

عَيْنُ الْبَصَائِرِ

مجلد

العلامة الفقيه والمفسر الكبارة الله العظمى
ابن محمد يعسوب الدين رستگار الجويني

المجلد الثاني من ثلاثون

* هوية الكتاب:

الكتاب:	تفسير البصائر
المجلد:	السابع و الثلاثون
المؤلف:	المفسر الكبير آية الله العظمى يعسوب الدين رستگار الجويبارى
الناشر:	المؤلف
زينغراف:	نونشتار معارف
المطبعة:	أمين
الكمية:	٢٢٠٠ نسخة
سنة الطبع:	١٤١٩ هجرى قمرى
عدد الصفحات:	١٢٠٠ صفحة
السعر:	٢٠٠٠ تومانا
الطبعة:	الاولى
تنظيف الحروف:	مؤسسة العلوم الكامبيوتريه
التوزيع:	ايران، قم، رقم الهاتف: ٧٤٢٩٧٢

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ
فَلَغْفِئْهُ وَمَنْ غَمِيَ فَعَلَيْهَا.

الانعام: ١٠٤

كتاب علمي، فني، أدبي، فقهي، ديني،
تاريخي، أخلاقي، اجتماعي، سياسي،
روائي، حديث، تفسير القرآن بالقرآن، مبتكر في
تحليل حكمه ومعارفه ومناهجه، وأسواره الكونية
والتشريعية، وفريد في بابه، يبحث فيه عن العقل
والنقل.

سُورَةُ الْاٰخِرَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمَّ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدِينَا
 لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ۝ أَفَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا
 أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ۝ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي
 الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
 ۝ فَاهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ
 ۝ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ
 خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ
 مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝
 وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا
 كَذَلِكَ نُخْرِجُوكَ ۝ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ
 لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝ لَيْسَتُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ
 ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ

الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾ وَجَعَلُوا آلَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنْ الْإِنْسَانَ
لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمُ
بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا
ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي
الْحَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ
الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَادُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ
شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا الْوَسْءَاءُ الرَّحْمَنِ مَا عِبَدْنَاهُمْ
مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ آتَيْنَاهُمْ
كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾
﴿ قُلْ أُولُو حِشْمِكُمْ يَهْدِي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا
إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ ﴿٢٤﴾ فَانقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ

كَانَ عَقِبَهُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأبيه وَقَوْمِهِ
إِنِّي براءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ
﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ
مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴿٢٩﴾
وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالُوا
لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبِينَ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ أَهْمُ
يَقْسِمُونَ بِرَحْمَتِ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ وَلَوْلَا
أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ
لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنَ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُررًا عَلَيْهَا يَتَّكِفُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا وَإِن
كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ وَمَن يَعِشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا
فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ

أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَنْسُقَ الْقَرِينُ ﴿٢٨﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ
إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٢٩﴾ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ
الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾
فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٣١﴾ أَوْ نُزَيِّنَكَ الَّذِي
وَعَدْتَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٣٢﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ
إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ
وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٣٧﴾
وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ
بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ الْوَادِعُ لَنَا
رَبُّكَ بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٤٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ،

قَالَ يَقَوْمِ الْيَسْرِ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن
 تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مِهِينٌ
 وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أَلْفِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أُوتِيَ
 مَعَهُ الْمَلَأِيكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ
 فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا
 انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ
 سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾ * وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ
 مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا يَا إِلَهُنَا
 خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾
 إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ
 ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾
 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ
 مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
 ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ
 وَلَا يُبَيِّنُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

﴿٦٢﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
﴿٦٣﴾ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الْيَوْمِ ﴿٦٤﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ
تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٥﴾ الْأَخِيالَاءُ يَوْمَئِذٍ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ يَتَعَبَادِ لَأَخَوْفُ
عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٧﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بآيَاتِنَا
وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٨﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
تُحْبَرُونَ ﴿٦٩﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ
وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٧٠﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾
إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٣﴾ لَا يُفَرُّ عَنْهُمْ وَهُمْ
فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾
وَنَادَى أَيْمَانُكُمْ لِيْقِضْ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِيدُونَ ﴿٧٦﴾ لَقَدْ
جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿٧٧﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا

فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٦﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ
وَرُسُلَنَا لَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٧٧﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ
الْعَبِيدِينَ ﴿٧٨﴾ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ
عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٧٩﴾ فَذَرَهُمْ مَخوضًا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ
الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٠﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ
إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
﴿٨٢﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَن
شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٣﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٨٤﴾ وَقِيلَ لَهُ يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ
لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٥﴾ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلِّمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

﴿ فضلها و خواصها ﴾

روى الصدوق رحمة الله تعالى عليه في «ثواب الأعمال» بإسناده عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام «من أدمن قراءة حمّ الزّخرف آمنه الله في قبره من هوامّ الأرض، وضغطة (ضمّة خ) القبر حتى يقف بين يدي الله عزّ وجلّ، ثمّ جاءت حتى تكون هي التي تدخله الجنّة بأمر الله تبارك وتعالى».

أقول: رواه الطّبرسي في المجمع، وجوامع الجامع، والبحراني في البرهان، والحويزي في نور الثّقلين، والشّيخ الحرّ العاملي في وسائل الشّيعه، والمجلسي في بحار الأنوار، والدّيلمي في أعلام الدّين، والرّاوندي في الدّعوات، والسّيّد البروجردي في جامع أحاديث الشّيعه.

وذلك أنّ من قرأها متدبّراً، وآمن بالله تعالى وباليوم الآخر، ورفض التّقاليد العمياء في العقائد والاصول الاعتقادية... آمنه الله عزّ وجلّ في قبره إلى أن يدخل الجنّة إذ يقول فيها: «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلاّ الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون - فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكرك ولقومك وسوف تسئلون - وإنه لعلم للساعة فلا تمترنّ بها واتبعون هذا صراط مستقيم - يا عباد لا خوف عليكم

اليوم ولا أنتم تحزنون - وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» الزخرف: ٢٦ - ٢٨ و٤٣-٤٤ و٦١ و٦٨-٧٣).

وفي المجمع: أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ومن قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة: «يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» ادخلوا الجنة بغير حساب».

أقول: رواه في جوامع الجامع أيضاً، وأبوالفتوح في تفسيره، والبحراني في البرهان، والحويزي في نورالثقلين، والمحدث النوري المازندراني في المستدرک، والكفعمي في المصباح، والسيد البروجردي في الجامع وغيرهم...

وفي خواص القرآن: روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من كتبها وشربها لم يحتاج معها إلى دواءٍ يصيبه لمرض، وإذا رشَّ بمائها على مصروع أفاق من صرعه، واحترق شيطانه باذن الله تعالى». أقول: الزبون: المشتري.

وفيه: عن الصادق عليه السلام: «من كتبها وجعلها تحت رأسه لم ير في منامه إلا ما يحب وأمن الليل مما يقلقه، وإذا شرب مائها صاحب السلعة أفاق منها، وخفت، وإذا كتبت على حائط دكان أو بيع وشراء رجحت تجارة صاحبها وكثر زبونه وبركته باذن الله تعالى.

وفي المصباح: «من سقاها للزوجة المخالفة أطاعت، ومآؤها ينفع المعصوم من البطن، ويسهل المخرج، من حملها أمن من كل شرّ، وإن وضعت تحت رأس نائم لم ير في نومه إلا خيراً»

وفي أمان الاخطار: عن الإمام الصادق عليه السلام: «من كتبها وحملها أمن من كل شرّ ملك، وكان محبوباً عند الناس أجمعين، ومآؤها ينفع شاربه عن انفصام البطن ويسهل المخرج».

وفي فروع الكافي - كتاب الدواجن - باب نوادر في الدواب - باسناده عن

ابراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا ركب الرجل الدابة فسمي ردفه ملك يحفظه حتى ينزل، وإذا ركب ولم يسم ردفه شيطان، فيقول له: تغنّ فإن قال له: لا أحسن قال له: تمنّ، فلا يزال يتمنى حتى ينزل، وقال: من قال إذا ركب الدابة: «بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا...» و «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل».

أقول: رواه الصدوق في ثواب الأعمال، والشيخ في التهذيب، والبرقي في المحاسن، والعاملي في الوسائل والمجلسي في البحار والحويزي في نور الثقلين، والكفعمي في المصباح والديلمي في الأعلام.

وفي المحاسن: بالاسناد عن حاتم بن اسمعيل المدني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «على ذروة سنام كل بعير شيطان، فاذا ركبتموها فقولوا كما أمركم الله: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وامتنوها لأنفسكم فانها تحمد (تحمل خ) الله».

وفي المجمع: عن صحيح مسلم: أن ابن عمر علمهم: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفره كبر ثلاثاً، ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» اللهم إنا نسئلك في سفرنا هذا البرّ والتّقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوعنا بعده، اللهم أنت الصّاحب في السّفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السّفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، وإذا رجع قالهنّ، وزاد فيهنّ: «آئبون، تائبون، عابدون لربنا حامدون».

وفي شرح ابن أبي الحديد: - في أدعية عليّ عليه السلام عند خروجه من الكوفة لحرب معاوية - قال نصر: لما وضع عليّ عليه السلام رجله في ركاب دابته يوم خرج

من الكوفة إلى صفين قال: بسم الله، فلما جلس على ظهرها قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعها غيرك لأن المستخلف لا يكون مُستصحباً، والمستصحب لا يكون مُستخلفاً».

وفي أمالي الطوسي: بإسناده عن علي بن ربيعة الأسدي قال: ركب علي بن أبيطالب عليه السلام فلما وضع رجله في الركاب قال: «بسم الله» فلما استوى على الدابة قال: «الحمد لله الذي أكرمنا وحملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً» «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» ثم سبح الله ثلاثاً، وحمد الله ثلاثاً، ثم قال: «رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم قال: فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا وأنا رديفه».

وفي الخصال: بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام - في حديث الأربعمائة - قال: «إذا ركبت الدواب فاذكروا الله تعالى، وقولوا: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون».

وفي روضة الكافي: بإسناده عن عبدالله بن عطاء - في حديث - قال: قدمت لأبي جعفر عليه السلام حماراً، وأمسكت له بالركاب فركب، فقال: «الحمد لله الذي هدانا بالاسلام وعلمنا القرآن، ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم» «الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» والحمد لله رب العالمين. وفي الفقيه: بالإسناد عن الفضيل النوفلي عن بعض مشيخته قال: كان أبو عبدالله عليه السلام إذا وضع رجله في الركاب يقول: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» ويسبح الله سبعاً، ويحمد الله سبعاً ويهلل الله سبعاً.

وفي التهذيب: بالإسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام - في

حديث - قال: فاذا جعلت رجلك في الركاب، فقل: «بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والله أكبر» فاذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل: «الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن، ومنّ علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين» اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الأمر اللهم بلغنا بلاغاً يبلغ إلى خير بلاغ يبلغ إلى رضوانك ومغفرتك، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا حافظ غيرك».

وفي تفسير القمي: حدثني أبي عن علي بن أسباط قال: حملت متاعاً إلى مكة، فكسد عليّ فجئت إلى المدينة فدخلت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام فقلت: جعلت فداك إنّي قد حملت متاعاً إلى مكة فكسد عليّ وقد أردت مصر فأركب بحراً أو برّاً؟ فقال: بمصر المحتوف وتفيض إليها أقصر الناس أعماراً قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغسلوا رؤوسكم بطينها ولا تشربوا في فخارها، فإنه يورث الذلّة ويذهب بالغيرة ثمّ قال: لا، عليك أن تأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتصلّي فيه ركعتين وتستخير الله مائة مرّة، ومرّة، فاذا عزمت على شيء وركبت البحر أو إذا استويت على راحلتك فقل: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» فإنه ما ركب أحد ظهراً فقال: هذا وسقط إلا لم يصبه كسر ولا وثى ولا وهن».

قوله عليه السلام: «وثى» كعلى: الأوجاع. وفي نسخة «وبال» بدل «وثى» أى ثقل ومكروه.

وفي قرب الأسناد: باسناده عن علي بن أسباط قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام - إلى أن قال - : وإن خرجت برّاً، فقل: الذي قال الله عزّ وجلّ: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» فإنه ليس من

عبد يقولها عند ركوبه فيقع من بعير أو دابة فيصيبه شئ باذن الله، ثم قال: فاذا خرجت من منزلك فقل: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله لاحول ولا قوة إلا بالله، فإن الملائكة تضرب وجوه الشياطين، ويقولون قد سمى الله وآمن بالله وتوكل على الله، وقال: لاحول ولا قوة إلا بالله».

أقول: ومن غير مرآءٍ أن لكل آية من الآيات القرآنية آثاراً وخواص في جميع أحوال الإنسان... كل ذلك مشروط بشرائط أهمها الايمان والعمل والإخلاص.

﴿ الغرض ﴾

غرض السّورة هو استمرار الوحي والإنذار وإن لم يؤمن به أحد إتماماً للحجّة على المخاطبين، وعلى الناس في كلّ ظرف: «أفضرب عنكم الذّكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين - وقيله يا ربّ إنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون»: (٥ و٨٨-٨٩) ولذلك تدور السّورة حول الكلام على القرآن الكريم، وحملة على المشركين المغترّين بزخارف الدّنيا وشهواتها، فأشركوا بالله سبحانه بسبب تقاليد الآباء الضّالّين واستكبارهم عن الإستجابة للنّبّي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم لأنّه لم يكن صاحب الزّخارف: «وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم»: (٣١)

وفي السّورة نقاش المشركين وعداد مفترياتهم وأباطيلهم الخمسة:

١ - إنهم «جعلوا له من عباده جزءاً»: (١٥)

٢ - إنهم «جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرّحمن إناثاً»: (١٩)

٣ - إنهم «قالوا لو شاء الرّحمن ما عبدناهم»: (٢٠)

٤ - إنهم «قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم»: (٣١)

٥ - إنهم «لمّا ضرب ابن مريم مثلاً - قالوا آلهتنا خير أم هو...»: (٥٧-٥٨)

ومنشأ تلك المفتريات، الزّخارف الدّنيويّة الفانية، واستشهد على ذلك بذكر

ثلاث قصص على سبيل الإجمال:

الاولى : قصّة إبراهيم عليه السّلام وموقفه من قومه المستكبرين.

الثانية : قصّة موسى عليه السّلام وفرعون الذي يفتخر بالملك والعِدّة والعُدّة: «يا

قوم أليس لي ملك مصر...» : (٥٦-٥١)

الثالثة : قصّة عيسى بن مريم عليهما السّلام واستكبار قومه بني إسرائيل.

وفي كل قصّة، إستشهاد وبجث عن زخارف الدّنيا، ولذلك سمّيت السّورة

بالزّخرف، ثمّ الرّدّ على المشركين ردوداً أفحمتهم، ثمّ الإستدلال على وحدانيّة الله

تعالى وصفاته العلياً ونعمه على النّاس.

فتستهدف السّورة غرضاً يكون درساً لدعاة النّاس ومنذريهم ومصلحيهم،

فلا ينبغي أن يتوقّفوا عن الدّعوة والإنذار بسبب إعراض المعرضين وتكذيب

المكذّبين واستهزاء المستهزئين بهم، فعليهم الدّعوة والإنذار إتماماً للحجّة على

النّاس سواء استجابوا أم لا.

﴿النزول﴾

سورة «الزّخرف» مكّيّة نزلت بعد سورة «الشّورى» وقبل سورة «الدّخان» وقيل: آية «٥٤» منها مدنيّة، وعن مقاتل أنّ آية (٤٥): «وسئل من أرسلنا...» نزلت ببيت المقدّس وهي السّورة الثّالثة والسّتون نزولاً، والثّالثة والأربعون مصحفاً، وتشتمل على (٨٩) آية، سبقت عليها (٣٢٥٩) آية نزولاً، و «٤٣٢٥» آية مصحفاً على التحقيق، ومشملة على «٨٣٣» كلمة، وعلى «٣٤٠٠» حرفاً على ما في بعض التّفاسير.

وهذه السّورة من السّور التّازلة في أوائل البعثة على ما استفاد من السّياق والرّوايات الواردة فيها فانتظر، وفصولها مترابطة ومتساوقة، وبدايتها مرتبطة بنهايتها أيضاً إرتباطاً وثيقاً ممّا فيه الدّلالة على نزولها دفعة واحدة أو متتابعة، وهي منسجمة في السّياق والموضوع إنسجاماً تامّاً، وهذا لا ينافي مدنيّة بعض آياتها...

وهذه السّورة هي رابعة سلسلة السّور السّبع المكيّة المعروفة بالحواميم...

في أسباب النزول للسيوطي : أخرج ابن المنذر عن قتادة قال: قال ناس من المنافقين: إنّ الله صاهر الجنّ فخرجت من بينهم الملائكة، فنزل فيهم: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» الزّخرف: (١٩)

وفي كنز الفوائد : بالاسناد عن عمرو بن شمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبابكر وعمر و علياً عليه السلام أن يمضوا إلى الكهف والرقيم، فيسبغ أبوبكر الوضوء ويصف قدميه ويصلي ركعتين، وينادي ثلاثاً، فإن أجابوه وإلا فليقل مثل ذلك عمر، فإن أجابوه وإلا فليقل مثل ذلك عليّ عليه السلام فمضوا وفعلوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجيبوا أبابكر ولا عمر، فقام عليّ عليه السلام وفعل ذلك فأجابوه وقالوا: لبيك لبيك ثلاثاً، فقال لهم: ما لكم لم تجيبوا الصوت الأول والثاني وأجبتم الثالث؟ فقالوا: إنا أمرنا أن لانجيب إلا نبياً أو وصياً ثم انصرفوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسئلهم ما فعلوا فأخبروه، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة حمراء فقال لهم: اكتبوا شهادتكم بخطوطكم فيها بما رأيتم وسمعتم، فانزل الله: «ستكتب شهادهم ويسئلون يوم القيامة» الزخرف: ١٩)

أقول: رواه المجلسي في البحار، والبحراني في البرهان.

وفي الكنز: باسناده عن أبي بصير قال: ذكر أبو جعفر عليه السلام الكتاب الذي تعاقدوا عليه في الكعبة وأشهدوا فيه، وختموا عليه بخواتيمهم، فقال: يا با محمد إن الله أخبر نبيه بما يصنعونه قبل أن يكتبوه؟ وأنزل الله فيه كتاباً، قلت: أنزل الله فيه كتاباً؟ قال: نعم، ألم تسمع قوله تعالى: «ستكتب شهادتهم ويسئلون».

أقول: رواه المجلسي في البحار والبحراني في البرهان.

إن الآية الكريمة وإن كانت في شهادة المشركين، ولكن المورد لا يكون مخصصاً، فيمكن نزول آية واحدة لأسباب عديدة ذكرت واحدة منها، وتركت ماسواها، فتأمل جيداً.

وفي ينابيع المودة للقندوزي الحنفي وهو من أعلام العامة مانصّه في كتابه -الباب التاسع والثلاثون ص ١١٧ ط إسلامبول-: «في المناقب عن ثابت الثمالي عن عليّ بن الحسين عن أبيه عن جدّه أمير المؤمنين عليّ عليهم السلام قال: فينا نزل قوله الله عزّ وجلّ: «وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون» الزخرف: ٢٨) أي

جعل الإمامة في عقب الحسين إلى يوم القيامة».

أقول: رواه الصدوق في إكمال الدين، والمجلسي في البحار، والبحراني في البرهان، وفي المحجّة. والحويزي في نورالثقلين وغيرهم....

وفي السيرة النبوية لابن هشام - ذكر ما لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قومه من الأذى - «والوليد بن المغيرة قال: أنزل على محمد وأترك، وأنا كبير قريش وسيدها! ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف، ونحن عظيمي القريتين! فأنزل الله تعالى فيه فيما بلغني: «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم - إلى قوله - مما يجمعون» الزخرف: ٣١-٣٢)

وفي المناقب لابن شهر آشوب المازندراني: «وقال الوليد بن المغيرة: والله لو كانت النبوة حقاً لكنت أولى بها منك لأنني أكبر منك سنّاً، وأكثر منك مالاً، وقال جماعة: لم لم يرسل رسولاً من مكة أو من الطائف عظيماً؟ يعني أبا جهل وابن عبدالمطلب، فنزل: «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل...»

وفي الدر المنثور: عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «فأما نذهب بك فإنا منهم منتقمون» نزلت في علي بن أبي طالب أنه ينتقم من الناكثين والقاسطين بعدي».

أقول: رواه جماعة من أعلام العامة:

منهم: النظام النيشابوري في تفسيره (غرائب القرآن) والخازن البغدادي في تفسيره (لباب التأويل) والكشفي الترمذي الحنفي في (مناقب مرتضى) عن ابن عباس، والقندوزي الحنفي في (ينابيع المودة) عن حذيفة بن اليمان، والحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل عن جابر والسدي وابن عباس، وابن المغازلي الشافعي في كتابه: (مناقب أمير المؤمنين عليه السلام) والطبراني في (المعجم الكبير) عن ابن عباس ومجاهد، والسيوطي في جمع الجوامع، والنسائي في (الخصائص) وابن كثير في (تاريخ دمشق) وأبو نعيم الإصبهاني في كتابه: (النور المشتعل) عن حذيفة بن اليمان. وغيرهم تركناهم للإختصار.

وفي شواهد التنزيل : بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إني لأدناهم من رسول الله في حجة الوداع بمني، حين - خطب - قال: لا الفينكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض وأيم الله لئن فعلتموها لتعرفني في الكتيبة التي تضاربكم، ثم التفت إلى خلفه، فقال أو عليّ أو عليّ - ثلاثاً - فرأينا أن جبرئيل غمزه وأنزل الله على أثر ذلك: «فإمّا نذهبنّ بك فإنّا منهم منتقمون - بعليّ بن أبيطالب - فاستمسك بالذي اولى إليه - من أمر عليّ - إنك على صراط مستقيم، وإنّ عليّاً لعلم (لعلماً خ) للسّاعة ولقومك وسوف تسئلون عن محبّة عليّ بن أبيطالب عليه السّلام»

وفي (مناقب أمير المؤمنين عليه السّلام) لابن المغازلي، وفي (خصائص الوحي المبين) لابن البطريق (عن ولاية عليّ بن أبيطالب عليه السّلام) بدل «عن محبّة عليّ بن أبيطالب عليه السّلام».

وفي الدر المنثور: (ج ٦، ص ١٨) عن جابر بن عبد الله عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في قوله: «فإمّا نذهبنّ بك فإنّا منهم منتقمون» نزلت في عليّ بن أبيطالب عليه السّلام أنّه ينتقم من التّاكثين والقاسطين بعدي».

وفي ملحقات إحقاق الحقّ (ج ١٤، ص ٣٥٤) أخرج الحافظ ابن المغازلي في (المناقب: ص ١٠٢) نسخة مكتبة صنعاء اليمن قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى الفندجاني، قال: حدّثنا هلال بن محمد الحفّار، قال: حدّثنا اسمعيل بن عليّ قال: حدّثنا أبي عليّ، قال: حدّثنا عليّ بن موسى الرضا عليه السّلام قال: حدّثنا أبي موسى بن جعفر، قال: حدّثنا أبي جعفر، قال: حدّثنا أبي محمد بن عليّ الباقر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إني لأدناهم من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في حجة الوداع بمني حتّى قال صلّى الله عليه وآله وسلّم:

«لالفينكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، وأيم الله لئن فعلتموها لتعرفني في الكتيبة التي تضاربكم ثمّ التفت إلى خلفه، فقال: أو عليّ أو عليّ ثلاث مرّات، فرأينا أن جبرئيل غمزه فأنزل الله على أثر ذلك: «فإمّا نذهبنّ بك

فإنّا منتقمون» بعليّ بن أبيطالب عليه السّلام أو نرينكّ الذي وعدناهم فإنّا عليهم مقتدرون» ثمّ نزلت: «قل ربّ إمّا تريننيّ ما يوعدون ربّ فلا تجعلني في القوم الظّالمين» ثمّ نزلت: «فاستمسك بالذي أوحى إليك» من أمر عليّ «إنك على صراط مستقيم» وإنّ علياً لعلم للسّاعة و«لك ولقومك وسوف تسئلون» عن عليّ بن أبيطالب عليه السّلام.

وأما النّاكثون فهم أصحاب الجمل قائدتهم عائشة ابنة أبي بكر بن أبي قحافة، وأما القاسطون فهم أهل الشّام بصقّين بقيادة معاوية بن أبي سفيان عليها الهاوية والنيران.

وفي شواهد التنزيل : باسنائه عن عبدالله بن مسعود قال: قال النّبّيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا عبدالله أتاني الملك فقال: يا محمّد واسئل من أرسلنا من قبلك من أرسلنا على ما بعثوا؟ قلت: على ما بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية عليّ بن أبيطالب عليه السّلام.

وفيه : باسناده عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: لما أسري بي إلى السّماء إذا ملك قد أتاني، فقال لي: يا محمّد سل من أرسلنا من قبلك من أرسلنا على ما بعثوا قلت: معاشر الرّسل والنّبیین على ما بعثكم الله؟ قالوا: على ولايتك يا محمّد وولاية عليّ بن أبي طالب عليه السّلام.

وفي الإستيعاب لابن عبدالبرّ قال: إنّ النّبّيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ليلة أسري به جمع الله تعالى بينه وبين الأنبياء ثمّ قال: سلهم يا محمّد على ماذا بعثتم؟ فقالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إلاّ الله وعلى الإقرار بنبوتك، والولاية لعليّ بن أبيطالب عليه السّلام.

رواه جماعة من أعلام العامّة:

فمنهم : ابن عساكر في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السّلام من (تاريخ دمشق: ج ٢، ص ٩٧، ط ٢) والحاكم النيسابوري في آخر النّوع (٢٤) من كتاب (معرفة علوم الحديث: ص ١١٩ ط ١) وابن شيرويه الدّيلمي كما في الحديث: (٣٥) من الفصل:

(١٩) من مناقب عليّ عليه السّلام للخوارزمي ص (٢٢١).

وفي النور المشتعل لأبي نعيم الإصبهاني باسناده عن ربيعة بن ناخذ قال: سمعت عليّاً عليه السّلام يقول: فيّ انزلت هذه الآية: «ولمّا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» الزّخرف: (٥٧)

رواه جماعة من أعلام العامة وحملة أسفارهم:

١ - أحمد بن حنبل في كتابه: (فضائل الصّحابة: ص ١٧٢)

٢ - النّسائي في (الخصائص: ص ٣٩ ط التّجف)

٣ - محبّ الدّين الطّبري في (ذخائر العقبى: ص ٩٢ ط مصر سنة ١٣٥٦)

٤ - ابن عبد ربّه الاندلسي في (عقد الفريد: ج ٢ ص ١٩٤ ط العامرية بمصر)

٥ - ابن مردويه الإصبهاني في (المناقب) عن عليّ عليه السّلام قال: قال النّبّيّ صلّى الله

عليه وآله وسلّم: إنّ فيك مثلاً من عيسى أحبّه قوم فهلكوا فيه، وأبغضه قوم فهلكوا فيه، فقال المنافقون: أما رضى له مثلاً إلاّ عيسى فنزلت قوله تعالى: «ولمّا ضرب ابن مريم مثلاً...» الآية.

٦ - ابن حجر الهيتمي في (الصّواعق المحرقة: ص ١٢١ ط المحمّدية بمصر)

٧ - السيوطي في (تاريخ الخلفاء: ص ١١٧ ط لاهور)

٨ - الهندي في (منتخب كنز العمّال بهامش المسند: ج ٥ ص ٣٤ ط القديم بمصر)

٩ - القندوزي الحنفي في (ينابيع المودّة: ص ١٠٩ ط إسلامبول) عن عمر بن

اذينة عن جعفر الصّادق عليه السّلام عن آبائه عن عليّ عليه السّلام قال: قال رسول

الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا عليّ مثلك في أمّتي مثل عيسى بن مريم افترق قومه

ثلاث فرق: فرقة مؤمنون وهم الحواريون، وفرقة عادوه وهم اليهود وفرقة غلوا

فيه، فخرجوا عن دين الله وهم النّصارى، وإنّ أمّتي ستفترق فيك ثلاث فرق: فرقة

اتبعوك وأحبّوك وهم المؤمنون، وفرقة عادوك وهم النّاكثون والمارقون والقاسطون،

وفرقة غلوا فيك وهم الضّالّون، يا عليّ أنّك وأتباعك في الجنّة، وعدوك والغالي فيك

في النّار».

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام: «هلك فيّ رجلان: محبّ غال، ومبغض قال»

١٠ - أحمد بن حنبل في (المسند: ج ١ ص ١٦٠ ط مصر)

١١ - الحاكم النيسابوري في (المستدرک: ج ٣ ص ١٢٣ ط حيدرآباد)

١٢ - مارواه ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري: ج ٧ ص ٥٧ ط مصر) مانصّه:

«ثمّ اشتدّ الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنّة، ووافقهم الخوارج على بغضه فصار الناس ثلاثة» إلى أن قال: «والمحاربين له من بني اميّة وأتباعهم...»

١٣ - مارواه الحسكاني في (الشواهد: ج ٢ ص ١٦٠ ط بيروت) باسناده عن

عليّ عليه السلام قال: جئت إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم يوماً فوجدته في ملاٍ من قريش، فنظر إليّ ثمّ قال: يا عليّ إنّما مثلك في هذه الامّة كمثل عيسى بن مريم أحبّه قوم، فأفرطوا، وأبغضه قوم فأفرطوا فيه، قال: فضحك الملائ الذين عنده ثمّ قالوا: انظروا كيف شبّه ابن عمّه بعيسى بن مريم!!! قال: فنزل الوحي: «ولمّا ضرب بن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» قال أبو بكر عيسى ابن عبدالله: يعني يضجّون.

١٤ - مارواه الحسكاني في (الشواهد) باسناده عن عباية بن ربعي ورفاعة

كلاهما عن عليّ بن أبيطالب عليه السلام قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقال لي: يا عليّ إنّ فيك من عيسى مثلاً أحبّته النصارى حتّى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها، وأبغضته اليهود حتّى بهتوه، فقال المنافقون عند ذلك: أما يرضى أن يرفع ابن عمّه حتّى جعله مثل عيسى بن مريم!! فأنزل الله تعالى: «ولمّا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون - فقلت: هكذا قوله؟ قال: نعم يريد به عيسى - إن هو إلّا عبد أنعمنا عليه» إلى آخر الآية وهكذا قرأها عليّ عليه السلام وقال: الصّدّ هو الضّجيج.

ثمّ قال عليّ عند ذلك: أما إنّه سيهلك فيّ رجلان: محبّ مطري يطريني بما ليس فيّ

ومبغض مفتري يحمله شنّائي على أن يبهتني»

والروايات الواردة عن طريق العامة في المقام لكثيرة تركناها للاختصار.
وفي تفسير القمي : بإسناده عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في أصحابه إذ قال: إنه يدخل عليكم الساعة شبيهه عيسى بن مريم، فخرج بعض من كان جالساً مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون هو الداخل، فدخل عليّ بن أبيطالب عليه السلام فقال الرجل لبعض أصحابه: أما يرضى محمد أن فضل علينا حتى يشبهه بعيسى بن مريم، والله لآهتنا التي كنا نعبدها في الجاهلية أفضل منه، فأنزل الله في ذلك المجلس: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً - إلى قوله - إن عليّ إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل» فمحي اسمه عن هذا الموضع.

وفي روضة الكافي : بإسناده عن أبي بصير قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم جالساً إذ أقبل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ فيك شهماً من عيسى ابن مريم، ولو لا أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولاً لا تمرّ ببلدٍ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون بذلك البركة، قال: فغضب الأعرابيان والمغيرة بن شعبة وعدّة من قريش معهم، فقالوا: ما رضي أن يضرب لابن عمّه مثلاً إلا عيسى ابن مريم، فأنزل الله على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون وقالوا آهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم (يعني من بني هاشم) ملائكة في الأرض يخلفون»

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ فيك شهماً من عيسى ابن مريم» أي لزهده وعبادته، وافتراق الناس فيه ثلاث فرق، و«الأعرابيان» هما أبوبكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطّاب.

وفي البرهان: بالاسناد عن ابن عباس قال: بينا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من أصحابه إذ قال: الآن يدخل عليكم نظير عيسى بن مريم في أمّتي فدخل

أبو بكر، فقالوا: هو هذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا فدخل عمر، فقالوا: هو هذا؟ فقال: لا فدخل عليّ عليه السلام فقالوا: هو هذا؟ فقال: نعم، فقال قوم لعبدة اللات والعزى أهون من هذا فأنزل الله عزّ وجلّ: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون وقالوا آلهتنا خير... الآيات»

وفيه: بالإسناد عن ابن عباس قال: جاء قوم إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمد إن عيسى بن مريم كان يحيى الموتى فأحى لنا الموتى؟ فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: نريد فلاناً، وإنه قريب عهد بموت، فدعا عليّ بن أبي طالب عليه السلام فأصغى إليه بشئ لا نعرفه، ثمّ قال له: إنطلق معهم إلى الميت فناده باسمه واسم أبيه، فمضى معهم حتّى وقف على قبر الرّجل ثمّ ناداه يا فلان بن فلان، فقام الميت، فسئلوه ثمّ اضطجع في لحده ثمّ انصرفوا وهم يقولون: إنّ هذا من أعاجيب بني عبدالمطلب أو نحوها فأنزل الله عزّ وجلّ: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» أى يضحكون.

أقول: إنّ من القصص الممتع ما يرويه المؤرخون بصدد هذه الآية الكريمة: «ولما ضرب بن مريم...» فقد ذكروا أنّه لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قريش: «إنكم وماتعبدون من دون الله حسب جهنم» (الأنبياء: ١٨) امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً فقال عبدالله بن الزّبيرى: يا محمد أخاصّة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو لكم ولجميع الأمم... فقال: خصمتك وربّ الكعبة أليست النّصارى يعبدون المسيح، واليهود يعبدون عزيزاً، وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النّار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم، ففرحوا وضحكوا وارتفعت أصواتهم، وذلك قوله تعالى: «إذا قومك منه يصدّون»

فندد الله مكابرتهم بأنّه إنّما قصد به الأصنام، ولم يقصد به الأنبياء والملائكة. إلّا أنّ ابن الزّبيرى لما رأى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محتملاً لفظه وجه العموم، مع علمه بأنّ المراد به أصنامهم... ليس غير ما وجد للحيلة مساعاً، فصرف معناه إلى الشّمول والإحاطة على طريق المباحكة واللجاج، فتوقر

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن إجابته حتى أجاب عنه ربّه بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مَنَا الْحَسَنَىٰ أَوْلَتْكَ عَنْهَا مَبْعُدُونَ» (الأنبياء: ١٠١)
فدلّ به على أنّ الآية خاصّة بالأصنام... فتأمل جيّداً وسيأتيك منا بحث في المقام فانتظر.

وفي الصّواعق المحرقة (ص ١٦٠ ط المحمديّة بمصر) مانصّه: «قال مقاتل بن سليمان ومن تبعه من المفسّرين: إنّ هذه الآية: «وإنّه لعلم للسّاعة فلا تمترنّ بها واتبعون هذا صراط مستقيم» الزخرف: ٦١) نزلت في المهديّ وستأتي الأحاديث المصرّحة بأنّه من أهل البيت النبويّ، وحينئذ في الآية دلالة على البركة في نسل فاطمة وعليّ رضی الله عنهما، وإنّ الله سيخرج منها كثيراً طيباً، وأن يجعل نسلهما مفاتيح الحكمة ومعادن الرّحمة، وسرّ ذلك أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أعادها وذريّتها من الشّيطان الرّجيم ودعا لعليّ بمثل ذلك».

وفي تفسير الطبري: بإسناده عن محمد بن كعب القرظي قال: بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها قرشيان وثقفيّ أو ثقفيان وقرشيّ فقال واحد من الثلاثة: أترون الله يسمع كلامنا؟ فقال الأوّل: إذا جهرتم سمع، وإذا أسررتم لم يسمع، قال الثّاني: إن كان يسمع إذا أعلنتم فإنّه يسمع إذا أسررتم قال: فنزلت: «أم يحسبون أنّا لانسمع سرّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون».

وفي اصول الكافي: بإسناده عن عبدالرحمن بن كثير عن أبي عبدالله عليه السّلام في قول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ فَلَانَ وَفَلَانَ وَفَلَانَ ارْتَدَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ فِي تَرْكِ وَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ»؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِيهَا وَاللَّهُ فِي أَتْبَاعِهَا، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا نَزَلَ اللَّهُ - فِي عَلِيٍّ - سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ» قَالَ: دَعَا بَنِي أُمَيَّةَ إِلَىٰ مِيثَاقِهِمْ أَلَّا يَصِيرُوا الْأَمْرَ فِينَا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْطُونَا مِنَ الْخُمْسِ شَيْئاً، وَقَالُوا: إِنَّ أُعْطِينَاهُمْ

إياه لم يحتاجوا إلى شيء، ولم يبالوا أن لا يكون الأمر فيهم، فقالوا: سنطيعكم في بعض الذي دعوتونا إليه وهو الخمس أن لانعطيهم منه شيئاً وقوله: «كرهوا ما نزل الله» والذي نزل الله ما افترض على خلقه من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وكان معهم أبو عبيدة وكان كاتبهم فأنزل الله: «أم أبرموا أمراً فإننا مبرمون أم يحسبون أننا لانعلم سرهم ونجواهم...» الآية.

وفي روضة الكافي: باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم» قال: نزلت هذه الآية في فلان وفلان وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة، حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لئن مضى محمد لا يكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبداً فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية، قال: قلت: قوله عز وجل: «أم أبرموا أمراً فإننا مبرمون أم يحسبون أننا لانسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون» قال: وهاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليوم قال أبو عبد الله عليه السلام: لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا يوم قتل الحسين عليه السلام وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين عليه السلام وخرج الملك من بني هاشم، فقد كان ذلك كله...» الحديث.

وفي البحار: عن سليم أن معاذ بن جبل عند وفاته دعا على نفسه بالويل والثبور فقيل له: لم ذاك؟ قال: لمواتي عتيقاً وعمر على أن أزوي خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن علي عليه السلام وروى مثل ذلك عن ابن عمر أن أباه قاله عند وفاته، وكذا أبو بكر، وقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه علي بيده الصحيفة التي تعاهدنا عليها في الكعبة، وهو يقول: وقد وفيت بها وتظاهرت على ولي الله أنت وأصحابك، فأبشر في أسفل السافلين ثم لعن ابن صهّاك، وقال: «هو

الذي صدني عن الذكر بعد إذ جأني».

قال العباس بن الحارث: لما تعاقدوا عليها نزلت: «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ» وقد ذكرها أبو إسحق في كتابه، وابن حنبل في مسنده والحافظ في حليته، والزّمخشري في فائقه، ونزل: «ومكروا مكراً ومكرنا مكراً»

وفيه: وعن الصادق عليه السلام: نزلت: «أم أبرمو أمراً فإنا مبرمون» ولقد وبخهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت فأنكرا، فنزلت: «يخلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر».

وفيه: وقال عمر عند موته: ليتني خرجت من الدنيا كفافاً لا عِلى ولا لي، فقال ابنه: تقول هذا؟ فقال: دعني نحن أعلم بما صنعنا أنا وصاحبي وأبو عبيدة ومعاذ» رواه البخاري في (الصحيح: ج ٩ ص ١٠٠)

وفي كنز الفوائد: عن بريدة الأسلمي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض أصحابه: سلّموا عليّ عليّ بإمرة المؤمنين، فقال رجل من القوم: لا والله لا تجتمع النبوة والخلافة في أهل بيت أبداً فأنزل الله تعالى: «أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون» ويؤيده ما روى عن عبدالله بن عباس أنّه قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ عليهم الميثاق لأمر المؤمنين عليه السلام مرتين: الأولى حين قال: أتدرون من وليكم من بعدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: صالح المؤمنين وأشار بيده إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام وقال: هذا وليكم من بعدي. والثانية يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فعليّ مولاه، وكانوا قد أسروا في أنفسهم وتعاقدوا أن لا يرجع إلى آل محمد هذا الأمر ولا يعطوهم الخمس، فأطلع الله نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم على أمرهم وأنزل عليه هذه الآية: «أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون».

﴿ القراءَة ﴾

وقد سبقت قراءة «حم» في سورة «المؤمن» فراجع. قرأ حمزة والكسائي «في أم الكتاب» بكسر الهمزة وصلًا، والباقون بضمها وصلًا ووقفًا. وقرأ حمزة وأبو جعفر ونافع والكسائي «إن كنتم» : ه) بكسر الهمزة، إذ جعلوه شرطاً مستأنفاً، واستغنى عما تقدم كقولك: «أنت عالم إن فعلت» فكأنه قال: «إن كنتم قوماً مسرفين نضرب» وقرأ الباقون بفتحها فجعلوه فعلاً ماضياً، وهي القراءة المشهورة أي إذا كنتم كما قال تعالى: «أن جاءه الأعمى» عبس: ٢) والمعنى: إذ جاءه الأعمى. فوضع «ان» نصب عند البصريين، وجرّ عند الكسائي لأنّ التقدير: أفنضرب الذكر صفحاً لأن أو بأن كنتم قوماً مسرفين.

قرأ حفص وعاصم «نبي» بالياء المشددة، وقرأ الباقون «نبيء» بالياء والهمزة بعدها. وقرأ عاصم وحمزة وعاصم «مهداً» : ١٠) بفتح الميم وإسكان الهاء، والباقون «مهاداً» بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها، وقرأ حمزة «تخرجون» : ١١) بفتح التاء وضمّ الرّاء من الخروج ثلاثياً، والباقون بضمّ التاء وفتح الرّاء من الإخراج مبنياً للمفعول.

قرأ حمزة وحفص وعاصم والكسائي وابن عباس «ينشؤا» : ١٨) بضمّ الياء وفتح النون وتشديد الشين من باب التّفعيل مبنياً للمفعول أي يربي ويكر في الحلية، وقرأ الباقون بالياء المفتوحة والنون الساكنة وتخفيف الشين مبنياً للفاعل أي يرسخ

وينبت من نشأ أى ارتفع. ومن قرأ بالتشديد فـ«من» في موضع نصب، مفعول به لأنه تعالى قال: «إنا أنشأنا هنّ إنشَاءً» ومن خَفَّف، جعل الفعل لله لأنه تعالى أنشأهم فنشؤوا. وقرأ حمزة وأبو عمرو و عاصم «عباد الرّحمن»: (١٩) جمع عبد أو عابد لأنّ الإسناد فيها أعلى، ولأنّ الله تعالى إنّما كذبهم في قولهم: إنّهم بنات الله. فأخبرهم أنّهم عبيده وليسوا بيناته ويؤيده قوله تعالى: «بل عباد مكرمون» (الأنبياء: ٢٦) وقرأ الباقون «عند الرّحمن» بنون ساكنة كقوله تعالى: «إنّ الذين عند ربّك» (الأعراف: ٢٠٦) والمقصود ايضاح كذبهم وبيان جهلهم في نسبة الأولاد إلى الله تعالى، وهو مجاز عن الشرف ورفع المنزلة وقرب المكانة لا قرب المسافة. وقرأ حفص «عبيد الرّحمن» وقرأ ابن عباس «عباد الرّحمن» بتشديد الباء.

قرأ نافع «او شهدوا» بهمزة استفهام داخله على همزة مضمومة مسهّلة أى بقلب همزة الإشهاد واواً مضمومة. فأصله: أشهدوا أى حضروا. كأنهم وبجوا على ما قالوا ما لم يحضروه. وقرأ الباقون «أشهدوا» بهمزة واحدة للإستفهام وهي قراءة مشهورة.

قرأ حفص وابن عامر وعاصم «قال أو لو جئتكم»: (٢٤) بفعل ماضٍ، وهمزة إستفهاميّة إنكاريّة. تقديره: قال النّدير. وقرأ أبو جعفر «قال أو لو جئناكم» بالنون على وجه الجمع، وقرأ الباقون «قل أو لو جئتكم» بفعل الأمر على وجه الحكاية لما أوحى الله إلى النّدير. بغير الهمزة الإستفهاميّة بل بالواو الوصلية. والمعنى: فقلنا له: قل: أو لو جئتكم بأيّ من ذلك. وقرأ حمزة «لبيوتهم» بكسر الباء، والباقون بفتحها وهي القراءة المشهورة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «سقفاً»: (٣٣) بالفتح فالسكون على الإفراد، ومعناه الجمع اعتباراً بقوله تعالى: «فخرّ عليهم السّقف من فوقهم» (التحل: ٢٦) وقرأ الباقون بضمّتين على الجمع كرهن ورهن وهي القراءة المشهورة.

قرأ حمزة وعاصم وحفص والكسائي «لماً»: (٣٥) بالتشديد بمعنى «إلا» فكلمة «إن» نافية كقوله تعالى: «إن كلّ نفس لماً عليها حافظ» (التارق: ٤) وقرأ الباقون بالتخفيف فـ«ما» صلة فلفظ «إن» مخففة من الثّقيلة، واللام للفصل بين النّفي

والايجاب كقوله تعالى: «وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» (الأعراف: ١٠٢) وقرأ ابن عباس وعكرمة «يَعُش» (٣٦) بفتح الشين. ومعناه يعمى، وقرأ القرآء السبعة كلهم بالضم، وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار لضعف بصره وظلمة عينه كأن عليها غشاوة. وقرأ عاصم «يقيض» (٣٦) بالياء على لفظ الخبر عن الغائب، فالضمير فيه راجع إلى «الرحمن» وقرأ الباقون «نقيض» بالتون، بأن الله تعالى أخبر عن نفسه بنون العظمة.

وقرأ حفص وحمزة وعاصم «يحسبون» (٣٧) بفتح السين، والباقون بكسرهما، وقرأ حمزة وعاصم وحفص والكسائي وأبو عمرو «جاءنا» (٣٨) بالإفراد فالفاعل هو العاشي المدلول عليه بـ«من» وهو الكافر لأنه افرء بالخطاب في الدنيا، واقامت عليه الحجّة بانفاذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إليه، فاجتزئ بالواحد عن الإثنين كما قال: «لينبذن في الحطمة» (الهمزة: ٤) أى هو وماله. وقيل: هذا مما وقع الحمل فيه أولاً على اللفظ، ثم على المعنى ثم على اللفظ كقوله تعالى: «ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً» (الطلاق: ١١) وقرأ الباقون «جاءنا» على التثنية، فالفاعل هو العاشي وقرينه الشيطان معاً، وقد جعلنا في سلسلة واحدة. قرأ ابن عامر «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إنكم» (٣٩) بكسر الهمزة، فجعل تمام الآية والوقف على «إذ ظلمتم» ثم استأنف، وقرأ الباقون «أنكم» بفتحها، فجعلوا «أن» اسماً في موضع رفع، وقرأ ابن عامر «يا أيها السّاحر» (٤٩) بالألف على الأصل، والباقون «يا أيه السّاحر» بغير الألف، والهاء المفتوحة وهي القراءة المشهورة، وقرأ بضم الهاء إتباعاً لحركة الياء. وقرأ حفص وعاصم «من تحتي أفلا» (٥١) بسكون الياء، والباقون «من تحتي أفلا» بفتحها، وقرأ حفص وعاصم «أسورة» (٥٣) جمع سوار، والباقون «أساورة» جمع اسوار، أصله أساوير، فعوّضت من الياء هاءً في آخره كزناديق وزنادقة.

قرأ حمزة والكسائي «سلفاً» بضم السين واللام جمع سليف مثل سرير وسرر، أو جمع فَعَلَ مثل أسد وأسد، والباقون «سلفاً» بفتح السين جمع سالف كخادم وخدم،

وهو إسم جمع لاجمع تكسير لأنّ فعلاً - بفتح الفاء والعين - ليس من أبنية الجموع المكسرة. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي «يصدّون» : (٥٧) بضمّ الصّاد بمعنى يعرضون، والباقون بفتح الياء وكسر الصّاد بمعنى يضجّون، وهى القراءة المشهورة المؤيّدّة بالزّوايات فى باب النّزول سبق ذكرها. وقال الكسائي: هما لغتان مثل يغرّشون ويغرّشون. وقرأ نافع «أهتنا» : (٥٨) بهمزة واحدة بعدها مدّة، والباقون «أأهتنا» بهمزتين على اصولهم، غير أنّه لم يفصل أحد بين الهمزتين بألف، وإنّما حقّقهما الكوفيّون، وليّن الباكون الثّانية، وقال ابن خالويه: هى ثلاث ألفات: الأولى للتّوييح والتّقرير بلفظ الإستفهام، والثّانية ألف الجمع، والثّالثة أصليّة، والأصل «ءأهتنا» فصارت الهمزة الثّانية مدّة ثمّ دخلت ألف الإستفهام فابدلت ألف لسكونها وانفتاح ما قبلها كما ابدلت فى آدم وآمنوا.

قرأ ابن عبّاس وقتادة والضّحّاك ومالك بن دينار «لعلّم للسّاعة» : (٦١) بفتح العين واللام أى لأمارة ولعلامة. وقرأ نافع وأبو عمرو «واتّبعوني» : (٦١) بياء التّكلم بعد التّون وصلّاً، والباقون بدونها وصلّاً ووقفاً، وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وأبو عمرو «يا عبّادي» : (٦٨) بالياء المفتوحة وصلّاً ووقفاً، والباقون بغيرها مطلقاً. وقرأ حفص وابن عامر ونافع وعاصم «ماتشّيه» بهاء الوصل، والباقون «ماتشّهي» بدون الهاء. وقرأ عبّاد بن مسعود «يا مال» : (٧٧) بالترخيم، والباقون «يا مالك» بدون التّرخيم. وقرأ حمزة وعاصم «يحسبون» : (٨٠) بفتح السين والباقون بكسرها. وقرأ حمزة «لديهم» بضمّ الهاء، والباقون «لديهم» بكسرها وقرأ الكوفيّون غير عاصم «وُلد» بضمّ الواو وإسكان اللام، والباقون «وُلد» بفتح الواو واللام.

قرأ نافع «فأنا أوّل» : (٨١) بإثبات ألف «فأنا» وصلّاً ووقفاً، فهو عنده من باب المنفصل، والباقون بحذفها لفظاً فى الوصل، فلأمدّ، وإثباتها «فأنا أوّل» فى الوقف للجميع. وقرأ ابن كثير وحمزة «يرجعون» : (٨٥) بياء الغيبة، والباقون بتاء الخطاب. وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر: «تعلمون» بتاء الخطاب، أمر صلى الله عليه وآله وسلّم

أن يخاطب المشركين به على وجه التهديد، وقرأ الباقون بياء الغيبة مناسبة للغيبة في «عنهم» : ٨٩). وقرأ حمزة وعاصم «وقيله» : ٨٨) بكسر اللام عطفاً على «الساعة» والباقون بنصبها، عطفاً على «سرهم» أو على مفعول «يكتبون» المحذوف أي يكتبون أقوالهم وأفعالهم أو بفعل مضر أي يعلم قيله، أو على موضع «الساعة» لأنها مفعول بها، وليست بظرف، فالمصدر: «علم» مضاف إلى المفعول به.

﴿الوقف والوصل﴾

«المبين لا» للجواب التالي، ومن لم يقف على «حم» وقف على «المبين» لأنَّ القسم متعلّق بما قبله وهو هذه «حم» و«تعقلون ج» لأنَّ التّالي يحتمل العطف والإستئناف، و«حكيم ط» لإستفهام التّالي، و«العليم لا» بناءً على أن ما بعده نعت، ولو كان في موضع نصب أو رفع على المدح، للزم الوقف على «العليم» و«تهتدون ج ي» لطول الكلام، وعطف التّالي، و«ي» علامة العشر توضع عند انتهاء عشر آيات (١٠)

«بقدر ج» للإلتفات مع الفاء التّالي، و«ميتاً ج» لانقطاع النّظم مع تعلق التّشبيه، و«تركبون لا» لتعلّق ما بعده عليه، و«مقرنين لا» لأنَّ التّالي من تمام المقول، و«جزءاً ط» لاستئناف التّالي، و«مبين ط» لاستفهام التّالي، و«بالبنين ع» علامة انتهاء الرّكوع وهو الحصّة اليوميّة لمن يريد حفظ القرآن الكريم في عامين، و«إنثاً ط» لاستفهام التّالي، و«خلقهم ط» لاستئناف التّالي، و«ما عبدناهم ط» لتمام الكلام، و«من علم ق» علامة الوقف الذي قال به بعض العلماء، و«يخرصون ط ي» : (٢٠) لاستفهام التّالي، و«ي» : (٢٠) علامة العشر.

«مترفوها لا» لأنَّ التّالي مقول القول، و«آباءكم ط» لتمام الكلام، واستئناف التّالي، و«المكذّبين ع» لما تقدّم، و«تعبدون لا» لاستئناف التّالي، و«كافرون ي» : (٣٠) كالسّابق.

«رحمت ربك ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«سخرّيا ط» كالسابق، و«يظهرون لا» لعطف التالي، و«يتكوّن لا» كالمتقدّم، و«زخرفاً ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«الدنيا ط» كالسابق، و«للمتقين ع» كالمتقدّم، و«مبين ي» : ٤٠) لما تقدّم آنفاً.

«منتقمون لا» لعطف التالي، و«اوحى إليك ج» لاحتمال التالي، تعليلاً لما قبله، واستئنافاً، و«لقومك ج» للتعليق مع سين التهديد، و«من رسلنا ق» سبق وجهها آنفاً فراجع، و«يعبدون ع» كالمتقدّم، و«من اختهاز» لنوع عدول، و«ينكثون ي» : ٥٠) لما ذكر سابقاً.

«تحتي ج» لمكان الإستفهام مع اتّحاد الكلام، و«تبصرون ط» لأنّ «أم» التالي منقطعة، «فأطاعوه ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«أجمعين لا» لفاء التالي للتفريع، و«للآخرين ع» كالسابق، و«أم هو ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«جدلاً ط» كالسابق، و«لبنى إسرائيل ط» كالمتقدّم، و«يخلفون ي» : ٦٠) لما سبق آنفاً.

«واتبعون ط» لاستئناف التالي، و«الشيطان ج» للإبتداء بـ«إن» مع اتّصال المعنى، و«تختلفون فيه ج» لعطف الجملتين مع الفاء، و«فاعبدوه ط» لاستئناف التالي، و«من بينهم ج» للإبتداء مع الفاء، و«المتقين ط ع» للنداء التالي، و«تخزنون ج» لاحتمال كون ما بعده وصفاً، و«مسلمين ج» لاحتمال أن يكون «الذين...» إلى آخر الآية مبتداءً، وقوله: «ادخلوا...» خبراً والقول محذوف لامحالة و«تجبرون ي» : ٧٠) كالسابق.

«أكواب ج» للعدول مع العطف، و«الأعين ج» كالسابق، و«خالدون ج» كما سبق، و«خالدون ج» لاحتمال ما بعده نعتاً أو حالاً له لامستأنفاً، و«مبلسون ج» لاحتمال أن يكون ما بعده مستأنفاً أو حالاً، و«ربك ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«مبرمون ج» لأنّ «أم» يصلح جواب الاولي، ويصلح استفهاماً آخر، و«نجواهم ط» لتمام الكلام وإضراب التالي، و«يكتبون ي» : ٨٠) لما ذكر سابقاً.

«ولد ق» سبق وجهها، فراجع، و«في الأرض إله ط» لتمام الكلام، و«ما بينهما ج» و«الساعة ج» فالوقف بناءً على قراءة النصب، والوصل بناءً على قراءة الجرّ، و«يؤفكون لا» لعطف التّالي، و«لا يؤمنون م» لثلاً يوهم أن مابعد من كلام الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم و«سلام ط» للابتداء بالتّهديد.

﴿ اللغة ﴾

٤١ - المَضيّ والماضي - ١٤٣٩

مَضَى الشَّيْءُ يَمْضِي مَضِيًّا وَمَضَاءً - يَأْتِي من باب ضرب - وَمَضَا يَمْضُو مَمْضُوًّا - واوِيّ من باب نصر - : ذهب وخلا وسار، ومَضَى في الأمر مَضِيًّا: ذهب، ومضيت على الأمر مَضِيًّا: داومته وأتممته. ويقال: فلان مَضَى وتمَضَّى: سبق وتقدّم، يقال: مضيت بالمكان ومضيت عليه. ومضى: سبق وسلف كأنما سار إلى الخلف.

قال الله عزّ وجلّ: «ومضى مثل الأولين» (الزخرف: ٨) أي سلف وسبق.

ومَضَى فلان على الأمر مَضَاءً ومَمْضُوًّا: داومه وأتمّه ونفذ فيه، فهو أمر مَمْضُوًّا عليه، ومَضَى على البيع: أجازته، ومَضَى فلان سبيله ولسبيله مَمْضُوًّا: مات، ومَضَى السَّيْفُ مَضَاءً: قطع. يقال: مضى السَّيْفُ في الضريبة وهو أمضى من السَّيْفِ.

الماضي: الأسد لجرأته وتقدّمه، والماضي: السَّيْفُ لنفاذه في الضريبة. يقال: أقوال الملوك كالسَّيُوفِ المواضي. أبوالمضاء: كنية الفرس. يقال: جرى أبوالمضاء.

الماضي - خلاف المستقبل - : إسم فاعل، ومنه الفعل الماضي عند النّحاة، فعل دلّ على ما قبل الزّمان الذي أنت فيه وضعاً، وقد سمّي ماضياً لذهاب وقته. وهم

يقولون: الماضي ما مضى وقته ولزم أجله. جمع الماضي: الماضون. الزمان المنصرم. وجمع الجمع: المواضي.

الماضي في حديث الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة، يطلق تارة ويراد به عليّ الهادي عليه السلام واخرى على الحسن بن عليّ عليه السلام كلّ واحد منهما يعلم بالقرائن ومنها: الماضي الأخير.

المَضَاءُ : الشّدِيد العزم. يقال: أنت مَضَاءٌ على ما عزمت عليه.

المُضَوِّاءُ - كعلماء - : التّقَدُّم. يقال: مضى على مُضَوِّائه أى تقدّمه.

المضَاءُ : إسم رجل وهو المضَاءُ بن أبي نخيلة يقول فيه أبوه:

يا ربّ من عاب المضَاءُ أبداً فاحرّمه أمثال المضَاءُ ولداً

أمضى الأمر يمضيه إمضاً - من باب الإفعال - : أنفذه. يقال: أمضى الحاكم حكمه والبائع بيعه: أجازه وأنفذه. أمضيت الأمر: أنفذته. وفلان لم يمض أمرى: لم ينفذه. ومنه إمضاء الصّكوك والرّسائل لتوقيعها. الإمضَاءُ مصدر أمضى، وفي اصطلاح الكتاب والتّجار إسم الرّجل أو علامته يكتبه بيده في ذيل صكّ أو كتاب تثبيتاً له.

يقال: أمضيت له: تركته في قليل الخطاء حتّى يبلغ به أقصاه، فيعاقب في موضع لا يكون لصاحب الخطاء فيه عذر.

مضى الأمر يمضيه تمضية - من باب التفعيل: أنفذه.

تمضّى الأمر يتمضّى تمضياً - من باب التفعّل - : نفذ وجاز. وقال لضيفه: تمضّ

فانّ الحمى قريب أى إذهب عنى إلى الحمى.

في المفردات: المضيّ والمضَاءُ : النّفاذ. ويقال ذلك في الأعيان والأحداث. قال

تعالى: «ومضى مثل الأوّلين - وقد مضيت سنّة الأوّلين»

وفي النهاية: في الحديث: «ليس لك من مالك إلاّ ماتصدّقت فأمضيت» أى

أنفذت فيه عطاءك ولم تتوقّف فيه.

وفي الصّحاح: مضى في الأمر مضاًءً : أنفذه.

وفي القاموس : مضيت على بيعي وأمضيته: أجزته.

أقول : لا يخفى على الأديب الأريب من الفرق بين المضيّ والذهاب، حيث إنّ المضيّ خلاف الإستقبال، ولذا يقال: ماض ومستقبل، وليس كذلك الذهاب، ثمّ كثر حتى استعمل أحدهما في موضع الآخر. وتستعمل كلمة «قبل» في الماضي، وكلمة «بعد» في المستقبل.

٣٠ - الجزء - ٢٤٦

جَزَأَ الشَّيْءَ يَجْزِئُهُ جَزْءًا - مهموز اللام من باب منع - : قَسَمَهُ وجعله أجزاءً وأخذ منه جُزْءًا. جزء الشيء: بعضه.

الجزء - بالضمّ - : البعض، جمعه: أجزاء. والجزء - بالفتح والضمّ - يطلق على القسم لغة واصطلاحاً.

قال الله تعالى: «وجعلوا له من عباده جزءاً» (الزخرف: ١٥) أى جعلوا نصيب الله سبحانه من الولد الإناث. وخصّوه ببعض عباده وهو البنات وأجزاء المرأة: ولدت الإناث فهي مجزئة. الجزء - بالفتح - مصدر بمعنى البعض والكفاية. يقال: «لك في هذا غناء وجزء». جَزَاءٌ بالشَّيْءِ: اكتفى به وقنع. وجزأت الإبل بالرّطب عن الماء جزءاً - بالضمّ - : إكتفت.

الجزء - بالفتح - الجزء. الجزئي: المنسوب إلى الجزء، خلاف الكلّي، والجزئية خلاف الكلّية، جمعها جزئيات. والجزء: رمل لبني خويلد. وإسم رجال من العرب. الجوازي: الوحش بأسرها لإستغنائها بالكلا عن كثرة الماء.

الجزأة - بالضمّ - : نِصاب الإسفي والمخصف، والجزأة: المرزح وهي خشبة يرفعها بها الكرم عن الأرض. والجزأة - بلغة بني شيبان - : الشَّقَّة المؤخّرة من البيت. الجزئيّ والمجزّي من الطّعام: المشبع. يقال: طعام جزئى ومجزئى : كاف للإشباع. وأصل المعنى في هذه المادّة: القطع والفصل.

جَزَاءَ الشَّيْءِ: قسمه. ومنه: «الملائكة أجزاء» أى أقسام، جزء له جناحان، وجزء

له ثلاثة، وجزء له أربعة. قال الله تعالى: «جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع» فاطر: (١)

وفي الحديث: «الهدى الصالح جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة» ومثله: «الرؤيا الصالحة جزء من النبوة» والمعنى: إن هذه الخصال ونحوها من شمائل الأنبياء فاقتدوا بهم فيها، ولا يكون المراد أن النبوة تتجزأ، ولا أن من جمع هذه الخصال كان فيه جزء من النبوة.

وفي حديث الإمام الصادق عليه السلام: «وعندي مصحف مجزأ بأربعة أجزاء» ومنه أجزاء القرآن الكريم.

أجزأ الشيء فلاناً يُجزئه أجزاءً - من باب الإفعال - : كفاه وأجزأ من المال جزءاً: أخذه، وأجزأ المرعى: إلتف وحسن نبتة لأنه حينئذ يجزئ الراعية. يقال: أجزأني الشيء: كفاني. مجزأ فلان ومجزأه ومجزأته ومجزأته: أغنى مغناه وناب منابه، ومنه قولهم: «هذا يجزئ عن هذا» أى يغني عنه أو ينوب. وأجزأ المخصف: جعل له نصاباً. ويقال: أجزأت عنك مجزى فلان أى أغنيت عنك مغناه. وأجزأت الخاتم في إصبعي: أدخلته فيها. جزأ الشيء وجزأ المال بينهم يجزئه تجزئة وتجزئاً فتجزأ - من باب التفعيل - : قسّمه فانقسم. وجزأ الماشية بالرطب عن الماء: أقنعها بالعشب الأخضر فاكتفت به عن الماء. وجزأت الشيء: قسمته وجعلته أجزاءً. وفي صفات الله تعالى: «لا يتبعض بتجزئة العدد في كماله» بمعنى أن أوصافه الكاملة كثيرة وهو عليم، قدير، خبير، حكيم، سميع وبصير... ومصداق الكلّ واحد هو ذاته تعالى وهو منزّه عن التجزئة التي تستلزم الكثرة والعدد.

أجزأ بالشيء - من باب الإفعال - : اكتفى به. وتجزأ الشيء يتجزئ - من باب التفعّل - : تقسّم وتجزئ بالشيء: اكتفى به.

في قاموس القرآن: الجزء على قسمين: الأول بمعنى الولد كقوله تعالى: «وجعلوا له من عباده جزءاً» الزخرف: (١٥) والثاني: بمعنى القسمة والمقدار كقوله تعالى: «ثم اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً» البقرة: (٢٦) وقال: «لكل باب منهم جزء

مقسوم» الحجر: ٤٤)

وفي مجمع البحرين: الجزء النَّصِيب قال تعالى: «وجعلوا له من عباده جزءاً»
أى نصيباً. وقيل: بنات.

وفي المفردات: جزء الشَّيْ ما يتقوّم به جملة كأجزاء السفينة وأجزاء البيت
وأجزاء الجملة من الحساب. قال الله تعالى: «ثمّ اجعل على كلّ جبل منهم جزءاً»
وقال عزّ وجلّ: «لكلّ باب منهم جزء مقسوم» أى نصيب، وذلك جزء من الشَّيْ
وقال تعالى: «وجعلوا له من عباده جزءاً» وقيل: ذلك عبارة عن الإناث من قوهم:
أجزاء المرأة أى أتت بانثى. وجزأ الإبل مجزءاً وجزءاً: اكتفى بالبقل عن شرب
الماء. وقيل: اللحم السمين أجزاء من المهزول. وجزأة السكّين: العود الذي فيه
السيلان تصوراً أنه جزء منه.

وفي النهاية: في الحديث: «من قرأ جزءه من الليل» الجزء النصيب والقطعة من
الشَّيْ والجمع أجزاء. وجزأت الشَّيْ: قسمته وجزأته للتكثير.

وفي اللسان: المجزوء من الشعر: ما حذِفَ منه جزآن أو كان على جزئين فقط
فالاولى على السلب، والثاني على الوجوب، وجزء الشعر جزءاً وجزأه فيهما:
حذف منه جزأين وبقاه على جزأين. والجزء: الإستغناء بالشَّيْ، وكأنه الإستغناء
بالأقل عن الأكثر فهو راجع إلى معنى الجزء. ابن الأعرابي: يجرى قليل من كثير،
ويجرى هذا من هذا أى كلّ واحد منهما يقوم مقام صاحبه. والجزأة: أصل مفرز
الدّنب، وخصّ به بعضهم أصل دَنب البعير من مفرزه.

والجزأة - بالضمّ - : نصاب السكّين والإسني والمخصف والميسرة وهى الحديدة
التي يؤثر بها أسفل خُفّ البعير.

٨ - الترف - ١٧٩

تَرَفَ الرَّجُلُ يَتَرَفُ تَرْفاً، فَتَرَفَ - من باب فرح - : تنعم فهو تَرِفٌ وتَرِيفٌ.
التَّرَفُ: التَّعَمُّ ورغد العيش.

قال الله تعالى: «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة» الزخرف: (٢٣) وهم الموصوفون بقوله تعالى: «فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه» الفجر: (١٥) فهم الذين نعموا بألوان النعيم من الأموال والأولاد والمساكن الطيبة... في الدنيا بغير طاعة الله تعالى.

المترف - إسم مفعول - : المتقلب في لين العيش، وقيل للمتنعّم: مترف لأنه لا يمنع من تنعمه فهو طليق العنان فيه. والمترفون: هم رؤساء القوم وقادة الشرّ منهم، وحكام الجور والملوك الجبابة والامراء الفجرة...

الترف: النعمة ورغد العيش. تقول: «لم أزل معهم في ترفة» أى في نعمة. الترفة: هنة نائنة وسط الشفه العليا خلقة. الترفة: الطعام الطيب. والشئ الطريف تخصّ به صاحبك. وتترف - محرّكة - : جبل لبني أسد.

الأترف: من كان في وسط شفته العليا ترفة.

أترفه المال - من باب الإفعال - : أفسده وأطغاه، وأترف الرجل: أصرّ على البغي وأترف النعمة زيدا: نعمه. يقال: أترف فلان فهو المترف: الجبار المتنعّم المتوسّع في ملاذ الدنيا وشهواتها... وأترف الرجل: أعطاه شهوته. وأترفه: دله وملّكه. المترف: المتروك في النعم يصنع ما يشاء ولا يمنع.

قال الله تعالى: «واتبع الذين ظلموا ما اتروفا فيه وكانوا مجرمين» هود: (١١٦)

وقال: «وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلىقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم - حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب» المؤمنون: (٣٣ و ٦٤)

صبيّ مترف: إذا كان منعم البدن مدلاً. ترّفته النعمة وأترفته: أطغته وأبطرته والتّريف: حسن الغذاء. وتترف: تنعم. واستترف: تغطف وبغى.

في النهاية: في الحديث: «أوه لفراخ محمد من خليفة يستخلف عتريف مترف» المترف: المتنعّم المتوسّع في ملاذ الدنيا وشهواتها. ومنه الحديث: «إن إبراهيم عليه السلام فرّ به من جبار مترف».

٩ - الزّخرف - ٦٢٦

زخرف الرّجل متاعه، يزخرفه زخرفة - رباعيّ كدحرج - : زيّنه وحسنه
وكمّله. وزخرف كلامه: حسنه ونظّمه بترقيش الكذب.

الزّخرف : الذهب، وكمال حسن الشّيء، ثمّ سُمّي كلّ مزين زخرفاً، ثمّ شبه كلّ
مموّه مزوّر به. الزّخرف : الزّينة المزوّقة، ومنه قيل لمتاع البيت، ومتاع الدّنيا:
زخرف، جمعه زخارف.

قال الله تعالى: «ولو لا أن يكون النّاس امّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن
لبيوتهم سقفاً من فضّة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتّكون
وإن كلّ ذلك لما متاع الحياة الدّنيا» الزّخرف: ٣٣-٣٥) أى نقوشاً وتزويق وزينات
وقال: «أو يكون لك بيت من زخرف» (الإسراء: ٩٣) أى من ذهب مزوّق.

الزّخرف من الأرض: ألوان نباتها من بين أحمر وأصفر وأبيض.

قال تعالى: «أخذت الأرض زخرفها» (يونس: ٢٤) أى زينتها من الأنوار والأزهار
والأشجار... أو تمامها وكماها. والزّخرف من المآء: دوبيات من نصفيات الأجنحة
تطير على المآء، ذوات أربع كالذّباب. والزّخرف من المآء: طرائقه... الزّخرف: طائر
الزّخارف - أيضاً - : السّجن، ومازّين به السّفن.

زخرف الكلام: حسنه بترقيش الكذب، وزخرف الكلام: أباطيله المموّهة.

في وصيّة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لعياش بن أبي ربيعة لما بعثه إلى اليمن:
«فلن تأتيك حجّة إلاّ دحضت ولا كتاب زخرف إلاّ ذهب نوره» أى كتاب تمويه
وترقيش يزعمون أنّه من كتب الله، وقد حُرّف أو غُيّر ما فيه، وزُيّن ذلك التّغيير
ومُوّه.

قال الله تعالى: «يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول» (الأنعام: ١١٢) أى
الأباطيل المموّهة والمزوّقات من الكلام. وفي الحديث: «كلّ كلام لا يوافق كتاب الله
فهو زخرف» أى باطل مزين.

المزخرف: المزين والمموه والمزور. وفي حديث يوم الفتح: «أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل الكعبة حتى أمر بالمزخرف فنحى» أمر صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام بكسر الأصنام فكسرها. والمزخرف هنا هو نقوش وتصاوير بالذهب كانت زينت بها الكعبة، أمر بها فحكت. ومنه الحديث: «نهى صلى الله عليه وآله وسلم أن تزخرف المساجد» أى تنقش وتموه بالذهب والتماثيل والتصاوير... لئلا تشغل المصلى. وفي الحديث الآخر: «لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى» يعنى المساجد.

تزخرف الرجل: تزين. وفي الحديث: «إن الجنان لتزخرف» أى تزين. وفي حديث صفة الجنة: «لتزخرف له ما بين خوافق السموات والأرض». وتزخرف الكلام: نظمه وزينه.

في وجوه القرآن للفاضل التفليسي، وفي قاموس القرآن للفقير الدامغاني: إن الزخرف في القرآن على ثلاثة وجوه:

الأول: بمعنى الذهب كقوله تعالى: «أو يكون لك بيت من زخرف» (الإسراء: ٩٣) أى من ذهب. وقوله: «لبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكؤون وزخرفاً» (الزخرف: ٣٤-٣٥) يعنى الذهب.

الثاني: بمعنى الحُسن كقوله تعالى: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها» (يونس: ٢٤) أى حسنها.

الثالث: بمعنى التزيين كقوله تعالى: «يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» (الأنعام: ١١٢) يعنى تزين من القول، يغرون به الكفار.

٤٧ - الصّم - ٨٧٧

صَمَّ الرجل رأس القارورة يصمه صمّاً - مصاعف من بابي علم ونصر نحو بَرَّ ومدّ - سدّفاها وشدها تشبيهاً بالأصمّ الذي شدّ أذنه. الصّم: إنسداد الأذن وثقل السمع. وصمّ الجرح: شدّه وضمّده بالدواء والأكل.

الصَّم: فقدان حاسة الصَّم، وبه يوصف من لا يصغي إلى الحق، ولا يقبله ولا يهتدي من صم العقل والقلب لا أذن الرأس، وشبّه بالاصوت له به، ولذلك قيل: صُمَّتْ حِصَاةُ بَدَمِ أَى كَثْرَ الدَّمِ حَتَّى لَوْ التَّقَى فِيهِ حِصَاةٌ لَمْ تَسْمَعْ لَهَا حَرَكَةَ وَلَا صَوْتَ لِأَنَّهَا لَا تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ. وقد وردت المادة بالقرآن الكريم غالباً في معنى الصَّم للسمع مجازاً، مراداً به عدم الإصغاء والاهتداء إلى الحق لانحراف النفس لا لتعطل الحاسة.

قال الله عز وجل: «أفأنت تسمع الصَّم أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين» (الزخرف: ٤٠)

وقال: «صَمَّ بكم عمى فهم لا يرجعون - صَمَّ بكم عمى فهم لا يعقلون» البقرة: ١٨ و ١٧١

إن تسئل: كيف جعلهم الله صمّاً وهم يسمعون؟ وبكمأ وهم ينطقون؟ وعمياً وهم يبصرون؟؟؟

تجيب عنه: إن سمعهم لما لم ينفعهم فيما ينبغي لأنهم لم يعوا به ما سمعوا، وبصرهم لما لم يجد عليهم لأنهم لم يعتبروا بما عاينوا من قدرة الله تعالى، وخلقه الدال على أنه واحد لا شريك له، ونطقهم لما لم يغن عنهم شيئاً إذ لم يؤمنوا به إيماناً ينفعهم كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ولا يعقل كما قال تعالى فيهم: «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها» (الأعراف: ١٧١)

وفي الدعاء: «وعصيتك بسمعي ولو شئت لأصممتني» أي جعلتني أصم الأذن لا أسمع شيئاً. وفي حديث جابر بن سمرة: «ثم تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة أصمّنيها الناس» أي شغلوني عن سماعها فكأنهم جعلوني أصمّ:

وصمّت الأذن: إذا انسدت. وصمّ دعاؤه: صادف قوماً صمّاً لا يسمعون عذله أو لا يستجيبون له. ويقال للنذير إذا أندر قوماً من بعيد وألمع لهم بثوبه: لمع بهم لمع الأصمّ. وذلك أنه لما كثر إلماعه بثوبه كان كأنه لا يسمع الجواب فهو يديم اللمع. وصمّم يصمّم - بإظهار التضعيف نادراً - صمماً وصمّاً: إنسدت أذنه وثقل سمعه أو

ذهب سمعه فهو أصمّ، والمؤنث صمّاء، جمعه: صمّ وصمّان.

يقال: دعاه دعوة الأصمّ إذا بالغ فيه في النداء. وصمّ الرّجل فلاناً بحجر: ضربه به. صمّ، إذا ضرب ضرباً شديداً. وضربة صمّاء: لاصوت لها، ومنه الصمّة للشجاع الذي يضمّ بالضربة. صمّ الله صدى فلان: أهلكه. وصمّ صده - أى صوته -: هلك ومات. والصدى: الصوت الذي يرده الجبل إذا رفع فيه الإنسان صوته. ويقال: ضربه ضرب الأصمّ: إذا تابع الضرب وبالغ فيه، وذلك أن الأصمّ إذا بالغ يظنّ أنه مقصّر فلا يقلع. الصمّ - محرّكة -: فقدان حاسة السمع رجل وفرس صمّ: مُصمّم. وصمّ الرّجل عزيمته: أمضاها.

الصميم: العظيم الذي به قوام العضو، وبُنك الشئ وخالصة. وبه يقال للرّجل: هو صميم قومه إذا كان من خالصهم. وصميم القلب: وسطه. ورجل صميم: محض. الصميمة: الخالصة الأصلية. الصميم من البرد والحرّ: أشده. يقال: جاء في صميم البرد وذهب في صميم الحرّ أى في شدّته. الصميم: القشرة اليابسة الخارجة من البيض. الصميم: المحض والخالص. للواحد والجمع يقال: رجل صميم ورجال صميم وهو من صميم القوم أى من أصلهم وخالصهم.

الصمّيماء - مصغرة -: نبات يشبه الغرز. الصمّ - بالكسر -: الأسد والذاهية الشديدة. صمام - كقَطام -: علم للذاهية الشديدة التي عارها باقي لاتبرئها الحوادث... يقال: صمّي صمام أى زيدي يا ذاهية. صمام صمام بمعنى الأمر أى تصاموا في السكوت. صمام القارورة وصمامتها - بالكسر -: سدادها. جمع الأوّل: أصمّة وصمّم. وفي حديث الوطاء: «في صمام واحد» أى مسلك واحد. الصمام: ما تُسدّ به الفرجة، فسُمّي الفرجُ به. ومن المحتمل أن يكون في موضع صمام على حذف المضاف.

الصمّان والصمّانة: كلّ أرض صلبة ذات حجارة إلى جنب رمل وموضع يعالج. وفي الحديث: «الفتنة الصمّاء العمياء» هي التي لا سبيل إلى تسكينها لتناهيها في دهاؤها لأنّ الأصمّ لا يسمع الإستغاثة، فلا يقلع عما يفعله. وقيل: هي كالحية الصمّاء

التي لاتقبل الرُّقَى ولا تجيب الرّاقِي. الصّمّانة: الأرض الغليظة.

الصّمّة - بالكسر - : النّوع والشّجاع، والدّكر من الحيّات، وانثى القنافذ.

الأصمّ: الرّجل لا يطعم فيه، ولا يُرَدّ عن هواه كأنه ينادى فلا يسمع. والأصمّ:

الحيّة لاتقبل الرُّقَى ولا تجيب الرّاقِي. حَجَرَ أصمّ: صلب مُضمت. وكذلك صخرة صمّاء. الرّيح الأصمّ: الصّلب المتين. ودهر أصمّ: كأنه يشكى إليه فلا يسمع.

شهر الله الأصمّ: شهر رجب لأنّه كان لا يسمع فيه صوت مستغيث ولا حركة قتال ولا قعقة سلاح لكونه شهراً حراماً. وقد وُصِفَ بالأصمّ مجازاً والمراد به الإنسان الذي يدخل فيه كما قيل: ليل نائم. وإنما النَّائم من في الليل، فكان الإنسان في شهر رجب أصمّ من سمع صوت السّلاح، فلا يسمع فيه: يا لفلان ولا يا صباحاه... والمولّدون يسمّون شهر كانون «الأصمّ» لسكون النّاس فيه من كثرة الأمطار والبرد. والخلخال الأصمّ: الذي لا صوت له. وفي حديث الجمار: «لا تأخذ الجمار الصّمّ وخذ البرش» يعني خذ الجمرة الرّخوة البرشاء.

الصّمّاء: مؤنث الأصمّ، والثّاقة السّمينة واللاقح، وطرف العفجة الرّقيقة، والأرض الغليظة، والدّاهية الشّديدة. جمعها: صمّ. الصّمّاء: القطة لسكك اذنيها أو لصمها إذا عطشت. واشتمال الصّمّاء: أن يردّ الرّجل الكساء من قبّل يمينه على يده اليسرى، وعلى عاتقه الأيسر، ثمّ برده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعلى عاتقه الأيمن، فيغطّيها جميعاً. قيل لها: صمّاء لأنّه لا منفذ فيها. يقال: اشتمل الصّمّاء ما لا يبدو منه شيء. وفي الحديث: «نهى عن اشتمال الصّمّاء» وعن الصادق عليه السّلام في معناه: «هو أن يدخل الرّجل ردائه تحت إبطيه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد». وأمّا الفقهاء فيقولون في معناه: هو أن يتغطّى بثوب واحد ليس عليه غيره ثمّ يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فتتكشف عورته.

وفي الحديث: «والفاجر كالأرزة صمّاء» أي مكتنزة لاتخلخل فيها.

أصمّ الرّجل - من باب الإفعال - : بمعنى صمّ. وأصمّه الله: جعله أصمّ لازم متعدّد:

انسدت اذنه. أصمّه: صيره أو وجده أصمّ. أصمّ القارورة: جعل لها صماماً. وأصمّ

فلاناً: صادفه أصمّ، وأصمّ دعاؤه: وافق قوماً صُماً لا يسمعون عدله. وحاتم الأصمّ من المشاهير. وصوت مُصمّ: يُصمّ الصّماخ.

صمّ الرجل - من باب التفعيل - : جعله أصمّ. وصمّ في السّير وغيره وعليه: مضى على رأيه فيه بعد إرادته، غير مصغ إلى من يردعه كأنه أصمّ. وصمّ الشئ: عضّه ونثبه فلم يرسل ما عضّ. وصمّ السّيف: مضى في العظم وقطعه، فاذا أصاب المفصل وقطعه قيل: طبّق. وصمّ الفرس العلف: أمكنه منه، فاحتقن فيه الشحم والبطنة. المصمّ من الإبل: الذي لا يرغو. والمصمّ: الجبل الشّديد والصّابر على السّير الماضي فيه. والمصمّ: الثّابت الماضي في الامور. السّيف المصمّ: الماضي. ويقال: فلان صمّ صاحبه الحديث: أو عاه إياه.

التصميم: - جمعه تصاميم - : رسم أو مخطّط لبناءٍ أو طريق أو غيرهما، تقسيم لموضوع من المواضيع أو مشروع من المشاريع العلميّة أو الأدبيّة أو غيرها. تصامّ فلان عن الحديث: تظاهر من نفسه أنه أصمّ وليس به. يتصامم فلان عمّا يسؤّه وإن سمعه، فكان كأنه لم يسمع، فهو سميع ذو سمع أصمّ في تغاييه عمّا يريد به.

٨٤ - الكنت - ١٥٥٩

نكت الرّجل العهد واليمين، والبيع والبيعة ونحوها ينكته نكثاً - من بابي نصر وعلم - : نقضه ونبذه وأخلّ به ولم يعمل بموجبه فهو ناكث. وأصل ذلك أن يقال: نكت النسيج إذا فكّه وحلّ غزله. وقد جاء النكث في القرآن الكريم متعلّقاً بالعهد وما جرى مجراه وقد يُحذف المنكوث إعتاداً على علمه من المقام.

قال الله تعالى: «فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» (الزّخرف: ٥٠) أى ينكثون

ما عاهدوا أنفسهم عليه في قولهم في الآية السّابقة: «إنا لمهتدون» (الزّخرف: ٤٩)

نكت فلان الحبل والكساء: نقضه، ونكت السّواك: شعث رأسه.

المنكوث : المنقوض.

النَّكْثُ - بالكسر - : الغزل يحلّ فتله، فيعود كما كان قبل الفتل، مفرق الأجزاء وكذلك كلّ نسيج فكّ نسجه ونقض ما ابرم منه فهو نِكْثٌ.

النِّكْثُ: ما نُقِضَ من الأكسية البالية والأخبية القديمة يفكّ نسجها، ويخلط ذلك بصوف جديد ليغزل ثانية. وصوفها إذ يفكّ نسجه قبل إعادة غزله يسمّى نكثاً. جمعه: أنكاثاً. يقال: هي تغزل النِّكْثَ والأنكاث. حَبْلُ أنكاثُ: منكوث. وهو من قبيل ثوب أخلاق وحبل أرماء. النِّكْثُ: الخيط المخلّق من صوف أو شعر أو وبر، سمّي به لآنه ينقض ثمّ يعار فتُّه.

النُّكَاثُ - بالضّمّ - : بثر يخرج في أفواه الإبل. النكاثة - بالضّمّ - : ما حصل في الفم من تشعّث السّواك. وما انتكث من طرف الحبل. النُّكَاثُ - بالفتح - : الذي ينكث النّسيجة إذا خلقت. النكاث: أن يشتكى البعير نكفته وهما عظامان نائتان عند شحمتي اذنيه، وهو النكاف. النكاث: داء يأخذ الإبل وهو شبه البثر يأخذها في أفواهاها.

النكيثة : النّفس، سمّيت بها لأنّ تكاليف ما هي مضطرة إليه تنكث قواها والكبر يفنيها فهي منكوثة القوى بالنّصب والفناء، وادخلت الهاء في النكيثة لأنّها اسم. النكيثة: الخلف والأمر الجليل، وأقصى الجهود، وخطة صعبة ينكث فيها القوم، والطبيعة، والقوم. يقال: هو شديد النكيثة أي النفس. قال قولاً لا نكيثة فيه: لا خُلف فيه، صرف فيه نكيثته: أقصى جهده. وقعوا في النكيثة: في الخطة الصعبة التي تناكثوا فيها العهود. هو ذو نكيثة حسنة: طبيعة. بذل فيه نكيثته: قوّته كلّ خصلة ينكث فيها القوم يقال لها: نكيثة جمعها: نكاث.

إنكثت الحبل وغيره: انتقض، وانتكث فلان من حاجة إلى اخرى: انصرف.

