأويل
 الآية الشريفة بل بالعلو المعنوي وهو العلو (بجلاله وعزته) والمراد بجلاله تنزّهه
 عن صفات نقصان و تقدسه عن عوارض الامكان ، فهو باعتبار تنزّهه عنها في أوج
 الكمال الأعلى ، والمراد بعزته قهره وغلبته وسلطانه .

الستون أنه (لا يعجزه شيء منها طلبه) لتمام سلطانه وقدرته وافتقار جميع من سواه إليه في وجوده وبقائه وتقلباته فكيف يتصور أن يعجز من هو محتاج في ذاته وصفاته وحر كانه وسكناته وجميع حالاته إليه قال عز من قائل: «وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنّه كان عليماً قديراً»
(و) الواحد والستون (لا يمتنع عليه شيء فيغلبه) لما قلناه من تمام سلطانه وكمال قدرته وافتقار كل إليه، فلا راد لقضائه ولا دافع لحكمه كما قال في كتابه العزيز: «إن يشأ يذهبكم أيّتها الناس ويأت بأخرين وكان الله على ذلك قديراً» وفي آية أخرى «وكان الله على كل شيء مقتدراً».

(و) الثاني والستون أنه (لا يفوته السريع منها فيسبقه) أي لا يفوته سريع السير والحر كمة من الأشياء فيسبقه بقوة حر كته، لاستلزام ذلك نقصاً في قدرته وعجزاً في ذاته ولاستواء نسبة الأمكنة والمكانيات والأزمنة والزمانيات إليه سبحانه قال تعالى: «كلا إنا خلقناهم مما يملعون؟ فلا أقسم برب المشارق والمغرب إننا لقادرون» على أن نبدل خيراً منهم ومانحن بمسبوقين».

قال الطبرسي: يعني أنا نقدر على أن نهلكهم ونأتي بدلهم بقوم آخرين خيراً منهم وأن هؤلاء الكفار لا يقوون بأن يتقدموا على وجه يمنع من لحاق العذاب بهم فانهم لم يكونوا سابقين ولا العقاب مسبقاً منهم، والتقدير ومانحن بمسبوقين لفوت عقابنا إيّاهم فانهم لو سبقوا عقابنا لسبقونا.

(و) الثالث والستون أنه (لا يحتاج إلى ذي مال فيرزقه) لأنه الغني المطلق وما سواه مفتقر إليه فكيف يفتقر إلى ما هو محتاج إليه، والمقصود بذلك وبمما سبق كلاً تنزيهه من الصفات البشريّة.

والرابع والستون أنه (خضعت الأشياء) كلّها (له وذلك مستكينة) خاضعة مهانة (لعظمته) لكونها جميعاً أسيرة في قيد الامكان مقهورة في سلسلة الحدوث والافتقار والنقصان.

فحيث كانت بهذه المثابة من الذلّ والانتقهار (لا تستطيع الهرب) والفرار

(من سلطانه الى غيره) لأن الهارب والمهروب إليه سيان في جهة التذلل والافتقار وكل شيء خاشع له ، وكل قوى ضعيف عنده ، وكل عزيز ذليل لديه .
وعلى ذلك (ف) لا يمكن للهارب أن (يتمتع) بالهرب إلى الغير والاعتصام به (من نفعه وضرره) أي مما قضاه الله سبحانه في حقه وقدره من النفع والضرر .
فان قلت : الممتنع إنما يتمتع من الضرر والهرب منه دون المنفعة فما معنى قوله : من نفعه ؟

قلنا: المراد منه سلب القدرة على تقدير امتناعه منه والاشارة الى أنه قادر على رد شيء مما قدره الله في حقه مطلقاً وأنه لا عاصم له من أمر الله أصلاً ، فهو نظير قوله سبحانه: « قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً » أي من ذا الذي يدفع عنكم قضاء الله ويمنعكم من الله إن أراد بكم عذاباً وعقوبة أو أراد بكم رحمة فإنّ أحداً لا يقدر على ذلك ، ولا يجدون من دون الله ولياً يلمى أمورهم ولا نصيراً ينصرهم ويدفع عنهم .
(و) الخامس والستون الاكفوء له فيكافئه ولا نظير له فيساويه (أي ليس له سبحانه مكافئ ، ومماثل

إذ لو فرضنا له مكافئاً في رتبة الوجود فذلك المكافئ لو كان ممكن الوجود كان محتاجاً إليه متأخراً عنه في الوجود فكيف يكون مكافئاً له في رتبة الوجود .
وإن كان واجب الوجود فهو ينافي الأحدثية ويستلزم التركيب لأن كل ما له مثل فذاته مركب من جزئين أحدهما جهة الاتحاد والمجانسة والثاني جهة الامتياز والانتينية .

وأيضاً لا يتشخص المهيبة المشتركة بين شيئين أو الأشياء إلا بواسطة المادة الجسمانية وعلائقها وهو سبحانه لبرائته من الأجسام والمواد ولكون إنيته نفس مهيبة وليس له مهيبة سوى الهوية المحضة الوجودية كما أشير إليه في قوله : « قل هو الله احد ، لا يكون له مثل أصلاً .

وبتقرير أوضح نقول إنه سبحانه واحد أحد أحدي الذات فلا يمكن أن يكون له معانيل ومكافي .

بيان ذلك أن كل مهية مر كبة فهي مفتقرة إلى كل واحد من أجزائه، وكل واحد من أجزاء الشيء غيره، فكل مر كبة مفتقر إلى غيره وكل مفتقر إلى غيره متأخر عنه فهو ممكن محتاج في وجوده إلى ذلك الغير فلم يكن لها واجب الوجود، والإله الذي هو مبدئ لجميع الممكنات يمتنع أن يكون مر كبا ممكنا فهو في نفسه أحد وإذا ثبت كونه أحداً ثبت كونه واحداً فرداً اذ لولم يكن فرداً لكان له مجانس أو مماثل يشار كه في الوجود ولكن امتيازه عنه بمميز فصلي فيعود التر كيب هذا خلف .

السادس والستون ما أشار إليه بقوله (هو المعنى لها بعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها) يعني أنه سبحانه يقني الأشياء ويعدمها حتى يصير ماهو موجود كأن لم يكن موجوداً أصلاً أو الكاف زائدة أي يصير هو وجودها مفقوداً معدوماً .

وهو ظاهر بل صريح في فناء الجميع، وأصرح منه قوله الآتي : انه سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لاشيء معه ، وأصرح منهما قوله الذي يتلوه أعني : فلا شيء إلا الله الواحد القهار ، لأن النكرة في سياق النفي يفيد العموم مؤكداً بالاستثناء

وقد وقع خلاف عظيم في هذه المسألة أعني مسألة طريان العدم على الأشياء حتى صارت معر كة للآراء .

فذهب جمهور الحكماء إلى امتناع طريان العدم على أكثر أجزاء هذا العالم كالعقول المجردة والنقوس الناطقة والأجسام الفلكية والمادة العنصرية ، فإن ما ثبت قدمه امتنع عدمه لا لذاته بل لدوام علته وهذا لاينا في الامكان لأن الممكن ما يجوز عليه أصل العدم وهو مما لانزاع فيه ، وإنما نزاعهم في طريان العدم .

وذهب جمهور علماء الاسلام إلى جواز طريانه على جميع أجزائه ولكن اختلفوا في وقوعه .

فمنهم من قال بعدم انعدام العرش قال الفخر الرازي في الأربعين : واعلم أن

كثيراً من علماء الشريعة و علماء التفسير قالوا إنَّ في وقت قيام القيامة ينخرق الأفلاك وينهدم الكواكب إلاَّ أنَّ العرش لا ينخرق ، والتخصيص بالأكثر بالنسبة إلى عدم تحرق العرش و إلاَّ فنخرق الأفلاك وانهدام الكواكب مما لا خلاف فيه .
ومنه من قال بتجرد النفس الناطقة وعدم قبولها للفناء .

وزهب الأَكثَرُون إلى طريان العدم على جميع أجزائه أخذاً بظواهر الآيات والأدلة المفيدة لذلك مثل قوله سبحانه: يوم نظوى السماء كطى السجل للكتب وقوله : كل شيء هالك إلاَّ وجهه ، وقوله : كل من عليها فان ، وقوله : هو الذى يبدء الخلق ثم يعيده ، ومعلوم أنَّه تعالى مبدء لجميع الأشياء فيكون معيداً للجميع ولا يتصورُّ الاعادة إلاَّ بعد الاعدام فلا بدُّ من إعدام الجميع .

ثمَّ وقع الخلاف بين هؤلاء القائلين باعدام الجميع فى معنى الاعدام الواقع وأنَّ المراد به هل هو إفناء الجواهر و الذوات بأسرها أو تفريق الأجزاء و إزالة الأعراض .

فمن جواز إعادة المعدم بعينه قال بالأوّل .

ومن قال بامتناعه كما هو الحقُّ الموافق للتحقيق و عليه المحققون حتى ادعى بعضهم أنَّه من البديهيات وقال الشيخ إنَّ كلُّ من رجع إلى فطرته السليمة ورفض عن نفسه الميل والعصبية شهد عقله الصريح بأنَّ إعادة المعدم ممتنع ، فذهب إلى الثانى .

وإلاَّ امتنع القول بالمعاد الجسمانى لأنَّ الغرض من المعاد هو إيصال الثواب على المطيع والعقاب على العاصى فمع إعدام الذوات والجواهر و امتناع إعادة المعدم يكون المعاد غير المطيع والعاصى السابقين المستحقين للمثوبة والعقوبة ، فالعقاب على المعاد يكون عقاباً على غير المستحقِّ وهو خلاف العدل ، فلا بدُّ من المصير إلى أنَّ المراد بالفناء والهلاك والعدم الوارد فى الآيات والأخبار هو تفرُّق الأجزاء وزوال التأليف والتركيب عنها وخروجها عن حدِّ الانتفاع .

قالوا : إنَّ الله يفرِّق الأجزاء ويزيل التأليف عنها ولكنه لا يعدمها فاذا أعاد التأليف إليها وخلق الحياة فيها مرَّةً أخرى كان هذا الشخص هو عين الشخص الذى

كان موجوداً قبل ذلك فحينئذ يصل الثواب إلى المطيع والعقاب على العاصي وتزول الاشكال .

وقال في التجريد : والامكان يعطى جواز العدم و السمع دلّ عليه بتأول في المكلف بالتفرّق كما في قصة إبراهيم عليه السلام يعنى كون العالم ممكناً يعطى جواز عدمه والأدلة السمعية دلّت على وقوعه ولاينا في ذلك امتناع إعادة المعدوم .
أما في غير المكلفين فانه يجوز أن يعدم بالكلية ولا يعاد .
وأما بالنسبة إلى المكلفين فانه يتأول العدم بتفرّق الأجزاء ويتأول المعاد بجمع تلك الأجزاء وتأليفها بعد التفريق .

والذي يصحّ هذا التأويل قصة إبراهيم عليه السلام على ما حكى عنه الكتاب حيث قال « ربّ ارني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنّ قلبى » قال الله تعالى في جوابه « فخذ أربعة من الطير فصرهنّ إليك ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً ثمّ ادعهنّ يأتينك سعيّاً » .

ولكن استشكل الفخر الرازى فيه أى في القول بأنّ المراد بالعدم هو التفرّق بأنّ المشار إليه لكلّ أحد بقوله : أنا، ليس مجرد تلك الأجزاء وذلك لأنّنا لو قدرنا أنّ هذه الأجزاء تفرّقت وصارت تراباً من غير حياة ولا مزاج ولا تر كيب ولا تأليف فإنّ كلّ أحد يعلم أنّ ذلك القدر من التراب الصرف ليس عبارة عن زيد ، بل الانسان المعبر بأننا إنما يكون موجوداً إذا تركبت تلك الأجزاء وتألّفت على وجه مخصوص ثمّ قام بها حياة وعلم وقدرة وعقل وفهم ، فثبت أنّ الشخص المعين ليس عبارة عن مجرد تلك الأجزاء والذوات ، بل هو عبارة عن ذلك الأجزاء الموصوفة بالصفات المخصوصة ، وإذا كان كذلك كانت تلك الصفات أحد أجزاء ماهية ذلك الشخص من حيث إنه ذلك الشخص ، وعند تفرّق الأجزاء يبطل تلك الصفات وتنفى ، فان امتنعت الاعادة على المعدوم امتنعت على تلك الصفات فيكون العائد صفات اخرى لتلك الصفات التي باعتبارها كان ذلك الشخص ، وعلى هذا التقدير لم يكن العائد ثانياً هو الذي كان موجوداً أولاً ، فلم يكن الزيد الثاني عين الزيد الأوّل ،

فثبت بما ذكرنا أننا إن جوزنا إعادة المعدوم فلا حاجة إلى ما ذكره ، وإن منعنا إعادة المعدوم كان الاشكال المذكور باقيا ، سواء قلنا إنه تعالى لا يفنيها أو قلنا إنه يفنيها انتهى .

ووافق ذلك الشارح البحراني حيث قال : إن بدن زيد مثلا ليس عبارة عن تلك الأجزاء المتشذبة المنفردة فقط ، فإن القول بذلك مكابرة للعقل بل عنها مع سائر الأعراض والتأليفات المخصوصة والأوضاع فإذا شذب البدن وتفرق فلا بد أن يعدم تلك الأعراض وتفني وحينئذ يلزم فناء البدن من حيث إنه هذا البدن ، فعند الإعادة إن أعيد بعينه وجب إعادة تلك الأعراض بعينها فلزمت إعادة المعدوم ، وإن لم يعد بعينه عاد غيره فيكون الثواب والمعاقب على غيره وذلك تكذب للقرآن الكريم ولا تزور وزارة وزراخري .

اللهم إلا أن يقال إن الإنسان المثاب والمعاقب إنما هو النفس الناطقة ، وهذا البدن كالألة فاذا عدم لم يلزم عوده بعينه بل جازعود مثله ، لكن هذا إنما يستقيم على مذهب الحكماء القائلين بالنفس الناطقة لا مذهب من يقول بالتشذب وتفرق الأجزاء ، ومنه أكثر المحققين من علماء الإسلام يؤل إلى هذا القول ، انتهى .

اقول : بعد القول بالمعاد الجسماني وكونه من ضروريات الدين ، و بعد القول بامتناع إعادة المعدوم وكونه من البديهيات حسبما اشرنا اليه ، لامناس من القول بالتفرق .

وأما الاشكال المذكور فالجواب عنه بناء على نفى الجزء الصوري للأجسام وحصص أجزائها في الجواهر الفردة كما هو مذهب المتكلمين ظاهر .
وأما بناء على ثبوت الجزء الصوري فربما يجاب عنه بأنه يكفي في المعاد الجسماني عود الأجزاء المادية بعينها ، ولا يقدح بتبدل الجزء الصوري بعد أن كان أقرب الصور إلى الصورة الزائلة .
لا يقال : إن هذا يكون تناسخاً .

لأننا نقول : الممتنع هو انتقال النفس إلى بدن مغاير له بحسب المادة لا إلى بدن يتألف من عين مادة هذا البدن وصورة هي أقرب الصور إلى الصورة الزائلة ، فان سميت ذلك تناسخاً فلا بد من البرهان على امتناعه فان النزاع إنما هو في المعنى لا في اللفظ ، هذا .

وقد اشير إلى هذا الجواب في مارواه في الاحتجاج عن الصادق عليه السلام وهو أنه سأله ابن أبي العوجاء عن قوله تعالى : «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» فقال : ما ذنب الغير ؟ قال عليه السلام ويحك هي هي وهي غيرها ، قال : فمثل لي في ذلك شيئاً من أمر الدنيا قال عليه السلام : نعم رأيت لو أن رجلاً أخذ لبنة فكسرها ثم ردها في ملبنها فهي هي وهي غيرها .

ثم إن شئت مزيد توضيح لهذه المسألة أعني كون الاعدام والافناء بالتفريق والتشذيب والاعادة بالجمع والتركيب فعليك بالرجوع إلى آيات الكتاب و أخبار الأئمة عليهم السلام الأطهار الأطيب .

قال سبحانه «وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم» قل يحييها الذي أنشأها أول مرة» وقد مضى تفسير الآية مفصلاً وتحقيق الكلام في اثبات المعاد الجسماني بما لا مزيد عليه في شرح الفصل الثالث من المختار الثاني والثمانين .

وقال تعالى «ايحسب الانسان ان لن نجتمع عظامه» بلى قادرين على أن نسوي بنانه ، وقال «ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم»

روى في الكافي عن الباقر والصادق عليهما السلام إن هؤلاء أهل مدينة من مداين الشام وكانوا سبعون ألف بيت قال لهم الله موتوا جميعاً ، فماتوا من ساعتهم وصاروا رميماً يلوح ، وكانوا على طريق المادة فكنتهم المارة فنحوهم وجمعوهم في موضع فمر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له : حزقيل ، فلما رأى تلك العظام بكى واستعبر وقال : يا رب لو شئت لأحييتهم الساعة كما أمتهم ، فأوحى الله عز وجل

أن قل كذا وكذا ، فقال الذي أمر الله عز وجل أن يقوله ، فلما قال ذلك نظر إلى العظام يطير بعضها إلى بعض فعادوا أحياء ينظر بعضهم إلى بعض - والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .

وقال تعالى « أو ألكذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجمك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ، أى انظر إلى عظامك كيف نرفع بعضها إلى بعض للتر كيب ، وقرء ننشرها بالراء، المهملة من أنشر الله الموتى أحياءهم .

روى علي بن إبراهيم القمي في حديث طويل عن الصادق عليه السلام - وساق الحديث إلى أن قال - فخرج ارميا على حمار و معه تين قد تزوده و شيء من عمير فنظر إلى سباع البر و سباع البحر و سباع الجو تأكل تلك الجيف (١) ففكر في نفسه ساعة ثم قال : أتى يحيى الله هؤلاء وقد أكلتهم السباع ، فأماته الله مكانه وهو قول الله تعالى « أو ألكذي مر على قرية ، الآية » وبقى ارميا ميتاً مائة سنة ثم أحياء الله فأول ما أحياء الله منه عينيه في مثل عزقي (٢) البيض فنظر فأوحى الله إليه كم لبثت قال لبثت يوماً ثم نظر إلى الشمس قد ارتفعت فقال أو بعض يوم فقال الله تعالى بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أى لم يتغير ، وانظر إلى حمارك ولنجمك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فجعل ينظر إلى العظام البالية المنفطرة (٣) تجمع إليه وإلى اللحم الذي قد أكلته السباع يتألف إلى العظام من ههنا و ههنا و يلتزق بها حتى قام وقام حماره فقال : إن الله على كل شيء قدير .

وفي الاحتجاج في حديث عنه عليه السلام قال : وأمات الله ارميا النبي الذي نظر

(١) أى جيف قتلى بخت نصر ، منه .

(٢) العزقي كز برج القشرة الملتصقة ببياض البيض، منه.

(٣) فطره يفطر شقه فانفطر وتفطر، ن.

إلى خراب بيت المقدس وما حوله حين غزاهم بخت نصر فقال أني يحيى هذه الله بعد موتها ، فأماته الله مائة عام ثم أحياه ونظر إلى أعصابه كيف تلتئم وكيف تلبس اللحم وإلى مفاصله وعروقه كيف توصل ، فلما استوى قاعداً قال أعلم ان الله على كل شيء قدير .

ثم إنّه ﷺ لما ذكر أن الله تعالى يفنى الأشياء بعد الوجود ، وكان ذلك مستبعداً عند الأذهان القاصرة و موردأ للتعجب لاستبعادها طريان العدم على هذه الأشياء الكثيرة العظيمة كالسماوات الموطدات وما فيهن ، والأرضين المدحوات وما عليهن وغيرها من الممكنات الموجودات أراد دفع الاستبعاد والتعجب فقال :

(وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها) لأنّ الإنشاء والافناء إن لوحظا بالنسبة إلى قدرة الواجب تعالى فليس بينهما فرق ، إذنسبة جميع المقدورات إليه تعالى سواء ، لأنّها كلّها ممكنة قابلة للوجود والعدم لذواتها وهو سبحانه على كل شيء قدير ، وإن لو حظابا لنظر إلى أنفسهما مع قطع النظر عن القدرة فالإبداع أغرب وأعجب من الاعدام سيّما إذا كان المبدع مشتملا على بدائع الخلق وأسرار الحكمة التي لا يهتدي إلى معشارها بعد الهمم ولا يصل إليها غوص الفطن كما أشار إليه بقوله :

(وكيف) أى كيف يكون الفناء أعجب (ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحلها وسائمها) أى من ذي مراحلها أى الذي أراحه راعيه فيه بالعشى (وأصناف أسناخها وأجناسها ومتبلدة أممها وأكياسها) أى غبيتها وذكيتها (على إحداث) أصغر حيوان وأحقره وأضعفه من (بعوضة) ونحوها (ما قدرت على إحداثها ، ولا عرفت كيف السبيل إلى ايجادها) كما قال عز من قائل :
«ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» .

ومحصل المراد أن الله كيف يكون الفناء أعجب من الإبداع وفي إبداع أضعف حيوان وأحقره وهي البعوضة ما يعجز عن تكوينه وإحداثه قدرة كل من تنسب إليه القدرة ، وتقتصر عن معرفة الطريق إلى ايجادها ألباب الألباء .

(ولتحيّرت عقولها في علم ذلك وتاهت وعمّزت قواها وتناهت) فانها على صغرها وضعفها قد ودع فيهما من بدايع الصنع وعجائب الخلقة ما لا يخفى ، فانه سبحانه قد خلقها على خلقة الفيل إلاّ أنّه أكثر أعضاء من الفيل ، فانّ للفيل أربع أرجل وخرطوماً وذنباً ، ولها مع هذه الأعضاء رجلان زايدتان وأربعة أجنحة ، وخرطوم الفيل مصمت وخرطومها مجوّف نافذ للجوف ، فاذا طعن به جسد الانسان استقى الدّم وقذفت به إلى جوفها فهولها كالبلعوم والحلقوم ولذلك اشتدّ عضّها وقويت على خرق الجلود الغلاظ قال الراجز :

مثل السّفاة دائمطينها ركبّ في خرطومها سكينها

ومما ألهمها الله تعالى أنّها إذا جلست على عضو الانسان لاتزال تتوخى بخرطومها المسام التي يخرج منها العرق لأنّها أرقّ بشرة من الجلد ، فاذا وجدها وضعت خرطومها فيها وفيها من الشره أن تمصّ الدّم الى أن تنشقّ وتموت أو إلى أن تعجز عن الطيران فيكون ذلك سبب هلاكها .

وكان بعض الجبابرة من الملوك يعذبّ بالبعوض فيأخذ من يريد قتله فيخرجه مجرداً إلى بعض الآجام التي بالبطايح ويتركه فيها مكتوفاً فيقتل في أسرع وقت وأقرب زمان قال الفتح البستي في هذا المعنى :

لا تستخفنّ الفتى بعداوة أبداً و إن كان المدوّ ضيّلا

إنّ القذى يؤذي العيون قليله ولربّما جرح البعوضُ الفيلا

وقال آخر :

لا تحقرنّ صغيراً في عداوته إنّ البعوضة تدمي مقلة الأسد

فقد ظهر من ذلك أنّ عقول العقلاء لو فكرت في ايجادها وفيما أبدع من عجائب الصنع لتحيّرت وتاهت وعرفت أنّ القوى عاجزة عن ايجادها .

(ورجعت خاصة) أي صاغرة ذليلة (حسيرة عارفة بأنها مقهورة) عاجزة

غير متمكّنة (مقرّة بالمعجز عن انشائها مدعنة بالضعف عن إفنائها)

فاني قلت : كيف تدعن العقول بالضعف عن إفناء البعوضة مع إمكان ذلك

و سهولته ؟

قلت : إنَّ الله سبحانه وإن خلق للعبد قدرة على الفعل والترك والايذاء والاضرار لغيره ، لكنه تعالى جعل للعبد أيضاً القدرة على الهرب والطيران والامتناع من ضرر الغير فضلاً عن اهلاكه ، فلولا تسخير الرب القاهر لها وتمكينه اياها لما قدر العبد على قتلها واهلاكها وما كان متمكناً من افنائها وإعدامها .

ثم إنَّه لما ذكر أنَّه تعالى يفنى الأشياء بعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها ، وعقبها بجملات متعدّدة معترضة للاستبعاد وإفنائها عاد إلى إتمام ما كان بصدده من شرح حال الفناء فقال :

(وانه سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لاشيء معه كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها) يعني أنَّه يبقى بعد فناء الأشياء وحده لاشيء معه منها كما كان قبل وجودها .

قال الشارح البحراني : وقوله : يعود ، إشعار بتغيير من حالة سبقت إلى حالة لحقت وهما يعودان إلى ما تعتبره أذهاننا له من حالة تقدّمه على وجودها وحالته تأخره عنها بعد عدمها ، وهما اعتباران ذهنيّان يلحقانه بالقياس إلى مخلوقاته .

وقوله (بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان) يحتمل أن يكون قيداً بقوله : وحده أو قوله : يكون ، فيكون إشارة إلى بقائه سبحانه بعد فناء الأشياء متوحداً منزهاً عن الزمان والمكان ، بريئاً عن لحوقهما كما كان قبل وجودها كذلك ، لأنَّ الكون في المكان والزمان من خصائص الامكان وخواصّ الأجسام .

و يحتمل أن يكون قيداً لقوله : فنائها أتى به تأكيداً له ، يعني أنَّه يفنى الأشياء حتى لا يبقى وقت ولا زمان ولا مكان .

وذلك لأنَّ المكان إما الجسم الذي يتمكّن عليه جسم آخر ، أو الجهة ، وكلاهما لا وجود له بتقدير عدم الافلاك وما في حشوها من الأجسام ، أما الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فلأنَّ الجهة لا تتحقّق إلا بتقدير وجود الفلك لأنها أمر إضافي بالنسبة إليه فبتقدير عدمه لا يبقى لها تحقق أصلاً .

وأما الزمان فلأنه عبارة عن مقدار حركة الفلك فإذا قدرنا عدم الفلك فلا حركة فلا زمان .

وفيه رد على الفلاسفة القائلين بعدم فناء الأفلاك حسبما أشير إليه سابقاً ولدفع زعمهم الفاسد أيضاً كده ثانياً بقوله :

عدمت عند ذلك) أى عندفناء الأشياء (الآجال والأوقات ، وزالت السنون والساعات) لأن كل ذلك أجزاء للزمان وحيث انعدم الزمان لانعدام الفلك انعدم ذلك كله (فلاشيء إلا الله الواحد القهار) هذا نص صريح في فناء جميع الأشياء . وهو على القول بطريان العدم عليها بجواهرها وذواتها لاخبار عليه .

وأما على القول بأن الفناء هو التشذب وتفرق الأجزاء كما عليه بناء المحققين حسبما عرفته سابقاً فلا بد من ارتكاب التأويل وفي أمثاله ينصرف لا عن نفى الجنس إلى نفى الكمال كما في لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد أى لا شيء يصح منه الانتفاع فإن الأجزاء المتشذبة المتفرقة وإن صح إطلاق اسم الشيء عليها إلا أنها خرجت بتفرقها عن حيز الانتفاع ، فكأنها ليست بشيء أى لا يبقى بعد فناء الأشياء شيء معتد به إلا الله الواحد القهار للأشياء بالعدم والفناء ، والغالب عليها بالاعدام والافناء، بحيث لا يطبق شيء منها من الامتناع من حكمه ومما يريد الانفاذ فيها من أمره . (الذى إليه مصير جميع الأمور) ومرجعها وعاقبتها كما قال عز من قال : «ألا إلى الله تصير الأمور» .

قال الطبرسي : أى إليه ترجع الأمور والتدبير يوم القيامة فلا يملك ذلك غيره . وقال البحراني : معني مصيرها إليه أخذها بعد هبته لوجودها .

ولما ذكر قهر ربه على الأشياء وصيرورتها كلها إليه تعالى عقبه بقوله :

(بلا فدره منها كان ابتداء خلقها وبغير امتناع منها كان فناؤها) تنبيهاً على أن لازم قهر ربه ذلك أى كون الكل مقهوراً تحت مشيئته غير مقندر على ايجاد نفسه ولا على الامتناع من فناءه فهو عاجز ضعيف آخر ذليل لا يملك لنفسه موتاً ولا حياة ولا نشوراً .

(و) لما كان عدم اقتدارها على خلقها بديهيّاً مستغنياً عن التعليل بخلاف

اقتدارها على الامتناع علل الثاني بأنها (لوقدرت على الامتناع لدام بقاؤها) لكن التالي

باطل فالمقدّم مثله ، ووجه الملازمة أن الفناء مكرره بالطبع لكل موجود فلو تمكن من الامتناع منه لا تمتنع فدام ، وأما بطلان التالي فلما ثبت أنه سبحانه يعنيها فلا يدوم بقاؤها فلا يكون لها قدرة على الامتناع .

و السابع والستون أنه تعالى (لم يتكأده صنع شيء منها إذصنعه) أى لم يشق عليه سبحانه صنع شيء من المصنوعات ، لأنّ صنعه تعالى ليس بقوة جسمانية حتى يطرئه الانفعال والتعب ، بل فعله الافاضة وصنعه الابداع الناشئ عن محض علمه و ارادته من غير استعمال آلة أو حركة .

ونحن لو كنا بحيث لو وجد من نفس علمنا وإرادتنا شيء لم يلحقنا من وجوده تعب وانفعال لكننا نحتاج في أفعالنا إلى حركة واستعمال آلة على أن علمنا وإرادتنا زايدتان على ذاتنا فالله تعالى أولى بأن لا يلحقه تغيّر من صنعه لأنّ فعله بمجرد علمه ومشيئته الموجبتان لقوله وأمره الواسطتان لفعله وصنعه كما قال عز وجل : إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون .

(و الثامن والستون أنه (لم يؤده منها خلق ما برأه و خلقه) أى لم ينقله ايجاد ما أوجده من المخلوقات ، لأنّ الثقل و الاعياء إنّما يعرض لذى القوى والاعضاء من الحيوان ، وإذ ليس سبحانه بجسم ولا ذى آلة جسمانية لم يلحقه بسبب فعله اعياء ولا تثقل ولا تعب كما قال سبحانه «أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن» وقال «ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم» .

(و التاسع والستون أن تكوينه و ايجاده للأشياء ليس لجلب منفعة لنفسه أو دفع مضرة عنها ، لما قد عرفت في شرح الخطبة الرابعة و الستين مفصلاً من أنه ليس بفعله داع و غرض غير ذاته ، فلو كان غرضه من التكوين جلب المنفعة أو دفع المضرة لزم نقصانه في ذاته واستكمالها بغيره ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

(و أشار إلى تفصيل وجوه المنافع المتصورة في التكوين و المضار المترتبة على عدمه ونفيها جميعاً بقوله :

(لم يكوّنّها لتشدّيد سلطان) قدمه في شرحه في شرح الخطبة الرابعة و الستين

(واللخوف من زوال ونقصان) أى لخوفه من الزوال والعدم فخلقها ليتحصن بهامن ذلك أو خوفه من النقصان فخلقها لأن يستكمل بها ، وقد تقدم تنزهه سبحانه عن الخوف في شرح الخطبة المذكورة أيضاً .

(ولا الاستعانة بها على نداء مكاتر) متعرض للغلبة (ولا للاحتراز بها من ضدّ مئاور) موائب ومحارب له (ولا للازدياد بها في ملكه) و مملكته بتكثير الجند والعساكر وأخذ الحصون والبلاط والقلاع (ولا لمكابرة شريك في شركه) أى لمفاخرة الشريك في الملك كما يكاتر الانسان غيره ممن يشاركه في الأموال والأولاد قال سبحانه "ألهيكم التكاثر" وانما لم يكن تكوينه لأجل هذه الأمور لاستلزامه العجز والضعف والنقصان حسبما عرفته في شرح الخطبة التي أشرنا إليها .

(ولا لوحشه كانت منه فأراد أن يستانس إليها) لتنزهه تعالى عن الاستيحااش والاستيناس حسبما تقدم تفصيلا في شرح الفصل السادس من الخطبة الأولى .

و السبعون أن إفنائها للأشياء ليس أيضاً من أجل جلب النفع أو دفع الضرر وإليه أشار بقوله (ثم هويقنيها بعد تكوينها لالسأم) و ملال (دخل عليه في تعريفها وتديبها) لأن الضرر والملال إنما يلحقان للمزاج الحيواني فيمتنع أن يكون فناؤه لها لأجل دفعها عنه لتنزهه من المزاج .

(ولا لتحصيل راحة واصله إليه) بسبب إعدامها (ولا لدفع مضرّة ثقلي شيء منها عليه) حال وجودها ، لأن هذا كله من لواحق الامكان ولوازم الضعف والنقصان (لا يملكه طول بقائها) كما يملك غيره (فيدعوه إلى سرعة إفنائها) لما ذكرنا من تنزهه من السأم والملال (ولكنه سبحانه دبّرها بلطفه) أى ببرّه وإنعامه وتكرمه .

ومعنى تديبها لها تعريفه إيّاها لتصرفها كلياً و جزئياً على وفق حكمته وعنايته من غير ممانسة بها ومباشرة لها لأن المباشرة والملاسة من صفات الأجسام . (وأمسكها بأمره) أى بحكمه النافذ وسلطانها القاهر (وأنقنها بقدرته) أى جعلها متقنة محكمة مصونة من التزلزل والاضطراب بنفس قدرته الكاملة ، فاذا كان تديبها باللفظ وإمسكها بالحكم وإتقانها بمحض القدرة من غير حاجة فيها إلى المزاوله

والمباشرة امتنع عروض الثقل والملال عليه سبحانه بسبب بقائها ووصول الراحة إليه بسبب فنائها كما هو واضح لا يخفى .

والحادى والسبعون أن إعادته للأشياء بعد الفناء ليس أيضاً لأجل الأغراض البشرية من جلب منفعة أو دفع المضرة وإليه أشار بقوله :

(ثم يعيدها بعد الفناء) أى يعيد الأشياء لاجمعيها بل بعضها وهو جميع أفراد النوع الانساني قطعاً وجملة من غيره مما ورد في الأخبار الإخبار بإعادته ، فالضمير عايد إلى الدنيا أو إلى الأمور في قوله مضمير جميع الأمور وأريد به البعض على طريق الاستخدام .

وكيف كان فإنه سبحانه يعيد من الأشياء ما اقتضت الحكمة إعادتها (من غير حاجة منه إليها) لأن الحاجة من صفات الممكن (ولا استعانة بشيء منها عليها) أى استعانة ببعضها على بعض (ولا الانصراف من حال وحشة) كانت له عند فقدانها (إلى حال استيناس) حصلت له عند وجودها (ولا) لانتقال (من حال جهل وعمى) حاصلة له باعدامها (إلى حال علم والتماس) أى إلى استجداد علم ولمس (ولا من فقر و حاجة إلى غني وكثرة ولا من ذل وضعة إلى عز وقدر) لأن هذه الأغراض كلها إنماتليق بالممكنات الناقصة ، وأما الواجب تعالى فله الكمال المطلق في ذاته و صفاته ، فيتمنع أن يكون أفعاله لمثل هذه الأغراض المنبئة عن النقص والفاقة .

تنبيه

لأن تحسبن من نفي الأغراض المذكورة عنه سبحانه في ايجاد الأشياء وإفنائها وإعادتها كون أفعاله عز وجل خالية عن الغرض مطلقاً كما زعمته الأشاعرة فيلزم كونه لاعباً عابثاً في فعله ، تعالى شأنه عن ذلك علواً كبيراً وقد قال عز من قائل «وما خلقتنا السماء والأرض وما بينهما إلا عابثين» «ربنا ما خلقت هذا باطلا» «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وانكم إلينا لا ترجعون» فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم .

بل المنفي عنه سبحانه هو الأغراض المستلزمة لنقصانه في ذاته واستكمالها

بمخلوقاته من قبيل جلب المنافع ودفع اله نثار .

وتحقيق المقام يتوقف على بسط في الكلام .

فأقول : ذهب الطائفة المحققة الامامية والمعتزلة من العامة إلى أن أفعاله

سبحانه مملئة بالأغراض والمصالح والحكم والمنافع ، وخالفهم الأشاعرة .

قال العلامة الحلبي قدس الله روحه في كتاب نهج الحق : قالت الامامية :

إن الله إنما يفعل لغرض وحكمة وفائدة ومصالحة يرجع إلى المكلفين و نفع يصل إليهم ، و قالت الأشاعرة : إنته لا يجوز أن يفعل شيئاً لغرض ولا لمصلحة ترجع إلى العباد ولا لغاية من الغايات ، ولزمهم من ذلك كون الله تعالى لاعباً عابثاً في فعله فان العايب ليس إلا الذي يفعل لا لغرض وحكمة بل محاباً والله تعالى يقول «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» والفعل الذي لاغرض للفاعل فيه باطل ولعب ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور : قالت الامامية : إن الله لم يفعل

شيئاً عبثاً بل إنما يفعل لغرض ومصالحة وإنما يمرض لمصالح العباد ويعرض المولم بحيث ينتفى العبت و الظلم ، و قالت الأشاعرة : لا يجوز أن يفعل شيئاً لغرض من الأغراض ولا لمصلحة ويولم العبد بغير مصلحة ولا غرض بل يجوز أن يخلق خلقاً في النار مخلدين فيها أبداً من غير أن يكون قد عصوا أو لا ، انتهى كلامه رفع مقامه .

وقال الشارح المعتزلي : أوجد الله تعالى الأشياء أولاً للاحسان إلى البشر

وليمر قوه ، فإنه لولم يوجد لهم لبقية مجهولاً لا يعرف ، ثم كلف البشر ليعرضهم للمنزلة الجليلة التي لا يمكن وصولهم إليها إلا بالتكليف وهي الثواب ، ثم يفنيهم لأنه لا بد من انقطاع التكليف ليخلص الثواب من مشاق التكليف ، ثم إنه يبعثهم ويعيدهم ليوصل إلى كل إنسان ما يستحقه من ثواب أو عقاب ، ولا يمكن ايصال هذا المستحق إلا بالاعادة انتهى .

وقال الأول أيضاً في محكي كلامه من كتاب نهاية الفصول : إن النصوص دالة

على أنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد ثم إن الامامية والمعتزلة صرحوا بذلك وكشفوا الغطاء حتى قالوا إنته تعالى يقبح منه فعل القبيح والعبث بل يجب أن

يكون فعله مشتملاً على مصلحة وغرض ، وأما الفقهاء (١) قد صرحوا بأنه تعالى إنما شرع الحكم لهذا المعنى ولأجل هذا الحكمة ثم يكفرون من قال بالغرض مع أن معنى الكلام الغرض لا غير، انتهى.

فقد ظهر من كلامهما وجه اتفاق العدالة على كون أفعاله تعالى وأحكامه وجميع ما صدر عنه تكوينياً كان أو تكليفاً معللاً بأغراض ، وأن الغرض منها جميعاً أيضاً النفع إلى المكلفين والاحسان إليهم واللفظ في حقهم .

و يشهد لهم صريحاً الآيات الكثيرة من الكتاب والأخبار التي لا تعد ولا تحصى مثل قوله تعالى «وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» وقوله «هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب» وقوله «ومن أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل الآية وقوله « فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا بها لكيلا يكون على المؤمنين حرج» .

وفي الحديث القدسي: لولا كما خلقت الأفلاك ، وبإنا خلقنا الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، وكنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف، إلى غير ذلك مما لا حاجة إلى إيراده .

وكفالك شاهداً في هذا الغرض كتاب علل الشرايع الذي ألّفه الصدوق «قده» في علل تشريع الأحكام الشرعية .

واستدل الأشاعرة على مذهبهم بأنه لو كان فعله تعالى لغرض من جلب منفعة أو دفع مفسدة لكان هونا قصاً بذاته مستكملاً بتحصيل ذلك الغرض ، لأنه لا يكون غرضاً للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدمه ، وذلك لأن ما استوى وجوده وعدمه بالنظر إلى الفاعل وكان وجوده مرجوحاً بالقياس إليه لا يكون باعثاً على الفعل وسبباً لاقدامه عليه بالضرورة ، فكل ما كان غرضاً يجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل وأليق به من عدمه وهو معنى الكمال ، فإذاً يكون الفاعل مستكملاً بوجوده ناقصاً بعدمه .

قالوا : وأما قول القائلين بكون أفعاله للعرض إته لولاه لكن الله لاعبا عابثا ، فالجواب التحقيقي عنه إن العبث ما كان خالياً عن الفوائد ، وأفعاله تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا يحصى راجعة إلى مخلوقاته تعالى لكنها ليست أسباباً باعثة على إقدامه وعللاً مقتضية لفاعليته فلا يكون أغراضاً له ولا عللاً غائية لأفعاله حتى يلزم استكمالها بها ، بل يكون غايات و منافع لأفعاله وآثاراً مترتبة عليها ، فلا يكون شيء من أفعاله عبثاً خالياً عن الفوائد ، وماورد من الظواهر الدالة على تعليل أفعاله تعالى فهو محمول على الفائدة والمنفعة دون الغرض والعلّة .

إقول : هكذا قرّر الشارح الناصب روزبهان خفضه الله دليل الأشاعرة في شرح نهج الحق والمستفاد منه اتفاق الأشاعرة والعدلية على كون أفعاله سبحانه مشتملة على الحكم والمصالح العائدة إلى الخلق لإليه تعالى، وعلى أن ظواهر الأدلة هي العلية والغاية .

وإنما النزاع في كون تلك المصالح والحكم غرضاً وعلّة للفعل، فذهب العدلية إلى الغرض والعلية مستدلّين بظواهر الأدلة، وأنكرها الأشاعرة و صرفوا الأدلة عن ظواهرها بزعمهم استلزام القول بالعرض التّقصان بالذات والاستكمال بالغير وهو محال على الحق الأول سبحانه.

واعترض عليه الشارح الفاضل القاضي نورالله نورالله مرّقه .

أولاً بأنّه انما يلزم الاستكمال لو كان الغرض عابداً إليه تعالى ونحن لانقول بذلك ، بل الغرض إما عايد إلى مصلحة العبد أو إلى اقتضائه نظام الوجود بمعنى نظام الوجود لا يتم إلاّ بذلك الغرض فيكون الغرض عابداً إلى النظام لإليه وعلى كلّ من الأمرين لا يلزم الاستكمال .

فان قيل : أولوية عود الغرض إلى الغير يفيد استكمالها بالغير ومساواته بالنسبة إليه تعالى ينافي الفرضية .

قلت : لانسلّم أنه لو استوى حصول الغرض و عدم حصوله بالنسبة إليه تعالى

لم يصلح أن يكون غرضاً داعياً إلى فعله ، وإنما يلزم لولم يكن الفعل أولى من الترك بوجه من الوجوه ، وههنا ليس كذلك فإنه بالنسبة إلى العبد أولى .
ولوسلم فنقول : الغرض كالأحسان مثلاً أولى وأرجح من عدمه عنده تعالى يعني أنه عالم بأرجحية الأحسان في نفس الأمر ولا يلزم أولوية الأحسان بالمعنى المذكور عنده استكماله تعالى به ، لأن الأتق أرفع في نفس الأمر ، فلولم يكن عالماً بالأرجحية يلزم عدم علمه بكونه أنفع ، فليزمن النقص فيه وهو منزه عن النقص .
وثانياً بأن تعليل أفعاله راجع إلى الصفات والكمالات الفعلية كخالقية العالم ورازقية العباد ، والخلو عنها ليس بنقص قطعاً وإنما النقص خلوه عن الصفات الحقيقية.

وثالثاً بأن ما ذكره من الجواب الذي سماه تحقيقاً فبطلانه ظاهر لآنته مع منافاته لما ذكره في بحث الحسن والقبح العقليين من أنه ليس في الأفعال قبل ورود الأمر والنهي جهة محسنة ومقبحة تصير منشأ الأمر والنهي مردوداً بأن الفاعل إذا فعل فعلاً من غير ملاحظة فائدة ومدخليتها فيه يعد ذلك الفعل عبثاً أو في حكم العبث في القبح وإن اشتمل على فوايد ومصالح في نفس الأمر ، لأن مجرد الاشتمال عليها لا يخرجه عن ذلك ، ضرورة أن ما لا يكون ملحوظاً للفاعل عند ايقاع الفعل ولا مؤثراً في إقدامه عليه في حكم العدم كما لا يخفى على من اتصف بالانصاف ، هذا .

وذكر اعتراضات أخر غير خالية عن التأمل والنظر طوبينا عن ذكرها كشحاً وإن كان بعض هذه الاعتراضات التي ذكرناها غير خال عن المناقشة أيضاً كما لا يخفى ، هذا .

و**لصدر** المتألهين مسلك آخر في تقرير كون أفعاله تعالى معللة بالأغراض وتحقيق عميق في بيان معنى الغرض والغاية أشار إليه في مواضع عديدة بعضها إجمالاً وبعضها تفصيلاً من شرح الكافي .

قال في شرح الحديث الخامس من الباب السادس وهو باب الكون والمكان من

كتاب التوحيد مالفظه :

إنَّ الأسباب لوجوده ماله سبب ينحصر في أربعة : الفاعل ، والغاية ، والمادة ،
والصورة ، والأخيرتان داخلتان في وجود المسبب عنهما إحداهما ما به وجود الشيء.
بالقوة كالخشب للسرير ، والثانية ما به وجود الشيء بالفعل كهيئة السرير لأنها
متي وجدت وجد السرير بالفعل ، وأما الأوَّلان فهما خارجان عن وجود المسبب ، والفاعل
ما يفيد وجود الشيء ، والغاية مالأجله .

ومن المعاليل مالا يحتاج الى السببين الداخلين لكونه بسيطاً ، وأما الفاعل
والغاية فليس يمكن لشيء من الممكنات الاستغناء عنهما

ثمَّ الغاية لها اعتباران :

أحدهما اعتبار كونها بحسب الوجود العلمي باعثة على فاعلية الفاعل ، فهي
متقدِّمة على الفعل وكون الفاعل فاعلاً لأنها علَّة فاعليَّة لفاعلية الفاعل فهي فاعل
الفاعل بما هو فاعل ، وهذا في الفواعل التي في هذا العالم من المختارين الذين
يفعلون أفعالهم بقصد زايد وداعية إرادة زايدة مكشوف معلوم ، فانهم مالم يتصوَّروا
غاية وفايدة لم يصيروا فاعلاً بالفعل ، فالعلَّة الغائية فيهم مغايرة للعلَّة الفاعلة ،
وأما الأوَّل تعالى فلما كان علمه بنظام الخير في العالم الذي هو عين ذاته داعياً لايجاهه
للعالم فالفاعل والغاية هناك شيء واحد بلا تباين في الذات ولا تخالف في الجهات .

وثانيهما اعتبار كونها غاية وثمره مترتبة على الفعل ، فربما يتأخر وجودها
الخارجي عن وجود المعلول فيكون وجودها معلول معلول الفاعل كما في الغايات
الواقعة تحت الكون

ثمَّ اعلم انه قد وجد في كلام الحكماء أن أفعال الله تعالى غير معللة
بالأغراض والدواعي ، ووجد أيضاً كثيراً في السننهم على طبق ما ورد في هذه الأحاديث
أنه تعالى غاية الغايات وأنه المبدء والغاية ، وفي الكلام الالهي «ألا إلى الله تصير الأمور»
«وان إلى ربك الرجعى» إلى غير ذلك مما لا يعدو ولا يحصى .

فان كان المراد من نفس التعليل وسلب اللمة عن فعله تعالى نفى ذلك عنه

بما هو غير ذاته فهو كذلك ، لأنه تعالى تام في فاعليته كما هو تام في ذاته ، لكن لا يلزم من ذلك نفي الغاية والداعي عن فعله مطلقاً حتى يلزم العبث والجفاف ، تعالى عما يظنّه الجاهلون ، بل علمه بنظام الخير الذي هو نفس ذاته علّة غائية و غرض بالذات لفعله ووجوده ، وهذا مما ساق إليه الفحص والبرهان وشهدت به عقول الفحول وأذهان الأعيان .

و قال في شرح الحديث الأول من الباب الرابع عشر وهو باب الإرادة من كتاب التوحيد :

التحقيق أن الإرادة تطلق بالاشتراك الصناعي علي معنيين : أحدهما ما يفهمه الجمهور وهو الذي ضده الكراهة وهي التي قد تحصل فينا عقيب تصوّر الشيء الملايم وعقيب التردد حتى يترجح عندنا الأمر الداعي إلى الفعل أو الترك فيصدر أحدهما منا وهذا المعنى فينا من الصفات النفسانية وهي الكراهة فينا كالشهوة والغضب فينا وفي الحيوان ، ولا يجوز على الله بل إرادته نفس صدور الأفعال الحسنة منه من جهة علمه بوجه الحسن و كراهته عدم صدور الفعل القبيح عنه لعلمه بقبحه .

وثانيهما كون ذاته بحيث يصدر عنه الأشياء لأجل علمه بنظام الخير فيها التابع لعلمه بذاته ، لا كاتباع الضوء للمضيء والسخونة للمسخن ولا كفعل الطبايع لأعن علم وشعور ولا كفعل المجبورين والمسخرين ولا كفعل المختارين بقصد زايد وإرادة زايدة ظنيّة يحتمل الطرف المقابل .

فإذا هو سبحانه فاعل للأشياء كلّها بإرادة ترجع إلى علمه بذاته المستتب لعلمه بغيره المقضي لوجود غيره في الخارج لا لغرض زايد و جلب منفعة أو طلب محمّدة أو ثناء أو التخلص من مذمّة ، بل غاية فعله محبّة ذاته .

فهذه الأشياء الصادرة عنه كلّها مرادة لأجل ذاته لأنّها من توابع ذاته وعلمه بذاته ، فلو كنت تعشق شيئاً لكان جميع ما يصدر عنه معشوقاً لك لأجل ذلك الشيء ، وإليه الإشارة بما ورد في الحديث الإلهي عن نفسه تعالى : كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت

الخلق لأعرف .

و قال في شرح الحديث السادس من الباب الخامس والعشرين من كتاب التوحيد وهو باب المشيئة والارادة :

ليس لفعله تعالى غاية و غرض زايدتين على ذاته ، وإنما الغاية و الغرض لأفاعيل ماسواه من الفاعلين و الغاية و الغرض اسمان لشيء واحد بالذات متغاير بالاعتبار ، فالذى لأجله يفعل الفاعل فعله ويسأل عنه بلم و هو يقع في الجواب يقال له الغاية بالنسبة إلى الفعل و الغرض بالنسبة إلى الفاعل ، فاذا قلت لباني الفعل لم تبني البيت؟ فيقول في جوابك لأسكن فيه فالسكنى غاية للبناء و غرض للبناء .
إذنا علمت هذا فاعلم أن وجود الأشياء عنه تعالى من لوازم خيريته تعالى ليس يريد بإيجادها شيئاً آخر غير ذاته ، بل كونه على كماله الأقصى يقتضى ذلك ، إذ كل فاعل يقصد فى فعله شيئاً فذلك الشيء أفضل منه و هو أدون منزلة من مقصوده .

فلو كان للأول تعالى قصد إلى ماسواه أى شيء كان من ايصال خيريته أو نفع أو مثوبة إلى أحد أو طلب ثناء أو شكر أو محمدة أو غير ذلك لكان فى ذاته ناقصاً مستكملاً بقصده ، وذلك محال لأن وجوده على أقصى درجات الفضل و الكمال إذ كل كمال و شرف و فضل فهو رشح من رشحات وجوده ، فكيف يعود إليه من مجموعلاته شيء من الفضيلة لم تكن فى ذاته .

وأيضاً لو كان له قصد زايد أو لفعله غرض يلحق إليه بواسطة الفعل يلزم فيه الكثرة و الانفعال ، وقد ثبت أنه واحد أحد من كل وجه هذا خلف .
فاذا قد ظهر أنه لامية لفعله و لا يسأل عمّا يفعل و كل فاعل سواء فله فى فعله غرض و لفعله غاية يطلبها هى لامحالة فوفه .

وتلك الغايات متفاوتة فى الشرف على حسب تفاوت الفواعل .

والذى عنده من الملائكة المقرّبين و من فى درجاتهم من عباده المكرمين فلا

غاية لفعله و عبادته و تسبيحه إلا لقاء ذاته تعالى لاغير .

ولمن دونهم من الملائكة السّماوية والنفوس المدبرة غايات أخرى يشتاقون إليها ويتشبّهون بها ويصلون إليها هي بعد ذاته تعالى .
وهكذا يتنازل الغايات حسب تنازل النفوس والطبايع حتّى أن الجمادات والعناصر لها في استحالاتها وحرركاتها غايات طبيعيّة جعلها الله مر كوزة في ذاتها مجبولة على قصدها وطلبها « ولكلّ وجهة هو موليّها » .
فأتضح وتبيّن أن لكلّ أحد في فعله غاية يسأل عنها وهو معنى قوله : « وهم يسئلون » .

وليس معنى قوله « لا يسئل عمّا يفعل » كما زعمه علماء العامة من الأشاعرة وغيرهم أن ذاته تعالى لا يقضي الخير والنظام ولا يجب منه أن يكون العالم على أفضل ما يمكن من الخير والتمام والشرف والنظام بحيث لا يتصور ما هو أكمل وأتمّ مما هو عليه ، مستدلّين على صحّة ما ادّعوه من المجازفة بأن لا اعتراض لأحد على المالك فيما يفعله من ملكه ، والعالم ملكه تعالى فله أن يفعل فيه كل ما يريد .
سواء كان خيراً أو شراً أو عبثاً أو جزافاً ، وهم لا يقولون بالمختصّ والمرجّح في اختياره تعالى لشيء . فائلمن إن الإرادة تخصّص أحد الطرفين من دون حاجة إلى مرجّح لأنّه لا يسأل عن اللّمة فيما يفعله .

وهو كلام لا طائل تحته فإنّ الإرادة إذا كان الجانبان بالنسبة إليها سواء لا يتخصّص أحداً الجانبين إلّا بمرجّح ، ولا يقع الممكن إلّا بمرجّح ، وبذلك يثبت الحاجة إلى وجود الصانع وأمّا الخاصية التي يقولونها فهو هوس أليس لو اختار الجانب الآخر الذي فرض مساوياً لهذا الجانب كانت تحصل هذه الخاصية .

ثمّ تعلق الإرادة بشيء مع أن النسبة إلى الجانبين سواء هذين ، فإنّ الإرادة ما حصلت أو لا إرادة بشيء ما ثمّ تعلقت بشيء مختصّ ، فإنّ المريد لا يريد أيّ شيء اتفق ولا يكون للمريد إرادة غير مضافة إلى شيء أصلاً ثمّ يعرض لها إن تعلقت ببعض جهات الامكان .

نعم إذا وقع التصوّر وحصل إدراك يرجّح أحداً الجانبين يحصل إرادة مختصة

بأحدهما ، فالترجيح مقدّم على الإرادة .

فاذا علمت أنّ كلّ مختار لابدّ في اختياره أحد طرفي وجود شيء من مرجّح فيجب أن يكون المرجّح في فعل الغني المطلق غير زايد على ذاته وعلمه بذاته ، فذاته هي الغاية المقترضة لفعله لاشيء آخر إذ لا يتصور أن يكون امر أولى بالغنى المطلق أن يقصده ، وإلاّ لكان الغني المطلق فقيراً في حصول ما هو الأولى له إلى ذلك الشيء وهو محال .

فاذا هو الغاية للكلمة كما هو الفاعل للكلمة فهكذا يجب عليك أن تعلم تحقيق المقام لتكون موحداً مخلصاً مؤمناً حقّاً .

وقال في شرح الهداية :

إنّ من الممطلّلة قوم أجعلوا فعل الله خاليا عن الحكمة والمصلحة متمسكين بحجج أوهم من بيت العنكبوت .

منها قولهم كون الإرادة مرجّحة صفة نفسية لها وصفات النفسية ولو ازم الذات لاتعلّل كما لا يعلّل كون العلم علماً والقدرة قدرة ، وهو كلام لا حاصل له ، فإنّ مع تساوى طرفي الفعل كيف يتخصّص أحد الجانبين والخاصية التي يقولونها هذيان ، فإنّ تلك الخاصية كانت حاصلة أيضاً لو فرض اختيار الجانب الآخر الذي فرض مساويا لهذا الجانب .

ومنها قولهم بأنّ الإرادة متحقّقة قبل الفعل بلا اختصاص بأحد الأمور ثمّ تعلّقت بأمر دون أمر وهذا كاف في افتضاحهم ، فإنّ المريد لا يريد أيّ شيء إذ الإرادة من الصفات الاضافية فلا يتحقّق إرادة غير متعلّقة بشيء ثمّ يعرضها التعلّق ببعض الأشياء نعم إذا حصل تصوّر شيء قبل وجوده ويرجّح أحد جانبي إمكانه يحصل إرادة متخصّصة حينئذ فالترجيح مقدّم على الإرادة .

فالحاصل أنّ المختار متى كانت نسبة المملول اليه امكانية من دون داع ومقتض لسدوره عنه يكون صدوره عنه ممتنعاً ، لا ممتنع كون المساوى راجحاً ، فإنّ تجويز ذلك من الفاعل ليس إلاّ قولاً باللسان دون تصديق بالقلب ، فذلك الداعي هو غاية اليجاد .

وهو قد يكون نفس الفاعل كما في الواجب تعالى لأنه تامّ الفاعلية فلو احتاج في فعله إلى معنى خارج عن ذاته لكان ناقصاً في الفاعلية وسيعلم أنه سبب الأسباب وكلّ ما يكون سبباً أو لا لا يكون لفعله غاية غير ذاته .

فان لم يستند وجودها إليه لكان خلاف الفرض وان استند إليه فالكلام عايد فيما هو داعية لمدور تلك الغاية حتّى ينتهى إلى غاية أى عين ذاته دفعاً للدور والتسلسل ، وقد فرض كونها غير ذاته هذا خلف ، فذاته تعالى غاية للجميع كما أنه فاعل لها، انتهى كلامه .

ومحصله أن العلة الغائية عنده من صفات الذات وهو علمه بنظام الخيروهو الداعى إلى ايجاد الموجودات والغرض من ايجادها هو ذاته تعالى فهو سبحانه الفاعل لها وهو الغرض منها ، فالفاعل والغاية في أفعاله تعالى سواء لامغايرة بينهما .
والمستفاد من صاحب احقاق الحق ونهج الحق وغيرهما حسبما عرفت أنها من صفات الفعل راجعة إلى خالقيته تعالى ورازقيته ، وأنها مغايرة للمعلّة الفاعلة كما أنها في غيره سبحانه كذلك ، فالفاعل للأشياء هو الذات والغرض منها ايصال النفع والافضال على العباد .

و على أى من القولين فقد تبين واستبان واتضح كلّ الوضوح أن ايجاد الموجودات ليس خالياً عن الحكم والمصالح والغايات حسبما زعمته أبو الحسن الأشعري وأتباعه ، غفلة عما يلزم عليه من المحالات التي مرّت الإشارة إلى بعضها هنا ، وذكر جملة منها العلامة الحلبي قدس الله سره في كتاب نهج الحق من أراد الاطلاع عليها فليراجع .

والحمد لله على توفيقه وعنايته، والصلاة على رسول الله وخلفائه وعترته ، ونسأل الله بهم وبالمقرّبين من حضرته أن يثبت ما أتينا به في شرح هذه الخطبة الشريفة من اصول العلم الالهي في صحايف أعمالنا ، ويثبتنا عليه عند الممات كما ثبتنا عليه حال الحياة ، ويجعله نوراً يسعى بين أيدينا في الظلمات ، ظلّمت يوم الجمع

و عند الجواز على الصراط إنَّه على ذلك فدير ، وبالاجابة حقيق فدير .

الترجمة

از جمله خطب شریفه آن ولی دین و امام مبین است در بیان توحید خداوند و جمیع میکند این خطبه از اصول علم الهی مطالبی را که جمع نکرده است آن را هیچ خطبه-ینر ماید که:

واحد و یگانه ندانست کسی که او را مکیف نمود بکیفیات نفسانیه، و بحقیقت او نرسیده کسیکه از برای او مثلی قرار داده باشد ، و او را فصد نکرده کسیکه او را شبیه قرار بدهد ، و قصد نکرده او را کسیکه اشاره نماید بسوی او با اشاره حسیه یا عقلیه و بوهم و خیال خود آورد او را، هر شناخته شده بذات و حقیقت مصنوع است نه صانع، هر قائم بغیر خود معلول است نه علت، فاعل است بذاته محتاج نیست در فعل خود بتحریر آلات و ادوات ، مقدر است که در تقدیر خود احتیاج ندارد بجولان دادن فکر و خلجان خواطر ، غنی است نه با اکتساب، صاحب وجود او نمیشود وقتها، و اعانت و یاری نمیکند او را آلات و قوی ، پیشی گرفته بوقتها هستی او ، و بعدم وجود او ، و بابتداء داشتن ازلیت و همیشه بودن او .

بسبب ایجاد مشاعر و حواس شناخته شد که او مبرر از مشاعر و آلات ادراک است ، و بایجاد ضدیت در میان اشیاء شناخته شد که ضد نیست او را ، و بایجاد اقتران در میان اشیاء شناخته شد که قرین نیست او را ضد گردانیدن نور را با ظلمت ، و آشکار را با ابهام ، و خشکی را با رطوبت ، و گرمی را با سردی ، ترکیب کننده است بقدرت کامله میان امور متباینه ، و مقارن کننده است میان امور متضاده ، نزدیک گردانیده است میان دورها ، و جدا سازنده است میان نزدیکها ، فرو گرفته نشده بحدی از حدود ، و بحساب آورده نمیشود با شمردن، جز این نیست که محدود میکند ادوات و قوای مدر که نفسهای خود را، و اشاره میکند آلات بدنیه بنظایر خودش .

مانع شد ادوات و آلات را دخول لفظ منذ از قدیمی آنها ، و منع کرد دخول

لفظ قد از ازلی بودن آنها ، و کنار نمود دخول لفظ لولا در کامل بودن آنها ، با ایجاد مشاعر و قوی آشکار گشت صانع آنها از برای عقول دراکه ، و با آنها معلوم شد امتناع او از مشاهده چشمها ، جاری نمیشود بر او حرکت و سکون ، و چگونه جاری شود بر او چیزیکه او جاری کرده است آنرا ، و چگونه باز گردد در او چیزیکه او اظهار فرموده آنرا ، و چگونه حادث میشود در او چیزیکه او حادث کرده است آن را . هر گاه صانع متمصّف با حرکت و سکون باشد هر آینه متفاوت شود ذات او و متجزی شود کنه او ، و متمنع باشد از ازلی بودن حقیقت او ، و هر آینه میشد او را پشت سر در صورتیکه یافته شد او را پیش رو ، و هر آینه خواهش تمامیت و کمال مینمود در صورتی که لازم بود او را نقصان ، و هر گاه خواهش تمامیت نماید هر آینه برپا شود و ثابت باشد در او علامت مصنوع و مخلوق ، و هر آینه بگردد واجب تعالی دلیل بر وجود صانع بجهت تضمّن علامت مصنوعیت بعد از اینکه بود مدلول همه عالم دلیل بر او بودند حال آنکه خارج شده بسبب سلطنت و امتناع تاجر اتصاف بصفته مخلوقات از اینکه تأثیر بکنند در او چیزیکه تأثیر میکند در غیر او .

و آنچه چنان پروردگاری که منتقل نمیشود از حالی بحالی ، و زایل نمی شود از مکانی بمکانی ، و جایز نمیشود بر او غایب شدن از مخلوقات ، خارج نبوده از او چیزی تولید نکرده چیز را تا اینکه متولد شود او از چیز دیگر ، و زائیده نشده تا اینکه محدود بحد متناهی بوده باشد .

بزرگست ذات او از اخذ اولاد و پسران ، و پاکست وجود او از ملامت و معاشرت زنان ، ادراک نمیکند او را عقلها تا اینکه مقدّر بقدر معیّنی نمایند او را و بوهم و خیال نمیآورد او را ذکواتها تا اینکه مصوّر بصورت شخصی کنند او را ، و درک نمیکند او را حواس ظاهره و باطنه تا اینکه احساس بکنند او را ، و طلب مس او نمیکند دستها تا اینکه مس نمایند او را ، متغیّر نشود بهیچ حال ، متبدّل نشود در احوال و اوصاف .

کهنه و فانی نمیکند او را شبها و روزها ، تغیر نمیدهد او را روشنی و تاریکی

وصف نمیشود با چیزی از اجزاء ، و نه با جوارح و اعضا ، و نه با عرضی از اقسام اعراض ، و نه با مغایرت و ابعاض یعنی متّصف با اجزاء نیست که بعضی مغایر بعضی بوده باشد.

گفته نمیشود از برای او حدّی و نه نهایی ، و نه از برای بقاء او انقطاعی و نه غایه و منتهائی ، و گفته نمیشود در حق او که اشیاء فرو گرفته او را تابند گردانند او را یا پست نمایند یا اینکه چیزی بردارد او را تا میل دهد او را بطرفی ، یا بعدل نگه دارد او را .

نیست پروردگار حلول کننده در چیزها ، و نه بیرون بوده از آنها ، خبر میدهد نه بواسطه زبان و پاره گوشتی که در آخر دهان از طرف بالا متصل بزبان است ، و میشنود نه بواسطه سوراخهای گوش و آلت‌های شفتن ، میگوید پروردگار واحداث نمیکند لفظ را که معتمد بر تقاطع و مخارج است و از لوازم بشر است ، و میداند و یاد میدارد خدا همه چیز را و نمیباشد دانستن او از جهت عادت کردن و کثرت مراجعه ، یا اینکه خدا نگه میدارد همه چیز را و احتیاج ندارد بچیزی که خودش با او نگاه دارد ، و اراده میکند و چیزی در دل پنهان نمیکند ، زیرا که دل ندارد و دوست میدارد و خوشنود میشود بدون آنکه رفتی و تغیری در ذات اقدسش پیدا بشود ، و دشمن میدارد و غضب مینماید بدون اینکه او را زحمت و گرفتگی حاصل بشود میفرماید مر آن چیز را که خواسته است بودنش را باش پس میشود ، لکن گفتن خدا نه با صدا نیست که بگوید هوا با صماخ گوش را و نه با خواندن که شفته شود ، و اینست جز این نیست گفتار خدا فعلیست که ایجاد کرده او را و مسوّر بیک صورتی کرده و نبود پیش از ایجاد موجود و اگر بنا باشد که کلام الہی قدیم باشد چنانچه حنابلہ میگویند هر آینه این خدای دویم میباشد .

گفته نمیشود بود خدا پس از اینکه نبود تا اینکه جاری باشد در اوصاف تازه یا صفات چیزهای تازه ، و نباشد در این وقت فرقی میان خدا و آنها ، و نباشد مر خدا را بر آنها زیادتی و برتری ، پس خالق و مخلوق برابر میشوند و متمائل

میشود آفریننده و آفرینش شده .

آفرید مخلوقات را بر غیر صورتی که از کس دگر یادگار بوده باشد و کمک نگرفت بر خلقشان احدی از خلق را .

و آفرید زمین را پس نگه داشت او را بی اینکه این کارش واگذارد از کارهای دیگر ، و ثابت کرد او را نه بر بالای چیزی که بر او تکیه بدهد ، و بر پا داشت او را بدون اینکه او را دست و پا بوده باشد ، و برداشت او را بیستونها ، و منع کرد زمین را از کجی و انحراف ، و منع کرد او را از افتادن و پاره شدن ، و ثابت گردانید میخهای زمین یعنی کوهها را ، و نصب نمود سدهای او را ، و جاری گردانید چشمه‌هایش و پاره کرد بیابانهایش پس سست نشد چیزی که او بنا کرد ، و نه ضعیف شد چیزی که خدا قوتش داد .

و او است غالب بر زمین بیادشاهی و بزرگی خود ، و او است آگاه بر او بدانائی و معرفتش ، و بر تراست بهر چیزی از او بجلال و عزتش ، عاجز نمیکند او را چیزی که از آن میطلبد ، و امتناع و نافرمانی ندارد بر او تا غالب آید بر او ، و فوت نمیشود شتابنده از آن تا پیش دستی کند بر او ، و احتیاج ندارد بسوی صاحب مالی تاروژی بدهند مر او را .

پست شدند چیزها برای او ، و ذلیل شدند در غایت خواری بواسطه بزرگیش اقتدار ندارند گریختن را بسوی دیگری تا اینکه امتناع و خودداری نمایند از نفع و ضرر خدا ، و نیست مر او را مثلی تا مماثلت نماید با او ، و نه مانند‌ی هست او را تا مساوی باشد او را .

اوست نابود کننده اشیاء بعد از هستیشان تا اینکه موجودشان مثل نابود میباشد از جهت عدم فائده ، و نیست نابود شدن دنیا بعد از هستی آوردنش عجب تر از اصل ایجاد و اختراعش از نیستی بهستی .

و چگونه عجب تر باشد و حال آنکه اگر جمع بشود جمیع جنبند های اشیاء از مرغان و چهار پایان و هر چه هست از صاحب مزاح و مسکن نشین و چرنده

آنها واقسام سنخها و جنسها و از نافعها و كندهای طوائفشان و تیز فهمها بر ایجاد کردن یکپشه هر آینه قادر میشوند بر ایجاد ، و نمی شناسند چگونه است راه بر ایجاد و هر آینه عقولشان متحیر میماند در دانستن این ، و سرگردان میمانند و عاجز میشود قوای ایشان و بآخر میرسد و بر میگردد همه آنها در حالتیکه ذلیل اند حسرتناک ، شناسنده بر اینکه ایشان مقهورند ، اقرار کننده اند بعاجز بودن از آفریدن آن ، گردن گذارنده اند بر ناتوانی از نابود کردن .

بدرستیکه خداوند بر میگردد بعد از نیستی دنیا بتمنهای و چیزی با او نیست چنانچه بود پیش از خلق عالم همچنین میباشد بعد از نابودی او ، میماند پروردگار تنها بدون اینکه وقت و مکان باشد یا حین و زمان بلکه همه اینها فانی شده نیست شده باشد در این وقت مدتها و وقتها ، و زایل میشود سالها و ساعتها ، پس چیزی نمیشد مگر یگانه قهر کننده ، چنین خدائی که بسوی اوست بازگشت جمیع چیزها ، بدون قدرت و توانائی بود اول خلقت اشیاء یعنی از خودشان قدرتی نداشتند و بی مضایقه و امتناع شد نابود شدن آنها و اگر میتوانستند که مضایقه کنند هر آینه همیشگی بود ماندن شان در دنیا .

بملال و اندوه نینداخت ساختن چیزی از آنها خدا را در زمانی که ساخت او را ، و سنگینی نکرد بر او از آنها آفریدن آنچه او آفرید .

و نیافرید آنها را بجهة محکم ساختن پادشاهی خودش ، و نه از برای رسیدن از رفتن و بر طرف شدن مملکت یا کم شدن و کاهیدن عزت و دولت ، و نه از برای یاری جستن با آنها بر ضرر دشمن که بر صدد غلبه بر آمده است ، و نه از برای خودداری و نگه داشتن با آنها از صدمات دشمن بر جهنده از برای محاربه ، و نه از برای علاوه کردن بسبب آنها در ملک و سلطنت و لشکر و رعیت ، و نه از برای تفاخر بکثرت از برای آنکسی که شرکت دارد با او در بعضی چیزها ، و نه از برای ترس تمنهایی که بوده است از او سابقاً پس خواسته که انس بگیرد با مخلوقات بعد از اینها همه خداوند فانی میکند آن مخلوقات را بعد از اینکه ایشان را

بهستی در آورده نه از جهت اندوه و ملال که وارد آمده بر او از جهت تصرف کردن در آنها ، و تغییر دادن از حالی بحالی و از جائی بجائی ، و نه از جهت تحصیل راحت که میرسد باو از فانی شدن آنها ، و نه از جهت سنگینی چیزی از آنها بر او ، بملال نیانداخت اورا بسیار ماندن آنها در دنیا تا اینکه و ادار نماید اورا بشتابیدن بسوی نابود کردنشان ، ولی خداوند سبحان تدبیر کرد آنها را بلفظ خود و نگه داشتهشان بحکم خود ، و محکم نمود آنها را بقدرت و توانائی خود .

پس از آن میگرداند آنها را بسوی وجود بعد از عدم بدون اینکه حاجتی داشته باشد بسوی آنها ، و بی اینکه یاری بجوید با چیزی از آنها بچیز دیگر از آنها ، و نه از برای برگشتن از حال تنهائی و وحشت بحال انس گرفتن و الفت ، و نه از حال نادانی و کوری بحالت دانائی و مس کردن چیزی که خوشش بیاید ، و نه از حال گدائی و پریشانی بحالت نیازمندی و دولت ، و نه از حالت خواری و پستی بسوی عزت و قدرت ، بجهت اینکه اینها همه از اوصاف امکان و لوازم نقص است که خدا از او منزّه است ، و الله أعلم بحقیقة المقال .

و من خطبة له عليه السلام وهي المائة والسادسة و الثمانون من المختار في باب الخطب

تختص بذكر الملاحم الأباي وأمي ثم من عدة أنسابهم في السماء
معرفة ، وفي الأرض مجهولة ، ألا فتوقفوا ما يكون من إذار
أموركم ، وانقطاع وصلكم ، واستعمال صفاركم ، ذلك حيث تكون
ضربة السيف على المؤمن أهون من الدرهم من حله ، ذلك حيث

يَكُونُ الْمُعْطَى أَكْثَرَ أَجْرًا مِنَ الْمُعْطِي ، ذَاكَ حَيْثُ تَسْكُرُونَ مِنْ غَيْرِ شَرَابٍ ، بَلْ مِنَ النَّعْمَةِ وَالنَّعِيمِ ، وَتَخْلِفُونَ مِنْ غَيْرِ اضْطِرَارٍ ، وَتَكْذُوبُونَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَاجٍ (إِحْوَايَجِ خ ل) ، ذَٰلِكَ إِذَا عَضُّمُ الْبَلَاءِ كَمَا يَعَضُّ الْقَتَبُ غَارِبَ الْبَعِيرِ ، مَا أَطْوَلَ هَذَا الْعِنَاءَ ، وَأَبْعَدَ هَذَا الرَّجَاءَ .

أَيُّهَا النَّاسُ أَتَقْوَاهُ هَذِهِ الْأُزْمَةُ الَّتِي تَحْمِلُ ظُهُورَهَا الْأَثْقَالَ مِنْ أَيْدِيكُمْ وَلَا تَصَدُّعُوا عَلَى سُلْطَانِكُمْ فَتَذْمُوا غِبَّ فِعَالِكُمْ ، وَلَا تَقْتَحِمُوا مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ فَوْزِ نَارِ الْفِتْنَةِ ، وَأَمِيطُوا عَنْ سَنَنِهَا ، وَخَلِّشُوا قُصْدَ السَّبِيلِ لَهَا ، فَقَدْ أَعْرَى يَهْلِكُ فِي لَهَبِهَا الْمُؤْمِنُ ، وَيَسْلَمُ فِيهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِ ، إِنَّمَا مَثَلِي بَيْنَكُمْ مَثَلُ السَّرَاجِ فِي الظَّامَةِ يَسْتَضِي بِهِ مَنْ وَجَّهًا ، فَاسْمَعُوا أَيُّهَا النَّاسُ وَعُوا ، وَأَحْضِرُوا آذَانَ قُلُوبِكُمْ تَفْهَمُوا .

اللغة

(الملاحم) جمع الملحمة وهي الوقعة العظيمة (الوصل) جمع الوصلة وزان
غرفة يقال ما بينهما وصلة أى اتصال (والمعطي) الأول بصيغة المفعول ، والثاني
بصيغة الفاعل (والنعمة) في بعض النسخ بفتح النون وهي غبارة العيش ، وفي بعضها
بالكسر وهي الخفض والدعة والمال (والنعيم) هو النعمة بالمعنى الثاني (وأحرجه)
أى أجهأ وأوقعه في الحرج والضيق وفي بعض النسخ من غير إحواج بالواو أى
من غير أن يحوجكم أحداً إليه (وعصفت) اللفظة من باب سمع ومنع أمسكتها بأسناني
وعض بصاحبه لزمه ، وعض الزمان والحرب شدتها (والقتب) بالتحريك معروف
(والغارب) ما بين العنق والستام (والصدع) الشق والفرقة (والاقتحام) الدخول في

الشيء من غير روية (وعيت) الحديث وعياً حفظته وتدبرته والأمرع مثل ق من وقى
وعواجمع ع .

الاعراب

قوله : بأبي وأمي الباء للتعدي والجار والمجرور خبر مقدم وهم مبتداء ،
ومن في قوله من عدّة يحتمل التبعية والتبيين والزيادة على ما قاله الأخفش
والكوفيون من جواز زيادتها في الاثبات ، ومثله في الاحتمال الأوّل والأخير من
في قوله من إدبار ، وقوله : ما أطول هذا العناء قدم أعرابه في شرح الفصل الأوّل
من المختار المائة والثامن مفصلاً فليراجع هناك ، وعلى في قوله : على سلطانكم
بمعني عن كما في قول الشاعر :

إذا اضبت علىّ بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها

المعنى

اعلم أنّ هذه الخطبة الشريفة كما قاله السيّد دره ، واردة في ذكر الملاحم الآتية
في غابر الزمان ، ومن جملة اخباره الغيبية ، والغرض منه الاخبار بما سيكون من
ذلّ الشيعة وما يجرى عليهم وذكّر العدّة للأسف عليهم والتحرّج بما يصيبهم من
الظلم والجور .

وقوله (الأبائي وأمي هم) أي هم مفدى بأبي وأمي أي يكون أبي وأمي فداء لهم
واختلف في المشار إليهم بالضمير فقال الشارح البحراني : المراد بهم أولياء الله
فيما يستقبل من الزمان بالنسبة إلى زمانه عَلَيْهِمُ السَّلَامُ .
وقال الشارح المعزلي : الامامية تقول هذه هم الأئمة الأحد عشر من ولده ،
وغيرهم يقول إنّه غني الأبدال الذين هم أولياء الله ، وظاهر أنّ ذكر انتظار فرج
الشيعة كما اعترف الشارح به بعد ذلك لا ارتباط له بحكاية الأبدال .

وقوله (من عدّة أسماؤهم في السماء معرفة وفي الأرض مجهولة) أي هؤلاء أشخاص
معدودة أو من أشخاص معدودة معرفة أسماؤهم في السماء مشهورة عند الملائكة المقرّبين
وفي الملاة الأعلى لعلو درجاتهم وسمو مقاماتهم ، وكون طينتهم مأخوذة من عليّين ،
وكون أهل الملاة الأعلى مخلوقاً من فاضل طينتهم فكانوا أعرف بهم من أهل الأرض .

وأما أهل الأرض فهم عند أكثرهم مجهولون لاستيلاء الضلال على أكثر السُّرِّ «البشرط» وغلبة الجهال يعني أن أكثر الناس لا يعرفونهم ولا يعرفون قدرهم ومنزلتهم ، فلا ينافي معرفة الخواص لهم و إن كانوا أيضاً لا يعرفونهم حق معرفتهم ، أو أراد به جهالة اسمائهم في وقت إيراد الكلام والتخصيص فيه أقل من الاحتمال الأوّل كما لا يخفى .

ثمّ خاطب عليه السلام أصحابه بذكر الملاحم والفتن الحادثة في مستقبل الزمان فقال (ألا فتوقعوا من إدبار أموركم وانقطاع صلحكم واستعمال صغاركم) أى تفرّق أموركم المنتظمة وانقطاع الاتصالات والانتظامات الحاصلة في أمر المعاش والمعاد من أجل تشتت الآراء واختلاف الأهواء وتفرّق الكلمات ، وتقديم الصغار سنّاً على المشايخ وأرباب التجارب في الأعمال والولايات ، أو تقديم الأوغاد والأراذل والصغار فدرأ على الأشراف والأكابر وذوى البيوتات ، فإن استعمال هؤلاء وتوليتهم موجب لفساد النظام واختلال الانتظام .

وقد قيل لحكيم : ما بال انقراض دولة آل ساسان ؟ قال : لأنهم استعملوا أصغر العمال على أعظم الأعمال فلم يخرجوا من عهدتها ، واستعملوا أعظم العمال على أصغر الأعمال فلم يعتنوا عليها ، فعاد وفاقهم إلى الشتات ونظامهم إلى البتات . ولذلك كتب عليه السلام للأشتر في عهده إليه حين استعمله على مصر حسبما يأتي من باب المختار من كتبه عليه السلام بإنشاء الله تعالى :

ثمّ انظر في أمور عمالك وتوخّ منهم أهل التجربة والحياة من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الاسلام المتقدمة فانهم أكرم أخلاقاً وأصحّ أغراضاً وأقلّ في المطامع اشرافاً وأبلغ في عواقب الأمور نظراً . إلى آخر ما يأتي في مقامه بتوفيق الله وعنايته . (ذاك حيث تكون ضربة السيف على المؤمن أهون من الدرهم من حلّه) أى ذلك المذكور من انقطاع الوصل وادبار الأمور حيثما يكون احتمال ضربة السيف على المؤمن أقلّ مشقةً من احتمال مشقة اكتساب الدرهم الحلال لأجل اختلاط المكاسب

واشتباه الحرام بالحلال وغلبة الحرام فيها .

(ذاك حيث يكون المعطى 'أعظم أجرأ من المعطى) أى يكون المحسن إليه أعظم أجرأ من المحسن ، لأن أكثر الأموال فى ذلك الزمان يكون من الحرام ، وأيضاً لا يعطونها على الوجه المأمور به بل يعطونها للأغراض الفاسدة من الرياء والسمعة وهوى النفس الأمارة ، وأما المحسن إليه فلكونه فقيراً يأخذ المال لسدّ خلته وخلّة عياله الواجب النفقة ليلزمه البحث عن المال وحليته ، وحرمة فكان أعظم أجرأ من المعطى .

قال الشارح المعتزلي : وقد خطر لي فيه معنى آخر ، وهو أن صاحب المال الحرام إنما يصرّفه فى أكثر الأحوال فى الفساد ، فإذا أخذه الفقير منه على وجه الصدقة فقد فوت عليه صرفه فى القبايح فقد كفه الفقير بأخذه المال من ارتكاب القبيح .

وتبعه على ذلك الشارح البحراني ، ولا يخلو عن بعد وكيف كان فأفعل التفضيل أعني قوله : أعظم أجرأ مثل ما فى قوله تعالى «أذلك خيرأ من جنّة الخلد» .

(ذاك حيث تسكرون من غير شراب بل من النعمة والنعيم) استعمار لفظ السكر لغفلتهم عما يلزم عليهم من صلاح أمورهم ، ولما كان المعنى الحقيقي للسكر ما كان عن الشراب فأتى بقوله : من غير شراب ، ليكون صارفاعن الحقيقة إلى المجاز ، وقد قيل : سكر الهوى أشدّ من سكر الخمر .

(وتحلفون من غير) إجبار (واضطرار) أى تمهاونون باليمين وقد نهى الله سبحانه عنه بقوله «ولا تجعلوا الله عرضةً لإيمانكم» .

(وتكذبون من غير احرأج) أى تكذبون من غير ضرورة توقعكم فى الضيق والحرأج وتلجئكم إلى الكذب بل لكونه عادة وملكة لكم واعتيادكم به تكذبون .

(ذلك إذا عضتكم البلاء كما يعصّ القتب غارب البعير) أى يشدّد عليكم البلاء ويؤذيككم كما يؤذى القتب غارب البعير ، فاستعمار لفظ العضّ للأذية من باب الاستعارة التبعية ، أو شبهة البلاء بالجمال الصعب الشמוש على سبيل الاستعارة المكنية وذكر العضّ تخييلاً ، ثم شبه عضّ البلاء بعضّ القتب من باب تشبيهه المعقول بالمعقول .

قال الشارح المعتزلى : هذا الكلام غير متصل بما قبله ، وهذه عادة الرضى يلتقط الكلام التقاطا ولا يتلو بعضه بعضاً .

قال : وقد ذكرنا هذه الخطبة أو أكثرها فيما تقدم من الأجزاء الاول ، وقبل هذا الكلام ذكر ما ينال شيعته من البؤس والقنوط ومشقة انتظار الفرج .

قال : و قوله (ما أطول هذا العناء ، وأبعد هذا الرجاء) حكاية كلام شيعته عليه السلام انتهى كلام الشارح .

فيكون المراد بالرجاء رجاء ظهور القائم عليه السلام فعلى هذا يكون المعنى أنهم فى غيبته عليه السلام يصابون بالبلاء ، ويمتدّ زمن ابتلائهم ومشقتهم حتى يقولوا ما أطول هذا التعمب والمشقة وما أبعد رجاء ظهور الدّولة الحقة القائمية والخلاص من العناء والرزية .

وقال الشارح البحرانى : ويحتمل أن يكون الكلام متصلاً ويكون قوله : ما أطول آء كلاماً مستأنفاً فى معنى التوبيخ لهم على إعراضهم عنه وإقبالهم على الدنيا وإتعايبهم أنفسهم فى طلبها ، و تنفير لهم عنها بذ كر طول العناء فى طلبهم وبعد الرجاء لما يرحى منها ، أى ما أطول هذا العناء اللأحق لكم فى طلب الدنيا وما أبعد هذا الرجاء الذى ترجونه منها .

ثم خاطب أصحابه وقال (أيها الناس القوا هذه الأزمّة التى تحمل ظهورها الأتقال من أيديكم) قال العلامة المجلسى ره : أى القوا من أيديكم أزمّة الآراء الفاسدة والأعمال الكاسدة التى هى كالنوق والمرآكب فى حمل التبعات والآثام انتهى .

فيكون المراد بالقاء أزمّتها الاعراض عنها والتترك لها ، وبالأتقال أتقال الخطايا والذنوب قال سبحانه « ولتحمّلن أثقالمهن وأثقالا مع أثقالمهن » وقال « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » هذا .

ولما كان اتباع تلك الآراء والاستبداد بها مستلزماً للتلوّى والاعراض عنه عليه السلام ونهى عن الملزوم ضمناً اتبعه بالنهى عن التلازم صريحاً فقال :

(ولا تمدّوا على سلطانكم) أى لا تفرّقوا عن امامكم وأميركم المفترض

الطاعة ، وأراد به نفسه الشريف ، وعلل عدم جواز التصدع بقوله (فتذمواغب فعالكم) يعنى لوتفرقتم لعلتم سوء، فعالكم و ذمتم عاقبتها و ندمتم على ما فرطتم وهو تنفير عن التفرق بذكر ما يلزمه من العاقبة المذمومة بسبب استيلاء العدو وتظاهر الفتن وانقلاب حالهم من العز إلى الذلة ومن الرخاء إلى الشدة .

(ولا تقتمحمو ما استقبلتم) وفي بعض النسخ ما استقبلكم (من فور نار الفتنة) أى هيجانها وغلبياتها ، وإضافة النار إلى الفتنة من إضافة المشبه به إلى المشبه ، ووجه الشبه شدة الأذى ، إى لاتسعوا فى دخول الفتن المستقبلية .

(وأميطوا عن سننها) أى تنحوا وتبعثوا عن طريقتهما (وخلصوا قصد السبيل لها) أى دعوا واتركوا للفتنة سواء الطريق أى الطريق المستقيم لتسلكها ولا تتعرضوا لها لتكونوا حطباً لنارها .

(فقد لعمرى يهلك فى ليهيها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم) هذا بمنزلة التعليل المنتجى عن طريق الفتنة ولتخلية السبيل لها ، والمراد إنكم إن سلكتم سبيلها وتعرضتم لها هلكتم ، لأن أكثر من يصاب ويستأصل عند ظهور الفتن هو المؤمن المخالف لأيه لرأى أهل الفتنة ، وأكثر من يسلم هو المنافق الموافق لهم فى أباطيلهم والمتابع لهم على مساوى أعمالهم، وهو فى الحقيقة أمر لهم بالانزواء والاعتزال عن الفتنة وأهلها ، وهو نظير قوله فى المختار الثانى والمأة : وذلك زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومة إن شهد لم يعرف وإن غاب لم يفتقد ، أولئك مصابيح الهدى وأعلام السرى ليسوا بالمصابيح ولا المذابيح البذر .

ولما نهاهم عن التصدع عن سلطانهم وعن اقتحام الفتن معللاً بما يوجب من الهلاك أردفه بذكر فضل نفسه تنبيهاً على وجوب اتباعه وهو قوله :

(وانما مثلى بينكم مثل السراج فى الظلمة يستضيء به من ولجها) شبه نفسه بالسراج ووجه الشبه الاستضاءة التى أشار إليها فكما أن السراج يستضاء بضوئه فى الظلمات الحسبية فكذلك يستضاء به ~~الظلما~~ ويهتدى بنور علمه وهدايته فى الظلمات المعقولة وهى ظلمات الجهالات كما أشار إلى ذلك فى المختار الرابع بقوله :

بنا اهتديتم الظلماء ، وقد مضى في شرح ذلك المختار أخبار و مطالب نافعة في هذا المقام .

ولما نبّه على كونه نوراً يستضاء به في ظلمات الجهالة ويهتدى به في غياهب الضلالة أمر المخاطبين باقتباس أنواره واتباع آثاره فقال :

(فاسمعوا أيها الناس وعوا) واحفظوا ما يقرع أسماعكم من جوامع الكلم (و احضروا أذان قلوبكم) لما يتلى عليكم من المواعظ و مجالس الحكم كى (تفهموا) معناها تدركوا مغزيتها وتهتدوا إلى النهج القويم والمنهاج المستقيم فتفوزوا بنصرة النعيم .