المنتكث: المهزول. يقال: بعير منتكث: إذا كان سميماً فهزل.

تناكثوا عهودهم: تناقضوها.

في نهج البلاغة : قال مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن

أبيطالب عليه السلام في عثمان بن عفان وفي الناكثين والمارقين والقاسطين: «إلى أن انتكث فتلّه، وأجهز عليه عمله، وكبّت به بطنته، فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إليّ، ينثالون عليّ من كل جانب، حتى لقد وطيّ الحسان، وشقّ عطفائى، مجتمعين حولي كربيضة الغنم، فلما نهصت بالأمر نكثت طائفة، ومَرَقَتْ أخرى، وقسط آخرون»

في النهاية: في حديث عليّ عليه السلام: «أمرتُ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» قال ابن الأثير: «أراد بهم أهل وقعة الجمل لأنهم كانوا بايعوه ثم نقضوا بيعته، وقتلوه، وأراد بالقاسطين أهل الشام، وبالمارقين الخوارج».

وفي مجمع البحرين: قال: فالناكثون أهل الجمل لأنهم نكثوا البيعة أى نقضوها واستنزلوا عائشة وساروا بها إلى البصرة وهم عسكر الجمل ورؤساؤه من قولهم: نكث الرجل العهد - من باب قتل - : نقضه ونبذه. والقاسطون أهل صفين لأنهم جاروا في حكمهم وبغوا عليهم، والمارقون الخوارج لأنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهذا التفسير مروى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي اللسان: النكث: نقض ما تعقده وتصلحه من بيعة وغيرها. والإسم النكيثة ونكث العهد والحبل فانتكث أى نقضه فانتقض. وفي التنزيل: «ولا تكونوا كآتي نقضت غزلها من قوة أنكاثاً» (التحل: ٩٢) واحد الأنكاث: نكث وهو الغزل من الصوف أو الشعر تُبرم وتُنسج، فاذ خلقت النسيجة قُطعت قطعاً صغاراً، ونُكثت خيوطها المبرومة، وخلطت بالصوف الجديد، ونشبت به ثم ضربت بالمطارق وغزلت ثانية واستعملت، والذي ينكثها يقال له: نكاث ومن هذا نكث العهد وهو نقضه بعد إحكامه كما تنكث خيوط الصوف المغزول بعد إبرامه.

٥١ - الخليل والخلال - ٤٣٩

خلّ الشّي يخلّه خلاً وخلولاً - مضاعف من بابي ضرب ونصر نحو فرّ ومدّ - : ثقبه ونفذه، وخلّ الإبل: حوّلها إلى الخلّة، وخلّ الفصيل: شقّ لسانه فادخل فيه

الخلال لئلا يرتضع ولا يقدر على المصّ، ويقال: خللته بالريح إذا طعنته به، وخلّ الكسآء وغيره: جمع أطرافه بخلال، وخلّ في دعائه: خصّ وهو ضدّ عمّ.

خلّ لحمه: قلّ ونقص وهزل ونحف وذلك في الهزال خاصّة، وخلّ: احتاج وافترق وخلّ إليه: احتاج إليه، وخلّ ماله: ذهب.

الخُلَّة - بالضمّ - : المودّة إمّا لأنّها تتخلّل النفس أى تتوسّطها، وإمّا لأنّها تخلّ النفس فتؤثّر فيه تأثير السهم في الرميّة، وإمّا لفرط الحاجة إليها. الخُلَّة من تخلّل الودّ نفسه ومخالطته كقوله:

قد تخلّلت مسلك الرّوح منّي وبه سُمّي الخليل خليلاً
ولهذا يقال: تمازجا روحاناً. والخُلَّة: هى الصّدّاقة والمحبّة الصّدّاقة التي تخلّلت القلب لا خلل فيها. والمحبّة: البلوغ بالودّ إلى حَبّة القلب من قولهم: حبيبته إذا أصبت حَبّة قلبه، لكن إذا استعمِلت المحبّة في الله تعالى فالمراد بها مجرّد الإحسان، وكذا الخُلَّة، فإن جاز في أحد اللفظين جاز في الآخر، فأما أن يراد بالمحبّ حَبّة القلب، وبالمخُلَّة، التخلّل فحاشا له سبحانه أن يراد فيه ذلك. وفي الحديث: «إني أبرأ إلى كلّ ذي خُلّة من خلّته» أراد بذلك أن خلّته مقصورة على حبّ الله جلّ وعلا، فليس فيها لغيره متّع ولا شركة من محابّ الدّنيا والآخرة، وأما حبّ أولياء الله فهو حبّ الله تعالى نفسه، أو أراد إني أبرأ من الإعتاد والإفتقار إلى أحد غير الله. وفي حديث حسن العهد: «فيهدياها في خلّتها» أى أهل ودّها وصدّاقها. الخُلَّة: مودّة متناهيّة في الإخلاص، وصدّاقة قد تخلّلت القلب وصارت خلاله أى باطنه. وفي حديث وصف المؤمن: «مأمور بفكرته، ضنين بخُلّته» أى بخيل بمودته لغير أهلها.

ويطلق لفظ الخُلَّة على الواحد والجمع والمؤنث والمذكّر تقول: «هو وهى وهنّ وهم خُلّتي» جمعها خلال.

قال الله تعالى: «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خُلّة ولا شفاعة» البقرة: (٢٥٤)

وقال: «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال» إبراهيم: (٣١)

الخُلَّة : ما فيه حلاوة من التّبات، ومنه قولهم: «الخُلَّة خبز الإبل والحمض

فاكبتها» ويقال: الحمض لحمها أى هو للإبل بمنزلة اللحم للناس. والخلة: شجرة شاكة، ومنبت العرفج ومجمعه، وكل أرض لم يكن بها حمض، جمعها خلل. والإسم: الخلولة. الخلة: الخلية وهي الزوجة الصالحة، جمعها: خليات وخلائل.

الخليل: الصديق المخلص المختص الذي تخللت صداقته القلب، وهو الذي أصفى المودة وأصحها، أو هو الحبيب الذي جربته في محبته فوجدته صادقاً. الخليل: النحيف المختل الجسم، والفقير المختل المال. رجل خليل: معدم فقير، وشئ خليل: مثقوب منفوذ. قال الله عز وجل: «واتخذ الله إبراهيم خليلاً» (النساء: ١٢٥) والمعنى: اصطفاه وخصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله. وقيل: سماه خليلاً لافتقاره إليه تعالى في كل حال الإفتقار المعنى بقوله: «إني لما أنزلت إلي من خير فقير» (القصص: ٢٤)

ولذا قيل: اللهم أغني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. جمع الخليل: أخلاء وخلان.

قال الله عز وجل: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» (الزخرف: ٦٧) وفي الحديث: «المرء بخليله أو قال على دين خليله، فلينظر امرؤ من يخالل». قال بعض الأدباء: «إن الفرق بين الخلة والصداقة أن الصداقة اتفاق الضمائر على المودة، فاذا أضر كل واحد من الرجلين مودة صاحبه، فصار باطنه فيها كظاهره سمياً صديقين، ولهذا لا يقال: الله صديق المؤمن كما أنه وليه. والخلة الاختصاص بالتكريم، ولهذا قيل: إبراهيم خليل الله لاختصاص الله إياه بالرسالة، وفيها تكريم له، ولا يجوز أن يقال: الله خليل إبراهيم لأن إبراهيم لا يجوز أن يخص الله بتكريم». الله بتكريم».

قال أبو علي التحوي: يقال للمؤمن: إنه خليل الله. وقال علي بن عيسى الأديب: لا يقال ذلك إلا لنبي لأن الله عز وجل يختصه بوحيه ولا يختص به غيره. قال: والأنبياء كلهم أخلاء الله.

أقول: إنَّ الخليل لقب خاص لإبراهيم صلوات الله عليه.
 الخَلّ - بالفتح - : النّحيف الجسد، والمهزول والسّمين فضدّ.
 الخُلّ - بالضمّ - : الصّدّيق الودود، جمعه: أخلال.
 الخِلّ - بالكسر - : المصادقة والموادّة والإخاء يقال: إنّه كريم الخِلّ أى المودّة...
 والخِلّ : ما حمض من عصير العنب وغيره. ومنه الحديث: «نعم الأدام الخِلّ».
 الخَلل - بالتّحريك - : الوهن والفساد في الأمر تشبيهاً بالفرجة الواقعة بين
 الشّيئين لأنّه ترك منه موضع لم يبرم ولا أحكِم. والخَلل: منفرج ما بين كلّ
 شيئين كخلل الدّار والسّحاب والرّماد وغيرها، جمعه خلال. الخلال من السّحاب:
 مخارج الماء.

قال الله تعالى في صفة السّحاب: «فترى الودق يخرج من خلاله» (النور: ٤٣)
 الخَلل : الرّقة في الناس والانتشار والتّفرق في الرّأى. وعن أبي البقاء: الخَلل
 أعمّ من الخطأ لأنّ الخطأ خلاف الصّواب وواقع في الحكم، والخَلّ يقع فيه وفي
 غيره. عسكر خالّ: غير متضامّ كأنّ فيه منافذ.
 الخِلال - بالكسر - : ما يُثَقَّبُ ويُنفَذُ به. وخِلال الدّيار: ما حوالي حدودها وما
 بين بيوتها. قال الله عزّ وجلّ: «فجاسوا خلال الدّيار» (الإسراء: ٥) أى ما بين بيوتها
 أى جالوا بينها. وقال: «ولأوضعوا خلالكم يبيغونكم الفتنة» (التوبة: ٤٧) أى سعوا
 وسطكم بالنّيمة والفساد.

جمع الخِلال: أخِلّة. والخِلال: ما تخلّل به الأسنان، وعود يُجعل في لسان الفصيل
 لئلاً يرضع، وبقية الطّعام بين الأسنان.

الخلال - بالفتح - : البسر إذا اخضرّ واستدار. ويقال: هو خلالهم: بينهم.
 الخَلّ - بالفتح أيضاً - : ما حمض من عصير العنب وغيره أو من الخمر. والطّائفة
 منه: خَلّة. والخَلّ: الطّريق ينفذ في الرّمل يذكر ويؤنّث. ويقال: حيّة خَلّ: إذا كانت

خبثة كما يقال: «أفعى صريمة» جمعه: أخلّ وخال. والخلّ: التّحيف المختلّ الجسم، والثوب البالي فيه طرآئق، وعرق في العنق أو في الظهر، والقليل الرّيش من الطير، والمهزول والسّمين ضدّ. والخلّ: الحمض وابن المخاض والفصيل، والشّرّ، والشقّ في الثوب، وربّما كُنّي بالخلّ عن الخير لأنّه سليم العاقبة، وبالخمر عن الشّرّ لأنّها كثير الفتن. يقال: ما عنده خلّ ولا خمر أى لا خير ولا شرّ. وقد يكتنى بهما عن الجيّد والرّديّ من المقتنيات. يقال: ما له خلّ ولا خمر أى جيّد ولا رديّ، وعن النّفع والضّرر يقال: ما عنده خلّ ولا خمر أى نفع ولا ضرر أى لا يبغي شيئاً. ويقال: ما هو بخلّ ولا خمر أى ليس بشيئٍ يخلص ويتبيّن. وجمع الخلّ: أخلّ وخال. أمّ الخلّ: الخمر.

الخلال - بالضّم - : عرض يعرض في كلّ حلو، فيخرجه إلى الحموضة، وما يطلب من الرّطب خلال السّعف، واحده خلالة.

الخلالة - مثلثة الحاء - : الصّداقة المختصة لاخلّ فيها.

الخلالة - بالضّم - : بقيّة الطّعام بين الأسنان، وما يلقى منها عند التخلّل. يقال: فلان يأكل خلالته وخاله وخالته أى ما يخرجه من بين أسنانه إذا تخلّل. وهذا مثل في شدّة الحرص والبخل. الخلالة: بقيّة الطّعام بين الأسنان كالخلة.

الخلالة - بالكسر - : عود دقيق يتخلّل به، وهى أخصّ من الخلال لدالتها نصّاً على الواحدة. قال الحريريّ: «ولي منه سلالة كأنه خلالة» أى ولد ضعيف نحيف كالخلالة. وفي الحديث: «إذا الخلال نبايع» والأخلة أيضاً: الخشبات الصّغار اللواتي يُخلّ بها ما بين شقاق البيت.

الخلل - بالكسر - : بقيّة الطّعام بين الأسنان، الواحدة: خلة وهو خلل القوم:

بينهم.

الخلال - بالفتح - : بائع الخلّ وصانع الخلّ، ومن يعمل جفون السيوف.

الْحِلَّةُ - بالكسر - : ما يغطى به جفن السيف لكونه في خلاله. وقيل: بطانة يغطى بها جفن السيف، والسير يكون في ظهر سيّة القوس. الْحِلَّةُ: كلّ جلدة منقوشة، جمعها: خِلَلٌ وخِلَالٌ. وجمع الثّاني: أَخَلَّةٌ والحِلَّةُ: المصادقة والإخاء. يقال: فلان كريم الخِلِّ والخِلَّةُ المصادقة والإخاء. والحِلَّةُ: الثّلمة في الحوض ونحوه.

الْحَلَّةُ - بالفتح - : الخِصْلَةُ جمعها: خِلَالٌ، والحِلَّةُ: الإختلال العارض للنفس إمّا لشهوتها لشيءٍ وحاجتها إليه، ولهذا فُسِّرَ الحِلَّةُ بالحاجة والخصلة. في الحديث: «اللهم سادّ الحِلَّة» أى جابر الحاجة والفقْر. والحِلَّةُ: الطائفة من الخَلِّ. وفي المثل: «الحِلَّةُ تدعو إلى السِّلَّة» أى الحاجة تدعو إلى السَّرقة. والحِلَّةُ: الثقبه والحاجة والفقْر والخصاصة والرّملة المنفردة والخمر الحامضة، والمرأة الخفيفة، والجسم النحيفة، والحِلَّةُ: مكانة الإنسان الخالية بعد موته. يقال للميت: «اللهم اسدد خَلَّتَه أى أخلف على المكانة التي تركها. الحِلَّةُ: الثّلمة التي انثلمت بموته بأن كان مرجعاً دينياً أو كان رئيس قومه فلما مات بقيت خَلَّتَه. وفي حديث عامر بن ربيعة: «فوالله ما عدا أن فقدناها اختللناها» أى احتجنا إليها وطلبناها. الحِلَّةُ: الثّلمة التي تركها الميت بعده من الخلل الذي أبقاه في اموره.

الْحَلَّةُ : الطَّرِيق والسبيل لأنّه خلّ ما بين البلدين أى أخذ مخيط بينهما. وفي حديث الدّجال: «يخرج من خَلَّة بين الشّام والعراق» أى في طريق بينهما.

الْحُلِّيّ : البعير الذي يرعى الحِلَّة. يقال: بعير حُلِّيّ وإبل حُلِّيّة.

الأخْلُ : - إسم تفضيل - : أفقر من غيره، ومنه: «اقسم هذا المال في الأخلّ فالأخلّ» أى في الأفقر فالأفقر. الأخلّ: المعدم الفقير.

أخَلَ القوم إخلالاً: رعت إبلهم الحِلَّة وأخَلَ فلان إبله: حوّها إلى الحِلَّة، وأخَلَ بالشئ: قصّر فيه، وأخَلَ بكذا: تركه ولم يأت به، وأخَلَ بقومه: غاب عنهم، وأخَلَ بمركزه: غاب عنه وتركه. وأخَلَ بالمكان: تركه داخل منه، وأخَلَ الوالي بالثغور:

قَلَّ الجند فيها. وأخَلَ بالرجل: لم يف له حقه، وأخَلَ بالأمر: أساء فيه وأفسده. وفي الدعاء: لا أخلك الله أى لا أحوجك. أخَلَّت النخلة: اطلعت الخلال وأسأت الحمل. المَخِلُّ: الذي يرعى الخِلةَ وهى مُخِلةٌ. وأمر مُخِلٌّ: موقع في الخلل. ورجل مُخِلٌّ: معدم فقير، وهى مَخِلةٌ. وأرض مَخِلةٌ: كثيرة الخلة ليس فيها حمض. شئٌ مَخْلُولٌ: مثقوب ومنفوذ وفصيل مَخْلُولٌ: مهزول. هو ذو عباءة مَخْلولة: مشدودة بالخلال.

خَلَّت الخمر وغيرها من الأشربة تخليلاً: حمضت وفسدت، وخَلَّت العصير: صار خلاً. وخَلَّل فلان الخمر: جعلها خمراً، وخَلَّل البُسر: وضعه في الشمس ثم نضجه بالخل، فجعله في جرّة. وخَلَّل لحيته وأصابعه في الوضوء: أساء الماء بينها، وخَلَّل أسنانه: نزع ما بينها من طعام وأزال خلاتها. وخَلَّل في دعائه: خصّه، وخَلَّل بينها: فرّج. وفي الحديث: «خَلَّلُوا أصابعكم».

خَالَهُ مَخَالَةٌ وَخَالَتْهُ وَخَالَاً وَخَالَاً - من باب المفاعلة - : صادقه وآخاه على المحبة الخالصة التي تخللت القلب لا خلل فيها.

إِخْتَلَّ الأمرُ يَخْتَلُّ إِخْتِلَالاً - من باب الإفتعال - : وهن وفسد، وإخْتَلَّ عقله: زاغ وفسد، وإخْتَلَّ إليه: احتاج إليه. ومنه: «لا يدري متى يَخْتَلُّ إليه» وإخْتَلَّ العصير: صار خلاً، وإخْتَلَّ الخمر: جعلها خلاً لازم متعدّ. إخْتَلَّ الرجل: اتخذ الخلّ. إخْتَلَّ لحمه: نقص وهزل، وإخْتَلَّت الإبل: احتبست في الخلة، وإخْتَلَّ العدو بالريح: نفذه وانتظمه. المَخْتَلُّ: الشّديد العطش، المَخْتَلُّ: المعدم الفقير. أمر مَخْتَلٌّ: غير مستقيم. إبل مَخْتَلَّة: ترعى الخلة. وفي حديث ابن مسعود: «عليكم بالعلم فإنّ أحدكم لا يدري متى يُخْتَلُّ إليه» أى يحتاج إليه الإختلال: اتخاذ الخلّ من عصير العنب والتمر. تخالاً تخالاً: تصادقا.

تَخَلَّلَ القومُ تَخَلُّلاً - من باب التّفعل - : دخل بينهم أو دخل خلال ديارهم، وتَخَلَّلَ الشئُ فيه: نفذ، وتَخَلَّلَ المطر: خصّ ولم يكن عاماً، وتَخَلَّلَ الرطب: طلبه

خلال السَّعْف بعد انقضاء الصَّرام، وتخلَّل فلاناً بالزَّح: طعنه طعنة إثر أخرى. وتخلَّل: أزال الخلالة من بين أسنانه، ومنه حديث بدر وقتل أمية بن خلف: «فتخلَّلوه بالسيوف من تحتي» أي قتلوه بها طعناً حيث لم يقدرُوا أن يضربوه بها ضرباً. وفي الحديث: «التخلَّل من السنَّة» هو استعمال الخلال لإخراج الطعام من بين الأسنان. والتخلَّل أيضاً والتخليل: تفريق شعر اللحية في الغسل وتفريق أصابع اليدين في الوضوء ومنه الحديث: «رحم الله المتخلِّلين من أمّتي في الوضوء والطعام» ومنه الحديث: «خللوا بين الأصابع لا يخلل الله بينها بالنار» وفي الحديث: «إنَّ الله يبغض البليغ من الرِّجال الذي يتخلَّل الكلام بلسانه كما تتخلَّل الباقرة الكلابلسانها» بأن يتشدَّق في الكلام، ويُفخِّم به لسانه ويُلْفه كما تلف البقرة الكلابلسانها لِقاً.

في التهذيب: الخلَّة: الخِصاصة في الوشيع وهي الفرجة في الخُصّ، وفي رأى فلان خلَّل أي فرجة. والخلَّة: الثَّقبَة الصَّغيرة. وقيل: هي الثَّقبَة ما كانت. يقال: فيه خلَّة صالحة وخلَّة سيئة. والجمع: خلال. يقال: فلان كريم الخلال، ولثيم الخلال وهي الخصال.

وفي المحكم: الخلّ: المهزول والسَّمين ضدَّ يكون في النَّاس والإبل. وفي الصحاح: بعد خالي لخلُّ. والأنثى خلَّة. خلَّ لحمه يخلُّ ويخلُّ خلاً وخلولاً واختلَّ أي قلَّ ونحف وذلك في الهزال خاصّة.

وفي القاموس وتاج العروس: الخِلّ: ما حمض من عصير العنب وغيره وهو عربيّ صحيح. والخليل: من أصنى المودّة وأصحّها. والخليل: إسم مدينة سيّدنا إبراهيم الخليل عليه السّلام وهي مدينة عظيمة بين جبال عليها سور عظيم.

يقال: إنّه من بناء الجنّ يسكنها طوائف من العرب.

خليلك: قلبك أو أنفك.

وفي قاموس القرآن: إنَّ الحَلَّةَ في القرآن الكريم على ثلاثة وجوه:

الأول: المحبّة المصطفاه كقوله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلاً» النساء: ١٢٥

الثاني: الصداقة الخالصة كقوله تعالى: «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة»

(البقرة: ٢٥٤)

الثالث: بين الشئى ووسطه وعمقه كقوله تعالى: «وفجرنا خلالها نهراً»

(الكهف: ٣٣) وقوله: «فترى الودق يخرج من خلاله» الزوم: ٤٨

٥ - الفتر والفتور - ١١٢٤

فتر الرّجل يفتر فترًا وفُتورًا وفُتارًا - من بابي ضرب ونصر - : سكن بعد حدّته،

ولان بعد شدّته، وضعف بعد قوّته، وفتر فلان عن عمله: قصر فيه، وفتر الماء:

سكن حرّه وانقطع عما كان عليه من البرد إلى السّخونة وفتر البرد والحرّ: سكن فهو

فاتر. وفاتور بين الحارّ والبارد. وفتر الحرّ فترة وفتوراً: إنكسر ويقال: أجد في

نفسي فترة أى ضعفة. وفتر جسمه فتوراً لانت مفاصله وضعفت. وتقول: «فلان

علّته كبرة وعزّته فترة» قال الله تعالى في عذاب المجرمين: «لا يفترّ عنهم»

الزخرف: ٧٥) أى لا يسكن ولا ينقطع عنهم العذاب «وهم فيه مبلسون».

وقال في وصف الملائكة: «لا يفترون» الأنبياء: ٢٠) أى لا يسكنون عن نشاطهم في

التسبيح والعبادة لله جلّ وعلا.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «لكل عالم شرّة ولكل شرّة فترة فمن فتر

إلى سنّتي فقد نجا وإلا فقد هلك»

قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «لكلّ شرّة فترة» إشارة إلى ما ورد: «للباطل جولة

ثمّ يضمحلّ، وللحقّ دولة لا تدلّ ولا تقلّ» وقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «من فتر إلى

سنّتي» أى سكن إليها.

طرف فاتر: ليس بجادّ النَّظر، والطَّرْف الفاتر الَّذي فيه ضعف مستحسن. وامرأة فاتر الطَّرْف أي منقطعة عن حدّة النظر.

فَتَرَ الشَّيْءَ فِتْرًا: قاسه بِفِتْرِهِ وَقَدَّرَهُ كَشَبْرَهُ: قاسه بِشِبْرِهِ يُقَالُ: فِتْرْتُهُ بِفِتْرِي وَشَبْرْتُهُ بِشِبْرِي. وَالْفِتْرُ: ما بين طرف الإبهام وطرف السَّبَّابة إذا فتحتها. فَفَتَرَ لَازِمٌ مُتَعَدِّ. الْفِتَارُ - مصدر - : أَوَّلُ نَشْوَةِ الشَّارِبِ وَابْتِدَاءُ غَشْوَتِهِ. الْفِتْرُ: الضَّعْفُ، جَمْعُهُ: الْفُتَارُ.

الْفُتْرُ - بِالضَّمِّ - : النَبِيَّةُ وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ مِنْ خَوْصٍ يَنْخُلُ عَلَيْهِ الدَّقِيقُ كَالسَّفْرَةِ. وَالْفِتْرَةُ - بِالْفَتْحِ - : الضَّعْفُ وَالإِنْكَسَارُ وَالْهُدْنَةُ، وَمَا بَيْنَ كُلِّ نَبِيٍّ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِي انْقَطَعَتْ فِيهِ الرِّسَالَةُ.

قال الله تعالى : «على فترة من الرّسل» (المائدة: ١٩) أي سكون حال عن مجيئ رسول.

الفترة : سمكة إذا وطئتها أخذتك فترة في الرّجلين حتى تعرق، وهي الرّعادة موجودة بنيل مصر. جمعها: فترات. الْفُتْرُ - كَقُنْبٍ - : الْفِتْرَةُ لِلسَّمَكَةِ الْمَذْكُورَةِ.

الفاطورة: لائحة ترسل مع البضاعة تُدرج فيها أصناف البضاعة مع بيان كميتها وثنها ومصاريها، جمعها: فواتير.

أفتر الغلام - من باب الإفعال - : ضَعَفْتُ جَفُونَهُ، فَانكسر طرفه، وأفتر الشّراب: فتر شاربهُ، وأفتر الدّواء المريض: أضعفه. وفي الحديث: «أنه نهى عن كلّ مسكر ومفتر» الْمُفْتِرُ: الْمُضْعِفُ سِوَاءَ أَكَانَ بِشْرَبِ الْخَمْرِ أَوْ بِالتَّدْخِينِ الَّذِي يُوجِبُ ضَعْفَ الْجَسَدِ وَانكسار الجسم، فيستدلّ به على تحريم البنج والتدخين ونحوها ممّا يفتر ولا يزيل العقل.

فتر الماء - من باب التفعيل - : جعله فاترًا، وفتر العامل: حمّله على الفتور في

عمله، وفتّر السحاب : تحيّر لايسير وسكن وتهيأ للمطر. وفتّر الشئ: أقام وسكن.
والفتير: الدّفر لغة بني أسد.

إستفتر الفرس : استجم أي ترك فلم يُركب، فذهب إعياءه.

في مجمع البحرين : قال في قوله تعالى: «على فترة من الرّسل» أى على سكون
وانقطاع من الرّسل لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم بعث بعد انقطاع الرّسل لأنّ
الرّسل كانت إلى وقت رفع عيسى صلى الله عليه وآله وسلّم متواترة وفترة ما بين عيسى
ومحمد صلى الله عليه وآله وسلّم على ما نقل ستّة مائة سنة.

٤٩ - المكث - ١٤٤٧

مكث يمكث مَكْثًا ومُكْثًا ومَكَاثًا ومُكَاثًا ومُكُوْثًا ومُكْثَانًا ومِكْثِيٌّ ومِكْثِيَاءٌ

- من بابي كرم ونصر - : لبث ورزن وأقام في مكانه فهو ماكث ومكيث.

الإسم: المِكْث - مثلثاً - : الأناة والتلبّث في المكان والإقامة مع الإنتظار.

قال الله تعالى في الظالمين: «ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انهم ماكثون»

الزخرف: ٧٧) أى مقيمون مع الإنتظار. الماكث: المقيم المنتظر وإن لم يكن مكيثاً في
الرّزانة.

يقال: الباطل يضمحل والحق يمكث أى يبقى. ويقال: المِكْث للأناة والتلبّث

وترك العجلة. المكيث: الماكث. ورجل مكيث: رزين لايعجل في أمره. الماكث:

الرّزين المتأنّي. يقال - مجازاً - : فلان مكيث الكلام أى بطيئ الكلام. المكيث: المقيم

الثابت. جمع المكيث: مُكْثَاءٌ ومكيثون. وفي الحديث: «توضأ وضوءاً مكيثاً» أى

متأنياً غير مستعجل.

قال الله تعالى: «وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث» (الإسراء: ١٠٦) أى

تؤدة وترتيل ليكون أمكن في قلوبهم.

وقال : «مكث غير بعيد» التل: ٢٢) أى غير طويل من الإقامة.

في نهج البلاغة : من كلام مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «وخلف - يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - فينا راية الحق ودليلها، مكثت الكلام، سريع القيام» فاستعار الإمام عليه السلام لفظ الرّاية لكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكفى بدليلها عن نفسه عليه السلام إذ كان هو الهادى بالكتاب والسّنّة إلى الحق والهدى كما يهدى حامل الرّاية بها، وكفى بكونه مكثت الكلام أى بطيئه عن تأنيه في حركاته في الامور إلى حال يبين الرّأى الأصح، وبسرعة قيامه عن مبادرته إلى الأمر حين ظهور وجه المصلحة. أمكثه : حملة على المكث. ويقال: أمكثُ هنا حتى أحضر أى أقم منتظراً فهو يفيد الإنتظار زيادة على الإقامة بقرينة المقام. ويقال: امكث في عملك أى استمر فيه.

تمكّث بالمكان : تلبّث وانتظر أمراً وأقام عليه، وتمكّث في الأمر: تنوّم وتلوّم ولم يعجل فيه فهو متمكّث. وسار الرّجل متمكّثاً أى متلوّماً.

في المفردات : المكث: ثبات مع انتظار.

وفي قاموس القرآن : إنّ المكث في القرآن الكريم على أربعة وجوه:

الأوّل : الإقامة كقوله تعالى : «ماكثين فيه أبداً» الكهف: ٣) أى مقيمين.

الثاني : التأنى والتأمّل كقوله تعالى: «وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على

مكث» الإسراء: ١٠٦)

الثالث : النزول كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام : «امكثوا إنّي آنست

ناراً» طه: ١٠) أى انزلوا من مراكزكم وتلبّثوا هنا.

الرّابع : الإنتفاع كقوله تعالى: «وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض»

الزّعد: ١٧) أى فينتفع به الناس في الأرض إلى حين.

٣١ - البرم والإبرام - ١١٥

بَرَمَ الحبل يبرمه بَرَمًا - من باب ضرب متعدّد - : جعله طاقين، ثمّ قتله، وبرم الأمر: أحكمه فانبرم، فالحبل مبروم وبريم.

أبرم الحبل : جعله طاقين ثمّ قتله، وأبرم الأمر - إستعمال مجازي - : أحكمه فهو مبرم، وهم مبرمون. الإبرام: إحكام الأمر وأصله من ابرام الحبل وهو ترديد قتله. فالفرق بين إحكام الشئ وإبرامه أنّ إبرامه تقويته، وأصله في تقوية الحبل، وهو في غيره مستعار.

قال الله تعالى: «أم أبرموا أمراً فأنّا مبرمون» الزخرف: (٧٩) أى أحكموا كيدهم ومكرهم برسولنا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم فأنّا محكمون أمرنا وكيدنا لهم فسيعلم الذين مكروا أى منقلب ينقلبون.

وفي الدعاء: «يا مدبّر الإبرام والنقض» فيه إستعارة، والمراد تدبير امور العالم على ما تقتضيه حكمته البالغة من الإبقاء والإفناء، من الإعزاز والإذلال، ومن التقوية والإضعاف وغير ذلك... الإبرام في الأصل: قتل الحبل، والنقض: نقيضه. وأبرم الحبل: أجاد قتله.

وفي حديث وداع شهر رمضان: «غير مودع بَرَمًا» - بالتّحريك - مصدر بَرَمَ - كعلم لازم - ضَجَرَ وسم. ومنه حديث وصف المؤمن: «لا يتبرم ولا يتسخط» أى لا يسم ولا يتضجر من أعمال الخير. وبَرَمَ فلان بحجته: نواها فلم تحضره. ومنه قوله: «إذا بَرَمْتَ بالمنطق الشفتان» وأبرم عليه في الجدال: ألحّ قاصداً إفحامه أى إسكاته بالحجّة. وأبرمه: أمله وأضجره.

البرمُ - بالتّحريك - : الذي لا يدخل مع القوم في الميسر. ولا يخرج فيه معهم شيئاً. وفي حديث وفد مذرحج: «كرام غير أبرام» جمع بَرَم. أى غير لثام. والبرَم:

تَمْرُ الْعِضَاءِ. الواحدة بَرَمَةٌ. ومنه: «فلان بَرَمٌ ما فيه كَرَمٌ» تشبيهاً له ببرم العِضَاءِ من حيث لا ينتفع به. والبرَمُ: الضَّجْرُ وَحَبُّ الْعِنَبِ إِذَا كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذَّرِّ. البرَمُ: البخيل اللئيم. ويقال لمن يأكل تَمْرَتَيْنِ تَمْرَتَيْنِ: بَرَمٌ لَشِدَّةِ مَا يَتَنَاوَلُهُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ. وفي المثل: «أبرما قروناً» أى ثقيل لاخير عنده. وفي الحديث: «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صَبَّ في اذنيه البرَمُ». البرَمُ: الكحل المذاب.

البرَمَة - بالتحريك - : الأراك، جمعها: بَرَمٌ وِبِرَامٌ. والبرمة: زهر الطلع. وثمره العِضَاءُ وهى أَوَّلُ وَهْلَةٍ فَتَلَةٌ، ثُمَّ بَلَةٌ، ثُمَّ بَرَمَةٌ. والبرَمُ: ثمر الأراك.

البرمة : - بالضم - : القدر المبرمة من الحجر، جمعها: بُرَامٌ وِبِرَامٌ، نحو حُضْرَةِ وَحِضَارٍ وَحُضَارٍ وفي حديث بريرة : «رأى بُرْمَةً تَفُورُ» البرمة: القدر مطلقاً وهى فى الأصل: المأخوذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. البرمة: شئ تلبسه النساء فى أيديهن كالتسوار.

البرما : نوع من الحلواء معرّب بورمة بالتركية، ومعناه مبروم. وِبُرْمٌ: إسم جبل.

البرام - بالضم - : القراد.

البرم : القوم السيئو الأخلاق.

البرام - بالفتح - الخيط وكلّ ما يُبرَمُ من المواد. والحبل المبروم.

البريم - خيطان مختلفان : أحمر وأصفر، وكذلك كلّ شئ فيه لونان مختلفان.

البريم: خيط يفتل من قوى بيضٌ وسودٌ. وَحَبْلٌ لِلْمَرْأَةِ فِيهِ لَوْنَانِ مَزِينٌ بِجَوَاهِرٍ.

والبريم: ضوء الشمس مع بقية سواد الليل. والبريم: الصبح لما فيه من سواد الليل

وبياض النهار. البريم: الماء الذي خالط غيره. والقطيع من الغنم يكون فيه ضربان

من الضأن والمعز. وبريم القوم: لفيهم. البريم: الجيش فيه أخلاط الناس. قيل له

ذلك لألوان شعار القبائل وراياتهم. والبريمان: الجيش من العرب والعجم.

البريم: الدمع المختلط بالأثمد لما فيه لوان. ولما كان البريم من الحبل قد يكون

ذالونين سمى كل ذي لونين به من جيش مختلطٍ أسود وأبيض، ولغم مختلط وغير ذلك. البريم: العوذة تعلق على الصبيان لما فيها من الألوان... البريم: المتهم.

البريم: الحبل المفتول فتلاً محكماً. يقال: أبرمته فبرم. ولهذا قيل للبخيل الذي لا يدخل في الميسر: برم كما يقال للبخيل: مغلول اليد.

البريمة: القطعة من كبد البعير، ومثقب النجار وآلة الثقب إطلاقاً.

البرام - مبالغة - : الفتال.

المبرم - بالكسر - : المغزل الذي يُبرم به، جمعه: مبارم.

المُبرم - إسم فاعل - : صانع البرمة، والجلس الثقيل، ومجتنى البرم. والمُبرم: الذي يلح ويُسَدِّدُ في الأمر تشبيهاً. بمبرم الحبل، والبرم كذلك.

ورجل مُبرم : ثقيل.

المُبرم - إسم مفعول - : البريم من الحبال، والثوب المفتول الغزل طاقين. قضاء

مُبرمٌ: قاطع لا مناص منه.

المبرومة : سوار من الذهب المبروم.

برم الحبل يبرمه تبريماً مثل برمه. والتشديد للمبالغة.

تبرم به : تضجر.

البرمائي : من الدواب والزحافات كالسلحفاة والاسقنقور ما يعيش في البر وفي

الماء. البرمائية: سيارة تسير في البر والماء.

البرمة - بالكسر - : موضع من أعراض المدينة قرب بلاكت بين خيبر ووادي

القرى، وقرية بمصر من أعمال المنوفية.

﴿ النحو ﴾

١ - (حم)

تقدم القول في إعراب «حم» في أول سورة «المؤمن» فراجع.

٢ - (والكتاب المبين)

في الواو وجهان: أحدهما عاطفة إن جعلت «حَمَ» قسماً. ثانيها - للقسم إن لم تجعل «حَمَ» قسماً. فجوابها: «إنا جعلناه...» و«الكتاب» مجرور بواو القسم أو بمضاف أي برب الكتاب، متعلق بمحذوف، تقديره: أقسم... و«المبين» إسم فاعل من باب الإفعال، نعت للكتاب، وجملة أقسم بالكتاب... إبتدائية لا محل لها. وفي القسم أيضاً وجهان: أحدهما - على تقدير: «هذه السورة سورة حَمَ» فيكون القسم واقعاً على هذه السورة. وقوله: «إنا جعلناه...» إبتداء لكلام آخر. ثانيها - أن يكون التقدير: «هذه حَمَ» فيكون المقسم عليه قوله: «إنا جعلناه...» والضمير راجع إلى القرآن وإن لم يتقدم له صريح الذكر لدلالة المعنى عليه.

٣ - (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)

«إنَّ» حرف تأكيد، و«نا» ضمير التكم للجمع تعظيماً، في موضع نصب، إسم «إنَّ» و«جعلنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، في موضع رفع، خبر «إنَّ» والجملة المؤكدة جواب القسم لا محل لها، والضمير: «ه» في موضع نصب، مفعول به الأول،

و«قرآناً» مفعول ثانٍ، و«عريباً» نعت لـ «قرآناً» و«لعلّ» حرف ترجُّح، و«كم» في موضع نصب، إسم «لعلّ» و«تعقلون» في موضع رفع، خبر «لعلّ» والجملة مستأنفة بيانية لا محلّ لها.

٤ - (وأنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم)

الواو عاطفة، والجملة المؤكّدة معطوفة على جواب القسم، فهي بمثابة جواب ثانٍ لا محلّ لها، وفي «في أم الكتاب» وجهان: أحدهما - أن يكون متعلّقاً بمحذوف، هو الخبر لـ «إنّ» ثانيها - أن يكون متعلّقاً بـ «عليّ» واللام المرحّلة لا تمنع ذلك، و«عليّ» خبر «إنّ» وعلى الأوّل فـ «عليّ» خبر ثانٍ، و«حكيم» خبر ثالث. وفي «لدينا» وجوه: أحدها - ظرف مبنيّ على السكون في موضع نصب، متعلّق بـ «عليّ» ثانيها - أن يكون بدلاً من «لعلّي» ثالثها - أن يكون حالاً من «الكتاب» رابعها - أن يكون حالاً من «أمّ» قيل: لا يجوز أن يكون أحد من الطرفين: «في أمّ الكتاب لدينا» خبر «إنّ» لأنّ الخبر قد لزم أن يكون «عليّ» لأجل لام التأكيد، وإن جاز أن يكون كلّ واحد منها نعتاً للخبر، فصار حالاً بتقدّمه.

٥ - (أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين)

الهمزة للإستفهام الإنكاري، وفي الفاء جهان: أحدهما - للعطف على محذوف مقدّر بينها وبين الهمزة وتقديره: أنهلمكم فنضرب عنكم الذكر كقوله تعالى: «أفلم يروا ما بين أيديهم» سبأ: ٩) أي أعموا فلم يروا. ثانيها - للتفريع على ما تقدّم.

و«نضرب» فعل مضارع للتكلم مع الغير، والجملة على كلا الوجهين لا محلّ لها، و«عنكم» متعلّق بـ «نضرب» و«الذكر» مفعول به، وفي «صفحاً» وجوه: أحدها - مفعول له. فالصفح مصدر من صفح عنه. والمعنى: أفنغزل عنكم إنزال القرآن والزام الحجّة به إعراضاً عنكم.

ثانيها - بمعنى الجانب أي نظر إليه بصفح وجهه. فالمعنى: أفنحيه عنكم جانباً.

فنصبه على الظرفية كقولك: «ضعه جانباً» و«امش جانباً» ثالثها. أن يكون تخفيف صفح جمع صفوح، نُصِبَ حالاً من فاعل «نضرب» أي صافحين معرضين. ف «صفحاً» مصدر اقيم مقام الفاعل، نُصِبَ على الحال. والمعنى: أفنضرب عنكم تذكيرنا إياكم الواجب صافحين أو معرضين.

رابعها. مصدر، مفعول مطلق من غير لفظه، مرادف لمعنى نضرب لأنه يقال: ضرب عن كذا وصرف وجهه عنه. والمعنى: أفنضرب ونصفح عنكم الذكر ضرباً. أي أفنهملكم فنضرب ونمسك أو نعرض عنكم الذكر ضرباً أو ندعكم مهملين لا نحتاج عليكم برسول أو إمام أو مججج. خامسها. منصوب على المصدر بفعل مقدر من لفظه، فكأنه قال: أفنصفح عنكم صفحاً.

وفي «أن» وجوه: أحدها. مصدرية، فدخولها مفعول من أجله، على تقدير لأن. و«كنتم» فعل ماضٍ ناقص لجمع المذكر المخاطب، والفعل بعد انسياكه إلى المصدر، مجرور متعلق بـ «نضرب» و«قوماً» خبر «كنتم» و«مصرفين» نعت لـ «قوماً». ثانيها. قُرْ «إن» بالكسر فشرطية، و«كنتم» فعل الشرط، محذوف الجواب، يدل عليه ماتقدم. كأنه قال: إن كنتم مسرفين نضرب عنكم. أو بمعنى: متى فعلتم هذا طلبتم أن نضرب الذكر عنكم صفحاً. ثالثها. قُرْ بالكسر إخراجاً للمحقق مخرج المشكوك استجهاً لهم.

٦ - (وكم أرسلناك من نبى في الأولين)

الواو استئنافية، و«كم» هنا خبرية، إسم كناية، يراد بها التكثير ضد «رب» لأنها موضوعة للتقليل، في موضع نصب، مفعول مقدم لـ «أرسلنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب الإفعال، و«من نبى» تمييز لـ «كم» و«في الأولين» متعلق بـ «أرسلنا» والجملة مستأنفة لا محل لها.

٧ - (وما يأتيهم من نبيّ إلا كانوا به يستهزؤن)

في الواو وجهان: أحدهما - للعطف، فالجملة التالية معطوفة على «أرسلنا» ثانيهما - للحال، والجملة التي بعدها في موضع نصب، حال، والعامل فيها: «أرسلنا» أي والحال أنه ما يأتيهم من نبيّ إلا استهزؤا به. و«ما» نافية، و«يأتي» فعل مضارع، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، و«من» زائدة للتأكيد، و«نبيّ» مجرور لفظاً، مرفوع محلاً على أنه فاعل «يأتي» و«إلا» أداة حصر، و«به» متعلق بـ «يستهزؤن» فعل مضارع لجمع المذكور الغائب من باب الإستفعال، في موضع نصب، خبر لـ «كانوا» والجملة: «كانوا...» في موضع نصب، حال من ضمير «هم» في «يأتيهم».

٨ - (فأهلكنا أشدّ منهم بطشاً ومضى مثل الأولين)

في الفاء وجهان: أحدهما - فصيحة. ثانيها - عاطفة، و«أهلكنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال، والجملة معطوفة على جملة «ما يأتيهم» وفي «أشدّ» وجهان: أحدهما - إسم تفضيل، مفعول به، وهو في الأصل نعت لمنعوت مقدر أي قوماً أشدّ. ثانيها - منصوب على الحال. و«منهم» متعلق بـ «أشدّ» وفي «بطشاً» وجهان: أحدهما - تمييز. ثانيها - مصدر سماعي ثلاثي، حال من فاعل «أهلكنا» أي باطشين. والجملة: «أهلكنا...» على الوجوه كلّها لا محلّ لها.

وفي الواو وجهان: أحدهما - مستأنفة. ثانيها - عاطفة، و«مضى» فعل ماضٍ معطوف على «أهلكنا» و«مثل» فاعل «مضى» أضيف إلى «الأولين» جمع الأول، والجملة: «مضى...» على كلا الوجهين لا محلّ لها.

٩ - (ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولنّ خلقهنّ العزيز العليم)

في الواو وجهان: أحدهما - عاطفة. ثانيها - إستثنائية، واللام موطئة للقسم، و«إن» شرطية، و«سئلت» فعل ماضٍ، مبني على السكون لا تصاله بضمير رفع متحرك،

والفعل في موضع جزم لحرف الشرط، و«هم» في موضع نصب، مفعول به أول، والجملة الشرطية لا محل لها، و«من» إسم إستفهام في موضع رفع، مبتداء، و«خلق» فعل ماضٍ، في موضع رفع، خبر «من» والجملة الإستفهامية في موضع نصب، مفعول ثانٍ لـ «سئلتهم» المعلقة عن العمل بالإستفهام. و«السموات» مفعول به لـ «خلق» و«الأرض» عطف على «السموات» واللام واقعة في جواب القسم لأنه المقدم، و«يقولن» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، مؤكّد بنون التأكيد، على حذف نون الرفع لتوالي النونات الثلاث و«خلق» فعل ماضٍ، و«هنّ» ضمير جمع المؤنث راجع إلى «السموات والأرض» في موضع نصب، مفعول به، والجملة: «خلقهنّ» في موضع نصب، مقول القول، وكرر الفعل: «خلق» للتوكيد، و«العزیز» فاعل «خلق» و«العليم» نعت لـ «العزیز» وجملة «ليقولنّ» جواب القسم لا محل لها، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم.

١٠ - (الذي جعل لكم الأرض مهدياً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون)

في «الذي» وجوه: أحدها- موصولة في موضع رفع، صفة ثانية لـ «العزیز» ثانيها- بدل. ثالثها- خبر محذوف أي هو الذي... والجملة مستأنفة. و«جعل» فعل ماضٍ، صلة الموصول لا محل لها، وفي «لكم» وجهان: أحدهما- متعلق بـ «جعل» على أنها بمعنى خلق. ثانيها- متعلق بمحذوف، حال من المفعول به الثاني: «مهدياً» على أن «جعل» بمعنى صيّر. و«الأرض» مفعول به أول. وفي «مهدياً» وجهان: أحدهما- أنه مفعول به ثانٍ. ثانيها- حال.

«وجعل» الواو عاطفة، وفي «لكم» وجهان: أحدهما- متعلق بـ «جعل» ثانيها- متعلق بمحذوف، حال من المفعول به الثاني: «سبلاً» وفي «فيها» وجوه: أحدها - متعلق بـ «جعل» ثانيها - حال. ثالثها - متعلق بـ «سبلاً» مفعول به ثانٍ. و«تهتدون» في موضع رفع، خبر لـ «لعل» والجملة: «لعلكم...» مستأنفة بيانية لا محل لها.

١١ - (والذي نزل من السماء ماءً بقدر فأنشأنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون)

الواو عاطفة، و«الذي» موصولة في موضع رفع، معطوف على الموصول الأول، و«نزل» فعل ماضٍ من باب التفعيل، صلة الموصول لا محل لها، و«من السماء» متعلق بـ «نزل» و«ماء» مفعول به، وفي «بقدر» وجهان: أحدهما متعلق بمحذوف، هو نعت لـ «ماء» ثانيها. في موضع نصب على الحال. والفاء عاطفة و«أنشأنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال، و«به» متعلق بـ «أنشأنا» معطوف على «نزل» لا محل لها، و«بلدة» مفعول به، و«ميتاً» نعت لـ «بلدة» وفي «كذلك» وجهان: أحدهما متعلق بمحذوف، مفعول مطلق. ثانيها نعت لمصدر محذوف، عامله «تخرجون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مبني للمفعول، وجملة «تخرجون» اعتراضية لا محل لها.

١٢ - (والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون)

الواو عاطفة، و«الذي» معطوف على الموصول الأول، و«خلق» صلة الموصول لا محل لها، و«الأزواج» جمع قلة من الزوج، مفعول به، و«كلها» توكيد معنوي و«جعل» عطف على «خلق» داخل في حيز الصلة، و«لكم» متعلق بمحذوف هو مفعول به ثان، و«من الفلك» متعلق بمحذوف، هو حال من «ما» موصولة في موضع نصب، مفعول به أول. و«الأنعام» معطوف على «الفلك» وفي «ما» وجهان أحدهما موصولة، والعائد محذوف أي تركبونه. ثانيها نكرة موصوفة، في موضع «تركبون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب وجهان: أحدهما صلة الموصول لا محل لها. ثانيها في موضع نصب، نعت لـ «ما» على أنها نكرة موصوفة.

١٣ - (لستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استوتبتم عليه وتقولوا سبحان الذي

سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين)

في اللام وجوه: أحدها لام العاقبة. ثانيها لام الصيرورة. ثالثها لام العلة والفعل

منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللام. رابعها- لام الأمر والفعل مجزوم بها.
 «تستووا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب من باب الإفتعال، وجملة «تستووا»
 صلة الموصول الحرفي: «أن» المضمرة لا محل لها، و«على ظهوره» متعلق بـ «تستووا»
 وذكّر الضمير في «ظهوره» نظراً للفظ «ما» كما جمع الظهور لمعناها والمصدر المؤول:
 «أن تستووا» في موضع جرّ باللام متعلق بـ «جعل» و«ثم» عاطفة، و«تذكروا»
 معطوف على «تستووا» و«نعمة ربكم» مفعول به، و«إذا» ظرف للمستقبل، مجرد
 من الشرط، متعلق بـ «تذكروا» أو متعلق بجوابه المحذوف يدلّ عليه «تذكروا»
 و«استويتم» فعل ماضٍ لجمع المذكر المخاطب من باب الإفتعال، و«عليه» متعلق
 بـ «استويتم» والجملة في موضع جرّ لإضافة «إذا» إليها.

الواو للعطف، و«تقولوا» منصوب، معطوف على «تذكروا» لا محل لها،
 و«سبحان» منصوب، مفعول مطلق لفعل محذوف، اضيف إلى «الذي» وجملة:
 «نسبح سبحان...» في موضع نصب، مقول القول، و«سخر» فعل ماضٍ من باب
 التفعيل، صلة الموصول لا محل لها، و«لنا» متعلق بـ «سخر» و«هذا» في موضع
 نصب، مفعول به، والواو حالية، و«ما» نافية، و«كتنا» فعل ماضٍ ناقص للتكلم مع
 الغير مع إسمها، و«له» متعلق بـ «مقرنين» جمع مقرن، إسم فاعل من باب الإفعال،
 خبر «كتنا» وجملة «ما كتنا...» في موضع نصب، حال من ضمير «لنا».

١٤ - (وَأَنَا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ)

في الواو وجهان: أحدهما- عاطفة، والجملة المؤكدة التالية في موضع نصب معطوفة
 على جملة مقول القول: «نسبح سبحان...» ثانيها - حالية، والجملة في
 موضع نصب أيضاً، حال من ضمير تكلم الجمع في «لنا» أو «كتنا» وعلى
 أي الوجهين «إنا» حرف توكيد، مع إسمها، و«إلى ربنا» متعلق
 بـ «منقلبون» جمع منقلب، إسم فاعل من باب الإنفعال، واللام
 المرحلة للتوكيد.

١٥ - (وجعلوا له من عباده جزءاً إنَّ الإنسان لَكفورٌ مبین)

في الواو وجوه: أحدها- إستثنائية ف «جعلوا» مستأنفة لا محل لها. ثانيها- حالة فالفعل في موضع نصب بتقدير «قد» مرتبطة مع قوله تعالى: «ولئن سئلتهم...» فهم ينقضون الإعتراف بوحدانية الله تعالى في الخلق بجعلهم بعض عباده جزءاً له. ثالثها- عاطفة، على أنَّ الكلام متصل بقوله تعالى: «ولئن سئلتهم...» أي وقد جعلوا له مع ذلك الإعتراف من عباده جزءاً فوصفوه بصفات المخلوقين.

رابعها- عاطفة و«جعلوا» معطوف على محذوف وهو جواب لسؤال مقدر وهو: ماذا كان من أمر المشركين إزاء هذه النعم التي بين أيديهم؟ هل سبحوا له وحدوه حين انتفاعهم بتلك النعم؟ وكأنَّ الجواب: لا بل استقبلوا تلك النعم بالشرك وجعلوا له من عباده جزءاً فأشركوا به.

و«له» متعلق بمحذوف، مفعول به ثان، وفي «عباده» وجهان: أحدهما- متعلق بـ «جعلوا» ثانيها- حال. و «جزءاً» مفعول به أول. و«إنَّ» حرف توكيد، و«الإنسان» إسمها، واللام مزحلقة، و«كفور» خبرها، و«مبين» نعت لـ «كفور» أي مظهر لكفره والجمله المؤكدة مستأنفة لا محل لها.

١٦ - (أم آتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين)

في «أم» وجوه: أحدها- منقطعة بمعنى «بل» ثانيها- بمعنى الهمزة للإنكار والتوبيخ. ثالثها- بمعنى بل والهمزة وهي للإنكار. رابعها- متصلة، معطوف على استفهام محذوف، المقصود منه الإنكار والتوبيخ، تقديره: أتقولون... أم آتخذ، و«آتخذ» فعل ماضٍ من باب الإفتعال، بقلب الهمزة- فاعل الفعل- تاءً، وجمله «آتخذ» في موضع نصب، مقول لقول مقدر أي أم تقولون: آتخذ الله؟ وفي «مما» وجهان: أحدهما- متعلق بـ «آتخذ» في موضع نصب، مفعول ثان. ثانيها- متعلق بمحذوف، هو مفعول ثان لـ «آتخذ» و«بنات» جمع بنت، مفعول به أول، وعلامة النصب هي الكسرة، و«يخلق» صلة الموصول لا محل لها، وفي الواو وجهان: أحدهما- عاطفة، و«أصفي» فعل

ماضٍ من باب الإفعال، في موضع نصب، معطوف على «أتخذ» داخل في حيز مقول القول. ثانيها- حالية بتقدير «قد» و«كم» ضمير الجمع المذكر المخاطب في موضع نصب، مفعول به، و«بالبنين» جمع الإبن متعلق بـ «أصفاكم».

١٧- (وإذا بُشِّرَ أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظلَّ وجهه مسوداً وهو كظيم) في الواو وجهان: أحدهما- إستثنائية. ثانيها- حالية والمعنى: وحال كونهم أنه إذا بشر أحدهم... و«إذا» ظرف للمستقبل، مجرد من الشرط، و«بشر» فعل ماضٍ من باب التفعيل، مبني للمفعول في موضع جر لإضافة «إذا» إليها، و«أحدهم» نائب الفاعل، والجملة على وجه الأول مستأنفة لا محل لها، وعلى الثاني في موضع نصب، على الحال، و«بما» متعلق بـ «بشر» و«ضرب» فعل ماضٍ صلة الموصول لا محل لها، و«للرحمن» متعلق بـ «ضرب» و«مثلاً» مفعول به ثان، عامله: «ضرب» لتضمينه معنى «جعل» والمفعول به الأول محذوف أي ضربه. ويجوز أن يكون «للرحمن» متعلقاً بمحذوف، وهو مفعول ثان، و«مثلاً» مفعول أول لـ «ضرب». وفي «ظلَّ وجهه مسوداً» وجوه: أحدها- «ظلَّ» فعل ماضٍ ناقص، و«وجهه» إسمه، و«مسوداً» إسم مفعول، خبره. ثانيها- أن يكون في «ظلَّ» ضمير عائد على «أحدهم» وهو إسمه، و«وجهه» بدل من الضمير، و«مسوداً» خبره. ثالثها- أن يكون رفع «وجهه» بالابتداء، ويرفع «مسوداً» على أنه خبره، وفي «ظلَّ» ضمير هو إسمه، والجملة: «وجهه مسوداً» خبره.

وجملة «ظلَّ وجهه مسوداً» على أي وجه، جواب شرط غير جازم لا محل لها، والواو حالية، و«هو» مبتداء و«كظيم» خبره والجملة في موضع نصب، حال من إسم «ظلَّ» أو من ضمير في «مسوداً» أو من «أحدهم».

١٨- (أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين)

الهمزة للإستفهام الإنكاري، وفي الواو وجهان: أحدهما- إستثنائية. ثانيها-

عاطفة، عطفت الجملة على جملة مقدرة أي يجترئون ويبلغون أبعاد الآماد في سوء الأدب ويجعلون لله من ينشأ في الحلية أو معطوفة على قوله: «ام اتخذ مما يخلق...» أي أم اتخذ ممن ينشأ في الحلية. وفي «من» الموصولة وجوه: أحدها- في موضع نصب، مفعول به لفعل محذوف، تقديره: يجعلون من ينشأ... ولداً. ونائب الفاعل لفعل «ينشأ» ضمير عائد على «من» وفي جملة «يجعلون من...» وجهان: أحدهما- مستأنفة لا محل لها. ثانيها- معطوفة على جملة مقدرة مستأنفة أي يجترئون ويجعلون من ينشأ... وجملة «ينشأ...» صلة الموصول لا محل لها.

ثانيها- في موضع نصب، على تقدير: اتخذوا لله من ينشأ في الحلية. ثالثها- في موضع رفع، مبتداء، والخبر محذوف أي أو من ينشأ... ولد وجزء أو على تقدير: أو من كان على هذه الحالة يستحق العباداة. رابعها- في موضع جرّرداً إلى أول الكلام: «بما ضرب» أو على «ما» في «مما يخلق...»

و«ينشأ» فعل مضارع من باب التفعيل، مبني للمفعول، و«في الحلية» متعلق بـ «ينشأ» والواو حالية، و«هو» مبتداء، و«في الخصام» متعلق بـ «مبين» ويجوز أن يعمل المضاف إليه فيما قبله إذا كان المضاف كلمة «غير» لأنّ فيها معنى التني، فكأنه قال: وهو لا يبين في الخصام، و«غير مبين» خبر «هو» وجملة «هو...» في موضع نصب، حال من ضمير في «ينشأ» راجع إلى «من».

١٩- (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم سكتب شهادتهم ويسئلون)

في الواو وجهان: أحدهما- استثنائية فـ «جعلوا» مستأنفة لا محل لها. ثانيها- عاطفة، فالجملة معطوفة على الجملة المستأنفة المقدرة في الآية السابقة، و«الملائكة» مفعول به الأول، و«الذين» موصولة في موضع نصب، نعت لـ «الملائكة» و«هم» مبتداء و«عباد الرحمن» خبره والجملة صلة الموصول لا محل لها، و«إناثاً» مفعول به ثان، وهذا من باب أنّ الموصوف خلاف ما وُصِفَ به، إذ صير وهم إناثاً بالقول والتسمية،

وليست لهذه الصيرورة حقيقة. المعنى: تقولوا وسموا الملائكة...

والهمزة للإستفهام الإبطالي، وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع، وأن مدعيه كاذب و«شهدوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، و«خلقهم» مفعول به، والجملة مستأنفة لا محل لها، والسين حرف استقبال، و«تكتب» فعل مضارع، مبني للمفعول، و«شهادتهم» نائب الفاعل، والجملة مستأنفة بيانية لا محل لها، والواو عاطفة، و«يسئلون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب مبني للمفعول، والجملة معطوفة على جملة «ستكتب» لا محل لها.

٢٠ - (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون)

الواو عاطفة، و«قالوا» معطوفة على «جعلوا» لا محل لها، و«لو» حرف شرط غير جازم و«شاء» فعل ماضٍ، و«الرحمن» فاعل الفعل، والمفعول به محذوف لأن حذف المفعول بعد فعل المشيئة كثير تقديره: لو شاء الرحمن عدم عبادة الملائكة منا ما عبدناهم. وجملة «شاء...» في موضع نصب، مقول القول، و«ما» في الموضعين نافية، و«عبدنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، والجملة جواب «لو» لا محل لها.

«هم» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«بذلك» متعلق بحال من «علم» مجرور لفظاً بـ «من» زائدة للتأكيد، مرفوع محلاً، مبتداء مؤخر، وجملة «ما لهم...» مستأنفة لا محل لها، و«إن» حرف نفي، و«هم» مبتداء و«إلا» أداة حصر، و«يخرصون» في موضع رفع، خبر «هم» وجملة «إن هم إلا يخرصون» مستأنفة بيانية أو تعليلية لا محل لها.

٢١ - (أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون)

في «أم» وجهان: أحدهما حرف عطف، معادل للإستفهام في قوله تعالى: «أشهدوا خلقهم» فهي متصلة. فالعنى: أحضروا خلقهم أم آتيناهم كتاباً. ثانيهما-

منقطعة بمعنى بل وهمزة الإستفهام الإنكارى. فالمعنى: بل أعطيناهم كتاباً...؟! كأنه بعد أن نفي حجّتهم العقلية أضرب عن الكلام إلى نفي حجّتهم النقلية. و«آتيناً» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال، و«هم» في موضع نصب، مفعول به الأوّل، و«كتاباً» مفعول ثانٍ، و«من قبله» متعلّق بمحذوف هونعت لـ «كتاباً» والضمير في «قبله» عائد إلى القرآن الكريم، أو متعلّق بـ «آتيناهم» والجملة مستأنفة لا محلّ لها.

الفاء عاطفة، و«هم» مبتداء و«به» متعلّق بـ «مستمسكون» جمع مستمسك إسم فاعل من باب الإستفعال، خبر «هم» والجملة معطوفة على «آتيناهم» من عطف الإسمية على الفعلية لا محلّ لها.

٢٢ - (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ وأنا على آثارهم مهتدون)

«بل» هنا حرف عطف للإضراب الإنتقالي، و«قالوا» معطوف على «قالوا» لو شاء الرّحمن...» وقيل: «بل» حرف ابتداء و«قالوا» مستأنفة، وعلى أيّ تقدير لا محلّ لها هنا، و«وجدنا» في موضع رفع، خبر «إن» والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقول القول، و«آبائنا» مفعول به، و«على أمة» متعلّق بحال من «آبائنا» أو مفعول ثانٍ لـ «وجدنا» وفي «على آثارهم» وجهان: أحدهما متعلّق بالخبر: «مهتدون» إسم مفعول من باب الإفتعال، خبر «إن» ثانيها متعلّق بمحذوف، هو خبر أي ماشون، و«مهتدون» خبر ثانٍ والجملة المؤكدة في موضع نصب، معطوفة على جملة مقول القول.

٢٣ - (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ وأنا على آثارهم مقتدون)

الواو عاطفة، وفي «كذلك» وجهان: أحدهما متعلّق بمحذوف، خبر لمبتداء مقدر أي الأمر كذلك بعجزهم عن الحجّة وتمسكهم بالتقليد. والجملة معطوفة على «قالوا» لا محلّ لها. ثانيها نعت لمصدر محذوف. و«ما» نافية، و«أرسلنا» فعل ماضٍ للتكلم

مع الغير تعظيماً من باب الإفتعال، والجمله مستأنفة بيانية لا محل لها، وفي «من قبلك» وجهان: أحدهما متعلق بحال من «نذير». ثانيها متعلق بـ «أرسلنا» و«في قرية» متعلق بـ أرسلنا، و«من نذير» متعلق بـ «أرسلنا» مجرور لفظاً بـ «من» زائدة، منصوب محلاً على أنه مفعول «أرسلنا» و«إلا» أداة حصر والإستثناء من أعم الأحوال، و«قال مترفوها» في موضع نصب، حال، والباقي ظاهر من الآية السابقة.

٢٤ - (قال أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون) «قال» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه عائد على «نذير» والجمله مستأنفة بيانية لا محل لها، والهمزة للإستفهام، والواو حالية. والتقدير: أتقتدون بأبائكم ولو جنتكم... «لو» حرف شرط غير جازم، و«جنتكم» في موضع نصب، حال ومقول القول محذوف... وجواب الشرط مقدر دل عليه مقول القول المحذوف وفي «بأهدى» وجهان: أحدهما متعلق بـ «جنتكم» ثانيها متعلق بحال من ضمير الخطاب في «جنتكم» و«مما» متعلق بـ «أهدى» و«ما» موصولة، و«وجدتم» صلة الموصول لا محل لها، وفي «عليه» وجهان: أحدهما متعلق بحال من «آبائكم» ثانيها متعلق بـ «وجدتم» و«آباءكم» مفعول به.

جمله «قالوا» مستأنفة لا محل لها، و«إنا» حرف توكيد مع إسمها، و«بما» متعلق بـ «كافرون» و«ما» موصولة، و«أرسلتم» فعل ماضٍ لجمع المذكور المخاطب مبني للمفعول من باب الإفعال، صلة الموصول لا محل لها، و«به» متعلق بـ «أرسلتم» و«كافرون» خبر «إن» والجمله المؤكدة في موضع نصب، مقول القول.

٢٥ - (فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين)

الفاء عاطفة لربط المسبب بالسبب، و«انتقمنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفتعال، والجمله معطوفة على «قالوا» لا محل لها، و«منهم» متعلق بـ «انتقمنا» والفاء رابطة لجواب شرط مقدر، و«انظر» فعل أمر خطاب لرسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم وجملة «انظر» في موضع جزم، جواب شرط مقدر أي إن كذبتك قومك فانظر. و«كيف» إسم إستفهام في موضع نصب، خبر مقدم لـ «كان» و«عاقبة» إسمه أضيف إلى «المكذبين» جمع المكذب، إسم فاعل من باب التفعيل، وجملة «كان عاقبة...» في موضع نصب، مفعول به لفعل النظر المعلق عن العمل المباشر بالإستفهام، وذلك بتقدير الجار.

٢٦ - (واذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون)

الواو إستئنافية، و«إذ» إسم ظرفي في موضع نصب، مفعول فيه لفعل محذوف، متعلق به، تقدير: اذكر أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجملة «قال إبراهيم» في موضع جر لإضافة «إذ» إليها، و«لأبيه» متعلق بـ «قال» و«قومه» معطوف على «أبيه» و«إنني» حرف توكيد مع إسمها، و«براء» مصدر في الأصل، وقع موقع الصفة: «إسم فاعل» بمعنى «بري» ولذلك يستوى فيه المذكور والمؤثث والواحد والإثنان والجمع، فيقال: نحن البراء منهم، وأنت براء منهم وأنتما براء منهم... و«براء» خبر «إن» والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقول القول، و«مما» متعلق بـ «براء» و«ما» موصولة، و«تعبدون» صلتها لا محل لها، والعائد محذوف.

٢٧ - (إلا الذي فطرني فإنه سيهدين)

في الإستثناء: «إلا» وجوه: أحدها- متصل لأنهم كانوا يشركون مع الله أصناماً. والمعنى: إنني بري من كل معبود تعبدونه سوى الله تعالى ثانيها- منقطع لأنهم كانوا يعبدون الأصنام وحدها. فالمعنى: لكن الذي فطرني... ثالثها- أن تكون «إلا» هنا صفة بمعنى «غير» على أن «ما» في «مما تعبدون» نكرة موصوفة، تقديره: إنني براء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني كقوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» (الأنبياء: ٢٢)

وفي «الذي» موصولة وجوه: أحدها- في موضع نصب على الإستثناء. ثانيها- في

موضع جرّ، بدلاً من «ما» في «متّما» أي إلّا من الذي... ثالثها- في موضع جرّ، على أنّ «إلّا» بمعنى غير أضيف إلى «الذي» و«فطرنى» الفعل ماضٍ، صلة الموصول لا محلّ لها، والتّون للوقاية، والياء للتكلم في موضع نصب، مفعول به، والفاء تعليلية، و«إنّه» حرف توكيد واسمها، والسّين هنا للتأكيد لا للإستقبال، أي يديم هدايتي، و«يهدى» فعل مضارع في موضع رفع، خبر «إنّ» والتّون للوقاية، وكسرّها يدل على حذف ياء التّكلم لرعاية الفاصلة، في موضع نصب، مفعول به، والجملة المؤكّدة تعليلية لا محلّ لها.

٢٨ - (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون)

في الواو وجهان: أحدهما- إستثنائية. ثانيها- عاطفة، و«جعل» فعل ماضٍ والفاعل، ضمير مستتر فيه، عائد على الله تعالى، وضمير التانيث في موضع نصب، مفعول به أول، راجع إلى كلمة التوحيد المفهومة من كلام إبراهيم عليه السلام المركب من الولاية والبراءة، ومن التّولي والتبرّي، و«كلمة» مفعول ثانٍ و«باقية» صفة لـ «كلمة» و«في عقبه» متعلّق بـ «باقية» وجملة «جعلها...» على الوجه الأوّل مستأنفة لا محلّ لها، وعلى الثاني معطوفة على «فطرنى» و«يرجعون» في موضع رفع، خبر لـ «لعلّ» وجملة «لعلهم...» مستأنفة بيانية لا محلّ لها.

٢٩ - (بل متّعت هؤلاء وآباءهم حتّى جاءهم الحقّ ورسولٌ مبين)

«بل» حرف عطف وإضراب انتقاليّ عن محذوف لا بدّ من تقديره ليتسلسل الكلام تقديره: وجعلها كلمة باقية في عقبه بأن وصّاهم بها رجاءً أن يشوب إليها المشركون فلم يحصل ماترجاه بل متّعت هؤلاء الذين يمتّون بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام ولم اعاملهم بالعقوبة وأنسأت في آجالهم... و«متّعت» فعل ماضٍ للمفرد المذكّر المتكلم من باب التّفعليل، والفاعل هو الله تعالى، والجملة معطوفة على المحذوفة وقيل: «بل» هنا حرف إبتداء والجملة مستأنفة لا محلّ لها. و«هؤلاء» مبنيّ على

الكسر في موضع نصب، مفعول به، وفي «آبائهم» وجهان: أحدهما عطف على «هؤلاء» ثانيها مفعول معه.

«حتى» حرف جرّ للغاية، و«جاء» فعل ماضٍ، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، و«الحق» فاعل «جاء» والجملة صلة الموصول الحرفي: «أن» المضمر لا محلّ لها، والمصدر المؤول: «أن جاء هم...» في موضع جرّ بـ «حتى» متعلّق بـ «متعت» و«رسول» معطوف على «الحق» و«مبين» نعت لـ «رسول».

٣٠ - (ولما جاءهم الحقّ قالوا هذا سحر وانّا به كافرون)

الواو عاطفة، و«لما» حرف وجود لوجود أي رابطة بين الجملتين أو ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط، وجملة «جاءهم الحق» شرطية في موضع جرّ لإضافة «لما» إليها، و«قالوا» جواب شرط غير جازم لا محلّ لها، وجملة الشرط وفعله وجوابه معطوفة على ما قبلها، وقيل: مستأنفة لا محلّ لها، و«هذا» مبتداء و«سحر» خبره والجملة في موضع نصب، مقول القول، والواو عاطفة، وجملة «إنّا به كافرون» في موضع نصب، معطوفة على جملة «هذا سحر»

٣١ - (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)

الواو عاطفة، و«قالوا» معطوفة على «قالوا» السابقة، و«لولا» حرف تحضيض وأداة طلب مثل «هلاً» و«نزل» فعل ماضٍ مبني للمفعول من باب التفعيل، و«هذا» في موضع رفع، ناب مناب الفاعل، وفي «القرآن» وجهان: أحدهما بدل من «هذا» ثانيها عطف بيان على «هذا» و«على رجل» متعلّق بـ «نزل» و«من القريتين» متعلّق بمحذوف، هونعت لـ «رجل» على حذف مضاف إيجازاً أي رجل عظيم من إحدى القريتين، أو على رجل عظيم من رجلين عظيمين من القريتين، «عظيم» نعت ثانٍ لـ «رجل» وجملة «نزل...» في موضع نصب، مقول القول.

٣٢ - (أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون)
 الهمة للإستفهام الإنكاري التعجبي تجهيلاً لهم وإستركاً كالأعقوبهم وأفكارهم،
 و«هم» مبتداء و«يقسمون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب في موضع رفع، خبر
 «هم» والجملة: «هم يقسمون» مستأنفة لا محل لها، و«رحمة ربك» مفعول به،
 و«نحن» مبتداء و«قسمنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، خبر «هم» والجملة
 مستأنفة بيانية لا محل لها، و«بينهم» ظرف منصوب، متعلق بـ «قسمنا»
 و«معيشتهم» مفعول به، وفي «في الحياة الدنيا» وجهان: أحدهما متعلق بـ «قسمنا»
 ثانيها متعلق بمحذوف، حال.

الواو عاطفة، و«رفعنا» في موضع رفع، عطف تفسير على «قسمنا» و«بعضهم»
 مفعول به لـ «رفعنا» و«فوق» ظرف منصوب متعلق بـ «رفعنا» أضيف إلى «بعض»
 وتنوين «بعض» عوض عن مضاف إليه المعلوم المقدر أي فوق بعضهم وفي
 «درجات» وجوه: أحدها مفعول مطلق نائب عن المصدر - وصف للمصدر - أي رفعاً
 متفاوتاً. ثانيها - حال بحذف المضاف أي ذوي درجات. ثالثها - تمييز. وفي اللام وجوه:
 أحدها - للتعليل. ثانيها - للعاقبة. ثالثها - للضرورة. و«يتخذ» فعل مضارع من باب
 الإفتعال، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللام، و«بعضهم» فاعل «يتخذ» و«بعضاً»
 مفعول به الأول و«سخرياً» مفعول ثان، والياء للنسبة، وجملة «يتخذ بعضهم...»
 صلة الموصول الحرفي: «أن» المضمرة، والمصدر المؤول: «أن يتخذ» في موضع جرّ
 باللام متعلق بـ «رفعنا».

وفي الواو وجوه: أحدها عاطفة. ثانيها - حالية. ثالثها - استئنافية، و«رحمة ربك»
 مبتداء و«خير» خبره، والجملة على الوجه الثالث مستأنفة لا محل لها،
 و«مما» متعلق بـ «خير»، وفي «ما» وجهان: أحدهما - موصولة، و«يجمعون»
 صلتها لا محل لها والعائد محذوف أي يجمعونه. ثانيها - حرف
 مصدرّي فلا حذف.

٣٣ - (ولولا أن يكون الناس أمةً واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون)

الواو إستثنائية، و«لولا» حرف إمتناع الثاني لوجود الأول، شرط غير جازم، وما بعدها في تأويل مصدر محذوف الخبر، و«أن» حرف ناصبة مصدرية، والمصدر المؤول: «أن يكون» في موضع رفع، مبتداء بحذف مضاف وحذف الخبر، أي لولا كراهية كون الناس أمة واحدة على الكفر حاصلة أي أن يجتمعوا على الكفر... أو لولا رغبة الناس كلهم عن الكفر حاصلة... ف«الناس» إسم «يكون» و«أمة» خبرها، و«واحدة» نعت لـ «أمة» وجملة «يكون الناس...» صلة الموصول الحرفي: «أن» المضمره وجملة «لولا أن يكون...» الإسمية مستأنفة لا محل لها.

اللام رابطة لجواب الشرط: «لولا» و«جعلنا» جواب شرط غير جازم لا محل لها، و«لمن» متعلق بمحذوف، مفعول به ثان لـ «جعلنا» و«من» موصولة، و«يكفر» صلتها لا محل لها، و«بالرحمن» متعلق بـ «يكفر» و«لبيوتهم» جمع البيت، بدل من الموصول: «من» بإعادة الجار، وهو بدل إشتمال أي وليوت من كفر، وأظهر العامل في البديل كما أظهره في المبدل منه تنبيهاً على أنه في تقدير التكرير، وأن العامل في البديل غير العامل في المبدل منه. ويحتمل أن يكون اللام تأكيداً للام في «لمن» وأن تكون بمعنى «على» أي جعلنا لمن يكفر بالرحمن على بيوتهم سقفاً كما تقول: جعلنا لك لقومك العطاء أي جعلته لأجلك. وأن تكون للغرض.

«سُقفاً» جمع سَقَف، مفعول أول لـ «جعلنا» و«من فضة» نعت لـ «سُقفاً» و«معارج» منصوب ومنع من التنوين لأنه جمع معرج على صيغة منتهى الجموع معطوف على «سُقفاً». وقيل على تقدير: ومعارج من فضة. و«عليها» متعلق بـ «يظهرون» والجملة في موضع نصب، نعت لـ «معارج».

٣٤ - (ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون)

الواو عاطفة، و«لبيوتهم» معطوفة على «لبيوتهم» السابقة، تكرر لفظ البيوت

لزيادة التقرير. ويجوز لك أن تقدّر مقدراً لتنصب «أبواباً وسراً» فيكون من عطف الجمل. و«أبواباً» جمع باب، على تقدير: أبواباً من فِضَة، و«سراً» جمع سرير على تقدير: سرراً من فِضَة. حذفت لدلالة الكلام عليها، وفي «سراً» وجهان: أحدهما. معطوف على «أبواباً» ثانيها. مفعول به لفعل محذوف تقديره: جعلنا... و«يتكوّن» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإفتعال، وفي موضع «يتكوّن» وجهان: أحدهما. معطوفة على «يظهرون» في موضع نصب، نعت لـ «سراً» ثانيها. عطف على «لجعلنا» فلا محلّ لها.

٣٥- (وزخرفاً وإن كلّ ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين)

الواو عاطفة، وفي «زخرفاً» وجوه: أحدها. مفعول به لفعل محذوف، تقديره: جعلنا لهم زخرفاً... والجمله معطوفة على جملة جواب الشرط لا محلّ لها. ثانيها. منصوب على نزع الخافض معطوفاً على «من فِضَة» أي من فِضَة، ومن زخرف أي من ذهب.

ثالثها. معطوف على «سراً» رابعها. معطوف على موضع «من فِضَة» فـ «زخرفاً» محمول على موضع «من فِضَة» والواو إستثنائية، و«إن» حرف نفي، و«كلّ ذلك» مبتداء و«لما» للحصر بمعنى «إلا» وقرئ «لما» بالتخفيف بأن «إن» مخففة من الثقيلة مهملة، واللام للفارقة بين «إن» المخففة والتأنيّة ومازائدة، وقرئ بكسر اللام على أن «ما» بمعنى الذي، والعائد من الصلة محذوف تقديره: للذي هو متاع الحياة الدنيا. و«متاع الحياة» خبر «كلّ» و«الدنيا» نعت لـ «الحياة» وجملة «إن كلّ...» مستأنفة لا محلّ لها.

في الواو وجهان: أحدهما. عاطفة. ثانيها. حالية، و«الآخرة» مبتداء، و«عند» ظرف منصوب، أضيف إلى «ربك» متعلق بـ «المتقين» وقيل: متعلق بمحذوف، حال، و«المتقين» متعلق بمحذوف، هو خبر «الآخرة» وجملة «الآخرة...» معطوفة على جملة «إن كلّ ذلك...» لا محلّ لها على الوجه الأوّل، وفي موضع نصب، على الوجه الثاني.

٣٦- (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين)

الواو إستثنائية، و«من» إسم شرط جازم في موضع رفع، مبتداء و«يعش» فعل مضارع فيه إعلال بحذف لام الفعل لمناسبة الجزم، في موضع رفع، خبر «من» ويجوز أن يكون الخبر جملي الشرط والجواب معاً، و«عن ذكر» متعلق بـ «يعش» أضيف إلى «الرحمن» وفي الإضافة وجهان: أحدهما: إن الذكر مصدر أضيف إلى المفعول، والمعنى: من يعش عن أن يذكر الرحمن. ثانيها: مصدر أضيف إلى الفاعل، والمعنى: عن تذكير الرحمن عباده.

«نقيض» فعل مضارع للتكلم مع الغير تعظيماً من باب التفعيل، مجزوم، غير مقترنة بالفاء، جواب الشرط لا محل لها، و«له» متعلق بـ «نقيض» و«شيطاناً» مفعول به، وجملة «من يعش...» مستأنفة لا محل لها، والفاء عاطفة، و«هو» مبتداء، وفي «له» وجهان: أحدهما: متعلق بمحذوف، هو حال لأنه كان في الأصل صفة لـ «قرين» وتقدمت عليه. ثانيها: متعلق بـ «قرين» وهو خبر المبتداء، وجملة «هو له قرين» في موضع نصب، معطوفة على مقدر هونعت لـ «شيطاناً» أي شيطاناً يفتنه فهو له قرين.

٣٧- (وأنهم ليصدونهم عن السبيل يحسبون أنهم مهتدون)

الواو عاطفة، و«إنهم» حرف توكيد وإسمها، واللام المرحلة للتوكيد، و«يصدون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب في موضع رفع، خبر «إن» و«هم» في موضع نصب، مفعول به، و«عن السبيل» متعلق بـ «يصدونهم» والجملة المؤكدة في موضع نصب، معطوفة على جملة «هو له قرين» وفي الواو وجهان: أحدهما: حالية، و«يحسبون» في موضع نصب، حال من ضمير الجمع المفعول في «يصدونهم» ثانيها: عاطفة والجملة معطوفة على «يصدونهم» في موضع رفع. والمصدر المؤول: «أنهم مهتدون» في موضع نصب، سد مسد مفعولي «يحسبون» وضمير الجمع فيه عائد على العاشين في قوله: «من يعش» على الوجه الأول، وذكر بلفظ الجمع لأن «من» في

معنى الجمع، وراجع إلى الصادّين على الوجه الثاني.

٣٨- (حتى إذا جآئنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين)

«حتى» حرف ابتداءٍ لِلغاية، و«إذا» ظرف للمستقبل، مجرد من الشرط، و«جآء» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى العاشي، و«نا» ضمير التّكلم مع الغير في موضع نصب، مفعول به، وجملة «جآئنا» في موضع جرّ لإضافة «إذا» إليها و«قال» جواب شرط غير جازم لا محلّ لها، وفي «يا» وجهان: أحدهما حرف نداءٍ ثانيها. حرف تنبيه، والمنادى محذوف ظاهر التقدير: أي يا مُغوي أويا صادّ، و«ليت» حرف تمنّ ونصب، «بيني» ظرف منصوب، متعلّق بمحذوف، خبر «ليت» و«بينك» ظرف منصوب، معطوف على «بيني» بعد إسم «ليت» منصوب، و«بعّد» إسم «ليت» أُضيف إلى «المشرقين» وجملة «ليت...» في موضع نصب، مقول القول.

في الفآءِ وجهان: أحدهما. فصيحة. ثانيها. رابطة لجواب شرط مقدر، و«بئس» من أفعال الذّم، و«القرين» فاعل «بئس» والمخصوص بالذّم محذوف تقديره: أنت، وجملة «بئس القرين...» في موضع جزم جواب شرط مقدر أي إن كنت إتخذتك قريناً فبئس القرين أنت لي.

٣٩- (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون)

في الواو وجهان: أحدهما. الواو إستثنائية، والجملة التالية مستأنفة لا محلّ لها ثانيها. عاطفة، فالجملة معطوفة على ما قبلها من وصف حالهم. و«لن» حرف ناصب لنفي الأبد، و«ينفع» منصوب بـ «لن»، وضمير الخطاب للجمع: «كم» في موضع نصب، مفعول به، و«اليوم» ظرف زمان، منصوب متعلّق بـ «ينفعكم» و«اليوم» إمّا ظرف للنفع المنفي، وإمّا لما في «لن» من معنى التّفي أي انتفى في هذا اليوم النّفع، فالمنفي نفع مطلق، وعلى الأوّل نفع مقيد باليوم. وفي فاعل «ينفعكم» وجوه: أحدها.

إن المصدر المؤول: «أنكم في العذاب مشتركون» في موضع رفع، فاعل «ينفعكم» أي لن ينفعكم اشتراككم في العذاب بالتأسي. أولن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب اذ تبين ظلمكم ووضع لكل أحد.

ثانيها- أن يكون الفاعل ظلمكم أو جحدكم، وقد دلّ عليه «ظلمتم» ويكون الفاعل المحذوف من اللفظ هو العامل في «إذ» لا ضمير الفاعل. ثالثها- أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً يعود على التمتنى المفهوم من السياق في قوله: «ليت بيني...» فالمصدر المؤول حينئذ في موضع جرّ بلام مقدّرة، متعلق بـ «ينفعكم» أي لن ينفعكم التمتنى لأنكم في العذاب مشتركون. رابعها- أن يكون «اليوم» هو الفاعل. وفي «إذ» وجوه: أحدها- ظرف للزمن الماضي، متعلق بـ «ينفعكم» على تقدير: اذ تبين ظلمكم. ثانيها- بدل من «اليوم» نظراً إلى أن الدنيا والآخرة متصلتان، وهما في حكم الله تعالى وعلمه سواء فكان «إذ» مستقبلة وكأن اليوم ماضٍ. ثالثها- إن «إذ» حرف بمنزلة لام العلة. رابعها- ظرف، ولكن التعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ.

خامسها- على تقدير بعد إذ ظلمتم، و«أنكم في العذاب...» تعليل، وهذا بناءً على أن فاعل «ينفعكم» ضمير مستتر راجع إلى قولهم: «يا ليت بيني...» أو إلى «القرين» سادسها- إن «إذ» بمعنى «أن» أي لأن ظلمتم. وعلى أي تقدير، أن «ظلمتم» في موضع جرّ لإضافة «إذ» إليها. و«في العذاب» متعلق بـ «مشركون» جمع مشترك إسم فاعل من باب الإفعال، خبر «أن».

٤٠ - (أفأنت تسمع الصمّ أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين)

المهزة للإستفهام الإنكارى التّعجّبي، وفي الفاء وجهان: أحدهما- عاطفة على محذوف مقدّر. ثانيها- إستثنائية، و«أنت» ضمير منفصل في موضع رفع، مبتداء، و«تسمع» فعل مضارع للمفرد المذكّر المخاطب من باب الإفعال في موضع رفع، خبر «أنت» والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«الصمّ» مفعول به، و«أو» عاطفة، و«تهدي» في موضع رفع، معطوف على «تسمع» و«العمى» مفعول به، و«من»

موصولة، في موضع نصب، معطوف على «العمى» بإعتبار تغاير الوصفين، و«كان» فعل ناقص، إسمه مستتر فيه، راجع إلى «من» و«في ضلال» متعلق بمحذوف، هو خبر «كان» و«مبين» نعت لـ «ضلال» وجملة «كان...» صلة الموصول لا محل لها.

٤١ - (فإما نذهبن بك فإننا منتقمون)

في الفاء وجهان: أحدهما- عاطفة. ثانيها- إستثنائية، و«إن» حرف شرط جازم، و«ما» زائدة للتأكيد ف «ما» بمنزلة لام القسم، لأنها لما دخلت على حرف الشرط: «إن» أشبه القسم في التأكيد والإيذان بطلب التصديق، فدخلت نون التأكيد لذلك لأنّ التون تلزم في جواب القسم ولا تلزم في الجزاء لأنه مشبه به، وادغمت نون «إن» في «ما» و«نذهبن» فعل مضارع للتكلم مع الغير تعظيماً، مؤكّد بنون الثقيلة، مبني على الفتح لاتصاله بنون الثقيلة، و«نذهبن» في موضع جزم، فعل الشرط، وجملة «إما نذهبن...» مستأنفة لا محل لها على الوجه الثاني و«بك» متعلق بـ «نذهبن» والفاء رابطة لجواب الشرط، و«منهم» متعلق بـ «منتقمون» جمع منتقم إسم فاعل من باب الإفتعال، خبر «إن» والجملة المؤكدة في موضع جزم، جواب الشرط.

٤٢ - (أونريتك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون)

«أو» حرف عطف، و«نريتك» مثل «نذهبن» وضمير الخطاب المتصل في موضع نصب، مفعول به أول، وفي «نريتك» وجهان: أحدهما- معطوف على «نذهبن» لا محل لها. ثانيها- فعل شرط لحرف شرط مقدّر أي أو إن نريتك... وقيل: أي أو إن أردنا أن نريك... و«الذي» موصولة في موضع نصب، مفعول به ثان، و«وعدناهم» صلة الموصول لا محل لها. وجملة «إنا عليهم مقتدرون» مثل «إنا منهم منتقمون» في موضع جزم، جواب الشرط، مقترنة بالفاء، معطوفة على الجواب السابق بـ «أو» أو جواب الشرط المقدّر.

٤٣ - (فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم)

في الفاء وجوه: أحدها- رابطة لجواب شرط مقدر، و«استمسك» فعل أمر من باب الإستفعال في موضع جزم، جواب الشرط المقدر أي إن جاءك الوحي فاستمسك به. ثانيها- فصيحة أي إن علمت هذا وتأكدت منه فاستمسك. ثالثها- تفریع لجميع ما تقدم من أن إنزال الذكر من طريق الوحي والتبوة من سننه تعالى، وأن كتابه التازل عليه حق، وهو رسول مبین لا يستجيب دعوته إلا المتقون، ولا يعرض عنه إلا قرناء الشياطين، ولا مطمع في إيمانهم، وسينتقم الله منهم، فأكد عليه الأمر بعد ذلك كله أن يجده في التمسك بالكتاب الذي أوحى إليه لأنه على صراط مستقيم.

«بالذي» متعلق بـ «استمسك» و«أوحى» فعل ماضٍ من باب الإفعال، مبني للمفعول، صلة الموصول لا محل لها، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه راجع إلى الموصول، و«إليك» متعلق بـ «أوحى» و«إنك» حرف توكيد وإسمها، و«على صراط» متعلق بمحذوف، خبر «إن» و«مستقيم» نعت لـ «صراط» والجملة المؤكدة تعليلية لا محل لها.

٤٤ - (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون)

الواو عاطفة، واللام المزحلقة للتوكيد، و«ذكر» خبر «إن» والجملة المؤكدة معطوفة على التعليلية السابقة لا محل لها، و«لك» متعلق بـ «ذكر» وكذلك «لقومك» واللام للإختصاص بمعنى توجه ما فيه من التكاليف إليهم، ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف، هو نعت لـ «ذكر» وفي الواو وجهان: أحدهما- عاطفة. ثانيها- إعتراضية، و«سوف» للإستقبال، و«تسئلون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مبني للمفعول، والجملة إعتراضية لا محل لها.

٤٥ - (واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجمعنا من دون الرحمن آلهة يعبدون)

الواو عاطفة، و«اسئل» فعل أمر، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في

موضع جزم، معطوف على «استمسك» و«من» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و«أرسلنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، صلة الموصول لا محل لها، و«من قبلك» متعلق بـ «أرسلنا» وفي «من رسلنا» وجهان: أحدهما- تمييز للموصول. ثانيها- متعلق بمحذوف، هو حال من العائد المقدّر. وفي «واسئل... من رسلنا» وجوه: أحدها- على حذف المضاف، تقديره: واسئل يا محمد امم من أرسلنا... ثانيها- إنّ المحذوف صلة تقديره: واسئل من أرسلنا إليهم من قبلك رسولاً من رسلنا. ثالثها- على تقدير: واسئل جبرائيل عمّن أرسلنا. رابعها- إنّ «من» مبتداء والإستفهامية خبره والعائد محذوف أي على ألسنتهم.

والهمزة للإستفهام الإنكاري، و«جعلنا» مستأنفة بيانية لا محل لها، و«من دون» متعلق بمحذوف، مفعول به ثانٍ لـ «جعلنا» أضيف إلى «الرحمن» و«آلهة» مفعول أول و«يعبدون» فعل مضارع لجمع المذكّر الغائب، مبني للمفعول، في موضع نصب، نعت لـ «آلهة». وقيل: إنّ جملة «أجعلنا...» سدّت مسدّ مفعولي «اسئل» المعلقة عن العمل بالإستفهام.

٤٦ - (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائته فقال إني رسول رب العالمين)

الواو إستثنائية، واللام للقسم المقدّر، و«قد» حرف تحقيق، و«أرسلنا» فعل ماضٍ، و«موسى» في موضع نصب، مفعول به، وجملة «أرسلنا...» جواب القسم المقدّر لا محل لها، وجملة القسم المقدّر: «اقسم بعزّي وعظمتي وجلالي...» مستأنفة لا محل لها، و«بآياتنا» جمع الآية متعلق بمحذوف، حال من «موسى» وفي الباء وجهان: أحدهما- للمصاحبة. ثانيها- للملابسة. و«إلى فرعون» متعلق بـ «أرسلنا» و«ملائته» عطف على «فرعون» والفاء عاطفة، و«قال» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «موسى» والجملة معطوفة على جواب القسم لا محل لها، و«إني» حرف توكيد وإسمها، و«رسول» أضيف إلى «ربّ» أضيف إلى «العالمين» جمع العالم، خبر «إنّ» والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقول القول.

٤٧ - (فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون)

الفاء عاطفة على مقدر أي فطلبوا منه الآيات الدالة على صدقه، و«لما» ظرف بمعنى «حين» متضمن معنى الشرط، متعلق بمضمون الجواب وقيل: رابطة، و«جاء» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «موسى» و«هم» في موضع نصب، مفعول به، وجملة «جاءهم» في موضع جر لإضافة «لما» إليها، و«بآياتنا» متعلق بحال من فاعل «جاء» و«إذا» فجائية وقيل: ظرف معمول لفعل المفاجأة وهو جواب «لما» كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتنا فاجتوا وقت ضحكهم إستهزاءً وسخرية، و«هم» مبتدأ، و«منها» متعلق بـ «يضحكون» في موضع رفع، خبر «هم» وجملة «هم...» جواب شرط غير جازم لا محل لها.

٤٨ - (وما نرهم من آية إلا هي أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون)

في الواو وجهان: أحدهما - حالية والجملة التالية في موضع نصب، حال من ضمير «منها» والمعنى: فلما أتاهم بالمعجزات إذا هم منها يضحكون، والحال أن كلاً منها تامة كاملة في إعجازها ودلالاتها من دون نقص ولا قصور. ثانيها - عاطفة، و«ما» نافية، و«نرى» فعل مضارع للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال، و«هم» في موضع نصب، مفعول به أول، و«من آية» مجرور لفظاً، منصوب محلاً، مفعول ثانٍ والرؤية بصرية، و«إلا» أداة حصر، وجملة «ما نرهم...» معطوفة على جملة جواب القسم المقدر لا محل لها، ويجوز أن تكون الجملة اعتراضية بين متعاطفين... جملة أخذناهم على الجملة الإستثنائية.

«هي» مبتدأ و«أكبر» إسم تفضيل، خبرها، والجملة في موضع نصب، حال من «آية» ويجوز أن تكون صفة لـ «آية» و«من اختها» متعلق بـ «أكبر» على حذف الصفة أي اختها السابقة، وجملة «أخذناهم» معطوفة على إستئناف مقدر أي فانتقمنا منهم، وأخذناهم، و«بالعذاب» متعلق بحال من ضمير الغائب في «أخذناهم» و«يرجعون» في موضع رفع، خبر «لعل» وجملة «لعلهم...» مستأنفة بيانية لا محل لها.

٤٩ - (وقالوا يا أيها السّاحر ادع لنا ربّك بما عهد عندك إنّنا لمهتدون)

في الواو وجهان: أحدهما- عاطفة. ثانيها- إستثنائية، و«قالوا» مستأنفة لا محلّ لها، و«يا» حرف نداء، و«أيّ» إسم وُصلة إلى نداء ما فيه أل، والهَاء للتّنبية، و«السّاحر» بدل من «أيّ» أو نعت لها، و«ادع» فعل أمر مبنيّ على حذف حرف العلة و«لنا» متعلّق بـ «ادع» و«ربّك» مفعول به، وجملة «ادع...» جواب النداء لا محلّ لها، وجملة التّداء وجوابه في موضع نصب، مقول القول، و«بما» الباء سببية متعلّق بـ «ادع» وفي «ما» وجهان: أحدهما- موصولة، و«عهد» صلّتها لا محلّ لها، والعائد محذوف دالّ على الدّعاء. ثانيها- حرف مصدرّي، و«عهد» صلّتها، والمصدر المؤوّل مجرور بالباء أي بعهدك عندك من أنّ دعوتك مستجابة.

و«عندك» ظرف منصوب، متعلّق بـ «عهد» و«إنّنا» حرف توكيد وإسمها، واللام المرحّلة للتوكيد، و«مهتدون» خبر «إنّ» والجملة المؤكّدة مستأنفة بيانية لا محلّ لها. وفي الكلام حذف. أي ادع لنا ربّك بكشف العذاب عنا... وكأنّ موسى عليه السّلام يسألهم: ما موقفكم حينئذ؟ فالجواب: إنّنا عندئذ لمهتدون.

٥٠ - (فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون)

الفاء عاطفة على محذوف أي فدعا موسى عليه السّلام ربّه فلما كشفنا... والباقي ظاهر من إعراب الآية: (٤٧) من هذا السّورة فراجع.

٥١ - (ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون)

في الواو وجهان: أحدهما- عاطفة. ثانيها- استثنائية، و«نادى» فعل ماضٍ من باب المفاعلة، و«فرعون» فاعله، و«في قومه» متعلّق بـ «نادى» وجملة «نادى فرعون...» معطوفة على ما قبلها على الوجه الأوّل، ومستأنفة لا محلّ لها على الوجه الثّاني، وجملة «قال» مستأنفة بيانية لا محلّ لها، و«يا» حرف نداء، و«قوم» منادي

مضاف، منصوب، للإضافة، وعلامة النصب هي الفتحة المقدرة على ما قبل ياء التكلّم المحذوفة للتخفيف، وجملة التّداء وجوابه... في موضع نصب، مقول القول.

الهمزة الاولى للإستفهام التّقريرّي، و«ليس» فعل ماضٍ ناقص جامد، من أفعال الناقصة، و«لي» متعلّق بمحذوف، هو خبر «ليس» و«ملك» أضيف إلى «مصر» إسم «ليس» وجملة «أليس لي...» جواب التّداء لا محلّ لها. وفي الواو وجهان: أحدهما حالية، و«هذه» إسم إشارة مبتداء، وفي «الأنهار» جمع التهر وجهان: الأوّل: بدل من «هذه» الثاني: عطف بيان على «هذه» ويجوز أن تكون صفة لـ «هذه» و«تجري» في موضع رفع، خبر «هذه» والجملة: «هذه...» في موضع نصب، حال. ثانيها. عاطفة، تعطف إسم الإشارة: «هذه» على «ملك...» وجملة «تجري» حال من «الأنهار» و«من تحتي» متعلّق بمحذوف، هو حال من فاعل «تجري» بجذف مضاف أي من تحت قصرى.

الهمزة الثانية للإستفهام التّوبيخي، والفاء عاطفة، و«لا» نافية، و«تبصرون» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب من باب الإفعال، وجملة «لا تبصرون» معطوفة على إستئناف مقدّر لا محلّ لها، تقديره: أغفتم عن هذا فلا تبصرون!

٥٢ - (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين)

في «أم» وجوه: أحدها. حرف عطف منقطعة مقدّرة لتقرير كلامه السّابق، بمعنى «بل» التي للإضراب الانتقالي. فالمعنى: بل أنا خير من موسى لأنّه كذا وكذا، فهي منقطعة لفظاً، متصلة معنّى. ثانيها. منقطعة على معنى: بل أنا خير. والهمزة للتقرير، والمعنى: أثبت عندكم واستقرّ لامرأ آني أنا خير مع آني على هذه الحالة من هذه الذي هو مهين. ثالثها. متصلة وأحد طرفي التّريد محذوف مع همزة الإستفهام، والتقدير: أهذا خير أم أنا خير... فتعطف جملة «أنا خير» على جملة «لا تبصرون» على أنّ جملة «أنا خير» بمعنى «تبصرون» ومعنى «أفلا تبصرون»: أم تبصرون إلاّ أنّه وضع قوله: أنا خير منه موضع تبصرون لأنّهم إذا قالوا له: أنت خير كانوا عنده بصراء وهذا من

إنزال السَّبب منزلة المسبَّب أو بالعكس لأنَّ الإبصار سبب لهذا القول بزعمه. رابعها- «أم» زائدة. فالتقدير: أفلا تبصرون أنا خير... خامسها- إنَّ التقدير: أفلا تبصرون آني خير أم أبصرتم؟ أو التقدير: أفلا تبصرون أم تبصرون؟ ثمَّ استأنف فقال: أنا خير. سادسها- حرف عطف تعطف تاليها على قوله: «أليس لي ملك مصر...»

«أنا» مبتداء، و«خير» خبره والجمل مستأنفة لا محلَّ لها على بعض الوجوه، و«من هذا» متعلِّق بـ «خير» و«الذي» موصولة في موضع جرٍّ، بدل من «هذا» و«هو» مبتداء و«مهين» خبره، والجمله صلة الموصول لا محلَّ لها. وفي الواو وجوه: أحدها- عاطفة. ثانيها- إستثنائية فالجمله لا محلَّ لها. ثالثها- حالية. و«لا» نافية، و«يكاد» فعل مضارع من أفعال المقاربة، فاعله ضمير مستتر فيه، هو إسمه، و«يبين» فعل مضارع من باب الإفعال، في موضع نصب، خبر لـ «يكاد» وجمله «لا يكاد...» معطوفة على جملة الصلة لا محلَّ لها على الوجه الأوَّل.

٥٣ - (فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين)

في الفاء وجهان: أحدهما- عاطفة. ثانيها- رابطة لجواب شرط مقدر: إن كان صادقاً... فلولا... و«لولا» حرف تحضيض بمعنى «هلاً» و«القي» فعل ماضٍ من باب الإفعال، مبني للمفعول، و«عليه» متعلِّق بـ «القي» و«أسورة» جمع سوار، ناب مناب الفاعل، وجمله «القي...» في موضع جزم، جواب الشرط المقدر، و«من ذهب» متعلِّق بمحذوف، هونعت لـ «أسورة» و«أو» عاطفة، و«جاء» معطوفة على «القي» وفي «معه» وجهان: أحدهما- ظرف منصوب، متعلِّق بـ «جاء» ثانيها- متعلِّق بمحذوف هو حال من «الملائكة» فاعل «جاء» و«مقترنين» جمع مقترن إسم فاعل من باب الإفتعال، منصوب، حال من «الملائكة» أي مقترنين متتابعين يشهدون بصدقه.

٥٤ - (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين)

الفاء عاطفة، و«استخف» فعل ماضٍ من باب الإستفعال، فاعله ضمير مستتر

فيه، راجع إلى «فرعون» وجملة «استخفت» معطوفة على جملة «نادى فرعون...» أو على جملة «قال...» وما بين الجملتين مقول القول، و«قومه» مفعول به، والفاء عاطفة، و«أطاعوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال، و«ه» في موضع نصب، مفعول به، والجملة معطوفة على «استخفت» و«إنهم» حرف توكيد وإسمها، و«قوماً» خبر «كانوا» والجملة في موضع رفع، خبر «إن» و«فاسقين» جمع فاسق إسم فاعل، نعت لـ «قوماً» والجملة المؤكدة تعليلية لا محل لها.

٥٥ - (فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين)

الفاء عاطفة، و«لما» ظرف بمعنى حين، متضمن معنى الشرط في موضع نصب، متعلق بالجواب: «انتقمنا» و«آسفوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال في موضع جرّ، لإضافة «لما» إليها، و«نا» ضمير المتصل للتكلم مع الغير في موضع نصب، مفعول به، و«انتقمنا» جواب شرط غير جازم لا محل لها، و«منهم» متعلق بـ «انتقمنا» والفاء عاطفة، و«أغرقنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، والجملة معطوفة على «انتقمنا» وفي «أجمعين» وجهان: أحدهما - توكيد معنوي لضمير الغائب: «هم» ثانيها - حال من «هم».

٥٦ - (فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين)

الفاء عاطفة، و«جعلنا» معطوف على «أغرقنا» و«هم» في موضع نصب، مفعول به الأول و«سلفاً» إسم جمع لا مفرد له من لفظه كالتاس والرّهوا. وقيل: جمع سالف كخدم وخادم، مفعول ثان، و«مثلاً» معطوف على «سلفاً» وفي «للآخرين» جمع الآخر وجهان: أحدهما - متعلق بـ «مثلاً» ثانيهما - متعلق بمحذوف هو نعت لـ «مثلاً».

٥٧ - (ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون)

الواو إستثنائية، و«لما» كالسابق، و«ضرب» فعل ماضٍ، مبني للمفعول، و«ابن» أضيف إلى «مريم» ناب مناب الفاعل و«مريم» غير منصرف للتعريف والمعجزة. وقيل: للتعريف والتأنيث، وجملة «ضرب...» في موضع جر لإضافة «لما» إليها، وفي «مثلاً» وجهان: أحدهما- مفعول ثانٍ بتضمين «ضرب» معنى «جعل» ثانيها- حال أي ذكر مثلاً به. و«إذا» فجائية، و«قومك» مبتداء و«منه» متعلق بـ «يصدون» في موضع رفع، خبر «قومك» والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها.

٥٨ - (وقالوا آهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون)

الواو عاطفة، و«قالوا» معطوفة على جواب الشرط لا محل لها، والهمزة للإستفهام و«آهتنا» مبتداء و«خير» خبره، والجملة في موضع نصب، مقول القول، و«أم» حرف عطف متصلة معادلة للهمزة بمعنى «أي» والمعنى: أيها خير؟ و«هو» ضمير منفصل في موضع رفع، معطوف على «آهتنا» و«ما» نافية، و«ضربوا» فعل ماضٍ لجمع المذكور الغائب، و«ه» في موضع نصب، مفعول به، و«لك» متعلق بـ «ضربوا» و«إلا» أداة حصر، وفي «جدلاً» وجهان: أحدهما- مفعول لأجله أي لأجل الجدل والمرء واللجاج لا لإظهار الحق. ثانيها- مصدر منصوب في موضع الحال أي مجادلين، وجملة «ما ضربوه...» مستأنفة بيانية لا محل لها، و«بل» للإضراب الإنتقالي، و«هم» مبتداء و«قوم» خبره و«خصمون» جمع خصم صفة مشبهة صفة لـ «قوم» والجملة مستأنفة لا محل لها.

٥٩ - (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبي إسرائيل)

«إن» حرف نفي، و«هو» مبتداء، و«إلا» أداة حصر، و«عبد» خبر المبتداء والجملة مستأنفة لا محل لها، و«أنعمنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، و«عليه»

متعلق بـ «أنعمنا» والجملة في موضع رفع، نعت لـ «عبد» والواو عاطفة، تعطف «جعلنا» في موضع رفع، على «أنعمنا عليه» و«مثلاً» مفعول ثانٍ لـ «جعلنا» وفي «لبنى إسرائيل» وجهان: أحدهما - متعلق بمحذوف، نعت لـ «مثلاً» ثانيها - متعلق بـ «جعلناه».

٦٠ - (ولو نشأ جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون)

في الواو وجهان: أحدهما - اعتراضية. ثانيها - عاطفة. و«لو» حرف شرط غير جازم، تفيد هنا انحصار مسببته الثاني في سببته الأول، و«نشأ» فعل مضارع للتكلم مع الغير تعظيماً والجملة اعتراضية لا محل لها على الوجه الأول، وفي موضع رفع، معطوفة على «أنعمنا عليه» واللام رابطة لجواب الشرط، و«جعلنا» جواب الشرط لا محل لها، وفي «منكم» وجوه: أحدها - متعلق بمحذوف، مفعول به ثانٍ، إن كان «جعلنا» بمعنى «صيرنا» ثانيها - إن «من» بمعنى بعض أي بعضكم. ثالثها - أي بدلاً منكم أو بدلکم كقوله تعالى: «أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» (التوبة: ٣٨) أي بدل الآخرة لأن الملائكة لا تكون من الإنس. رابعها - متعلق بـ «جعلنا» إن كان بمعنى «خلقنا» خامسها - إن «من» زائدة. تقديره: جعلناكم. وقيل: لولدنا منكم يا رجال ملائكة. وقيل: أي ولو نشأ جعلنا منكم مثل ملائكة أي فلا تعصون كما لا يعصون فأجبرناكم على الطاعة. وقيل: إن «جعلنا» بمعنى «حوّلنا» أي حوّلنا بعضكم ملائكة.

و«ملائكة» مفعول به أول، وفي «في الأرض» وجهان: أحدهما - متعلق بـ «جعلنا» ثانيها - متعلق بـ «يخلفون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب في موضع نصب، نعت لـ «ملائكة».

٦١ - (وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم)

في الواو وجهان: أحدهما - عاطفة. ثانيها - إستثنائية. و«إن» حرف توكيد، وفي

الضمير المتصل المنصوب إسم «إن» وجهان: أحدهما- عائد على «عيسى» عليه السلام على حذف مضاف أي نزوله. ثانيها- راجع إلى القرآن الكريم. وفيه وجوه أخر تأتي في التحقيق في الأقوال فانتظر. واللام المرحقة للتوكيد، و«علم» خبر «إن» وفي الجملة المؤكدة وجهان: أحدهما- في موضع رفع، معطوفة على جملة «أنعمنا» ثانيها- إستثنائية لا محل لها. وفي «للساعة» وجهان: أحدهما- متعلق بمحذوف هونعت لـ «علم» ثانيها- صفة لـ «علم» أي شرط من أشرط الساعة تعلم به، فسمى الشرط علماً لحصول العلم به. واللام بمعنى «على» أي على الساعة أي على قرب الساعة. وفي الفاء وجهان: أحدهما- رابطة لجواب شرط مقدر. ثانيها- فصيحة. ويجوز أن تكون تفريعاً على قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام: «ولما ضرب بن مريم مثلاً...»: (٥٧)

و«لا» ناهية جازمة، و«تمترن» فعل مضارع لجمع المذكر مخاطب، مؤكّد بنون الثقيلة، مجزوم بحذف واو الجمع لإلتقاء الساكنين تدلّ عليها الضمة، ومحذف نون الرفع لتوالى التونات الثلاث، وجملة «لا تمترن بها» في موضع جزم، جواب شرط مقدر أي إن جاءكم خبرها فلا تشكوا فيها أبداً. و«بها» متعلق بـ «تمترن».

وفي الواو وجهان: أحدهما- عاطفة فـ «اتبعون» من كلام الله تعالى أي اتبعوا هدي أو شرعي أو رسولي. فالجملة معطوفة على جواب الشرط لا محل لها. ثانيها- إستثنائية، و«اتبعون» في موضع نصب، مقول لقول مقدر، وجملة القول المقدرة مستأنفة لا محل لها. أي قل لهم: اتبعون.... والفعل فعل أمر لجمع المذكر المخاطب من باب الإفعال، مبني على حذف النون، والنون المكسورة نون وقاية، وياء التكلم محذوفة للتخفيف. و«هذا» مبتداء و«صراط» خبره و«مستقيم» نعت لـ «صراط» والجملة تعليل للأمر بالإتباع لا محل لها.

٦٢ - (ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين)

الواو عاطفة، و«لا» ناهية، و«يصدن» فعل مضارع، مؤكّد بنون الثقيلة مبني على

الفتح لاتصاله بنون الثقيلة، في موضع جزم بحرف «لا» و«كم» في موضع نصب، مفعول به، و«الشيطان» فاعل «يصدّن» والجملة معطوفة على جملة «اتبعون» والكلام في محلها هو الكلام في محلها، و«لكم» متعلق بمحذوف، هو حال من «عدوّ» وهو خبر «إن» و«مبين» نعت لـ «عدوّ» والجملة المؤكدة تعليلية لا محل لها.

٦٣ - (ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون)

الواو إستشافية، و«لما» ظرف بمعنى حين متضمن معنى الشرط، متعلق بمضمون الجواب، و«جاء» فعل ماضٍ، و«عيسى» فاعله، والجملة في موضع جرّ لإضافة «لما» إليها، وفي «البيّنات» وجهان: أحدهما متعلق بمحذوف، هو حال من «عيسى» ثانيهما متعلق بـ «جاء» و«قال» جواب الشرط لا محل لها، وجملة الشرط وفعله وجوابه مستأنفة لا محل لها، و«قد» حرف تحقيق، و«جئت» فعل ماضٍ للتكلم وحده و«كم» في موضع نصب، مفعول به، وفي «بالحكمة» وجهان: أحدهما متعلق بمحذوف، حال من فاعل «جئت» ثانيهما متعلق بـ «جئت» وجملة «قد جئتكم» في موضع نصب، مقول القول.

الواو عاطفة، واللام للتعليل، و«أبين» فعل مضارع للتكلم وحده من باب التفعيل، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللام، وجملة «أبين» صلة الموصول الحرفي: «أن» المضمرة لا محل لها، والمصدر المؤول: «أن أبين» في موضع جرّ باللام، متعلق بفعل محذوف، تقديره: جئتكم... معطوف على «بالحكمة» و«لكم» متعلق بـ «أبين» و«بعض» مفعول به لـ «أبين» أضيف إلى «الذي» موصولة في موضع جرّ، و«تختلفون» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب، من باب الإفتعال، صلة الموصول لا محل لها، و«فيه» متعلق بـ «تختلفون».

وفي الفاء وجوه: أحدها رابطة لجواب شرط مقدّر، و«اتقوا» فعل أمر لجمع المذكّر المخاطب من باب الإفتعال، في موضع جزم، جواب الشرط أي إن بلغكم ما أقول

فاتقوا... و«الله» مفعول به. ثانيها. عاطفة فيكون الكلام معطوفاً على ما سبقه على أنه تنمة كلام عيسى عليه السلام.

ثالثها. إستثنائية فيكون الكلام مستأنفاً من الله تعالى للدلالة على طريق الطاعة ومحبتها الواضحة. والواو عاطفة، و«أطيعوا» في موضع جزم، معطوفة على جملة «اتقوا الله» و«ن» للولاية، جاءت قبل ياء التكلم المحذوفة لمناسبة فاصلة الآية.

٦٤ - (إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ)

«إِنَّ» حرف توكيد، و«الله» إسمها، وفي «هو» وجهان: أحدهما ضمير منفصل، مبتدأ و«رَبِّي» خبره والجملة في موضع رفع، خبر «إِنَّ» و«رَبَّكُمْ» عطف على «رَبِّي» ثانيها. ضمير فصل للتأكيد، و«رَبِّي» خبر «إِنَّ» والجملة المؤكدة مستأنفة بيانية وتفسيرية لمتأقدهم من قوله: «وأطيعون» لا محل لها. والفاء فصيحة أو رابطة، و«اعبدوا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب، و«ه» في موضع نصب، مفعول به، والجملة معطوفة على إستئناف مقدر أي تنبها فاعبدوه و«هذا» مبتدأ و«صراط» خبره و«مستقيم» نعت لـ «صراط» وفي الجملة وجهان: أحدهما تعليلية لا محل لها. ثانيها. إستئناف من كلام الله تعالى لا من كلام عيسى عليه السلام.

٦٥ - (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم)

الفاء عاطفة، و«اختلف» فعل ماضٍ من باب الإفعال، و«الأحزاب» جمع القلة للحزب و«من بينهم» متعلق بحال من «الأحزاب» أي حال كون الأحزاب بعض التصاري والجملة معطوفة على جملة الإستئناف في قوله تعالى: «ولما جاء عيسى بالبينات» والفاء عاطفة، و«ويل» مبتدأ جاء بالتركيز لأنه في معرض الذم والدعاء، و«للذين» موصولة متعلق بمحذوف، خبر المبتدأ، وجملة «ويل...» معطوفة على جملة «اختلف الأحزاب» و«ظلموا» صلة الموصول لا محل لها، وفي «من عذاب» وجوه: أحدها. متعلق بالخبر المحذوف. ثانيها. حال من الضمير المستكن في الخبر،

والعامل فيه الإستقرار أي حال كونه من عذاب الآخرة لا من عذاب الدنيا. ثالثها- خبر ثان لـ «ويل» و«عذاب» أضيف إلى «يوم» و«أليم» صفة لـ «عذاب».

٦٦ - (هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون)

«هل» حرف إستفهام، فيه معنى التني أي لا ينظرون، و«ينظرون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«إلا» أداة حصر، و«الساعة» مفعول به، و«أن» حرف ناصب، و«تأتي» منصوب بـ «أن» و«هم» في موضع نصب، مفعول به، وجملة «تأتي» صلة الموصول الحرفي: «أن» لا محل لها، والمصدر المؤول: «أن تأتيهم» في موضع نصب، بدل اشتمال من «الساعة» والمعنى: لا ينظرون إلا إتيان الساعة. وفي «بغتة» وجهان: أحدهما- مصدر في موضع الحال. ثانيها- مفعول مطلق، نأب عن المصدر فهو ملاقية فيه المعنى. والواو حالية، و«هم» مبتداء و«لا» نافية، و«يشعرون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال، في موضع رفع، خبر «هم» وجملة «لا يشعرون» في موضع نصب، حال ثانية من ضمير «هم» في «تأتيهم».

٦٧ - (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين)

«الأخلاء» جمع خليل، مبتداء و«يومئذ» ظرف منصوب، مضاف إلى ظرف مبني: «إذ» متعلق بـ «عدو» والتنوين عوض من جملة محذوفة أي يوم إذ تأتيهم الساعة، و«بعضهم» مبتداء ثان، وفي «لبعض» وجهان: أحدهما- متعلق بـ «عدو» ثانيها- متعلق بمحذوف، حال لأنه كان في الأصل صفة لـ «عدو» و«عدو» خبر المبتداء الثاني، والجملة في موضع رفع، خبر لـ «الأخلاء» وجملة «الأخلاء...» مستأنفة لا محل لها، و«إلا» للإستثناء و«المتقين» جمع المتقي من باب الإفعال، منصوب مستثنى بـ «إلا» والإستثناء متصل.

٦٨ - (يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون)

«يا» حرف نداءٍ، و«عباد» جمع عبد، منادى مضافٍ، منصوب وعلامة التصب هي الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوف تخفيفاً، وفي جملة «ياعباد...» وجهان: أحدهما - مستأنفة لا محل لها. ثانيها - في موضع نصب، مقول لقول مقدر أي يقال لهم: وفي «لا» وجهان: أحدهما - نافية مهيمة، و«خوف» مبتداء، ابتدأت بالنكرة لا اعتمادها على التني، و«عليكم» متعلق بمحذوف، خبر المبتداء. ثانيها - عاملة عمل ليس، و«خوف» إسمها، و«عليكم» متعلق بمحذوف، خبرها. وفي «اليوم» وجهان: أحدهما - ظرف منصوب، متعلق بالخبر المحذوف. ثانيها - متعلق بمحذوف، هو حال. وجملة «لا خوف...» جواب النداء لا محل لها. والواو عاطفة، و«لا» زائدة لتوكيد التني، واجبة التكرار، و«أنتم» مبتداء و«تحزنون» خبره والجملة معطوفة على جملة «لا خوف عليكم» لا محل لها.

٦٩ - (الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين)

في «الذين» موصولة وجوه: أحدها - في موضع نصب، صفة للمنادى: «يا عبادي» ثانيها - بيان للمنادى. ثالثها - بدل منه. رابعها - في موضع رفع، خبر لمحذوف، تقديره: هم الذين آمنوا. خامسها - مبتداء، خبره محذوف أي الذين آمنوا يقال لهم: ادخلوا الجنة. و«آمنوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال، صلة الموصول لا محل لها، و«بآياتنا» متعلق بـ «آمنوا» وفي الواو وجهان: أحدهما - عاطفة، فالجملة التالية معطوفة على جملة «آمنوا...» لا محل لها. ثانيها - حالية، و«مسلمين» جمع مسلم إسم فاعل من باب الإفعال، خبر «كانوا» والجملة: «كانوا...» في موضع نصب، حال من فاعل «آمنوا».

٧٠ - (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون)

«ادخلوا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب، مبني على حذف النون، و«الجنة»

مفعول به على السعة، والجملة في حيز التّداء لا محلّ لها، و«أنتم» ضمير منفصل، في موضع رفع، مبتداء، و«أزواجكم» معطوف على «أنتم» و«تجبرون» فعل مضارع، مبني للمفعول، في موضع رفع، خبر «أنتم» وجملة «أنتم...» في موضع نصب، حال من فاعل «ادخلوا».

٧١ - (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون)

في «يطاف» فعل مضارع، مبني للمفعول وجوه: أحدها- على تقدير: يدخلون الجنة فيطاف. فحذف لفهم الكلام. ثانيها- «يطاف» جواب شرط مقدر أي إذا دخلوها يطاف... ثالثها- في موضع نصب، حال من «الجنة» والرابط فيها مقدر، تقديره فيها. رابعها- مستأنفة بيانية لا محلّ لها. و«عليهم» في موضع رفع، ناب مناب الفاعل لـ «يطاف» و«بصحاف» جمع صحفة إسم جامد للوعاء الكبير، متعلق بـ «يطاف» و«من ذهب» متعلق بمحذوف هو نعت لـ «صحاف» و«أكواب» جمع قلة للكوب إسم جامد للكأس الذي لا عروة له.

الواو عاطفة، و«فيها» متعلق بمحذوف، هو خبر مقدم، و«ما» موصولة في موضع رفع، مبتداء مؤخر، و«تشهي» فعل مضارع من باب الإفتعال، صلة الموصول لا محلّ لها، و«ه» في موضع نصب، مفعول به، عائد الصلة، و«الأنفس» جمع النَّفس، فاعل «تشهي» والجملة: «فيها...» معطوفة على «يطاف» لا محلّ لها، والواو عاطفة، و«تلذّ» معطوف على «تشهي» و«الأعين» جمع العين، فاعل «تلذّ» والجملة معطوفة على «تشهي الأنفس» داخلية في حيز الصلة لا محلّ لها. وفي الواو وجهان: أحدهما- عاطفة والجملة التالية في موضع نصب، معطوفة على جملة «أنتم...» وما بينها إعتراض فيه إلتفات. ثانيها- حالية، والجملة في موضع نصب، حال من الضمير في «عليهم» على تقدير الالتفات. و«فيها» متعلق بـ «خالدون».

٧٢- (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون)

الواو عاطفة، وفي إعراب «تلك الجنة...» وجوه: أحدها- «تلك» إسم إشارة إلى «الجنة» المذكورة، مبتداء و«الجنة» خبره و«التي أورثتموها» صفة لـ «الجنة» و«بما» متعلق بـ «أورثتموها» ثانيها- «الجنة» صفة لـ «تلك» و«أورثتموها» خبر لـ «تلك» ثالثها- «التي أورثتموها» صفة لـ «الجنة» و«بما كنتم تعملون» خبر «تلك» و«بما» متعلق بمحذوف. رابعها- قوله تعالى: «لكم فيها فاكهة...» في الآية التالية خبر «تلك».

«أورثتموها» فعل ماضٍ لجمع المذكر المخاطب، مبني للمفعول، والواو زائدة، إشباع حركة الميم، وضمير التانيث: «ها» في موضع نصب، مفعول به، راجع إلى «الجنة» عائد الصلة، وجملة «أورثتموها...» صلة الموصول لا محل لها، وجملة «تلك الجنة...» معطوفة على جواب النداء لا محل لها. و«بما» الباء سببية، متعلق بـ «أورثتموها» وفي «ما» وجهان: أحدهما- إسم موصول في موضع جرّ، والعائد محذوف، و«كنتم تعملون» صلة الموصول. ثانيها- مصدرية، والجملة التالية صلة الموصول الحرّفي: «أن» والمصدر المؤول: «ما كنتم تعملون» في موضع جرّ، متعلق بـ «أورثتموها» و«تعملون» في موضع نصب، خبر «كنتم».

٧٣- (لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون)

«لكم» متعلق بخبر مقدّم، وفي «فيها» وجهان: أحدهما- متعلق بالخبر المحذوف ثانيها- متعلق بمحذوف، حال. و«فاكهة» مبتدأ مؤخر. وفي جملة «لكم... فاكهة» وجهان: أحدهما- في موضع رفع، خبر لـ «تلك» في الآية السابقة. ثانيها- في موضع نصب، حال لضمير الجمع في «تعلمون» و«كثيرة» نعت لـ «فاكهة» و«من» في «منها» وجهان: أحدهما- تبيضيّة، متعلق بـ «تأكلون» أي لا تأكلون إلا بعضها ثانيها - بيانية أي من كلّ نوع من أنواعها تأكلون من دون نفاذ وفي «تأكلون» وجهان:

أحدهما - في موضع رفع، نعت ثانٍ لـ «فاكهة» ثانيهما - في موضع نصب، حال لـ «فاكهة».

٧٤ - (إنَّ المجرمين في عذاب جهنم خالدون)

«إنَّ» حرف توكيد، و«المجرمين» جمع المجرم إسم فاعل من باب الإفعال، إسم «إنَّ» وفي «في عذاب» أضيف إلى «جهنم» وجهان: أحدهما - متعلق بـ «خالدون» وهو خبر «إنَّ» ثانيها - متعلق بمحذوف، هو خبر أول لـ «إنَّ» و«جهنم» غير منصرف للتأنيث المجازي والتعريف. والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها.

٧٥ - (لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون)

«لا» نافية، و«يفتر» فعل مضارع، مبني للمفعول من باب التفعيل، نائب الفاعل ضمير مستتر فيه، راجع إلى «العذاب» و«عنهم» متعلق بـ «يفتر» وفي الجملة وجوه: أحدها - مستأنفة بيانية لا محل لها. ثانيها - في موضع رفع، خبر ثانٍ لـ «إنَّ» في الآية السابقة. ثالثها - في موضع نصب، حال من الضمير في «خالدون» رابعها - حال من «عذاب» وفي الواو وجهان: أحدهما - حالية، فالجملة التالية في موضع نصب، حال من الضمير في «عنهم» ثانيهما - معطوفة على جملة «لا يفتر» لا محل لها. و«هم» مبتداء، و«فيه» متعلق بـ «مبلسون» جمع مبلس، إسم فاعل من باب الإفعال، خبر «هم».

٧٦ - (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين)

الواو عاطفة، و«ما» نافية، و«ظلمنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، والجملة معطوفة على جملة «لا يفتر» لا محل لها. وفي الواو وجهان: أحدهما - عاطفة، فالجملة التالية معطوفة على جملة «ما ظلمناهم» لا محل لها. ثانيها - حالية، فالجملة في موضع نصب، حال من الضمير: «هم» و«لكن» حرف إبتداء مجرد إفادة الإستدراك وليست عاطفة لا عمل له، و«كانوا» فعل ناقص وإسمه، وفي «هم» وجهان: أحدهما - ضمير فصل لا محل له. ثانيها - في موضع رفع، توكيد لضمير الغائب في «كانوا» و«الظالمين» خبر «كانوا».

٧٧- (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كنون)

في الواو وجهان: أحدهما- عاطفة فالجملة التالية معطوفة على «كانوا...» ثانيها- إستثنائية، فالجملة مستأنفة بيانية لا محل لها، و«نادوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب المفاعلة على حذف الياء وهي لام الفعل فأصله: نادىوا فثقلت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى الساكنان، فحذفت الياء لأن الواو علامة الجمع والعلامة لا تغير ولا تحذف و«يا» حرف نداء و«مالك» مرفوع لأنه منادي معرفة لأنه إسم علم لخازن النار. واللام للدعاء لا الأمر، و«يقض» مجزوم بلام الطلب للدعاء، في «يقض» إعلال بالحذف لمناسبة الجزم، و«علينا» متعلق بـ «يقض» و«ربك» فاعل «يقض» وجملة «ليقض...» جواب التداء لا محل لها. وجملة «قال» مستأنفة بيانية لا محل لها، و«إن» حرف توكيد، و«كم» في موضع نصب، إسم «إن» و«ما كنون» خبر «إن» والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقول القول.

٧٨- (لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون)

اللام للقسم المقدّر، و«قد» حرف تحقيق، و«جئنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، و«كم» في موضع نصب، مفعول به، و«بالحق» متعلق بحال من فاعل «جئناكم» وجملة «جئناكم» جواب القسم المقدّر لا محل لها، وفي جملة القسم المقدّرة وجهان: أحدهما- مستأنفة في حيز القول لا محل لها. ثانيها- في موضع نصب، مقول لقول مقدّر من الله تعالى. والواو عاطفة و«لكن» للإستدراك، و«أكثرهم» منصوب، إسم «لكن» و«للحق» متعلق بـ «كارهون» وهو خبر «لكن» والجملة معطوفة على جملة جواب القسم لا محل لها.

٧٩- (أم أبرموا أمراً فانا مبرمون)

في «أم» وجهان: أحدهما- منقطعة بمعنى «بل» للإضراب الإنتقالي، وبمعنى الهمزة

للإنكار، والجملة التالية مستأنفة لا محل لها. ثانيها- متصلة، والجملة التالية معطوفة على قوله تعالى: «أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون»: (٤٥) من هذه السورة.

«أبرموا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، و«أمرأ» مفعول به، والفاء رابطة لجواب شرط مقدر، و«إنّ» حرف توكيد، و«نا» ضمير تكلم مع الغير تعظيماً في موضع نصب، إسم «إنّ» و«مبرمون» جمع مبرم، إسم فاعل من باب الإفعال، خبر «إنّ» والجملة المؤكدة في موضع جزم، جواب شرط مقدر، أي إن فعلوا ذلك فانا مبرمون.

٨٠- (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون)

«أم» كالسابق، وجملة «يحسبون» مستأنفة على وجه، ومعطوفة على وجه آخر لا محل لها، و«أنّ» حرف توكيد، فتحت لوقوعها بعد الحساب، و«نا» في موضع نصب، إسم «أنّ» و«لا» نافية، و«نسمع» فعل مضارع للتكلم مع الغير تعظيماً، و«سرهم» مفعول به، و«نجواهم» عطف على «سرهم» وجملة «لا نسمع...» في موضع رفع، خبر «أنّ» والمصدر المؤول: «أنا لا نسمع» في موضع نصب، سدّ مسدّ مفعولي «يحسبون».

«بلى» حرف جواب تختص بالتقي، وتفيد إبطاله، والمعنى: نعلم ونسمع ذلك. والواو حالية، و«رسلنا» جمع رسول، مبتداء و«لديهم» ظرف مبني على السكون، في موضع نصب، متعلق بـ «يكتبون» و«يكتبون» في موضع رفع، خبر «رسلنا» وجملة «رسلنا...» في موضع نصب، حال من ضمير «نسمع».

٨١- (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين)

جملة «قل» فعل أمر، مستأنفة لا محل لها، وفي «إن» وجهان: أحدهما- شرطية أي إن قلت ذلك فأنا أول الآنفين، ولن يصح ذلك أو فأنا أول من عبده على أنه لا ولده. وقيل: الشرط في الآية على حدّ قول الرجل لصاحبه: إن كنت كاتباً فأنا حاسب.

والمعنى: لست بكاتب ولا أنا حاسب.

«كان» فعل ماضٍ ناقصٍ في موضع جزم، فعل الشرط، و«للرحمن» متعلق بمحذوف، هو خبر «كان» و«ولده» إسم «كان» وجملة «كان...» في موضع نصب، مقول القول، والفاء رابطة، و«أنا» مبتداء و«أول» أضيف إلى «العابدين» جمع عابد، إسم فاعل ثلاثي، خبر المبتداء، وجملة «أنا أول العابدين» في موضع جزم، جواب الشرط، مقترنة بالفاء.

ثانيها- نافية أي ما كان للرحمن ولد. فالوقف على «ولد» ثم ابتداء فقال: «فأنا أول العابدين له على أنه لا ولد له».

٨٢- (سبحان ربّ السموات والأرض ربّ العرش عما يصفون)

«سبحان» مفعول مطلق لفعل محذوف أي نسبح سبحان... وفي الجملة وجهان: أحدهما- مستأنفة. ثانيها- إعتراضية لا محلّ لها. وأضيف «سبحان» إلى «ربّ» أضيف إلى «السموات» و«الأرض» عطف على «السموات» وفي «ربّ» أضيف إلى «العرش» وجهان: أحدهما- بدل من «ربّ السموات» ثانيها- عطف بيان لـ «ربّ السموات» و«عما» متعلق بالفعل المحذوف العامل في «سبحان» و«ما» موصولة، و«يصفون» صلتها لا محلّ لها، وحذف العائد أي به.

٨٣- (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون)

في الفاء وجهان: أحدهما- فصيحة. ثانيها- رابطة لجواب شرط مقدر، و«ذر» فعل أمر، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، وجملة «ذرهم» في موضع جزم، جواب الشرط المقدر أي إن أعرضوا الإيمان فذرهم. و«يخوضوا» فعل مضارع، مجزوم، جواب الطلب، وجملة «يخوضوا» جواب شرط مقدر لا محلّ لها أي إن تذرهم يخوضوا. وجملة «يلعبوا» معطوفة على جملة «يخوضوا» لا محلّ لها، و«حتى» حرف غاية وجرّ، و«يلاقوا» فعل مضارع من باب المفاعلة، وفيه إعلال بالتسكين وبالحدف، أصله:

يلاقوا فاستثقلت الضمة على الياء فسكنت، ونقلت حركتها إلى القاف قبلها، ثم حذفت الياء لإلتقائها ساكنة مع الواو فصار يلاقوا منصوب بـ «أن» مضمرة بعد «حتى».

فجملته «يلاقوا» صلة الموصول الحر في: «أن» المضمرة، والمصدر المؤول: «أن يلاقوا» في موضع جرّ بـ «حتى» متعلق بـ «يخوضوا ويلعبوا» و«يومهم» مفعول به، و«الذي» موصولة في موضع نصب، نعت لـ «يومهم» و«يوعدون» فعل مضارع لجمع المذكور الغائب، مبني للمفعول، صلة الموصول لا محلّ لها.

٨٤- (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم)

الواو إستثنائية، و«هو» مبتداء، و«الذي» موصولة في موضع رفع، خبره والجملته مستأنفة لا محلّ لها، وفي «في السماء إله» وجهان: أحدهما- إن «في السماء» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«إله» مبتداء مؤخر، والجملته صلة الموصول لا محلّ لها، والعائد هو الضمير المستكن في الخبر المحذوف وهو كائن أو ثابت ونحوهما. ثانيها- متعلق بـ «إله» بمعنى معبود، و«إله» خبر لمبتداء محذوف، تقديره: هو إله في السماء و«في الأرض إله» مثل «في السماء إله» وقيل: «في» بمعنى «على» كقوله تعالى: «ولا صلبنكم في جذوع النخل» أي على جذوع النخل أي هو القادر على السماء والأرض.

٨٥- (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينها وعنده علم الساعة وإليه ترجعون)

الواو عاطفة، و«تبارك» فعل ماضٍ من باب التفاعل، و«الذي» موصولة في موضع رفع، فاعل «تبارك» والجملته معطوفة على جملة «هو الذي...» من عطف الفعلية على الإسمية، و«له» متعلق بمحذوف، هو خبر مقدم، و«ملك» أضيف إلى «السموات» مبتداء مؤخر، والجملته صلة الموصول لا محلّ لها، و«ما» موصولة في موضع رفع، معطوف على «ملك السموات» أو على «السموات والأرض» و«بينها»

ظرف منصوب، متعلق بمحذوف، صلة «ما» لا محل لها.

«عنده» ظرف منصوب، متعلق بمحذوف، هو خبر مقدم، و«علم» أضيف إلى «الساعة» مبتداء مؤخر، وجملة «عنده علم الساعة» معطوفة على جملة الصلة لا محل لها، و«إليه» متعلق بـ «ترجعون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مبني للمفعول، والجملة معطوفة على جملة الصلة لا محل لها.

٨٦ - (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)

في الواو وجهان: أحدهما - عاطفة. ثانيها - إستثنائية، و«لا» نافية، و«يملك» فعل مضارع، و«الذين» موصولة في موضع رفع، فاعل «يملك» والجملة على الوجه الثاني مستأنفة لا محل لها، و«يدعون» صلة الموصول لا محل لها، وفي «من دونه» وجهان: أحدهما - متعلق بـ «يدعون» ثانيها - متعلق بحال من العائد المحذوف، والضمير في «من دونه» راجع إلى الله تعالى. و«الشفاعة» مفعول به لـ «يملك» و«إلا» أداة حصر، وفي «من» موصولة وجوه: أحدها - في موضع رفع، بدل من «الذين» المقصود به المعبودات من دون الله أصناماً كانت أو طواغيت وما إليها. ثانيها - في موضع نصب على الإستثناء المتصل. على أن المستثنى منه محذوف أي لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة في أحد إلا فيمن شهد بالحق فهو استثناء من المفعول المحذوف، فهو استثناء من المشفوع فيهم.

ثالثها - في موضع نصب، على الإستثناء المنقطع والمعنى: لا يملك آلهتهم من الأصنام

والأوثان وأضرابها الشفاعة، وليكن من شهد بالحق وهو توحيد الله وهو يعلم ما شهد به هو الذي يملك الشفاعة. رابعها - في موضع جر. والمعنى: لا يملك عيسى وعزير والملائكة... الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة وشهد فعل ماضٍ صلة الموصول لا محل لها، و«بالحق» متعلق بـ «شهد» وفي الواو وجهان: أحدهما - عاطفة ثانيها - حالية، و«هم» مبتداء، و«يعلمون» في موضع رفع، خبر «هم» والجملة في موضع نصب، حال من «الذين» أو من «من».

٨٧ - (ولئن سئلتهم من خلقهم ليقولنّ الله فأنى يؤفكون)

في الواو وجهان: أحدهما - عاطفة ثانيها - إستثنائية، واللام موطئة لقسم مقدر و«إن» حرف شرط، و«سئلت» فعل ماضٍ للمفرد المذكر المخاطب في موضع جزم، فعل الشرط، و«هم» في موضع نصب، مفعول به أول، وجملة «إن سئلتهم» مستأنفة لا محلّ لها، و«من» إسم إستفهام في موضع رفع، مبتداء، و«خلق» فعل ماضٍ، في موضع رفع، خبر «من» و«هم» في موضع نصب، مفعول به، وجملة «من خلقهم» في موضع نصب، مفعول به ثانٍ لفعل السّؤال المعلق بالإستفهام: «من» بتقدير الجار.

واللام لام القسم، و«يقولنّ» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، مؤكّد بنون الثقيلة على حذف واو الجمع لدلالة الضمّة عليها، وعلى حذف نون الرقع لتوالي الأمثال، وجملة «يقولنّ» جواب القسم لا محلّ لها، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم، وفي «الله» وجهان: أحدهما - فاعل لفعل محذوف، تقديره: خلّقنا الله. قياساً على قوله تعالى: «ليقولنّ خلقهنّ العزيز العليم»: (١) من هذه السّورة والجملة في موضع نصب، مقول القول. ثانيها - مبتداء، خبره محذوف، تقديره: الله خالقهم. والفاء رابطة لجواب شرط مقدر. وفي «أنى» إسم إستفهام، مبنيّ في موضع نصب، ظرف مكان، وجهان: أحدهما - متعلّق بـ «يؤفكون» ثانيها - أن يحتمل معنى كيف، فيكون حالاً من نائب الفاعل في «يؤفكون» فعل مضارع، مبنيّ للمفعول، وجملة «أنى يؤفكون» في موضع جزم، جواب شرط مقدر أي إن كانوا يعترفون ذلك فأنى يؤفكون؟.

٨٨ - (وقيله يا ربّ إنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون)

في الواو وجهان: أحدهما - عاطفة. ثانيها - بمعنى «مع» فتكون الآية مرتبطة بقوله: «فأنى يؤفكون» و«قيله» مصدر سماعيّ لفعل قال، وفيه إعلال بالقلب، أصله: قول بكسر فسكون - كعلم - فقلبت الواو ياء لأنّ ما قبلها مكسور.

وفي «قيله» وجوه: أحدها - مجرور بالعطف على لفظ «السّاعة» والمعنى: عنده علم السّاعة وعلم قيله أي علم قوله. ثانيها - مجرور بواو القسم كأنه قال: وأقسم بقيله يا رب

أوقيله يا ربّ قسّمى . وجواب القسم : «إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ» . ثالثها - منصوب على المصدر بفعله المقدّر أي قال أو يقول قيله . رابعها - منصوب بالعطف على «سَرَّهُمْ ونجواهم» خامسها - منصوب على العطف على محلّ «السّاعة» لأنّ السّاعة مفعول بها ، وليست بظرف ، فالمصدر مضاف إلى المفعول به كأنّه قيل : إنّه يعلم السّاعة ويعلم قيله . سادسها - منصوب بالعطف على مفعول محذوف ، معمول لـ «يكتبون» أو لـ «يعلمون» أي يكتبون ذلك ويكتبون قيله أو يعلمون الحقّ ويعلمون قيله . سابعها - منصوب على إسقاط حرف القسم .

ثامنها - منصوب بقوله تعالى : «إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ» وقال «قيله...» على وجه الإنكار عليهم . تاسعها - مرفوع بالإبتداء ، والخبر ما بعده . عاشرها - مرفوع على الإبتداء ، وخبره محذوف أي : وقيله يا ربّ مسموع أو متقبّل أو مجاب أو وقيله : هو قيل يا ربّ الحادي عشر - مرفوع بالعطف على «علم السّاعة» أي وعلم قيله ، فحذف المضاف . فالمصدر الذي هو «قيل» مضاف إلى الهاء الذي هو مفعول في المعنى . والتقدير : وعنده علم أن يقال : يا ربّ إنّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ . الثاني عشر - مرفوع على تقدير : وقيله قيله يا ربّ . فحذف قيله الثاني الذي هو الخبر .

وفي ضمير «قيله» وجوه : أحدها - راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كقوله تعالى : «وقال الرسول يا ربّ إنّ قومي اتّخذوا هذا القرآن مهجوراً» الفرقان : ٣٠) ثانيها - راجع إلى عيسى بن مريم عليه السّلام ثالثها - زائدة .

«يا» حرف نداء ، و«ربّ» منادى مضاف ، منصوب ، وعلامة التّصّب هي الفتحة المقدّرة على ما قبل ياء المتكلّم المحذوفة تخفيفاً ، وجملة «يا ربّ...» في موضع نصب ، مقول القول للمصدر : «قيله» و«إنّ» حرف توكيد ، و«هَؤُلَاءِ» إسمها ، و«قوم» خبرها ، والجملة المؤكّدة جواب التّداء لا محلّ لها ، و«لا يؤمنون» في موضع رفع ، نعت لـ «قوم» .

في الفاء وجهان: أحدهما - فصيحة. ثانيها - رابطة لجواب شرط مقدر، و«اصفح» فعل أمر في موضع جزم، جواب الشرط أي إن عارضوك فاصفح. و«عنهم» متعلق بـ «اصفح» والواو عاطفة، و«قل» فعل أمر معطوف على «اصفح» و«سلام» خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: أمري أو شأني سلام. أي مسألة منكم أو عليكم سلام أي ما سلم به من شرهم وأذاهم، وليس من السلام بمعنى التحيّة. والجملة في موضع نصب، مقول القول.

والفاء للربط، و«سوف» حرف إستقبال، و«يعلمون» فعل مضارع لجمع المذكور الغائب، وجملة «سوف يعلمون» في موضع جزم، جواب شرط مقدر آخر أي إن قاوموك وحاربوك فسوف يعلمون. والمفعول محذوف للتفخيم أي مغتة أمرهم.

﴿البيان﴾

١ - (حمّ)

وقد تقدّم بيانه في أول بيان سورة «المؤمن» فراجع.

٢ - (والكتاب المبين)

قسم ربّانيّ بالكتاب البينّ الظاهر في نفسه، الواضح في أهدافه ودعوته، في مقاصده ومعارفه، في إندازه وإرشاده، وفي وعده ووعيده، والمظهر للإنسان في كلّ ظرف، طريق الحقّ والهدى، وسبيل الخير والرّشاد... والمراد بالكتاب هو القرآن، وإطلاقه عليه دليل على كونه مكتوباً عند نزوله، وإنّ الكتاب مجرور على أنّه مقسم به إمّا ابتداءً أو عطفاً على «حمّ» على تقدير كونه مجروراً باضمار القسم على أنّ مدار العطف المغايرة في العنوان، ومناط تكرير القسم المبالغة في تأكيد مضمون الجملة القسميّة، وبين المتعاطفين إختلاف واتفاق، فهما مختلفان: لأنّ أحدهما رمز وإشارة وهو «حمّ» رمز بين الله جلّ وعلا وبين أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وإشارة إلى معان وامور لا يعرفها إلاّ الله تعالى والراسخون في العلم، والآخر كلام بين القصد، واضح الدلالة، وهو «الكتاب مبين» وهما متفقان لأنّهما - الحفّيّ والجلّيّ - كلاهما من عند الله ومن كلام الله تعالى.

٣- (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)

جواب للقسم على سبيل التوكيد والتعظيم، والتجليل والتكريم، وهو من الأيمان الحسنة البديعة حيث إن الله عزوجل أقسم بالقرآن الكريم، ثم جعل المقسم عليه تعظيم القرآن بأنه قرآن عربيّ مرجوبه أن يعقل به العالمون في كلّ ظرف من الظروف، أي ليتعقلوا آيات الله تعالى، فكان جواب القسم مصححاً للقسم لتناسب القسم والمقسم عليه لكونها من واد واحد.

وقد أخبر تعالى على طريق القسم بنفس القرآن المجيد بأنه جعل القرآن الذي ذكره عربياً بأن يفعله على طريقة العرب في مذاهبهم في المواد والحروف والألفاظ والمفاهيم... ومع ذلك فإنه لا يتمكن أحد منهم من إنشاء مثله، والإبتداء والإتيان بما يقاربه من علو طبقتة في الفصاحة والبلاغة إماماً لعدم علمهم بذلك وإما لأنهم صرفوا عنه على الخلاف بين العلماء فيه، وهذا يدل على جلاله موقع التسمية في التمكن به والتعذر مع فقد. وفي نسبة الجعل إلى نفسه على سبيل التوكيد والتعظيم إشارة إلى أنه ليس بمفترى كما زعمه مشركو العرب.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر الأديب الأريب من ضميرى التكلم مع الغير في الآية الكريمة: «إنا جعلناه» تعظيماً لذاته المقدسة، وإجلالاً لكتابه المجيد، وتجليلاً لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وتكريماً لمن يتعقل في هذا القرآن العربيّ من هذه الأمة واهتدى ببركة هذا الوحي السماوي، وببركة هذا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو صفوة خلق الله تعالى، فجعل أمته خیرامة أخرجت للناس، وجعل لغتها هي اللغة التي تحمل دين الله كاملاً وهو الإسلام، فجاء كتابه بلغة العرب ليكون لهم حظهم الكامل منه إن تعقلوا فيه، وليكونوا هم أول من يقطف من كرمه، ويؤتعم من ثمره إن عملوا به.

وقد جاء هذا التعظيم في هذه السورة (٤٨) مرة، نصفها في النصف الأول من هذه السورة ونصفها الآخر في النصف الثاني منها على الترتيب التالي: «إنا - جعلنا - لدينا - نضرب - أرسلنا - أهلكنا - أنشرنا - آتيننا - أرسلنا - انتقمنا - نحن - قسمنا -

رفعنا - جعلنا - نقيض - جاءنا - نذهبن - إنا - منتقمون - نريتك - وعدنا - إنا - مقتدرون - أرسلنا - رسلنا - جعلنا - أرسلنا - آياتنا - آياتنا - نرى - أخذنا - كشفنا - أسفونا - انتقمنا - أغرقنا - جعلنا - أنعمنا - جعلنا - نشاء - جعلنا - آياتنا - ظلمنا - جئنا - إنا - مبرمون - آنا - نسمع - رسلنا» فتدبر واغتنم جداً ولا تغفل لأن فيها لطائف وأسراراً، ونكات ومعارف وحكماً... لا يسعها المقام ونحن على جناح الاختصار.

إن تسئل: كيف كان القرآن الكريم عربياً، وفيه (١٠٥) كلمة غير عربية؟

تجيب عنه: إن ورود الكلمات اليسيرة بغير اللغة العربية لا يخرجها عن كونه عربياً كما أن القصيدة العربية لا تخرج عن كونها عربية إذا كانت فيه كلمة غير عربية، وإن كلمات القرآن المجيد أكثر من خمسين ألف كلمة على ما حققناه في كتاب (مفتاح البصائر) فنسبة مائة كلمة من غير اللغة العربية إلى أكثر من خمسين ألف، نسبة الواحد إلى خمسمائة تقريباً، وهذا لا يضر في كونه عربياً، مع ما بين العربية والعجمية مشابهاً كثيرة في الألفاظ...

وقوله تعالى: «لعلكم تعقلون» تعليل لقوله عز وجل: «إنا جعلناه قرآناً عربياً» وإشارة إلى الحكمة من جعل القرآن الكريم قرآناً عربياً، وهي لكي تتم الحجّة على العرب أولاً، ويتمكنوا من الإتصال به قبل غيرهم ثانياً ومن إدراك معانيه وعقلها حتى يفيدوا منه وينتفعوا بما فيه من خير ورشاد... وهذا يعني أن العقل هو الوسيلة التي يتوسل بها إلى الإفادة من هذا الوحي السماوي، وأن يجيئ إليه متخلياً عن عقله، غير متدبر لآياته لا ينال من خيره شيئاً.

إن تسئل: إن كلمة «لعل» للترجي والتّمتي، وهو لا يليق من كان عالماً بعواقب الأمور؟

تجيب عنه: إن «لعل» مستعار بمعنى الإرادة لتلاحظ معناها، والمعنى: خلقناه عربياً غير عجمي إرادة ان تعقله العرب قبل غيرهم، وتفكروا في ذلك ويعلموا صدق من جاء به ويفهموا معانيه، ويدركوا اصوله وفروعه وحكمه ومعارفه...، ويعملوا بموجبه ويبلغوه لسائر الأمم، ولئلا يقولوا: لولا فصلت آياته، ولا يقولوا: نحن العرب،

وهذا كلام أعجمي لا نفقه شيئاً مما فيه. والمعنى: لكي تعقلوا معناه وتحيطوا بفحواه. ولا يبعد أن يكون رجاء تعقله غاية للجعل المذكور شاهداً على أن له مرحلة من الكينونة والوجود لا ينالها عقول الناس، ومن شأن العقل أن ينال كل أمر فكري، وإن بلغ من اللطافة والدقة ما بلغ، ففاد الآية الكريمة أن الكتاب بحسب موطنه الذي له في نفسه أمر وراء الفكر أجنبي عن العقول البشرية، وإنما جعله الله قرآناً عربياً وألبسه هذا اللباس رجاءً أن يستأنس به عقول الناس، فيعقلوه، والرجاء في كلامه تعالى قائم بالمقام أو المخاطب دون المتكلم.

٤ - (وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم)

يجوز أن تكون الجملة المؤكدة معطوفة على الجملة المقسم عليها، داخلة في حكمها، ففي الإقسام بالقرآن الكريم على علوه قدره عند الله جلّ وعلا براءة بديعة، وإيدان بآته من علو الشأن وحكمة الأسلوب والمقاصد بحيث لا يحتاج في بيانه إلى الإستشهاد عليه بالإقسام بغيره، بل هو بذاته كافي في الشهادة على ذلك من حيث الإقسام به كما أنه كاف فيها من حيث إعجازه، ورمز إلى أنه لا يخطر بالبال عند ذكره شيء آخر أولى منه بالإقسام به، ويجوز أن تكون مستأنفة مقررة لعلو شأنه الذي انبأ عنه الإقسام به على مناج الإعتراض في قوله عز وجل: «وأنه لقسم لو تعلمون عظيم» الواقعة: (٧٦)

مع ما فيه من البيان لشرف القرآن العربي في الملا الأعلى تعظيماً له، وليعمل به الناس في كل ظرف، ومن الوصف له وأنه مودع في أم الكتاب عند الله تعالى، وحسبه بهذا علواً وشرفاً، وأنه عليّ في ذاته، حكيم في بيانه وأحكامه، وفي أسلوبه ومقاصده، ومن شأن من يتصل به أن يستعلي بإنسانيته عن مستوى أهل الجهالة والضلالة، وأن يتزياً بزّي العلو والحكمة التي هي العقل المتحرر من الأوهام والخرافات، المستنير بنور العلم والمعرفة، وقد وُصِفَ القرآن الكريم هنا بصفتي العلو والحكمة اللتين هما من صفات الله جلّ وعلا، وإنّ القرآن هو كلام الله، وكلام الله من صفات الله عز وجلّ. هذا هو القرآن الذي يدعو العرب أولاً ويدعو الناس كلهم ثانياً

في كل ظرف إلى تعقله وتدبره وإلى الحياة معه بعقولهم وقلوبهم...

فاذا كان منهم إزاء هذه الدعوة؟ لقد تلبثوا كثيراً، ووقفوا طويلاً على حال من التردد بين الإقدام والإحجام، حتى إذا تبخرت سحب الضلال المتكاثفة حولهم تحت أشعة الشمس الطالعة في سماعهم - صُحوا صحوة مشرقة اهتزت لها أنفسهم من أقطارها، فاندفعوا وراء راية القرآن اندفاع السبيل الهادر، وقد اكتسح بقوة ما بين يديه من حواجز ومعوقات...

وقوله تعالى: «إنه في الكتاب» استعارة تصريحية، وقد استعير لفظ «أم» للأصل، وهو المشبه المحذوف لأن الأولاد تنشأ من الأم كما تنشأ الفروع من الأصول، وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرثي حتى يصير مرثياً، ولم تفد هذه الاستعارة سوى الظهور لأن الأم أظهر للحس من الأصل.

ولا يخفى على القارئ الخبير البياني أن فوائد الاستعارة ثلاث: الأولى: مبالغة في التشبيه الثانية: مبالغة في الظهور. الثالثة: مبالغة في الإيجاز...

وقال بعض المعاصرين: قوله تعالى: «وإنه في أم الكتاب...» تأكيد وتبيين لما تدل عليه الآية السابقة أن الكتاب في موطنه الأصلي وراء تعقل العقول... وتسميته بأم الكتاب لكونه أصل الكتب السماوية يستنسخ منه غيره، والتقييد بأم الكتاب و«لدينا» للتوضيح لا للإحترار. والمعنى أنه حال كونه في أم الكتاب لدينا - حالاً لازمة - لعلّي حكيم.

والمراد بكونه علياً على ما يعطيه مفاد الآية السابقة أنه رفيع القدر والمنزلة من أن تناله العقول، ويكونه حكيماً أنه هناك محكم غير مفصل ولا مجزي إلى سور وآيات وجل وكلمات كما هو كذلك بعد جعله قرآناً عربياً كما استفدناه من قوله تعالى:

«كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» (هود: ١)

وهذان التعتان أعني كونه علياً حكيماً هو الموجبان لكونه وراء العقول البشرية، فإن العقل في فكرته لا ينال إلا ما كان من قبل المفاهيم والألفاظ أولاً، وكان مؤلفاً من مقدمات تصديقية يترتب بعضها على بعض كما في الآيات والجمل القرآنية، وأما

إذا كان الأمر وراء المفاهيم والألفاظ، وكان غير متجزأ إلى أجزاء وفصول فلا طريق للعقل إلى نيته.

فحصل معنى الآيتين أن الكتاب عندنا في اللوح المحفوظ ذو مقام رفيع واحكام لا تناله العقول لدينك الوصفين، وإنما أنزلناه بجملة مقروءاً عربياً رجاء أن يعقله الناس. فإن قلت: ظاهر قوله: «لعلكم تعقلون» إمكان تعقل الناس هذا القرآن العربي التازل تعقلاً تاماً فهذا الذي نقرؤه ونعقله إما أن يكون مطابقاً لما في أم الكتاب كل المطابقة أو لا يكون، والثاني باطل قطعاً كيف؟ وهو تعالى يقول: «وانه في أم الكتاب» و«بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» البروج: ٢٢) و«انه لقرآن كريم في كتاب مكنون» الواقعة: ٧٨) فتعين الأول، ومع مطابقته لأم الكتاب كل المطابقة ما معنى كون القرآن العربي الذي عندنا معقولاً لنا وما في أم الكتاب عند الله غير معقول لنا؟ قلت: يمكن أن تكون النسبة بين ما عندنا وما في أم الكتاب نسبة المثل والممثل، فالمثل هو الممثل بعينه لكن الممثل له لا يفقه إلا المثل فافهم ذلك» انتهى كلامه. أقول: فيه تأمل، فتدبر جيداً.

٥ - (أفضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين)

سؤال استنكاريّ موجه على منكرى الوحي السماوي والمعرضين عن القرآن الكريم، وسؤال تهديد وتوبيخ لمشركي العرب ومسرفيهم الذين لم يلتفتوا إلى هذا القرآن الذي بين أيديهم، ولم يمدوا أيديهم إلى تناول قطوفه الدانية، توبيخ لهم عما إذا كانوا يظنون أن الله عزوجل يترك تذكيرهم بسبب إنكارهم الوحي واعراضهم عنه، وبسبب إسرافهم في المكابرة والعناد، وإصرارهم على العداوة واللجاج... وعما كانوا يحسبون أن هذا الخير سيظلّ محبوساً على قوم لم يريدوه، وهناك نفوس كثيرة تشبهه، وتنتظر حظها منه.

إن مشركي العرب ومسرفيهم إن لم يبادروا إلى هذا الخير ولم يمسكوا به، فإنه يوشك أن يتحول عنهم، وإذا هم إن طلبوه وجدوا غيرهم قد سبقهم إليه، وأخذ مقلع الصدارة

التي كان من شأنها أن تكون لهم وهذا ما يشير إليه قوله جلّ وعلا: «وان تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم: (٢٨) ومع ذلك أنّهم لا يتركون سدّي بسبب إنكارهم ولا يترك تذكيرهم بسبب تكذيبهم.

وفي الإستفهام إنذار وتنبية أيضاً يشعر بالحرص على هداية هؤلاء المشركين، مع أنّ إسرافهم في الضلال والعناد كان يقضي بأن يُصرف القرآن عنهم من غير إنذار أو إعدار! وضرب الذكر عنهم صفحاً: صرفه عنهم. أي تحوّل القرآن الكريم عنهم، وتنحيته جانباً... وصفحة الوجه، وصفحة السيف: جانبه، وكذلك الصفحة من كلّ شيء... وفي التعبير عن صرف القرآن عن المشركين، وتحوّله عنهم - في التعبير عن هذا بضربه عنهم - إشارة إلى أنّ القرآن المجيد متّجه إليهم في كلّ ظرف، راغب في الإتصال بهم، والحياة معهم، وأنه لا يتحوّل عنهم إلا مكرهاً...

وهذا يعني أن هذا الخير لا ينقطع تماماً عن الأمة العربيّة وإن قلّ لإعراضهم عنه، لأنّ القرآن الكريم لا يُضرب عنهم أبداً لمقامه العظيم عند الله عزّ وجلّ، وإن استقبل هؤلاء المشركون القرآن هذا الإستقبال العدائيّ، فإنّه سيجد منهم آخر الأمانة تحتفي به، وهذا هو بعض السّر في التعبير بضرب الذكر عنهم صفحاً أي جانباً... بمعنى أنّه لا ينصرف عنهم إنصرافاً كاملاً بل ينصرف عنهم بجانب منه أشبه بالمغاضب الذي يريد العتبيّ متن أغضبه، وينتظر مصالحته...

إنّ الآية الكرّمة تحتوي ردّاً على قول يمكن أن يكونوا قالوه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بعد أن طال إنذار القرآن الكريم، وتقريعه، وأعرضوا عنه وأنكروه وأصروا على موقفهم وعنادهم، وهو لماذا تتعب نفسك يا محمّد بعد كلّ هذا ولا تيأس منا ولا تركنا وشأننا؟

فأوحى الله تعالى بالآيات الكرّمة للردّ عليهم، وبيان حكمة الله جلّ وعلا في متابعة إرسال رسله رغم إستهزاء أقوامهم وتكذيبهم، وكفرهم وإعراضهم عنهم، حيث اقتضت حكمته تعالى تذكير الناس دوراً بعد دور، وجيلاً بعد جيل «لئلا يكون للناس

على الله حجة بعد الرّسل» النساء: (١٦٥)

ولم تكن مكابرة الناس وإسرافهم في الكفر والضلالة، وإعراضهم عن الحق والهداية، وإستهزاءهم وإنكارهم الرسل... لتجعله يحيد عن هذه الحكمة حتى يضل طريق الحق والهدى وسبيل الخير والصلاح والنجاة والفلاح... واضحاً بيّناً في كل ظرف... وفي هذا مافيه من روعة وجلال، ومن تلقين مستمر المدى في وجوب متابعة الدعاة إلى الحق لدعوتهم والصبر والصلابة عليها، والثبات والإستقامة فيها برغم ما يمكن أن يلقوه من إنكار وصد، من إعراض وإستهزاء، ومن تكذيب وإستخفاف... لأن ذلك من مقتضى حكمة الله تعالى لما فيه من قوام المجتمع البشري وحياته.

إن الخطاب وإن كان موجهاً لمشركي العرب، ولكن إطلاقه تشمل لكل من لم يعتبر بالقرآن الكريم، وجحد مافيه من الحكمة والبيان.

وفي الآية الكريمة درس قيم للعلماء ودعاة الدين، والوعاظ والخطباء والمصلحين في إنذار الناس وإرشادهم، ودعوتهم إلى الحق والهدى، وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر والصلابة والإستمرار على ذلك، وإن لم ينته الناس... حيث إن الإهتداء والقبول والعمل والتنبه... ليست من شرائط الإنذار والتبليغ كما زعمه الكسالى منهم.

في تلخيص البيان للسيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه قال في قوله تعالى: «أفَضْرِبْ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ»: «وهذه إستعارة، ويقال: ضربت عنه وأضربت عنه بمعنى واحد وسواء قولك: ذهبت عنه صفحاً وأعرضت عنه صفحاً، وضربت وأضربت عنه صفحاً، ومعنى صفحاً ههنا أي أعرضت عنه بصفحة وجهي والمراد والله أعلم: أفَضْرِبْ عَنْكُمْ بِالذِّكْرِ فَيَكُونُ الذِّكْرُ مَرُوراً لصفحه عنكم من أجل إسرافكم وبغيكم أي لسنا نفعل ذلك، بل نوالي تذكيركم لتتذكروا ونتابع زجركم لتتجزوا ولما كان سبحانه يستحيل أن يصف نفسه بأعراض الصفحة كان الكلام محمولاً على وصف الذكر بذلك على طريق الإستعارة» انتهى كلامه ورفع مقامه.

٦ - (وكم أرسلنا من نبي في الأولين)

إخبار وتذكير بأن الله تعالى أرسل قبل أن يرسل إلى مشركي العرب رسولاً، أنبياءً عديدين، وتقرير لما قبله صلى الله عليه وآله وسلم ببيان أن إسراف الأمم السالفة لم يمنعه تعالى من إرسال الأنبياء إليهم، وفيه عزاء وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يلقي من تأبى قومه عليه وسخريتهم منه، وإستهزائهم به، فهو صلى الله عليه وآله وسلم ليس بدعاً من الرسل في هذا الذي يناله من قومه من أذى، فهذا شأن جميع أنبياء الله ورسله مع أقوامهم: «وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤن».

و«كم» هنا خبرية يراد بها التأكيد أي ما أكثر ما أرسلنا من نبي في الأمم الماضية.... فكانت حالهم أنهم لا يلقون النبي المرسل إليهم إلا بالإستهزاء والتحدى والأذى... وأن الآية الكريمة والآيات التاليتان لها بصدد التعليل لعدم صرف الذكر عن مشركي العرب ببيان أن كونكم قوماً مسرفين لا يمنعنا من إجراء سنة الإنذار والهداية من طريق الوحي، فإننا كثيراً ما أرسلنا من نبي في السابقين، فإننا ما خلقناهم عبثاً ولا تركناهم سدىً بلا زاجر ولا أمر، فكذلك أنتم.

٧ - (وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤن)

حكاية حال ماضية مستمرة، تسلية لرسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم عن إستهزاء قومه أي كانوا هم على ذلك إذ ما كان يجيئهم نبي من قبل الله تعالى إلا كانوا يسخرون منه، فإن الإستهزاء هو إظهار خلاف الإبطان إستصغاراً أو استحققاراً، فالأمم الماضية كفرت بالأنبياء واحتقروا ما أتوا به، وظنوا أنه من المخاريق التي لا يعمل عليها لجهلهم وفرط عنادهم، فلذلك حملوا أنفسهم على الإستهزاء بهم، وهو عائد بالوبال عليهم.

فقومك ليسوا ببدع في الأمم، ولا أنت بدع في الرسل، فلا تأس على ما تجد منهم، ولا يشقن ذلك عليك، فهم قد سلكوا سبيل من قبلهم، واحتذوا حذوهم، ونهجوا نهجهم حذو القذة بالقذة، وكن كما كان أولوا العزم من الرسل، واصبر كما صبروا على

ما اودوا في سبيل الله تعالى، فكما لم نضرب عنهم صفحاً لإستهزأتهم برسولهم بل كزونا الحجج وأعدنا الرسل، فكذلك لن نضرب عن قومك الذكر صفحاً لاستهزأتهم بهم بل هذا القرآن بين أيديهم حجة خالدة عليهم إلى يوم القيامة.

إن تسئل: لماذا بعث الله تعالى الأنبياء مع علمه بأن أقوامهم لا يؤمنون بهم، بل يستهزئون ويكفرون بهم؟
تجيب عنه بأجوبة:

منها: إتماماً للحجة عليهم: «لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وحسماً لا عذارهم في كفرهم وطفيانهم بعد الحجة.

ومنها: لإيمان بعضهم وإن قلوا، وقد أخبر الله تعالى بالإستهزاء عن الأكثر كما قال: «وقليل من عبادي الشكور» (سبأ: ١٣) وقال: «وما آمن معه إلا قليل» (هود: ٤٠) و«فلا يؤمنون إلا قليلاً» (النساء: ٤٦)

ومنها: إذ لولا أرسل الله تعالى إليهم الرسل لوقع منهم من المعاصي أضعاف ما وقع عند إرسالهم، فصار إرسالهم لطفاً في كثير من القبائح والجرائم... فلذلك وجب وحسن على أن في إرسالهم تمكينهم مما كلفوه لأنه إذا كان هناك مصالح لا يمكنهم معرفتها إلا من جهة الرسل، وجب على الله تعالى أن يبعث إليهم الرسل ليعرفوهم تلك المصالح، فإذا لم يؤمنوا بهم، وبما معهم من المصالح أتوا بالآثام من قبل أنفسهم، فالحجة قائمة عليهم.

٨ - (فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين)

إخبار من الله تعالى بوخامة عواقب تكذيب الرسل والإستهزاء بهم بأنه جلّ وعلا أهلك من الأمم السابقة المكذبة الذين كانوا هم أشد قوة وبطشاً من مشركي العرب الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك قال: «ومضى مثل الأولين» أي وهو مثل هؤلاء السابقين وعلى هذا جرت سنة الله في الأمم الماضية لهم، فهل ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن يحلّ بهم ما حلّ بهؤلاء المكذبين السابقين أم أنهم

أخذوا على الله عهداً أن يكونوا بمنجاة من عذاب الله؟.

وفي الآية الكريمة تسليية و وعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتصبر والغلبة، وتهديد و وعيد على المشركين وتحذير لهم بمثل ماجرى على الأولين، و وصفهم بأشدية البطش لإثبات حكمهم لهؤلاء بطريق الأولوية.

وفي الآيات الثلاث إلتفات من الخطاب إلى الغيبة للعدول عن خطابهم إلى خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعدم إعتبارهم بهذا القصص والعبر لقوله تعالى بعدها: «ولئن سئلتهم من خلق السموات...» وليكون توطئة لقوله تعالى في آخرها: «ومضى مثل الأولين».

٩ - (ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهنّ العزيز العليم)

احتجاج على توحد الله جلّ وعلا في الخلق والتدبير في نظام الكون ونواميس الوجود، وتسفيه لعقول مشركي العرب وتنبيه على خيانتهم أنفسهم، و خدعهم أفكارهم، وتبكييت لهم على إسرافهم، مأخوذ من اعترافهم بأن الله عزوجلّ هو وحده خالق الكلّ، وما سواه مخلوق. فاقوالهم تخالف ضمائرهم، وأفعالهم، تضادّ عقائدهم... فإنهم مع اعترافهم بذلك يشركون بالله سبحانه أنحاء الشرك، ويعبدون الأوثان والأصنام... فكفرهم كفر جهالة وعناد، كفر غواية ولجاج، وكفر عداوة وضلال... لأنهم يعرفون الله تعالى ويعبدون سواه، ثمّ ينكرون رسوله وكتابه وقدرته على البعث والحساب والجزاء...

إنّ الخطاب موجّه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على طريق القسم بأنّه لو سئل مشركي العرب عمّن خلق السموات والأرض لما وسعهم إلا أن يجيبوا بأنّه هو الله وحده العزيز القويّ الغنيّ عن الغنى العليم بكلّ شيء.

إنّ الجواب: «ليقولنّ» حكاية مفروضة على لسان المشركين، واسلوها يلهم أن جوابهم لن يكون إلا إيجاباً، فهم لا ينكرون الله تعالى، وإنّما يشركون معه غيره للإستشفاع والزلفى ويعترفون أنّه الخالق الرازق المدبّر المتصرف في نظام الكون

ونواميس الوجود التافع الضارّ وحده ويدعونه وحده في الشدائد والأخطار على ما حكته آيات كثيرة من القرآن الكريم، ومن هنا جاءت الآية الكريمة في صدد محاججة مشركي العرب وإفحامهم وإلزامهم كما أنها تمهيد وتوطئة لما تتضمنه الآيات الخمس التالية من الحجّة، وهذا ممّا جرى عليه أسلوب التّظّم القرآنيّ.

فشركو العرب مع علمهم بأنّ الله تعالى وحده هو خالق هذا الوجود، والقائم عليه لا يقيمون أنفسهم على هذا العلم، ولا يأخذون به، بل يتبعون أهواءهم، ويتجهون مع الريح التي تهبّ عليهم من أهوائهم... فلو سئلهم سائل: «من خلق السموات والأرض؟» لقالوا من دون تردّد: «خلقهنّ» الله. ثمّ إنهم من جهة أخرى لا يعطون الخالق ما ينبغي له من صفات الكمال والجلال، والتفرد بالخلق والأمر، بل يجعلون له أنداداً وأعواناً، وينسبون إليه بنين وبنات... بغير علم...

وفي قوله عزّوجلّ: «العزیز العليم» إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإقرار الصحيح منهم بعد أن أقرّوا بأنّ الله هو الذي خلق السموات والأرض... فإنّ الذي خلق السموات والأرض ينبغي أن يكون عزيزاً متفرداً بالعزّة، فلا يحتاج إلى معين من صاحبة أو ولد أو شريك، ولا يدخل فيه عزّته ضمّ بمشاركة شريك كما ينبغي أن يكون عليمًا محيطاً بعلمه بكلّ شيء... «ألا يعلم من خلق» الملك: (١٤)

فقوله تعالى: «العزیز العليم» هو وإن لم يكن ممّا نطق به القوم مقالاً، فقد نطقوا به حالاً والتزاماً... فإنّ إقرارهم بأنّ الله تعالى وحده هو الذي خلق السموات والأرض، يقضى بأن يكون الله العزّة المطلقة والعلم الشامل.

ولا يخفى على البياني الأريب: أنّ من فنّ البلاغة والبيان هو حذف الموصوف من الكلام وإقامة بعض صفاته مقامه، وقد حذف في قوله تعالى: «ليقولنّ خلقهنّ» المسند إليه الموصول وهو لفظ الجلالة: «الله» وذلك لأنّ الكلام هنا مجزأ، فبعضه من كلام المخلوق وهو: «خلقهنّ» وبعضه من كلام الخالق وهو: «العزیز العليم» وأصل الكلام أنّهم قالوا: «خلقهنّ الله» بدلالة قوله تعالى في آية أخرى: «ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض - ليقولنّ الله» العنكبوت: (٦١) ثمّ لما قالوا: «خلقهنّ الله»

وصف الله تعالى ذاته بهاتين الصفتين: «العزيز العليم» فأقيمتا مقام الموصوف كأنه كلام واحد كقولك للرجل: مَنْ أكرمك من القوم؟ فيقول: أكرمني زيد. فتقول واصفاً له: الكريم الجواد المفضل الذي من صفته كذا وكذا.