الترجمة

از جمله خطب شریفه آن حضرت است که مخصوص است بذکر ملاحم و حوادث آینده میفرماید :

آگاه باشید پدر و مادرم فدای ایشان باد - یعنی ائمه هدی سلام الله علیهم - ایشان جماعت معدوده که نامهای نامی ایشان در آسمان معروفست و در زمین مجهول آگاه باشید پس انتظار کشید چیز را که خواهد شد از ادبار کارهای خودتان و از انقطاع پیوندهای شما ، و عامل گرفتن کوچکان بر اعمال بزرگ ، وقوع این حادثها در آن مکان خواهد شد که باشد ضربت شمشیر بر مؤمن آسان تر از کسب درهم از وجه حلال ، و در آن زمان خواهد شد که باشد فقیر عطا شونده بزرگتر از حیثیت اجر از عطا کننده ، و در آن زمان خواهد شد که مست میباشید شما بدون شرب شراب بلکه از کثرت نعمت و نعیم ، و قسم میخورید بدون اضطراب ، و دروغ میگوئید بدون ضرورت این آنوقت خواهد شد که بگزد شمارا بلاء و فتنها چنانکه میگذرد بالان کوهان شتر را ، چه قدر دوراست این مشقت و چه قدر دوراست این امیدواری .

ای مردمان بیندازید این مهارها را که برداشته است پشتهای آنها کرانیهارا از دستهای خودتان ، و متصدّع نباشید بر سلطان خودتان پس مذمت نمائید نفسهای

خوڑا در عقب فعلهای خود ، و بی مبالا داخل مبادید آن چیز را که استقبال نمودید از جوشیدن آتش فتنه ، و دور شوید از طریقہ ، و خالی نمائید وسط راه را از برای آن فتنه ، قسم بزند گانی خودم هلاک میشود در زبانه آتش آن فتنه مرد مؤمن ، و سلامت بماند در آن غیر مسلمان . بدرستی که مثل من در میان شما مثل چراغیست در تاریکی ، روشنی میطلبد باو کسیکه داخل شود در آن تاریکی ، پس بشنوید ای مردمان و حفظ نمائید ، و حاضر بسازید گوشهای قلبهارا تا بفهمید .

و من کلام له ﷺ و هو المأه والسابع

و الثمانون من المختار فی باب الخطب

أوصيكمُ أَيُّهَا النَّاسُ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَكَثْرَةَ حَنْدِهِ عَلَى آلِهِ إِلَيْكُمْ ،
وَنَهَاهُ عَلَيْكُمْ ، وَبَلَائِهِ لَدَيْكُمْ ، فَكَمْ خَصِمٌ بِنِعْمَةٍ ، وَتَدَارَكُكُمْ بِرَحْمَةٍ
أَعْوَزْتُمْ لَهُ فَسْتَرَكُمُ ، وَتَعَرَّضْتُمْ لِأَخْذِهِ فَأَمْهَلَكُمْ ، وَأَوْصِيكُمْ بِذِكْرِ
الْمَوْتِ وَإِقْلَالِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ ، وَكَيْفَ غَفَلْتُمْ عَمَّا لَيْسَ يُفْعَلُكُمْ ، وَطَعْمُكُمْ
فِي مَنْ لَيْسَ يُهْمَلُكُمْ ، فَكَفَى وَعِظًا بِمَوْتِي عَابِتْتُمُوهُمُ ، حَمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ
غَيْرَ رَاكِبِينَ ، وَأَنْزِلُوا فِيهَا غَيْرَ نَازِلِينَ ، فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا لِلدُّنْيَا
عُمَّارًا ، وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ لَهُمْ دَارًا ، أَوْ جَسُومًا كَانُوا يُوطِنُونَ ،
وَأَوْطِنُوا مَا كَانُوا يُوحِشُونَ ، وَاشْتَغَلُوا بِمَا فَارَقُوا ، وَأَضَاعُوا مَا إِلَيْهِ
انْتَقَلُوا ، لَا عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ انْتِقَالَ ، وَلَا فِي حَسَنٍ (حسنة خ)

يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَادًا ، اَنْسُوا بِالْذُّنْيَا فَعَرَّيْتَهُمْ ، وَوَقُّوا بِهَا فَصَرَعْتَهُمْ .
 فَسَابِقُوا رَحِمَكُمُ اللهُ إِلَى مَنَازِلِكُمْ الَّتِي أَمَرْتُمْ أَنْ تَعْمُرُوهَا ، وَالَّتِي
 رَغِبْتُمْ فِيهَا ، وَدُعَيْتُمْ إِلَيْهَا ، وَاسْتَتَمُوا نِعَمَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى
 طَاعَتِهِ ، وَالْمُجَانَبَةِ لِمَعْصِيَتِهِ ، فَإِنَّ غَدَاً مِنَ الْيَوْمِ قَرِيبٌ ، مَا أَسْرَعَ
 السَّاعَاتِ فِي الْيَوْمِ (فِي الْأَيَّامِ خَل) ، وَأَسْرَعَ الْأَيَّامِ فِي الشُّهُورِ ، وَأَسْرَعَ الشُّهُورِ
 فِي السَّنَةِ ، وَأَسْرَعَ السَّنِينَ فِي الْعُمُرِ .

اللغة

قال الفيومي (تدارك) القوم لحق آخرهم أولهم واستدركت ما فات وتداركته
 وأصل التدارك اللحق يقال أدركت جماعة من العلماء إذا لحقتهم و (أعورتهم له)
 أي أبديتهم عورتكم له ، والعورة كل شيء يستمره الانسان أنفة وحياء والنساء عورة
 و (تعرض) لكذا إذا تصدَّى له .

الاعراب

جملة أعورتهم استيناف بياني قوله : فكفى واعظاً بموتى ، لفظ موتى في محل
 الرفع فاعل كفى ، والباء زائدة كما في قوله تعالى : كفى بالله شهيداً .
 وواعظاً إمّا حال من الفاعل قدم على ذيتها للاتساع فيها ، أو تمييز رافع للابهام
 عن النسبة كما في قوله تعالى : فالله خير حافظاً ، وقولهم : لله دره فارسا قال أكثر
 علماء الأدبية في هذا المثال إنّه تمييز ، وقال بعضهم إنّه حال أي ما أعجبه في حال
 فروسيته ورجح ابن الحاجب الأول قال : لأنّ المعنى مدحه مطلقاً بالفروسيّة و إذا
 جعل حالاً اختصّ المدح و يقيد بحال فروسيته ، قال نجم الأئمة وأنا لا أرى بينهما
 فرقا لأنّ معنى التمييز عنده : ما أحسن فروسيته ، فلا يمدحه غير حال الفروسيّة
 إلّا بها ، وهذا المعنى هو المستفاد من ما أحسنه في حال فروسيته ، وتصريحهم بمن في الله

درّك من فارس دليل على أنّه تمييز ، وكذا قولهم : عزّ من قائل .

وجملة عاينتموهم ، في محل الرفع صفة لموتى ، وجملة حملوا تحتمل الحال والاستيناف البياني ، والفاء في قوله : فسابقوا ، فصيحة وفي قوله : فإنّ غداً للتعليل .

المعنى

اعلم أنّ هذه الخطبة الشريفة واردة في مقام النصّح والموعظة والأمر بتكميل الحكمة العمليّة والوصيّة بالتقوى وذكر الموت ، وقدّم الوصيّة بالتقوى لأنها العمدة الكبرى فيما يوصى به فقال :

(اوصيكم أيّها الناس بتقوى الله) التي هي الزاد و بها المعاد وزاد رابح ومعاد منجح (وكثرة حمده على آلائه إليكم ونعمائه عليكم) لأنّ كثرة الحمد عليها موجبة لكثرتها وزيادتها (وبلائه لديكم) وقد مضى بيان حسن الثناء على البلاء كحسنة على الآلاء في شرح الخطبة المائة والثالثة عشر فنذكر .
(فكم خصصكم بنعمة وتدار ككم برحمة) لفظة كم للتكثير أتى بها تبيها على كثرة آلائه النازلة وألطافه الواصلة .

وأشار إلى بعضا بقوله (اعورتم له فستر كم) أى أظهرتم وكشفتم له سبحانه سواتكم وعوراتكم وقبايح أعمالكم وفضايح أفعالكم فسترها لكم بمقتضى ستارته وغفاريته تعالى ، وهذه النعمة من أعظم النعماء وأجل الآلاء .

ولجلالتهما و كونها من عمدة النعم جعل سيّد العابدين و زين الساجدين سلام الله عليه وعلى آبائه وأولاده أجمعين من جملة أدعيته في الصحيفة الكاملة دعاء طلب الستر والوقاية وقال **ﷺ** هناك :

ولا تبرز مكتومي ، ولا تكشف مستورى ، ولا تحمل على ميزان الانصاف عملي ، ولا تملن على عيون الملاّخ خبري ، واخف عنهم مايكون نشره على عاراً ، واطو عنهم مايلحقني عندك شناراً .

وقال ﷺ في دعائه بعد الفراغ من صلاة الليل :

وتعديت عن مقامات حدودك إلى حرمت انتمكتها، وكبائر ذنوب اجترحتها،
كانت عافيتك لي من فضايحها سترأ « إلى أن قال » اللهم واذا سترتني بعفوك وتغمدتني
بفضلك في دار الفناء بحضرة الاكفاء فأجرني من فضيحات دار البقاء عند مواقف
الاشهاد من الملائكة المقرئين والرسول المكرمين والشهداء والمالحين، من جار كنت
أكاتمه سيأتي، ومن ذى رحم كنت احتشم منه في سريراتي، لم أتقرب بهم في السر على ،
ووثقت بك رب في المغفرة لي ، وأنت أولى من وثق به وأعطى من رغب إليه وأرف
من استرحم ، فارحمني .

(وتعرضتم لأخذه فأمهلكم) أى تعرضتم للمعاصي الموجبة لمؤاخذته
فأمهلكم ولم يعاجلكم بالعقوبة .

وهذه أيضاً نعمة عظيمة وموهبة كبيرة منه سبحانه على عباده العاصين ، لأنه
سبحانه عفوه أعلى من عقابه ، ورحمته سابقة على غضبه ، فامهالهم للخاطئين ليس
غالباً إلا كرامة لهم ، وتفضلاً منه سبحانه عليهم ، فلا يعجل ولا يبادر في عقاب من
عصاه ، بل يحلم ويمهل ليتدارك المذنب ذنبه بالتوبة ونحوها .

ومن أسمائه الحسنى : الحليم أى الذي لا يستخفه شيء من المعاصي ولا يستغفزه
الغضب عليهم قال تعالى : « ولويؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من
دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فاذا جاء أجلهم فان الله كان بعباده بصيراً »
وقال سيد الساجدين ﷺ في دعاء الاستقالة من الذنوب من أدعية
الصحيفة الكاملة .

سبحانك ما أعجب ما اشهد به على نفسي وأعدوه من مكثوم أمرى ، وأعجب
من ذلك إنانك عني وابطاؤك عن معاجلتني ، وليس ذلك من كرمي عليك ، بل تأنيباً
منك لي ، وتفضلاً منك على ، لأن ارتدع عن معصيتك المسخطة ، وأقلع عن سيئاتي
المخلقة ، ولأن عفوك عني أحب إليك من عقوبتي .

روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : قال الله تعالى : وعزمتي

وجلاله لا يخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه حتى استوفي منه كل خطيئة عملها إما بسقم في جسده ، وإما بضيق في رزقه ، وإما بخوف ، في دنياه : فإن بقيت عليه بقية شددت عليه عند الموت .

والأخبار في هذا المعنى كثيرة ، هذا .

ولما أوصاهم بالتقوى أردفه بالإيحاء بذكر الموت الذي هو هادم اللذات وقاطع الأمنيات فقال :

(وأوصيكم بذكر الموت) أي بكثرة ذكره (وإقلال الغفلة عنه) وإنما أوصاهم به لاستلزامه الاعراض عن الدنيا والرغبة إلى الآخرة ، والاقلاع عن الانتم والمعصية والتقصر في الأمل والجِد في العمل .

ومن هنا قال بعض العلماء : حق العاقل أن يكثر ذكر الموت ، فذكره لا يقرب أجله ويفيده ثلاثاً: القناعة بما رزق ، والمبادرة بالتوبة ، والنشاط في العبادة .

وقال آخر : ذكر الموت يطرد فضول الأمل ويهون المصائب ويحول بين الانسان والظفیان . وما ذكره أحد في ضيق إلا وسّعه عليه ، ولا في سعة إلا ضيقها عليه .

وكان علي بن الحسين عليه السلام من جملة دعائه إذا نعى إليه ميت :

اللهم صلّ على محمد وآل محمد واكفنا طول الأمل ، وقصره عنا بصدق العمل ، حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة ، ولا استيفاء يوم بعد يوم ، ولا اتصال نفس بنفس ولا لحوق قدم بقدم ، وسلمنا من غروره ، وآمناً من شروره ، وانصب الموت بين أيدينا نصباً ، ولا تجعل ذكرنا له غيباً ، واجعل لنا من صالح الأعمال عملاً نستبطني معه المصير اليك ، ونحرص له على وشك اللحاق بك ، حتى يكون الموت ما نسنا الذي نأنس به ، ومألّفنا الذي نشتاق إليه ، وحامتنا التي نحبّ الدنو منها .

فإن قوله عليه السلام : وانصب الموت بين أيدينا نصباً ، أراد به أن يجعله على ذكر بحيث لا يغيب عن الذهن لحظة ، وهو تمثيل بحال ما ينصب أمام الانسان فهو لا يغيب عن نظره وقتاً .

وقوله : ولا تجعل ذكرنا له غيباً ، أي وقتاً دون وقت ويوماً دون يوم ، والغيب

في اوراد الابل أن تشرب يوماً وتدعه يوماً .

وإلى هذا المعنى يلمح قوله ﷺ في الدعاء المنسوب إليه :

جنبي تجافي عن الوساد	خوفا من الموت والمعاد
من جاف عن بكرة المنايا	لم يدر ما لذّة الرقاد
قد بلغ الزرع منتهاه	لابدّ للزرع من حصاد .

ثم استفهم عن غفلتهم على سبيل التوبيخ والتقرير ، وقال :

(وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم وطمعكم فيمن ليس يمهلكم) يعنى انكم

إن غفلتم عنه بأنسكم بالدنيا وفرط محبتكم لها وطمعكم في بقائها ، فهو ليس

غافلا عنكم ولا تاركاً مهمل لكم البتة ، قال في الدعاء المنسوب إليه ﷺ

يا مؤثر الدنيا على دينه	والتائه الحيران عن قصده
-------------------------	-------------------------

أصبحت ترجو الخلد فيها وقد	أبرز ناب الموت عن حده .
---------------------------	-------------------------

هيهات إن الموت ذؤاسهم	من يرمه يوماً بها يرده
-----------------------	------------------------

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : عما ليس يغفلكم ، هو الموت وبقوله :

فيمن ليس يمهلكم ، هو ملك الموت ، أى كيف غفلتكم عن الموت الذى لا يتر ككم

غافلا عنكم ، وطمعكم في ملك الموت الذى لا يمهلكم ، لكونه مأموراً بعدم الاظنار

والامهال .

ولأجل شدة الاعتبار والاتعاظ اتبعه بقوله (فكفى واعظاً بموتنا عاينتموهم)

كيف انتقلوا من ذروة القصور إلى خطة القبور ، و من العز والمنة إلى الذل

والمحنة (حملوا إلى قبورهم غير راكبين وانزلوا فيها غير نازلين) .

لما كان المتعارف في الر كوب والنزول ما كان عن قصد واختيار وشعور ، وإرادة

وعلى مثل الخيل والبغال ، وكان حمل الموتى على الاسرة والجنايز وأعواد المنايا

وانزالهم منها لاعتن شعور وإدراك ، لاجرم نفي عنهم وصفى الر كوب والنزول .

وبعبارة أخرى الر كوب والنزول من الأفعال الاختيارية للإنسان فبعد الموت

وانقطاع الحس والحياة وارتفاع الإدراك والاختيار يكون مثل جماد محمول ، فكما لا

يوصف الجماد بالر كوب فهكذا الميت .

وهذه الفقرة مثل قوله ﷺ في الخطبة المائة والعاشره : حملوا إلى قبورهم

فلا يدعون ركبانا ، وانزلوا الأجداث فلا يدعون ضيفانا .

(فكأنهم لم يكونوا الدنيا عماراً ، وكان الآخرة لم تزل بهم داراً) يعني أنهم

لظعنهم عن الدنيا وتركهم لها بكليتها كأنهم لم يكونوا ساكنين فيها وعامرين لها .

وأنهم لارتحالهم إلى الآخرة واستمرارهم فيها أبدياً باد كأنها كانت لهم منزلاً ومقيلاً .

(أو حشوا ما كانوا يوطنون) من دار الدنيا (و أوطنوا ما كانوا يوحشون) من

الدار الأخرى استبدلوا بظهر الأرض بطناً وبالسعة ضيقاً وبالأهل غربة وبالنور ظلمة .

(واشتغلوا بما فارقوا وأضاعوا ما إليه انتقلوا) أي اشتغلوا بما فارقوا عنه من

نعيم الدنيا وقيناتها وأضاعوا ما انتقلوا إليه من نعيم الآخرة ولذاتها .

وذلك لكون اشتغالهم بالدنيا وشغفهم بلذاتها الحاضرة مانعاً لهم عن الالتفات

إلى الكمالات المؤدية إلى لذات الآخرة ، فذهبت هذه اللذات ضياعاً ، وفانت

عنهم لما فرطوا فيها وقصروا في تحصيلها وأعقبهم فواتها طول الحسرة والندامة ،

وملامة النفس اللوامة ، وذلك لعظم ما حصلت لهم من الخيبة والخسران ، وعدم امکان

تدارك تلك الحسرة والحرمان وإليه أشار بقوله :

(لاعن قبيح يستطيعون انتقالاً ولا في حسن يستطيعون ازدياداً) أي لا يقدر

على الانتقال والازعاج عن أعمالهم القبيحة المحصلة للعذاب ، ولا على الاكثار

والازدياد من الأعمال الحسنة الكاسية للشواب ، إذ الانتقال عن الأولى والازدياد من

الأخرى إنما يمكن منهما في دار التكليف ، والآخرة دار الجزاء .

ولذلك أن كلامهم إذا دخل في قبره وشاهد هول المطلع قال : رب أرجعون

لعلى أعمل صالحاً فيما تركت ، ويقال في الجواب : كلا إنها كلمة هو قائلها .

(أنسوا بالدنيا ففرتهم) لأنها حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحببت إلى الناس

بلذتها العاجلة الحاضرة فأنسوا بها ونسوا الآخرة (و وثقوا بها فصرعنهم) أي اطمئنوا

إليها واعتمدوا عليها لما شاهدوا من حسن ظاهرها فصرعتهم في مصارع الهوان فبست

الدار لمن لم يتهمها ولم يكن منها على وجل فقد رأينا تنكرها وتغيرها لمن دان لها
واثرها داخلة إليها حين ظعنوا عنها لفراق الأبد هل زودتهم إلا السغب أو أحلتهم إلا
الضنك أو نورت لهم إلا الظلمة أو أعقبهم إلا الندامة فكيف يشقها اللبيب أو يركن
إليها الأريب، هذا .

ولما أوصاهم بذكر الموت وأتبعه بشرح حال الأموات تنقيراً عن الدنيا
وتحذيراً من الركون إليها فرغ عليها قوله :

(فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها) و هي منازل
الآخرة ودرجات الجنان ، و المسابقة إليها وإلى عمارتها إنماتكون بمالح الأعمال
المشار إليه بقول ذى الجلال : «استبقوا الخيرات» و سارعوا إلى مغفرة من ربكم
وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين .

(و) تلك الجنة هي (التي رغبتم فيها ودعيتم إليها) أي دعاكم الله إليها بالآية السابقة
الأمرة بالمسارعة إليها و بأمثالها و رغبكم فيها بقوله « قل أُنبئكم بخير من ذلكم
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و أزواج مطهرة
ورضوان من الله » و بما ضاهاها من الآيات .

(واستتموا نعم الله عليكم بالصبر على طاعته و المجانبة لمعصيته) فإن الصبر على
الطاعات و التحمل لمشاق العبادات و التجنب عن المعاصي و السيئات مؤدية إلى
شمول الألفاظ الإلهية و إفاضة الآلاء الدنيوية و الأخروية ، كما أفصحت عنه محكمات
ألكتاب ، و شهدت به روايات الأئمة الأطياب ، هذا .

و يحتمل أن يكون المراد من استتمام النعم بما ذكر هو طلب تمامها باضافة
النعم الأخروية على الدنيوية و انضمامها إليها ، فاتها لا تحصل إلا بالمواظبة على
الحسنات و المجانبة عن السيئات كما هو مقتضى رحمته الرحيمية ، وليست كالنعم
الدنيوية تنعم بها على البر و الفاجر باقتضاء الرحمة الرحمانية ، و قوله :
و استتموا ، لا يخلو من الأشعار بهذا الاحتمال كما هو غير خفي على صاحب
الذوق السليم .

ثم إنه لما أمر بالاستيقاظ إلى منازل الجنان و باستتمام النعم ، علل حسن الاستيقاظ والمبادرة بقصر المدة وقلة زمان الفرصة وقال :

(فإن غداً من اليوم قريب) وكنى بالغد عن يوم الممات وأوضح قرينه بقوله :
(ما أسرع الساعات في اليوم وأسرع الأيام في الشهور وأسرع الشهور في السنين
وأسرع السنين في العمر) يعني سرعة مضي الساعات موجبة لسرعة مضي اليوم ،
وسرعة مضي الأيام مستلزمة لسرعة انقضاء الشهور ، وسرعة انقضائها مستلزمة لسرعة
انقضاء السنين ، وسرعة انقضائها مستلزمة لسرعة زوال العمر والحياة ، و سرعة
زواله موجبة لقرب زمان حلول الموت الممكني عنه بالغد .

وفي الاتيان بلفظة ما المفيدة للمتعب تأكيذاً لبيان تلك السرعة ، ومحصله
أن الساعات مفضية للأيام ، والأيام مفضية للشهور ، والشهور مفضية للسنين ، والسنين
مفضية للعمر ومقربة للأجل .

وهذه الفقرة تفصيل ما أجمله بقوله في الخطبة المائة والثالثة عشر: فسبحان
الله ما أقرب الحي من الميت للمحاقة به ، هذا .

وما ذكرناه من كون الغد كناية عن زمان الموت أظهر من جعله كناية
عن يوم القيامة كما قاله الشارح البحراني .

الترجمة

از جمله کلام شریف آنحضرت است در وصیت بتقوی میفرماید :

وصیت میکنم شمارا ای مردمان بپرهیزکاری خداوند ، و بر کثرت حمد او در
مقابل نعمتهای او که رسیده بسوی شما ، و بر نعمه او که نازل شده بر شما ، و بر بلا
که نزد شما است ، پس چه بسیار مخصوص فرموده شما را بنعمتی ، و دریافت
نموده شمارا بر رحمت و عاطفتمی ، و آشکار کردید شما قبیح و فضایح معاصی را از
برای او پس پرده کشید بر شما ، و متمرض شدید بر مؤاخذة آن پس مهلت داده بشما
و وصیت میکنم شمارا بذکر مرگ و به کم کردن غفلت از مرگ ، و چگونه
است غفلت شما از چیزیکه غفلت نمی کند از شما ، و طمع شما در چیزیکه مهلت

نمیدهد شمارا ، و کفایت میکند از حیثیت واعظ بودن مردهائی که معاینه دیدید ایشان را که برداشته شدند بسوی قبرها در حالتیکه نبودند سوار شوندگان ، و فرود آورده شدند در قبرها در حالتیکه نبودند فرود آیندگان ، گویا نبودند از برای دنیا عمارت کنندگان ، و گویا که همیشه سرای آخرت خانه ایشان بوده ، وحشت کردند از چیزیکه وطن میگردند در آن ، و وطن نمودند در چیزیکه وحشت داشتند از او ، مشغول شدند بچیزی که از او مفارقت نمودند ، و ضایع کردند چیز را که بسوی او منتقل شدند ، نه از فعل قبیح استطاعت انتقال دارند ، و نه در فعل حسن استطاعت زیاده نمودن دارند ، انس گرفتند بدنیای پس دنیا فریب داد ایشان را و وثوق و اعتماد کردند بر او پس هلاک ساخت ایشان را .

پس سبقت کنید ای مردمان خدا رحمت کند بر شما بسوی منزلهای خودتان که مأمور شدید بتعمیر آنها ، و آن منزلهایی که ترغیب شدید بآن ، و دعوت شدید بسوی آن ، و طلب نمائید تمامیت نعمتهای خدایا بر خود با صبر نمودن بر طاعت او و با اجتناب کردن از معصیت او ، پس بدرستی که فردا نزدیکست از امروز ، چه قدر سرعت کننده اند ساعتها در روز ، و سرعت کننده اند روزها در ماه ، و سرعت کننده اند ماهها در سال ، و سرعت کننده اند سالها در انقضاء و زوال عمر .

و من خطبة له عليه السلام و هي المأة و الثماننة

و الثمانون من المختار في باب الخطب

فَمَنْ الْإِيْمَانِ مَا يَكُونُ ثَابِتًا مُسْتَقَرًّا فِي الْقُلُوبِ ، وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِيًّا بَيْنَ الْقُلُوبِ وَ الصُّدُورِ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ ، فَإِذَا كَانَتْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنْ أَحَدٍ فَفَقِّهُوا حَتَّى يَخْضُرَهُ الْمَوْتُ ، فَمِنْ ذَلِكَ يَقَعُ حَدُّ الْبَرَاءَةِ ،

وَالْهِجْرَةَ قَائِمَةً عَلَىٰ حَدِّهَا الْأَوَّلِ ، مَا كَانَ لِلَّهِ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ حَاجَةٌ
 مِنْ مُسْتَسِيرٍ الْأُمَّةِ وَمُعْلِنِهَا ، لَا يَقَعُ اسْمُ الْهِجْرَةِ عَلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا بِتَعْرِفَةِ
 الْحُجَّةِ فِي الْأَرْضِ ، فَدَنَ عَرَفَهَا وَأَقْرَبَهَا فَهُوَ مُهَاجِرٌ ، وَلَا يَقَعُ اسْمُ
 الْإِسْتِضَافِ عَلَىٰ مَنْ بَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ فَسَمِعَتْهَا أَذُنُهُ ، وَوَعَاها قَلْبُهُ ، إِنْ أَمَرْنَا
 صَبَّ مُسْتَضَعِبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ (مَلِكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ
 أَوْ مُؤْمِنٌ خَل) اَمْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلإِبَانِ ، وَلَا يُعِي حَدِيثَنَا إِلَّا لِأَصْدُورِ
 أَمِينَةٍ ، وَأَحْلَامِ رَزِينَةٍ ، أَيُّهَا النَّاسُ سَلَوْنِي قَبْلَ أَنْ تَفْقُدُونِي فَلَانًا بِطُرُقِ
 السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ ، قَبْلَ أَنْ تَشْفَرَ بِرَجْلِهَا فِتْنَةً تَطَّأُ فِي
 خِطَامِهَا ، وَتَذْهَبُ بِأَحْلَامِ قَوْمِهَا .

اللغة

(العواري) بالتشديد جمع العارية به أيضاً كما عن الصحاح وغيره ، قال
 الفيومي : وقد تخفف في الشعر وتجمع على العواري بالتخفيف أيضاً قال الفيومي
 وهي أى العارية مأخوذة من تعاوروا الشيء واعتوروه تداولوه ، والأصل فعلية بفتح
 العين قال : قال الأزهري : نسبته إلى العازة وهي اسم من الاعارة يقال أعرتة الشيء
 إعاره وعارة مثل أطعته إطاعة وطاعة وأجبتة إجابة وجابة ، قال : وقال الليث سميت
 عارية لأنها عار على طالبها ، وقال الجوهري مثله ، وقال بعضهم مأخوذة من عار
 الفرس إذا وهب من صاحبه لخروجها من يد صاحبها قال الفيومي بعد نقل كلامهما :
 وهما غلط ، لأن العارية من الواو ، لأن العرب تقول هم يتعاورون العواري ويعتورونها
 بالواو إذا عار بعضهم بعضاً والله أعلم والعار وعار الفرس من الياء ، قال : فالصحيح

ما قاله الأزهري .

و (مستسرّ الأمة ومعلمها) بصيغة الفاعل يقال استسرت القمر وخفى والسرّ ما يمكنكم ، و أسررت الحديث إسراراً أخفيته وهو خلاف الاعلان و (مستصعب) مروى بفتح العين وكسرهما و (شجر برجلها) رفعها وشجر الكلب شجراً من باب نفع رفع إحدى رجليه ليبول ، وشجرت المرأة رفعت رجلها للكناح وشجرتها فعلت بهاذلك يتعدى ولا يتعدى .

و (الخطم) بالخاء المعجمة والطاء المشالة وزان فلس من كل طائر منقاره ومن كل دابة مقدّم أنفه ، وخطام البعير معروف وهو ما يوضع في أنفه لينقاده وجمعه خطم مثل كتاب وكتب سمى بذلك لأنه يقع في خطمه .

الاعراب

قوله : ما كان لله اء ، قال القطب الراوندي في محكيّ كلامه : ماهبنا نافية ، ومن في قوله : من مستسرّ الأمة ، لبيان الجنس أى لم يكن لله في أهل الأرض ممن أسرّ دينه أو أعلنه حاجة .

وقال الشارح المعتزلي : إنّها ظرفيّة ومن زايدة ولا حاجة لها إلى المتعلق قال : فلو حذف لجرّ المستسرّ بدلا من أهل الأرض ، ومن إذا كانت زايدة لاتتعلق نحو ما جائئني من أحد انتهى .

وقوله : برجلها ، الضمير راجع إلى فتنة لجواز الاضمار قبل الذكر لفظاً فقط

المعنى

اعلم أنّ هذه الخطبة الشريفة مسوقة لشرح أقسام الايمان ، وقد مضى تحقيق الكلام في بيان معنى الايمان بما لا مزيد عليه في شرح المختار المأء و التاسع ، وتلخص لك ممّا حقّقناه هناك أنّه عبارة عن الازعان والتصديق بالله سبحانه وبرسوله

وبولاية أمير المؤمنين والطيبين من ذريته عليه السلام والبراءة من أعدائهم .

وقد اختلف كلام الشراح في شرح هذه الخطبة وقصرت أفهامهم عن ادراك ما فيها من كنوز الدقائق ورموز الحقائق ، وتفرّقوا في شرحها أيادي سبا وأيدي سبا ووقعوا في طخية عمياء شواه كما هو غير خفيّ على من راجع إلى الشروح .

وذلك لقصور باعهم عن الاحاطة بأقطار الأخبار و أطراف الآثار المأثورة عن العترة الأطهار ، فهيهات النسيب للرمزة الدقيقة الشأن واللّمحة الخفية المكان ممن قلّ أنسه بروايات أولياء الدين وكلمات الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين إذا عرفت هذا فأقول مستمداً من الله سبحانه ومنه التوفيق والاعانة :

إنّ عمدة نظر أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين سلام الله عليه وآله في هذه الخطبة الشريفة إلى تقسيم الايمان باعتبار ما تضمّنه من الازعان بالولاية ، لا باعتبار ما تضمّنه من الازعان بالله سبحانه أو بالرسول صلّى الله عليه وآله فقسمه بالاعتبار الذي ذكرنا على قسمين وقال :

(فمن الايمان ما يكون ثابتاً مستقرّاً في القلوب ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم) يعني أنّ الايمان أي التصديق بوجود الصانع سبحانه وما له من صفات الجلال ونعوت الكمال والازعان برسالة رسول الله صلّى الله عليه وآله وما جاء به من عنده الله والاعتقاد بولاية الأئمة الهداة قسماً :

قسم منه يكون ثابتاً مستقرّاً في القلوب راسخاً في النفوس و هو الايمان الحقيقي البالغ إلى مرتبة اليقين وحدّ الملكة ، لا يجرّكه العواصف ولا يزيله القواصف لكونه مستنداً إلى الدليل القطعي والبرهان القاطع ، وإليه الإشارة بقوله سبحانه : « يشبّه الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » أي بالقول الذي ثبت عندهم بالحجّة والبرهان وتمكّن في قلوبهم واطمأنّت إليه أنفسهم ، فلا يزلون في الدنيا إذا افتتنوا في دينهم ولا يلتئمون في الآخرة إذا سئلوا عن معتقدتهم .

وقسم آخر يكون غير راسخ فيها ولا بالغ إلى حدّ الملكة ، لعدم استناده إلى

الحجّة فيزول بتشكيك المشكك وتفنين المفتن (١) وشبهه بالعواري باعتبار كونه في معرض الزوال كما أنّ العواري في معرض الاسترجاع والرّد ، أو باعتبار ذهابه من القلوب وخروجه منها إن جعلنا العارية مأخوذة من عار الفرس كما قاله بعض اللغويين حسبما تقدّم ، وهو الأنسب بالمقام .

وأني يقوله : إلى أجل معلوم ، ترشيحاً للتشبيه ، إذ من شأن العارية أن تستمار إلى وقت معين ، ويحتمل أن يكون قيّداً للمشبّه فيكون المراد أنّ بقاءه في القلوب مستجراً إلى وقت معين عند الله سبحانه وأجل معلوم تعلقت مشيئته سبحانه ببقائه فيها إليه ، فقد تحمّل من ذلك أنّ الإيمان على قسمين مستقرّ ومستودع ، هذا .

وقوله (فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى يحضره الموت فعند ذلك يقع حدّ البراءة) تفريع على كون الإيمان بكلاً قسميه أمراً قلبياً ، يعني أنّه إذا كان الإيمان أمراً باطنياً لا يمكن العثور عليه وأردتم التبرّي من أحد بمجرّد سوء الظنّ به وزعم عدم كونه مؤمناً أو بمشاهدة المنكرات منه فاجعلوا ذلك الشخص موقوفاً أي لاتسرعوا إلى البراءة منه إلى حين حضور موته ، فإن أدركه الموت ولم يصدر منه عمل صالح يستدل به على إيمانه أو توبة جابرة للمنكر الصادر عنه فعند ذلك يسوغ البراءة ، إذ عند حضور الموت ينقطع زمان التكليف ولا يبقى بعده حالة ترجى وتنتظر ، فالموت هو حدّ البراءة ومنتهىها .

وبقاؤه على سوء الظاهر مدّة عمره و تركه الصالحات رأساً إلى ذلك الحدّ يكون كاشفاً عن خبث باطنه ، إذ بالإيمان يستدلّ على الصلّاحات وبالصلّاحات تستدلّ على الإيمان كما صرح به في المختار المأة والخامس والخمسين .

وأجباً إلى حين الموت فلا تسوغ التبرّي إذ ربما يكون عمله منكراً ظاهراً وله محمل صحيح باطناً ، كالكذب المتضمّن لانجاء مؤمن من القتل أو حفظ ماله أو عرضه ونحو ذلك وعليه تدلّ الأخبار الآمرة بحمل فعل المسلم على الصحة ، وعلى فرض

(١) أو يزول بالاغراض الباطنة كما نسلخ من ذبير وطلحة وأمثالهما . منه

عدم محمل صحيح لفعله وكونه قبيحاً باطنياً أيضاً كما هو قبيح ظاهراً ، فر بما يتدارك ذنبه بالتوبة ونحوها .

ويفصح عنه مارواه في البحار من كنز جامع الفوائد قال : روى شيخ الطائفة بإسناده عن زيد بن يونس الشحام قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : الرجل من مواليكم عاص يشرب الخمر ويرتكب الموبق من الذنب نتبر ، منه ؟ فقال : تبر ، وا من فعله ولا تبر ، وا من خيره ، وابغضوا عمله ، فقلت : يسع لنا أن نقول : فاسق فاجر ؟ فقال لا الفاسق الفاجر الكافر الجاحد لنا ولأوليائنا ، أبي الله أن يكون ولينا فاسقاً فاجراً وإن عمل ماعمل ، ولكنكم قولوا فاسق العمل فاجر العمل مؤمن النفس خبيث الفعل طيب الروح والبدن ، الحديث .

وقد تقدمت تمامه في شرح الفصل الثاني من المختار المأه والثاني والخمسين ، هذا ويحتمل أن يكون تقرّيباً على خصوص القسم الأخير من الايمان ، فيكون المراد به التسهّي عن التسرّع إلى البراءة عن مؤمن بمحض احتمال كون إيمانه مستودعاً وعارية إلى أجل معين ، واحتمال انقضاء ذلك الأجل وخروجه عن وصف الايمان إلى النفاق لأنّ اليقين لا ينقض إلاّ بيقين مثله ، فلا بدّ من الحكم ظاهراً ببقائه على ايمانه وبأنّه مؤمن إلى أن يظهر منه إلى حين موته أمر يتبدّل على خروجه من حدّ الايمان إلى حدّ الكفر والنفاق كما ظهر من طلحة وزبير وأمثالهما من المنافقين ، فعند ظهور ذلك الأمر البيّن يعلم أنّ ايمانه كان مستودعاً وحينئذّ يجوز التبرّي عنه ، وأمّا قبل ظهوره فلا .

و يرشد إلى ذلك قول الله سبحانه « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً » الآية .

و يرشد إليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله فيما رواه القمي في تفسير هذه الآية من أنه لما رجح اسامة إليه صلى الله عليه وآله وأخبره بقتل مرداس اليهودي بعد أن شهد بأن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله ، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أفلا شققت الغطاء عن قلبه لا ما قال بلسانه قبلت ولا ما كان في نفسه علمت ، هذا .

ولما قسم الإيمان على قسمين وكان القسم الأول هو المطلوب ، وكانت مطلوبيته من البديهيات الأولى لينة غنية عن البيان ، لاجرم طوى عنه وأتى ما هو أحرى بالبيان وأهم بالتبسيه عليه، وهو الطريق الموصل إلى وصف الإيمان فقال:

(والهجرة قائمة على حدّها الأول) لم تتغير ولم تتبدل أى من أراد الفوز بالإيمان والوصول إلى معارج اليقين فليهاجر إلى أئمة الدين ، لأن الهجرة قائمة على حدّها الأول الذي كان في بدء البعثة إذ الغرض الأصلي في ذلك الزمان لم يكن إلا الوصول إلى حضور حجة الله ورسوله وتحصيل الإيمان والمعرفة ومعالم الشرع معه ، وهذا الغرض موجود الآن ويحصل بالوصول إلى حضور الأئمة لكونهم حجج الله على عباده و خلفائه في بلاده وقائمين مقام الرسول ﷺ ، فالهجرة إليهم هجرة إليه .

و يشهد به ما رواه في الصافي عن العياشي عن محمد بن أبي عمير قال: وجّه زارة بن أعين ابنه عبيدا إلى المدينة يستخبر له خير أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وعبدالله ، فمات قبل أن يرجع إليه عبيد ، قال محمد بن أبي عمير : حدثني محمد بن حكيم قال ذكرت لأبي الحسن زارة وتوجيهه عبيداً إلى المدينة ، فقال عليه السلام : إني لأرجو أن يكون زارة ممن قال الله تعالى « ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله » .

وفي الوسائل من معاني الأخبار عن حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته ، هذا ولما ذكر قيام الهجرة وبقائها على حدّها الأول تنبيهاً بذلك على مطلوبيتها ووجوبها أردفه بقوله (ما كان لله في أهل الأرض حاجة من مستسر الأمة ومعلمها) إشارة إلى أن مطلوبيتها ليس لأجل حاجة وافتقار منه إلى المهاجرين وغيرهم من أهل الأرض مضمين لما فصدوه بالهجرة أو مظهرين له .

وبعبارة أخرى أنه سبحانه طلب الهجرة من المهاجرين لأجل حاجة منه في هجرتهم وغرض عايدة إليه تعالى من جلب منفعة أو دفع مضرة أو طلب ثناء ومحمدة ، بل

هو الغني المطلق المتعالى عن الفاقة و الافتقار ، وإنما حثهم على الهجرة و على الايمان المتحصّل بالهجرة و ساير التكاليف الشرعية المتفرّعة عليه لأجل ايصال النفع إلى العباد وإنجائهم من العقوبة يوم المعاد .

فهذه الجملة أعني قوله : ما كان لله اه ، بمنزلة الاستيناف البياني فانّ قوله : والهجرة قائمة اه ، لما كان دالاً بدلالة التنبيه والاشارة على مطلوبية الهجرة ، وربما يسبق منه إلى الأوهام القاصرة أنّ مطلوبيتها لأجل حاجة إليها منه سبحانه أتا بهذه الجملة دفعا لذلك التوهّم .

فقد ظهر بما ذكرناه ضعف ما قاله الشارح المعتزلي من أنّ معناه مادام لله في أهل الأرض المستمرّ منهم باعتقاده والمعلن حاجة أى مادام التكليف باقيا زعما منه أنّ جمل ما نافية موجب لادخال كلام منقطع بين كلامين يتصل أحدهما بالآخر وجه الضعف منع استلزام كونها نافية ، لانقطاع هذه الجملة عما قبلها إذ قد ظهر بما ذكرناه اتصّالها وحسن ارتباطها به كما لا يخفى .

مضافا إلى أنّ وصف الله سبحانه بالحاجة على إبقائها على حقيقتها باطل ، وعلى تأويلها بالمعنى المجازي كما أولها الشارح البحراني حيث جمل لفظ الحاجة مستعاراً في حقه تعالى باعتبار طلبه للعبادة بالأوامر وغيرها كطلب ذى الحاجة لها ممّا يشمئز منه الطباع ويأبى عنه الذوق السليم كما لا يخفى .

وبالجملة فهذه الجملة معترضة بين الجملتين ، والغرض من الاعتراض تنزيهاً لله سبحانه من الحاجة و الافتقار إلى عبادة أهل الأرض ، فهي نظير الجملة المعترضة في قوله سبحانه « ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون » فانّ قوله : سبحانه جملة لكونه بتقدير الفعل وقعت في أثناء الكلام ، لأنّ قوله : ولهم ما يشتهون ، عطف على قوله : لله البنات ، والنكتة فيه تنزيه الله وتقديسه عما ينسبون له إليه .

وكيف كان فلما ذكر قيام الهجرة على حدّها الأوّل أوضحه وشرحه بقوله (لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحجّة في الأرض فمن عرفها وأقرّ بها فهو مهاجر) يعني أنّه لا يستحق أحد لاطلاق اسم المهاجر عليه وبوصفه بالهجرة إلا بمعرفة

حجة الله في أرضه والايمان به، وهذا الحجة هو النبي ﷺ في زمانه والأئمة المعصومون القائمون مقامه بعده .

وذلك لما ذكرناه من أن الغرض الأصلي من الهجرة هو الوصول إلى حضور الحجة وتحصيل الايمان والمعرفة ومعالم الشريعة منه لا مجرد ترك الأوطان والهجرة من البلدان والمسير من مكان إلى مكان ، فالمهاجر في الحقيقة هو الضارب في الأرض لمعرفة إمام زمانه والايمان به .

و يؤمى إلى ذلك ما رواه في الصافي عن علي بن إبراهيم القمي (ره) في قوله « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » قال : هم النقباء وأبوذر والمقداد وسلمان وعمار ومن آمن وصدق وثبت على ولاية أمير المؤمنين ﷺ

و يدل عليه ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن قال : حدثنا حماد عن عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول العامة إن رسول الله ﷺ قال : من مات و ليس له إمام مات ميتة جاهلية ، فقال ﷺ : الحق والله قلت : فإن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيته لم يسعه ذلك ؟ قال : لا يسعه إن الامام إذا هلك وقعت حجة وصيته على من هو معه في البلد وحق النفر على من ليس بحضرتة إذا بلغهم إن الله عز وجل يقول «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون» قلت : فنفر قوم فهلك بعضهم قبل أن يصل فيعلم ، قال : إن الله عز وجل يقول «ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله» .

بل لا يبعد أن يقال إن من عرف امام زمانه واتبعه وآمن به فيصح أن يسمى باسم المهاجر من دون حاجة إلى المسافرة ، وبعبارة اخرى مجرد المعرفة والاتباع كاف في صحة التسمية كما يفصح عنه قوله ﷺ : فمن عرفها وأقر بها فهو مهاجر .

وصحة إطلاقه عليه ذلك إما باعتبار اشتراكه مع المهاجر المسافر في الغاية المقصودة و ان افترقا بالمسافرة وعدم المسافرة ، أو باعتبار كونه مهاجراً بسبب معرفته من الضلالة إلى الهدى كما أن المهاجر الاصطلاحى مهاجر من بلد إلى

بلد آخر .

وعلى هذا فيكون قوله (ولا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجّة فسمعها اذنه ووعاها قبله) توكيذاً لمافهم من الجملة السابقة ، فانه لما كان مدلولها المطابق بقى على الاحتمال الأخير أن العارف بامام زمانه مهاجر وحقيق بأن يوصف بالمهاجريّة من دون حاجة إلى السفر أتا بهذا الكلام توضيحاً لمدلولها الالتزامي .

فيكون محصل مراده حينئذ أن من بلغته حجّية الحجّة فسمعها بأذنه وحفظها بقلبه أى عرفها حقّ المعرفة ولو في وطنه ومع عدم تجسّم السفر فهو ليس بمستضعف بل مهاجر ، ولا يجوز عدّم مثل هذا الشخص في عداد المستضعفين المستحقين للذم والعقاب بترك المهاجرة والمسافرة المشار اليهم في قوله سبحانه **إِنَّ الَّذِينَ تَوْفَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ** قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما يؤيهم جهنّم وسأنت مصيراً ،

فان هذه الآية كما قيل نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة في بدو الاسلام ، فانّ المفروض عليهم يومئذ هو المهاجرة بالأبدان وعلى من بعدهم هو المعرفة والايمان من دون لزوم الهجرة بالبدن هذا .

ولكنّ الأظهر أن المراد بهذه الجملة أن من بلغته خبر الحجّة فسمعها ووعاها بقلبه أى علم علماً قطعياً بوجود الحجّة فلا يقع عليه اسم الاستضعاف أى لا يسوغ له التقصير في الايمان به والاعتذار بكونه مستضعفاً فلو قصر وفرط دخل في زمرة المستضعفين المذكورين في الآية السابقة الذين لم يكونوا مستضعفين في الحقيقة ، ولذلك استحقوا التقرير والعقوبة فالمقصر المفرط يكون مثلهم في استحقاق السخط .

و يشهد بذلك ما رواه في الصافي من الكافي عن الصادق **ع** أنه سئل ما تقول في المستضعفين ؟ فقال شبيهاً بالفزع فتر كتم أحداً يكون مستضعفاً و أين المستضعفون فوالله لقد مشى بأمر كم هذا العواتق إلى العواتق في خدورهن وتحدّثت به السقّات في طرق المدينة .

وعن الكاظم **ع** أنه سئل عن الضعفاء فكتب **ع** : الضعيف من لم ترفع له

حجة ولم يعرف الاختلاف فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف .

و يؤيده ما فيه عن علي بن إبراهيم في الآية المتقدمة (١) أنها نزلت فيمن اعتزل أمير المؤمنين عليه السلام و لم يقاتلوا معه ، فقالت الملائكة لهم عند الموت فيم كنتم ، قالوا : كنا مستضعفين في الأرض أي لم نعلم مع من الحق فقال الله تعالى : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أي دين الله و كتاب الله واسع فتمنظروا فيه .
 ووجه التأييد نيرخفي على المتدبر فتدبر ، هذا .

و لما فهم من الجملات السابقة تصريحاً و تلويحاً و جوب السعي و الهجرة إليه عليه السلام و إلى الطيبين من ذريته لكونهم حجة الله في عباده و خليفة الله في بلاده و علم أنه لا يسوغ التقصير و الاستضعاف في معرفة حقهم أردف ذلك بالتنبيه على أن معرفتهم حق المعرفة من خواص المؤمنين المخلصين فقال عليه السلام :

(إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان) و الغرض بذلك تشويق المخاطبين و ترغيبهم إلى المهاجرة إليهم و المبادرة إلى معرفة شؤونات و لايتهم ليدخلوا في زمرة المؤمنين الممتحنين الكاملين في مقام العرفان و الايقان الحائزين نصب السبق في مضمار التصديق و الايمان .

و في بعض النسخ لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان و هذا المعنى قد ورد عنهم عليهم السلام في أخبار كثيرة .

فقد روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ، فما ورد عليكم من حديث آل محمد فلانت له قلوبكم و عرفتموه فاقبلوه ، و ما اشأرت منه قلوبكم و أنكرتموه فردوه إلى الله و إلى الرسول و إلى العالم من آل محمد و إنما الهلاك أن يحدث أحدكم بشي منه لا يحتمله فيقول : والله ما كان

(١) ولا منافاة بين هذا الخبر و الخبر السابق الدال على نزولها في اناس من

أهل مكة اسلموا و لم يهاجروا : لأن الخبر المتقدم تفسير و هذا تأويل و الآية يشملهما كما قاله المحدث الفيض ره ، منه .

هذا والله ما كان هذا والانكار هو الكفر .

و رواه في البحار من الخرايج ومنتخب البصائر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أن في آخره : والانكار لفضائلهم هو الكفر .

وفيه عن أحمد بن إدريس عن عمران بن موسى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكرت التقية يوماً عند علي بن الحسين عليه السلام فقال عليه السلام : و الله لو علم أبوذر ما في قلب سلمان لقتله ، ولقد آخا رسول الله ﷺ بينهما فما ظنكم بسائر الخلق ، إن علم العلماء صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان ، فقال عليه السلام وإنما صار سلمان من العلماء لأنه امرء منا أهل البيت فلذلك نسبتبه إلى العلماء .

وقد مضى أحاديث اخر في هذا المعنى في شرح الفصل الرابع من المختار الثاني وقد منا هناك بعض الكلام في تحقيق معنى هذه الأحاديث .
وأقول هنا مضافاً إلي ما سبق :

إن المراد من أمر آل محمد عليهم السلام وعلمهم وحديثهم الوارد في هذه الروايات على اختلاف عناوينها شي واحد ، وهو ما يختص بهم عليهم السلام وما هو خصائص ولايتهم من شرافة الذات ونورانيتيها والكمالات الكاملة والأخلاق الفاضلة والاشراقات التي يختص بها عقولهم والقدرة على ما لا يقدر عليه غيرهم ومالهم من المقامات النورانية والعلوم الغيبية والاسرار الالهية والأخبار الملكوتية والآثار اللاهوتية والأطوار الناسوتية والأحكام الغريبة والقضايا المعجبية ، فإن هذه الشؤون صعب في نفسه مستصعب فهمه وتسليمه على الخلق لا يدعن به ولا يقبله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان وأعدّه بتطهيره وامتحانه وابتلائه بالتكاليف العقلية والنقلية حتى تحلّى بالكمالات العلمية والعملية ، والفضائل الخلقية والنفسانية وعرف مبادئ كمالانهم وقدرتهم ولا يستنكر ما ذكر من فضائلهم وما صدر عنهم من قول أو فعل أو أمر أو نهي ، ولا يتلقي شيئاً من ذلك بالتكذيب ولا ينسبهم عليهم السلام فيه

إلى الكذب وذلك لكونه مخلوقاً من فاضل طينتهم معجوناً بنور ولايتهم مضافاً إليهم ،
فاذا ورد عليه شيء منهم وصل إليه فهمه وعرفه على ما هو حقه آمن به تفصيلاً ، وإذا
قصر عنه عقله آمن به إجمالاً ولا ينكره كما قال عز من قائل والراسخون في العلم
يقولون آمناً به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب .

وأما غير من ذكر فاذا ورد عليهم شيء من أمرهم وعلمهم وأحاديثهم وفضائلهم
عليهم السلام نفرت قلوبهم و اشمأت نفوسهم و تاهت عقولهم و سارعوا إلى رده
وانكاره ولا يهتملونه ولا يهتملونه بل يكفرون به ويكذبونه كما قال ﷺ في المختار
السبعين : ولقد بلغني أنكم تقولون: على يكذب، فاتلکم الله فعلى من أكذب أعلى الله
فأنا أول من آمن به ، أم على نبيته فأنا أول من صدقه ، كلاً والله ولكنّها لهجة
غبتم عنها ولم تكونوا من أهلها ويل أمته كيلاً بغير ثمن لو كان له دعاة .

(و) قوله (لا يعي حديثنا إلا صدور أمينة وأحلام رزينة) تو كيد لما دلت عليه
الجملة السابقة أى لا يحفظ حديثنا الصعب المستصعب إلا قلوب متصفة بالأمانة وعقول
ذات ثقل ووقار ورزانة .

روى في الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن ابن سنان
أوغیره رفعه إلى أبي عبدالله ﷺ قال : إن حديثنا صعب مستصعب لا يهتمله إلا
صدور منيرة أو قلوب سليمة أو أخلاق حسنة إن الله أخذ من شيعتنا الميثاق كما
أخذ على بنى آدم ألسنت بر بكم ، فمن وفى لنا وفى الله له بالجنة ، ومن أبغضنا ولم
يرد « يوادخ » إلينا حقننا ففي النار خالداً مخلداً .

والمراد أنه لا يحفظ ولا يهتمل حديثنا إلا صدور أمينة في احتمالها و حفظه
و كتمانها و ستره إلى أن يؤديه إلى أهلها على وفق ما احتمله و تحمله من دون تغير
و تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان كما هو شأن الأمين يحفظ الأمانة و يردّها
إلى أهلها صحيحة سالمة .

و يرشد إليه مارواه في الكافي عن محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد
عن بعض أصحابنا قال كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ﷺ جعلت فداك ما

معنى قول الصادق عليه السلام حديثنا لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان؟ فجا، الجواب إنما معنى قول الصادق عليه السلام أى لا يحتمله ملك ولا نبي ولا مؤمن إن الملك لا يحتمله حتى يخرج به إلى ملك غيره، والنبي لا يحتمله حتى يخرج به إلى نبي غيره، والمؤمن لا يحتمله حتى يخرج به إلى مؤمن غيره، فهذا معنى قول جدى عليه السلام هذا.

و وصف الأحلام بالرزاة إشارة إلى أنها لا يستنفرها صعوبة ما سمعتها من الأحاديث والفضائل إلى ردها وإنكارها ولا يستخفها غرابتها إلى نشرها وإذا عتها. روى في البحار من منتخب البصائر بسنده عن الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن أحب أصحابي إلى أقطهم وأورعهم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندى حالا وأمقتهم إلى الذى إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا واشماز منه ججده واكفر من دان به ولا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجاً من ديننا.

و فيه منه بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وإن النذير قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتنزل عليهم الملائكة الأتخافوا ولا تحزنوا، قال: هم الأئمة ويجرى فيمن استقام من شيعتنا وسلم لأمرنا وكنتم حديثنا عن عدونا تستقبله الملائكة بالبشرى من الله بالجنة وقد والله مضى أقوام كانوا على مثل ما أنتم عليه من الذين استقاموا وسلموا لأمرنا وكنتموا حديثنا ولم يذيعوه عند عدونا ولم يشكوا فيه كما شككنتم فاستقبلتهم الملائكة بالبشرى من الله بالجنة، هذا.

ولما فرغ عليه السلام من قسمة الإيمان إلى قسميه وندب إلى المهاجرة ورجب في احتمال أحاديثهم وتحملها وحفظها، عقب ذلك كله بالأمر بالسؤال وأرشدهم إلى المسألة عنه قبل الأزداف والانتقال فقال عليه السلام:

(أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني) وقد قدمنا في شرح الفصل الأول من المختار الثاني والتسعين أن هذا كلام تفرد عليه السلام به وليس لأحد أن يقول على المنبر سلوني إلا هو وتقدم هناك فصل واف فيما يترتب على العنوان.

وأقول هنا : إن أمره للمخاطبين بالمسألة في كل موقف ومكان وكل وقت وزمان مع عدم تقييد المسؤول عنه بشيء مخصوص يدل على غزارة علمه وأنه البحر الذى لا يساحل ، والحبر الذى لا يطاول ، وأنه عالم بجميع العلوم وفارس ميدانها وسابق حلباتها و حائز قصبات رهانها ومبين غوامضها وصاحب بيانها ، و الفارس المتقدم عند احجام فرسانها وتأخر أقرانها ، وأنه فيها كلها قد بلغ الغاية القصوى وفضل فيها جميع الورى ، فاسمع به وأبصر فلا نسمع بمثله غيره ولا ترى ، واهتد إلى اعتقاد ذلك بناره فما كل نار اضرمت نار قرى ولنعم ما قيل :

قال اسألونى قبل ففدى ذوا ابانة عن علمه الباهر

لوشئت اخبرت عما قد مضى وما بقى فى الزمن الغابر

ويكفى فى ايضاح ذلك، قوله : علمنى رسول الله ﷺ من العلم ألف باب فانفتح

لى من كل باب ألف باب ، فاذا كان المعلم المؤدب رسول الله ﷺ وهو أكمل

العالمين وأعلامهم فى درجات العرفان واليقين والتلميذ المتعلم أمير المؤمنين عليه السلام

وهو فى الفطنة والذكاء أفضل البارعين ، فيحق له أن يبلغ أقصى غايات الكمال ،

وينال نهايات معارج العلم والمعرفة ، ويتمكن من قول سلونى قبل أن تفقدونى .

(فلا نابطرق السماء أعلم متى بطرق الأرض) وقد ضمن بعض الشعر ذلك

وقال :

ومن ذاساميه بمجد ولم يزل يقول سلونى ما يحل و يحرم

سلونى ففى جنبى علم ورثته عن المصطفى ما فات منى به الفم

سلونى عن طرق السماوات إننى بهاعن سلوك الطرق فى الأرض أعلم

ولو كشف الله الغطا لم أزد به يقيناً على ما كنت أدرى وأفهم

قال الشارح المعتزلى : المراد بقوله ذلك ما اختص به من العلم بمستقبل

الأمر ولاسيما فى الملاحم والدول قال : وقد تأوله بعضهم على وجه آخر قالوا :

أراد أنا بالأحكام الشرعية والفتاوى الفقهية أعلم منى بالأمر الدنيوية ، فعبّر عن

تلك بطرق السماء لأنها أحكام إلهية ، وعبّر عن هذه بطرق الأرض لأنها الأمور

الأرضية، قال: والأول أظهر، لأنّ فحوى الكلام وأدلته يدلّ على أنّه المراد.

وقال الشارح البحراني: أراد بطرق السماء وجوه الهداية إلى معرفة سكّان السماوات من الملائكة الأعلى و مراتبهم من حضرة الربوبية ومقامات أنبياء الله وخلفائه من حظائر القدس وانتقاش نفسه القدسيّة عنهم بأحوال الفلك ومدبراتها والأمور الغيبية مما يتعلّق بالفتن والوقايح المستقبلية إذ كان له الاتّصال التام بتلك المبادى، فبالحرى أن يكون علمه بما هنالك أتمّ وأكمل من علمه بطرق الأرض أى إلى منازلها .

ثمّ نقل عن الوبري أنّه قال : أراد أنّ علمه بالدين أو فرمن علمه بالدنيا .
أقول : لا يخفى على المتوقّد الذكيّ العارف بنكات العبارة وأساليب الكلام من أهل الجودة والذكاء والفتنة أنّ الشراح قصرت أفهامهم عن معرفة مراد الامام وعزب أذهانهم عن فهم مغزى الكلام ، لأنّه ﷺ أمرهم بالسؤال قبل فقدانه ، وقبل ظهور فتنة كما هو مفاد قوله الآتى قبل أن تشغر برجلها فتنة ، و علّل ذلك بأنّه أعلم بطرق السماء منه بطرق الأرض ، وهذا ملخص معنى كلامه ﷺ .

فعلى هذا فليس للمعنى الذى حكاه الشارح المعتزليّ عن بعضهم ، وكذا المعنى الذى نقله البحراني عن الوبري ربط بالمقام أصلاً ولا شيء منهما مراداً من الكلام قطعاً .

وأما المعنى الذى قاله الشارح المعتزليّ فليس بذلك البعد ولكنه لم يتيبّن منه جهة التعبير عن العلم بمستقبل الأمور بالعلم بطرق السماء كماله يتيبّن وجه أعلميته بهأى جهة التفضيل و كونه ﷺ أعلم بهامن علمه بطرق الأرض .

وأما ما قاله الشارح البحراني من أنّه أراد بطرق السماء وجوه الهداية آه ، فيه أنّ وجوه الهداية إلى معرفة منازل سكّان السماوات ومقامات الأنبياء وأحوال الفلك ومدبراتها لا يربطها بالمقام ، فكيف يصحّ جعلها علّة لقوله: سلوني آه .

وأما وجه الهداية إلى الأمور الغيبية فهو مناسب للمقام إلاّ أنّه قاصر عن تأدية

المعنى المراد .

فان قلت : إذا زيفت جميع ما ذكره فما ذاعنك في هذا المقام وما الذى أراد بهذا الكلام وما المعنى المناسب السليم من النقص والابرام ؟
قلت : الذى اهتمت اليه بنور التوفيق وأدى إليه النظر الدقيق .
أنه لما كان عالماً بما يظهر بعده من الفتن والملاحم أراد من باب اللطف أن يرشد المخاطبين إلى ما هو أصلح لهم عند ظهورها ، وأوفق بانتظام امورهم عاجلاً وآجلاً ، فأمرهم بأن يسألوه قبل أن يفقدوه وقبل أن يظهر تلك الفتن حتى يبتدوا بسؤاله ﷺ إلى وجوه مصالحهم فيها ، وعلل ذلك بكونه أكمل علماً بطرق السماء من طرق الأرض .

وفهم معنى هذه العلة وجهة ارتباطها بالمعلول يحتاج إلى تمهيد مقدّمة وهى :
أن جميع ما يجرى فى عالم الملك والشهادة من المقضيات والمقدرات فهو مثبت فى عالم الأمر والملكوت ؛ مكتوب فى أم الكتاب بالقلم الربانى كما قال جلّ وعزّ «ولارطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين» وقال «وما من غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين» و ظهورها فى هذا العالم مسبوق بشيئها فى ذلك العالم ، وإليه الإشارة فى قوله سبحانه «وما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» فالخزائن عبارة عما كتبه القلم الأعلى أو لا على الوجه الكلى فى لوح القضاء المحفوظ عن التبديل الذى يجرى منه ثانياً على الوجه الجزئى فى لوح القدر الذى فيه المحو والاثبات مدرجاً على التنزيل ، فالى الأول أشير بقوله «وان من شيء إلا عندنا خزائنه» وبقوله «وعنده أم الكتاب» وإلى الثانى بقوله «وما ننزله إلا بقدر معلوم» ومنه تنزل وتظهر فى عالم الشهادة .

إذا عرفت ذلك فأقول : إنه ﷺ أراد بطرق السماء مجارى الأمور المقدّرة ومسالكها نازلة من عالم الأمر بتوسط المدبّرات من الملائكة المختلفين بقضائه وأمره إلى عالم الشهادة ، وبطرق الأرض مجارى تلك الأمور فى ذلك العالم ومحالّ

بروزها منها ، والى نزولها أشار سبحانه بقوله «تنزل الملائكة و الروح فيها باذن ربهم من كل أمر» فان كل أمر لفظ عام لم يبق بعده شيء كما في رواية أبي جعفر الثاني عليه السلام ، والمنزل إليه هو رسول الله ﷺ وأمير المؤمنين عليه السلام بعده والأئمة القائمون مقامه .

كما روى في البحار من تفسير العياشي عن محمد بن عذافر الصيرفي عن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تعالى خلق روح القدس ولم يخلق خلقا أقرب إليه منها ، وليست (١) بأكرم خلقه عليه ، فإذا أراد أمراً ألقاه إليها فألقاه إلى النجوم فجرت به .

قال العلامة المجلسي ره : والظاهر أن المراد بالنجوم الأئمة عليهم السلام ، وجريانها به كناية عن علمهم بما يلقي اليهم ونشر ذلك بين الخلق .
وفي تفسير الصافي من تفسير القمي قال : تنزل الملائكة و الروح القدس على إمام الزمان ويدفعون إليه ما قد كتبوه .

وعن الصادق عليه السلام إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة و الروح و الكتبة إلى السماء الدنيا ، فيكتبون ما يكون من قضاء الله تلك السنة ، فإذا أراد الله أن يقدم شيئاً أو يؤخره أو ينقص شيئاً أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراد .

وفي الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال الله عز وجل في ليلة القدر «فيها يفرق كل أمر حكيم» يقول ينزل فيها كل أمر حكيم «إلى أن قال» إنّه ينزل في ليلة القدر إلى أولى الأمر تفسير الأمور سنة سنة يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا وكذا وفي أمر الناس بكذا وكذا ، وأنه ليحدث لولي الأمر سوى ذلك كل يوم علم الله عز وجل الخاص و الممكنون العجيب المخزون مثل ما ينزل في تلك الليلة من الأمر ثم قرء «ولوان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم».

(١) أي هي أقرب خلق الله من جهة الوحي ، وليست بأكرم خلق الله إذ النبي والأئمة عليهم السلام الذين خلق الروح لهم هم أكرم على الله منها «بحار»

ثم أقول : قد ظهر بدلالة هذه الروايات أن ما ينزل من عالم الأمر فأنما ينزل أولاً إلى ولي الأمر ، ثم يجرى بعده في المواد المقدرة ، ولازمه كون ولي الأمر عالمها وبكيفية نزولها في مسالكها ومجاريها العلوية والسفلية .

و أوضح دلالة منها مارواه في البحار من بصائر الدرجات عن سماعة بن سعد الخنعمي أنه كان مع المفضل عند أبي عبدالله عليه السلام فقال له المفضل : جعلت فداك يفرض الله طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء ؟ قال : الله أكرم وأرف بعباده من أن يفرض (١) عليه طاعة عبد يحجب عنه خبر السماء صباحاً ومساءً .

وفيه من البصائر عن الثمالي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا والله لا يكون عالم جاهلاً بأدعالم (٢) بشيء جاهل بشيء ثم قال : الله أجل وأعز وأعظم وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه ، ثم قال : لا لا يحجب ذلك عنه .

بل قد يظهر من أخبار آخر علمهم عليهم السلام بجميع ما في السماء مثل علمهم بما في الأرض وقد مر كثير من هذه الأخبار في تضايف الشرح ونوردتها بعضها . وهو ما في البحار من تفسير علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن هشام عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين » قال كشط (٣) له عن الأرض ومن عليها وعن السماء وما فيها والملك الذي يحملها والعرش ومن عليه ، وفعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين صلوات الله عليه .

ومن بصائر الدرجات عن ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام في هذه ، قال : كشط لابراهيم السماوات السبع حتى نظر إلى ما فوق العرش وكشط له الأرض حتى

(١) هكذا في نسخة البحار والظاهر انه من سهو النساخ والصحيح عليهم بدل عليه ، منه

(٢) وفي الكافي عالماً بشيء جاهلاً بشيء بدل قوله عالم بشيء جاهل بشيء تفصيل

لقوله جاهلاً وهو الاظهر ، بحار .

(٣) الكشط رفعك الشيء بعد الشيء ، قد غشاها ، وكشط الجبل عن الفرس كشفه ، بحار

رأى ما في الهواء وفعل بمحمد ﷺ مثل ذلك ، وإني لأرى صاحبكم والأئمة من بعدهم قد فعل بهم مثل ذلك .

و فيه من البصائر عن بريدة الأسمعي عن رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ : يا على إن الله أشهدك معي سبع مواطن حتى ذكر الموطن الثاني أنا نبي جبرئيل فاسرى بي إلى السماء فقال أين أخوك ؟ فقلت : ودعته خلفي ، قال : فقال : فادع الله يأتيك به ، قال : فدعوت فإذا أنت معي ، فكشط لي عن السماوات السبع والأرضين السبع حتى رأيت سكانها وعمارها و موضع كل ملك منها فلم أر من ذلك شيئاً إلا وقد رأيت كما رأيت .

وفيه من البصائر عن عبد الأعلى و عبدة بن بشير قال : قال أبو عبدالله ﷺ : ابتداء منه : والله إنني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة ، ثم قال : اعلمه من كتاب الله أنظر إليه هكذا ، ثم بسط كفيه ثم قال : إن الله يقول « وانزلنا اليك الكتاب فيه تبيان كل شيء » .

والأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ولا حاجة إلى الاكثار من روايتها وكلمها متفق معنى في الدلالة على علم أمير المؤمنين ﷺ والأئمة الطاهرين من ذريته سلام الله عليهم بالسماوات وما فيها وبطرقها وأبوابها واخبارها غير محجوب عنهم ﷺ شيء من ذلك .

فان قلت : غاية ما ظهر من هذه الأخبار كون الامام عالماً بالسماء وما فيها كعلمه بالأرض وما عليها ، ولم يظهر منها وجه التفضيل المستفاد من قوله : فلا أنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض فاللآزم عليك بيان جهة التفضيل ومعناه . قلت : قوله ﷺ فلا أنا بطرق السماء أعلم ، يحتمل معنيين .

أحدهما أنه ﷺ أسبق علماً بها ، وذلك لما علمت أن الأمور المقدرة في عالم الشهادة مبادئها في السماء ومنتهائها في الأرض ، والمبدء مقدم على المنتهى وسابق عليه ، فيكون العلم به أسبق من العلم بالمنتهى كما يؤدي إليه النظر الدقيق .

و ثانيهما أنه ﷺ أكمل وأتمّ علمأبها ، و ذلك لأنه مع رسول الله ﷺ والأئمة من ذريتهما قد كانوا أنواراً مخلوقه قبل خلقه آدم وعالم بالفى عام أو أربعة عشر ألف عام أو خمسة عشر ألف عام أو أربعين ألف عام أو أربعمأة ألف سنة و أربعة وعشرين ألف سنة أو ألف ألف ألف دهر على اختلاف الروايات الواردة فى خلقتهم (١) .
 وقد كان منزلهم ومأويهم فى تلك المدة المتطاولة فى سرادقات العزّة وحجابات العظمة و ظلّ العرش و السماوات العاليات ، ثمّ اهبطوا باقتضاء مصالح التكليف و إرشاد العباد إلى عالم الشهادة و اكتسوا جلاباب البشريّة و لبثوا فى الأرض مدة قليلة ثمّ رجعوا إلى أوطانهم الأصلية و مساكنهم النورانية ، وقد دلّت على ذلك كلّه الأخبار الصحيحة .

فبطول مدة الإقامة و المكث فيها و تمادى توطنهم و بقائهم فى الملاء الأعلى يكن علمهم بعالم الملكوت البتّة أكمل وأتمّ من علمهم بعالم الناسوت كما لا يخفى .

وبقى الكلام بعد ذلك كلّه فى جهة ارتباط الملة بالمعلول أعنى ارتباط قوله: فلأنا بطرق السماء أعلم ، بقوله : سلوني قبل أن تفقدوني قبل أن تشغرفتنه اه .
 و جهة الارتباط أنه لما أرشدهم إلى السؤل عن الفتن و الملاحم المستقبلية عدّله بذلك ، لأنّ الفتن الحادثة مثل ساير الامورات المقدورة مكتوبة فى الألواح السماوية قبل حدوثها وظهورها ، و ينزل علمها إلى الامام فى ليلة القدر وغيرها كما قال عزّ من قائل « ما اصاب من مصيبة فى الأرض و لافى أنفسكم إلاّ فى كتاب من قبل ان نبراها انّ ذلك على الله يسير » أى ما يحدث من مصيبة و قضية فى الأرض

(١) قال العلامة المجلسى ره و الاختلاف الوارد فى أزمنة سبق الانوار يمكن

حملها على اختلاف معانى الخلق و مراتب ظهوراتهم فى العوالم المختلفة فانّ الخلق يكون بمعنى التقدير و قد ينسب الى الارواح و الى الاجساد المثالية و الى الطينيات و لكل منها مراتب شتى مع انه قد يطلق العدد و يرد به الكثرة لخصوص المدد و قد براعى فى ذلك مراتب اختلاف عقولات المخاطبين و افهامهم و قد يكون بعضها لعدم ضبط الرواة ، منه ره .

وفي أنفسكم إلا وقد كتبناها والحكم المتعلق بها في كتاب من قبل أن نخلق المصيبة أو الأنفس .

روى القمّي «ره» عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال : صدق الله وبلغت رسله كتابه في السماء علمه بها ، وكتابه في الأرض علومنا في ليلة القدر وغيرها . فعلم أمير المؤمنين عليه السلام بالفتن وما يتعلق بها ما كان حاصلًا من المبادئ العالية والطرق السماوية حسن تعليل الأمر بالسؤال عن الفتن بعلمه بطرق السماء .

وأيضاً قد أخبر الله سبحانه الفتن الحادثة في كتابه الكريم وهو حبل ممدود من السماء إلى الأرض لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعضها في ظواهر آياته وبعضها في بواطنها ، وأعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام .

فمما أخبر بها في الظاهر قوله سبحانه «الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون» .

روى في المجمع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما نزلت هذه الآية قال : لا بد من فتنة تمتلي به الأمة بعد نبينا ليمتحن الصادق من الكاذب ، لأن الوحي قد انقطع وبقي السيف وافتراق الكلمة إلى يوم القيامة .

ومنه أيضاً قوله تعالى « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » الآية فإنه إخبار عن فتن بني امية وملكهم كما ورد في غير واحد من الأخبار .

ومما يدل على أن الفتن الحادثة وغيرها من ساير الأمور مدرجة في مفاهيم الآيات قوله تعالى « وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين » أي من خصلة غائبة يعني جميع ما أخفاه عن خلقه وغيبه عنهم مبين في الكتاب .

روى في البحار من بصائر الدرجات عن محمد بن الحسن عن حماد عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبيه عن أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث وان كان في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر من الأمور التي أعطاها الله الماضين النبيين والمرسلين ، وقد جعله الله ذلك كله لنا في أم الكتاب ، إن الله تبارك وتعالى يقول « وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين » ثم قال عز وجل « ثم أورثنا الكتاب الذين

اصطفينا ، فنحن الذين اصطفانا الله ، فقد ورثنا علم هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء .

هذا ما اهتمت إليه في شرح هذا المقام بالتمسك بولاية أمير المؤمنين وآله الطاهرين عليهم السلام ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .
وبعد ما أسفر لك وجه المرام واتضح لك معنى الكلام فاستمع لما ينلى عليك في شرح قوله عليه السلام :

(قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامها) قال الشارح البحراني: أراد فتنة بني امية وأحكامهم العادلة عن العدل وما يلحق الناس في دولتهم من البلاء ، وكنى بشغر رجلها عن خلوة تلك الفتنة عن مدبر يدبرها ويحفظ الامور وينتظم الدين حين وقوع الجور ، انتهى .

وأقول : أما حملة الفتنة على فتنه بني امية فلا بأس به لأنه نكرة في سياق الانبات فلا تفيد العموم ، فباقتضاء كونها أقرب الفتن إلى زمانه عليه السلام ومجلاً لابتلاء المخاطبين بها يكون حملها عليها أنسب وأولى ليسألوه عليهم السلام عنها وعما ينجيهم من ورطاتها ويعرفوا مناصبهم منها ومن هفواتها .

وأما جعله شغر رجلها كناية عن خلوتها عن المدبر ففيه أنه ميني على ما زعمه من أن لفظ شغر هنا مأخوذ من شجرة البلدة إذا خلت عن مدبرها كما صرح به في بيان لغته ، وهو زعم فاسد .

أما أولاً فلا ن قول برجلها قرينة على أنه ليس هنا بمعنى الخلو من المدبر فافهم .

وأما ثانياً فلا أنه بعد الغض عن ذلك يتوجه عليه أن فتنة بني امية لم تكن خالية عن مدبر كيف ومثل معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص اللعين ومروان ابن الحكم وسائر الخلفاء الامويين وأضرابهم من قادة الكفر وأولياء الضلال عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كانوا مدبرين لأمر تلك الفتن ، وكانت أوقاتهم مستغرقة في تدبيرها وترويجها ونظم أمورها وحفظها وترتيبها .

نعم امورالدين وأحكام الشرع المبين قد كانت يومئذ معطلة مختلة مضطربة ليس لها حافظ ولا مدبر لغلبة التقيّة وكون أئمة الحق في زاوية الخمول غير متمكّنين من إقامة دعائم الشريعة ومن حفظ مراسمها وإصلاح معالمها .

فان قلت : الظاهر أنّ مراد الشارح بقوله : عن مدبرٍ يدبرها ، من يدبّر في رفع تلك الفتنة لامن يدبّر في ترويجها وتقويتها ، والقرينة على أنّ مراده ذلك قوله ويحفظ الامور وينتظم الدين كما هو غير خفى .

قلت : سلّمنا ظهور كلامه بقرينة الجملتين المعطوفتين في كون مراده ما ذكرت إلاّ أنّ بقوله ~~لا~~ قبل أن تشغّر برجلها فتنة لا يدلّ على هذا المعنى أصلاً كما هو واضح لا يخفى .

والذي عندي في شرح هذه الفقرة أنه شبه الفتنة على سبيل الاستعارة بالكناية بالبعير الشמוש الذي يرفع رجله ويدوس من لقاءه ويطأ في خطامه ويخبط من قاربه ودناه ، لعدم قائد يقوده ولا ممسك يمسكه فأثبت لها الشغّر بالرجل والوطاء في الخطام تخيلاً وترشياً للاستعارة .

ووجه الاستعارة أنّ البعير الموصوف بالأوصاف المذكورة كما أنه يكون عامّ الضرر ليس له من أذيه رافع ولا رادع ، فكذلك هذه الفتنة عند بروزها وظهورها لا يكون من مضارّها ومفاسدها رادّ ولا مانع .

ونظير هذا التشبيه مامرّ في المختار الثاني في قوله: في فتن داستهم بأخفافها ووطأتهم بأظلالها وقامت بهم على سناكبها .

وقوله (وتذهب بأحلام قومها) نظير مامرّ في المختار الثاني تلو العبارة المتقدمة آنفاً : فهم فيها تائهون حايرون جاهلون مفتونون .

و المراد أنّ تلك الفتنة لشدّتها و قوّة الباطل فيها وضعف الحقّ فيها وغلبة الضلال على أهلها يذهب بعقول ذوى العقول فيترددون في معرفة الحقّ ولا يهتدون إلى سبيل الرّشاد وطريق الصّلاح والسداد إلاّ من عصمه الله بفضله وهداه إلى قصد سبيله ، وهو الهادي إلى النهج القويم والصرّاط المستقيم .

الترجمة

از جمله خطب شریفه آن امام بحق و ولی مطلق است در قسمت ایمان میفرماید پس قسمی از ایمان آنستکه میباشد ثابت و برقرار در دلها ، و قسمی دیگر از او آنست که میشود مثل عاریتها در میان دلها و سینها تا وقت معلوم ، پس هر گاه باشد شمارا برائت و بیزارى از احدى از آحاد ناس پس موقوف دارید اورا و صبر نمائید تا آنکه حاضر شود اورا مرگ پس در این حالت حضور مرگ واقع میشود حدّ برائت و هجرت از ضلالت بسوی رشاد و هدایت قائم است بر حدّ اوّل خود نبوده است خداوند عزّوجلّ را در اهل زمین هیچ احتیاج از کسانی که پنهان کننده باشند دین خود را یا اظهار و آشکار کننده باشند .

واقع نمیشود اسم هجرت بر احدى مگر بمعرفت و شناختن حجت خدا در زمین پس هر که شناخت او را و اقرار نمود باو پس او است مهاجر و واقع نمیشود اسم استضعاف و مستضعف گفته نمیشود بر کسیکه رسیده باشد باو حجت پس بشنود آنرا گوش او و نگه داشته باشد آنرا قلب او .

بدرستیکه امر ما بالغایه صعب و دشوار است و متحمل نمیشود آن را مگر بنده مؤمنی که امتحان کرده باشد خداوند تعالی قلب او را از برای ایمان و حفظ نمیکند حدیث ما را مگر سینهای آمین و عقلهای سنگین .

ای جماعت مردمان بپرسید از من علوم اوّلین و آخرین را قبل از اینکه نیابید مرا ، پس هر آینه من براههای آسمان داناترم از خود براههای زمین ، پیش از اینکه بلند نماید پای خود را فتنه که پازند در مهار خود و ببرد عقلهای قوم خود را

و من خطبة له ﷺ وهي المائة و التاسعة
و الثمانون من المختار في باب الخطب

أحمدُهُ شُكْرًا لَا نَفَامِهِ ، وَأَسْتَعِينُهُ عَلَىٰ وَظَائِفِ حُقُوقِهِ ، عَزِيْزَ
الْجُنْدِ ، عَظِيْمَ الْمَجْدِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ
وَقَاهَرَ أَعْدَاءَهُ ، جِهَادًا عَنْ دِينِهِ ، لَا يَتَّبِعِيهِ عَنِ ذَلِكَ اجْتِمَاعٌ عَلَى تَكْذِيْبِهِ
وَالتَّيْمَاسِ لِإِطْفَاءِ نُورِهِ .

فَاعْتَصِمُوا بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّ لَهَا حَبْلًا وَثِيْقًا عُرْوَتَهُ ، وَمَعْقَلًا مَنِيْمًا
ذِرْوَتَهُ ، وَبَادِرُوا الْمَوْتَ وَعَمْرَاتِهِ ، وَأَمْهَدُوا (وَأَمْهَدُوا) لَهُ قَبْلَ
حُلُوْلِهِ ، وَأَعِدُّوا لَهُ قَبْلَ نُزُوْلِهِ ، فَإِنَّ الْغَايَةَ الْقِيَمَةَ ، وَكَفَىٰ بِذَلِكَ
وَاعْظَمًا لِمَنْ عَقَلَ ، وَمُعْتَبِرًا لِمَنْ جَهَلَ ، وَقَبْلَ بُلُوْغِ الْغَايَةِ مَا تَعْلَمُونَ :
مِنْ ضَيْقِ الْأَرْمَاسِ ، وَشِدَّةِ الْإِبْلَاسِ ، وَهَوْلِ الْمُطْلَعِ وَرَوْعَاتِ النَّزْعِ
وَإِخْتِلَافِ الْأَضْلَاعِ ، وَاسْتِكَالِ الْأَسْعَاقِ ، وَظُلْمَةِ اللَّحْدِ ، وَخِيفَةِ الْوَعْدِ
وَعَمِّ الضَّرِيْحِ ، وَرَدْمِ الصَّفِيْحِ .

فَاللَّهُ اللَّهُ عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَاضِيَةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَنِ ، وَأَنْتُمْ
وَالسَّاعَةُ فِي قَرْنٍ ، وَكَأَنَّهَا قَدْ جَاءَتْ بِأَشْرَاطِهَا ، وَأَزِفَتْ بِأَفْرَاطِهَا

وَوَقَفَتْ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ أَشْرَفَتْ بِرَأْسِهَا، وَأَنَاخَتْ
بِكَلِّهَا، وَأَنْصَرَفَتْ (وَأَنْصَرَمَتْ خ ل) الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا، وَأَخْرَجَتْهُمْ
مِنْ حَضْنِهَا، فَكَانَتْ كَيَوْمِ مَضَى، أَوْ شَهْرِ أَنْقَضَى، وَصَارَ جَدِيدُهَا
رَثًا، وَسَمِيحًا غَنَمًا، فِي مَوْقِفِ صَنْكِ الْمَقَامِ، وَأُمُورٍ مُشْتَبِهَةٍ عِظَامِ،
وَنَارٍ شَدِيدٍ كَلْبِهَا، عَالٍ لَجْبِهَا، سَاطِعٍ لَهَبِهَا، مُغْفِظٍ زَفِيرِهَا، مُتَأَجِّجٍ
سَمِيرِهَا، بَعِيدٍ خُمُودِهَا، ذَاكِ وَقُودِهَا، مَخُوفٍ وَعَيْدِهَا، غَمِّ قَرَارِهَا
مُظْلَمَةٍ أَقْطَارِهَا، حَامِيَةٍ قُدُورِهَا، فَظِيمَةٍ أُمُورِهَا.

وَسَبَقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، قَدْ أَمِنَ اللَّذَابُ، وَأَنْقَطَعَ
الْعِتَابُ، وَزُحِرَ حِوَاعِنُ النَّارِ، وَأَطْمَأْنَنَتْ بِهِمُ الدَّارُ، وَرَضُوا الْمَثْوَى
وَالْقَرَارَ، الَّذِينَ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا زَاكِيَةً، وَأَعْيُنُهُمْ بَاكِيَةً،
وَكَانَ لَيْلُهُمْ فِي دُنْيَاؤِهِمْ نَهَارًا، تَغَشَّمَا وَاسْتِفْفَارَا، وَكَانَ نَهَارُهُمْ لَيْلًا
تَوَحَّشَا وَأَنْقَطَعَا، فَجَمَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْجَنَّةَ مَا بَا، وَالْجَزَاءَ ثَوَابًا، وَكَانُوا
أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، فِي مُلْكِ دَائِمٍ وَنَعِيمٍ قَائِمٍ.

فَارْعَوْا عِبَادَ اللَّهِ مَا بَرِعَإِيَّتُهُ يَفُوزُ فَاثِرُكُمْ، وَبِإِضَاعَتِهِ يَخْسِرُ مُبْطِلُكُمْ
وَبَادِرُوا أِجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، فَإِنَّكُمْ مُرْتَهِنُونَ بِمَا أَسْلَفْتُمْ، وَمَدِينُونَ
بِمَا قَدَّمْتُمْ، وَكَأَنَّ قَدْ نَزَلَ بِكُمْ الْمَخُوفُ، فَلَا رَجْعَةَ تُثَالُونَ، وَلَا

عَثْرَةً تُقَالُونَ .

اسْتَعْمَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ، وَعَفَا عَنَّا وَعَنْكُمْ
بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ ، أَلْزِمُوا الْأَرْضَ وَأَصْبِرُوا عَلَى الْبَلَاءِ ، وَلَا تُحَرِّكُوا
بِأَيْدِيكُمْ وَسُيُوفِكُمْ وَهَوَى السِّنِّتِكُمْ ، وَلَا تَسْتَعْجِلُوا بِهَا لَمْ يُمَجِّلهُ اللَّهُ
أَكْمَ ، فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ
وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيداً ، وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَأَسْتَوْجِبَ
ثَوَابَ مَا نَوَى مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ ، وَقَامَتِ النَّيَّةُ مَقَامَ إِصْلَاحِهِ بِسَيِّئِهِ ، فَإِنَّ
لِكُلِّ شَيْءٍ مُدَّةً وَأَجْلاً .

اللغة

(الوظائف) جمع الوظيفة وهو ما يقدر للانسان من عمل ورزق وطعام وغير ذلك ، ووظفت عليه العمل توظيفاً قدرته (وقاهر أعداءه) وفي بعض النسخ قهر أعداءه يقال : قهره قهراً غلبه فهو قاهر و (ثنيت) الشيء ثنياً من باب رمى إذا عطفته ورددته ، وثنيتة عن مراده إذا صرفته عنه و (المعقل) بفتح الميم وكسر القاف قريب من الحصن ويطلق على الملجأ و (الذرورة) بضم الذال وكسرها من كل شيء أعلاه و (مهد) الرجل مهداً من باب منع كسب وعمل ومهده كمنعه بسطه وهيأه والمهد للصبي السريير الذي هيأه ويقال بالفارسية كهواره ، في نسخة الشارح المعتزلي وأمهودا له من باب الافعال أى اتخذوا له مهاداً أى بساطاً و فراشاً قال سبحانه : « وليبس المهاد » أى بئس ما مهتد لنفسه في معاده .

و (الرمس) التراب تسميته بالمصدر ثم سمي به القبر ويجمع على أرماس ورموس مثل فلس وفلوس ورمست الميت رمساً من باب قتل دفنته وأرسته بالألف لغة

و (ابلس) الرجل ابلاساً حزن وسكت من غم وابلس فلان آيس قال تعالى « فاذا هم ملبسون » ومنه سمى ابليس لأياسه من رحمة الله تعالى .

و (طلع) الشمس طلوعاً ظهر قال الفيومي وكل ما بذاك من علو فقد طلع عليك ، وطلعت الجبل طلوعاً يتعدى بنفسه أى علوته و طلعت فيه رفعته واطلمت زيداً على كذا مثل أعلمته وزناً ومعنى فاطلع على افتعل أى اشرف عليه وعلم به ، والمطلع مفعول اسم مفعول موضع الاطلاع من المكان المرتفع إلى المكان المنخفض وهول المطلع من ذلك شبه ما يشرف عليه من أمور الآخرة بذلك ، وقال الطريحي وفي الدعاء وأعوز بك من هول المطلع ، بتشديد الطاء المهملة والباء للمفعول أمر الآخرة وموقف القيامة الذي يحصل الاطلاع عليه بعد الموت .

و (استكت) مسامعة أى صمتت و (اللحد) الشق في جانب القبر والجمع لحدود مثل فاس وفلوس و اللحد بالضم لغة وجمعه ألحداء مثل قفل وأقفال ولحدت اللحد لحداً من باب منع حفرتة ولحدت الميت وألحدته جعلته في اللحد .
و (غمته) الشيء غمماً من باب قتل غطاء و منه قيل للحزن غم لأنه يغطي السرورو (ردمت) الثلمة ونحوها ردماً من باب قتل سدتها و (صفح) السيف بفتح الصاد وضمها عرضه ، وهو خلاف الطول ، والصفح بالفتح من كل شيء جانبه ، والصفحة مثله و يقال لكل شيء عريض صفيحة و صفيح ومنه الصفيح الأعلى للسماء .

و (السنن) محرّكة الطريقة و (القرن) محرّكة الجبل الذي يشد به البعير و (الأشرط) جمع شرط بالتحريك مثل أسباب وسبب وهو العلامة و (الافراط) جمع فرط بالتحريك أيضاً وهو من يتقدم القوم في طلب الماء يهيج الدلاء والارشاء يقال : فرط القوم فروطاً من باب قعد إذا تقدم لذلك يستوى فيه الواحد والجمع يقال : رجل فرط وقوم فرط ، و منه يقال للطفل الميت : اللهم اجعله فرطاً ، أى أجراً متقدماً ، وفى بعض النسخ بافراطها مصدر أفرط يقال أفرط في الشيء افراطاً أى تجاوز عن الحد وبلغ الغاية .