١٠- (الذي جعل لكم الأرض مهدياً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون)

مستأنف بياني من ناحية الله جلّ وعلا لتقرير مظاهر توحيده في الخلق والإيجاد، والتدبير في نظام الكون ونواميس الوجود، ولتقرير مشاهد عزته وقدرته، وعلمه وحكمته... على طريق الإلفات لهؤلاء المشركين، وهم في موقف الاعتراف الملجئ لهم، إلى القول بأنّ الله تعالى وحده هو خالق السموات والأرض... إلفات لهم إلى أنّ الله الذي خلق السموات والأرض، هو الله الذي جعل لهم هذا الأرض موطناً مهدياً كأنه المهد الذي يهتأ للوليد ساعةً يولد، حيث يقوم على هذا المهد من يرعى هذا الوليد، ويسهر على راحته، فهذه الأرض هي المهد الذي يحتوي الناس، والذي تحفه عناية الله تعالى ورعايته، بما يمدهم به جلّ وعلا من نعمه، وما يفيض عليهم من فضله، وآنه لولا هذه الأمداد لم يكن للناس حياة...

وفي قوله عزّوجلّ: «وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون» إشارة إلى بعض هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على الناس، وهم في هذا المهاد المهد... فمن هذه النعم وتلك السبل وهذه المسالك التي في البر والبحر، والتي بها يعرفون وجوه الأرض، وينتقلون من مكان إلى مكان دون أن يضلّوا... فهم يضربون في كلّ وجه من وجوه الأرض، ثم يعودون إلى مواطنهم كما تعود الطير آخر النهار إلى أعشاشها...

ولعلّ وجه الالتفات في الكلام إلى خطاب مشركي العرب بعد صرفه عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هو إظهار العناية بهذا المعنى في الخلق، وهو أنّ التدبّر بعينه من الخلق، فاعترافهم بكون الخلق مختصاً بالله جلّ وعلا، وقولهم برجوع التدبّر إلى غيره من خلقه من التهافت في القول جهلاً، فقرعهم بهذا الخطاب من غير واسطة، فتأمل جيداً.

١١ - (والذي نزل من السماء ماءً بقدر فأنشأنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون)

تقرير آخر لمظهر من مظاهر العزة والقدرة المطلقة، والعلم المطلق الإلهي، وفي تقييد تنزيل المطر بقدر، فينزل الماء على قدر الحاجة لازيادة عليها، ولا ناقصاً عنها فيضراً ولا ينفع، بل هو مطابق للحاجة ومحسبها دلالة على أنه واقع من مختار مدبر يجعله على تلك الصفة قد قدره على ما تقتضيه الحكمة لعلمه بجميع ذلك، لا كيف ما اتفق.

وقوله تعالى: «فأنشأنا» في الالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال العناية بأمر الإحياء والإشعار بعظم خطره، وفي التعبير عن إخراج النبات بالإنشار الذي هو إحياء الموتى، وعن إحيائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات، وتهوين لأمر البعث لتقويم سنن الاستدلال، وتوضيح منهاج القياس، وإنما جمع بين إخراج الإنبات، وإخراج الأموات لأن كل ذلك متعذر على كل قادر إلا القادر لنفسه الذي لا يعجزه شيء، ومن قدر على أحدهما قدر على الآخر بحكم العقل.

ومن فنون البلاغة هو الالتفات في قوله عز وجل: «والذي نزل من السماء ماءً بقدر فأنشأنا به» وذلك أنه لما وقع الانتقال من كلامهم إلى كلام الله تعالى جاء أوله على لفظة الغيبة، وآخره على الانتقال منها إلى التكلم مع الغير تعظيماً في قوله: «فأنشأنا» فتأ من فنون البلاغة وتسجيل المنة على عباده وقرع أسماعهم بها، وهذا من أسلوب النظم القرآني لا بد وأن يكون درساً لأهل العلم والبيان.

إن تسئل: إن الله تعالى ذكر هنا: «فأنشأنا به بلدة ميتاً» وقد ذكر في سورة الفرقان: «لنحي به بلدة ميتاً» (٤٩) وفي سورة ق: «وأحيينا به بلدة ميتاً» (١١) فما الفرق بين الإحياء والإنشار؟

تجيب عنه: إن هذه إستعارة، وقدمضي مثلها في سورة الفرقان إلا أن ههنا إبدال لفظة مكان لفظة لأن ماضى من نظائر هذه الإستعارة إنما كان يرد بلفظ إحياء الأرض من بعد موتها، وورد ذلك ههنا بلفظ الإنشار بعد الموت، والتعبير بالإنشار أبلغ، لأن الإنشار صفة تختص بها الإعادة بعد الموت، وأما للإحياء فقد يشترك فيه ما يعاد من الحيوان بعد موته، وما يعاد من النبات والأشجار بعد تلبده وجفوفه، فإنه

يقال: أحيى الله الشجر، كما يقال: أحيى الله البشر، ولا يقال: أنشأ الله التبات كما يقال: أنشأ الله الأموات.

وقوله عزوجل: «بلدة ميتاً» البلدة الميت - مخفف الميت بالتشديد - هي الخالية عن التبات والثمار بالكلية، العادمة للقوة التامة، وإحياءؤها تهيج القوى التامة فيها، وإحداث نضارتها بأنواع النباتات، وهو مستعارة من الأحياء الحقيقي الذي هو إعطاء القوة الحساسة كما أن موته مستعار من الموت الحقيقي الذي هو عدم الحياة في البدن.

وفي قوله جلّ وعلا: «فأنشأنا به بلدة ميتاً» إشارة إلى أن هذه البلاد العامرة بما تزخر به من عوالم الحياة من نبات وحيوان وإنسان... هذه البلاد قد كانت مواتاً لا أثر للحياة فيها، شأنها في هذا شأن المقابر... فلما نزل هذا الماء بقدره القادر العليم وتقديره وحكمته، دبّت الحياة في الأرض الموات، وقامت المدن والقرى، وهذا هو بعض السرّ في قوله تعالى: «فأنشأنا» الذي يشير إلى أن هذه البلاد العامرة نُشِرت من عوالم الموات، وأنها كانت مطوية في التراب، فنشرها الله تعالى، وأخرج منها هذه الحياة الدافقة... وفي وصف البلدة بأنها ميتة، إشارة إلى أن هذا الموت يحوى في كيانه حياة، ولكنها حياة ميتة، وستظل هكذا ميتة إلى أن يأذن الله تعالى لها بالحياة والنشور بما ينزل من السماء من ماءٍ فتحيها به الأرض بعد موتها... وفي أفراد البلدة وتنكيرها - إشارة إلى الوقوف بالنظر عند بلدة واحدة من تلك البلاد القائمة، حتى تُستخلص منها العبرة والعظة، من غير أن يتشتت النظر ويتوزع في كل بلد... فإذا وقعت للإنسان عبرة وعظة في بلد واحد، كانت كل بلدة بعد هذا، هي هذا البلد... فهي أولاً بلدة، ثم هي بعد ذلك بلاد كثيرة، تشمل ما وقع عليه النظر وما لم يقع!

وقوله عزوجل: «بلدة ميتاً» توصيف البلدة بالميت، وتذكيره باعتبار أن البلدة بمعنى البلد والمكان لأن البلدة أيضاً تتصف بالموت والحياة باعتبار أنها مكان.

وفي قوله تعالى: «كذلك تخرجون» إشارة إلى أن بعث الموتى من القبور هو من صورة من هذا النشور الذي نُشِرت به الحياة في الأرض الموات... وقال بعض المعاصرين:

لَمَّا اسْتَدَلَّ بِتَنْزِيلِ الْمَاءِ بِقَدْرِ وَإِحْيَاءِ الْبَلَدَةِ الْمَيْتَةِ عَلَى خَلْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ اسْتَنْجَ مِنْهُ أَمْرًا آخَرَ لَا يَتِمُّ التَّوْحِيدُ إِلَّا بِهِ، وَهُوَ الْمَعَادُ الَّذِي هُوَ رُجُوعُ الْكُلِّ إِلَيْهِ تَعَالَى، فَقَالَ: «كَذَلِكَ تَخْرُجُونَ» أَي كَمَا أَحْيَا الْبَلَدَةَ الْمَيْتَةَ كَذَلِكَ تَبْعَثُونَ مِنْ قُبُورِكُمْ أَحْيَاءً

١٢ - (وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفَلَكَ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ)

تقرير ثالث لمشهد آخر من مشاهد القدرة المطلقة والعزة والعلم والحكمة الإلهية في الخلق والتدبير في نظام الكون ونواميس الوجود، والله تعالى وحده هو الذي خلق الأزواج كلها - وهي كناية عن أنواع المخلوقات وأصنافها - من عوالم الإنسان والحيوان والنبات والجماد... فَإِنَّ الْمَخْلُوقَاتِ كُلَّهَا مَتَزَاوِجَةٌ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَمَنْ شَحَنَتِي السَّلْبِ وَالْإِيجَابِ... وَهِيَ بِهَذَا التَّزَاوِجِ تَتَوَالَدُ فَتُتَكَاثَرُ كَمَا يَتَوَالَدُ وَيَتَكَاثَرُ الْإِنْسَانُ، وَهَذَا يَعْتَدِلُ مِيزَانَ الْحَيَاةِ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ، وَيَكُونُ تَكَاثُرُ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَكَافِئًا لِتَوَالِدِ الْإِنْسَانِ وَتَنَاسُلِهِ، وَهَذَا يَجِدُ الْإِنْسَانَ كِفَايَتَهُ مِمَّا عَلَى الْأَرْضِ، وَمَنْ الْبِدَاهَةُ أَنَّ خَلْقَ الْأَزْوَاجِ بِنَفْسِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ زَوْجِيَّةِ خَالِقِهَا، كَمَا أَنَّ زَوْجِيَّةَ الْمَخْلُوقَاتِ بِنَفْسِهَا دَلِيلٌ عَلَى حَدُوثِهَا بِعَزِيزِ عِلْمِهِ.

وفي قوله تعالى: «وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون» إشارة إلى ما سخر الله تعالى للإنسان من أدوات الركوب في البر والبحر، والتي بها ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان لم يكن ليبلغه مشياً على رجليه إلا بشق النفس، وإشارة إلى أن هذا الجعل يحمل معه تدليل هذه المخلوقات وتسخيرها للإنسان، وأنه لولا هذا لما كان للإنسان أن ينتفع بها.

وفي قوله عز وجل: «ما تركبون» تغليب لجانب الأنعام.

١٣ - (لَتَسْتَوُوا عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مَقْرِنِينَ)

تقرير علة من أجلها سخر الله تعالى هذه المخلوقات... فقد سخرها جلّ وعلا

ليستوى الإنسان على ظهورها ويملك تصرفها حيث يشاء، فإن الله عزوجل أودع في بعض الحيوان غريزة الإنقياد للإنسان ولولاها لتعذر عليه أو تعسر أن يسخره في الركوب، والحمل والحراث...

وقوله تعالى: «ثم تذكروا نعمة ربكم...» في العطف بـ «ثم» إشارة إلى أن ذكر هذه النعمة إنما يكون على أتمه وأكماله حين يكون الإنسان متلبساً بها، معايشاً لها، مستظلاً بظلها طاعماً من ثمرها... عندئذ يكون إحساسه بهذه النعمة كاملاً، ويكون ذكر المنعم بها قائماً على شعور مدرك، يقدر هذه النعمة، وما لها من أثر بالغ في الحال التي هوفها مع هذه النعمة، فيجد لذلك قلباً منشرحاً ولساناً رطباً طلقاً، يسبح بحمد الله عزوجل ويشكر له... ولهذا جاء العطف بالحرف: «ثم» الذي يفيد التراخي، والذي يشير إلى أن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله تعالى والنعمة غائبة عنه، فإنه لا ينبغي أن يغفل والنعمة حاضرة بين يديه، يعيش فيها وينعم بها...
وقوله تعالى: «مقرنين» فيه إيماء على أن قوة ذي القرن بقرنه كما أن قوة ذي اليد في يديه.

١٤ - (وَأَنَا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ)

فيه إيذان بأن حق الرّاكب أن يتأمل فيما يلبسه من المسير، ويتذكر منه المسافرة العظمى التي هي الانقلاب إلى الله جلّ وعلا فيبني اموره في مسيره ذلك على تلك الملاحظة، ولا يخطر بباله في شيء مما يأتي ويذر أمراً ينافيها، ومن ضرورته أن يكون ركوبه لأمر مشروع. فذكر الرجوع إلى الله تعالى في هذا المقام هو أنسب الأوقات الداعية إليه، حيث المشافهة قوية حين الركوب: «وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وتقولوا حينئذ - على ماورد عن الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: «إذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومنّ علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم» «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وأنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الأمر اللهم بلغنا بلاغاً يبلغ إلى خير بلاغاً إلى

مغفرتك ورضوانك، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا حافظ غيرك «
وقوية بين هذه الرحلة التي يقطعها الإنسان على ظهر الدابة أو السفينة أو الطائرة
أو السيارة... ثم يعود بعدها إلى مستقره الذي خرج منه... فكذلك الحياة الدنيا
هي رحلة بدأها الإنسان من يوم أن كان له وجود فيها، هذا الوجود الذي خرج من
عالم قائم وراء هذه الدنيا، ثم لا يلبث أن يعود من حيث بدأها إلى هذا العالم الذي
خرج منه: «إن إلى ربك الرجعى» العلق: ٨).

في دعاء الصباح - يقول مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام -: «فإنك سيدي ومولائي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي وغاية مناي في
منقلي ومثواي».

قوله عليه السلام: «وأنت مطلوبي وغاية مناي...» في كونه عزوجل مطلوب
الإنسان وغاية مناه إشارة إلى أن العاقل فضلاً عن المحب لا يؤثر غيره تعالى عليه ولو
كان جنة، فضلاً عن الدنيا.

وفي الحديث القدسي: قال الله تعالى: «يا بن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك
لأجلي» ولم يقل خلقتك لأجل الجنة مثلاً. ومن أسرار إخراج آدم من الجنة أنه غار
جلّ وعلا أن يميل إلى الجنة. وأيضاً هو تعالى مطلوبه، لأنه لا أكمل وأجمل من
الإنسان سوى الحق عزوجل حتى يكون مطلوبه دون الحق؛ فإن المطلوب من حيث
هو مطلوب أرفع من الطالب من حيث هو طالب، إذ العالي لا يلتفت بالذات إلى
السافل.

ومن البدهة أن الإنسان خُلِقَ للبقاء لا للفناء، وأن البدن للنفس، والنفس لله
جلّ وعلا وليست النفس للبدن، وأن المنقلب هو المرجع والمآل والمثوى هو المنزل
الأصلي وهذه المعابر والمقابر منازل الغربية والأمكنة العارضة... ولا يكون الناس
سكان الجهة السفلية، وقطان المكان، ورهان الزمان، ومسوحون بمساحة كذا، كهذه
الأحجام التي هي كالأغلال والسلاسل، وتكون كل هذه صفات هذه الهياكل...
وهذه المعابر والمقابر منازل الغربية والأمكنة العارضة، فالتاس غرباء أو واكالبومات

والغربان والحشرات والديدان إلى هذه الكهوف والبيادر من التراب... فتباً لعقولكم المنحطة أيها الناس، وتعباً لهمتكم المنبته: «إنا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» التوبة: (٣٨)

فانهضوا وانتهزوا، ومن مجالسة هذه الديدان تأنفوا واشمأزوا واشمروا أذيالكم وفتشوا في هذه الترابان تفلحوا وتجدوا ملوكاً متوجين من قدس الله تعالى بمكلمة التيجان.

فانتهت الآيات الست: (٩ - ١٤) بتقرير كون ذلك ممّا يوجب ذكر نعمة الله تعالى وحده على ما يسره للسامعين من وسائل الإعتراف بوحداية الله عزوجل في الخلق والتدبير وبقدرته المطلقة، والعلم والحكمة، ومن إنابتهم إليه جلّ وعلا وانقلابهم من الشرك والطغيان إلى التوحيد والإيمان، من الضلال والعصيان إلى الهدى والغفران، ومن اللجاج والعدوان إلى الفلاح والرضوان، ومن الخلق العاجز إلى الخالق القادر المتعال. فآية الانقلاب تجعل الإنسان الراكب في نطاق الركوب، وطبعاً في السفر طال أم قصر، والعبد دائم الانقلاب إلى ربه، ولكن السفر لا بتعاده عن الموطن المألوف أم أي مسكن، يتطلب إنقلاباً إلى الربّ أكثر قضية اضطراب هنا لك أكثر... فالأدب الإسلامي هنا وثيق الصلة بتربية الروح الإنساني، أنه ليس قولة فاضية، وإنما فائضة على القلب، نابضة منه، لا مجرد طقوس لفظية عابرة، وإنما إستحياء للمشاعر وإستجاشة للضمائر، ولكي يرى الإنسان حياته كلها مربوطة بفضل الله ورحمته، فيصبح دائم الانقلاب إلى الله فراراً دون قرار ولا ارتجاع إلى دارالفرار بخلاف من يركب الدابة أو السيارة أو السفينة أو الطائرة... لأجل التنزه والإشتغال بالملاهي والمناهي فيكون غافلاً عن المبدأ والمعاد.

وفي الآية الكريمة إيحاء إلى أنّ الركوب مظنة الخطر، وربما أدى إلى الموت والهلاك، فكيف بركوب السيارة والطيارة...؟! إذكم من راكب دابة عثرت به أو شمس أو طاح عن ظهرها فهلك، وكم من راكبي سفينة انكسرت بهم، ففرقوا، فلما كان الركوب بحد ذاته أمراً شديداً لخطورة مجهول المغبة، والراكب مستهدف لأنواع

المتالف وصنوف المخاطر كان من حقه أن لا ينسى أنه هالك لا محالة، وأنه منقلب إلى الله تعالى، ولن يتاح له الإفلات من قضائه إذا حُم، ومن قدره إذا حلّ، والغاية من كلّ ذلك أن يكون منتبهاً إلى نفسه، غير موثر لدنياه على آخرته.

١٥ - (وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين)

جواب لسؤال مقدر وهو: ما كان من أمر مشركي العرب إزاء تلك المظاهر الواضحة والمشاهد القاطعة بين أيديهم الدالة على وحدانية الخالق، وعلى قدرته المطلقة، وعلى غاية علمه وحكمته وتدبيره، وعلى رحمته الشاملة لهم؟ هل قالوا ما هو مطلوب منهم في هذا المقام من ذكر الله تعالى والتسبيح بحمده حين يتنعمون من نعمه، ويستون على ظهور هذه المراكب المسخرة لهم؟ وكأنّ الجواب: إنهم لم يقولوا هذا، بل استقبلوا تلك التعم بالجحود والكفران، ومنعمها بالشرك والعدوان... وجعلوا له من عباده جزءاً فأشركوا به، وأضافوا إليه معبودات أخرى يعبدونها معه.

وفي الآية الكريمة: إشارة تنديدية إلى عقيدة مشركي العرب في الملائكة إذ سوغوا أن يكون بعض عباد الله جزءاً منه أو أولاداً، وفي هذا ما يدلّ على شدة جحود هؤلاء المشركين وانحرافهم عن الحقّ والهدى، وابتعادهم عن العقل والمنطق، وعلى نهاية حماقتهم وجهالتهم...

وقوله تعالى: «من عباده» إشارة إلى أنّ ماعداه ممكن الوجود، فإنّ الولد متأخّر في الوجود عن الأب، والمتأخّر عن الواجب ممكن، والممكن مفتقر إلى الواجب في الوجود والبقاء والذات والصفات... و«من عباده» بيان لقوله: «جزءاً» وتقدّم البيان على المبيّن ههنا لا يقدر، ولا في جمعيّة البيان، وإفراد المبيّن. وفي التعبير عن الولد بالجزء لمزيد استحالته في حقّ الواحد الحقّ من جميع الجهات، وإشارة إلى استحالة دعواهم فإنّ جزئية شيء من شيء كيفما تصوّرت لا تتمّ إلا بتركّب في ذلك الشيء، والله جلّ وعلا واحد من جميع الجهات... فالمراد بالجزء الولد، فإنّ الولادة إنّما هي بالإشتقاق، فالولد جزء من والده، منفصل منه، متصوّر بصورته، فالجزء كناية عن

نسبتهم الأولاد إلى الله سبحانه على اعتبار أن الأولاد جزء من آباءهم...

ولا يخفى على البياني: أن الفرق بين البعض والجزء أن البعض ينقسم، والجزء لا ينقسم، وأن البعض يقتضي كلاً، والجزء يقتضي جمعاً. وقال بعض أهل البيان: إن الكل يدخل على أعمّ العام، ولا يدخل البعض على أخصّ الخاص، وإن العموم ما يعبر به الكل، والخصوص ما يعبر عنه البعض أو الجزء، وقد يجيء الكل للخصوص بقريته تقوم مقام الإستثناء كقولك لزيد في كل شيء يد. ويجيء البعض بمعنى الكل كقوله عز وجل: «إن الإنسان لفي خسر» وحدّ البعض ما يشمله وغيره إسم واحد، ويكون في المتفق والمختلف كقولك: الرجل بعض الناس. وقولك: السواد بعض الألوان. ولا يقال: الله تعالى بعض الأشياء وإن كان شيئاً واحداً يجب إفراد بالذكر لما يلزم من تعظيمه. وفي القرآن: «والله ورسوله أحق أن يرضوه» (التوبة: ٦٢) ولم يقل: يرضوهما.

وقال بعضهم: حدّ البعض التناقص عن الجملة. وقال بعضهم: البعض أقلّ من التّصف وحدّ الجزء الواحد من ذا الجنس، ولهذا لا يسمّى القديم جزءاً كما يسمّى واحداً.

وقوله تعالى: «إن الإنسان لكفور مبين» تأكيد لكفرهم لأنهم يكفرون بربهم ويجحدون نعمه، فإن الكفور المبين: ظاهر الكفران مبالغ فيه، وإن مقالتهم هذه تقتضي الكفر من وجهين: ١- أن يكون الخالق جسماً محدثاً لمشابهة الولد لوالده، فلا يكون إلهاً ولا خالقاً. ٢- أن يستخفّ به سبحانه إذ جعلوا له أضعف نوعي الإنسان وأخسها.

١٦ - (أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين)

«أم» منقطعة، وما فيها من معنى «بل» للإنتقال من بيان بطلان جعلهم لله سبحانه ولداً على الإطلاق إلى بيان بطلان جعلهم ذلك الولد من أحسن صنفه. ومعنى الهمزة في «أم» للإنكار التعجبي والتوبيخ، تعجب من شأنهم حيث إنهم

لم يقنعوا بأن جعلوا لله سبحانه جزءاً من عباده حتى جعلوا له جلّ وعلا من مخلوقاته أجزاءً أحسن مما أختير لهم وأبغض الأشياء عندهم، بحيث إذا بُشّر أحدهم بها اشتدّ غمّه به كما قال تعالى: «وإذا بُشّر أحدهم...» فوبخوا على ما سوّغوا أن يكون أولاد الله من البنات فقط، في حين أنّهم يتمنون أن يكون أولادهم ذكوراً.

مع أنّ الإستفهام إنكاريّ يكشف عن ضلال مشركي العرب وفساد منطقهم وغباوتهم وحمقتهم - وقد أراهم ضلالهم المبين أن ينسبوا الولد إلى الله سبحانه - استغواهم الغي، فنزلوا بقدر الله تعالى أن يكون مساوياً لهم، فجعلوا لله البنات، وجعلوا لأنفسهم البنين، وقالوا: إنّ الملائكة بنات الله، ولم يروا أن يكون هؤلاء الملائكة ذكوراً... وهذا منطق سقيم، إذ كيف يكون الذكور والإناث من خلق الله تعالى، ثمّ يكون لهم هم أن يختاروا ما يشتهون منها، ويدعون لله سبحانه ما لا يشتهون، فغلطوا هم في الأصل الذي هو جواز اتّخاذ الولد عليه، وفي البناء على الأصل باتّخاذ البنات وهذا من غاية جهالتهم وحمقتهم.

وتقييد اتّخاذ البنات بكونه ممّا يخلق لكونهم قائلين بكون الملائكة - على ربوبيّتهم والوهبيّتهم - مخلوقين، والإلتفات إلى خطابهم لتأكيد الإلزام وتشديد التوبيخ. وقوله عزّ وجلّ: «وأصناكم بالبنين» إمّا عطف على «اتّخذ» فداخل في حكم الإنكار والتعجيب والتوبيخ، وإمّا حال من فاعل «اتّخذ» باضممار «قد» والمعنى: بل اتّخذ من خلقه أحسن الصنّفين، وقد اختار لكم أفضلهما. وفي تنكير «بنات» وتعريف «البنين» تربية ما اعتبر فيها من الحقارة والفضامة.

وفي الآية الكريمة وما يليها من الآيات الثلاث مناقشة وردّ وتسفيه وإنذار لهم بسبب هذا الغلط الفاحش، وأنها بسبيل الإنتقاص من قدر البنات والإناث، ومركزهنّ وتهوين شأنهنّ بالنسبة للبنين والذكور... وهذا لا ينافي ما ورد في القرآن المكي والمدنيّ معاً يسوّغ القول إنّّه قد رفع من شأنهنّ ومركزهنّ اللذين كانا منخفضين غاية الإنخفاض في عصر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وبيئته، بل رفع شأنهنّ حتى اعتبرهنّ والرجال متساويين في أصل الخلقة ونشؤ الجنس والرابطة الزوجيّة، واعتبرهنّ لكلّ

تكليف كلف به الرجال، وكلّ واجب أوجب عليهم، وكلّ خطاب خوطب بهم، وأباح لمنّ كلّ ما أباح لهم، وحرّم عليهم كلّ ما حرّم عليهم، ومنحهنّ كلّ ما منحهم، ورتب عليهنّ كلّ نتيجة رتبها عليهم من كلّ ذلك في الحياة الدنيا والآخرة معاً إلا ما استثنى منه.

١٧ - (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظلّ وجهه مسوداً وهو كظيم)

مستأنف بيانيّ لتقرير ما قبله، وفيه زيادة توبيخ وإنكار وتسفيه لمشركي العرب ولقسمتهم تلك الجائرة... على معنى أنّ أحدهم إذا بشر بالبنات التي ينسبونهنّ إلى الله سبحانه اسودّ وجهه، وامتلاً صدره غيظاً ولم يكدهم يقدر على كتمه وكظمه، وأنهم لا يرضون أن يكون البنات ممتن يولد لهم... فإذا ولد لأحدهم انثى امتلأت نفسه غمّاً وكمداً، فكيف ينسب إلى الله سبحانه من هو - حسب تقديرهم هذا - مصدر غمّ وهمّ؟ أهذا أدب مع الله تعالى عند من يعترف بوجود الله تعالى؟ إنهم لو أنكروا الله أصلاً ولم يعترفوا بوجوده لكان لذلك منطق عندهم... أما أنّهم يعترفون بالله، ثمّ ينزلونه من أنفسهم هذه المنزلة التي لا يرضونها لأنفسهم، فذلك هو الضلال المبين الذي لا يمكن أن يقام له منطق حتى من ضلال نفسه!

ومجوز أن يكون حالاً على معنى أنّهم نسبوا إلى الله سبحانه ما ذكر، وحالمهم أنّ أحدهم إذا بشر بالانثى الذي جعلها شهباً مجانساً للرحمن صار وجهه مسوداً من الغمّ وهو مملؤ كرباً وغيظاً لعدم رضاهم بذلك وعدّه عاراً لهم لكنهم يرضونه لله سبحانه وتعالى.

وهذا يدلّ على شدّة سخفهم لأنّ النّساء في العادة والإجمال ضعيفات في قوّة الخصومة والتّصال، يقضين حياتهنّ في التّزوين واللّهو، وهذا ممّا لا ينبغي أن يكون عليه أولاد الله إذا كان يصحّ أن يكون له أولاد سبحانه وتعالى.

وقوله تعالى: «بشر أحدهم» إشارة إلى أنّ الانثى نعمة من نعم الله عزّوجلّ، وأنّ ورودها على الإنسان من البشريات المسعدة التي من شأنها أن تشرح الصدر وتسرّ

القلب ... ولكن مشركو العرب لجهلهم وضلالهم يضيّقون بهذه النعمة ويشقون بلقائها...

وفي قوله تعالى: «بما ضرب للرّحمن مثلاً» إشارة إلى مانسبه المشركون إلى الله تعالى من ولدحين جعلوا الملائكة بنات الله، وأن هذه النسبة من شأنها أن تجعل تماثلاً بين الله وبين خلقه إذ كان الولد والأولاد على صورة متشابهة أو متقاربة أو متماثلة... جنساً وهيئة ولوناً وشكلاً...

وقوله عزّوجلّ: «ظللّ وجهه مسوداً» كناية عن نهاية الهمّ وغاية الغمّ، وفيه أيضاً حجة عليهم لأنّ من اسودّ وجهه بما يضاف إليه ممّا لا يرضى فهو أحقّ أن يسود وجهه بإضافة مثل ذلك إلى من هو أجلّ منه، فكيف إلى ربّه!

وفي الإلتفات من الخطاب إلى الغيبة في الآية الكريمة ايدان باقتضآء ذكر قبآئحهم أن يعرض عنهم، ومحكى شنيع سيرتهم وقبيح طريقتهم لغيرهم حتى يتعجبوا منه.

١٨ - (أومن ينشؤا في الحلية وهو في الخصام غير مبين)

تكرير للإنكار وتأكيد وتثنية للتوبيخ والتشديد بمشركي العرب الذين جعلوا النساء - اللاتي يقتضين حياتهنّ في التزيّن واللّهو - أنداداً لله سبحانه. إن الآية الكريمة تنكر عليهم في اسلوب استفهامي أن يجعلوا لله تعالى الجانب الضعيف من المخلوقات وهو جانب الانوثة على حين يجعلون لأنفسهم الجانب القوي وهو جانب الذكورة... فإنّ المعروف في عالم الأحياء كلّها أن الذكر هو أقوى من الانثى وأشدّ بأساً في مجال الصراع والخصام... والمراد بالإبانة: «غير مبين» الكشف والتحلية والإفصاح عن القوّة حين تدعو دواعيها، وتعرض في مجال الإمتحان... فالتساء غير بليغ في الجدل وغير قوي في الخصومة.

وقد ذكر هاتين الصفتين هنا للمرأة لأنّها بالطبع أقوى عاطفة وشفقة، وأضعف تعقلاً بالقياس إلى الرجل وهو بالعكس، ومن أوضح مظاهر قوّة عواطفها تعلقها الشديد بالحلية والزينة، وضعفها في تقرير الحجّة المبني على قوّة التعقل، فالرجل

بالطبع على التعقل الشديد بالحجة، حين أن المرأة بالطبع على التعلق الشديد بالحلية. قوله تعالى: «من ينشأ» في موضع «من» وجهان: أحدهما- التصب بمضمر معطوف على «جعلوا» أي أو جعلوا من شأنه أن يربّي في الزينة وهو عاجز عن أن يتولى لأمره بنفسه، فالهمزة حينئذ لإنكار الواقع واستقباحه. ثانيها- التصب بمضمر معطوف على «أخذ» فالهمزة حينئذ لإنكار الوقوع واستبعاده وإقحامها بين المعطوفين لتذكير ما في «أم» المنقطعة من الإنكار وتأكيده، والعطف للتغاير العنواني أي أو أخذ من هذه الصفة الذميمة صفته؟! و«من» كناية عن الموصوف وهو المرأة. والمعنى: أم اتخذ ممن ينشأ ويربّي ويشبّ ويكبر في الزينة وما يتحلّى به من حلّي وثياب... وهذا من شأن النساء غالباً وهو في الخصام غير مبين، وترك لكم أن تتخذوا ممن تجعلون منهم فرسان قتال وأبطال حروب...؟! وفي الكلام كناية قصد بها المبالغة والبلاغة، كتى من النساء بانهنّ ينشأن في الترفه والترين والشواغل عن النظر في الامور ودقيق المعاني، ولو أتى بلفظ النساء لما شعر بذلك، والمراد نفي ذلك عن الملائكة.

وفي قوله عزوجل: «ينشأ في الحلية» إيحاء إلى ما فيهنّ من الدعة ورخاوة الخلق بضعف المقاومة الجسميّة والعقليّة، حتى يقال: قلما تتكلم امرأة بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها، كما أن فيه دلالة على أن النشؤ في الزينة ونعومة العيش من المعائب والمذام للرجال، وهو من محاسن ربات الحجال... فعليهم أن يجتنبوا ذلك ويأنفوا منه، ويربثوا بأنفسهم. في الآية الكريمة بيان الفارقين بين المذكر والمؤنث اطلاقاً: أولها- إيجابيّ: «من ينشأ في الحلية» حيث تربّي المؤنث وتشبّ وتكبر في الزينة والرّعونة واللينه وهي خلاف البطولة للمذكر.

ثانيها- سلبية: «وهو في الخصام غير مبين» لا في خصام الصراع بدنياً فإنها أضعف من المذكر، ولا في الصراع عقلياً وفي المناظرة وبيان الحجة لأنها ناقصة العقول والرأى، فكما أن المرأة إطلاقاً أضعف من المذكر في القوّة البدنيّة من دون مرآء، كذلك هي أضعف منه في القوّة العقليّة من غير مرآء، فمن توهم بتساوي الذكر والأنثى فهو بنفسه

ليس بأقوى من الأنثى عقلاً وهو وهى على حدّ سوء بأن لم تترفع الأنثى بل تنزل هو عن حدّه وصار كالأنثى عقلاً.

١٩ - (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم سنكسب شهادتهم ويُسألون)

بيان لتضمّن كفرهم المذكور لكفر آخر، وتقريع لهم بذلك، وإيضاح لكذبهم وتقدير لجهلهم، وهو جعلهم أكمل العباد وأكرمهم على الله تعالى أنقصهم رأياً وأخسّهم صنفاً، وبيان شارح للعباد الذين جعلهم مشركو العرب جزءاً من الله سبحانه، فهذا الجزء هو الملائكة، وقد جعلوا هؤلاء الملائكة إناثاً... فالمشركون بعملهم هذا قد اقترفوا جرماً غليظاً وإثماً عظيماً، يضمّ في كيانه ثلاثة وجوه من الكفر والجرّائم:

الأول: نسبة الولد إلى الله سبحانه وهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

الثاني: جعل أولاد الله سبحانه إناثاً، فاعطوه أخسّ التصيين.

الثالث: الإستخفاف بالملائكة إذ وصفوهم بأنهم إناث.

كلّ ذلك زور وكذب وهتان لا منطق له من العقل، ولا مستند له من الكتاب،

ولا دليل لهم على ذلك إلاّ التقاليد العمياء من الآباء الجهلاء...

قوله تعالى: «الذين هم عباد الرحمن إناثاً» في وصف الملائكة بالعبودية ردّ على

مقالة مشركي العرب بأنّ الملائكة جزء من الله سبحانه، إذ في إثبات العبودية لهم نفي الجزئية عنهم، وردّ عليهم بانوثيتهم لأنّ الإناث لا يطلق عليهنّ العباد، بأنّ البنات اللاتي نسبوهنّ إلى الله هم الملائكة وهم عباده، ولا يلزم منه اتصافهم بالذكورة بالمعنى الذي يتّصف به الحيوان، فإنّ الذكورة والأنوثة اللتين في الحيوان من لوازم وجوده المادّي المجهز للتناسل وتوليد المثل، والملائكة في معزل من ذلك.

ثمّ هل كانوا هم حاضرين حينما خلّقوا ليقولوا هذا القول الذي لا يجوز أن يقوله

إلاّ شاهد عيان، ولسوف يحصى الله تعالى على المشركين هذه الأقوال السخيفة الشنيعة

فيسألهم عنها، ويحاسبهم عليها حساباً عسيراً.

وقوله عز وجل: «أشهدوا خلقهم» إستفهام إنكاري، هذا تجهيل شديد لهم، وتهكم بهم، ورمى لهم بالسفه والحمق إذ لا يدلّ على ذلك عقل ولا نقل صحيح، فلم يبق إلا الإخبار عن مشاهدتهم خلق الله إياهم أو مشاهدة صور الملائكة ذكوراً وإناثاً، وردّ عليهم بانوثة الملائكة، وفيه وعيد على قولهم بغير علم، إذ قالوا ما ليس لهم به علم، ولم يشهدوا خلقهم حتى يعلموا من أمرهم شيئاً يقولونه فيهم.

وقوله جلّ وعلا: «ستكتب شهادتهم ويسئلون» تهديد ووعيد شديد لمشركي العرب، وأنهم سيحاسبون على هذا القول الذي يقولونه في الملائكة، والذي سيكتب على أنه شهادة منهم في هذا الأمر، وإذا كانت تلك الشهادة زوراً فإنهم سيعاقبون عليها عقاب شاهد الزور.

إنما ضجّ إلى الإستقبال فأتى بالسّين الدالّة عليه ليتضمّن الكلام معنى انفساح الوقت للتوبة، وبناء الرجاء على الإستعطاف لقبولها قبل كتابة ما قالوا جرياً على ما كانوا يعتقدون من تفضيل الذكور على الإناث، ونسبة شرّ الجزئين وهو الإناث إلى الله تعالى، وفي هذا منتهى التسفيه لآرائهم لأنهم تجتوا على نصفنا الثاني، فنسبوا إليه الشرّ، ونقصان العقل، ثم تجتوا على خالقهم بنسبتهم هذا الجزء الذي هو شرّ إليه.

وعن بعض العرب أن إمرأته وضعت انثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت:

مالأبي حمزة لا بأنينا يظلّ في البيت الذي يلينا

غضبان أن لا نلد البنينا ليس لنا من أمرنا ماشينا

وأنا نأخذ ما أعطينا حكمة ربّي ذي الجلال فينا

إنّ فائدة الآية الكريمة: أنّ من شهد بما لا يعلم فهو حقيق بأن يوبخ ويذمّ على ذلك وشهادته بما هو متكذب به على الملائكة أعظم من الفاحشة للإقدام على تنقصهم في الصفة، وإن كان في ذلك على جهالة. وهذا تماماً كقول من تفلسف وتعسف من أنّ أصل الإنسان قرد! ومن الذي رأى هذا الولادة وشاهدها: «هو الذي يصوركم

كيف يشاء» آل عمران: ٦)

٢٠ - (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون) معطوف على جرأثم مشركي العرب التي عرضتها الآيات السابقة لتقرير نوع آخر من كفرهم ولفظ آخر من جرمهم، ولحكاية ما كانوا يعتذرون به عن عبادة الملائكة، حيث كانوا يقولون: إن الله لو لم يشأ أن نعبد غيره لمنعنا من عبادتهم، فذهبوا إلى مذهب الجبر والسفسطة والمماحكة، فاعترفوا بأن الله عزوجل مشيئة عامة غالبية، ولكنهم خلطوا فيها بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، فأخذوا الأولى مكان الثانية، فيستحيل تخلف المراد عنها ولا إرادة لهم فيها، ولم يعلموا أن هنا إرادة تشريعية لا يستحيل التخلف المراد عنها لكونها إعتبارية، وهي التي تستعمل في الشرائع والقوانين والتكاليف الملوية، وقد جعل الله تعالى لعباده فيها مشيئة وإرادة واختياراً. أو ليست لهم مشيئة عاملة واختيار وإرادة يأخذون بها الأمور أو يدعونها؟ لو عطلوا مشيئتهم في كل أمر لكان لهم أن يقولوا هذه المقالة... ولكنهم إذا حضرهم الطعام مدّوا أيديهم إليه، وأخذوا منه ما يستجوعهم بإرادتهم، فإذا شبعوا رفعوا أيديهم عنه باختيارهم... فلم يمدّوا أيديهم إلى الطعام، ولا يقولون: لو شاء الله أن نأكل لأكلنا؟ هذه أقرب صورة من صور مشيئتهم، إلى ما لا يحصى من الصور التي تتحرك فيها تلك المشيئة في أقوالهم وأفعالهم... فكيف يجعلون أفعالهم الضالّة، وأقوالهم المنكرة من مشيئة الله تعالى، ولا يجعلون لمشيئتهم وجوداً هنا، مع أنها موجودة في كل حال معهم؟

ومن جهة أخرى: إن هؤلاء الغواة الضالين، وهؤلاء البغاة المضلين لوجروا على منطقتهم الذي يجعلون به الله سبحانه مشيئة عامة شاملة لكان مؤدى هذا أن يعبدوا الله وحده، وأن يتبرّوا من كل شريك له، إذ كان جلّ وعلا صاحب السلطان المطلق والحكمة المطلقة والمشيئة النافذة... وإنه لضلال سفيه أن يعبد المرء من لا سلطان له ولا مشيئة من الأوثان والأصنام... ويدع صاحب السلطان ورب المشيئة!

وقوله تعالى: «ما لهم بذلك من علم» ردّ عليهم مقالتهم، وإشارة إلى جهالتهم، والإشارة بـ «ذلك» إلى هذا القول الذي يقولونه باطلاً وزوراً، ويضيفون فيه عبادتهم

الملائكة إلى مشيئة الله سبحانه، فهذا الذي يقولونه عن جهل وسفاهة إذ لا يعلمون ما هي مشيئة الله تعالى ولا يقدرونها قدرها، فهم إذا أساؤا، ووضعوا موضع المسألة والحساب والجزاء... قالوا: هذا من مشيئة الله فينا، وإذا كانوا في عافية من أمرهم، لم يلتفتوا إلى هذه المشيئة، ولم يضيفوا إليها شيئاً مما هم فيه، بل يجعلونه من كسب أيديهم... وقوله جلّ وعلا: «إن هم إلا يخرسون» توكيد لردّهم وجهلهم وضلالهم وسفاهة منطقهم فيما يقولون عن مشيئة الله عزّ وجلّ، فهو قول لا مستند له من علم أو عقل، وإنما هو قائم على الوهم والتخمين، فاهم إلا يرجون بالغيب... وإنّ من يبني معتقده وقيم دينه على مثل تلك الأوهام والظنون، وعلى تلك الخرافات والأباطيل... لا يصل إلى حقّ أبداً قال الله تعالى: «قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون» (الذاريات: ١٠-١١)

ولا يخفى على القارئ الأديب: من الفرق بين الخرص والكذب، حيث إنّ الخرص هو الخزر وليس من الكذب في شيء، والخرص ما يجزر من الشيء، يقال: كم خرص نخلك؟ أي كم يجيئ من ثمرته؟ وإنما يستعمل الخرص في موضع الكذب لأنّ الخرص يجري على غير تحقيق، فشبه بالكذب، واستعمل في موضعه.

وفي الآية الكريمة: ردّ تسفيهي على هذه الحجّة الواهية بتقرير كونهم لا يستندون فيها إلى علم وبيّنة، وإنما هم متوهمون توهماً، وردّ مستمرّ التلقين والمدى أيضاً على كلّ حجّة مماثلة لتبرير الآثام وتصحيح الإعوجاجات التي يرتكبها الناس غالباً ويقولون: إنّ الله لو شاء لما ارتكبناها. وتسفيه مستمرّ التلقين والمدى لكلّ من يلقى الكلام على عواهنه من غير سند إلى علم ولا بيّنة أو يتمسك برأيه تمسكاً أعمى بدون منطق ولا دليل، فهم يحاولون التهرب حين يحاصرهم الحجج، وتهافت بين أيديهم الأسطورة فيحيلون عبادتهم لهم على مشيئة الله لو شاء الرحمن الآ نعبدهم ما عبدناهم أن يمنعنا من عبادتهم تسييراً، وهذه قولة المجترين، ولكنهم يتقولونها جاهلين: «ما لهم بذلك من علم» لا علم لهم بمرضاة الله ومشيئته في عبادتهم، ولا علم لهم بمشيئة الله تعالى أنّها لا تختص بالتكوينية.

٢١ - (أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به متمسكون)

هذا إضراب عنه إلى إبطال أن يكون لهم سند من جهة النقل بعد إبطاله من ناحية العقل، أي إن الإضراب هنا عن نفي أن يكون لهم متمسك عقليّ إلى إنكار أن يكون لهم سند نقليّ فليس عندهم بما يقولون علم ذاتيّ اهدوا إليه بعقولهم، ولا علم من كتاب آتاهم الله تعالى إياه قبل هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم رسول رب العالمين، فلا حاجة لهم على عبادة الملائكة لا من طريق العقل، ولا من طريق النقل، فلم يأذن الله فيها.

فالإستفهام تقرير لهم على خطئهم، وتساؤل على سبيل الإستنكار والتحدّي عما إذا كان الله تعالى قد أنزل عليهم قبل القرآن كتاباً يستندون إليه فيما هم عليه من عقائد ويدلون به من حجج، ويستمسكون به دون القرآن.

٢٢ - (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثارهم مهتدون)

إضراب عما قبله، واخبار بأنه لا مستند لهم في عقائدهم الباطلة، وأقوالهم الفاسدة إلا التقليد، وردّ عليهم على سبيل الحكاية لما كانوا يقولون فيما تلزمهم الحجّة، بأنّ الأمر ليس على ما يقولون: «إنا وجدنا آباءنا على أمة...» ونحن سائرهم على هداهم وسيرتهم في عقائدنا إذ كانوا يعتقدون أنّ ما هم عليه متصل بشريعة ربّانية يتوارثونها جيلاً عن جيل، وقد تكرّرت حكاية هذه الحجّة عنهم مراراً مرّت منها أمثلة في السور السابقة حيث يبدو أنّهم كانوا يكرّرونها في كلّ مناسبة ومناظرة، وأنهم كانوا يظنون أنّ ما هم عليه من عقائد وتقاليد هو من ملة إبراهيم عليه السلام وليس الأمر كذلك، وإنّما كلّ ما عندهم هو ضلال ورثوه عن آباءهم، وقالوا لمن يسألهم عن دينهم الذي يدينون به، ويعبدون عليه الملائكة من دون الله على اعتبار أنّهم بنات الله قالوا: «إنا وجدنا...» فليس لهم علم من ذات أنفسهم ولا كتاب جاءهم قبل هذا الكتاب.

وفي قوله تعالى حكاية عنهم: «وإنّا على آثارهم مهتدون» إشارة إلى ما بلغ بهم

استسلامهم لموروثات آبائهم من ثقة فيما ورثوه عنهم، فتلقوه في اطمئنان، دون أن ينظروا فيه بعقولهم، وأن يكشفوا عما فيه من حق أو باطل، ومن هدى أو ضلال... وإن هذا لا يكون إلا من سفیه أحمق، يعطل عقله، ويزهد فيه، ويسترخسه، فلا يعيش إلا من هذا الغذاء الذي هو فضلة مما ترك الآكلون، وقد تعفن وفسد!! فهل هذا شأنهم مع ما ورثوا عن آبائهم من أموالهم وممتع؟ ألم يقلبوا هذه الأموال والأمتعة بين أيديهم؟ ألم يطرحوا منها ما هو غير صالح؟ ألم يأخذوا الصالح منها، ويعملوا على الإفادة منه؟ فما بالهم مع ما تلقوا عن آبائهم من عادات ومعتقدات هي مما يتصل بعقولهم؟ ما بالهم قد قبلوه على علاته، وأخذوه دون نظر فيه: «أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون»؟ البقرة: (١٧٠)

ولا يخفى على القارئ الخبير البياني المتدبر: أن الآيات الثمان: (١٥-٢٢) متصلة بسابقتها واستمرار لها، واسلوها جدلي، والحجة في الجدل تكون أقوى بطبيعة الحال إذا كانت مستمدة مما يسلم به الفريق الثاني، ولهذا جاءت الحجة هنا قوية ملزمة، والسخرية لا ذعة محكمة، وأن الآيات الكريمة تنطوي على معنى التأكيد بالحجة التي كان المشركون يحتجون بها، وعلى تقرير كون صحة العقيدة والفكرة وبطلانها لا يجوز أن يكون مستنداً إلى قدمها وتوارثها على الآباء... وإنما يجب أن تكون قائمة على بيّنة وعلم، وفي هذا تلقين جليل قرآني مستمر المدى.

وإن ما ورد في الآيات هنا وفي آيات أخرى جاءت في مثل المناسبة التي جاءت فيها هذه الآيات هو تعبير عما كان سائداً في أذهان مشركي العرب الذين تندد الآيات بهم، واعتباراتهم لتكون الحجة فيها أشد إلزاماً وإفحاماً.

٢٣ - (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثارهم مقتدون)

مستأنف مبيّن لذلك دالّ على أن التقليد فيما بينهم ضلال قديم، إذ ما كان لأسلافهم أيضاً سند غير التقليد، فليس هذا شأن مشركي العرب وحدهم، بل هو

شأن أهل الضلال جميعاً في الامم الماضية، إذ ما جاءهم من نذير إلا تلقوه بهذا القول الضالّ المضلّ: «إنا وجدنا آباءنا...» وهكذا يقيم الضلال له مَجْرئى آسناً، يتوارد عليه من منبعه إلى مصبّه أصحاب العقول السقيمة، والتفوس الشريرة والسرّائر الخبيثة كما يسقط خسيس الطير على الجيفة...

وقوله تعالى: «إلا قال مترفوها» الوصف هنا في مقام الذمّ والتنديد بهم في كلّ ظرف وتخصيص المترفين - وهم المتنعون الرؤساء - بتلك المقالة ايدان بأنّ التنعم هو الذي صرفهم عن النظر في الحقّ إلى التقليد، وتنبيه على أنّ حبّ البطالة هو سبب إهمال النظر، واختصاصهم بالذكر هنا لأنهم هم الذين يقومون في كلّ ظرف، في وجه كلّ دعوة تخرج بالناس عمّا هم فيه من حال إلى حال، فإنّ هذا التحوّل يؤذّن أهل الترف والغنى بأن يخرجوا عمّا هم فيه... ومن هنا كان أكثر الناس حرباً وأشدّهم عداوة لدعوات الإصلاح، هم أصحاب المال والجاه والسلطان... حيث لا يريدون تحوّلاً عن حالهم التي هم فيها... لأنّهم يؤثرون الترفه على طلب الحجّة في كلّ ظرف من الظروف... فيحيلون على التقليد للآباء فحسب دون حجّة ولا برهان. واستعمال كلمة «مترفوها» قديداً على أنّ المتصدّين للصدّة والحجاج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هم زعماء مشركي مكة وأصحاب الوجاهة منهم، وهو ما تؤكّده آيات كثيرة أخرى فتدبر جيّداً.

في الآية الكريمة وما يليها من الآيتين تطمين وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بأن ما يلقاه من قومه هو ما كان يلقاه الأنبياء عليهم السلام من قبله من أقوامهم... وتوكيد بعدم جواز التمسك الأعمى بتقاليد الآباء دون سند وبيّنة ولا علم وحجّة، ودلالة على أنّ التقليد في نحو ذلك ضلال قديم، فليس ببدع، فهذا دأب أسلافهم ودأب قديم في جهال بني آدم.

إن تسئل: لماذا قال الله تعالى في تقاليد مشركي العرب عن آباءهم: «إنا على آثارهم مهتدون» وفي تقاليد مترفي الأمم السالفة عن آباءهم: «إنا على آثارهم مقتدون»؟

تجيب عنه بأجوبة:

منها: إن الأول وقع في محاجة مشركي مكة ومخاصمتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وادعائهم أن آبائهم كانوا مهتدين، فهم مهتدون كأبائهم، فناسبه «مهتدون» والثاني وقع حكاية عن قوم ادعوا الاقتداء بالآباء دون الاهتداء فناسبه «مقتدون».

ومنها: إن قولهم «مهتدون» وقولهم «مقتدون» بمعنى فجاء بلفظي الإهتداء والاقتداء تفتناً.

٢٤ - (قال أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون)

حكاية لما جرى من المحاجة بين المنذرين من الرسل وبين المترفين من أممهم عند تعللهم بتقليد آبائهم... فيحاجونهم ويسئلونهم منددين عما إذا كانوا يصرون على طريقة آبائهم حتى ولو أتوهم بما هو أهدى وأصلح منها، ويردون عليهم قولهم هذا الذي يقولونه عن موروثاتهم من آبائهم، ويجيبونهم بأنهم كافرون بما أتوا به على كل حال، وإن الخطاب للمترفين، ويشمل غيرهم بالتبعية أي قال كل نذير من أولئك المنذرين للمترفين الرؤساء وأتباعهم: أتقتدون بأبائكم ولوجنتكم بدين أهدى وجدتم عليه آباءكم من الضلالة التي ليست من الهداية في شيء؟ وإنما عبر عنها بذلك مجازة معهم على مسلك الإنصاف.

وفي مخاطبة الرسول لهم فرداً، وردهم على الرسل جمعاً إشارة إلى أن هذا هو الجواب الذي تلقاه الرسل جميعاً من المترفين من أقوامهم...

وفي قوله تعالى: «أولو جنتكم بأهدى...» أحسن التلطف في الاستدعاء إلى الحق، وهو أنه لو كان ما يدعون به حقاً وهدى، وكان ما جنتكم به من الحق أهدى منه كان أوجب أن يتبع ويرجع إليه.

وفيه من فن الإلجاء مالا يخفى على القارئ البياني وهو أن يبادره المتكلم الخصم بما يلجئه إلى الاعتراف بحقيقة نفسه ودخيلة قلبه، فالتعبير في الآية الكريمة بالتفضيل: «أهدى» المقتضي أن ما عليه آباؤهم فيه هداية لم يكن إلا لإلجائهم إلى الاعتراف

بحقيقة نياتهم التي يضمرونها، كأنه ينزل معهم إلى أبعاد الحدود، ويرخي لهم العنان إلى أقصى الآماد ليعترفوا بالتالي بمكابرتهم التي لا تجدي معها المناصحة في القول، ولا ينفع في تذليلها الإتيان بالحجة. فتأمل جيداً واغتم جداً ولا تغفل.

وقوله عز وجل: «قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون» إخبار بأنهم أبوا أن يقبلوا ذلك، على سبيل الحكاية عنهم إذ قالوا في الجواب عن ذلك إجابة تبيس من اتباعهم له على كل حال أي قال كل أمة لنذيرها: إنا بما أرسلت به كافرون.

في الآية الكريمة دعم قوي له بما احتوته من التنديد المضم بالتعصب لتقاليد الآباء حتى في حال الدعوة إلى ما هو الأهدى والأصلح والأحق. وفي هذا تلقين مستمر المدى بوجوب الأخذ دائماً بما هو الأهدى والأصلح والأحق بقطع النظر عن مصدره، وبقطع النظر عن جدته وقدمه.

٢٥ - (فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين)

إنذار لمشركي العرب، ووعيد وتهديد شديد لهم بعاقبة مثل عاقبة أمثالهم الأولين - على طريق الإخبار بالانتقام منهم واهلاكهم - بأن يلقوا ما لقي المكذبون قبلهم من نقمة الله وعذابه في الدنيا والآخرة. والامر بالتظر: «فانظر» إلى عاقبة السابقين يتضمن كون آثار انتقام الله مما يشاهد ويرى من قبل السامعين كما هو المتبادر مما فيه تدعيم للإنذار والزام للكفار.

وفي هذا سلوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاد له إلى عدم الاكتراث بتكذيب قومه له، ووعد كريم له صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر والتأييد، وبشارة لأهل الحق والهدى بالعاقبة المحمودة.

٢٦ - (واذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون)

تعقيب ثان على مقالات مشركي العرب في صورة تذكير بإبراهيم عليه السلام وموقفه من قومه بعد أن كذبوه وأنكروا عليه ما يدعوهم إليه من عبادة رب العالمين، فتبراً من

دينهم كما تبرؤا من الذين الذي يدعوهم إليه إذ قال لأبيه وقومه: إنني أرفض ما تعبدون من أصنام وكواكب... وبري منها، تذكير لهم بطريقة ووصية من يعرفون ويعترفون بأنه أبوهم الأكبر على سبيل التنديد والإفحام، فإذا كانوا يريدون التمسك بتقاليد الآباء ولم يكن لهم بد من التقليد، فهذا هو تقليد أبيهم الأكبر، وعليهم أن يعودوا عن ضلالهم إليه، فإنه أشرف آبائهم، فعليهم أن يرفضوا تقليد الآباء والأسلاف من دون علم ولا برهان كما رفض أشرف أبيهم إبراهيم تقليد أبيه وقومه بغير علم ولا دليل.

فالقول بالتقليد يوجب المنع من التقليد، وذلك أن إبراهيم عليه السلام كان أشرف آباء العرب وأنه رفض دين الآباء لأجل العلم والبرهان، فلو كانوا هم مقلدين لآبائهم وجب أن يتبعوه في الاعتماد على العلم والبيّنة لا مجرد التقليد. وفي الآية دلالة على أن البراءة مقدّمة على الولاية، فالتبرّي قبل التولّي كما أنّ التطهير يكون قبل الطهارة، وهذا هو معنى كلمة التوحيد.

٢٧ - (إلا الذي فطرني فإنه سيهدين)

إستثناء منقطع بمعنى «لكن» أي لكن الذي فطرني أي خلقتني ابتداءً هو الذي سيهدينني إلى الحقّ و يقيميني على طريق الهدى لأنّ الوثنيين لا يعبدون الله أو متصل على أنّ ماتعمّ اولى العلم وغيرهم، وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام معاً، فاستثنى من جملة ما كانوا يعبدونه الله تعالى ويطلب منه وحده الهداية. وفي توصيفه جلّ وعلا بالفطر إشارة إلى الحجّة على ربوبيته والوهيته، فإنّ الفطر والإيجاد لا ينفكّ عن تدبير أمر الموجود المفطور فالذي فطر الكلّ هو الذي يدبّر أمرهم فهو الحقيق أن يعبد وحده.

وقوله عزّ وجلّ: «سيهدين» السين للتأكيد لا التسوية، وصيغة المضارع للإستمرار فهو الذي يهدينني إلى طريق الحقّ القويم، وفيه بيان ثقته بالله تعالى، ودعاء لقومه إلى أن يطلبوا الهداية من عنده، وتنبيه لهم على أنّ الهداية من ربه، ففي الجملة إشارة إلى خاصّة اخرى ربوبية وهي الهداية إلى السبيل الحقّ يجب أن يسلكه الإنسان فإنّ

السوق إلى الكمال من تمام التدبير فعلى الرب المدبر لأمر مربوبه أن يهديه إلى كماله وسعاده قال الله جلّ وعلا حكاية عن موسى عليه السلام: «ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى» طه: ٥٠)

وقال: «وعلى الله قصد السبيل» التحل: ٩) فالرجوع إلى الله تعالى بتوحيد العبادة يستتبع الهداية كما قال عزوجل: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» العنكبوت: ٦٩).

ولا يخفى أن الآية الكريمة والتي قبلها في معنى كلمة التوحيد المركبة من البراءة والولاية على تقديم البراءة على الولاية إذ لا ريب أن قوله: «إني براء مما تعبدون» بمنزلة «لا إله» وقوله: «إلا الذي فطرني» بمنزلة «إلا الله» وهي كلمة التوحيد، فلذلك أنث الضمير في قوله:

٢٨ - (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون)

الكلمة هنا كناية عن كلمة التوحيد التي جعلها إبراهيم عليه السلام ميراثاً منه لذريته من بعده و«عقبه» كناية عن ذريته. وقد جعل إبراهيم عليه السلام أمر التوحيد وصية دائمة لأنسالة من بعده حتى يسيروا عليه، ويتذكر من يضلّ منهم، فيعود عن ضلاله إليه، وإذا كان مشركو العرب من ذرية إبراهيم عليه السلام فإنّ لهم ميراثهم من كلمته تلك، وإنهم إذا كانوا قد وجدوا آباءهم على دين غير دين أبيهم الأكبر إبراهيم عليه السلام فإنّ أباهم هذا قد ترك فيهم ميراثاً خيراً من هذا الميراث، وديناً أقوم من هذا الدين الذي تلقوه عن آبائهم... إن آبائهم قد ضيعوا هذا الميراث فليمدوا هم أيديهم لتلقيه والانتفاع به.

وقوله تعالى: «لعلهم يرجعون» تعليل للجعل أي جعلها باقية في ذريته رجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم بدعاء الموحّد. وضمير الجمع راجع إلى العقب، وإسناد الرجوع إليهم من وصف الكلّ بحال الأكلّى والترجي. راجع إلى إبراهيم عليه السلام. في تلخيص البيان: في قوله تعالى: «وجعلها كلمة باقية في عقبه» قال: «وهذه

استعارة لأنّ الكلام الذي هو الأصوات المتقطعة والحروف المنظومة لا يجوز عليه البقاء، وإنما المراد والله أعلم أنّ إبراهيم عليه السلام جعل الكلمة التي قالها لأبيه وقومه وهي قوله: «إني براء مما تعبدون إلاّ الذي فطرنى فإنه سيدين» باقية في عقبه بأن وصّى بها ولده وأمرهم أن يتواصوا بها ما تناقلتهم الأصلاب وتناسختهم الأدوار، وهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص والتوحيد والله أعلم» انتهى كلامه.

٢٩ - (بل تمتع هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحقّ ورسول مبين)

إضراب عن محذوف ينساق إليه الكلام كأنه قيل: جعل كلمة التوحيد باقية في عقبه بأن وصّى بها بنيه رجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم بدعاء الموحّد، فلم يحصل ما رجاه بل تمتع منهم هؤلاء المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل مكة وآبائهم الذين ماتوا بالمدّ في العمر والنعمة، فاغترّوا بالمهلة وانهمكوا في الشهوات، وشغلوا بها عن كلمة التوحيد، وظلّوا في ضلالهم وكفرهم، وفي اعوجاجهم وانحرافهم. في الآية الكريمة إلتفات من الغيبة إلى التكلّم مبالغة في تعبيرهم، فإنّ التمتع بزيادة النعم يوجب عليهم أن يجعلوه سبباً لزيادة الشكر والثبات على التوحيد والإيمان وصالح الأعمال... وهم فعلوا العكس... وإشارة إلى تفخيم جرمهم، وأنهم لا يقصدون في كفرانهم للنعمة، وكفرهم بالحقّ، ورميه بالسحر إلاّ الله سبحانه وحده.

وفي مجيئ الإضراب، وجعل الغاية للتمتع مجيئ الحقّ نكتة بديعة، وذلك أنه ليس المقصود من الإضراب، ردّ الكلام السابق، بل المقصود هو التأكيد والاستمرار ليبين أنّهم شغلوا عما جاءهم من الحقّ إذ لا مناسبة بين مجيئ الحقّ والتمتع، والمعنى أنّهم شغلوا عن شكر النعم فإنهم بدلاً من أن ينصاعوا إلى الحقّ ويأخذوا بأسبابه، ويعكفوا عليه واستجلآء آلائه جاؤا بما هو شرّ من غفلتهم التي كانوا عليها.

وإنّ الآية الكريمة والآيات الثلاث التالّية لها متصلة بالسياق السابق من حيث احتوائها ثلاث صور لمواقف زعماء مشركي مكة وعقائدهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة التي ما فتئت فصول السورة تذكرها. فتحتوى الآيات الأربع: (٢٩-٣٢) صوراً ثلاثاً من

صور الجدل واللجاج بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزعماء المشركين:

١ - إن الله تعالى قد أنعم على السامعين وآبائهم من قبل ويسر لهم وسائل الحياة ورغدها، فاغترتوا وانحرفوا عن جادة الحق، فأرسل إليهم رسوله بالحق فظلموا في ضلالهم وكفروهم وعنادهم.

٢ - إن مشركي مكة قابلوا هذه الدعوة بالجحود ووصفوها بالسحر وكفروا بها.

٣ - إنهم قالوا: إن القرآن لو كان حقاً من عند الله لأنزل على رجل عظيم من عظماء مكة أو الطائف.

٤ - إن الآية الأخيرة: (٣٢) ترد على هذا القول السخيف الفاسد منددة منكراً في صيغة التساؤل عما إذا كانوا يتحكمون في قسمة رحمة الله تعالى وتوزيعها، وتعيين من هو الأحق بعطف الله عز وجل واصطفائه لقرآنه، ثم دعمت الرد بتقرير كون الله هو الذي قسم بينهم معيشتهم، وكون ما هو قائم بينهم من الفروق، وارتفاع بعضهم فوق بعض إنما هو مظهر من مظاهر الحياة الدنيا وطبيعتها ليتمكن الناس من استخدام بعضهم لبعض، وارتفاع بعضهم من بعض في المصالح والحاجات... وكون رحمة الله وعطفه هما خير مما يجمعه الناس ويتمتعون به من مال وجاه وبسطة عيش، فلا يحظى بها إلا الذين يصطفاهم الله ويراهم أهلاً لها.

٣٠ - (ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإننا به كافرون)

تقرير لإعراض مشركي مكة عن الحق وعدم النظر فيه، وعدم الوقوف عنده لما جاءهم، وبيان لما قابلوا الدعوة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم بالجحود ووصفوها بالسحر وكفروا بها، فنسب الحق إلى السحر فهو كافر به لأنه بمنزلة من عرف النعمة وجحدها في عظيم الجرم، فسُمي باسمه ليدل على ذلك، فضتموا إلى شركهم معاندة الحق والاستخفاف به والطعن فيه وفيمن جاءهم به حيث إن الطعن في الحق يوجب الطعن في رسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم وفيه توبيخ لهم على ذلك.

٣١ - (وقالوا لولا نزل هنا القرآن على رجل من القرنين عظيم)

إشارة إلى نوع آخر من كفرهم وحكاية شبهتهم، والمتبادر من الآية الكريمة وتاليها أن زعماء مشركي مكة كانوا يظنون أن الفضيلة في المال والجاه الدنيوي، فيرون أنفسهم أحق بالنبوة ومهمة الدعوة لأنهم أصحاب الحول والمكانة في بيئتهم أو بعضهم كله يرى نفسه أحق بذلك لأنهم كانوا على شيء من العلم بالأديان والمعارف السابقة بالإضافة إلى حوله ومكانته في بيئته.

وقد ورد أن التضربن الحرث بن كلدة أحد زعماء مشركي مكة يعرف كثيراً من تاريخ الفرس وغيرهم، وكان واقفاً على شؤون الأديان السابقة، فكان يقول على سبيل الصدق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن حديثه ليس أطلى من حديثي، وإنه إنما يحدثكم بأساطير الأولين، فتعالوا إليّ، وأنا أحدثكم عن رستم وإسفنديار. بحدِيث أَطْلَى مِمَّا يَحْدِثُكُمْ.

وقد احتوت الآيتان ردّاً عليهم، ثم تنوياً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقريراً لأهليته لإصطفاء الله تعالى له لمهمة الرسالة العظمى.

ومع ما في الآيتين من خصوصية زمنية وجدلية وموضوعية، فإنها تحتوي تلقيناً جليلاً عاماً بأفضلية الصلاح الروحي والخلقي على البهرج المادي، وكثرة الثروة واتساع في الدنيا، وإلى هذا فإن الآيتين تدلان على أن الوجاهة والزعامة كانتا تلعبان دوراً كبيراً في بيئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعصره، وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن زعيماً ذاشان نافذ، وتنطويان على سبب من أسباب امتناع زعماء مشركي مكة من الاستجابة إلى دعوته ومناؤها وهو الاعتداد والاستكبار والأنفة والغيظ من اختصاصه بالنبوة والقرآن دونهم.

وقول مشركي العرب: «هذا القرآن» في الإشارة نوع إستخفاف منهم لكتاب الله عزوجل كقول عمر بن الخطاب إسائة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن هذا الرجل ليهجر».

وفي الآية الكريمة تنزل من هؤلاء المشركين المترفين من إنكار الحق وكونه سحراً

وكفرهم به حتى كأنه لم يبق لهم ريبة في هذا الحق إلا نزوله على يتيم ليس له مال كثير ولا جاه رفيع، بحيث لو نزل هذا الحق الذي جاء به هذا اليتيم على رجل عظيم من إحدى القريتين: مكة أو الطائف لكانوا هم مصدقيه أترى إن كان القرآن سحراً - فهو سحر أياً كان ويبد أتى من الرسل كان - أيتحول السحر إلى المعجزة إن تحول من يد لا يرضونها إلى يد من يرضونها؟ أو تتحول المعجزة إلى السحر لو عكس الأمر؟ تلك إذا قسمة ضيزى.

نعم! لما اختلت الموازين عند هؤلاء السفهَاء الحمقاء من عبید الدنيا، ورأوا ملاك الفضيلة والكرامة فقط في المال الكثير والجاه الرفيع وزهرة الحياة الدنيا وشهواتها ونزواتها... استعظموا الوحي السماوي أن ينزل إلا على رجل عظيم في ميزان الأرض عظمة واهية خارجة عن طبيعة الرسالة، بل منافية لها، غير مؤاتية معها، وقد اعتبروها أصلاً ومقياساً للتفاضلات، فلتتبعه فضيلة السماء ولكن «الله أعلم حيث يجعل رسالته» فيما لها سند من داخله مسانداً لها غير معاند، الخلق المتجرد عن كافة العلاقات والصلات إلا بالله جلّ وعلا فلم يختره زعيماً ولا صاحب مال كثير ولا مقام رفيع لكيلا تلتبس واحدة من قيم الأرض بقيم السماء، ولا تزدان هذه الدعوة بجلية من حلي الأرض المتزخرفة، أو حيلة من جيلها، دونما صلة بينها إلا إغراء لها بمصاحب خارج عن ذاتها المجردة، فلا يدخلها طامع ولا يتنزه عنها متعفف.

فالدعوة السماوية مجردة عن كل دعاية إلا الحقيقة البارزة من ذاتها، والحق البارز في دعائها، حق يحمل حقاً ناصعاً صارماً إلى من يتحرى عن الحق المطلق، دونما تدجيل ودعاية زائدة تظهر الرسالة بمظهر أعلى مما هي كما لا تقصر فيها لتخفيها عما هي، فلونزل هذا القرآن على أحد الزعماء الأثرياء ذوى الأنفة والكبرياء من أهل مكة أو الطائف لأصبحت الرسالة السماوية التي هي للمستضعفين في أصلها، أصبحت للمستكبرين، أن يجتلبوا أضرابهم إليها، أو يخونوا في الدعوة لها، فإنها تناحر الأثرة والكبرياء، وتنافر المستأثرين الكبرياء ولم تكن حينئذ حقاً.

٣٢ - (أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لينخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون)
 إن الآية الكريمة والآيتين بعدها بصدد الجواب والردّ على قول مشركي العرب: «لولا نزل هذا القرآن على رجل...» ردّ على هذا المنطق السخيف الذي تجرّى عليه مقاييس الأمور عند هؤلاء المشركين، وإنكار عليهم ما انكروه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون موضع هذا الإنسان العظيم، وحامل هذا التور القدسي السماوي!

المهزة للإنكار المستقبل بالتجهيل والتعجيب من اعتراضهم وتحكمهم، والتهجين لقولهم، بأن يكونوا هم المدبرين لأمر الرسالة والتسخير لها من يصلح لها ويقوم بها عندهم، والمتولين لقسمة رحمة الله التي لا يتولاها إلا هو بياهر قدرته وبالغ حكمته وكمال علمه... فقولهم هذا تحكّم ظاهر ينبغي أن يتعجب منه من له أدنى مسكة ودراية في الخلق والتدبير في أمره، فإنهم يحكمون فيما لا يملكون هذه معيشتهم في الحياة الدنيا يعيشون بها، ويرترقون وهي رحمة منا لا قدر لها ولا منزلة عندنا وليست هي إلا متاعاً زائلاً نحن نقسمها بينهم، وهي خارجة عن مقدرتهم ومشيئتهم، فكيف يقسمون النبوة التي هي الرحمة الكبرى والنعمة العظمى والمنزلة العليا، وهي مفتاح سعادة البشر الدائمة والفلاح الخالد، فيعطونها لمن شاؤا ويمنعونها ممن شاؤا... ولا يخفى على القارئ البياني أنّ الإنكار هنا للفاعل لا الفعل، فإنّ المنكر أن يكونوا هم القاسمين لانفس القسمة.

وقوله تعالى: «رحمة ربك» إلتفات من الغيبة إلى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم من الخطاب إلى التكلم: «نحن قسمنا» مع الغير تعظيماً دلالة على اختصاص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعناية الربوبية في الرسالة بأنها نعمة ورحمة خاصة لا يملكونها إلا هو تعالى، فإنها لن يملكها غيره حتى يمنعوها من أحد ويعطوها من هووا، فيا عجباً وما لهم ورحمة ربك وهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً، ولا يحققون لأنفسهم رزقاً حتى رزق هذه الأرض الزهيد، ونحن أعطيناهم إياه وقسمناه بينهم

وفق حكمتنا وتقديرنا لمران هذه الأرض ونمو هذه الحياة...

وقوله عز وجل: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم...» بيان لوجه الإنكار السابق وخطئهم في طلب الإصطفاء بحسب ما يهون وإعلام - على سبيل ضرب مثل لهم - بأنهم عاجزون عن تدبير خويصة أمرهم وما يصلحهم في تدبير أمر دنياهم، وعن قسمة ما هو دون التبوّة بمراحل وهو معيشتهم في الحياة الدنيا، وأنّ الله تعالى هو الذي قسم بينهم معيشتهم، وقدرها، ودبّر أحوالهم تدبير العالم بها فلم يستوي بينهم، ولكن فاوت بينهم في أسباب العيش وغاير بين منازلهم... فجعل منهم أقوياء وضعفاء ومحاييج وموالي وخدماً ليصرف بعضهم بعضاً في حوائجهم، ويستخدمون في مهنتهم ويستخرونهم في أشغالهم حتى يتعاشوا ويتراقدوا ويصلوا إلى منافعهم، ويحصلوا على مرافقهم، ولو كانوا جميعهم أغنياء لما وجد حمال ولا بقال ولا طبّاح ولا خبّاز ولا شرطة ولا راع ولا طحّان ولا زارع ولا مكار...

ولو وكلّهم إلى أنفسهم وولاهم تدبير أمرهم لضاعوا وهلكوا... وإذا كانوا هم في تدبير المعيشة الدنيّة في الحياة الدنيا على تلك الحال والصفة فما ظنك بهم في تدبير أمور الدين الذي هو رحمة الله الكبرى ورأفته العظمى، وهو الطريق إلى حيازة حظوظ الآخرة والسلم إلى حلول دار السّلام؟ فكيف هم قادرون على أن يقسموا ما هو أرفع منزلة منها بما لا يقدر قدره وهو الرّسالة التي هي رحمة الله تعالى الخاصّة.

وقوله جلّ وعلا: «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات...» تنبيه على أنّ ذلك مظهر من مظاهر الحياة وطبيعتها، ولا يفيد أنّ في ذلك اختصاصاً ربّانياً وعناية ربّانية للطبقة المرتفعة، أو حظاً ربّانياً من شأن الطبقة المنخفضة، ولا ثباتاً مستمراً لارتفاع أفراد الطبقة المرتفعة، وانخفاض أفراد الطبقة المنخفضة، وأنّ الذي يفيد كما هو المتبادر من روحه وفحواه ومقام وروده أنّ حكمة الله اقتضت أن يتفاوت الناس من حين إلى حين، ومن جيل إلى جيل، ومن بيئة إلى بيئة في الفهم والقدرة والقابليّة والنشاط، فيضمن هذا التفاوت تبادل قضاء المصالح والحاجات بين الناس على اختلاف درجات فهمهم وقدرتهم وقابليّتهم ونشاطهم، وفي بقية الآية التي جاءت فيها الجملة

دليل على أن الارتفاع ليس اختصاصاً ولا عناية ربانية، وأن الانخفاض ليس انتقاصاً ولا خفضاً ربانياً.

وقوله سبحانه: «لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا» بيان لحكمة التفاوت الملحوظ في جميع العصور وجميع المجتمعات وفي جميع البيئات...
وقوله تعالى: «ورحمة ربك خير مما يجمعون» تعليل لما سلف.

٣٣ - (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون)

مستأنف بياني لتقرير حقارة الدنيا ودنائة قدرها وخسة منزلتها، وقلة مقدار متاعها عند الله جلّ وعلا بأن حقارة شأنها بحيث لولا أن يرغب الناس لحبهم الدنيا في الكفر إذا رأوا أهله في سعة وتنعم ورفاه فيجتمعوا عليه لأعطيناها بحذافيرها من هو شرّ الخلائق وأدناهم منزلة وذلك قوله: «لجعلنا لمن يكفر...» تنبيهاً على أن الله قادر على منح الكافرين به جميعاً بيوتاً مسقوفة بالفضة، مجهزة بسلام من الفضة والمعارج... فلا قدر لها عند الله ما لم يكن لأهلها الإيمان، ولم يصرفها لإعلاء كلمة الله تعالى ولم يجعلها وسيلة للسعادة البشرية ومزرعة للآخرة، ولم تكن في خدمة الإنسان.

وقوله تعالى: «لجعلنا لمن يكفر بالرحمن» في تخصيص الكفر «بالرحمن» دون «الله» أو «الرحيم» دلالة على أن «الرحمن» من أعم الصفات الإلهية التي تشمل عامة رحماته وخاصتها، والكفر «بالله» خاص بالملحدين فيه أو المشركين به، والكفر بالرحيم خاص برحماته الخاصة، ولكل من هذه الثلاث أهل، وأما الكفر بالرحمن فهو يعتمها كلها كفراً بالله في شقيه، وكفراً بالرحيم في شقه، وكفراً بالربوبية دون الخالقية أو الخالقية دون الربوبية أو كفراً بالعبودية دونها.

وقوله عز وجل: «سقفاً من فضة» في تخصيص الفضة بالذكر لإفادتها التور.

وقوله تعالى: «ومعارج» سميت المصاعد والسُّلَم بالمعارج لأنّ المشي عليها كالمشي الأعرج على تقدير: جعلنا لهم مصاعد مراقى سُلماً من فضة، فحذفت الفضة

المجرورة لدلالة الاولى عليها .

ولا يخفى على القارئ البياني: أن الآية الكريمة وما يليها تكشف عن الطبيعة البشرية التي يستهوها حب المال وتفتنها شهوته... فالتاس جميعاً - إلا من رحم الله - أضعف من أن يقاوموا شهوة المال، وأن يقهروا سلطانها المتمكن من نفوسهم... وفي الآية الكريمة بيان لتجربة عملية يمكن أن يمتحن بها الناس، ويرى فيها هذا الطبع الغالب عليهم من حب المال وفتنته... وتلك التجربة هي أن يساق المال بغير حساب، لكل من يكفر بالرحمن، حتى يتخذ هؤلاء الكافرون لبيوتهم سقفاً من فضة وسلام من فضة يصعدون بها على ظهور هذه البيوت... هذه هي التجربة المفترضة...

فإذا يكون الشأن لو أنها وقعت فعلاً، فكان لكل من يكفر بالرحمن، هذا العطاء يساق إليه بغير حساب؟

والجواب الذي تعطيه التجربة، هو أن يتحوّل الناس كلهم إلى الكفر، ويتزاحموا على طريقه حتى يكون لهم هذا المال الذي يُعطاه كل كافر... وهذا ما يشير إليه قوله عز وجل: «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة» فالأمة التي سيكون الناس عليها هي أمة الكفر جميعاً، والذين الذي سيدينون به هو الكفر، لو فرض وقوع جواب هذا الشرط، وهو أن يكون لبيوتهم سقف من فضة ومعارض عليها يظهرون... ولكن الله تعالى أراد لعباده الخير، فعافاهم من هذا الإبتلاء ودفع عنهم تلك الفتنة، فجعل متاع الدنيا قسمة بينهم، ينال منه الكافرون والمؤمنون على السواء... كل حسب ما قدر له... دون أن يكون متاع الدنيا من حظّ المؤمنين وحدهم، أو الكافرين فحسب، فإنه لا حساب للإيمان أو الكفر فيما يساق إلى الناس من متاع الدنيا، لأنّ هذا المتاع - مهما كثر - لا يصح أن يكون معياراً يقوم عليه ميزان الإيمان أو الكفر... وأنّ الله تعالى لم يوسّع على المؤمنين كلهم لتكون رغبة الناس في الإسلام لمحض الإخلاص لا لأجل الدنيا.

٣٤ - (وليبوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون)
تكرير البيوت لزيادة التقرير، وتنكير «أبواباً وسرراً» للتفخيم.

٣٥ - (وزخرفاً وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين)
تنكير «زخرفاً» أيضاً للتفخيم، و«إن كل...» تقرير بأن كل ما يمكن أن يتمتع به الكفار من بهارج الدنيا وزخارفها ومن ذهبها وفضتها ليس إلا متاعاً قصر الأمد، سريع الزوال، قاصراً على الدنيا، وأن المتعة الحقيقية إنما هي متعة الآخرة السعيدة المختصة للمتقين عند الله تعالى لأنها المتعة السعيدة الخالدة.
وقوله تعالى: «والآخرة عند ربك للمتقين» يحتوى تطيناً للمؤمنين، وبشارة للمتقين وتنوياً بمقامهم عند الله تعالى بالمقابلة.

٣٦ - (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين)
العشوعن ذكر الرحمن كناية عن الإعراض عنه مع قيام الحجج والبراهين بين يديه كما يعشوبعض الناس في ضوء النهار لآفة تعرض لأبصارهم... فالذي يُعرض عن ذكر الرحمن هنا هو من قامت بين يديه الدلائل القاطعة والحجج الواضحة على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق ما جاء به من عند الله جلّ وعلا، فهذا المعرض عن ذكر الله تعالى يقبض الله له شيطاناً أي يسوق وهبتي له شيطاناً «فهو له قرين» أي ملازم له، مسلط عليه، يقوده إلى حيث يشاء... فهو شيطان مع الشيطان حيث يكون...

ولا يخفى أن الكناية هي أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذکردون غيره مما يستد مسده لأجل نكته في المذكور ترجح مجيئه على سواه.

إن تسئل: لأي نكته عدل عن لفظ الحقيقة فلم يقل: «ومن يعرض» فاستعار لفظ العشا للإعراض؟

تجيب عنه: أن لفظ الإستعارة موفٍ بالمعنى المراد بخلاف لفظ الحقيقة، وذلك أن

الإعراض على قسمين: أحدهما- إعراض الغفلة، يرجى بعده الإقبال، كإعراض المؤمن بسبب من أسباب الإعراض، فصار الشيطان قرينه، ولكن يرجى أن يتوب ويعرض عن قرينه ويقبل إلى الله جلّ وعلا. ثانيها- إعراض الضلالة لا يرجى بعده الإقبال كإعراض الكافر المعاند، والمنافق الخبيث فصار الشيطان قرينه، فلا يرجى أن يتوب ويعرض عن قرينه، ولا يقبل إلى الله عزّوجلّ. ولما كان المراد بالإعراض هنا إعراض الضلالة لا إعراض الغفلة، فلا جرم حسنت إستعارة العشا للضلالة فيها، وهذا المعرض هو الذي يقيض له مقارنة الشيطان أين كان وحيث كان، وبذلك يتبين موضع النكتة التي رجحت العدول عن لفظ الحقيقة إلى لفظ الإستعارة.

قوله تعالى: «عن ذكر الرحمن» في إضافة الذكر إلى «الرحمن». ايدان بأنه رحمة على الإطلاق، سواء أقلنا بأن المراد به القرآن أم التسبيح أو التهليل والتحميد أو الإلتفات إلى الله عزّوجلّ جميع حالاته ضدّ النسيان.

ولا يبعد أن يكون في اختصاص صفة «الرحمن» بالذكر هنا من بين صفات الله جلّ وعلا تذكير بهذه الرحمة المنزلة من عند الرحمن وهي القرآن الكريم، وهي التي يُعرض عنها أصحاب القلوب المريضة، والتفوس الشريرة والسراثر الخبيثة... فيتسلط عليهم الشيطان ويملك أمرهم، ويشاركهم في الأموال والأولاد... وإنّ تلك القلوب... لمفارقة بعيدة أن يرى الإنسان يد الرحمن تمتد إليه بالرحمة، ثم ينظر فيرى يد الشيطان الرجيم تمتد إليه بالبلاء والشقوة... ثم يكون له - مع هذا - موقف للتظر والإختيار... ثم يكون في الناس من يمتدّ إلى الشيطان مباحياً على أن يصحبه إلى حيث ما يرى رأى العين من شقاء وبلاء!

وفي الآية الكريمة تنبيه على أنّ الذي يتعامى عن ذكر الله تعالى، ويعرض عن آياته وبيّناته يسمع الله جلّ وعلا بأن يلازمه الشيطان ويتسلط عليه، وأنّ الضلال والتعامي والإعراض كان من المتعامي عن ذكر الله أصلاً كنتيجة لسوء نيّته وخبث طويته، فكان للشيطان سبيل عليه. وفي ذلك غاية التحذير عن التعامي والإعراض عن حجج الله تعالى وآياته... وإنّ الآية الكريمة وما يليها من الآيات الثلاث معقبة

على سابقاتها، ومتصلة بالسياق والموضوع، واسلوها قويّ لاذع، وتستهدف التّنديد بمشركي العرب وإثارة خوفهم وندمهم، وحملهم على الإرعواء، وتنطوي على إنذارهم وتقرير استحقاقهم للعذاب بسبب تعاميمهم واستماعهم للشيطان الذي صدّهم عن سبيل الله، وتستهدف مع ما قبلها أن مادة كلّ الآفات وأصل جميع البليّات، وأساس كلّ الإنحطاط هو السكون إلى الدنيا وزخارفها، والركون إلى أهلها، فإنّ ذلك بمنزلة الرّمذ للبصر، ويصير بالتدريج كالعشى ثمّ كالأعمى! ومن البدهة أن الشهوة والغضب والوهم والخيال... كلّها تدعو الإنسان إلى الإشتغال بزخارف الدنيا وشهواتها... وبالمادّيات والجسمانيات... وذلك ضدّ الإشتغال بكتاب الله جلّ وعلا وذكر الله وبالدار الآخرة ونعيمها، وعبادة الله عزّوجلّ وخدمته، والشّي كلّما كان إلى أحد الضّدين أقرب كان عن الضّد الآخر أبعد، فهذه القوى لما كانت داعية إلى المادّيات، والقرب منها، بُعد عن المعنويات... فهذا البعد هو المعنى من قوله تعالى: «ومن يعيش عن ذكر الرّحمٰن نقيض له شيطاناً فهو له قرين» في كلّ حال.

٣٧ - (وأنهم ليصدونهم عن السبيل ومحسبون أنهم مهتدون)

إخبار من الله تعالى بتسلّط القرناء الشياطين على المعرضين عن القرآن الكريم، في كلّ ظرف، وتزيينهم لهم إعراضهم عنه، فيحسبون أنهم مهتدون وهم معرضون عن الهدى.

وفي ايشار المضارع: «يعش - نقيض - يصدون - يحسبون» دلالة على الاستمرار التجددي، وعلى أنّ الشياطين هم قرناء للمعرضين عن القرآن الكريم في الآخرة كما كانوا قرنائهم في الدنيا لقوله تعالى: «حتى إذا جائنا...» فإنّ «حتى» وإن كانت ابتدائية داخلية على الجملة الشرطية لكنّها تقتضي حتماً أن تكون غاية لأمر ممتد. ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون». وقد جاء الضمائر بلفظ الجمع لأنّ «من» في قوله تعالى: «ومن يعيش» في معنى الجمع.

لأن «من» مبهم في جنس العاشي، وقد قيض له شيطان مُبْهَمٌ في جنسه، فلما جاز أن يتاولا لإيها مهما غير واحدين جاز أن يرجع الضمير إليها مجموعاً.

وقوله تعالى: «ويحسبون أنهم مهتدون» جملة حالية تكشف عن الحال الشعورية التي يكون عليها المعرضون عن القرآن المجيد، وهم حينئذ يركبون طرق الضلال... فهم يساقون إلى الضلال، وقد خيل إليهم أنهم قائمون على الهدى، مستمسكون بالعروة الوثقى.

٣٨- (حتى إذا جآنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين)

تقرير بأن حقيقة حال كل معرض عن القرآن الكريم ستتكشف لهذا وأمثاله حينما يقف كل واحد منهم موقف الحساب والجزاء يوم القيامة، فيعرف أنه إنما كان يتبع وسوسة الشيطان وإغرائه في إعراضه عن القرآن الكريم، فيشعر بالندم، ويصرخ في وجه شيطانه، قائلاً له: ياليت بيني وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب فلم أرك أصلاً وأعرفك لأنك بئس القرين السوء الذي أضلني وأعماني وكنت سبباً لإعراضني عن كلام الله المجيد، باشتغالي بكلام المخلوق الخاطيء.

إفراد الضمير في «جاء» وما بعده لأن المراد حكاية مقالة كل واحد واحد من المتعالمين عن القرآن المجيد لقرينه لتحويل الأمر وتفضيع الحال أو راجع إلى «من» ف«حتى» غاية لما تضمنه قوله جلّ وعلا: «ومن يعش عن ذكر الرحمن...» فالشيطان يظل في هذه الحياة الدنيا قريناً لصاحبه هذا الذي لزمه وأمسك بزمامه - إلى أن يجيء يوم الحساب والجزاء... وهنا يتخلى الشيطان عن صاحبه، ويتخلى صاحبه عنه، ويتولى كل منها رجم صاحبه بكل منكر، وقذفه بكل تهمة...

وقوله عز وجل حكاية عنهم: «ياليت بيني وبينك بعد المشرقين» بيان لما في نفس هذا الصال المتعالم عن القرآن الكريم، وقد أصبح في الدارين من قرناء الشياطين من ضيق بصاحبه، ومن حسرة وندم على تلك الصلة التي كانت بينهما، والتي أوقعته فيما هو فيه اليوم من بلاء عظيم وأشدّ عذاب... ولهذا فهو يتمنى أن لو لم يجمعها فلك،

وأن لو كان كلّ منها في عالم غير العالم الذي يعيش فيه صاحبه، وكان بينها تباين كلّي زماناً ومكاناً.

وقوله **جَلَّ وَعَلَا**: «بعد المشرقين» إشارة إلى استحالة الالتقاء بينها، كما يستحيل التقاء مشرق الشمس شتاءً بمشرقها صيفاً مثلاً أو التقاء مشرق الشمس بمغربها في زمن واحد، حيث إن «بعد المشرقين» كناية عن أبعد الأمكنة وأقصاها، وأمّا المشرقان فن التّغليب كما يقال: القمران للشمس والقمر والعصران للظّهر والعصر... ولا يخفى أن التّغليب أن يغلب الشّيء على ما لغيره بأن يطلق اسمه على الآخر ويثنى بهذا الاعتبار إمّا لتناسب بينها وإمّا للاختلاط... فمثال التّغليب للتناسب قولهم: الأبوان للأب والأمّ ومنه قوله تعالى: «ولأبويه لكلّ واحد منها السّدس» (النساء: ١١) والمشرقين والمغربين... ومثال التّغليب للاختلاط قوله عزّوجلّ: «فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع» (التور: ٤٥)

وذلك أن الاختلاط حاصل في العموم السّابق في قوله: «كلّ دابة» ثمّ فصله فيما بعد، وفي «من يمشي على رجلين» في عبارة التّفصيل، فإنّه يضمّ الإنسان والطائر. فتدبر جيّداً واغتم جيّداً ولا تغفل فالمستفاد من السّياق أنّ المتعالمين عن القرآن الكريم علماً وعملاً في كلّ ظرف من السّامعين والغائبين، معذبون يوم القيامة بصحابة قرنائهم الشّياطين ورآء عذابهم بالتّار، ولذا يتمتّون التّباعد عنهم، ويخصّونه بالذّكر وينسون سائر العذاب.

وعلى هذا فقوله تعالى: «وانّهم ليصدّونهم عن السّبيل...» إعتراض بين الآيتين يراد به الإلفات إلى أنّ الحكم الذي يقع على الواحد من أتباع الشّيطان هو حكم عام يشمل أتباع الشّياطين جميعاً، وأنّهم كلّها قرناء سوء، كلّما كثرت أعدادهم زاد إغواؤهم وإضلال بعضهم بعضاً، حيث تشتدّ داعية الإغراء والإغواء، كلّما كثرت الأعداد المتزاحمة على موارد الضّلال والغواية...

٣٩- (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون)

حكاية لما سيقال يوم القيامة من جهة الله تعالى توبيخاً وتقريعاً وتأنيباً للمتعامين عن القرآن الكريم، فيقال لهم: إنكم ظلمتم أنفسكم بالإعراض والتعامي عن كلام الله جلّ وعلا، والإستماع إلى وسوسة الشيطان، فيومئذ لن ينفعكم ندمكم وعتابكم لشياطينكم الذين هم شركائكم في العذاب، ولن يخفف عن أحد منكم عذابه كون قرينه مشتركاً معه فيه، ولن يشفى ما بصدوركم من لقمة وحتقٍ على من كانوا سبباً في إغوائكم وإضلالكم...

وقوله تعالى: «أنكم في العذاب مشتركون» تعليل لنفي التفع أي لأنّ حقكم أن تشاركوا أنتم وقرنائكم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه في الدنيا. وليس نفي مجرد التفع، وإنما المراد به التفع الذي يخلصهم من هذا العذاب، ويخرجهم من هذا البلاء... إذ لا شك أنّ في رؤية المردة مشاركة قادتهم لهم في العذاب بعض العزاء لهم، وإن كان لن يخفف من العذاب هم فيه، وما في صدورهم شيئاً. وفي الآيه الكريمة تنديد بالمتعامين عن القرآن الكريم، وإثارة خوفهم وحملهم على الإرعواء... وفيها من فنّ حسن البيان حدّ الإعجاز مالا يخفى على البيانيّ الخبير فتأمل جيداً واغتمم جداً ولا تكن من الغافلين.

٤٠ - (أفأنت تسمع الصمّ أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين)

إستفهام إنكاريّ تعجيبيّ على طريق الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم، وهم تمرنوا في التعامي عن الذكر واستغرقوا في الضلال، بحيث صار بهم من العشى عمى مقروناً بالصم، وفيه رمز إلى أنّ أحداً من الرسل والدعاة والمصلحين لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى بالقسر والإلجاء، وهو سبحانه لن يفعل ذلك، وإلا لما احتاج إلى إرسال رسول أو نبيّ.

وفي الآية الكريمة تشبيه المتعامي عن القرآن الكريم في عدم انتفاعه به بالصمّ الذي لا يسمع، وفي عدم انتفاعه بما يراه بالعمى الذي لا يبصر شيئاً. وفي عطف «من كان...» على «العمى» بإعتبار الوصفين، مشعر بأنّ الموجب لذلك تمكّنه وإصرار

على ضلال لا يخفى.

وفيهما تهديد ووعيد للمتعامين عن القرآن الكريم في كل ظرف الذين يتخذون الشياطين أولياء من دون الله، وينبذون كلام الله ورآء ظهورهم ويقدمون عليه كلام المخلوق الخاطيء ومحسبون أنهم مهتدون في ذلك فليتركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قرآنهم هؤلاء، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث ليعلم الصم أو يهدي العمى أو من كان مصراً في ضلاله وثابتاً فيه بالإلجاء، وفيها تنديد بهم، وإشارة إلى شدة عنادهم. ومكابرتهم، وتثبيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موقفه ودعوته وتسرية عنه، لما يلقاه من عنادهم ولجاجهم ومكابرتهم...

وفيهما تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مصابه في هؤلاء المتعامين عن القرآن المجيد الذين ركبوا رؤوسهم ومضوا يتخبطنون في طرق الغواية والضلال، غير ملتفتين إلى الداعي الذي يدعوهم إلى الحق والهدى وإلى الخير والتجاة... ويرفع لهم بين يديه نوراً كاشفاً من نور الله تعالى، فليس من شأنه ولا من واجبه أن يسمع الأصم أو يجعل الأعمى يرى أو يقنع من كان مرتكساً في الضلال عن عمد ومكابرة وعناد ولجاج...

وفيهما درس للعلماء والمصلحين، والدعاة والمبلغين، فلا يحزنوا لإعراضهم عن دعوتهم، إذ ما عليهم إلا البلاغ، وليس الإقبال شرطاً للبلاغ.

٤١ - (فإما نذهبن بك فإننا منهم منتقمون)

وعيد شديد للمتعامين عن ذكر الله تعالى والمعرضين عن كتابه وعن دعوة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعذاب الدارين، على سبيل التأكيد، وفيه تقرير لقدرة الله عز وجل على الانتقام منهم ومن انسلك مسلكهم، فهم لن يعجزوا الله سبحانه في أي حال، فإنه تعالى قادر عليهم، منتقم منهم سواء أعاش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرى تحقيق وعيد الله فيهم بعينه أم جاءه قضاء الله قبل ذلك وذهب به. وفي نون التأكيد الثقيلة الحاتمة لم دخولها، و«إن» الشرطية المشككة دلالة على حتمية

الموت أياً كان، وأما الإنتقام فقد يكون حتميته إما قبل الموت وإما بعده.

٤٢ - (أونرينك الذي وعدناهم فإننا عليهم مقتدرون)

إشارة أخرى إلى ما قد يحلّ بالمتعاملين عن ذكر الله تعالى من انتقام الله في الدنيا ممّا توعدّهم به، وممّا يراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، وذلك بما كان من قتل رؤس المشركين يوم بدر ومن خزيهم يوم الخندق، ثمّ ذلّتهم وانكسارهم يوم الفتح، فالله تعالى قادر على كلّ شيء، غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يشعرون.

وفي التعبير بالوعد - وهو جلّ وعلا لا يخلف الميعاد - إشارة إلى أنّ ذلك سيقع حتماً وهكذا كان فإنّه لم يقبض رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقرّ عينيه من أعدائه وحكمه في نواصيهم وملكه ما تضمنته صياصيهم، والحكم مستمرّ المدى.

٤٣ - (فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم)

تعقيب على ما توعدّ الله جلّ وعلا به المتعاملين عن ذكر الرّحمن من انتقام على تكذيبهم بالذكر واستهزائهم به، واستكثارهم عليه أن يكون مبعوث الله إليهم دون سادتهم وأشرفهم... أو تفرّج لجميع ما تقدّم عن أنّ إنزال الذكر من طريق الوحي والتبوة من سننه عزّ وجلّ، وأنّ كتابه النازل عليه حقّ وهو رسول مبين لا يستجيب دعوته إلّا المتّقون ولا يعرض عنها إلّا قرناء الشياطين، ولا مطمع في إيمانهم فذرهم في طغيانهم يعمهون، وسينتقم الله منهم، فأكدّ عليه الأمر بعد ذلك كلّه أن يجدّ في التمسك بالذكر الذي أوحى إليه لأنّه على صراط مستقيم.

وفي هذا التعقيب دعوة مؤكّدة من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ألاّ يحفل بهؤلاء المتعاملين عن الذكر، وألاّ يفترّ ذلك من عزمه، وألاّ يقف به ذلك عن المضيّ في سبيله، مستمسكاً بنفس الذكر الذي هو على صراط مستقيم، فالمطلوب المؤكّد منه صلى الله عليه وآله وسلم هو الإستمسك بالذكر الذي يؤدّي إلى الحقّ المطلوب حيث يستقيم بصاحبه حتى يوصله إليه.

وفي قوله تعالى: «إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» تحريض لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وتثبيت لقلبه ليمضي في طريقه مع كتاب الله الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ... فَإِنَّهُ هَذَا الذِّكْرُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... وَمَنْ كَانَ عَلَى هَذَا الصِّرَاطِ فَهُوَ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَالْهُدَى، عَلَى طَرِيقِ الْخَيْرِ وَالنَّجَاةِ، وَعَلَى طَرِيقِ السَّعَادَةِ وَالْكَامَالِ، وَالصَّلَاحِ وَالْفَلَاحِ... وَأَنَّهُ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ.

٤٤ - (وَأَنَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ)

تحريض وشدّ عزم لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وحثّ لأُمَّتِهِ عَلَى الْإِسْتِمْسَاكِ بِالذِّكْرِ عَلَى طَرِيقِ التَّعْلِيلِ لِمَا فِي الْإِسْتِمْسَاكِ بِالذِّكْرِ شَرَفٌ وَكَرَامَةٌ لِلْمُتَمَسِّكِينَ بِهِ، فَإِنَّ فِيهِ ذِكْرًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلِقَوْمِهِ وَتَمَجِيداً لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَهُمْ عَلَى مَرِّ الْأَزْمَانِ... سِوَاءَ أَكَانَ تَعْبِيرٌ «قَوْمِكَ» كِنَايَةً عَنِ الْعَرَبِ أَمْ عَنِ أَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ الْمُعَصُومِينَ صَلَوَاتِ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَوْ أُمَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ حَمَلُوا مِنْ قَبْلِ اللهِ تَعَالَى وَاجِباً عَظِيماً مُقَابِلَ مَا نَالُوهُ مِنْ شَرَفٍ وَكَرَامَةٍ إِزَاءَ الدَّعْوَةِ وَمِبَادِئِهَا وَتَعَالِيهَا، سِوَاءَ فِي الْإِسْتِجَابَةِ إِلَيْهَا أَمْ فِي الْقِيَامِ بَعَثَ نَشْرَهَا وَبَثَّهَا وَالِدَفَاعِ عَنْهَا.

وفي هذا ما فيه كذلك من معنى جليل و واجب خطير وتلقين مستمر المدى وتقرير لشأن قومه ومسئوليتهم بين سائر الأمم وحفز لهممهم وجهدهم وجهادهم... إذ كان القرآن الكريم بلسان قومه، وكان الرسول المبلّغ لرسالة القرآن عربياً من هؤلاء العرب وإنه مادام للقرآن ذكر، ولرسالة القرآن ذاكرون - وهذا ما قدر الله تعالى له أن يكون إلى آخر الزمان - فإن ذكر الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ باقٍ، وذكر قومه باقٍ كذلك، فما آمن مؤمن بالله تعالى، ولا دان ذودين بالإسلام إلا كان إيمانه برسول الله وبكتابه من تمام إيمانه بالله جلّ وعلا وهذا فضل عظيم من الله تعالى على رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إذ رفع في العالمين ذكره، وأعلى في المصطفين من عباده منزلته إذ قال: «ورفعنا لك ذكرك» (الإشراح: ٤)

كما أنه إحسان عظيم، ونعمة سابغة على الأمة العربية التي اختارها الله جلّ وعلا

لتكون الأفق الذي تطلع منه شمس الهداية المرسله إلى العالمين، وليكون لسانها اللسان الذي ينقل إلى الناس كلهم هذا الهدى المرسل إليهم من ربهم كما أشار إليه بقوله: «إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» (الزخرف: ٣) على أن العرب وقريشاً بخاصة كانوا هم موضوع الكلام والخطاب والدعوة حين نزول الآية، وإن كان القرآن الكريم والرسالة المحمدية والولاية لأهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات الله من شأنها أن تكون سبب تفاخر جميع المؤمنين ورفعة شأنهم على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم وألوانهم وألسنتهم... لما في القرآن الكريم والرسالة المحمدية والولاية العلوية من معجزات باهرة وتشريعات ومبادئ خالدة تستجيب لكل حاجة من حاجات البشر في كل ظرف من ظروفهم، سواء في المسائل الدينية والروحية أم في المشاكل الدنيوية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والإنسانية والسياسية... وأن هذا يوجب على المؤمنين كافة والعلماء والمصلحين خاصة بذل الجهد والقيام بواجب إصلاح أنفسهم، والسير بمقتضى تلك المبادئ والتشريعات أولاً، والدعوة إليها ثانياً.

قوله تعالى: «لذكر لك ولقومك» في تكرير اللام كتكريرها في قوله تعالى: «واستغفر لذنبك وللمؤمنين» محمد صلى الله عليه وآله وسلم (١٩) بإختلاف الإعتبار بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمه وأهله ولقومه لو كان المراد بقومه قريش خاصة، أو العرب كافة أو المؤمنون كلهم، وأما إن كان المراد بقومه أهل بيته المعصومين عليهم السلام على ماورد سيأتي إن شاء الله تعالى فالتكرير للتأكيد كقوله تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» (النساء: ٥٩) فتكرر الفعل للتأكيد، فذكره هو ذكر أهل بيته عليهم السلام.

وقوله عزوجل: «وسوف تسألون» إلتفات من الغيبة إلى الخطاب للأمة العربية على قول، إلتفاتاً إلى هذه التعممة العظمى التي امتن الله تعالى بها عليهم، إذ اختارهم لحمل هذه الأمانة، إنهم لمسؤلون عن حفظها وحراستها من كل عاد يعدو عليها كما أنهم مسؤلون عن أدائها إلى أهلها، وإزاحة المعوقات والعلل من طريقها، وإلا كان الحساب العسير على أي تقصير أو تفريط يقع منهم فيها فرادى أو جماعات... وإن الدعوة إلى الحق والهدى هي مسئولية هذه الأمة التي جاءت شريعة الإسلام

بلسانها... وأنه لشرف عظيم لهذه الأمة يكسو أفرادها وجماعاتها على مدى الأجيال،
أبواب العزة والفخار...

ولهذا الشرف العظيم ثمن عظيم، يؤديه كل من يريد أن يتحلى بهذا الشرف، بما
يبدل من جهد ومال وجهاد في سبيل الله جلّ وعلا، وتضحية بالنفس من أجل الدفاع
عن دين الله تعالى وكتابه، وعن رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الذين إكمال الدين وإتمام النعمة وتبليغ الرسالة
مرتبطة بولايتهم.

وفي الآية الكريمة إيماء إلى أن الذكر الجميل والثناء الحسن أمر مرغوب فيه لعموم
أثره وشموله كل مكان وكلّ زمان، خلاف الحياة المستعارة، فإن أثرها لا يجاوز
مسكن الحيّ، ولولا الذكر الجميل... أمر مرغوب فيه لما امتنّ جلّ وعلا على رسوله
صلى الله عليه وآله وسلم: «ورفعنا لك ذكرك» (الإشراح: ٤) ولما طلبه إبراهيم خليل
الرحمن عليه صلوات الله من الله تعالى بقوله: «واجعل لي لسان صدق في
الآخرين» (الشعراء: ٨٤)

نعم: إن الذكر الجميل جميل، ولكن الذكر الحاصل من القرآن الكريم أجمل.

٤٥ - (واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجمعنا من دون الرحمن آلهة يعبدون)
مستأنف بيانّي لتقرير امور ثلاثة: الأول: المأمور بالسؤال وهو محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم الثاني: المسؤل عنهم وهم كافة الرسل. الثالث: مورد السؤال.
وقوله تعالى: «أجعلنا من دون الرحمن...» ردّ على مشركي العرب الذين كانوا
يزعمون أنّ ما هم عليه هدى من الله سبحانه، وأن لو شاء لما عبدوا الملائكة،
ولما أشركوهم معه، واسلوب الآية الكريمة اسلوب تحدّ ونفي معاً، وتوبيخ بهم بأن ما هم
عليه من الشرك لم يأت في شريعة من الشرائع... وتقرير لهم أنه لم يأت رسول من الله
ولا كتاب بعبادة غير الله، فكيف تعبدون من دون الله أصناماً... فبيّن جلّ وعلا أنه
غير مخصوص بهذه الدعوة وهذا الإنكار ولكنه دين أطبق كلّ الأنبياء والمرسلين على

الدعاء إليه، وأن السبب الأقوى في بغض الكفار وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكاره لألهتهم المتنوعة...

٤٦ - (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملاه فقال إني رسول رب العالمين)

تذكير برسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه وموقفهم منها على طريق القسم من الله جلّ وعلا للتوكيد والتنبية بأنه أرسل موسى عليه السلام بالآيات الباهرات والحجج الواضحات إلى فرعون وأشراف قومه... وقد خصّ الملائكة بالذكر وإن كان مرسلًا إلى غيرهم لأنّ من عداهم تبع لهؤلاء... والناس على دين ملوكهم...

وإن قصة موسى عليه السلام مع فرعون هنا هي مرآة يرى مشركو العرب على صفحتها وجوههم المنكرة في شخص فرعون الطاغية، وماركبه من غرور واستكبار حتى أوردته ذلك وقومه موارد الهلاك والدمار والعذاب والتار...

وإن الآية الكريمة وما يليها من الآيات العشر جاءت عقب الآيات التي ذكر فيها عناد مشركي العرب وتعاميمهم عن ذكر الرحمن ولجاجهم جرياً على الأسلوب القرآني، ويلفت النظر إلى ما بين هذه الآيات والآيات السابقة من تماثل في صدد مواقف الكفار المتعالمين وتحديهم واستخفافهم واعتدادهم... وأريد بهذا تسليّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة وإنذار مشركي العرب من جهة أخرى، وقد انتهت الآيات بالتنبية على أن الله عز وجل قد جعل فرعون وقومه مثلاً لمن يأتي بعدهم ليتعظوا ويعتبروا به، وهذا من أهداف القصة بل هو هدفها. فتأمل جيداً ولا تغفل.

٤٧ - (فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون)

إخبار من الله تعالى بسيرة فرعون وعملائه المترفين، وهمج الرعاء من عامة قومه جهلاً منهم بما عليهم من ترك النظر والتأمل في الآيات الباهرة، وما لهم من النعم بحصول علمهم بها. وفي الخبر عن ضحك أولئك الجهال الحمقاء عند ظهور الحجج الواضحة لإثبات الرسالة زجر عن مثل حالهم، ودعاء إلى العلم الذي ينافي الجهل،

وفيه أيضاً أنه لا ينبغي أن يلتفت إلى تضاحك أمثالهم من الأدلة والبراهين إذا كان الإنسان على يقين من أمره. وفيه درس عظيم للصلحاء والمؤمنين كافة، وللعلماء والمصلحين، والدعاة والمبلغين خاصة.

وهذا رجع لصدى هذه الضحكات الهازئة الساخرة التي كان مشركو العرب يلقون بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما طلع عليهم بآية من آيات الله جلّ وعلا، وهذه من سيرة الفراعنة الطاغية في كلّ ظرف توهيناً لرسالات الله تعالى وآياتها... وفي هذا تسلية للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على ما كان يلقاه من قومه المشركين، وإعلام له بأن قومه لن يعدوا أن يكونوا كسائر الأمم الذين كانوا على مناهجهم في الكفر بالله تعالى وتكذيب رسله، نذبٌ له صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنّ بسنة أولى العزم من الرسل في الصبر على أذي أقوامهم وتكذيبهم لهم واستهزائهم واستخفافهم بهم، وإخبار بأنّ عقبي أمرهم الهلاك كسنته في الكافرين وظفره صلى الله عليه وآله وسلم بهم وعلوّ أمره كما فعل بموسى عليه السلام والذين آمنوا به من إظهارهم على فرعون وملاه.

٤٨ - (وما نرهم من آية إلا هي أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلمهم يرجعون)

إشارة إلى ما كان بين يدي موسى عليه السلام من آيات عجباً، عرضها على فرعون الطاغية وملائته الباغين آية آية... ليكون لهم في هذا مزدجر، فلم يزدهم ذلك إلا كفراً وضلالاً.

في قوله تعالى: «إلا هي أكبر من اختها» إشارة إلى الآثار التي كانت تُحدثها هذه الآيات في حياة القوم، فكانت تنتقل بهم من سيئ إلى أسوأ. وقوله: «هي أكبر من اختها» كناية عن كون كلّ واحدة منها بالغة في الدلالة على حقيقة الرسالة.

إن تسئل: كيف قال الله تعالى: «وما نرهم من آية إلا هي أكبر من اختها» يعني الآيات التسع التي جاء بها موسى عليه السلام فإن كان المراد به أن كلّ واحدة منهنّ أكبر مما سواها لزم أن يكون كلّ واحدة منهنّ فاضلة ومفضولة، وإن كان المراد به أن

كلّ واحدة منهنّ أكبر من أخت معينة لها فأيتها هي الكبرى وأيتها هي الصغرى؟
 نجيب عنه: أنّ هذا كلام جامع مانع يعني أنّهم كلّها موصوفاً بالكبر لا يكذب
 يتفاوتن فيه، وكذلك العادة في الأشياء التي تتلاقى في الفضل، وتتفاوت منازلها فيه
 التفاوت اليسير أن تختلف آراء الناس في تفضيلها، فيفضل بعضهم هذا وبعضهم
 ذاك، فعلى ذلك بني الناس كلامهم، فقالوا: رأيت رجالاً يفضل بعضهم أفضل من بعض،
 وربما اختلفت آراء الرجل الواحد فيها فتارة يفضل هذا واخرى يفضل ذاك وهكذا...
 وقوله عزّ وجلّ: «وأخذناهم بالعذاب» بيان لما جوزوا به على استهزائهم
 واستخفافهم بآيات الله تعالى وبراهينه...

٤٩ - (وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون)

حكاية عن مقالة فرعون المستكبر وقومه الطاغين لموسى عليه السلام حين رأوا
 العذاب أحاط بهم، وفيها دلالة على شدة شكيمتهم ونهاية حماقتهم، إذ طلبوا منه الدعاء
 لكشف العذاب عنهم، ووعده الإهتداء بعد الكشف وعداً منوياً خلافاً، فشرطوا
 عليه أنّهم يؤمنون لو كشف عنهم العذاب، وقد كان لهم أن يؤمنوا قبل الكشف،
 فكانواهم كاذبين في وعدهم هذا.

قولهم: «أيها الساحر...» خطاب استهزاء واستكبار كما قالوا: «ادع لنا ربك»
 ولم يقولوا: «ادع لنا ربنا» أو «ادع لنا الله» استكباراً، وفي الخطاب إشارة كاشفة
 عمّا في نفوسهم من إصرار على الكفر والطغيان، والكبر والعصيان والبغي
 والعدوان... وعلى أنّهم لا يرون موسى عليه السلام إلا ساحراً كبيراً وأنه قادر بسحره
 على أن يسوق إليهم البلاء وأن يمسه إذا شاء، فهم بهذه الصفة يتعاملون معه... أمّا
 دعواه بأنّه رسول من ربّ العالمين، فهذا ادعاء لم يصحّ عندهم وإن قبلوه منه فهو إلى أن
 ينكشف البلاء عنهم.

وفي قولهم: «ربك» اعتراض ضمنى منهم بأنهم على ما هم عليه من كفر بالله...
 فهو ربّ موسى عليه السلام وليس بربّهم وهو الذي عهد إلى موسى بهذا السحر الذي

بين يديه وعلمه إياه وفي خبر موسى عليه السلام تسليّة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنّ حال موسى عليه السلام مع قومه، وحالك مع قومك سواء فاصبر إن أمرك يؤل إلى الظفر والإستعلاء كما آل إليها أمر موسى عليه السلام.

٥٠ - (فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون)

بيان لما حدث منهم بعد دعوة موسى عليهم السلام وكشف العذاب عنهم، من خلف وعدهم، ونقض عهدهم، وإصرارهم على الكفر والعصيان... أي فلما استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيما طلبه من رفع البلاء عنهم لم يستقيموا على العهد الذي عاهدوا موسى عليه السلام عليه من الإيمان بالله بعد رفع البلاء عنهم، بل نكثوا العهد وأمسكوا بما هم عليه من كفر وطغيان...

٥١ - (ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون)

إخبار من الله تعالى عن تمرد فرعون مصر وعتوه وعناده، وعرضه التافه الرخيص الذي يواجهه به آيات الله البيّنات... وماذا يثبت له ملك مصر الذي حصل عليه بالزور والتزوير، بالسوط والسيّف، وبالنار والغرور...؟ وحتى إذا كان له حق وخيرة من شعبه، أكل ذلك يثبت أنه إله؟ أم عبد يستغنى عن الله تعالى؟ إذا فكل ملك إله! أو هو مستغن عن الله؟ وترى من هذا الذي هباه وأعطاه؟ هل هو هو أم الله؟ فليس هو إذاً إله ولا يستغنى عن الله!

ومن كان ينكر على فرعون الطاغية هذا الملك الذي له؟ إنه هو الذي ينكر على نفسه هذا الملك، بعد أن رأى كيف تهزه الأحداث وتزلزله النكبات... وتكاد تبتلعه الأمواج المضطربة... وهو لا يملك لذلك دفعاً!! فأين سلطانه؟ وأين جبروته؟ لقد تعرّى من كلّ شيء، وأصبح في هذه المحنة نبتة هزيلة، تعصف بها الرياح فيما تعصف به من نبات وأعشاب...! إنه يلوذ بموسى عدوه، طالباً أن يمدّ إليه يده ليدفع عنه هذا

البلاء الذي نزل به...

إن فرعون طاغي مصر هنا يفكر بصوت عال - كما يقولون - فهو بهذا الحديث إلى قومه، يكشف عما يشعر به من ضياع لسلطانه، وذهاب لهيبته... وهو بهذا الحديث يتحسس وجوده الذي ذهب، وسلطانه الذي ضاع... تماماً كما يفعل من صحامن حلم مزعج، رأى فيه أنه سقط من قمة جبل فتحطم، وتبدد أشلاء، إنه يتحسس جسده ليرى إن كان حياً أو هوي في عالم الأموات، وإن كان هوي في يقظة أو في حلم أو هوميّت متحرك! في إسناد التّداء إلى فرعون من باب «بني الأمير» و«قطع الأمير يد اللص» إذا أمر ببناءٍ وبقطعها، ويمكن أن يكون عند عظماء القبط، فيرفع عندهم صوته بذلك، فنودي هوبه بينهم، ثم ينشر عنه في جموع القبط، فعلى الأول أمر فرعون بالتّداء في مجامع قومه ومحافلهم وأماكنهم بذلك فهذا مجاز مرسل، علاقته المحليّة، فقد جعل قومه محلاً لندائه وموقعاً له وعلى الثاني نادى هو بنفسه بين العظماء والخواص والحواشي... ثم أمرهم أن ينشروه هم بين هج الرّعاء من عامّة الناس يميلون إلى كلّ ريح في كلّ ظرف من دون شعور!

وقول فرعون: «أليس لي ملك مصر» إستفهام تقريرى لعماله المترفين لهمج الرّعاء من عامّة قومه يضحك على ذقونهم، ويلعب بعقولهم وأفكارهم بوسع الملك وسلطة الحكم وهذا دأب الحكّام الجبابرة والطواغيت في كلّ ظرف، وأكثر الناس لا يشعرون ذلك!

وقوله: «أفلا تبصرون» تأكيد لما قبله، أراد بذلك استعظام ملكه وبقائه، وعظم قدره وضعف موسى عليه السّلام عن مقامته لما فيه من فقر وعي وحصر... فبيّن فضله واستجاش قلوباً مستغفلة مستخفة «أفلا تبصرون» بأبصاركم إذ لا حاجة إلى بصيرة لهذا العرض المحسوس! ففيه طلب من فرعون لمزيد من الصّفعات على وجهه، ليتأكد له أنه موجود على قيد الحياة، وأنه لا يزال قائماً على كرسي الملك... وإن من شك في ذلك فلينظر... فما هوذا فرعون... وما هوذا عرش فرعون... وما هوذا قائم على كرسي مملكته!! إنه الفريق الذي احتواه اليم، وقديش الذي ينظرون إليه من نجاته،

وهويهتف بهم: أنا هنا... مازلت حياً... فلا تهيلوا التراب عليّ!!

٥٢ - (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين)

تصريح من فرعون طاغي مصر، بحاله، و«أم» إمّا للإنقطاع، فالهمزة للتقرير كأنه قال إثر ما عدد أسباب فضله ومبادئ خيريته على موسى عليه السلام: أثبت عندكم واستقر لديكم أنني أنا خير وهذه حالي من موسى لأنه كذا وكذا... أو تقدر «أم» بـ«بل» التي لإضراب الانتقال، والهمزة للإنكار أو بمعنى «بل» فقط أي بل أنا فتكون للانتقال من كلام إلى آخر من غير اعتبار استفهام وإمّا للإتصال. فالمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون خلا إنه وضع قوله: «أنا خير» موضع «تبصرون» لأنهم إذا قالوا له: أنت خير فهم عنده بطراء. وهذا من باب تنزيل السبب منزلة المسبب أو العكس فان أبصارهم لما ذكر من أسباب فضله سبب على زعمه لحكمهم بخيريته. ويجوز أن تكون «أم» للإنقطاع لفظاً وللإتصال معنى، فهي متصلة معادلة فالمعنى: أنا خير منه أم لا فأنا خير. وإن المعادلة تفصيل لما اجل.

وقوله: «من هذا» أشار فرعون الطاغي المستكبر إلى موسى بن عمران عليه السلام بـ«هذا» من دون أن يذكره باسمه توهيناً وتحقيراً كقول عمر بن الخطاب في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن هذا الرجل ليهجر» للإهانة والتحقير..

وقوله: «الذي هو مهين» في توصيف فرعون الباغي، موسى عليه السلام بقوله: «الذي هو مهين» للتحقير، ولدلالته على عدم خيريته.

وقوله: «ولا يكاد يبين» تنقيص آخر من فرعون المستكبر لموسى عليه السلام في أعين أجراءه وهمج الرعاء من عامة قومه بإعتبار ما كان في لسانه عليه السلام من نوع رثة. وهذا من ديدن أصحاب السياسة الشيطانية في كل ظرف من الظروف...

٥٣ - (فلولا التي عليه أسورة من ذهب أوجاء معه الملائكة مقترنين)

كناية عن تملكه وحواشيه... وهذا من فرعون طاغي مصر لزعمه أن الرئاسة

والحواشي من لوازم الرسالة، مقتمة عليها، ففي صدر الآية إشارة إلى شبهة ثالثة مانعة له من الرياسة، وهي أنه لا يلبس لبس الملوك، فلا يكون رئيساً ولا رسولاً لتلازمهما في زعمه إذ لا بد وأن يكون الرسول على هيئة الجابرة، وفي ذيل الآية إشارة إلى شبهة رابعة مانعة له من الرياسة، وهي أنه ليس له خدم من الملائكة تعينه عند الخصام والتزاع مع قومه، فلا بد وأن يكون الرسول محفوفاً بملائكة.

إن فرعون إذ يجلس على كرسيّ عرشه، فزعاً مضطرباً ليرى - بلمح الخاطر - يد موسى عليه السلام تكاد تمتد إليه وتنتزعه من هذا العرش، ثم يرى هذه اليد عطلاً من كل حلّي على حين يرى يديه هو وقد حليتا بأساور من ذهب، مما يدل على أنه الملك الجدير بالجلوس على هذا العرش، وهنا يجدها فرعون فرصة ليضع في كفة ميزانه ثقلاً جديداً تثقل به كفته على حين تخف كفة موسى عليه السلام فيقول: «أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين».

ثم أنا خير من هذا الذي لم تحلّ يده بحلية من ذهب شأن الملوك وأصحاب السّلطان والطواغيت الجابرة... فلو أن موسى كان رسولاً من عند الله حقاً لماضنّ عليه ربه بأن يلقى عليه أسورة من ذهب كأمانة على أنه موفد من جهة عالية، ذات بأس، وذات سلطان! فإن لم يكن أهلاً لأن ينال من ربه هذه المكرمة، أفلا جاء معه ملك أو ملائكة من السماء، يشهدون له أنه رسول من عند الله أو يعينونه في الجدل والتزاع؟ فإذا لم يكن هذا ولا ذلك فبأي وجه يكون لموسى مقام بيننا ومكانة فينا؟

ففي الآيات الثلاث: (٥٣-٥١) إشارة إلى أن فرعون طاغى مصر هنا في تدجيله بين نفي وإثبات، يثبت لنفسه كل أهلية ينفيها عن موسى عليه السلام وينفي عن موسى عليه السلام ما يثبتته لنفسه:

١ - «لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي» وموسى مهين ليس له ملك ولا هو من الطائفة الملوكية، بل هو من بني إسرائيل المستضعفين المستخدمين!

٢ - أنا أبين، وموسى لا يكاد يبين، حيث إن العقدة في لسانه، ولا عقدة في لساني.

٣- أنا عَلِيٌّ أسورة من ذهب «ولولا التي عليه أسورة من ذهب»؟

٤- أنا معي جندي مخوفين حولي، ولم يجيئ مع موسى حتى ملائكة مقترنين!

٥٤- (فاستخفت قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين)

إشارة إلى أن خِدَع فرعون المستكبر قد انطلت على قومه الحمقاء وسحرت ألبابهم لغفلتهم وضعف عقولهم، فصَدَّقوه بلا تصوّر، واعترفوا بربوبيته من دون شعور، وكذّبوا بنبوّة موسى عليه السّلام بغير تدبّر، فأطاعوه فيما خدعهم به من دون تعقل، فإنه احتج عليهم بما ليس بدليل وهو قوله: «أليس لي ملك مصر...» ولو عقلوا وفكروا لقالوا: ليس في ملك الإنسان ما يدلّ على أنه محقّ لكون ملوك كثيرة يخالفونك مبطلين عندك، وليس يجب أن يأتي مع الرّسل ملائكة لأنّ الذي يدلّ على صدق الرّسول هو المعجزة دون غيرها.

فاستخفت فرعون طاغي مصر عقول قومه بأسورة من ذهب وما إليها من مظاهر وزخارف... وهذا دأب القادة الطاغية في كلّ ظرف من الظروف... وهم حملة ألقاب ومظهر خلاب، مذهبهم شعار، ودينهم اعلان، وإصلاحهم كلام بكلام، يلعبون بعقول الناس، ويستصغرون أحلامهم، فيطيعونهم طاعة العبيد لمواليهم...!

وهذا هو فرعون الطاغية تحدّث إلى قومه المنحطين بهذا الحديث الذي لا يقبله عقل، ولا يستسيغه عاقل... ومع هذا فقد تلقّاه هؤلاء القوم الحمقاء وهمج الرّعاء بالتّسليم والطّاعة ولم يقم من بينهم قائم ينكر هذا القول المنكر، ويسفه هذا المنطق السّفية... «إنهم كانوا قوماً فاسقين» أي كانوا على ما كان عليه فرعون من سفاهة وجهل وحمالة... فراجت عندهم هذه البضاعة الفاسدة! وهكذا يستغلّ الضّلال، تنتشر سحبه القائمة في المواطن التي تقبل الباطل، وتستجيب له... تماماً كالبرك والمستنقعات، تتداعى عليها الهوامّ والحشرات، وتتوالد وتتكاثر في أعداد لا تعدّ ولا تُحصى...

وأنها ليست مسؤليّة داعية الضّلال وحده، بل هي كذلك مسؤليّة الذين يستجيبون له، ولا ينكرون عليه المنكر الذي يدعوهم إليه... ومن هنا كان الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر مسئولية منوطة بكل مجتمع إنساني، في أفرادهِ وجماعته... إذ كانت الجماعة أشبه بالجسد فيما يعرض له من عوارض العلل والآفات... فأبى عضو في الجماعة يعرض له عارض من عوارض الفساد يهدد الجماعة كلها بتلك الآفة التي إن لم تجد من يطب له منها سرت عدواها في المجتمع كله، وتهددت وجوده...

قوله تعالى: «إنهم كانوا قوماً فاسقين» تعليل لإطاعتهم من فرعون المستكبر، على سبيل الإخبار من الله جلّ وعلا بأنهم لما خرجوا عن طاعة الخالق المتعال وعصوه، دخلوا في طاعة المخلوق الطاغوي وأطاعوه، ولذلك استحقوا الخزي والهوان والحقة... حيث إن الطاعة للخالق عزوجل تتبعها العزة، والطاعة للمخلوق العاصي تتبعها الذلة.

٥٥ - (فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين)

بيان لجزاء عقائدهم الفاسدة وأعمالهم الكاسدة، وعلى ما اجترحوا من تكذيب موسى نبي الله عليه السلام على وضوح الدليل وظهور الحق، وتقرير لوخامة عاقبة داعية الفسق والضلال، ومن ضلّ بضلاله... فأخذ الله عزوجل فرعون المضلّ ومن تبعه بعذابه، فأغرق التابع والمتبوع، والرئيس والمرؤس والقائد والمردة أجمعين، وهذه سنة من سنن الله تعالى لا تحويل ولا تبديل، فكلّ من خرج عن طاعة الخالق، ودخل في طاعة المخلوق الطاغوي فقد أغضب الله سبحانه بفسقه، فيستدرج الضالّ والمضلّ ملياً ثم يأخذهم بغتة من حيث لا يشعرون.

في قوله تعالى: «فلما آسفونا انتقمنا منهم» إشارة إلى أنّ الله عزوجل قد أمهل هؤلاء الفاسقين، ومدّ لهم في فسقهم حتى يكون لهم فسحة من الوقت، يراجعون فيها أنفسهم، ويعدلون موقفهم المنحرف... فلما لم يكن لهم في هذا الإمهال وفي تلك المطاولة إلا الإمعان في الضلال والإسراف في العناد... أخذهم الله بفسقهم، ولم يكن لهم من دون الله من ولي ولا نصير.

وفيه من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلية الوصف في الحكم مالا يخفى على القارئ الخبير المتأمل، فتدبر جيداً.
وقوله عز وجل: «فأغرقناهم أجمعين» بيان لما انتقم به منهم.

٥٦ - (فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين)

تنبيه على هدف قصة موسى عليه السلام وفرعون وقومه بأن الله تعالى قد جعلها ماضياً فيه عبرة لمن اعتبر، وعظة لمن اتعظ، ونموذجاً من عواقب الكفر والفسوق لمن يأتي بعدهم فيتمثلوا بجاهلهم فلا يقدموا على مثل أفكارهم وأقوالهم وأفعالهم... والمثل بيان عن أن حال الثاني كحال الأول بما قد صار في الشهرة كالعلم، فحال هؤلاء المشركين كحال من تقدم في الإشراك بما يقتضي أن يجروا مجراهم في الإهلاك إن أقاموا على الطغيان. وفي الآية الكريمة وعيد لمشركي العرب، وتهديد لكل من انسلك مسلك فرعون طاغي مصر وقومه من الحكام والملوك والامراء ومن الناس كلهم في كل ظرف من الظروف، وتذكير للمؤمنين، ودرس قيم للدعاة والمصلحين... فتدبر واغتنم جيداً ولا تكن من الغافلين.

٥٧ - (ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون)

إشارة إجمالية إلى قصة عيسى بن مريم عليها السلام بعد الفراغ عن قصة موسى بن عمران عليه السلام وفيها إشارة إلى نوع آخر من قبائح أقوال كفرة قريش وموقف المشركين العرب حينما كان يذكر عيسى عليه السلام حيث كانوا كلّمها ذكر في معرض الرّد والتمثيل والعظة يزدادون إعراضاً وجدلاً أو يشتتون في الصخب والفضجة... فتحتوى الآية الكريمة صورة من صور اللجاج والخصومة القوية التي كان عليها نبهاء العرب، وفصلاً من فصول الجدل التي كانت تقع بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

في قوله تعالى: «إبن مريم» دون ذكر «عيسى» بإسمة أو لقبه: «المسيح» إشارة

إلى أنه ابن امرأة هي مولود من مواليد الإنسانية... فأينها - أياً كان ميلاده - ثمرة من شجرة الإنسانية، موصلون نسبه بنسبها... أياً كان لون هذه الثمرة أو طعمها...

وقوله عزوجل: «مثلاً» في عيسى بن مريم مثل بارز لمن يتعقل الأمثال وينتفع بها، حيث إن في ميلاده هذا الميلاد العجيب من دون أب - مثلاً شاهداً على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته، وعلى أنه عزوجل يخلق ما يشاء على غير مثال سبق من تلك المخلوقات التي تجري على طريق الأسباب الظاهرة لنا... فالله جلّ وعلا خالق الأسباب والمسببات كلها... وفي هذا الميلاد العجيب الذي يبدو لنا من خلق عيسى عليه السلام من غير أب إشارة إلى أمور كثيرة ينبغي لكل إنسان أن يتدبر فيها:

منها - أنّ صفة هذا الميلاد الذي يكاد ينفرد به عيسى من بين بني آدم لا يصح أن يكون داعية لبعض الناس إلى عبادته، وإلى رفعه عن مقام الخلق إلى مقام الخالق! فما هو إلا عبد من عباد الله وخلق من خلقه، وإن كان مقامه رفيعاً عند الله تعالى، وأنه إذا كان قد وُلد من دون أب، فالإنسان - أصلاً - خلق من غير أب وأم: «إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» آل عمران: ٥٩) فعيسى وآدم عليهما السلام عند الله على حدّ سواء حيث كلاهما مخلوق لله تعالى سواء منهما من خلق إبتداء من غير أب ولا أم كآدم، أو من خلق من أمّ دون أب كعيسى... ومن هنا فلا يكون لأحد أن يعبد عيسى عليه السلام ويجعل له نسبة خاصة بالله سبحانه لا يكون له حجة يتخذها من ميلاده الذي جاء على هذه الصفة، وأنه إذا كانت له حجة، فهي من واردات الأوهام والفضلالات كتلك الحجج التي يقيمها عبّاد الأحجار والأصنام والكواكب والملائكة على معبوداتهم... فالذي يعبد الحجر لا يتقدّم أن يجده منطلقاً يعبده عليه تماماً كالذي يعبد الشمس أو القمر أو الملائكة أو الجن أو الطواغيت... فكلّ معبود من تلك المعبودات له عند من يعبده وجه يعبده عليه، ومنطق يتعامل به معه...

ومنهد إن ميلاد عيسى على غير الأسلوب الذي ولد عليه سائر الناس دليل على قدرة الله التي لا تحكها الأسباب... وأنّ الله جلّ وعلا قادر على كلّ شيء، وأنه بهذه

القدرة قادر على أن يبعث الموتى من قبورهم، وأن يحيي هذه الأجساد بعد أن أبلاها البلى، وذهب التراب بمعالها...

وقوله تعالى: «إذا قومك» فيه إشارة إلى قوم آخرين، لهم خصومة في ابن مريم، وهم أتباع المسيح الذين يعبدونه...

وقوله جلّ وعلا: «إذا قومك منه يصدون» ذمّ لقريش في مقابلتهم المثل الحقّ بالتّهكّم والسخرية بأنهم إذا سمعوا المثل يضجّون ويضحكون ويتصايحون، شأن الجماعة يطلع عليها أمر على غير ما تتوقع، وهي في مأزق حرج، فتتعلق بهذا الأمر الذي ترى فيه فرجاً ومخرجاً، فتصيح بصيحات الفرح المجنون الذي تختلط فيه الأصوات، فلا يعرف للكلمات مدلول، وإن عرف للإشارة والحركات مفهوم، يدلّ على الفرحه والإبتهاج.

وفي الجملة: «إذا قومك...» إشارة إلى هذا اللفظ والصخب الذي أثاره المشركون عند ضرب هذا المثل في تشبيه خلق عيسى بخلق آدم: «إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم...» (آل عمران: ٥٩) فقد انتهزها المشركون فرصة يشغبون بها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويأخذون منها الحجّة عليه من لسانه بهذا المثل الذي ضربه. إنّ الله عزّوجلّ قال: إنّ عيسى بشر كسائر البشر، وإنّه مولود من الإناء الذي يولد منه كلّ إنسان، وهو رَجْمُ الأمّ، والمشركون يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا عيسى وهو بشر كما تقول وقد عبده الذين هم أهل كتاب سماويّ، ولا بدّ أن تكون هذه العبادة عن دعوة من الله لهم، فإذا ن فعبادة غير الله جائزة عند الله، ونحن إنّما نعبد الملائكة الذين هم بنات الله... والذين نتمثلهم في هذه الأصنام التي نسميها بأسمائهم... كهبل واللات والعزى ومناة... فأبي خير؟ آهتنا تلك التي هي بنات الله؟ أم المسيح الذي هو ابن مريم؟ وإذا كان قدرضي لأهل الكتاب أن يعبدوا ابن امرأة أفلا يرضى الله لنا أن نعبد الملائكة وهنّ بنات الله؟

هذا منطق طائفة من مشركي العرب الذي استخرجوه من هذا المثل الذي ضرب لهم في خلق عيسى... وهو منطق قائم على المماحكة والسفسطة... إنهم أمسكوا

بمقدمات باطلة، ثم خلصوا منها إلى نتائج فاسدة... فن قال لهم: إن عبادة الذين يعبدون المسيح قائمة على الحق؟ إنها كفروا شرك بالله، مثل كفرهم وشركهم بما يعبدون من هذه الآلهة التي أقاموها بأيديهم، وبسماها بأسماء الملائكة كما قال عز وجل: «افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكروه الاثنى تلك إذا قسمة ضيزى» التجم: ١٩-٢٢).

إن عبادة الذين يعبدون المسيح قضية أخرى... لم يكن من شأن الدعوة الإسلامية أن تعرض لها في هذا الدور الذي تواجه فيه هؤلاء المشركين من قريش... وتعلق المشركين بهذه القضية في هذا الوقت ودعوة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدخول معهم في مناقشتها والفصل فيها - هو مما يجعل المعركة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين إلى ميدان آخر، يقفون هم فيه موقف المتفرجين... وهذا من شأنه أن يُعتمد سيوف الحق التي تضرب في وجوههم، من قبل أن توقع الهزيمة بهم... ولهذا جاء القرآن الكريم مبطلاً مكروهم هذا بقوله جل وعلا: «ما ضربوه لك إلا جدلاً...» أي ما ضربوا هذا المثل الذي يوقع الشبه بينهم وبين أتباع المسيح الذين يعبدونه من جهة، وبين آلهتهم التي يعبدونها، وبين المسيح - من جهة أخرى - ما ضربوا هذا المثل إلا جدلاً أي لأجل الجدل الذي يصرف عن الحق، ويُعتمى السبل عنه... هذا شأن القوم في أكثر أمورهم... فهم قوم خصمون... أي شديد والجدل في الخصومة... كما قال تعالى فيهم: «وتنذر به قوماً لداً» (مرم: ٩٧) أي شديد واللدد والعناد في الخصومة... هذا هو ظاهر السياق، وأما اللب وحقيقته فهو ما ورد عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين سيأتي بيانه فانتظر.

٥٨ - (وقالوا آلهتنا خيراً أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون)

حكاية عن تساؤل المشركين العرب عما إذا كان عيسى خيراً أم آلهتهم، وردة مفحماً وملزماً عليهم بأن تساؤلهم وموقفهم وصخبهم ليس إلا من قبيل الجدل والمكابرة التي برعوا فيها، فهم مبالغون في الخصومة، وعنيدون في الجدل... ويبدو من

تساؤلهم عن الأفضل والصواب: الملائكة الذين يعبدونهم أم عيسى؟ أن تساؤلهم هذا كان قائماً على ما كانوا هم يرونه من اتساق المنطق في صلة الله الأبوية بالملائكة التي كانوا يقولون بها - وهي كون الملائكة بنات الله - أكثر من صلة الله الأبوية بعيسى التي كان يقول التصاري بها - وهي كون عيسى ابن الله - من حيث كون أوصاف الملائكة وحقيقتهم أكثر انسجاماً أو تماثلاً مع أوصاف الله من وصف عيسى وحقيقته. وذلك أن هذا ولد وعاش ومات كما يولد ويعيش ويموت سائر البشر كما يقرره التصاري أنفسهم في حين أن الملائكة نورانيون غير ماديين وغير مرثيين لا يموتون ولا يتزوجون ولا يتوالدون... وكلّ هذا من صفات الله، فكانت آهتهم - في زعمهم - خير من ابن مريم في زعم التصاري. فالإستفهام للإنكار. والمعنى: آهتنا خير من ابن مريم كأنهم لمّا سمعوا إسمه بما يصفه القرآن الكريم به من النعمة والكرامة أعرضوا عنه بما يصفه به القرآن وأخذوه بما له من الصفة عند التصاري أنه إله، ابن إله، فردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن آهتنا خير منه. وهذا من أسخف الجدال وأشدّ الخصومة كأنهم يشيرون بذلك إلى أن الذي في القرآن من وصفه لا يعتنى به، وما عند التصاري لا ينفع فإن آهتهم خير منه.

وقوله تعالى: «بل هم قوم خصمون» هذا - في فنّ البديع - من باب الهجوم. وفي الآية الكريمة دلالة على ما كان من شدة لجاج نبهاء المشركين، وغاية عنادهم وقوة تعنتهم في أثناء جدالهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

٥٩ - (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبي إسرائيل)

تقرير لحقيقة عيسى عليه السلام بوصفه بصفات المخلوق ردّاً على هذا الأساس الذي أقام المشركون عليه حجّتهم، فأوضح بأنّه ليس إلا عبد من عباد الله تعالى أنعم الله عزّ وجلّ عليه بالإصطفاء، وجعله موضع عنايته، وأنّ خلقه ليس إلا آية معجزة لبي إسرائيل، لاثبات قدرته، ومثلاً من أمثاله لهم... فنحن جعلنا عيسى بن مريم مثلاً لبي إسرائيل، وجماعة جعلوه مثلاً لنا فنسوا المثل، وضلّوا في المثل! فهذا ردّ على

المشركين الذين ينظرون إلى الملائكة نظرة ترفعهم إلى مقام الأكوهية... بهذا التسبب الذي ينسبونهم به إلى الله تعالى وهذا نظر فاسد، فإنه مهما يكن مقام المخلوق بين مخلوقاته تعالى فإنه عبد من عباد الله جلّ وعلا وخلق من خلقه، يعبد الله ويسبّح بحمده، شأنه في هذا شأن كل مخلوق لله عزوجل: «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله...» (النساء: ١٧٢) فهذا هو مقطع القول في المسيح بلا جدل ولا بما حكمة.

وهذا هو المسيح - على ما يرى الناس من عجيب مولده - وهؤلاء هم الملائكة - على ما يرى الناس من عظمة خلقهم وقرهم من ربهم - إنهم جميعاً عبيد الله تعالى: «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون» (التحریم: ٦)

فكيف يُعبد العبد مع سيده؟ وكيف يؤله المخلوق مع خالقه؟؟؟!!!

٦٠ - (ولو نشأ لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون)

تقرير لكمال قدرة الله تعالى على ما هو معجز ومستحيل في نظر السامعين مثل خلقه عيسى بدون أب، وعلى جعل نسلهم ملائكة يخلفونهم في الأرض بعدهم، فن يستطيع على جعل نسل البشر ملائكة، يستطيع على خلق عيسى على النحو الذي خلقه، دون أن يكون ذلك موجبا لتأليه كما فعل التصاري، فلو شاء الله تعالى لجعل الناس على صورة الملائكة خلقاً وتكويناً، ولأقامهم على خلافة الأرض ملائكة لا بشراً... فإن الذي خلق الملائكة جنداً في السموات قادر على أن يخلق ملائكة ليكونوا خلفاء في الأرض...

وفي هذا تذكير للناس بهذا الخلافة التي لهم على هذه الأرض... وأن الله عزوجل قد جعلها للناس دون الملائكة الذين طمعوا فيها ورأوا أنهم أحق من البشر بها كما قال تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» (البقرة: ٣٠)

وفي هذا ما يرى منه هؤلاء المشركون الذين يعبدون الملائكة أنهم إنما يعبدون خلقاً مثلهم، أرادوا مرة أن يكون لهم مالا إنسان من هذا السلطان الذي له في هذه

الأرض... فكيف يجوز في عقل عاقل أن يعبد الإنسان من كان يطمع في أن يكون في منزلته؟ أليس ذلك تدليلاً وسقوطاً؟ وبلى إنه التدلي السفيه والسقوط المهين والإنحطاط المبين!

هذا! ولا يبعد أن تكون الآية الكريمة مسرودة لرفع استبعاد أن يتلبس البشر من الكمال ما يقصه القرآن الكريم عن عيسى عليه السلام فيخلق الطير من الطين، وحيي الموتى ويكلم الناس في المهد وما إليها بإذن ربه فيكون كالملائكة المتوسطين في الإحياء والإماتة والرزق وسائر أنواع التدبير، ويكون مع ذلك عبداً غير معبود، ومألوماً غير إله، فإن هذا النوع من الكمال عند الوثنية مختص بالملائكة وهو ملاك الوهيتهم ومعبوديتهم، فالمشركون هم يحيلون تلبس البشر بهذا النوع من الكمال الذي يخصونه بالملائكة!

فاجيب بأنّ الله تعالى أن يزكي الإنسان ويطهره من أدناس الذنوب والآثام... بحيث يصير باطنه باطن الملائكة، فظاهره ظاهر البشر، وباطنه باطن الملك يعيش في الأرض يخلف مثله ويخلفه مثله، ويظهر منه ما يظهر من الملائكة، سواء أكان هذا انقلاباً أم نوعاً من التكامل الوجودي بالخروج من حدّ منه أدنى إلى حدّ منه أعلى، وكلاهما ليسا بمحال في شيء.

٦١ - (وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها وآتبعون هذا صراط مستقيم)

إشارة إلى شرط من أشراف الساعة التي لا يجوز المماراة فيها، سواء أقلنا: إنه نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء في آخر الزمان لنصرة الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف أم ظهور المهدي الإمام الثاني عشر أرواحنا له الفداء أو كشف أسرار القرآن الكريم ورموزه قبل الساعة... فعلى الناس أن يتبعوا دعوة الله تعالى فهي الصراط المستقيم الذي فيه خيرهم وسعادتهم، وصلاحهم وفلاحهم، وكما لهم ونجاتهم...

٦٢ - (ولا يصدّنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين)

تنبيه وإنذار، وتحذير وعظة للسامعين في كلّ ظرف أن يصدّهم الشيطان عن طريق كما لهم وسعادتهم، عن سبيل فلاحهم وإنسانيتهم، فلا يسمعوا لو ساوسه فإنه شديد العداوة لهم، ولا يفعل إلا ما فيه ضررهم.

وقوله تعالى: «إنه لكم عدو مبين» تعليل لنهى السامعين عن اتباع الشيطان بعداوته لهم، فإنّ العداوة هي طلب المكروه والمكيدة والايقاع في كلّ مهلكة من أجل العداوة التي في هلاك صاحبها شفاء لما في صدره منها.

٦٣ - (ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون)

تقرير لما كان من أمر رسالة عيسى بن مريم عليه السلام وحقيقة شخصيته وعبوديته لله تعالى ومدى رسالته، فعيسى عليه السلام لم يدع الألوهية ولم ينسب نفسه إلى الله سبحانه إيناً حتى تصحّ حجة المشركين واعتراضهم، وإنما هو عبد من عباد الله، ونبيّ من أنبيائه فإنه قال لقومه حينما بعثه الله بالمعجزات لإثبات رسالته: إني جئتكم بالحكمة والمعارف الإلهية من العقائد الحقّة والأخلاق الفاضلة... ولأبين لكم الصواب في بعض ما أنتم فيه تختلفون، ودعاهم إلى تقوى الله تعالى واتباعه. وفي الآية الكريمة إشارة إلى تعنت بنى إسرائيل. ان تسئل: لماذا قال عيسى (عليه السلام) لأمته: «لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه»؟ تجيب عنه باجوبة:

منها - كان بنو إسرائيل يختلفون في الامور الدينية والدنيوية، وفيما يعينهم ومالا يعينهم، فارسل الله تعالى عيسى عليه السلام ليبين لهم الشرائع والاحكام وما يعينهم خاصة. ومنها - يحتمل ان يكون «بعض» هنا بمعنى كل كقوله تعالى: «وان يك صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدكم» غافر: ٢٨)

٦٤ - (إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ)

مستأنف بياني سيق لتفصيل ما يأمرهم به، وأن يقرّر لهم: أن الله جلّ وعلا هو ربه وربّهم، وأن يحثّهم على عبادته وحده، وأن يبيّن لهم أن هذا هو الصراط المستقيم الذي يجب عليهم السير فيه، إتماماً للحجّة على من يقول بألوهيته، فالمسيح لم يجرّ إلى بني إسرائيل داعياً لهم أن يعبدوه من دون الله كما ذهب إلى ذلك أهل الضلال ممن عبده وجعلوه إلهاً.

٦٥ - (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم)

إشارة إجمالية إلى ما وقع بين بني إسرائيل في شأن عيسى بن مريم وحقيقة شخصيته، وفي مفهوم دعوته التي جاءهم بها من إختلاف كان انحرافاً وبنياً منهم، إذا اختلفت اليهود والنصارى فكذبته اليهود وهتوه ورموه وأمه بالفحش والزور من القول، وقالوا: إنه ابن زنا، وإنّ أمه جاءت به من سفاح! ثم اختلفت النصارى في طبيعته هل هي واحدة أو أكثر فصاروا فرقاً متحزبة من يعقوبية فرفته إلى مقام الألوهية، فقالوا: إنه الله تجسّد في مريم، وجاء على صورة المسيح، ومن نسطورية، فقالوا: هو ابن الله، ومن ملكانية، فقالوا: هو ثالث ثلاثة.

وبين الفرق الثلاث فرق أخرى:

منهم: الطائفة الصدوقية التي تولت الكهانة من عهد داود وسليمان وهم حسب احترافهم كانوا متشددين في شكليات العبادات وطقوسها، وينكرون البدع وهم مترخصون في ملاذ الحياة ناكرون للقيامة.

ومنهم: الفرقة الفريسيون، وكانوا على شقاق مع الصدوقيين ينكرون ذلك التشدد وجحدهم للقيامة، والسمة الغالبة عليهم هي الزهد والتصوّف، وفي بعضهم اغترار بالعلم والمعرفة، والمسيح ينكر عليهم تلك الخيلاء والشققة.

ومنهم: حزب السامريين وكانوا خليطاً من اليهود والأشوريين تدين بالكتب

الخمسة في العهد القديم المعروفة بالكتب الموسوية، وتنفي ماعداها من المضاف إليها. ومنهم: طائفة الآسين أو الآسينيين، وكانوا هم متأثرين ببعض المذاهب الفلسفية المعروجة يعيشون عزلة من سائر طوائف اليهود ويأخذون أنفسهم بالشدة والتكشف. وهناك غير هؤلاء الأحزاب نحلُّ فردية شتى وبلبله في الاعتقادات والتقاليد بين بني إسرائيل الراضخين لضغط الإمبراطورية الرومانية الذين ينتظرون الخلاص على يد المخلص المنتظر من الجميع.

وقوله تعالى: «فويل للذين ظلموا...» وعيد وتهديد وإنذار للمنحرفين عن طريق الحق والهدى جميعاً بعذاب شديد في يوم من الأيام... فكلُّ جائر، حائد عن طريق الحق في المسيح، وفي المههوم الذي فهموه عليه... فهو ليس بإله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة كما زعمه أنصاره وأتباعه... من التصارى، ولا هو ابن زنى ولا كذاباً ولا دجالاً... كما بهته ورماه بذلك المفترون الضالون من اليهود العنود، وإنما هو كما قال الله تعالى: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلنا مثلاً لبي إسرائيل». وفي قوله عز وجل: «فويل للذين ظلموا...» من تعليق الحكم على الوصف ما لا يخفى فتأمل جيداً ولا تغفل.

٦٦ - (هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون)

تحذير وإنذار للكفار والمشركين، والفجار والمنحرفين على ما هم فيه من الخلاف دون أن يتبينوا وجه الحق على طريق تساؤل المنكر المندد الموبخ عما إذا كانوا ينتظرون حلول آجالهم حتى يتبعوا الحق الذي ظهر، مع أن آجالهم لا تحل إلا بغتة، فتكون الفرصة المواتية لهم قد فاتت، وهم لا يشعرون بإضاعة الفرصة منهم، ولا بحلول الأجل بهم فجأة. وفي الكلام كناية عن عدم اعتنائهم بالإيمان بالحق ليتخلصوا به عن أليم العذاب.

ومجوز أن يكون الكلام عودة بالخطاب إلى مشركي العرب، بعد أن ضرب لهم المثل بالمسيح بن مريم، وبما كان منهم من شغب في هذا المثل، وما كان من

بني إسرائيل من خلاف في شأنه... وفي هذا الخطاب الإستفهامي تهديد للمشركي العرب بما سيحل بهم إذا هم أمسكوا بما هم عليه من شرك وضلال... فماذا ينتظرون؟ إنه ليس وراء هذا الانتظار إلا أن يموتوا على شركهم، وإلا أن يجدوا أنفسهم فجأة، وعلى غير توقع منهم: أنهم بين يدي عذاب الله الذي أعد للكافرين المضلين...

إن تسئل: ما فائدة قوله عزوجل: «وهم لا يشعرون» بعد قوله: «بغتة» أي فجأة؟ تجيب عنه: إن فائدته أن الساعة تأتيهم، وهم غافلون عن إضاعة الفرصة عنهم باشتغالهم بزخارف الدنيا كما قال: «ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون» يس: ٥٠) فلولا قوله: «وهم لا يشعرون» جاز أن تأتيهم فجأة وهم فطنون حذرون مستعدون لها.

وفي التبيان: قال: «وإنما كانت الساعة فجأة مع تقديم الإنذار بها لأنهم مع الإنذار لا يدرون وقت مجيئها كما لا يدري الإنسان وقت الرعد والزلازل فتأتي بغتة وإن علم أنها تكون».

٦٧ - (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين)

إخبار من الله تعالى بإنقلاب الخلة الدنيوية يوم القيامة إلى العداوة، وانقلاب الأخلاء يومئذ إلى الأعداء، وانشغال كل بنفسه، فلا ينجو من المصير الرهيب إلا الذين اتقوا الله حق تقاته واتبعوا سبيله واعتصموا بحبله، حيث إن يوم القيامة تبلى السرائر، وتكشف الحقائق وتظهر المعاني كلها بإنقلاب الظواهر بواطن، وبالعكس، فلا إعتبار يومئذ للنسب الصوري، والقربة المجازية والمحبة الظاهرية... التي تبني على الدنيا وزخارفها، لا على الإعتقاد الحق والإيمان الصدق...

إن تسئل: لماذا قال الله عزوجل هنا: «الأخلاء» ولم يقل: «الأحباء» أو «الأصدقاء» أو «الأودآء»؟

تجيب عنه: إن في الخلة اختصاصاً بالتكريم ليس هذا الاختصاص في غيرها، ولهذا قيل: إبراهيم خليل الله. لاختصاص الله تعالى إياه بالرسالة، وفيها تكريم له،

والأنبياء كلهم أخلاء الله بهذا الاعتبار. فكأن الخلة هي قمة المحبة والصدقة والمودة لحدّ يخلّ الخليل في خليله كأنهما نفس واحدة أو تخلّ المودة بينهما، وفي كلّ منها، فإذا أصبحت الأخلاء أعداء يوم القيامة، فمنّ دونهم أولى بالعداء، فكلّ خلة بين الأخلاء نبعت ونبئت على غير تقوى تبؤ يوم القيامة إلى العداء، حيث تبنّتها الطغوى، وأما انقلابها إلى العداء دون أن تحبط فلاخلة ولا عداء فلأنها حصلت على ضلال، ونبئت وقويت على ضلال، فأصبحت مضللة لكلّ خليله، فلا يتلاحمون عليها يؤمئذ، بل يتلاومون ويتلاعنون، يلقي كلّ على خليله، تبعة ضلاله، فالخلة التي تجمع بين الأخلاء هنالك تجمع بينهم، فقد كانت ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب.

وقوله تعالى: «إلا المتقين» إستثناء من هذا الحكم العام، فليس كلّ الأخلاء يؤمئذ بعضهم لبعض عدو، وإنما هذا الحكم واقع على إخوان السوء وأهل الضلال... أما أهل الإيمان والتقوى المتحابون في الله، المجتمعون على ذكره وطاعته - فهؤلاء يلقي بعضهم بعضاً بالحمد والثناء حيث كان بعضهم لبعض ناصحاً وهادياً. وفيه من تعليق الحكم على الوصف مالا يخفى.

وفي الآية الكريمة إنذار للكفار والمنافقين، للفجار والمجرمين، وللفساق والمستكبرين... وتنويه وتطمين لأهل التقوى واليقين الذين ساروا في طريق الحق والهدى، والصلاح والفلاح، وفي سبيل السعادة والنجاة...

٦٨ - (يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون)

مستأنف بياني سيق لتقرير ماينادى به الله تعالى عباده المتقين المتحابين في الله جلّ وعلا، يناديهم يوم القيامة تشريفاً لهم وتطيباً لقلوبهم، وتسكيناً لروعهم مما يرون من الأحوال... وتأميناً لهم من كلّ مكروه ومحتمل أو مقطوع به، فإنّ مورد الخوف، المكروه المحتمل، ومورد الحزن، المكروه المقطوع به، فإذا ارتفعوا، ارتفعوا. وقد خصّ المتقين بأنهم عباده من حيث إنهم أطاعوه واجتنبوا معاصيه، فاثمروا بما أمرهم الله به، وانتهوا عما نهاهم الله عنه.

وهذا هو نداء من ربّ كريم لعباده المتقين الذين استخلصهم جلّ وعلا من بين تلك الجموع المتخاصمة المتلاعنة من أهل البغي والضلال، من أهل الجرم والفساد، من أهل الفسق والعناد، ومن أهل الظلم واللجاج... فأهل المحشر جميعاً بعضهم عدوّ لبعض إلا المتقين، الذين ينادون من قبل الله عزّوجلّ بقوله تعالى: «يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» وفي نداء «المتقين» من بين هذا المعتك الصاحب من حولهم، وفي إضافتهم إلى الله تعالى: «يا عباد» لطف من لطف الله تعالى بهم، حيث تسكن بهذا النداء الكرم نفوسهم، وتطمئنّ قلوبهم، لما يرون من تناهش أهل الضلال حولهم، وتراميمهم بالعداوة والشنآن... فاذا سمعوا هذا النداء الكرم بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أمنوا من الخوف، واطمأنوا من فزع... إنهم ناجون وحدهم من بين الركب الذي تتخبّط به السفينة في متلاطم الأمواج، وتوشك أن تهوى إلى القاع! ولا يخفى على القارئ الخبير البيانيّ الأريب: أن في الآية الكريمة وما يليها من الآيات الخمس: (٧٣-٦٩) وصف لما سوف يلقاه المتقون الذين استثنوا في آخر الآية السابقة: «إلا المتقين» فسوف يخاطب الله عزّوجلّ الذين آمنوا بآياته وأسلموا نفوسهم إليه، وأخلصوا دينهم له وحده، فيطمئنّهم بأنهم لن يروا ما يبعث فيهم خوفاً ولا حزناً، ويأمرهم بدخول الجنة مع أزواجهم وأمثالهم حيث يسرون كلّ السرور... وأن الآيات متصلة بما قبلها، وأن الوصف الذي احتوته أخاذ قويّ الإغراء، وقد استهدف فيما استهدفه حمل السامعين في كل ظرف على الاستجابة للدعوة لضمان هذا المصير السعيد لأنفسهم، وتبشير المؤمنين المستجيبين وتبشيرهم.

وقد حفلت الآيات بضروب من البلاغة وأفانين من البيان نوجزها فيما يلي:

١ - الإيجاز: وذلك في نداء الله تعالى لعباده، فقد اشتمل هذا النداء على أمور

أربعة:

أحدها - نفي عنهم الخوف. ثانيها - نفي عنهم الحزن. ثالثها - أمرهم بدخول الجنة.

رابعها - بشرهم باستحواذ السرور على أنفسهم.

٢ - الإيجاز أيضاً: وذلك في قوله تعالى: «وفيها ما تشبهه الأنفس وتلدّ الأعين»

فقد حصر أنواع النعم لأنها لا تعدو أمرين اثنين: إما مشتاة في القلوب، وإما مستلذة في العيون، وجاء في الحديث: «إن رجلاً قال: يا رسول الله أفي الجنة خيل، فإنني أحب الخيل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن يدخلك الله الجنة، فلا تشاء أن تركب فرساً من ياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت، فقال أعرابي، يا رسول الله أفي الجنة إبل، فإنني أحب الإبل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أعرابي إن أدخلك الله الجنة أصبت فيها ما اشتيت نفسك ولذت عينك».

٣ - الالتفات: في قوله: «وتلك الجنة التي اورثتموها» فقد التفت من الغيبة إلى الخطاب تشريفاً، والمخاطب كل واحد ممن دخل الجنة، ولذلك أفرد الكاف، ولم يقل: «وتلكم» مع أن مقتضى «اورثتموها» أن يقول: «وتلكم» وذلك للإيذان بأن كل واحد من اهل الجنة مقصود بالذكر لذاته.

٤ - الإستعارة: فقد شبه الجنة بالمال الموروث والتلاد المورثم استعار له الإرث على طريق الإستعارة المكنية لأن كل عمل لا بد وأن يلحق جزاءه إذ يذهب العمل ويبقى جزاؤه مع العامل، أو أنها شبتت في بقائها على أهلها وإفاضة النعم السوانغ عليهم بالميراث الباقي لا ينضب له معين ولا ينتهي إلى نفاذ.

٦٩ - (الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين)

وصف لهؤلاء العباد المتقين، وتمييزهم من غيرهم، فهم إنما استحقوا هذا التكريم من الله جلّ وعلا بندايتهم وباضافتهم إلى ذات الله عزوجل لأنهم آمنوا بآيات الله كلها وكانوا مسلمين في كل حال، وفي وصفهم بالإيمان، ثم وصفهم بأنهم كانوا مسلمين قبل أن يكونوا مؤمنين دلالة على أنهم قبل أن يؤمنوا على يد الرسل، ويصدقوا بآيات الله التي في أيديهم كانوا مسلمين أي على فطرتهم السليمة التي لم تفسدها الأهواء الموروثة... لقد كانوا على الولاية والبراءة، وعلى السلامة والظهارة حتى إذا التقوا برسول الله جلّ وعلا، ونظروا فيما معهم من آيات... إستجابوا لدعوة الحق، وآمنوا بآيات الله تعالى... وهم الأئمة المعصومون عليهم السلام كماورد سيأتي إن شاء الله

تعالى.

أشبه بالأرض الطيبة التي احتفظت بكل ما فيها من خير، حين لم تجد الماء الذي يحيى موتها حتى إذا غاثها الغيث، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم، وليس كذلك الأرض الخبيثة، فإنها حين لا تجد الماء حيث تنضح بكل ما فيها من خبث فتصبح منبتاً للحسك والشوك، وماوى للآفات والهوام...

وإن كان المراد بالمؤمنين المسلمين غير الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فقد كان الإيمان قيد الفتك، والإسلام بعده خروجاً عن أسراهوى إلى حرية الهدى. فللمؤمن حقاً إسلام قبل الإيمان، وهو الإسلام الظاهر على اللسان، فلما دخل الإيمان في قلبه لزم الإسلام في تداوم الإيمان، إذا فالإسلام الثاني هو ثني الإيمان وكماله وهو أحسن الدين: «ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن» (النساء: ١٢٥).

٧٠ - (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون)

دعوة من الله جلّ وعلا للمتقين المؤمنين المسلمين إلى ضيافته في الجنة، هم وأمثالهم في التقوى والإيمان والإسلام من النساء المؤمنات... وهذا يكمل أنسهم ويتم نعمتهم وسرورهم... ويا لهذا الخطاب الحنون من عطف منون أن يخاطب عباده المتقين المؤمنين المسلمين بنفسه دون وسيط كأنهم من أنبيائه ورسله... وتشريفهم بعبوديته الخاصة، وبإيمانهم بآياته كلها... وهودون تشريف الأنبياء والمرسلين والأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وفوق تشريف غيرهم، ومن ثم إضافة ضيافته «لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» بداية الورد، ثم أمرهم بالدخول في ضيافته.

٧١ - (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشبه الأنفس وتلدّ الأعين وأنتم فيها خالدون)

في الإلتفات من الخطاب: «ادخلوا...» إلى الغيبة: «يطاف عليهم...» ثم من

الغيبة إلى الخطاب: «وأنتم فيها خالدون» تفخيم لإكرامهم وانعامهم، إن ذلك بحيث ينبغي أن يذكر لغيرهم ليزيد به اغتباطهم، ويظهر به صدق ما وعدوا به، ففيه إلفات للأنظار إلى هذا التعم الذي يساق إلى عباد الله المتقين الذين استضافهم الله تعالى في رحاب كرمه، وأنزلهم منازل رضوانه... وفي هذا ما يبعث في قلوب الكفار والمستكبرين، في قلوب الفجار والمضلين، وفي قلوب الفساق والمنافقين... من حسرات إلى ما هم فيه من آلام وأحزان وهموم... كما أنه يضاعف من نعيم أهل هذا التعم حيث ينظرون إلى أنفسهم، وإلى ما هم فيه من سلامة وعافية، وحيث يلقى غيرهم صنوف البلاء والهوان...

في قوله تعالى: «بصحاف من ذهب وأكواب» إشارة إلى الطعام وهو آنية الطعام وهي الصحاف - جمع صحفة - وإلى الشراب، وهو في آنية الشراب، وهي الأكواب - جمع كوب - وهي جميعها من ذهب. فاكتفى جلّ وعلا بذكر الصحاف والأكواب عن ذكر الطعام والشراب.

وقوله عز وجل: «وفيها ما تشتهيه الأنفس...» حصر لأنواع التعم لأنها إما مشتهاة في النفوس، وإما مستلذة في العيون... وقد جمع الله تعالى في قوله هذا ما لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يصفوا ما في الجنة من أنواع التعم لما زادوا على ما انتظمته هاتان الصفتان. وهذا - في فنّ البديع - من باب الإشارة وهي عبارة عن ألفاظ قليلة تدلّ على معنى كثيرة بالالتزام أو بالتضمن. فقد أشار تعالى هنا إلى مشتهاة غير محصورة تميل إليها النفوس المؤمنة، وإلى مستلذات غير محصاة تلتذّ بها الأعين المتقية بألفاظ قليلة...

في قوله جلّ وعلا: «وفيها ما تشتهيه الأنفس» إشارة أخرى إلى أنّ وراء هذه الأطعمة والأشربة التي يطاف على أهل الجنة بها - وراء هذه الأطعمة - كلّ ما تشتهى الأنفس من طيبات... فلا يطلب أحد شيئاً إلاّ وجده حاضراً بين يديه. فهذا تعميم بعد التخصيص.

وفي قوله سبحانه: «وتلذّ الأعين» إشارة ثالثة إلى مال الأعين من متع خاصة تجدها

فما ترى من آيات الله تعالى، وبديع صنعه في تلك المنازل الكريمة التي استضافهم الله عزوجلّ فيها. وقد أضاف الله تعالى الإلتذاذ إلى الأعين وهو للإنسان، لأنّ الملتذّ على الحقيقة هو الإنسان لا عينه لأنّ المناظر الحسنة سبب من أسباب اللذة، فإضافتها إلى هذه الجهة أحسن وأبلغ لما فيه من البيان مع الإيجاز لأنّه الموضع الذي يلتذّ به الإنسان عند رؤيته بعينه.

ولا يخفى أنّ حكمة التنزيل اقتضت أن تكون أوصاف التعميم والعذاب الأخرويين مستمدة من مألوفات الناس في الحياة الدنيا للتقريب والتأثير مع ما ينطوي في ذلك من حقيقة إيمانية، وقد دكرت هنا صحاف الذهب وأكواب الذهب كآنية للطعام والشراب، وذكر في سورة «فاطر» أنّ المؤمنين «يحلّون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير» (٣٣) وفي سورة «الواقعة» وصف مطنب مجالس الشراب والطعام وأوانيها وخدمها: «على سرر موضونة - جزاءً بما كانوا يعملون» (١٥-٢٤) ومثل ذلك في سورة «الصفّات» (٤٠-٤٩) وغيرها من سور أخرى...

وقوله تعالى: «وأنتم فيها خالدون» التفات من الغيبة إلى الخطاب تشريفاً لهم على طريق الإخبار من الله تعالى ووعده والبشارة للمتقين بالخلود، ولهم في العلم به من اللذة الروحية ما لا يقاس بغيره ولا يقدر بقدر.

٧٢ - (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون)

الإشارة إلى الجنة هنا، هي دعوة لأهلها إلى أن يُرفقوا إليها، وأنّ ينالوا منها ما يشاؤون... فقد أصبحت ملكاً لهم، يتصرفون تصرف المالك فيما ملك... وقد شبّهت الجنة في بقائها على أهلها بالميراث الباقي على الورثة...

وقد عبّر القرآن الكريم عن الملك بالميراث لأمرين:

أولهما - أنّ الوارث لا يبخل على نفسه بالتمتع بكلّ ما ورث، حيث لا يشتدّ حرصه عليه، لأنّ ما ورثه قد جاء إليه من دون عناء، وفي هذا دعوة إلى أهل الجنة أن ينالوا من هذا التعميم الموروث ما يشاؤون، غير مضيقين على أنفسهم في شيء.

ثانيها - أن هذه الجنة التي نزل المتقون المؤمنون رحابها، وورثوا نعيمها هي فضل من فضل الله تعالى عليهم، وإحسان من إحسانه إليهم، وأن أعمالهم الصالحة التي عملوها في الحياة الدنيا ليست هي الثمن الذي يكافئ هذا التعميم العظيم... وأن هذه الأعمال لم تكن إلا سبباً ووسيلة يتوسلون بها إلى مرضاة الله... كما يتوسل الوارث إلى مورثه بسبب من قرابة أو نسب، فتكون هذه القرابة سبباً لميراث ما يرث، وإن لم يكن له فيما ورثه من عمل... وقد جاءت الإشارة: «تلك» الموضوع للبعد، رفعا لمنزلة الجنة في الحسن، واستبعاداً عن أن يقاس بها غيرها من جنات الدنيا، وتنبئها على أن المتقين هم المستحقون أن يتنعموا بنعيمها...

وقوله تعالى: «بما كنتم تعملون» لتحقيق أمرين كذلك:

أولها - الإحتفاء بالأعمال الصالحة، والإشارة بقدرها، وإلى أنها ثمر ثمرات طيباً، وأن من يغرس في مغارسها لا بد أن يجني منها ثمرات طيباً مباركاً.

ثانيها: تكريم العاملين، وإطعامهم من ثمرة عملهم... ففي هذا لذة مضاعفة لهذا الثمر الذي غرسوا مغارسه، وتعهدوها بالعمل... على خلاف ما يناله الإنسان عفواً من غير عمل له... فإنه وإن كان طيباً كريماً، يجد فيه المرء هناءته وسعادته... فإنه يقوم معه شعور في النفس بأنه ليس ملكاً خالصاً لصاحبه، وأنه أشبه بالضيف الوارد عليه... وفي هذا ما يزعج الإنسان عما يجد فيه من هناءة وسعادة.

وفي التعبير القرآني: «وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» ما يجعل هذه الجنة ونيعمها ملكاً مصفى من كل شائبة، معزولاً عن كل شعور يعزل الإنسان عن هذا التعميم أو يقطعه عنه، فهي ميراث ينفق منه الإنسان كيف يشاء، وينال منه ما يريد، وهي ثمرة عمل وجهد... ومن حق العامل أن ينعم بما عمل!

٧٣ - (لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون)

إشارة إلى مال المتقين المؤمنين المسلمين في الجنة من فواكه متنوعة دائمة باقية لا تفسد منها كثر الأكل، ولا تنفذ منها كثر الآكلون لمكان «من» للتبويض وتنكير «فاكهة»

ووصفها بالكثرة، بعد أن بيّن الطّعام والشّراب بظروفهما، والمشتهاة غير محصاة، والمستلذّات غير معدودة، وهذا تخصيص بعد التّعميم. ولعلّ تفصيل التّنعّم بالمطاعم والمشارب وتكريره في القرآن الكريم وهو حقير بالإضافه إلى سائر نعيم الجنّة لما كان بهم من الشّدّة والفاقة.

٧٤ - (إنّ المجرمين في عذاب جهنّم خالدون)

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير مايلقى أهل الكفر والضّلال، أهل البغي والفساد وأهل الظلم والعناد... من عذاب وبلاءٍ في الدّار الآخرة، بعد هذا البيان الذي كشف عمّا لعباد الله المتّقين عندالله تعالى من جنّات ونعيم... فالناس يوم القيامة فريقان: فريق في الجنّة يتلقى الكرامة والتّكريم فيها ويتنعم بنعيمها، وفريق في جهنّم يلقى الهوان والعذاب ونارها.

وفي التّعبير عن أهل الكفر والضّلال... بالمجرمين إشارة إلى أنّهم أصحاب جنایات جنوها على أنفسهم، وعلى غيرهم من عبادالله تعالى، وأنّ هذا العذاب الذي يعذبون به في الآخرة بالخلود في نار جهنّم إنّما هو جزاء لهذه الجرائم والآثام التي اقترفوها في دنياهم...