و (الكلاكل) جمع لكلك وهو الصّدر ويقال للأمر الثقيل : قد أناخ عليهم بكلكلكه ، أى هدّهم ورضّهم كما يهدّ البعير البارك من تحته بصدرة و (انصرفت الدنيا) وفي بعض النسخ وانصرفت بمعنى انقضت و (الموقف) وزان مسجد موضع الوقوف و (ذكى) النار بالذال المعجمة وذكمتها بالثقل أى أتممت وقودها . و (الوقود) بالضم المصدر من وقدت النار وقد أوقد وأوقدة ووقوداً ووقدنا اشتعلت وبالفتح ما يوقد به قال الشارح المعزلي : ووقودها ههنا بضم الواو وهو الحدث ، ولا يجوز الفتح لأنّه ما يوقد به كالحطب ونحوه ، وذلك لا يوصف بأنه ذاك ، وأقول إن أغمضنا عن ضبط النسخ فما ذكره من العلة لا ينهض باثبات كونه بالضم إذ كما يصح أن يقال نار تام الاشتعال ، فكذلك يصح أن يقال نار تام الحطب ، وهو ظاهر نعم لو علمه بأنه عَلَيْهِ السَّلَامُ جعله في مقابل الخمود وهو قرينة على كونه بالضم لأن الخمود إنما يقابل الاشتعال لكان حسناً .

و (غمّ قرارها) صفة مشبهة من الغمّ بمعنى التغطية أو من غم اليوم فهو غمّ أى اشتد حرّه فيأخذ بالنفس و (المئوى) بفتح الميم والعين المنزل والمقام من ثوى بالمكان وفيه أقام و (زكا) الرّجل يزكو إذا صلح فهو زاك . وقوله (فلا رجعة تنالون) قال الشارح المعزلي : الرواية بضمّ التاء أى تعطون يقال أنلت فلاناً مالاً منحنه ، وقد روى تنالون بفتح التاء .

الاعراب

قوله : شكر! لانعامه ، منصوب على المصدر بغير لفظ فعله وهو أحمد لكون المراد بالحمد هنا الشكر بقرينة انعامه ، وعزيز الجند وعظيم المجد ، منصوبان على الحال من الضمير في أستعينه وليس اضافتهما إلى المعرفة مانعة من حاليتها لأنها إضافة لفظية لاتفيد إلا تخفيفاً فلا يخرجان من النكارة التي هي شرط الحال وجهاداً منصوب على الحال من فاعل قاهر لكونه بمعنى الفاعل أى مجاهداً وقال الشارح البحراني : إنّه انتصب نصب المصادر عن قوله قاهر من غير لفظه إذ

في قاهر معنى جاهد ، وعن دينه عن هنا بمعنى التعليل كما في قوله تعالى « و ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة » وقوله « وما نحن بتاركي آلهمنا عن قولك » ويجوز إبقاؤها على معناها الأصلي بتضمنين جهاواً معنى الذب والدفع والابعاد .

وجملة لايشيه منصوب المحل على الحالية أيضا من فاعل دعا أو قاهر .

وقوله : و قبل بلوغ الغاية ، ظرف مستقر متعلق بمقدّر في محلّ الرفع على الخبر قدّم على مبتدئه وهو قوله : ما تعلمون أى ما تعلمونه حاصل قبل بلوغ الغاية ، وجملة المبتدئه والخبر في محلّ النصب حال من فاعل كفى والرابط للحال هو الواو ، والمعجب من الشارح البحراني أنه جعل الواو للمطف وقال : قوله : و قبل بلوغ الغاية ما تعلمون عطف على قوله قبل نزوله ، وفيه من السماجة ما لا يخفى ومن في قوله : من ضيق بيان لما .

وقوله : فالله الله ، منصوبان بالتحذير أى اتقوا الله ، أو بالانغرا ، أى اراقبوا الله أو اعبدوا له و نحو ذلك قال نجم الأئمة الرضي : وحكمة اختصاص وجوب الحذف يعني حذف العامل بالمحذ منه المكرر كون تكريره بالأعلى مقارنة المحذ منه للمحذ بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المحذ منه على أبلغ ما يمكن وذلك بتكريره ولا يتسع لذكر العامل مع هذا المكرر ، وإذا لم يكرر الاسم جاز إظهار العامل اتفاقاً وقوله : في موقف ، متعلق بصار ، وقوله : شديد كلها ، وما يتلوه من المجرورات التي تنيف على عشرة كلّها صفات بحال متعلقات موصوفاتها .

وقوله : وكان ليلهم في دنياهم نهارا ، الموجود في النسخ برفع ليل ونصب نهار على أنهما معمولان لكن الناقصة قال الشارح البحراني : وفي نسخة الرضي بخطه كأن ليلهم نهار برواية كأن للتشبيه ونصب ليل ورفع نهار ، وكذا في القرينة الثانية أعنى قوله : وكان نهارهم ليلا برواية كأن نهارهم ليل .

وقوله وكان قدنزل ، كأن مخففة من المثقلة واسمها ضمير شأن مستتر ، وقوله

فلا رجعة تنالون ولا عشرة تقالون ، كلمة لا لنفي الجنس ، ورجعة وعشرة في بعض

النسخ بالبناء على الفتح وفي بعضها بالنصب على الغاء لا التبرية عن العمل وجعلهما مفعولين مقدمين على فعليهما .

وقوله : و لا تحرّوا بأيديكم و سيوفكم و هوى ألسنتكم ، هكذا في بعض النسخ و عليه فيحتمل زيادة الباء في المفعول أى لا تحرّوا بأيديكم اه على حدّ قوله تعالى « و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » و يؤيده ما في بعض النسخ من إسقاط الباء ، و يحتمل عدم زيادتها بأن يجعل الباء للمسببية و المفعول محذوفا أى لا تحرّوا بأيديكم و قوله و هوى ألسنتكم عطف على سيوفكم و في بعض النسخ فى هوى ألسنتكم فللغة في اللطرية المجازية كما في قوله عَلَيْكُمْ : في النفس المؤمنة مائة من الابل أى في قتلها فالسبب الذي هو القتل متضمّن للدّية تضمّن الظرف للمظروف وهذه هي التي يقال إنهما للمسببية وهذه الرواية أيضا مؤيدة لكون الباء في قوله : بأيديكم للزيادة ، و يحتمل عدم زيادتها عليها أيضا بأن تجعل للاستعانة ، فافهم و يروى في بعض النسخ هوى ألسنتكم بدون في و الواو فيكون منصوبا بإسقاط الخافض أى لا تحرّوا بأيديكم لهوى ألسنتكم .

المعنى

اعلم أن هذه الخطبة الشريفة من أعيان خطبه عَلَيْكُمْ و ناضع كلامه و رايقه و فيها من لطايف البلاغة و محاسن البديع و سهل التركيب و حسن السبك خالية من التكلف و العقادة ما لا يخفى ، تكاد تسيل من رقتها و تنحدر انحدار الماء في انسجامها ، كيف و خطيبه سلام الله عليه و آله قطب البلاغة الذي عليه مدارها ، و اليه ايرادها و اصدارها ، إن ذكرت الرقة فهو عَلَيْكُمْ سوق رقيقها ، أو الجزالة فهو صفح عقيقها . و هي مسوقة في معرض النصح و الموعدة و الأمر بالتقوى و أخذ الزاد ليوم المعاد و النهى عن الركون إلى الدنيا و الاغترار بزخارفها و التحذير عن الموت الذي هو هادم اللذات و قاطع الامنيات ، و التذكير بما بعده من شدائد البرزخ و ظلمات القبر و أهوال القيامة ، و فورات السعير و سوروات الزفير وغيرها مما تطلع عليها .

واففتح كلامه بما هو أحق أن يفتح به كل كلام فقال : (أحمده شكراً لانعامه) أي لأجل كونه تعالى منعماً و كون النعم كلها من عنده صغيرها وكبيرها وحقيرها وخطيرها ، فإن الشكر عليها موجب للمزيد دافع للعذاب الشديد .
 روى في الصافي من العيون عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن تفسير الحمد لله فقال إن الله عرف عباده بعض نعمه عليهم جملاً إذ لا يقدر على معرفة جميعها بالتفصيل لأنها أكثر من أن تحصى أو تعرف ، فقال : قولوا : الحمد لله على ما أنعم به علينا .
 وقد مضى فصل واف في تحقيق معنى الشكر وما يتعلق به في شرح الفصل الأول من الخطبة الثانية .

(وأستعينه على وظائف حقوقه) أي أطلب منه التوفيق والاعانة على حقوقه الواجبة والمندوبة التي وظيفتها على وقدرها في حق من الصوم والصلاة والخمس والزكاة والبر والصدقات وحج بيت الله والجهاد في سبيل الله ونحوها من العبادات الموظفة والطاعات المقررة .

قال في تفسير الامام عند تفسير سورة الحمد لله وإياك نستعين على طاعتك وعبادتك وعلى دفع شرور أعدائك ورد مكائدهم والمقام على ما أمرت .
 وفي الاستعانة منه تعالى على وظائف حقوقه إشارة إلى أن القيام بمراسم حقوقه وتكليفه لا يمكن إلا باعانه وتوفيقه سبحانه .

وذلك لأن التكليف الشرعية والحقوق الالهية كلها على كثرتها موقوفة على القدرة والاستطاعة البدنية والمالية ، والمبد من حيث وصف الامكان فيه عاجز ضعيف في ذاته لا يقدر على شيء أصلاً إلا بإفادار الله سبحانه وإفاضة القوى الظاهرة والباطنة والاعانة منه مالا وبدنا وهو مستلزم لتصفاه تعالى بالقدرة والقوة والعظمة والجلال وهو معنى قوله سبحانه « يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد » أي الغني المستقل في ذاته والحميد المحمود في صفاته .

فهو القادر القاهر (عزيز الجند) و مالك الملك (عظيم المجد) فباعتبار قدرته و عزته جنده يطلب منه الاعانة في الجهاد ، فإن حربه هم الغالبون ، و باعتبار

عظمته ومجده يطلب منه التوفيق والامداد لاقامة مراسم حقوقه المؤدية إلى الرشاد في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، فعلم من ذلك أنه سبحانه بماله من صفة العزّة والعظمة مبدء الاستعانه به على القيام بوظائف التكليف ولذلك عقبه بذكر الوصفين وآثرهما على ساير أوصافه .

ولما كان أعظم حقوقه الموظفة وأهمها بالقيام به معرفة الرسول ﷺ والاعان برسالته اتبع ثنائيه سبحانه بالشهادة برسالته قضاء لحقه الأ عظم وفرضه الأهم فقال : (وأشهد أن محمداً ﷺ عبده) المنتجب (ورسوله) المصطفى (دعا) عباده (إلى طاعته) بالحكمة والموعظة الحسنة (وقاهر أعداءه جهادا عن دينه) أى قهرهم وغلبهم حالكونه مجاهدا لهم لأجل نصب قوائم الدين ورفع دعائم الاسلام ، أو جاهدتهم جهادا طردا لهم وابعادا عن هدم أركان الدين وإطفاء أنوار اليقين (لا يشنيه من ذلك) أى لا يصرفه من الدعوة إلى الطاعة أو من جهاد الأعداء (اجتماع على تكذيبه) مع قلة ناصريه وكثرة معانديه (والتماس لاطفاء نوره) أى طلبهم لابطال ما جابه به من عند الحق مع اهتمامهم به وجد هم فيه .

واستعمار لفظ النور لما جاء به من دين الحق وفرنه بالاطفاء الملائم للمستعمار منه فهو استعمارة تحقيقية مرشحة ، والجامع أن الدين يهدى إلى الصراط المستقيم ونصرة النعيم كما أن النور يهتدي به في الغياهب والظلمات إلى نهج الرشاد ومنهج الصلاح والسداد .

ولما ذكر الغرض الأصلي من البعثة والرسالة وهو الدعوة إلى الدين والطاعة ونبيه على أن جهاد الكافرين قد كان لحماية الدين أردف ذلك بأمر المؤمنين بحماية حماه والمواظبة عليه اجابة لدعوة الرسول وقضاء لحق ما لهم من الايمان فقال :

(فاعتصموا بتقوى الله) التي هي الزاد وبها المعاد ، زاد رايح ومعاد منجح وتقواء عبارة عن طاعته وعبادته و خشيته وهيبته وهى عاصمة مانعة من عذاب النار وغضب الجبار ، ولذلك أمرهم بالاعتصام بها وعلله بقوله (فان لها حبلا وثيقاع روته) أى محكما مقبضه لا يخشى من انفصامه ، واستعمار لفظ الحبل لدين الاسلام وهو

استعارة تحقيقية ورشحها بالوصف لوثيقة العروة والجامع أن التمسك بدين الاسلام سبب النجاة عن الردى كما أن التمسك بالحبل الموثوق به سبب السلامة عن الردى .

وقد وقع نظير هذه الاستعارة في الكتاب الكريم قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلاّ وانتم مسلمون » واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا ، أى بدينه الاسلام والايمن به .

قال في الكشاف : قولهم اعتصمت بحبله يجوز أن يكون تمثيلاً لاستظهاره به ووثوقه بحمايته بامتسك المتدلى من مكان مرتفع بحبل وثيق يأمن انقطاعه . وأن يكون الحبل استعارة لعهد والاعتصام لوثوقه بالعهد ، أو ترشيحاً لاستعارة الحبل بما يناسبه والمعنى واجتمعوا على استعانتكم بالله ووثوقكم به ولا تفرّقوا عنه ؛ أو واجتمعوا على التمسك بعهدة إلى عبادته وهو الايمان والطاعة .

وربما استعير للاسلام لفظ العروة قال تعالى « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها » قال الصادق عليه السلام : هي الايمان بالله وحده لا شريك له .

وقال تعالى أيضا « ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى » .

وبالجملة فقد أمر أمير المؤمنين عليه السلام بالاعتصام بالنقوى معللاً بأن لها حبلا وثيق العروة ، ففيه تنبيه على أن المعتصم بالنقوى متمسك بالحبل المنين والعروة الوثقى التي ليس لها انفصام ولا انقطاع ، وهو الدين القويم والحنيفية البيضاء ، فيستفاد منه أن من لم يعتصم بهالم يتمسك بالعروة الوثقى فقد ضلّ وغوى وتهور في النار وتردى كما صرح عليه السلام به في المختار المأة والسادس بقوله « فمن يمتنع غير الاسلام ديناً تتحقق شقوته وتنقسم عروته وتعظم كبوته ويكن ما به الحزن الطويل والعذاب الوويل ، هذا

وعلل أخرى بقوله (و معقلا منيعا ذروته) أي ملجئاً مانعاً أعلاه لمن التجأ إليه من نيل المكروه .

والظاهر أنه استعار لفظ المعقل لمقام القرب من الحق فكما أن المعقل يمنع الملتجئ، إليه من اصابة السوء فكذلك التقرب إلى الله سبحانه يمنع المتقرب من نيل المكروه والمساوى ، فيكون محصل المعنى أن من اعتصم بالتقوى فقد التجأ إلى معقل منبع وحصن حصين وذلك الحصن هو رضوان الله سبحانه والزلفى لديه .

قال سبحانه « للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله » وقال « وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم » هذا .

وقد شبه عليه السلام نفس التقوى بالحصن والحرز في بعض كلماته وهو قوله في المختار المائة والأربعة والخمسين : اعملوا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه .

ولما أمر بالاعتصام بالتقوى عقبه وأكده بالأمر بالمسارعة إلى الموت فقال (وبادروا الموت وغمراته) أي شدائده وسكراته ، ومعنى المبادرة إليه المسارعة إليه بالخيرات والصالحات قال سبحانه « فاستبقوا الخيرات » وسارعوا إلى مغفرة من ربكم « أي سارعوا إلى أسباب المغفرة وموجباتها وهي الأعمال الصالحة لتكون زاداً للموت ولما بعده من الشدائد والأهوال .

ففي الحقيقة أمره عليه السلام بمبادرة الموت إلزاماً بالسرعة إلى تهيئة الأسباب والمقدمات النافعة عند قدومه ، وإلا فلموت كل أحد أجل معين لا يتقدم عليه ولا يتأخر ، وهو كذلك فلا يتصور رفية المسارعة والبدار قال سبحانه « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » .

ويوضح ما قلناه قوله عليه السلام (واهدوا له قبل حلوله) فانه توضيح وتفسير للفقرة السابقة ، أي اعملوا له واكتبوا له من صالح الأعمال لأجله قبل حلوله .

(وأعدوا له قبل نزوله) أى هيتؤوا له من الحسنات والصالحات قبل نزوله ، لأنه إذا نزل والزاد معدّ والأسباب مهيّدة والمقدّمات مهيبّة فلا يكون في نزوله تكلف ولا محنة ، بل يكون بمنزلة ضيف عزيز في قدومه قرّة عين للمضيف لكونه واسطة للوصول إلى محبوبه والنيل إلى مطلوبه وللخروج من دار الفناء إلى دار البقاء ومن بيت الذلّ والمحنة إلى بيت العزّ والمنة ، ومن مجالسة الأشرار إلى مرافقة الأبرار .

فطوبى لمن كان موته سبباً للنزول على حظاير القدس ومجالس الأنس ، وويل لمن لم يمهّد الزاد ولم يدخّر للمعاد و قدّم عليه موته بلا مهاد فأخرجه إلى بيت وحدة ومنزل وحشة ومفرد غربة ، فصار له من الصفح أجنان و من التراب أكفان ومن الرّفات جيران ، فقارب وسدّد و اتقّ الله وحده ولا تستقلّ الزاد فالموت طارق هذا . وعلّل البدار إلى الموت وأخذ الزاد والمهاد له بقوله (فإنّ الغاية القيامة) إنذاراً وتحذيراً بذكر الغاية ، وتنبيهاً على أنّ البلية ليست منحصرة في الموت والأمر بأخذ الزاد ليس لأجله فقط ، بل هو أوّل منازل الآخرة والداهية الدهياء والمصيبة العظماء آخر منازلها وهو يوم القيامة التي إليها مصير الخلاق « يوم يكون الناس كالفرش المبعوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش » يوم ترونها تذهل كلّ مرضعة عما أرضعت وتضع كلّ ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكنّ عذاب الله شديد .

(وكفى بذلك واعظاً لمن عقل) أي كفى ذكر الموت وغمراته والقيامة وشدائدها ، واعظاً للعقلاء (ومعتبراً لمن جهل) أي محلّ عبرة للجهلة والغافلين .
(و الحال أنّ) قبل بلوغ الغاية ما تعلمون (وهو تحذير بأحوال البرزخ ودواهيته .

وفي إتيان المسند إليه بالموصول وإيهامه من التهويل والتفخيم ما لا يخفى ، مثل قوله سبحانه « فغشيهم من اليمّ ما غشيهم » .
ثمّ فسّر هذه الأحوال وفصلها ، لأنّ ذكر الشيء مبهمًا ثمّ مفسّراً أوقع في

النفوس فقال :

(من ضيق الأرماس) والقبور (و شدّة الأبلاس) أي الهمّ والغمّ والحزن بمفارقة من المال والأولاد والوطن وانقطاعه من الأحباب واحتباسه في سجن التراب (وهول المطلع) أي هول موقف الاطلاع ومقام الاشراف على الأمور الأخرويّة من الأحوال والأفراع التي كان غافلاً عنها وكانت محجوبة منه فاطلع عليها و عاينها بعد الموت وارتفاع الحجاب قال تعالى «فكشفتنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد»

(ودوعات الفرع) أي تارات الخوف ومرّاته قال الشارح البحراني : وإنما حسن إضافة روعات إلى الفرع وإن كان الرّوع هو الفرع باعتبار تعددها وهي من حيث هي آحاد مجموع أفراد مهية الفرع فجازت إضافتها إليها .

أقول : ومثل هذه الاضافة في كلامه عليه السلام غير عزيز كقوله : وسكائك الهواء في الخطبة الأولى ، و قوله عليه السلام : لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم ، في الخطبة التسعين .

وما ذكره الشارح من العلة غير مطرّد إذ قد ورد في كلامه عليه السلام لفظة رخاء الدعة وهو من إضافة الشيء إلى نفسه بدون تعدد في المضاف .

قال نجم الأئمة الرضوي وأما الاسمان اللذان ليس في أحدهما زيادة فائدة كسحط النوى وليث أسد فالقراء يجوز إضافة أحدهما للتخفيف : قال : إنّ العرب يجيز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان ، ثمّ قال الرضوي : والانصاف أنّ مثله لا يمكن دفعه ولو قلنا إنّ بين الاسمين في كل موضع فرقاً لاحتجنا إلى تعسفات كثيرة .

(واختلاف الأضلاع) أي اشتباكها الحاصل بضغطة القبر (واستكاك الأسماع) أي صمها الحاصل من شدّة الأصوات الهائلة (وظلمة اللحد وخيفة الوعد) أي خوف العذاب الموعود الذي وعده الله في كتابه وألسنة رسله (وغمّ الضريح) أي الكرب الحاصل بضيق القبر بعد فتحه المنازل الدنيويّة (وردم الصفيح) أي سدّ الحجر العريض الذي يسدّ به اللحد .

وهذا كلّه تحذير للمخاطبين بما يحلّ عليهم بعد الموت وتذكير بأنهم سوف

ينزلون من ذروة القصور في وهدة القبور ، ويستبدلون بظهر الأرض بطناً ، وبالسعة ضيقاً ، وبالأهل غربة ، وبالأمن خوفاً ، وبالانس وحشة ، وبالنور ظلمة ، وصارت الأجساد شحبة بعد بضمتها والعظام نخرة بعد قوتها ، ليس لهم من عقوبات البرزخ فترة مريحة ، ولا رعدة مريحة ، ولا قوة حاجزة ، ولا هوة ناجزة ، بين أطوار الموتات ، و عقوبات الساعات .

(فالله الله عباد الله فان الدنيا ماضية بكم على سنن) أي على طريقة واحدة سبيل من مضى قبلكم من السلف الماضين والعشيرة والأقربين فكما طحنتهم المنون وتوالت عليهم السنون فأنتم مثلهم صائرون ، وعلى أترهم سائرون .
فكن عالماً ان سوف تدرك من مضى ولو عصمتك الراسيات الشواهي (وأنتم والساعة في قرن) تهويل بالقيامة وقربها القريب كأنها وإياهم مشدودة بحبل واحد ليس بينهما فصل مزيد ولأمد بعيد .

وأكد ، بإدائها بقوله (و كأنها قد جاءت بأشراطها) ووجه التأكيد الاتيان بلفظة كأن المفيدة لتشبيهها في سرعة مجيئها بالتتي جاءت ، والاتيان بلفظة قد المفيدة للتحقيق ، وبماضوية الجملة .

وقد أشير إلى قربها في غير واحدة من الآيات القرآنية .

قال سبحانه في سورة بنى اسرائيل «ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريباً »
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلاً» و في سورة الأحزاب «يسئلك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً» و في سورة النبأ «إننا لنذرناكم عذاباً قريباً »
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ليتني كنت تراباً» وفي سورة المعارج «تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبراً جميلاً انهم يرونه بعيداً ونرىه قريباً» و في سورة محمد صلى الله عليه وسلم «فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها» أي علاماتها واماراتها التي تدل على قربها .

روى في الصافي من العلل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أجوبة مسائل عبدالله بن سلام

أما أشرط السّاعة فنارتحشر الناس من المشرق إلى المغرب .

ومن الكافي عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : من أشرط السّاعة أن يفشو الفالج وموت الفجأة .

ومن روضة الواعظين عن النبي ﷺ إن من أشرط السّاعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى أن الخمسين امرأة فيهن واحد من الرجال .

وفي تفسير علي بن إبراهيم القمي عن أبيه عن سليمان بن مسلم الخشاب عن عبدالله بن جريح المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن عباس قال : حججنا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه فقال ﷺ : ألا أخبركم بأشرط السّاعة ؟ وكان أدنى منه يومئذ سلمان ره فقال : بلى يا رسول الله .

فقال ﷺ : إن من أشرط القيامة إضاعة الصلوات واتباع الشهوات والميل إلى الأهواء وتعظيم أصحاب المال وبيع الدين بالدنيا ، فعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره ، قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟

قال ﷺ : إي والتذي نفسي بيده إن عندها يليهم أمراء جور و وزراء فسقة وعرفاء ظلمة وأمناء خونة ، فقال سلمان وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟ قال ﷺ : إي والتذي نفسي بيده يا سلمان إن عندها يكون المنكر معروفا والمعروف منكراً ويؤمن الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق قال سلمان وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟

قال ﷺ : إي والتذي نفسي بيده يا سلمان فعندها تكون امارة النساء ومشاورة الاماء وقعود الصبيان على المنابر ، ويكون الكذب ظرفاً والزكاة مغرماً والقيء مغنماً ويجفو الرجل والديه ويبرء صديقه ويطلع الكوكب المذنب ، قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟

قال **عَلِيٌّ**: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانَ وَعِنْدَهَا تَشَارِكُ الْمَرْأَةَ زَوْجَهَا فِي التِّجَارَةِ وَيَكُونُ الْمَطْرُ قِيضًا وَيَغِيضُ الْكِرَامَ غِيضًا وَيَحْتَقِرُ الرَّجُلَ الْمَعْسَرَ فَعِنْدَهَا تَقَارِبُ الْأَسْوَاقِ إِذَا قَالَ هَذَا لَمْ أُبِعْ شَيْئًا وَقَالَ هَذَا لَمْ أُرْبِحْ شَيْئًا فَلَا تَرَى إِلَّا ذَا مَا اللَّهُ، قَالَ سَلْمَانُ : إِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

قال **عَلِيٌّ**: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانَ فَعِنْدَهَا يَلِيهِمْ أَقْوَامٌ إِنْ تَكَلَّمُوا قَاتَلُوهُمْ وَإِنْ سَكَتُوا اسْتَبَاحُوهُمْ لَيْسَتْ أَثْرُونَ بِفَيْئِهِمْ وَلِيَطُؤُنَّ حَرَمَتَهُمْ وَلَيْسَ فَنَكْنٌ دِمَاءَهُمْ وَلَيْمَلَأَنَّ قُلُوبَهُمْ دَغْلًا وَرَعْبًا فَلَا تَرَاهُمْ إِلَّا وَجِلِينَ خَائِفِينَ مَرْعُوبِينَ مَرْهُوبِينَ ، قَالَ سَلْمَانُ : وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

قال **عَلِيٌّ**: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانَ إِنَّ عِنْدَهَا يُؤْتِي بَشِيءًا مِنَ الْمَشْرِقِ وَشِيءًا مِنَ الْمَغْرِبِ يَلُونُ أُمَّتِي فَالْوَيْلُ لضعفَاءِ أُمَّتِي مِنْهُمْ وَالْوَيْلُ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ لَا يَرْحَمُونَ صَغِيرًا وَلَا يُوَفِّرُونَ كَبِيرًا وَلَا يَتَجَاوَزُونَ «خ» عَنْ مَسِيءِ جَنَّتِهِمْ جَنَّةَ الْآدَمِيِّينَ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ ، قَالَ سَلْمَانُ : وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

قال **عَلِيٌّ**: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانَ وَعِنْدَهَا يَكْتَفِي الرَّجَالَ بِالرَّجَالِ وَالنِّسَاءَ بِالنِّسَاءِ وَيَغَارُ عَلَى الْغُلَمَانِ كَمَا يَغَارُ عَلَى الْجَارِيَةِ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا وَتَشْبَهُ الرَّجَالَ بِالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءَ بِالرَّجَالِ وَيُرْكَبُنَ ذَوَاتِ الْفُرُوجِ السَّرُوجِ فَعَلِمِيهِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَعْنَةُ اللَّهِ قَالَ سَلْمَانُ : وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

قال **عَلِيٌّ**: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانَ إِنَّ عِنْدَهَا تَزْخَرُ الْمَسَاجِدُ كَمَا تَزْخَرُ الْبَيْعُ وَالْكَنَائِسُ وَتَحْلِي الْمَصَاحِفُ وَتَطُولُ الْمَنَارَاتُ وَتَكْثُرُ الصَّفُوفُ بِقُلُوبِ مُتَبَاغِضَةٍ وَأَلْسُنِ مُخْتَلِفَةٍ ، قَالَ سَلْمَانُ : وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

قال **عَلِيٌّ**: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانَ وَعِنْدَهَا تَحْلِي ذُكُورَ أُمَّتِي بِالذَّهَبِ وَيَلْبَسُونَ الْحَرِيرَ وَالذَّبْيَاجَ وَيَتَّخِذُونَ جُلُودَ النَّمُورِ صَفَافًا ، قَالَ سَلْمَانُ : وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

قال **عَلِيٌّ**: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانَ وَعِنْدَهَا يَظْهَرُ الرَّبَا وَيَتَعَامَلُونَ بِالْعَيْنَةِ وَالرِّشَاءِ وَيُوضَعُ الدِّينَ وَتُرْفَعُ الدُّنْيَا ، قَالَ سَلْمَانُ : إِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

قال عليه السلام: إي والذي نفسي بيده يا سلمان وعندها يكثر الطلاق فلا يقام لله حدٌ ولن يضرب الله شيئاً ، قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟

قال عليه السلام: إي والذي نفسي بيده يا سلمان وعندها تظهر القينات المغنيات خ ، والمعازف وتليهم أشرار أمّتي ، قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟

قال عليه السلام: إي والذي نفسي بيده يا سلمان وعندها تحج أغنياء أمّتي للفزهة وتحج أوساطها للتجارة وتحج فقرائهم للرياء والسّعة فعندها يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير الله ويتخذونه مزا مير ويكون أقوام يتفقّهون لغير الله ويكثر أولاد الرّزنا ويتغنّون بالقرآن ويتهافتون بالدنيا ، قال سلمان : إن هذا لكائن يا رسول الله ؟

قال عليه السلام: إي والذي نفسي بيده يا سلمان ذلك إذا انتهكت المحارم واكتسب المآثم وتسلّط الأشرار على الأخيار ويفشو الكذب وتظهر الحاجة «اللّجاجة خ» وتفسو الفاقة ويتباهون في اللباس ويمطرون في غير أو ان المطر ويستحسنون الكوبق والمعازف وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتّى يكون المؤمن في ذلك الزّمان أذلّ من الأمة و يظهر قرأؤهم وعبادهم فيما بينهم التلازم «خ التلاوم» فأولئك يدعون في ملكوت السّموات الأرجاس الأنجاس قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟

قال عليه السلام: إي والذي نفسي بيده يا سلمان فعند ذلك لا يخشى الغنى إلاّ الفقر حتّى أن السائل يسأل فيما بين الجمعتين لا يصيب أحداً يضع في كفه شيئاً ، قال سلمان : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟

قال عليه السلام: إي والذي نفسي بيده يا سلمان عندها يتكلم الروبيضة فقال سلمان وما الرّوبيضة يا رسول الله فذاك أبي وأمي ؟ قال يتكلم في أمر العامّة من لم يكن يتكلم ، فلم يلبثوا إلاّ قليلا حتّى تخور الأرض خورة فلا يظنّ كلّ قوم إلاّ أنّها خارت في ناحيتهم فيمكثون ماشاء الله ثمّ ينكثون في مكثهم فنلقي لهم الأرض أفلاذ كبدها قال : ذهب وفضة ثمّ أومي بيده إلى الأساطين فقال : مثل هذا ، فيومئذ لا ينفع ذهب ولا فضة فهذا معنى قوله : فقد جاء أشراتها .

(وأزفت بأفراطها) أي قربت بمقدماها فتكون عطف تفسير للجمله السابقة ، وعلى رواية افراطها بكسر الهمزة فالمعنى أنها قربت بتجاوزها عن الاعتدال في

الشدائد والاهوال .

(و وقفت بكم على صراطها) نسبة الوقوف بهم إلى الساعة من باب المجاز العقلي ، وقد مرّ تفصيل الكلام في الصراط في شرح الفصل السادس من فصول المختار الحادى والثمانين .

(و كأنها قد أشرفت بزلازلها) أى أشرفت عليكم بزلازلها الهائلة وكفى شاهداً على هولها وشدتها تهويله تعالى منها وتفخيمه لها بقوله «يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شىء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» .

قال فى مجمع البيان : معناه يا أيها العقلاء المكلفون اتقوا عذاب ربكم واخشوا معصية ربكم إن زلزلة الأرض يوم القيامة أمر عظيم هائل لا يطاق يوم ترونها أى الزلزلة او ابن الساعة تشغل كل مرضعة عن ولدها وتنساه وتضع كل ذات حمل حملها أى تضع الحبالى ما فى بطونها ، وفى هذا دلالة على أن الزلزلة تكون فى الدنيا فإن الرضاع وضع الحمل إنما يتصور فيها ومن قال إن المراد به يوم القيامة قال إنّه تهويل، لأمر القيامة وتعظيم لما يكون فيه من الشدائد أى لو كان تمّ مرضعة لذهلت أو حامل لوضعت وإن لم يكن هناك حامل ولا مرضعة ؛ وترى الناس سكارى من شدة الخوف والفرع ، وما هم بسكارى من الشراب ولكن من شدة العذاب يصيبهم ما يصيبهم .

وقوله (وأناخت بكلاكها) تمثيل لهجومها عليهم بأهاويلها الهائلة ورضها لهم بشدائدها الفادحة باناخته الجمل المناخ الذى ترض من تحته بثقله ويدهه بكللكه فيكون استعارة تمثيلية ، أو أنه شبهها بالجمل الفادح بحمله على سبيل الاستعارة بالكناية فيكون إثبات الكللك تخيلاً والاناخة ترشيحاً ، والأول أظهر (١)

و إنما أتى بجمع لفظ الكلاكل مبالغة فى شدة أهوالها وتمهينها على كونها

١- لاجل اتيانه الكلاكل بصيغة الجمع، وعلى الاحتمال الثانى فالانسان يؤتى به بصيغة

المفرد فتأمل ، منه ره .

كثيرة متعددة، هذا .

ولما ذكر أن الغاية القيامة ونبتة على قربها وحذر بأهوالها وبأهوال البرزخ الذي قبلها أرف ذلك بالتنبيه على زوال الدنيا وفنائها و سرعة انقضائها فقال (وانصرفت الدنيا بأهلها) أي ولت وأدبرت ظاهر مساق الكلام يعطى كون هذه الجملة معطوفة على جملة أشرفت و أناخت ، لكنته يأتى عنه أن الجمليتين السابقتين خبران لقله كأنها وهذه الجملة لا يصح جعلها خبراً ، لأن الضمير في كأنها راجع إلى الساعة فلا يكون ارتباط بين اسم كأن وخبرها إلا أن يجعل الضمير فيها ضمير القصة ولكنه يبعده أن كأنها هذه عطف على قوله و كأنها قد جاءت ، والضمير في المعطوف عليها راجع إلى الساعة قطعاً فليكن في المعطوفة كذلك .

وبعد هذا كله فلا مناص إلا أن يجعل الجملة مستأنفه غير مرتبطة على سابقتها ولا بأس بذلك ، لأن الجملات السابقة في بيان أهوال الساعة ، وهذه الجملة وما يتلوها في بيان أحوال الدنيا .

ومما حققنا ظهر فساد ما قاله الشارح البحراني حيث قال : لما كانت الأفعال من قوله : وأناخت إلى قوله : وصار سمينها غناً ، معطوفاً بعضها على بعض دخلت في حكم الشبه أي وكان الدنيا قد انصرفت بأهلها و كأنكم قد اخرجتم من حضنها إلى آخر الأفعال ، والمشبه الأول هو الدنيا باعتبار حالها الحاضرة ، والمشبه به هو انصرافها بأهلها وزوالهم ، ووجه الشبه سرعة المضي أي كأنها من سرعة أحوالها الحاضرة كالتي وقع انصرافها ، وكذلك الوجه في باقي التشبيهات انتهى .

و ملخص وجه الفساد إن القواعد الأدبية آبية من عطف الجملات بعضها

على بعض .

وقوله (وأخرجتم من حضنها) استعارة بالكناية شبيهاً بالأم المريية لولدها في حضنها ثم اعرضت عنه واخرجته من حضن تربيته وأسلمته إلى نفسه (فكانت) نسبتها إلى أهلها في قصر الزمان وقلة المدّة (كيوم مضى أو شهرانقضى) .

وأشار إلى تغيير ما فيها وفساده بقوله : (وصار جديهارثاً) أي خلقاً بالياً وسمينها

غنا) أى رثيئاً مهزولاً قال الشارح البحراني والسمين والغثّ يحتمل أن يريد بهما الحقيقة، ويحتمل أن يكنى به ، عمّا كثر من لذاتها وخيراتها وتغير ذلك بالموت والزوال .

أقول: لا وجه لجعل الاحتمال الثاني فى مقابل الاحتمال الأول قسماً له ، بل هما كنيّتان ولا ينافيها إرادة الحقيقة لما قدمر في ديباجة الشرح من أن الكناية استعمال اللفظ فى غير ما وضع له مع جواز إرادة ما وضع له .

ثمّ الظاهر إنهما كنيّتان عمّا عليه أهل المحشر من كون أجسادهم شحبة بعد بضتها وعظامهم وهنة بعد قوتها لشدة ما عاينوه من الأهوال والشدائد .

وقوله (فى موقف ضحك المقام) أى صار جديدها وسمينها رثاً وغناً فى موقف القيامة ، ووصفه بالضحك والضحيق لكثرة الخلاق ومزيد ازدحامهم فيه «قل إن الأولين والآخريين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم» .

أولصعوبة الوقوف به وطوله مع تراكم الدواهي والأهويل العظيمة و عدم إمكان المخلص منها «فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر» كلاً لا وزرته الى ربك يومئذ المستقر» .

(وأمور مشبهة عظام) أراد بها أهويلها العظيمة الملتبسة التي أوجبت التحير فى وجه الخلاص منها و النجاة عنها ، فهم فيها تائهون هائمون حايرون .

وإن شئت أن تعرف تفصيل ما تضمنته هاتان الفقرتان من هول موقف القيامة وضيق مقامها ومزيد زحامها وزيادة شدتها وطول مدتها والتباس أمورها فعليك بما ينلى عليك من أنبائها .

فنقول : إن يوم القيامة يوم عظيم شأنه ، مديد زمانه ، قاهر سلطانه ، يوم ترى السماء فيه قد انفطرت ، والكواكب من هولته قد انتشرت ، والنجوم الزواهر قد انكدرت ، والشمس قد كورت ، والجبال قد سيرت ، والعشار قد عطلت ، والوحوش قد حشرت ، والبحار قد سجدت ، والنفوس مع الأبدان قد زوجت ، والجحيم قد سعرت ، والجنة قد أزلت ، والأرض قد مدت .

يوم ترى الأرض قد زلزلت فيه زلزالها ، وأخرجت أثقالها .
 فيومئذ وقعت الواقعة ، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ، والمملك على أرجائها
 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ، يومئذ تعرضون لانخفي منكم خافية .
 يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى
 الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد .
 يوم يمنع فيه المجرم من الكلام ، ولا يسأل فيه عن الاجرام بل يؤخذ بالنواصي
 والأقدام .

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها
 وبينه أمداً بعيداً .

يوم تعلم فيه كل نفس ما أحضرت ، وتشهد ما قدمت وأخرت .
 يوم يفر المرء من أخيه وامته وأبيه ، يوم لا يقدر أن ينطقون ولا يؤذن لهم
 فيعتذرون ، وعلى النار يفنون ، ولا ينفع مال ولا بنون .

يوم تبلى فيه السرائر وتبدى الضامير ، وترد فيه المعاذير .
 يوم تكشف الأستار وتخشع الأبصار وتنشر الدواوين وتنصب الموازين .
 يوم تسكن فيه الأصوات ويقل الالتفات ، وتبرز الخفيات ، وتظهر الخطيئات .
 يوم يساق العباد ، ومعهم الأشهاد ، ويشيب الصغير ، ويهرم الكبير .
 يوم تغيرت الألوان وخرس اللسان ونطق جوارح الانسان وبرزت الجحيم
 واغلى الحميم ، وسعرت النار ، ويئس الكفار .

و تفكر في طول هذا اليوم الذي تقف فيه الخلايق شاخصة أبصارهم ،
 منقطرة قلوبهم ، لا يكلمون ولا ينظر في أمورهم ، يقفون ثلاثمائة عام لا يأكلمون فيه
 اكلة ، ولا يشربون فيه شربة ، ولا يجدون فيه روح النسيم ، ولقد أفصح عن طوله
 الكتاب الكريم وأبان عنه ذوالعرش العظيم في سورة المعارج بقوله «تخرج الملائكة
 والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فاصبر صبراً جميلاً» .

وتأمل في ازدحام الخلايق واجتماعهم في موقف يجمع فيه أهل السماوات

السبع و الارضين السبع : من ملك ، وجن ، و إنسان ، و وحش ، و طير ، و سبع ، و شيطان ، فأشرفت عليهم الشمس و قد تضاعف حرها ، و تبدلت عما كان عليه من خفة أمرها ، ثم ادنيت من رؤوس أهل العالمين مثل قاب قوسين ، فأصهرتهم بحرها ، و اشتد كربهم و غمهم من وهجها ، ثم تدافعت الخلايق و دفع بعضهم بعضاً لشدة الزحام ، و اختلاف الأقدام ، و ضيق المقام ، و انضاف إلى ذلك شدة الخجل و الحياء ، عند العرض على ملك الأرض و السماء ، فاجتمع و هج الشمس و حر الأنفاس ، و احتراق القلوب بنار الخوف ، ففاض العرق من أصل كل شجرة حتى سال على صعيد القيامة ، ثم ارتفع على الأبدان فبعضهم بلغ العرق ركبتيه ، و بعضهم إلى حقويه ، و بعضهم إلى شحمة اذنيه .

قال عقبة بن عامر : قال رسول الله ﷺ : تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس ، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه ، و منهم من يبلغ نصف ساقه ، و منهم من يبلغ ركبته ، و منهم من يبلغ فخذ ، و منهم من يبلغ خاصرته . و منهم من يبلغ فاه فألجمها ، و منهم من يغطي العرق و ضرب بيده على رأسه هكذا . فتدبر أيها العاصي و الجاهل القاسي في هول ذلك اليوم و طول تبعه ، و شدة كربيه و فيما عليه أهله من ضيق المقام ، و طول القيام ، و مساءة الحال ، و عظم الشفق من سوء المآل ، فمنهم من يقول رب أرحنى من هذا الكرب و الانتظار ، و لو إلى النار .

و كل ذلك ولم يلقوا بعد حساباً و لا كتاباً و لم يصيبوا عذاباً و لا عقاباً . فكيف إذا فرغوا من الحساب و عاينوا الكتاب و حققت عليهم كلمة العذاب . فبيناهم و قوفا ينتظرون و يخافون العطب ، و يشفقون سوء المنقلب إذ نادى مناد من عند ذى العرش المجيد «ألقيا في جهنم كل كفار عنيد» .

فيبادر إليهم الزبانية بمقامع من حديد ، و يستقبلونهم بعظام التهديد ، و يسوقونهم إلى العذاب الشديد (و) يدخلونهم في نار شديد كليلها) أى شرها و اذيتها

وحارتها (عال لجبها) أى صوتها وصياحها أواضطراب أمواجها كالبحر الزخار (ساطع لهبها) أى شعلتها (متغيظ زفيرها) أى صوتها الناشئ من توقدها متصف بالهيجان والغليان .

قال الشارح البحراني : ولفظ التغيظ مستعار للنار باعتبار حررتها بشدة وعنف كالغضب انتهى .

وهذا التغيظ قد نطق به القرآن في سورة الفرقان قال « واعدنا لمن كذب بالساعسعين إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً » قال : بعض المفسرين التغيظ الصوت الذى يهمهم به المغتاط ، والزفير صوت يخرج من الصدر ، وعن ابن عرفة أى من شدة الحريق تغيظت الهاجرة إذا اشتد حميمها فكأن المراد الغليان .

(متأجج سعيرها) أى متوقد وملتهب نارها المتحرقة (بعيد خمودها) أى سكونها (ذاك وقودها) أى وقودها متصف بشدة الوهج والاشتعال (مخوف وعيدها) قال بعض الشارحين أى توعدا لأهلها بانطاقه سبحانه إياها أو كناية عن اشتدادها تدريجياً (غم قرارها) أى متغطى قعرها وقرارها بحيث لا يكاد أن يدرك بالبصر لظلمته أو غاية عمقه أو تراكم لهبه .

وفي نسخة الشارح البحراني : عم قرارها ، بالعين المهملة قال : اسند العمى إلى قرارها مجازاً باعتبار أنه لا يهتدى فيه لظلمته أو لأن عمقها لا يوقف عليه لبعده (مظلمة أقطارها) أى أطرافها وجوانبها (حامية قدورها فظيعة أمورها) أى شديدة شنيعة بلغت الغاية في الشدة والشناعة ، هذا .

وقد مضى فصل واف في أوصاف الجحيم وأهله في شرح الفصل الثالث من المختار المائة والثمانية وإنما فصل عنه هنا بعضها تخويفاً منها وتحذيراً عنها وتنفيراً عن المعصية ومتابعة الهوى الموقعة فيها وترغيباً إلى الزهد والتقوى العاصمة منها ، لأن حقيقة التقوى هو أخذ الوقاية من النار ومن غضب الجبار .

ولما ذكر سوء حال المجرمين أردفه بشرح حال المتقين حثاً على اقتفاء آثارهم واقتباس أنوارهم فقال :

(و سبق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً) اقتباس من الآية الشريفة في سورة الزمر وآخرها « حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين » أي يسافون المتقون إسرأعاً بهم إلى دار الكرامة مكرمين زمرة بعد زمرة أي أفواجاً متفرقة بعضها في أثر بعض على تفاوت مراتبهم في الشرف وعلو الدرجة ويسافون راكبين كما عرفت في شرح الفصل التاسع من المختار الأول حتى إذا جاؤها وقد فتحت أبواب الجنة لهم قبل مجيئهم انتظاراً بهم ، و قال لهم خزنتها عند استئجابهم : سلام عليكم أي سلامة من الله عليكم يحيونهم بالسلامة ليزدادوا بذلك سروراً ، طبتم أي طبتم بالعمل الصالح في الدنيا وطابت أفعالكم الصالحة أوطاب مواليدكم لا يدخل الجنة إلا طيب المولد ، فادخلوا الجنة خالدين مخلدين وقد مضى فصل واف في وصف الجنة وأوصاف أهلها في شرح الفصل التاسع من المختار الأول وشرح الفصل الثالث من المختار المائة والثمانية .

وقوله (قد أمن العذاب) وانقطع العذاب وزحزحوا عن النار واطمأننت بهم الدار ورضوا المشوى والقرار) أراد أنهم يسافون إلى الجنة حال كونهم مأمونين من العقاب والعذاب ، منقطعاً عنهم خطاب العتاب ، مبعدين عن النار ، مطمئنين بالدار راضين بالمشوى والقرار ، أي بالمقام والمقر .

ونسمة مطمئنة إلى الدار من المجاز العقلي والإسناد إلى المكان أو من الكلام من باب الاستعارة بالكناية فإن الدار لما كانت مخلوقه لأجلهم معدة لهم كما قال عز من قائل « الجنة عرض السموات والأرض أعدت للمتقين » شبهها بالمنظر لقدم محبوبه ، حتى إذا قدم إليه ارتفع عنه الانتظار وحصل له الاطمئنان ، فتكون الدار استعارة بالكناية وذكر الاطمئنان تخميلاً للاستعارة .

و أما كونهم راضين بالمشوى والقرار فلاجل ما أعد لهم فيها من جميع ما تشبهيه أنفسهم وتلد أعينهم مما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . قال سبحانه « فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية » وقال « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية » جزأؤهم عند ربهم جنات تجري

من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ، وهم (الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية) أى طيبة طاهرة من شوب الشرك والرياء أو متصفة بالصلاح والسداد (وأعينهم باكية) من خشية الله والخوف من عذابه والاشفاق من عقابه .

والروايات في فضل البكاء من خشيته سبحانه كثيرة جداً ونشير إلى بعضها فأقول :

روى في الوسائل عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال : ومن ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكل قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنة مكمل بالدر والجواهر فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

وفيه من ثواب الأعمال عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس شيء إلا وشي، يعدله إلا الله فإنه لا يعدله شيء، ولا إلا الله لا يعد له شيء، ودمعة من خوف الله فإنه ليس لها مثقال فإن سألت على وجهه لم يرهقه قطر ولا ذلة بعدها أبداً .

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله .

وعن الرضا عليه السلام قال : كان فيما ناجي الله به موسى عليه السلام أنه ما تقرب إلى المتقربون بمثل البكاء من خشيتي ، وما تعبدني المتعبدون بمثل الورع عن محارمي ولا تزين لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا عما يهيم الغنى عنه ، فقال موسى عليه السلام يا أكرم الأكرمين فما أثبتهم على ذلك ؟ فقال : ياموسى أما المتقربون لي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلى لا يشر كهم فيه أحد ، وأما المتعبدون لي بالورع عن محارمي فاني أفتش الناس عن أعمالهم ولا أفتشهم حياً، منهم ، وأما المتزينون لي بالزهد في الدنيا فاني أبيعهم الجنة بحذافيرها يتبوؤن منها حيث يشاؤون .

وفيه من العيون عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عليهم السلام قال : قال

الصادق عليه السلام إن الرجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر مما بين الثرى إلى العرش لكثرة ذنوبه فما هو إلا أن يبكي من خشية الله عز وجل ندماً عليها حتى يصير بينه وبينها أقرب من جفنه إلى مقلته .

وفيه من الكافي عن أبي عبدالله عليه السلام ما من شيء إلا وله كيل ووزن إلا الدموع فإن القطرة تطفي بحاراً من نار ، فإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قطر ولا دلة ، فإذا فاضت حرماًها الله على النار ، ولو أن باكياً بكى في أمة لرحموا وفي عدة الداعي لأحمد بن فهد الحلبي قال : وفيما أوحى الله إلى عيسى عليه السلام يا عيسى ابن البكر البتول بك على نفسك بكاء من قد ودع الأهل وقلبي الدنيا وتركها لأهلها وصارت رغبته عند إلهه .

وفيه عن أمير المؤمنين عليه السلام لما كلم الله موسى عليه السلام قال : إلهي ما جزاء من دمعت عيناه من خشيتك ؟ قال : يا موسى أقي وجهه من حر النار و آمنه يوم الفزع الأكبر .

وفيه عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من الله لا يراد بها غيره .

وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع : ومن ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكل قطرة من دموعه مثل جبل احد تكون في ميزانه من الأجر ، وكان له بكل قطرة عين من الجنة على حافتها من المداين والقصور ما لآعين رأته ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب بشر .

وفيه عن أبي جعفر عليه السلام أن إبراهيم النبي عليه السلام قال : إلهي ما العبد بل وجهه بالدموع من مخافتك ؟ قال الله تعالى : جزاؤه مغفرتي ورضواني يوم القيامة - الى غير هذه مما لا تطيل بروايتها .

ثم وصف المتقين بوصفين آخرين

احدهما قوله (و كان ليالهم في دنياهم نهراً تخشعاً واستغفاراً) يعني أنهم

يسهرون لياليلهم ويقومون من مضاجعهم ويتركون لذة الرقاد اشتغالا بمناجاة ربِّ العباد ، فيجعلون ليلهم بمنزلة النهار في ترك النوم والقرار ، ويقومون بين يدي الرب المتعال بالخضوع والخشوع والتضرع والابتهاج ، ويوظفون على الدعاء والصلاة والاستغفار إلى أن يذهب الليل ويؤب الفجر والنهار .

وقد مدحهم في كتابه العزيز بقوله « والمستغفرين بالأسحار » وقال « تنجافى جنوبهم عن المضاجع »

وقال رسول الله ﷺ : إذا قام العبد من لذيذ مضجعه والنعاس في عينيه ليرضى ربه عز وجل لصلاة ليله باهي الله به ملائكته فقال : أما ترون عبدي هذا قد قام من لذيذ مضجعه إلى صلاة لم افرضها عليه ، اشهدوا أنني غفرت له .

وقد مضى أخبار كثيرة في فضل صلاة الليل وقيامه في شرح الفصل السادس من الخطبة الثانية والثمانين وفي شرح الخطبة المائة والثانية والثمانين .

واقول هنا مضافاً إلى ما مرّ : يكفى في فضل قيامه أمر الله سبحانه رسوله ﷺ به في قوله « يا أيها المتمزّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا » .

قال أمين الاسلام الطبرسي : المعنى يا أيها المتمزّل بشيا به المتلف بها ، قم الليل للصلاة إلا قليلا من الليل نصفه ، بدل من الليل أي قم نصف الليل أو انقص من النصف أو زد على النصف ، وقال المفسرون : أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث أو زد على النصف إلى الثلثين .

وقوله : ورتل القرآن ترتيلا - روى في الصافي من الكافي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بينه بياناً ولا تهذّه هذا الشعر ولا نشره نشر الرمل ، ولكن افروغوا قلوبكم القاسية ، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا - قيد أي القرآن ، لأنّه لما فيه من التكاليف ثقیل على المكلفين ، قال علي بن إبراهيم القمي : قولا ثقيلا قال عليه السلام قيام الليل وهو

قوله إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ الْآيَةَ ، وقيل: أى النفس التى تنشأ من مضجعتها للعبادة أى تنهض أو العبادة التى تنشأ بالليل أى تحدث ، وفى المجمع عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : هى القيام فى آخر الليل إلى صلاة الليل .
هى أشد وطأ ، أى أكثر ثقلاً وأبلغ مشقة ، لأن الليل وقت الراحة والعمل يشق فيه ، ومن قرء وطأ بالمدة فالعنى أشد مواطاة للسمع والبصر يتوافق فيه قلب المصلّى ولسانه وسمعه على التفكير والتفهم إذا القلب غير مشغول بشىء من أمور الدنيا .
وأقوم قبلاً أى أسد مقالا وأصوب «خ ائبت» للقراءة ، لغراغ البال وانقطاع ما يشغل القلب ، هذا .

وفى عدة الداعى عن النسي عليه السلام من كان له حاجة فليطلبها فى العشاء فأنها لم يعطها أحد من الأمم قبلكم ، يعنى العشاء الآخرة .
وفى رواية فى السادسة الأول من النصف الثانى من الليل ، ويعضدها ماورد من الترغيب والفضل لمن صلّى الليل والناس نيام وفى الذكر فى الغافلين ، ولا شك فى استيلاء النوم على غالب الناس فى ذلك الوقت ، بخلاف النصف الأول ، فأنه ربما يستصحب الحال فيه النهار ، و آخر الليل ربما اتشروا فيه لمعا يشهم وأسفارهم ، وإنما مخ (١) الليل هو وقت الغفلة و فراغ القلب للعبادة ، لاشتماله على مجاهدة النفس ومهاجرة الرقاد ومهاجرة وثير المهاد والخلوة بمالك العباد وسلطان الدنيا والمعاد ، وهو المقصود من جوف الليل وهى مارواه عمر بن اذينة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن فى الليل ساعة ما يوافق فيها عبد مؤمن يصلّى ويدعو الله فيها إلا استجاب له ، قلت : أصلحك الله وأى ساعة الليل هى ؟ قال : إذا مضى نصف الليل ، وبقي السادسة الأول من النصف الثانى .

وأما الثلث الأخير فمتواتر (٢) قال : عليه السلام : إذا كان آخر الليل يقول الله سبحانه وتعالى : هل من داع فأجيبه ، هل من سائل فأعطيه سؤاله ، هل من مستغفر

١ - مخ كل شىء خالصه وخيره ؛ لغة

٢ - يعنى كونه وقت استجابة فالخبر فيه متواتر ؛ منه .

فأغفرله ، هل من تائب فأتوب عليه .

و روى ابراهيم بن محمود قال : قلت للمرّضا عليه السلام : ماتقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال : إنّ الله تعالى ينزل في كلّ ليلة إلى السماء الدنيا ؟ فقال عليه السلام : لعن الله المحرّفين الكلم عن مواضعه ، و الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك إنما قال صلى الله عليه وآله : إنّ الله تعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كلّ ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة من أول الليل فيأمره فينادى : هل من سائل فاعطيه سؤله ، هل من تائب فأتوب عليه ، هل من مستغفر فأغفرله ، يا طالب الخير أقبل ، يا طالب الشر أقصر ، فلا يزال ينادى بها حتّى يطلع الفجر ، فإذا طلع عاد إلى محلّه من ملكوت السماء ، حدّثني بذلك أبي عن جدّي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله .

إذا عرفت ذلك فأقول : طوبى لعبد يتجأ في جنبه عن المضجع و المهاد ، و يسلب عن عينه لذة الرقاد ، و يشتغل بعبادة ربّ العباد ، و يناجيه في غلس الظلام و الناس نيام ، تارة بالقعود و السجود ، و أخرى بالرّكوع و القيام ، فيقوم بحضرة الملك الجليل قيام العبد الذليل : و يجعل ذنوبه و خطاياهم نصب عينيه فيبكي على حاله و يسأله أن يعفوعنه ، و يرحم عليه ، و يرفع إلى الله سبحانه يد المسكنة و السؤال ، و يقول بالتضرّع و الذلّ و الابتهاج :

طرقت باب الرّجاء والناس قدرقدوا	وجئت أشكو إلى مولاي ما أجد
و قلت ما املى في كلّ نائبة	و من عليه بكشف الضرّ أعتمد
أشكو إليك أمورا أنت تعلمها	مالي على حملها صبر ولا جلد
وقد مددت يدي بالذلّ خاضعة	إليك يا خير من مدّت إليه يد
فلا تردّها يا ربّ خائبة	فبحر جودك يروى كلّ من يرد
يا من يغيث الورى من بعد ما فظنوا	ارحم عبيدا أتوا بالذلّ قد نكسوا

الوصف الثاني قوله عليه السلام : (وكان نهارهم ليلا توحشا وانقطاعاً) وهو من التشبيه

البليغ المحذوف الأداة ، وعلى رواية كأنّ بالتشديد فهو تشبيه اصطلاحى ، و طرفاه

حسيان وقد أُشير إلى وجه الشبه و هو التوحش والانتطاع ، فيكون من التشبيه المفصل المذكور فيه أركان التشبيه بحذا فيرها ، ومثله القرينة السابقة أعنى قوله: وكان ليلهم نهاراً اه وما ذكرناه هنا آت ثمة حرفاً بحرف وكيف كان فالمراد إن المتقين جعلوا نهارهم بمنزلة الليل في التوحش من الخلق والاعتزال منهم والانتطاع عنهم إلى الله سبحانه و الفراغ للعبادة والطاعة ، و قد مضى تفصيل الكلام في فوايد الاعتزال والانتطاع بما لا مزيد عليه في شرح الفصل الثاني من المختار المأة والثاني فليراجع ثمة .

ولما وصف حال المتقين و تمحيضهم العبادة لله و خلوصهم في مقام العبودية واستيحاشهم من الخلق و استيناسهم بالخالق أراد أن ينبته على ما منحه الله عليهم جزاء لعملهم فقال :

(فجعل الله لهم الجنة مآباً) أى مرجعاً و منزلاً و مقيلاً كما قال تعالى «وان للمتقين لحسن مآبٍ جنت عدن مفتحة لهم الأبواب» وقال «لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلاً من عند الله و ما عند الله خير للابرار» .

(والجزء ثواباً) كما قال عز من قائل «ان للمتقين مفازاً حداثق وأعباباً ح كواعب أتراباً ح وكأساً دهاقاً ح لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاً أباباً ح جزاء من ربك عطاء حساباً

(وكانوا أحقّ بها وأهلها) أى بالجنة و بأهلها من الحور العين و الولدان المخلّدين ، أو أنه من التقديم و التأخير و التقدير كانوا أهلها و أحقّ بها أى كان المتّقون أهل الجنة و احتسابها من الفاسقين و الكافرين ، أو المراد أنهم كانوا كأهل أحقّ بدخول الجنة و أهلها، وعلى أى احتمال ففيه إشارة إلى أنهم بصلاح أعمالهم استحقّوا بذلك الجزاء الجميل والأجر الجزيل وكانوا أحقّ بتلك النعمة العظيمة .

وأشار إلى بقائها وعدم نفاذها بقوله: (في ملك دائم و نعيم قائم) كما قال تعالى «اولئك هم الوارثون» الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون .

ثم أكدّ الحث على التقوى بعبارة أخرى مرغبة إلى أخذها محذرة من تركها

فقال (فارعوا عباد الله ما برعايته يفوز فائزكم وبإضاعته يخسر مبطلكم) أى حافظوا على ما بحفظه و مواظبته يفوز الفائزون و هو التقوى و صالح العمل كما نطق به كتاب الله عز وجل قال «ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقنه فاولئك هم الفائزون» و قال «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم و أنفسهم أعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون» .

وبإضاعته وتركه يخسر المبطلون أى الآخذون بالباطل وسببه العمل ، وهم التاركون للتقوى والمنهمكون فى الزينغ والزلل قال تعالى «ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون» .

(وبادروا آجالكم) الموعودة (بأعمالكم) الصالحة أى استعدوا للموت قبل حلول الفوت (فانكم مرتبهون بما أسلفتم) من الذنوب محتاجون إلى فك رهانتها . قال الشارح البحرانى : لفظ المرتبهن مستعار للنفوس الآثمة باعتبار تقيدها بالسيسئة وإطلاقها بالحسنة كتمقيد الرهن المتعارف بما عليه من المال وافتكاكه بأدائه (ومدينون بما قدمتم) أى مجزيون به إن خيراً فخييراً وإن شراً فشراً .

ثم نبه على قرب الموت منهم بقوله (و كأن قد نزل بكم المخوف) أى أشرف عليكم و أظلمكم (فلا رجعة تنالون و لا عثرة تقالون) يعنى أنه إذا نزل فليس بعد نزوله رجعة تعطوها و لا عثرة تقالون منها ، لأن إقالة العثرات بالتوبة إنما تكون فى دار الدنيا ، لأنها دار التكليف والعمل وأما الآخرة فهى دار الجزاء لا ينفع فيه الندم والاستقالة ، ولو قال أحدهم رب ارجعوني لعلنى أعمل صالحا فيما تركت قيل له : كلا إننا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون .

(استعملنا الله واياكم بطاعته و طاعة رسوله) هو دعاء للتوفيق والاعانة منه سبحانه على القيام بوظائف تكاليفه ومراسم طاعته (وعفاناً وعنكم بفضل) الواسع و كرمه السابغ و(رحمته) التي وسعت كل شيء ، هذا .

ولما فرغ من نصح المخاطبين ووعظهم والدعاء لهم بما اقتضته الحال والمقام ، عقب ذلك كله بالأمر بلزوم الأرض والصبر على البلاء فقال :

و(الزموا الأرض) و هو كناية عن ترك النهوض الى الحرب (واصبروا على
البلاء) وأذى الأعداء، لأن الصبر مفتاح الفرج والله مع الصابرين (ولا تحركوا
بأيديكم و سيوفكم وهوى ألسنتكم) أى لا تحركوا شيئاً منها لاثارة الفتنة وقد مضى
فى تفسيرها احتمالات اخر فى بيان اعرابها فتذكر، و أراد بهوى الألسنة هفوات
اللسان وسقطات الألفاظ من السب والشتم والنميمة والغيبة ونحوها من فضول
الكلام المهيج للفتنة والفساد الناشئة من هوى الألسنة وميلها اليها باقتضاء هوى
النفس الأمارة .

(ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم) أى لا تسرعوا باتيان مالكم يفرض عليكم
فيكون نسبة التعجيل إلى الله من باب المشاكلة أو المراد مالكم يفرضه عليكم فوراً
بل متراحياً وبعد حين لفقدان شرطه أو اقتضاء المصلحة لتأخيره .

قال الشارح المعتزلى : أمر بالتصبر أصحابه أن يثبتوا ولا يعجلوا فى محاربة من
كان مخالفاً من ذوى العقائد الفاسدة كالخوارج ، و من كان يبطن هوى معاوية ،
وليس خطابه هذا تثبيطاً لهم عن حرب أهل الشام كيف وهو لا يزال يقرعهم ويوبخهم
عن التقاعد والابطاء فى ذلك ، ولكن قوماً من خاصته كانوا يطمعون على ما عند
قوم من أهل الكوفة و يعرفون نفاقهم وعنادهم ويرومون قتلهم و قتالهم ، فنهاهم عن
ذلك ، و كان يخاف فرقة جنده وانتشار هبل عسكره فأمرهم بلزوم الأرض والصبر
على البلاء .

و قال الشارح البحرانى : الخطاب خاص بمن يكون بعده ، فأمره بالصبر
فى مواطنهم وقعودهم عن النهوض لجهاد الظالمين فى زمن عدم قيام الامام بالحق بعده .
واحتمل بعض الشارحين أن يكون الأمر بالصبر عند استدعاء الأصحاب للحرب
أهل الشام أو الخوارج فى زمان يقتضى المصلحة تركه وتأخيره .

أقول : و الأظهر ما قاله الشارح المعتزلى كما هو غير خفى على المتدبر .
و كيف كان فلما كان أمرهم بالصبر والثبات موجبا لياسهم مما كانوا
يرجونه بالحرب من تحصيل السعادة والفوز بالثواب ، تدارك ذلك جبراً لانكسار

قلوبهم ، وبشارة لهم بقوله :

(فانه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حقّ ربّه وحقّ رسوله وأهل بيته مات شهيداً) يعنى من مات على فراشه مذعناً بتوحيد الله سبحانه ورسالة رسوله ﷺ معتقداً بأمامة الأئمة الهداة من أهل بيته لحق بدرجة الشهداء وفاز ثواب السعداء (ووقع أجره على الله تعالى) (و استوجب ثواب مانوى من صالح عمله وقامت النية مقام اصلاّته بسيفه) يعنى أنه استحقّ ثواب ما كان قصده الاتيان به من العمل الصالح وقامت نيّته مقام سلّه بسيفه .

وملخصه أنّه إذا كان عارفاً بحق الله وحق رسوله وبولاية الأئمة عليهم السلام ، وكان من نيّته الحرب لمن حارب الله ورسوله وقع أجره على الله سبحانه واستوجب الثواب الجميل والأجر الجزيل لقيام نيّته مقام فعله ، و نيّته المؤمن خير من عمله ، وقد مرّ نظير مضمون هذا الكلام منه عليه السلام فى المختار الثانى عشر .

وعلل حسن الصبر وترك الاستعجال بقوله (فان لكلّ شيء مدّة و أجال) لا ينبغي التسرّع إليه قبل مضى تلك المدّة وحلول ذلك الأجل ، وبالله التوفيق .

الترجمة

از جمله خطب شريفة آنحضرت است در ترغيب بتقوى و پرهيز كارى و تحذير از اهاويل قيامت و شدايد برزخ و عقوبات دوزخ و تشويق بنعيم بهشت مي فرمايد :

شكر ميكنم خداوند را شكر كردنى از براى نعمت دادن او ، و استعانت ميكنم از او بر وظيفه هاى حقه هاى او در حالتى كه غالب است لشكر او ، و بزرگى است بزرگوارى او ، و شهادت ميدهم باينكه محمد بن عبدالله عليه السلام بنده او و رسول او است دعوت فرمود آنحضرت بسوى اطاعت او ، و غلبه كرد دشمنان او را در حالتى كه جهاد كنده بود از براى دين او ، باز نميگردانيد او را از دعوت بطاعت اتفاق كردن كفار بر تكذيب او ، و طلب نمودن ايشان فرو نشانندن نور او را .

پس تمسك نماييد بتقوى و پرهیز کاری از جهت اینکه مر تقوى را است ريسمانی که محکم است گوشه آن، و پناه گاهی که مانع است بلندی آن، و مبادرت نماييد بسوى مرگ در سختیهای آن، و مهیا نماييد از برای آن مرگ پیش از حلول کردن او، و آماده نماييد از برای آن قبل از نازل شدن او، پس بدرستیکه متمه‌الیه خلایق قیامت است، و کفایت میکند مرگ و قیامت در حالتیکه واعظ است مر صاحب عقل را در حالتیکه محل عبرتست مر صاحب جهل را.

و پیش از رسیدن غایبه که قیامت است آنچه زیست که میدانید شما از تنگی قبرها، و شدت مأیوسی، و ترس محل اطلاع و ترسهای فزع عذاب و بهم در رفتن استخوانها از فشار قبر، و کرشدن گوشها، و تاریکی لحد گور، و ترس وعده عذاب و پوشانیدن شکاف قبر، و استوار کردن سنگهای بالای لحد.

پس بترسید از خدا ای بندگان خدا پس بدرستیکه دنیا گذرنده است بشما بر یکطرفه، و شما و قیامت گویا بسته شده‌اید بیک ريسمان، و گویا که روز قیامت آمده است با علامتهای خود، و نزدیک بوده است با مقدمات خود، و نگه داشته است شما را بالای صراط خود، و گویا که آن مشرف بوده بازلزلهای خود، و فرو خوابانیده سینهای خود را که عبارتست از سنگینیهای آن، و رو بر گردانده دنیا باهل خود، و بیرون کرده ایشان را از کنار تربیت خود، پس گشت دنیا بمنزله روزی که گذشت، و بمنزله ماهی که بنهایت رسید، و گردید تازه او کهنه، و فربه اولغر در موقفی که تنگ است محل ایستادن او و در کارهایی که مشبه اند و بزرگ، و در آتشی که سخت است حدت و اذیت آن، بلند است آواز آن، درخشنده است شعله آن، صاحب غیظ است صدای منکر آن، برافروخته است آتش سوزاننده آن، دور است خاموشی آن، تمام است اشتعال آن، ترسناکست وعده آن، پوشیده است قعر آن، تاریک است اطراف آن، گرم است ریگهای آن، فضاحت دارد کارهای آن.

ورانده شدند با سرعت کسانی که پرهیز کاری پروردگار خود نمودند بسوى بهشت فوج فوج در حالتیکه آمن حاصل شده است از عذاب، و بریده شده سرزنش و عتاب

و دور کرده شده اند ایشان از آتش جحیم ، و آرام گرفته بایشان دارنیم ، و خوشنود شده اند بمنزل و مقرّ ، چنان کسانی که بود عملهای ایشان در دنیا پاک پاکیزه ، و چشمهای ایشان پر از گریه ، و بود شب ایشان بمنزله روز از جهت خضوع و خشوع و طلب مغفرت ، و روز ایشان بمنزله شب از جهت وحشت از خلق روزگار و بریده شدن از ایشان بسوی پروردگار، پس گردانید خداوند عالم از برای ایشان بهشت را محلّ بازگشت ، و جزای عمل ایشان را ثواب بی نهایت ، و بودند ایشان سزاوارتر ببهشت و اهل بهشت در پادشاهی دائمی و نعمت باقی .

پس رعایت کنید ای بندگان خدا چیز را که بسبب رعایت آن فایز شود راستکار شما ، و بسبب ضایع نمودن آن زیان میبرد تبه کار شما ، و مبادرت نمائید بر اجلهای خودتان با عملهای خود ، پس بدرستی که شما گرو گذاشته شده اید بسبب آنچه که پیش فرستاده اید، و جزا داده شده اید بجهت آنچه که مقدّم ساخته اید، و گویا که نازل شد بشما مرگ هولناک ، پس بعد از مرگ باز گشتنی نیست که عطا کرده شوید ، و نه لغزشی که عفو کرده شوید .

توفیق بدهد خداوند ما را و شمارا باطاعت خود و اطاعت رسول خود ، و عفو فرماید از ما و از شما با فضل و احسان خود و رحمت خود ، لازم بشوید و آرام باشید در زمین خود ، و صبر نمائید بر بلا ، و حرکت ندهید دستهای خود و شمشیرهای خود و خواهشات زبانهای خودتان را ، و تعجیل نکنید بچیزیکه تعجیل نفرموده خدای تعالی آنرا از برای شما ، پس بدرستی که آنکس که مرد از شما بر رختخواب خود در حالتی که عارف باشد بحق پروردگار خود و بحق رسول خود و بحق اهل بیت او مرده است در حالتی که شهید بوده ، و واقع شده اجر آن بر خدای تعالی ، و مستحق بوده بثواب آنچه نیت کرده بود از عمل صالح خود، و نایب میشود نیت او مناب بر کشیدن او شمشیر خود او ، پس بدرستی که هر چیز را مدتی و اجلی است .

ومن خطبة له عليه السلام وهي المائة والتسعون من المختار في باب الخطب

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَاشِي « فِي الْخَلْقِ خَل » حَمْدُهُ ، وَ الْفَالِبِ جُنْدُهُ ،
وَ الْمُتَعَالِي جَدُّهُ ، أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ التَّوَامِ ، وَ آلائِهِ الْعِظَامِ ، الَّذِي عَظَّمَ
حِلْمَهُ فَغَنَى ، وَ عَدَلَ فِي كُلِّ مَا قَضَى ، وَ عَلِمَ مَا « يَاخ » يَمْضِي وَ مَا
مَضَى ، مُبْتَدِعِ الْخَلَائِقِ بِعِلْمِهِ ، وَ مُنْشِئِهِمْ بِحُكْمِهِ ، بِإِلَافْتِدَاءِ وَ لَا
تَقْلِيمِ ، وَ لَا احْتِدَاءِ لِإِنَالِ صَانِعِ حَكِيمِ ، وَ لَا إِصَابَةِ خَطَأِ ، وَ لَا
حَضْرَةَ مَلَأَ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ، أَبْعَثَهُ وَ النَّاسُ يُضْرِبُونَ
فِي غَمْرَةٍ ، وَ يَبْجُونَ فِي حَيْرَةٍ ، فَذَقَاتِهِمْ أَرْزَمَةُ الْحَيْنِ ، وَ اسْتَفْلَقَتْ
عَلَى أَفْنَدَتِهِمْ أَقْفَالُ الرَّيْنِ .

أَوْصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ ، فَإِنَّهَا حَقُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، وَ الْمَوْجِبَةُ
عَلَى اللَّهِ حَقِّكُمْ ، وَ أَنْ تَسْتَعِينُوا عَلَيْهِ بِاللَّهِ ، وَ تَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى اللَّهِ ،
فَإِنَّ التَّقْوَى فِي الْيَوْمِ الْجَرِزُ وَ الْجَنَّةُ ، وَ فِي غَدِ الطَّرِيقُ إِلَى الْجَنَّةِ ، مَسْلَكُهَا
وَاضِحٌ ، وَ سَالِكُهَا رَاجِحٌ ، وَ مُسْتَوْدَعُهَا حَافِظٌ ، لَمْ تَبْرَحْ عَارِضَةً نَفْسَهَا
عَلَى الْأَمْسِ الْهَاضِينَ وَ الْفَارِبِينَ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا غَدًا إِذَا أَعَادَ اللَّهُ مَا آتَدَا ،

وَأَخَذَ مَا أُعْطِيَ، وَسَأَلَ مَا أَسْدَى، فَأَقْلَمَ مَنْ قَبْلَهَا، وَحَمَلَهَا حَقَّ حَمْلِهَا
 أَوْلَيْكَ الْأَقْلُونَ عَدَدًا، وَمَنْ أَهْلُ صِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِذْ يَقُولُ - وَقَلِيلٌ
 مِنْ عِبَادِي الشَّاكِرُونَ - فَأَهْطِعُوا بِأَنْسَاءِكُمْ إِلَيْهَا، وَأَكْظُوا بِجِدِّكُمْ
 عَلَيْهَا، وَاعْتَاضُوهَا مِنْ كُلِّ سَلْفٍ خَلْفًا، وَمِنْ كُلِّ مُخَالَفٍ مُوَافِقًا،
 أَيْقِظُوا بِهَا نَوْمَكُمْ، وَاقْطَعُوا بِهَا يَوْمَكُمْ، وَأَشْعِرُوا بِهَا قُلُوبَكُمْ،
 وَارْحَضُوا بِهَا ذُنُوبَكُمْ، وَدَاوُوا بِهَا الْأَسْقَامَ، وَبَادِرُوا بِهَا الْجِامَ،
 وَاعْتَبِرُوا بِمَنْ أَضَاعَهَا، وَلَا يَفْتَبِرَنَّ بِكُمْ مَنْ أَطَاعَهَا، أَلَا وَصَوْنُوهَا
 وَتَصَوُّنُوهَا.

وَكَوْنُوا عَنِ الدُّنْيَا نُزَاهًا، وَإِلَى الْآخِرَةِ وُلاَهَا، وَلَا تَضَعُوا مَنْ
 رَفَعَتْهُ التَّقْوَى، وَلَا تَرْفَعُوا مَنْ رَفَعَتْهُ الدُّنْيَا، وَلَا تَسِيْمُوا بَارِقَهَا، وَلَا
 تَسْمَعُوا نَاطِقَهَا، وَلَا تُجِيبُوا نَاعِقَهَا، وَلَا تَسْتَضِيءُوا بِأَشْرَاقِهَا، وَلَا تُفْتَنُوا
 بِأَعْلَاقِهَا، فَإِنَّ بَرَقَهَا خَالِبٌ، وَنُطْقَهَا كَاذِبٌ، وَأَمْوَالُهَا مَخْرُوبَةٌ،
 وَأَعْلَاقُهَا مَسْلُوبَةٌ، أَلَا وَهِيَ الْمُتَصَدِّقَةُ الْعَنُونُ، وَالْجَامِحَةُ الْحَرُوبُ،
 وَاللَّهَائِنَةُ الْخَنُونُ، وَالْجَعُودُ الْكَنُودُ، وَالْعَنُودُ الصَّدُودُ، وَالْخَيْوُودُ الْمَيْوُودُ
 حَالُهَا انْتِقَالٌ، وَوَطْأُهَا زَلْزَالٌ، وَعِزُّهَا ذُلٌّ، وَجِدُّهَا هَزَلٌ، وَعَلْوُهَا
 سِفْلٌ، دَارُ حَرْبٍ وَسَلْبٍ وَنَهْبٍ وَعَطْبٍ، أَهْلُهَا عَلَى سَاقٍ وَسِيَاقٍ،

وَلَحَاقٍ وَفِرَاقٍ ، قَدْ تَحَيَّرَتْ مَذَاهِبُهَا ، وَأَعْجَزَتْ مَهَارُهَا ، وَخَابَتْ
مَطَالِبُهَا ، فَأَسْمَتَهُمُ الْمَعَاقِلُ ، وَ لَفَظَتَهُمُ الْمَنَازِلُ ، وَأَعْيَتَهُمُ الْمَحَاوِلُ ،
فَمِنْ نَاجٍ مَقْفُورٍ ، وَلَحْمٍ مَجْزُورٍ ، وَشِلْوٍ مَذْبُوحٍ ، وَدَمٍ مَسْفُوحٍ ، وَعَاضٍ
عَلَى يَدَيْهِ ، وَصَافِقٍ بِكَفَيْهِ « لَكَفِيهِ خ » ، وَمُرْتَفِقٍ بِخَدَيْهِ ، وَزَارِعٍ عَلَى
رَأْيِهِ ، وَرَاجِعٍ عَنِ عَزْمِهِ ، وَقَدْ أَذْبَرَتِ الْحَيْلَةُ ، وَأَقْبَلَتِ الْفَيْلَةُ ، وَلَاتَ
حِينَ مَنَاصِي ، وَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ قَدْ فَاتَ مَا فَاتَ ، وَذَهَبَ مَا ذَهَبَ ،
وَمَضَتِ الدُّنْيَا لِحَالِهَا - فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا
مُنظَرِينَ .

اللغة

(فشا) الخبر يفشو فشواً أى ظهر وشاع وانتشر ، وأفشيته وفشت أمور الناس
افترقت وفشت الماشية مرحت و (الجد) العظمة وهو مصدر يقال منه جد في عيون
الناس من باب ضرب أى عظم والجد أيضاً الحظ يقال وجدت بالشيء من باب تعب
أى حظت به ، وقيل الجد أصله القطع ، ومنه الجد العظمة لانقطاع كل عظمة
عنها لعلوها عليه ومنه الجد أبواب الأب لانقطاعه بعلو أبوته وكل من فوقه لهذا
الولد أجداد والجد الحظ لانقطاعه بعلو شأنه ، والجد خلاف الهزل لانقطاعه عن
السخف ومنه الجديد لأنه حديث عهد بالقطع .

و (التوام) جمع توأم وزان فوعل وهو أبوالمقارن أخاه في بطن واحد
وكل واحد من الولدين توأم وهذا توأم هذا وهذه توأمته ، والجمع توأم مثل جنبدل
وجنادل ، ويجمع أيضاً على توأم وزان فعال كما في هذه الخطبة .

و (استغلقني) بيعته و استغلق على بيعته أى لم يجعل لى خياراً في رده و (الرين) الدنس يقال : ران على قلبه ذنبه أى دنسه ووسخه و (اهطع) في عدوه أى أسرع وأهطع البعير إذا مدّ عنقه و صوّب رأسه ، وفي بعض النسخ بدل فاهطعوا فانقطعوا بأسماعكم ، فلا بدّ من التضمين أى انقطعوا مستمعين بأسماعكم .

و (اكظوا) أمر من الكظّ وهو الجهد يقال كظّه الأمر جهده والكظاظ طول الملازمة وشدّة الممارسة ، وفي بعض النسخ : وأظّوا من أظّ في الأمر أى ألحّ فيه وأظّ المطر أى دام وفي بعض النسخ : وواكظوا من المواكظة وهى المداومة على الأمر و (الجدّ) في الشىء بالكسر المبالغة والاجتهاد فيه و (رحضت) الثوب رحضاً من باب منع غسلته و (شام) البرق يشمه إذا نظر إليه انتظاراً للمطر و (تصدى) له تعرض و (عنّ) الشىء يعنّ من باب ضرب عناً و عنناً و عنونا إذا ظهر أمانك واعترض و (جمح) الفرس براكبه يجمع من باب منع جماحا وجموحا استعصى حتى غلبه فهو جموح و زان رسول و جامع ، وجمحت المرأة خرجت مبيتها غضبي بغير إذن بعلمها .

و (حرن) الدابة حرونا من باب قعد فهى حرون وهى التي إذا استدرّ جريها وقفت و (مان) يمين مينا كذب فهو مائن و (حادث) الناقع عن كذا أى مالت عنه فهى حيود و (مادت) أى مالت فهى ميود فان كانت عادتها ذلك سميت الحيود الميود و (الجدّ) في الكلام بالكسر ضدّ الهزل و (الحرب) بسكون الراء معروف وجمعه حروب ويفتحها مصدر يقال حربه حرباً مثل طلبه طلباً أى سلب ماله (وسلبه) سلباً و سلباً اختلسه و (النهب) بسكون الهاء الغنيمة .

و (الساق) ما بين الكعب والركبة قال سبحانه « والتفتّت الساق بالساق » والساق أيضاً الشدّة ، ومنه قامت الحرب على ساق إذا اشتدّ أمرها وصعب الخلاص منها ، وربما فسرت الآيّة بهذا المعنى أى التفتّت آخر شدة الدنيا بأول شدة الآخرة .

(والسِّيَاق) مصدر من ساق الماشية سوقاً وسياقة وساق المريض سوقاً وسياقاً شرع في نزع الروح و (جزرت) الجزور ونحرتها و (الشلو) بالكسر العضو والجسد من كل شيء، و كل مسلوخ أكل منه شيء، و بقيت منه بقية و الجمع أشلاء كحجر وأحبارو (ارتفق) اتكأ على مرفق يده أو على المخذة و (الغيلة) الشر أو بمعنى الاغتيال وهو الخديعة و (المناص) المهرب من ناص عن قرنه ينوص نوصاً إذا هرب والمناص أيضاً الملجأ .

وقوله (لحال بالها) قال الشارح المعتزلي كلمة يقال فيما انقضى وفرط أمره وقيل : البال القلب ورخاء النفس أى مضت الدنيا لما يهواه قلبها .

الاعراب

جملة وقد أدبرت الحيلة في محلّ النصب حال من فاعل راجع وقوله : ولات حين مناص ، لامشبهة بليس والتاء زائدة وحين بالنصب خبر لا واسمها محذوف ، قال نجم الأئمة : وقد يلحق لالتاء نحو لات فيختصّ بلفظ الحين مضافاً إلى نكرة ، نحو لات حين مناص ، وقد يدخل على لفظة أو ان ولفظة هنا أيضاً وقال الفراء يكون مع الأوقات كلها وأنشد : ولات ساعة مندم .

والتاء في لات للتأنيث كما في ربة وثمة قالوا : إما لتأنيث الكلمة أى لا ، أو لمبالغة النفي كما في علامة فاذا وليها حين فمصبه أكثر من رفعه ويكون اسمها محذوفاً وحين خبرها أى لات الحين حين مناص وتعمل يعنى لات عمل ليس لمشابهتها له بكسح (١) التاء إذ يصير على عدد حروفه ساكنة الوسط ولا يجوز أن يقال باضمار اسمها كما في نحو عبدالله ليس منطلقاً ، لأنّ الحرف لا يضر فيه وإن شابه الفعل ، وإذا رفعت حين على قلته فهو اسم لا والخبر محذوف أى لات حين مناص حاصل ، ولا يستعمل إلا محذوفة أحد الجزئين .

هذا قول سيبويه وعند الأَخفش أن لات غير عاملة والمنصوب بعدها بتقدير

(١) الكسح ان تضرب دبر الانسان بيدك او بصدر قدمك .

فعل ، فمعنى لات حين مناص لا أرى حين مناص ، والمرفوع بعدها مبتدأ محذوف الخبر ، وفيه ضعف لأن وجوب حذف الفعل الناصب وخبر المبتدأ له مواضع متعينة قال نجم الأئمة : ولا يمتنع دعوى كون لات هي لاء التبرية ، ويقويه لزوم تنكير ما أضيف حين إليه ، فإذا انتصب حين بعدها فالخبر محذوف كما في لاجل وإذا ارتفع فالاسم محذوف أى لات حين حين مناص كما فى لاعليك ، و نقل عن أبى عبيدأنا الناء من تمام حين كما جاء :

العاطفون تحين ما من عاطف و المطعمون زمان ما من مطعم

وقد ضعف لعدم شهرة تحين فى اللغات واشتهار لات حين ، وأيضاً فانهم يقولون لات أو ان ولات هنا ولا يقال تاوان وتها .

وكيف كان فجملة ولات حين مناص فى موضع النصب حال من فاعل اقبلت ، وقوله : هيهات هيهات اسم فعل فيه معنى البعد ، وفيه ضمير مرتفع عائد إلى مناص والمعنى بعد المناص جداً حتى امتنع .

قال نجم الأئمة وكل ما هو من اسماء الأفعال بمعنى الخبر (١) فقيه معنى التعجب فمعنى هيهات أى ما أبعد ، وشتان أى ما أشد الافتراق ، وسرعان ووشكان أى ما أسرع ، وبطان أى ما أبطأ .

وقال الزمخشري فى الكشاف فى قوله تعالى « اعدكم انكم إذا كنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون » هيهات هيهات لما توعدون ، قرأ هيهات بالفتح والكسر والضم كلها بتنوين وبلا تنوين وبالسكون على لفظ الوقف .
وقال أبو علي « وانما كرر هيهات فى الآية وفى قول جرير :

فهيهات هيهات العقيق ومن به و هيهات وصل بالعقيق فواصله

للتأكيد أمّا اللتان فى الآية ففي كل واحد ضمير مرتفع يعود إلى الإخراج إذ لا يجوز خلوه من الفاعل والتقدير : هيهات إخراجكم ، لأن قوله : انكم مخرجون

(١) احتراز عما هو بمعنى الانشاء مثل هلم بمعنى اقبل ورويد بمعنى امهل وبله

بمعنى اترك ونحوها .

بمعنى الاخراج أى بعد اخراجكم للوعد إذ كان الوعد إخراجكم بعد موتكم استبعد أعداء الله إخراجهم لما كانت العدة به بعد الموت ، ففاعل هيهات هو الضمير العايد إلى انكم مخرجون السّذي هو بمعنى الاخراج .
 واما في البيت ففى هيهات الأوّل ضمير العقيق وفسر ذلك ظهوره مع الثّانى ، هذا .

وذكر في القاموس فى هيهات إحدى وخمسين لغة لامهمّ بنا إلى ذكرها .

المعنى

اعلم أنّ هذه الخطبة الشريفة المشتملة على كثير من محاسن البلاغة والبديع من الانسجام وحسن السّبك وأنواع من الجناس وحسن الاسجاع والقوا فى الاشتقاق ونسبة الاشتقاق وغيرها مما يعرفها الناقد البصير مسوقة للترغيب إلى التقوى والترهيب من الدنيا ، وقبل الشروع فى المقصود ابتداء بحمد الله سبحانه وذكر جملة من نعوت جماله وصفات جلاله كما هو دأبه وديدنه فى مقام الخطابة فقال:

(الحمد لله الفاشى حمده) أى الشايح المنتشر ثنائه فى جميع مخلوقاته بعضها كالكفار بلسان الحال فقط وبعضها به ولسان المقال أيضا .

قال تعالى فى سورة الرّعد « ويسبّح الرّعد بحمده والملائكة من خيفته » وفى سورة النمل « أولم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفيسّو ظلاله عن اليمين والشمال سجداً لله وهم داخرون لله والله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون » وفى سورة بنى إسرائيل « تسبّح له السموات السبع والأرض ومن فىهنّ وانّ من شىء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حلّيما غفوراً » وفى سورة النور « ألم تر ان الله يسبّح له من فى السموات والأرض والطير صافات كلّ قد علم صلوته وتسبيحه والله علّم بما يفعلون » إلى غير هذه من الآيات الدالة على تسبيح كلّ شىء وتقديسه وحمده لله سبحانه .

و المراد بالتسبيح حسبما اشرنا إليه معنى منتظم لما ينطق به لسان الحال ولسان المقال بطريق عموم المجاز .