ففي الآية الكريمة من تعليق الحكم على الوصف مالا يخفى على القارئ الخبير المتدبّر حيث إنّ سبب دخول النّار والخلود فيها هو الجرم والإجرام كما أظهر ذلك بقوله تعالى: «وما ظلمناهم» بهذا الدّخول والخلود والعذاب «ولكن كانوا هم الظالمين» حيث أجرموا وعاصوا وأسأوا... فاستحقّوا العذاب لذلك، فالجرمون بانحرافهم وآثامهم خالدون في عذاب جهنّم.

وانّ الآية الكريمة وما يليها من الآيات السّت: (٧٥ - ٨٠) وصف مصير الكفار والمشركين، والفجّار والظالمين، والفسّاق والمنحرفين عن طريق الحق والهدى مقابلة لوصف مصير عبادالله المتّقين المؤمنين المسلمين جرياً على الأسلوب القرآنيّ، ويلفت النّظر إلى ما في الآيات السّبع، والتي قبلها من صراحة وحسم في تقرير

استحقاق المتقين والمجرمين مصائرهم وفق عقائدهم وأفكارهم وأعمالهم وأقوالهم حقاً وعدلاً.

٧٥- (لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون)

إشارة إلى صفة من صفات عذاب جهنم يخلد فيه المجرمون، فهو عذاب لا يخفف ولا ينقطع عنهم أبداً، ولا يفتر أو يضعف أبداً بل هو متصل دائماً وعلى حال واحدة من الشدة والبلاء وإن اختلف صوراً وألواناً، وهم يأسون من النجاة والفرج منه، فيسكتون فيه سكوت يأس. ولا منافاة بين هذا وبين قوله الآتي: «ونادوا يا مالك...» لأن الأزمنة هنا لك متطاولة، والأحقاب ممتدة، فتختلف بهم الأحوال... فيسكتون تارة لغلبة اليأس عليهم، وعلمهم أنه لانجاة ولا فرج لهم من العذاب، ويتلون عليهم العذاب، فيستغيثون.

والوصف قويّ مخيف من شأنه أن يثير الرعب في السامعين ويحملهم على الإرعواء.

وقوله تعالى: «وهم فيه مبلسون» حال كاشفة عن هؤلاء المجرمين، وهم يصلون هذا العذاب الأليم. والإبلاس: هو الوجوم والجمود من شدة الحزن واليأس فهم أجسام قد تبلدت فيها العقول، وجمدت منها المشاعر، وذهلّت النفوس...

٧٦- (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين)

في موضع تعليل لعذاب المجرمين وخلودهم في نار جهنم، ودفع لما يمكن أن يتوهم متوهم: أن المجرمين كيف يخلدون في نار جهنم ويعذبون فيها إلى غير نهاية، وقد كان لأجرامهم وآثامهم نهاية؟ كيف يعذبون من دون نهاية لما له نهاية؟ فردّ عليهم: أن هؤلاء المجرمين كانوا مصمّمين على الجرم والإجرام من دون نهاية لكون المشتق حقيقة فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس ولو كان في المضي أو الاستقبال، فكانوا هم مصمّمين على أنهم لو يعمرّون مالا نهاية له لعصوا الله وكفروا

بعد أن أقيمت عليهم الحجّة واوتوا بياهر المعجزات...

قال الله تعالى: «ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يودّ أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون» البقرة: ٩٥-٩٦

فقول بعض المتفسّرين: «فنى الظلم هنا في خلود النّار وإيلاسهم في النّار دليل لامرّد له على فناء النّار ففناء من في النّار» مردود عندالمبتدئين فضلاً عن المحقّقين.

٧٧- (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون)

تقرير لما يقوله أهل النّار وما يجيبهم به مالكها وهو اسم مقدّم خزنة النّار، وهو إسم مشتقّ من الملك والقوّة حيث تصرّفت حروفه، فهو غير خزنتها المتولّون لأمرها. وفي قولهم: «يا مالك ليقض علينا ربك» دون أن يقولوا: «ربّنا» ما يكشف البلاء النّازل بهم كما يكشف اليأس الذي وقع في نفوسهم من أن ينالوا من الله خيراً، فهم لا يرجون الله في هذا اليوم، ولا يطمعون في رحمته حتّى أنّهم لينادون مالكاً دون الله، لأنّهم على يأس من أن يُنسبوا إلى الله وأن يقبل الله منهم قولاً، وذلك من ضلالهم الذي صحبهم في آخرتهم، فلم يقدرُوا الله قدره، ولم يروا سعة رحمته... فهم يومئذ منقطعون عن الرّبّ كما كانوا في الحياة الدّنيا منقطعين عنه بإنكارهم ربوبيّته العامّة أو أصلها.

وقيل: ولعلّه اشعار بأنّهم لضعفهم لا يستطيعون تأدية اللفظ بالتّمام، ولذلك اختصروا فقالوا: «ليقض علينا ربك» يعنى سل ربك أن يقضى علينا أن يميّتنا من قضى عليه إذا أماته.

وقوله تعالى: «قال إنكم ما كثون» هو ردّ مالك على ما طلبوه منه أن يسئل ربّه القضاء عليهم، وإهلاكهم حتّى ينقطع عنهم هذا العذاب... وقول مالك: «إنكم ما كثون» أبلغ من قوله: إنكم لن تموتوا أو لن يُقضى عليكم لأنّ قوله: «إنكم ما كثون» يدلّ على أنّهم لن يموتوا ولن يقضى عليهم كما يدلّ في نفس الوقت على

أنهم لن يتحوّلوا عن حالتهم تلك التي هم فيها... إنهم ما كثون فيما هم فيه من عذاب أليم، وعلى تلك الحال التي هم عليها... أمّا لو قيل لهم لن يقضى عليكم أو لن تموتوا فقد يظنون أحياء، ولكن في غير صحبة هذا العذاب الذي معهم! وإن كان ذلك بعيداً عن محامل اللفظ إلا أنّ المكروب يتعلّق بأوهى الأسباب... وفي هذا القول متعلّق لهم، وإن كان متعلّقاً كاذباً... فجاء قوله: «إنكم ما كثون» ليقطع حتّى هذا الوهم الذي يتعلّقون به!

٧٨ - (لقد جئناكم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون)

رجوع إلى كلام سابق، خطاب من الله عزّ وجلّ للمشركى العرب على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم رداً على هؤلاء المشركين الذين يدعون إلى هذه النار التي يُعذّب فيها المجرمون الظالمون الذين نادوا مالكا قائلين: «ليقض علينا ربك» فهؤلاء المشركون يدعون في هذه اللحظة إلى تلك النار، وهم إذ يطلبون وجهاً للفرار منها، يلقاهم هذا القول الذي يمسك بهم ويدفعهم دفعاً إلى جهنّم: «لقد جئناكم بالحق...» والمخاطبون بهذا إنّما هم أكثر المشركين الذين كانوا إلى هذا الوقت يقفون من الدّعوة الحقّة هذا الموقف العنادي، فأبوا أن يستمعوا لآيات الله تعالى، وأن يستجيبوا لها... أمّا الذين استجابوا للرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم وآمنوا بالله تعالى، فقد كانوا قلة قليلة منهم، ولهذا صحّ أن يخاطبوا بقوله عزّ وجلّ: «ولكن أكثركم للحق كارهون».

فقول أكثر المفسّرين: إنّ الخطاب موجّه إلى هؤلاء الظّالمين من أهل النار الماكثين فيها، وإنه من مقول القول الذي ردّ به مالك عليهم، وإنّ ضمير الجمع في قوله: «جئناكم» راجع إليهم لأنّ مالكا إنّما يتحدّث إليهم بلسان الملائكة الذين هو منهم، والذين جاؤا إلى هؤلاء المشركين بالحقّ من ربهم فيما حملوا إلى رسل الله من آيات الله... مردود من وجهين:

أحدهما - أنّ في قوله تعالى: «ولكن أكثركم للحق كارهون» ما يشير إلى أنّ

بعضاً من المخاطبين بهذا الحديث غير كارهين للحق، بل هم مستعدون لقبوله والانتفاع به... وهذا لا ينفق مع أهل النار الماكثين فيها، الذين قيل إن هذا الخطاب موجّه إليهم، إذ ليس فيهم أحد لم يكن كارهاً للحق، مجاناً له، بل و محارباً لكل من يتّجه إليه... ولو كان على غير تلك الصّفة لما ورد هذا المورد، ولما لقي هذا المصير المشؤم!!

ثانيهما - أنّ قوله تعالى في الآية التّالية: «أم أبرموا أمراً فإنّا مبرمون» هو - بإجماع المفسّرين - خطاب إلى المشركين. فالخطاب متّصل بالكلام السّابق، إذ هو إضراب عنه، وإنشاء لخطاب آخر معهم.

٧٩ - (أم أبرموا أمراً فإنّا مبرمون)

عقيب تنديد بالمشركى العرب وتجهيلهم والتّعجيب من حالهم، وتوبيخ وإنذار لهم على ما يريدون من الكيد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وتهديدهم بأنّ الله تعالى يكيدهم، فإذا كانوا بيّتوا المناوأة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ودعوة الحقّ وأحكموا تدبيرهم فإنّ الله قد بيّت لهم أمراً وهو ذلك العذاب الشّديد الذي وصفته الآيات السّابقة... فهذا إضراب عن الخطاب الذي وجه إليهم، والذي كان من شأنه أن يحدث لهم ذكراً، وأن ينقادوا للحق ويُدعوا له، ويؤمنوا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم و بما جاءهم به...

وأما ولم يكن لهم من هذا الحديث عبرة وعظة فقد كان من التّدبير الحكيم أن يُطوى عنهم هذا الحديث وأن يواجهوا بهذا الواقع الذي هم فيه، وهو أنّهم قد أبرموا أمرهم وأحكموه على الكيد والضلال، وعلى البغى والفساد... والله عزّ وجلّ قد أحكم أمره على أن يأخذ المجرمين بجرمهم... فكيدنا حقيقة لا كيدهم أو فانا مبرمون كيدنا بهم حقيقة كما ابرموا كيدهم صورة كقوله تعالى: «أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون» (الطور: ٤٢). وفي هذا وعيد لهم بما سيلقون من عذاب أليم يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون.

٨٠- (أم يحسبون أننا لانسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون) تقرير لخطئهم وردهم عليه بأنه كانوا يظنون أن الله تعالى لا يسمع سرهم و نجواهم فهم في ظنهم هذا مخطئون لأن له تعالى عليهم رقباء يحصون كل ما يفعلون ويسجلونه... مع كونه إضراباً أيضاً عن الخطاب الذي وجه إليهم في قوله عز وجل: «أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون» حيث إن هذا الوعيد الذي يحمله الخطاب إليهم لم يلق منهم إلا استهزاءً واستخفافاً، لأنهم على ظن بأن لا بعث ولا حساب ولا جزاء وأن لا علم لنا بأعمالهم وأقوالهم وما في ضمائرهم... وأنه إذا كان بعث وحساب وجزاء - فأين هي أعمالهم التي يحاسبون عليها؟ ومن رآها منهم ومن أحصاها عليهم؟ وإذا كان هناك من يرى أعمالهم الظاهرة التي يعملونها على مشهد من الناس، فأين من يعلم ما يعملونه في الخفاء وما يضمرونه في الصدور؟؟؟

فجاء قوله تعالى: «أم يحسبون أننا لانسمع سرهم ونجواهم؟» ليكشف عن هذا الوسواس الذي توسوس به لهم ظنونهم الكاذبة عن علم الله تعالى، وليقرر لهم الحقيقة التي غابت عنهم وهي أن كل شئ عملوه في السر أو في الجهر يعلمه الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية... بل وليس هذا فحسب، بل إن أعمالهم كلها - سرها وجهرها - مسجلة في كتب يكتبها رسل من عند الله موكلون بهم:

«بلى ورسلنا لديهم يكتبون» فيه إنذار لهؤلاء المشركين وتهديد للسامعين في كل ظرف، وحملهم على تقوى الله واتقاء غضبه وعذابه لأن الكتابة أوقع في التهديد حيث إن من علم أن أعماله محصاة مكتوبة يجتنب ما يخاف عاقبته، وفيه من التجدد الذي يستفاد من المضارع: «يكتبون» مالا يخفى على سبيل العام من النيات والأقوال والأفعال...

٨١- (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين)

مستأنف بياني سيق لتقرير موقف النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إتخذه من

دعوى مشركي العرب بأنّ لله ولداً وهم الملائكة الذين نسبوهم إلى الله سبحانه ثمّ عبدوهم من دونه!

إنّ في الآية الكريمة صوراً لنفي الولد عن الله سبحانه:

منها - إنّ الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للمشركي العرب احقاقاً للحق: إنّ مخالفتهم في عبادة ما يعبدون لم يكن بغضاً منه لهم، ولا عداوة لمعبوداتهم، وإنما لإستحالة نسبة ما نسبوه إليهم وبنوا عليه عبادتهم لهم من كونهم بنات الله سبحانه. فكأنه قال لهم: إذا كنت لم أعترف بولد بدليل أنّي لم أعبد مع أنّي أقرب الناس إلى الله، فالولد لا وجود له حتماً حيث إنّ انتفاء الولد مرتّب على انتفاء عبادته لما علم من أنه إذا انتفى اللّازم لشيء انتفى ذلك الشيء كما استدلّ بعدم فساد نظام الكون ونواميس الوجود على وحدانيّة الله في قوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة إلاّ الله لفسدتا» (الأنبياء: ٢٢)

ومنها - إنّ هذه الجملة قضية شرطية مركبة من قضيتين خبريتين، دخلت على إحداهما حرف الشرط: «إن» وعلى الأخرى حرف الجزاء وهي الفاء، وبذلك تصير الجملتان القضيتان جملة واحدة وقضية واحدة، وتفيد القضية الشرطية كون الشرط مستلزماً للجزاء سواء كان الشرط حقاً أم باطلاً، وكان الجزاء حقاً أم باطلاً، وقد تكون القضية الشرطية الحقّة مركبة من قضيتين حقيّتين أو من قضيتين باطلتين أو من شرط باطل وجزاء حقّ أو بالعكس، والأخير باطل ومحال، وأمّا الثلاثة الأخرى فجائزة: وذلك أنا إذا قلنا:

١ - «إن كان الإنسان حيواناً فالإنسان جسم» فلا يخفى عليك أنّ القضية الشرطية حقّة مركبة من قضيتين حقيّتين: إحداهما: «الإنسان حيوان» ثانيهما: «الإنسان جسم».

٢ - وإن قلنا: «إن كانت الخمسة زوجاً كانت منقسمة بمتساويين». إنّ القضية حقّة ولكنها مركبة من قضيتين باطلتين وهما: «الخمس زوج» و«الخمس منقسمة بمتساويين» ولكن كونها باطلتين لا يمنع من أن يكون استلزام أحدهما للآخر حقاً

كما قلنا، إن القضية الشرطية لا تفيد إلا مجرد الاستلزام.

٣ - وإن قلنا: «إن كان الانسان حجراً فهو جسم» وهذه حقة ولكنها مركبة من شرط باطل وهو «الإنسان حجر» ومن جزاء حق وهو «الإنسان جسم» وهذا جائز لأن الباطل قد يكون بحيث يلزم من وقوعه وقوع حق لأننا فرضنا كون الإنسان حجراً وجب أن يكون جسماً. فهذا شرط باطل يستلزم جزاءً حقاً.

٤ - وإن قلنا: «إن كان لله تعالى وجود فإننا نراه بأعيننا» فالقضية مركبة من شرطية حقة ومن جزاء باطل، وهذا محال للزوم كون الحق مستلزماً للباطل بخلاف القسم الثالث الذي هو عكس الرابع، فإنه يلزم منه كون الباطل مستلزماً للحق، وذلك ليس بمحال. فاذا عرفت هذا فقولنا تعالى: «إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» قضية شرطية حقة مركبة من شرط باطل، ومن جزاء باطل، ولكن كونها باطلين لا يلزم منع استلزام أحدهما للآخر أن يكون حقاً، فالمراد من كلامه تعالى حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» لذلك الولد. ولا يثبت ذلك أن الله سبحانه ولداً.

ومثله قوله تعالى: «لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا» حيث إن عدم فسادهما دليل على عدم تعدد الآلهة والفرق بينهما أن كلمة «لو» تفيد انتفاء الشيء بانتفاء غيره، ولكن لافرق بينهما في الاستلزام، وكلمة «إن» لا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره، بل تفيد الشك في الحصول وعدمه، ولكن حصول هذا الشك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممتنع، فعلى هذا يحمل الكلام على ظاهره من غير تأويل، والمقصود من هذا الكلام أن يبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمشركين أنني لا أنكر ولداً لله سبحانه لو كان له ولد عناداً ومنازعة، بل لو قام الدليل على ثبوت الولد له سبحانه لكنت مقراً به، معترفاً بوجوب عبادته إلا أنه لم يوجد هذا الولد ولم يقيم دليل على ثبوته البتة، فكيف أقول به؟ بل الدليل القاطع قائم على نفيه فكيف أعترف بوجوده؟.

ومنها - أنه لو سلم بهذا الأمر جدلاً وكان للرحمن ولد كما يزعمون، فهذا لا يجعل

للولد مكاناً متقدماً على الوالد، حتى يؤثر بالعبادة من دونه... فالوالد مقدّم على الولد رتبة وزماناً... فهو بهذا معبود قبل أن يوجد الولد... فإذا وُجِدَ الولد بعد هذا، فليس له أن يزيل الوالد عن مكانه! وعلى هذا فإنه لو سلّم للمشركين بما يقولون من أن الله ولدًا فإنّ هذا لا يعطيهم حجّة على عبادة الولد دون الوالد... ولهذا كان أن واجههم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بما ينبغي أن يكون عليه الأمر - على فرض التسليم بدعواهم الباطلة - وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أول العابدين لله تعالى دون التفات إلى هذا الولد على فرض التسليم به...!

وهذا الأسلوب في محاجة الخصم هو أبلغ الأساليب في إفحامه، وقطع حجّته وذلك باقامة الحجّة عليه من واقع إقراره واعترافه، عملاً بالمثّل القائل: «مِن فَمِكَ أدينك».

ومنها - أن في الآية الكريمة دلالة على انتفاء كون الملائكة ولدًا لله سبحانه على أبلغ الوجوه وأقواها، وعلى كون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على قوّة يقين وثبات قدم في باب التوحيد مع ما فيه من استنزال الكفره عن رتبة المكابرة حسبما يعرب عنه إيراد «إن» مكان «لو» المنبئة عن امتناع مقدّم الشرطيّة. وفيه تعليق العبادة على المحال، فالمعلّق على المحال محال مثله، وهذا أسلوب معروف بين العلماء في الجدل والنقاش وهو أبلغ في إفحام الخصم. وإنما ادّعى أوليّته في العبادة لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم متقدّم في كلّ حكم على أمته لأنّه قدوتهم، خصوصاً فيما يتعلّق بالاصول كتعظيم المعبود وتنزيهه، لكن التالي غير واقع، فكذا المقدّم.

ومنها - أن يكون هذا من باب إخراج الكلام مخرج الشك للمبالغة في العدل، والمظاهرة في الاحتجاج كقوله تعالى حكاية من رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «وإنّا أو إياكم لعلّى هدىّ أو في ضلال مبين» (سأ: ٢٤)

٨٢ - (سبحان ربّ السموات والأرض ربّ العرش عما يصفون)

تنزيه لله تعالى عمّا لا يليق بذاته ممّا يقوله المشركون بالله سبحانه من نسبة الولد إليه، والذي سلم به جديلاً لإظهار فساد منطقهم حتى مع هذا المدّعى الباطل الذي

يَدْعُونَهُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ الَّذِي هُوَ مَنزَعٌ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ تَعَالَى اللَّهُ عَنِ ذَلِكَ عَلَوًّا كَبِيرًا. وَفِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى حِجَّةٍ عَلَى الْوَحْدَانِيَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْخَلْقُ مَخْتَصًّا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّىٰ بِاعْتِرَافِ الْخَصْمِ وَهُوَ مِنْ شُئُونِ عَرْشِ مَلِكِهِ، وَالتَّدْبِيرِ مِنَ الْخَلْقِ وَالْإِيجَادِ، فَإِنَّهُ إِيجَادُ النَّظَامِ الْجَارِي بَيْنَ الْخَلْقَاتِ، فَالتَّدْبِيرُ أَيْضًا مِنْ شُئُونِ عَرْشِهِ، فَرُبُوبِيَّتُهُ لِلْعَرْشِ رُبُوبِيَّةٌ لِجَمِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَرُبُوبِيَّتُهُ الْمَطْلُوقَةُ الشَّامِلَةُ تَجْعَلُ زَعْمَهُمْ بَاطِلًا كُلَّ الْبَطْلَانِ.

وَفِي إِضَافَةِ إِسْمِ الرَّبِّ إِلَى أَكْثَرِ الْأَجْرَامِ وَأَقْوَاهَا تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَلْقَاتِ حَيْثُ كَانَتْ تَحْتَ مَلَكُوتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ، كَيْفَ يَتَوَهَّمُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهَا جُزْءًا مِنْهُ سُبْحَانَهُ، وَفِي تَكَرُّرِ إِسْمِ الرَّبِّ تَفْخِيمٌ لِشَأْنِ الْعَرْشِ أَوْ هُنَاكَ رُبُوبِيَّتَانِ لِلرَّبِّ الْوَاحِدِ: رُبُوبِيَّةُ الْخَلْقِ: «رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» وَهُوَ تَعْبِيرٌ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِ، وَرُبُوبِيَّةُ التَّدْبِيرِ: «رَبِّ الْعَرْشِ» إِذَا فَمَا لِمَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِهِ الَّذِينَ هُمْ فِي تَدْبِيرِهِ مَعَهَا سُمِّيَ وَلَدًا إِلَّا أَنَّهُ رَجُمَ بِالْغَيْبِ وَكَذَبَ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ.

٨٣ - (فَذَرَهُمْ يَخَوْضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلِاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ)

اسْتِصْفَارٌ لِأَحْلَامِ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَتَمُّهُمُ أَشْبَهُ بِالْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ يَخَوْضُونَ بِلا تَفَكَّرٍ وَيَلْعَبُونَ مِنْ دُونِ تَعَقُّلٍ، فَلَا مَعْتَبَرَ لِمَا يَقُولُونَ... حَيْثُ يَرْجُمُونَ بِالْغَيْبِ، وَيَرْمُونَ بِالْكَلَامِ عَلَى عَوَاهِنِهِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ لِعُقُولِهِمْ نَظَرٌ فِيهِ أَوْ تَقْدِيرٌ لَهُ كَأَنَّهُمْ لَا عَقْلَ لَهُمْ أَصْلًا، وَلِهَذَا فَإِنَّ الْأُولَى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْهُمْ، وَأَنْ يَتْرَكَهُمْ وَشَأْنَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَنْ يَدْعَهُمْ فِي بَاطِلِهِمْ، فَيَقْضُوا أَوْقَاتَهُمْ فِي الْعَبَثِ وَاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ بِدُنْيَاهُمْ إِلَى أَنْ يَصِيرُوا إِلَى الْمَصِيرِ الرَّهيبِ، فَتَقَعُ بِهِمُ الْوَاقِعَةُ وَيَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.

وَفِيهِ تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ بِذُوقِ الْوَبَالِ وَالنِّكَالِ جُزْءًا مِمَّا اجْتَرَحُوهُ مِنَ الشَّرْكِ وَالْآثَامِ... وَفِيهِ تَسْلِيَةٌ وَتَثْبِيتٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِسَبَبِ مَوْقِفِ الْمُشْرِكِينَ الْعَنِيدِ مِنْهُ.

٨٤- (وهو الذي في السَّمَاءِ إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم)
 تكذيب للمشركى العرب في أن الله سبحانه شريكاً وولداً، وتأكيده لهذا التنزيه
 ومدح لذاته تعالى، ونفي عن كونه في مكان، إذ ليس له مكان، ولا يخلو منه مكان،
 ولا يشغل به مكان ولا يحلّ في مكان، وليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه،
 وإعلان وتقرير بأن الله تعالى هو الإله المتفرد بالالوهية في السَّمَاءِ لاشريك له
 فيها، وبهذا يدين له أهل السَّمَاءِ بالعبودية، وهو الإله المتفرد بالالوهية في
 الأرض لاشريك له فيها، وبهذا يدين له أهل الأرض بالولاء ويخصونه بالعبادة،
 وأنه إذا كان في الناس من ضلّ وغوى فأنحرف عن هذا الوضع الذي يتخذه أهل
 السَّمَاءِ والأرض، فإنهم - مع هذا - مقهورون لله جلّ وعلا واقعون تحت سلطانه
 طوعاً أو كرهاً، وهو المحيط علمه بكلّ شئ، الحكيم الذي لا يقع شئ إلا بمقتضى
 علمه وحكمته.

وفي تكرير «إله» تأكيد لتمكّن المعنى في النفس لعظمه في باب الحقّ، وأن سلطانه
 موجود فيهما، ودلالة على كونه جلّ وعلا إلهاً في السَّمَاءِ أى معبوداً في السَّمَاءِ
 يعبد الملائكة فيها، ومعبوداً في الأرض فيجب على السامعين من الإنس والجنّ أن
 يعبدوه فيها، مع ما فيه من معنى تعلق الوهيته بهما لا بمعنى استقراره فيها أو في
 أحدهما.

إن تسئل: إن ظاهر قوله سبحانه: «وهو الذي في السَّمَاءِ إله وفي الأرض إله»
 يقتضي تعدد الآلهة لأن التكررة إذا أعيدت تعددت كقولك: له علىّ درهم ودرهم؟
 تجيب عنه: إن الإله هنا بمعنى المعبود بالنقل كما في قوله تعالى: «وهو الله في
 السَّموات وفي الأرض» (الأنعام: ٣) وقوله عزّ وجلّ: «ألم تر أن الله يسجد له من في
 السَّموات ومن في الأرض» (الحج: ١٨)

فالمعنى: وهو الذي في السَّمَاءِ معبود، وفي الأرض معبود، والمغايرة ثابتة بين
 معبوديته في السَّمَاءِ، ومعبوديته في الأرض لأن العبودية من الأمور الإضافية، فيكفي في

تغايرهما التّغاير من أحد الطّرفين، فإذا كان العابد في السّماء غير العابد في الأرض صدق أنّ معبوديّته في السّماء غير معبوديّته في الأرض مع أنّ المعبود فيها واحد. وقوله عزّ وجلّ: «وهو الحكيم العليم» إشارة إلى الصّفتين الكريمتين اللّتين يتجلّى الله تعالى بهما على ملكه في السّموات والأرض... وهما: الحكمة والعلم، فكلّ ما خلق الله جلّ وعلا موزون بميزان الحكمة، مقدّر بقدرها... وكلّ ما في السّموات وما في الأرض واقع في علم الله تعالى: «لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السّموات ولا في الأرض» (سأ: ٣).

وهكذا كلّ أمر - صغر أو كبر - إنّما ملاكه الحكمة والعلم، فإنّ الحكمة هي التي يقوم بها الأمر، والعلم هو الذي تضبط به مصادر الأمر وموارده، ولهذا كان بما طلب به «يوسف» القيام على تدبير خزائن الأرض أنّه حفيظ عليم إذ قال للملك: «اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم» (يوسف: ٥٥) والحفظ شعبة من شعب الحكمة.

مع أنّ في قوله جلّ وعلا: «وهو الحكيم العليم» الدّالّ على المحصر إشارة إلى وحدانيّة الله تعالى في الرّبوبيّة التي لازمها الحكمة والعلم. وفي الآية الكريمة مقابلة لما يشته الوثنيّة لكلّ من السّماء والأرض إلهاً أو آلهة، مع ما فيها من بيان لقدرته وعظمته في ملكه، وجلاله واقتدار سلطانه، لتدبيره في نظام الكون ونواميس الوجود كلّها، فالآية الكريمة تنفي مزعمة الإلهين: أحدهما - إله السّماء. ثانيهما - إله الأرض، وتنفي أيضاً كونها مكاناً لإله واحد إذ ليس له مكان، فالوهيته تحيط بهما على سواء لا أنّه في إحداها، ويحكم فيها، وفي لاخرى أو هو فيها جميعاً، وإنّما هو «في السّماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم» نبيها «العليم» بهما سواء، يحكم فيها هو وحده لا سواه، ويعلم فيها وحده لا سواه، فلا يكون المسيح أو عزير أو سواهما إله الأرض ولادة أمّ وراثة والله إله السّماء كما تهرّف النّصارى في صلاتهم: «ليأت ملكوتك في الأرض كما هو في السّماء» وترى من يلتمسونه أن يأتي بملكوت الله إلى الأرض كما هو في السّماء، ولا أنّ الملائكة

آلهة السموات وهو إله الأرض، فما من الوهية في الذات والمخلوق والتدبير والعبادة إلا الله تعالى وحده.

فلاية الكريمة تجرف ما يهرفه ويخرفه المقتسمون للالوهية إلى أقسام الكون أم يكتنون ويُسكنون إله السماوات والأرض في السموات أو الأرض، وإنما تمكيناً للوهيته في الكون كله دون تمكّن لذاته في الكون كله، فإنما حكمته النافذة وعلمه المحيط يديران الكون ويدبرانه، فالمدبر هو الخالق، والخالق هو المدبر، من دون فرق بين كائن وكائن ولا تمكّن في أيّ كائن.

٨٥ - (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون)

تسبيح بحمد الله وتقديس لجلاله بلسان كل مخلوق في السموات والأرض، فهو تعالى المتفرد بالالوهية في السماء والأرض... وهو المتعالي الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما العالم وحده بموعد الساعة، والذي إليه مصيرهم ومرجعهم، ومن ثمّ كان كل من السموات والأرض لسان حمد الله وتسبيح الله وولاء لجلاله.

وفي قوله تعالى: «وعنده علم الساعة وإليه ترجعون» تذكير للناس، وهم يشهدون جلال الله وعظمته في هذا الملك العظيم الذي له وحده تذكير لهم بيوم الحساب والجزاء الذي لا يعلمه إلا هو، وذلك يوم يرجعون إلى الله تعالى ويمجزى كل امرئ بما عمل. وأما اختصاص علم الساعة بالله تعالى فلأن الساعة هي المنزل الأقصى إليه يسير الكل وكيف يصح أن يرب الأشياء من لا علم له بمنتهى مسيرها، فالله جلّ وعلا هو رب الأشياء لا من يدعونه، وأما رجوع الناس إليه، فإن الرجوع للحساب والجزاء وهو آخر التدبير فن إليه الرجوع فإليه التدبير، ومن إليه التدبير له الربوبية.

وفي قوله تعالى: «إليه ترجعون» التفات من الغيبة إلى الخطاب للتهديد والوعيد للسامعين في كل ظرف.

٨٦- (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)

تقرير بأن الذين يدعوهم المشركون من دون الله جلّ وعلا لن يستطيعوا أن يشفعوا عند الله شفاعة خير إلا بحق من آمن بالحق واتّبعه، ففيه إبطال لمقالة المشركين وتخيب لآمالهم، حيث كانوا يرجون شفاعة الملائكة الذين لا يمكنهم أن يشفعوا إلا شهد بالحق وتبعه وعمل به، وفيه تسفيه أيضاً للمشركين وحملهم على الإرعواء. وقوله تعالى: «إلا من شهد بالحق...» استثناء من عموم النفي الواقع على شفاعة الملائكة... بأن الشفعاء لا يشفعون إلا من شهد بالحق ولا يكتمونونه. وفيه تصريح بوجود الشفاعة وصحتها يوم القيامة.

وقوله عزّ وجلّ: «وهم يعلمون» يجوز أن يكون حالاً من الإسم الموصول: «الذين» أي أنّ الشفعاء الذين لهم مقام الشفاعة عند الله تعالى يوم القيامة هم لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق وحالكون الشفعاء عالمين أنّهم لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق، فلا يشفعون لمن لم يشهد في الحياة الدنيا بالحق، ويجوز أن يكون حالاً من الإسم الموصول «من شهد بالحق» أي لا يشفع الشفعاء يوم القيامة إلا لمن شهد بالحق أي شهادة قائمة على علم، يملأ القلب إيماناً واطمئناناً، لا مجرد شهادة ينطق بها اللسان دون أن تقع من القلب موقعاً... فشفاعة الشفعاء للعصاة من المؤمنين مقبولة عند الله تعالى يوم القيامة.

٨٧- (ولئن سئلتهم من خلقهم ليقولنّ الله فأنى يؤفكون)

تسفيه للمشركي العرب، وتقرير بأنهم متناقضو العقائد والأقوال والأفعال... على طريق التّساؤل الاستنكاري والتّنديدي عن انصرافهم عن الخالق المتعال، والحالة هذه إلى غيره وإشراك غيره معه سبحانه، تنديد بتناقضهم، فأنهم إذا سئلوا عمّن خلقهم لما وسعهم إلا القول: إنّ الله تعالى وحده لتعذر المكابرة فيه من فرط ظهوره،

ومع هذا الإقرار منهم بخلق الله لهم، فإنهم لا يعبدونه، بل يعبدون خلقاً من خلقه، وهذا منطق معكوس لا يلتقي أوله مع آخره... ولذا جاء قوله عز وجل: «فأني يؤفكون» منكرأ على هؤلاء المشركين هذا الإفك والإفترآء الذي جعلوا منه ديناً يدينون به ولا مستند له من منطق حتى منطقهم الذي ينتزع قضاياهم من الوهم والضلال...

٨٨ - (وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون)

حكاية قول صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكو قومه إلى ربه وينكر عليهم تخلفهم عن الشهادة بالحق، يعبر به عن ألمه من عناء المخالفين اللجوج، ويأسه صلى الله عليه وآله وسلم من شهادتهم بالحق وفيه تعجيب شديد من عدم شهادتهم بل كتمانهم الحق بعد بيانه.

إن الآية الكريمة وتاليها جآئتآ خآتمة قوية لموقف لجاج المعاندين العنود وللسورة معاً جرياً على النظم القرآني.

٨٩ - (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون)

أمر بالصفح والإغضاء عن هؤلاء المعاندين اللجوج، وإقنات إيمان الذين لا يشهدون بالحق ولا يؤمنون به، ودعوة له صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق بهم ومقابلة جهلهم بالحلم، وسفاهتهم بالإعراض عنهم، وأنهم كلما قالوا فحشاً وهجراً، وأهانوا، قال لهم سلاماً مداراة ومشاركة...

وقوله تعالى: «وقل سلام» أمر بإعلان السلام لهم وتركهم وشأنهم. والأمر بالصفح عنهم، وإعلان السلام لهم ينطويان على التوكيد بأسلوب رائع محبب بأن مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي التبليغ والإنذار والدعوة إلى الشهادة بالحق ومكارم الأخلاق، ثم ترك الناس وشأنهم يختارون ما يريدون دون إجبار ولا إبرام ولاعداءٍ ولاحقد، مع تقرير هذا له ولمن آمن به، ومع الاطمئنان إلى أن ما

يدعوا إليه هو الحق والهدى والخير والصّلاح... وأنّ ذلك سوف يظهر لهم وللناس كافة ممّا قد تكرر تقريره في القرآن الكريم بأساليب متنوّعة...

وفيه تلقين جليل ربّانيّ للمؤمنين بأن يجعلوا السّلام عنواناً لمقابلاتهم وصلاتهم بالنّاس على اختلاف فئاتهم ممّا فيه روعة وجلال، وممّا جعل السّلام على النّاس من العادات المحسنة التي تميّز بها المسلمون منذ حياة النّبّي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم. وقوله تعالى: «فسوف يعلمون» فيه تطمين وتسليّة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وبتّ الوثوق والاستعلاء في نفسه، فسوف يعلمون أنّهم على جهل يزيّن لهم هذا الباطل الذي هم فيه، يغذيهم بهذا السّفه الذي ترمى به أفواههم... فسوف يعلمون من هو على الحق والهدى؟ ومن هو على الباطل والضّلال؟ ومن هو على الخير والصّلاح؟ ومن هو على الشرّ والفساد؟؟؟!!!

وفيه وعيد وتهديد... فتأمل جيّداً ولا تغفل.

﴿الإعجاز﴾

وقد سبق منا كلام مراراً - في بحث الإعجاز من هذا التفسير - بأنّ الفصحاءِ والمحققين والبلغاءِ والمفسرين، والعلماء المتبحرين في العلوم المختلفة والفنون المتنوعة - وإن بلغوا ما بلغوا - كما لا يستطيعون على إتيان حديث من مثل القرآن الكريم، كذلك هم لا يستطيعون على بيان جميع وجوه إعجازه وإن كان بعضهم لبعض ظهيراً فضلاً عن واحد أو اثنين أو ثلاث... منهم إذ لا يكشف جميعها إلا بظهور مولانا ووليّ أمرنا المهديّ الإمام الثاني عشر الحجّة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف.

فلنأستطيع على بيان وجه واحد حقاً من مئات وجه إعجاز هذه السورة: «الزخرف» جداً، فضلاً عن بيان جميع وجوه إعجاز القرآن المجيد، فنشير إلى مايسعه المقام ونحن على جناح الإختصار:

١ - ومن الأسرار التي كشف عنها القرآن الكريم هي حركة الأرض إذ قال جلّ وعلا: «الذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون» (الزخرف: ١٠) ينبغي للقارئ الخبير أن يتأمل كيف تشير الآية الكريمة إلى حركة الأرض إشارة جميلة لم تتضح إلا بعد قرون؟ وكيف تستعير للأرض لفظ المهد الذي يعمل للرضيع، يهتزّ بنعومة لينام فيه مستريحاً هادئاً؟ وكذلك الأرض مهد للبشر وملائمة لهم من جهة حركتها الوضعية والانتقالية، وكما أنّ تحرك المهد لغاية تربية الطفل

واستراحته، فكذلك الأرض، فإن حركتها اليومية والسَّنويّة لغاية تربية الإنسان كلهم، بل وجميع ما عليها من جماد ونبات وحيوان...

تشير الآية الكريمة إلى حركة الأرض إشارة جميلة، ولم تصرح بها لأنها نزلت في زمن أجمعت عقول البشر فيه على سكونها، حتى أنه كان يُعدّ من البديهيّات التي لا تقبل التشكيك أبداً. حتى اجتراً الحكيم «غاليلة» بعد الألف الهجري فأثبت الحركتين: «الوضعيّة والانتقاليّة» للأرض فأهانوه، واضطهدوه حتى قارب الهلكة، ثمّ سجن طويلاً مع جلالته وحقوقه العلميّة، فصار حكماً الإفرنج يكتمون كشفياتهم الأنيفة المخالفة للخرافات القديمة خوفاً من الكنيسة الرّوميّة!

٢ - ومن وجوه إعجاز هذه السّورة ما أثاره مشركو العرب في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قد أشارت إليه على لسانهم، وتولّت دفعه وإبطاله وهو: لماذا اختارت السّماء محمداً؟ اعتراض خاصّ بشخص محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم: لماذا كان هو الذي اختير لرسالة السّماء من دون قومه وفيهم من هو أكثر منه مالاً وجاهاً وسناً... إلى جانب مشاركته في النسب؟

«وقالوا لو لانزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» الزخرف: (٣١)؟
وذلك أنّ مشركي العرب كانوا يستكثرون على محمد صلى الله عليه وآله وسلّم أن يكون هو ذلك الإنسان الذي ندبته السّماء لحمل هذه الرّسالة الكريمة، والقيام بهذه السّفارة العظيمة بين الله والنّاس! وقد أفحم القرآن الكريم هؤلاء الأغبياء الذين يجعلون حساب الإنسان في الإنسانيّة وحظّه من الكمال البشريّ مقدراً بما بين يديه من مال أو جاه أو رجال... دون نظر إلى تلك المعاني السّاميّة في الإنسان... تلك المعاني التي تتصل منه بمعالم الحقّ... من صدق وأمانة، وإيثار وعفة وما إليها ممّا تخفّ إزاء الدّراهم المعدودة منه موازين القناطير المقنطرة من زخارف الدّنيا وشهواتها... وفي هذا قال الله عزّ وجلّ، «أهم يقسمون رحمة ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدّنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمت ربّك خير ممّا يجمعون» الزخرف: (٣٢).

فلنقف قليلاً عند الآية الكريمة ونتأمل ملياً لنرى منها بعض مشاهد الحق، ومطالع الإعجاز ولنطالع ما للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيها من شواهد تشهد لمكانه المكين من القرآن الكريم وإعجازه: فالذي كان من فضل الله تعالى على «محمد» ليس مالا ولا حطاماً... وإنما هو رحمة من رحمة الله جلّ وعلا، ورحمة الله وإن وسعت كلّ شيء، فإنّ لله عبادة قد اختصّهم بالمزيد منها... فهناك رحمة الله الشاملة التي تنال كلّ موجود، وتشمل كلّ برّ وفاجر... فما وجد هذا الوجود إلا عن فيض الرحمة من «الرحمن الرحيم» ثمّ إنّ في داخل الرحمة العامّة الشاملة رحمة خاصّة يفيضها الله تعالى على من يشاء من عباده وقد أشار إليها بقوله تعالى: «والله يختصّ برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم» (البقرة: ١٠٥)

فهذا الرحمة التي يختصّ بها من يشاء من عباده ليست ممّا تخرج الأرض من زروع وكروم، وفاكهة وحبّ... ولا ممّا يتنازعه الناس فيما بينهم من متاع الدنيا وزخارفها... وإنما هي أطفاف بيد الله تعالى، ليس إلى يد العباد شيء منها... يصيب بها من يشاء...

فقال: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» (الأنعام: ١٢٤)

وقال: «الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» (الحج: ٧٥)

وقال: «إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرّيتي قال لا ينال عهدي الظالمين»

(البقرة: ١٢٤)

«أهم يقسمون رحمة ربك؟»

وذلك مالا سبيل لهم إليه، فرحمة ربك بيده جلّ وعلا، يفضل بها على من يشاء من عباده... ولعلّك لا تمرّ بهذا الخطاب الحبيب الرفيق الذي يخاطب الله تعالى به نبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «رحمة ربك» دون أن تخشع له، وتستجمع له كيانه كلّ متشوّفاً مستشرقاً إلى فيض من هذه الرحمة: «رحمة ربك» ربّ محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي اختصّه منها بهذا الفضل العميم، وجعله رسوله إلى كافّة الناس.

«نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» فهم في هذا المعاش يتنافسون، وفيه يتكاثرون ويتغالبون، ويعلو بعضهم على بعض، كما تعلقوا أكوام التراب على التراب! «ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون»

وانظر إلى هذه الرحمة... لقد أشرقت مرة ثانية فملاّت بنورها السموات والأرض، وإنك لترى في سناها أنها ليست مما يجمع الناس! إن قطرة واحدة منها خير من كل ما يجمع الناس.

«والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم» فرحمة ربك هذه التي اختصك بها هي خير من كل ما يجمع الناس كلهم من متاع الدنيا.

واستمع إلى قوله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم متحدّثاً إليه بهذه الرحمة التي اختصه بها، وجعله من المرسلين: «وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك» (القصص: ٨٦)

فمن هذه الرحمة الخاصة الإلهية ومن فيضها ساق الله تعالى هذا الفضل إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم واصطفاه من بين عباده لهذه السفارة العظيمة التي تصل السماء بالأرض، ثم إنه بفيض هذه الرحمة سكنت إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نفسه واطمأن قلبه، فكان على هذا الكمال البشري الذي أهله لأن يكون المربي الكامل، والرائد البصير، والهادي الأمين، والقائد الحكيم للمجتمع الإنساني كله، حيث تأوى النفوس، وتسكن الأرواح، وتطمئن القلوب... إلى ظل ظليل من رحمته وبرّه ولطفه كما قال: «فبها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك» (آل عمران: ١٥٩)

ومن هذه الرحمة الخاصة الإلهية التي عمرت كيان محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان رحمة عامّة شاملة للناس أجمعين بما حمل من هدى ورحمة... وفي هذا قال الله عز وجل: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (الأنبياء: ١٠٧) وقال تعالى فيما امتن به على العرب، والجنس البشري كله: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» (التوبة: ١٢٨)

وفي هذا كله ما يكشف لنا عن مقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومكانته من الرسالة التي دُعِيَ إلى حملها، والسفارة بها، إذ ليس كل إنسان بالذي يصلح لهذا الأمر ويقوم له، ويحتمل أثقاله وأعبائه... وإذ ليس بالأمر المهين أن يقف إنسان وحده في وجه الإنسانيّة الشاردة، ليردّها إلى الطّريق القويم، ويسلك بها مسالك الحق والهدى، والخير والصّلاح... إنّه سيصطدم بضلالات الضّلال، وسفاهات السّفهاء، وسيقف له الضّلال والسّفهاء بكلّ سبيل، ويقعدون له بكلّ مرصد، يسلقونه بالسنّة حداد، ويرمونّه بما وسع جهدهم، وبلغ كيدهم من أذى وبلاء...!

وحياة الرّسل والأنبياء كلّهم صلوات الله عليهم أجمعين سلسلة متّصلة من التّعَب والعنت والرّهق، موصولة بالمكاره والشّدائد والأهوال... ولهذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مانوساً في كلّ خطوة بصوت الحقّ، يدعوه إلى الصبر واحتمال المكاره حتّى يفتح الله تعالى بينه وبين قومه بالحقّ: «فاصبر كما صبر أولوالعزم من الرّسل» (الأحقاف: ٣٥).

«واصبر لحكم ربّك فإنك بأعيننا» (الطور: ٤٨) «واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرأ جميلاً» (المزمل: ١٠) «فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون» (الزخرف: ٨٩)

ولو لا هذا المدد السّماويّ، وما يحمل من مؤانسة ومواساة لانحلت عُقد العزم في نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولضعف ووهن عن متابعة السّير بالرسالة إلى غاياتها... ذلك إلى ما عند الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم من رصيد ذاتيّ من قوى الصّبر والاحتمال... ومع هذا فقد كانت تأتيه أمداد السّماءِ دائماً لتشدّ عزمه وتثبت خطوه... وكان من هذا التّدبير نزول القرآن الكريم منجّماً، فإنّ ذلك كان من شأنه أن يجعل الصّلة مستمرّة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين السّماءِ، التي تنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم منها آيات القرآن المجيد، حالاً بعد حال، وزمناً بعد زمن، وبهذه الصّلة الدائمة يستشعر النّبّي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مسّ الأنس، ويمجد ريح الطّمأنينة والأمن، في غدوّ الوحي ورواحه، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى:

«وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة»؟

فأجاب بقوله تعالى: «كذلك لثبّت به فؤادك» الفرقان: (٣٢)

وماذا لو جاءت هذه الرّسالة السّماويّة إلى إنسان على غير تلك الصّفة الّتي كان عليها محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ أكان يمكن أن تستقيم على وجهها؟ أو أن تبلغ غايتها؟ وتقع من الحياة واقعها على هذا النحو الّذي بلغه محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم بها، وأقامها عليه، ومكّن لها هذا التمكين القوي الرّاسخ في القلوب والعقول والأفكار والمشاعر كلّها؟

إنّه لمحال أن يكون إنسان غير محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم أو على صفة غير صفته أن يحقّق للدّعوة الإسلاميّة هذا النّصر المبين، ويقم لها هذه الدّعائم القويّة المكيّنة في الحياة! وحقّاً إنّ محمّداً صلّى الله عليه وآله وسلّم كان حامل رسالة السّماء، موجّهاً بما وُجّه له، صادعاً بما أمر به... لم يأت من عنده بشئ، ولم يغيّر ولا يبدّل شيئاً ممّا وُضع بين يديه، وأمر بحمله إلى النّاس، وبغرسه في العقول والقلوب... ذلك كلّه حقّ لا جدال فيه ولا امتراء معه لمن له أدنى مسكة وطيب ولادة.

ولكن يمكن أن يسئل سائل: أكلّ حامل رسالة قادر على القيام بحملها والوفاء بحقّها؟ وكيف بهذه الرّسالة الّتي يواجه بها إنسان فرد كلّ انحرافات الإنسانيّة وعللها وأسقامها... النّفسيّة والرّوحيّة والعقليّة...؟ ويتصدّى للتيارات القويّة الهادرة الّتي تعمل جاهدة على أن ترحزحه من مكانه وتزيّله عن موضعه؟ ثمّ أهل يقف النّاس عند حدّ المضامين الّتي تحملها الرّسالة المبلّغة إليهم، دون أن ينظروا في وجه هذا الّذي حملها إليهم، وأفضى بها لهم؟

إنّ الكتاب - كما يقولون - يُقرأ من عنوانه...

والرّسول - في كلّ أمر، ولكلّ أمر - هو عنوان الرّسالة الّتي يحملها، وهو الوجه الّذي يلقى به النّاس قبل أن يلقاهم من رسالته وجه من وجوهها، وهو الرّوح الّتي تبسط أرواحهم أو تقبضها، قبل أن يبسطها أو يقبضها من الرّسالة مضمون ومفهوم. وكم من الدّعوات الطّيبة الكريمة والمبادئ الإنسانيّة النّبيلة قد خمدت أنفاسها من أوّل يومها في الحياة، وماتت محتنقة بيد أصحابها ودعاتها الّذين لم

يحسنوا القيام عليها، ولم يصحبهم التوفيق في اختيار المداخل التي يدخلون بها على الناس ويلقونهم بها؟

إنّ المبادئ والآراء والمناهج ... ليست هي كلّ شئ ... بل إنّها ليست شيئاً إلا إذا قام عليها من يهدّها لها الطريق إلى الحياة، ويفتح لها المغالق إلى العقول والنّفوس والقلوب... وذلك لا يكون إلا لأناس هم على النّفوس سلطان، وهم إلى القلوب سبل، وإلى العقول مسالك... وقد قيل:

إذا كنت في حاجة مُرسلاً فأرسل حكيماً ولا تُوصِه

و «الله أعلم حيث يجعل رسالته»

إنّه جلّ وعلا يتخيّر للرّسالة من خلقه من هو أهل لها، ومن يرى الناس فيه ثمرات الرّسالة ونفحاتها، قبل أن يسمعوها كلمات وآيات... فيكون ذلك شاهداً مفصّحاً بأقوى دليل لها وأعظم برهان على ما تحمل من معالم الحقّ، ومعاني الخير والإحسان...

فما ينكشف للناس من أمارات الخير وشواهد الإحسان في الرّسول هو الثمرات المعجّلة من رسالته التي تطلع بها السّماء على الناس بين يدي الدّعوة التي تدعوهم إليها... وبهذا تنكشف للناس آيات الحق في ذات الرّسول قبل أن يلتقوا بها في صميم الرّسالة.

ولقد كان رسل الله وأنبيائه عليهم صلوات الله دائماً موضع نظر أقوامهم، يعيدون النظر في تأريخ حياتهم، ويفتشون عن المعائب والنّقائص ليجدوا ما يحاجّون به الأنبياء والمرسلين، وليقولوا لهم فيما يقولون: كيف تدعوننا إلى ما تقولون: إنّه خير، وقد عرفنا منكم كذا وكذا مما لاوجه له في وجوه الخير؟ ولا شك أنّ تلك حجّة قويّة تُسقط قول كلّ قائل وتبطل نصيحة كلّ ناصح... فالكلام إنّما يوزن بميزان صاحبه... فإذا كان المرء على طريق التقوى وأمر بها، كان لكلماته من يقبلها ويتعامل بها، ويستقيم عليها... ثمّ إنّه لا وزن لكلماته هنا إذا هو كان معوجاً منحرفاً ثمّ دعا إلى الصّلاح والاستقامة...

وقال الشاعر:

أمرتك الخيرَ لكن ما أتمرتُ به ولا استقيمتُ فما قولِي لك سيقم!
ولقد ذمَّ الله تعالى من يأمر بالبرِّ وهو غير بار فقال تعالى: «أتأمرون النَّاسَ
بالبرِّ وتنسون أنفسكم» البقرة: ٤٤؟ كما أنكر تعالى على المؤمنين أن يقولوا قولاً ثم
لا يصدق العمل هذا القول فقال: «يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لم تقولون مالا تفعلون كبر
مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» الصف: ٢-٣

ولهذا فقد كان الأنبياء والمرسلون عليهم السلام مثلاً كريماً في النَّاس قبل بعثتهم
وبعدها... إذ حفظهم الله تعالى من الزَّلَّات والعترات... صغيرها وكبيرها وحماهم ممَّا
يعاب أو يشين... وذلك ليكونوا بمكان الاحترام من قلوب النَّاس وعقولهم، وإن
كذبوهم وآذوهم بالسنتهم أو بأيديهم...

وقد ذكر القرآن الكريم موقف «ثمود» من رسول الله «صالح» إذ يقولون له: «يا
صالح قد كنت فينا مرجوًّا قبل هذا» هود: ٦٢ أي أنهم كانوا يعرفون في «صالح» قبل
الرَّسالة أنه أكملهم كمالاً، وأحسنهم خلقاً، وأكرمهم نفساً... فلما اختاره الله تعالى
لرسالته انحرفت نظرهم إليه، وساء رأيهم فيه، حسداً له، وخلافاً عليه وعناداً...
«قد كنت فينا مرجوًّا قبل هذا» فماذا جدُّ؟ لاشئ إلا شقوة غلبت عليهم، فأعمتهم
عن هذا الهدى الذي يدعوهم إليه...

وشأن مشركي العرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم كان أعجب وأغرب...
إذ كانوا يلقبونه بالصَّادق الأمين قبل بعثته... وكان فيهم المثل الأعلى للكمال... إذ ما
أخذ النَّاس عليه بادرة من بوادر السَّوء... ثمَّ لما ساق الله تعالى إليه هذه الرَّحمة
واختصَّ بها، فجعله رسولاً إلى العالمين نكص المشركون على عقبهم، وكذبوا على
أنفسهم، وأصموا سآذانهم عن الاستماع له... وهم مع ذلك يعلمون عن يقين أنه
لا يقول إلا حقاً، ولهذا يكشف الله تعالى ما بنفوسهم له بقوله: «فإنهم لا يكذبونك
ولكن الظَّالمين بآيات الله يجحدون» الأنعام: ٣٣

وإذن فنستطيع أن نقرّر أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم نفسه هو

معجزة من معجزات القرآن الكريم ووجه من وجوه إعجازه، ودليل من أدلته هذا الإعجاز، فهو صلى الله عليه وآله وسلم هادٍ إلى القرآن المجيد، ودليل عليه، ومبين له كما قال تعالى في خطابه له هذا الخطاب الحبيب الكريم: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» (الأحزاب: ٤٥-٤٦)

ففي قوله جلّ وعلا: «وسراجاً منيراً» إشارة مشرقة من إشارات الحق إلى مكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الرسالة، وإلى موضعه من المعجزة التي تحملها الرسالة في كلمات الله... إنه سراج منير... يكشف للناس مواقع الإعجاز من القرآن الكريم، فمن لم يكن له كاشف من بصيرته إلى الإعجاز القرآني، فإن في الرسول الذي يحمل هذه المعجزة أضواءً تلتقي مع أضواء القرآن المجيد، فتتجلى المعجزة لكل ناظر، ولو كان أعشى النظر، كليل البصر!

واستمع إلى قوله عزّ وجلّ في خطاب آخر، حبيب، كريم... إلى النبي الكريم: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» (التحل: ٤٤) فإن مما يدخل في هذا البيان أن يجلي الرسول على وجه الإعجاز القرآني... وهذه التجلية إنما تكون على أتمّ تمامها وأكمل كماها حين ينظر إلى آيات الله تعالى من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تفسير واضح للقرآن الكريم، ومعجزة قائمة إلى جانب إعجازه الذي تحمله كلمات الكتاب وآياته...

٣ - ومن الأسرار التي كشف عنها القرآن الكريم قبل خمسة عشر قرناً: وجود قارة أخرى إذ قال على سبيل الحكاية: «يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين» (الزخرف: ٣٨).

وذلك أن في الآية الكريمة إشارة إجمالية إلى وجود قارة أخرى تكون على السطح الآخر للأرض يلزم شروق الشمس عليها غروبها عنا، حيث إن البعد بين المشرقين هو أطول مسافة محسوسة، فلا يمكن حملها على مشرق الشمس والقمر، ولا على مشرق الصيف والشتاء - كما ذهب بعض المفسرين - لأن المسافة بين ذلك ليست أطول مسافة محسوسة، فلا بد وأن يكون المراد بها المسافة التي ما بين

المشرق والمغرب، ومعنى ذلك أن يكون المغرب مشرقاً لجزءٍ آخر من الكرة الأرضية ليصحّ هذا التعبير، فالآية الكريمة تدل على وجود هذا الجزء الذي لم يكتشف إلا بعد قرون من نزول القرآن المجيد.

وفيه آيات يذكر فيها المشرق والمغرب بلفظ المفرد يراد بها النوع كقوله عزّ وجلّ: «ولله المشرق والمغرب فأينما تولّوا فثمّ وجه الله» (البقرة: ١١٥) وآيات يذكران فيها بلفظ التثنية يراد منها الإشارة إلى القارّة الموجودة على السطح الآخر من الأرض كقوله جلّ وعلا: «ربّ المشرقين وربّ المغربين» (الرحمن: ١٧)

وآيات جاء فيها بلفظ الجمع يراد منها المشارق والمغارب باعتبار أجزاء الكرة الأرضية كقوله تعالى: «فلا أقسم برّبّ المشارق والمغارب» (العارج: ٤٠) وفي الآيات الكريمة دلالة على تعدّد مطالع الشمس ومغاربها، وإشارة أيضاً إلى كروية الأرض، فإنّ طلوع الشمس على أيّ جزءٍ من أجزاء الكرة الأرضية يلازم غروبها عن جزءٍ آخر، فيكون تعدّد المشارق والمغارب واضحاً لا تكلف ولا تعسف فيه. فحمل بعض المفسّرين المشارق والمغارب على مطالع الشمس ومغاربها باختلاف أيّام السنة تكلف لا ينبغي أن يصار إليه، لأنّ الشمس لم تكن لها مطالع معيّنة ليقع الحلف بها، بل تختلف تلك باختلاف الأراضي... فلا بدّ وأن يراد بها المشارق والمغارب التي تتجدّد شيئاً فشيئاً، وفي كلّ آنٍ باعتبار كروية الأرض وحركتها.

وفي الروايات الواردة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وأدعيتهم وخطبهم ما يدل على كروية الأرض. ومنها ما:
في وسائل الشيعة - (ج ٣، ص ١٣١، باب ١٦ - انّ أوّل وقت المغرب غروب الشمس - ح : ٢٢) بالاسناد عن عبيدالله بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: «صحبني رجل كان يمسى بالمغرب، ويغلس بالفجر، وكنت أنا أصليّ المغرب إذا غربت الشمس وأصليّ الفجر إذا استبان الفجر، فقال لي الرّجل:

ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإنَّ الشَّمْسَ تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنَّا وهي طالعة على قوم آخرين بعد، قال: فقلت: إنَّما علينا أن نصلي إذا وجبت الشَّمْسُ عنَّا، وإذا طلع الفجر عندنا ليس علينا إلا ذلك، وعلى اولئك أن يصلوا إذا غربت الشَّمْسُ عنهم».

كان الرَّجُل يستدلُّ على مراده باختلاف المشرق والمغرب النَّاشِيَّ عن استدارة الأرض، ويقرّه الإمام عليه السَّلام على ذلك، ولكن ينبّه على وظيفته الدَّيْنِيَّة. وفي رواية أخرى: قال الامام عليه السَّلام: «إنَّما عليك مشرقك ومغربك». وفي الصَّحيفة السَّجَّادِيَّة الكاملة - الدَّعاء السَّادس من أدعية الصَّحيفة عند الصَّباح والمساء - قال سيّد السَّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها صلوات الله: «الحمد لله الَّذي خلق الليل والنَّهار بقوَّته وميز بينهما بقدرته، وجعل لكلِّ واحد منها حدًّا محدوداً وأمداً ممدوداً يولج كلَّ واحد منهما في صاحبه ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد فيما يغذوهم به وينشئهم عليه...» الدَّعاء.

أراد الإمام عليه السَّلام بهذا البيان البديع التَّعريف بما لم تدركه العقول في تلك العصور وهو كروية الأرض، وحيث إنَّ هذا المعنى كان بعيداً عن أفهام النَّاس لانصراف العقول عن إدراك ذلك، تلتطف - وهو الإمام العالم بأساليب البيان - بالإشارة إلى ذلك على وجه بليغ، فإنَّه عليه السَّلام لو كان بصدد بيان ما يشاهده عامَّة النَّاس من أنَّ الليل ينقص تارة، فتضاف من ساعاته إلى النَّهار وبالعكس لاقتصر على الجملة الاولى: «يولج كلَّ واحد منهما في صاحبه» ولما احتاج إلى ذكر الجملة الثانية: «ويولج صاحبه فيه» إذن فذكر الجملة الثانية إنَّما هو للدَّلالة على أنَّ ايلاج كلِّ من الليل والنَّهار في صاحبه يكون في حال ايلاج صاحبه فيه، لأنَّ ظاهر الكلام أنَّ الجملة الثانية حاليَّة، ففي هذا دلالة على كروية الأرض، وإنَّ ايلاج اللَّيْلِ في النَّهار - مثلاً - عندنا يلازم ايلاج النَّهار في الليل عند قوم آخرين، ولو لم تكن مهمَّة الإمام عليه السَّلام الإشارة إلى هذه النَّكتة العظيمة لم تكن هذه الجملة الأخيرة فائدة، ولكانت تكراراً معنوياً للجملة الاولى.

٤ - ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم هو العلوّ الشّامخ في تمكّن القرآن من مكانه وثباته في مكانته التي قام عليها... في علوّها وشموخها... فتدبّر آياته في هذه السورة: «الزّخرف» كيف يقول في أولها ما يقوله في وسطها وآخرها: «أفنضرب عنكم الذّكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين - فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذّبين - ومن يعش عن ذكر الرّحمن نقبض له شيطاناً فهو له قرين - فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم - فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتّى يلاقوا يومهم الّذي يوعدون - فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون»: ٥ و ٢٥ و ٣٦ و ٦٥ و ٨٣ و ٨٩.

فلم تتأثر بالأحداث العارضة الّتي كانت تهددها وتدور في محيط الدّعوة الإسلاميّة، ولم تتفعل بها، ولم تستجب لها... بل كانت دائمة حيث هي في علوّها وسموها وسلطانها وقوّتها... تنظر إلى النّاس وإلى الحياة من علّ دون أن تهتزّ أو تتأثر بما تهتزّ له الحياة أو يتأثر به النّاس.

ولقد كان القرآن الكريم ينزل على محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في مكّة - وقد أخذ عليه الأعداء والمعاندون كلّ سبيل، وملكت عليه قريش كلّ أمر - فلا يلتفت القرآن المجيد إلى شئ من هذا، بل تنزل آياته مدويّة، مدممة، تتهدّد المشركين العرب، وتتوعّد قريشاً، وتسوق رؤسها الشّامخة المتعالية إلى موارد الخزي والهوان، والذّلة والعار في الدّنيا، وإلى جهنّم وعذاب النّار في الآخرة من دون مدهانة ولا مجاملة، ولا مصانعة ولا مداورة... لأنّ القرآن كلام من يملك الأمر كلّهُ، ومن بيده ملكوت السّموات والأرض، ومن في قبضته كلّ جبار عنيد! فكيف يتأثر لهذا الأمر العارض الباطل ويستجيب له؟

ولعمري إنّ في ذلك دروساً عظيمة لعلماء الدّين، والدّعاة والمصلحين والخطباء والمبلّغين خاصّة وللمؤمنين كافّة...

ومن البداهة أنّ من أثر الجهة الّتي تصدر عنها الكلمة في الكلمة ذاتها... حيث إنّ الكلمة تخرج من فم فتملأ سمع العالمين، وهي ذاتها تخرج من فم فلا تتجاوز شفتي صاحبها، وإن تجاوزتها سقطت بين قدميه، وكذلك أنّ الأثر النّفسي وإن كان

لذات الشَّخص التي صدرت عنه الكلمة إلا أن الكلمة هنا وهناك وإن تجرّدت من صاحبها، وجُهل مصدرها فإنها مع ذلك تظلّ مشحونة بقوى تنبئ عن قوّته، وبروح تحدّث عن روحه... لأنّها بعض منه، ونفخة من قوّته وإرادته، وانطلاقة من وجدانه وإحساسه!

فكيف بكلمات الله تعالى؟ وكيف بما فيها من جلال الحقّ وعظمته، من علمه وحكمته، ومن قدرته وتدبيره... سبحانه وتعالى؟ إنّها حيث كانت؟ ومتى تتلى؟ وأيضا تسمع...؟ لا يزالها أبداً هذا العلوّ، ولا تنفصل عنها تلك العظمة والقوّة... إنّ هذه الصّفات ليست شيئاً عارضاً فيها، وإنما هي من كيائها وصميمها... تعلو بها أبداً على كلّ كلام، وترتفع بها دائماً على كلّ قوى... علوّ النّجم على الحصى، وارتفاع السّحاب على التّراب... وليس هذا العلوّ وتلك العظمة البارزة في القرآن تعالياً أو تكبراً، وإنما هي حقيقة لا صنعة فيها، ولا تكلف معها، وهل في علوّ الشّمس على هذا الوجود الأرضي علوّ أو تكبر؟

«تمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته» (الأنعام: ١١٥) «وكلمة الله هي العليا» (التوبة: ٤٠) إنّ أيّ قارئ للقرآن الكريم أو مستمع له يستولي عليه شعور بالتّصاغر والتضائل أمام هذا الجلال، وتلك العظمة التي تطلع عليه من آيات الله جلّ وعلا والتي تشرف عليه من علوّ تحسر دونه الأبصار...

فإنّ القرآن الكريم في تقرير اصوله واعتقاديّاته، في بيان فروع وأحكامه، في مخاطباته ومجادلاته، في أوامره ونواهيه، في إرشاده وإنذاره، في وعده ووعيده، في أمثاله وقصصه، وفي مواعظه ونصائحه... وفي كلّ حال منه إنّما هو دائماً في هذا العلوّ الشّامخ وفي هذا المقام الرّفيع الذي لا ينال... يتحدّث إلى النّاس حديث من يملك كلّ شئ، ومن يقوم على كلّ شئ، ومن يدبّر ويقدر، دون أن يقف أحد أمام سلطانه أو يحول دون أمر من أمره...

«تبارك الذي بيده الملك هو على كلّ شئ قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقاً

ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع
البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير» (الملك: ١-٤)

فن في البشر من يملك في نفسه تلك الشجاعة، وهذه القوة التي يواجه بها الحياة
كلها، والناس جميعهم متحدياً كل شئ، جاعلاً له كل شئ، ليس لأحد معه مثقال
ذرة من شئ؟ أيكون ذلك إلا للإله الحق جلّ وعلا الذي يملك بحق كل شئ، ويقدر
بحق على كل شئ؟

إنّ أدعياء العظمة والملك والسلطان والشوكة... ليس لهم في ذات أنفسهم معين
تتبع منه هذه العظمة، ويتدفق منه ذلك الملك وهذا السلطان! ولذلك فهم إن استبدّ
بهم الغرور في حال فتناولوا وتشامخوا وعلوا في الناس، وعتوا فإنه لا تلبث هذه
النار الكاذبة أن تنطفئ في نفوسهم لأيّ عارض يعرض لهم، وبأيّ نازلة تنزل بهم،
فتنحلّ قواهم، وتخور عزائمهم، وتنكسر نفوسهم... وإذا هم في جلايب الخزي
والعار، والذلة والصغار... وإذا أصواتهم التي كانت عالية مزججة تخفت وتضعف
وتتخاذل فلا تكاد تسمع!

فهذا «نابليون» مثلاً الذي عرفت الحياة قولته التي قالها في فورة انتصاراته:
«ليس هناك مستحيل»! والذي قيل: إنه محا هذه الكلمة من «قاموس» لغته ماذا
كان يجري على لسانه بعد أن هزم في موقعة «واترلوا» وبعد أن نفي في «سانت
هيلين».

أترى كان يجري على لسانه غير الكلمات الضارعة الخانعة التي تحدّث عن نفس
ضائعة وإنسان مهزوم؟ هكذا شأن الإنسان دائماً... تقوى نفسه فتقوى لذلك كلماته،
ويطغى غروره ويضعف فتضعف كلماته، وينهزم غروره وتموت دوافع التعالي
والتعاضم التي كانت تملأ كيانه، وتتفجّر على لسانه كلمات الأرباب الذي يقوتون
ويرزقون! «إنّ الإنسان ليطنى أن رآه استغنى» (العلق: ٦-٧) «إنّ الإنسان خُلِقَ هلوغاً
إذا مسّه الشرّ جزوعاً وإذا مسّه الخير منوعاً» (المارج: ١٩-٢١)

ولقد صوّرت هذه السّورة: «الزّخرف» فرعون في صورتيه تلك ... في علوّه وعتوّه، وفي استخزائه وانبياره... فهو في الحال الاولى جبار عنيد، يضحك هو وأجرائه بآيات الله: «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إنني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون» (٤٥-٤٦)

وهكذا يهتف فرعون بهذه الكلمات المجنونة المحمومة في وجوه قومه الفاسقين، ويُلقي بها على الملا... وماذا لك إلا لهذا الملك، ولهذا السلطان الذي بين يديه!! «أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون» (٥١)

وانظر إلى هذا الجبروت، وهذا الطغيان كيف يتحوّل إلى إستجداء واستخزاء حين يدركه الغرق فيقول هو ومن معه لموسى: «ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون» (٤٩) وينزل من سمائه العالية ويرضى أن يكون هو وموسى على كفتي ميزان... على أن تكون كفته أرجح من كفة موسى عليه السلام: «أم أنا خير من هذا» (٥٢)

لقد نفذت هذه السّورة الكريمة بهذه الكلمات القليلة إلى أغوار النفس الإنسانية، ورصد حركاتها وسكناتها، وكشف عما يندس في مسارها من خواطر وتصوّرات، وما يزدحم في أعماقها من رؤى وخيالات...

وهذا وجه من وجوه الإعجاز القرآني، يطالع من ينظر فيه متأملاً، آيات بينات، تشهد بأنّ هذا القرآن الكريم هو من كلام رب العالمين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لأنّه طلع من آفاق عالية لا يتحوّل عنها أبداً ولا يتزحزح عنها في حال من أحواله، وأنّه كلام الحقّ جلّ وعلا: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» (النساء: ٨٢)

إختلافاً في منازلها التي يطالع منها، وإختلافاً في القوّة التي ينطلق منها، وإختلافاً في الميزان الذي يزن به الحقّ والباطل، الصّلاح والفساد، الخير والشرّ، الصّدق والكذب، والحسن والقبيح... وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «من شاء يرتع رياض الأناثق فعليه بآل حم».

ومن الوجوه: قوله تعالى: «ومعارج عليها يظهرون» المعارج - جمع معرّج - وهو

المسمى اليوم بـ (أسنسير- آسانسور) وهذا من معجزات القرآن الكريم إذ لم يكن معروفاً
عصر التنزيل.

ولقد اقتصرنا في بيان بعض وجوه إعجاز هذه السورة على ما ذكرناه روماً
للإختصار، وفي ذلك كفاية ودلالة على أن القرآن الكريم وحي سماوي، خارج عن
طوق البشر، فتأمل جيداً واغتنم جيداً ولا تكن من الغافلين.

﴿ التكرار ﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول ثمانية امور:

أحدها - أن آيات هذه السورة: «الزخرف» ختمت بحروف ثلاثة: ١- اللام. ٢- الميم. ٣- التون. فواحدة من الآيات باللام: «لبنى إسرائيل»: (٥٩) وعشرة منها بالميم: «حم»: (١) و«حكيم»: (٤) و«العليم»: (٩) و«كظيم»: (١٧) و«عظيم»: (٣١) و«مستقيم»: (٤٣) و«مستقيم»: (٦١) و«مستقيم»: (٦٤) و«أليم»: (٦٥) و«العليم»: (٨٤) و(٧٨) منها بالتون فتدبر جيداً.

ثانيها - إن الله تعالى قال في هذه السورة: «الذي جعل لكم الأرض مهدياً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون»: (١٠) وقد قال في سورة «طه»: «الذي جعل لكم الأرض مهدياً وسلك لكم فيها سبلاً»: (٥٣)

وذلك أن لفظ السلوك مع السبيل أكثر استعمالاً به، فخص به «طه» وخصت «الزخرف» بـ «جعل» ازدواجاً للكلام، وموافقة لما قبلها إذ قال في نفس الآية الكريمة: «الذي جعل لكم الأرض مهدياً» ولما بعدها إذ قال: «وجعل لكم من الفلك - وجعلوا له من عباده جزءاً»: (١٢ و١٥) ويجوز أن يكون سبب التكرار أن «خلق» تأتي لما لا يتكرر ولا يتبدل، و«جعل» تأتي لما يتكرر ويتبدل، فالسبب تغييراً أحياناً بفعل الإنسان، وكذلك الأرض المهتدة يحيلها الإنسان إلى وعر وبالعكس، وأما الأزواج والسموات والأرض فخلقها الله تعالى، ولا يمكن تكرار نماذج منها.

ثالثها - إن الله عزوجل قال في هذه السورة حكاية عن الراكبين: «وإننا إلى ربنا لمنقلبون»: (١٤) بلام التأكيد في الخبر، وقال في سورة «الشعراء» حكاية عن السحرة: «إننا إلى ربنا منقلبون»: (٥٠) بدون اللام لأن ركوب الدابة أو السفينة أو الجنازة أو السيارة أو الطائرة... عام لكل من ركب تلك المراكب، فحسن إدخال اللام على الخبر للعموم، وما في الشعراء كلام السحرة حين آمنوا ولم يكن فيه عموم، فخاص بهم. رابعها - قال الله تعالى في هذه السورة: «ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون»: (٢٠) وقد قال في سورة «الجاثية»: «وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون»: (٢٤)

وذلك أن «ما» في هذه السورة متصل بقوله عزوجل: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً»: (١٩) والمعنى: أنهم قالوا: إن الملائكة بنات الله سبحانه، وإن الله قد شاء منا عبادتنا لهم، وهذا جهل منهم وكذب محض، فناسبه بلفظ «يخرصون» أي يكذبون. و«ما» في سورة «الجاثية» متصل بخلطهم الصدق بالكذب، فإن قولهم: «نموت ونحيا» صدق، فإن المعنى: يموت السلف، ويحيى الخلف وهو كذلك إلى أن تقوم الساعة، ولكنهم كذبوا في إنكارهم البعث، وقولهم: «وما يهلكنا إلا الدهر» فناسبه بلفظ «يظنون» أي هم يشكون فيما يقولون.

خامسها - قال الله تعالى حكاية عن المشركين العرب: «وإننا على آثارهم مهتدون»: (٢٢) وقال بعد ذلك: «وإننا على آثارهم مقتدون»: (٢٣) فخص الأول بالإهتداء لأنه كلام المشركين في حاجتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وادعائهم أن آباءهم كانوا مهتدين، فنحن مهتدون، ولهذا قال عقبة: «قل أولو جثتكم بأهدى»: (٢٤) والثانية حكاية عمّن كان قبلهم من الكفار وادعوا الإقتداء بالآباء دون الإهتداء، فاقتضت كل آية ماختمت به. ومن دلائل إعجاز القرآن الكريم من وجهة الدقة البالغة في رعاية المعاني: أن من طبائع المترفين التقليد الأعمى، والخضوع لتقاليد المجتمعات، والآية الثانية تترجم عن هذا المعنى: «وكذلك ما أرسلنا من قبلك...»: (٢٣)

سادسها- إنَّ الله عزَّوجلَّ قال في هذه السورة: «إنَّ الله هو ربِّي وربَّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للَّذين ظلّموا من عذاب يوم أليم» (٦٤-٦٥) وقال في سورة مريم: «وإنَّ الله ربِّي وربَّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للَّذين كفروا من مشهد يوم عظيم» (٣٦-٣٧).

وذلك أنَّ الكفر أبلغ من الظلم، وأنَّ قصّة عيسى عليه السلام في سورة «مريم» مشروحة، وفيها ذكر نسبتهم إياه إلى الله سبحانه إذ قال: «ما كان لله أن يتخذ من ولد» (٣٥) فذكر بلفظ الكفر، وأمّا قصته في هذه السورة فجملة، فوصفهم بلفظ دونه وهو الظلم.

سابعها - إنَّ الله تعالى قد كرّر ما ذكر في أوائل السورة قائلاً: «ولئن سلّتهم من خلق السموات والأرض...» (٩) في أواخرها: «ولئن سلّتهم من خلقهم...» (٨٧) تنبيهاً وتسفيهاً وتعجيباً من حال المشركين العرب بأنهم يعترفون بوحداية الصانع للسموات والأرض ولأنفسهم ثم يجعلون له أنداداً!

ثامنها - أن نشير في المقام إلى صيغ عشر لغات - أوردنا معانيها اللغوية على سبيل الإستقصاء في بحث اللغة من هذه السورة - الصيغ التي جاءت في هذه السورة وفي غيرها من السور القرآنية:

١ - جاءت كلمة (المضى) على صيغها في القرآن الكريم نحو خمس مرّات:

١ - سورة الزخرف: (٨) ٢ - سورة الأنفال: (٣٨) ٣ - سورة الكهف: (٦٠) ٤ - سورة

الحجر: (٦٥) ٥ - سورة يس: (٦٧).

٢ - جاءت كلمة (الجزء) على صيغها في القرآن الكريم نحو ثلاث مرّات:

١ - سورة الزخرف: (١٥) ٢ - سورة الحجر: (٤٤) ٣ - سورة البقرة: (٢٦٠).

٣ - جاءت كلمة (الترف) على صيغها في القرآن الكريم نحو ثمان مرّات:

١ و ٢ - سورة المؤمنون: (٣٣ و ٦٤) ٣ - سورة الأنبياء: (١٣) ٤ - سورة هود: (١١٦) ٥ -

سورة سبأ: (٣٤) ٦ - سورة الزخرف: (٢٣) ٧ - سورة الواقعة: (٤٥) ٨ - سورة الإسراء: (١٦).

- ٤ - جاءت كلمة (الزخرف) على صيغها في القرآن الكريم نحو أربع مرات:
- ١ - سورة الزخرف: (٣٥) ٢ - سورة الإسراء: (٩٣) ٣ - سورة يونس: (٢٤) ٤ - سورة الأنعام: (١١٢).
- ٥ - جاءت كلمة (الضم) على صيغها في القرآن الكريم نحو خمس عشرة مرة:
- ٦ - جاءت كلمة (النكت) على صيغها في القرآن الكريم نحو سبع مرات:
- ١ و ٢ - سورة الفتح: (١٠) ٣ و ٤ - سورة التوبة: (١٢ و ١٣) ٥ - سورة الزخرف: (٥٠) ٦ - سورة الأعراف: (١٣٥) ٧ - سورة التحل: (٩٢).
- ٧ - جاءت كلمة (الخلال والخليل) على صيغها في القرآن الكريم نحو ١٣ مرة:
- ٨ - جاءت كلمة (الفتر) على صيغها في القرآن الكريم نحو ثلاث مرات:
- ١ - سورة الزخرف: (٧٥) ٢ - سورة المائدة: (١٩) ٣ - سورة الأنبياء: (٢٠).
- ٩ - جاءت كلمة (المكث) على صيغها في القرآن الكريم نحو سبع مرات:
- ١ - سورة النمل: (٢٢) ٢ - سورة الرعد: (١٧) ٣ - سورة طه: (١٠) ٤ - سورة القصص: (٢٩) ٥ - سورة الإسراء: (١٠٦) ٦ - سورة الزخرف: (٧٧) ٧ - سورة الكهف: (٣).
- ١٠ - جاءت كلمة (البرم) على صيغها في القرآن الكريم نحو مرتين:
- ١ و ٢ - سورة الزخرف: (٧٩).

﴿التناسب وجهاته﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور على جهات ثلاث:
أحدها - التناسب بين هذه السّورة وما قبلها نزولاً.
ثانيها - التناسب بين هذه السّورة وما قبلها مصحفاً.
ثالثها - التناسب بين آيات هذه السّورة نفسها:

أما الأولى والثانية: فالتناسب بينهما - حيث إنّ سورة الزّخرف نزلت بعد سورة الشّورى، ووقعت بعدها مصحفاً - نزولاً ومصحفاً فبامور:

أحدها - التناسب الموضوعي بينهما، حيث إنّ غرض سورة الشّورى هو الوحي السماوي والشّريعة المطلقة والولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين والشّريعة الخاصّة المحمّديّة صلى الله عليه وآله وسلّم وغرض سورة الزّخرف هو استمرار الوحي وبقائه والإنذار في الشّريعة المحمّديّة إلى يوم القيامة إتماماً للحجّة على الناس في كلّ ظرف من الظروف...

ثانيها - يلحظ أنّ عروبة القرآن الكريم وصلته بالله تعالى كانت موضوعاً رئيسياً في السّور الثلاث، وبخاصّة في سورتي فصلت والشّورى، ثمّ في هذه السّورة: «الزّخرف» فضلاً عمّا قبلها ممّا يدلّ على اشتداد لجّاج الكفّار المشركين العرب في هذا الموضوع، وعلى صحّة ترتيب هذه السّور وتتابعها في النزول، وهو على ما هو المتبادر سبب ما روى عن سلسلة الحواميم السبع، واسلوب الآيات والتوكيد بمؤكدات

مختلفة... يؤيد القول: إن المقصد من تعبير القرآن والكتاب مرة بعد أخرى كان في بدء الأمر القسم الذي احتوى الآيات المحكمات في مبادئ الدعوة وأسسها...
 ثالثها - التناسب بين أول هذه السورة، وأول ما قبلها، وذلك أنه لما جاء في أول سورة الشورى: «حَمَّ عَسَقَ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» وكان المراد بالوحي المشار إليه هنا هو الوحي بتلك الحروف المقطعة التي هي من كلام الله جلّ وعلا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم من دون وساطة ملك، وأن هذا الوحي هو أشبه بالرمز والإشارة بحيث لا يفهم ما ورائها إلا الموحى إليه وأهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين، فإنهم وحدهم، هم الراسخون في العلم إذ قال الله تعالى: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» آل عمران: (٧).
 جاء في أول سورة الزخرف هذه: «حَمَّ وَالْكِتَابِ الْمَبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» فكان في هذا إشارة إلى ما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آياته وكلماته عن طريق رسول الوحي السماوي جبرئيل عليه السلام مع ما تلقاه وحيًا مباشرًا من ربه.

وهذا الموحى به عن هذا الطريق - طريق الرسول السماوي - هو الذي يستطيع أهل اللسان العربي أن يفهموا دلالات ألفاظه، ومفاهيم آياته ومعاني كلماته... إن تعقلوا لأنه بلسانهم الذي يتكلمون به، وبألفاظهم التي يتعاملون بها، فليس إذن كل القرآن من هذه الوحي الرمزي الذي اختص رسول الله وأهل بيته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين بفهمه، والعمل به، دون أن يطالب غيرهم من المؤمنين بالبحث عن دلالاته، وإن كانوا مطالبين بالتعبّد بتلاوته.

رابعها - هو التناسب بين أول هذه السورة وآخر ما قبلها: أنه لما جاء في ختام سورة الشورى: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا - وإنا لنهدينك إلى صراط مستقيم صراط الله الذي...» (٥٢-٥٣) جاء في مفتتح سورة الزخرف: «إنا جعلناه قرآنًا عربيًّا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم» بياناً لهذا النور الذي يهتدى به من اهتدى إلى صراط الله جلّ وعلا وهو أنه قرآن كريم بلسان عربيّ مبين، وإنه

بهذا اللسان هو نعمة جليلة أنعم الله تعالى بها على العرب الذين كان معهم وحدهم مفاتيح الطريق إلى هذا التور وكان إليهم قيادة الناس جميعاً إلى الهدى.

ثم كان قوله تعالى بعد ذلك: «أفنزرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين» (هـ) تهديداً لهؤلاء الذين جعل الله بأيديهم مفاتيح هذا التور أن يصرف عنهم هذا العطاء الجزيل، إذا هم لم يؤدوا الأمانة السماوية إلى أهلها، ولم يقبلوا هذا العطاء حقّ القبول، ولم يحسنوا الإنتفاع به حقّ الإنتفاع، ولم يعملوا به حقّ العمل...!

ففتتح هذه السورة يشاكل محتّم ما قبلها، فتأمل جيّداً واغتمم جيّداً ولا تغفل!
وأما الثالثة: ففتتح سورة الزخرف ومحتّمها وفصولها وآياها مترابطة ومتساوقة تسوغ القول: إنها نزلت متتابعة، بحيث زعم بعض المفسرين أنها نزلت دفعة واحدة.

فلما ابتدأت بحرفي الحاء والميم - وهما رمز بين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإشارة إلى معان وأمر لا يعرفها إلا أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم اجمعين فإنهم الراسخون في العلم - للإسترعاء إلى ما بعدهما... أقسم جلّ وعلا بكتابه الواضح في أهدافه ودعوته... أنه جعله يقرأ باللغة العربية، مع ذكر حكمة الجعل وغرضه: «والكتاب المبين - لعلكم تعقلون» (٢ و ٣) فإنّ العقل هو خير وسيلة يتوسّل بها إلى الإفادة من معانيه ومفاهيمه...

إنّ الله تعالى لما أشار إلى غاية جعل القرآن، وصفه بصفتين من صفات الله جلّ وعلا وهما: العليّ والحكيم، تعظيماً له، وتنبياً إلى منزلة هذا الكتاب الذي لا بد أن يقرأ باللغة العربية عند الله تعالى، وشرفه في الملا الأعلى، وقيّمته في تقديره الأزليّ الباقي بقوله تعالى: «وإنه في أمّ الكتاب لدينا لعليّ حكيم» (٤) فإنه بمثابة الأصل لسائر الكتب السماوية النازلة على المرسلين، فلا بد وأن يقرأ باللغة العربية التي هي بمثابة الأصل لسائر اللغات، كما أنّ مكة المكرمة بمثابة الأصل لسائر القرى، حيث إنّ أصل كلّ شيء أمّه.