و ذهب بعض أهل العرفان إلى أن المراد به التسبيح بلسان المقال حيث قال : خلق الله الخلق ليسبّحوه فأنطقهم بالتسبيح له والثناء عليه والسجود له فقال « ألم تر أن الله يسبّح له من في السموات والأرض والطيور » الآية وقال أيضاً « ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر، الآية وخطب بهاتين الآيتين نبيّه ﷺ الذي أشهده ذلك وأراه فقال : ألم تر ، ولم يقل : ألم تروا فانا ما رأيناه فهو لنا إيمان ولمحمد ﷺ عيان ، فأشهده سجد كل شيء، وتواضعه لله ، و كل من أشهده الله ذلك و أراه دخل تحت هذا الخطاب ، وهذا تسبيح فطري وسجود ذاتي نشأ عن تجلّ تجلّي لهم فأحبوه فانبعثوا إلى الثناء عليه من غير تكليف بل اقتضاء ذاتي ، وهذه هي العبادة الذاتية التي أقامهم الله فيها بحكم الاستحقاق الذي يستحقّه .

قال : وليس هذا التسبيح بلسان الحال كما يقوله أهل النظر ممن لا كشف له قال : ونحن زدنا مع الايمان بالاخبار الكشف ، فقد سمعنا الأحجار تذكر الله رؤية عين بلسان تسمعه آذاننا منها ، وتخطبنا مخاطبة العارفين بجلال الله ممّا ليس يدرّكه كل إنسان ، انتهى .

وفيه ما ذكره من الدليل لا يفي باثبات مدّعاء إن التسبيح الذاتي والسجود الفطري الذي ذكره ليس أمراً وراء التسبيح بلسان الحال فمامعنى قوله وليس هذا التسبيح بلسان الحال كما يقوله أهل النظر .

و بعبارة اخرى التسبيح ، إمّا قاليّ و هو التسبيح بالنطق و اللسان مثل قول سبحانه الله ونحوه ، وإمّا حاليّ و هو دلالة المخلوق على ما يليق بذاته تعالى من لواحق الامكان و لواحق الحدوث والنقصان ، إذ ما من موجود إلّا وهو بامكانه وحدوثه يدلّ دلالة واضحة على أن له صانعا قادراً عليهما حكيمًا واجب الوجود قطعاً للتسلسل .

فان أراد بالسجود الذاتي هذا المعنى فينا فيه قوله وليس هذا التسبيح بلسان الحال .

وإن أراد المعنى الأوّل فدليله لا ينهض به إذ محصل ما ذكره من الدليل أنّ الخطاب في الآيتين متوجّه إلى النبي ﷺ بخصوصه ، ولذلك قال : ألم تر ولم يقل : ألم تروا ، ولو كان المراد التسبيح بلسان الحال لقال ألم تروا ، لأنّ التسبيح الحالي يعرفه كلّ أحد بخلاف التسبيح القولي فإنه مختصّ برؤيته بالنبي ﷺ . ويتوجّه عليه أنّا نمنع اختصاص الخطاب به ﷺ بل متوجّه إلى كلّ من يتأثّر منه الرؤية والنظر لوقلنا بالقول الآخر ، ويشهد بذلك قوله في سورة النحل « ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء ، حيث أتى بصيغة الجمع فلا فرق بين هذه الآية والآيتين المتقدمتين ، غاية الأمر أن الاستفهام في الأولين للمتقيرين وإن كان الخطاب مختصاً بالنبي ﷺ ، وفي هذه للتوبيخ والتقريع ، ومن المعلوم أنّ التوبيخ إنّما توجه عليهم بسبب تمكّنهم من الرؤية ، والرؤية العيانية كما ذكره هذا القائل غير ممكنة ، فالابد من حمل السجود على السجود بلسان الحال ، والرؤية بالرؤية بمعنى التفكير .

ثمّ ما ادّعاءه أخيراً من الكشف و أنّه سمع بازنه ذكر الأحجار بعد الغصّ عن أنّه دعوى بلا برهان يناقض ما قرره أولاً من اختصاص الرؤية العيانية بالنبي ﷺ لأنّه على زعمه يكون شريك النبوة في الرؤية العيانية مع ساير أرباب المكاشفة ، وهذا يقتضى أن يؤتى الخطاب في الآيتين بصيغة الجمع ويقال : ألم تروا . اللهم إلا أن يقال : إنّ النبي ﷺ له قوة الرؤية لسجود جميع الأشياء ، وهذا القائل ادّعى تسبيح البعض كالأحجار ، ولما ذكر سبحانه في الآيتين سجود الجميع وتسبيحهم لاجرم خصّ رؤيته بالنبي ﷺ لكونه فقط متمكناً من رؤية الكل ، هذا وربما استدلّ على ما قاله هذا القائل من أنّ الجماد والنبات والحيوان كلّها ناطقة بالحمد والثناء والتسبيح والتقديس قولاً لقوله « ولكن لا تفقهون تسبيحهم »

فإنّ التسبيح الذي لا نفقهه هو التسبيح المقالي ، وأمّا التسبيح الحالي فيفقهه كلّ من له عقل ونظر .

وفيه أولاً النقض بقوله « أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء ، يتفيثوه ظلاله عن اليمين والشمال سجداً لله وهم داخرون » فأنّه سبحانه وبخهم على ترك رؤية سجود ما خلق الله ، ولازم ذلك أن تكون الرؤية ممكنة وإلا لم يحسن التوبيخ ، والسجود المقالي غير ممكنة الرؤية إن لا نفقهه فلا بدّ أن يكون سجودهم بالحال حتّى يمكن رؤيته ويحسن التوبيخ على تركها .

و ثانياً بالحلّ وأنّه لا يثبت المدعى ، لأنّ قوله « لا تفقهون تسبيحهم » كما يجوز أن يراد به التسبيح القولي ويكون عدم فهم المخاطبين له من أجل اختلاف اللغات وعدم معرفتهم بأصوات الحيوانات والجمادات و سائر المخلوقات ، كذلك يجوز أن يراد به التسبيح الحالي ويكون عدم فهم المخاطبين له لأجل التشاغل والأغراض ، أى لا تعلمون تسبيح هذه الأشياء حيث لم تنظر وافيهها ولم تعرفوا كيفية دلالتها على صانعها .

و لذلك قال المفسرون إنّ الخطاب فيها للمشركين أى لا تفقهون أيّها المشركون لاختلافكم بالنظر الصحيح الذي به يفقه ذلك ، وإلى هذا أشير في قوله سبحانه « وكأين من آية في السموات والأرض يمرّون عليها وهم عنها معرضون » . و على ما قلنا فيكون مفاد هذه الآية موافقاً لمفاد الآية السابقة أعني قوله « أولم يروا إلى ما خلق الله » ولمفاد سائر الآيات المتقدّمة ، فيكون المراد بالتسبيح والسجود والحمد في جميعها المعنى الأعمّ مما كان بلسان المقال ، ويكون المراد بالرؤية فيها هو الرؤية بمعنى التأمل والتدبّر في ملكوت السماوات والأرض ومعرفة دلّهم لله سبحانه قولاً وحالاً ، هذا .

ولما كان هذا المقام من مطارح الأناظر ومسارح الأفكار أحببت أن اشبع فيه الكلام بتوفيق الملك العالم وإعانة الأئمة الكرام عليهم السلام .

فأقول: إن التسبيح والثناء لله سبحانه على قسمين .

أحدهما **حالي** ، وهو دلالة أحوال المخلوق على وجود خالقه و توحده ،
والتسبيح، والثناء بهذا المعنى لا ريب في اتصاف جميع المخلوقات به «وان من شيء
الأيستبح بحمده» إذ كل موجود سوى القديم حادث يدعو إلى تعظيمه لافتقاره
إلى صانع غير مصنوع صنعه، أو صنع من صنعه فهو يدعو إلى تشبیت قديم غني بنفسه عن كل
شيء، سواء ، ولا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات .

وبعبارة أخرى نقصانات الخلايق دلائل كمالات الخالق ، وكثرتها واختلافاتها
شواهد وحدانيته، وانتفاء الشريك وال ضد والتد عنه كما قال **عليه السلام** في المختار المائة
والخمس والثمانين: بتشعيره المشاعر عرف أن لامشعر له، وبمضادته بين الأمور عرف
أن لاضد له ، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لاقربين له .

والذني قالي ، وهو في الانسان والملك والجن قول سبحانه الله والحمد لله
ونحو ذلك من الألفاظ المتضمنة للتنزيه والتقديس الخارجة من اللسان والمسموعة
بالأسماع والآذان .

و أما في أصناف الحيوان فكل صنف بما اختص به من النطق وامتاز به عن
ساير أبناء جنسه كالفرس في صهيله ، والبعير في هديره ، والحمار في نهيقه ، والغراب
في نعيقه وهكذا .

و أمّا في الجماد والنبات والماء ، والشجر والأرض والهواء فنحو آخر مثل
الصرير في الأبواب ، والجري في المياه ، والانقراض في الجدران والأخشاب ،
ونحو ذلك مما يعلمه الله سبحانه وتعالى .

إذا عرفت ذلك فأقول : أما ذوو العقول فلا كلام في تسبيحهم لله سبحانه حالا
وقالا ، كما لا كلام في اتصاف غير ذوى العقول حيواناً أو جماداً بالتسبيح الحالي ؛
و إنما الكلام في اتصافها بالتسبيح القالي ، والحق فيه أيضاً الامكان بل الوقوع
خلافاً لعلم الهدى السيد المرتضى في كتاب الغرر والدرر ، وللفخر الرازي في
التفسير الكبير .

لنا على جوازه و وقوعه في الحيوان أن الأدلة من الكتاب والسنة قد دللت على أن الأنواع على اختلافها منطقاً مفهوماً وألفاظاً تفيد أغراضها بمنزلة الأعجمي والعربي اللذين لا يفهم أحدهما كلام صاحبه وإنما يفهمه المشارك له في هذه اللهجة فاذا جازلها النطق في ساير أغراضها جازلها النطق في تسميح خالقها أيضاً .

و الشاهد على أنها ذوات نطق و ادراك و شعور ، وأنها تنطق بتوحيده و تسميحه تعالى قوله سبحانه حكاية عن نملة سليمان « قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون » فتبسّم ضاحكاً من قولها ، وقوله تعالى حكاية عن سليمان « يا أيها الناس علمنا منطق الطير » وقوله عزّ وجلّ حكاية عن الهدد و تكلمه مع سليمان « فقال مالي لأرى الهدد ام كان من الغائبين » لأعذبته عذاباً شديداً أولاً ذبحته اولياً ثمّ بسّطه بسلطان مبین ففمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سباء بنباء يقين » انى وجدت امرأة تملكهم و اوتيت من كل شيء ، ولها عرش عظيم » و وجدت لها قومها يسجدون للشمس من دون الله و زين لهم الشيطان اعمالهم فصدمهم عن السبيل فهم لا يهتدون » ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبأ فى السموات و الارض و يعلم ما تخفون و ما تعلنون » الله لاله الا هورب العرش العظيم » فقال سننظر اصدقتم ام كنت من الكاذبين .

و فى هذه الآية وجوه من الدلالة على المدعى .

احدها دلالة هذه الآيات بمجموعها على أن سليمان كان مع الهدد في مقام الخطاب و السؤال و الجواب حتى نزل في آخر مقالته منزلة العاقلين و جعل خبره محتملاً للصدق و الكذب و قال « سننظر اصدقتم ام كنت من الكاذبين » و ذلك كله يدل على أنه كان عالماً فهما شاعراً لما يقول و يجيب به .

الثاني قوله « لأعذبته عذاباً » فان التعذيب لا يجوز من الشئ المعموم إلاّ مع التقصير في التكليف ، و الهدد لما كان مأموراً بطاعته كساير الوحوش و الطيور استحق العقاب لغيبته بدون اذنه ، و اعترف الرازى أيضاً بذلك حيث قال قوله « لأعذبته عذاباً » اه فهذا لا يجوز أن يقوله إلاّ فيمن هو مكلف أو فيمن قارب العقل فيصلح لأن يؤدّب .

الثالث قوله «احطت بما لم تحط به» فقد قال الرازى : فيه تنبيه لسليمان على أن فى أدنى خلق الله من أحاط علماً بما لم يحط به ، فيكون ذلك لطفاً له فى ترك الاعجاب والاحاطة بالشئ. أن يعلم من جميع جهاته .

الرابع ما دل عليه قوله «وجدتها وقومها يسجدون» إلى قوله «لا يهتدون» من أن الهدى كان له معرفة بالله وبوجوب السجود له وأنه أنكر سجودهم للشمس وأضافه إلى الشيطان وتزيينه .

وما قاله الجبائى من أن الهدى لم يكن عارفاً بالله وإنما أخبر بذلك كما يخبر مرهقو صبياننا لأنه لا تكليف إلا على الملائكة والانس والجن ، فيرانا الصبى على عبادة الله فيتصور أن ما خلفها باطل، فكذلك الهدى تصور أن ما خلفه باطل . فهو خلاف ظاهر القرآن لأنه لا يجوز أن يفرق بين الحق الذى هو سجود لله وبين الباطل الذى هو السجود للشمس ، وأن أحدهما حسن والآخر قبيح إلا العارف بالله وبما يجوز عليه وبما لا يجوز عليه خصوصاً مع نسبة تزيين أعمالهم وصدّهم عن طريق الحق إلى الشيطان ، وهذا مقالة من يعرف العدل وأن القبيح غير جازى على الله سبحانه .

الخامس استنكاره عليهم فى ترك السجود لله بقوله «ألا يسجدوا لله» على القول بأن هذا الكلام إلى قوله «العظيم» من تمام الحكاية لمقال هدى كما عليه اكثر المفسرين لاجملة معترضة ومن كلامه سبحانه كما ذهب إليه بعضهم .

السادس قوله «الذى يخرج النبأ» إلى قوله «وما يعلمون» نص فى معرفة الهدى بقدرته الله وبعلمه .

السابع قوله «لا اله الا هو ربّ العرش العظيم» فانه نص صريح فى معرفته بالله وتوحيده و تنطقه بكلمة التوحيد و تسيحه له و تقديسه من الشريك و وصفه بالربوبية ، هذا .

ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه فى سورة النور «الم تر ان الله يستبحل من فى

السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلوته وتسييحه على أن الضمير في علم راجع إلى الطير كما عليه جملة من المفسرين .

ومن السنة الأخبار الكثيرة العامة والخاصية الدالة على أن لها تسييحا وذكرأ ، وأنها تعرف خالقهم ومصالحهم ومفاسدهم ، وأنه لا يصاد في بر أو بحر من طير أو وحش إلا بتضييعه التسييح .

فمنها ما رواه في البحار من قصص الأنبياء، عن ابن عباس عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل أجاب فيه عن مسائل قوم من أحيار اليهود قال : قالوا : فأخبرنا ما تقول هذه الحيوانات ؟ قال عليه السلام : راج يقول : الرحمن على العرش استوى ، والد يك يقول : اذكر والله يا غافلين ، والفرس يقول إذامشى المؤمنون إلى الكافرين : اللهم انصر عبادك المؤمنين على عبادك الكافرين ، والحمار يلعن العشار وينهق في عين الشيطان ، والصفدع يقول : سبحان ربى المعبود والمسبوح في لجج البحار ، والقنبر يقول : اللهم العن مبغضى محمد وآل محمد .

وعن حيوة الحيوان : ذكر السر حان سبحان ربى ، وذكر الد راج : الرحمن على العرش استوى ، والعقاب : البعد عن الناس راحة ، والخطاف : الفاتحة إلى آخرها وتمت صوته بقوله ولا الضالين ، والبازي : سبحان ربى و بجمده ، والقمرى : سبحان ربى الأعلى ، والغراب : يلعن العشار ، والحدثة : كل شىء هالك إلا الله ، والقطة : من سكت سلم ، والعنقا : ويل لمن كانت الدنيا همته ، والزرزور : اللهم أسألك رزق يوم بيوم يا رزاق ، والقبرة : اللهم العن مبغضى محمد وآل محمد ، والد يك : اذكروا الله يا غافلين ، والنسر : يا ابن آدم عش ماشئت فإن آخره الموت ، والفرس عند ملتقى الجمعين : سبتوح قدوس رب الملائكة والروح ، والحمار يلعن المكارى وكسبه ، والصفدع : سبحان ربى القدوس .

ومنها ما ورد في أخبار كثيرة في حديث المعراج وغيره من أن لله ملكاً في صورة الديك براثينه في الأرضين السابعة وعرفه تحت العرش وله جناحان يصفق بهما فإذا كان وقت السحر يسبح الله سبحانه ويقول في تسييحه : سبتوح قدوس رب

الملائكة والروح ، وفي رواية سبحانه الملك القدوس سبحانه الله الكبير المتعال لإله إلا الحي القيوم ، فلا يبقى في الأرض ديك إلا أجابه و رفع صوته بالتسبيح ، قال أمير المؤمنين عليه السلام و ذلك قول الله عز وجل « و الطير صافات كل قد علم صلاته وتسميحه » .

ومثلها الأخبار الواردة في مدح أجناس الطير والبهايم كالحمام والبلبل والقنبر والحجل و الدراج و ماشا كل ذلك من فصيحات الطير معللاً بأنها تنطق بالثناء على الله و على أوليائه و دعاهم و دعا على أعدائهم ، و ذم أجناس اخر كالفواخت و الرخم و العنقا و البوم و الجرثى و المارماهى و الوزغ و نحوها لتنطقهم بدم أولياء الله و انكارهم للملوية .

وهذه الأخبار فوق حدّ الاحصاء فلا يبقى مجال لانكار تسميحتها القولى بمحض استبعاد الأوهام أو تقليداً للفلاسفة الذين استبدوا بالعقول ولم يؤمنوا بما جاءت به الأنبياء الكرام عليهم السلام ، و أى دليل على عدم شعورها و إدراكها للكليات و عدم تكلمها و نطقها ، فانا كثيراً ما نسمع بعض كلام الناس مع غيرهم ممن لانفهم لغاتهم بوجه ، فنظنّ أنّ كلامهم كأصوات الحيوانات لانهم يميز بين كلماتهم و نتعجب من فهم البعض كلام بعض ولا استبعاد فى كونها مكلفة ببعض التكليف و تعتب فى الدنيا بتر كهأبان يصاد أو يذبح ، أو فى الآخرة أيضاً كما روى فى تأويل قوله تعالى « و إذا الوحوش حشرت » ، وإن لم يكن تكليفها عاماً و عقابها أبدياً لضعف إدراكها .

قال السيد المحدث الجزايرى فى كتاب زهر الرّبيع :

تحقيق المقام أنّ النفس الناطقة إن كانت عبارة عن قوّة النطق و ابراز الكلام فالحيوانات لها كلام يفهمه بعضها عن بعض كما هو المشاهد منها خصوصاً مع أولادها ، و فسر كلام بعضها الأنبياء و الأئمة عليهم السلام .

وإن كان المراد منها إدراك الكليات و العلوم كما هو الشايح فى إطلاق النفس الناطقة ، ففى الحيوانات من يدرك من جزئيات العلوم ما لا يدركه أعقل الناس كادراك القرود من لطائف الحيل و دقائق الأمور ما لا يخفى ، و كذلك النحل .

وإن كان المراد من النفس الناطقة فهم كتابى الشفاء والاشارات ونحوهما ، فان بعد كثير من الناس عن هذا أبعد من الثرى إلى الثرى .

قال و إلى هذا ذهب الشيخ شهاب الدين ، وقد صرح ابن سينا في جواب أسئلة بهمنيار إن الفرق بين الانسان والحيوانات في هذا الحكم مشكل .

وقال القيصرى فى شرح فصوص الحكم ماقاله المتأخر ون من أن المراد بالنطق إدراك الكليات لا التكلم مع كونه مخالفاً بوضع اللغة لا يفيدهم لأنه موقوف على أن النفس الناطقة المجردة خاصة بالانسان ، ولادليل لهم على ذلك ولاشعور لهم بأن الحيوانات ليس لها إدراك الكليات ، والجهل بالشيء لاينا فى وجوده وإمعان النظر فيما يصدر عنها من العجائب يوجب أن يكون لها إدراك الكليات انتهى .

وقال المحقق الدوانى فى شرح هياكل النور : اعتقدنا أن جميع الحيوانات لها نفوس مجردة كما فى الانسان ، وبعض القدماء على ذلك بل صرح بعضهم بأن النبات لها نفوس ناطقة أيضاً .

اذ عرفت ذلك فلنذكر ما ذكره الفخر الرازي فى هذا المقام .

قال فى تفسير قوله تعالى «يسبح له السموات السبع والأرض ومن فىهن» : اعلم أن الحى المكلف يسبح لله بوجهين : الأول بالقول كقوله باللسان سبحانه الله ، والثانى بدلالة أحواله على توحيد الله وتقديسه وعزته ، فأمّا الذى لا يكون مكلفاً مثل البهائم ومن لا يكون حياً كالجمادات فهى إنما تسبح الله بالطريق الثانى ، لأن التسبيح لا يحصل إلا مع الفهم والعلم والادراك والنطق وكل ذلك فى الجماد محال فلم يبق حصول التسبيح فى حقه إلا بالطريق الثانى .

وانت بعد الخبرة بما ذكرنا تعرف فساد ما ادعاه بما لا مزيد عليه ، والعجب أنه عمّ دعواه للبهائم والجماد وخص دليله بالجماد فقط ، فان كان مقصوده أن البهائم مثل الجماد فى عدم العلم والادراك و كان اكتفاؤه بالجماد من باب الاختصار فهو ممنوع لما ذكرناه من الآيات الصريحة فى أن لها إدراكاً وفهماً وشعوراً ، وإلا فدليله أخص من مدعاه وستعرف بطلان دليله فى الجماد أيضاً

انشاء الله تعالى .

واما علم الهدى فقد بالغ في إنكار تسبيح الحيوان، وشدّ النكير على من ادّعاه وأطال الكلام في تأويل الآيات والأخبار بما يشتمنّ منه الطباع ويأبى عنه الذوق السليم والطبع المستقيم، وصرّفا عن ظواهرها بغير دليل .

وعمدة جهة مصيره إلى الخلاف هو عدم عمله بأخبار الآحاد، وقد أقام علماء وأئمة الأصوليون أدلّة معتبرة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل على حجّيتها، و بعد ثبوت الحجّية فلا أخبار التّشيبت المدعى وتبطل قول المرتضى فوق حدّ الاحصاء. هذا تمام الكلام في التسبيح القالي للحيوان .

واما في الجماد والنّبات والسّماء والأرض وغيرها مما ليس لها حركات إرادية فالظاهر من أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام ثبوته أيضاً .

فقد روى في الصّافي من الكافي عن الصادق عليه السلام تنقض الجدر تسبيحها .

وعن الباقر عليه السلام أنّه سئل أتسبح الشجر اليابسة ؟ فقال : نعم أما سمعت خشب البيت كيف ينقض فذلك تسبيحه فسبحان الله على كلّ حال .

وفي البحار من العميون عن الرضا عن آباءه عن الحسين بن عليّ ومجّد بن الحنفية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : تخشتموا بالعقيق فانه أول جبل أقرّ الله بالوحدانيّة ولي بالنّبوة ولك يا عليّ بالوصية .

والأخبار في هذا المعنى كثيرة لاحاجة إلى الاطالة بروايتها .

وقد خالفناه الرّازي أيضاً فانه قال من لا يكون حياً مثل الجمادات فهي إنّما تسبّح الله بالطريق الثاني، لأنّ التسبيح بالطريق الأوّل لا يحصل الا مع الفهم والعلم والادراك وكلّ ذلك في حقّ الجماد محال فلم يبق حصول التسبيح في حقّه إلا بالطريق الثاني ثمّ قال : و اعلم أنالوجوزنا في الجماد أن يكون عالماً متكلماً لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى عالماً قادراً على كونه حياً و حينئذ ينسبّ علينا باب العلم بكونه حياً ذلك كفر، فانه يقال إذا جاز في الجمادات أن تكون عالمة بذات الله تعالى وصفاته

و تسبيحه مع أنها ليست باحيا، فحينئذ لا يلزم من كون الشيء عالما قادراً متكلماً كونه حياً وذلك جهل وكفر لأن من المعلوم بالضرورة أن من ليس بحى لم يكن عالماً قادراً ، انتهى

و محصل دليله أمران أحدهما أن التسبيح القالى مستلزم للعلم و الفهم والادراك وهو فى حق الجماد محال و ثانيهما أنه لو كان متكلماً لانسد باب الاستدلال على حياة الله سبحانه بالتقريب الذى ذكره .

و يتوجه على دليله الاول أنه إن أراد الاستحالة العقلية فممنوعة و إن أراد الاستحالة العادية فلا تثبت المدعى ولا تفيد الامتناع ، والشاهد على ذلك قوله سبحانه فى سورة سبا «ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوّبى معه» أى رجمي معه التسبيح قال علي بن إبراهيم القمي أى سبحى لله وقال: كان داود إذ امر بالبراري يقره الزبور و تسبّح الطير معه والوحوش ، وقال الرازى قوله «يا جبال أوّبى معه» قال الزمخشري يا جبال بدل من قوله فضلاً معناه وآتيناه فضلاً قولنا يا جبال أوّمن آتينا و معناه قلنا يا جبال أوّبى ، انتهى .

فقول إذا جاز تعلق خطابه سبحانه على الجبال بالتأويب تفضلاً منه على داود فيجوز لتعلق خطابه عليها فى غير هذا المقام أيضاً ، وبعبارة اخرى إذا كان الجبال قابلة للتخطاب هناك كانت قابلة له مطلقاً غاية الأمر أن تأويبها مع داود عليه السلام كان ظاهراً يسمعه كل من حضر لإعجاز داود عليه السلام نظير تسبيح الحصى فى يد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وفى سائر المقامات كان خفياً لا يسمعه الناس كما قال تعالى «ولكن لاتفقهون تسبيحهم» .

و أوضح من ذلك دلالة قوله تعالى فى سورة ص «واذكر عبدنا داود إذ أيد إنّه أوّاب ﴿١٠﴾ إننا سخّرنا الجبال معه يسبحن بالعشي و الاشراق ﴿١١﴾ و الطير محشورة كل له أوّاب ﴿١٢﴾» فان الآية السابقة أفادت تعلق خطابه سبحانه على الجبال بالتسبيح ، وهذه الآية دلّت على قبولها لذلك الخطاب ونصّت بأنّها يسبحن بالرواح و الصباح وأنّ الطير شاركتها فى التسبيح وأنّ كلامها أوّاب له أى رجّاع إلى ما يريده

مطيع له بالتسبيح .

والعجب أن الجبائي مع إنكاره لعرفان الهدهد بالله حسبما حكينا عنه في تفسير آية النمل قال في تفسير هذه الآية : ولا يمتنع أن يكون الله خلق في الطيور من المعارف ما يفهم به أمر داود ونهيه فتطيعه فيما يريد منها وإن لم تكن كاملة العقل مكلفة .

وقال الفخر الرازي: قوله «سخرنا الجبال معه» الآية إن الله سبحانه خلق في جسم الجبال حياة وعقلا وقدرة ومنطقا وحينئذ صار الجبل مسبحا لله وقوله «يسبحن» يدل على حدوث التسبيح من الجبال شيئا فشيئا وحالا بعد حال ، و كان السامع محاضر تلك الجبال يسمعه تسبح وقوله «الطير محشورة» معطوفة على الجبال، والتقدير وسخرنا الطير محشورة قال ابن عباس: كان داود إذا سبّح جاوبته الجبال واجتمعت إليه الطير فسبّحت معه ، واجتماعها إليه هو حشرها فيكون حاشرها هو الله سبحانه . ثم قال الرازي : فان قيل كيف يصدر تسبيح الله عن الطير مع أنه لا عقل لها قلنا لا يبعد أن يقال: إن الله كان يخلق لها عقلا حتى يعرف الله فيسبحه حينئذ وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام وقوله «كل له أو أب» معناه كل واحد من الجبال والطير أو أب أي رجاء ، أي كلما رجع داود إلى التسبيح فهذه الأشياء أيضا كانت ترجع إلى تسبيحاتها ، والفرق بين هذه الصفة وبين ما قبلها أن فيما سبق علمنا أن الجبال والطير سبّحت مع تسبيح داود ، وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة، انتهى كلامه هبط مقامه .

فقد ظهر بذلك أنه معترف بتسبيح الجبال والطيور مقرّباً بأنه لا يبعد إفاضة الله إليها عقلا فتعرف الله و تسبح غاية الأمر أنه يقول إن ذلك كله كان معجزة لداود عليه السلام .

و يتوجه عليه أنه إذا لم يستبعد أن يفيض الله إليها عقلا فيأمرها بالتسبيح لغرض الاعجاز فأى بعد في إفاضة العقل إليها وأمرها بالتسبيح لا لذلك الغرض بل لمصالح آخر اقتضت ذلك، وهذا يهدم مادة الاستحالة التي ادّعاها، فافهم جيداً واعتنم

وتدبر، هذا .

ويتوجه على دليله الثاني أن إثبات الحياة لله سبحانه لا ينحصر دليله في العقل بل الاجماع والأدلة النقلية على اتصافه بالحياة قائمة، وقد دللنا على جملة من صفاته بالسمع ككونه متكلماً سمياً بصيراً فليكن صفة الحياة مثلها .
قال صدر المتألهين في المبدء و المعاد : الحياة في حقنا يتم بادراك هو الاحساس وفعل هو التحريك منبعثين عن قوتين مختلفتين، ولما ورد الشريعة باطلاقها عليه تعالى فالحي في حقه تعالى هو الدراك الفعال ، فاذا كان علمه مبدء للوجود كله فهو حي اذ لم يزد علمه على ذاته ولا افتقاره في الفعل إلى قوة محرّكة دالة كمالنا بل ذاته يعلم ويفعل فذاته حياته، انتهى .

فقد انقدح مما ذكرنا أن انتقاض دليل العقل للحياة بتسييح الجماد لا يستلزم انتفاء الدليل مطلقاً حتّى من السمع ، فلا يكون انتقاضه موجباً لانسداد باب الاستدلال رأساً وللكفر أصلاً ، فلا إله إلا الله الحي القيوم تعالى شأنه وعظم سلطانه . هذا كلفه على أن نقول بأن تسييح السماء والأرض والجماد والنبات مثل تسييح ذوى العقول وأنه بالذکر والبيان والنطق واللسان .

و أما على القول بأن تسييحها مغاير لتسييحهم وأن تسييح السماء بدورانها ، والماء بجريانها ، وتسييح ساير الأشياء على حسب ما طلبه منها ربّها وبارؤها كما قال به أهل العرفان والمعقول، ونطق به أخبار آل الرسول فيرتفع الاشكال رأساً .

قال القمي في تفسير قوله تعالى «يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمال سجداً لله» الآية تحويل كل ظل خلقه الله هو سجود لله ، وقال بعض أهل المعرفة في تفسير هذه الآية إن أمثال هذه الآيات تدل على أن العالم كلفه في مقام الشهود والعبادة إلا مخلوق له قوة التفكير وليس إلا النفوس الناطقة الانسانية والحيوانية خاصة من حيث أعيان أنفسهم لا من حيث هيأكلهم ، فان هيأكلهم كساير العالم في التسييح له والسجود ، فأعضاء البدن كلها مسبحة ناطقة الأتراها تشهد على النفوس المسخرة لها يوم القيامة من الجلود والأيدي والأرجل والألسنة والسمع والبصر وجميع

القوى ، فالحكم لله العلي الكبير .

و قال صدر المتألهين في كتاب المبدء والمعاد : ومما يجب عليك أن تمتدق
أنَّ الواجب تعالى كما أنه غاية الأشياء بالمعنى المذكور ، فهو غاية بمعنى أن جميع
الأشياء طالبة لكمالاتها ومنتشبة به تعالى في تحصيل ذلك بحسب ما يتصور في
حقها ، ولكل منها شوق و عشق إليه إرادياً كان أو طبيعياً ، و الحكماء الالهيون
حكّموا بسرّيان العشق والشوق في جميع الموجودات على تفاوت طبقاتهم ، فللكل
وجهة هو مولئها يحسن اليها ويقتبس بنار الشوق نور الوصول لديها ، وإليه أشير في قوله
«وان من شيء إلا يسبح بحمده» .

وقد صرح الشيخ الرئيس في عدة مواضع من التعليقات بأنَّ القوى الأرضية
كالعقول الفلكية في أنَّ الغاية في أفعالها ما فوقها إذ هي لا تحرك المادة لتحصيل
ماتحتها من المزاج وغيره ، وان كانت هذه من التوابع اللازمة ، بل الغاية في
تحريكاتها كونها على أفضل ما يمكن لها ليحصل لها التشبه بما فوقها كما في تحريكات نفوس
الأفلاك أجرامها بالتفاوت ، فقد ثبت أنَّ غاية جميع المحركات من القوى العالية والسافة
في تحريكها لمادونها استكمالها بما فوقها وتشبهها به إلى أن ينتمى سلسلة التشبهات
والاستكمالات إلى الغاية الأخيرة والخير الأقصى الذي يسكن عنده السلك وتطمئن
به القلوب ، وهو الواجب جل مجده ، فيكون غاية بهذا المعنى أيضا ، وبهذا نعلم
حقيقة كلامهم : لولا عشق العالي لانطمس السافل ، ثم لا يخفى عليك إنَّ فاعل التسكين
كفاعل التحريك في أنَّ مطلوبه ليس ماتحته كالأين مثلا ، بل كونه على أفضل ما
يمكن له كما قال المعلم الثاني : صلت السّماء بدورانها والأرض برجحانها وقيل
في الشعر :

وذلك من عميم اللّطف شكر وهذا من رحيق الشوق شكر . هذا

وقد ظهر بما ذكرنا كلفه أنَّ حمده سبحانه وثنائه وتسميحه وتقديسه فاش في
مخلوقاته حالا أو مقالا وعلم أنه لا حاجة إلى تكلف حذف المضاف في قوله الفاشي
حمده بأنَّ يقال : المراد الفاشي سبب حمده وهو النعم التي لا يقدر قدرها كما

تكلفه الشارح المعتزلي .

(والغالب جنده) كما قال سبحانه « وإن جنودنا لهم الغالبون » وقوله « فإن حزب الله هم الغالبون » أى جنده ، والمراد بجنده في السماء هو الملائكة قال تعالى « وأنزل جنوداً لم تروها و عذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين » و قال أيضا « فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم . »
والمراد بجنده في الأرض الناصرون لدينه .

روى في الصافي من التوحيد عن الصادق عليه السلام يجيء رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة آخذاً بحجزة (١) ربه ونحن آخذون بحجزة نبينا صلى الله عليه وآله وشيعتنا آخذون بحجزة نبينا فنحن وشيعتنا حزب الله وحزب الله هم الغالبون ، والله ما يزعم أنها حجة الازار ، ولكنها أعظم من ذلك يجيء رسول الله صلى الله عليه وآله آخذاً بدين الله ونحن نجى آخذين بدين نبينا ويجى شيعتنا آخذين بديننا .

فان قيل : غلبة جنده السماوى فى كل وقت لاغبار عليه ولا اشكال فيه ، و أما جند الأرض فما يكون مغلوباً وكفى به شاهداً وقعة الطف وشهادة سيد الشهداء عليه السلام مع أولاده و اخوانه و أتباعه و أنصاره مع كونهم حزب الله وأنصار دين الله فما معنى قوله عليه السلام : الغالب جنده ؟ وقوله تعالى : فان حزب الله هم الغالبون؟

قلت : يحتمل أن يكون غلبة جنده وحزبه محمولاً على الغلبة بالحجة أو على الأغلب لأنّه سبحانه أعزّ جنده و نصر أنصار دينه في أغلب الأوقات و أيدهم بالجنود السماوية كما قال عزّ من قائل «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثير تكلمت فلم تغن عنكم شيئاً و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا و ذلك جزاء الكافرين» .

ويجوز أن يقال : إن جنده وإن كان مغلوباً أحياناً في أول الأمر ولكن الغلبة لهم في آخره كما قال تعالى «يريدون ان يطفؤا نور الله بأفواههم وأبى الله إلا ان يتم

نوره ولو كره الكافرون ؑ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون .

روى في الصافي من الاكمال عن الصادق عليه السلام وقد ذكر شق فرعون بطون الحوامل في طلب موسى كذلك بني امية وبنو العباس لما أن وقفوا على أن زوال ملك الأمراء و الجبايرة منهم على يد القائم عليه السلام ناصبونا العداوة و وضعوا سيوفهم في قتل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وإبادة نسله طمعاً في الوصول إلى قتل القائم عليه السلام فأبى الله أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره و لو كره المشركون .

و فيه من الاكمال عن الصادق عليه السلام في قوله «ليظهره على الدين كله»، والله مانزل تأويلها بعد ولا نزل تأويلها حتى يخرج القائم فإذا خرج القائم عليه السلام لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالامام إلا كره خروجه حتى لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة لقاتل يا مؤمن في بطني كافر فاكسزني واقتله .

وعن الباقر عليه السلام القائم منّا مصور بالرعب مؤيد بالنصر ، تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز يبلغ سلطانه المشرق و المغرب و يظهر الله دينه على الدين كله فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمر .

(والمتعالى جده) قال الطبرسي في قوله سبحانه « تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً، معناه تعالى جلال ربنا وعظمته عن اتخاذ صاحبة والولد عن الحسن ومجاهد ، و قيل : معناه تعالت صفات الله التي هي له خصوصاً وهي الصفات العالية التي ليست للمخلوقين ، و قيل : معناه تعالى جد ربنا في صفاته فلا تجوز عليه صفات الأجسام والأعراض ، و قيل : تعالى قدرة ربنا عن ابن عباس و قيل : تعالى ذكره ، و قيل : فعله و أمره ، و قيل : علامك ربنا ، و قيل : تعالى آلاؤه و نعمه على الخلق ، قال الطبرسي : والجميع يرجع إلي معنى واحد وهو العظمة والجلال، انتهى .

وفي تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية قال : هي شيء قالته الجنّ بجهالتهم فلم يرضه الله منهم ، ومعنى جد ربنا بخت ربنا .

وفي المجمع وعن التهذيب والخصال عن الباقر عليه السلام إنما هوشي ، قالته الجنّ جهالة فحكى الله عنهم ، يعني ليس لله جدّ وإنما قالته الجنّ جهالة .

فان قلت : لفظ الجدّ قد استعمله أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً في كلامه ووصف الله سبحانه به فكيف التوفيق بينه وبين روايتي الباقر والصادق عليهما السلام .

قلت : الجدّ حسب ما عرفت قد يطلق بمعنى العظمة والجلال ، وقد يطلق بمعنى البخت والطالح ، ولا بأس باستعماله فيه تعالى بالمعنى الأول كما في كلام أمير المؤمنين عليه السلام وأما استعماله فيه سبحانه بالمعنى الثاني فغير جاز ، ولما عرف الأئمة عليهم السلام أنّ الجنّ يصفونه سبحانه به مرّدين به المعنى الثاني لاجرم نسبوه إلى الجهالة .

ولما حمد الله سبحانه باعتبارات لا يليق إلاّ له عقبه بالاشارة إلى سبب الحمد فقال : (أحمده على نعمه التوام والآله العظام) أي على نعمه المترادفة المتواترة التي لا فترة بينها كالتوامين من الأولاد يجيء أحدهما على الآخر ، وعلى آله العظيمة التي يعجز عن معرفتها العقول ويحصر عن إحصائها اللسان ويقصر عن وصفها المنطق والبيان ، وان شئت أن تعرف انموزجاً من نعم الله سبحانه عليك ، فلنقتصر على نعمة الأكل التي بها قوام بدن الانسان ونشر إلى جملة من الأسباب التي بها تتم نعمة الأكل .

فنقول : إنّ الأكل فعل من الأفعال وكلّ فعل فهو حركة والحركة لا بدّ لها من جسم متحرك هو آلتها ، ولا بدّ لها من قدرة على الحركة ، وإرادة محرّكة له فلنذكر الأعضاء التي لها مدخلية في الأكل ليقاس عليها غيرها .

فنقول : إذا رأيت الطعام من بعد و اشتهيت أكله فلا بدّ لك من الحركة اليه ، وحرّكتك لا تنفع ما لم تتمكن من أخذه فافتقرت إلى آلة باطشة فأنعم الله عليك بخلق اليدين وهما طويلتان مشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في الجهات فتمتدّ وتثني اليك ، فلا تكون كخشبة منصوبة ثم جعل رأس اليد عريضاً يخلق الكفّ ثم قسم رأس الكفّ بخمسة أقسام هي الأصابع ، وجعلها في صفتين ليكون الإبهام

في جانب ويدور على الأربعة الباقية ، ولو كانت جميعها في صف واحد لم يحصل بها تمام الغرض ، فوضعها بحيث إن بسطتها كانت لك مجرفة ، وإن ضممتها كانت مغرفة ، وإن جمعتها كانت آلة للضرب ، وإن نشرتها ثم قبضتها كانت لك آلة في القبض .
 ثم خلق لها أظفاراً لتعوم رؤوس الأصابع من التفتت ، ولتلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا تحويها الأصابع فتأخذها برؤوس أظفارك .
 فإذا أخذت بها الطعام فلا ينفكك الأخذ إلا إذا أمكنك إيصاله إلى المعدة ، وهي في الباطن فلا بد وأن يكون في الظاهر دهليز إليها حتى يدخل الطعام منه .
 فلا ينفكك منه .

فجعل الفم منفذاً إلى المعدة مع ما فيه من الحكم الكثيرة وراءه ، كونه منفذاً للطعام إلى المعدة .

ثم إذا وضعت الطعام في الفم وهو قطعة فلا يتيسر لك ابتلاعه حتى تطحن فخلق لك اللّحيين من عظمين وركب فيهما الأسنان وطبق الأضراس من العليا على السفلى لتطحن بهما الطعام طحناً .

ثم الطعام تارة يحتاج إلى الكسر وتارة إلى القطع ، ثم إلى الطحن بعد ذلك ، فقسم الأسنان إلى عريضة طواحن كالأضراس ، وإلى حادة قواطع كالرباعيات ، وإلى ما يصلح للكسر كالأنياب .

ثم جعل مفصل اللّحيين متخلخلاً بحيث يتقدم ويتأخر حتى يدور على الفك الأعلى يدوران الرّحى ، ولولا ذلك لما تيسر لإضرب أحدهما على الآخر مثل تصفيق اليدين ولا يتحمل به الطحن ، فجعل اللّحي الأسفل متحركاً حر كة دورية واللّحي الأعلى ثابتاً لا يتحرك عكس الرّحى الذي يصنعه المخلوق ، فإن الحجر الأسفل منه يسكن والأعلى يتحرك .

ثم إنك إذا وضعت الطعام في فضاء الفم فهو يحتاج إلى التصريف والتقليب والحر كة من جانب إلى جانب ، ولا يمكن أن يكون حر كته باليد وهو في داخل الفم ، فأنعم الله سبحانه بخلق اللسان ، فإنه يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام

من الوسط إلى الاسنان بحسب الحاجة كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحي، هذا. مضافا إلى ما فيه من فائدة الذوق وقوة النطق والحكم التي لا نظيل بذكرها. ثم لما كان الطعام ربما يكون يابساً فلا يمكن ابتلاعه إلا بأن ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة، خلق الله سبحانه تحت اللسان عينا يفيض منها اللعاب، وينصب بقدر الحاجة حتى يتعجن به الطعام.

ولما لم يمكن أيضا له إلى المعدة بدفعه باليد ولم تكن المعدة ممتدة حتى تجذبه من الفم إلى نفسها، هيأ الله سبحانه المري والحنجرة وجعل على رأسها طبقات تنفتح لأخذ الطعام ثم تنطبق وتنضغط حتى ينقلب الطعام بضغطة فيهبوى إلى المعدة في دهليز المري.

فإذا ورد الطعام على المعدة وهو خبز وفاكهة مقطعة فلا يصلح أن يصير لحما وعظما ودما على هذه الهيئة بل لابد وأن يطبخ طبخا تاما حتى تشابه أجزاؤه، فخلق الله تعالى المعدة على هيئة قدر فيقع فيها الطعام وتحتوى عليه وتغلق عليه الأبواب، فلا يزال يلبث فيها إلى أن يتم الهضم وينضج بالحرارة التي تحيط بالمعدة من الأعضاء الباطنة، إذ من جانبها الأيمن الكبد، ومن الأيسر الطحال، ومن قدام الترائب، ومن خلف لحم الصلب، فتعدى الحرارة إليها من تسخين هذه الأعضاء التي بها ينطبخ الطعام ويصير مائعا متشابهها يصلح للنفوذ في تجاويف العروق، وعند ذلك يشبه ماء الشعير في تشابه أجزائه ورقته، وهو بعد لا يصلح للتغذية، فخلق الله تعالى بينها وبين الكبد مجارى من العروق وجعل لها فوهات كثيرة حتى ينصب الطعام فيها فينتهى إلى الكبد.

والكبد معجون من طينة الدم حتى كأنه دم، وفيه عروق كثيرة شعرية منتشرة في أجزاء الكبد، فيصب الطعام الرقيق النافذ فيها وينتشر في أجزائها حتى تستولي عليه قوة الكبد، فتصبغه بلون الدم فيستقر فيها ريشما يحصل له نضج آخر ويحصل له هيئة الدم الصافي الصالح لغذاء الأعضاء إلا أن حرارة الكبد هي التي تنضج هذا الدم.

فيتولد من هذا الدم فضلتان كما يتولد في جميع ما يطبخ أحدهما شبيهة بالدردي والعكر وهو الخلط السوداوي ، و الأخرى شبيهة بالرغوة وهي الصفراء ، و لولم تفصل عنه فضلتان فسد مزاج الأعضاء .

فخلق الله المرارة والطحال وجعل لكل منهما عنقاً ممدوداً إلى الكبد داخلا في تجويفه فتجذب المرارة الفضلة الصفراوية ، ويجذب الطحال العكر السوداوي فيبقى الدم صافيا ليس فيه إلا زيادة رطوبة ورقة .

فخلق الله سبحانه الكليتين وأخرج من كل منهما عنقاً طويلاً إلى الكبد ومن عجائب حكمة الله تعالى أن عنقها ليس داخلا في تجويف الكبد بل متصل بالعروق الطالعة من حذبة الكبد حتى يجذب ما يليها بعد الطلوع من العروق الدقيقة التي في الكبد ، إذ لو اجتذب قبل ذلك لغلظ ولم يخرج من العروق ، فإذا انفصلت منه المائية فقد صار الدم صافياً من الفضلات الثلاث نقياً من كل ما يفسد الغذاء .

ثم إن الله اطلع من الكبد عروقاً ، ثم قسمها بعد الطلوع أقساماً ؛ وشعب كل قسم بشعب ، وانتشر ذلك في البدن كله من الفرق إلى القدم ظاهراً وباطناً فيجري الدم الصافي فيها ويصل إلى أجزاء البدن تماما .

ولو حلت بالمرارة آفة فلم تجذب الفضلة الصفراوية فسد الدم وحصل منه الأمراض الصفراوية كاليرقان والبهثور والحمرة .

و إن حلت بالطحال آفة فلم يجذب الخلط السوداوي حدثت الأمراض السوداوية كالهبق والجذام والماليخوليا وغيرها .

وان لم تندفع المائية نحو الكلي حدث منه الاستسقاء وغيره .

ثم انظر إلى بديع حكمته سبحانه كيف رتب المنافع على هذه الفضلات الثلاث الخسيسة .

أما المرارة فانها تجذب بأحد عنقها وتغذف بالعنق الآخر إلى الأمعاء ليحصل له في ثفل الطعام رطوبة زلقة ويحصل في الأمعاء لذع يحركها للدفع فتضغط حتى يندفع الثفل وينزلق ويكون صفرته لذلك .

وأما الطحال فإنه يحيل تلك الفضلة إجابة يحصل بها فيه حموضة و قبض ثم يرسل منها في كل يوم شيئاً إلى فم المعدة فيحرك الشهوة بحموضته وينبئها ويشيرها ويخرج الباقي مع الثفل .

وأما الكلية فإنها تغتذي مما في تلك المائية من دم وترسل الباقي إلى المثانة .

ولنقتصر على هذا القدر من بيان نعم الله تعالى في الأسباب التي أعدت للأكل ، وقد مر في شرح الفصل الخامس من فصول الخطبة الثانية والثمانين بعض الكلام في تشريح جملة من أعضاء الانسان وقد علم مما أوردناه هناك وهنأ أن الله سبحانه أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ، وهذا الذي أوردناه قطرة من بحار نعم الله بل جملة ما عرفناه وعرفه الخلق من نعمه سبحانه بالاضافة إلى ما لم نعرفه ولم يعرفه أقل من قطرة من بحر إلا أن من علم شيئاً من ذلك عرف شمة من معاني قوله تعالى « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » ونسأل الله سبحانه التوفيق لشكر نعمه ، والشأن عليها .

ولما حمده سبحانه على نعمه المترادفة وآلائه العظيمة أردفه بالإشارة إلى أعظم نعمه سبحانه وهو نعمة العفو فقال :

(الذي عظم حلمه فعفى) والحلم في الانسان فضيلة يعسر معها انفعال النفس عن المكروهات المنافية للطبع ، وأما في الله سبحانه فيعود إلى عدم تعجيله بالعقوبة والحليم من أسمائه الحسنى .

قال أحمد بن فهد : الحليم هو ذو الصفح و الاناة الذي لا يغيره جهل جاهل ولا غضب مغضب ولا عريان عاص .

ولما وصف حلمه تعالى بالعظمة فرع عليه وصفه بالعفو ، لأن عظم الحلم مستلزم للعفو والعفو من الأسماء الحسنى أيضاً .

قال ابن فهد : هو المحيء للذنوب الموبقات ومبدلها بأضعافها من الحسنات ، والعفو فعول من العفو وهو الصفح عن الذنب وترك مجازاة المسىء

وقيل : مأخوذ من عفت الريح إذا درسته ومحتته .

وقوله (وعدل في كل مافضى) يعني أن جميع مقتضياته ومقدراته على حد الاعتدال ووجه الكمال مصون من التفريط والافراط ، لجريانها جميعاً على مقتضى الحكمة والنظام الأصح ، ويحتمل أن يكون المراد بمافضاه ماحكم به ، فالمعنى أنه سبحانه عادل في تكاليفه وأحكامه الشرعية وما يترتب عليها من المثوبات والعقوبات ، لأن الظلم قبيح محال في حقه سبحانه وما ربك بظالم للعبيد .

(وعلم مايمضى وما مضى) لا يخفى ما في هذه القرينة من حسن الاشتقاق وتقديم يمضي على مضى لاقتضاء السجع والقافية مضافاً إلى ما فيه من نكتة لطيفة ، وهو الإشارة إلى أن علمه بالمستقبل كعلمه بالماضي .

وبعبارة أخرى علمه بالمستقبل والماضي واحد بخلاف غيره فإن علمهم بالماضي أسبق وأكمل من علمهم بالمضارع ، فإذا أريد وصف غيره بالعلم يقال : فلان علم ما كان وما يكون أو يقال : علم ماضى وما يأتي ، فقدّم في وصفه سبحانه ما يأتي على ما سبق تنبيهاً على أن علمه ليس كعلم المخلوقين ، و المقصود به الإشارة إلى إحاطته سبحانه بجميع الأمور مستقبلها وماضيها كليها وجزئها ، وقد مضى تحقيق ذلك في شرح الفصل السابع من المختار الأوّل وغيره أيضاً فليتمدّكر .

(مبتدع الخلاق بعلمه) أى مبدعهم ومخترعهم بارادته التي هي العلم بالاصح والنظام الخير فيكون علمه سبباً وعلّة لما ابتدع من مخلوقاته مقدّماً عليه ، و على هذا فالباء في بعلمه سببية .

والمستفاد من الشارح المعتزلي أنها باء المصاحبة حيث قال : قوله : مبتدع الخلاق بعلمه ، ليس يريد أن العلم علّة في الابداع كما يقال : هوى الحجر بثقله ، بل المراد أبداع الخلق وهو عالم كما تقول خرج زيد بسلاحه أى خرج مسلّحاً .

و الظاهر أنّه وافق في ذلك المتكلمين حيث قالوا : إن العلم تابع للمعلوم والتابع يمتنع أن يكون سبباً ، فالباء على رأيهم أيضاً للاستصحاب ، والحق ما ذكرناه لمامر من أمير المؤمنين عليه السلام في المختار الأوّل من قوله : عالماً بها قبل ابتدائها ، فانه

صريح في أن علمه سبحانه بالأشياء مقدّم على الأشياء، وليس تابعا لها، وشرحنا هنا بما لا مزيد عليه وقد تقدّم الكلام مستوفي في أن إبداع الأشياء إنما هو بالارادة والعلم في شرح الفصل الثالث من المختار التسعين، ولا حاجة هنا إلى الاطالة.

(ومنشئهم بحكمه) أي موجودهم بحكمه اللزامي التكويني الذي لا يمتنع منه شيء، هو وحكم قدرته النافذ في الأشياء كلها بالوجود وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

ويحتمل أن يكون المراد بالحكم الحكمة يعني أنه أوجد المخلوقات على وفق الحكمة والمصلحة ووضع كلاً منها موقعا للآتيق به، ولا أحكام ولا نظام فوق أن يكون الموجودات على كثرتها وتفصيلها متفاوتة متعاوضة منتفعة بعضها ببعض مؤذية بعضها إلى بعض، ويكون كثرتها ككثرة أعضاء شخص واحد وحرركاتها المختلفة المتضادة كحركات صاحب الرقص المنتظم حيث يكون مع اختلاف هياتها سرعة وبطؤها وتمويجا وتقويما كهيئة واحدة، فأجزاؤها جميعا مشدودة في رباط واحد مع أن كلاً منها متوجّه نحو غاية مخصوصة تترتب عليه، والكل من حيث هو كل له غاية واحدة وهو التوجّه إلى مبدعه ومنشئه.

ولما ذكر إيجاده سبحانه للأشياء على نحو الإبداع والإنشاء والاختراع لا بعنوان الاستفادة من الغير أكد ذلك أيضا بقوله.

(بلا اقتداء ولا تعليم ولا احتذاء لمثال صانع حكيم) يعني صنعه وابداعه ليس باقتداء صانع صانع قبله فاتبعه ولا بتعليم ذلك الصانع له فيتعلمه لأنه سبحانه قبل القبل ليس شيء قبله حتى يستفيد منه ويتبعه ويحتذى حذوه، وقد مضى نظير هذه الفقرة في الفصل الثاني من فصول المختار التسعين وذكرنا هنا ما ينفعك في هذا المقام.

(ولا اصابة خطأ) قال الشارح البحراني أي لم يكن إنشاءه للخلق أو لا اتفاقا على سبيل الاضرار والخطأ، من غير علم منه ثم علمه بعد ذلك فاستدرك فعله وأحكمه فأصاب وجه المصلحة فيه، والاضافة بمعنى اللام لأن اصابة من لواحق ذلك الخطأ، انتهى.

أقول: محصله أنه سبحانه لم يخطئ، في شيء، من خلقه فيصبيه ويصلحه أي يجبر خطائه بالصواب وفساده بالصلاح، ويحتمل أن يكون الإصابة بمعنى المصادفة والوصول إلى الشيء.

(ولا حضرة ملاه) أى لم يكن خلقه للأشياء بحضور جماعة من العقلاء وأصحاب الرأى بحيث يشير كل منهم عليه برأيه ويعينه بقوله في كيفية خلقه كما هو المعروف في الصناعات البشرية إذا أرادوا صنعة شيء، معظم يجتمعون مع أبناء نوعهم ويشاورونهم ويستمدون منهم فيشيرون عليهم ويعينونهم، لأن ذلك مستلزم للنقص والافتقار والحاجة وهو سبحانه منزّه عنه.

وأيضاً فإن الملاه من جملة مخلوقاته فكيف يتصور حضورهم في خلق أنفسهم قال سبحانه « ما أشهدتم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً » أى أعوانا وهذا كونه تنزيه لفعله من أن يكون مثل أفعال العباد محتاجاً إلى معاونة الغير.

ولما حمد الله سبحانه وأثنا عليه بما هو أهله اتبعه بالشهادة على رسالة رسوله

ﷺ وقال:

(وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ابتعته) أى بعثه (و) الحال أن (الناس) يوم بعثه (يضرّبون في غمرة) أى يسرون في الانهماك في الضلال والباطل لأنهم يومئذ كما قال ﷺ في الفصل السادس عشر من المختار الأول: ملل متفرقاً وأهوا منتشرة وطرائق متشتتة بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشرب به إلى غيره .

أو أنهم يسرون في الشدة والزحمة كما قال ﷺ في الفصل الأول من المختار السادس والعشرين : إن الله بعث محمداً ﷺ وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار من يخون بين حجارة خشن وحيات صم تضرّبون الكدروتاً كلون الجشب وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم .

(ويموجون في حيرة) أى يضطربون ويختلفون في حيرة وجهالة لكثرة الفتن في أيام الفترة وزمان البعثة كما قال ﷺ في الفصل الثالث من المختار : والناس

في فتن تنجذم فيها حبل الدين و تزعزعت سوارى اليقين و اختلف النجر و تشتت الأروضايق المصدر وعمى المخرج « إلى قوله » فهم فيها تائهون حايرون جاهلون مفتونون.

(وقد قادتهم أزمة الحين) أى أزمة الهلاك كانت تجرهم وتقودهم إلى الهلاك الدائم والخزى العظيم ، فالمراد بالحين الهلاك الأخرى لالهلاك الدنيوي والموت كما زعمه البحراني ، واستعار لفظ الأزمة للمعاصي والآثام وشبههم بالحيوان الذي يتبع قائده و يسير خلفه ، يعني أنهم يتبعون الشهوات و يسرون خلف السيئات فتقودهم إلى هلاك الأبد .

(واستغلفت على أفئدتهم أقفال الرين) شبه رين الذنوب وهو وسخها ودنسها بالأقفال المغلقة و هو من تشبيه المعقول بالمحسوس و وجه الشبه أن الأقفال إذا اغلقت على الأبواب تمنع من الدخول في البيت فكذلك رين الذنوب إذا طبع على القلوب يمنع من دخول أنوار الحق فيها كما قال سبحانه « بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » و ذكر الاستغلاق ترشيحاً للتشبيه أى استحكمت في قلوبهم أوساخ الذنوب بحيث صارت مانعة من إفاضة أنوار الحق إليها كالبيوت المغلقة بالأقفال المانعة من الدخول عليها .

ثم شرع فيما هو الغرض الأصلي من الخطبة وهو النصح والموعظة فقال : (أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها حق الله عليكم) لما كان التقوى عبارة عن إتيان الواجبات واجتناب المنهيات جعلها حقاً لله سبحانه ، إذ حقه على عباده أن يعبدوه ويوحدوه كما قال عز من قائل « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » .

(والموجبة على الله حقكم) أى جزاءكم ، وأتى بلفظ الحق للمشاكلة ومثله ما صدر عن صدر النبوة في رواية معاذ المتقدمه في شرح الفصل الرابع من المختار الأول قال : كنت رفقت النبي ﷺ فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد ؟ يقولها ثلاثاً قلت : لله ورسوله أعلم فقال رسول الله ﷺ : حق الله عز وجل على العباد أن لا يشركوا به شيئاً ، ثم قال : هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟

قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : ألا يعذبّ بهم أوقال ألا يدخلهم النار .

(وأن تستعينوا عليها بالله وتستعينوا بها على الله) لا يخفي ما في هذه القرينة من حسن المقابلة ، والمراد بالاستعانة عليها بالله أن يطلب منه سبحانه التوفيق والاعانة على تحمل مشاقّ التكليف الشرعيّة ، وبالاستعانة بها على الله الاستعداد بها على الوصول الى قرب الحق وجواره وساحل عزّته وجلاله .

(فانّ التقوى في اليوم الحرز والجنّة) لم يقل فانها بل وضع المظهر موضع المضمّر لزيادة التمكين في ذهن السامع كما في قوله : «قل هو الله احد الله الصمد» أو ايهام الاستلذاذ بذكره كما في قوله : ليلاى منكنّ أم ليلاى من البشر .

يعني أنّها في دار الدنيا حرز حرز وحصن حصين يمنع المتحرّز بها والمتحصّن فيها من شرّ الأعداء كما قال تعالى «ان تصبروا وتتقوا لا يضرّكم كيدهم شيئاً» وهي جنّة وترس يقي المستتر بها من شدائد الدنيا كما قال سبحانه «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» .

(وفي غد الطريق إلى الجنّة) أى في يوم القيامة طريق إلى الجنّة والخلود فيها كما قال عزّ وجل «وجنّة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين» .

(مسلكها واضح) جلي وهي جادة الشريعة وأيّ مسلك أوضح منها (وسالكها رابح) ملئ لأنّه يسلك بها الجنّة وأيّ سفر أربح منها (ومستودعها حافظ) لما كان التقوى زاداً للأخرة شبيها بالوديعة المودعة عند الله سبحانه وجعله تعالى بمنزلة المستودع ، أى قابل الوديعة ، والمراد أن مستودع التقوى وهو الله سبحانه حافظ لهذه الوديعة التي هو زاد الأخرة من التلف والضياع كما قال تعالى «إننا لنضيع أجر من أحسن عملاً» .

ويجوز أن يراد بالمستودع الملائكة الحفظة التي هي وسائط بين الخلق وبين الله ، فانهم لما كانوا مأمورين بكتابة أعمال العباد وحفظها وضبطها كما قال تعالى «وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون» شبيهم بالمستودع أى المستحفظ الذي يطلب منه حفظ الوديعة .

ثم أشار إلى عموم منفعتها وعدم اختصاص مطلوبيتها بالمخاطبين فقال :
(لم تبرح عارضة نفسها على الامم الماضية منكم والغابرين) أى لم تنزل تعرض
نفسها على اللف والخلف كالمرأة الصالحة الحسنة العارضة نفسها على الرجال للترجيع
والاستمتاع والانتفاع منها في محن الدهر و نوائب الزمان وكذلك هذه عرضت
نفسها على الامم لينتفعون بها في الدنيا .

(ولحاجتهم إليها غداً) أى في العقبى (إذا أعاد الله ما أبدا وأخذ ما أعطى وسأل
عما أسدى) يعنى أنهم محتاجون إليها إذا أنشأ الله الموتى وإذا أخذ من الناس ما خو لهم
من متاع الدنيا ، وإذا سأل العباد عما أسدى وأحسن إليهم من النعم والآلاء ، أو إذا
سأل عما أسداه وأهمله من الجوارح والأعضاء .

وإنما كانوا محتاجين إليها في تلك الأحوال لوقايتها لهم من أهوال ذلك اليوم
وداهي هذه الأحوال ، فالمتقون بما لهم من التقوى من فزع النشرو المعاد آمنون ،
وإلى زادهم حين أخذما أعطى مطمئننون ، وبصرف ما أسدى إليهم من الأموال في
مصارفه وما أسداه من الأعضاء في مواقعها من مناقشة السؤال سالمون كما قال عز
من قائل « فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » وقال « ومن يتق الله يجعل
له مخرجاً » و « من يتق الله يجعل له من أمره يسراً » و « من يتق الله يكفر عنه سيئاته
ويعظم له أجراً » .

و أما غير المتقين فعند نشرهم يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ، وحين
أخذما أعطى فانهم إذا لخاسرون ، و إذا سئل عما أسدى فيخطبون بخطاب قهوم
انهم مسئولون ، فالיום نختم على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا
يكسبون .

ثم تعجب من قلة الآخذين بالتقوى مع كونها محتاجا فقال :
(فما أقل من قبلها وحملها حق حملها) أى شرايطها وظايفها المقررة الموظفة
(أولئك الأقلون وهم أهل صفة الله سبحانه) أى القابلون الحاملون لها التذنين وصفهم
الله تعالى في كتابه (اذيقول) في حقهم (وقليل من عبادى الشكور) ربما فسّر الشكور

بمن تكرر منه الشكر وقيل: الشكور المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته وقيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر وقال ابن عباس أراد به المؤمن الموحد وفي هذا دلالة على أن المؤمن الشاكر يقل في كل عصر وزمان .
أقول: ويحتمل أن يراد بالشكور كثير الطاعة لله ويشهد به ما رواه في الكافي عن الباقر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند عايشة ليلتها ف قالت يارسول الله اللهم تتعب نفسك قد غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: يا عايشة أما كوني عبداً شكوراً .
ولما ذكر ثمرات التقوى ونبه على الاحتياج إليها غداً أمر المخاطبين بالمواظبة عليها فقال:

(فاهطعوا باسماعكم إليها) أي أسرعوا بأسماعكم إلى سماع وصفها ونعمتها لتعرفوها حق المعرفة وتعملوا على بصيرة (وأكظوا بجدكم عليها) أي اجهدوا وداوموا بالجد والمبالغة (واعتاضوها من كل سلف خلفاً) أي اجعلوها عوضاً من جميع ما سلف بكم وخذوها خلفاً منه لأنه خير خلف محصل للسعادة الأبدية والعناية السرمدية (ومن كل مخالف موافقاً) الظاهر أن المراد بالمخالف والموافق المخالف لطريق الحق والموافق له، فيكون المعنى اجملوا التقوى حال كونها موافقاً لطريق الحق عوضاً وبدلاً من كل ما يخالف طريقه و(ايقظوا بها نومكم واقطعوا بها يومكم) الظاهر أنه أراد بهما قيام الليل وصيام النهار واللذين هما من مراسم التقوى، ويحتمل أن يكون المراد بالأول الأمر بالانتباه بها من نوم الغفلة، وبالثاني الأمر بختم النهار بالعبادة .

(وأشعروا بها قلوبكم) قال الشارح المعتزلي يجوز أن يريد اجعلوها شعراً لقلوبكم، وهو مادون الدثار وألصق بالجسد منه، و يجوز أن يريد اجعلوها علامة يعرف بها القلب التقى من القلب المذنب كالشعار في الحرب يعرف به قوم من قوم، ويجوز أن يريد الأشعار بمعنى الاعلام من أشمرت زيداً بكذا أي عرفته إياه أي اجعلوها عالمة بجلاله موقعها وشرف محلها .

(وارحضوا بها ذنوبكم) أي اغسلوها بها لأنها كقمار لها كما قال تعالى ومن

يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، (وداؤوا بها الأقسام) أي أقسام الذنوب وأمراض القلوب (وبادروا بها الحمام) أي الموت .

(واعتبروا بمن أضاعها ولا يعتبرن بكم من أطاعها) أمرهم بالاعتبار بالأمم الماضية قبلهم ممن أضاع التقوى واتبع الهوى فأخذته الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى قال تعالى «وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون» فلمّا عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا فردة خاشين ، ونهيهم عن كونهم عبرة للمطيعين وهو في الحقيقة نهي عن دخولهم في زمرة المضيعين ، أي ادخلوا في حزب المطيعين لتعتبروا بغيركم ولا تدخلوا في حزب المضيعين حتى يعتبر بكم غيركم .

(الأوصونوها وتصونوا بها) أي صونوها حق الصيانة واحفظوها من شوب العجب والرياء والسمعة وتحفظوا أنفسكم بها لأنها الحرز والجنة .

ثم أمر بالزهد في الدنيا والوله إلى الآخرة لاستلزامهما للتقوى وهو قوله : (وكونوا عن الدنيا نازهاً) متباعدين (وإلى الآخرة لآهاً) أي واليهن مشتاقين، فإنّ الوله إلى الآخرة يوجب تحصيل ما يوصل إليها وهو التباعد عن الدنيا والملازمة للتقوى (ولانضعوا من رفعته التقوى) وهو نهي عن إهانة المتقين لكونه خلاف التقوى (ولانرفعوا من رفعته الدنيا) وهو نهي عن تعظيم الأغنياء الذين ارتفأ شأنهم عند الناس ووجهتهم من جهة ثروتهم ، فإنّ تعظيمهم من هذه الجهة مناف للتقوى .

(ولا تشيموا بارقها) أي لا تنظروا إلى سحابها صاحب البرق انتظاراً للمطر قال الشارح البحراني : استعار لفظ البارق لما يلوّح للناس في الدنيا من مظاهرها ومطالبها، ووصف الشيم لتوقع تلك المطالب وانظارها والتطلع إليها على سبيل الكناية عن كونها كالسحابة التي يلوّح بارقها فيتوقع منها المطر .

(ولا تسمعوا ناطقها ولا تجيبوا ناعقها) وهو نهي عن مخالطة أهل الدنيا ومعاشرتهم أي لا تسمعوا إلى مادحها ومن يزينها ويصفها بلسانه وبيانه ولا تصدقوا قوله ، ولا تجيبوا صائحها أي لا تتبّعوا ولا توافقوا المنادى إليها لأنّ سماع الناطق وإجابة

الناعق يوجب الميل إليها ، ويحتمل أن يكون الناطق والناعق استعارة لمعاق الدنيا ومآلها ، فإنه لما كان يرغب فيها بلسان حاله ويدعو إليها شبه بالناطق والناعق .
(ولا تستضيئوا بأشراقها ولا تفتنوا باعلاقتها) استعار لفظ الأشراق لزينه الدنيا وزخارفها وزبرجها وأموالها ولفظ الاستعانة للالتذاز والابتهاج بتلك الزخارف أى لاتبهجوا بزخارف الدنيا ولا تفتنوا بنفائسها .

ولما نهى عن شيم البارق وسماع الناطق واجابة الناعق وعن الاستعانة بالأشراق والافتتان بالاعلاق، أردفه بالأشارة إلى علل تلك المناهي فعملل النبي عن شيم البارق بقوله :
(فان برقها خالب) أى خال من المطر فيكون الشيم والنظر خاليا من الثمر
قال الشارح البحراني: استعار لفظ الخالب لما لاح من مطامعها ، ووجه المشابهة كون مطامعها وآمالها غير مدركة و إن ادرك بعضها فقي معرض الزوال كان لم يحصل فاشبهت البرق الذي لا ماء فيه وان حصل معه ضعيف غير منتفع به فلذلك لا ينبغي أن يشام بارقها .

وعلل النهى عن سماع الناطق واجابة الناعق بقوله (ونطقها كاذب) أى ناطقها كاذب لأن قوله مخالف لنفس الأمر وما يزينه ويرغب فيه ويدعو إليه كسراب بقية يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً .

وعلل النهى عن الاستعانة بالأشراق بقوله (وأموالها محروبة) أى مأخوذة بتمامها ، وما شأنها ذلك فلا يجوز الابتهاج والشعف بها .

وعلل النهى عن الفتون بالاعلاق بقوله (واعلاقتها مسلوطة) أى منهوبة مختلصة ومآلها ذلك فكيف يفتن بها ويمال إليها ، ثم وصف الدنيا بأوصاف اخرى منفردة عنها فقال :

(ألا وهي المتصدية العنون) أى مثل المرأة الفاجرة المتصدية المتعرضة للرجال المولعة في التعرض لهم ، وهو من التشبيه البليغ ومن قبيل تشبيه المقول بالمحسوس ، و وجه الشبه أن المرأة الموصوفة كما تزين نفسها وتعرضها على الرجال لتخدعهم عن أنفسهم فكذلك الدنيا تتعرض بقيناتها أهلها فتخدعهم .

(والجامحة الحرون) أى مثل الدابة السيئة الخلق التي لا تنقاد لراكبها

البالغة في عدم الانقياد غايته ، والتشبيه هنا مثل التشبيه في الفقرة السابقة ، ووجه الشبه أن الدابة الموصوفة كما لا تنقاد لصاحبها ولا يتمكن من حملها وركوبها مهما أريد ، فكذلك الدنيا لا يتمكن أهلها من تصريفها وتقليبها والانتفاع بها في مقام الضرورة والحاجة .

(والمائة الخثون) أى الكاذبة كثيرة الخيانة حيث إنها تخدع الناس بزينتها وتغرّم بحليتها وتوقع في وهمهم وخيالهم لقيائها لهم ، فعمّا قليل ينكشف كذبها وتبيّس خيانتها إذا زالت عنهم .

(والجحود الكنود) أى كثيرة الانكار والكفران كالمرأة التي تكفر نعمة زوجها وتنكر معروفه واحسانه ، ويكون من شأنها الغدر والمكر ، وكذلك الدنيا تنفر عن رغب فيها وسى إليها واجتهد في عمارتها وتكون سبب هلاكه ثم تنتقل عنه إلى غيره .

(والعنود الصدود) لما كان من شأن الدنيا الانحراف والميل عن القصد والعدول عن سنن قصود الطالبين الراغبين منها ، شبهها بالعنود الصدود ، وهى النافقة العادلة عن مرعى الابل والراعية في جانب منه ووصفها بالصدود لكثرة اعراضها .

(والحيود الميود) أى كثيرة الميل والتغيير والاضطراب (حالها انتقال) أى شأنها وشيئتها انتقال من حال إلى حال وانقلاب من شخص إلى شخص (ووطأتها زلزال) أى موضع قدمها متحرك غير ثابت (وعزّها ذل) أى العزّ الحاصل لأهل الدنيا بسبب الثروة والغنى فهو ذلّ في الحقيقة ، لأنّ ما تعزّز به من المال إن كان من حلال ففيه حساب وإن كان من حرام ففيه عقاب ، فعزّها موجب لانحطاط الدرجة عند الله سبحانه ، ولذلك قال سيّد الساجدين عليه السلام في بعض أدعية الصحيفة : فان الشريف من شرفته طاعتك ، والعزيز من أعزته عبادتك .

(وجدّ هاهزل) قال الشارح البحراني : استعار لفظ الجدّ وهو القيام في الأمر

بناية واجتهاد لاقبالها على بعض أهلها بخيراتها كالصديق المعنى بحال صديقه ولادبارها عن بعضهم وأصابته له بمكر وهما كالعدو القاصد لهلك عدوه، واستعمار لجدها لفظ الهزل الذي هو ضدّه، ووجه الاستعارة كونها عند اقبالها على الانسان كالمعتنية بحاله، وعند إعراضها عنه ورميه بالمصائب كالقاصدة لذلك، ثم تسرع انتقالها عن تلك الحال إلى ضدّها فهي في ذلك كالهازل اللّاعب .

(وعلوها سفلى) وهو في معنى قوله : وعزّها ذلّ ، أى العلوّ الحاصل بسببها موجب لانحطاط الرتبة فى الآخرة .

(دار حربٍ وسلبٍ ونهبٍ وعطبٍ) أى دار محاربة أو دار سلب واختلاس وغارة وهلاكة لأنّ أهلها ومالها غرض للآفات وهدف للقتل والغارات ، أو أنّ مالها يسلب عن أهلها ويجرب وينهب بموت صاحب المال وهلاكه

(أهلها على ساق وسياق) إن فسر الساق بساق القدم فالمراد بالجملة الإشارة إلى زوالها وانقضائها ، يعنى أنّ أهلها قائمون على سوقهم وأقدامهم مستعدون للسياق والمسير إلى الآخرة ، وإن فسّر بالشدة فالمراد أنّ أهلها فى شدة ومحنة وعرضة للموت ، ومعلوم أنها إذا كانت دار حرب ونهب وسلب وعطب يكون أهلها فى شدة لا محالة .

(و لحاق و فراق) أى أهلها يلحق بعضهم بعضاً أى يلحق احياءهم بالأموات ويفارقون من الأموال والأولاد .

(قد تحيّرت مذاهبها) من المجاز العقلي أى تحيّر أهلها فى مذاهبها ومسالكها لا يهتدون إلى طريق جلب خيرها ودفع شرّها ، وذلك لاشتباهاً أمورها وعدم وضوح سبلها الموصلة إلى المقصود .

(وأعجزت مهاربها وخابت مطالبها) إسناد الإعجاز إلى المهارب والخيبة إلى المطالب أيضاً من باب المجاز ، والمراد أنّ من أراد الهرب والفرار من شرورها فهو عاجز فى مواضع الهرب ، ومن أراد النيل إلى عيشها ومآربها فهو خائب فى مجال

الطلب، وأشار إلى بعض ملازمات الخيبة بقوله :

(فأسلمتهم المعائل) أى لم تحفظهم من الرزايا ولم تحصنهم « تحرزهم خل » من المنايا (ولفظتهم المنازل) أى ألقتهم ورمت بهم نحو سهام المنية (وأعينتهم المحاول) أى تصاريف الدنيا وتغيرات الزمان أو الحيل لاصلاح امورها .
ثم قسم أهلها باعتبار ما يصيبهم من حوادثها ومزورها إلى أصناف بعضها أحياء وبعضها أموات وهو قوله :

(فمن ناج معقور) أى مجروح كالهارب من الحرب بعد مقاساة الأحران والشدايد ، وقد جرح بدنه ، وهذا صفة الباقيين في الدنيا قد نجوا من الموت ولكن صاروا عرضاً للآفات .

(ولحم مجزور) أى قتيل صار لحمًا مقطوعاً (وشلو مذبوح) قال الشارح البحراني : أراد ذى شلو أى عضو مذبوح أى قد صار بعد الذبح أشلاء (١) متفرقة ، ويحتمل أن يكون مذبوح صفة للشلو ، وأراد بالذبح مطلق الشق كما هو في أصل اللغة (ودم مسفوح) أى ذى دم مسفوك (وعاض على يديه) بعد الموت ندماً على التفريط في أمر الله وهو وصف للظالمين قال تعالى « ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً » (وصافق بكفيه) أى ضارب إحداهما على الأخرى تأسفاً وتحسراً (ومرتفق بخديه) أى جاعل راحة كفيه تحت خديه متكأ على مرفقيه همماً وحزاناً (وزار على رأيه) أى عائب على اعتقاده فإنه لما كان عقيدته طول المكث والبقاء في الدنيا وامتداد زمان الحياة وكان ذلك موجباً للالتفات بكليته إليها وانقطاعه عن الآخرة وانهماكه في الشهوات ، ثم انكشف بالموت فساد تلك العقيدة وبطلان ذلك الاعتقاد لاجرم أزرى على رأيه وعابه (وراجع عن عزمه) أى عن قصده ، وذلك لأن قصده لما كان السعى في تحصيل الدنيا وعمارتها و الاكثار من قيناتها وكان منشأ ذلك أيضاً زعم تمادى مدة الحياة واللذات فيها فانكشف خلافه ، كان ذلك موجبا لرجوعه عن عزمه وندمه

عليه ، هذا .

ولما كانت الجملات (١) المتعاطفات الأخيرة كلها مشتركة المعنى في إفادة ندم الأموات (٢) على ما فرطوا في جنب الله عقباها بالجملمة الحالية أعنى قوله :

(وقد أدبرت الحيلة وأقبلت الفيلة) تنبيهها بها على أنه لا ثمر للندم ولا منفعة في العضم على اليدين والصفق بالكفين والارتفاق بالخدّين ولا فائدة في الأجزاء على الرأى والرّجوع عن العزم ، والحال أنه قد ولي الاحتياى وأقبل الهلاك والاغتيال لأنّ الحيلة للخلاص من العقاب و التدبر وللغزب بالثواب إنما هو قبل أن يقتال مخالبا المنية كما قال سبحانه « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » .

وأما بعد ما أنشبت أظفارها فلا كما قال سبحانه « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الاّن » ولو قال بعد الموت « رب ارحموني لعلى اعمل صالحا فيما تركت » يقال له « كلا انها كلمة هو قائلها » فانقطع العلاج وامتنع الخلاص .

(ولات حين مناص هيئات هيئات) أى بعد المناص والخلاص جدّا والحال أنه (قد فات ما فات وذهب ما ذهب) الايتان بالموصول فى المقامين تفخيما بشأن الغايب الذاهب أى فات زمان تدارك السيئات ، وذهبت أيام جبران الخطيئات ، وانقضى وقت تحصيل النجاة من العقوبات ، والخلاص من ورطات الهلكات .

(ومضت الدنيا لحال بالها) أى بما فيها خيرا كان وشرّا ، وقيل : أى مضت الدنيا لما يهواه قلبها و للسبيل الذي أرادت ولم تكترث لحال القوم ولم تهتم لأمرهم بل نسيتم ، وهذا مثل قولهم: مضى فلان لسبيله ، ومضى لشأنه .

(فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) اقتباس من الآية الشريفة

(١) من قوله وعاض على يديه الى قوله وراجع عن عزمه (منه)

(٢) فيه ما لا يخفى ، لان الظاهر أن الجملات كلها مشتركة المعنى في إفادة ندم الاحياء على ما فرطوا الا اموات ، اذ لا يعقل لهم العضم على اليدين والصفق بالكفين والارتفاق بالخدّين كما هو واضح ، وعضم الظالم على يديه انما هو فى القيامة فليتنامل . «المصحح» .

في سورة الدخان .

و اختلف في معناها على وجوه :

أحدها أنه لم تبيك عليهم أهل السماء و أهل الأرض ، لأنهم لا يستحقون أن يتأسف عليهم أحد ويحزن لفقدهم ، و كأنهم توقعوا ذلك لمن تهم و رفعة درجاتهم في نظرهم .
الثاني أنه ما بكى عليهم المؤمنون من أهل الأرض ولم يبيك عليهم أهل السماء ، كما سيكون على فقد الصالحين ، لأن هؤلاء مسخوط عليهم ، وهو قريب من الوجه الأول .

الثالث أنه سبحانه أراد المبالغة في وصف القوم بصغر القدر ، فإن العرب إذا أخبرت عن عظم المصائب بالهالك قالت : بكاه السماء والأرض ، وأظلم لفقدته الشمس والقمر ، قال جرير يرنى عمر بن عبدالعزيز :

فالشَّمْس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك نجوم الليل والقمر

أى ليست مع طلوعها كاسفة نجوم الليل والقمر لأن عظم المصيبة قد سلطها ضوءها ، وقال النابغة :

تبدو كواكبه و الشمس طالعة لا النور نور ولا الاظلام اظلام

الرابع أن يكون ذلك كناية عن أنه لم يكن لهم في الأرض عمل صالح يرفع منها إلى السماء ، وقد روى عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية فقيل : وهل يبكيان على أحد ؟ قال : نعم مصلاه في الأرض ، ومصعد عمله في السماء ، وروى عن أنس عن النبي ﷺ ما من مؤمن إلا وله باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه ، فإذا مات بكيا عليه .

قال الطبرسي : على هذا يكون معنى البكاء الاخبار عن الاختلال بعده ، قال

مزاحم العقيلي :

بكت دارهم من أجلهم فتهللت دموعى فأى الجازعين ألوم

أمستعبر أيبكى من الهون والبلوى أم آخر يبكى شجوه و يهيم

وقوله : وما كانوا منظرين ، أى عوجلوا بالعقوبة ولم يمهلوا ، نسأل الله سبحانه أن يوفقنا التوبة قبل حلول الفوت ، وللانابة قبل نزول الموت ، وأن لا يجعلنا في زمرة

من غضب علیه الله ، و من نادى و احسرتا على ما فرطت في جنب الله ، بمحمد وآله الكرام عليهم الصلاة والسلام .

الترجمة

از جمله خطب بلیغه آن بزرگوار است در تحریض مردمان بتقوی و پرهیزکاری

میفرماید :

حق و سپاس معبود بحقی را سزا است که آشکاراست حمد او ، و غالب است شکر او، و بلند است عظمت و جلال او ، حمد می‌کنم بر نعمتهای متواتر او ، و بر عطاهای بزرگ و متکثر او، چنان خداوندی که بزرگ شد حلیم او پس عفو فرمود، و عدالت بجا آورد در هر چه که حکم نمود ، و عالم شد با آنچه میگذرد و با آنچه گذشت، آفریننده مخلوقات است با علم شامل خود ، ایجاد کننده ایشان است با امر کامل خود بدون اقتدا نمودن بکسی در ایجاد آنها ، و بدون تعلیم دادن دیگری او را ، و بی اندازه گرفتن مر نمونه صنعت کار حکیم را ، و بی رسیدن خطا و بدون حضور جماعتی از عقلا که مشاورت کند با ایشان در امر ایجاد .

و شهادت می‌دهم باینکه محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم بنده و رسول او است : مبعوث فرمود او را در حالتیکه مردمان سیر می‌کردند در شدت و ضلالت ، و موج میزدند در حیرت و جهالت ؛ در حالتیکه کشیده بود ایشان را مهارهای هلاکت ، و بسته بود بردلهای ایشان قفلهای وسخ ذنوب .

وصیت می‌کنم شما را ای بندگان خدا پرهیزکاری پروردگار ، پس بدرستی که تقوی حق خدا است بر ذمه شما ، و واجب کننده است حق شما را بر خدا ، و وصیت می‌کنم باینکه استعانت نمائید بر تقوی از خدا ، و استعانت نمائید از تقوی بر خدا ، پس بتحقیق که تقوی در این روز دنیا پناه است و سپر ، و در فردای آخرت راه است بیهشت ، راه آن تقوی واضح است و آشکار ، و راه رونده آن صاحب ربح است و با منفعت ، و امانت گیرنده آن حافظ است آنرا از تلف .

همیشه تقوی اظهار کننده است نفس خود را بر امتّهای که گذشته اند و باقی مانده بجهت حاجت ایشان بآن در فردا زمانی که باز گرداند خدا آنچه را که ایجاد فرموده بود ، و بگیرد آنچه را که عطا نموده بود ، و سؤال نماید از چیزی که احسان کرده بود ، پس چه قدر کم است اشخاصی که قبول تقوا کردند و برداشتمند آنرا حق برداشتن آنجماعت متقیان کم اند از حیثیت عدد ، و ایشان کسانی هستند که وصف فرموده خدا ایشان را در کتاب مجید خود و قتیکه میفرماید - و فلیل من عبادی الشکور - یعنی اندک است از بندگان من شکر کننده .

پس بشتابید بسمعیهای خود بسوی شنیدن منافع تقوی ، و مداومت نمائید با جود و جهد خودتان بر تقوی ، و عوض نمائید آن را از هر گذشته از جهت خلف صالح بودن ، و عوض نمائید آنرا از هر چیزی که مخالف طریق حق است در حالتیکه آن موافق حق است ، و بیدار نمائید با آن تقوی خواب خود را ، و بپرید با آن روز خود را ، و شمار قلبهای خود نمائید آنرا ، و بشوئید با آن گناهان خود را ، و دو انمائید با آن ناخوشیهای خود را ، و مبادرت کنید با آن بسوی مرگ ، و عبرت بگیرید با کسیکه ضایع ساخت تقوی را . و البته نباید عبرت گیرد باشما کسیکه اطاعت ننماید بآن ، آگاه باشید پس نگاه دارید تقوی را و نگاه داری کنید با آن نفس خود را . و باشید از دنیا دور شوندگان و بسوی آخرت شیفته گان ، و پست مسازید کسی را که بلند نموده است او را تقوی ، و بلند مسازید کسی را که بلند نموده است او را دنیا ، و چشم ندوزید بزخارف برق زنده دنیا ، و گوش ندهید بمدح کننده آن ، و قبول نکنید خواننده بدنیا را ، و روشنی نخواهید باروشنی آن ، و مقنون نشوید بنفایس آن از جهت اینکه برق آن خالی است از باران ، و گفتار آن دروغ است ، و مالهای او گرفته شده است بتمامی ، و نفایس آن ربوده شده بناکامی .

آگاه باشید که دنیا مثل زن فاجره است که متعرض شوند مردها است ، کثیر التعرض است بایشان مثل حیوان سر کشی است نافرمان ، و کاذبست بغایت خاین ، و منکرات زیاده ناسپاس ، و منحرفست بسیار عدول کننده و بر گردنده است

زیاده متغیّر و مضطرب ، شأن آن زوال و فنا است و موضع قدم آن اضطرابست و حرکت ، و عزّت آن خواریست و همت آن سخریه است و استهزا، و بلندی آن پستی است ، خانه ستاندن و ربودن و غارت و هلاکت است ، اهل آن بر شدت اند و رحلت و برلاحق شدن روندگان اند و مفارقت از باقی ماندگان .

بتحقیق متحیّر بوده است راههای آن ، و عاجز نموده محلّهای گریز از آن ، و خایب و ناامید شده مکانهای طلب او ، پس فرو گذاشت و ترک نمود ایشان را پنا کاهها، و انداخت ایشان را منزلها ، و عاجز ساخت آنها را انقلابات روزگار .

پس بعضی از ایشان نجات یابنده است صاحب جراحی ، و بعضی گوشتی است پاره پاره ، و عضوی است بریده شده ، و خونست ریخته شده ، و گزنده است با دندان دستهای خود را از روی ندامت ، و زنده است کف دستهایش را بهم از روی حسرت ، و نهنده است مرفقین خود را زیر خدین خود از جهت پریشانی و اندوه ، و عیب کننده است بر عقیده فاسد خود ، و رجوع کننده است از عزم و قصد خود .

و حال آنکه بتحقیق که ادبار نموده حیل و تدبیر ، و اقبال کرده مرگ ناگهان ، و نیست این وقت و وقت چاره چه دور است بغایت دور چاره و علاج ، و حال آنکه فوت شد آنچه که فوت شد ، و رفت آنچه که رفت ، و گذشت دنیا بحال دل خود نه بخواهد اهل روزگار ، پس نه گریست بأهل روزگار آسمان و زمین ، و مهلت داده نشدند و زود گرفتار عذاب گشتند .

و من خطبة له ﷺ تسمى بالقاصعة وهي المأة والحادية و التسعون من المختار في باب الخطب

قال السيد «ره»: وهي تتضمن ذم ابليس على استكباره و تركه السجود
لآدم ﷺ وأنه أول من أظهر العصبية و تبع الحمية و تحذير الناس من سلوك
طريقته .

اقول : وهذه الخطبة أبسط خطب النهج وأطولها ، وشرحها في فصول ، وقد
روى بعض فصولها في ساير كتب الأخبار باختلاف تطلع عليه انشاء الله تعالى .

الفصل الاول

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَبَسَ الْعِزَّ وَالْكَبْرِيَاءَ ، وَاخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ
خَلْقِهِ ، وَجَعَلَهَا حَيًى وَحَرَمًا عَلَى غَيْرِهِ ، وَاصْطَفَاهُمَا لِحَبْلِهِ ، وَجَعَلَ
اللُّغَةَ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فِيهَا مِنْ عِبَادِهِ ، ثُمَّ اخْتَبَرَ بِذَلِكَ مَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ
لِيُمَيِّزَ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الْعَالِمُ
بِمُضْمَرَاتِ الْقُلُوبِ ، وَمَخْجُوبَاتِ الْغُيُوبِ - إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ،
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ
كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ، إِلَّا إِبْلِيسَ - اعْتَرَضَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، فَافْتَخَرَ عَلَى آدَمَ بِخَلْقِهِ
وَ تَعَصَّبَ عَلَيْهِ لِأَصْلِهِ ، فَعَدُوًّا لِلَّهِ إِمَامًا الْمُتَعَصِّبِينَ ، وَسَافًا الْمُسْتَكْبِرِينَ

الذي وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصَبِيَّةِ ، وَنَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَ الْجَبَرِيَّةِ ، وَادْرَعَ لِبَاسَ التَّمَرُّزِ ، وَخَلَعَ قِنَاعَ التَّدْلِيلِ .

أَلَا تَرَوْنَ كَيْفَ صَفَرَهُ اللَّهُ بِتَكْبِيرِهِ ، وَوَضَعَهُ بِتَرْفَعِهِ ، فَجَعَلَهُ فِي الدُّنْيَا مَذْهُورًا ، وَأَعَدَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ سَمِيرًا ، وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُورٍ يَخْطَفُ الْأَبْصَارَ ضِيَاؤُهُ ، وَيَبْهَرُ الْعُقُولَ رُؤَاؤُهُ ، وَطَيْبٍ يَأْخُذُ الْأَنْفَاسَ عَرْفُهُ ، لَفَعَلَ ، وَلَوْ فَعَلَ الْأَعْنَاقُ خَاضِعَةً لَهُ ، وَلَخَفَّتِ الْبُلُوبُ فِيهِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ، وَالْكَرْنُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَنْتَلِي خَلْقَهُ بِنَفْسٍ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ ، تَمَيِّزًا بِالْإِخْتِبَارِ لَهُمْ ، وَنَفْيًا لِلْإِسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ ، وَإِبْعَادًا لِلْإِخْلَاءِ مِنْهُمْ ، فَاعْتَبِرُوا بِهَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِيسَ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِيلَ ، وَجَهَدَهُ الْجَهِيدَ ، وَكَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ لَا يُدْرِي أَمِنْ سِنِي الدُّنْيَا أَمْ مِنْ سِنِي الْآخِرَةِ عَنْ كِبَرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَنَ ذَا بَعْدَ إِبْلِيسَ يَسْلُمُ عَلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَفْصِيَّتِهِ ، كَلَامًا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ بَشَرًا بِأَمْرِ أُخْرِجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكًا ، إِنْ حُكِمَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَوَاحِدٌ ، وَمَا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِي إِبَاحَةٍ حَتَّى حَرَّمَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ .

اللغة

(فصع) الرجل قصصاً من باب منع إذا ابتلع جرع الماء وقصعت النافقة بجرتها

إذ اردتْها إلى جوفها أو مضغتْها أو هو بعد الدسع وقبل المضغ أو هو بأن تملأ فها أو شدة المضغ، وقصع الماء عطشه سكتنه، وقصع القملة بالظفر قتلها، وقصع فلاناصفره وحقره، وقصع الله شبا به أكده، وقصع الغلام أو هامة ضربه ببسط كفه على رأسه، قيل: والذي يفعل به ذلك لا يشب، وغلام مقصوع وقصيع وقصع كادى الشباب.

و(حمى) الشيء، يحميه حمياً وحمايةً ومحميةً منعه وكلاء حمى مثل رضى محمى والحمية الأنف و(تجبر) الرجل إذا تكبر، والجبار من الأسماء الحسنى القاهر المتكبر الذى لا ينال، والجبار فى المخلوق العاتى المتمرد، والمتكبر الذى لا يرى لأجد عليه حقاً، والجبرية بكسر الجيم وسكون الباء والجبرية بكسرات والجبرية بالفتحتين، والجبرية بفتح الأوّل وسكون الثانى، والجبروة بالواو المضمومة والجبروت وزان برهوت كلّها مصادر بمعنى العظمة والجلالة.

و(ادرع) الرجل وتدرع لبس درع الحديد و(القناع) بالكسر ما تقنع به المرأة رأسها وهو أوسع من المقنعة و(العرف) بفتح الأوّل وسكون الثانى الريح طيبة أو منننة وأكثر استعماله فى الطيبة و(الخيلاء) والخيل والخيلة الكبر و(الهوادة) اللين والرخصة وما يرجى به الصلاح.

الاعراب

وتحذير فى كلام الرضى بالنصب عطف على مفعول تتضمّن وجملته اعترضته استينافية بيانية، وتمييزاً مفعول لأجله لقوله يبتلى، وقوله: عن كبر ساعة، متعلق بقوله: احبط، وعن للتعليل كما فى قوله تعالى «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلاّ عن موعدة» وعلى فى قوله: يسلم على الله، بمعنى من كما فى قوله تعالى «إذا كتالوا على الناس أى منهم، وقوله: بأمر أخرج به، الباء الأولى للمصاحبة، والثانية للسببية.

المعنى

اعلم أن هذه الخطبة الشريفة كما أشرنا إليه أطول خطب هذا الكتاب،

ويخطف بالأبصار ضيأؤها ، و يبهر من العقول رواؤها ، ويذهب بالأحلام انسجامها ،
وقبل الشروع في شرحها فلنقدم هنا فوايد :

الاولى-فى اسمها و وجه تسميتها

قال الرضى «ره» : تسمى بالقاصة ، و هي مأخوذة من القصع والمعاني
السبعة التي ذكرناها تلك المادة في بيان اللغة كلها ممكنة الارادة هنا .

فعلي المعنى الأوّل والثاني نقول : إنّ المواعظ و النصائح لما كانت في هذه
الخطبة متتابعة مردّدة من أولها إلى آخرها شبّهت بجرع الماء المتتابعة المبتلعة
جرعة بعد جرعة ، وبجرات الناقة التي تقصع جرة بعد جرة .

و على المعنى الثالث فلا أنّ هذه الخطبة يذهب شموخ أنف المتكبرين
واعتلائهم ، ويسكن نخوة بأدهم و سموّ غلوائهم إن استمعوا إليها و تدبّروا فيها ،
فشبّهت بالماء المسكن للعطش .

و أما على المعنى الرابع فلا أنّها بما فيها من المذام والمطاعن التي لابليس
وجنوده كالقاتلة لهم .

وأما على المعنى الخامس فلتضمينها تصغير ابليس وتخفيره مع اتباعه ، وهذا
أحسن المعاني و أنسبها .

وأما على السادس والسابع فلا أنّها لبلوغها الغاية في ذمّ إبليس و متابعيه من
المتكبرين ، و تجاوزها الحدّ والنهاية في الكشف عن سواتهم ، صارت كالقاصة
اللاطمة على رأسهم ، وصار إبليس بذلك كالمقصوع القمى ، الذى لا يشبّ و لايزداد ،
و كذلك متابعوه .

وقيل هنا وجه آخر: وهو أنّه ﷺ حين خطب بهذه الخطبة كان راكباً على
ناقته وهى تقصع بجرتها، فأصل الخطبة القاصة الخطبة التي كانت خطابتها على
الناقة القاصة، ثم كثر الاستعمال فخفف وقيل : خطبة القاصة من اضافة الشيء إلى
ملايسه، ثم توسّع فيه فجعل القاصة صفة للخطبة نفسها فقيل: الخطبة القاصة .

الفايدة الثانية

نقلوا في سبب هذه الخطبة أن أهل الكوفة كانوا في آخر خلافته عليه السلام قد فسدوا و كانوا قبائل متعددة ، فكان الرجل يخرج من منازل قبيلته فيمرّ بمنازل قبيلة أخرى فيصيهه أدنى مكروه فينادى باسم قبيلته ، مثلاً يا للنخع يا للكندة نداءً عالياً يقصده الفتنة وإثارة الشر ، فيتألب عليه فتيان القبيلة ، فينادون بالتميم ويا لربيعة ، ويقبلون إلى ذلك العايح فيضربونه ، فيمضى إلى قبيلته فيستصرخها فتثور الفتن وتسل السيوف، ولا يكون لها أصل في الحقيقة إلا تعرض الفتيان بعضهم ببعض، وكثر ذلك فخرج عليه السلام على ناقته فخطبهم بهذه الخطبة كسراً لمولتهم .

الفايدة الثالثة

قال السيد « ره) وهي تتضمن ذم إبليس على استكباره وتركه السجود لآدم عليه السلام وأنه أول من أظهر العصبية وتبع الحمية وتحذير الناس من سلوك طريقته .
اقول: لله درّ السيد فقد وقف على أنجد هذه الخطبة ولم يقف على أغوارها، وخاض في ضحا ضحها ولم يلجج في غمارها، أو أن تقريره قصر عن التعبير بما انطوى عليه ضميره ، فإن الغرض الأصلي لأمر المؤمنين عليهم السلام من هذه الخطبة هو تفرغ المتكبرين، وتوبيخ المتجبرين ، و تهديد المستكبرين ، وزجرهم وإزعاجهم عن التجبر والاستكبار، وردعهم عن الاتصاف بهذه الصفة الخبيثة الخسيسة والخصلة الرذيلة ولما كان اقتصاص حال إبليس أبلغ في التأدية إلى هذا الغرض وأكد في مقام الرد والابعاد، وأشدّ في التهديد والايعاد، لاجرم صدر الكلام باقتضاء الحال والمقام لشرح حال إبليس اللعين، وأظن ببيان ما نزل به من النكال العنيم والعذاب الأليم. وقد ذكرنا في ديباجة الشرح أن اللازم على الخطيب المصقع أن يراعي حسن الابتداء، ويصدر كلامه بما يناسب الغرض المسوق لأجله الكلام .

إذا عرفت ذلك ظهر لك إن كنت من الصنعة أن هذه الخطبة تقطر الفصاحة من أعطافها، وتؤخذ البلاغة من ألفاظها ، وإن تدبّرت عرفت فيها حسن كفايتها

في أداء ماسيق الكلام لأجله، وأنها في التحذير والتنفير عن الكبر والتهديد والتوعيد والطرد والابعاد للمستكبرين كلام ليس فوقه كلام ، بل إن أمعنت النظر فيها يظهر لك أنها تالى سورة البراءة، وما أشبهها بها .

فإنها كما سيقت من أولها إلى آخرها لأجل تقرير الكفار والمنافقين والكشف عن فضايحهم والافضاح عن مخازيهم و مقابحهم ، وافتتحت باظهار البراءة منهم ولأجل ذلك لم تصدّر بالبسملة، لأنّ بسم الله للأمان والرّحمة، وهذه السورة نزلت لرفع الامان بالسيف، وفتحتها تشهد بخاتمها .

فكذلك هذه الخطبة من بدئها إلى ختمها ترهيب وتهويل و تهديد و توعيد و تخويف و تزييد على ذلك أحسنأ ورواء أن راعى فى مطلعها صناعة براءة الاستهلال فقال :

(الحمد لله الذى لبس العزّ والكبرياء) وهو من باب الاستعارة المكنية تشبيها للعزّ والكبرياء باللباس فيكون ذكر اللبس تخميلاً، والجامع أن اللباس كما يحيط بلابسه فكذلك العزّ والكبرياء لما كانا محيطين بذاته أى كان ذاته غير فاقدهما ، بل هما عين ذاته لكونهما من صفات الذات فشبهها باللباس الذى يتلبس به لابس .

ويجوز أن يجعل من باب الاستعارة التبعية بأن يستعار اللبس للاتصاف، فيكون نسبه إلى العزّ والكبرياء قرينة للاستعارة، والجامع أن اللباس كما يكون مختصاً بلابسه وبه يعرف ويتميز، فكذلك هذان الوصفان لما كانا مخصوصين بذاته سبحانه استعار لاتصافه بهما لفظ اللبس.

ومعنى العزّ هو الملك والقدره والغلبة والعزيم من أسماء الحسنى قال الصدوق: هو المنيع الذى لا يغلب، وهو أيضاً الذى لا يعادله شىء، وأنه لا مثل له ولا نظير وقد يقال للملك كما قال اخوة يوسف: يا ايها العزيز، أى يا أيتها الملك .

وقال الطبرسى: العزيز القادر الذى لا يصحّ عليه القهر، والكبرياء هو السلطان القاهر والعظمة القاهرة والعلو والرفعة، هذا .

و انما قلنا إن العزّ والكبرياء من صفات الذات، لأنّ صفة الذات مالا يصحّ

سلبه عنه سبحانه ولا يصح تعلق القدرة عليه .

قال صدر المثاليين في شرح الكافي في الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل: إن القدرة صفة ذاتية تتعلق بالممكنات لا غير، و نسبتها بما هي قدرة إلى طرفي الشيء الممكن على السواء، فلا يتعلق بالواجب ولا بالمتنع؛ فكل ما هو صفة الذات فهو أزلي غير مقدور، وكل ما هو صفة الفعل فهو ممكن مقدور، وبهذا يعرف الفرق بين الصفتين فإذا نقول: لما كان علمه بالأشياء ضرورياً واجباً بالذات وعدم علمه بها محالاً متمماً بالذات فلا يجوز أن يقال: يقدر أن يعلم ولا يقدر أن لا يعلم، لأن أحد الطرفين واجب والآخر ممنوع بالذات، ومصحح المقدورية هو الامكان، وكذا الكلام في صفة الملك والعزة والحكمة والجود وغيرها من صفات الذات كالعظمة والكبرياء والجلال والجمال والجبروت وأمثالها، وهذا بخلاف صفات الفعل.

ثم لما كان المستفاد من قوله: لبس العز والكبرياء أتصافه سبحانه بهما ولم يستفد منه اختصاصهما به تعالى الاختصاص الحقيقي المفيد لعدم جواز اتصاف الغير بهما، لاجرم أكد ذلك بقوله :

(واختارهما لنفسه دون خلقه) والمراد باختيارهما لذاته تفرده باستحقاقهما لذاته، فإن المستحق للعز والكبرياء، بالذات ليس إلا هو وأما غيره سبحانه فعزته وعظمته وملكه عرضية مستفادة منه عز وجل كما قال « قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء » فهذا ان الوصفان مثل ساير الصفات الذاتية، فكما أن العلم والقدرة إذا نسبتا إليه سبحانه وقيل: إنه عالم قادر يراد به أنه عالم بذاته والعلم ذاته و قادر بذاته والقدرة ذاته، وإذا نسبتا إلى المخلوق وقيل: زيد عالم قادر يراد به أنه عالم بعلم زايد على ذاته ويقدر بقدرة زايدة على ذاته، فكذلك إذا قيل: فلان عزيز عظيم يراد به أنه عزيز بعزة زايدة وعظيم بعظمة كذلك؛ وأما إذا قيل: الله عزيز عظيم فعزته وعظمته عين ذاته .

و أيضاً فالعز والعظمة في الله هو العز المطلق والعظمة القاهرة المطلقة لا

يستحقهما غيره ، وأما في المخلوق فهو عزّ ناقص و عظمة ناقصة فقول أخوة يوسف « يا أيها العزيز » أرادوا أنّه عزيز مصر ، فالعزّ المطلق لله الواحد القهار المتكبر العزيز الجبار (١) وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم .
فقد علم بذلك أنّ العزّ المطلق الكامل و الكبرياء أى السلطان القاهر لله سبحانه و من الصفات المخصوصة به تعالى ، فلا يجوز لغيره أن يتعزّز و يتكبر ويدعى العزّ و الكبرياء لنفسه .

والى هذا ينظر ما فى الحديث القدسى قال أبو هريرة : قال رسول الله ﷺ يقول الله تبارك وتعالى: الكبرياء رداى والعظمة ازارى فمن نازعنى واحدا منهما ألقىته فى جهنم ولا ابالى .

وفى رواية أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: العز رداء الله والكبرياء ازاره فمن تناوله شيئا منه أكبه الله فى جهنم، هذا .

و قد تقدم تفصيل الكلام فى بيان حقيقة الكبر والأدلة الواردة فى ذمها ومفاسدها بما لا مزيد عليه فى شرح المختار المأة والسابع والأربعين .

(وجعلهما حمى وحرماً على غيره) تشبيهما بهما باعتبار أنّ الحمى كما يحمى من أن ينصرف فيه الغير و يحفظ من أن يجم حوله ، ولو دخله الغير كان مسؤلاً مؤاخذاً، فكذلك هذان الوصفان مخصوصان به سبحانه ليس لأحد أن يحوم حولهما ويدعيهما لنفسه ولو ادعاهما كان معاقباً مدحوراً .

(واصطفاهما لجلاله) أى لتقدسه و علوه عن شبه مخلوقاته (وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده) أى جعل الطرد والابعاد عن الرحمة والدخول فى النار والعذاب على المتكبرين المتعززين المجادلين لله سبحانه فى عزه وسلطانه قال « اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين » و قال « فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين »

(ثم اختبر بذلك ملائكته المقرين) أى اختبرهم بالتكبر و عدمه ، أى

عاملهم معاملة المختبر الممتحن فهو استمارة تبعية لأنّ حقيقته الاختبار وهو طلب الخيرة والمعرفة بالشّيء مجال عليّ الله العالم بالسرائر والخبير بالصدور والضامير، وإنما هو في حقّ من لا يكون عارفاً ولكن لما كان شانه أن لا يجازى عباده على ما يعلمه منهم أنهم سيفعلونه قبل أن يقع ذلك الفعل، وإنما يجازيهم على تكليفهم بما كلفهم به فيثيب المطيعين منهم ويعاقب العاصين، فأشبه ذلك باختبار الانسان لعبيده وتميزه لمن أطاعه ممن عصاه فاختباره لهم مجاز عن تكليفه إيّاهم وتمكينه لهم من اختيار أحد الأمرين، ما يريد الله و ما يشتهي العبد، وقد عرفت الكلام في تحقيق اختباره أبسط من ذلك في شرح المختار الثاني والستين .

والحاصل أنّه سبحانه امتحن بذلك ملائكته وهو يعلم المفسد من المصلح ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .

و (ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين) فيثيب الأولين وهم من أصحاب اليمين بجنّة عرضها السماوات والأرضين، ويعاقب الآخرين وهم من أصحاب الشمال بالجحيم ولبئس مشوى المتكبرين .

(فقال سبحانه وهو العالم بمضمرة القلوب ومحجوبات الغيوب) جملة معترضة أدمجها بين القول ومقوله تنزيهاً له سبحانه عن كون اختباره عن جهل كما في غيره، والاعتراض هنا كما في قوله تعالى «يجعلون الله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون» يعني أنّه تعالى اختبر ملائكته بأن قال لهم مع عمله بباطنهم :

(انى خالق بشراً من طين فاذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)
يعني إذا عدلت خلقته وأتممت أعضاءه وصورته وأحييته وجعلت فيه الروح، وإضافة الروح الى نفسه للتشريف، و معنى نفخت فيه إفاضته عليه من غير سبب و واسطة كالولادة المؤدّية إلى ذلك، فانّ الله شرف آدم وكرّمه بهذه الحالة، وقد مضى تفصيل الكلام في شرح خلق آدم ﷺ بما لا مزيد عليه في شرح الفصل العاشر من المختار الأوّل (فسجد الملائكة كلّهم اجمعون) طاعة لأمر رب العالمين (الآبليس) استكبر وكان من الكافرين؛ وقد مضى تفصيل الكلام في أمر الملائكة بالسجود له و كيميّة

سجدتهم وإباه إبليس عنها وسائر ما يتعلّق بهذا العنوان في شرح الفصل الحادي عشر من المختار الأوّل فليتمدّكّر، وأشار إلى علّة امتناع إبليس من السجدة بقوله :
(اعترضته الحميّة) والعصبية والانية (فافتخر على آدم بخلقه وتعصّب عليه لأصله) أى تعزّز بخلقه النار واستوهن خلق الصلصال فقال دخلقنى من نار وخلقته من طين، «هأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون» .

و فى الحقيقة استفهامه ذلك كان اعتراضاً على الله عزّ وجلّ و إنكاراً عليه بأنه كيف يسوغ له أن يأمر الأشرف بتعظيم الأذنى و يرّجّح المخلوق من الطين على المخلوق من النّار .

وقد غلط الملعون فى اعتراضه و أخطأ فى قياسه، حيث قصر نظره بما للنار من النور ولم يعمّن النظر فيما لاّدم من النور الذى يضحي عنده كلّ نور وهو نور الأشباح الخمسة الذى كان آدم وعاء له وكان أمر الملائكة بالسجود لأجله، وقد بيننا فساد قياس الملعون فى شرح الفصل الحادى عشر من المختار الأوّل بوجوه عديدة (فعدوّ الله) إبليس (امام المتعصّبين) و مقتديهم حيث إنّه أوّل من أسس أساس العصبية (وسلف المستكبرين) ومقدمهم لأنّه أوّل من بنا بنيان الاستكبار والنخوة واليه أشار بقوله :

(الذى وضع أساس العصبية ونازع الله رداء الجبرية) جعل استكباره وادّعاءه لما ليس له وانتحال للصفة الخاصة بالله سبحانه وهو صفة الكبرياء والجبروت بمنزلة منازعته إياه سبحانه، فتجوّز بلفظ المنازعة عن ذلك .

وبعبارة أوضح كما أنّ من نازع لآخر فى شيء، يريد أن يجذب باب النزاع إلى نفسه ويستأثر به، فكذلك ذلك الملعون لتكبّره صار بمنزلة المنازع لله المرید للإستيثار بصفة الكبرياء .

(وادّرع لباس التعزّز) والتجبر الذى هو وظيفة الرّبوبية (وخلع قناع التذلل) والتواضع الذى هو وظيفة العبودية .

ولما قصَّ قصة إبليس أمر المخاطبين بالنظر فيما آل إليه أمره وأثمره كبره ليحذروا من اقتفاء أثره، ويجتنبوا من سلوك سننه فقال :

(ألا ترون كيف صغره الله بتكبره و وضعه بترفعه) و تجبّره (فجمعه في الدنيا) مذموماً (مدحوراً) و قال « فاخرج منها فانك رجيم » و إن عليك اللعنة الى يوم الدين « (وأعدّ) الله (له في الآخرة سعيراً) و قال « لأملأنّ جهنم منك و مممن تبعك منهم اجمعين »

ثم نبّه على نكته خلقه آدم عليه السلام من الطين بقوله (ولو أراد الله سبحانه أن يخلق آدم عليه السلام من نور يخطف الأبصار) أى يسلبها ويأخذها (ضياؤه و يبهر العقول رواؤه) أى يغلبها حسن منظره (و طيب يأخذ الأنفاس عرفه) أى ريحه و عطره (لفعل) لأنه أمر ممكن مقدور و هو سبحانه على كل شيء قدير (ولو فعل) ذلك (لظلمت الأعناق خاضعة له و لخفت البلوى فيه على الملائكة)

يعنى أنه سبحانه لو أراد أن يخلق آدم في بدء خلقته من نور باهر يخطف سنا برقه بالأبصار لكان مقدوراً له سبحانه، ولو خلقه كذلك لصارت أعناق الملائكة و إبليس خاضعة منقاداً له ، و يسهل عليهم الامتحان في سجود آدم عليه السلام و لم يشق عليهم تحمل ذلك التكليف، و لساغ لهم السجود له و طاب أنفسهم به لمارأوا من شرف جوهره و علو مقامه و فضل خلقته، لأن الشريف جليل القدر إنما يأبى و يستنكف من الخشوع و الخضوع لمن هو دونه ، و لذلك قال إبليس اللعين خلقتني من نار و خلقتة من طين، و أما من كان أصله مناسباً لأصله و مقارناً له في الشرف أو أعلى رتبة منه فلا، و خفت حينئذ البلوى .

(ولكن الله سبحانه) لم يرد ذلك ولم يتعلّق مشيئته بخلقته من نور و صفه كيت كيت، و إنما خلقه من طين و صلصال من حماء مسنون ليصعب تحمّل التكليف سجوده و يثقل حمله ، فيتميّز بذلك المحسن من المسيء و المطيع من العاصي ، و يستحقّ المطيع له على ثقله من يد الزلفى و الثواب لكون اطاعته عن محض الخلوص و التعمّد و التسليم و الانقياد ، و يستحقّ العاصي لأليم العقاب لأجل كشف عصيانه عن كونه

في مقام التمرد والانية والعناد .

وكذلك جرت عادة الله سبحانه على أن (يبتلى خلقه ببعض ما يجهلون أصله تمييزاً بالاختبار لهم، ونفياً للاستكبار عنهم، وإبعاداً للخيلاء منهم) (يعنى أنه سبحانه يكلفهم بأحكام لا يعلمون دليلها و سرها و نكتهها والغرض منها، ليميز المنقاد من المتمرد والمتذلل من المستكبر .

ألا ترى أن أكثر الأحكام الشرعية التي شرعنا مالم يستقل العقل بحكمه من هذا القبيل .

وكذلك غالب أحكام ساير الشرايع تعبديات صرفة، مثل وجوب حمل الامم السالفة قرابينهم على أعناقهم إلى بيت المقدس ، فمن قبل قربانه جائته نارفاً كلمته ، فإن علة وجوب حملها على الأعناق ونكته ذلك التكليف الشاق غير معلومة .

وكذا المصلحة في إحراق القربان ذى الحياة بالنار مما لانفهمها .

ومثل ما امتحن الله به جنود طالوت من شرب الماء حيث قال « ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده . ومثلهما اختبر به اصحاب السبت من نهيمهم عن الصيد في يوم السبت ؛ فإن العقل لا يفرق بين أيام الأسبوع ولا يدرك قبح الصيد في ذلك اليوم وجهة النهي عنه وحسنه في ساير الأيام وجهة إباحته، فانظر الى عظم البلوى في ذلك التكليف كيف أوقعهم التعدي عنه في الخزي العظيم . فكانوا قرده خاصئين .

كما قال سبحانه « واسئلمهم » أى اليهود « عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً و يوم لايسبتون لاتأتيتهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون » إلى قوله « و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون » فلما عتوا عما نهوا عنه فلنا لهم كونوا قرده خاصئين .

قال في تفسير الامام قال علي بن الحسين عليه السلام قال الله عز وجل « فلما عتوا » صاروا وأعرضوا و تكبروا عن قبول الزجر « عما نهوا عنه فلنا لهم كونوا قرده خاصئين » مبعدين من الخير مبغضين ، هذا .

ولما ذكر عليه السلام من بده الخطبة إلى هنا اختصاص وصف العزِّ والكبرياء بالربِّ الأعلى وأنَّ المنازع له فيهما ملمعون مطرود من مقام الزلفي ، ونبّه على أنَّ إبليس اللعين استحقَّ النار و سخط الجبار للتعزُّز والترفع والاستكبار ، تخلَّص إلى غرضه الأصلي من خطابة هذه الخطبة وهو نصح المخاطبين ، فأمرهم بالاعتبار بحال هذا الملعون ، و أنه كيف أحبط أعماله التي عملها في المدة المتطاولة ، والوف من السنين بتكبره وتمرّده عن أمر ربِّ العالمين فقال :

(فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط) أي أبطل ثواب (عمله الطويل وجهده الجهد) أي اجتهاده المستقصى وسعيه البالغ إلى النهاية (وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة) وهكذا في رواية البحار المتقدمة في شرح الفصل الحادي عشر من المختار الأول عن العياشي عن ابن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنَّ إبليس عبد الله في السماء في ركعتين ستة ألف سنة، لكن في رواية القمي المتقدمة هناك عن زرارة عنه عليه السلام أنه ركعها في أربعة آلاف سنة ، و في رواية أخرى في ألفي سنة، و في رواية رابعة في سبعة ألف سنة .

قال المحدث العلامة المجلسي «ره» ويمكن دفع التنافي بين أزمنة الصلاة والسجود بوقوع الجميع أو بصدور البعض موافقاً لأقوال العامة تقيّة .

وقوله (لا يدرى أمن سنّي الدنيا أم سنّي الآخرة) لادلالة فيه على عدم علمه عليه السلام بذلك إذ لفظ يدرى بصيغة المجهول ويكفي في صدقه جهل المخاطبين به وإنما لم يفسّره لهم لما كان يعلمه عليه السلام في إبهامه من المصلحة كعدم تحاشي السامعين من طول المدة .

و روى الشارح البحراني من نسخة الرضوي ما لا ندرى بصيغة المتكلم مع الغير ، وهو أيضاً لا يستلزم جهله عليه السلام لأنَّ غيره لا يدرونه فغلبهم على نفسه و باب التغليب باب واسع في المجاز .

أمّا مدة سنى الآخرة فقد أشير إليها في قوله سبحانه في سورة الحج « وان يوماً عند ربك كالف سنة ممّا تعدون» قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة و ابن زيد في

تفسيرها: إن يوماً من أيام الآخرة يكون كألف سنة من أيام الدنيا .

وفي الصافي من إرشاد المفيد عن الباقر عليه السلام في حديث: وأخبر أى الله سبحانه بطول يوم القيامة وأنه كألف سنة مما تعدون .

ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة السجدة « يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » روى في مجمع البيان عن ابن عباس في هذه الآية أن معناها يدبر الله سبحانه أمر الدنيا فينزل القضاء والتدبير من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنيا ، ثم يعرج الأمر ويعود التدبير إليه بعد انقضاء الدنيا وفنائها حتى ينقطع أمر الأمراء وحكم الحكام وينفرد الله بالتدبير في يوم كان مقدار ألف سنة ، وهو يوم القيامة فالمدة المذكورة هومدة يوم القيامة إلى أن يستقر الخلود في الدارين .

قال الطبرسي: وبدل عليه ما روى إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام .

فان قلت: فماتقول لقوله سبحانه في سورة الماعراج «تخرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» وما وجه الجمع بينهما وبين الآيتين السالفتين؟ **قلت:** ربما يجمع بينهما بأن المراد بآية السجدة أن الملائكة ينزل بالتدبير والوحي ويصعد إلى السماء في يوم واحد من أيام الدنيا مسافة ألف سنة مما تعدون ، لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام لابن آدم ، فيكون نزوله خمسمائة عام وصعوده خمسمائة عام ، فمسافة الصعود والنزول إلى السماء الدنيا في يوم واحد الملك مقدار مسيرة ألف سنة لغير الملك .

والمراد بآية الماعراج هو مسافة الصعود والنزول إلى السماء السابعة ، فاتهامقداره مسيرة خمسين ألف سنة .

و يؤيده ما عن الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام وقد ذكر التنبية عليه السلام

قال : اسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر ، وعرج به في ملكوت السموات مسيرة خمسين ألف عام أقل من ثلث ليلة انتهى إلى ساق العرش، هذا

وقد يجمع بينهما بأن الآيتين المتقدمتين محمولتان على مدة يوم القيامة والآية الأخيرة أريد بها بيان مدة الدنيا ، يعني أن أول نزول الملائكة في الدنيا وأمره ونهيه وقضائه بين الخلائق إلى آخر عروجهم إلى السماء وهو يوم القيامة خمسون ألف سنة ، فيكون مقدار الدنيا هذه المدة لا يدري كم مضى وكم بقي وإنما يعلمها الله سبحانه .

فان قلت : هذان الوجهان وإن كان يرفع بها التنافي بين الآيات إلا أنه على البناء على الوجه الأول لا يبقى في الآيتين دلالة على كون مقدار يوم الآخرة ألف سنة كما هو المقصود ، وعلى الثاني فدلالتهما مسلمة لكنه ينافي ما ذكرتم في الآية الثالثة من أن المراد بها بيان مدة الدنيا ما رواه في الكافي عن الصادق عليه السلام إن للقيامة خمسين موقفاً كل موقف مقام ألف سنة ثم تلا « في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » فان هذه الرواية كما ترى تدل على أن مقدار القيامة خمسون ألفاً ، وأن الآية ناظرة إلى ذلك .

قلت : يمكن الجواب عنه بما أجاب به الطبرسي حيث قال بعد ما روى عن ابن عباس كون مقدار يوم القيامة ألف سنة ، فأما قوله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، فانه أراد سبحانه على الكافر جعل الله ذلك اليوم عليه مقدار خمسين ألف سنة ، فان المقامات في يوم القيامة مختلفة ، انتهى .

يريد أنه يطول ذلك اليوم في نظر الكافر هذه المدة لشدة عذابه ، وأما في حق المؤمن فلا .

و يرشد إليه ما رواه الطبرسي عن أبي سعيد الخدري قال : قيل : يا رسول الله ما أطول هذا اليوم ؟ فقال : والذي نفس محمد بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلّيها في الدنيا .

وهذا كما يقال في المثل : أيام السرور قصار وأيام الهموم طوال ، ويقال أيضاً سنة الفراق سنة وسنة الوصال سنة ، قال الشاعر :

يطول اليوم لا ألقاك فيه و حول نلتقى فيه قصير

هذا ما يستنبط من الأدلة في هذا المقام والعلم عند الله وعند حججه الكرام عليهم الصلاة والسلام، هذا .

وبعد البناء على أن مقدار يوم من أيام الآخرة ألف سنة من أيام الدنيا يكون مدة عبادة إبليس في السماء إذا كانت ستة آلاف سنة من سنن الآخرة هو ألف ألف ومائة ألف وستون ألف سنة من سنن الدنيا، ولما رأى أمير المؤمنين عليه السلام عدم تحمل أذهان أكثر السامعين لذلك أبهم القول عليهم ، وقال : لا يدري أمن سنن الدنيا أم سنن الآخرة .

(عن كبر ساعة واحدة) أى أحبط عمله الذي بلغ ما بلغ لأجل كبر ساعة واحدة (فمن ذا الذي بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته) استفهام إنكارى إبطالي ، أى من الذي يبقى بعد إبليس سالماً من عذابه و سخطه سبحانه وقد جاء بمثل معصيته واتصف بصفته .

(كلاً) حرف ردع أتى بها تأكيداً لما استفيد من الجملة السالفة وتنبهياً على أن زعم السلامة من العذاب للمتكبر فاسد ومدعيه كاذب إذ (ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشراً) مصاحباً ومتلبساً (بأمر) ذي ذنب (أخرج به) أى بسبب ذلك الذنب (منها ملكا) وكيف يتوهم ذلك والحال أن البشر لو قيس عمله إلى عمله وجهده وإن استقصى إلى جهده لم يكن إلا نسبة القطر إلى البحر .

والتعبير عن إبليس بالملك لكونه في السماء وطول مخالطته بالملائكة لما قدمنا في شرح الفصل الحادي عشر من المختار الأول من الأدلة على أنه كان من الجن دون الملائكة .

ولما كان هنا مظنة أن يعترض معترض ويقول : إنا لانسلم استلزام إخراج الملك لعدم إدخال البشر إذ يمكن أن يكون إخراجه مستنداً إلى كمال قربه فإن أدنى ذنب من المقر بين يقع في موقع عظيم وأما البشر فلعدم قربه ذلك القرب لا يؤثر ذنبه ذلك التأثير فيجوز دخوله في الجنة وإن أذنب مثل ذنب الملك وأيضاً

فمن الجائز أن يكون تحريمه للتكبير مخصوصاً بأهل السماء فقط أجاب (۱) عليه السلام عن ذلك الاعتراض على طريق الاستيناف البياني بقوله:

(ان حكمه في أهل السماء والأرض لواحد وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في اباحة حمى حرمة على العالمين) .

ومحصل الجواب أن حكمه في أهل السماء، و الأرض واحد لا اختلاف فيه والمطلوب من الجمع أن يكونوا داخرين في رقّ العبودية ويعرفوا ربهم بالعظمة والربوبية، وقد جعل الكبرياء، رداءه والعظمة إزاره واختارهما لنفسه وجعلهما حمى وحرما على غيره وحرّم على جميع العالمين من أهل السماء والأرضين أن يحوموا حوم ذلك الحمى وينازعوه فيهما كما عرفته في أول شرح هذا الفصل مفصلاً .

وعلى ذلك فلا يبقى احتمال إباحة لا حد في دخول ذلك الحمى، ولا تجوز أن يكون بينه وبينه هوادة ومحابة ورخصة في تلبس لباس العزّ والكبرياء، فمن انتحل شيئاً منهما سواء كان من أهل الأرض أو من أهل السماء صار محروماً من الجنان ومنازل الأبرار، مستحقاً للذم والنيران ومهاوى الفجار ولبئس مثوى المتكبرين ومهوى المستكبرين

الترجمة

از جمله خطب شریفه آن بزرگوار است که معروف است بخطبه قاصعه از جهت اینکه متضمن تحقیر شیطان ملعون است .

سید رضی «ره» گفته که این خطبه متضمن است مذمت ابلیس را بر سر کشی و تکبیر او و ترک کردن او سجده نمودن جناب آدم عليه السلام را و این را که او اول کسی است که اظهار سرکشی نمود و متابعت غیرت و حمیت کرد، و متضمن است ترساندن مردمان را از رفتن راه او .

و شرح آن در ضمن چند فصل است فصل اول میفرماید:

حمد و ثنا معبود بحق را سزا است که پوشیده لباس عزّت و بزرگواری را

واختیار فرموده این دو وصف را برای ذات خودنه از برای خلق خود، و گردانیده آن دو صفت را قوروق و حرام بر غیر خود، و بر گزیده این هر دو را برای جلال خود، و گردانیده لعنت را بر کسی که منازعت نماید با او در آن دو وصف از بندگان خود، پس از آن امتحان فرموده با این ملائکه مقرر بین خود را تا اینکه تمیز بدهد متواضعان ایشان را از متکبران، پس فرمود خداوند سبحانه و حال آنکه عالم است به پنهانی‌های قلبها و پوشیدهای غیبهها - بدرستی که من آفریننده‌ام بشری را از گل پس زمانی که تمام نمودم خلقت او را و دمیدم در او روحی را که پسندیده من است پس بر رو در افتید از برای اکرام او در حالتیکه سجده کنندگان باشید، پس سجده کردند ملائکه همه ایشان بهیئت اجتماع مکرابلیس - ملعون که عارض شد او را حمیت و عصبیت، پس فخر کرد بر آدم بسبب خلقت خود، و متعصب شد بر او از جهت اصل خود که آتش بود.

پس دشمن خدا امام متعصبین است و پیشرو متکبرین که نهاد بنیاد عصبیت را و نزاع کرد در رداء کبریاء و عظمت، و پوشید لباس عزت را، و بر کند لباس ذلت را.

آیا نمی بینید چگونه تصغیر و تحقیر نمود او را خدای تعالی بسبب تکبر او، و پست کرد او را بجهت بلند پروازی او، پس گردانید در دنیا او را رانده شده از رحمت، و مهیا فرمود از برای او در آخرت آتش برافروخته را، و اگر میخواست خدای تعالی که خلق نماید جناب آدم عليه السلام را از نوری که بر باید دیدها را روشنی آن، و غلبه نماید بر عقلمای نضارت زیبائی آن، و از عطری که بگیرد نفسها را بوی خوش آن، هر آینه مینمود.

و اگر مینمود خلقت آن را باین قرار هر آینه میگردید از برای آن گردنها خضوع کننده، و هر آینه سبک میشد امتحان در خصوص آن بر ملائکه، و لکن حق سبحانه و تعالی امتحان میفرماید مخلوقات خود را ببعض چیزها که جاهل باشند بأصل آن از جهت تمیز دادن ایشان بسبب امتحان، و از جهت سلب نمودن گردن کشی را

از ایشان، واز جهت دور گردانیدن تکبر و تجبر را از ایشان.

پس عبرت بگیرید با آنچه که شد از کار خدا در حق ابلیس زمانی که باطل نمود عمل دراز او را و جد و جهد بی اندازه او را و حال آنکه عبادت کرده بود خدا را در ظرف شش هزار سال معلوم نبود که آیا آن سالها از سالهای دنیا بود یا از سالهای آخرت از جهت کبر يك ساعت.

پس کیست بعد از ابلیس که سلامت بماند از عذاب پروردگار که اقدام نموده باشد بمثل معصیت ابلیس، همچنین نیست، نیست خدا که داخل نماید در بهشت آدمی را بأمریکه خارج نمود بسبب آن امر از بهشت ملکی را، بدرستی که حکم خداوند در حق اهل آسمان و زمین یکی است، و نیست میان خدا و میان هیچ احدی از خلق او رخصت و محبت در مباح ساختن قوروفی را که حرام گردانیده آن را بر جمیع عالمیان.

الفصل الثانی

فَاذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنْ يُفَدِيَكُمْ بِدَائِهِ، وَأَنْ يَسْتَفِزَّكُمْ بِغِيْلِهِ وَرَجْلِهِ، فَلَمَعْرِي لَقَدْ فَوْقَ لَكُمْ سَهْمَ الْوَعِيدِ، وَأَغْرَقَ لَكُمْ بِالنَّزْعِ الشَّدِيدِ، وَرَمَاكُمْ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ - وَقَالَ رَبُّ يَا اٰغْوَيْتَنِي لِأَزِيْبَنَّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا اٰغْوَيْتَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ - فَذَفَا بَغِيْبٍ بَعِيدٍ، وَرَجَمَا بَظَنِّ مُصِيبٍ، صَدَقَهُ بِهِ اٰبْنَاؤُا الْحَمِيَّةِ، وَاٰخْوَانُ الْعَصْبِيَّةِ، وَفُرْسَانُ الْكِبْرِ وَالْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى اِذَا اِنْقَادَتْ لَهُ الْجَامِحَةُ مِنْكُمْ، وَاسْتَحْكَمَتِ الطَّمَاعِيَّةُ مِنْهُ فَبِكُمْ، فَجَنَمَتِ اَلْحَالُ مِنَ السَّرِّ الْخَفِيِّ اِلَى الْاَمْرِ الْجَلِيِّ، اسْتَفْحَلَ -

سُلْطَانُهُ عَلَيْكُمْ، وَدَافَ بِجُنُودِهِ نَحْوَكُمْ، فَأَقْحَمُوكُمْ وَلَجَاتِ الدُّلَّ،
 وَأَحْلَوْكُمْ وَرَطَاتِ الْقَتْلِ، وَأَوْطَأَوْكُمْ أَنْخَانَ الْجِرَاحَةِ، طَغْنَا فِي عُيُونِكُمْ
 وَحَزًّا فِي حُلُوفِكُمْ، وَدَقَّا لِمَنَاخِرِكُمْ، وَقَصَدَّا لِمَقَاتِلِكُمْ، وَسَوَقَّا بِخَزَائِمِ
 الْقَهْرِ إِلَى النَّارِ الْمَمْدَةِ لَكُمْ، فَأَصْبَحَ أَعْظَمَ فِي دِينِكُمْ جَرْحًا، وَأَوْزَى فِي
 دُنْيَاكُمْ قَدْحًا، مِنَ الَّذِينَ أَصْبَحْتُمْ أَنَّهُمْ مُنَاصِحِينَ، وَعَلَيْهِمْ مُتَأَلِّبِينَ .

فَاجْعَلُوا عَلَيْهِ حَدَّكُمْ، وَ لَهُ جِدَّكُمْ، فَلَمَعَرُ اللَّهُ لَقَدْ فَخَرَ عَلَى
 أَصْلِكُمْ، وَوَقَعَ فِي حَسَبِكُمْ، وَدَفَعَ فِي نَسَبِكُمْ، وَأَجْلَبَ بِخَيْلِهِ عَلَيْكُمْ
 وَقَصَدَ بِرِجَالِهِ سَبِيلَكُمْ، يَفْتَنُصُونَكُمْ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَيَضْرِبُونَ مِنْكُمْ
 كُلَّ بَنَانٍ، لَا تَمْتَنُونَ بِحَيْلَةٍ، وَلَا تَدْفَعُونَ بِعَزِيمَةٍ، فِي حَوْمَةٍ ذُلِّ،
 وَحَلْقَةٍ ضَيْقٍ، وَعَرَصَةٍ صَوْتٍ، وَجَوْلَةٍ بَلَاءٍ .

فَاطْفِنُوا مَا كَمَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ مِنْ نِيرَانِ الْعَصَبِيَّةِ، وَأَحْقَادِ الْجَاهِلِيَّةِ
 فَإِنَّا تِلْكَ الْحَيَّةُ تَكُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَنَخَوَانِهِ
 وَنَزَعَاتِهِ وَفَنَاتِهِ، وَاعْتَمِدُوا وَضَعَ الذُّلِّ عَلَى رُؤُوسِكُمْ، وَإِلْقَاءِ التَّعَزُّزِ
 تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ، وَخَلَعَ التَّكْبِيرِ مِنْ أَعْنَاقِكُمْ، وَاتَّخِذُوا التَّوَاضِعَ
 مَسْلَحَةً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّكُمْ، إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ، فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
 جُنُودًا وَأَعْوَانًا، وَرَجُلًا وَفُرْسَانًا .

وَلَا تَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرِ عَلَى ابْنِ أُمِّهِ مِنْ غَيْرِ مَا فَضَّلَ جَعَلَهُ اللَّهُ فِيهِ
سِوَى مَا أَلْحَقَتِ الْعِظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَدِ ، وَ قَدَحَتِ الْحَمِيَّةُ فِي
قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضَبِ ، وَ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي أُنْفِهِ مِنْ رِيحِ الْكِبَرِ الَّذِي
أَغْضَبَهُ اللَّهُ بِهِ النَّدَامَةَ ، وَ أَلْزَمَهُ آثَامَ الْقَاتِلِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ .

اللغة

(أعداء) الداء أصابه مثل ما بصاحب الداء وفي كلام العرب إن الجرب ليعدي
أى يجاوز من صاحبه إلى من قاربه، والعدوى وزان جدوى ما يعدى من جرب وغيره
و (الرجل) بفتح الراء وسكون الجيم اسم جمع لرجال مثل ركب راكب و(فوق)
السهم وزان فقل موضع الوتر والجمع أفواق وفوق السهم تفويقا جعلت له فوقا
وإذا وضعت السهم في الوتر لترمي به قلت أفقته إفاقة ورجمته رجما من باب نصر
ضربته بالرجم وهو الحجارة و (جمع) الفرس اعتز راكبه وعلبه و (طمع) فيه طمعا
وطماعا وطماعية حرص عليه و (نجم) الشيء نجوما طلع ونظر و (دلف) دلفاودلفانا
مشى مشى المقيد وفوق الدبيب ، ودلفت الناقة بحملها نهضت به .
و (الولجة) محرّكة كهف يستمر فيه المارة من مطر وغيره و (أوطأه) فرسه
إذا حمّله عليه فوطئه وأوطأهم جملوهم يوطئون قهراً و (أنخن) في القتل اثخاناى
أكثر منه وبالغ وأنخنته أو هنته بالجراحة وأضعفته قال سبحانه «حتى إذا أنخنتموهم»
أى غلبتموهم وكثر فيهم الجراح و (الخزائم) جمع خزامة وهى حلقة من شعر
تجعل في وترة أنف البعير فيشد فيها الزمام و (ورى) الزند يرى ورياً من باب وعد
خرجت ناره ، وفي لغة قورى يرى بالكسر فيهما ، وأورى بالألف أخرج ناره و(القدح)
بالفتح إخراج النار من الزند يقال قدح بالزندرام الأيراد به وقدح فيه طعن و(الحومة)
معظم الماء والحرب وغيرهما و (النزغ) الأفساد و (المسلحة) بفتح الميم قال في

النهاية القوم الذين يحفظون الثغر من العدو يكونون ذوى سلاح ، أولاً ثم يسكنون المسلحة وهي كالثغر والمرقب يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة انتهى ، وفي القاموس : المسلحة بالفتح الثغر والقوم ذوو سلاح .

الاعراب

قوله : أن يعديكم في محلّ النصب بدل من عدوّ الله ، والباء في قوله : بدائة للتعدي وفي قوله : بما أغويتني ، للمقسم ، وما مصدرية ، وجوابه لأزینن ، وقيل : إنها سببية وعلى التقديرين فمفعول أزینن محذوف أى أزینن لهم المعاصي ، وقذا ورجما منتصبان على الحال ، وهما مصدران بمعنى الفاعل ، والباء في قوله : صدقه به ، بمعنى في ، وجملة صدقه في محلّ الجرّ صفة ظنّ ، وروى صدقه أبناء الحميّة بدون لفظه ، واستفحل جواب حتى إذا .

واثخان الجراحة بالنصب مفعول أول لأوطؤكم كما في قولك : أعطيت درهما زيداً ، أى جعلوا اثخان الجراحة واطئاً لهم ، لا أنه جعلهم واطئين له على أنه مفعول ثان كما توهمه الشارح المعتملي ، وأنه منصوب بنزع الخافض أى جعلوهم موطئين بائخان (١) الجراحة قهراً وغلبة ، وعلى التقديرين فقوله : طعنا وحرأ ودقا كلّها منصوب على الابدال من اثخان ، وقصداً وسيقاً منصوبان على المصدر ، والعامل محذوف ، ويجوز انتصاب المنصوبات الخمسة جميعاً على المصدر .

وفي بعض النسخ أوطأوكم لاثخان الجراحة ، باللام على المفعول له ، وعلى هذا فالمنصوبات الثلاثة الأول يحتمل كونها مفاعيل أوطأوا ، أى أوطأوكم الطعن أى جعلوا الطعن واطئاً لكم لأجل اثخان جراحتمكم ، ويحتمل انتصابها على المصدر كما مرّ ، والباء في قوله : بخزائم ، للآلة والاستعانة لا للمصاحبة كما توهم ، وأورى بصيغة التفضيل عطف على أعظم ، وجر حاو قد حامتصبان على التمييز ، وجملة يفتنصون حال من رجله أو خيله

وقوله : في حومة بلاه ، قال الشارح المعتزلي : حال من مفعول يقتنصون .
أقول : ويجوز كونه ظرف لغو متعلّق بيمضربون أو بيقتمنصون بدلاً من قوله :
بكل مكان ، وأن يكون حالا من فاعل تمتنعون ، وهو أنسب وأولى ، وما في قوله ﷺ
من غير ما فضل ، زائدة للتأكيد .

المعنى

اعلم أنّه ﷺ لما أمر في الفصل السابق بالاعتبار بحال إبليس وبما فعل الله به من
الطرد والابعاد والاحباط لعمله ، اتبعه بهذا الفصل وأمر فيه بالتحذّر عن متابعتة ، وبين
فيه شدة عداوته وحثّ على ملازمة التواضع والتذلل فقال (فاحذروا عباد الله) من
(عدو الله) إبليس (أن يعديكم بدائه) أي أن يجعل داءه مسرياً إليكم فتكونوا
متكبرين مثله (وأن يستفزكم) أي يستخفكم (بخيله ورجله) قال تعالى
« واستفزمن استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك » .

قال الطبرسي : الاستفزاز الازعاج والاستنهاض على خفة وإسراع ، وأصله القطع
فمعنى استفزه استفرزه بقطعه عن الصواب أي استزل من استطعت منهم وأضلهم
بدعائك ووسوستك ، من قولهم صوت فلان إذا دعاه ، وهذا تهديد في صورة الأمر
وقيل : بصوتك ، أي بالغنا والمزامير والملاهي ، وقيل كل صوت يدعى به إلى الفساد
فهو من صوت الشيطان .

وأجلب عليهم بخيلك (١) ورجلك الاجلاب السوق بجلبة وهي شدة الصوت
أي أجمع عليهم ما قدرت عليه من مكيدك وأتباعك وذرّيتك وأعوانك ، فالباء مزيدة
وكل راكب أو ماش في معصية الله من الانس والجن فهو من خيل إبليس ورجله
وقيل : هو من أجلب القوم و جلبوا ، أي صاحوا أي صح بخيلك ورجلك فاحشرهم
عليهم بالاغواء ، انتهى .

(١) أي صح عليهم بفرسانك وراجلتك فإن الخيل قد يطلق على الفرسان ، ومنه قوله :

يا خيل الله اركبي (منه)

(فلعمري لقد فوق لكم سهم الوعيد) قال المحدث العلامة المجلسي «ره» أى وضع فوق سهمه على الوتر ، والظاهر أنه جعل فوق بمعنى أفوق ، وإلا فقد عرفت في بيان اللّغة أن معنى فوقت السهم جعلت له فوقاً ، وعلى إبقاء التفويق على معناه الأصلي يكون كناية عن التهيؤ والاستعداد .
(وأغرق إليكم بالنزع الشديد) أى استوفى مد القوس وبالغ في نزعه ليكون مرماه أبعد ووقع سهامه أشد .

(وربما كم من مكان قريب) لأنه يجرى من ابن آدم مجرى الدّم في العروق كما ورد في الحديث النبوي بِهِ الْفَيْحُ وكنى بِالْإِصْبَاحِ به عن أن سهامه لاتخطى (وقال) ما حكاه عنه عز وجل في سورة الحجر (رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولاأغوينهم أجمعين) إلا عبادك منهم المخلصين ، أى أقسم باغوائك إياى لأزينن لهم المعاصي في الدنيا التي هي دارالغرور ، فالمراد بالأرض هي الدنيا كما في قوله تعالى « ولكنّه أخلد إلى الأرض » وعلى كون الباء للسببية فالمعنى بسبب اغوائك إياى أفعال بهم ذلك .

فان قلت : ظاهر الاغواء هو الاضلال فكيف جاز نسبته إلى الله ؟

قلت : على إبقائه على ظاهره فلا بد من حمله على أن إبليس كان جبرياً

المذهب .

وأدلة العدالة بوجوه : أحدها أن المراد به التخيّب أى بما خيبتني من رحمتك لأخيبتهم بالدعاء إلى معصيتك .

وثانيها أن معناه بما أضللتني من طريق جنتك لأضلتهم بالدعاء إلى معصيتك وثالثها أن معناه بتكلمك إياى بالسجود لآدم الذى وقعت به في الغي لأضلتهم أجمعين إلا عبادك الذين أخلصوا العبادة لله وانتهوا عما نهوا عنه .

وقوله (قذفاً بغيب بعيد) أى قال إبليس ذلك رمياً بأمر غائب متوهم على بعد

خفيت اماراته وشواهدة أى رمياً بأمر بعيد المرعى غايب عن النظر .

قال الشارح المعتزلى : والعزب تقول للشيء المتوهم على بعد : هذا قذف

بغيب بعيد ، والقذف في الأصل رمى الحجر وأشباهه وبالغيب الأمر الغائب و هذه اللفظة من الألفاظ القرآنية قال تعالى في كفّار قريش « ويقذفون بالغيب من مكان بعيد » أي يقولون هذا سحر أو هذا من تعليم أهل الكتاب أو هذه كهانة وغير ذلك مما كانوا يرمونه .

قال الطبرسي في تفسير هذه الآية : أي يرحمون بالظن فيقولون لاجنة ولا نار ولا بعث ، وهذا أبعد ما يكون من الظن وقيل معناه : يرمون تمداً والشك بالظنون من غير يقين ، وذلك قولهم هوساحر وهو شاعر وهو مجنون ، وجعله قذفا لخروجه في غير حق ، وقيل : معناه ويبعدون أمر الأخرّة فيقولون لأتباعهم : هيهات هيهات لما توعدون، وذلك كالشيء، يرمى في موضع بعيد المرمي .

(ورجما بظن مصيب) يعني أن قوله : لأغوينّهم أجمعين كان رجما بظن قد أصاب فيه وطابق الواقع كما يشهد به قوله سبحانه « ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان »
قال أمين الاسلام الطبرسي : المعنى أن إبليس كان قال : لأغوينّهم ولا أضلنّهم وما كان ذلك عن علم و تحقيق وإنما قاله ظناً فلما تابعه أهل الزيغ والشرك صدق ظنه وحقّقه .

و في بعض النسخ ورجماً بظن غير مصيب قال الشارح المعتزلي : و هذه الرواية أشهر .

أقول : ووجهه بوجوه أحسنها وأصوبها وجهان أحدهما أن قوله : لأغوينّهم بمعنى الشرك أو الكفر والذين استثناهم بقوله إلا عبادكاه المعصومون من المعاصي ، ومعلوم أن هذا الظن غير مصيب لأنّه ما أغوى كل البشر غير المخلصين الغواية التي هي الشرك والكفر وإنما أغوى بعضهم به وبعضهم بالفسق فقط ، فيكون ظنه أنه قادر على إضلال البشر كلّهم بالكفر ظناً غير مصيب .

وثانيهما أن إبليس لما ظن أنه متمكّن من إجبارهم على الغي والضلّال ، فقال :

لأغوينهم، مريداً به الاغواء بالجبر وسلب الاختيار حكم **عَلَيْهِمْ بِخَطَايَاهُمْ** .
ويوضح ذلك ما ذكره الطبرسي في قوله « وما كان له عليهم من سلطان » أى
ولم يكن لابليس عليهم من سلطنة ولا ولاية يتمكن بهما من اجبارهم على الغي والضلال ،
وانما كان يمكنه الوسوسة فقط كما قال « وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن ادعوتكم
فاستجبتم لي » .

فان قلت : قوله « وما كان لي عليكم من سلطان » يدل على أنه لم يكن مراده
بقوله : لأغوينهم ، الاجبار وأنه لم يكن ظاناً بالقدرة على اجبارهم .
قلت : قوله لأغوينهم ، إنما قاله في بدء خلقته بتوهم التمكّن من اجبارهم ،
وقوله : و ما كان لي عليكم من سلطان إنما يقوله يوم القيامة كما يشهد به سابق الآيه ،
قال سبحانه « وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحقّ و وعدتكم
فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن ادعوتكم فاستجبتم لي فالتلوموني
ولوموا أنفسكم » .

فمحصل الجواب أنه لا منافاة بين كونه في أول الأمر ظاناً بالتمكّن من الاجبار ،
وبين معرفته في آخر الأمر بعدم تمكّنه منه وبكونه خاطئاً في ظنّه .
وقوله (صدقه به أبناء الحمية و اخوان العصبية و فرسان الكبر و الجاهلية)
تأكيد لقوله رجماً بظنّ مصيب يعنى أنّ إبليس ظنّ أنه يغويهم وكان هؤلاء قدغوا
وضلّوا بالحمية والجاهلية والنعصّب والتكبر ، فكان ضلالهم ذلك تصديقاً فعلياً منهم
لابليس في ظنّه و فى قوله: لأغوينهم ، وموجباً لاصابة ظنّه .

وعلى الرواية المشهورة أعني رجماً بظنّ غير مصيب ، فيكون هذه الجملة في
معرض الاستدراك ، يعنى أنّه قال ما قال لاعلى وجه العلم بل على سبيل الظنّ والحسبان
والمصيب للحقّ هو العلم دون التوهم أو الظنّ ، لكن اتفق و قوعهما لتصديق أبناء
الحمية فيه ووقوع الغواية منهم .

و على هذا فالأولى أن يجعل جملة صدقه اه استينافاً بيانياً لا صفة لظنّ

فافهم جيداً .

(حتى إذا انقادت له) الطائفة (الجامحة) منكم وهم الذين تقدم ذكرهم أى أبناء الحميئة والعصبيّة والكبر و صفهم بالجموح لخروجهم و تمردهم عن انقياد ربهم المالك لهم ولكل شيء (واستحكمت الطماعية) أى الطمع (منه فيكم) بسبب مزيد انقيادكم له واسراعكم إلى إجابة دعوته (فنجمت) أى ظهرت (الحال من السر الخفى إلى الأمر الجلى) أى خرج ما بالقوة إلى الفعل وإذشاع آثار إغوائه (استفحل سلطانه عليكم) أى قوى واشتد وصار فحلاً (ودلف بجنوده نحوكم) أى نهض بهم إليكم (فأقحموكم ولجات الذل) أى ادخلوكم من غير روية غيران الذلة (وأحلّوكم ورطات القتل) أى أنزلوكم في مهالك القتل والهلاكة (وأطأوكم اثخان الجراحة) أى جعلوا اثخان الجراحة واطألكم، وقدمت تفصيل معناه في بيان الاعراب والمراد به كثرة وقع جراحات جنود ابليس فيهم و كونهم مقهورين مغلوبين منكوبين بوقوع الجراحات .

وفصل كثرتها بقوله (طعماً في عيونكم وحزاً) أى قطعاً (في حلقوفكم ودقاً لمناخركم) وهو كناية عن صدماتهم واحاطتها بالأعضاء جميعها ، فيكون ذكر العيون والحلق والموخ من باب التمثيل والمراد بهما يصيبهم من الصدمات والجراحات من أبناء نوعهم بسبب القتل والقتال ، ولما كان منشأها جميعاً هو إغواء إبليس و جنوده نسبتها إليهم ، ولا يخفى ما في نسبة الطعن إلى العيون والحز إلى الحلق والدق إلى المناخر من حسن الخطابة وصناعة البلاغة .

(وقصد ألمقاتلكم) أى قصدوا قسداً لمحال قتلكم تحريماً على القتل (وسوقاً بخزائم القهر إلى النار المعدة لكم) أى سافوكم سوقاً إلى النار المهيأة لكم بالخزائم القاهرة لكم على السياق ، أو أنهم ساقوكم إليها بالقهر والغلبة .

والتعبير بالخزائم دون الازمة تشبيهاً لهم بالناقة التي تقاد بالخزامة لا الخيل المقاد بالزمام ، لأن الناقة إذا ماتقاد بالخزامة تكون أشد انقياداً و أطوع لقائدها من الخيل التي يقاد بالزمام .

و للإشارة إلى هذه النكته أنى بلفظ القهر واستعار لفظ الخزائم للمعاصي والسيئات وشهوات النفس الأمارة المؤدية إلى النار ، والمراد أن إبليس و جنوده زينوا الشهوات والسيئات، في نظرهم فرغبوا فيها وركبوها فكان ذلك سبباً لتقحمهم في النار وسخط الجبار .

(فأصبح أعظم في دينكم جرحاً وأورى في دنياكم قدحاً) أى صار أكثر إخراجاً للنار من حيث إخراجها أومن حيث الطمن في دنياكم والثاني أظهر . أما جرحه في الدنيا «في الدين ظه فمعلوم لأن جميع الصدمات والمضار الدينية من الجرائم والآثام من إغواء هذا الملعون .

وأما الأيراء وقد حده في الدنيا فالإلهاب نار الفتنة والفساد ونابرة الحسد والبغضاء والعناد بين الناس الموجب للقتل والقتال وتلف الأنفس والأموال ونحوها فجميع المضار الدينية وأغلب المضار الدنيوية عند أهل النظر والاعتبار من ثمرات هذه الشجرة الملعونة .

فلذلك كان جرحه وقدره أعظم وأشد (من الذين أصبحتم لهم مناصبين وعليهم متالبين) أى من أعدائكم الذين نصبتم لهم العداوة وبالغتم فى عداوتهم ، وتجمعتم أى اجتمعتم من ههنا وههنا على قتلهم وقتالهم واستيصالهم دفعا لشركهم عنكم . ولما نبه عليه على أنه عدو مبين وأعظم المعاندين وأن ضرره عايد إلى الدنيا والدين أمرهم بصرف عزيمةهم وهمتهم إلى عداوته فقال :

(فاجعلوا عليه حدكم) أى حدتكم و سورتكم وبأسكم و سطوتكم (و له جدكم) أى سبلكم وجهدكم ، ثم أقسم بالقسم البارتهيبجاً وإلهاباً وتشبيهاً لهم على العداوة له فقال :

(فلمعمر الله لقد فخر على أصلكم) أى على أبيكم آدم حيث امتنع من السجود له وقال «خلقتنى من نار وخلقته من طين» (ووقع فى حسبكم ودفعت فى نسبكم) أى عاب حسبكم و حقر نسبكم و هو الطين حيث قال «أسجد لمن خلقت طيناً» قال رأيته هذا الذى كرمته على لأن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتسكن ذريته إلا

قليلاً) وأجلب بنخيله عليكم وقصد برجله سبيلكم) أى صاح بفرسانه فاحشرهم عليكم بالانغوا، وقصد مع راجليه سبيلكم ليزيفوكم عن الجادة الوسطى .
 (يقتنصونكم بكل مكان) أى يتصيدونكم و يجعلون ربق الذئب فى أعناقكم
 (و يضربون منكم كل بنان) أى يضربون أطراف أصابعكم و يستقصون فى أذاكم
 واستيصالكم (لا تمتنعون) من ضربهم (بحيله ولا تدفعون) ضرهم (بعزيمة) والحال انكم
 (فى حومة ذلّ وحلقة ضيق وعرصة موت وجولة بلاه) شرح لحالهم فى الدنيا ، أى
 أنتم فى معظم ذلّ ودايرة ضيق ، لأن دار الدنيا لا اتساع فيها ومعرض موت و مجال
 بلاه لا منجى منه .

فاذا كان شأن إبليس فى عداوتكم هذا الشأن من الفخر على الأصل و الوقع
 فى الحسب و الدفع فى النسب و الاجلاب بالخيل و القصد بالرجل وغير ذلك من الأمور
 المتقدمة الدالة على كونه مجدداً فى العداوة .

(ف) خذوا منه حذر كم و تحرّزوا من مصائده و (اطفئوا ما كمن) واستتر (فى قلوبكم
 من نيران العصبية) و الحمية (وأحقاد الجاهلية) فانما تلك الحمية) و النخوة (تكون
 فى المسلم من خطرات الشيطان ونخواته ونزغاته و نفاثته) أى وساوس المحركة
 للفساد يعنى ما استتر فى قلوبكم من التعصب و التكبر و الحقد و الحسد نار محرقة
 لكم فى الدنيا والآخرة فاطفئوها . اجتهدوا فى إطفائها بماء التذلل و التواضع
 و الاصلاح ، لأن منشأها جميعاً هو الشيطان اللعين الذى هو عدوكم المبين ، فأنه
 يوسوس فى صدوركم و يوقع فى خاطركم النخوة و الحمية و العصبية و ينزغ أى
 يفسد بينكم و بين اخوتكم المؤمنين و ينفث أى ينفخ فى قلوبكم و فى دماغكم ريح
 النخوة و الغرور و الاستكبار .

فان قلت : لم قال تلك الحمية تكون فى المسلم من خطرات الشيطان مع
 أن الحمية فى الكافر أيضاً من خطراته فأى نكتة فى الايمان بهذا القيد ؟
قلت : لما أمر المخاطبين باطفاء نيران العصبية و الاستبكار معللاً بأنها من
 وساوس إبليس و خطراته أتى بهذا القيد من باب الالهاب لأن المسلم بما له من داعية

الاسلام أسرع قبولاً للموعظة وأحق بالانصاح والارتداع والتجنب من سلوك مسالك الشيطان ، فكأنه قال : إن كنتم مسلمين فاتقوا من متابعتة وتوقوا من افتقائه آثاره كما تقول: إن كنت مؤمناً فلا تظلمني ، قال تعالى حكاية عن مريم (ع) « قالت انني أعود بالرّحمن منك ان كنت تقياً » .

(واعتمدوا) اي اقصدوا (وضع) تيجان (التذلل) الذي جعلتموها تحت أقدامكم (على رؤوسكم و) تعمدوا (القاء) قلانس (التعزز) التي جعلتموها على رؤوسكم (تحت أقدامكم) ولا يخفى على أهل الصنعة لطافة هذه العبارة وشرافتها وعظم خطرها لله درّ قائلها .

(و) اعتمدوا (خلع) أطواق (التكبر من أعناقكم واتخذوا) التذلل (والتواضع مسلحة وثعراً بينكم وبين عدوّكم إبليس وجنوده) .

ولما أمرهم باتخاذ المسلحة علّله بقوله (فإنّ له من كل أمة) من الجنّ والانس (جنوداً وأعواناً ورجالاً وفرساناً) تنيهاً على كثرة جنوده وأعوانه المقتضية للجدّ في اتخاذها توقياً من طروقهم واغتيالهم على غفلة هذا ، وقد مضى بيان فضل التواضع والأخبار الواردة فيه في شرح المختار المائة والسابع والأربعين .

ثم ذكرهم بقصة ابن آدم عليه السلام لكونها في مقام التذكرة والاعتبار أقوى تحذيراً وتنفيراً من التعرّز والاستبكار فقال :

(ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمّه) أي لا تكونوا مثل قابيل الذي تكبر على أخيه هابيل .

وإنما قال ابن أمّه مع كونهما من أب وأمّ لأنّ الأخوين من أمّ أشدّ حنواً ومحبة وتعاطفاً من الأب لأنّ الأمّ هي ذات الحضانة والتربية ، ولذلك قال هارون لأخيه موسى عليه السلام مع كونه أخاه لأبيه وأمّه : ابن أمّ إنّ القوم استضعفوني ، فذكر الأمّ لكونه أبلغ في الاستعفاف ، فمقصوده عليه السلام أنّ قابيل مع كون هابيل ابن أمّه المقتضي للعطوفة والمحبة تسلّط عليه الشيطان فأنساه محبّة الاخوة فتكبر عليه وقتله بوسوسته إليه ، فكونوا من إبليس وعداوته في حذر ولا تكونوا مثل قابيل

الذى لم يتوق منه بل اتبعه وتكبر .

(من غير ما فضل جعله الله فيه سوى) بمنزلة استثناء منقطع أى غير (ما الحقت العظيمة) والكبرياء (بنفسه من عداوة) نشأت من (الحسد و قدحت) أى اخرجت (الحمية) والتعصب (في قلبه من نار) انقدت من (الغضب ونفخ الشيطان فى أنفه من ريح الكبر) المؤدى إلى قتل أخيه (الذى أعقبه الله به الندامة) لاندم التوبة بل ندم الحيرة أوشفقة على موت أخيه لاعلى ارتكاب الذنب (وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة) لأن من سن سنة سيئة كان له مثل وزمن عمل بها كما أن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها ، فهو لما كان أول من سن القتل فلا يقتل مقتول إلى يوم القيامة إلا كان له فيه شركة، هذا .

وقد تقدم في شرح الفصل الرابع عشر من المختار الأول كيفية قتل قابيل هاويل اجمالا، ولنورد هنا باقتضاء المقام بعض ما لم يتقدم ذكره هناك من الآيات والأخبار الواردة في هذا الباب

فاقول : قال الله عز وجل في سورة المائدة:

«و اتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرّبا قرباناً فنقبّل من أحدهما و لم يتقبّل من الآخر قال لا قتلتك (١) قال إنما يتقبّل الله من المتقين* لئن بسطت إلى يدك لتقلنى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إننى أخاف الله رب العالمين* إنى أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين* فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين* فبعث الله غراباً يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن اكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى فأصبح من النادمين»

روى علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي حمزة الثمالي عن ثوير بن أبى فاخته قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام يحدث رجلاً من قريش: لما قرّب ابنا آدم قرّب أحدهما أسمن كبش كان في ضانه

و قرب الآخر ضعفاً من سنبل فتقبل من صاحب الكيش وهو هابيل ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل فغضب قابيل فقال لهايل: والله لأقتلنك، فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين ثلاثن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لاقتلك انتي أخاف الله رب العالمين انتي أريدأن تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزآ الظالمين فطوت له نفسه قتل أخيه فلم يدر كيف يقتله حتى جاء إبليس لعنه الله فدبمه فقال ضع رأسه بين حجرين ثم أشدخه فلما قتله لم يدر ما يصنع به فجاء غرابان فأقبلا متضاربان حتى اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه ثم حفر الذى بقي الأرض بمخالبه ودفن فيه صاحبه، قال قابيل «ياويلتي أعجزت أن اكون مثل هذا الغراب فأورى سوءة أخى فأصبح من النادمين» فحفر له حفيرة ودفن فيها فصارت سنة يدفنون الموتى.

فرجع إلى أبيه فلم يرعه هابيل فقال له آدم: أين تركت ابني؟ قال له قابيل: ارسلتني عليه راعياً؟! فقال آدم عليه السلام، انطلق معي إلى مكان القربان، وأحس قلب آدم عليه السلام بالذى فعل قابيل

فلما بلغ مكان القربان استبان قتله فلعن آدم عليه السلام الأرض التي قبلت دم هابيل، وأمر آدم أن يلعن قابيل و نودى قابيل من السماء لعنت كماقتلت أخاك، و لذلك لاتشرب الأرض الدم فانصرف آدم عليه السلام فبكى على هابيل أربعين يوماً وليلة. فلما جزع عليه شكى ذلك إلى الله فأوحى الله إليه انتي واهب لك ذكر أرى يكون خلفاً من هابيل فولدت حواً غلاماً زكياً مباركا، فلما كان اليوم السابع أوحى الله إليه يا آدم إن هذا الغلام هبة منى لك فسمه هبة الله، فسماه آدم هبة الله.

وروى القمى عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت جالسا معه في المسجد الحرام فاذا طاووس (أى طاووس اليماني) في جانب الحرم يحدث حتى قال: أتدرى أى يوم قتل نصف الناس؟ فأجابه أبو جعفر عليه السلام فقال أربعمائة الناس يطاووس، فقال: أربعمائة الناس، فقال: أتدرى ما صنع بالقاتل؟ فقلت: إن هذه المسألة.

فلما كان من الغد غدوت على أبي جعفر عليه السلام فوجدته قد لبس ثيابه وهو قاعد

على الباب ينظر الغلام أن يسرج له ، فاستقبلني فاستمع جلنبيخ ، بالحديث قبل أن أسأله فقال:

إن بالهند أو من وراء الهند رجل معقول برجل واحدة يلبس المسح موكل به عشرة نفر كلما مات رجل منهم أخرج أهل القرية بدلاً فالناس يموتون والعشرة لا ينقصون يستقبلون بوجهه الشمس حين تطلع يدرونه معها حتى تغيب ثم يصبون عليه في البرد الماء البارد وفي الحر الماء الحار.

قال: فمر عليه رجل من الناس فقال له: من أنت يا عبد الله؟ فرفع رأسه ونظر إليه ثم قال: إما أن تكون أحق الناس وأما أن تكون أعقل الناس؛ إني لقائم ههنا منذ قامت الدنيا ما سألتني أحد من أنت غيرك، ثم قال عليه السلام: يزعمون أنه ابن آدم. وفي الصافي من الاحتجاج قال طاووس اليماني لأبي جعفر عليه السلام: هل تعلم أي يوم مات ثلث الناس؟ فقال عليه السلام: يا عبد الله لم يمّت ثلث الناس قط إنما أردت ربع الناس قال: وكيف ذلك؟ قال: كان آدم وحواء وقايل وهايل فقتل قايل هايل فذلك ربع الناس، قال: صدقت.

قال أبو جعفر عليه السلام هل تدري ما صنع بقايل؟ قال: لا، قال: علق بالشمس ينضح بالماء الحار إلى أن تقوم الساعة

و روى القمي بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاء رجل النسيبي عليه السلام فقال: يا رسول الله رأيت أمراً عظيماً، فقال عليه السلام: وما رأيت؟ قال:

كان لي مريض ونعت له ماء من بئر بالأحقاف يستشفى به في برهوت، قال: فانتهيت ومعى قربة وقدح لآخذ من مائها وأصب في القربة، وإذ أ بشي، قد هبط من جوف السماء كهيئة السلسلة وهو يقول: يا هذا الساعة أموت، فرفعت رأسي و رفعت إليه القدح لاسقيه فإذا رجل في عنقه سلسلة، فلما ذهبت أنا وله القدح اجتذب حتى علق بالشمس، ثم أقبلت على الماء أغرف إذ أقبل الثانية وهو يقول العطش العطش اسقني يا هذا الساعة أموت، فرفعت القدح لاسقيه فاجتذب مني حتى علق بالشمس حتى فعل ذلك الثالثة و شددت قرتي ولم أسقه.

فقال رسول الله ﷺ ذاك قابيل بن آدم عليه السلام قتل أخاه و هو قول الله عز وجل
 «والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيته إلى الماء ليملغ
 فاه و ما هو ببالغه و ما دعاه الكافرين إلا في ضلال».

و في البحار من تفسير العياشي عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن قابيل
 ابن آدم عليه السلام معلق بقرونه في عين الشمس تدور به حيث دارت في زمهريرها
 و حميمها إلى يوم القيامة، فاذا كان يوم القيامة صيره الله إلى النار.

و فيه من الخصال عن رجل من أصحاب أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول:
 إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة لسبعة نفر: أولهم ابن آدم الذي قتل أخاه، و نمرود
 الذي حاج إبراهيم في ربه، و اثنان في بني اسرائيل هو دا قومهم و نصرهم ،
 و فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، و اثنان من هذه الأمة.
 قال العلامة المجلسي «ره» الاثنان من هذه الأمة أبو بكر و عمر .

و فيه من علل الشرائع عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كانت
 الوحوش والطير والسباع و كل شيء خلق الله عز وجل مختلطاً ببعضه ببعض، فلما
 قتل ابن آدم أخاه نفرت و فرغت فذهب كل شيء إلى شكله.

الترجمة

فصل دویم اذاین خطبه در تحذیر مردمان است از متابعت شیطان و بیان شدت
 عداوت آن ملعون است با انسان و تحریص خلق است بتواضع و فروتنی میفرماید
 پس حذر کنیدای بندگان خدا از دشمن خدا از اینکه سرایت گردانند بشما
 درد بی درمان خود را، و از اینکه بلغزانند شما را از راه راست باسواران و پیادگان
 خود، پس قسم بزند گانی خودم هر آینه مهیا نمود از برای شما تیر و عید را، و بر
 کشید برای شما کمان را با کشیدن سخت، و انداخت بسوی شما از مکان نزدیک
 و گفت آن ملعون—ای پروردگار من بسبب مایوس نمودن تو مرا از رحمت خود هر
 آینه البته زینت می دهم از برای ایشان معاصی را در دنیا و هر آینه البته بضالات

می اندازم همه ایشان را مگر بندگان خالص تو را۔ درحالتی که اندازنده بود بامر غایب از حواس که دور بود، و درحالتی که رجم کننده بود بگمان و ظن ناصواب. تصدیق نمود او را بآن ظنّ پسران حمیت، و برادران عصیّت، و سواران تکبر و جاهلیّت تا آنکه زمانی که گردن نهاد برای او سرکشان شما، و مستحکم شد طمع او در شما، پس ظاهر شد حال و حالت از سرّ نهان بسوی امر روشن نمایان قوت یافت سلطنت او بر شما، و سرعت نمود بالشگر خود بسوی شما.

پس انداختند شما را در غارهای ذلت و نازل نمودند شما را در گودالهای کشتن، و پامال کردند شما را با شدت جراحت با نیزه زدن در چشمهای شما، و با بریدن در گلوهای شما، و با کوفتن سوراخهای دماغ شما، و قصد کردند قصد کردنی محللهای کشتن شما را، و راندند راندنی شما را بحلقه های بینی مهار با قهر و غلبه بسوی آتشیکه مهیا شده بود از برای شما.

پس گردید آن ملعون بزرگتر در دین شما از حیثیت جراحت زدن در دبیای شما بیرون آورده تر آتش از حیثیت خارج کردن آتش از آن کسان که گردیدید شما از برای ایشان آشکارا عداوت کننده، و بر ایشان جمعیت فراهم آورنده، پس بگردانید بر ضرر او جدّت و تیزی خود را، و از برای دفع او جدّ و جهد خود را.

پس قسم ببقای پروردگار فخر کرد شیطان بر اصل شما که خاک است، و طعن کرد در حسب شما، و ایراد نمود در نسب شما؛ و کشید سواران خود را بر شما، و قصد کرد با مصاحبت پیادگان خود راه شما را در حالتی که شکار کنند شما را در هر مکان، و میزنند از شما همه اطراف انگشتان را، امتناع نمی توانید بکنید با هیچ حيله، دفع نمی توانید شرّ ایشان را با هیچ عزیمتی درحالتی که شما در معظم مذلت و خواری هستید، و در حلقه تنگی و تنگنایی و در عرصه موت و فنا و در گردش بلا می باشید

پس خاموش کنید آنچه که پنهان است در قلبهای شما از آتش سوزان تعصب و کینه های زمان جاهلیّت، و جز این نیست که این حمیت جاهلیّت میباشد در مرد

مسلمان از وسوسه‌های شیطان و نخوت‌های او، و از فاسدهای او، و از دمیدن‌های او و قصد نمائید نهادن تواضع را بر سرهای خودتان، و انداختن تکبر را بر زیر قدم‌های خودتان، و کشتن کردن کشتی را از گردن‌های خود، و اخذ نمائید فروتنی را سنگر در میان خود و میان دشمن خود که ابلیس و لشگر او است، پس بدرستی که مراوراست از هر گروهی لشکریان و اعوان و پیادگان و سواران.

و مباحثید مثل قایل تکبر کننده بر پسر مادر خود که هابیل بود بدون فضل و مزیتی که گردانیده باشد خدا او را و غیر از اینکه لاحق نمود عظمت و تکبر بنفس او از عداوتی که ناشی بود از حسد، و آتش زد حمیت و عصیبت در قلب او از آتش غضب، و دمید شیطان در دماغ او از باد کبر و نخوت چنان کبریکه در پی در آورد او را خدای تعالی بسبب آن کبر نامت و پشیمانی را، و لازم گردانید بر او مثل گناهان جمیع قاتلین و کشتندگان را تا روز قیامت.

الفصل الثالث

أَلَا وَقَدْ أَمَعَنْتُمْ فِي الْبَغْيِ ، وَأَهَضْتُمْ فِي الْأَرْضِ ، مُصَارِحَةَ اللَّهِ
بِالْمُنَاصِبَةِ ، وَمُبَارَزَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْمُحَارَبَةِ ، فَاللَّهُ اللَّهُ فِي كِبَرِ الْحَمِيَةِ ،
وَفُحْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّهُ مَلَا فُحْ الشَّنَانِ ، وَمَنَافِعُ الشَّيْطَانِ اللَّاتِي خَدَعَ
بِهَا الْأُمَّمَ الْهَاضِيَّةَ ، وَالْقُرُونَ الْغَالِيَةَ ، حَتَّى أَعْتَقُوا فِي حَنَادِسِ جِهَالَتِهِ ،
وَمَهَاوِي ضَلَالَتِهِ ، ذُلًّا عَنِ سِيَاقِهِ ، سُلْسًا فِي قِيَادِهِ ، أَمْرًا تَشَابَهَتْ
الْقُلُوبُ فِيهِ ، وَتَتَابَعَتْ الْقُرُونَ عَلَيْهِ ، وَكَبْرًا تَضَايَقَتْ الصُّدُورُ بِهِ .
أَلَا فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ عَنِ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَكِبْرَائِكُمْ الَّذِينَ تَكْبَرُوا

عَنْ حَسَبِهِمْ، وَتَرَفَعُوا فَوْقَ نَسَبِهِمْ، وَأَلْفَوْا الْهَجِينَةَ عَلَى رَبِّهِمْ، وَجَاحَدُوا
اللَّهَ مَا صَنَعَ بِهِمْ، مُكَابِرَةً لِقَضَائِهِ، وَمُعَالَبَةً لِأَلَانِهِ، فَأَنَّهُمْ قَوَاعِدُ أُسَاسِ
الْعَصَبِيَّةِ، وَدَعَائِمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَةِ، وَسُيُوفُ اعْتِزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا لِنَعْمِهِ عَلَيْكُمْ أُضْدَادًا، وَلَا لِقَضَائِهِ عِنْدَكُمْ
حُسَادًا، وَلَا تُطِيعُوا الْأَدْعِيَاءَ الَّذِينَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوِكُمْ كَدْرُمًا، وَخَطَبْتُمْ
بِصِحَّتِكُمْ مَرَضَهُمْ، وَأَذْخَلْتُمْ فِي حَقِّكُمْ بَاطِلَهُمْ، فَهُمْ أُسَاسُ الْفُسُوقِ،
وَأَحْلَاسُ الْعُقُوقِ، اتَّخَذْتُمْ إِبْلِيسَ مَطَايَا ضَلَالٍ، وَجُنْدًا بِهِمْ يَصُولُ
عَلَى النَّاسِ، وَتَرَاجِمَةً يَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ انْتِزَاقًا لِعُقُوبِكُمْ، وَدُخُولًا
فِي عُيُونِكُمْ، وَنَفْتًا فِي أَسْمَاعِكُمْ، فَجَعَلَكُمْ مَرْمِي نَبْلِهِ، وَمَوْطِيءَ قَدَمِهِ
وَمَاخَذَ يَدِهِ.

فَاعْتَبِرُوا بِمَا أَصَابَ الْأُمَّةَ الْمُسْتَكْبِرِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ بَأْسِ اللَّهِ
وَصَوْلَاتِهِ وَوَقَائِهِ وَمَثَلَاتِهِ، وَأَنْظُوا بِمَنَاطِي خُدُودِكُمْ، وَمَصَارِعَ جُنُوبِكُمْ،
وَأَسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ لَوَاقِحِ الْكِبَرِ، كَمَا تَسْتَعِيدُونَ بِهِ مِنْ طَوَارِقِ الدَّهْرِ.
فَلَوْ رَخَّصَ اللَّهُ فِي الْكِبَرِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ لَرَخَّصَ فِيهِ لِمَا خَصَّ بِهِ لِمَا خَصَّ
أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَاءَهُ، وَلَكِنَّهُ (لَكِنَّ اللَّهَ خ) سُبْحَانَهُ كَرِهَ إِلَيْهِمُ التَّكَاثُرَ،
وَرَضِيَ لَهُمُ التَّوَاضِعَ، فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ، وَعَقَرُوا فِي التُّرَابِ

وَجُوهَهُمْ، وَخَفَضُوا أُنْجِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَكَانُوا قَوْمًا مُسْتَضْمِقِينَ،
 وَقَدْ اخْتَبَرَهُمُ اللَّهُ بِالْمَخْمَصَةِ، وَابْتَلَاهُمْ بِالْمَجْهَدَةِ، وَامْتَحَنَهُمُ بِالْمَخَافِ
 وَمَخْضِهِمُ بِالْمَكَارِهِ، فَلَا تَعْتَبِرُوا الرِّضَا وَالسُّخْطَ، بِالْهَالِ وَالْوَالِدِ، جَهْلًا
 بِمَوَاقِعِ الْفِتْنَةِ وَالْإِخْتِبَارِ فِي مَوَاضِعِ الْغِنَى وَالْإِفْقَارِ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى:
 « أَيَحْسَبُونَ أَنَّا لِنُعْذِبَهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَدَنٍ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ
 لَا يَشْعُرُونَ » .

فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُخْتَبِرُ عِبَادَهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ بِأَوْلِيَائِهِ
 الْمُسْتَضْمِقِينَ فِي أَعْيُنِهِمْ، وَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَعَهُ أُخُوهُ هَارُونَ
 عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَعَلَيْهَا مَدَارِجُ الصُّوفِ، وَبِأَيْدِيهِمَا الْعِصِيُّ،
 فَشَرَطَا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَقَاءَ مُلْكِهِ وَدَوَامَ عِزِّهِ، فَقَالَ: أَلَا تَتَجَبَّوْنَ مَنْ
 هَذَيْنِ يَشْرِطَانِ لِي دَوَامَ الْعِزِّ وَبَقَاءَ الْمُلْكِ وَهُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ
 وَالذُّلِّ، فَهَلَا أَتَيْتِي عَلَيْهَا أُسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، أَعْظَمًا لِلذَّهَبِ وَجَمِيعِهِ،
 وَاحْتِقَارًا لِلصُّوفِ وَبُئْسَهُ .

اللغة

(امعن) في الأرض ذهب فيها بعيداً، وتمعن في الطلب أي جدد وأبعد و(اصرح)
 بما في نفسه أي أبداه و(الحمية) الحرب والعداوة أي عاديته وأظهرت له العداوة
 و(لقحت) المرأة والنخلة لقحاً إذا حملت والفتح، والنخلة وضعت طلع الذكور

في طلع الأناث والقح الفحل الناقاة أحبلها والملاقح بفتح الميم الفحول جمع ملقح وزان محسن يقال أفححت الرياح الشجر إذا حملتها فهي لواقح وملاقح كذا قال الفيروز آبادي .

(والشنان) بفتح الأوّل والثاني وسكونه البغض والشنان وزان رماد لغة فيه (المنافخ) جمع منفخ بالفتح مصدر نفخ و نفخ الشيطان نفثه و وسوسته و يقال للممتطاول إلى ماليس له : نفخ الشيطان في أنفه و يقال : رجل ذو نفخ أي فخر وكبر (القرون الخالية) جمع قرن وهو من القوم سيئهم و رئيسهم و كلّ أمة هلكت فلم يبق منها احد و الوقت من الزمان (أعناق) اعناقاً أسرع والعنق ضرب من السير فسميح سريع .

ولييلة ظلماء (حندس) أي شديدة الظلمة و(المهاوى) جمع مهواة وهى الوهدة المنخفضة من الأرض يتردى الصيد فيها ، وقيل : الوهدة العميقة و تهاوى الصيد فى المهواة سقط بعضه أثر بعض و(الذّل) جمع ذلول وهو المنقاد من الأبل و غيره قال تعالى : فاسلكى سبل ربك ذللاً و(الهجينة) الخصلة القبيحة ، وفى بعض النسخ الهجئة وزان مضعة ، قال فى القاموس : الهجئة بالضم من الكلام ما تعببه والهجين اللّيم وعربى ولد من أمة أو من أبوه خير من أمّه وبردونة هجين غير عتيق .

و(أساس) قال الشارح المعتزلى بالمدّ جمع أساس والموجود فيمارأيته من النسخ بصيغة المفرد و(الاعتزاء) الإداء والشعار فى الحرب و(الأدعياء) جمع الدعى وهو من انتسب الى أبيه وعشيرته أوبدّ عليه غير أبيه فهو فاعل من الأوّل ومفعول من الثانى قال تعالى : لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم .

(وشربتم لصفوكم) قال الشارح المعتزلى ويروى ضربتم أى مزجتهم ، ويروى شريتم أى ابتعتم واستبدلتم و(الاحلاس) جمع حلس بالكسر وهو كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماله فقيل لكلّ ملازم أمره وحلس له ، هكذا قال الشارح المعتزلى و الجزرى و (سرق) السمع مجاز و استرق السمع استمعه مخفياً واسترق الشيء وتسرقه سرقه شيئاً فشيئاً .