إنّ الله عزّ وجلّ لما بين علو شأن القرآن العظيم، وحقّق أن إنزاله على لغة العرب ليعقلوه ويؤمنوا به ويعملوا بموجبه، عقب ذلك بإنكار أن يكون الأمر بخلافه، فخاطب

الذين لم يعتبروا به ولم يعقلوه، بل جحدوا ما فيه من الحكمة والبيان، فقال على وجه الإنكار عليهم: «أفنضرب عنكم الذكر...» (٥: هـ) إشعاراً باقتضاء الحكمة توجه الذكر إليهم وملازمته لهم كأنه يتهافت عليهم، فكأنه قال: لن نترك تذكيركم وإنذاركم بالذكر بسبب إعراضكم عنه، ولاندعكم مهملين قط، بل نحتج عليكم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبإمام بعده ومحجج بعده إلى يوم القيامة.

ثم ذكر التهديد الخفيف لأن يلوح لهم بعد ذلك بالإهمال من حسابه، ورعايته جزاء إسرافهم القبيح، وإلى جانب هذا التهديد ذكر سنته تعالى في المكذبين المستهزئين بعد إرسال النبيين... مسلياً لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن إستهزاء قومه وعزاء على تكذيبهم، أمراً له بالصبر، مهدداً للمشركين العرب منذراً لهم بشديد العقاب بقوله: «وكم أرسلنا من نبي في الأولين...» (٦-٧).

ثم ذكر عقبي تكذيبهم واستهزأتهم برسله تسلياً لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتحذيراً لقومه المشركين العرب: «فأهلكنا أشد منهم...» (٨).

إن الله جلّ وعلا لما ذكر أن المشركين العرب انهمكوا في الشرك والظفیان، وأعرضوا عما جاء به القرآن، ودكروهم بقصة الأقسام المستهزئين من قبلهم، ووخامة عواقب أمرهم على سبيل الإجمال... أبان هنا أن أفعالهم تخالف عقائدهم وأقوالهم... بأخذ الأدلة الواضحة والإقرار منهم على وحدانيته وربوبيته أولاً، ولكمال قدرته وسعة علمه ثانياً بذكر الصفات الثلاث: الأولى: كونه خالقاً: «من خلق السموات والأرض» الثانية: كونه عزيزاً يغلب على كل شيء، فأشار بعزته إلى كمال قدرته. الثالثة: كونه عليمًا، فأشار به إلى كمال علمه في تكوين الكون ونواميس الوجود، فقد رته على أساس العلم: «ولئن سئلتهم...» (٩).

فأخذ الإقرار منهم حسب ما تقتضيه الفطرة تنبيهاً على سخافة عقولهم وقلة محصولهم، فإنهم مع الإقرار بأن خالق السموات والأرض هو الله يعبدون الأوثان والأصنام... فكفروهم كفر عناد ولجاج لأنهم يعرفون الله ثم يشركون به، وينكرون رسوله وكتابه وقدرته على البعث...

ثم فصل خلق السموات والأرض، ودلّ على نفسه بذكر مصنوعاته... بقوله: «الذي جعل لكم الأرض مهدياً...» (١٠). ثم أشار إلى خلق أول ما يحتاج إليه الإنسان في حياته على وجه الأرض: «والذي نزل من السماء ماء...» (١١) ثم ذكرهم بما أنعم عليهم من النعم فيعرفوا منعمهم ولا يغفلوا عنه: «والذي خلق الأزواج كلها- وأنا إلى ربنا لمنقلبون» (١٢-١٤) فلما ذكر إظهار المنة على العباد بجعل السبيل، ذكر تسهيله السير بخلق المراكب للسير بقوله: «وجعل لكم من الفلك...» (١٣)

إنه تعالى لما أثبت التوحيد بالأدلة الآفاقية والأنفسية بعد أخذ الإقرار من مشركي العرب بوحدانيته في الإيجاد، ذكر أنهم أشركوا بالله سبحانه في الوجود مع أنهم اعترفوا بأن ما سوى الله فهو مخلوق لله تعالى، فكيف له شريك في الوجود؟ وكيف يصفونه بصفات المخلوقين المنافية لكونه خالقهم، فوبخهم على هذا التناقض والمكابرة وأكد كفرهم هذا بقوله: «وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين» (١٥).

ثم بين كفرانهم، وزاد في الإنكار عليهم، والتوبيخ والتجهيل والتعجب من شأنهم حيث إنهم لم يقنعوا بأن جعلوا له سبحانه جزءاً حتى جعلوا له من مخلوقاته أجزاءً أخصّ ممّا اختير لهم وأبغض الأشياء إليهم بحيث إذا بشر بها أحدهم اشتد غمّه به، فأعطوه سبحانه أحسن صنفي الأولاد، وأخصوا أنفسهم بأشرفهما، وهذا مع كونه قولاً محالاً في نفسه، إزرآء وإهانة ظاهرة وكفران: «أم اتخذ ممّا يخلق بنات...» (١٦).

ثم زاد التوبيخ والإنكار والاحتجاج عليهم بقوله تعالى: «وإذا بشر أحدهم...» (١٧).

تنبيهاً على شدة سخفهم، وتسفياً لهم ولقسمتهم تلك الجائرة... أنهم لا يرضون أن تكون البنات ممّن يولد لهم، فاذا ولد لأحدهم انثى امتلأت نفسه غمّاً وكمداً لم يكدر يقدر على كتمه وكظمه، فكيف ينسب إلى الله سبحانه من هو- حسب تقديرهم هذا-

مصدرهم وغمّ؟ أهذا أدب مع الله تعالى عند من يعترف بوجود الله؟

ثم كرّر الإنكار والتوبيخ والاحتجاج عليهم وأكدها بتعديد طرف من نقصان الإناث... بقوله: «أو من ينشأ في الحلية...» (١٨).

ثم أوضح كذبهم وافتراءتهم، وبين جهلهم في نسبة الأولاد إلى الله سبحانه، ثم في تحكّمهم بأنّ الملائكة اناث، وهم بنات الله سبحانه، ثم ردّهم وأوعدهم بقوله: «وجعلوا الملائكة...» (١٩).

ثم ذكر نوعاً آخر من كفرهم وشبهاتهم، وردّ عليهم بقوله تعالى: «وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم...» (٢٠).

إنّ الله تعالى لما أبطل عقيدة المشركين العرب وردّ عليهم لفقدان الحجّة لهم عليها من جهة العقل، أبطلها لفقدان الحجّة لهم عليها من ناحية النقل بقوله: «أم آتيناهم كتاباً من قبله...» (٢١).

فليس لهم على شركهم وعبادتهم للملائكة حجّة عقلية ولا دليل نقليّ، فلا يستندون فيها إلى علم ولا بيّنة، وإنّما هم متوهمون توهماً محضاً. إنّ الله تعالى حكى عنهم في سبع آيات: (١٥-٢١) ثلاثة وجوه من الشرك والكفر، ليس لهم دليل عقليّ ولا نقليّ عليها: الأول: «وجعلوا له من عباده جزءاً - وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً - وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم...» وقد أنكر وردّ عليهم غاية الإنكار وتمام الردّ فتأمل جيّداً.

إنّ الله عزّ وجلّ لما بين أنّ المشركين العرب لا حجّة لهم على مقالتهم من جهة العقل والنقل، بين أنّ الأمر ليس كما يقولون، بل إنّ عقيدتهم تبتني على التقليد الأعمى من آباؤهم الجهلة مثلهم... فساروا على طريقتهم الضالّة، وسلكوا نهجهم المعوج... فإنّهم كانوا يعتقدون أنّ ما هم عليه متصل بشريعة ربّانية يتوارثونها جيلاً عن جيل: «بل قالوا إنا وجدنا آباؤنا على أمة...» (٢٢).

ثم سلّى رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم بأنّ التقليد الأعمى دأب أسلافهم ودأب قديم مستمرّ المدى في جهال بني آدم في كلّ ظرف من الظروف، فليس هذا شأن هؤلاء المشركين العرب وحدهم، بل هو شأن أهل الضلال وخاصّة الزعماء الذين استغرقوا في الترف، وأبطرتهم التعمّة، وغيرهم من ضعفاء الناس، همج الرعاء تبعه لهم: «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية...» (٢٣).

ثم حكى ما قاله كلّ رسول لامته، وما أجابوهم إجابة تبيّس من اتباعهم لهم على كلّ حال، إذ ليسوا أهل منطق ولا دليل، فهم يكفرون بالله تعالى ورسله على كلّ حال، سواء أقاموا الأدلة على صدق رسالتهم، وأقاموا البراهين على فساد عقائد هؤلاء الجهلة ومقالاتهم أم لا، لأنهم يصرون على طريقة آباؤهم الجهلة مثلهم... على كلّ حال: «قال أو لوجثكم بأهدى ممّا وجدتم عليه آباءكم...» (٢٤).

ثم ذكر تعالى ما فعل هؤلاء المقلّدين الجهلاء من الانتقام منهم بعد إتمام الحجّة عليهم، بسبب تقليدهم من آباؤهم الجهلة، وإصرارهم على تكذيب الرّسل من دون عذر لهم، فعلى السّامعين في كلّ ظرف، النظر والإعتبار والإلتعاض: «فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذّبين» (٢٥).

إنّ الله عزّوجلّ لما بيّن عاقبة المكذّبين، كلّ ذلك نشأت عن التقاليد العمياء أمر رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم بذكر برآئه إبراهيم عليه السلام عن التقاليد وإظهارها ممّا كان عليه أبوه وقومه ليرى هؤلاء المشركين العرب كيف رفض التقليد الأعمى، وتمسك بالدليل والبرهان أشرف آباؤهم... وإن لم يكن هؤلاء المشركين بدّ من التقليد، فجدير أن يقلّدوا أشرف آباؤهم في رفض التقليد الأعمى، فإذا كانوا يريدون التمسك بتقاليد الآباء فهذا هو تقليد أبيهم الأكبر، وعليهم أن يعودوا عن ضلالهم إليه، فالقول بالتقليد يوجب رفض التقليد، وذلك أنّ إبراهيم عليه السلام كان أشرف آباء العرب، وأنه رفض دين الآباء لأجل الدليل والبرهان، فلو كانوا هم مقلّدين لآباؤهم لوجب أن يتبعوه في الإعتقاد على الدليل لا على مجرد التقليد: «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه...» (٢٦).

ثم أشار إلى أنّ إبراهيم عليه السلام لما رفض التقليد الأعمى هداه إلى صراط مستقيم: «إلا الذي فطرني» (٢٧).

ثم أشار إلى أنّ رفض إبراهيم عليه السلام التقليد الأعمى والتمسك بالدليل، صار سنة باقية، إذ جعل هذا الأمر وصية دائمة في ذرّيته لعلّهم يرجعون إلى تقليده هذا، فيسيروا إلى ما سار إليه إبراهيم عليه السلام من رفض التقليد، والتمسك بالدليل، ويتذكّر

من يضلّ منهم، فيعود عن ضلاله إليه: «وجعلها كلمة باقية...»: (٢٨).
ثمّ أضرب عمّا يُرجى منهم من رجوعهم من التقليد الأعمى إلى التمسك بالدليل، فلم يرجعوا عنه إليه، فتعت هؤلاء المشركين العرب وآباءهم فتمتّعوا بنعمى حتى «جاءهم الحقّ ورسول مبين»: (٢٩).

ثمّ وبخهم على إعراضهم عن الحقّ، وعدم النظر فيه، وعلى تعويلهم على التقليد، وعلى غفلتهم عن غفلتهم، وجهلهم بجهلهم كسابقيهم إذ «قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون»: (٢٤) بل ضمّوا إلى تقليدهم الأعمى معاندة الحقّ والاستخفاف به، ومكابرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم إذ قابلوا الدعوة بالجحود ووصفوها بالسحر: «ولمّا جاءهم الحقّ قالوا هذا سحر...»: (٣٠).

إنّ الله تعالى لمّا بيّن إصرار المشركين العرب على التقليد الأعمى، أخذ بذكر شبهات زعمائهم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ونزول القرآن الكريم عليه، إذ كانوا يدون أنفسهم أحقّ بالتبوء ومهمة الدعوة لأنهم أصحاب الحول والمكانة في بيئتهم: «وقالوا لولا نزل هذا القرآن...»: (٣١).

فأجابهم الله تعالى على سبيل الإنكار والتوبيخ والتعجيب والتجهيل والتهمين قولهم، مع بيان خطأهم في طلب الاصطفاء بحسب ما يهونون، وبيان العلل لماسلف: (أهم يقسمون رحمة ربك...»: (٣٢).

إنّ الله عزّوجلّ لمّا فضّل أمر الرّسالة على الدنيا ومتاعها، أخذ بذكر حقارة الدنيا قلة مقدارها عنده بحيث لا يقاس الدين بالدنيا قط: «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة...»: (٣٣).

مع زيادة التّحرير: «ولبيوتهم أبواباً...»: (٣٤).

ثمّ بيّن أنّ هذه الأمتعة كلّها قصيرة الأمد، سريعة الزوال، فهي متاع الحياة فانية، ثمّ حثّ الناس على المتعة الحقيقيّة وهي متعة الآخرة الباقية لا ينالها إلاّ لتتقون: «وزخرفاً وإن كلّ ذلك...»: (٣٥).

إنّ الله تعالى لمّا بيّن أنّ مادة كلّ الآفات وأصل جميع البليات هو الاشتغال

بالمحسوسات والانهماك في الشهوات، والركون إلى الدنيا، والسكون إلى أهلها، فإن ذلك بمنزلة الرمد للبصر ويصير بالتدريج كالعشى ثم كالأعمى، وانتهى كلامه إلى الوعد للمتقين، وأن الآخرة لهم، عقبه بذكر الوعيد وسوء عاقبة أمر المعرضين عن الحق، المتعامين عن ذكر الرحمن مع الإشارة إلى أمرهم من أوله وهو إن اعراضهم عن آيات الله وبيئاته، وتعاميمهم عن ذكر الله جلّ وعلا يورثهم ملازمة قرناء الشياطين، فيلازمونهم مضلين لهم حتى يروا عذاب الآخرة معهم: «ومن يعيش عن ذكر الرحمن...» (٣٦).

ثم أشار إلى أول آثار الشؤم وأهمها لهذا الاقتران في الحياة الدنيا، وهو إن الشياطين القرناء يصدّون المتعامين عن سبيل الله، ويدفعون بهم إلى طرق الغواية والضلال ويزيّنونها حتى ليحسبون أنهم مهتدون: «وإنهم ليصدّونهم...» (٣٧).
ثم أشار إلى أول آثار الشؤم لهذا الاقتران يوم القيامة وهو التدامة والحسرة على هذه الصلة والرفاقة، فيتمنون التباعد عنهم، ولكنهم لا يتباعدون: «حتى إذا جاءنا...» (٣٨).

ثم حكى ماسيقال لهم يوم القيامة توبيخاً وتأنيباً: إن هذه التدامة يومئذ على هذه الرفاقة لا تنفعهم، فالتابع والمتبوع، والرئيس والمرؤس، والضالّ والمضلّ، والقادة والمردة الجهلة... كلهم في العذاب مشتركون: «ولن ينفعكم اليوم...» (٣٩).
لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضيق صدره بإعراض المشركين العرب عن الذكر، وتخبّطهم في طرق الغواية والضلال، غير ملتفتين إلى الداعي الذي يدعوهم إلى النجاة والسعادة سلاه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «أفأنت تسمع الصم...» (٤٠).

إن الله تعالى لما أياس رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من إيمان هؤلاء المتعامين عن ذكر الرحمن، خاطبه مسلياً له صلى الله عليه وآله وسلم بالانتقام منهم لإعراضهم عن الذكر وتكذيبهم الرسالة إماماً حال حياته صلى الله عليه وآله وسلم وإماماً بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم: «فإمّا نذهبنّ بك...» (٤١-٤٢).

ثم أمر نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم بالتمسك بالقرآن الكريم وهو جبل الله المتين لا ينفصم، أعرض عنه المتعالمين فضلوا وذلّوا في الدنيا والآخرة، فن تمسك به فهو على صراط مستقيم يؤدّي إلى الحقّ المطلوب، حيث يستقيم بصاحبه حتى يوصله إلى، فلا يضلّ ولا يشقى: «فاستمسك بالذي...» (٤٣).

ثم أشار تعالى إلى ما يستحقّه صلى الله عليه وآله وسلّم على التمسك بالقرآن الكريم: «وإنّه لذكر لك...» (٤٤).

إنّ الله عزّوجلّ لما أمر رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلّم بالتمسك بالوحي أمره أيضاً أن يسأل الرّسل قبله عمّا أوحى إليهم من أمر التّوحيد وهو الموضوع الرّئيسيّ لرسالة الرّسل أجمعين إذ قال تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلاّ نوحى إليه أنّه لا إله إلاّ أنا فاعبدون» (الأنبياء: ٢٥) فهذا الوحي مؤيد بشهادة الرّسل الذين أرسلهم الله عزّوجلّ قبله صلى الله عليه وآله وسلّم فليستلهم ليتأكّد من ذلك: «واسئل من أرسلنا من قبلك...» (٤٥).

والغرض هنا من سؤال رسل الله هو استشهاد كتب الله السماوية وأهلها على هذا الوحي، وإبطال ما عليه المشركون العرب من عبادتهم للأوثان والأصنام والكواكب والملائكة والطواغيت... وما إليها من المعتقدات الفاسدة التي ليست من دين الله في شيء، فتقليدهم من آباؤهم الجهلة مثلهم باطل تماماً لم يأت بشريعة من الشرائع...

ولا يخفى على القارئ الخبير طيب الولادة: أنّ الأمر بالتمسك بالوحي، والسؤال عن الموحى إليهم من الرّسل عليهم السلام لا ينافي التمسك بأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، والسؤال عنهم، على ما سيأتي من الروايات الكثيرة فانتظر وتدبر فإنّ المقام مزلة الأقدام... لا يضلّ من له طيب الولادة.

إنّ الله تعالى لما ذكر أنّ زعماء المشركين العرب لما جاءهم الحقّ سخروا منه وقالوا: هذا سحر، وكفروا به، وطعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم لكونه فقيراً عديم المال والجاه... تبعاً لسنة فرعون طاغي مصر، لا تقليداً عن آباؤهم الجهلة

مثلهم، بين هنا أن موسى عليه السلام لما جاء فرعون وأشراف قومه بآياتنا ضحكوا منها وسخروا وكفروا بها، وطعن فرعون في نبوة موسى عليه السلام وأورد هذه الشبهة التي أوردها هؤلاء الزعماء قبلهم، إذ كان يحتج فيما يخاطب به قومه على أنه خير من موسى بملك مصر، وأنها تجرى من تحته، فاستخفهم فأطاعوه، قال أمرهم تقليدهم الأعمى من فرعون أن ينتقم الله تعالى منهم فيفرقهم، ويجعلهم سلفاً ومثلاً للآخرين: «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائته - فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين»: (٥٦-٤٦).

فالمناسبة هي هذا الشبه القريب بين فرعون طاغي مصر، وبين فراعنة المشركين العرب الذين كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سماء عالية من الغرور الكاذب والوهم الخادع، فيكذبون رسول الله وهزؤون به، لالشي إلا لأنه ليس أكثرهم مالاً ولا أوسعهم غنى، وإنهم لينكرون أن يختار الله لرسالته من لا يختارونه هم للرياسة عليهم وللسيادة فيهم.

وأيضاً لما قال: «واسئل من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا...» ذكر هنا حديث موسى وعيسى عليهما السلام وهما أكثر الأنبياء أتباعاً، وأهل الكتابين ينتسبون إليهما، وقد جاءا بالتوحيد، ولم يكن فيما جاءا به إياحة إتخاذ آلهة من دون الله.

وأيضاً لما أعلم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه منتقم له من عدوه وأقام الحجّة باستشهاد الرسل، واتفاق الكلّ على التوحيد، أكد ذلك بقصة موسى وفرعون، وما كان من فرعون من التكذيب وما نزل به وبقومه من الإغراق والتكذيب تسلية لرسوله وتطبيهاً لقلبه صلى الله عليه وآله وسلم.

لما انتهت قصة موسى عليه السلام إلى الانتقام من فرعون وقومه في الحياة الدنيا بالإغراق والهلاك والحزى وجعله مثلاً فيما ينتهي إليه طريق الطغاة والمستكبرين، والبغاة والمكذّبين بآيات الله تعالى وبرسله... أخذ بحديث عيسى عليه السلام يحتوي صورة من صور اللجاج والخصومة الشديدة التي كانت عليها زعماء المشركين العرب، وفصلاً من فصول الجدل التي كانت تقع بينهم وبين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ينتهي إلى عذاب الآخرة للظالمين الذين كانوا يختلفون في أمر عيسى عليه السلام كاختلافهم في أمر

المهدي الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف: «ولما ضرب بن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون - فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم» (٥٧-٦٥).
 إن الله تعالى لما ضرب للمشركين العرب مثلاً بعيسى بن مريم عليه السلام وبما كان منهم من شغب في هذا المثل وما كان من بني إسرائيل من خلاف في شأنه أعاد الخطاب إلى هؤلاء المشركين تهديداً لهم بما سيحلّ بهم إذا هم أمسكوا بما هم عليه من شرك وضلال، من بغى وعناد، ومن ظلم ولجاج... وتحذيراً لهم على ما هم فيه من الخلاف دون أن يتبينوا وجه الحقّ فاذا ينتظرون؟ إنه ليس وراء هذا الإنتظار إلا أن يموتوا على شركهم، ومجدوا أنفسهم فجأة، ومن دون توقع منهم - أنهم بين يدي عذاب الله الذي أعدّ للظالمين المكذّبين: «هل ينظرون إلا الساعة...» (٦٦).

إن الله عزّوجلّ لما ذكر وقوع الساعة بغتة، أخذ ببيان الأحوال المختلفة للناس في ذلك اليوم، فمنها أنّ الأصدقاء يتعادون فيه، وينقلب الأخلآء فيه أعداء، وينشغل كلّ بنفسه، ولا ينجو من المصير الرهيب إلا من تخالّوا على التقوى والإيمان، على الإعتماد لا الإقتصاد، وعلى الذين لا الدنيا: «الأخلآء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلاّ المتقين» (٦٧).

ثمّ أخبر جلّ وعلا بما يقال لهؤلاء المتقين المطيعين من عباده المتحابين في الله تعالى، فإنه يناديهم بهذا التداء الكريم تشريفاً لهم وتسكيناً لروعهم ممّا يرون من لأهوال: «يا عباد لا خوف عليكم اليوم...» (٦٨).

ثمّ وصفهم وميزهم من غيرهم بهذا التداء وذلك التكرم: «الذين آمنوا بآياتنا...» (٦٩).

ثمّ يدعوهم إلى ضيافته في الجنة: «ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم...» (٧٠).
 ثمّ بيّن طرفاً ممّا يتمتعون فيها من أنواع نعيمها، فأشار أولاً إلى صنوف الأطعمة وألوان الأشربة... ثمّ عمّم النعم ثانياً إلى الأشياء المعقولة والمسموعة المتنوعة، وما إليها ممّا تطلبه النفوس وتهواه وتلذّ الأعين كآثناً ما كان ممّا لا عين رأت ولا اذن سمعته، ولا خطر بقلب، مع الإخبار والوعد والبشارة بالخلود فيها: يطاف عليهم

بصحاف من ذهب...» (٧١).

ثم ذكر أنّ هذا كان فضلاً من ربكم آتاكموه كفاء صالح أعمالكم التي أسلفتموها: «وتلك الجنة التي أورثتموها...» (٧٢).

لما ذكر تعالى المآكل والمشرب وغيرهما من النعم التي لا تُحصى... أشار إلى أنواع الفواكه التي لا تنقطع فيها: «لكم فيها فاكهة كثيرة...» (٧٣).

إنّ الله عزوجلّ لما بيّن أحوال المتقين يوم القيامة، وما أعدّ لهم من النعيم في الجنة أشار إلى أحوال المجرمين، ومصير المنحرفين عن طريق الحقّ والهدى، وخلودهم في نار جهنّم، مقابلة لو صف مصير المتقين جرياً على الأسلوب القرآني: «إنّ المجرمين في عذاب جهنّم...» (٧٤).

ثم وصف العذاب بالدوام، فلا يخف عنهم أبداً، وهم في يأس دائم، وحزن لا ينقطع: «لا يفتر عنهم...» (٧٥).

ثم ذكر أنّ ذلك العذاب الذي هم فيه ليس إلّا جزاءً وفاقاً لما دستوا به أنفسهم من العقائد الباطلة، وسيئ الأعمال، وارتكاب المعاصي وفعل القبائح... فلم يكن لظلم وقع عليهم: «وما ظلمناهم...» (٧٦).

ثم أردف ذلك بمقال أهل النار لمالك جهنّم وهو رئيس خزنتها، وطلبهم منه أن يطلب هو من ربه أن يموتوا حتى يستريحوا ممّا هم فيه من العذاب الدائم، ثمّ إجابته لهم عن ذلك من دون طلبه من ربه: «ونادوا يا مالك...» (٧٧).

إنّ الله تعالى لما بيّن مآل أمر الفريقين: المتقين إلى الجنة ونعيمها، والمجرمين إلى نار جهنّم وعذابها، أعاد إلى كلام سابق، خطاباً منه لأكثر المشركين العرب، على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وهم كانوا في هذا الوقف يقفون من الدعوة الحقّة هذا الموقف العنادي، فأبوا أن يستمعوا لآيات الله تعالى وأن يستجيبوا لها، خاطبهم خطاب تقرّيع وتوبيخ، وهم يُدعون - وموقفهم هذا - إلى هذه النار التي يعذب فيها المجرمون الذين ينادون مالكا قائلين: «ليقض علينا ربك» فخاطبهم ردّاً عليهم: «لقد جئناكم بالحقّ...» (٧٨).

ثم ذكر كيفية مكرهم وفسادهم وسوء سريرتهم وخبث باطنهم، مع توبيخهم وتهديدهم وتجهيلهم، والتعجيب من حالهم: «أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون» (٧٩).
فكلما أحكموا أمراً في المكر برسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنا نحكم أمراً في مجازاتهم.

ثم ذكر ما أحكموا تدبيرهم من ردّ الحقّ وإعلاء شأن الباطل، ظناً منهم: إنا لانسمع سرّهم ونجواهم، وقد هموا فيما ظنوا أنّ الله غافل عمّا يعملون، وإنّ الله تعالى عليم بذلك كله، ثم أكد علمه بأنّ حفظه الأعمال يكتبون كلّ ما صدر عنهم من قول أو فعل لا يمكن الإنكار: «أم يحسبون أنا لانسمع سرّهم...» (٨٠).

ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإبطال الكهنة الولد لله سبحانه بإبطال أصل وجود الولد لله سبحانه: «قل إن كان للرحمن ولد...» (٨١).
ثم وصف نفسه منزهاً عمّا هم يقولون به من اتّخاذ الولد، وعن كلّ ما يقتضي الحدوث مما لا يليق بذاته: «سبحان ربّ السموات...» (٨٢).

إنّ الله عزّوجلّ لمّا ذكر الأدلّة القاطعة على نفي الولد عنه سبحانه أمر نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك المشركين العرب وشأنهم ليخوضوا في باطلهم، ويقضوا أوقاتهم في اللهو واللعب بدنياهم حتّى يلاقوا يوم القيامة لأنهم انهمكوا في الكفر والعصيان بحيث لا يمكن انقاذهم من لجة الشرك والطغيان... «فذرهم يخوضوا ويلعبوا...» (٨٣).

إنّ الله تعالى لمّا نفي الشريك عن نفسه في الوجود، أردف ذلك بنفي الشريك عن ذاته في الإيجاد، مع وصف ذاته بصفتي الحكمة والعلم: «وهو الذي في السماء إله...» (٨٤).

ثم نفي الشريك عن ذاته في التدبير: «وتبارك الذي له ملك السموات والأرض...» (٨٥).

فن لا شريك له في الوجود، ولا شريك له في الإيجاد، ولا في التدبير، فهو وحده يليق للعبادة ويرجع إليه وحده كلّ شيء.

ثم نفي الشريك عن ذاته في العبادة: «ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة...» (٨٦).

حيث إن من المشركين العرب طائفة كانوا يعبدون الملائكة الذين زعموا أنهم بنات الله، وهم يقولون: «مانعدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (الزمر: ٣).
إن الله تعالى لمأنفى عن ذاته أنحاء الشرك كلها وهي أربعة: الشرك في الوجود، الشرك في الإيجاد، الشرك في التدبير، والشرك في العبادة بين أن أقوال المشركين تناقض أفعالهم تعجباً من حالهم، وتجهيلهم وتسفيههم، لأنهم يعترفون بالصانع ثم يجعلون له أنداداً: «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى تؤفكون» (٨٧).

إن الله عزوجل لما ذكر تناقض أقوال المشركين أفعالهم، فكفرهم كفر عناد ولجاج، حكى شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي خبر حالهم، وعرف الداء المتمكن منهم، ويأسه صلى الله عليه وآله وسلم من إيمانهم، وأنهم وقفوا المواقف العنيدة المناوئة، تعجباً شديداً من إشراكهم بعد إقامة تلك الأدلة القاطعة على التوحيد واعترافهم به، فقال شاكياً إلى ربه: «يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» (٨٨).

ثم سلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإعمال الخلق الحسن معهم، والإغضاء عنهم وتركهم وشأنهم إلى أوان التصر والظفر، فسيعلمون من هو على الحق ومن هو على الضلال: «فاصفح عنهم...» (٨٩).

﴿ الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ﴾

قيل: إن قوله تعالى: «فإننا منهم منتقمون» (الزخرف: ٤١) منسوخة بآية السيف: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم...» (التوبة: ٥).

أقول: إن الآية الكريمة في مقام التهديد والوعيد بعذاب حتم، وأين هذا من النسخ! وقيل: إن قوله عز وجل: «فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون»: (الزخرف: ٨٣) منسوخة بآية السيف.

أقول: إن المقام - كأكثر المقام - خلط بين مورد التهديد والوعيد، وبين النسخ.

في المجمع: في قوله تعالى: «فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون» (الزخرف: ٨٩) قال: «وهذا منسوخ بآية السيف عن قتادة وقيل: معناه فاصفح عن سفههم ولا تقابلهم بمثله ندبه سبحانه إلى الحلم فلا يكون منسوخاً عن الحسن».

أقول: إن الآية الكريمة كالآيتين السابقتين في مقام الوعيد والتهديد للمشركين فلانسح.

ولم أجد في هذه السورة المباركة غير لفظة «حم» آية متشابهة، فأياها غيرها محكمات والله تعالى هو أعلم.

﴿ تحقيق عميق في الأقوال ﴾

١- (حم)

في «حم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي قضى ما هو كائن أي بين. ٢- قيل: «حم» قسم، والله تعالى أن يقسم بما شاء. ٣- قيل: «حم» من التشابهات، والله تعالى هو أعلم بمراده به. ٤- قيل: إسم للسورة، وإنما كرر ذكر «حم» لأنه ينبئ عن استفتاح السورة بذكر الكتاب على وجه التعظيم إذ على ذلك جميع الحواميم السبع، فهو إسم عَلمٌ للسورة مضمّن بمعنى الصّفة من وجهين: أحدهما أنها من الحروف العربية. ثانيها- أنه استفتحت بذكر الكتاب على طريق المدحة.

٥- قيل: «حم» إشارة إلى الحنان والمّان اللّذين هما من اسماء الله تعالى، ومعنى الحنان أنه يرحم بعد السّؤال، والمّان قبله. وفي داخل الكعبة ثلاث اسطوانات: «اسطوانة الحنان وأسطوانة المّان، واسطوانة الدّيان. ٦- قيل: «حم» حرف من الإسم الأعظم. ٧- قيل: «حم» الحميد المجيد. ٨- قيل: «حم» رمز وإشارة إلى امور ومعان لا يعلمها إلاّ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

٩- قيل: اريد بـ «حم» محمّد رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث إن الله تعالى أقسم بالكتاب المبين، أنه أنزله في ليلة مباركة، ولا مُنزل له إلاّ قلبه المنير كما أنّ قوله تعالى: «رحمة من ربك» لمحة لامة أنه صلى الله عليه وآله وسلم المخاطب في «حم» ولا يناسب النزول المحكم للكتاب المبين إلاّ الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ولأنّ

الحواميم تاج القرآن ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم تاج النبيين، فلتكن خاصةً به صلى الله عليه وآله وسلم في خطابها كما هي وأضرابها تخصه في معانيها... فالمراد بالحاء «أحمد» وبالميم «محمد» وإذا لم تكن «حم» خطاباً لصاحب الكتاب المبين لم تكن لها موقع أدبي كمبتدأ، و«الكتاب المبين» القسم لا يصلح خبراً ولا فعلاً ولا أياً كان بالنسبة إلى «حم» إلا أن تعني جملة مستقلة عن «والكتاب المبين».

أقول: والثامن هو المؤيد بالروايات الواردة في مفاتيح السور، من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتدبر جيداً.

٢ - (والكتاب المبين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: تقديره: ورب الكتاب وهو القرآن المبين لأنه يبين - من أبان - طريق الهدى عن الضلالة، ويظهر كل ما يحتاج إليه الإنسان من الشريعة إلى يوم القيامة لأنّ البيان هو الدليل الدالّ على صحة الشيء وفساده بوضوح، ويظهر به المعنى للنفس عند الإدراك بالبصر والسمع، ويحصل ذلك بأحد الطرق الخمس: ١- إما باللفظ. ٢- إما بالخط. ٣- إما بالعقد بالأصابع... ٤- إما بالإشارة. ٥- إما بالهيئة الظاهرة للحاسة كالإعراض عن الشيء والإقبال عليه والتقطيب، وضده وغير ذلك، وأما ما يوجد في النفس من العلم فلا يسمى بياناً على الحقيقة، وكل ما هو بمنزلة الناطق بالمعنى المفهوم فهو مبين.

٢- قيل: أي أقسم تعالى بالقرآن أنه جعله عربياً، والمبين أي البين للذين أنزل عليهم لأنه بلغتهم وأساليهم... ٣- قيل: أي الواضح لمن تدبره وفكر في عبره ومواعظه وتعقل في هداه ورشده وبركته وأدلته على حقيقته، وأنه تنزيل من حكيم حميد لا اختلاق من محمد ولا افتراء من أحد. ٤- قيل: أريد بالكتاب الكتابة والخط، فأقسم الله عزوجل بالكتابة التي تكثرت فيها المنافع، فإن العلوم إنما تكاملت بسبب الخط وهذا الطريق تكاثرت الفوائد، وانتهت إلى غاية الغايات... ٥- قيل: إن المراد بالكتاب هذه السورة: «الزخرف» ٦- قيل: أريد بالكتاب الجنس، لأنّ الكتاب جنس يشمل

لجميع الكتب السماوية النازلة على المرسلين عليهم السلام. فكأنه تعالى أقسم بجميع ما انزل من الكتب أنه جعل القرآن عربياً.

٧- قيل: الكتاب هو القرآن كله، والمبين أي ظاهر في نفسه لا ريب فيه، ومظهر طريق الحق والباطل كالشمس في رابعة النهار كما قال تعالى: «ذلك الكتاب لا ريب فيه» البقرة: ٢).

٨- قيل: أي أقسم بالقرآن الواضح الجلي في بيان عقيدته وشريعته. ٩- قيل: أي أقسم تعالى بالقرآن لينبئ عن تعظيمه لأن القسم يؤكد الخبر بذكر المعظم منعقداً بما يوجب أنه حق كما أن تعظيمه حق، وقد وصف بأنه مبين وهو بيان مبالغة في وصفه بأنه بمنزلة التاطق بالحكم الذي فيه من غير أن يحتاج إلى استخراج الحكم من مبين غيره لأنه يكون من البيان ما لا يقوم بنفسه دون مبين حتى يظهر المعنى فيه. ١٠- عن ابن عباس: أي أقسم بالكتاب المبين بالحلال والحرام، والأمر والنهي والوعد والوعيد، والمبين بما يحتاج إليه الأمة بل الأنام من شرائع الإسلام.

١١- قيل: أي أقسم بالقرآن الظاهر الإعجاز. ١٢- قيل: أي المفصح عن كل حكم يحتاج إليه المكلف في كل ظرف من الظروف. ١٣- قيل: أريد بالكتاب اللوح المحفوظ. ١٤- عن ابن بحر: الكتاب هو الخط، والمبين هو الحسن الواضح، أقسم به تعظيماً لنعمته فيه. ١٥- قيل: أريد بالكتاب المكتوب الواضح وهذا دليل على أن القرآن كان يكتب عن نزوله.

أقول: وعلى السابغ أكثر المحققين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

٣- (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي إنا أوجدنا هذا الكتاب قرآناً بلغة العرب لعلكم يا أهل مكة تفهمون معانيه... فالغاية أن يعقلوه حين يجدونه بلسانهم الذي يعرفون به وأن القرآن وحي من الله تعالى جعله من صورته هذه اللفظية عربياً إذ إختار عرب مكة لحمل هذه الرسالة بدواً ثم العجم والعرب ثانياً، لأن من شرائط النبوة أن

يكون كتابه بلسان قومه وإن كانت نبوة النبي عامة للناس إذ قال تعالى: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» (إبراهيم: ٤) فالخطاب خاص لأهل مكة.

٢- عن السدي ومقاتل وسفيان الثوري: أي أنزلناه بلسان العرب إذ كنتم أيها المنذرون به من رهط محمد صلى الله عليه وآله وسلم عربيّ لتعقلوا معانيه وما فيه من مواعظه، ولم ينزله بلسان العجم فيجعله أعجمياً فتقولوا: نحن عرب، وهذا كلام أعجمي لا نفقه معانيه ومقاصده وأهدافه ودعوته. وقال ابن عيسى: فعلى هذا القول يكون الخطاب «لعلكم...» خاصاً للعرب كلهم دون أهل مكة خاصة، ولا العجم بأن الله تعالى أنزل القرآن باللغة العربية ليستطيع العرب المخاطبون به أن يفهموه ويعقلوه وينتفعوا بما فيه من خير بشرط التعقل فيه لأنّ العقل هو الوسيلة التي يتوسل بها إلى الإفادة من القرآن، وأنّ من يجيئ إليه متخلياً عن عقله، غير متدبر في آياته لا ينال من خير شيئاً كأكثر العرب.

٣- عن ابن عباس ومجاهد: أي قلناه بلسان العرب كقوله تعالى: «ويجعلون الله البنات» (التحل: ٥٧) أي يقولون. والمعنى: قلناه على طريقة العرب في مذاهيمهم في الحروف والمفاهيم... ومع ذلك فإنه لا يتمكن أحد منهم من إنشاء مثله، والإبتداء بما يقاربه من علو طبقة في الفصاحة والبلاغة إما لعدم علمهم بذلك أو لأنهم صرفوا عنه على الخلاف بين العلماء فيه «لعلكم تعقلون» أي لكي تعقلوا وتفكروا فيه، فتعلموا صدق ما ظهر على يده. ٤- قيل: أي ركبناه وآلفناه من الحروف المتداولة والكلمات المتحاورة على ألسنتكم أيها العرب على نحو عجزت الفصحاء والبلغاء كلهم عن إتيان حديث من مثله «لعلكم» أيها العرب «تعقلون» مفاهيمه ومقاصده وتعملون بموجبها وتبلغونها لسائر الأمم... فالخطاب عام للعرب كلهم من أهل مكة وغيرها...

٥- قيل: أي صيرناه مقرواً باللغة العربية «لعلكم» أيها الناس «تعقلون» في آياته... فالخطاب عام للناس أجمعين في كل ظرف فلا بد أن يقرأوا بهذه اللغة العربية وإن تترجم معانيها بلغات أخرى... ٦- قيل: أي خلقناه قرآنا تقرؤنه بلسان العرب، غير أعجمي إرادة أن تعقلوا في آياته، ولئلا تقولوا: لولا فصلت آياته ولا تقولوا: نحن

عرب، وهذا كلام أعجمي لانفقه شيئاً مما فيه ٧- عن ابن عباس أيضاً: أي كتبناه في اللوح المحفوظ بالعربية. ٨- عن ابن عباس أيضاً: أي وضعناه على مجرى لغة العرب لكي تعلموا ما في القرآن من الحلال والحرام ومن الأمر والنهي. ٩- قيل: أي سميناه قرآناً عربياً. ١٠- قيل: أي وصفناه قرآناً عربياً. ١١- عن سفيان الثوري أيضاً والزجاج: أي بيّناه قرآناً عربياً لعلكم تفكّرون أيها المنذرون في مضامينه ومواعظه...

١٢- قيل: أي جعلنا هذا القرآن بيّناً واضحاً لا خفاء فيه، يعربُ عن حقيقته للعالمين. فالكتاب عربيّ في بعدين: باللغة العربية، فإنها أعرب اللغات وأظهرها وأكملها وأحسنها... بلسان عربيّ في هذه اللغة حيث لاتعقيد فيه ولا ريب يعتريه، فهذا الكتاب كتاب يعرب عن حقائقه كأوضح ما يمكن في فصاحة التعبير وبلاغته «لعلكم» أيها الناس في كلّ ظرف «تعقلون» أي تأخذون ما يعرب عنه، من دون قصور ولا خفاءٍ فيما يعرب حيث لا يعزب عن دلالة، ولا يغرب عن لمحة إلا وهو بيان له، يعرب عن معارفه وحيكمه، عن مفاهيمه وأسراره، وعن مضامينه وحقائقه كأعرب بيان وأعذب تبيان لمن تعقلَ فيه وتدبر آياته إذ هو يقول: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكروا لولا الألباب» (ص: ٢٩).

فالخطاب لا يختصّ بالعرب لأنّ القرآن بيان للناس كافة في كلّ ظرف، فعليهم أن يعرفوا هذه اللغة أو يترجم لهم إلى لغتهم، إذ ربّ عربيّ لا يعلم شيئاً من معانيه ومعارفه وحيكمه وأسراره وأحكامه... وربّ أعجميّ يعلم بها... فالقرآن الكريم لسان عربيّ يعرب عن حقائقه... لا لغة عربية قد تعرب وقد تغرب، فلا يختصّ القرآن بالعرب الذين قال الله تعالى فيهم: «الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» (التوبة: ٩٧) كما أنه حكم عربيّ «وكذلك أنزلناه حكماً عربياً» (الزعد: ٣٧) فلا يختصّ بالعرب، وإنما هو عبارة تعرب، وحكم يعرب دون عوج في عبارته وتعبيره، ولا خفاء في حكمه: «قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون» (الزمر: ٢٨).

أترى لو نزل القرآن بغير هذه اللغة لما كان يُعقل أو يتقى، فإنما يتقى ما يعقل، ويُعقل ويُقبل الظاهر دلالةً، الموافق للعقل والفطرة والمصلحة مدلولاً، فكم من عبارة عربية لا تعقل فلا تقبل، وكم من أعجمية تُعقل فتقبل، ولكننا القرآن الكريم جمع بين عربية اللغة وعربية اللسان وعربية البيان وعربية الحقائق التي يتقبلها العقل والفطرة، ويصدقها الواقع، فهو حكم عربي في كافة المجالات...

و«لعلّ» هنا في موقف تُرجى العقل عن القرآن، لأنّ الله سبحانه يترجى، وإنما الناس كلهم مكلفون بشرعة القرآن الكريم، فمنهم من يعقله، ومنهم من لا يعقله، فالقرآن في نفسه بيان لا عوج فيه، فيه رجاء عقلكم أن تأخذوا حقائقه، لا إثبات في عقله مطلق، ولا سلب عن عقله مطلق، بل عوان بين ذلك، فيعقل لمن يعقله ويعقل عنه، ولا يعقل لمن لا يعقله ولا يعقل عنه: «وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أتكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون» التوبة: ١٢٤-١٢٥

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وهو الأنسب بظاهر السياق، من دون تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر، فتدبر جيداً.

٤ - (وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم)

في قوله تعالى: «إنه في أم الكتاب» أقوال: ١- قيل: أي إنّ هذا الكتاب المبين هو في أصل الكتاب الذي منه نسخ هذا القرآن. عن ابن عباس: إنّ أول ما خلق الله تعالى القلم، فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق إلى يوم القيامة، وهو أصل الكتاب الذي عنده تعالى، نسخ منه هذا القرآن.

٢- قيل: «أم الكتاب» هو أصل الكتاب وهو عند الله جلّ وعلا. والمراد بالأم هنا الأصل، وبالكتاب علم الله تعالى. والمعنى: القرآن من الله وعلمه لا من وضع محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا من غيره، وهذا القرآن عندنا عالٍ في منزلته، حكيم في مبادئه وأحكامه، في مفاهيمه وأسراره، وفي معارفه وحججه...

٣- عن قتادة والحسن: أي إن القرآن في أصل الكتاب وجملته.

٤- عن الزجاج: أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وهو أصل الكتاب الذي كتب الله فيه ما يكون إلى يوم القيامة لما فيه من مصلحة ملائكته بالنظر فيه، وللخلق فيه، وعلم فيه من لطف المكلفين بالإخبار عنه، وقد سُمي أمّاً لأن أصل كل شيء أمّه لقوله تعالى: «بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» (البروج: ٢١-٢٢) فاللوح المحفوظ هو الأصل الذي أثبتت فيه الكتب، منه تستنسخ وتنقل، وفيه تشریف للقرآن وترفع بكونه لديه، فالقرآن مثبت عند الله تعالى في اللوح المحفوظ. ٥- قيل: أي إن القرآن في عداد أم الكتاب. على حذف المضاف، وسمي بالأم لرفعة شأنه بين الكتب، ولكونه معجزاً من بينها. ٦- قيل: «أم الكتاب»: الآيات المحكمات لقوله تعالى: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب» (آل عمران: ٧) فالمعنى: إن سورة «حم» واقعة في الآيات المحكمات التي هي الأم.

٧- قيل: «أم الكتاب» هو علم الله الأزلي. والمعنى: وإن هذا الكتاب في علمه الأزلي رفيع الشأن لاشتماله على الأسرار والحكم، والأحكام والمعارف التي فيها سعادة البشر وهداية الناس إلى سبيل الحق والهدى، والخير والفلاح... ٨- عن ابن جريج: «وإنه» أي أعمال الخلق من إيمان وكفر، وطاعة ومعصية في لوح محفوظ، رفيع عن أن ينال فيبدل، «حكيم»: محفوظ من نقص أو تغيير. ٩- عن ابن عباس أيضاً: أي إن القرآن في اللوح المحفوظ مكتوب عندنا «لعلّي»: لكرم، شريف مرتفع «حكيم»: محكم بالحلال والحرام. ١٠- عن ابن جريج أيضاً: أي إن الذكر الحكيم فيه كل شيء كان، وكل شيء يكون، وما نزل من كتاب فنه. ١١- عن عكرمة: أم الكتاب هو القرآن.

١٢- عن ابن سابط: أم الكتاب: ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكل ثلاثة من الملائكة يحفظون، فوكل جبرئيل عليه السلام بالوحي ينزل به إلى الرسل عليهم السلام، وبالهلاك إذا أراد أن يهلك قوماً كان صاحب ذلك، ووكل أيضاً بالتصرف في الحروب إذا أراد الله أن ينصر، ووكل ميكائيل عليه السلام بالقطر أن يحفظه، ووكل ملك

الموت عليه السلام بقبض الأنفس، فإذا ذهبت الدنيا جمع بين حفظهم وحفظ أهل الكتاب فوجده سواء. ١٣- قيل: «أم الكتاب» هو العلم المحيط من تشريع وتكوين، يحوى كتابات التشريع كلها ومطلق التكوين، وإن موقف القرآن في أم الكتاب في ميزان الله ولدى الله تعالى عليّ على سائر الكتب السماويّ كما هو عليّ عن أن تناله الأفهام قبل نزوله، حكيم من أن يتدخل فيه الأوهام، والتسخ والتحرّيف والباطل... أقول: وعلى الرابع أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله تعالى: «لعلّيّ حكيم» أقوال: ١- قيل: أي لذو علو ورفعة، حكيم قد احكمت آياته، ثم فصلت فهو ذو حكمة، على أن الوصفين، وصفان للكتاب. ٢- قيل: «لعلّيّ حكيم» وصفان لله تعالى، مریداً علو المطلق، وحكمة العام. ٣- قيل: أي إن هذا القرآن لعال في البلاغة، مظهر ومبين لما بالعباد إليه الحاجة مما لا شيء منه إلا يحسن طريقه، ولا شيء أحسن منه، والقرآن بهذه الصفة علمه من علمه، وجهله من جهله لتفريطه فيه، أي مظهر المعنى الذي يعمل عليه المؤدّي إلى العلم والصواب، والقرآن من هذا الوجه مظهر للحكمة البالغة لمن تدبره وأدركه. ٤- قيل: أي لعلّيّ على جميع الكتب، وعليّ عن وجوه الفساد، حكيم على سائر الكتب السماوية التازلة على الأنبياء عليهم السلام فضلاً عن غيرها.

٥- قيل: أي عليّ الشأن، حكيم الاسلوب والمقاصد، محكم بكونه في غاية البلاغة والفصاحة، وصحة المعاني واتقان المباني... ٦- قيل: أي رفيع، محكم بريّ من اللبس والزيف، ولا يوجد فيه إختلاف ولا تناقض، فلا ينطق إلا بالحكمة ولا يقول إلا الحق والصواب، فهو بمنزلة الحكيم الذي لا يتكلّم إلا بالحق، ففي توصيفه بالوصفين: «لعلّيّ حكيم» توسع لغرض المبالغة لأنهما من صفات الحيّ. ٧- قيل: أي رفيع قدره ومنزلته وشأنه من أن يكون من ناحية الإنسان، وأنه غير معقول لكونه أم الكتاب، ومعقول لما فيه من الاصول والفروع وما يحتاج إليه البشر في جميع شئون حياته في كلّ ظرف من الظروف... فله اعتباران: باعتبار كونه في لوح محفوظ وكونه أم الكتاب، فليس للعقل إليه سبيل، وباعتبار أنه نزل علينا لتدبر آياته ونفهم معانيه وأهدافه ودعوته

ونعمل به فللعقل فيه سبيل.

٨- قيل: إنه يعلو كل كتاب بما اختص به من الإعجاز، وهو ينسخ الكتب السماوية وغيرها، ولا ينسخه كتاب، ويُعرض عليه كل شيء حتى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يُعرض على شيء كما قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «يعطف الرأى على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأى» ويعلو كل كتاب وكلام بوجوب إدامة العمل به وبما تضمنته من الفوائد والآثار... ٩- قيل: أي إنه يعظمه الملائكة والمؤمنون، وأنه محكم غير مفصل ولا مجزئ إلى سور وآيات وجل وكلمات كما هو كذلك بعد جعله قرآناً عربياً كما قال تعالى: «كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» (هود: ١).

١٠- قيل: إنه عليّ كأنما فيه روح، روح ذات سمات وخصائص تتجاوب مع الأرواح التي تلامسها، «حكيم» وهو في علوه ذات حكمة متعالية يشرف على البشرية ويهديها ويقودها وفق طبيعته وخصائصه، وينشي في مداركها وفي حياتها تلك القيم والتصورات والحقائق التي تنطبق عليها هاتان الصفتان... ١١- قيل: أي لعال رفيع الشأن في الكتب السماوية كلها لكونه معجزاً من بينها، وهو ذوحكمة بالغة أي منزلته عندنا منزلة كتابهما صفته وهو هكذا مثبت في أم الكتاب. ١٢- عن قتادة: إن قوله تعالى: «لدينا لعلّي حكيم» يخبر عن منزلة «أم الكتاب» وفضله وشرفه. ١٣- قيل: أي علو الشأن في البلاغة والإرشاد وغير ذلك، والحكيم المشتمل على الحكمة.

١٤- قيل: إنه كما أن الله تعالى عليّ لا ينال في علوه، وحكيم لا يغتال، كذلك قرآنه المبين فعلوه وحكمته لزام له لا يزول أبداً، وإن كان كل درجات في مثلثة الحالات: «لدى الله» و«لدى رسول الله» و«لدى خلق الله» ولكن الأمر الثابت: أنه عليّ يعلو كل عال في دائرة الوجود دون العليّ الأعلى، فعلوه فوق المخلوق، دون الخالق، حكيم لا يتطرق إليه أي إدغال، ولا ينفذ إليه غيره في أي مجال على أية حال!.

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق، من دون تناقض بينه وبين أكثر الأقوال

الأخر فتأمل جيداً.

٥ - (أفضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن مجاهد وأبي صالح والسدي: الذكر هو العذاب والمعنى أفضرب عنكم أيها المشركون العذاب وترككم سدى فيما تحسبون، فلانذكركم بعقابنا من أجل أنكم قوم مشركون، فلا تعاقبون على إسرافكم في الكفر والظفیان. وقال ابن عباس: أي أفحسبتم أن نصفح عنكم العذاب صفحاً فلانعدّ بكم إعراضاً ولم تفعلوا ما أمرتم به. ٢- عن ابن عباس أيضاً والضحاك: الذكر هو القرآن. والمعنى: أفترفع عنكم الوحي والرسول يا أهل مكة صفحاً أو نترككم هملاً بلا أمر ولا نهى، ونترك تذكيركم بهذا القرآن ولا نذكركم به لأن كنتم قوماً مسرفين في الشرك والضلال ولا تؤمنون به في علم الله. قيل: المسرف هو الذي ينفق ماله في معصية الله ولا إسراف في طاعته. وقيل: الإسراف يعمّ المال والمأكول والملبوس والمشروب والتكاح وما إليها من كلّ شيء تجاوز عليه الإنسان عن حده. وقيل: أي مسرفين على نفوسكم بترككم النظر في القرآن والاعتبار بحججه...

قيل: لو رفع هذا القرآن حيث رده وأعرض عنه أو آتله هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله تعالى عاد عليهم بعائذته ورحمته، فكرّره عليهم ودعاهم إليه. فلو ضرب الله تعالى الذكر عنهم إعراضاً عنهم أو عقاباً لهم برفعه أو محوه بسبب إسرافهم في الشرك والظفیان... فما ذنب غير المسرفين، أو ضربه عنهم فقط بأن يجعل بينه وبينهم حجاباً مستوراً، ينقطع عنهم الحجّة، ويجب إستمرارها، فليكن الذكر أمامهم وبين أيديهم يذكّرهم، فيعيشونه بأسماعهم وأبصارهم لعلهم يعقلون فإن عقلوا فهم مهتدون، وإن أسرفوا في الشرك والجهالة فحقّ عليهم عذاب الله.

وعن قتادة والحسن: لم يبعث رسولاً إلّا أن أنزل عليه كتاباً، فإن قبله قومه وإلّا رفع، فذلك قوله تعالى: «أفضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين» لا تقبلونه فيلقنه قلب نبيّه قالوا: قبلناه ربنا، قبلناه ربنا ولو لم يفعلوا لرفع، ولم يترك

منه شيء على ظهر الأرض.

٣- عن ابن عباس أيضاً: أي أتكذبون بالقرآن ولا تعاقبون؟! ٤- قيل: أي أفنزل أو ننزل عنكم إنزال القرآن وإنذار القرآن والزام الحجّة إعراضاً عنكم؟ كلاً لانترك إنذاركم ولا تذكيركم بالقرآن لأنها ككم في الكفر والعناد، والإعراض عن أوامره ونواهيته... لانفعل ذلك رحمة بكم، وإن كانت حالكم هذه تدعو إلى تخليتكم، وماتريدون حتى تموتوا على الكفر والضلال والبغى والفساد. ٥- قيل: أي أفنضرب عنكم ذكر الإنتقام والعقوبة منكم بسبب أن كنتم قوماً مسرفين كقوله تعالى: «أيحسب الإنسان أن يترك سدى» القيامة: ٣٦) والذكر هو أيذكروا بالعقاب والإنتقام.

٦- قيل: أي أفظنتم أن نضرب عنكم هذا الذكر الذي يتّالكم فيه أمر دينكم صفحاً، فلا يلزمكم العمل بما فيه، ولا نؤاخذكم لمخالفتكم إياه أو للإعراض عنكم لأن كنتم قوماً مسرفين على أنفسكم. ٧- قيل: أي أفنمسك عنكم إنزال القرآن إمساكاً، ونترك عنكم الوحي فلانأمركم ولا ننهاكم ولا نرسل إليكم رسولاً ولا إماماً ولا حجّة، ونهملكم، فلانعرفكم ما يجب عليكم لأجل أن كنتم قوماً مشركين وأسرفتم في كفركم؟ كلاً إنا لا نفعل ذلك. يقال: ضرب عنه الذكر: إذا أمسك عنه، وأعرض عن ذكره من ضرب في الأرض إذا أبعده. ٨- قيل: أي أتريدون أن نسكت عن دعوتكم إلى الحق، غير منذرين لالشيء إلا لأنكم جهلاء أشقياء.

٩- قيل: الذكر بمعنى الوعظ والقرآن، و«صفحاً» بمعنى «جانباً» والمعنى: أفننحيه عنكم ونصرفه إلى جانب ونذوده عنكم لكونكم مسرفين؟ كلاً إنا لا نصرفه عنكم لذلك، فلانعرض عنكم جانباً بإعراضكم عن الوعظ والقرآن والتذكّر له والتفكّر فيه لأجل كونكم قوماً مسرفين على نفوسكم بترككم النظر فيه والاعتبار بحججه... ١٠- قيل: ضرب الذكر: هو رفع القرآن عن الأرض. والمعنى: أفنرفع القرآن عن الأرض أي أفنرفع القرآن من بين أظهركم لإشراككم مع علمنا بأنه سيأتي من يقبله ويعمل به. ١١- عن قتادة أيضاً: أي أفهلككم ولا نأمركم ولا ننهاكم؟ ١٢- عن قتادة أيضاً

وابن زيد: أي أفنمك عن إنزال القرآن من قبل أنكم لا تؤمنون به فلا نزله عليكم؟
 ١٣- عن الكسائي: أي أفنطوى عنكم الذكر طياً فلا توعظون ولا تؤمرون. ١٤- قيل:
 الذكر: التذکر فكأنه قال: أنترك وآنصرف عن تذکیرکم بسبب أن کنتم قوماً مسرفین فی
 المكابرة والعناد وتجاوزکم عن الحدود... ١٥- قيل: أي أفنضرب عنکم الذکر صافحین.
 وذلك أن الله تعالى عاتبهم على ما كان منهم وعلمه قبل ذلك من فعلهم. ١٦- عن المبرد: أي
 متى فعلتم هذا طلبتم أن نضرب الذکر عنکم صفحاً. ١٧- عن الزجاج: أي أفنضرب عنکم
 تذکیرنا إياکم الواجب صافحین أو مسرفین.

أقول : والرابع هو الأنسب بظاهر السياق، وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٨- (فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين)

في قوله تعالى: «أشد منهم بطشاً» أقوال: ١- قيل: أي أشد منهم بطشاً بينهم حملة
 على الرسل والرسالات، وحملة على الأفراد والجماعات... فهؤلاء الأشداء من بين الأولين
 أهلكوا بالطاغية بناءً على أن الضمير في «منهم» راجع إلى «الأوليين» ٢- قيل: أي هؤلاء
 الأولون أشد بطشاً من هؤلاء المشركين الموجودين في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
 فالضمير في «منهم» راجع إلى المشركين العرب. ٣- قيل: أي أشد منهم بينهم وأشد من
 هؤلاء الموجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالضمير راجع إلى كلتا
 الطائفتين: الأولين والآخرين.

أقول : وعلى الثاني جمهور المفسرين وهو الأنسب بظاهر السياق، والأول خلاف
 الظاهر وفي الثالث تكلف.

وفي قوله عز وجل: «ومضى مثل الأولين» أقوال: ١- عن قتادة أي مضت عقوبة
 الأولين. ٢- قيل: أي مضت صفة الأولين، فخيرهم بأنهم أهلكوا على كفر. والمثل: الوصف
 والخبر. ٣- عن مجاهد: أي جرت سنة الله في الامم السابقة لهم. ٤- أي سلف في مواضع من
 القرآن الكريم ذكر الأولين وقصتهم العجيبة التي سارت مسير المثل. ٥- قيل: أي ومضى في
 السور النازلة قبل هذه السورة من القرآن وصف الامم الماضين، وأنه كيف حاق بهم ما

كانوا به يستهزؤون. ٦- قيل: أى مضى المثل الذي يرى فيه المشركون العبرة والعظة، وهو ما حدّثهم به القرآن من مصارع القوم الظالمين كقوم نوح وثمود وأصحاب مدين وقوم لوط كقوله تعالى: «فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا» العنكبوت: ٤٠) مضى مثلهم مضياً في واقعه إذ وقع الهلاك، ومضياً في إنبائه حيث الإنبياءات الماضية منذ بزوغ وحى القرآن، ومضياً في إمضائه ككلّ إنباءٍ لكم حيث الإنبياءات تترى طول نزول القرآن، ومضياً في تحقيقه بينكم. ٧- عن ابن عباس: أى وختل سنة الأولين بالعذاب عند تكذيبهم بالرّسل. ٨- قيل: أى تقدّم في القرآن ذكر الامم الماضية وماحلّ بهم من وبال. ٩- قيل: أى وسبق فيما أنزلنا إليك شبه حال الكافرين الماضين بحال هؤلاء المشركين الموجودين في التكذيب، ولما هلكوا اولئك بتكذيبهم رسلهم فعاقبة هؤلاء أيضاً الإهلاك.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السّياق من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال

الأخر.

١٠- (الذي جعل لكم الأرض مهدياً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون)

في قوله تعالى: «مهدياً» أقوال: ١- عن ابن عباس والسّدى: أى فراشاً وبساطاً. ٢- قيل: أى قراراً وذلك أنّه لما كان المهدي موضع راحة للصّبيّ، سمى الأرض مهدياً ومهاداً لكثرة ما فيها من الرّاحة للخلق، وهم يترّبون على الأرض وهى موضع راحتهم كما يربّي الصّبيّ على مهده، فلذلك جعلت مهدياً لعدد العباد. ٣- قيل: أى مستقرّاً. ٤- قيل: أى ممهداً لاستقراركم فيها. ٥- قيل: أى قارة يمكن الانتفاع بها.

أقول: والمعاني متقارب والمآل واحد.

وفي قوله عزّ وجلّ: «سبلاً» أقوال: ١- قيل: أى وجعل لكم في الأرض معاش. ٢- قيل: أى طرقاً واضحة تسلكونها إلى حيث أردتم من البلدان والقرى والأمصار... لو لا ذلك لم تطيقوا براح أفئيتكم ودوركم ولكنها نعمة أنعم بها عليكم. ٣- قيل: اريد بالسّبل - وهى جمع السّبل - سبل الإنسانية كلّها - لاسبيل الإنسان وحده - وهى ثلاثة: أولها -

سبيل المعرفة بالله تعالى بما اودع في الارض من دلائل الوجود الواجب، ومن بدائع العزة والعلم. ثانيها - سبيل الشريعة عبر الرسائل... ثالثها - سبيل المادية والحياة في البر والبحر والفضاء. ولا تكمل الإنسانية إلا بالثلاثة كلها، وإن كان للإنسان أن يعيش بالثلاثة وحدها كالحَيوان.

أقول : والثاني هو الأنسب بظاهر السياق فتأمل جيداً.

وفي قوله جلّ وعلا: «لعلكم تهتدون» أقوال: ١ - عن ابن عيسى: أى تسلكون السبيل لكي تهتدوا إلى حاجاتكم ومقاصدكم في أسفاركم. ٢ - قيل: أى لتهتدوا إلى الحق والهدى والإيمان بالاعتبار الذي جعل لكم بالنظر في السبيل. ٣ - قيل: أى لعلكم تستدلون بمقدوراته على قدرته تعالى، فتهتدوا إلى مبدئكم وصفاته من العلم والقدرة والتدبير والحكمة، واللفظ والرّحمة. ٤ - عن سعيد بن جبیر: أى لعلكم تعرفون نعمة الله عليكم فتشكرونه. ٥ - قيل: أى لتهتدوا إلى دينكم ودنياكم. ٦ - قيل: أى لعلكم تهتدون إلى معاشكم. ٧ - عن ابن عباس: أى لكي تهتدوا بالطرق. ٨ - قيل: أى لعلكم تهتدون إلى إمامكم الذي هو سبيل إلى المقصد الكلّي الذي هو الفوز بنعيم الجنة.

٩ - قيل: أى لعلكم تهتدون بالتفكر في الأرض والسبيل إلى التوحيد الذي هو المقصد الأصلي، وإلى حكمة الصّانع في نظام الكون ونواميس الوجود، وفي التشريع والرسالات بالنظر فيها، حيث إنّ جعل الأرض مهدياً بعد أن كانت شمساً محكومة بمحركات مضطربة، وجعل سبيل الإنسان فيها بغية اهتداء الناس إلى منافعهم في كل ظرف من الظروف، هما من مظاهر العزة والعلم لخالق السموات والأرض، فكما أنّ الطفل يربّي في المهدي ثمّ يمشي في سبيل الحياة، كذلك يتربّي الإنسان في مهدي الأرض ويمشي في سبيلها إلى منتفعات الحياة، سواء أكانت الحياة الأرضية المادية لصالح الجسم أم حياة معنوية سماوية هي معرفة الله تعالى، فالسبيل المجهولة للإنسان فيها ليست هي السبيل الأرضية فحسب بل وسبيل الإنسانية كلها بما كوّن فيها أو شرع، فمن شرعة التكوين يهتدي الإنسان إلى المكوّن وإلى حياته الأرضية، ومن شرعة التشريع يهتدي إلى مشاريع الإنسانية وهي حجر الأساس في تبني الإنسان كإنسان.

فهناك ثلاثة سبل مجعولة في الأرض يعيشها كل إنسان وكلّ جيل حسب مستطاعه، وعلى ضوء محاولاته الدّائبة: سبل المعرفة، وسبل الشريعة وسبل الحياة، والإنسان يعيش هذه السبل ويهتدى بها إلى معارج الكمال والإنسانية، فالأرض بسبلها تكوينيّة وتشريعيّة مهد للطفولة الإنسانية حتّى تبلغ بالإنسان إلى رجولات ورجولات، حسب مختلف الإمكانيات والإدراكات، فالأرض مهد بجراكتها الذّلول بعد أن كانت شمساً، ومهد بجراكتها المختلفة المولدة للفصول، ومهد بجراكتها التطوريّة في مختلف الحقول، ومهد ممهد لترقية الناشئة إلى آمال وقم من الكمال الإنسانيّ...

وإنّ مهاد الأرض ليس جديداً يخصّنا، بل هو يعمّ كلّ من يحتاج إلى مهدها من إنسان وحيوان ونبات فهدها ومهادها وذلولها وكلّ مهّدات الحياة الأرضيّة هي مجعولة بعزة الله تعالى وعلمه لمحاويجها من إنسان وغيره مهما كانوا هم في درجات... فالأرض مهد ومهاد وذلول وقرار وفراش وبساط وكفات وراجفة... تسبح كساجحات اخرى في يَمّ الفضاء الملتطم: «وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلّ في فلك يسبحون» الأنبياء: ٣٣. أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين من دون تناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخرى.

وفي الخطابات الأربع: «لكم - لكم - لعلّكم - تهتدون» أقوال: ١ - قيل: خطاب لهؤلاء المسرفين من المشركين العرب. ٢ - قيل: خطاب للموجودين في زمن الخطاب. ٣ - قيل: خطاب لهم ولمن يتلوهم إلى يوم القيامة. ٤ - قيل: خطاب لبني الإنسان أيّاً كانوا وأيّان. ٥ - قيل: خطاب لكلّ عاقل ممّن سبقنا من إنسان كما نحن.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق، ولكن الثالث هو الأوجه.

١٢ - (والذي خلق الأزواج كلّها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون)

في قوله تعالى: «الأزواج» أقوال: ١ - عن عبدالله بن عباس وسعيد بن جبير: أي الأصناف والأشكال من الإنسان والحيوان والنبات والجماد. ٢ - عن الحسن: الأزواج: الصّيف والشتاء، اللّيل والنهار، الشّمس والقمر، الأرض والسّماء، الجنّة والنار، الحلو والحامض، والرّطب واليابس، والذّكر والانثى. ٣ - قيل: الأزواج: المتقابلات من الأشياء إذ

لا شئ إلا وله مقابل وضد كالحق والباطل، كالنور والظلمة، كالخير والشر، كالكفر والايان، كالإخلاص والنفاق، كالحسن والقبح، كالفوق وتحت، كاليمين واليسار، كالذكر والانثى وكالليل والنهار...

٤- عن ابن عيسى: أى أزواج الحيوان من ذكر وانثى. ٥- قيل: أى أزواج النبات لقوله تعالى: «وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج» ق: ٧) وقوله عز وجل: «كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم» الشعراء: ٧) ٦- قيل: الأزواج: كل ما يتقلب فيه الإنسان من خير وشر، من كفر وایمان، من هداية وضلالة، من نفع وضر، من إقبال وإقبال، من فقر وغنى، ومن صحة وسقم... ٧- قيل: أى خلق كل شئ، فزوجه أن خلق الاناث من الذكور أزواجاً، والذكور من الاناث أزواجاً كقوله تعالى: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منها رجالاً كثيراً ونساءً» النساء: ١).
أقول: ولكل وجه ولكن الأوجه هو التعميم فتأمل جيداً ولا تغفل.

١٣- (لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين)

في قوله تعالى: «ثم تذكروا نعمة ربكم» أقوال: ١- قيل: ارید بذكر نعمة الرب تعالى بعد الاستواء على ظهر تلك المراكب ذكر النعم التي ينتفع بها الإنسان بتسخيره جلّ وعلا له هذا المركب كالانتقال من مكان إلى مكان وحمل الأثقال... «وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره» إبراهيم: ٣٢) «والأنعام خلقها لكم - وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشقّ الأنفس إن ربكم لرؤف رحيم» النحل: ٥- ٧).

٢- قيل: إن المراد هو ذكر مطلق نعمه تعالى بالانتقال من ذكر هذه النعم إليه. ٣- قيل: ارید بذكر النعمة ذكر ما أنعم عليهم ربهم من العقول التي يستطيعون بها أن يصنعوا الفلك ويسخروا الأنعام ويركبوها ويحملوها أثقالاً ويتمكنوا منها، ويقتدوا عليها ويقتادوها من زمامها إلى الوجهة التي يريدونها. ٤- قيل: أى ما تنتفعون في أسفاركم من المنافع الدنيوية والدنيوية، والمادية والمعنوية، وما تنالون بمعايشكم ومقاصدكم، وما تعلمون مما أمرتم به

من الحجّ والجهاد وغير ذلك من المشاهد المشرّفة ومن العبادات... بركوبكم تلك المراكب...
أقول : والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق ولكن التّعميم غير بعيد فتدبّر واغتم
ولا تغفل.

وفي قوله عزّ وجلّ : «مقرنين» أقوال: ١ - عن ابن عبّاس وقتادة والسّدي وابن زيد
والكلبي: أي مطيقين. أي لا طاقة لنا بالفلك ولا بالبحر ولا بالأنعام لولا أنّ الله سخّرنا لنا.
٢ - قيل: أي مقاومين في القوّة. ٣ - قيل: أي مستطيعين. والمعنى إنّ الله تعالى أودع في تلك
الأنعام غريزة الانقياد للإنسان، ولولاها لتعذر عليه أو تعسّر أن يسخره في الرّكوب
والحمل والحرب... ٤ - عن الأخفش وأبي عبيدة: أي ضابطين مع صعوبة خلقه وخلقه،
يصبح لنا قرناً نركبه أو تقرن أسباب اصطناعه فنصطنعه إلّا بفضل من الله ورحمة. يقال:
فلان مقرن لفلان: ضابط له. ٥ - قيل: أي لا يطيق أن يقرن بعضها ببعض حتّى يسيرها إلى
حيث يريد. ٦ - قيل: أي حافظين. ٧ - عن ابن عبّاس أيضاً: أي مالكين. ٨ - عن ابن عبّاس
أي مطيعين. ٩ - قيل: أي مماثلين في الايد والقوّة من قوهم: هو قرّن فلان إذا كان مثله
في القوّة.

أقول : وعلى الأوّل أكثر المفسّرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

١٥ - (وجعلوا له من عباده جزءاً إنّ الإنسان لكفور مبين)

في قوله تعالى : «وجعلوا له من عباده جزءاً» أقوال: ١ - قيل: أي وجعلوا الله سبحانه
شريكاً في الوجود بتعدّد الآلهة ذاتيّة. فالمراد بالجزء هو الجزء الذّاتي المتجزئ من ذاته
كالأوّل. ٢ - قيل: أي وحكموا الله سبحانه شريكاً في الابدان بتعدّد الآلهة في خلق العالم وما
فيه، وهذا زعم أكثر الفلاسفة الضّالّة المضلّة إذ يقولون: إنّ الله هو الخالق لأوّل الخليقة
كالعقل الأوّل، ثمّ هو الخالق لسائر الخلق مستقلاً أو كوسيلة لله. وتبعهم طائفة من المشركين
فزعموا أنّ الخلق كلّهم ليسوا مخلوقين لله وحده بل بعضهم لله وبعضهم لغير الله، فهم لم
يحكموا الله من عباده كلّهم، بل حكموا له منهم بعضاً وجزءاً منهم، ولغيره آخرين. فالجعل
بمعنى الحكم. ٣ - قيل: أي وأثبتوا لله شريكاً في التدبير بتعدّد الآلهة في تدبير نظام الكون

ونواميس الوجود. فزعموا أنّ الخالق هو الله وحده، والمدبر غيره أو أنّ المدبر هو وغيره معاً.
 ٤- قيل: أى وجعلوا الله شريكاً في العبادة. فهذا إنكار على مثبتى الشركاء لأنهم جعلوا
 بعض العبادة لغير الله إذ أشركوا بينه وبين الأصنام في عبادتهم. ٥- قيل: إنّ الجزء هنا بمعنى
 النّصيب. والمعنى: وجعلوا الله من مال عباده نصيباً فيكون كقوله تعالى: «وجعلوا الله ممّا ذرأ
 من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا» (الأنعام: ١٣٦).

فحذف المضاف: «مال». ٦- قيل: أى وقالوا: إنّ الله ولدأ كما «قالت اليهود عزيز ابن الله
 وقالت النصارى المسيح ابن الله» (التوبة: ٣٠) وقيل: إنّ الآية تشمل من جعل الله ولدأ بولادة
 ذاتية بعضاً كالروح أو روح المسيح أو كلاً كالمسيح عند جماعة: أنّ الله تنزل من لاهوت
 الالهية إلى رحم مريم فتحول مسيحاً ولم يبق منه شئ أو بولادة تشريفية: «وقالت اليهود
 والنصارى نحن أبناء الله» (المائدة: ١٨).

٧- عن قتادة: الجزء: العذل. والمعنى: وجعلوا الله من عباده عدلاً. ٨- قيل: أى وأثبتوا الله
 سبحانه ولدأ. وذلك أنّ الجزء هو عبد من عباده، فحصل جزء من أجزائه في بعض عباده
 وذلك هو الولد لأنّ الولد هو جزء أبيه. وفي تفسير الفخر ما لفظه: «تقرير الكلام: أنّ ولد
 الرّجل جزء منه قال عليه السّلام: «فاطمة بضعة مني» ولأنّ المعقول في الوالد أن ينفصل عنه
 جزء من أجزائه ثمّ يتربى ذلك الجزء ويتولد منه شخص مثل ذلك الأصل، وإذا كان كذلك
 فولد الرّجل جزء منه وبعض منه» وفي تفسير النيسابورى ما لفظه: «أى أثبتوا له ولدأ
 وذلك أنّ ولد الرّجل جزء منه قال صلى الله عليه وآله وسلّم: «فاطمة بضعة مني يؤذيني
 ما يؤذيها».

٩- عن ابن عبّاس ومجاهد والحسن: أى زعموا أنّ الملائكة بنات الله. ١٠- عن
 ابن عبّاس أيضاً: أى وصفوا الله بصفات المخلوقين إذ جعلوا الملائكة ولدأ لله. وهم بنو مليح
 طائفة من مشركي العرب. ١١- قيل: أى رغم أنّ خالق الأزواج ليس من الأزواج لأنّ
 الزوجية علامة الحدوث وآية الفقر جعلوا للخالق من مخلوقه جزء تجرئوه انفصلاً عن ذاته
 المقدّسة من ملكٍ أو إنس أو جان أو جزء من الإنسان «روحه» جزء من روحه، وقد
 يخرصون له بكلامه: «ونفخت فيه من روحي» (الحجر: ٢٩) رغم أنّ الرّوح «من أمر ربّي»

الاسراء: ٨٥) لامن ذاته فقد جعلوا المسيح ابن الله بولادة إلهية وعزيراً ابن الله وأنفسهم والجنّ أبناء الله والملائكة بنات الله: «وجعلوا لله شركاء الجنّ وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم» (الأنعام: ١٠٠) وذلك الجزء المخروق من ذاته سبحانه لا بد وأن يكون مثل ذاته سبحانه، فكيف أصبح مخلوقاً كما يقولون، وهو خالقه؟

أقول: ولكلّ وجه ولكن الأوجه والأنسب بظاهر السياق هو التاسع وفي معناه بعض الأقوال الأخر، فتأمل جيّداً.

وفي قوله عزّ وجلّ: «إنّ الإنسان لكفور مبين» أقوال: ١ - قيل: اريد بالإنسان: هؤلاء المشركون العرب. والكفور: البليغ الكفران، والمبين: البين في غاية الظهور وذلك أنّهم كانوا يشركون بالله ولا يجتهدون في تنزيهه وتقديسه، وهم كانوا يعترفون بوحدانيته في الخلق والعزة والعلم. ٢ - قيل: أى إنّ الإنسان يمجّد ربّه وخالقه من دون حجّة ولا برهان على جحده. ٣ - قيل: أى إنّ الإنسان لذو جحد لنعم ربه التي أنعمها عليه، يبين كفرانه نعمه عليه لمن تأمّله بفكر قلبه وتدبّر حاله. ٤ - عن ابن عباس: إنّ المراد بالإنسان هنا هم بنو مليح طائفة من مشركي العرب، قالوا: الملائكة بنات الله، فكفروا بالله ظاهر الكفر إذ اعترفوا بوحدانيته في الخلق والعزة والعلم. ٥ - عن الحسن: أى إنّ الإنسان بطبعه يعدّ المصائب وينسى النعم، مظهر الكفر. ٦ - قيل: أى ومن طبع الإنسان الذي لا يتعقّل في نظام الكون ونواميس الوجود لكفور نعمة العقل والوجدان، فيكفر بربه كفراً وكفراناً مبيناً.

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السياق، وعليه أكثر المحقّقين.

١٧ - (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظلّ وجهه مسوداً وهو كظيم) في قوله تعالى: «بما ضرب للرحمن مثلاً» أقوال: ١ - قيل: أى بما جعل للرحمن شبيهاً أى مشابهاً بنسبة البنات إليه لأنّ الولد يشبه الوالد، وولد كلّ شئٍ شبيهه وجنسه لأنّه إذا جعل الملائكة جزءاً له وبعضاً منه فقد جعله من جنسه ومماثلاً له، وإن المثل هو المثل والشبه المجانس للشئ، وضرب الشئ مثلاً أخذه مجانساً للشئ. ٢ - قيل: أى مثلاً بالجنس الذي جعله شبيهاً لله لأنّ الولد لا يكون إلّا من جنس الوالد. ٣ - عن مجاهد: أى بما ضرب

للرحمن ولداً. ٤- عن قتادة: أى مثلاً بما جعل الله. ٥- قيل: أى مثلاً من البنات. ٦- عن ابن عباس: أى بما وصف للرحمن إنائاً. ٧- قيل: أى بما جعله نداءً ومماثلاً للرحمن حين جعلوا الملائكة بنات الله، إن هذه النسبة من شأنها أن تجعل تماثلاً بين الله وبين خلقه إذ كان الوالد والأولاد على صورة متشابهة أو متقاربة أو متماثلة... جنساً وهيئة ولوناً وشكلاً... أقول: والمعاني متقارب.

وفي قوله عز وجل: «وهو كظيم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أى مغموم مكروب يتردد الغيظ في جوفه. ٢- عن قتادة: أى حزين. ٣- عن عكرمة: أى مكروب. ٤- عن ابن أبي حاتم: أى ساكت وذلك لفساد مثله وبطلان حجته. ٥- قيل: أى مملؤ من الكرب. ٦- قيل: أى مملؤ قلبه من الكرب. ٧- قيل: أى كتوم لغيظه على شدته بحيث لم يكدر يقدر على كتمه وغيظه.

وعن بعض العرب أن إمرأته وضعت انثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت:

ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا
غضبان ألا نلد البنينا وإنما نأخذ ما أعطينا

أقول: والأول هو الأنسب بمعناه اللغوي وفي معناه أكثر الأقوال الأخر.

١٨- (أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبین)

في قوله تعالى: «أو من ينشأ في الحلية» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد والسدي: أريد بـ«من ينشأ» النساء والجواري، وبـ«الحلية» الزينة وما يتحلّى به من حلّي وثياب. ٢- قيل: أى ينشأ في الذهب. ٣- قيل: أى في اللهب. ٤- عن ابن عباس أيضاً: أى من يغذى ويربى في حلية الذهب والفضة. ٥- قيل: أى في الحرير والذهب رخصاً للنساء دون الرجال. ٦- عن ابن زيد والضحاك: إن المراد بـ«من ينشأ» الأصنام والأوثان والتماثيل... والمعنى: أو تعبدون أيها المشركون تلك الآلهة التي تنشأ في الحلية تعجز عن الجواب إذا سئتموها، ولا تقدر على النطق بالحجة. فيكون معنى «وهو في الخصام غير مبین» أى ساكت عن الجواب. فهذه التماثيل التي تضربونها من ذهب وفضة وتحلونها بالحلي تعبدونها

وهي لا تنطق؟! «فاسئلوهم إن كانوا ينطقون - لقد علمت ما هؤلاء ينطقون - أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون» الأنبياء: ٦٣-٦٧.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق وعليه جمهور المحقّقين، من دون تنافٍ بينه وبين الأقوال الأخرى في معنى «المحلّية» فتدبرّ جيّداً.

٢٠ - (وقالوا لو شاء الرّحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلّا يخرصون)

في قوله تعالى: «ما عبدناهم» أقوال: ١ - عن مجاهد وابن جريج: أى ما عبدنا الأوثان يقول الله: ما لهم بعبادة الأوثان من علم. ٢ - عن قتادة ومقاتل والكلبي: أى ما عبدنا الملائكة بنات الله. ٣ - قيل: أى ما عبدنا الآلهة من الملائكة والأصنام والأوثان...
أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السّياق.

وفي قوله عزّ وجلّ: «ما لهم بذلك من علم» أقوال: ١ - قيل: أى ما لهم في قولهم: إن الله ولدأ من علم ولا حجة. ٢ - قيل: أى ما لهم في مقالاتهم: إن الملائكة إناث وهم بنات الله سبحانه من بيّنة ولا دليل. ٣ - قيل: أى ما لهم في فعلهم حيث يعبدون الملائكة معتقدين بأنهم بنات الله من علم ولا برهان. ٤ - قيل: أى ما لهم في اعتقادهم من تعليق عبادتهم الملائكة بمشيئة الله: «لو شاء الله ما عبدناهم» من علم ولا حجة. ٥ - قيل: يعمّ جميع ما تقدّم من عقائدهم الباطلة، وأفعالهم الفاسدة، وأقوالهم الكاسدة.

أقول: والرّابع هو الأنسب بظاهر السّياق وإن كان التعميم غير بعيد من ظاهر الإطلاق.
وفي قوله جلّ وعلا: «يخرصون» أقوال: ١ - عن ابن عبّاس: أى يكذبون على الله في مقالاتهم: لا عذر لنا في عبادة غير الله عزّ وجلّ. وكان في ضمن كلامهم أنّ الله أمرنا بهذا أورضى ذلك منّا، ولهذا لم ينهنا ولا يعاجلها بالعقوبة. ٢ - قيل: أى يظنون. ٣ - قيل: أى يتوهّمون. ٤ - قيل: أى يخمنون. ٥ - قيل: أى يحدسون. ٦ - عن مجاهد: أى ما يعلمون قدرة الله على ذلك. ٧ - قيل: أى يفترون على الله. ٨ - قيل: أى ما هم إلّا كاذبون بما لا يعلمون. ٩ - قيل: أى يحتجّون بدون علم ولا بيّنة. ١٠ - قيل: أى لا يعلمون صحّة ما

يقولونه وليسوا هم إلا كاذبين.

أقول : والرابع هو الأنسب بمعناه اللغوي وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٢١ - (أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - قيل: أهدا شئ يخرصونه ويفترونه على الله تعالى بأن الرّحمن شاء أن يعبدوا الملائكة أم آتيناهم كتاباً قبل هذا الكتاب فأمرناهم فيه بعبادة غير الله ونسبنا فيه الكفر إليه، فهم في عبادتهم لغير الله مستمسكون بهذا الكتاب، آخذون منه، ويعملون به ويدينون بما فيه ويحتجّون به عليك. ٢ - قيل: أى أحضروا حينما كان الله يخلق الملائكة أو شاهدوا أنوثية الملائكة أم آتيناهم كتاباً من قبل القرآن ينطق بصحة ما ادّعوه فهم به مستمسكون، ويستندون إليه فيما هم عليه من عقائد ويدلّون به من حجج أو يتمسّكون بآرائهم تمسّكاً أعمى من دون منطق ولا دليل. ٣ - قيل: أى أهدم دليل عقلي وبرهان أن الملائكة بنات الله أم آتيناهم كتاباً قبل هذا القرآن، فهم به مستمسكون ويقولون بما فيه.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق وعليه أكثر المحقّقين.

وفي قوله تعالى: «من قبله» قولان: أحدهما - عن ابن عبّاس وابن جريج: أى من قبل القرآن. ثانيهما - قيل: أى من قبل الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق.