(ونفثا في أسماعكم) ويروى نشأ في أسماعكم من نث الحديث أفشاه و (وقعت) بالقوم وقيمة و اوقعت بهم قتلت واثخنت و(المثاوى) جمع المثوى من ثوى بالمكان نزل فيه و(عفر) وجهه أصفه بالعفر وهو وجه الأرض أو التراب و عفرت بالثقل مبالغة و(مخض) السقاء مخضا حرّكه شديداً ليخرج زبد اللبن الذى فيه ، و يروى ومحسّم بالحاء والصاد المهملتين من التمهيص وهو التطهير و (أقتر) لعياله اقتاراً وقرت تقترراً أى ضيق في النفقة و(المدارع) جمع مدرعة بالكسر وهى كالكساء وتدرّع الرجل لبس المدرعة و(العصي) كعسي جمع عصا .

الاعراب

مصارحة ومبارزة منصوبان على المفعول له أو على التمييز ، و قوله : فإله الله بنصبهما على التحذير ، وذلك الحال من فاعل اعتقوا ، وعن فى قوله : عن سياقه بمعنى اللام ، وفى بعض النسخ على سياقه فعلى للاستعلاء المجازى .

و قوله : أمراً تشابهت القلوب فيه قال القطب الراوندى : أمراً منصوب لأنّه مفعول وناصبه المصدر الذى هو سياقه وقياده تقول سقت سياقاً وقدت قياداً ، واعترض عليه الشارح المعتزلي بأنّه غير صحيح ، لأنّ مفعول هذين المصدرين محذوف تقديره عن سياقه إيّاهم وقياده إيّاهم ، وقال الشارح : إنه منصوب بتقدير فعل أى اعتمدوا أمراً ، و كبراً معطوف عليه أو ينصب كبراً على المصدر بأن يكون اسماً واقفاً موقعه كالعطاء موضع الاعطاء .

أقول : والأظهر عندى أن يجعل أمراً منصوباً بنزع خافض متعلّق بقوله اعتقوا ، أى اسرعوا إلى أمر وكبر ، وعلى هذا التأم معنى الكلام بدون حاجة إلى التكلف وحذف الفعل .

وعن فى قوله تكبّروا عن حسبهم إمّا بمعنى من كما فى قوله تعالى «هو الذى يقبل التوبة عن عباده» أو بمعنى اللام كما فى قوله تعالى «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلاّ عن موعدة فعلى الأوّل فهى بمعنى من الشوية ، و على الثانى فبمعنى

اللأم التعليلية .

ومكابرة ومغالبة منصوبان على المفعول له و العامل جاحدوا ، والباء في قوله : شربتم بصفوكم بمعنى مع على رواية شربتم بالباء الموحدة ، وعلى رواية شربتم بالياء المثناة التحتانية فللمقابلة ، واستراقاً مفعول لأجله لقوله : ينطق أو لقوله : اتخذهم ابليس ، والثاني أولى .

وقوله تعالى « إنا نمدّهم به » الآية لفظة ماموصولة اسم إن وجملة نمدّهم به صلة مالمحل لها من الاعراب ، وجملة نسارع مرفوعة المحلّ خبر إن ، والرباط محذوف أى نسارع لهم به .

و الباء في قوله بما ترون بمعنى في ، وجملة ألا تعجبون إلى قوله من ذهب مقول قال ، وإعظماً مفعول لأجله لقال ، ويحتمل الانتصاب على الحال فيكون المصدر بمعنى الفاعل أى قال ذلك معظماً للذهب ومحتمراً للمصوف .

المعنى

اعلم أنه لما حذّر في الفصل السابق من التكبر ورغب في التواضع عقّب به بهذا الفصل تأكيدياً لما سبق ، وصدّره بتوبيخ المخاطبين على البغى والفساد فقال :

(الأوقد أمعنتم في البغى) أى بالغتم في السعى بالفساد والعدول عن القصد والخروج عن الاعتدال (وأفسدتم في الأرض) أى صرتم مفسدين فيها ، وعللّ امعانهم في البغى بقوله : (مصارحة لله بالمناسبة) أى لأجل مواجهاةكم له سبحانه بالمعاداة وكشفكم عن عداوته تعالى صراحة بالترفع والتكبر .

روى في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال : الكبر رداؤه الله و المتكبر ينازع الله في رداؤه .

وفيه عن حكيم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى الالحاد ، فقال : إن الكبر أدناه .

وعللّ الافساد في الأرض بقوله : (ومبارزة للمؤمنين بالمحاربة) لأن الكبر

والعظمة والرفعة على الخلق مشير للفساد، مؤدٍ إلى الحرب والجدال، لأنَّ المتكبر لا يقدر أن يحبَّ للمؤمن ما يحبُّ لنفسه ولا يتمكن من ترك الرذائل كالحقد والحسد والتقدم في الطرق والمجالس وطرده الفقراء عن المجالسة والموانسة والغلظة في القول وعدم الرفق بذوى الحاجات و التناول على الناس والانف عن سماع الحق وقبوله، كل ذلك خوفاً من أن يفوته عزه، ومعلوم أن هذه الخصال القبيحة لا محالة تكون سبباً للمحاربة للمؤمنين، بل لمحاربة الله سبحانه كما قال في الحديث القدسي: من أهان لى ولياً فقد بارزنى بالمحاربة.

(فإنَّ الله في كبر الحميَّة وفخر الجاهليَّة) أى اتَّقوه عزَّ وجلَّ فيهما، لأنَّهما من صفة الكافر لا المسلم والمؤمن قال تعالى «ان جعل السِّدين كفروا فى قلوبهم الحميَّة حميَّة الجاهليَّة».

وقال أبو عبد الله عليه السلام في رواية الكافي: إذا خلق الله العبد في أصل الخلقة كافراً لم يمت حتى يحبب الله إليه الشر فيقرب منه، فابتلاه بالكبر والجبريَّة، فقسا قلبه، وساء خلقه، وغلظ وجهه، وظهر وخشه (١)، وقلَّ حياؤه، وكشف الله ستره وركب المحارم فلم يمتنع عنها، ثم ركب معاصي الله، وأبغض طاعته، ووثب على النَّاس لا يشبع من الخصومات، فأسألو الله العافية واطلبوها منه.

ومن ذلك ظهر حسن ما علَّل التوقُّى من الكبر والفخر به وهو قوله (فإنَّه) أى كلُّ من الكبر والفخر (ملاقح الشنان) أى سبب توليد البغض والعداوة كما أنَّ الفحول سبب توليد النتاج، والتعبير بصيغة الجمع بملاحظة تكثُر أقسام الكبر وتعدُّد أنواعه باعتبار ما به التكبير من العلم والثروة والمال وكثرة العشيرة وحسن الصوت والجمال وغيرها مما هو منشأ الكبر والتفاخر (ومنافخ الشيطان) أى نفخاته و نفثاته كما قال في الفصل السَّابق: وإنما تلك الحميَّة تكون في المسلم من خطرات الشيطان ونفثاته، وقال أيضاً: ونفخ الشيطان في أنفه من ريح الكبر.

(١) الوخش الردى من كلِّ شيء ورذال الناس، ق

ووصف المنافخ بأنها (اللآتى خدع بها الأمم الماضيه) كقوم نوح وهود وعاد
 وشمود وفرعون ونمرود وغيرهم ممن تكبّر وكذب الرّسل لما زين لهم الشيطان
 نخوتهم فخدعهم وأضلّهم عن السبيل (والقرون الخاليه) عطف تفسير أي الأمم الهالكه
 والرؤساء الخاليه منهم الدنيا ، وعلى جعل القرن بمعنى الوقت فيحتاج إلى تقدير
 مضاف أى خدع بها أهل الأزمنه التي خلقت منهم ، وعلى الأوّل فالصّفه بحال متعلّق
 الموصوف ، وعلى الثاني فهى بحال الموصوف نفسه .

وقوله (حتّى اعنقوا في حنادس جهالته ومهاوى ضلالته) غاية لخداع الشيطان
 أى انتهى خداعه للأمم السابقه إلى أن أسرعوا في ظلمات جهالته التي لا يهتدون
 فيها ، و مهاوى ضلالته التي يردوا فيها ولم يقدرُوا على الخروج منها (ذللا عن
 سياقه سلسا فى قياده) أى حالكونهم ذليلين لسوقه سهل الانقياد لقوده (أمراً) أى
 إلى أمر (١) أى جبريّة وتكبّر (تشابهت القلوب فيه) أى صار قلوبهم كلّ منها
 شبيهاً بالآخر فى قبوله (وتتابعت القرون عليه) أى تتابعت على التسليم والانقياد له
 (وكبراً) أى إلى كبر (تضايقت الصدور به) ولم تسع لا خفائه وكتمانه من جهة
 كثرته وشدّته .

ولما شاهدت ^{الذّلال} أن عمدة منشأ تكبّرهم وتعصّبهم هو اتّباع الرؤساء حذرهم
 عن متابعتهم بقوله (ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم) و التكرير
 لتأكيد التحذير و أن لا يكونوا مثل الكافرين الذين يوم تقلب وجوههم فى النار
 يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرّسولا ، وقالوا ربّنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا
 فأضلّونا السبيلا ، ربّنا آتتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً ، أى أطعنا قادة
 الكفر و أئمة الضلال .

قال الطبرسى: والسيد المالك المعظم الذى يملك تدبير السواد الأعظم وهو
 جمع الأكثر أى أطعنا هؤلاء فأضلّونا عن سبيل الحقّ وطريق الرّشاد بنا ، ربّنا آتتهم
 ضعفين من العذاب لضلالتهم فى نفوسهم وإضلالهم إيانا ، والعنهم لعناً كبيراً مرّة بعد

أخرى وزدهم غصبا إلى غضبك وسخطا إلى سخطك .

وقال في سورة الشعراء حكاية لحال التابعين والمتبوعين ولمقاتلتهم « فكبكبوا فيها هم والغاؤون ☞ و جنود إبليس اجمعون ☞ قالوا وهم فيها يختصمون ☞ تالله ان كنا لفي ضلال مبين ☞ اذ نسوا يكفهم رب العالمين ☞ وما اضلنا إلا المجرمون ☞ فما لنا من شافعين ☞ ولا صديق حميم » .

ووصف الكبراء و السادات بأنهم (الذين تكبروا عن حسابهم و ترفعوا فوق نسبهم) قال الشارح المعتمدي: أى جهلوا أنفسهم ولم يفكروا في أصلهم من النطف المستقذرة ومن الطين الممتن ونحوه .

قال الشارح البحراني: والأظهر عندي أن يراد بتكبرهم عن حسابهم وتجبّرهم بما يعدون في أنفسهم من الجود والسخاء والشجاعة ونحوها من المآثر أو ما يعدون في آبائهم من المفاخر .

قال في القاموس: الحسب ما تعدّه من مفاخر آباءك أو المال أو الدين أو الكرم أو الشرف في الفعل أو الفعال الصالح أو الشرف الثابت في الآباء والحسب والكرم قد يكونان لمن لا آباء له شرفاء والشرف والمجد لا يكونان إلا بهم .

روى في الكافي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله آفة الحسب الافتخار والعجب .

وفيه عن عقبة الأسدي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أنا عقبة بن بشير الأسدي وأنا في الحسب الضخم من قومي « عزيز في قومي خ » ، قال: فقال: ماتمن علينا بحسبك إن الله رفع بالإيمان من كان الناس يسمونه وضيعا إذا كان مؤمنا، ووضع بالكفر من كان يسمونه شريفا إذا كان كافرا، فليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى .

والمراد بترفعهم فوق نسبهم وضعهم أنفسهم في مقام لا يليق بهم لا يقتضى نسبهم وضعها فيه ، والمراد بنسبهم إما طرف الآباء خاصة أو مع الأقرباء أيضا فيكون هذا الكلام منه عليه السلام مبتنيا على ما كان يعرفه في هؤلاء الكبراء والسادات من عدم الشرف والمجد في آبائهم ، أو كتى بنسبهم عن أصلهم الذي انتسابهم إليه وهو الطين والحمأ

المسنون كما قال في الديوان المنسوب إليه :

فان يكن لهم في أصلهم شرف
يفاخرون به فالطين والماء

ويحتمل أن يريد به النطفة التي اختلاقتهم منها وانتسابهم إليها ، وعلى أى تقدير ففي هاتين الجملتين طعن على الرؤساء ، وإزراء على افتخارهم وتكبرهم بالحسب والنسب
روى في الكافي عن أبي حمزة الثمالي قال قال لي علي بن الحسين عليهما السلام :
عجبا للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثم غداً هو جيفة .

وفيه عن السنكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أنا رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال يا رسول الله أنا فلان بن فلان حتى عدت تسعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أما أنك عاشرهم في النار .

وفي كتاب الروضة من الكافي عن علي بن إبراهيم عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن حنان قال سمعت أبي يروى عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان سلمان جالسا مع نفر من قريش في المسجد فأقبلوا ينتسبون ويرقون في أنسابهم حتى بلغوا سلمان ، فقال له عمر بن الخطاب : أخبرني من أنت ومن أبوك وما أصلك ؟ فقال : أنا سلمان بن عبد الله كنت ضالاً فهداني الله جل وعز بمحمد صلى الله عليه وآله ، وكنت عائلاً فأغنانى الله بمحمد صلى الله عليه وآله ، وكنت مملوكاً فأعتقني الله بمحمد صلى الله عليه وآله ، هذا حسبي ونسبي .

قال : فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلمان يكلمه فقال له سلمان : يا رسول الله ما لقيت من هؤلاء جلست معهم فأخذوا ينتسبون ويرفعون في أنسابهم حتى إذا بلغوا إلى قال عمر بن الخطاب : من أنت وما أصلك وما حسبك ، فقال النبي صلى الله عليه وآله فما قلت له يا سلمان ؟ قال قلت له : أنا سلمان بن عبد الله كنت ضالاً فهداني الله عز ذكره بمحمد صلى الله عليه وآله ، وكنت عائلاً فأغنانى الله بمحمد صلى الله عليه وآله ، وكنت مملوكاً فأعتقني الله عز ذكره بمحمد صلى الله عليه وآله هذا نسبي وهذا حسبي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا معشر قريش إن حسب الرجل دينه ، ومروته خلقه ، وأصله عقله ، قال الله عز وجل «إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقيكم » .
ثم قال النبي صلى الله عليه وآله لسلمان : ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى الله

عنّ وجلّ ، وإن كان التقوى لك عليهم فأنّت أفضل .

وقد مضت مطالب و روايات مناسبة للمقام في شرح الخطبة المائة و السابعة والأربعين عند التعرّض لمعالجات الكبر فتذكّر ، هذا .

وقوله (وألقوا الهجينة على ربّهم) أى نسبوا الخصلة القبيحة إلى الله سبحانه قال الشارح المعتزلي : أى نسبوا ما في الأنساب من القبح بزعمهم إلى ربهم مثل أن يقولوا للرجل: أنت عجميّ ونحن عرب ، فإنّ هذا ليس إلى الانسان بل هو إلى الله فأىّ ذنب له فيه .

(وجاحدوا الله على ما صنع بهم) أى أنكروه عزّ وجلّ على الذي أحسن به إليهم وأنعم به عليهم، وذلك لأنّ ما منحهم الله عزّ ذكره به من الثروة والعزّة والمجد والشرف وعلوّ النسب ونحوها من صنایعه وعطاياه تبالى كلّها نعم عظيمة موجبة لشكر المنعم وثنائه ، ولما جعلوا ذلك سبب التنافس والتكبرّ و الاعتلاء على من ليس فيه هذا السودد والشرف وعلى الفقراء والضعفاء كان ذلك منهم كفراناً للنعم و جحوداً للمنعم وإنكاراً له فيما أوجبه عليهم من الشكر والثناء والانقياد أمره ونهيه .

وهذا معنى قوله (مكابرة لقضائه) يعنى أنّ جحودهم لأجل مقابلتهم لما أمر الله به وفرضه عليهم من الشكر ومخالفتهم له ما للقرآن (ومغالبة لآلئه) أى أنبيائه و أوصيائه الذينهم أعظم الآلاء والنعماء .

و لما حدّز من طاعة السادات والكبراء و وصفهم بأوصاف منفرة علّمه بقوله (فانهم قواعد أساس العصبية) يعنى بهم قوام الكبر والعصبية و ثباته كما أنّ قوام الأساس بقواعده واستحكامه بها .

روى في الكافي باسناده عن الزهري قال : سئل على بن الحسين عليه السلام عن العصبية فقال : العصبية التي يأتّم عليها صاحبها أن يرى الرّجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين ، وليس من العصبية أن يحبّ الرّجل قومه ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم .

وفيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية .

وبسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تعصب عصبه الله بعصاة من نار .

وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربك الايمان من عنقه .

(ودعائم أركان الفتنة) شبه الفتنة ببيت ذي أركان ودعامة على سبيل الاستعارة بالكناية ، وذكر الأركان تخييل والدعائم ترشيح ، وجعلهم بمنزلة الدعائم له لأن قيام البيت وأركانها كما يكون بالدعامة والعماد فكذلك هؤلاء بهم ثبات الفتن وقوامها .

(وسيوف اعتزاء الجاهلية) والمراد باعتزاء الجاهلية هو نداؤهم يالفلان يا فلان فيسمون قبيلتهم فيدعونهم إلى المقاتلة وإثارة الفتنة كما أشرنا إليه في شرح الفصل الأول في سبب خطابه عليه السلام بهذه الخطبة :

وانما أضاف هذه الاعتزاء إلى الجاهلية لأن ذلك كان شعاراً للعرب فيها كما روى في وقعة بدر أن أباسفيان لما أرسل ضمضم بن عمرو الخزاعي إلى مكة ليخبر قريش بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله للتعرض بعيرهم أوصاه أن يخرم ناقته ويقطع أذنها حتى يسيل الدم ويشق ثوبه من قبل ودبر فاذا دخل مكة يولّى وجهه إلى ذنب البعير ويصيح بأعلى صوته يا آل غالب يا آل غالب اللطيمة اللطيمة العير العير ادر كوا وما ادريكم تدر كون فان تمّدا والصبابة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرّضون لعيركم ، ولما وافى مكة واعتزى هذا العزاء تصايح الناس وتهيباً والخروج وانما جعلهم بمنزلة السيوف لاعتزاء الجاهلية لكونهم سبب قوة للمفتريين ويستمدّ منهم في مقام الاعتزاء والمهيج للحرب والقتال ، وبهم يضرم ناره فشبّههم بالسيف الذي هو آلة ممدّة للحرب ، وبه يستعان فيها .

ويجوز أن يكون من حذف المضاف أى أصحاب سيوف اعتزاء الجاهلية ، قال بعض الشارحين وما ذكرته أطف وأحسن .

ثم عاد إلى الأمر بالتقوى فقال:

(فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمة أصداداً) أى لا تكونوا مضادين لنعمة سبحانه بالبغي والكبر الموجبين للكفران الموجب لزوال النعم وتبديلها بالنقم كما قال تعالى «فبدلناهم بجهنمتهم جننتين زواتى اكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل» كذلك جز يباهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور».

(ولا لفضله عندكم حساداً) يجوز أن تكون اللآم زائدة للتقوية فالمحسود نفس الفضل أى لا تكونوا حاسدين بفضله وإحسانه الذى عندكم ، وأن تكونو للمتعامل فالمحسود محذوف في الكلام أى لا تكونوا حاسدين لأنفسكم لأجل فضله كما تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.

فوجه تشبيههم بالحساد على الاحتمال الأول أن الحاسد إذا بلغ الغاية في حسده يتمنى ويطلب موت المحسود و عدمه فكان هؤلاء بما فيهم من الكبر والكفران بمنزلة الطالب لزوال الفضل والمتمنى لانقطاعه فاشبهوا بالحاسد له.

و على الاحتمال الثاني أن الحاسد إنما يطلب زوال النعمة من المحسود ، فهو لآء لما تكبروا و بغوا صاروا كأنهم يحسدون أنفسهم ويطلبون زوال ما آتاهم الله من فضله منها، و على أى تقدير ففي الكلام من الدلالة على المبالغة ما لا يخفى.

(ولا تطيعوا الأعدياء) المنتحلين للإسلام العارين من مراسمه (الذين شربتم بصفوكم كدرهم) أى مزجتم بأصفى من امور دينكم و دنياكم بكدرهم فشر بتموهما معاً ، والمراد بكدرهم ما يوجب تكدر عيش المطيعين لهم في الدنيا من الحسد والبغض و القتل و القتال و غير ذلك مما ينشأ من طاعة الأعدياء وإثارتهم للشتر والفساد ، و ما يوجب تكدر الأمور الدينية و زوال خلوصها من البخل و الحقد و الحسد و البغضاء ونحوها من المنهيات و المعاصي التي يرتكبها التابعون بسبب اطاعة المتبوعين، و على رواية شريتم بالياء المثناة فالعنى أنكم استبدلتم كدرهم بالصافي و اشترىتم الأول بالثاني .

(و خلطتم بصحتكم مرضهم) أي خلطتم بصحة قلوبكم مرض قلوبهم فحذف
المضاف واقيم المضاف إليه مقامه، و المراد بصحة القلوب سلامتها لقبول الحق ،
و بمرضا فتورها عن قبوله كما أن المرض في البدن هو فتور الأعضاء.
قال تعالى «في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً» قال الزمخشري في الكشاف:
استعمال المرض في القلب يجوز أن يكون حقيقة و مجازاً فالحقيقة أن يراد الألم
كما تقول في جوفه مرض، و المجاز أن يستعار لبعض أعراض القلب كسوء الاعتقاد
و الغلّ و الحسد و الميل إلى المعاصي و العزم عليها و استشعار الهوى و الجبن و الضعف
و غير ذلك مما هو فساد و آفة شبيهة بالمرض ، كما استعيرت الصحة و السلامة في
نقايض ذلك و المراد به ما في قلوبهم من سوء الاعتقاد و الكفر أو من الغلّ و الحسد
و البغضاء ، لأنّ صدورهم كانت تغلي على رسول الله ﷺ و المؤمنين غلاً و حنقاً
و يبغضونهم البغضاء التي وصفها الله في قوله «قد بدت البغضاء من أفواههم و ما
تخفى صدورهم أكبر» و يتحرّقون عليهم حسداً «إن تمسككم حسنة تسؤهم» .
(و أدخلتم في حقكم باطلهم) المراد بالحق هو الايمان و التعبد بالعبادات
الموظفة و المواظبة على صالح الأعمال، و الباطل ما يقابل ذلك مما يؤدى إلى الهلكات
و يحلّ في الورطات من الكذب و النفاق و البخل و الحسد و الكبر و غيرها من الرذائل .
(و هم اساس الفسوق) أى هؤلاء الأعداء الذين نهيتكم عن طاعتهم أصل الفسوق
و عليهم ابتناؤه، و المراد بالفسوق إما خصوص الكذب كما في قوله تعالى «لارفت
ولا فسوق ولا جدال في الحج» على ما فسّره في غير واحد من الأخبار ، و كونهم
أصلاله بما فيهم من وصف النفاق الملازم للكذب إذ المنافقون يقولون بأفواههم ما
ليس في قلوبهم، أو مطلق الخروج عن طاعة الله و هو الأظهر.
(و أحلاس العقوق) أى ملازم العقوق لزوم المجلس للبعير، و المراد بالعقوق
مخالفة الرسول ﷺ و الامام من بعده و ترك متابعتهم و الخروج عن طاعتهم الواجبة
بقوله عزّ وجلّ «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم» و إنما عبّر عن
مخالفتهم بالعتاق لأنهما ﷺ بالعتاق لأنهما أبوا هذه الأمة.
(اتّخذهم إبليس مطايا ضلال) أى أخذهم مطايا أى مراكب تمطو أى تسرع

في السير إلى الضلال، و إنما شبههم بالمطايا لأن المطية حين تركب صارت منقادة لراكبها يسوقها حيث أراد، فهو لاه لما عطاوا قيادهم لابليس يقصد بهم نحو الضلال ذللاً ويسوقهم إليه جعلهم مطايا له.

(و جنداً بهم يصول على الناس) أى أعوانا له كما قال تعالى «استحوذ عليهم الشيطان فأنسبهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان إلا إن حزب الشيطان هم الخاسرون» بهم يستميل على الناس ليصرفهم عن طاعة الرب إلى طاعته.

(و ترجمة ينطق على ألسنتهم) وإنما جعلهم ترجماناً له لأن أقوالهم كأفعالهم لما كانت صادرة عن إغواء إبليس و وسوسته تابعة لرضاه كان أحكامهم أحكامه، و كلامهم كلامه، و نطقهم نطقه، فسار ما يصدر عن ألسنتهم ترجمة لقوله و صاروا بمنزلة الترجمان له.

وهذا الكلام نظير ما تقدم منه في في الخطبة السابعة من قوله: اتخذوا الشيطان لأمهم ملاكاً واتخذهم له أشراكاً، فباض و فرخ في صدورهم و دب و درج في حجورهم، فنظر بأعينهم و نطق بألسنتهم اه.

و علل نطقه على ألسنتهم بقوله (استرا فالعقولكم) أى لأجل سرقة عقولكم شيئاً فشيئاً و هو كناية عن إغفاله لهم بأقواله الكاذبة عن ذكر الحق و الآخرة و ترغيبهم إلى الباطل كما قال تعالى «و من يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناً» يعدهم و يمتنمهم و ما يعدهم الشيطان إلا غروراً، فان وعده فديكون بالخواطر الفاسدة، وقد يكون بلسان أوليائه كما اشير إليه في قوله «من شر الوسواس الخناس» الذى يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس.

روى عن علي بن إبراهيم القمي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال: ما من قلب إلا وله اذنان: على إحداهما ملك مرشد و على الأخرى شيطان مغتر، هذا يأمره و هذا يجره كذلك من الناس شيطان يحمل الناس على المعاصي كما يحمل الشيطان من الجن.

و أصرح من الآيتين أيضاً للمرام قوله سبحانه «و كذلك جعلنا لكل نبي عدواً و شياطين الانس و الجن» يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً و لو شاء

ربك ما فعلوه فذهم و ما يقترون وتولتصفى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة
وليرضوه و ليقترفوا ما هم مقترفون .

قال الطبرسي فى تفسير الكلبي عن ابن عباس إن إبليس جعل جنده فريقين
فبعث فريقاً منهم إلى الانس و فريقاً إلى الجنّ فشياطين الجنّ و الانس أعداء الرسل
والمؤمنين، فيلتقي شياطين الانس و شياطين الجنّ فى كل حين فيقول بعضهم لبعض:
أضلت صاحبى بكذا فأصل صاحبك بمثلها، فذلك و حى بعضهم إلى بعض .
وروى عن أبى جعفر عليه السلام أيضاً أنه قال: إن الشياطين يلقي بعضهم بعضاً فيلقى
إليه بالغوى «ما يغوى ظ» به الخلق حتى يتعلم بعضهم من بعض .

قال الطبرسي: يوحى بعضهم إلى بعض أى يوسوس و يلقى خفية زخرف القول
أى المموه المزين الذى يستحسن ظاهره ولاحقيقة له و لأصل و قوله و لتصفى إليه
أفئدة الذين لا يؤمنون، أى لتميل إلى هذا الوحى بزخرف القول أو إلى هذا القول
المزخرف للوب الذين لا يؤمنون .

فقد ظهر بذلك أن الأديعاء الذين اتخذهم إبليس مطايا ضلال و جنوداً و تراجمه
له هم عبارة عن شياطين الانس، فينطق إبليس بلسانهم بزخرف القول و تميل إليه
أفئدة الناس فتسترق بذلك عقولهم و يقترفون أى يكتبون ما هم مكتسبون من
الجرائم والآثام .

و بذلك أيضاً يظهر معنى قوله (و دخولاً فى عيونكم) لأنه يزبن بتوسط
أتباعه و شياطينه من الانس المعاصى فى نظر الناس ، و يموه بزخرف قوله زينة
الحياة الدنيا فى أعينهم فيصرفهم عن النظر إلى آيات الله ، و هذا معنى الدخول
فى العيون .

و به ظهر أيضاً معنى قوله (و نفثاً فى أسماعكم) لأنه يلقي إليهم بوساطة
أوليائهم زخرف القول فيستمعون إلى لغو حديثه و لا يسمعون إلى آيات الله التى إذا
تليت عليهم زادتهم إيما ناً .

وقوله (فجعلكم مرمى نبله و موطأ قدمه و مأخذ يده) تفريع على ما سبق

و بمنزلة النتيجة له، يعنى أنه اذا استرق عقولكم و دخل عيونكم و نقت أسماعكم فجعلكم بذلك هدفاً لسهامه أي وساوسه الموقعة في هلاك الأبد كما أن السهم يهلك من يصيبه، و جعلكم محلاً لوطى أقدامه أى داخراً ذليلاً مهيناً إذ من شأن الموطوء بالقدم الذلّ والمهانة، وماخذاً ليدّه أى أسيراً في يداقتداره نافذاً حكمه فيكم منتصراً فيكم كيف يشاء كما هو شأن الأسير المقيد المغلول .

ثم أمر بالاعتبار بما أصاب المتكبرين من العذاب الأليم و السخط العظيم فقال:

(فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم) لأجل استكبارهم (من بأس الله و صولاته و وقايه و مثلاته) أى عذابه و عقوباته كما نطق به الكتاب الكريم قال « وفي موسى إذ أرسلناه الى فرعون بسطان مبين ﴿١﴾ فتولى بركنه و قال ساحر أو مجنون ﴿٢﴾ فأخذناه و جنوده فنبدناهم في اليمّ وهو مليم ﴿٣﴾ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ﴿٤﴾ ماتذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ﴿٥﴾ و في ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ﴿٦﴾ فمتوا عن أمر ربّهم فاخذتهم الصّاعقة وهم ينظرون ﴿٧﴾ فما استطاعوا من قيام و ما كانوا منتصرين ﴿٨﴾ و قوم نوح من قبل انهم كانوا قوماً فاسقين « إلى غير هؤلاء من المتكبرين المتجبرين المتمردين عن عبودية ربّ العالمين فانظروا إلى عاقبة أمورهم.

(و اتعظوا بما سوى حدودهم و مصارع جنوبهم) أى منازل حدودهم و مساقط جنوبهم و ما هم عليه من غمّ الضريح و ردم السفوح و ضيق الأرماس و شدّة الابلاس و اختلاف الأضلاع و استكلاك الأسماع و ظلمة اللحد و خيفة الوعد .

(و استميدوا بالله من لواقح الكبر) أى أسبابه المولدة له و المحصلة اياه (كما تستميدونه من طوارق الدهر) وهى نوازله و آفاته بل ليكن استعاذتكم من الأوّلئ أشدّ و أقوى من استعاذتكم من الثانية، لأنّ لواقح الكبر ألمّ أخروى و طوارق الدهر ألمّ دنيوى و الألمّ الأخروى أشدّ تأثيراً و أخزى، فيكون بالاستعاذة و التوقى أجدر و أحرى .

ثم أشار إلى حمية الكبر مطلقاً وأنه لا رخصة فيه لأحد من آحاد المكلفين فقال: (فلو رخص الله عز وجل (في الكبر) وأحلّه (لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه وأوليائه) وجه الملازمة أن الترخيص فيه إنما يكون مع اشتماله على المصلحة وخلوه عن المفسدة ولو كان كذلك لرخص فيه الأنبياء والأولياء ومن يخطرهم من فوائده و منافعه لمكانتهم لديه و قربهم إليه وإلا لزم تفويت ما تضمنه من المصلحة في حقهم وهو غير معقول بما لهم من الزلفى والقرب.

(ولكن) التالي أعنى الترخيص فيه للأنبياء والأولياء باطل فالقديم مثله، وأشار إلى بطلان التالي بأن (الله كره إليهم التكبر ورضى لهم التواضع) كما يدل عليه العمومات والاطلاقات الناهية عن التكبر من دون استثناء لأحد، والآمرة بالتواضع كذلك مضافة إلى الخطابات الخاصة بهم في الصحف السماوية والأحاديث القدسية.

(فألصقوا بالأرض خدودهم و عفتروا في التراب وجوههم) (امتثالاً لما أمروا به من التواضع والتذلل للخالق.

(و خفضوا أجنحتهم و كانوا قوماً مستضعفين) امتثالاً لما أمروا به من التواضع للمخلاق قال العلامة المجلسي «ره»: خفض الجناح كناية عن لين الجانب و حسن الخلق و الشفقة، و مثله الشارح البحراني قال: لفظ الأجنحة مستعار من الطائر ليد الانسان و جانبه باعتبار ما هو محل البطش والنفرة، و خفض الجناح كناية عن لين الجانب.

والأحسن ما في الكشاف قال في تفسير قوله تعالى « و اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه و خفضه، وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه فجعل خفض جناحه عند الانحطاط مثلاً في التواضع ولين الجانب، ومنه قول بعضهم:

و أنت الشهير بخفض الجناح فلاتك في رفعه أجداً

ينهاه عن التكبر بعد التواضع و أراد بقوله و كانوا قوماً مستضعفين كونهم متصفين بالضعف والمسكنة في نظر الناس و ضيق العيش في الدنيا كما أوضحه بقوله:

(وقد اختبرهم الله بالمخمة) و الجوع (و ابتلاهم بالمجدة) و المشقه
(و امتحنهم بالمخاوف) و الأهاويل (و مخضهم) أى حر كهم و زلزلهم، أو خلّمهم
و ظهرهم إن كان من التمحيص (بالمكاره) والشدايد.

و لما ذكر ﷺ محبوبية التواضع لله سبحانه ومكروهية التكابر له تعالى
و اتصاف أنبيائه و ملائكته المقربين مع مكانتهم لديه و مرضيين عنده بوصف
التواضع والتذلل والجوع والفقر والمسكنة فرّع عليه قوله:

(فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد) أى إذ اعرفتهم أنّ رضى الله عن
أنبيائه و أوليائه بما لهم من الذلّ والجهد والمشاق، فلا تجعلوا رضاه منوطاً بزهرة
الحياة الدنيا من الأموال والأولاد و سخطه منوطاً بعدمها (جهلاً بمواقع الفتنة)
والابتلاء (والاختبار في مواضع الغنى) والفقر (والاقتار) أى لا تجعلوا المال والولد
علامة الرضا وعدمهما دليلاً على السخط من أجل جهلكم بمواقع الامتحان فسي
مواضع الثروة والفقر، إذ ربما يكون الابتلاء بالفقر والمسكنة لأجل النيل إلى
مقام الزلفى لا من جهة السخط كما في حقّ الأولياء المقربين من الأنبياء والمرسلين،
و يكون الابتلاء بالمال والثروة للاستدراج و الازدیاد في المعصية لا من جهة الرضى
كما يشهد به الكتاب الكريم.

(ف) قد (قال) الله (تعالى) في سورة المؤمنين (أيحسبون انما نمدّهم به من مال وبنين
نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون) أى أيحسبون أنّ الذى أمددناهم به تعجيل
لهم في الخير.

قال في الكشف : المعنى أنّ هذا الامداد ليس إلا استدراجاً لهم إلى المعاصي
واستجراراً إلى زيادة الاثم وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات و فيما لهم فيه نفع
و إكرام و معاملة بالشواب قبل وقته كما يفعل بأهل الخير من المسلمين و قوله:
بل، استدراك لقوله : أيحسبون ، يعنى هم أشباه البهائم لافطنة بهم ولا شعور حتى
تأملوا و يتفكروا أهو استدراج أو مسارعة في الخير.

فقد ظهر ذلك أنّ الأمداد بالمال والبنين والبسط في الرزق قد يكون نقمة

و بلاه لارحمة وعطاء كما في حق فرعون وملائه الكافرين المستكبرين المسبوق ذكركم في الآية الشريفة، ويكون الضيق والافتقار تفضلاً وإحساناً لاستخطا و حرمانا كما في حق الأولياء المستضعفين من عباد الله المكرمين.

(فان الله سبحانه يعتبر عباد المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم) لا يخفى حسن ارتباط هذه الجملة بسابقتها وليس كلاماً منقطعاً عما قبله يستدعى ابتداء يكون معللاً به كما زعمه الشارح البحراني، لأنه ﷺ لما نبه أن المال والولد ليس مناطاً للرّضا والسّخّط، ولا الامداد بهما لأجل تعجيل الخير، بل لأجل الاختيار والافتتان للغاوين المستكبرين المكذّبين للرّسل عقبه بهذا الكلام توضيحاً وتبييناً، والمراد به أنه تعالى يمتحن المستكبرين بما أعطاهم من الأموال والأولاد والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحراث ونحوهما من متاع الحياة الدنيا يبعث أوليائه المستضعفين في نظرهم إليهم، وعقبه بذكر قصة موسى وفرعون لزيادة الايضاح فقال:

(و) ل (بعد دخل) كليم الله (موسى بن عمران و معه أخوه هارون ﷺ على فرعون) اللعين بالرّسالة من ربّ العالمين (و عليهما مدارع العتوف و بأيديهما العصى) فدعياه إلى الايمان بالله والتصديق به (شرطاً له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزّه) وإنما شرطاً له ذلك لأنّ قبول الدّعوة مع هذا الشرط أسهل فهو أقطع لوزره (فقال) نخوة و استكباراً للملاء حوله (ألا تعجبون من هذين) الاتيان باسم الاشارة للتحقير كما في قوله «أهذا الذي يذكر آلهم تكتم» أي هذا الحقير المسترذل يعنى به إبراهيم ﷺ.

(يشيطان لى دوام العزّ و بقاء الملك وهما) متلبّسان (بما ترون من حال الفقر والذلّ فهلا ألقى عليهما أساورة من ذهب).

قال صاحب التلخيص: هلا في الماضي للتنديم، و قال شارح التلخيص ومع هذا فلا يخلو من ضرب من التوبيخ واللوم على ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه، انتهى.

وعلى هذا فالمراد استحقاقهما و توبيخهما على الخلوّ من الزينة والتجمل، فانهم كانوا إذا سوّروا رجلا سوّروه بسوار من ذهب و طوّقوه بطوق من ذهب .
وقد ورد في الكتاب الكريم حكاية هذا المعنى عن فرعون نحو ما أورده أمير المؤمنين عليه السلام هنا قال تعالى في سورة الزّخرف «و نادى فرعون في قوميه الاقوام أليس لى ملك مصر و هذه الأّنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون ؕ أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ؕ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين».

أى أفلا تبصرون هذا الملك العظيم و قوّتى و ضعف موسى، بل أنا خير من هذا الذى هو ضعيف حقير ولا يكاد يفصح بكلامه و حججه للعقدة الّتى في لسانه، فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب ومقاليد الملك إن كان صادقا و إنما قال ذلك (اعظاما للذهب و جمعه واحتقارا للصّوف و لبسه).

تذييل

ينبنى أن نورد هنا شطراً من قصّة بعث موسى عليه السلام إلى فرعون الّلعين.
قال المحدث العلامة المجلسى قدس الله روحه في المجلّد الخامس من البحار:
قال الثعلبي: قال العلماء، بأخبار الماضين:

لما كلم الله موسى و بعثه إلى مصر خرج ولا علم له بالطريق ، و كان الله تعالى يهديه و يد له و ليس معه زاد ولا سلاح ولا حمولة ولا شيء غير عصاه ومدرعة صوف وقلنسوة من صوف و نعلين، يظلّ صائماً وبييت فائماً و يستعين بالصيد ويعول الأرض حتى ورد مصر، ولما قرب من مصر أوحى الله إلى أخيه هارون يبشّره بقدم موسى عليه السلام و يخبره أنّه قد جعله لموسى وزيراً و رسولاً معه إلى فرعون، و أمره أن يمرّ يوم السبت لغرّة ذى الحجة متنكراً إلى شاطى النيل ليلقى فى تلك الساعة بموسى

قال: فخرج هارون و أقبل موسى عليه السلام فالتقيا على شط النيل قبل طلوع الشمس فاتفق أنّه كان يوم ورود الأسد الماء، و كان لفرعون أسد تحرسه فى غيضة محيطة

بالمدينة من حولها، وكانت ترد الماء غيباً، وكان فرعون إذذاك في مدينة حصينة عليها سبعون سوراً في كل سور رساتيق وأنهار ومزارع وأرض واسعة، في ربض (١) كل سبعون ألف مقاتل.

ومن وراء تلك المدينة غيضة تولى فرعون غرسها بنفسه وعمل فيها وسقاها بالنيل ثم أسكنها الأسد، فنسلت و توالدت حتى كثرت، ثم اتخذها جنداً من جنوده تجرسه ، وجعل خلال تلك الغيضة طرفاً تقضى من يسلكها إلى باب من أبواب المدينة معلومة ليس لتلك الأبواب طريق غيرها فمن أخطأ وقع في الغيضة فأكلته الأسد، وكانت الاسود إذا وردت النيل ظل عليها يوماً كلها، ثم تصدر مع الليل. فالتقى موسى و هارون ﷺ يوم ورودها فلما أبصرتهما الأسد مدت أعناقها ورؤوسها إليهما وشخصت أبصارها نحوهما وقذف الله في قلبها الرعب فانطلقت نحو الغيضة منهزمة هاربة على وجوهها تطأ بعضها بعضاً حتى اندست في الغيضة، وكان له ساسة يسوسونها وذادة يذودونها ويشلونها (٢) بالناس، فلما أصابها ما أصابها خاف ساستها فرعون ولم يشعروا من أين أتوا.

فانطلق موسى و هارون ﷺ في تلك المسبعة حتى وصلا إلى باب المدينة الأعظم الذى هو أقرب أبوابها إلى منزل فرعون، و كان منه يدخل و منه يخرج ، و ذلك ليلة الاثنين بعد هلال ذى الحجة بيوم، فأقاما عليه سبعة أيام فكلمتهما واحداً من الحراس وزبرهما و قال لهما: هل تدريان لمن هذا الباب ؟ فقال : إن هذا الباب والأرض كلها و ما فيها لرب العالمين وأهلها عبيدله، فسمع ذلك الرجل قولاً لم يسمع مثله قط ولم يظن أن أحداً من الناس يفصح بمثله، فلما سمع ماسمع أسرع إلى كبارائه الذين فوقه فقال لهم: سمعت اليوم قولاً وعانيت عجباً من رجلين هو أعظم عندي وأفظع و أشنع مما أصابنا في الأسد، وما كانا ليقدا على ما أقدمنا عليه إلا بسحر عظيم ، و أخبرهم القصة ، فلا يزال ذلك يتداول بينهم حتى انتهى إلى فرعون.

وقال السدى: سار موسى عليه السلام بأعله نحو مصر حتى أتاها ليلا فتضيف امه وهى لاتعرفه وإنما أتاها في ليلة كانوا يأكلون فيها الطفيل (١) و نزل في جانب الدار، فجا، هارون فلما أبصر ضيفه سأل عنه امه فأخبرته أنه ضيف، فدعاه فأكل معه فلما أن قعد تحدثا فسأله هارون فقال: من أنت؟ قال: أنا موسى، فقام كل واحد منهما إلى صاحبه فاعتنقه فلما أن تعارفا قال له موسى: يا هارون انطلق معى الى فرعون فإن الله عز وجل قد أرسلنا إليه، فقال هارون: سمعاً وطاعة، فقامت امهما فصاحت وقالت: انشد كما الله أن تذهبا إلى فرعون فيقتلكما، فأبيا ومضيا لأمر الله سبحانه فانطلقا إليه ليلا: فأتيا الباب والتمسا الدخول عليه ليلا، فقرعا الباب ففرع فرعون و فرع البواب، و قال فرعون: من هذا الذى يضرب بابى الساعة فأشرف عليهما البواب فكلمهما موسى: أنا رسول رب العالمين فأتى فرعون فأخبره و قال: إن هنا إنسانا مجنوناً يزعم أنه رسول رب العالمين.

وقال مجد بن إسحاق بن يسار: خرج موسى عليه السلام لما بعثه الله سبحانه حين قدم مصر على فرعون هو وأخوه هارون حتى وقفا على باب فرعون يلتمسان الاذن عليه وهما يقولان: إنا رسول «لا» رب العالمين فأذنبوا بنا هذا الرجل، فمكثنا سنتين يقدوان إلى بابه ويروحان لا يعلم بهما ولا يجترى أحد أن يخبره بشأنهما حتى دخل عليه بطال له يلعب عنده و يضحكه فقال له: أيتها الملك إن على بابك رجلا يقول قولاً عظيماً عجبياً يزعم أن له إلهاً غيرك، فقال: ببابى؟! ادخلوه، فدخل موسى ومعه هارون على فرعون، فلما وقفا عنده قال فرعون لموسى: من أنت؟ قال: أنا رسول رب العالمين، فتأمله فرعون فعرفه.

فقال له: « ألم نربك فينا وليدأ ولبثت فينا من عمرك سنين ففعلت وفعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين» معناه على ديننا هذا الذى تعيبه قال: « فعلتها إذا وانا من الضالين» المخطئين ولم أرد بذلك القتل «ففررت منكم لما أختكم فوهب

١- كسيدع نوع من المرق .

لي ربّي حكماً، أى نبوة «وجعلني من المرسلين» ثم أقبل موسى ينكر عليه ما ذكر فقال «وتلك نعمة تمنّتها علىّ أن عبّدت بني إسرائيل، أى اتّخذتهم عبيداً تنزع أبناءهم من أيديهم تسترقّ من شئت أى إنّما صيّرني إليك ذلك» قال فرعون وما ربّ العالمين ❁ قال ربّ السمّوات والأرض وما بينهما ان كنتم موقنين ❁ قال فرعون- لمن حوله ألا تستمعون، إنكاراً لما قال «قال» موسى «ربّكم وربّ آبائكم الأولين ❁ قال - فرعون - إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني ما هذا الكلام صحيح إذ يزعم أنّ لكم إلهاً غيري» قال - موسى - ربّ المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون ❁ قال «فرعون لموسى «لئن اتّخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين ❁ قال أولو جئتكم بشيء مبين، تعرف به صدقي وكذبك وحقتي وباطلك» قال فرعون- فات به ان كنت من الصادقين ❁ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» فاتحة فاها قدملاّت ما بين سماطي فرعون واضعة لحييها الأسفل في الأرض والأعلى في سُور القصر حتّى رأى بعض من كان خارجاً من مدينة مصر رأسها، ثمّ توجهت نحو فرعون لتأخذها فارفض عنها النّاس وزعر عنها فرعون ووثب عن سريره وأحدث حتّى قام به بطنه في يومه ذلك أربعين مرّة وكان فيما يزعمون أنه لا يسعل ولا يصدع ولا يصيبه آفة مما يصيب النّاس وكان يقوم في أربعين يوماً مرّةً وكان أكثر ما يأكل الموز لكيلا يكون له ثقل فيحتاج إلى القيام به وكان هذه الأشياء ممّا أزيّن له أن قال ما قال لأنّه ليس له من النّاس شبيهه .

قالوا: فلما قصدته الحيّة صاح يا موسى انشدك بالله وحرمة الرضاع إلّا أخذتها وكففتها عنّي وإنّي أو من بك وأرسل معك بنى إسرائيل، فأخذها موسى فعادت عصا كما كانت ثمّ نزع يده من جيبه فأخرجها بيضاء من الثلج لها شعاع كشعاع الشمس، فقال له فرعون: هذه يدك فلما قالها فرعون أدخلها موسى جيبه ثمّ أخرجها الثانية لها نور ساطع في السماء تكلم منها الأبصار وقد أضأت ما حولها يدخل نورها في البيوت ويرى من الكوا من وراء الحجب، فلم يستطع فرعون النظر إليها، ثمّ ردّها موسى إلى جيبه ثمّ أخرجها فاذهبي على لونها الأول .

قالوا: فهم فرعون بتصديقه فقام اليه هامان وجلس بين يديه فقال له: بينا أنت اله تعبد إن أنت تابع لعبد ، فقال فرعون لموسى: أمهلني اليوم الى غد وأوحى الله تعالى إلى موسى أن قل لفرعون إنك إن آمنت بالله وحده عمرتك في ملكك ورددت شاباً طرياً ، فاستنظره فرعون ، فلما كان من الغد دخل عليه هامان فأخبره فرعون بما وعده موسى من ربه فقال هامان: والله ما يعدل هذا عبادة هؤلاء لك يوماً واحداً و نفخ في منخره ثم قال له هامان أنا أurdك شاباً : فأتانا لوسمة فخصبهُ بها فلما دخل عليه موسى فرآه على تلك الحالة هاله ذلك ، فأوحى الله إليه لايهولنك ما رأيت فإنه لا يلبث إلا قليلا حتى يعود إلى الحالة الأولى .

وفي بعض الروايات أن موسى وهارون عليهما السلام لما انصرفا من عند فرعون أصابهما المطر في الطريق فأتيا على عجوز من أقرباء أمتهما ووجه فرعون الطلب في أثرهما ، فلما دخل عليهما اللئيل ناما في دارها وجاءت الطلب إلى الباب والعجوز منتبهة، فلما أحست بهم خافت عليهما فخرجت العصا من صبر (١) الباب والعجوز تنظر، فقاتلهم حتى قتلت منهم سبعة أنفس ثم عادت و دخلت الدار ، فلما انتبه موسى وهارون عليهما السلام أخبرتهما بقصة الطلب و نكاية العصا منهم فآمنت بهما وصدقتهما .

ثم قال الثعلبي : قالت العلماء بأخبار الأنبياء: إن موسى وهارون وضع فرعون أمرهما وما أتيا به من سلطان الله سبحانه على السحر وقال للملأمن قوم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما فماذا تأمرون أقتلنهما ؟ فقال العبد الصالح خربيل مؤمن آل فرعون : «أنتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم - إلى قوله - فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى و ما أهديكم إلا سبيل الرشاد و وقال الملأ من قوم فرعون أرجه و أخاه و ابعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليهم و كانت لفرعون مدائن فيها

السحرة عدّة للامر إذا حزيه (١) .

وقال ابن عباس : قال فرعون لمارأى من سلطان الله فى اليد والعصا : إنا لانغالب موسى إلاّ بمن هو مثله ، فأخذ غلماناً من بنى اسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال له الغرما ، يعلمونهم السحر كما يعلمون الصبيان الكتاب فى الكتاب فعلموهم سحراً كثيراً وواعد فرعون موسى موعداً ، فبعث فرعون إلى السحرة فجاء بهم و معهم معلمهم ، فقالوا له : ما ذا صنعت ؟ فقال : قد علمتهم سحراً لا يطيقه سحر أهل الأرض إلاّ أن يكون أمر من السماء فانه لاطاقة لهم به ، ثم بعث فرعون الشرطي فى مملكته فلم يترك ساحراً فى سلطانه إلاّ أتى به .

واختلفوا فى عدد السحرة الذين جمعهم فرعون .

فقال مقاتل : كانوا اثنين وسبعين ساحراً اثنان منهم من القبط وهما رأسا القوم وسبعون من بنى اسرائيل .
وقال الكلبي كانوا سبعين ساحراً غير رئيسهم وكان السدى يعلمهم ذلك رجلين مجوسيين من أهل نينوى .

وقال السدى كانوا بضعا وثلاثين ألفاً .

وقال عكرمة سبعين ألفاً .

وقال محمد بن المنكدر ثمانين ألفاً .

فاختار منهم سبعة آلاف ليس منهم إلاّ ساحر ماهر ، ثم اختار منهم سبعمأة ، ثم اختار من اولئك السبعمأة سبعين من كبارهم وعلمائهم .

قال مقاتل وكان رئيس السحرة اخوين بأقصى مداين مصر ، فلما جائهما رسول فرعون قالوا لأمهّما دلينا على قبر أبينا ، فدلّتهما عليه فأتياه فضاحا باسمه فأجابهما فقالا : إنّ الملك وجّه الينا أن نقدم عليه لأنه أتاه رجلان ليس معهما رجال ولا سلاح ولهما عزّ ومنعة وقد ضاق الملك ذرعاً من عزّهما ومعهما عصاً إذا ألقياها لا يقوم لها شىء . تبلع الحديد والخشب والحجر ، فأجابهما أبوهما انظرا إذا هما تاما

فان قدرتما أن تسلا العصا فسلها ، فان الساحر لا يعمل سحره وهونائم ، وإن عملت العصا وهما نائمان فذلك أمر رب العالمين ولا طاقة لكما به ولا للملك ولا لجميع أهل الدنيا ، فأتياهما فى خفية وهما نائمان ليأخذا العصا فقصدتهما العصا .

قالوا: ثم واعدوه يوم الزينة وكانوا يوم سوق عن سعيد بن جبير ، وقال ابن عباس كان يوم عاشورا و وافق ذلك يوم السبت فى أول يوم من السنة و هو يوم النيروز وكان يوم عيد لهم يجتمع اليه الناس من الآفاق ، قال عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وكان اجتماعهم للميمات بالاسكندرية ويقال بلع ذنب الحية من وراء البحيرة يومئذ . قالوا : ثم قال السحرة لفرعون « أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين » قال فرعون - نعم وانكم إذا لمن المقر بين » عندى فى المنزلة ، فلما اجتمع الناس جاء موسى عليه السلام وهو متمسكى على عصاه و معه أخوه هارون حتى أتا الجمع و فرعون فى مجلسه مع أشراف قومه فقال موسى للسحرة حين جاءهم « ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى » فتناجى السحرة بينهم وقال بعضهم لبعض ما هذا قول ساحر فذلك قوله تعالى «فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرّوا النجوى» فقالت السحرة لذاتينك اليوم بسحر لم ترمثله ، وقالوا بعزة فرعون إننا لنحن الغالبون وكانوا قد جاؤا بالعصى والحبال تحملها ستون بعيراً .

فلما أبوا إلا الاصرار على السحر قالوا لموسى : إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى ، قال بل ألقوا أنتم فألقوا حبالهم وعصيهم فاذا هى حيات كأمال الجبال قدملأت الوادى يركب بعضها بعضاً تسعى ، فذلك قوله تعالى «يخيّل اليه من سحرهم انها تسعى » فأوجس فى نفسه خيفة موسى وقال والله ان كانت لعصيّاً فى أيديهم ولقد عادت حيات وما يعدون عصاى هذه أو كما حدث نفسه فأوحى الله تعالى اليه «لانخف انك انت الأعلى » وألق ما فى يمينك تلقف ماصنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى .

ففرج عن موسى وألقى عصاه من يده فاذا هى ثعبان مبين كأعظم ما يكون أسود مدلهم على أربع قوائم غلاظ شداد وهو أعظم وأطول من البختى وله ذنب يقوم

عليه فيشرف فوق حيطان المدينة رأسه و عنقه و كاهله لا يضرب ذنبه على شيء إلا حطمه و قصمه و يكسر بقوائمه المحخور الصم الصلاب و يطحن كل شيء و يضرم حيطان البيوت بنفسه ناراً ، وله عينان تلتهبان ناراً و منخران تنفخان سموماً ، و على مفرقه كأمثال الرماح ، و صارت الشعبتان له فيما سمعته اثنا عشر ذراعاً ، و فيه أنياب و اضراس و له مجيح و كشيح و صرير و صريف فاستعرضت ما القى السحرة من حبالهم و عصيتهم و هي حيات في عين فرعون و أعين الناس تسعى تلقفها و تبتلعها واحداً واحداً حتى ما يرى في الوادي قليل و لا كثير مما ألقوا ، و انهزم الناس فزعين هارين منقلين ، فتزاحموا و تساقطوا و وطىء بعضهم بعضاً حتى مات منهم يومئذ في ذلك الزحام و مواطىء الأقدام خمسة و عشرون ألفاً ، و انهزم فرعون فيمن انهزم منحوباً (١) مرعوباً عازباً عقله و قد استطلق بطنه في يومه ذلك أربعاً و عشرين مرة ثم بعد ذلك إلى أربعين مرة في اليوم و الليلة على الدوام إلى أن هلك .

فلما انهزم الناس و عاين السحرة ما عاينوا و قالوا لو كان سحراً لما غلبنا و لما خفى علينا أمره ، و لئن كان سحراً فأين حبالنا و عصيتنا ، فالفوا سجداً و قالوا آمنا برب العالمين رب موسى و هرون ، و كان فيهم اثنان و سبعون شيخاً قد انحنت ظهورهم من الكبر و كانوا علماء السحرة و كان رئيس جماعتهم أربعة نفر سابور و عادور و حطحط و مصفادهم الذين آمنوا و أمارأوا من سلطان الله ثم آمنت السحرة كلهم .

فلما رأى فرعون ذلك اسف و قال لهم متجلداً « أمنتكم له قبل ان آذن لكم انه لكبير كم الذي علمكم السحر فلا قطعن ايديكم و ارجلكم من خلاف و لا أصلبناكم في جذوع النخل و لتعلمن ايئنا اشد عذاباً و ابقى الله فقالوا لن نؤثرك على ما جائنا من البيئات و الذي فطرنا فافض ما انت قاض اسمنا قضى هذه الحياة الدنيا اننا آمننا بربنا ليغفر لنا خطايانا و ما اكرهتنا عليه من السحر و الله خير و ابقى » .

فقطع ايديهم و أرجلهم من خلاف و صلبهم على جذوع النخل و هو أول من فعل ذلك فأصبحوا سحرة كفرة و امسوا شهداء بررة و رجع فرعون مغلوباً معلولاً ،

ثم أبي إلا إقامة على الكفر و التمادى فيه فتابع الله تعالى بالآيات وأخذه وقومه بالسنين إلى أن أهلكهم .

وخرج موسى عليه السلام راجعا إلى قومه والعصا على حالها حية تتبعه وتبصبص حوله وتلويذه كما يلون الكلب الألوف بما حبه و الناس ينظرون إليها ينخزلون ويتضاغظون حتى وصل موسى عليه السلام عسكر بنى اسرائيل وأخذ برأسها فاذا هي عصا كما كانت أول مرة ، و شتمت الله على فرعون أمره و لم يجد على موسى سبيلا ، فاعتزل موسى في مدينته و لحق بقومه و عسكر و مجتمعين الي أن صاروا ظاهرين كافرين و الحمد لله رب العالمين .

الترجمة

فصل سیم از این خطبه در توبیح مخاطبین است بغی و فساد میفرماید :

آگاه باشید که بغایت مبالغه مشغول شدید و ستم و فساد کردید در زمین از جهت آشکارا مقابل شدن خدا بعداوت و مبارزت نمودن مؤمنان بمحاربه ، پس بترسید از خدا در کردن کشتی از حمیّت و نازش جاهلیّت ، پس بدرستی که کبر تولید کننده عداوت و دشمنیست ، و مواضع نفس زدن شیطان ملعون است که فریب داد بآن اُمّت های گذشته و قرنهای سابقه را تا اینکه سرعت کردند آن اُمّت ها در تاریکیهای جهالت او ، و مواضع افتادن ضلالت او ، در حالتیکه رام بودند از راندن آن ملعون ، و روان بودند در کشیدن آن بسوی امری که متشابه شد قلبها در آن ، و متابع شد قرنها بر آن و بسوی کبریکه تنگ شد سینها بسبب آن .

آگاه باشید پس البته حذر نمائید از اطاعت آفایان خود و بزرگان خود که تکبر نمودند از جهت حسب خودشان ، و اظهار رفعت نمودند بالای نسب خود ، و انداختند کار زشت و قبیح را بر پروردگار خود ، و انکار خدانمودند بر احسانی که بایشان کرده بود بجهت انکار کردن بر قضای او ، و غلبگی جستن مر نعمتهای او را .
پس بدرستی که آن رؤساء قاعدهای بنای عصبیّت است و ستونهای رکنهای

فتنه و شمشیرهای نسبت دادن جاهلیت .

پس پرهیز نمائید از خدا و مباحثید مر نعمتهای او را ضدّها و نه احسان او را که در نزد شما است حسد کنندھا ، و اطاعت ننمائید به کسانی که ادّعی اسلام میکنند و عاری از شرایط اسلام میباشد همچنان اشخاصیکه آشامیدید بآب صافی خودتان آب گل آلود ایشان را ، و آمیختید بتندرستی خود که خلوص ایمان است ناخوشی ایشان را که عبارتست از نفاق و عصیان ، و داخل کردید در حق خود باطل ایشان را ، و ایشان بنیان فسقند و ملازمین عقوبت رسول الله ﷺ و امام علیؑ اخذ کرد شیطان لعین ایشان را شتران بارکش گمراهی ، و لشگرانی که بایشان حمله میکنند بر مردمان و ترجمانهائی که حرف میزند بر زبانهای ایشان بجهت دزدیدن او عقلهای شما را ، و بجهت داخل شدن در دیدهای شما و دمیدن در گوشهای شما ، پس گردانید شیطان شما را نشان گاه تیر خود ، و محلّ رفتار قدمهای خود و موضع گرفتن دست خود .

پس عبرت بگیرید بآنچه رسید بامتهائی که استکبار کردند پیش از شما از سطوت خدا و حملهای او و عذابهای او و عقوبات او ، و متّعظ بشوید بمقامهای رخسارهای ایشان در قبرها ، و مواضع افتادن پهلوهای ایشان ، و پناه برید بخدا از اسبابی که تولید کبر مینمایند چنانکه پناه میبرید باوازه حوادث روزگار .

پس اگر رخصت میداد خداوند متعال در کبر نمودن از برای احدی از بندگان خود را هر آینه رخصت میداد در آن از برای خواص انبیای خود لیکن خدا مکروه گردانید بسوی ایشان تکبر را ، و خوش داشت از برای ایشان تواضع و فروتنی را ، پس چسباندند آن پیغمبران در زمین رخسارهای خودشان را از غایت تواضع و خشوع ، و مالیدند رویهای خود را در خاک از فرط تذلل و خضوع ، و خفض جناح کردند از برای مؤمنان ، و بودند آن پیغمبران قومهای ضعیف شمرده شده که امتحان فرمود ایشان را خدای تعالی بگرسنگی ، و مبتلا گردانید ایشان را بانواع مشقت و زحمت ، و امتحان فرمود ایشان را با سباب خوف ، و اختبار کرد ایشان را باقسام مکروهات .

پس اعتبار مکنید خوشنودی و غضب خدا را بکثرت مال و فرزند و فقدان از جهت نادانی شما بمواقع امتحان در جاهای توانگری و درویشی ، پس بتحقیق فرموده است خدای عز و جل در قرآن مجید « آیا گمان میکنند ایشان که آن چیزیکه مدد میدهیم و زیاده میگردانیم ایشان را بآن ازمال و اولاد تعجیل میکنیم از برای ایشان در خیرات آن جهان بلکه نمیدانند که این از بابت استدراج و مهلت است نه از جهت سود و منفعت » .

پس بدرستی که حقه تعالی امتحان میفرماید بندگان خود را که متکبرانند در نزد خودشان بدوستان مقرر بان خود که ضعیف شمرده میشود در دیدهای آن متکبران ، و بتحقیق که داخل شد موسی بن عمران علیه السلام در حالتیکه با او بود برادر او هارون علیه السلام بر فرعون ملعون و بر ایشان بود خرقهای پشمین ، و بر دست ایشان بود عصای چوبین ، پس شرط کردند از برای فرعون اگر مسلمان شود باقی بودن پادشاهی او را ، و همیشگی عزت و سلطنت او را ، پس گفت فرعون بقوم خود از روی حقارت : آیا تعجب نمی کنید از این دو شخص که شرط میکنند از برای من دوام رفعت و بقاء ملک و مملکت را و حال آنکه ایشان بآن حالی است که می بینید از حالت فقر و ذلت ، پس چرا انداخته نشد برایشان دست برنجها از طلا ، این گفتار فرعون از جهت بزرگ شمردن طلا و جمع کردن آن بود ، و بجهت حقیر شمردن پشم و پوشیدن آن که موسی و هارون پوشیده بودند .

الفصل الرابع

وهو مروی فی الکافی باختلاف تطلع علیه انشاء الله تعالی .

وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِأَنْبِيَائِهِ حَيْثُ بَعَثَهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ
الدُّهْبَانِ ، وَمَعَادِنِ الْعِيقَانِ ، وَمَعَارِسِ الْجِنَانِ ، وَأَنْ يَحْشُرَ مَعَهُمْ ظَنِيرَ

السَّمَاءِ ، وَوُحُوشِ الْأَرْضِ لَفَعْلٍ ، وَلَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلَاءُ ، وَبَطَلَ الْجَزَاءُ
وَاضْمَعَلَتْ الْأَنْبَاءُ ، وَلَهَا وَجَبَ لِلْقَابِلِينَ أَجُورُ الْمُبْتَلِينَ ، وَلَا اسْتَحَقَّ
الْمُؤْمِنُونَ ثَوَابَ الْمُحْسِنِينَ ، وَلَا لَزِمَتْ الْأَنْسَاءُ مَعَانِيهَا ، وَلَكِنَّ اللَّهَ
سُبْحَانَهُ جَعَلَ رَسُولَهُ أُولَى قُوَّةٍ فِي عَزَائِهِمْ ، وَضَعَفَةً فِيهَا تَرَى الْأَعْيُنُ مِنْ
حَالَاتِهِمْ ، مَعَ قَنَاعَةٍ تَمَلُّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْقُلُوبَ غَنَى ، وَخِصَاصَةٍ تَمَلُّ الْأَبْصَارَ
وَالْأَنْسَاءَ أَدَى .

وَ لَوْ كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ أَهْلَ قُوَّةٍ لَا تُرَامُ ، وَعِزَّةٍ لَا تُضَامُ ، وَمُتْلِكٍ
تَمْتَدُّ نَحْوَهُ أَعْنَاقُ الرِّجَالِ ، وَتُشَدُّ إِلَيْهِ عُقَدُ الرِّحَالِ ، لَكَانَ ذَلِكَ أَهْوَنَ
عَلَى الْخَلْقِ فِي الْإِعْتِبَارِ ، وَأَبْعَدَ لَهُمْ فِي الْإِسْتِكْبَارِ ، وَلَا مَنُوعَ عَنِ
رَهْبَةِ قَاهِرَةٍ لَهُمْ ، أَوْ رَغْبَةِ مَا ثَلَّةَ بِهِمْ ، فَكَانَتْ النَّبِيَّاتُ مُشْتَرَكَةً ،
وَالْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً .

وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْأَتْبَاعُ لِرُسُلِهِ ، وَالتَّصَدِيقُ
بِكُتُبِهِ ، وَالخُشُوعُ لَوَجْهِهِ ، وَالْإِسْتِكَانَةُ لِأَمْرِهِ ، وَالْإِسْتِسْلَامُ
لِطَاعَتِهِ ، أُمُورًا لَهُ خَاصَّةٌ لَا يَشُوبُهَا مِنْ غَيْرِهَا شَائِبَةٌ ، وَكُلُّهَا كَانَتْ
الْبَلْوَى وَالْإِخْتِبَارَ الْأَعْظَمَ ، كَانَتْ الْمَثُوبَةُ وَالْجَزَاءُ أَمْجَلَ .

أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ اخْتَبَرَ الْأُولِينَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ

عَلَيْهِ إِلَى الْآخِرِينَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ بِأَحْجَارٍ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَا تَسْمَعُ
وَلَا تُبْصِرُ، فَجَعَلَهَا بَيْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ قِيَامًا، ثُمَّ وَضَعَهُ
بِأَوْعَرِ بَقَاعِ الْأَرْضِ حَجْرًا، وَأَقْلَّ نَتَائِقِ الدُّنْيَا مَدْرًا، وَأَضْيَقَ بَطُونِ
الْأَوْدِيَةِ قَطْرًا، بَيْنَ جِبَالٍ خَشْنَةٍ، وَرِمَالٍ دِمْنَةٍ، وَعُيُونٍ وَشَلَّةٍ،
وَقُرَى مُنْقَطِعَةٍ، لَا يَزْكُو بِهَا خُفٌّ، وَلَا حَافِرٌ، وَلَا ظَلْفٌ، ثُمَّ أَمَرَ
آدَمَ وَوَلَدَهُ أَنْ يَتَنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحْوَهُ، فَصَارَ مَثَابَةٌ لِمُنْتَجِعِ أَسْفَارِهِمْ،
وَعَايَةِ لِمَلْفَى رِحَالِهِمْ، تَهْوَى إِلَيْهِ نَهَارُ الْأَفِيدَةِ، مِنْ مَفَاوِزِ قِفَارِ
سَحْبِقَةٍ، وَمَهَاوِي فِجَاجِ عَمِيقَةٍ، وَجَزَائِرِ بَحَارِ مُنْقَطِعَةٍ، حَتَّى يَهْزُوا
مَنَاكِبَهُمْ ذُلًّا يَهْلِكُونَ لِلَّهِ حَوْلَهُ، وَيَزْمَلُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ شُعْنًا غُبْرًا لَهُ
قَدْ نَبَذُوا السَّرَائِلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَشَوْهُوا بِإِعْفَاءِ الشُّعُورِ مَحَاسِنَ
خَلْقِهِمْ، ابْتِلَاءً عَظِيمًا، وَامْتِحَانًا شَدِيدًا، وَاخْتِبَارًا مُبِينًا، وَتَمْجِيسًا
بَلِيغًا، جَعَلَهُ اللَّهُ سَبَبًا لِرَحْمَتِهِ، وَوَصْلَةً إِلَى جَنَّتِهِ .

وَلَوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَضَعَ بَيْتَهُ الْحَرَامَ، وَمَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ، بَيْنَ
جَنَاتٍ وَأَنْهَارٍ، وَسَهْلٍ وَقَرَارٍ جَمِّ الْأَشْجَارِ، دَانِي النَّهَارِ، مُلْتَفِّ النَّبِيِّ
مُتَّصِلِ الْقُرَى، بَيْنَ بُرَّةِ سَمْرَاءَ، وَرَوْضَةِ خَضْرَاءَ، وَأَرْبَابِي مُحَدِّقَةٍ،

وَعِرَاصٍ مُقَدَّقَةٍ ، وَرِيَاضٍ نَاضِرَةٍ ، وَطُرُقٍ عَامِرَةٍ ، لَمَكَانَ قَدَا صَغَرٍ قَدَرٍ
الْجَزَاءِ عَلَى حَسَبِ ضَعْفِ الْبَلَاءِ ، وَتَوَكَّأَتْ الْإِسَاسُ الْمُخْمُولُ عَلَيْهَا ،
وَالْأَحْجَارُ الْمَرْفُوعِ بِهَا ، بَيْنَ زُمُرَدَةٍ خَضْرَاءَ ، وَيَأْقُوتَةٍ حَمْرَاءَ ، وَنُورٍ
وَضِيَاءٍ ، لَخَفَّفَ ذَلِكَ مُسَارَعَةَ الشَّكِّ فِي الصُّدُورِ ، وَوَضَعَ مُجَاهِدَةً
إِبْلِيسَ عَنِ الْقُلُوبِ ، وَنَفَى مُمْتَلِجَ الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ .

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ ، وَيَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَابِ
الْمَجَاهِدِ ، وَيَبْتَلِيهِمْ بِضُرُوبِ الْمَكَارِهِ ، إِخْرَاجًا لِلتَّكْبِيرِ عَنِ قُلُوبِهِمْ ،
وَإِسْكَانًا لِلتَّذَلُّلِ فِي نُفُوسِهِمْ ، وَلِيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَابًا مُفْتَحًا إِلَى فَضْلِهِ ،
وَأَسْبَابًا ذُلًّا لِعَفْوِهِ .

اللغة

(الذُّهْبَانُ) بالضم والكسر جمع الذهب كذهاب وذهب و (العقيان) بالكسر ذهب ينبت كما في القاموس، وقيل: الذهب الخالص وهو الأنسب هنا بملاحظة المعادن و (رام) الشيء، روماً كقال طلب و (ضامه) ضيماً كضاره لفظاً ومعنى، وفي القاموس ضامه حمقه و استضامه انتقصه فهو مضيم ومستضام والضميم.

و (شابه) شوباً من باب قال خلطه مثل شوب اللبن بالماء فهو مشوب و قولهم ليس فيه شائبة، قال الفيومي ذلك يجوزان يكون مأخوذاً من هذا ومعناه ليس فيه شيء مختلط به و ان قلّ كما قيل ليس فيه علقمة ولاشبهه و أن تكون فاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية هكذا استعمله الفقهاء، ولم أجد فيه نصاً، نعم قال الجوهري الشائبة واحدة الشوائب وهي الأدناس والأفذار.

و (قياماً) مصدر وزان صيام و (الوعر) من الأرض ضد السهل (والبقاع) كجبال جمع بقعة بالضم و الفتح و هي القطعة من الأرض على غير هيئة التي إلى جنبها.

و (النتايق) جمع نتيقه فعيلة بمعنى مفعولة من النتق و هو الرفع والجذب . قال الشارح البحراني: و سميت المدن والأماكن المشهورة والمرتفعة نناقق لارتفاع بنائها و شهرتها و علوها عن غيرها من الأرض كأنها جذبت و رفعت، وقال بعض الشارحين: النناقق البقاع المرتفعة وأراد مكة و كنى بمنتقها عن شهرتها و علوها بالنسبة إلى ما استقل عنها من البلاد .

وقال الشارح المعتملي أصل هذه اللفظة من قولهم امرأة. نناق أي كثيرة الحمل والولادة ويقال: ضيعة منتاق أي كثيرة الربيع فجعل النتاق الضياع ذات المدر التي يثار للحرث نناق. وقال النتاق: إن مكة أقلها إصلاحاً للزرع لأن أرضها حجرية. أقول: والأظهر عندي أن يكون النناق مأخوذة من قولهم أنتق فلان إذا حمل مظلة من الشمس ، والمظلة بالفتح والكسر الكبير من الأخبية و تسمية البلاد بها لاشتمالها على الدور والأبنية التي تستظل بها.

و (المنتجع) بفتح الجيم اسم مفعول من انتجع القوم إذا ذهبوا لطلب الماء والكلاء في موضعهما و (المفازة) الموضع المهلك من فوز بالتشديد إذا مات، لأنها مظنة الموت و (القفز) من الأرض التي لانبات بها ولاماء (يهللون لله) من التهليل و في بعض النسخ يهلون من أهل المحرم رفع صوته بالتلبية عند الاحرام و كل من رفع صوته فقد أهل إهلالاً و استهل استهلالاً بالبناء، فيهما للفاعل.

و (رمل) فلان رملا من باب طلب و رملانا بالتحريك فيهما هرول و (الشعث) محرّكة انتشار الأمر و مصدر الأشعث للمغبر الرأس و شعث الشعر شعثافو شعث من باب تعب تغيروا تلبّد لقلة تعهده بالدهن، والشعث أيضاً الوسخ، و رجل شعث وسخ الجسد، و شعث الرأس أيضاً و هو أشعث أغبر أي من غير استحداد و لا تنظيف، والشعث أيضاً الانتشار والتفرّق كما يتشعث رأس السواك.

و (السرابيل) جمع السربال و هو القميص و (البرّة) بالضمّ واحدة البرّ و هي الحنطة و (أرياف) جمع ريف بالكسر أرض فيها زرع و خصب و ما قارب الماء من أرض العرب أو حيث يكون به الخضرة و المياه و الزّروع .
و (أحدقت) الروضة صارت حديقة، و الحديقة الرّوضة ذات الشجرة و البستان من النخل و الشجر أو كلّ ما أحاط به البناء، أو القطعة من النخل هكذا في القاموس و قال الفيومي: و الحديقة البستان يكون عليه حايط فعملية بمعنى مفعولة، لأنّ الحايط أحدق بها أى أحاط، ثمّ توسّعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حايط و الجمع حدائق .

و (عراص) جمع عرصة ككلاب و كلبة و هي البقعة الواسعة التي ليس بها بناء و (مغدقة) فيما رأيناه من النسخ بالعين المعجمة و الدال المهملة من الغدق بالتحريك و هو الماء الكثير ، و أغدق المطر كثر قطره ، و يجوز أن يكون من الغدق بالذال المعجمة مثل فلس و هو النخلة بحملها و بالكسر القنومنها و العنقود من العنب أو إذا أكل ما عليه و (المعتلج) مصدر بمعنى الاعتلاج من اعتلج الأمواج اضطربت و تلاطمت، و اعتلج الأرض طال نباتها ، و يجوز كونه مفعولاً من الاعتلاج و في بعض النسخ بصيغة الفاعل و الكلّ صحيح و (الفتح) بضمّين الباب الواسع المفتوح و (الذلل) بضمّتين أيضاً جمع ذلول بالفتح من الذلّ بالضمّ و الكسر ضدّ الصّعوبة.

الاعراب

قوله: لفعل، جواب لو، وقوله: ولما وجب، عطف على قوله لسقط، والأسماء بالنصب كما في أكثر النسخ مفعول لزمّت، و في شرح البحراني عن نسخة الرضويّ «قدّمه» بالرفع على الفاعل والمعنى واحد حسبما تعرفه إنشاء الله، والقائه في قوله: فكانت النيات، فصيحة، وقوله: اموراً خبر يكون، وخاصة، صفة له، وله، متعلق بها قدم عليها لتوكيد الاختصاص، و جملة لا يشوبها في محلّ الرفع صفة ثانية جيء بها لمزيد التوكيد.

وقوله: بأحجار، متعلق بقوله: اختبر، و حجرأ و مدرأ و قطرأ منصوبات على التمييز، و جملة لايزكو بها في محلّ الجرّ صفة لقرى، وذللاً، حال من فاعل يهنّ واهل، متعلق بقوله: يرملون، و ابتلاء، و امتحانا و اختبارا و تمحيصاً منصوبات على المصدر و حذف العوامل من ألفاظهاى ابتلاهم الله بهذه المشاق ابتلاء و امتحنهم بها امتحانا و هكذا و يحتمل الانصباب على المفعول له أى يفعلون ما ذكر من التكليف الشاقّة للابتلاء العظيم الذى ابتلوا به، و جملة لكان جواب لو أراد .

المعنى

اعلم أنه ﷺ لما ذكر في الفصل السابق اختبار الله لعباده المستكبرين بأوليائه المستضعفين، و مثل بقصة بعث موسى و هارون عليهما السلام إلى فرعون، اتبعه بهذا الفصل و نبه ﷺ فيه على وجه الحكمة في بعث ساير الأنبياء، والرسل بالضعف و المسكنة و الفقر و الفاقة و الضرر و سوء الحال، و في وضع بيته الحرام الذى جعله قبلة للأنام بواد غير ذى زرع و بلد قفر و أرض وعر، و أشار أن الحكمة في ذلك كلّها هو الابتلاء و الاختبار و هو قوله ﷺ :

(و لو أراد الله سبحانه بأنبيائه حيث بعثهم) أى حين بعثهم (أن يفتح لهم كنوز الذهبان و معادن العقيمان و مغارس الجنان) لينفقوا منها و يكونوا ذى سعة و منعة و عزّ و رفعة تدفع بها اعتراض الجاحدين ، و تنقطع ألسن المعاندين ، ولم يقولوا فيهم مثل ما قالوه لنبينا ﷺ « ما لهذا الرسول يأكل الطعام و يمشى في الأسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيراً » او يلقي اليه كمن او تكون له جنة يأكل منها و قال الظالمون ان تتبعون إلا رجلاً مسحوراً .

(و أن يحشر معهم طير السماء و وحوش الأرض) احتشاماً و إعظاماً لقدرةم و إجلالاً لشأنهم في أعين المبعوثين إليهم (لفعل) ذلك كلّها لأنه عزّ و جلّ على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون .

و محصله أنّ فتح الكنوز و المعادن و حشر الطيور و الوحوش أمور ممكنة في نفسها، و هو سبحانه قادر على جميع الممكنات و عالم بها، ولو تعلّقت إرادته بها

مع عموم قدرته عليها لزم وقوعها.

(و) لكنه لم يتعلّق إرادته بها فلم يفعلها و لم تقع إذ (لوفعل) لترتب عليه مفسد كثيرة و امور كلّها خلاف مقتضى الحكمة الالهية و النظم الأصلح و هي ستة أمور:

أحدها ما أشار إليه بقوله (لسقط البلاء) أى لو وقع هذه الأمور لسقط ابتلاء المتكبرين بالمستضعفين من الأنبياء والمرسلين و ارتفع اختبارهم بهم، إذ مع وقوعها ارتفع الضعف عنهم و انتفى علة الاستضعاف

(و) ثانيها أنه (بطل الجزاء) لأنّ الجزاء مترتب على التسليم للأنبياء و على امثال التكاليف الالهية على وجه الخلوص، و مع كون الأنبياء حين بعثهم بزيمة الملوك و السلاطين يكون الانقياد لهم و امتثال أو امرهم و نواهيهم عن رغبة مائلة أو رهبة قاهرة، فلانكون طاعتهم عن إخلاص حتى يستحقّ المطيعون للجزاء كما هو واضح لا يخفى.

(و) ثالثها أنه (اضمحلت الأنبياء) أى أخبار الأنبياء، و المراد باضمحلها انمحاءها و ذهاب أثرها.

و ذلك لأنّ الغرض الأصلي من بعثهم و رسالتهم أن يجذبوا الخلق إلى الحقّ الأوّل عزّ وجلّ و يزهّدوهم عن الدنيا ويرغبوهم في الآخرة، فاذا فتحت لهم أبواب الكموز و المعادن، و اشتغلوا بزخارف الدنيا و كانوا بزّي أهلها لم يؤثر موعظتهم في القلوب و لم يبق وقع للرسالة عند الناس، و لا وجدوا للمبعوثين إليهم مقالا و تعريضا عليهم بأن يقولوا يا أيّها الرّسل لم تقولون ما لا تفعلون، أنتم تزهدونا عن الدنيا و ترغبون فيها، و ترغبونا في الآخرة و اشتغالكم بغيرها، فيبطل بذلك المقصود الأصلي من البعث و اضمحلت الرسالة إذا هذا.

و قال الشارح البحراني في وجه اضمحلال الأنبياء ما محصله: إنّ الأنبياء وإن كانوا أكمل الخلق نفوساً و أفواهم استعداداً لقبول الكمالات النفسانية، إلاّ أنّهم محتاجون إلى الرّياضة التّامة بالأعراض عن الدنيا و طبيباتها وهو الزهد الحقيقي،

فيكون تركهم للدنيا شرطاً في بلوغ درجات الوحي والرسالة وتلقى أخبار السموات، فلو خلقوا منغمسين في الدنيا وفتحت عليهم أبوابها لانقطعوا من حضرة جلال الله، و اضمحل بسبب ذلك عنهم الأنباء ، وانقطع عنهم الوحي ، وانحطوا عن مراتب الرسالة.

قال : وقال بعض الشارحين : أراد باضمحلال الأنباء سقوط الوعد والوعيد والاخبار عن أحوال الجنة والنار و أحوال القيامة انتهى.

والأظهر بل الأولى ما قلناه، لأن استلزام انفتاح أبواب الكنوز والمعادن لانقطاع الوحي والرسالة والانحطاط عن درجة النبوة ممنوع وعلى فرض التسليم فابداء الملازمة بين المقدّم والثالي غير خال عن التكلف، ومثله الكلام فيما حكاها عن بعض الشارحين، فتدبر.

(و) رابعها أنه (لماوجب للمقابلين) لدعوة الرسل أى المتصدقين لهم المؤمنين بهم (أجور المبتلين) الممتحنين، لأنه إذا سقط البلاء والامتحان حسبما عرفته آنفا لا يبقى مبتلى ولا مبتلى به، فلا يكون قبول المقابلين وتصديقهم للرسل عن وجه الابتلاء حتى يحسب لهم الأجر والجزاء بذلك.

(و) خامسها أنه (لا استحق المؤمنون) بالله وبأنبيائه ورسله (ثواب المحسنين) لعدم كون ايمانهم عن وجه الاخلاص حسبما عرفته، فلا يكونون محسنين حتى يستحقوا الثواب الجزيل والجزاء الجميل، وإنما المؤمنون المحسنون الذين اذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فآكتبنا مع الشاهدين و مالنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأنا بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.

(و) سادسها أنه (لألزمت الأسماء معانيها) برفع الأسماء و نصبها على اختلاف

النسخ ، و المراد واحد وهو ارتفاع الملازمة بينها وبين المعانى و انفكاك

احدهما عن الأخرى ، لأنَّ اطلاق اسم المسلم على المسلم حينئذ وتسميته به لمحض ماله من صورة الاسلام لا لوجود معنى الاسلام وحقيقته فيه ، إذ المفروض أنَّ إسلامه عن رغبة أورهة لاعن وجه الحقيقة و التمحيص و الاخلاص ، فيصدق الاسم بدون المعنى ، و كذلك التسمية بالمؤمن والمصدق والعابد و الزاهد و الراكع و الساجد وغيرها ، هذا .

ولمانبته ﷺ أن الله سبحانه لو أراد بالأنبياء إذ بعثهم انفتاح الكنوز والمعادن والمغاس وحشر الوحوش والطيور لترتب عليه هذه الأمور الستة التي كلها خلاف الحكمة والمصلحة أراد التنبيه بما هو مقتضى النظم الأصلح فقال على وجه الاستدراك: (ولكن الله سبحانه جعل رسله) حيث بعثهم (أولى قوة في عزائمهم) وجد في تبليغ ما أمروا به من تكاليف ربهم بالقتال والجهاد والصبر على تحمل المكاره والأذى.

وقد قال بعض المنسرين في قوله تعالى «فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» إنَّ من للتبيين لا للتبعيض و انَّ كلَّ الرسل أولو عزم لم يبعث الله رسولا إلا كان ذا عزم وحزم ورأى وكمال وعقل، ووصفهم بالعزم لصبرهم وثباتهم في تبليغ الرِّسالات وانفاذ ما امروا به .

(و) جعلهم مع ذلك (ضعفة فيما ترى العين من حالاتهم) لانصافهم بالضرِّ والمسكنة والفقر والفاقة (مع قناعة تملأ القلوب والعيون غني وخصاصة) أي جوع (تملاً الابصار والأسماع اذى) .

قال الشارح البحراني : استعار وصف الملاء للقناعة باعتبار استلزامها لقوة غنائمهم وقلة حاجتهم إلى شيء من متاع الدنيا بحيث لا تمل نفوسهم ولا عيونهم إلى شيء من زينتها وقيناتها ، فكانها قدامتلات فلا تتسع لشيء من ذلك فتطلبه و كذلك للخصاصة باعتبار استلزامها القوة الأذى في أسماعهم وأبصارهم ؛ إذ الجوع المفرط مستلزم لأذى هاتين القوتين لتحلُّل الأرواح الحاملة لهما وضعفهما فكان الأذى حشو أبصارهم وأسماعهم بحيث لا تتسع لغيره ، كلَّ ذلك طلباً لكمال الاستعداد لأن البطنة تورث

القسوة وتذهب الفطنة وتزيل الرقة وتستلزم رذائل كثيرة لادواءها إلا الأخصاصة ، هذا .
 وقوله (ولو كانت الأنبياء أهل قوة لانرام وعزة لاتضام) قياس اقتراني آخر من
 الشكل الأول أيضاً تأكيد للقياس المتقدم ذكره ، أى لو أراد الله بالأنبياء إذ بعثهم
 أن يكونوا أهل قوة وقدره لا يمكن أن تطلب وتقصد لبلوغها الغاية وأهل عزة وقهر
 وغلبة لا يمكن أن تمتنع أو تظلم أى يظلم صاحبها لانتهائها النهاية .

(و) أهل (ملك) وسلطنة (تمتد نحوه أعناق الرجال وتشدد إليه عقد الرحال)
 أى يأمله الآملون ، ويرجوه الراجون فإن كل من أمل شيئاً لاسيما إذا كان ملكاً
 عظيماً يطمح إليه بصره ويسافر برغبته إليه ويحيط مطايا الآمال عنده ، فكنتى عن
 ذلك بمد العنق وشد عقد الرحال .

والحاصل أن الأنبياء لو بعثوا بالقدرة والقوة والملك والسلطنة (لكان ذلك
 أهون على الخلق في الاعتبار) أى أسهل في اعتبارهم بحالهم وأسرع في إجابتهم
 لدعوتهم كما هو المشاهد بالتجربة ، فإن الملوك لاتصعب اجابتهم كما تصعب اجابة
 الفقراء لاسيما على المتكبرين المتجبرين (وأبعدلهم في الاستكبار) لأن الملوك
 أبعد من أن يتكبر عليهم ويستنكف من طاعتهم بخلاف البائس الفقير .

(ولا منواعن رهبة قاهرة لهم) على الايمان (أورغبة ما نلهم) إليه (فكانت النيات)
 إذا (مشتركة) بين الله وبين ما يأملون من الشهوات ، غير خالصة له تعالى من هوى النفس
 كما قال «أرأيت من اتخذ إلهه هويه» .

(والحسنات مقسمة) بينه تعالى وبين تلك الشهوات (ولكن الله سبحانه أراد
 أن يكون الاتباع لرسله) وأنبيائه (والصدق بكتبه) وصفه السماوية (والخشوع
 لوجهه) والخنوع لذاته (والاستكانة) والتمكين (لأمره والاستسلام) والالتقياد (لطاعته
 أموراً له خاصة) أى مختصة به محضة له كما قال «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين
 له الدين» (لايشوبها) أى تلك الأمور (من غيرها شائبة) رغبة أورهة .

وانما أراد عز وجل اختصاص هذه الأمور له وخلصها من شوب الرغبة والرهة
 لعظم البلوى والامتحان حينئذ (وكلمًا كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة

والجزء أجزل) هذا .

ولما نبه ﷺ على وجه الحكمة والمصلحة في بعث الأنبياء بالخاصة والمسكنة ، وأن الوجه في ذلك هو الامتحان والابتلاء ليرتّب على اتّباعهم عظيم الأجر وجزيل الجزاء ، أردفه بالتنبيه على حكمة وضع البيت الحرام بأوعر البقاع وأقفر البلدان فقال :

(أأترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم ﷺ إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار) بنى بها البيت (لا تضرّ ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع) هذا باعتبار مجموع الأحجار أو بملاحظته في نظر الخلق فلا ينافي ما مرّ في شرح الفصل الثامن عشر من الخطبة الأولى من أن حجر الأسود أول ملك آمن وأقرّ بالتوحيد والنّبوة والولاية وأنه يجيء يوم القيامة وله لسان ناطق وعين ناظرة يشهد لكل من وافاه إلى ذلك وحفظ الميثاق .

(فجعلها بيته الحرام) ووصفه به لأنّه حرام المشركين دخوله وجرام إخراج من تحصّن به منه حسبما عرفت في شرح الخطبة الأولى .
قال الرّمانى : وإنا سمّيت به لأنّ الله حرّم أن يصاد عنده وأن يعصد شجره ، ولأنّه أعظم حرمة .

قال في مجمع البيان: وفي الحديث مكتوب في أسفل المقام إنّي أنا الله ذوبكّة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض ويوم وضعت هذين الجبلين ، وحففتها بسبعة أملاك حفاً ، من جاءني زائراً لهذا البيت عارفاً بحقّه مذعناً بالربوبية حرّمت جسده على النار .

(الذى جعله للناس قياماً) أى مقيماً لأحوالهم في الدنيا والآخرة ويستقيم به أمورهم الدنيوية والأخروية يقال : فلان قيام أهله أى يستقيم به شؤونهم قال سبحانه «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس» أى لمعايشهم ومكاسبهم يستقيم به أمور دينهم ودنياهم يلونّ به الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح عنده التجار باجماعهم عنده من سائر الأطراف ، ويغفر بقصده للمذنب ويفوز حاجته بالمشروبات :

روى في مجمع البيان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من أتى هذا البيت يريد شيئاً للدين أو الآخرة أصابه .

وقال ابن عباس : معناه جعل الله الكعبة اماناً للناس بها يقومون أى يؤمنون ، ولولاها لفنوا وهلكوا وما قاموا ، وكان أهل الجاهلية يأمنون به فلو لقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه في الحرم ما قتله ، وقيل : معنى قوله : قياماً للناس ، انهم لو تركوا عاموا واحداً لا يحجونه ما نوظروا ان يهلكوا .

ورواه علي بن إبراهيم عنهم عليه السلام قال ما دامت الكعبة يحج الناس إليها لم يهلكوا فإذا هدمت وتركوا الحج هلكوا .

(ثم وضعه) أى البيت (بأوعربقاع الأرض حجراً) أى أصعب قطعها وأغلظها من حيث الحجر (وأقلّ تفاقق الدنيا مدرأاً) أى أقلّ بلدانها ومدنها من حيث التراب والمدر ، وبذلك لم يكن صلاحية الزرع والحراث كما قال إبراهيم «رب إنسى أسكنت من ذرى نسي بواد غير ذي زرع» :

(وأضيق بطون الأودية قطراً) من حيث الناحية والجانب (بين جبال خشنة) غليظة (ورمال دمة) لينة ، والوصف بها إشارة إلى بعدها من الانبات لأن الرمل كلما كان ألين وأسهل كان أبعد من أن ينبت ولايز كونه الدواب أيضاً لأنها تتعب في المشي به .

(وعيون وشلة) فليلة الماء (وقرى منقطعة) بعضها عن بعض (لايز كونه باخف ولا حافر ولا ظلف) أى لا يزيد ولا ينمو بملك الأرض ذوات الخف كالابل والحافر كالخيل والبغال والظلف كالبقر والغنم ، وعدم نمائها بها ما عرفت من قلة مائها ونباتها وخشونة جبالها وسهولة رمالها وخلوها من المرتع والمرعى .

(ثم أمر آدم عليه السلام وولده أن يشنوا أعطافهم نحوه) أى يعطفوا ويميلوا جوانبهم معرضين عن كل شيء متوجهين إليه قاصدين العكوف لديه ، وقد مضى في شرح الفصل الثامن عشر من الخطبة الأولى عن أبي جعفر عليه السلام ان آدم عليه السلام أتى هذا البيت ألف آتية على قدميه منها سبعة مائة حجّة وثلاثمائة عمرة ، ومضى هناك حج سائر الأنبياء ،

والرسول ﷺ فليُنظر ثمة

(فصار) البيت (مثابة) ومرجعا (لمنتجع أسفارهم) كناية عما يبر ومونه في سفرهم إليه من المآرب و المقاصد والمنافع والتجارات كما قال عز من قائل « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » وقال « وليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله » .
(وغاية لملقى رحالهم) أى مقصد القصد (تهوى إليه ثمار الأفتدة) ثمرة الفؤاد كما قيل سويداء القلب أى تميل وتسقط باطن القلوب إليه ، وهويها كناية عن سرعة سيرها يعني أنه سبحانه جعل القلوب مايلة إليه محبة له إجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال « واجعل أفتدة من الناس تهوى إليهم » .

قال الشارح البحراني هوى الأفتدة ميولها ومحبته إلا أنه لما كان الذي يميل إلى الشيء ويحبّه كأنه يسقط إليه ولا يملك نفسه استعير لفظ الهوى للحركة إلى المحبوب والسعى إليه ، والحاصل أن القلوب تسعى وتتوجه إليه .

(من مفاوز قفار سحيقة) أى الأفلاء (١) البعيدة (ومهاوى فجاج عميقة) أى من الوهاد والطرق العميقة التي بين الجبال ووصفها بالعمق على حد قوله تعالى « وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » (وجزائر بحار منقطعة) وصف الجزائر بالانقطاع إما باعتبار انقطاع الماء عنها ، أو باعتبار انقطاعها عن ساير بقاع الأرض بسبب إحاطة البحر بها.

وقوله (حتى يهزوا منا كبهم ذللا) غاية لقوله تهوى ، أى تسرع إليه قلوب الحاج من المفاوز والمهاوى إلى أن يحركوا المناكب مطيعين منقادين .
قال الشارح البحراني : وكنّي يهزّ منا كبهم عن حرّكانهم في الطواف بالبيت إذ كان ذلك من شأن المتحرك بسرعة .

وقال المحدث العلامة المجلسي^٢ فده : هو كناية عن السفر إليه مشتاقين .
(يهلّلون لله حوله) أى حول البيت ، وعلى رواية يهلّلون فالمراد أنهم يرفعون

أصواتهم بالتلبية، وعلى هذه الرواية فلا بدّ من التخصيص بغير المتمتع والمعتمر بالعمرة المفردة فإنّ وظيفتهما قطع التلبية إذا شاهدا بيوت مكة أو حين يدخلان الحرم .
 روى معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحدّ بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدينة ، فإنّ الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن ، فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتحميد والتهليل والثناء على الله عزّ وجلّ بما استطعت .

وروى مرزوم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الابل أخفافها في الحرم - وبمعناها أخبار كثيرة .

وأما فضل الاهلال فقد روى في الوسائل عن الصدوق ره : قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ما من مهلّ يهلّ بالتلبية إلاّ أهلّ من عن يمينه من شيء إلى مقطع التراب ، ومن عن يساره إلى مقطع التراب ، وقال له الملكان : ابشر يا عبدالله وما يبشّر الله عبداً إلاّ بالجنة .

(ويرملون على أقدامهم شعناً غير ألّه) أي يهرولون على أقدامهم لله سبحانه حال كونهم أشعث الرؤوس متلبّد الشعور متغيّس الألوان مغبرّ الوجوه و الأبدان وسخ الأجساد .

(قد نبذوا السراويل وراء ظهورهم) يحتمل أن يكون المراد بالسراويل الثياب المعهودة بالأحرام على وجه الاستعارة تشبيها لها بالسراويل في إحاطتها بالبدن فيكون المقصود بنبذها وراء ظهورهم طرحها على عواتقهم ومنا كبهم كما هو المعهود في لبس ثوب الاحرام ، وأن يكون المراد بها مطلق المخيط من الثياب من باب المجاز المرسل فيكون النبذ وراء الظهر كناية عن خلعها عن الأبدان ، والثاني أظهر .
 (وشوّهوا) أي قبّحوا (باعفاء الشعور) أي اكثارها وإطالتها (محاسن خلقهم)

(ابتلاهم الله سبحانه بهذه المشاق والبليات) ابتلاءً عظيماً و امتحاناً شديداً واختباراً مبيناً وتمحيصاً بليغاً (أي امتحانا كاملا) جعله الله سببا لرحمته ووصلة إلى جنته (أي جعل حجّ البيت و البلاء بهذه الابتلاآت العظيمة والتكاليف الشديدة سببا

لشمول رحمته وطريقا للوصول إلى جنّته كما يشهد به الأخبار الواردة في فضل الحج ، وقد مضى جملة منها في شرح الفصل الثامن عشر من المختار الأول ، هذا ولما نبّه ﷺ على وجه المصلحة في بناء البيت بالأحجار ووضعه بأوعر البقاع وتكليف ولد آدم ﷺ بالحج إليه على الكيفيات الخاصة المتضمنة للتواضع والتذلل وأشار إلى أنّ المصلحة في ذلك هو التمهيد والامتحان والاستعداد بذلك لافاضة رحمة الله والوصول إلى جنّته والاستحقاق لجزيل الجزاء ومز يد الثواب أراد بالتنبيه على أنّ وضعه بغير هذا المكان من الأمكنة البهيجة المستحسنة كان موجبا لتصغير الجزاء وتقليل الثواب وهو خلاف المصلحة فقال :

(ولو أراد الله سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام) أى مواضع المناسك (بين جنّات وأنهار وسهل وقرار) من الأرض (جم الأشجار داني الثمار) دنوها كناية عن كثرتها وسهولة تناولها كما قال سبحانه في وصف الجنّة « قطوفها دانية» (ملتف البنى) أى مشتبك العمارات (متصل القرى) بكثرتها (بين برّة سمراء) أى حنطة حسن اللون (وروضة خضراء) ذات الخضرة والنضارة (وأرياف محدقة) مشتملة على الحدائق والبساتين (وعراس مغدقة) ذات الماء الكثير والمطر (ورياض ناضرة وطرق عامرة) بكثرة المارة .

(لكان) جواب لو أى لو أراد الله سبحانه أن يضع بيته بين هذه الأمكنة الحسنة ذات البهجة والنضارة لكان قادراً عليه لكنه خلاف الوجه الأصح لأنه يلزم حينئذ أن يكون سبحانه (قد صغّر) قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء) لما قد مرّ من أنّ الاختيار والبلوى كلّما كانت أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل .

ولما نبّه ﷺ في الشريعة المتقدّمة على أنّ وضع البيت الحرام في غير هذا المكان الذى هو فيه الآن خلاف الحكمة والمصلحة اتبعها شريعة اخرى ونبه ﷺ فيها على أنّ بناءه بغير هذه الأحجار المتعارفة التي بنى بها أيضا خلاف مقتضى الحكمة وهو قوله :

(ولو كان الأساس المحمول عليها) البيت (و الأحجار المرفوع بها بين

زمرّة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء) أى لو كان بنائه بالأحجار المعدنية كالزمرّد والياقوت والجواهر النفيسة المتلاّلة النيرة والمضيئة (لخفف ذلك مسارعة الشكّ في الصدور) أى سرعته ، وفي بعض النسخ بالضاد المعجمة بمعنى المقاربة وفي بعضها بالصاد المهملة بمعنى المغالبة .

قال الشارح البحراني : وتلخيصه أنّه تعالى لوجعل الأساس المحمول عليها بيته الحرام من هذه الأحجار المنيرة المضيئة لخفف ذلك مسارعة الشكّ في الصدور إذ يراد شكّ الخلق في صدق الأنبياء و عدم صدقهم وشكّهم في أنّ البيت بيت الله أو ليس ، فإنه على تقدير كون الأنبياء بالحال المشهور من الفقر والذلّ و كون البيت الحرام من هذه الأحجار المعتادة يقوّى الشكّ في كونهم رسلا من عند الله وفي كون البيت بيتاً له ، وعلى تقدير كونهم في الملك والعزّ و كون البيت من الأحجار النفيسة المذكورة ينتفى ذلك الشكّ ، إذ يكون ملكهم و نفاسة تلك الأحجار من الأمور الجاذبة إليهم و الداعية إلى محبتهم و المسارعة إلى تصديقهم والحكم بكون البيت بيت الله لمناسبة في كماله ما ينسبه الأنبياء إلى الله سبحانه من الوصف بأكمل طرفي النقيض ولكون الخلق أميل إلى المحسوس واستعار لفظ المسارعة للمغالبة بين الشكّ في صدق الأنبياء والشكّ في كذبهم فإنّ كلّاً منهما يترجّح على الآخر .

وبذلك أيضاً ظهر معنى قوله **﴿لَا﴾** (ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب) فإنّ حجّ البيت المبنى بالطوب و المدر و القيام بوظائفه و إقامة مناسكه مع ما فيه من المشاق العظيمة و الرياضات التي لا يكاد أن تتحمل عادة لا يتأتى إلا مع جهاد النفس و مجاهدة إبليس ، بخلاف ما لو كان مبنياً بالجواهر النفيسة الشريفة من الياقوت و الزمرّد و الزبرجد ونحوها بين جنات وأنهار وأشجار في أرض سهل و قرار فإنّ النفوس حينئذ كانت تميل إليه و ترغب إلى رؤيته فلا تبقى إذا حاجة إلى مجاهدة نفسانية أو شيطانية .

و يوضح ذلك الحديث الذي قدّمنا روايته عن الفقيه في شرح الفصل الثامن عشر من المختار الأول ، ونعيد روايته هنا من الكافي باقتضاء المقام ، ومزيداً يوضحه

لغرض المسوق له هذا الفصل من كلام أمير المؤمنين عليه السلام فأقول :

روى ثقة الإسلام الكليني^١ عطر الله مضجعه عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن أبي يسر « نصرخ » عن داود بن عبد الله عن عمرو بن محمد عن عيسى بن يونس قال : كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصرى فأنحرف عن التوحيد، ف قيل له : تركت مذهب أصحابك ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة ، فقال : إن أصحابي كان مخلطاً كان يقول طوراً بالقدر وطوراً بالجبر ، وما أعلمه اعتقد مذهباً دام عليه وقدم مكة متمرداً و انكاراً على من يحج^٢ و كان يكره العلماء مجالسته ومسائلته لخبث لسانه و فساد ضميره ، فأتى أبو عبد الله عليه السلام فجلس إليه في جماعة من نظرائه فقال : يا أبا عبد الله إن المجالس أمانات ولا بد لكل من به سعال أن يسعل أفتأذن لي في الكلام؟ فقال عليه السلام : تكلم ، فقال : إلى كم تدوسون هذا البيدر ، وتلوزون بهذا الحجر ، وتعبدون هذا البيت المعمور بالطوب والمدر ، وتهزلون حوله هزولة البعير إذانقر ، إن من فكر هذا وقدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذى نظر ، فقل فانك رأس هذا الأمر وسنامه ، وأبوك أسه وتمامه .

فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق ولم يستعذبه فصار الشيطان وليه و قرينه ، وربّه يورده مناهل الهلكة ثم لا يصدره ، وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في آتيانه ، فحشّمهم على تعظيمه وزيارته ، وجعله محلّ أنبيائه وقبلة للمصلّين إليه فهو شعبة من رضوانه . وطريق يؤدى إلى غفرانه ، منصوب على استواء الكمال ، ومجمع العظمة والجلال خلقه الله قبل دحو الأرض بألفى عام فأحق من أطيع فيما امر وانتهى عما نهى عنه وذكر الله منشى الأرواح والصور ، هذا . وأما قوله (و لنفى معتلج الريب من الناس) فإنه ربما يعترى الشك على ذوى العقائد الضعيفة أنه لو كان هذا البيت بيته سبحانه لبناء بما يليق عزّه وجلاله من الحسن و البهاء ، والعزّ والشرف ومع بنائه على هذا الوصف كان ينتفى اعتلاج الريب منهم قطعاً .

(ولكن الله عز وجل لم يبينه بهذا الوصف ، وإنما بناه بالأحجار الغير النفيسة اختباراً و امتحاناً و تمحيصاً و ابتلاءً فانّه (يختبر عباده بأنواع الشدائد) و المشاق كتركوا الاحرام و المناسك العظام (و يتعبدهم بألوان المجاهد) من مجاهدة النفس و مجاهدة إبليس التي عرفت (و يتبليهم بضروب المكاره) التي تكرهها الطباع و ترغب عنها النفوس (اخراجا للتكبير) المبعد من الله سبحانه (عن قلوبهم و اسكانا للتذلل) و التواضع المقرب إليه تعالى (في نفوسهم و ليجعل ذلك) الاستعداد الحاصل لهم من الاختبار و الابتلاء (أبوابا مفتوحا) مفتوحة (الى فضله) و احسانه (و أسبابا لئلا) سهلة (لعفوه) و غفرانه .

تكملة

هذا الفصل من الخطبة رواه ثقة الاسلام الكليني «قده» باختلاف لما أورده السيد «ره» هنا فأحبيت إيراده بروايته مع بيان غريب موارد الاختلاف فأقول :

قال في الكافي وروى ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في خطبة له :

ولو أراد الله جل ثناؤه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن البلدان و مغارس الجنان و أن يحشر طير السماء و وحش الأرض معهم لفعّل ، ولو فعل لسقط البلاء و بطل الجزاء و اضمحلّ الابتلاء ، و لما وجب للقائيلين أجور المبتلين و لا لحق المؤمنين ثواب المحسنين ، و لا لزمّت الأسماء أهلها على معنى مبين و لذلك لو أنزل الله من السماء آية فظلمت « لظلمت خل » أعناقهم لها خاضعين ، ولو فعل لسقط البلوى عن الناس أجمعين .

ولكن الله جل ثناؤه جعل رسله أولى قوة في عزائم نبياتهم ، و ضعفة في ماترى الأعين من حالاتهم من قناعة تملأ القلوب و العيون غناه ، و خصاصة يملأ الأسماع و الأبصار اذاه .

ولو كانت الأنبياء أهل قوة لاترام ، و عزّة لاتصام ، و ملك يمدّ نحوه أعناق الرجال و يشدّ إليه عقد الرجال لكان أهون على الخلق في الاختبار ، و أبعد لهم في «منخ»

الاستكبار ، و لا آمنوا عن رهبة فاهرة لهم أو عبة مائلة بهم ، فكانت النيات مشتركة والحسنة مقسمة .

ولكن الله أراد أن يكون الاتباع لرسله ، والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام إليه امور له خاصة لا يشوبها من غيرها شائبة ، وكلها كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل .

الآنرون أن الله جل ثناؤه اختبر الأولين من لدن آدم عليه السلام إلى آخرين من هذا العالم بأحجار ما تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للمناس قياماً ، ثم جعله بأوعر بقاع الأرض حجراً ، وأقلّ نتايق الدنيا مدرأ ، وأضيق بطون الأودية معاشاً ، وأغلظ محال المسلمين مياهاً بين جبال خشنة ، ورمال دمة ، وعيون وشلة ، وقرى منقطعة ، واطر من مواضع قطر السماء ، واطر [دائر- كذا في كا] ليس يزكوبه خف ولا ظلف ولا حافر .

ثم أمر آدم عليه السلام وولده أن يشنوا أعطافهم نحوه ، فصار مثابة لمن تجع أسفارهم ، و غاية لملقى رحالهم ، تهوى إليه ثمار الأقدرة من مفاوز قفار متصلة وجزائر بحار منقطعة ، و مهاوى فجاج عميقة ، حتى يهزوا منا كبهم ذل الله حوله ، و يرملوا على اقدامهم شعنا غيراً ، قد نبذوا القنع وال سراويل ورآء ظهورهم ، و حسروا بالشعور حلقاً عن رؤوسهم ، ابتلاء أعظيماً ، واختباراً كبيراً ، و امتحاناً شديداً ، و تمحيصاً بليغاً ، و فتونا مبيناً ، جعله الله سبباً لرحمته ، و صلة و وسيلة إلى جنّته . و علة لمغفرته ، و ابتلاء اللخلق برحمته .

ولو كان الله تبارك و تعالى وضع بيته الحرام ، و مشاعره العظام ، بين جنّات و أنهار ، و سهل قرار ، جم الأشجار ، داني الثمار ، ملتف النبات ، متصل القرى ، من برّة سمرآء ، و روضة خضراء ، و أرياف محدقة ، و عراض معدقة ، و زروع ناضرة ، و طرق عامرة ، و حدائق كثيرة ، لكان قد صغر الجزاء على حسب ضعف البلاء .

ثم لو كانت الأساس المحمول عليها ، أو الأحجار المرفوع بها بين زمرّة خضراء و ياقوتة حمراء ، و نور و ضياء لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور ، و لوضع

مجاهدة ابليس عن القلوب، و لنفى معتلج الريب من الناس،
ولكن الله عز وجل يختبر عبده بأنواع الشدائد، ويتعبدهم بألوان المجاهدة،
و يبتليهم بضروب المكارة إخراجاً للتكبر من قلوبهم، و إسكاناً للتذلل في أنفسهم،
و ليجعل ذلك أبواباً إلى فضله، و أسباباً ذللاً لعفوه، و فتنة كما قال « ألم احسب
الناس أن يتركو أن يقولون آمننا وهم لا يفتنوننا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن
الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين».

بيان

قوله **﴿وَلْيَخَافِ﴾** و اتر من مواضع قطر السماء، و اتر أى منفرد منقطع من الوتر
و هو الفرد، و و اتر الثاني يحتمل أن يكون تأكيداً لفظياً للأول، و أن ييراد به
أنه ناقص من حيث النبات من و تره ماله نقصه، أو أنه مأخوذ من الوتيرة و هي
قطعة تستدق و تغلظ من الأرض.

و قوله «و حسروا بالشعور» من حسره حسراً كشفه، أى كشفوا شعورهم
لأجل حلقها عن رؤوسهم، و فتنه فتناً «و فتونا» اختبره «و عراض معدقة» ضبطه في النسخة
التي عندنا بفتح الميم و العين المهملة و الذال المعجمة، أى محال العذق «و الاس»
مثلثة أصل البناء كالأساس و الاسس محرّكة و أصل كل شيء جمعه أساس و زان
أسباب و قوله « كما قال. ألم احسب اه» شاهد لقوله: فتنة، يعنى أن الله يختبر العبيد
و يتعبدهم بالشدايد و المجاهد لأجل الامتحان و تمييز الجيد من الردى و المؤمن
من المنافق كما نص به سبحانه في كتابه المجيد، ليثيب المؤمنين بحسن ايمانهم
و يعاقب المنافقين.

الترجمة

ميفر مايد و اگر اراده ميفرمود خداوند متعال به پيغمبران خود وقتى كه
مبعوث نمود ایشان را اينكه بگشايد براى ایشان خزانهاى طلا و معدنهاى زر

خالص و محللهای کاشتن باغها را، و اینکه جمع نماید با ایشان مرغ آسمان و وحشهای زمینها را هر آینه مینمود، و اگر مینمود اینها را هر آینه ساقط میشد امتحان و ابتلاء، و باطل میشد جزا و ثواب، و بهم میخورد خبرهای پیغمبران، و هر آینه واجب نمی گردید از برای قبول کنندگان احکام دین اجرهای ممتحنین، و مستحق نمی شد مؤمنان ثواب نیکو کاران را، و لازم نمی گردد ید اسمها به معنی های حقیقی خود

ولیکن حق سبحانه و تعالی گردانیده است پیغمبرهای خود را صاحبان قوت در عزمهای خود، و صاحبان ضعف در آنچه می بیند آن را چشمها از حالت های فقر و پریشانی ایشان با قناعتی که پر میکند قلبها و چشمها را از حیثیت بسی نیازی، و با گرسنگی که پر گرداند دیدها و گوشها را از حیثیت اذیت. و اگر بودند پیغمبرها اهل قوتی که قصد کرده نشود، و اهل عزتی که مغلوب و مظلوم نگرود، و صاحب سلطنت و ملکی که کشیده شود بجانب آن گردنهای مردمان، و بسته شود بسوی او گرههای پالانهای مر کبان، هر آینه میشد آسان تر بر خلق در عبرت بر داشتن از ایشان، و دورتر از برای ایشان از تکبر نمودن بر ایشان، و هر آینه ایمان می آوردند آن خلق از ترس و خوفی که قهر کننده باشد ایشان را، یا از رغبت و طمعی که میل آورنده باشد ایشان را و می بود نیتهای خلق غیر خالص و مشوب بر هبت و رغبت، و أعمال حسنه ایشان قسمت یافته و مخلوط بریو سمعت.

ولیکن حق تعالی اراده فرمود این را که باشد متابعت پیغمبران او تصدیق کتابهای او و فروتنی برای ذات او، و تمکین کردن برای حکم او، و گردن نهادن برای طاعت او کارهایی که مختص با او باشد که مشوب نباشد با آنها چیزی از ریاء و سمعت، و هر قدر امتحان و ابتلاء بزرگ تر باشد ثواب و جزاء زیاد تر گردد.

آیا نمی بینید که خداوند تعالی امتحان فرموده اولین را از نزد جناب آدم

تا آخرین از این عالم با سنگهایی که نه ضرر دارد و نه منفعت، و نمی بینند و نمیشنوند پس گردانید آنها را بیت الحرام خود چنان بیتمی که گردانیده آنرا از برای خلق برپا دازنده احوال ایشان در دنیا و آخرت پس نهاد آن خانه را به دشوارترین بقعهای زمین از جهت سنک، و کمترین شهرهای زمین از جهت کلوخ و تنک ترین میانهای وادیها از حیثیت قطر در میان کوههای درشت و ریکهای نرم و چشمهای کم آب و دههای بریده که میان آنها بایر است و خراب که فرجه نمیشود در آنها شتر واسب و گوسفند و گاؤ و أمثال آنها.

بعد از آن امر کرد خداوند عالم جناب آدم و فرزندان او را که بر گردانند اطراف و جوانب خود را بسوی آن؛ پس گردید بیت الحرام محل بازگشت از برای قصد منفعت سفرهای ایشان، و نهایت از برای انداختن بارهای ایشان.

میافند بسوی آن یعنی مایل میشود بآن باطن قلبها از بیابانهای بی آب و علف دور دراز، و از درهای واقعه در میان کوهها که گروند و از جزیره‌های دریاها که بریده‌اند از سایر قطعات زمین بجهت احاطه آب تا آنکه حرکت میدهند دوشهای خودشان را در حالت ذلت، تهلیل و تکبیر می گویند از برای خداوند در آن؛ و می‌دوند بر قدمهای خودشان در حالتیکه ژولیده مو غبار آلوده باشند برای معبود بحق در حالتیکه انداخته‌اند پیراهن‌ها را پس پشتهای خود هنگام احرام، و زشت سازنده‌اند بجهت زیاد کردن مویها نیکوهای خلقت خود را در موسم حج امتحان فرمود خداوند ایشان را با این کارها امتحان بزرگ و امتحان باشدت و امتحان آشکار و امتحان کامل گردانید خداوند حج آن خانه را و ابتلاء این بلیات را سبب رحمت خود، و مایه اتصال بسوی جنت خود.

و اگر اراده مینمود حق تعالی اینکه بگذارد بیت الحرام خود و مواضع مناسک حج خود را در میان باغهای خوش، و نهرهای دلکش، و زمین نرم و هموار متصفه با کثرت درخت‌ها، و با نزدیکی میوها و با تویهم بودن بناها، و با اتصال

دهها میان گندم مایل بسرخ، و مرغزار سبز و خرّم، و کشت زار های مشتمله بر بساتین، و عرصه های موصوفه بزایدتی آب، و زراعت های تر و تازه، و راه های آباد و معموره هر آینه میشد، پروردکار کوچک و حقیر میکرد مقدار جزا را بر حسب ضعف و سستی بلا.

و اگر بودی بنائی که نهاده شده بود بر او بنای حرم و سنگهایی که بلند شده با آن خانه خدا میان زمرد سبز و یاقوت سرخ و سنگهای درخشنده و نور بخشنده هر آینه سبک مینمود اینوضع بنا شتابیدن شك را در سینها و هر آینه فرو نهادی مجاهده شیطان لعین را از قلبها، و هر آینه نابود کردی اضطراب شك را از مردمان

ولیکن خدای تعالی امتحان میفرماید بندگان خود را با انواع سختیها، و بندگی میخواهد از ایشان با گوناگون مجاهدها، و مبتلا میسازد ایشان را بأقسام مکروهات از جهت بیرون کردن تکبر از قلبهای ایشان، و ساکن نمودن تذلل در نفسهای ایشان، و تابگرداند این را در های گشاده شده بسوی فضل و انعام خود، و واسطهای رام شده برای عفو و مغفرت خود.

الفصل الخامس

فَاللّٰهُ اللّٰهُ فِي عَاجِلِ الْبَنِي، وَآجِلِ وَخَامَةِ الظُّلْمِ، وَسُوءِ عَاقِبَةِ الْكِبْرِ،
فَإِنَّهَا مُصِيدَةٌ إِبْلِيسَ الْمُظْمَى، وَمَكِيدَتَهُ الْكُبْرَى، الَّتِي تُسَاوِرُ قُلُوبَ
الرِّجَالِ مُسَاوِرَةَ السَّمُومِ الْقَانِلَةِ، فَمَا تُكْذِبُ أَبَدًا، وَلَا تُشْوِي أَحَدًا
لَا عَالِمًا لِعِلْمِهِ، وَلَا مُقِيلًا فِي طَعْنِهِ، وَعَنْ ذَلِكَ مَا حَرَسَ اللّٰهُ عِبَادَهُ

الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَمُجَاهِدَةَ الصَّيَامِ فِي الْأَيَّامِ
الْمَقْرُوضَاتِ ، تَسْكِينًا لِأَطْرَافِهِمْ ، وَتَخْشِيعًا لِأَبْصَارِهِمْ ، وَتَذَلِيلًا
لِنُفُوسِهِمْ ، وَتَخْفِيفًا لِقُلُوبِهِمْ ، وَإِذْهَابًا لِلْخِيَلَاءِ عَنْهُمْ ، لِهَا فِي ذَلِكَ مِنْ
تَغْيِيرِ عِتَاقِ الْوُجُوهِ بِالثَّرَابِ تَوَاضَعًا ، وَالتَّصَاقِ كَرَائِمِ الْجَوَارِحِ
بِالْأَرْضِ تَصَاغُرًا ، وَلُحُوقِ الْبُطُونِ بِالْمُتُونِ مِنَ الصَّيَامِ تَذَلُّلًا ، مَعَ مَا
فِي الزَّكَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَرَاتِ الْأَرْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَالْفَقْرِ
أَنْظَرُوا إِلَى مَا فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ مِنْ قَمْعِ نَوَاجِمِ الْفَخْرِ ، وَقَدْحِ
طَوَالِعِ الْكِبَرِ ، وَقَدِّ نَظَرَتْ فَمَا وَجَدَتْ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَتَعَصَّبُ
لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا عَنِ عِلَّةٍ تَحْتَمِلُ تَمْوِيهِ الْجَهْلَاءِ ، أَوْ حُجَّةٍ تَلِيظُ
بِقَوْلِ الشَّفَهَاءِ غَيْرِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لِأَمْرِ لَا (مَآخِ) يُعْرِفُ لَهُ
سَبَبٌ وَلَا عِلَّةٌ ، أَمَا إِبْلِيسُ فَتَعَصَّبَ عَلَى آدَمَ لِأَصْلِهِ ، وَطَعَنَ عَلَيْهِ
فِي خَلْقَتِهِ ، فَقَالَ : أَنَا نَارِيٌّ وَأَنْتَ طِينِيٌّ ، وَأَمَّا الْأَغْنِيَاءُ مِنْ مُتَرَفِّقَةِ
الْأُمَمِ فَتَعَصَّبُوا لِأَنَارِ « إِلَى آثَارِ » مَوَاقِعِ النِّعَمِ فَقَالُوا - نَحْنُ أَكْثَرُ
أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّينَ .

فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنَ الْمَصِيبَةِ فَلْيَكُنْ تَعَصُّبُكُمْ لِمَكَارِمِ الْخِصَالِ ، وَمَحَامِدِ
الْأَفْعَالِ ، وَمَحَاسِنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَفَاضَلَتْ فِيهَا الْمُجْدَاءُ وَالنَّجْدَاءُ مِنْ

يُوتَاتِ الْعَرَبِ ، وَيَعَاسِبُ الْقَبَائِلَ بِالْأَخْلَاقِ الرَّغِيبَةِ ، وَالْأَخْلَامِ الْعَظِيمَةِ ، وَالْأَخْطَارِ الْجَلِيلَةِ ، وَالْآثَارِ الْمَحْمُودَةِ .

فَتَمَصَّبُوا لِخِلَالِ الْحَمْدِ مِنَ الْحِفْظِ لِلْجَوَارِ ، وَالْوَفَاءِ بِالذَّمَامِ ، وَالطَّاعَةِ لِلسَّبْرِ ، وَالْمَعْصِيَةِ لِلسَّكْبَرِ ، وَالْأَخْذِ بِالْفَضْلِ ، وَالْكَفِّ عَنِ الْبَغْيِ ، وَالْإِعْظَامِ لِلْقَتْلِ ، وَالْإِنْصَافِ لِلخَلْقِ ، وَالْكُظْمِ لِلغَيْظِ ، وَاجْتِنَابِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ .

وَاحْذَرُوا مَا نَزَلَ بِالْأُمَّمِ قَبْلَكُمْ مِنَ الْمَثَلَاتِ بِسُوءِ الْأَفْعَالِ ، وَذَمِيمِ الْأَعْمَالِ ، فَتَذَكَّرُوا فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ أحوالهم ، وَاحْذَرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمْثالهم ، فَإِذَا تَفَكَّرْتُمْ فِي تَفَاوُتِ حَالِيهم ، فَأَنْزَمُوا كُلَّ أَمْرٍ لَزِمَتِ الْعِزَّةُ بِهِ شَأْنهم ، وَزَاخَتِ الْأَعْدَاءُ لَهُ عَنْهم ، وَمُدَّتِ الْعَافِيَةُ عَلَيْهِمُ « فِيهِ ٢٣ خ » ، وَأَنْقَادَتِ النُّعْمَةُ لَهُ مَعهم ، وَوَصَلَتِ الْكِرَامَةُ عَلَيْهِمْ حَبْلهم : مِنَ الْاجْتِنَابِ لِلْفُرْقَةِ ، وَاللِّزُومِ لِلْأُلْفَةِ ، وَالْتِحَاضِ عَلَيْهَا ، وَالتَّوَاصِي بِهَا ، وَاجْتِنَابِ كُلِّ أَمْرٍ كَسَرَ فِقْرَتهم ، وَأَوْهَنَ مُتَتهم مِنْ تَضَاعُنِ الْقُلُوبِ ، وَتَشَاخُنِ الصُّدُورِ ، وَتَدَايِرِ النُّفُوسِ ، وَتَخَاذُلِ الْأَيْدِي .

وَ تَدَبَّرُوا أحوالَ الْهَاضِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَكُمْ كَيْفَ كَانُوا فِي حَالِ

التَّحْمِصِ وَالْبَلَاءِ ، أَلَمْ يَكُونُوا أَثْقَلَ الْخَلَائِقِ أَعْبَاءً ، وَأَجْهَدَ الْعِبَادِ بَلَاءً
وَأَضْيَقَ أَهْلِ الدُّنْيَا حَالًا ، اتَّخَذْتُهُمُ الْفَرَاغَةَ عَيْدًا فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
وَجَرَعُوهُمْ جُرْعَ الْمُرَارِ ، فَلَمْ تَبْرَحِ الْحَالُ بِهِمْ فِي ذُلِّ الْهَلَاكَةِ ، وَقَهْرِ
الْقَلْبَةِ ، لَا يَجِدُونَ حِيلَةً فِي امْتِنَاعِ ، وَلَا سَبِيلًا إِلَى دِفَاعِ .

حَتَّى إِذَا رَأَى اللَّهُ جِدَّ الصَّبْرِ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَى فِي مَحَبَّتِهِ ، وَالْإِحْتِمَالَ
لِلْمَكْرُوهِ مِنْ خَوْفِهِ ، جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَضَائِقِ الْبَلَاءِ فَرْجًا ، فَأَبْدَأَهُمُ الْعِزَّ
مَكَانَ الذُّلِّ ، وَالْأَمْنَ مَكَانَ الْخَوْفِ ، فَصَارُوا مُلُوكًا حُكَمَاءَ ، وَأَثَمَةً
أَعْلَامًا ، وَبَانَتِ الْكِرَامَةُ مِنَ اللَّهِ لَهُمْ مَا لَمْ تَذْهَبِ الْأُمَالُ إِلَيْهِ بِهِمْ .
فَانظُرُوا كَيْفَ كَانُوا حَيْثُ كَانَتِ الْأُمْلَاءُ مُجْتَمِعَةً ، وَالْأَهْوَاءُ
مُؤْتَلِفَةً «مُتَّفِقَةً خ» ، وَالْقُلُوبُ مُعْتَدِلَةً ، وَالْأَيْدِي مُتْرَادِفَةً ، وَالسُّيُوفُ
مُتَنَاصِرَةً ، وَالْبَصَائِرُ نَافِذَةً ، وَالْعَزَائِمُ وَاحِدَةً .

أَلَمْ يَكُونُوا أَرْبَابًا فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِينَ ، وَمُلُوكًا عَلَى رِقَابِ الْعَالَمِينَ
فَانظُرُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ فِي آخِرِ أُمُورِهِمْ حِينَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ ، وَتَشَتَّتِ
الْأُلْفَةُ ، وَاخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ وَالْأَفْنَدَةُ ، وَتَشَعَّبُوا مُخْتَلِفِينَ ، وَتَفَرَّقُوا
مُتَحَارِبِينَ ، فَدَخَلَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِبَاسَ كِرَامَتِهِ ، وَسَلَبَهُمْ عَضَارَةَ نِعْمَتِهِ ،
وَبَقِيَ قِصَصُ أَنْبَارِهِمْ فِيكُمْ ، عِبْرًا لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنْكُمْ .

اللغة

(البغي) الظلم و العلو والاستطالة و العدول عن الحق و تجاوز الحدو (وخم) وخامة كشرف شرافة ثقل وطعام وخيم ثقيل ردى غير موافق و(المصيدة) بكسر الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الدال آلة الصيد من الشبكة ونحوها و(المكيدة) وزان معيشة مصدر بمعني الكيد و(ساوره) مساورة نائبه، وسورة الخمر وغيرها حدتها ، ومن البرد شدته ، ومن السلطان سطوته واعتدائه .

و(الكدي) الحافر إذا بلغ في حفرة إلى موضع صلب لا يمكنه حفره ، واكدت المطالب إذا صعبت في وجه طالبها فمعجز عنها و (اشوت) الضربة تشوى أخطات فلم تصب المقتل ، وأشواه يشويه إذا رماه فلم يصب مقتله ، ورجل (مقل) و أقل فقير و(الطمر) بالكسر الثوب الخلق والبالى من الثياب من غير الصوف والجمع أطمار .

و(عتاق) الوجوه إما من العتق وهو الكرم والشرف والجمال والحريثة والنجابة قال في القاموس : والعتاق من الخيل النجائب ، أو من العتيق وهو الخيار من كل شيء ، وفي بعض النسخ و عتايق الوجوه جمع عتيقة يقال أمة عتيقة أى خازجة عن الرق و(التمويه) التديليس يقال موهت النحاس أو الحديد تمويهاً أى طليته بالذهب أو الفضة و(مواقع) النعم جمع موقع اسم مكان ويحتمل المصدر و(المجداء) جمع مجيد مثل فقهاء وفقهه وهو الرفيع العالى والكريم الشريف الفعال (والنجداء) كفقهاء أيضاً جمع نجيد وهو الشجاع الماضي فيما يعجز غيره .

(واليعسوب) أمير النحل و رئيس القوم و(الأخطار) جمع خطر بالتحريك كأسباب وسبب وهو القدر والمنزلة و(الجوار) بالكسر أن تعطي الرجل ذمة فيكون بها جارك فتجيره ومصدر جاور يقال جاوره مجاورة وجواراً وجواراً بالضم والكسر صار جاره و(الذمام) أيضاً الحق والحرمة وما يذم به الرجل على إضاعته من العهد . و(مدت العافية) بالبناء للمفعول كما هو الظاهر أو بالبناء على الفاعل من قولهم مدت الماء إذا جرى وسال ، وفي بعض النسخ ومدت العافية فيه بهم ، وفي بعضها عليه بهم و(الفقرة) بالكسر ما انتظم من عظام الصلب من الكاهل إلى العجز والجمع فقر

كعنب و(سام) فلانا أمراً أى كلفه إياه وأكثراً ما يستعمل في الشر والعذاب قال سبحانه «يسومونكم سوء العذاب» .

(والمرار) بالضم شجر مر إذا اكلت منه الابل فقلت مشافرها و(الاملاء) جمع الملاء وهو الجماعة و(قصص أخبارهم) في بعض النسخ بكسر القاف جمع قصة ، وفي بعضها بالفتح كصدر من قصصت الخبر فمأ حدثت به على وجهه ، والأول أولى .

الاعراب

قوله : فانها مصيدة إبليس ، الضمير راجع إلى كل من البغي والظلم والكبير أو الأخير فقط وهو الأظهر ، والتأنيث باعتبار الخبر كما في قولهم : وما كانت أمك فان الضمير إذا وقع بين مرجع مذكر وخبر مؤنث أو بالعكس فالأولى رعاية جانب الخبر كما صرح به علماء الأدب .

وقوله : عن ذلك ما حرس الله ، قال الشارح المعتزلي : لفظة مازائدة مؤكدة أى وعن هذه المكاييد التي هي الظلم والبغي والكبير حرس الله عباده فعن متعلقة بحرس .

قال : وقال القطب الراوندى رحمه الله : يجوز أن تكون مصدرية فيكون موضعها رفعاً بالابتداء وخبر المبتداء قوله لما في ذلك ، ويجوز أن يكون نافية أى لم يحرس الله عباده عن ذلك الإجهاء وقهراً ، بل فعلوا اختياراً من أنفسهم .

و الوجه الأول باطل لأن عن على هذا التقدير يكون من صلة المصدر فلا يجوز تقديمها عليه ، وأيضاً فان لما في ذلك لو كان هو الخبر لتعلق لام الخبر بمحذوف أى حراسة الله تعالى لعباده عن ذلك كائنة لما في ذلك من تعقير الوجوه ، وهذا كلام غير مفيد إلا على تأويل بعيد لا حاجة إلى تعسفه .

و الثاني يأباه سياق الكلام ، لأن قوله : تسكيناً و تخشعاً ، وقوله : لما في ذلك ، تعليل للمحصل الثابت لا للمنفى المعدوم ، انتهى .

أقول : أما ما ذكره القطب الراوندى فغير خال من التكلف حسبما قاله الشارح المعتزلي ، ولكن اعتراض الشارح عليه بأن عن على هذا التقدير من صلة المصدر فلا يجوز تقديمها عليه ممنوع ، لمنع عدم جواز تقديم معمول المصدر عليه

مطلقاً وإنما هو مسلم في المفعول المريح لضعف عمله ، وأما الظرف وأخوه فيكفيهما رايحة الفعل .

قال نجم الائمة الرضيؑ : وأنا لأرى منعاً من تقديم معموله عليه إذا كان ظرفاً وأشبهه ، نحو قولك : اللهم ارزقني من عدوك بالبراءة وإليك الفرار قال تعالى «ولا تأخذكم بهما رأفة» وقال «فلما بلغ معه السعي» ومثله في كلامهم كثير وتقدير الفعل في مثله تكلف .

وأما ما ذكره الشارح من المعني فلا باس به وإن كان يتوجه عليه أن الأصل عدم زيادة ما و أن جعل مرجع اسم الإشارة هو الظلم والبغى والكبر يأبى عنه الذوق السليم .

والأظهر عندي أن عن في قوله : عن ذلك للتعليل كما في قوله تعالى «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة» أو بمعنى من النشوية وذلك إشارة إلى تساور هذه المكائد في القلوب وتأثيرها في النفوس تساور السموم القاتلة ، وأن يكون الظرف مستقراً في موضع الرفع خبراً مقدماً على مبتدئه وهو قوله : ما حرس الله ، لكونه في تأويل المصدر ، و المعني أن حراسة الله لعباده بالصلاة و الزكاة والصيام لأجل مفاسد هذه المكائد وأنها ناشئة من ذلك الفساد ، وهو تأثيرها في النفوس تأثير السموم ، وعلى هذا فيتم الكلام لفظاً ومعني على أحسن التئام وانتظام ، فافهم و اغتتم .

وتسكيناً وتخشيعاً وتذليلاً وتخفيفاً وازهاً بأمنوبات على المفعول له والعامل حرس ، وعن ، في قوله : عن علّة ، للتعليل أو بمعنى من النشوية ، وغير كم ، بالنصب استثناء من قوله : أحداً ، و العامل وجدت ، وقوله : بالاخلاق الرغيبية ، متعلق بقوله : تفاضلت .

ولفظة في في قوله : ومدت العافية فيه ، بمعنى اللام كما في قوله تعالى « فذلكنّ الذي لمتنني فيه » وقوله ~~وأن~~ « أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها ، وقوله : من الاجتناب ، بيان لأمر وجملة : اتخذتهم الفراعنة ، استيناف بياني لامحل لها من الاعراب .

المعنى

اعلم أنه لما نبه في الفصل السابق على أنّ المطلوب من العباد هو التواضع والتذلل واخلاص النية والعمل ، مستشهداً على ذلك ببعث الأنبياء العظام والسفر آء الكرام بحال الذلّ والفاقة والفقر والخصاصة ، و بوضع البيت الحرام بأقفر البلاد وأوعر الجبال ، و ختم الفصل بأنّ التواضع والتذلل باب مفتوح للفضل والاحسان ، وسبب ذنول للعفو والغفران ، عقّبه بهذا الفصل تذكيراً للمخاطبين ، و ترغيباً لهم على ملازمة هذين الوصفين والأخذ بهما ، و تحذيراً لهم عن الأخذ بصدّهما و هو التكبر والخيلاء ، و تنبيهاً على أنّ الغرض الأصلي في وضع ساير العبادات من الصلاة والزكاة والصيام بكيفياتها المخصوصة أيضاً هذا المعنى أعني التذلل والاستكانة فقال **عَلَيْهِ السَّلَامُ** :

(فإنّ الله في عاجل البغي وآجل وخامة الظلم وسوء عاقبة الكبر) أى اتقوا الله سبحانه واحذروه تعالى فيما يترتب على البغي والظلم عاجلاً وآجلاً من العقوبات الدنيوية والأخروية ، والأتیان في الأوّل بالعاجل وفى الثاني بالآجل لمجرّد التفنن للاختصاص . والمعانى المتقدّمة للبغى كلّها محتملة هنا إلا أنّ الأنسب الأظهر بمساق الخطبة أنّ المراد به العدول عن الحقّ والتجاوز عن الحدّ والسعى فى الفساد ، أو الخروج عن طاعة الامام وأما سوء عاقبة الكبر فلكونه مؤدّباً إلى الهلاك الأخرى الموجب للعذاب الأليم والنكال العظيم كما يفصح عنه تعليله وجوب الحذر عنه أو عنه وعن سابقه بقوله :

(فإنّها مصيدة ابليس العظمى) التى يصيد بها القلوب ويأخذها ويملكها أخذ الصياد للصيد بشر كه وحبائله .

قال الشارح البحرانى : و وصفها بالعظم باعتبار قوّة الكبر وكثرة ما يستلزمه من الرذائل .

(ومكيدته الكبرى) أى خديعته الكبيرة وكيدته القوى ، لأنّه يحسنه فى نظر المتكبر ويزينه ويزدكر محاسنه مع أنّها مقابح فى الواقع ، فيوقعه فيه بتمويهه

وتلبسه من حيث لا يعلم .

ووصفه بالكبر لمانبته عليه بقوله (التي تساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة) فإن تزيين مافي باطنه تلك المفسدة العظيمة وذلك السم النافع، وتحسينه في نظر المتكبر وإيقاعه له فيها من حيث لا يشعر إن هو إلا كيد عظيم وحيلة كبيرة . وكتمى بتساورها عن شدة تأثيرها وحدتها في القلوب، وشبهه بمساورة السموم القاتلة تاكيداً للمشدة وتوضيحاً لها ، بل نقول إنها أشد تأثيراً منها ، لأن تأثير السموم في البدن وتأثير تلك الخصلة الذميمة في القلب ، والأول موجب للألم الجسماني والهلاك الدنيوي ، والثاني للألم الروحاني والهلاك الأخرى .

و قوله (فما تنكدي أبدأ ولا تشوي أحدا) تفرغ على التشبيه وتوضيح لوجه الشبه ، يعني أن السموم القاتلة كما لا يمنع من تأثيرها في الأبدان مانع ، ولا يقاومها شيء من الطبائع ، ولا تخطى من إصابة مقاتل احد من آحاد الناس ، فكذلك تلك المكيدة لا بليس لا يردّها من مساورة القلوب شيء أصلاً ، ولا يدفعها منها دافع أبدأ ، ولا يكاد أن يقاومها أحد من الناس أو يقابلها واحد من العقول ، فتخطى من أصابها واهلا كها .

ولمزيد تو كيد العموم الاستفادة من قوله لا تشوي أحداً من حيث كونه نكرة في سياق النفي أتى بقوله (لأعالمأ بعلمه ولا مقلأ في طمره) يعني أن العالم مع ماله من الكياسة والعلم بقيق هذه الصفة الخبيثة وكونها من مكائد ابليس لا يكاد ينجو منها فضلاً عن الجاهل ، وكذلك المقل المقترم مع فقره واعوازه للمال الذي يتكبر به لا يخلص من تلك المكيدة فكيف بالغني الواحد لأسباب الطغيان والخيلاء ، فإن الانسان ليظفي أن رآه استغنى ، هذا .

ولما كانت الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الكائنة كما عليه بناء العدالة من الامامية والمعتزلة ، وكان جعل العبادات الموظفة من الشارع لتحصيل تلك المصالح ودفع هذه المفاسد ونبه عليه السلام على أن في الكبر مفسدة عظيمة وسوء العاقبة وأنه بمنزلة السموم القاتلة أشار بقوله :

(و عن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين بالصَّلوات والزَّكوات ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات) إلى أن وجود هذه المفسدات في الكبر صار علّة ومنشأ لجعل تلك العبادات ، فانها لاشتمالها على التواضع والتّذلل المنافي للكبر والمضادله أمر الله سبحانه عباده المؤمنين بها حراسة لهم وحفظاً عن الكبر ومفاسده العظيمة ، وحثاً على التواضع ومما لحه الخطيرة كما أمر بالحجّ مع ما له من الكيفيات المخصوصة واتباع الرّسول مع دالهم من الذّل والمسكنة لهذه النكته أيضاً حسب ما عرفت في الفصل المتقدم تفصيلاً .

أما اشتمال الصلاة على التواضع وتنافيها للتكبر فلكون مدارها بأفعالها وأركانها وأجزائها وشرايطها على ذلك كما يأتي ذكره في كلامه عليه السلام .
وأما كون ذلك علّة لجعلها وتشريعها فيدلّ عليه صريحاً ما رواه في الفقيه قال :

كتب الرضا علي بن موسى عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله:
إنّ علّة الصلاة أنها إقرار بالربوبية لله تعالى ، و خلع الانداد وقيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذّل والمسكنة والخضوع والاعتراف والطلب للإقالة من سالف الذّنوب ، ووضع الوجه على الأرض كلّ يوم إعظماً لله عزّ وجلّ ، وأن يكون ذا كراً غير ناس ولا بطر ، و يكون خاشعاً متذكراً راعياً طالباً للزيادة في الدّين والدنيا ، مع ما فيه من الايجاب والمداومة على ذكر الله بالليل والنهار لئلا ينسى العبد سيّده ومدبّره وخالقه ، فيبطر ويطغى ، ويكون في ذكره لربه وقيامه بين يديه زجراً عن المعاصي ومانعاً له من الفساد .

وهذه الرواية (١) كما دلّت على كون الصلاة مانعة من الكبر ، فكذادلت

(١) والتذييل بهذا الكلام نظراً إلى جعل الضمير في قوله (ع) فانها مصيدة ابليس راجعاً الى البنى والظلم والكبر جميعاً لا الاخير فقط وإلى جعل المشار اليه بقوله وعن ذلك ما حرس الله مساورة جميع هذه المعاصي الثلاث للقلوب لا الى مساورة خصوص الكبر فتدبر جيداً «منه»

على كونها مانعة من البني و الظلم المتقدم ذكرهما في كلامه عليه السلام وغيرهما من المعاصي جميعاً ، وهو نص قوله تعالى «ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر» .
وأما اشتغال الزكاة على التواضع فلائها شكر للمنعمه المالىة كما أن العبادات البدنية شكر للمنعمه البدنية وظهر أن شكر النعمة ملازم للتذلل ومناف للتكبر على المنعم ، ومن حيث إنها مستلزمة للمتعاطف والترحم على الفقراء والضعفاء والمساكين تلازم الائتلاف بهم وتنافي التكبر عليهم أيضاً كما يدل على ذلك :

مارواه في الوسائل عن الصدوق « ره » باسناده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام أنه كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله :

إنّ علة الزكاة من أجل قوت الفقراء و تحصيل أموال الأغنياء ، لأنّ الله عزّ وجلّ كلّف أهل الصّحة القيام بشأن أهل الزمانه و البلوى ، كما قال الله تبارك وتعالى «لتبلمون في أموالكم وانفسكم» في أموالكم إخراج الزكاة و في أنفسكم توطين الأنفس على الصبر ، مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عزّ وجلّ ، و الطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرّحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة و الحثّ لهم على المواسة ، وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين ، وهو «مو» عظة لأهل الغنى وعبارة لهم ليستدلّوا على فقراء الآخرة بهم ، ومالهم من الحثّ في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالى لما خولّهم وأعطاهم ، والدعاء والتضرّع والخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة في أداء الزكاة و الصدقات و صلة الأرحام و اصطناع المعروف .

وأما تضمّن الصيام للتذلل و تنافيه للتكبر فلكونه موجبا لكسر سورة النفس الأمارة وذلّتها ، وسببا لتباعد الشيطان عنه ، واندفاع وسوسته المنبعثة عنها الكبير ويرشد الى ذلك :

مارواه في الفقيه قال : وكتب أبو الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله :
علة الصّوم عرفان مسّ الجوع والعطش ليكون ذليلاً مستكيناً

مأجوراً محتسباً صابراً ، و يكون ذلك دليلاً له على شدة الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات ، واعظا له في العاجل دليلاً على الآجل ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة .

و في الفقيه أيضاً قال النبي ﷺ لأصحابه: ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كتباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: الصوم يسود وجهه ، والصدقة تكسر ظهره ، والحب في الله والموازرة على العمل الصالح يقطع وتينه ، ولكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام ، هذا . ثم المراد بمجاهدة الصيام بذل الجهد له واحتمال مشاقه ونسبة المفروضات إلى الأيام من باب المجاز العقلي والاسناد إلى الزمان كما في مثل نهاره صائم أي الأيام المفروض فيها الصيام .

هذا تفصيل حصول الحراسة بهذه العبادات عن الكبر وأشباهه ، وإجماله ما أشار إليه ﷺ بقوله (تسكيناً لأطرافهم) أي للأعضاء والجوارح .
روى في الوسائل عن عليّ ﷺ في حديث الأربعمائة قال: ليخشع الرجل في صلاته فإن من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه ، فلا يعيب بشيء اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحك ثم قوموا فإن ذلك من فعلنا ، إذا قام أحدكم من الصلاة فليرجع يده حذاء صدره ، فإذا كان أحدكم بين يدي الله جل جلاله فيمتحري بصدرة وليقم صلبه ولا ينحني .

وروى في مجمع البيان عن النبي ﷺ أنه رأى رجلاً يعيب ببلحيته في صلاته فقال ﷺ: أما أنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه .
(وتخشيعاً لأبصارهم) .

روى في الكافي عن الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والاقبال على صلاتك فإن الله تعالى يقول «التذيينهم في صلواتهم خاشعون» .

روى في الصافي عن القمي في تفسيرهذه الآية قال غصك بصرک في صلاتك

(ج ١١) في أن الغرض الأصلي في بعض العبادات هو التذلل والاستكانة (٣٦٣)

وأقبالك عليها .

وفي الصافي روى أنه عليه السلام كان يرفع بصره إلى السماء في صلواته ، فلما نزلت الآية طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض .

(و تذليلاً لنفوسهم و تخفيضاً لقلوبهم) باستحضار عظمة الله عز وجل واستشعار هيئته .

فقد قال النبي عليه السلام ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق .

وقال الصادق عليه السلام : لا يجتمع الرغبة والرغبة في قلب أحد إلا وجبت له الجنة فإذا صليت فاقبل بقلبك على الله عز وجل الحديث .

وفي الوسائل عن الخصال بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال عليه السلام لا يقومن أحدكم في الصلاة متكسلاً ولا ناعساً ، ولا يفكرن في نفسه فانه بين يدي ربه عز وجل وإنما للمعبد من صلواته ما أقبل عليه منها بقلبه .

(واذها بالخيلاء) والتكبر (عنهم) وعدل ذلة النفوس وخفض القلوب وإذها بالخيلاء بقوله (لما في ذلك) فهو علة للعلّة أى في ذلك المحروس به المتقدم ذكره (من تعفير عتاق الوجوه) أى كرايمها وشرائفها واحرارها (بالتراب تواضعاً) و تذليلاً (وإلصاق كرايم الجوارح) وهي المساجد السبعة (بالأرض تصاغراً) .

روى في الفقيه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كان موسى ابن عمران عليه السلام إذا صلى لم يفتل حتى يبلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض . **قال** : وقال أبو جعفر عليه السلام أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام أن تدرى لما اصطفتيك بكلامي دون خلقي ؟ قال موسى عليه السلام : لا يارب ، قال : يا موسى إنني قلبت عبادي ظهراً وبطناً فلم أجد فيهم أحداً أذلّ لي نفساً منك ، يا موسى إنك إذا صليت وضعت خديك على التراب .

(ولحوق البطون بالمتون من الصيام تذليلاً) فإنّ الجوع يلحق البطن بالمتن ويوجب ذلة النفس وقمعها عن الانهماك في الشهوات وزوال الأشر والبطر والخيلاء عنها (مع ما في الزكاة من) علة أخرى لتشريعها وهو (صرف ثمرات الأرض من الغلات

الأربع (وغير ذلك) من الأنعام الثلاثة والنقدين (إلى أهل المسكنة والفقير) المنصوص بهم في الكتاب الكريم بقوله «انما الصدقات للفقراء والمساكين» والمسكين أسوأ حالا من الفقير .

روى في الكافي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل «انما الصدقات للفقراء والمساكين» قال عليه السلام : الفقير الذى لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهم ، فكل ما فرض الله عليك فأعلانه أفضل من إسراره ، وكل ما كان تطوعاً فأيسراره أفضل من إعلانه ، ولو أن رجلاً يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً .

(انظروا إلى ما فى هذه الأفعال) وهى الصلاة والزكاة والصيام (من قمع نواجم الفخر) أى اذلال ما تبدو وتظهر من خصال الفخر والخيلاء (وقدع طواع الكبر) أى كف ما تطلع من آثار الكبر والاعتلاء .

وان شئت مزيد المعرفة بأسرار هذه العبادات أعنى الصيام والصلاة والزكاة وبشرائطها وآدابها وعلل وجوبها وغير ذلك مما يتعلق بها ، فعليك بمراجعة شرح المختار المأمة والتسع ، هذا .

ولما حذّروهم عليهم السلام من البغى والظلم والكبر أردفه بتو بيخهم على العصبية والعناد من دون علة مقتضية لذلك فقال :

(ولقد نظرت فما وجدت أحداً من العالمين يتعصب لشيء من الأشياء إلا عن علة) مقتضية لتعصبه حامله له عليه (تحتمل) وفى بعض النسخ تحمل (تمويه الجهلاء) أى تلبيس الأمر عليهم حتى يزعمون لكان جهالتهم صحة تلك العلة مع بطلانها فى نفس الأمر (او حجة) و دليل (تليط بعقول السفهاء) أى تلتصق بعقولهم و يظنون بما لهم من السفاهة حقيقتها مع أنها باطلة فى الحقيقة (غير كم) فيقبلونها أى ما وجدت أحداً يتعصب بشيء إلا ووجدت تعصبه ناشئاً من علة غير كم ، وبعبارة اخرى وجدت كل أحد يتعصب لعلّة إلا انتم .

(فانكم تتعصبون لأمر لا يعرف له سبب ولا علة) حامله لتمويه الجهلاء وملتصقة

بعقول السفهاء .

وليس المراد نفى مطلق السبب للعصبية ، لما قدم في شرح الفصل الأول والثالث من الخطبة من أن سبب تعصبهم وثوران الفتنة بينهم هو اعتزاز الجاهلية بالبدى كان بينهم ، وإنما المراد نفى سبب ذلك الاعتزاز ، يعنى أنكم تتعصبون لأمر وهو الاعتزاز ليس لذلك الأمر سبب معروف ظاهر مقبول ولو عند الجاهل فاذا لم يكن للاعتزاز سبب مقبول تكون سببته للعصبية أيضاً خفيفة هيئة ، فيكون تعصبهم له بمنزلة التعصب لالعلة ، هذا .

ولما ذكر اجمالاً أن تعصب كل متعصب من العالمين فانما هو علة مقتضية له أراد تفصيل ذلك الاجمال بالاشارة إلى بعض علل التعصب الناشئ من المتعصبية فقال :

(أما إبليس) اللعين وهو رئيس المتعصبين والمستكبرين (فتعصب على آدم لأصله) واستكبر عليه بشرف جوهره على زعمه لكونه مخلوقاً من النار (وطعن عليه في خلقته) لكونه مخلوقاً من الطين ، ففضل نفسه عليه قياساً للفرع على الأصل في الشرف والخسة (فقال أنا نارى وأنت طينى) فكانت علة تعصبه أنه تعزز بخلقته النار واستوهن خلق الضلصال .

روى في الكافي عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الملائكة يحسبون أن إبليس منهم وكان في علم الله أنه ليس منهم فاستخرج ما في نفسه بالحمية والغضب ، فقال خلقتنى من نار وخلقته من طين .

وقدم تفصيل الكلام في قياسه و بطلان قياسه في شرح الفصل الحادى عشر من المختار الأول و شرح الفصل الأول من هذا المختار الذى نحن بصدده شرحه ، من أراد الاطلاع عليه فليراجع الفصلين .

(وأما الأغنياء من مترفة الأمم) أى الأمم المترفة وهم الذين أظفتهم النعمة أو المتنعّمون الذين لا يمنع من تنعمهم أو المتروكون يصنعون ما يشاؤون ولا يمنعون (فتعصبوا الآثار مواقع النعم).

قال المحدث العلامة المجلسي «ره: مواقع النعم هي الأموال والأولاد، وآثارها هي الترفه والغنى والتلذذ بها .

وبمثلها قال الشارح البحراني حيث قال : مواقعها هي الأموال والأولاد ، وآثار تلك المواقع هي الغنى والترفة بها والتنعم والالتذاز وكان تعصّبهم لذلك و فخرهم به ، ثم قال: ويحتمل أن يريد بالنعم الأموال والأولاد وبمواقعها وقوعها ، فانه كثيراً ما يريد بمفعل المصدر وآثارها هي الغنى والترفة كما قد منا .

وكيف كان فالقميصود أن تعصّب المترفين و تفاخرهم إنما كان بسبب كثرة الأموال والأولاد كما أقرّوا به (فقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً ومانحن بمعذبين) وهو اقتباس من الآية الشريفة في سورة سباء قال سبحانه «وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون» وقالوا نحن أكثر أموالاً و أولاداً وما نحن بمعذبين» .

قال الطبرسي « وما أرسلنا في قرية من نذير» أى من نبى مخوف بالله تعالى «الإقبال مترفوها» أى جبابرتها واغنياؤها المتنعّمون فيها «إنا بما أرسلتم به كافرون» وفي هذا بيان للمنسبي عليه السلام أن أهل قريته جروا على منهاج الأولين ، وإشارة إلى أنه كان اتباع الأنبياء فيما مضى الفقراء وأوساط الناس دون الأغنياء .

ثم بين سبحانه علّة كفرهم بأن قال « وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً» أى افتخروا بأموالهم وأولادهم ظنّاً بأن الله سبحانه انما خولهم المال والولد كرامة لهم عنده فقالوا إذا رزقنا وحرمتهم فنحن اكرم منكم و أفضل عندالله تعالى فلا يعذبنا على كفرنا بكم وذلك قوله «وما نحن بمعذبين» ولم يعلموا أنّ الأموال والأولاد عطاء، من الله تعالى يستحقّ به الشكر عليهم ، وليس ذلك للاكرام والتفضيل ، هذا . ولما وبّجهم على التعصّبات الباطلة أرشدهم إلى التعصّبات المرغوبة في الشريعة فقال :

(فإن كان ولا بدّ من العصبية فليكن تعصّبكم لمكارم الخصال) وفي بعض النسخ لمكارم الأخلاق والمعنى واحد ، وقد مضى تفصيلها في شرح الفصل الثالث من الخطبة

السادسة والثمانين، و أقول هنا :

روى في الوسائل من الخصال عن الحسن بن عطية عن أبي عبد الله ﷺ قال: المكارم عشر فإن استطعت أن تكون فيك فلنكن فإنها تكون في الرجل ولا تكون في واده، وتكون في ولده ولا تكون في أبيه، وتكون في العبد ولا تكون في الحر: صدق الناس «البأس خ»، وصدق اللسان، وادأء الامانة، وصلة الرحم، وإقراء الضيف، وإطعام السائل، و المكافاة على الصنایع، و التذمّم للجار، و التذمّم للصاحب، و رأسهنّ الحياء .

وفي الوسائل من معاني الأخبار وأمالى الصدوق عن حماد بن عثمان قال: جاء رجل الى الصادق ﷺ فقال : يا ابن رسول الله ﷺ أخبرني عن مكارم الأخلاق فقال : العفو عمّن ظلمك، وصلة من قطعك، وإعطاء من حرمك، وقول الحق ولو على نفسك (ومحامد الأفعال) .

روى في الوسائل من المجالس عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد ﷺ إنّه قال : عليكم بمكارم الأخلاق، فإنّ الله عزّ وجل يحبّها، وإياكم ومذامّ الأفعال فإنّ الله عزّ وجل يبغضها، وعلّيكم بتلاوة القرآن «إلى أن قال» وعلّيكم بحسن الخلق فإنّه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وعلّيكم بحسن الجوار فإنّ الله جلّ جلاله أمر بذلك، وعلّيكم بالسواك فإنّه مطهّرة وسنة حسنة، وعلّيكم بفرائض الله فأدّوها، وعلّيكم بمحارم الله فاجتنبوها .

(و محاسن الأمور التي تفاضلت فيها المجداء والنجداء) أى أولوا لشرف والكرم والشجاعة (من بيوتات العرب ويعاسيب القبائل) أى رؤسائها وساداتها وذلك :

مثل ما رواه في الكافي عن حبيب بن ثابت عن عليّ بن الحسين ﷺ قال : لم يدخل الجنة حميّة غير حميّة حمزة بن عبدالمطلب، وذلك حين أسلم غضباً للنبي ﷺ، وفي حديث السلاّ الذي القى على النبي ﷺ فإنّ تعصّب المنمبي ﷺ ودخوله في الإسلام إنما نشأ من فرط الغيرة والعصبية بمقتضى سودده وشرف نسبه وعلوّ حسبه وهكذا كان عادة الأشراف والأنجاد فإنهم انما كانوا يتعصبون ويتفاضلون (بالأخلاق الرغيبية) المرغوب فيها (والأحلام) أى العقول (العظيمة والأخطار) أى الأقدار

والمراتب (الجليمة والآثار المحمودة) .

وقد اشير اليها في الحديث النبوي ﷺ المروى في الوسائل قال : قال النبي ﷺ إن خياركم أولو النهى ، قيل : يا رسول الله من أولو النهى ؟ قال : هم اولو الأخلاق الحسنة ، والأحلام الرزينة ، وصلة الأرحام ، والبردة بالأهملت والآباء ، والمتعاهدون بالجيران واليتامى ، ويطعمون الطعام ويفشون السلام فى العالم ويصلون والناس نيام غافلون .

ولما قال : فان كان ولا بد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال نبيه على تفصيلها بقوله (فتعصبوا لخالل الحمد) أى للمخصال المحمودة وأورد منها هنا عشرآ .

الاولى ما أشار إليه بقوله (من الحفظ للجوار) يحتمل أن يكون المراد به حسن المجاورة وحفظ حقوق الجيران .

ففى الكافى عن معاوية بن عمارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : حسن الجوار يعمر الديار وينسى الأعمار .

وعن أبي مسعود قال : قال لى أبو عبد الله عليه السلام : حسن الجوار زيادة فى الأعمار وعمارة الديار .

و فى الوسائل عن المـدوق باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن عليّ عليه السلام عن رسول الله ﷺ فى حديث المناهى قال : من اذى جاره حرّم الله عليه ربح الجنة و مأواه جهنّم وبئس المصير ، ومن ضيع حقّ جاره فليس منّا ، وما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنّه سيورثه . قال بعض الأعلام : ليس حسن الجوار كفى الأذى فقط ، بل تحمّل الأذى منه

أيضاً ، ومن جملة حسن الجوار ابتداءؤه بالسلام ، وعيادته فى المرض ، وتعزيته فى المصيبة ، وتهنئته فى الفرح ، والصفح عن زلاته ، وعدم التطلّع على عوراته ، و ترك مضايقته فيما يحتاج إليه من وضع جذوعه على جدارك ، وتسلمّ ميزابه إلى دارك

وما أشبه ذلك .

ويحتمل أن يكون المراد بالجوار أن تعطى رجلاً ذمته وأماناً يكون بذلك جارك ، قال الطريحي : وفي الحديث أيّما رجل نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله أى في أمن لا يظلم ولا يؤذي وعلى هذا فمعنى الحفظ للجوار هو المحافظة على ما أعطيته من الذمام والقيام ببلوازمه وعدم الإضاعة له .

(و) الثانية (الوفاء بالذمام) أى الوفاء بالعهد والأمان .

روى في الوسائل عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ؟ قال صلى الله عليه وآله : لو أن جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال : اعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به .

وفيه عن الصدوق بسنده عن حبة العرنى قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اتّمن رجلاً على دمه ثم خاس به فأنا من القاتل برىء وإن كان المقتول في النار .

(و) الثالثة (الطاعة للبر) قيل : البر اسم جامع للخير كله فيكون المراد من طاعته الانقياد له والاتباع بالخيرات ، ويجوز أن يكون بمعنى البار أو بحذف المضاف أى لذى البر على حد قوله تعالى « ليس البر أن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى » أى البار ، وأذوالبر هو المتصّف بالقوى ، وعلى هذا فالمراد بالطاعة للبر هو الطاعة للأبرار المتّقين .

(و) الرابعة (المعصية للكبير) أى المجانبة والمخالفة له بالملازمة للتواضع وإنما عبر بلفظة المعصية لتقدّم لفظ الطاعة وكونها في قبالتها ، فعبر بها لحسن المجاورة ومراعاة للنظير وهو من محاسن البلاغة .

(و) الخامسة (الأخذ بالفضل) يجوز أن يراد بالفضل التفضّل والاحسان على الغير ، وأن يراد به العمل الصالح وعلى أيّ تقدير فأخذه عبارة عن المواظبة عليه وبهما فسّر قوله سبحانه « ويمتّعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كلّ ذى

فضل فضله ،

قال أمين الاسلام الطبرسي قيل: إن الفضل بمعنى التفضل والافعال أى ويؤت كل ذى إفضال على غيره بمال أو كلام أو عمل بيد أو رجل جزء إفضاله ، فيكون الهاء في فضله عايداً إلى ذى الفضل ، وقيل : إن معناه يعط كل ذى عمل صالح فضله أى ثوابه على قدر عمله ، فإن من كثرت طاعته في الدنيا زادت درجاته في الجنة وعلى هذا فالأولى أن تكون الهاء في فضله عائداً إلى اسم الله .

أقول : ويرشد إلى المعنيين ما روى في الكافي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : سمعته يقول : إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخريين في صعيد واحد ثم ينادى مناد أين أهل الفضل ؟ قال : فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائكة فيقولون : ما كان فضلكم ؟ فيقولون : كنا نصل من قطعنا ، ونعطي من حرمانا ، ونعفو عن ظلمنا ، قال : فيقال لهم : صدقتم ادخلوا الجنة .

(و) السادسة (الكف عن البغى) أى عن الظلم والاعتداء والاستطالة والعدول عن الحق .

روى في الكافي عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أعجل الشر عقوبة البغى .

و عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقول ابليس لجنوده : القوابينهم الحسد والبغى فانتهما يعدلان عند الله الشرك .

أى يعدلانه في الاخراج من الدين والعقوبة والتأثير في فساد نظام الخلق .

(و) السابعة (الاعظام للمقتل) أى تعظيمه وعدوه عظيماً ، والمراد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فإنه من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب قال تعالى « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً »

روى الصدوق في عقاب الأعمال عن جابر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال أول ما يحكم الله في القيامة في الدماء فيوقف ابني آدم فيفصل بينهما ، ثم الذين يلونهم من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد ، ثم الناس بعد ذلك فيأتي المقتول قاتله

فيشخب دمه في وجهه فيقول : هذا قتلني ، فيقول أنت قتلته ، فلا يستطيع أن يكتم الله حديثاً .

وعن سعيد الأزرق عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قتل رجلاً يقال له : مت أي مية شئت إن شئت يهودياً وإن شئت نصرانياً وإن شئت مجوسياً .

وعن أبي الجارود عن محمد بن علي صلوات الله عليهما قال : ما من نفس يقتل برّة ولا فاجرة إلا وهو يحشر يوم القيامة معلّقاً بقاتله بيده اليمنى ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب دماً يقول : ياربّ سل هذا بم قتلني ، وإن «فانظ» كان قتلته في طاعة الله عزّ وجلّ أثيب القاتل وهذب بالمقتول إلى النار ، وإن كان في طاعة فلان قيل له : اقتله كما قتلته ، ثم يفعل الله فيهما ما يشيئته .

(و) الثامنة (الانصاف للخلق) روى في الكافي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : سيّد الأعمال إنصاف الناس من نفسك ، ومواساة الأخ في الله ، وذكر الله على كلّ حال .

وعن أبي حمزة الثمالي عن عليّ بن الحسين عليهما السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في آخر خطبته : طوبى لمن طاب خلقه وطهرت سجيّته وصلحت سيرته وحسنت علانيته وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ، وأنصف الناس من نفسه .

وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له : ألا أنّه من ينصف الناس من نفسه لم يزد الله إلا عزّاً .

وعن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عزّ وجلّ يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب . رجل لم تدعه قدرته في حال في غضبه إلى أن يخيّف عليّ من تحت يده ، ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة ، ورجل قال بالحقّ فيما له وعليه .

(و) التاسعة (الكظم للغيب) روى في الكافي عن مالك بن حصين السكوني قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : ما من عبد كظم الغيب إلاّ زاده الله عزّ وجلّ عزّاً في الدنيا والآخرة ، وقد قال الله عزّ وجلّ « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله

يحب المحسنين « وأثابه الله مكان غيظه ذلك .

و عن سيف بن عميرة قال حدثنى من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضاء .

وعن عبد الله بن منذر عن الوصافى عن أبى جعفر عليه السلام قال : من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة .

(و) العاشرة (اجتناب الفساد فى الأرض) وهو الدعوة إلى عبادة غير الله أو أخذ المال وقتل النفس بغير حق أو العمل بالمعاصى ، وبها جميعاً فسّر قوله سبحانه « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » هذا .

ولما أمرهم بأخذ مكارم الخصال ومحامد الأفعال وأن يكون تعصّبهم لها أرفده بالتحذير عن مذام الأفعال وذمائم الأعمال بالتنبيه على سوء ما نزل بأخذها من العذاب الأليم والخزى العظيم وهو قوله :

(واحذروا ما نزل بالأمم) السابقين (قبلكم من المثالات) والعقوبات (بسوء الأفعال وذمائم الأعمال) أى سوء أفعالهم وذمائم أعمالهم .

(فتذكروا فى الخير والشر أحوالهم) أى تذكروا اختلاف حالاتهم ولاحظوا تفاوتها فى الخير الناشى من الأخذ بمالح الأعمال واللمزوم للايتلاف والاتفاق ، والشرّ الناشى من الأخذ بسوء الأفعال وسلوك مسلك العناد والافتراق .

(واحذروا أن تكونوا أمثالهم) بأن ينزل عليكم المثالات أيضاً بسوء أفعالكم وذمائم أعمالكم .

(فإذا تفكّرتم فى تفاوت حالهم) : الخير والشرّ والنعمة والنقمة .

(فاسلكوا مسلك الخير) (الزموا كل أمر لزمته العزّة به حالهم) أى شأنهم (و زاحت الأعداء له عنهم) أى زالت و بعدت أعداؤهم عنهم لأجل ذلك الأمر (ومدّت العافية فيه عليهم) أى انبسطت و جرت العافية عليهم لأجله والعافية هو كفى أذى الناس عنهم و كفى أذاهم عن الناس (و انقادت النعمة لهم معهم) لكونه

سبباً معداً لافاضة النعم عليهم (و وصلت الكرامة عليهم حملهم) قال البحراني استعمار لفظ الوصل لاجتماعهم عن كرامة الله لهم حال كونهم على ذلك الأمر ورشح بذكر الجبل.

(من الاجتناب للفرقة واللزوم للألفة) بيان للأمر الموجب لعزّتهم ولساير ما تقدّم من الخصائص الأربعة « ١ » يعني أنّ الأمر الذي لزمته العزّة به شأنهم هو التجنب من الاختلاف والافتراق واللزوم للمحبّة والايلاف (والتحاض) أي الحثّ والرغيب من الطرفين (عليها والتواصي) أي وصيّة بعضهم بعضاً (بها) أي بتملك الالفة .

و اتركوا مسلك الشرّ (و اجتنبوا كلّ أمر كسر فقرتهم) أي ظهرهم (و أوهن منّتهم) أي قوتهم .

(من تضاعن القلوب) يعني أنّ الأمر الموجب لكسر ظهرهم هو انطواء قلوبهم على الحقد (و تشاحن الصدور) أي تباغضها وإعلانها بالعداوة (وتدابير النفوس) أي تقاطعها ومصارمتها وهجران بعضها عن بعض وأصله أنّ من يعادى أحداً يوليئمه دبره بعداوته ويعرض عنه بوجهه (و تخاذل الأيدي) أي لا ينصر بعضهم بعضاً ، و إضافة التخاذل إلى الأيدي لأنّ الأغلب أن يكون العناصر بها . ولما ذكر على وجه العموم أنّ كلّ أمة من الأمم السابقة ترافدت أيديهم و تناصروا وتعاونوا كان ذلك سبباً لعزّتهم وابعاد الأعداء عنهم ، و كلّ أمة افترقوا و تقاطعوا استلزم ذلك ذلّهم و كسر شوكتهم و ضعف قوتهم ، عقبه بتذكير حال خصوص المؤمنين الماضين ، و أنّ اجتماع كلمتهم جعلهم ملوكاً في أقطار الأرضين و اختلافها أوجب خلع لباس العزّ عنهم و كونهم مقهورين بعد ما كانوا قاهرين و هو قوله :

(و تدبّروا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم كيف كانوا في حال التمحيص والبلاء) أي حال الاختبار والابتلاء (ألم يكونوا أثقل الخلائق أعباءً) أي أثقالاً

(وأجهد العباد بلاه، وأضيق أهل الدنيا حالاً) وبين شدة ابتلائهم وضيق حالهم بقوله: (اتخذتهم القراعنة عبيداً) والمراد بهم إما فراعنة مصر كما سنشير إليه و تقدم ذكرهم في شرح الفصل الثاني من الخطبة المائة والاحدى والثمانين و يدل عليه صريحاً :

ما في البحار من تفسير القمّي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى « وقال موسى - إلى قوله - ربنا لا تجعلنا قننة للمقوم الظالمين » فان قوم موسى عليه السلام استعبدهم آل فرعون وقالوا : لو كان لهؤلاء على الله كرامة كما يقولون ما سلطنا عليهم، الحديث

أو مطلق العتاة كما قال الشارح المعزلي (فساموهم) أى كلّفوهم وأذاقوهم (سوء العذاب و جرّعوهم جرّع المرار) أى سقوهم المرار جرعة بعد جرعة، ويستعار شرب المرار لكلّ من يلقى شديد المشقة.

والمراد بسومهم سوء العذاب إمّا خصوص ذبح الأبناء و ترك البنات، فيكون جرّع المرار إشارة إلى سائر شدايدهم، أو الأعمّ منه و من سائر أعمالهم الشاقة، فيكون عطف و جرّعوهم جرّع المرار، من قبيل عطف المسبب على السبب، يعنى أنهم عذبوهم بسوء العذاب من الذبح و غيره، فأشربوهم بسبب ذلك التعذيب جرّع المرار إلى كلّ من المعنيين ذهب المفسّرون في تفسير قوله تعالى « و إذ نجّيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبّحون أبناءكم و يستحيون نساءكم و في ذلكم بلاه من ربكم عظيم ».

قال امين الاسلام الطبرسي: فرعون اسم لملك العماليقة كما يقال لملك روم قيصر، و لملك الفرس كسرى، و لملك الترك خاقان، و لملك اليمن تبّع، فهو على هذا بمعنى الصفة، و قيل: إن اسم فرعون مصعب بن الرّيان، و قال محدث بن إسحاق هو الوليد بن مصعب.

قال الطبرسي: فصل سبحانه في هذه الآية النعمة التي أجمعها فيما قبل فقال:

و اذكروا ان نجيناكم اى خلصناكم، من قوم فرعون و أهل دينه ، يسومونكم يلزمونكم سوء العذاب ، و قيل: يذيقونكم و يكلفونكم و يعذبونكم ، و الكل متقارب و اختلفوا في العذاب الذى نجاهم الله منه فقال بعضهم: ما ذكر في الآية من قوله يذبحون أبناءكم و يستحيون نساءكم: و هذا تفسيره (١).

و قيل: أراد به ما كانوا يكلفونهم من الأعمال الشاقة، فمنها أنهم جعلوهم أصنافاً فصنف يخدموهم، و صنف يحرثون لهم، و من لا يصلح منهم للعمل ضربوا عليهم الجزية و كانوا يذبحون أبناءهم و يستحيون نساءهم مع ذلك، و يدل عليه قوله تعالى في سورة إبراهيم «يسومونكم سوء العذاب و يذبحون أبناءكم» فعطفه على ذلك يدل على أنه غيره، و معناه يقتلون أبناءكم و يستحيون نساءكم يستيقونهن و يدعونهن أحياء ليستعبدن و ينكحن على وجه الاسترقاق ، و هذا أشد من الذبح ، و في ذلكم أى في سومكم العذاب و ذبح الأبناء ابتلاء عظيم من ربكم ، لما خلى بينكم و بينه حتى فعل بكم هذه الأفاعيل.

و السبب في قتل الأبناء أن فرعون رأى في منامه كان ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشملت على بيوت مصر فاحترقتها و احترقت القبط و تركت بنى إسرائيل، فهاله ذلك و دعا السحرة و الكهنة، و الفاقة فسألهم عن رؤياه ، فقالوا إنه يولد في بنى إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك و زوال ملكك و تبديل دينك، فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بنى إسرائيل و جمع القوابل فقال لهن لا يسقط في أيديكن غلام من بنى إسرائيل إلا قتل ولا جارية إلا تركت و وكل بهن ، فكانن يفعلن ذلك و أسرع الموت في مشيخة بنى إسرائيل ، فدخل رؤوس القبط على فرعون فقالوا له: إن الموت قد وقع في بنى إسرائيل فيذبح صغارهم ويموت كبارهم و يوشك أن يقع العمل علينا، فأمر فرعون أن يذبحوا سنة و يتركوا سنة فولد

١ - و في تفسير الامام عليه السلام و كان من عذابهم الشديد انه كان فرعون يكلفهم عمل البناء و الطين و يخاف ان يهربوا من العمل فامرهم بتقييدهم و كانوا ينقلون ذلك على السلايم الى السطوح فرما سقط الواحد منهم فمات او زمن فلا يحفلون بهم، الحديث .

هارون في السنة التي لا يذبحون فيها فترك ، و ولد موسى في السنة التي يذبحون فيها .

و في البحار عن الثعلبي في كتاب عرايس المجالس لامامات الريان بن الوليد فرعون مصر الأول صاحب يوسف عليه السلام وهو الذي ولي يوسف خزائن أرضه و أسلم على يديه، فلما مات ملك بعده قابوس بن مصعب صاحب يوسف الثاني، فدعاه يوسف عليه السلام إلى الاسلام فأبى، وكان جبّاراً و قبض الله تعالى يوسف عليه السلام في ملكه ثم ملك و قام بالملك بعده أخوه أبو العباس بن الوليد بن مصعب بن الريان بن اراشة بن مروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاو زبن سام بن نوح عليه السلام، و كان أعتى من قابوس و أكبر و أفجر ، و امتدت أيام ملكه و أقام بنو إسرائيل بعد وفاة يوسف و قد نشروا و كثروا وهم تحت أيدي العمالقة وهم على بقايا من دينهم مما كان يوسف و يعقوب و إسحاق و إبراهيم عليهم السلام شرعوا فيهم من الاسلام متمسكين به ، حتى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه ولم يكن منهم فرعون أعتى على الله ولا أعظم قولاً ولا أفسى قلباً ولا أطول عمراً في ملكه ولا أسوأ ملكة لبني إسرائيل منه و كان يعدّ بهم و يستعبدهم فجعلهم خدماً و خولا و صنّفهم في أعماله فصنّف يبنون و صنّف يجرسون، و صنّف يتولون الأعمال القذرة و من لم يكن من أهل العمل فعليه الجزية كما قال تعالى « يسومونكم سوء العذاب».

(فلم تبرح الحال بهم في ذلّ الهلكة و قهر الغلبة) أى لم يزلوا أذلاء هالكين مقهورين مغلوبين في أيدي الفراعنة و أتباعهم (لا يجدون حيلة في امتناع) منهم (ولا سبيلاً إلى دفاع) عنهم .

(حتى إذا) طالت بهم المدّة و بلغت الغاية المشقة و الشدّة و (رأى الله سبحانه) جدّ الصبر منهم) أى رأى منهم أنهم مجدّون في الصبر (على الأذى في محبته و الاحتمال) أى التحمل (للمكروه من خوفه) و خشيته .

(جعل لهم من مضائق البلاء فرجاً) و من سوء العذاب مخرجاً (فأبدلهم العزّ مكان الذلّ والألم من مكان الخوف) كما قال عزّ من قائل « و اورثنا القوم الذين كانوا

يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها التي باركنا فيها و تمت كلمة ربك الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا و دمرنا ما كان یصنع فرعون و قومه و ما كانوا یعرشون» و قال أيضاً « ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین من فرعون انه كان عالیا من المسرفین و لقد اخترناهم علی علم علی العالمین» أی نجینا الذین آمنوا بموسی ﷺ من العذاب المہین، یعنی قتل الأبناء و استخدام النساء و تکلیف المشاق و الاستعباد بعد سنین متطاولة و مدد متمادية.

روی الصدوق فی کتاب کمال الدین و اتمام النعمة عن سعید بن جبیر عن سید العابدین **علی بن الحسین** عن **أبيه سید الشهداء الحسين بن علي** عن **أبيه سيدا الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه و آله السلام** قال : قال رسول الله ﷺ : لما حضرت يوسف الوفاة جمع شيعته و أهل بيته فحمد الله و أشنا عليه ثم حدثهم بشدة تمنالهم تقفل فيها الرجال و تشق بطون الحبالی و تذبح الأطفال حتى يظهر الله فی القائم من ولد لاوی بن يعقوب و هو رجل أسمر طوال و نعته لهم بنعتهم فتمسكوا بذلك ، و وقعت الغيبة و الشدة علی بنی اسرائیل و هم ينتظرون قيام القائم أربعمأة سنة حتى إذا بشروا بولادته و رأوا علامات ظهوره و اشتدت البلوى و حمل عليهم بالحجارة «بالخشب و الحجارة خل» .

و طلب الفقيه الذي كانوا يستريحون إلى أحاديثه فاستتر ، و راسلهم «و طلبوا خل» فقالوا كنا مع الشدة نستريح إلى حديثك ، فخرج بهم إلى الصحارى و جلس يحدثهم حديث القائم و نعته و قرب الأمر ، و كانت ليلة قمرأ .

فبيناهم كذلك حتى طلع عليهم موسى ﷺ و كان في ذلك الوقت حدث السن قد خرج من دار فرعون يظهر الزهة ، فعدل عن موكبهم و أقبل إليهم و تحته بغلة و عليه طيلسان خز .

فلما رآه الفقيه عرفه بالنعمة فقام إليه و انكب على قدمه فقبلها ثم قال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرايك ، فلما رأى الشيعة ذلك علموا أنه صاحبهم فأكبوا على الأرض شكر الله عز و جل فلم يزداهم على أن قال : أرجو أن يعجل

الله فرجكم .

ثم غاب بعد ذلك وخرج إلى مدينة مدين فأقام عند شعيب عليه السلام ما أقام فكانت الغيبة الثانية أشد عليهم من الأولى، وكانت نيفاً وخمسين سنة، واشتدت البلوى عليهم . واستمر الفقيه فبعثوا إليه أنه لاصبر لنا على استتارك عنا ، فخرج إلى بعض الصحارى واستدعاهم وطيب نفوسهم وأعلمهم أن الله عز وجل أوحى إليه أنه مفرج عنهم بعد أربعين سنة، فقالوا بأجمعهم : الحمد لله ، فأوحى الله عز وجل إليه قل لهم قد جعلتها ثلاثين سنة لقولهم الحمد لله ، فقالوا : كل نعمة من الله ، فأوحى الله إليه قل لهم : قد جعلتها عشرين سنة ، فقالوا : لا يأتي بالخير إلا الله ، فأوحى الله تعالى إليه قل لهم : قد جعلتها عشرأ ، فقالوا : لا يصرف السوء إلا الله ، فأوحى الله إليه قل لهم : لا تبرحوا فقد أذنت لكم في فرجكم .

فبيناهم كذلك إذ طلعت موسى عليه السلام راكباً حماراً فأراد الفقيه أن يعرف الشيعة ما يستبصرون به فيه ، وجاء موسى عليه السلام حتى وقف عليهم فسلم عليهم فقال له الفقيه : ما اسمك ؟ قال : موسى ، قال : ابن من ؟ قال : ابن عمران ، قال : ابن من ؟ قال : ابن فاهت بن لاوى بن يعقوب ، قال : بماذا جئت ؟ قال : جئت بالرسالة من عند الله عز وجل ، فقام إليه فقبل يده ثم جلس بينهم فطيب نفوسهم وأمرهم أمره ثم فرقهم ، فكان بين ذلك الوقت وبين فرجهم بفرق فرعون أربعون سنة .

(فصاروا) أى المؤمنون بعد غرق فرعون وجنوده (ملوكاً حكاماً وأئمة أعلاماً) كما يدل عليه قوله سبحانه في سورة القصص «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» .

قال الطبرسى: المعنى أن فرعون كان يريد إهلاك بنى اسرائيل وإفنائهم ونحن نريد أن نمن عليهم ونجعلهم أئمة أى قادة ورؤساء فى الخير يقتدى بهم عن ابن عباس ، وقيل: نجعلهم ولاية وملوكاً عن قتادة ، وهذا القول مثل الأول ، لأن الذين جعلهم الله ملوكاً فهم أئمة ولا يضاف إلى الله سبحانه ملك من يملك الناس ظلماً وعدواناً ، وقد قال سبحانه «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً» والملك

من الله هو الذي يجب أن يطاع فالأئمة على هذا ملوك مقدمون في الدين والدنيا
يطأ الناس أعقابهم .

وفي سورة المائدة « واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم
اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكاً وانا كم مالم يؤت احداً من العالمين ، اى اذكروا
نعمة الله وأياديه لديكم إذ جعل فيكم أنبياء يخبرون بالغيب وتنصرون بهم على الأعداء
ولم يبعث في أمة ما بعث في بني اسرائيل من الأنبياء ، وقيل : هم الأنبياء الذين كانوا
بعد موسى ﷺ مقيمين فيهم إلى زمن عيسى ﷺ مبشرون لهم أمر دينهم ، وجعلكم ملوكاً
أى جعل منكم أوفيكم ، وقد تكاثر فيهم الملوك تكاثراً الأنبياء بعد فرعون ، وقيل :
لما كانوا مملوكين في أيدي القبط فأنقذهم وجعلهم مالكيين لأنفسهم و امورهم
سماهم ملوكاً ، وانا كم مالم يؤت احداً من العالمين ، من فلق البحر وتظليل الغمام
والمن والسلوى وغيرها مما أكرمهم الله تعالى به .

(و) قد بلغت الكرامة من الله لهم ما أى إلى مقدار (لم تذهب الآمال إليه
بهم) أى إلى ذلك المقدار ، يعني بلغت كرامة الله لهم إلى غاية الغايات وفوق ما يامله
الأمليون ويرجوه الراجون ، حيث آتاهم مالم يؤت احداً من العالمين .

ولذلك من الله عليهم في موضعين من سورة البقرة بقوله « يا بني اسرائيل اذكروا
نعمتى التي أنعمت عليكم وأنتي فضلتكم على العالمين » وذلك إن الله سبحانه فلق
لهم البحر وأنجاهم من فرعون وأهلك عدوهم وأورثهم ديارهم وأموالهم وأنزل عليهم
التوراة فيها تبيان كل شيء ، يحتاجون إليه و أعطاهم ما أعطاهم في التيه ، وذلك
أنهم قالوا أخرجتنا من العمران والبنيان إلى مفازة لا ظل فيها ولا كن فأنزل الله
عليهم غماماً أبيض رقيقاً ليس بغمام المطر أرق وأطيب وأبرد منه فأظلمهم وكان يسير
معهم إذا ساروا ، ويدوم عليهم من فوقهم إذ انزلوا ، فذلك قوله تعالى « وظلنا عليكم
الغمام » يعني في التيه تقيكم من حر الشمس .

ومن جملة كرامته تعالى لهم أنه جعل لهم عموداً من نور يضيء لهم بالليل
إذا لم يكن ضوء القمر ، فقالوا : هذا الظل والنور قد حصل فأين الطعام فأنزل الله

تعالى عليهم المن .

واختلفوا فيه ففي تفسير الامام هو الترنجين وبه قال الضحاك ، وقال مجاهد : هوشى ، كالصمغ كان يقع على الأشجار وطعمه كالشهد ، وقال وهب : هو الخبز الرفاق ، وقال السدى : هو غسل كان يقع على الشجر من الليل فيأكلون منه ، وقال عكرمة : هوشى ، أنزله عليهم مثل الرب الغليظ .

وقال الزجاج : جملة المن ما يمن الله به ممّا لانعب فيه ولا نصب فقالوا : يا موسى قتلنا هذا المن حلاوته فادع لنا ربك يطعمنا اللحم فأنزل الله عليهم السلوى . واختلفوا فيه أيضاً ففي تفسير الامام هو السمانى أطيّب طير لحمأ يسترسل لهم فيصطادونه ، وقال ابن عباس والاكثير : هو طائر يشبه السمانى ، وقال أبو العالية ومقاتل : هو طير حمرو كانت السماء تمطر عليهم ذلك ، وقيل : كانت طيراً مثل فراخ الحمام طيباً وسميناً قد تمطر ريشها وزغبها فكانت الريح تأتي بها إليهم فيصبحون وهو في معسكرهم .

ومن جملة كراماته لهم أنهم عطشوا في التيه فقالوا يا موسى من أنزلنا الشراب ، فاستسقى لهم موسى ، فأوحى الله سبحانه أن اضرب بعصاك الحجر ، قال ابن عباس : كان حجراً خفيفاً مربعاً مثل رأس الرّجل أمر أن يحمله فكان يضع في مخلاته ، فاذا احتاجوا إلى الماء ألغاه وضربه بعصاه فسقاهم ، وكان يسقى كل يوم ستمائة ألف . ومنها أنهم قالوا لموسى : من أين لنا اللباس فجذب الله لهم ثيابهم التي كانت عليهم حتى لا تزيد على كرور الأيام و مرور الأعوام إلاّ جدة و طراوة لا تخلق ولا تبلى ، وقد مضى تفصيل التيه في شرح الخطبة المائة والخامسة والستين ، هذا .

ولما أمر بالتدبر في أحوال المؤمنين الماضين وتبدل ذلهم بالعزّ و خوفهم بالأمن وانتقالهم من عبودية الفراعنة إلى الملك والسلطنة ، وبلوغهم من كرامة الله إلى مالم تذعب إليه الآمال ، عقبه بالأمر بالنظر في حالهم والتنبيه على أن المستلزم لتلك الخيرات كلّها إنما كان هو الالفة والاجتماع ، وأنهم مادامت كلمتهم متّفقة و قلوبهم مؤتلفة كان العزّ و السلطنة فيهم مستقرّة ، ولمّا اختلفت الآراء

(ج ١١) أمره ﷺ بالنظر إلى مآل بنى إسرائيل من الذلّ والمسكنة (٣٨١)

وتشتتت الأهواء عا دجمعهم إلى الشتات وعزّهم إلى البتات ، فأبدلوا الذلّ مكان العزّ ، والخوف مكان الأمان وصار مآل أمرهم عبراً للمعتبرين وتذكرة للمتدبّرين وهو قوله :

(فانظروا كيف كانوا) في مبدئ أمرهم بعد الخلاص من استرقاق الفراعنة (حيث كانت الأملاء) أى الجماعات والأشراف (مجتمعة والأهواء مؤتلفة والقلوب معتدلة) محفوظة من الميل إلى طرف الإفراط أو التفريط (والأيدى مترادفة) أى مترافدة متعاونة (والسيوف متناصرة) نسبة التناصر إلى السيوف من باب التوسع والاسناد إلى السبب (والبصائر نافذة) أى ماضية غير مترددة فإنّ من نفذت بصيرته في أمر لا يبقى له تردد فيه لعلمه به وتحققه إياه (والعزائم واحدة) أى الارادات الجازمة اللازمة على طلب الحقّ متفقة .

(ألم يكونوا أرباباً في أقطار الأرضين وملوكاً على رقاب العالمين) الاستفهام للمقريّر بما بعد النفي والمقصود التنبيه على أنهم صاروا ملوكاً وأرباباً بسبب اتّصافهم بشئون الالفة ، وملازمتهم لمراسم المحبّة فأمر المخاطبين بالنظر في حالهم ليقتنوا آثارهم في الايتلاف والاجتماع ، فينالوا به الفوز العظيم ، ثمّ أمرهم بالنظر الى مآل أمرهم فقال :

(فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم) واحذروا أن تكونوا مثلهم في النفاق والافتراق فتقعوا في مهواة الذلّة ومفازة الهلكة ، فانهم (حين وقعت الفرقة وتشتتت) أى تفرقت (الالفة و اختلفت الكلمة والأفئدة وتشعبوا) أى صاروا شعوباً وقبائل حال كونهم (مختلفين وتفرّقوا متحاربين) وفي بعض النسخ متحرّبين أى اختلفوا أحزاباً (قد خلع الله عنهم) بسبب التفرّق والاختلاف (لباس كرامته) وعزّته (وسبلهم غضارة نعمته) أى طيبها ولدّها (وبقى قصص أخبارهم فيكم عبراً للمعتبرين منكم) ومحصل ما ذكره ﷺ أنهم خلعوا من لباس الكرامة و سلبوا من غضارة النعمة ، ونزعوا من الملك والسلطنة بسبب افتراق الكلمة واختلاف الآراء وتفرّقهم

بالحرب والبعغى والفساد وسفك الدماء فضربت (١) عليهم الذلّة والمسكنة وبأؤا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون .

و الي ذلك اشير فى قوله سبحانه فى سورة المائدة : « ولقد جائتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرأ منهم بعد ذلك فى الأرض لمسرفون» قال الباقر عليه السلام المسرفون هم الذين يستحلّون المحارم ويسفكون الدماء .

وفى الجائية «ولقد آتينا بنى اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين» و آتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم» .

وفى سورة الاسراء « وقضينا إلى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا» فاذا جاء وعداؤ ليهما بعثنا عليكم عبادنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا» ثم رددنا لكم الكرة وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا» إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عملوا تبيرا» .

قال البيضاوى : وقضينا إلى بنى اسرائيل أوحينا إليهم وحيا مقضيا فى التوراة ، لتفسدن فى الأرض إفسادتين أولاهما مخالفة أحكام التوراة وقتل شعيا وقتل ارميا ، وثانيتهما قتل زكريا ويحىي وقصد قتل عيسى عليه السلام ، فاذا جاء وعد عقاب أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا بخت النصر عامل لهراسف على بابل وجنوده ، وقيل جالوت ، وقيل سخاريب من أهل نينوى ، أولى بأس شديد ذوى قوة وبطش فى الحرب شديد ، فجاسوا تردوا لطلبكم ، خلال الديار وسطها للمقتل والغارة ، قتلوا كبارهم وسبوا صغارهم و حرّقوا التوراة وخرّبوا المساجد ، ثم رددنا لكم الكرة أى الدولة والغلبة عليهم على الذين بعثوا عليكم ، وذلك بأن ألقى الله فى قلب بهمن بن اسفنديار

لما ورث الملك من جدّه كشتاسف بن لهراسف شفقة عليهم ، فردّ اسراهم إلى الشام وملك دانيال عليهم فاستولوا على من كان فيها من اتباع بخت نصر ، أو بان سَلَط داود على جالوت فقتله وجعلناكم اكثر فقيراً ، مما كنتم والنفير من ينفر مع الرجل من قومه ، وقيل : جمع نفروهم المجتمعون للذهاب ، فاذا جاء وعد الآخرة ، وعد العقوبة الآخرة ليسؤوا وجوهكم أي بعثناهم ليسؤوا وجوهكم ليجعلوها بادية آثار المساءة فيها ، وليتبرروا ليهلكوا ما علوا ما غلبوه واستولوا عليه أمدّة علوهم ، تتبيراً وذلك بأن سَلَط الله عليهم الفرس مرّة أخرى فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوايف اسمه جورز وقيل جردوس .

قيل دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم فوجد فيه دماً يعلو ، فسألهم عنه فقالوا دم قربان لم يقبل منا فقال : ما صدقتموني فقتل عليه الوفا منهم فلم يدهه الدم ، ثم قال : إن لم تصدقوني ماتر كتمنكم أحداً ، فقالوا : إنّه دم يحيى عليه السلام ، فقال : لمثل هذا ينتقم منكم ربكم ، ثم قال : يا يحيى قد علم ربّي وربك ما أصاب قومك من أجلك فاهده باذن الله قبل أن لا ابقى أحداً منهم ، فهده .

وفي البحار من قصص الأنبياء بالاسناد إلى الصدوق باسناده إلى وهب بن منبه قال : كان بخت نصر منذمك يتوقع فساد بني اسرائيل يعلم أنّه لا يطيقهم إلا بمعصيتهم ، فلم يزل يأتيه العيون بأخبارهم حتّى تغيّرت حالهم وفشت فيهم المعاصي وقتلوا أنبياءهم وذلك قوله تعالى «وفضينا الى بني اسرائيل» إلى قوله «فاذا جاء وعد أوليها» يعني بخت نصر وجنوده أقبلوا فنزلوا بساحتهم .

فلما رأوا ذلك فزعوا إلى ربهم وتابوا وصابروا على النخير وأخذوا على أيدي سفهائهم وأنكروا المنكر وأظهروا المعروف فردّ الله لهم الكرة على بخت نصر وانصرفوا بعد ما فتحوا المدينة ، و كان سبب انصرافهم أن سهماً وقع في جبين فرس بخت نصر فجمع به حتّى أخرجه من باب المدينة .

ثم إن بني اسرائيل تغيّروا فيما برحوا حتّى كرّ عليهم وذلك قوله تعالى «فاذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم» فأخبرهم ارميا أن بخت نصر يتهيأ بالمسير

إليكم وقد غضب الله عليكم و أن الله تعالى جدت عظمته يستبيحكم لصلاح آباءكم ويقول هل وجدتم أحداً عصاني فسد بعميتي أم هل علمتم أحداً أطاعني فشقى بطاعتي وأما أحباركم ورهبانكم فانتخذوا عبادى خولا يحكمون فيهم بغير كتابى حتى انسوهم ذكري ، و أما ملوككم و امراؤكم فبطروا نعمتى فغرتهم الحياة الدنيا ، وأما قراؤكم و فقهاؤكم فهم منقادون للملوك يبائعونهم على البدع ويطيعونهم فى معصيتى ، وأما الأولاد فيخوضون مع الخائضين ، وفي كل ذلك البسهم العافية فلا بدلتهم بالعزّ ذلاًّ و بالأمن خوفاً إن دعوني لم أجبههم ، و إن بكوا لم أرحمهم .

فلما بلغهم ذلك نبيهم كذبوه وقالوا : وقد أعظمت القرية على الله تزعم أن الله معطل مساجده من عبادته ، فقيّدوه ، وسجنوه .

فأمر بخت نصر وحاصرهم سبعة أشهر حتى اكلوا خلاتهم وشربوا أبوالهم ، ثم بطش بهم بطش الجبارين بالقتل والصلب والاحراق وجذع الانوف ونزع الألسن والأنياب ووقف النساء .

ف قيل له : إن لهم صاحباً كان يحذرهم بما أصابهم ، فاتهموه وسجنوه ، فأمر بخت نصر فاخرج من السجن فقال له : أ كنت تحذر هؤلاء ؟ قال : نعم قال : و أنتى علمت ذلك ؟ قال : أرسلني الله به إليهم ، قال : فكذبوك وضربوك ؟ قال : نعم ، قال : لبئس القوم قوم ضربوا نبيهم و كذبوا رسالة ربهم فهل لك أن تلحق بي فاكرمك وإن أحببت أن تقيم في بلادك امنتك ؟ قال ارميا : إنني لم أزل في أمان الله منذ كنت لم أخرج منه ولو أن بني اسرائيل لم يخرجوا من أمانه لم يخافوك .

فأقام ارميا عليه السلام مكانه بارض ايليا وهى حينئذ خراب وقد هدم بعضها فلما سمع به من بقي من بني اسرائيل اجتمعوا فقالوا عرفنا أنك نبينا فانصح لنا ، فأمرهم أن يقيموا معه ، فقالوا : ننتقل إلى ملك مصر نستجير ، فقال ارميا عليه السلام : إن ذمة الله أوفى الذمم ، فانطلقوا وتركوا ارميا ، فقال لهم الملك : أنتم في ذمتي .

فسمع ذلك بخت نصر فأرسل إلى ملك مصر ابعت بهم إلى مصفدين وإلا آذنتك بالحرب ، فلما سمع ارميا عليه السلام بذلك أدر كنه الرحمة لهم فتبادر إليهم لينقذهم ، فورد عليهم وقال : إن الله تعالى جل ذكره أوحى إلى أني مظهر بخت نصر على هذا الملك وآية ذلك انه تعالى أراني موضع سرير بخت نصر الذي يجلس عليه بعد ما يظفر به مصر ، ثم عمد فدفن أربعة أحجار في ناحية من الأرض .

فصار إليهم بخت نصر فظفر بهم وأسرههم ، فلما أراد أن يقسم الفيء ، و يقتل الأسارى ويعتق منهم كان منهم ارميا فقال له بخت نصر : أراك مع أعدائي بعدما عرضت لك من الكرامة ، فقال ارميا عليه السلام : إنني جئتكم مخوفاً أخبرهم خبرك ، وقد وضعت لهم علامة تحت سريرك هذا وأنت بأرض بابل ، ارفع سريرك فإن تحت كل قائمة من قوائمه حجراً دفنته بيدي وهم ينظرون ، فلما رفع بخت نصر سريره وجد مصداق ما قال ، فقال لارميا : إنني لأقتلنهم إذ كذبتوك ولم يصدقوك ، فقتلهم ولحق بأرض بابل .

الترجمة

پس بترسید از خدا در عذاب دنیوی بغی ، و عذاب اخروی سنگینی ظلم ، و بدی عاقبت کبر ، پس بدرستی که اینها أسباب شکار بزرگ شیطان است ، و حیلہ بزرگتر او که میجهد در قلبهای مردان مثل جستن زهرهای کشنده ، پس عاجز نمیشود هرگز ، و خطا نمی کند از مقتل احدی ، نه از اهل علم بجهت علم خود ، و نه از فقیر پوشیده در لباس فقر خود .

واز اینست نگاه داشتن خداوند بندگان مؤمنان خود را بوسیله نمازها و زکاتها و جدوجهد روزه گرفتن در ایامی که فرض شده اند بجهت ساکن کردن اعضا و جوارح ایشان ، و خاشع نمودن چشمهای ایشان ، و رام گردانیدن نفسهای ایشان ، و پست و متواضع فرمودن قلبهای ایشان ، و بیرون بردن تجبر از ایشان برای آنکه در این مذکور است از مالیدن رخسارهای شریفه بخاک از جهت تواضع ، و از چسباندن

اعضاء کریمه بزمین از جهت حقارت، و از ملحق شدن شکمها بیستهدار در روزه گرفتن از جهت ذلّت، علاوه بآنچه در زکاة است از صرف کردن میوههای زمین و غیر آن بسوی درویشان و فقیران، نظر نمائید بسوی آنچه در این اعمال است از ذلیل ساختن ظاهر شوندهای فخر، و از نگاه داشتن از طلوع کنندهای کبر.

و بتحقیق نظر کردم بنظر بصیرت پس نیافتم احدی را از اهل عالم که تعصّب کند برای چیزی از چیزها مگر بجهت علّنی که حامل اشتباه کاری جاهلان شود و بجهت دلیلی که چسبد بعقلهای سفیهان بغیر از شما، پس بدرستی که شما تعصّب مینمائید بجهت چیزیکه شناخته نمیشود از برای آن هیچ سبب و علّنی.

أما شیطان ملعون پس تعصّب کرد و تکبر نمود بجناب آدم عَلَيْهِ السَّلَام بجهت أصل خود که آتش بود، و طعن کرد بر او در خلقت او، پس گفت بآدم عَلَيْهِ السَّلَام: من از آتش خلق شده‌ام و تو از گل آفریده شده‌ای، و اما توانگران از متنعمان امّتها پس تعصّب کردند بجهت آثار و وقوع نعمتها پس گفتند ما بیشتریم از حیثیت اموال و اولاد و نیستیم ما عذاب شدگان.

پس اگر لابد شود از عصبیت پس باید که شود عصبیتها بجهت مکارم اخلاق و کارهای پسندیده و امورات نیکو که تفاخر میکنند در آنها صاحبان مجدّت و نجّدت از خانوادهای عربها و رئیسان قبیلها بخلقهای مرغوبه، و عقلهای بزرگ و مرتبه‌های بلند، و اثرهای پسندیده.

پس تعصّب نمائید بخصلتهای ستوده از محافظت حق همسایگی، و وفانمودن بعهده و امان، و اطاعت نمودن نیکوکار، و مخالفت نمودن کبر، و فرا گرفتن فضل و باز ایستادن از بغی، و بزرگی شمردن دشمن ناحق، و انصاف کردن از برای خلق و فرو خوردن خشم نزد فوران غضب، و پرهیز کردن از فساد در زمین.

و بترسید از چیزی که نازل شد بامتها که پیش از شما بودند از عقوبتها بسبب بدی فعلها و زشتی عملها، پس متذکّر باشید در نیکی و بدی احوال ایشان را، و حذر نمائید از آنکه باشید امثال ایشان، پس وقتی که تفکر کردید در تفاوت دو حالت

ایشان یعنی حالت خوب و حالت بد ایشان .

پس لازم شوید هر کاری را که لازم شد بسبب آن کار عزت بحال ایشان و دور شد دشمنان بجهت آن کار از ایشان و ممدود شد رستگاری در آنکار بایشان ، و منقاد شد نعمت از برای آنکار با ایشان ، و وصل کرد کرامت و بزرگواری بر آن کار ریسمان ایشانرا که عبارتست آن کار از اجتناب و پرهیز کردن از نفاق و افتراق و لازم شدن بایتلاف و اتّفاق ، و ترغیب کردن بر آن ، و وصیت نمودن بآن و اجتناب نمائید از هر کاری که شکست مهره پشت ایشان را ، و سست کرد قوت ایشان را از کینه جوئی قلبها بیکدیگر ، و دشمنی سینهها ، و پشت بیکدیگر کردن نفسها ، و خوار کردن دستها بیکدیگر را .

و تدبیر نمائید در حال گذشتگان از مؤمنین که پیش از شما بودند که چگونه بودند در حال ابتلا و امتحان ، آیا نبودند ایشان سنگین ترین خلق از حیثیت بارهای گران ، و کوشش کننده ترین خلق از حیثیت بلا ، و تنگ ترین اهل دنیا از حیثیت حال ، اخذ کرد ایشانرا فرعونیان بندگان و غلامان ، پس عذاب کردند ایشانرا به بدترین عذاب ، و آشامیدند ایشان را جرعه های تلخ ، پس بود همیشه حال ایشان در ذلت هلاکت ، و در قهر غلبه در حالتی که نمی یافتند حمله و علاجی در امتناع از ظلم ایشان ، و نه راهی بسوی دفع کردن بالای ایشان .

تا آنکه چون دید خداوند متعال کوشش در صبر از ایشان بر اذیت در محبت او ، و متحمل شدن مکروه را از خوف او ، گردانید برای ایشان از تنگیهای بلا و محنت گشایش ، پس بدل کرد بر ایشان عزت را بجای ذلت ، و امنیت را بجای خوف ، پس گشتند پادشاهان و حاکمان و امامانی که علمهای هدایتند ، و رسید کرامت از جانب خدا برای ایشان بمقامی که نمی برد آرزوها ایشانرا بآن مقام .

پس نظر نمائید بدیده اعتبار که چگونه بودند ایشان وقتی که بود جماعتها متفق ، و خواهشات موافق ، و قلبها معتدل ، و دستهای بیکدیگر کمنده ، و شمشیرها رو بنصرت بیکدیگر نهانده ، و بصیرتها نافذ ، و عزیمتها متحد ، آیا نبودند ایشان مالکها

در اطراف زمینها ، و پادشاهان بر گردن عالمیان .
 پس نظر کنید بسوی آنچه که برگشتند بآن در آخر کارهای خودشان وقتی
 که واقع شد پراکندگی ، و پراکنده شد پیوستگی ، و مختلف شد گفتار و قلوب ،
 و منتشر شدند درحالتی که مختلف بودند ، و متفرق گشتند درحالتی که محارب
 یکدیگر بودند ، بر کند خدای تعالی از ایشان لباس کرامت خود را ، و سلب نمود از
 ایشان لذت نعمت خود را ، و باقی ماند قصه‌های خبرهای ایشان در شما عبرت‌ها از برای
 عبرت کمندگان از شما .

الفصل السادس

فَاعْتَبِرُوا بِحَالِ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَبَنِي إِسْحَاقَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَالصَّلَاةِ
 فَمَا أَشَدَّ اعْتِدَالَ الْأَنْحْوَالِ ، وَأَقْرَبَ اشْتِبَاهِ الْأَمْثَالِ ، تَأْمَلُوا أَمْرَهُمْ فِي
 حَالِ تَشْتِيهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ لِيَلْبِي كَانَتِ الْأَكْسِرَةُ وَالْقِيَاصِرَةُ أَرْبَابًا لَهُمْ ،
 يَخْتَاذُونَ عَنْ رَيْفِ الْأَفَاقِ ، وَبَحْرِ الْعِرَاقِ ، وَخُضْرَةِ الدُّنْيَا إِلَى مَنَابِتِ
 الشَّيْبِجِ ، وَمَهَا فِي الرِّيحِ ، وَنَكَدِ الْعَمَاشِ ، فَتَرَ كَوْمُهُمْ عَالَةً مَسَاكِينَ
 إِخْوَانِ دَبْرٍ وَوَبْرٍ ، أَذَلَّ الْأُمَمِ دَارًا ، وَأَجْدَبَهُمْ قَرَارًا ، لَا يَأْوُونَ
 إِلَى جَنَاحِ دَعْوَةٍ يَعْتَصِمُونَ بِهَا ، وَلَا إِلَى ظِلِّ أَلْفَةٍ يَعْتَمِدُونَ عَلَى عِزِّهَا .
 فَلَا أَحْوَالَ مُضْطَرِّبَةٍ ، وَالْأَيْدِي مُخْتَلِفَةٌ ، وَالْكَثْرَةُ مُتَفَرِّقَةٌ فِي
 بَلَاءِ أَزَلٍ ، وَإِطْبَاقِ جَهْلٍ ، مِنْ بَنَاتِ مَوْوُودَةَ ، وَأَصْنَامِ مَعْبُودَةٍ ،
 وَأَرْحَامِ مَقْطُوعَةٍ ، وَغَارَاتِ مَشْنُونَةٍ .

فَانظُرُوا إِلَى مَوَاقِعِ نِعْمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حِينَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا، فَمَقَدَّ
بِمَاتِهِ طَاعَتَهُمْ، وَجَمَعَ عَلَى دَعْوَتِهِ الْفَتَاهُ، كَيْفَ نَشَرَتِ النِّعْمَةُ عَلَيْهِمْ جَنَاحَ
كَرَامَتِهَا، وَأَسَالَتْ لَهُمْ جَدَاوِلَ نَعِيمِهَا، وَالتَفَّتِ الْمَلَّةُ بِهِمْ عَوَائِدَ بَرَكَاتِهَا،
فَأَصْبَحُوا فِي نِعْمَتِهَا غَرَقِينَ، وَعَنْ خُضْرَةَ عَيْشِهَا فَكِهِينَ، وَقَدْ تَرَبَّتْ
الْأُمُورُ بِهِمْ فِي ظِلِّ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ، وَأَوْتُمُومِ الْحَالِ إِلَى كَنْفِ عِزِّ غَالِبٍ،
وَتَمَطَّطَتِ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرَى مُلْكٍ ثَابِتٍ، فَهُمْ حُكَّامٌ عَلَى الْعَالَمِينَ
وَمُلُوكٌ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِينَ، يَمْلِكُونَ الْأُمُورَ عَلَى مَنْ كَانَ يَمْلِكُهَا
عَلَيْهِمْ، وَيُنْفُذُونَ الْأَحْكَامَ فِي مَنْ كَانَ يُنْضِيهَا فِيهِمْ، لَا تُنْمِرُ لَهُمْ قَنَاطَةَ
وَلَا تُفْرَعُ لَهُمْ صَفَاةً.

اللغة

(الأكاسرة) جمع كسرى بالكسر والفتح لقب من ملك الفرس معرب خسرو
أى واسع الملك ويجمع على كياسرة وأكاسر أيضاً وكلها خلاف القياس والقياس
كسرون وزان عيسون .

و (القياصرة) جمع قيصر لقب من ملك الروم و (الريف) بالكسر أرض
فيها زرع وخصب وما قارب الماء من أرض العرب أو حيث يكون به الخضر والمياه
والزروع و (الشيح) بالكسر نبت معروف يقال له بالفارسية درمنه و (هفت الرياح)
هفوا هبت وهفت به أى حر كته و (عالة) جمع عائل مثل قادة وقائد وهو ذو العيلة
أى الفقر قال تعالى « وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » .

و (الدبر) محرّكة الجرح في ظهر البعير من دبره القتب أى عقره و (الوبر) للبعير بمنزلة الصوف اللغتم و (وئد) بنته دفنها في التراب حيثة قال تعالى « وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت » و (شن الغارة) عليهم صبها من كل وجه و (تفكته) به) تمتع بأكله والفاكهة التمر والعنب والتمر كله ، وفي بعض النسخ فاكهين بدل فكهين أى ناعمين ، وبها قرء قوله تعالى « ونعمة كانوا فيها فاكهين » وقال الاصمعي فاكهين مازحين والمفاكهة الممازحة .

(وتربعت) الامور بهم اعتدلت من قولهم : رجل ربعة وامرأة ربعة أى معتدل وحذف الهاء في المذكر لغة وفتح الباء فيهما أيضاً لغة وقال الشارح المعتملي وغيره : تربعت بمعنى أقامت من قولك ربع بالمكان أى أقام به (الذرى) جمع ذروة بالضم والكسر وهى أعلى الشيء و (الغمز) العصر والكبس باليد قال الشاعر :

و كنت إذا غمزت قناة قوم
كسرت كعوبها أو تستقيما
(القناة) الرمح و (الصفاة) الصخرة والحجر الأملس .

الاعراب

جملة يحتازونهم في محلّ النصب على الحال من الأكلاسة و القياصرة وتحتمل الاستيناف البياني ، وقوله : عالة مساكين ، حال مترادفة ، وقوله : اخوان دبرووبر ، بدل ، وجملة : لا يأوون ، حالية ، والفاء في قوله : فالأحوال مضطربة ، فصيحة :

و قوله : في بلاه ازل ، متعلق بمقدّر أى كائنون في بلاه ازل ، فيكون خبراً لمبتداء محذوف ويحتمل الحال لقوله متفرقة و إضافة بلاه إلى الأزل معنوية بمعنى من وكذا إضافة اطباق إلى الجهل هكذا قال الشارح البحراني ولا بأس به ، ومن في قوله : من بنات بيانية .

وقوله : في عوائدبر كتبها ، قال الشارح المعتملي والبحراني : متعلق بمحذوف

و موضعه نصب على الحال أى جمعتهم الملة كائنة في عوائد بر كتبها

أقول : ويجوز تعلقه بقوله والتقت فيكون مفعولاً بالواسطة .

وقوله : و عن خضرة عيشها قال الشارح المعتزلي : عن متعلقة بمحذوف

تقديره ، فأصبحوا فاكهين فكاها صادرة عن خضرة عيشها أى خضرة عيش النعمة
سبب لصدور الفكاها والمزاح عنه

أقول : لاجابة إلى تقدير المحذوف لجواز تعلقها بقوله فاكهين و كونها بمعنى من

النشوية أو بمعنى اللأم كما في قوله تعالى «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة» .

المعنى

اعلم أنه لما ذكر في الفصل السابق محاسن الالفة والاتفاق ومفاسد الفرقة

والافتراق ، وأمر بالتدبر في أحوال الماضين وأن الفتهم في بداية حالهم أوجبتهم

العزة والكرامة ، وفرفتهم في آخر أمرهم سلبتهم غضارة النعمة فبقى قصص أخبارهم

عبراً للمعتبرين من المخاطبين ، اتبعه بهذا الفصل تفصيلاً لما أجمله من قصص أخبارهم

وتنبهها على جهة العبرة في تلك القصص فقال :

(فاعتبروا بحال ولد إسماعيل) الذي يبع (وبني إسحاق) بن إبراهيم الخليل

(وبني إسرائيل) يعقوب بن إسحاق سلام الله عليهم ، وعلل وجوب الاعتبار بقوله :

(فما أشد اعتدال الأحوال وأقرب اشتباه الأمثال) يعني أن أحوالكم أشد

اعتدالاً وتناسباً لأحوالهم و أن أمثالكم أي صفاتكم أكثر قرباً ومشابهة لصفاتهم

فاذا كانت الأحوال معتدلة متناسبة ، والصفات متشابهة متماثلة وجب لكم الاعتبار

بحالهم ، وأشار إلى جهة العبرة فيهم بقوله :

(تأملوا أمرهم في حال تشتتهم و تقرّ فهم ليالي كانت الأكاسرة) أى ملوك

الفرس (والقياصرة) أى ملوك الروم (أربابا لهم) أى ما لكن لرقابهم ، و كانت

العرب تسمى الملوك أربابا كما في قوله تعالى « وقال للذى ظن أنه ناج منهما

اذكرني عند ربك فأنسا الشيطان ذكر ربّه » .

والمراد من المرئيين كما ذكره الشارح المعتزلي : بنو إسماعيل ، فالضمير

في أمرهم وتشمتهم وتفرقهم راجع إليهم ، والمراد من الأرباب بنو إسحاق وبنو إسرائيل لأن الأكَسرة من بني إسحاق ، ذكره كثير من أهل العلم ، والقياصرة من ولد إسحاق أيضاً ، لأن الروم بنو العيص بن إسحاق ثم قال الشارح :

فان قلت : فبنو إسرائيل أى مدخل لهم ههنا .

قلت : لأن بني إسرائيل كانوا ملوكا بالشام حاربوا العرب من بني اسماعيل غير مرة وطردهم من الشام وأجأوهم إلى المقام ببادية الحجاز ، و يصير تقدير الكلام فاعتبروا بحال ولد اسماعيل مع بني إسحاق وبني إسرائيل ، وتخصيص ملوك بني إسحاق أى الأكَسرة والقياصرة بالذكر دون ملوك بني إسرائيل لأن العرب لم تكن تعرف ملوك ولد يعقوب حتى يذكر أسمائهم في الخطبة ، بخلاف ولد إسحاق فانهم كانوا يعرفون ملوكهم من بني ساسان وبني الأصفر ، هذا ملخص ما قاله الشارح هنا .

اقول : وهو مع أنه غير خال عن التكلف مخالف لظاهر كلامه بالتكلم فإنه كما ترى ظاهر فى كون الضمائر فى أمرهم وتشمتهم وتفرقهم ولهم جميعاً راجعة إلى بني اسماعيل و بني إسحاق وبني إسرائيل جميعهم ، ونص فى كون الأكَسرة والقياصرة أرباباً لهم مسلطين عليهم ، ولا حاجة إلى تجسّم الاستدلال فى انتهاء نسبهم إلى ولد إسحاق ، فان تسلطهم على العرب و اليهود وغيرهم وعبارة أخرى على بني اسماعيل وبني إسحاق وبني إسرائيل ملاء منه كتب التواريخ والسير ، فلا وجه لتخصيص المقهورين بالعرب والقاهرين من الأكَسرة والقياصرة ببني إسحاق و بني إسرائيل من ملوك الشام كما زعمه الشارح .

فان قلت : الوجه فى مصير الشارح إلى هذه التكلفات كلها ما ذكره فى كلامه قبل ما حكينا عنه ملخصاً ، من أنه لانعرف أحداً من بني إسرائيل احتازتهم الأكَسرة والقياصرة عن ريف الآفاق إلى البادية إلا أن يقال يهود خيبر والنضير وبنى قريظة وبنى قيقاع ، وهؤلاء نفر قليل لا يعتد بهم ، مع أن فحوى الخطبة مانع من إرادتهم أيضاً ، لأنهم لم يكونوا أهل دبر ووبر ، وانما كانوا ذوى حصون وقلاع

فهذا الوجه ألبأ الشارح إلى تخصيصه المقهورين بالعرب خاصة .

قلت : غرض أمير المؤمنين عليه السلام من سوق كلامه حسبما عرفت سابقاً وتعرفه أيضاً احكام لحوق الذل على فرق الأنام بسبب التفرق واختلاف الكلام من أي فرقة كانت ، وذكر بني إسماعيل وإسحاق وإسرائيل من باب التمثيل والاستطراد ومزيد التوضيح لهذا المرام ، ومن المعلوم أن الذل اللآحق ببني إسرائيل من أجل اختلاف الآراء ، أظهر وأجلى من الذل اللآحق ببني إسماعيل ، فكون كلامه ذلك إشارة إلى مقهورية الفرقتين جميعاً أثبت لهذا الغرض وأدخل في التوضيح .

و ما قاله الشارح في وجه تخصيص الأذلاء المقهورين بالفرقة الثانية فقط من عدم المعرفة بمن يحتازه الأكاصرة والقياصرة إلى البادية من بني إسرائيل .

ففيه أولاً أنه بعد ثبوت قوة سلطنة الأكاصرة والقياصرة واستيلائهم على البلدان وكون همهم مقصورة على فتح الأمصار وعلى القتل والنهب في الأصقاع والأقطار تارة بالعراق وتوابعها ، وأخرى بالشام ومضافاتها ، فالعادة قاضية بانجلاء أهلها منها حتماً ، وهربهم منها إلى البوادي والمفاوز البعيدة حفظاً للدماء ، وخذلاً من النهب والاستيصال ، فعدم المعرفة بأعيان المحتازين المشركين وعدم وجدانهم لا يدل على عدم الوجود بعد شهادة الاستقرار وقضاء العادة وإفادة ظاهر كلامه عليه السلام له .

وثانياً أن مفاد كلامه عليه السلام كما ترى أن بني إسماعيل وإسحاق وإسرائيل كانوا مشركين عن عقر دارهم إلى البوادي بفعل الأكاصرة والقياصرة ، يكفي في صدق هذا الكلام وصحته كون المشركين من مجموع الفرق الثلاث وإن كان من بعضها قليلاً كبني إسرائيل على زعم الشارح ، ومن البعض الآخر كثيراً كبني إسماعيل ، فلا حاجة على ذلك إلى تمحّل التكلف أصلاً .

وبعد هذا كله فلا بأس بأن نذكر طرفاً مما وقع على بني إسماعيل وبني إسرائيل من القتل والغارة في دولة الأكاصرة والقياصرة بملاحظة اقتضاء المقام ومسيس الحاجة .

فأقول : أمّا بنو اسرائيل أعني العرب فقد قال في روضة الصفا : إن شابور ذا الأكتاف بن هرم بن نرسي بن بهرام من الأكاسرة لما بلغ سنّه ستّ عشر سنة انتخب من أصحابه من العجم أربعة آلاف من أنجادهم ، فسار معهم إلى حدود فارس ، وكان هناك جماعة من الأعراب أكثروا في تلك الحدود من القتل والنهب والفساد ، فقتل منهم من وجد ، وهرب الباقيون ، ولم يبق منهم في أطراف دجلة والفرات عين ولا أثر ، ثم سار إلى البحرين وقطيف والحجر ، فقتل من قبائل تميم وبكرين وائل وعبدقيس وغيرها جمّاً غفيراً .

فلما ملّ من القتل أمر بأن يثقب أكتاف من بقي من الأعراب ويدخل في ثقبها الحبال ، فلمقبّ من ذلك بذئ الأكتاف .

ولما قضى وطره من استيصال العرب توجه إلى بلاد الروم ودخل قسطنطينية وجرى له مع قيصر قصّة مشهورة في الكتب مأثورة ، وفوض إليه قيصر بلدة نصيبين بين الشام والعراق فأوفد إليها اثني عشر ألفاً من أهل اصبهان وفارس وسائر البلاد فنوطنوا فيها ، ولم يبق من العرب باقية في ملكه وملك ساير الأكاسرة .

وأما بنو اسرائيل فقد ظهر مقهوريتهم ممّا ذكرنا في شرح الفصل المتقدم ونزيد توضيحاً بذكر ما أورده الطبرسي في تفسير الآية المتقدّمة هناك أعني قوله تعالى «وقضينا إلى بني اسرائيل» إلى قوله «وليتبروا ما علوا تتبيرا» .

قال الطبرسي : اختلف المفسّرون في القصة عن هاتين الكرتين اختلافًا شديدًا ، قالوا : لما عتي بنو اسرائيل في المرّة الأولى سلط الله عليهم ملك فارس وقيل : بخت نصر ، وقيل : ملكا من ملوك بابل ، فخرج إليهم وحاصرهم وفتح بيت المقدس وخرّب المسجد وأحرق التوراة وألقي الجيف في المسجد ، وقتل على دم يحيى سبعين ألفاً وسبي ذراريهم وأغار عليهم وأخرج أموالهم وسبي سبعين ألفاً وذهب بهم إلى بابل فبقوا في يده مائة سنة يستعبدهم المجوس وأولادهم .

ثم تفضل الله عليهم بالرحمة فأمر ملكا من ملوك فارس عارفا بالله سبحانه تعالى ، فردّهم إلى بيت المقدس فأقاموا به مائة سنة على الطريق المستقيم والطاعة

والعبادة .

ثم عادوا الى الفساد والمعاصي ، فجاءهم ملك من ملوك الروم اسمه انطياحوس فخرّب بيت المقدس وسبا أهله ، وقيل : غزاهم ملك الروم مية وسباهم عن حذيفة . وقال محمد بن إسحاق : كانت بنو إسرائيل يعصون الله تعالى وفيهم الأحداث والله يتجاوز عنهم ، وكان أول ما نزل بهم بسبب ذنوبهم أن الله تعالى بعث إليهم شعيا قبل مبعث زكريا عليه السلام ، وشعيا هو الذى بشر بعيسى وبمحمد عليه السلام .

وكان لبنى إسرائيل ملك كان شعيا يرشده ويسدده ، فمرض الملك ، وجاء سنجاريب إلى بيت المقدس بستمأة ألف راية ، فدعى الله سبحانه شعيا فبرء الملك ومات جمع سنجاريب ولم ينج منهم إلا خمس نفر منهم سنجاريب فهرب وارسلوا خلفه من يأخذه ، ثم أمر سبحانه باطلاقه ليخبر قومه بما نزل بهم ، فأطلقوه وهلك سنجاريب بعد ذلك بسبع سنين .

واستخلف بخت نصر ابن ابنه فلبث سبع عشر سنة وهلك ملك بنى إسرائيل ومرج أمرهم وتنافسوا في الملك ، فقتل بعضهم بعضاً ، فقام شعيا فيهم خطيباً وأعظم بغطات بليغة وأمرهم ونهاهم فهمتوا بقتله ، فهرب ودخل شجرة فقطعوا الشجرة بالمنشار فبعث الله إليهم ارميا من سبط هارون ثم خرج من بينهم لمارأى من أمرهم ، ودخل بخت نصر وجنوده بيت المقدس وفعل ما فعل ، ثم رجع إلى بابل بسبايا بنى إسرائيل فكانت هذه الدفعة الأولى .

وقيل أيضاً : إن سبب ذلك كان قتل يحيى بن زكريا ، وذلك إن ملك بنى إسرائيل أراد أن يتزوج بنت ابنته «امراته خ» فنهاه يحيى عليه السلام وبلغ أمها فحقدت عليه وبعثته على قتله فقتله ، وقيل إنّه لم يزل دم يحيى يغلى حتى قتل بخت نصر منهم سبعين ألفاً أو اثنين وسبعين ألفاً حتى سكن الدم .

وذكر الجميع أن يحيى بن زكريا هو المقتول في الفساد الثاني ، قال مقاتل : وكان بين الفساد الأول والثاني مائة سنة وعشر سنين .

وقيل إنما غزى بنى إسرائيل في المرة الأولى بخت نصر وفي المرة الثانية

ملوك فارس والروم وذلك حين قتلوا يحيى فقتلوا منهم مائة ألف وثمانين ألفاً وخرب بيت المقدس ، فلم يزل بعد ذلك خراباً حتى بناه عمر بن الخطاب ، فلم يدخله بعد ذلك روميٌّ إلاّ خائفاً .

فقد ظهر بذلك تسلُّط الأكَاسرة والقياصرة على بنى إسماعيل وإسرائيل بسبب اختلاف كلماتهم وتشتتتهم وفسادهم في الأرض وأنهم كانوا يشرّونهم عن بلادهم وأوطانهم فيظهر به معنى قوله ﷺ :

(يحتازونهم) أى يبعدونهم (عن ريف الآفاق) أى الأماكن المشتملة على المزارع والمراعى والمنتجع من بلاد الشام وأراضى العرب القريبة من الماء (وبحر العراق) وهودجلة والفرات (وخضرة الدنيا إلى منابت الشيح) وهى أرض العرب الخالى من الماء والكلاء (ومها فى الرّيح) أى المواضع التى تهفو فيها الرياح وتهب من الغياض والصّحارى (ونكد المعاش) أى ضيقه وقلته (فتر كوهم عالة) أى فقراء (مساكين إخوان دبر و زوبر) أى معاشرين بجمال دبراء عجفاء عقراء ، وهو إشارة إلى سوء الحال وضيق المعاش ، فإن استعمال الجمل الأذبر والتعميش بوبره علامة الضّر والمسكنة . قال الشارح المعتزلى إنهم أجدبوا حتى أكلوا الدّم بالوبر وكانوا يسمونه العلمز، انتهى .

وقد مضى فى شرح الخطبة السادسة والعشرين فصل واف فى ضيق حال العرب وسوء معاشهم قبل بعثة النّبى ﷺ .

(أذلّ الأمم داراً) لعدم المعاقل والحصون المنيعة وإن كان لبعضهم حصن فلم يكن بحيث يحصن من عدوّ ذى عدو وقوة (وأجدبهم قراراً) أى مستقرّاً لخلوّه من الزّرع والثمر والخصب (لا يآؤن إلى جناح دعوة يعتمون بها) أى لا يلتجئون ولا ينضمّون إلى من يحبّهم ويحضنهم إذا دعوه واستغاثوا به كما يحمى الطّائر فرخه بجناحه ويحضنه .

و وصف الدّعوة بوصف الاعتصام لأنّ من عادة العرب إذا هجم عليهم عدوّ لا يتمكّنون من مقاومته يستغيثون بسائر القبائل ويستنجدونهم، فيعتمون بالاستنجاد

والدعوة عن الشرِّ والمكروه قال الشاعر :

ألياً أمٌ زنباغٌ أقيمي صدور العيس نحو بنى تميم
هنالك لودعوت أذاك منهم فوارس مثل أرمية الحميم

(ولا إلى ظلّ الفة يعتمدون على عزّها) إضافة ظلّ إلى الفة من إضافة المشبّه به إلى المشبّه ، ووجه الشبّه أنّ الظلّ سبب الرّاحة والسّلامة من حرارة الشمس والألفة سبب الرّاحة والسّلامة من نار العدو ، ووصف الألفة بالاعتماد لأنّ الألفة مستلزم للعزّ ، فبالاعتماد عليها يحصل العزّ اللّازم منها .

ولمّا بيّن مساوى حالاتهم من الفقر والفاقة والذّلة وضيق المعاش وغيرها فرّع عليه قوله :

(فالأحوال) أى أحوالهم (مضطربة والأيدى مختلفة والكثرة متفرقة) كائنين (في بلاء أزل وأطباق جهل) أى في شدّة بلاء وطبقات من الجهل أى جهل متراكم بعضه فوق بعض قال الشارح البحراني : وفي نسخة الرّضي وإطباق بكسر الهمزة فيكون المعنى وجهل مطبق عليهم عام .

ثمّ فصل ما نشأ من هذا الجهل من القبائح والفضايح بقوله (من بنات موءودة) أى مدفونة حيّة فقد كانت العرب يمدون البنات ويرشد إليه قوله تعالى «وإذا الموءودة سئلت بأيّ ذنب قتلت» .

وقيل إنّه مختصّ بنبي تميم واستفاض منهم في جيرانهم ، وقيل : بل كان ذلك أى الوئد في بنى تميم وقيس أسد وهذيل وبكر بن وائل ويؤيّدته قوله «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم»

واختلفوا في سبب الوئد فقيل : هو الفقر والاملاق ، قالوا : وذلك إن رسول الله ﷺ دعا عليهم فقال ، اللّهم اشدّد وطأتك على مضروا جعل عليهم سنين كسنى يوسف ، فاجدوا سبع سنين حتّى أكلوا الوبر بالدم فوآدوا البنات لفقرهم ، ويبدل على ذلك قوله سبحانه «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» .

وقيل : بل الأنفة ولحوق العار بهم من أجلهنّ ، وذلك إن تميماً منعتم النعمان بن

المنذر الخراج سنة من السنين فوجه إليهم أخاه الريان بن المنذر فأغار عليهم واستاق التعم وسبى الذراري ، فوفدت بنو تميم إلى النعمان واستعطفوه ، فرق عليهم وأعاد عليهم السبي ، وقال كل امرأة اختارت أباهرت عليه وإن اختارت صاحبها تركت عليه ، فكلهن اخترن أباهن إلا بنت قيس بن عاصم فانها اختارت من سبها ، فنذر قيس بن عاصم المنقري التميمي أن لا تولد له بنت إلا وئدها ، ثم اقتدى به كثير من بني تميم .

واختلف في كيفية الوئد فقيل : كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد بقاء حياتها ألبسها جبنة من صوف أو شعر لترعى له الأبل والغنم في البادية ، وإن أراد قتلها تركها حتى إذا بلغت قامتها ستة أشبار فيقول لأُمها طيببها وزينبها حتى أذهب بها إلى أقاربها ، وقد حفر لها بئراً في الصحرا فيبلغ بها إلى البئر فيقول لها : انظري فيها ، ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى يستوى البئر بالأرض . وقيل : كانت الحامل إذا قربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا ولدت بنتاً رمتها في الحفرة ، وإذا ولدت ابناً أمسكته .

وكانت صعصة بن ناجية ممن منع الوئد ، فافتخر الفرزدق به في قصيدته التي يهجو بها جريراً ، وهو قوله :

ومنا الذي أحيى الوئيد و غالب وعمرُو ومنا حاجب والأقارع

وقد حكينا في ديباجة الشرح ، عن ابن أبي الدنيا أنه قال : لم يكن أحد من أشرف العرب بالبادية كان أحسن ديناً من صعصة ، وهو الذي أحيى ألف موؤودة وحمل على ألف فرس .

وروى الشارح المعتزلي هنا قال : إن صعصة لمنا وقد على رسول الله ﷺ قال : يا رسول الله إنني كنت أعمل في الجاهلية عملاً صالحاً فهل ينفعني ذلك اليوم ؟ قال ﷺ : وما عملت ؟ قال : أضللت ناقتين عشرين فرساً و مضيت في بغائهما فرفع لي بيت جرید فقصدته فإذا شيخ جالس بفنائه فسألته عن الناقتين فقال : ما نارهما ؟ قلت : ميسم بني دارم قال : هما عندي وقد أحيى الله

بهما قوماً من أهلِكَ من مضر ، فجلست معه ليخرجهما إلى^١ فأذا عجوز قد خرجت من كسر البيت فقال لها : ما وضعت ؟ فان كان سقياً شار كنا في أموالنا وإن كان حائلاً (١) أوئدناها ، فقالت العجوز: وضعت انثى ، فقلت له : أتبعيها ؟ قال : وهل تبيع العرَب أولادها ؟ قلت : إنَّما أشتري حياتها ولا أشتري رقها ، قال : فيكم ؟ قلت : احتكم ، قال : بالنساقتين والجمل ، قلت : ذاك لك على أن يبلغني الجمل وإيَّاهما ، قال : قد بعنتك ، فاستنقذتها منه بالجمل والنساقتين وآمنت بك يا رسول الله وقد صارت لي سنَّة في العرَب أن اشتري كل مؤوودة بنساقتين عشرا وبن و جمل ، فعندى إلى هذه الغاية ثمانون ومأتا مؤوودة قد أنقذت^٢ ، فقال ﷺ : لا ينفك ذلك لأنك لم تبغ به وجه الله وإن تعمل في إسلامك عملا صالحاً تصب عليه .

(وأصنام معبودة) قد مضى في شرح الفصل السادس عشر من المختار الأوَّل أن جمهور العرَب كانوا عند بعثة النبي ﷺ عبدة أصنام ، ومضى هناك تفصيل أصنامهم المعبودة ولا حاجة إلى الاعادة .

(وأرحام مقطوعة وغارات مشنونة) أى مصبوبة من كل جهة ، فان القتل والغارة وقطع الأرحام كانت من شعار العرَب في الجاهلية وقد أشار إلى ذلك وإلى بعض ما تقدم هنا من حالات العرَب في الفصل الأوَّل من المختار السادس والعشرين حيث قال ﷺ هناك :

إن الله بعث محمداً ﷺ نذيراً للعالمين ، وأميناً على التنزيل ، وأتمم معشر العرَب على شر دين وفي شر دار ، بين حجارة خشن ، وحيات صم ، تشربون الكدر ، وتأكلون الجشب ، وتسفكون دماءكم ، وتقطعون أرحامكم ، الأصنام فيكم منصوبة ، والآثام بكم معصوبة .

وقد ألف إبراهيم بن مسعود الثقفي كتاباً سمَّاه كتاب الغارات جمع فيه غارات العرَب وحروبهم ، وإن شئت ارشدك إلى اثنين من تلك الحروب والغارات فانتهما انموزج منها .

أحدهما ما كان بين الأوس والخزرج من الحروب التي تطاولت مائة وعشرين سنة

إلى أن ألف الله بين قلوبهم بالاسلام .

وثانيهما ما كان بين تغلب وبكر بن وابل أربعين سنة حتى صار من أمثال العرب السائرة أشأم من البسوس .

قيل: إنها امرأة كانت لها ناقة فرآها كليب ترعى في حماه وقد كسرت بيض طائر كان قد أجاره ، فرمي ضرعها بسهم فوثب جساس (١) إلى كليب فقتله ، فهاجت الحرب بين بكر وتغلب «تغلب و بكرط» بن وابل أربعين سنة .

قال التفتازاني : البسوس زارت أختها البهيملة وهي أم جساس بجارلها من جرم زيادله ناقة و كليب قد حمى أرضاً من العالية فلم يكن يرعاها إلا وابل جساس لمصاهرة بينهما ، فخرجت في ابل جساس ناقة الجرعى ترعى في حمى كليب فأنكرها كليب فرماها فاختل زرعها «ضرعها» فولت حتى بركت بفناء صاحبها وزرعها «ضرعها» تشخب دما ولبنا ، وصاحت البسوس : واذلوا واعزيتاه ، فقال جساس آيتها الحررة اهدئي فوالله لأعقرن فجلها هو أعز على أهله منها ، فلم يزل جساس يتوقع عزة كليب حتى خرج وتباعد عن الحمى فبلغ جساسا خروجه ، فخرج على فرسه واتبعه فرمى صلبه حتى وقف عليه ، فقال كليب : يا عمرو أغنني بشربة من ماء فاجهز عليه ونشب الشرب بين تغلب وبكر أربعين سنة .

وهذا نموزج من شئ الغارات في العرب وقطع الأرحام أوردناه تبصرة لك وتوضيحاً لكلامه عليه السلام هذا .

ولمّا ذكر ما كانت العرب عليه قبل بعثة النبي ﷺ من الضيم والذل والفقر والجهل ، أرفده بالتنبيه على أعظم ما أنعم الله سبحانه به عليهم من بعث النبي الكريم ﷺ إليهم وتبديل سوء حالهم بحسن الحال ببركة هذه النعمة العظيمة فقال :

فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حين بعث إليهم رسولا كريما (فعمد) أي

(١) جساس بن مرة قاتل كليب بن وابل م

الله سبحانه أو الرسول ﷺ (بملئته طاعتهم) لأن طاعتهم قد كانت في الجاهلية تابعة لأهوائهم الباطلة ، متشتمة بمشتم الآراء المختلفة ، فلذلك اتخذوا لهم آلهة فأطاع كل منهم إلهه وصنمه ففقد الأمة طاعتهم لله تعالى بعد الانتشار وعبادة الأصنام . (وجمع على دعوته) أي الرسول (الفهم) بعد طول تضاعن القلوب وتشاحن الصدور ، وأشار إلى تفصيل مواقع نعم الله بقوله :

(كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها) شبه النعمة أي نعمة الاسلام الحاصلة بالبعثة في انبساطها عليهم بالطائر الباسط لجناحه على فرخه على سبيل الاستعارة بالكناية و ذكر الجناح تخييل والنشر ترشيح .

(وأسالت) أي أجرت (لهم جداول نعيمها) والكلام في هذه القرينة مثله في سابقتهما ، فإنه ﷺ شبه النعمة بالنهر العظيم الذي تسيل منه الجدول والأنهار الصغار إلى المحال القابلة والمواضع المحتاجة ، فأثبت الجداول تخييلاً والأسالة ترشيحاً ، ووجه الشبه أن جريان الجداول من النهر سبب لحياة الموات من الأرض وكذلك إفاضة أنواع النعم وشؤون الخيرات من نعمة الاسلام التي هي أعظم النعماء في المواد المستعدة سبب لحياة القلوب الميتة بموت الجهل والضلالة مضافة إلى الثمرات النبوية .

(والنقت الملة بهم عوائد بر كتبها) أي جمعتهم ملة الاسلام بعد ما كانوا متفرقين في منافعها ومعروفاتها الحاصلة ببر كتبها ، فكان تلك المنافع ظرفاً لاجتماعهم حاوية لهم محيطة بهم إحاطة الظرف بالمظروف .

(فأصبحوا) أي صاروا بحواية عوائدها لهم (في نعمتها غرقين) والتعبير به مبالغة في إحاطة النعمة عليهم من جميع الجهات إحاطة الماء بالغرقى والغائص .

(و عن خضرة عيشها فكهين) أي اشربن فرحين بسعة المعاش وطيبه ، أو ناعمين مازحين من خضرة العيش .

(وقد تربعت الامور بهم) أي اعتدلت امورهم واستقامت (في ظل سلطان قاهر) أي سلطان الاسلام الغالب على ساير الأديان (وآوتهم الحال) أي ضممتهم حسن حالهم

وأنزلتهم (الى كنف عزّ غالب) أى إلى جانبه وناحيته أو كناية عن حرزه كما في قولك : أنت في كنف الله ، أى حرزه وستره (وتعطفت الأمور عليهم في ذرى ملك ثابت) أى أقبلت السعادات الدنيوية والأخروية عليهم بعد إدارها عنهم إقبال الشفيق العطوف على من يشفق ويتعطف عليه في أعالي السلطنة الثابتة المستقرّة .

(فهم حكّام على العالمين وملوك في أطراف الأرضين يملكون الأمور) أى أمور الملك والسلطنة (على من كان يملكها عليهم) من الكفرة الفجرة (و يمشون الأحكام فيمن كان يمشيها فيهم) من كفار مكة ، وقريش وغيرهم من عبدة الأوثان (لا تغمز لهم قناة ولا تنزع لهم صفاة) إشارة إلى قوتهم وعدم تمكن الغير من قهرهم وغلبتهم .

قال الشارح المعتزلي: ويكنّى عن العزيز التّذى لياضام فيقال : لا يغمز له قناة ، أى هو صلب والقناة إذا لم تكن في يد الغامز كانت أبعد عن الحطم والكسر ، قال : ولا تنزع لهم صفاة مثل يضرب لمن لا يطمع في جانبه لعزته و قوته .

تبصرة

لمّا كان أوّل هذا الفصل من كلامه عليه السلام متضمناً للإشارة إلى ملك الأكَسرة، وآخرها متضمناً للإشارة إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وآله واقتصاص حال أهل الجاهلية في دولة الأكَسرة وأيام الفترة وحين البعثة وبعدها أحببت أن أورد هنا رواية متضمنة لهذا المرام ، مُبيّنة فيها أسماء الملوك مفضلاً من زمن عيسى إلى زمن الرسول صلى الله عليه وآله وأسماء المبعوثين قبله صلى الله عليه وآله من الأنبياء والرسل صلى الله عليه وآله لمزيد ارتباطها بالمقام فأقول : روى الصدوق في كتاب اكمال الدّين عن أبيه ومحمد بن الحسن «رض» قالاً : حدّثنا سعد بن عبدالله قال : حدّثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن محمد بن اسماعيل القرشي عمّن حدّثه عن إسماعيل بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن جبرئيل نزل عليّ بكتاب فيه خبر الملوك ملوك الأرض قبلي، وخبر من بعث قبلي من الأنبياء

والرسل - وهو حديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة إليه. قال :
لما ملك اشبح بن اشجان و كان يسمى الكيس و كان قدمك مأتى و ستاً
و ستين سنة .

ففي سنة إحدى وخمسين من ملكه بعث الله عز وجل عيسى بن مريم عليه السلام واستودعه
النور والعلم والحكم وجميع علوم الأنبياء قبله ، وزاده الانجيل ، وبعثه إلى بيت
المقدس الى بني اسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته و إلى الايمان بالله ورسوله ،
فأبى أكثرهم إلا طغياناً وكفراً ، فلما لم يؤمنوا به دعا ربه و عزم عليه ، فمسح
منهم شياطين ليربهم آية فيعتبروا فلم يزددهم ذلك إلا طغياناً وكفراً ، فأتى بيت المقدس
فمك يدعوهم ويرغبهم فيما عند الله ثلاثاً وثلاثين سنة حتى طلبه اليهود وادعت
أنها عذبتة ودفنته في الأرض ، وادعا بعضهم أنهم قتلوه وصلبوه ، وما كان الله ليجعل
لهم سلطاناً عليه وإنما شبه لهم وما قدروا على عذابه ودفنه وعلى قتله وصلبه لقوله
عز وجل «إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرتك من الذين كفروا» ولم يقدروا على
قتله وصلبه لأنهم لو قدروا على ذلك كان تكذيباً لقوله تعالى: ولكن رفعه الله اليه
بعد أن توفاه عليه السلام .

فلما أراد أن يرفعه أوحى إليه أن استودع نور الله وحكمته وعلم كتابه شمعون
ابن حمون الصفا خليفة على المؤمنين ، ففعل ذلك فلم يزل شمعون في قومه يقوم
بأمر الله عز وجل و يهتدى بجمع مقال عيسى في قومه من بني اسرائيل وجاهد
الكفار ، فمن أطاعه وآمن به فيما جاء به كان مؤمناً ، ومن جده وعصاه كان كافراً
حتى استخلص ربنا تبارك وتعالى وبعث في عباده نبياً من الصالحين وهو
يحيى بن زكريا عليه السلام وقبض شمعون .

وملك عند ذلك اردشير بن اشكان «زاركان خل» أربع عشرة سنة وعشرة أشهر ،
وفي ثمان سنين من ملكه قتلت اليهود يحيى بن زكريا عليه السلام .
ولما أراد الله سبحانه أن يقبضه أوحى إليه أن يجعل الوصيّة في ولد شمعون
ويأمر الحواريين وأصحاب عيسى عليه السلام بالقيام معه ففعل ذلك .

وعندها ملك سابور بن أردشير ثلاثين سنة حتى قنله الله واستودع علم الله ونوره وتفصيل حكمته في ذريته يعقوب بن شمعون ومعه الحواريون من أصحاب عيسى عليه السلام وعند ذلك ملك بخت نصر مائة سنة وسبعاً وثمانين سنة ، وقتل من اليهود سبعين ألف مقاتل على يد يحيى بن زكريا وخرّب بيت المقدس وتفرقت اليهود في البلدان .

وفي سبعة وأربعين سنة من ملكه بعث الله عز وجل العزيز نبياً إلى أهل القرى التي أمات الله عز وجل أهلها ثم بعثهم له وكانوا عن قرى شتى فهربوا فرقا من الموت فنزلوا في جوار عزيز وكانوا مؤمنين وكان عزيز يختلف إليهم ويسمع كلامهم وإيمانهم واحببهم على ذلك ، وآخاهم عليه فغاب عنهم يوماً واحداً ثم أتاهم فوجدهم صرعى موتى فحزن عليهم ، وقال « أنى يحيى هذه الله بعد موتها » تعجباً منه حيث أصابهم قد ماتوا أجمعين في يوم واحد ، فأماته الله عز وجل عند ذلك مائة عام فلبث « وهى خل » فيهم مائة سنة ثم بعثه الله وإياهم وكانوا مائة ألف مقاتل ثم قتلهم الله أجمعين لم يفلت منهم أحد على يدي بخت نصر .

وملك بعده مهروية بن بخت نصر ست عشر سنة وست وعشرين يوماً .

وأخذ عند ذلك دانيال وحفر له جباً في الأرض وطرح فيه دانيال عليه السلام وأصحابه وشيعته من المؤمنين فلقى عليهم النيران ، فلما رأى أن النار ليست تقر بهم ولا تحرقهم استودعهم الجب وفيه الأسد والسباع وعدّ بهم بكل لون من العذاب حتى خلصهم الله عز وجل منه وهم الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز فقال عز وجل « قتل أصحاب الأندود النار ذات الوقود » .

فلما أراد الله أن يقبض دانيال أمر أن يستودع نور الله وحكمته مكيخابن دانيال ففعل .

وعند ذلك ملك هرمز ثلاثة وستين « ثلاثين خل » سنة و ثلاثة أشهر وأربعة

أيام .

وملك بعده بهرام ستة وعشرين سنة .

(ج ١١) ذكر أسماء الملوك من زمن عيسى عليه السلام إلى زمن الرسول صلى الله عليه وآله (٤٠٥)

وولّي أمر الله مكيا بن دانيال وأصحابه المؤمنين وشيعته الصديقون غير أنهم لا يستطيعون أن يظهروا الايمان في ذلك الزمان ولأن ينطقوا به .
وعند ذلك ملك بهرام بن بهرام سبع سنين ، وفي زمانه انقطعت الرسل فكانت الفترة .

وولّي الأمر مكيا بن دانيال وأصحابه المؤمنين فلما أراد الله عز وجل أن يقبضه أوحى إليه في منامه أن استودع « يستودع » نوره وحكمته ابنه انشو بن مكيا وكانت الفترة بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وآله أربعمئة وأربعين سنة وأوليا الله يومئذ في الأرض ذرية انشو بن مكيا يرث ذلك منهم واحد بعد واحد ممن يختاره الجبار عز وجل فعند ذلك ملك سابور بن هرمز اثنين وسبعين سنة ، وهو أول من عقد التاج ولبسه .

وولّي أمر الله يومئذ انشو بن مكيا .

وملك بعد ذلك اردشير أخو سابور سنتين ، وفي زمانه بعث الله الفتية أصحاب الكهف والرقيم .

وولّي أمر الله يومئذ في الأرض رسيحا « رسيحا » بن انشو بن مكيا .
وعند ذلك ملك سابور بن اردشير خمسين سنة .

وولّي أمر الله يومئذ رسيحا بن انشو .

وملك بعده يزدجرد بن سابور احدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وتسعة عشر يوماً .

وولّي أمر الله يومئذ في الأرض رسيحا عليه السلام ، ولما أراد الله عز وجل أن يقبض رسيحا أوحى إليه أن استودع علم الله ونوره وتفصيل حكمته نسطورس بن رسيحا . فعند ذلك ملك بهرام جورستا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماً .
وولّي أمر الله يومئذ نسطورس بن رسيحا .

وعند ذلك ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام سبعة وعشرين سنة .

وولّي أمر الله يومئذ نسطورس بن رسيحا وأصحابه المؤمنين ، فلما أراد الله

عز وجل أن يقبضه أوحى إليه في منامه أن استودع نور الله وحكمته وكتبه مرعيداً .
وعند ذلك ملك فلاس بن فيروز أربع سنين .
وولي أمر الله عز وجل مرعيداً .
وملك بعده قباد بن فيروز ثلاثاً وأربعين سنة .
وملك بعده جاماسف اخو قباد ستاً وأربعين «خـل ستين» سنة وولي أمر الله
يومئذ في الأرض مرعيداً .

وعند ذلك ملك كسرى (١) بن قباد ستاً وأربعين سنة وثمانية أشهر وولي
أمر الله يومئذ مرعيداً ﷺ واصحابه وشيعته المؤمنين ، فلماً أراد الله عز وجل أن
يقبض مرعيداً أوحى إليه في منامه ان استودع نور الله وحكمته بحيرا الرأهب ففعل
فعند ذلك ملك هرمز بن كسرى ثلاث وثمانين سنة .
وولي أمر الله يومئذ بحيرا وأصحابه المؤمنون وشيعته الصديقون .

وعند ذلك ملك كسرى بن هرمز بن پرويز وولي أمر الله يومئذ بحيرا .
حتى إذا طالت المدّة وانقطع الوحي واستخفّ بالنعم واستوجب الغير
ودرس الدين وتركت الصلاة واقتربت السّاعة وكثرت الفرق وصار الناس في حيرة
وظلمة وأديان مختلفة وامور مشتتة وسبل ملتبسة ومضت تلك القرون كلّها ومضى
صدر منها على منهاج نبيها ﷺ وبدل آخر نعمة الله كفرأ وطاعته عدواناً فعند
ذلك استخلص الله عز وجل لنبوته ورسالته من الشجرة المشرفة الطيبة والجروثة (٢)
المتحيزة «المتمرة خـل» (٣) التي اصطفها الله عز وجل في سابق علمه ونافذ قوله
قبل ابتداء خلقه ، وجعلها منتهي خيرته وغاية صفوته ومعدهن خاصته ثمراً ﷺ واختصه
بالنبوة واصطفاه بالرّسالة وأظهر يدينه الحق ليفصل بين عباد الله القضاء ، ويعطي في
الحق جزيل العطاء ، ويحارب أعداء رب السماء وجمع عند ذلك ربنا تبارك وتعالى

(١) وهو المعروف بأنوشيروان كما في روضة الصفا ، منه .

(٢) جروثة الشيء اصله؛ م

(٣) أنمر النخلة اي صارت حاملة للتمر . م

(ج ١١) ذكر أسماء الملوك من زمن عيسى عليه السلام إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم (٤٠٧)

لمحمد ﷺ علم الماضين وزاده من عنده القرآن الحكيم بلسان عربى مبين لآياته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فيه خبر الماضين وعلم الباقيين .

بيان

ما في هذه الرواية من كون الفترة بين عيسى و محمد أربعمئة وثمانين سنة مخالف لما في البحار من كتاب كمال الدين بسنده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان بين عيسى وبين محمد ﷺ خمسماية عام منها مأتان وخمسون عاما ليس فيها نبي ولا عالم ظاهر، قلت : فما كانوا ؟ قال : كانوا متمسكين بدين عيسى ، قلت : فما كانوا ؟ قال : مؤمنين ثم قال عليه السلام : ولا تكون الأرض إلا وفيه عالم .

وفيه أيضا من الاحتجاج قال : سأل نافع مولى ابن عمر أبا جعفر عليه السلام كم بين عيسى وبين محمد ﷺ من سنة ؟ قال : احبيك بقولك أم بقولي ؟ قال : اجبني بالقولين قال عليه السلام : أما بقولي فخمسمائة سنة ، وأما قولك فستمائة سنة .

قال المحدث العلامة المجلسي بعد نقل هذه الأخبار : والمعول على هذين الخبرين ، ثم قال : ويمكن تأويل الخبر المتقدم بأن يقال : لم يحسب بعض زمان الفترة من أولها لقرب العهد بالدين .

أقول : أمّا أن التعويل على ما تضمنه الخبران من كون المدّة بينهما خمسماية عام فلاغبار عليه لشهرته ، وأمّا التأويل الذي ذكره في الخبر فليس بذلك البعد ولكن في خصوص هذه الفقرة منه إلا أن السنين المشخصة فيه لكل من السلاطين بين عيسى و محمد ﷺ يزيد مجموعها على تسعمائة سنة ومنافاته لكون المدّة بينهما خمسماية سنة كما في الخبرين واضح ولا يمكن دفعه بالتأويل المذكور، والجمع بينهما محتاج إلى التأمل .

الترجمة

پس عبرت بردارید بحالت فرزندان جناب اسماعیل و پسران جناب إسحاق و فرزندان جناب یعقوب عليه السلام پس چه قدر سخت است معتدل شدن حالت شما باحالات ایشان ، و چه نزدیکست مشابهت صفات شما بصفتهای ایشان ، تدبیر نمائید کار ایشان را در حال پراکندگی ایشان و متفرق بودن ایشان در شبهائی که بودند پادشاهان فارس و روم پادشاه ایشان ، درحالتی که دور میکردند ایشانرا از کشتزار آفاق و از دریای عراق که شطّ و فراتست ، و از سبزی دنیا یعنی بلاد معموره بسوی مواضع روئیدن درمنه (۱) و مکانهای وزیدن باد و تنگی معاش .

پس گذاشتند پادشاهان ایشان را درحالتی که فقرا و مساکین بودند برادران شتران مجروح صاحب کرك درحالتی که دلیلترین امتهای بودند از حیثیت خانه ، و قحطترین ایشان بودند از حیثیت منزل و مقرّ ، نمی توانستند خودشان را بچسبانند و پناه برند بسوی جناح دعوتی که طلب حفظ کنند با آن ، و نه بسوی سایه الفتمی که اعتماد نمایند بر عزت آن .

پس احوال ایشان پریشان بود و دستهای ایشان مختلف ، و جمعیت و کثرت ایشان متفرق ، در شدت بلا و جهالت عام از دختران زنده در گور شده ، و بنهای عبادت کرده شده ، و رحمهای بریده شده ، و غارتهای ریخته شده از هر طرف .

پس نظر کنید بمواقع نعمتهای خداوند برایشان وقتی که مبعوث فرمود بسوی ایشان پیغمبری را یعنی محمد مصطفی عليه السلام ، پس منعقد ساخت باملت خود اطاعت ایشانرا ، و جمع فرمود با دعوت خود الفت ایشان را چگونه منتشر ساخت و فراخ گردانید نعمتی که برایشان بود بال کرامت خودرا ، و جاری ساخت برایشان نهرهای ناز و نعمتهای خود ، و پیچیده شد مملّت بایشان یعنی جمع نمود دین اسلام ایشانرا در منافع برکت خود .

پس گردیدند در نعمت ملت غرق شدگان ، و از سبزی و طراوت عیش آن شادمان ، بتحقیق که مستقیم شد کارهای ایشان در سایه سلطان غالب ، و نازل کرد ایشانرا حالت ایشان بسوی پناه عزت قاهر ، ومهربانی کردند کارها برایشان در بلندیهای پادشاهی ثابت .

پس ایشان حاکمانند برعالمیان ، و پادشاهانند در اطراف زمینها ، مالک می شوند در کارها بر کسانی که مالک بودند در آن کارها برایشان ، و امضا می کنند و جاری می سازند حکمها را در اشخاصی که امضاء می نمودند آن کارها را در ایشان فشرده نمی شود برای ایشان هیچ نیزه بجهت قوت ایشان ، و کوبیده نمی شود مرایشانرا هیچ سنگی بجهت غایت قدرت و جرأت ایشان .

هذا آخر الجزء الحادي عشر من هذه الطبعة النفيسة القيمة ، وقد تم

تصحیحها وتهذيبه وترتيبه بيد العبد - السيد ابراهيم الميانجي -

عفي عنه وعن والديه ، وذلك في اليوم الثالث عشر من شهر

رجب الاصب ، يوم ميلاد الامام علي بن ابيطالب

امير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه وعلى

آله الطاهرين سنة - ۱۳۸۲ - وبليہ

انشاء الله الجزء الثاني عشر وأوله :

«الفصل السابع» والحمد لله

رب العالمين

فهرس الجزء الحادى عشر من شرح نهج البلاغة

الصفحة	العنوان	الصفحة	العنوان
٤٤	الرابع- فى العقاب وعجايبه .	٢	المختار المأة والرابع والثمانون فى حمد الله تعالى ووصف خلق اصناف من الحيوان .
٤٦	الخامس - فى الحمام وغرايبه .	٢٠	فى وصف النملة ولطافة هياتها وكيفية خلقتها .
٤٨	السادس- فى النعام وأنه هل هو من الطيور أم من غيرها .	٢٠	وصف بعض آياته تعالى الدالة على توحيدده وكمال قدرته ، وأن فاطر النملة هو فاطر النخلة .
٥٠	الترجمة	٢٢	مكالمة الصادق <small>عليه السلام</small> مع زنديق مصرى واحتجاجه <small>عليه السلام</small> عليه وايمانه .
المختار المأة والخامس والثمانون	فى وصف الله تعالى بأوصاف سلبية واضافية مع كونه مشتملا على مطالب نقيسة ومباحث شريفة من العلم الالهى	٢٧	ذكر عجايب خلقه الجراد وما أودعه الله فيها من الحسن القوى وغيره .
٥٤	فى توضيح بعض المشكلات .	٢٨	إشارته <small>عليه السلام</small> إلى بعض الطيور من غراب وعقاب وحمام ونعام .
٥٩	فى نفى الكيف عنه تعالى .	٣١	تذنيبات الاول - فى خلقه النملة وعجايبها .
٦١	فى نفى المثل عنه تعالى .	٣٩	الثانى - فى الجراد وعجايبها .
٦٣	الإشارة إلى بعض أوصافه سبحانه .	٤١	الثالث- فى الغراب وأصنافه وعجايبه .
٦٤	الإشارة إلى أنه تعالى لا ضد له ولا قرين .		
٦٨	فى أنه تعالى ضاد بين الأمور المتضادة وألف بين متعادياتها .		
٧١	فى أنه تعالى لا يشمل بحد ولا يحسب بعد .		
٧٢			

العنوان	الصفحة	العنوان	الصفحة
الترجمة	١٣٦	في أنه لايجرى عليه سبحانه السكون والحركة .	٧٧
المختار المأة و السادس والثمانون		في أنه تعالى لا يحول ولا يزول ولا يجوز عليه الأ قول وغير ذلك من ذكر بعض أوصافه .	٨٥
الترجمة	١٣٨	في إرادته تعالى وأنه يريد ولا يضر .	٩٦
المختار المأة و السابع والثمانون		في أنه تعالى يحب ويرضى من غير رقة .	٩٩
في الوصية بالتقوى و ذكر الموت .	١٤٩	ويغضب ويغضب من غير مشقة .	١٠٠
الترجمة	١٥٧	قوله تعالى لما أراد كونه : كن فيكون .	١٠٢
المختار المأة و الثامن و الثمانون		ذكر حديث الفرجة	١٠٥
تقسيم الايمان إلى المستقر والمستودع	١٥٨	في أنه تعالى قديم أزلي و ذكر بعض أوصافه .	١٠٧
في أن أمرهم ^{كالكلام} صعب معصعب لا يحتمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان .	١٦٨	في أنه تعالى مفضى الأشياء بمد وجودها و ذكر اختلاف العلماء في جواز طريان العدم على الأشياء أو امتناعه .	١١٣
في قوله ^{كالكلام} : سلوني قبل أن تفقدوني وما قيل في شرحه .	١٧١	في اثبات المعاد الجسماني .	١٢١
تحقيق الشارح «قد» في المقام .	١٧٤	في ذكر بعض أوصافه تعالى .	١٢٣
الترجمة	١٨٣	قنبيه	
المختار المأة و التاسع و الثمانون		في أن أفعاله سبحانه معللة بالأغراض والمصالح والحكم والمنافع و كلام العلماء في ذلك .	١٢٥
في الموعظة و النصيحة و الأمر بالتقوى والنهي عن الركون إلى الدنيا والتحذير من الموت الذي هو هادم اللذات والتذكير بما بعده من شدايد البرزخ وأحوال القيامة .	١٨٣		

العنوان	الصفحة	العنوان	الصفحة
ذكر أهوال الساعة والحديث الذي رواه ابن عباس عن رسول الله ﷺ في أشراتها.	١٩٦	دليله .	٢٣٥
ما ذكره الشارح «قد» في أهوال موقف القيامة وزيادة شدتها .	٢٠٢	ذكر المقصود من جند الله تعالى في الأرض وغلبته في شرح قوله ﷺ والغالب جنده .	٢٣٩
وصفا للمتقين وشرح حالهم في القيامة .	٢٠٦	في تشريح الأعضاء التي بها تتم نعمة الأكل .	٢٤١
في فضل البكاء من خشية الله والروايات الواردة فيه .	٢٠٧	في عفوهِ تعالى وعلمه وأنه مقدم على الأشياء .	٢٤٥
في فضل صلاة الليل وقيامه وذكر الاعتزال .	٢٠٩	في النهج والموعظة والوصية بتقوى الله .	٢٤٩
الترجمة	٢١٥	أمره ﷺ بالزهدي الدنيا والوله إلى الآخرة .	٢٥٣
المختار المائة والتسعون		ذكره ﷺ بعض أوصاف الدنيا .	٢٥٤
في الترغيب إلى التقوى والتحذير عن الدنيا .	٢١٨	تقسيمه ﷺ أهل الدنيا باعتبار ما يصيبهم من حوادثها وكونهم فيها غرضات للأفان والبلديات .	٢٥٧
في تسميح الله سبحانه بلسان الحال والمقال .	٢٢٥	الترجمة	٢٦٥
في تسميح غير ذوى العقول حيواناً وجماداً وأنه بلسان الحال والمقال أيضاً .	٢٢٨	المختار المائة والحادي والتسعون	
ما ذكره الفخر الرازي وعلم الهدى في اختصاص تسميح غير ذوى العقول بلسان الحال .	٢٣٣	المسمى بالقاصة، وهو أبسط خطب النهج و أطولها يتضمن ذم إبليس على استكباره وتركه السجود لأدم ﷺ وأنه أول من أظهر العصبية وورد في مقام تقرير المتكبرين وتوبيخ المتجبرين وزجرهم وازعاجهم	
اشكال الشارح «قد» على الرازي ورده			

العنوان	الصفحة	العنوان	الصفحة
عن التجبر والاستكبار، وشرحه في	٢٦٣	ضمن فصول .	٢٦٣
الفصل الاول	٢٦٣	في ذكر الشارح فوائد :	
الفائدة الاولى في بيان اسم هذه		الخطبة ووجه تسميتها .	٢٦٦
الفائدة الثانية في سبب إلقاءه		عليه السلام هذه الخطبة .	٢٦٧
الفائدة الثالثة في شرح هذا الفصل		وما تضمنته من ذم إبليس على	
استكباره .	٢٦٧	بيان سنى الأخره وذكر مدتها .	٢٧٥
الترجمة	٢٧٩	الفصل الثانى	
أمره عليه السلام بالتحذر عن متابعة إبليس		وحثه على ملازمة التواضع .	٢٨١
في نسبة إبليس الاغواء إلى الله تعالى		بقوله : رب بما أغويتنى و بيان	
شرحه .	٢٨٦	ذكره عليه السلام عداوة إبليس مع بنى	
آدم عليه السلام .	٢٨٩	ذكره عليه السلام ابن آدم المتكبر على	
ابن أمه لأجل التحذير من التعزز			
والاستكبار وذكر قصته وما ورد في			
عقابه وعذابه .	٢٩٢		
الترجمة	٢٩٦		
الفصل الثالث			
في توبيخ المخاطبين و تحذيرهم			
عن البغى والفساد .	٢٩٨		
نهيهِ عليه السلام عن اتباع أئمة الضلال .	٣٠٥		
في ذم الافتخار والتكبر بالحسب			
والترفع فوق النسب وذكر انتساب			
نفر من قريش في المسجد حتى بلغوا			
سلمان « رض » .	٣٠٦		
تعليقه عليه السلام التحذير والنهى عن اتباع			
أئمة الضلال .	٣٠٨		
أمره عليه السلام بالاعتبار بما أصاب المتكبرين			
من العذاب الأليم والسخط العظيم .	٣١٤		
قصة بعث موسى عليه السلام و معه أخوه			
هارون و عليهما مدارع الصوف			
و بأيديهما العصى في حال الفقر			
والمسكنة إلى فرعون .	٣١٧		
تذييل			
ايراد الشارح «قد» شرطاً من قصة			
بعث موسى عليه السلام إلى فرعون .	٣١٨		
إبطال موسى عليه السلام سحر سحرة فرعون	٣٢٤		

العنوان	الصفحة	العنوان	الصفحة
الترجمة	٣٣٦	تكملة	
الفصل الرابع		في ذكر الفصل من المختار على رواية	
في التنبيه على وجه الحكمة في بعث		الكلينى «قد»	٣٤٦
الأنبياء و الرسل ﷺ بالضعف		الترجمة	٣٣٨
والمسكنة والفقير والفاقة وفي وضع		الفصل الخامس	
بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام		في تحذيره ﷺ عن التكبر والخيلاء	
بواد غير ذى زرع بأوعر البقاع		وإرشاده إلى التواضع و التذلل	
وأقفر البلاد .	٣٢٨	والاشارة إلى أن تشريع جملة من	
محصل وجه الحكمة في بعث الأنبياء		العبادات والغرض الأصلي فيها إنما	
بالضعف والفاقة أمورستة و ملخصه		هو التذلل والتواضع والاستكانة	
الابتلاء والامتحان وانه سبحانه جعل		ورفع صفة الكبر والخيلاء .	٣٥١
رسله ﷺ أولى قوة في عزائمهم	٣٣٥	في اشتغال الصلاة والزكاة ومجاهدة	
الاشارة إلى وجه الحكمة في وضع		القيام على التواضع والتذلل وتنافيها	
البيت الحرام بأوعر البقاع و أقفر		للتكبر .	٣٦٠
البلدان و تكليف ولد آدم ﷺ		توبيخه ﷺ على العصبية و العناد	
بالحج إليه على الكيفيات الخاصة		من دون علة مقتضية لذلك	٣٦٤
المتضمنة للتواضع والتذلل و أنه		إرشاده ﷺ إلى التفضيلات المرغوبة	
ليس إلا للتمحيص و الامتحان		في الشريعة من التعصب له كما	
والاستحقاق لجزيل الجزاء و مزيد		الخصال ومحامد الأفعال و محاسن	
الثواب .	٣٣٩	الأمر .	٣٦٦
حديث الصادق ﷺ مع ابن		تحذيره ﷺ عن لذهام الأفعال	
أبى العوجاء .	٣٤٥	وذمائم الأعمال ، وأمره ﷺ بالتدبر	

العنوان	الصفحة	العنوان	الصفحة
في أحوال الماضين من المؤمنين .	٣٧٢	وكيفيته .	٣٩٧
ذكر فراعنة مصر إلى زمان		في أن الله تعالى أصلح أمور	
موسى <small>عليه السلام</small> .	٣٧٧	العرب ببعث النبي <small>صلى الله عليه وآله وسلم</small> و قد	
في كراماته تعالى على بنى اسرائيل		كان القتل والغارة من شعارهم	
من انزاله سبحانه عليهم المن والسلوى		والاشارة إلى اثنين من تلك	
وغيرهما .	٣٧٩	الغارات .	٣٩٩
أمره <small>عليه السلام</small> بالنظر إلى مال أمر		في التنبيه على أعظم نعم الله	
بنى اسرائيل من الذل والمسكنة		سبحانه وهو بعث النبي <small>صلى الله عليه وآله وسلم</small>	
وتسلط بخت نصر عليهم .	٣٨١	وتبديل سوء حال العرب بحسن	
الترجمة	٣٨٥	الحال بيمين وجوده الشريف .	٤٠٠
الفصل السادس		تبصرة	
أمره بالاعتبار بحال الماضين من		في ايراد الشارح وقد رواه متممته	
ولد إسماعيل وبنى إسحاق و بنى		لأسماء الملوك مفضلا من زمن	
إسرائيل والاشارة إلى وجه العبرة		عيسى <small>عليه السلام</small> إلى زمن الرسول <small>صلى الله عليه وآله وسلم</small>	
من تشتتهم وتفقر قههم واضطراب		وأسماء المبعوثين قبله .	٤٠٢
أحوالهم .	٣٨٨	الترجمة	٤٠٨
في تسلط الأكاورة والقياصرة على		الفهرس	٤١٠
بنى إسرائيل .	٣٩٣		
في بيان البنات الموءودة في			
الجاهلية و ذكر سبب الوؤد			

فهرست کتبی که جدیداً از چاپ خارج شده است

تفسیر کبیر منهج الصادقین تألیف عارف ربّانی ملا فتح الله کاشانی با تصحیح کامل و مقدمه آقای شعرانی با شماره آیات و کشف الآیات .

اصول کافی تألیف ثقة الاسلام کلینی با ترجمه و شرح فارسی آیة الله کمره ای در چهار جلد زر کوب

روضه کافی با ترجمه و شرح فارسی آیة الله کمره ای در ۲ جلد زر کوب
عروة الوثقی چاپ افست با پنج حاشیه جدید

شرح نهج البلاغه تألیف علامه حاج ملا صالح قزوینی با فارسی روان در ۴ جلد زر کوب

وسائل الشیعه تألیف شیخ حرّ علملی با ذکر اسناد حدیث بقلم آقا میرزا عبدالرحیم ربّانی شیرازی و شماره احادیث ، تا کنون ۱۱ جلد آن حاضر شده
بهاء هر جلد زر کوب

خزینة الجواهر مرحوم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر نهاوندی با کاغذ اعلا و جلد زر کوب

الامام علی یا صوت العدالة الانسانیة با ترجمه فارسی آقای شعرانی چاپ دوم با کاغذ اعلا و جلد زر کوب و چاپ افست

شاهنامه فردوسی مقابله شده با شش نسخه نفیس در پنج جلد زر کوب