٢٢ - (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون)

في قوله تعالى حكاية عنهم: «على أمة» أقوال: ١ - عن ابن عبّاس وقتادة والسّدي وعطيّة: أى على دين. وذلك أن الأمة في اللّغة تجيى بمعنى الدّين حيث تجتمع عليه الجماعة وتكون أمة تنتسب إليه كما تنتسب بقوميّتها، فيقال: الأمة العربيّة والأمة الإسلاميّة. وقيل: سمّيت الدّيانة أمة لاجتماع الجماعة على صفة واحدة فيها. ٢ - عن عمر بن عبدالعزيز: أى على مذهب. ٣ - عن ابن عبّاس وقتادة والسّدي أيضاً ومجاهد وقطرب: أى على ملّة. وذلك هو عبادتهم للأوثان والأصنام... ٤ - قيل: أى على سنّة. ٥ - قيل: أى على مسلك.

٦- قيل: أى على منهاج. ٧- قيل: أى على طريقة خاصّة. ٨- قيل: أى على مرام.
 ٩- قيل: أى على قصد. فإنّ الأُمَّة هى الطّريقة الّتي تؤمّ أى تقصد كالرحلة للمرحول له.
 ١٠- قيل: أى على نعمة وحالة حسنة. ١١- قيل: أى على نحلة. ١٢- قيل: عن الفرّاء: أى
 على قبلة. ١٣- عن الأخفش: أى على استقامة. ١٤- عن الجبائي: أى على جماعة. أى كانوا
 مجتمعين موافقين على ما نحن عليه.

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.
 وفي قوله عزّ وجلّ حكاية عنهم: «على آثارهم» أقوال: ١- قيل: أى على منهاجهم.
 ٢- عن ابن عبّاس: أى على دينهم وأعمالهم. ٣- عن مجاهد: أى على فعلهم. ٤- قيل: أى
 على طريقتهم. ٥- قيل: أى وإنا ماشون على آثارهم.
 أقول: ولكلّ وجه من دون تناف بنيتها.

٢٦- (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برآء مما تعبدون)
 في قوله تعالى: «إنني برآء مما تعبدون» أقوال: ١- قيل: أى إنني برئ من عبادتكم
 الكواكب والأصنام... على سبيل المبالغة مثل زيد عدل. ٢- قيل: أى إنني ذو برآء من
 معبودكم. مصدر نُعتَ به. ٣- قيل: أى إنني برئ من عبادتكم ومن معبودكم.
 أقول: ولكلّ وجه.

٢٧- (إلا الذي فطرني فإنه سيهدين)
 في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السّلام: «فطرني» أقوال: ١- عن السّدي: أى
 خلقتني. ٢- قيل: أى فطرني بالتّوحيد وكلمة «لا إله إلاّ الله». ٣- قيل: أى أنشأني
 وأوجدني.

أقول: الأوّل والثّالث متقاربان، والثّاني من المعنى الالزامي.
 وفي قوله تعالى حكاية عن خليله عليه السّلام: «سيهدين» أقوال: ١- عن ابن عبّاس:
 أى سيحفظني على دينه وطاعته. ٢- قيل: أى سيبيّن لي ويثبت. وقيل: ويشيب. ٣- قيل: أى

سيرشدني لدينه، ٤- قيل: أى سيهدين بعد إلى طريق الجنة والسعادة والعزة والحق. ٥- قيل: أى سيهديني إلى الجنة بلطف من أطافه يكون داعياً إلى أن أتمسك به حتى يؤديني إليها. ٦- قيل: أى يرشدني إلى طريق أطافه... ٧- قيل: أى سيهدين إلى الحق الذي أطلبه بما نصب لي من الأدلة وقيماني على طريق الهدى. ٨- قيل: أى سيقومني للدين الحق ويوفقي لاتباع سبيل الرشد. ٩- قيل: أى سيثبتني على الهداية. ١٠- قيل: أى سيهديني إلى الوحي والرّسالة اللّذين هما مكملان لهداية الفطرة. ١١- قيل: أى سيهديني هداية بعد هداية إلى سبيل الرّشاد والكمال والصّلاح والفلاح... فتستمرّ الهداية إلى يوم القيامة. أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيّداً ولا تغفل.

٢٨- (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون)

في قوله تعالى: «وجعلها كلمة باقية» أقوال: ١- عن مجاهد و قتادة والسّدي: أى وجعل إبراهيم عليه السّلام كلمة التّوحيد كلمة باقية. ٢- قيل: إنّ الكلمة الباقية هي التي تكلم بها من قوله: «فأنه سيهدين» وقيل: هي قوله: «إلا الذي فطرني» فجعل هذه الكلمة والمقالة باقية في عقبه. ٣- قيل: وجعل الله تعالى كلمة التوحيد وهي قول إبراهيم عليه السّلام: «إلا الذي فطرني» باقية في عقبه. فضمير الفاعل راجع إلى الله، وضمير التانيث: «ها» راجع إلى مقالة إبراهيم عليه السّلام ٤- قيل: أى وجعل الله كلمة البراءة التي تكلم بها إبراهيم عليه السّلام: «إنني براء مما تعبدون» كلمة باقية في ولده من بعده. وذلك أن معنى كلمة البراءة معنى كلمة التوحيد فإن مفاد «لا إله إلا الله» نفي الآلهة غير الله لانفي الآلهة وإثبات الإله تعالى. والمعنى: إنّ الله جعل كلمة البراءة في ولد إبراهيم فهم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله وأوصى بعضهم بعضاً في ذلك.

٥- قيل: إنّ البراءة من كلّ معبود سوى الله توحيد للمعبود بالحق، وقول بـ«لا إله إلا الله» وهي كلمة باقية وصّى إبراهيم بها ذريّته بعد خروجه من النار كما نطق به قوله تعالى: «ووصّى بها إبراهيم بنيه...» البقرة: (١٣٢). ٦- قيل: أى وجعل إبراهيم عليه السّلام البراءة من الآلهة المنحوتة ومن أهلها، والولاية لله تعالى كلمة باقية ووصيّة دائمة لأنساله من بعده حتى

يسيروا عليه ويتذكّر من يضلّ منهم، فيعود عن ضلاله إليه. فكانت الآيتان المتقدّمتان وهما قوله: «إني برآء مما تعبدون إلاّ الذي فطرنى فأنه سيهدين» مقدّمة لهذه الكلمة الباقية، وذلك أن معنى قوله: «إني برآء» نفي الآلهة عن الأشياء التي كانوا يعبدونها، ومعنى قوله: «إلاّ الذي فطرنى» إثبات الآلهية لله الذي فطره، فإذا حصل هذان المعنيان كان مجموعهما هو قول «لا إله إلاّ الله» فالمراد من الكلمة الباقية هو قول «لا إله إلاّ الله» أوصى به ممّا أظهره الله من قوله إجلالاً له وتنزيهاً ورفعاً لقدره بما كان منه من جلاله الطاعة، والصبر على طاعة الله، فالكلمة التي جعلها إبراهيم ميراثاً منه لذريّته من بعده هي كلمة التوحيد.

٧- قيل: الكلمة الباقية هي براءة إبراهيم عليه السّلام من الشّرك. ٨- عن الضّحّاك: هي ألاّ تعبدوا إلاّ الله. ٩- عن ابن زيد وعكرمة: هي إسم الإسلام جعلها الله له وتكلّم إبراهيم بهذه الكلمة. كما قال: «إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لربّ العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدّين فلا تموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون» البقرة: (١٣١-١٣٢).

١٠- قيل: الكلمة الباقية هي قول إبراهيم عليه السّلام: «هو سمّاكم المسلمين من قبل» الحجّ: (٧٨) وقوله: «ربّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرّيّتنا أمة مسلمة لك» البقرة: (١٢٨).

١١- عن القرظي: أي وجعل الله وصيّة إبراهيم عليه السّلام التي وصّى بها بنيه وهو قوله: «يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدّين» كلمة باقية في بنيه وذرّيّته. ١٢- قيل: الكلمة الباقية هي ذرّيّة إبراهيم عليه السّلام. ١٣- قيل: الكلمة الباقية هي التّوحيد والإخلاص معاً، ولا يزال في ذرّيّته من يقول كلمة التّوحيد من بعده ويوحّد الله ويعبده وحده مخلصاً له الدّين. ١٤- قيل: الكلمة هي النّبوة التي لم تنزل باقية في ذرّيّة إبراهيم عليه السّلام والتّوحيد هم أصله، وغيرهم فيه تبع لهم. ١٥- قيل: الكلمة الباقية هي الإمامة في ذرّيّته إلى يوم القيامة. وقد كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولة بالأحقاب بدعوتيه المجابتين: إحداهما - في قوله تعالى: «إني جاعلك للنّاس إماماً قال ومن ذرّيّتي قال لا ينال عهدى الظّالمين» البقرة: (١٢٤) فقد قال: نعم إلاّ من ظلم منهم فلا عهد له. ثانيهما - قوله: «واجنبي وبنيّ أن نعبد الأصنام» إبراهيم: (٣٥).

وقيل: بل الأولى قوله: «واجعل لي لسان صدق في الآخرين» الشعراء: (٨٤) فكلّ أمة

تعظمه بنوه، وغيرهم ممن يجتمع معه في سام أو نوح عليه السلام. ١٦ - قيل: إن الكلمة الباقية هي دين إبراهيم عليه السلام وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما عدل عن طريق آبائه جعل الله تعالى دينه باقياً في عقبه إلى يوم الدين، ودرست وبطلت أديان آبائه وقومه.

أقول: وعلى الأول جمهور المفسرين، والخامس عشر هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من غير تناف بينها وبين أكثر الأقوال الأخر سيأتي بيانه في التفسير والتأويل إن شاء الله تعالى فانتظر.

وفي قوله تعالى: «في عقبه» أقوال: ١ - عن ابن عباس: أي في خلفه. وعن الأخفش: عقب فلان مكان أبيه عاقبة أي خلفه. قيل: في الكلام تقديم وتأخير. والمعنى: فإنه سيهدى لهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في خلفه. أي قال لهم ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله. والعقب - في الأصل - عبارة عن شئ بعد شئ، سواء أكان من جنسه أم من غير جنسه. يقال: أعقب الله بخير أي جاء بعد الشدة بالرخاء وأعقب الشيب السواد. وعقب عقباً: إذا جاء شيئاً بعد شئ، ولهذا يقال لولد الرجل: عقبه. والمعقاب من النساء: التي تلد ذكراً بعد انثى هكذا أبداً. وعقب الرجل: ولده وولد ولده الباقيون بعده والعاقبة: الولد.

٢ - قيل: إن الورثة كلهم عقب. ٣ - عن ابن زيد: العقب: الذرية. ٤ - عن ابن شهاب: هم الولد وولد الولد. ٥ - قيل: العقب: أي ولده الاناث. ٦ - عن ابن عباس أيضاً ومجاهد: أي ولده. ٧ - عن الزهري: عقب الرجل: ولده الذكور والاناث وأولاد الذكور. ٨ - عن عطاء: أي ولده الذكور. ٩ - عن الحسن: أي ولده الذكور والاناث إلى يوم القيامة، وذريته من ناحية ابنه وبنته. ١٠ - عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد أيضاً: أي في ولده وذريته.

١١ - قيل: «في عقبه» هم أولاده المخصوصون يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومون عليهم السلام منهم كما قال تعالى: «لا ينال عهدى الظالمين» (البقرة: ١٢٤) حيث طلب إبراهيم عليه السلام على سبيل العموم، فاستثنى الله عز وجل «الظالمين» وإلا كان بعض ذريته عابد الصنم كأبي لهب وعباس إبني عبدالمطلب.

في تفسير الطبري: عن السدي أنه قال: «في عقبه»: في عقب إبراهيم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وتفسير القرطبي: وقال السدي «في عقبه»: هم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أقول: والأخير هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
وفي قوله عز وجل: «لعلهم يرجعون» أقوال: ١ - عن الحسن: أي لعل قوم إبراهيم
عليه السلام يرجعون عن الشرك إلى التوحيد، وعن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده.
فالضميران راجعان إلى قوم إبراهيم عليه السلام. ٢ - عن ابن عباس والفرّاء: أي لعل أهل
مكة يرجعون عما هم عليه من الشرك والكفر إلى التوحيد: «لا إله إلا الله» وإلى الإيمان
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعملون بموجبه. ٣ - عن قتادة: أي لعلهم يعترفون
ويذكرون الله. ٤ - قيل: إن الأئمة المعصومين عليهم السلام يرجعون إلى الدنيا. ٥ - قيل: لعل
المشركين العرب يرجعون من عبادة آلهة غير الله إلى عبادة الله أي يرجع بعضهم، وهم
العابدون لغير الله بدعوة بعضهم وهم العابدون لله وحده إلى عبادة الله تعالى وحده. ٦ - قيل:
أي لعل مشركي مكة يرجعون عما هم عليه إلى دين أبيهم إبراهيم.

٧ - عن قتادة أيضاً ومجاهد: أي يتوبون أو يذكرون. ٨ - عن الحسن والفرّاء: أي
ليرجعوا إلى طاعة ربهم، ويتوبوا إلى عبادته، ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم، ويرجعوا عما هم
عليه إلى الإقتداء بأبيهم إبراهيم في توحيد الله جلّ وعلا كما اقتدى المشركون بأبائهم...
٩ - قيل: أي لعل ذرية إبراهيم عليه السلام يرجعون إلى هذا الميراث الذي تركه فيهم،
ويذكرون ما وصّاهم به من الإيمان بالله وحده وألا يموتوا إلا وهم مسلمون، وإذا كان
مشركوا العرب من ذرية إبراهيم عليه السلام فإنّ لهم ميراثهم من كلمته هذه وإنهم إذا كانوا
قد وجدوا آباءهم على دين غير دين أبيهم الأكبر إبراهيم عليه السلام فإنّ آباهم هذا قد ترك
فيهم ميراثاً خيراً من هذا الميراث، وديناً أقوم من هذا الدين الذي تلقّوه عن آبائهم، إنّ
آباءهم قد ضيّعوا هذا الميراث، فليمدّواهم أيديهم لتلقيه والانتفاع به. ويرجعوا إليه، وهو
الذي بنى لهم البيت الحرام، وأورثهم ذلك الفخر تبعوه فيما يدين به، ولا يزال من عقبه عليه
السلام من يعبد الله إلى يوم القيامة. ١٠ - قيل: أي لعلهم يرجعون إلى الكلمة الباقية وهي
الإمامة لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

أقول: وعلى الخامس جمهور المحققين وفي معناه العاشر، من دون تناف بينهما وبين

بعض الأقوال الآخر فتأمل جيداً ولا تغفل.

٢٩- (بل متعت هؤلاء وآبَاءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين)

في قوله تعالى: «بل متعت...» أقوال: ١- عن ابن عباس: أى أجلت وتركت هؤلاء المشركين المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته كما تركت آبائهم من قبل، فلم نبعث فيهم رسولاً فعاشوا كما تشاء لهم أهواءهم، مطلقين من كل قيد، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، غير منذرين أو مبشرين... وقد ظلّوا هكذا معفين من التكليف الشرعية حتى جاءهم الحق. ٢- قيل: أى يسّرت لهم الأسباب والوسائل... ٣- قيل: أى ولكنى متعت هؤلاء المشركين وآبَاءهم من قبل، ومددت أعمارهم وأكثرتهم نعمهم، فشغلّتهم النعم والترف والشهوات، فأطاعوا الشيطان ونسوا كلمة التوحيد، فجريت على سنتي أن أجعل في بنى إبراهيم عليه السلام من يوحد الله ويدعوا من أشرك منهم إلى التوحيد، وأصبحت كلمة التوحيد فيهم منسيّة.

أقول: ولكلّ وجه من دون تنافٍ بينها.

وفي قوله تعالى: «حتى جاءهم الحق» أقوال: ١- عن السدي: أى حتى جاءهم القرآن. ٢- قيل: أى حتى جائهم الآيات الدالّة على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ٣- قيل: أى حتى جاءهم بالتوحيد والإسلام الذي هو أصل دين إبراهيم وهو الكلمة التي بقاها الله تعالى في عقبه.

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسرين.

وفي قوله عزّ وجلّ: «رسول مبين» أقوال: ١- قيل: هو محمّد صلى الله عليه وآله وسلم يبيّن الحق ويظهره أوضح بيان لحدّ لم يسبقه سابق، وكأن من سبقه من رسل لم يكن فيهم مبين، وكلّهم في حدّه مبين، فهذا الرسول مبين بنفسه، ومبين بكتابه، ومبين بمعجزاته، مبين بمن قبله في بشاراته، ومبين بشاهد منه في تربيّاته: «أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» هود: (١٧)

٢- قيل: أى يبيّن الاصول الإعتقاديّة والفروع والأحكام الشرعيّة للنّاس. ٣- قيل: بين - من أبان - بين الحق والباطل، بين الهدى والضلالة، بين الخير والشرّ، بين طريق السعادة والشقاء، بين طريق الكمال والاعطاط... فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ٤- قيل: أى مبين برسالته الواضحة في دلالتها على صدقه وأمانته، ويبين لهم بالحجج والمعجزات التي محتج بها على قومه أنّه الله رسول محقّ فيما يقول. ٥- عن ابن عبّاس: أى يبيّن لهم الكتاب بلغة يعلمون به ويعملون بها. ٦- قيل: أى يبيّن لهم ما بهم إليه حاجة. ٧- قيل: أى ظاهر الرّسالة بما معها من المعجزات الباهرة والآيات البيّنة. ٨- قيل: أى بين رسالته للنّاس.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق والتنكير، فتأمل جيّداً.

٣١- (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)

في قوله تعالى: «على رجل من القريتين عظيم» أقوال: ١- عن ابن عبّاس وقتادة: يعنون الوليد بن المغيرة المخزومي من أهل مكّة، وأبامسعود عروة بن مسعود الثّقفيّ من أهل الطائف.

في إعراب القرآن للزجاج: قال الزّجاج: «هكذا قالوه وأنكره الأسود، وقال: «هذه الآية نزلت في الأخنس بن شريف الثّقفي، وكان من أهل الطائف، وكان ينزل مكّة وهو حليف لبني زهرة وهو أحد المنافقين، مطاع، فلما كان ثقيفياً من أهل الطائف ثمّ نزل مكّة جاز أن يقال: «على رجل من القريتين» وهذا ظاهر» انتهى كلامه.

٢- عن مجاهد: يعنون عتبة (عقبه خ) ابن أبي ربيعة ربحانة قريش من مكّة، وعمير ابن عبد يا ليل الثّقفي من الطائف. ٣- عن ابن عبّاس أيضاً: الوليد بن المغيرة القرشي خيار قريش من مكّة، وحبيب بن عمرو بن عمير الثّقفي من الطائف. ٤- عن السّدي: الوليد بن المغيرة القرشي من مكّة وكنانة بن عبد بن عمرو بن عمير من الطائف. ٥- عن ابن عبّاس أيضاً: الوليد بن المغيرة من أهل مكّة، ومسعود بن عمرو الثّقفي من أهل الطائف. ٦- عن قتادة أيضاً: الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثّقفيّ.

وروى: أن الوليد بن المغيرة - وكان يسمّى ربحانة قريش - كان يقول: لو كان ما يقوله محمد حقاً لنزل علىّ أو على ابن مسعود. ٧ - قيل: إن ذلك من تطبيق المفسرين، وإنما قالوا ما قالوا على الإبهام، وأرادوا أحد هؤلاء من عظماء القريتين.

أقول: وعلى الأوّل جمهور المفسرين، وهو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام والقول السادس هو الأوّل، إذ كان كنيته أبا مسعود.

٣٢ - (أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون)

في قوله تعالى: «أهم يقسمون رحمة ربك» أقوال: ١ - عن ابن عباس: أي أهم يقسمون نبوة ربك وكتاب ربك، فيقسمونها لمن شأوا. فالمراد بـ «رحمة ربك» النبوة والقرآن حين قالوا: لم يزل على الوليد بن المغيرة أو على عروة بن مسعود.

فالجملّة إنكار على المشركين المترفين العرب ما أنكروه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون موضع هذا الإحسان العظيم، وحامل هذا النور القدسيّ السماويّ... إنهم ليسوا هم الذين يقسمون هذه الرحمة، بل هي بيد الله جلّ وعلا يضعها حيث يشاء وتختصّ بها من عباده من يشاء.

ففيها ردّ على هذا المنطق السقيم السفيه الذي تجرى عليه مقاييس الامور عندهم، وأنهم لا يفرّقون بين مطالب الجسد وحاجة الرّوح، ولا ما هو من غذاء الأجسام وغذاء العقول...! فالإنسان العظيم عندهم هو من جمع ما جمع من مال، وما استكثر من عدّد وعدّد، وعتادٍ ورجالٍ إن كان لا حظّ له من عقل سليم ولا خلقٍ قويم.

٢ - عن مقاتل: أي هم يقسمون النبوة بين الخلق. والمعنى: أقبأيدي زعماء المشركين العرب مفاتيح الرّسالة، فيضعونها حيث شأوا وانتخاب الرّئاسة الجمهوريّة لمملكة برّاً كان أو فاجراً؟ أفهم المدبّرون لأمر الرّسالة والتخيّر لها من يصلح لها ويقوم بها، والمتولّون لقسمة رحمة الله التي لا يتولاها إلا هو بحكمته، وهو وحده الذي يقسم الرّسالة لا غيره

فيعطيا من يليق بمقامها، ولم يعبد الأصنام طرفة عين أبداً، يعطيها من ناسب حاله عظمة الله، فهم ليسوا بقاسميا، كيف وهم عاجزون عن تدبير مصالح دنياهم، وأن الله تعالى قسّم بينهم معيشتهم وقدرها... ولم يؤهّم ذلك التدبير، ولم يفوّضه إليهم مع قلّة خطره، فكيف يكون أمر الرّسالة مفوّضاً إليهم مع جلالة قدرها وعظم خطرها، وكونها رحمة الله الكبرى؟ فنحن فاوننا بينهم في الرّزق، فمنهم الغنيّ والسّيّد، ومنهم الفقير والعبد، ومنهم الملوك والأقوياء، ومنهم السّوقة والضّعفاء، ومنهم ذوو الجمال والجلالة، ومنهم القبيح وذو والدّامة... ولم يقدر أحد من عبادنا أن يغيّر ما حكمنا به في أحوال دنياهم مع قلّتها وذلّتها، فكيف يقدرّون على الاعتراض على حكمنا فيما هو أرفع درجة وأعظم منصباً وأشرف غاية، وهو النّبوة، فنحن رفعنا بعضهم على بعض بمشيئتنا وخصصنا من نشاء للنّبوة كما أردنا، فكما لم يغيروا ما هو أدنى هكذا هم أعجز عن التّغيير فيما هو أعلى؟

فإذا لم يكن الرّزق بأيديهم، فكيف تكون النّبوة منهم، وهم لا يعرفون مكان الخير والفضل والعظمة، ولا يفهمون معنى القيم التي ترفع الناس درجات، ولم يفوّض إليهم توزيع المناصب والمراتب... إنّ الله تعالى يقسّم فضله بالعدل، ويعلم وزن العظمة والكرامة... وفي مفهوم النّاس: «أنّ ربّ العمل أرفع من العامل، وأمّا عند الله تعالى فالأرفع هو الأتقى: «إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم» الحجرات: ١٣»

فعباباً لهم كيف جهلوا قدر أنفسهم؟ أو قد بلغ من أمرهم أن يصطفوا من يشاؤون للنّبوة التي لا يصلح لها إلا من بلغ مرتبة روحانيّة خاصّة، وكان ذا فضائل قدسيّة وكمالات خلقيّة، مستهيناً بالزّخارف الدّنيويّة التي انغمسوا فيها؟ فهم ليسوا لها بأهل، فضلاً عن أن يهبوها لمن يشاؤون، فهم لا يملكون النّبوة التي هي رحمة الله الخاصّة به، حتّى يمنعوك منها، ويعطوها لمن هوؤه؟!!

٣ - قيل: اريد بـ «رحمت ربّك» رحمة الدّين والهداية. والمعنى: إنّ هؤلاء الزّعماة ليسوا بقاسمي رحمة الدّين والهداية التي لاحظّ لهم منها، ولا معرفة لهم بها، بل ليسوا بقاسمي ما هم يعرفونه ويتصرّفون به من المعيشة والحطام الدّنيويّ الذي يتهاكون على كسبه ولا يقصدون إلاّ إياه فضلاً عمّا لم يشتموا عرفه ولم يعرفوا حاله.

أقول : وهو الأول المروي من دون تناف بينه وبين الآخرين.

وفي قوله عز وجل: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» أقوال: ١- قيل: أى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إذ أفقرنا قوماً وأغنينا آخرين، فاذا لم يكن أمر الدنيا إليهم فكيف يفوض أمر النبوة إليهم، فتلقاه ضعيف القوة، قليل الحيلة، عى اللسان، وهو مبسوط له، وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقتر عليه. ٢- قيل: أى نحن أعطينا عظيم القريتين ما أعطينا لا لكرامتها على ولا لمنزلتها عندنا، وأنا قادر على نزع النعمة عنها، فأبي فضل وقدر لها؟ ٣- عن ابن عباس: أى نحن قسمنا بينهم معيشتهم بالمال والولد. ٤- قيل: أى نحن نقسم رحمتنا وكرامتنا بين من شئنا من خلقنا، فجعل من شئنا رسولاً، ومن أردنا صديقاً، ونتخذ من أردنا خليلاً كما قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات... حسب ما علمنا من مصالح عبادنا، فليس لأحد أن يتحكم في شئ من ذلك، فكما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق، فكذلك اصطفينا للرسل من نشأء. ٥- قيل: أى نحن قسمنا أسباب معيشتهم.

٦- قيل: إن المراد بالمعيشة كل ما يعاش به أعم من المال والجاه. ٧- قيل: اريد بالمعيشة خصوص المال وغيره تبع له كما يؤيده قوله ذيلاً: «ورحمة ربك خير مما يجمعون» فإن المراد به المال وغيره من لوازم الحياة مقصود بالتبع.

أقول : والمعاني متقارب والمال واحد.

وفي قوله جل وعلا: «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» أقوال: ١- عن مقاتل: أى فضلنا بينهم، فن فاضل ومفضول، ورئيس ومرؤس وخادم ومخدوم. ٢- قيل: أى بالحرية والرق، فبعضهم مالك وبعضهم مملوك. ٣- قيل: أى بالغنى والفقر، فبعضهم غني وبعضهم فقير. ٤- قيل: أى وفضلنا بعض العباد على بعض في الغنى والفقر، وفي القوة والضعف، وفي العلم والجهل، وفي الشهرة والخبول... إذ لو سويينا بينهم فيها لم يخدم بعضهم بعضاً ولم يسخر أحد غيره، وذلك مما يفضي إلى خراب العالم وفساد الدنيا، ولم يستطع أحد أن يغير نظامنا ولا أن يخرج عن حكمنا.

هذه هي حظوظهم التي بين أيديهم من الدنيا... هي بيد الله تعالى يعطي منها ما يشاء لمن

يشاء، فليست حظوظهم منها على حدّ سواءٍ، فكلّ له منها ما قسم الله له، فبعضهم غنيّ واسع الغنى كثير المال، وبعضهم فقير لا يملك شيئاً، وبعضهم كثير المال لا ولد له، وبعضهم كثير الأولاد ولا مال له، وبعضهم سقيم امتلأت يدها بالمال لا يقدر على الانتفاع، به، وبعضهم صحيح صرفت يدها من المال وهو الجائع... وهكذا، هم في معيشة الحياة الدّنيا درجات بعضهم فوق بعض... وذلك لأمرٍ أراد الله تعالى، وهو أن يعيش النَّاس في هذه المستويات المختلفة، حتّى يملأوا كلّ فراغ فيها، وحتّى تتدافع بهم تيارات الحياة، كما تتدافع الأمواج على صدر المحيط.

وانّ الدليل على أنّ الأرزاق والأقوات والمعاش ليست بيد الإنسان اختلاف أفراده بالغنى والفقير، والعافية والصّحة وفي الأولاد وسائر ما يعدّ من الرّزق، وكلّ يريد أن يقتني منها ما لا مزيد عليه، ولا يكاد يتيسّر لأحد منهم جميع ما يتمناه ويرتضيه، فلو كان ذلك بيد الإنسان لم يوجد معدم فقير في شئٍ منها، بل لم يختلف إثنان فيها فاختلفا فهم فيها أوضح دليل على أنّ الرّزق مقسوم بمشيئة الله تعالى دون الإنسان.

وأما الإرادة والعمل من الإنسان «ليس للإنسان إلّا ما سعى» النجم: ٣٩) فبعض الأسباب الناقصة لحصول المطلوب الذي هو الرّزق، ووراءها أسباب كونية لا تحصى خارجة عن مقدرة الإنسان لا يحصل المطلوب إلّا بحصولها جميعاً، واجتماعها عليه، وليست إلّا بيد الله الذي إليه تنتهي الأسباب... هذا كلّ في المال، وأما الجاه فهو أيضاً مقسوم من عند الله تعالى، فإنّه يتوقّف على صفات خاصّة، بها ترتفع درجات الإنسان في المجتمع، فيتمكّن من تسخير من هو دونه كالفطنة والدهاء والشّجاعة والذكاء والمتانة وعلو الهمة وإحكام العزيمة وكثرة المال والعشيرة... وشئ من ذلك لا يتمّ إلّا بصنع من الله عزّ وجلّ، وذلك قوله تعالى: «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات...» فيتبيّن لمجموع قوله سبحانه: «نحن قسمنا - ورفعنا بعضهم فوق بعض...» أنّ القاسم للمعيشة والجاه بين النَّاس هو الله تعالى لا غيره.

٥ - قيل: أى رفعنا بعضهم فوق بعض درجات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ٦ - عن ابن عبّاس: أى فضائل المال والولد والجاه... ففضلنا بعضهم على بعض فيها، فجعلنا منهم أغنياء ومحاييج وأقوياء وضعفاء... - قيل: أى أوقعنا بينهم التفاوت في الرّزق وغيره

على ما توجبه الحكمة، فرفعنا بعضهم بالمال والجاه والعلم والفضل فوق بعض. وقيل: إنَّ الوجه في اختلاف الرزق بين الخلق في الضيق والسعة زيادة على ما فيه من الحكمة والمصلحة أن في ذلك تسخير بعض العباد لبعض بأحوالهم إليهم، لما في ذلك من الأحوال التي تدعو إلى طلب الرفعة وارتباط النعمة، ولما فيه من الاعتبار بحال الغني والحاجة، وما فيه من صحة التكليف على المثوبة.

٧- قيل: إنَّ قوله تعالى: «ورفعنا بعضهم...» عطف تفسير على قوله: «نحن قسمنا...» بأن الله عزَّ وجلَّ أعطى كلَّ فرد من أفراد المجتمع ما يرتفع به حوائج الحياة فهو بما خصَّ به يرفع عنَّ لا يكون عنده ذلك كالحبَّاز - مثلاً - فيحتاج إلى السقَّاء وبالعكس، فكلَّ منهما يرفع على الآخر ما عنده. فقوله: «ورفعنا بعضهم...» يبيِّن قسم المعيشة بينهم ببيان علل انقسامها في المجتمع الإنساني، وذلك أن كثرة حوائج الإنسان في حياته الدنيوية بحيث لا يقدر على رفع جميعها في عيش إنفراديٍّ أحوجته إلى الاجتماع مع غيره من الأفراد على طريق الاستخدام والاستدرار أولاً، وعلى طريق التعاون والتعاقد ثانياً.

فآل الأمر إلى المعاوضة العامَّة المفيدة لنوع من الاختصاص بأن يعطي كلُّ ممَّا عنده من حوائج الحياة ما يفضل من حاجته، ويأخذ به من غيره ما يعادله ممَّا يحتاج إليه، فيعطي مثلاً ما يفضل من حاجته من الماء الذي عنده وقد حصَّله واختصَّ به، ويأخذ من غيره ما يزيد على قوته من الغذاء، ولازم ذلك أن يسعى كلُّ فرد بما يستعدُّ له ويحسنه من السعي، فيقتني ممَّا يحتاج إليه ما يختصُّ به، ولازم ذلك أن يحتاج إليه غيره فيما عنده من متاع الحياة، فيتسخَّر له فيفيده ما يحتاج إليه كالبناء يحتاج إلى العامل، وبالعكس، فيتعاونان بالمعاونة، وكالمخدوم يتسخَّر للخادم لخدمته، والخادم يتسخَّر للمخدوم لماله، وهكذا... فكلُّ بعض من المجتمع مسخَّر لآخرين بما عنده والآخرين متسخَّرون له بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط لما أن كلاً يرتفع على غيره بما يختصُّ به ممَّا عنده بدرجات مختلفة باختلاف تعلق الهمم والأغراض به.

أقول: والزَّابع هو المرويُّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله سبحانه: «ليتَّخذ بعضهم بعضاً سخرياً» أقوال: ١ - عن ابن عبَّاس وابن زيد:

أى خَوْلاً وخذاماً وعبيداً وتابعاً يسخر الأغنياء الفقراء...

وذلك أن الإنسان خلق مدنياً بالطبع، فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض، فيستخدم بعضهم بعضاً، ويستخروهم في أشغالهم حتى يصلوا إلى منافعهم، فيصرف بعضهم بعضاً في حوائجهم ويستخدموهم في مهنتهم حتى يعيش بعضهم مع بعض، وينفع بعضهم بعضاً، فهذا بماله وهذا بأعماله، لأننا حكمنا أن هذه النفوس تعيش في الأرض لتتعاون، ونحن قادرون أن نطعمهم وهم قاعدون كما أطعمنا النبات والدود والحيوان... وأن أسباب الرزق على أنواع: صناعة وتجارة وزراعة... فالوجه في اختلاف الرزق بين العباد في الضيق والسعة زيادة على ما فيه من المصلحة أن في ذلك تسخيراً من بعض العباد لبعض باحوائجهم إليهم يستخدم بعضهم بعضاً، فينتفع أحدهم بعمل الآخر له، ويحصل بينهم تآلف، فينتظم بذلك قوام أمر العالم لا لكمال في الموسع، ولا لنقص في المقتر عليه.

٢ - عن قتادة والضحاك: أى ليملك بعضهم بعضاً بما لهم فيتخذونهم عبيداً ومماليك...
٣ - قيل: أى ليتخذ كل واحد من الناس غيره مسخراً لنفسه. وذلك أن كل البشر مسخر، بعضهم لبعض، فإن دولا الحياة يدور بالجميع بخلاف عالم الحيوان والنبات الجهاد، فيسخر بعضهم لبعض في كل وضع وفي كل ظرف، المقدر عليه في الرزق مسخر للمبسوط له في الرزق والعكس، فهذا مسخر ليجمع المال فيأكل منه، ويرتزق ذاك، وكلاهما مسخر للآخر سواء بسواء، والتفاوت في الرزق هو الذي يسخر هذا لذلك، ويسخر ذاك لهذا في دورة الحياة، فالعامل مسخر للمهندس، ومسخر لصاحب العمل، والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل، وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء، وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض بهذا التفاوت في المواهب والاستعدادات والتفاوت في الأعمال والأرزاق...

٤ - قيل: التسخير هنا استعلاء بعض على بعض، واستعلاء طبقة على طبقة، واستعلاء فرد على فرد. ٥ - قيل: «سخرتاً» من السخرية التي هي بمعنى الاستهزاء أى ليستهزئ الغني بالفقير، والقوي بالضعيف، والقادر بالعاجز، والعالم بالجاهل...

٦ - قيل: إن الجملة، «ليتخذ بعضهم بعضاً سخرتاً» بصدد تقرير حقيقة ثابتة في نظام

المجتمع الإنساني وهي طبقته بإرادة الربّ الرحمن القادر المتعال حيث إنهما من شئون الربوبية والرحمة العامة لتنظيم الحياة البشرية، حيث يدور دولاها كما هي ثابتة في نفس نظام الكون ونواميس الوجود كله.

هنا لك معيشة في الحياة العليا التي من شئون الألوهية والرحمة الخاصة، وهي الرسالة الإلهية: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» في قلوب صافية ضافية تفيض كما تستفيض دونما خيانة، وهناك عيشة في الحياة الدنيا كسائر ما يعيش الإنسان فيما سوى الروحية والمعنوية، من عقلية عملية واستعدادات في تحصيل المال والمنال... وفي صناعات... مما تدير شئون هذه الحياة: «ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» دون أن يكون الناس كلهم على حدّ سواء في معيشتهم نسخاً متاثلة مكررة تُحيل أن تقوم معيشة وحياة في هذه الأرض.

نجد ثلاث طبقات بين الجوامع الإنسانية في كل ظرف:

الاولى : طبقته ظالمة، وهي توجد من أكلة الأرض ومصاصي الدماء من المستكبرين الظالمين بحقوق المستضعفين، فتطارد الشرائع الإلهية كلها هذه الطبقة في كل ظرف، حيث تقرّر: «يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً - ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» (البقرة: ١٦٨ و ١٨٨) «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» (النجم: ٣٩).

وإن الضوابط الاقتصادية العادلة تحارب الفقر الناشئ عن البطالة... وتحارب الغنيّ الظالم، ولا تحارب الغنيّ عن سعي الذي لا يظلم الفقير المظلوم، وأما الفقير عن تقصير وعطالة... فتحاربه كما يندد بالفقير المتخاذل الذي يتكاسل عن الأخذ بحقه، حيث إن قبول الظلم ظلم لنفس المظلوم وغيره وتقوية للظالم. وهذه الطبقة لا تبني على التشريع ولا على التكوين بل تخالفهما تماماً. وهذه الطبقة ليست من فعل الله سبحانه لا تكويناً ولا تشريعاً، وإنما هي من ظلم الناس بعضهم بعضاً أو ظلم بعضهم لنفسه، وليست من إله الناس ولا من عدول الناس.

الثانية: طبقته عادلة تشريعاً تراعي حقوق الناس كلهم بحسبه، فتعطي كل ذي حقّ حقه، وتعطي سعي كل ساع حقه، فإن زاد سعيه عن حاجته فتنفق على من نقص، وإن نقص سعيه عن حاجته، فترحم عليه ممن زاد دون من ولا أذى: «لينفق ذو سعة من سعته ومن

قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله» (الطلاق: ٧) هذه طبقيّة عادلة تقرّب بين السّاعين في عيشتهم رغم اختلافهم في مساعيهم، وهكذا تقرّر الشريعة الإلهيّة، سعياً حسب المستطاع وتراحماً بين السّاعين حسب المستطاع، وهذه طبقيّة تبتنى على نظام التشريع، تناسب عيشة الإنسان، وهو في هذه الطبقيّة وما قبلها مختار فمن شاء فليؤمن ويعدل، ومن شاء فليكفر ويظلم.

الثالثة: طبقيّة فاضلة، وهي من إله الناس تكويناً ليس للإنسان فيها اختيار، فإنّها حصيلة من مختلف المواهب والاستعدادات: «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليَتَّخِذَ بعضهم بعضاً سخرياً» فسيمة التّفاوت في مقادير الرّزق، نتيجة تفاوت الدّرجات في استعدادات وفعليّات، هذه السّمة لا تتخلّف أبداً حتّى في المجتمعات المصطنعة المحكومة بمذاهب موجّهة أن تساوي جميع الأفراد في هذا الرّزق أبداً، وإنّ الحكمة الأصيلّة الإلهيّة في هذه السّمة هي «التّسخير» وطبعاً التسخير العادل المتعادل، لا الاستثمار الظّالم ولا الاستعمار والاستكبار، ولا الاستحمار والاستبداد، ولا الاستضعاف والاستخفاف: سخرياً ظالماً هاتكاً حرّم الإنسانيّة في أبوابه السّبع الجهنميّة، حيث إنّ الشرائع الإلهيّة تحاربها وتغلقها دون موارد ولا مسايرة.

أجل إنّ «سخرياً» لا يعني طبقيّاً مشكلاً من مسخّرٍ ومُسخَّرٍ دآئين فإنّه سخريّ جانبي من الظّالمين المستكبرين، وإنّما السخريّ من كلّ الجوانب عدلاً وفضلاً، فالعامل مسخّر للمهندس، ولصاحب العمل، والمهندس مسخّر للعامل ولصاحب العمل، وصاحب العمل مسخّر للمهندس وللعامل على سواءٍ، فكلّ مفضّل على الآخر بما عنده كما الآخر مفضّل عليه بما عنده، فلو كان الكلّ على سواءٍ في المواهب والاستعدادات لما مكّن أحد نفسه في شغل لآخر مثله، ولما تمكّن أحد من تسخير أحد هو مثله، وحالة الاستغناء هذه تمنع الحياة الجماعيّة والتّساخر بين الأفراد في حوائجهم فتقف عجلة الحياة، ف«سخرياً» هذه هي التّعامل اللازم والآثق بشأن الحياة كما تقتضيه الشريعة العادلة الإلهيّة: أن لكلّ ساعٍ سعيه، ثمّ الزائد والنّاقص في سعيه دون تقصير يتعاملان تعاملاً آخر، أن يفيد الأوّل من سعيه الآخر، ويستفيد الآخر من سعي الأوّل، إنفاقاً دون منّ ولا أذى حتّى تحصل طبقيّة عادلة.

فطبقية ظالمة تعم ما تحصل من ظلمات، ومن ترك الإنفاقات الواجبة والراجحة، وطبقية عادلة تطردها في ترك الظلمات وفعل الإنفاقات على ضوء الطبقية الفاضلة. فليست الطبقية كلها ظالمة، وإنما الظلم ممنوع مذموم مطلقاً، والعدل مطلوب ممدوح مطلقاً، وأما اللا طبقية فكلمة ماكرة خديعة لاستحمار عوام الناس واستثمارهم لا يمكن تحققها أبداً. أترى لو تفاضينا عن آحاد المساعي، فأعطينا عمالاً على اختلاف مساعيهم أجوراً متساوية، أو قدر الحاجة لإزالة الطبقة بينهم، ولكي لا تحصل، هل هو إذاً عدل؟ ف«وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» إذاً ظلم؟ كما يقوله الاقتصاد الشيوعي، أم لو أعطينا كلاً على ما سعى دون رعاية لقصور الضعاف أن نزيدهم لحد الكفاف، ودون أخذ الضرائب من الأقوياء إنفاقاً للضعاف، تطبيقاً ميكانيكياً لقاعدة السعي، فهل عدلنا أم كما تقول الإشتراكية ظلمنا؟

أم إذ نجمع - على ضوء الاقتصاد الإسلامي - بين قاعدة السعي وبين رعاية الضعاف القصر بفرض ضرائب الكفاف على الأثرياء رعاية للمحاويج أفراداً أو جماعات، فهل ظلمنا أو عدلنا؟ وهذا ما يقوله الإسلام: «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» على ضوء قاعدة السعي والإنفاق المستحق، ليذهب الفقر من بين الجماعة المسلمة، وتقاربوا معنوياً، فساحة الإنفاق رُبوة روحية بين الناس، وتطبيق قاعدة السعي عدل واقعي، وفي اختلاف المواهب والاستعدادات تمازج في تعاون دائم بين الناس، حيث إن الكل محاويج بعضهم إلى بعض نتيجة اختلاف الدرجات والموهبات والحاجيات... آية السخري تجعل مباحضة في بني آدم كافة كأنهم أبعاض لشخص واحد «ليتخذ بعضهم بعضاً» وكما أن هناك سخري التساخر العادل المتعادل المتكامل بين أعضاء الفرد الإنساني على درجات في الموهبات والاستعدادات في هذه الأعضاء، تحكمها روح واحدة باتجاه واحد هو صالح المجموعة، فلتكن كذلك المجموعة الإنسانية بأفرادها، فيعني كل كادح صالح حياته ضمن المجموعة، في سخري الترابط التضامن العادل المتكامل قضاءً لحاجيات الأفراد ضمن المجموعة، والمجموعة ضمن الأفراد...

لاتجد في آية شرعة إلهية سهاحاً لسخري الاستبداد والاستكبار والاستخفاف

والاستعمار والاستثمار والاستضعاف والاستحمار... حيث أغلقت هذه الأبواب السبعة الجهنمية بمصراعها على بني آدم، فاتحة أبواب التعايش العادل السلمي والحياة التضامنية العادلة الفاضلة، فلا تجد تسخيراً مسيراً على عمل، أم مخيراً في سعى لا يوازيه أجره، فحرية العمل، وحرية الانتخاب في العمل لا يسلبها «سخرية» إلا عادلاً يرجع إلى صالح الأفراد والمجتمعات، تقديماً لصالحها على صالح الأفراد، دون تأصل للأفراد والمجتمع على هامشها، أو تأصل للمجتمع والأفراد على هامشه، بل الأصلان مرعيان تفضيلاً لصالح المجتمع عند التعارض، وكما تجده في الحقل الاقتصادي الإسلامي كأفضل ما يمكن على ضوء الكتاب والسنة.

ثم إن في اتخاذ بعضهم بعضاً سُخْرِيًّا حسب اختلاف الدرجات ومقتضاها منتوجة أخرى بعد قضاء هذه الحاجيات، هي درك الإنسان للكمال، والأكمل فالتحرى عنه والالتذاب به ولو كان الناس على حدّ سواء جمالاً وكمالاً، وفي كافة المتطلبات ففضلاً عن شلّ الحركة التضامنية حينذاك، لم يحظ الإنسان حظوة بما عنده حيث يراه عند سائر الناس على سواء، ولم يلتذ إنسان بنعمة عنده لما يراها عند سائر الناس على سواء إذ أزلت اللذات ومرّت الحياة مرّةً دون حراك، لو أنها مرّت دون تضامن التساخر والتعامل!

فالإشترائية المتساوية خلقة وفي استعدادات هي هادمة اللذات، موقفة عجلة السير الدائب المتسابق في الحياة، ولكننا الطبقة العادلة المتعادلة المتكاملة على ضوء الشرائع الإلهية إنها تضمن عجلة دأبة في صراع عجلة الحياة وسرعتها في سراعها، سابقاً سابقاً سابقاً في ميادينها، وسراعاً: «سابقوا إلى مغفرة من ربكم» الحديد: (٢١) و «سارعوا إلى مغفرة من ربكم» آل عمران: (١٣٣).

أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً واغتمم جداً ولا تغفل.

وفي قوله تعالى: «ورحمة ربك خير مما يجمعون» أقوال: ١ - قيل: أي ورحمة ربك العامة أفضل مما يجمعون من الدنيا ومتاع. ٢ - قيل: أي ورحمة ربك الخاصة بالمؤمنين خير مما يجمعون من المال والولد والجاه. ٣ - عن ابن عباس: الرحمة هنا هي النبوة والكتاب من

ربك خير مما يجمعونه من الأموال... ٤ - قيل: الرحمة هي النبوة التي هي افضل من الدنيا ومتاعها كله. لقوله تعالى: «وما ارسلناك الا رحمة للعالمين» (الانبيا: ١٠٧) وقوله: «أهم يقسمون رحمة ربك» والمعنى: فكيف يملكون النبوة وهم لا يملكون قسم المال بينهم؟ ٥ - قيل: الرحمة هنا القرآن الكريم الذي هو رحمة من رحمة الله جلّ وعلا هو خير من كل ما يجمع الناس جميعاً من مال وما يقتنون من متاع، وما يرزقون من بنين... لقوله تعالى: «ونزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساراً» (الإسراء: ٨٢).

٦ - عن قتادة: الرحمة هي الثواب والجنة للمؤمنين وهي خير من الدنيا وما فيها يجمعه هؤلاء الكافرون. أقول: وقد سميت الجنة رحمة على سبيل المجاز على معنى أن النعمة لما كانت صادرة عن الرحمة اطلق اسم السبب على المسبب. قال الله تعالى: «متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى» (النساء: ٧٧) وقال: «وما الحياة الدنيا الا لعب وهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون» (الأنعام: ٣٢) فالرحمة ما أعدّه الله تعالى لعباده الصالحين في الدار الآخرة.

٧ - قيل: أي تمام الفرائض خير من كثرة النوافل. ٨ - قيل: أي ما يتفضل به عليهم خير مما يجازيهم عليه من أعمالهم. ٩ - قيل: أي وهذه الرحمة التي هي دين الله وما يتبعه من الفوز والثواب خير مما يجمع هؤلاء المشركون وزعماءهم من حطام الدنيا وشهواتها... وذلك أن الدنيا منقضية فانية ودين الله وما يتبعه من السعادات باق لا يزول، فكيف يجعل العاقل ما هو الأخس أفضل مما هو الأشرف. ١٠ - قيل: الرحمة هنا كل ما يطلق عليه اسم الرحمة إما شمولاً وإما بدلاً خير مما يجمعون من الأموال وحطام الدنيا وشهواتها... أقول: وعلى الرابع جمهور المحققين، وهو الأنسب بظاهر السياق، وهو الاستفادة من الروايات، من تناف بينه وبين الثالث والخامس إذ يتبع الكتاب، النبوة.

٣٣ - (ولو لا أن يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارض عليها يظهرن) في قوله تعالى: «ولو لا أن يكون الناس امة واحدة» أقوال: ١ - عن ابن عباس وقتادة

والسدي والحسن: أى لولا أن يجتمع الناس على ملّة الكفر فيكونوا كلّهم كفّاراً لميلهم إلى الدّنيا وحرصهم على زخارفها وشهواتها... والمعنى: لولا أن يكفر النّاس جميعاً بسبب ميلهم إلى الدّنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدّنيا ما وصفناه لهوان الدّنيا ودنائتها وحقارتها وأهلها عندنا. ٢- عن ابن زيد: أى ولولا أن يجتمع النّاس في طلب الدّنيا واختيارها على الدّين. ٣- قيل: أى لولا كراهة أن يكون النّاس مجتمعين على الكفر. ٤- عن الكسائي: أى لولا أن يكون في الكفّار غنيّ وفقير، وفي المؤمنين مثل ذلك لأعطينا الكفّار من الدّنيا هذا لهوانها وهوانهم عندنا، ودنائتها ودنائتهم.

٥- قيل: أى لولا أن يصير النّاس كلّهم على مذهب واحد وسنّة واحدة وهي الكفر بالله سبحانه لو رأوا أنّ زخارف الدّنيا وما لها وما لها مجذّابها عند الكافر، والمؤمن صفر الكفّ منها مطلقاً. والمعنى: ولولا أن يجتمع النّاس على الكفر لو رأوا تنعم الكافرين، وحرمان المؤمنين لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفاً من فضّة ودرجات عليها يظهرون لغيرهم. ٦- قيل: أى إنّ الله تعالى جعل النّاس أمة واحدة بأن يكونوا كلّهم على دين واحد والمؤمنين بالله تعالى وبرسوله وبكتبه وباليوم الآخر كما قال تعالى: «وكان النّاس أمة واحدة» البقرة: ٢١٣) فلولا ذلك، ويجعل النّاس على أديان ومذاهب مختلفة، ولم يخلقهم كلّهم على فطرة التّوحيد ليجعل للكفّار بيوتاً سقوفها مفضّضة حيث إنهم يجمعون المال من أيّ طريق كان، ويحتكرون الثّروة، ولكننا لم نشأ ذلك، ولم نجعل النّاس على الفطرتين المختلفتين، بل كلّهم على فطرة واحدة وهي التّوحيد.

٧- قيل: أى ولولا ما أردنا أن يتساوى النّاس كلّهم تجاه الأسباب الموصلة إلى زخارف الدّنيا، ولا يختلفوا فيها بالايان والكفر لجعلنا لمن يكفر... هذا بناءً على أن المراد بكون النّاس أمة واحدة كونهم جميعاً على نسبة واحدة تجاه الأسباب العاملة في حظوظ العيش من دون فرق بين الموحد الصالح، والمشرك الفاسد، فمن سعى سعيه للرّزق ووافقته الأسباب والعوامل الموصلة الاخرى نال منه موحداً كان أو مشركاً، ومن لم يجتمع له حرم ذلك وقتر عليه الرّزق مؤمناً مطيعاً كان أو كافراً عاصياً. ٨- قيل: أى ولولا أن يكون النّاس أمة واحدة قبل بعثة الأنبياء وإرسال الرّسل إليهم كما قبلها لجعلنا لمن يكفر... ٩- قيل: أى لولا

أن يكون الناس أمة واحدة في قاعدى السّخريّ والسّعيّ اللّتين تقتضيان خليطاً من الفقر والغنى في فريقى الكفر والايان، من دون اختصاص أحدهما بأحدهما وإن كان الكفّار بطبيعة الحال أغنى من المؤمنين لأنهم مكبّون على الحياة الدّنيا دون المؤمنين لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن...

أقول : والرّابع هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وفي معناه أكثر الأقوال الأخر فتدبر جيّداً.

وفي قوله تعالى: «لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفاً من فضّة» أقوال: ١- قيل: أى لجعلنا لبيوت من يكفر بالرّحمن سقفاً من فضّة. فالسّقف إذا كان من فضّة فالحيطان من فضّة. ٢- قيل: أى لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن على بيوتهم سقفاً من فضّة. على أن اللام في «لبيوتهم» بمعنى «على» وقال مجاهد: ما يكون من السّماء فهو سقّف بالفتح، وما يكون من البيت فهو سُقْفٌ بضمّتين. ومنه قوله تعالى: «وجعلنا السّماء سقفاً محفوظاً». ٣- عن ابن عبّاس: أى لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن سماء بيوتهم من فضّة، ودرجات يرتقون عليها من فضّة.

أقول : وعلى الأوّل أكثر المفسّرين من دون تنافٍ بينه وبين الثّاني.

وفي قوله عزّ وجلّ: «ومعارج عليها يظهرون» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أى يصعدون بالمعارج إلى الغرف. ٢- قيل: أى وجعلنا درجاً وسلاماً من فضّة لتلك السّقف عليها يعلون ويصعدون. ٣- عن قتادة والسّدي: المعارج: المراقي يرفعون عليها. ٤- قيل: أى على المصاعد يعلون السّطوح. ٥- قيل: أى المعارج التي يظهرون بها على سطوح البيوت. ٦- قيل: أى يظهرون لغيرهم. ٧- قيل: أى يطلّعون ظاهرين غالبين على ما يهون من التّطلّع إلى مافوق السّطوح الأرضيّة.

أقول : والخامس هو الأنسب بظاهر السّياق.

٣٥- (وزخرفاً وإن كلّ ذلك لما متاع الحياة الدّنيا والآخرة عند ربّك للمتّقين) في قوله تعالى: «زخرفاً» أقوال: ١- عن ابن عبّاس والحسن وقتادة والسّدي

والضَحَاك: أى وجعلنا لهم مع ذلك ذهباً كثيراً. فيكون «ذهباً» عطفاً على محل «فضة» أى سقفاً من فضة وذهب أى بعضها من فضة وبعضها من ذهب. وإذا كانت المعارج والأبواب والسرر كالسقف كما تقدم يكون بعضها من فضة وبعضها من ذهب على هذا التقدير أيضاً.

٢ - عن الحسن أيضاً: الزخرف: النقوش. والمزخرف: المنقوش. ٣ - عن ابن زيد: الزخرف هو ما يتخذة الناس في منازلهم من الفروش والأمتعة والأثاث والآلات... فيجلبون إلى تلك البيوت ألواناً من المتاع وأنواعاً من الزخرف حتى تفيض وتمتلئ... والمعنى: لأعطى الكافر في الدنيا غاية ما يتمناه فيها لقلتها وحقارتها ودنائة أهلها عنده وأنشدوا:

فلو كانت الدنيا جزاءً لمحسن إذا لم يكن فيها معاش لظالم
لقد جاع فيها الأنبياء كرامةً وقد شَبِعَتْ فيها بطون البهائم

وقال آخر:

تمتع من الأيام إن كنت حازماً فإنك فيها بين ناهٍ وآمر
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر
فلا تزن الدنيا جناح بعوضة ولا وزن رق من جناح لطائر
فلم يرض بالدنيا ثواباً لمحسن ولا رضى الدنيا عقاباً لكافر

٤ - قيل: الزخرف: مطلق الزينة أى زينة من كل شئ. يقال: زخرف الدار: زينتها وتزخرف فلان: تزين. والزخرف: كمال حسن الشئ، ومنه قيل: للذهب، ويقال: زخرفه: إذا حسنه وزينه. ومنه قيل للنقوش والتصاوير: زخرف. ٥ - قيل: الزخرف: الذهب والزينة. ٦ - عن ابن عباس أيضاً: أى وذهباً وكل شئ لهم من أواني منازلهم من الذهب والفضة. ٧ - قيل: أى البيوت المزخرفة بالذهب بعد أن كانت جدرانها وسقفها وأبوابها ومصاعدها وسررها وأرضها وسماتها من فضة، فظاهر البيوت ذهبية كما كان باطنها فضية فزخرفة بأنواع الزخارف الذهبية.

٨ - قيل: أى يصدق عليهم الذهب فيتمتعون بذلك. ٩ - قيل: أى نقوشاً وتزويقاً وزينة كلما يرتفق به من شئون الحياة، فزينة بأنواع الزينة: من ذهب أو فضة أو زمردة أو أية زينة من الزين من نباتات: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزينت» (يونس: ٢٤) أو مصطنعات

«أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء» الإسراء: ٩٣) وإلى «زخرف القول غروراً» الأنعام: ١١٢) وهو صوت الشيطان: «واستفز من استطعت منهم بصوتك» الإسراء: ٦٤) ف«زخرفاً» هي مطلق الزينة للبيوت وسواها عموماً بعد خصوص، والحياة الدنيا كلها زخرف، ولذلك تسمت هذه السورة بالزخرف، وصيغتها الاخرى سورة الدنيا، حيث تمثلها كما هيه.

أقول: والسابع هو الأنسب بظاهر السياق، والمستفاد من الروايات...

وفي قوله عز وجل: «والآخرة عند ربك...» أقوال: ١- عن ابن عباس: أى الجنة عند ربك للمتقين خاصة. ٢- قيل: أى والعاقبة عند ربك الثواب الدائم للذين يتقون معاصيه ويعملون بطاعته. ٣- قيل: أى والحياة الآخرة السعيدة بحكم من الله تعالى وقضاء منه مختصة بالمتقين. كأن الحياة الآخرة الشقية لاتعد حياة. ٤- قيل: أى الآخرة بما فيها من ضروب النعيم التي لا يحيط بها عد ولا إحصاء أعدّها الله تعالى لمن اتقى الشرك والمعاصي واثمر بأوامره وانتهى عن نواهيه، وعمل صالحاً، وآثر الآخرة على الدنيا وزخارفها...
أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين، وإن كان غيره لا يخلو من وجه فتدبر جيداً.

٣٦- (ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين)

في قوله تعالى: «ومن يعيش عن ذكر الرحمن» أقوال: ١- عن قتادة والسدي وابن زيد: أى ومن يعرض عن ذكر الله لاظلامه عليه لجهله: قيل: «يعيش» من عشا يعيش: إذا ضعف بصره وأظلمت عينه كأن عليها غشاوة، كما يعيش بعض الناس في ضوء النهار لآفة تعرض لأبصارهم... وإذا ذهب بصره قيل: عشى يعيش. ومنه: رجل أعشى وامرأة عشواء: إذا كان لا يبصر. وقيل: أو كان ببصره آفة لا يبصر مطلقاً أو بالليل فقط. والعشواء: الناقة التي لاتبصر أمامها فهي تخبط بيديها كل شئ. وركب فلان العشواء إذا خبط أمره على غير بصيرة، وفلان خابط خبط عشواء. ٢- قيل: أى من تعامى وتعشى بلا آفة وأعرض عن ذكر الرحمن لفرط اشتغاله بالمحسوسات والماديات، وانهماكه في اللذات والشهوات...

٢- عن ابن عباس وابن زيد: أى من يعمى عن ذكر الرحمن، ويعرض عنه مع قيام

الدلائل الواضحة والحجج الظاهرة والبراهين القاطعة بين يديه على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق ما جاء به من عند الله. وقال الجبائي: شبههم بالأعمى لما لم يبصر والحق والذكر هو القرآن. ٤- قيل: أى من ينصرف عن ذكر الله وعن دعوته وتجاهل بهما. وهذه الآية تتصل بقوله تعالى أول السورة: «أفنبضب عنكم الذكر صفحاً»: ٥) أى نواصل لكم الذكر، فمن يعش عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى أقاويل المضللين وأباطيلهم... والعشى: كلال البصر عن الرؤية، وربما يكون عند مواجهة الضؤ الساطع الذي لا تملك العين أن تحدق فيه، أو عند دخول الظلام، وكمال العين الضعيفة عن التبين خلاله، وقد يكون لمرض خاص، والمقصود هنا هو العماية والإعراض عن تذكر الرحمن واستشعار وجوده ورقابته في الضمير.

٥- قيل: أى من ينس الله تعالى في أقواله وأفعاله، وفي أحواله، ولم يذكر الله بلسانه ولم يتوجه بقلبه، ولم يخف سطوته ولم يخش عقابه... قيل: أى ومن يغفل عن ذكر الرحمن متعامياً... وذلك أن زخارف الدنيا تُعشي أصحابها عن ذكر الرحمن تعامياً عنه بتقصير دون قصور، فالبصر يعشو، والبصيرة تعشو، ويصبح الإنسان عشواً عن ذكر الرحمن متعامياً متغاضياً عما يذكره الرحمن، محجوباً قلبه، ناسياً متناسياً وغافلاً متغافلاً وهناك مهبط الشيطان.

أقول: وعلى الثالث أكثر المحققين من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال الأخر. وفي قوله عز وجل: «ذكر الرحمن» أقوال: ١- عن الزجاج: الذكر هو القرآن وما فيه. والمعنى: ومن أعرض عن القرآن وما فيه من الحكم والمعارف إلى أباطيل المضللين ٢- عن ابن عباس: ذكر الرحمن هو توحيد الرحمن وكتابه. ٣- قيل: ذكر الرحمن أى دعوة الرحمن إلى الحق والهدى والخير والصلاح، والمعنى: ومن يتعامى عن دعوة الرحمن وينطلق مع أهوائه يتخلى الله عنه ويكله إلى نفسه وشياطينه. ٤- قيل: إن المعنى: ومن يعرف أن القرآن حق ولكنه يتجاهل. ٥- قيل: اريد بالذكر ضد النسيان فعناه: التوجه والالتفات. ٦- قيل: إن المراد بالذكر هو التسبيح والتهليل والتحميد وما إليها من الأذكار الواردة في الكتاب والسنة. والمعنى: ومن يعرض عن ذكر الله فلم يخف سطوته ولم يخش عقابه.

٧- قيل: إن المراد من ذكر الرحمن كل ما تذكر لفظة «الرحمن» الإنسان وهي كافة الرحمات التي يعيشها الإنسان في نفسه وحوله: من رحمة شاملة للكون، ورحمة خاصة لخاصة من خلق الله تعالى الدالة على ذاته المتعال ووحديته، على علمه وحكمته، على تدبيره وقدرته، وعلى عدله وعظمته... فليعيش الإنسان ذكر الرحمن دون أن يعيش عنه أيًا كان، عشو القلب أو القلب، عشو البصر والبصيرة، عشو عن أي إدراك وتبصر، ولكي يتذكر الرحمن، فإنه يتبنى عقيدة الايمان والعمل به، وبه تنضبط الحياة في مسير الإنسان ومصيرته، فلا يختص العشو عن ذكر الرحمن بعشو الباصرة بصرًا وبصيرة، إنه يعتمها وكل مدركة في الإنسان، فعليه ان يكرسها كلها لذكر الرحمن الذي مصدرًا وصادرًا درجات، كما أن العشو عن ذكر الرحمن دركات...

فرسالات الله وكتبه، وآيات الله في الآفاق والأنفس كلها ذكر، والإنسان هونفسه بما يحوم حوله من قريب أو غريب ذكر، وهذه بين معصوم سديد أو مأثوم طريد، أم عوان بين ذلك فالمعصوم ذكر بعصمة تبشيراً، والمأثوم ذكر بطرده إنذاراً، والعوان إنذار وتبشير، فالعاقل يذكر الرحمن بكل ذكر، والجاهل لا يذكر الرحمن، فيعشو عن كل ذكر.

أقول: وعلى الأول جمهور المحققين وهو الأنسب بظاهر السياق، فتدبر جيداً ولا تغفل. وفي قوله جل وعلا: «نقيض له شيطاناً» أقوال: ١- عن الحسن وأبي مسلم: أي نخذله ونخلى بينه وبين الشيطان الذي يغويه ويدعوه إلى الضلالة، فلاننعه منه، فيعاقبه الله بشيطان يقيضه له حتى يضلّه فيصير قرينه ويلازمه عوضاً عن ذكر الله، فلايهتدي مجازاة له حين أثر الباطل على الحق المبين. ٢- عن ابن عباس: أي نجعل له شيطاناً قريناً، فيلازمه مضلاً له، ولايفارقه في الدنيا، حتى يرد هو وملازمه عذاب جهنم. ٣- عن قتادة: أي نقيض له شيطاناً في الدار الآخرة يلزمه يومئذ حتى يصير به إلى النار فحينئذ يتمنى البعد عنه، وأما المؤمن فيوكل به ملك فلا يفارقه حتى يصير به إلى الجنة. وإنما جاز أن يقيض له الشيطان إذا عرض عن ذكر الله حتى يغويه لأنه إذا كان ممن لا يفلح، فلو لم يغوه الشيطان لفعل من قبل نفسه مثل ذلك كالفساد الذي يفعله باغواء الشيطان أو أعظم منه، فلم يمنع لطفاً، وقيض له الشيطان عقاباً.

٤ - قيل: أى نسبب ونقدر له شيطاناً جزاءً له على كفره فهو له قرين يوسوسه ويغويه دائماً إلى أن يموت ضالاً. ٥ - قيل: أى نسوق ونضم إليه ونهيتى له شيطاناً فهو له ملازم مسلط عليه يقوده إلى حيث شاء فهو شيطان مع الشيطان حيث يكون. ٦ - قيل: أى ترتب له شيطاناً يغويه والمراد من الشيطان هنا كل ما يقود الإنسان إلى الكفر والطغيان، إلى الشر والفساد، وإلى المخاطر والتهلكة، هوى كان أو وهماً أو إنساناً أو جنناً أو أى شئ. ٧ - قيل: أراد به شياطين الإنس نحو علماء السوء وقادة الضلالة، ورؤساء الجهالة... ٨ - قيل: أى نرسل إلى قلب الإنسان الناسى الغافل عن ذكر الرحمن شيطاناً وهو إبليس اللعين.

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله سبحانه «فهو له قرين» أقوال: ١ - عن ابن عباس: أى فيصير هذا الإنسان المعرض عن ذكر الرحمن قريناً للشيطان في الحياة الدنيا، فيمنعه الشيطان من الحلال، ويبعته على الحرام، وينهاه عن الطاعة، ويأمره بالمعصية... فهذا الإنسان ملازم ومصاحب للشيطان. ٢ - قيل: فالشيطان مصاحب وملازم لهذا الإنسان ولا يتركه ليلاً ونهاراً، نوماً ويقظة، غنىً وفقراً، عالماً وجاهلاً، رئيساً ومروءساً، وقائداً ورعيّة... فيسعى الشيطان في إغواء هذا الانسان ظاهراً والحمار باطناً، فيرتكب كلّما تميل إليه شهوته، وهو لا يشبع من المال والجاه والجماع والشّهوات وزخارف الدنيا، كالظمان الذي يشرب الماء المالح، فهو فقير مع كثرة المال، وهو خائف مع كونه قائداً وحاكماً ورئيساً وذا جاه وكبكية وعِدّة وعِدّة وشوكة، وهو مهموم مغموم مع انهماكه في أسباب اللهو وآلات اللعب، وهو يميل إلى الزنا المحصنة مع كون النساء المحللة له، فلا ينتفع من ماله ولا من أولاده، ولا من مقامه ولا من اتباع شهواته... فالشيطان ملازم لا يفتأ يزین له القبيح، ويقبح له المالح إلى أن يورده موارد الهلاك الذي هو يستحقه بسبب غفلته وتعاميه عن ذكر ربّه كما قال تعالى: «مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً» طه: ١٢٤).

٣ - قيل: أى فكل واحد من هذا الإنسان والشيطان مقارن ملازم للآخر، فلا يفارق كلّ واحد، الآخر، كالجسم والروح المتلازمين ما دامت الحياة، ولذلك اضرع عنها: «هو - له».

٤ - عن سعيد الجريري: أى فالشيطان لهذا الإنسان قرين في الآخرة إذا قام من قبره، وذلك

أن المعرض عن ذكر الرحمن إذا خرج من قبره يوم القيامة يشفع بشيطان لا يزال معه حتى يدخل النار معاً. ٥ - قيل: أي فالشيطان قرين لهذا الإنسان لا يفارقه في الدنيا والآخرة. أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيداً ولا تغفل.

٣٧ - (وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون)

في قوله تعالى: «عن السبيل» أقوال: ١ - قيل: أي عن سبيل الجنة. ٢ - قيل: أي عن سبيل الحق والهدى وما يدعوهم إليه الذكر وأهله من سبيل الله الذي هو دين التوحيد والعدل والكرامة. ٣ - قيل: أي عن سبيل الخير والسعادة والنجاة والجنة. أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله عز وجل: «ويحسبون أنهم مهتدون» أقوال: ١ - قيل: أي ويحسب المعرضون عن الذكر وأهله أن أنفسهم مهتدون إلى الحق والهدى باتباعهم قرنائهم من شياطين الجن والإنس، وإن هذا الحسبان أمانة تقيض القرناء السوء ودخول المعرضين تحت ولاية الشياطين... وذلك أن الإنسان بطبعه الأوّل مفلطح على الميل إلى الحق ومعرفة إذا عرض عليه، ثم إذا عرض عليه فأعرض عنه أتباعاً للهوى ودام عليه طبع الله على قلبه وأعمى بصيرته، وقبض له القرين السوء، فلم ير الحق الذي تراءى له، وطبق الحق الذي كان يميل إليه بالفطرة على الباطل الذي يدعو إليه القرين، فيحسب أنه مهتد، وهو ضال، ويخيل إليه أنه على الحق وهو على الباطل.

وهذا هو الغطاء الذي يذكر الله عز وجل أنه مضروب عليهم في الدنيا، وأنه سينكشف عنهم يوم القيامة فقال: «الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري - وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» الكهف: ١٠١-١٠٤) وقال فيما يخاطبه يوم القيامة ومعه قرينه: «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد - قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد» ق: ٢٢-٢٧).

٢ - قيل: أي ويحسب هؤلاء العاشون عن الذكر وأهله أن قرنائهم الشياطين هم مهتدون إلى الخير والسعادة فيطيعونهم لينالوا بهما. ٣ - قيل: أي ويحسب المعرضون عن

الذّكر وأهله أنهم وقادتهم من شياطين الجنّ والإنس يعني التّابعين والمتبوعين، الرّؤساء والمرؤسين، والغاوين والمغوين كلّهم مهتدون إلى طريق الحق والهدى، وإلى طريق الجنّة والنّجاة. ٤ - قيل: أي ويحسب القرناء السّوء المضلّون أنّهم مهتدون كأكثر العلماء الفسقة. أقول: ولكلّ وجه، والتّعميم غير بعيد فتدبّر جيّداً ولا تكن من الغافلين.

٣٨ - (حتّى إذا جآئنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) في قوله: «بعد المشرقين» أقوال: ١ - عن الفرّاء: أراد المشرق والمغرب إلّا أنّه غلب أحدهما على الآخر كما قيل للشمس والقمر: القمران. قال الشّاعر:

أخذنا بآفاق السّماء عليكم لنا قراها والتّجوم الطّوالع

٢ - عن ابن عبّاس ومقاتل: أراد مشرق الشّتاء ومشرق الصّيف كما قال تعالى: «ربّ المشرقين وربّ المغربين» (الرحمن: ١٧) وإنّما أراد «ياليت بيني وبينك بعد المشرقين» مسافة فلم أرك، ولا اغتررت بك. فيتمنّى المعرض عن الذّكر وأهله أنّ بينه وبين مغويه بعد مشرق أطول يوم في السّنة إلى مشرق أقصر يوم في السّنة. ٣ - قيل: «بعد المشرقين» كناية عن أبعد الأمكنة وأقصاها. ٤ - قيل: إنّ المغرب أيضاً مشرق بالنّسبة إلى الحركة الثّانية. ٥ - قيل: أراد بعد مشرق كلّ يوم عن مشرق يوم آخر، وإن كان بعد مشرقى يومين عندنا قريبين ولكن بينهما ملايين فرسخاً.

أقول: والثّالث هو الأنسب بظاهر السّياق، وإن كان غيره لا يخلو من وجه.

٣٩ - (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون)

في الخطابات الثلاث: «ينفعكم - ظلمتم أنكم» قولان: أحدهما - خطاب للتّابعين. والمعنى: ولن ينفعكم أيّها الأتباع الجهلة وهمج الرّعاء المردة... لن ينفعكم اليوم كلامكم هذا: «ياليت بيني وبينك...» ثانيهما - خطاب للفريقين: القادة والمردة، التّابعين والمتبوعين، الرّؤساء والمرؤسين... جميعاً.

أقول: وعلى الأوّل أكثر المحقّقين.

وفي الآية الكريمة أقوال: ١ - عن ابن عباس ومقاتل: أي ولن ينفعكم اليوم، الاعتذار والندم وكلامهم هذا: «ياليت بيني وبينك...» لأنّ قرناءكم السوء المضلّين، وأنتم في العذاب مشتركون كما اشرتكم في الكفر والطغيان والظلم والعصيان والبغي والعدوان. ٢ - قيل: أي لا يخفف الاشتراك عنكم شيئاً من العذاب لأنّ لكل واحد منكم التابع والمتبوع، الرئيس والمرؤوس، الغاوي والمغوي، والقادة والمردة... الحظ الأوفر من العذاب، فلن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب. وان قيل: إنّ المصيبة إذا عمّت طابت. وذلك أنّ كلّ واحد منكم مشغول في ذلك اليوم عن حال غيره بحال نفسه. وقد يتعزى الإنسان في مصابه حين يرى مصيبة غيره في الحياة الدنيا، وأمّا في عذاب الآخرة فلا تصبر ولا عزاء. ولذلك أعلم الله تعالى أنّه منع أهل النار التأسّي كما يتأسّى أهل المصائب في الدنيا، وذلك أنّ التأسّي يستروحه أهل الدنيا، فيقول أحدهم: لي في البلاء والمصيبة أسوة، فيسكن ذلك من حزنه كما قالت الخنساء:

فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي
وما يبكون مثل أخي ولكن أعزّي النفس عنه بالتأسّي

فإذا كان في الآخرة لم ينفعهم التأسّي شيئاً لشغلهم بالعذاب.

٣ - قيل: أي لا تسلّى لكم عمّا أنتم فيه بما ترونه بغيركم من العذاب، إذ قد يتسلّى الإنسان عن المحنة والعذاب إذا رأى أنّ عدوّه في مثلها. والمعنى: لا يسليكم عمّا أنتم فيه من أنواع العذاب أنّ قرناءكم السوء فيها، فإنكم إذا أساء بعضكم إلى بعض في الدنيا فأوقعه في مصيبة وعذاب أو نعمة وعقاب ربّما تسليتم بعض التسلّي لو ابتلى هو نفسه بمثل ما ابتلاكم به، فينفعكم ذلك تسلياً وتشفيّاً لكن لا ينفعكم يوم القيامة اشتراك قرنائكم معكم في العذاب، فإنّ اشتراكهم معكم في العذاب، وكونهم معكم في النار هو بعينه عذاب لكم.

٤ - قيل: أي ولن ينفعكم تمنّيكم تباعد قرناءكم عنكم لأنّ حقكم أن تشاركوا أنتم المعرضون عن الذّكر وأهله، وقرنائكم السوء المضلّون في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه وهو الإعراض والكفر.

٥ - قيل: أي ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب يوم القيامة كما كان ينفع في الدنيا

الاشترك في المهام الدنيوية إذ يتعاونون في تحمّل أعبائها وتقسّمهم لعنائها لأن لكل واحد منكم وقرناءكم من العذاب ما لا تبلغه طاقته. ٦ - قيل: أي ولن ينفعكم التأوّه النّدم: «ياليت» إذ ظلمتم لاشترك العذاب، ولا ينفعكم اشترك العذاب إذ ظلمتم لا تسليّة إذ كلّ مشغول بنفسه، منشغل عن غيره، والعذاب شديد لا يبقى مجالاً لتسليّة، ولا تخفيفاً، فإنّ العذاب كامل لا تخفّفه الشّركة، ولا يتقاسمه المشتركون، ولا أن الله يخفّف عن مضلّ ويثقل عن مضلّ «إذ ظلمتم» فكلّ يعذب على حدّ ظلمه أيّاً كان ولو مضللاً أو يكون الإضلال على جهل من المضلّ، فضلاً «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلّونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون» التحل: ٢٥) فاشترك الظلم لزامه اشترك العذاب، كلّ على قدر ظلمه فالآية لفظياً ومعنوياً تتحمّل الفاعلين على البدل.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيّداً.

٤١ - (فإما نذهب بك فإنما منهم منتقمون)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - قيل: أي فإما نغيتك أيّها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم قبل تعذيب هؤلاء المعرضين عن الذّكر وأهله، فإنما منهم منتقمون في الدّار الآخرة. ٢ - عن قتادة والحسن: عني بهم المسلمون من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يريد ما كان بعد النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم من الفتن... فذهب الله تعالى برسوله صلى الله عليه وآله وسلّم النّعمة، ولم ير صلى الله عليه وآله وسلّم في أمته إلاّ الذي تقرّبه عينه وأبقى الله النّعمة بعده، وليس من نبيّ إلاّ وقد رأى في أمته العقوبة والنّعمة. وقد كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم نعمة شديدة. والمعنى: فإما نتوفينك فإنما منتقمون بالقتل والنّعمة والعقوبة من أمّتك بعدك. فأكرم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يريه في أمته ما كان من النّعمة والقتل والعقوبة بعده، فذهب نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم وبقيت نعمته في عدوّه بعده.

٣ - عن ابن عبّاس: اريد بهم المشركون من قريش. والمعنى: فإن نذهب بك أيّها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم من بين أظهر هؤلاء المشركين، فنخرجك من بينهم، فإنما منهم منتقمون بالعذاب كما فعلنا ذلك بغيرهم من الامم المكذبة رسلها.

٤ - عن ابن عباس أيضاً: أي فإما نذهب بك ونخرجك من مكة من أذى قريش، فإننا منهم منتقمون يوم بدر. فأراه الله ذلك يوم بدر بعد إخراج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، وإنه صلى الله عليه وآله وسلم استعلى عليهم وأسر منهم مع قلة أصحابه وضعف عددهم، وكثرة المشركين وشدة شوكتهم وكثرة عددهم، فقتلوهم كيف شاؤوا، واسروا من أحبوا، وكانوا ذلك مصداقاً لما قاله لهم. ٥ - عن جابر: أي فإما نذهب بك فإننا منتقمون من الناكثين والقاسطين والمارقين بعدك بعلي بن أبي طالب عليه السلام. ٦ - قيل: أي فإما نذهب بك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، فإننا رادوك إليها، ومنتقمون منهم بعلي بن أبي طالب عليه السلام. ٧ - قيل: إنما يكون ذلك في الرجعة. ٨ - قيل: أي في الدنيا والآخرة. أقول: والخامس والسادس هما المرويات، ولعلهما من أظهر المصاديق، والسابع هو المستفاد من الروايات فتدبر جيداً ولا تغفل.

٤٢ - (أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - عن ابن عباس: أي أو نرينك الذي وعدناك بهم من الظفر وإعلاءك عليهم، فأراهم بهم يوم بدر وكان كما قال، فإننا عليهم مقتدرون، فنظرك عليهم ونخزيهم بيديك وأيدي المؤمنين. ٢ - قيل: أي أو نعلمنك ما وعدناهم وفعلنا بهم، فإننا على عذابهم قادرون قبل موتك وبعد موتك. ٣ - قيل: أي أو إن أردنا أن نريك ما وعدناهم من العذاب، فإننا عليهم مقتدرون لا يفوتونا. ٤ - قيل: أي أو نرينك ما قد يحلّ بالمشركين من انتقامنا في الحياة الدنيا مما توعدناهم به، ومما نراك إياه فيهم. وذلك بما كان من قتل رؤوس المشركين يوم بدر، ومن خزيهم يوم الخندق، ثم ذلتهم وانكسارهم يوم الفتح إذ أخضعهم لأمره مرغمين، واستسلم له عتاتها...

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٤٣ - (فاستمسك بالذي اوحى إليك إنك على صراط مستقيم)

في قوله تعالى: «فاستمسك بالذي اوحى إليك» أقوال: ١ - قيل: أي فاستمسك

بالآيات والشرائع... ٢ - قيل: أي فاستمسك بما مضى وحيه عليك من هذا القرآن لأن الماضي: «أوحى» يشير إلى ما مضى من نزول الوحي دون ما سيوحى. ٣ - قيل: أي فاستمسك بهذا القرآن الذي أوحى إليك لأن القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفعتين: ليلة القدر دفعة واحدة إنزالاً، وفي زمن الرسالة ثلاث وعشرين سنة تنزيلاً: «وقرأنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً» (الإسراء: ١٠٦)، فيشمل الاستمسك بالوحي لمجموع القرآن الذي أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفعة واحدة في ليلة القدر: «إنا أنزلناه في ليلة القدر» (القدر: ١) «أنا أنزلناه في ليلة مباركة» (الدخان: ٣) إنزالاً.

أقول: وعلى الثالث جمهور المحققين.

وفي قوله عز وجل: «إنك على صراط مستقيم» أقوال: ١ - عن ابن عباس وقتادة: أي على دين حق قائم وصواب يرضاه وهو دين الإسلام الذي امرت به، وهو يوصلك إلى الله تعالى ورضاه وثوابه وإلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم. ٢ - قيل: أي على طريق مستقيم يوصلك إلى الحق المطلوب حيث يستقيم بصاحبه حتى يوصله إليه وهو منهاج سديد لا عوج له، لا يحيد عنه إلا ضالاً. ٣ - قيل: الصراط المستقيم هو التوحيد. ٤ - قيل: الصراط المستقيم هو علي بن أبي طالب عليه السلام فإن ولايته هي الطريق إلى معرفة الله جلّ وعلا. والمعنى: إنك على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. ٥ - قيل: الصراط المستقيم هو الانقياد لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم والقيام بأركان شرعه وإسلامه على طريق التوحيد الحقيقي، واليمين والشمال اللذان هما الشرك الجلي والخفي مضلتان.

أقول: والرابع هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٤٤ - (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون)

في قوله تعالى: «وإنه لذكر لك ولقومك» أقوال: ١ - قيل: أي إن الحق لشرف لك بما أعطاك الله تعالى من الحكمة، وشرف لقومك العرب بما عرضهم له من إدراك الحق به وإنزاله على رجل منهم، تذكرون به بين الامم... ٢ - قيل: أي وإن هذا لتذكير وتنبيه لك ولقومك

قريش. ٣- عن مجاهد: أي وإن الذي أوحى إليك، فيه ذكر وموعظة وبيان لك ولقومك قريش لنزول الذكر بلغتهم على رجل منهم، فاحتاج أهل اللغات الأخرى كلها إلى لسانهم حتى يقفوا على معانيه من أمر ونهي ونبأ وقصص وحكمة وأدب، وقد نشر لغتهم في شرق الأرض وغربها.

٤- قيل: أريد بالقوم: قريش والعرب عامة وسائر من اتبعه من غير العرب. ٥- عن قتادة والحسن: «لقومك» أي لمن أتبعك من أمتك. ٦- قيل: وإن استمساك بالذكر وأهله هو شرف ونباهة وصيت لك، إذ لهذا الاستمساك بقاء إسمك إلى يوم القيامة إذ كان أعداؤك في كل ظرف بصدد محوه، ومحو آثارك وسنتك حتى بإسم السنة، وإستمساك من أتبعك بهما من المؤمنين شرف لهم من العرب والعجم... ومنه قوله تعالى: «والقرآن ذي الذكر» ص: ١) أي ذي الشرف والنباهة والشهرة. وقوله عز وجل: «ورفعنا لك ذكرك» الانشراح: ٤).

٧- عن ابن عباس والسدي: أي وإن هذا القرآن الذي أوحى إليك لشرف لك ولقومك العرب، لأنه نزل بلغتهم، ثم يختص ذلك الشرف، الأخص فالأخص من العرب، حتى يكون الشرف لقريش أكثر من غيرهم، ثم لبني هاشم أكثر من غيرهم مما يكون لقريش. ٨- قيل: أريد بالذكر المذكور لأن اللام في «لك ولقومك» للتعليل لا للانتفاع لأنه لا يختص به وبقومه بل هو شامل للعالمين. ٩- قيل: أريد بالذكر ذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل. ١٠- قيل: أريد بالذكر القرآن، واللام في «لك ولقومك» للاختصاص بمعنى توجه ما فيه من التكاليف إليهم. ١١- عن الحسن: أي وإن هذا القرآن حجة تؤدي إلى العلم لك ولامتك كافة. ١٢- قيل: إن القرآن لذكر لك ولقومك تذكرة يذكرون بها أمر الدين ويعملون به. ١٣- قيل: أي بيان لك ولامتك فيما بكم إليه حاجة. ١٤- قيل: «وإنه لذكر لك ولقومك» يعني الخلافة فإنها في قريش لا تكون في غيرهم.

أقول: والسادس هو الأنسب بظاهر السياق وهو المستفاد من الروايات الواردة في المقام.

وفي قوله تعالى: «وسوف تسئلون» أقوال: ١- عن ابن عباس والفرّاء والزجاج ومقاتل والكلبي: أي عن شكر ما جعله الله تعالى لكم من الشرف، وشكركم على ما

رزقتموه وخصصتم به من بين العالمين، هل أدبتم شكر هذه النعم أم لا؟ ٢ - قيل: أي وسوف تسئلون عن القرآن وعمّا يلزمكم من القيام بحقه يوم القيامة. ٣ - قيل: أي وسوف تسئلون أنت وقومك عن معاني القرآن الكريم الى آخر الزمان. ٤ - عن ابن جريج: أي تسئلون أنت ومن معك على ما أتاك. ٥ - قيل: أي وسوف تسئلون عن ايمانكم بالقري وتمسككم به ونشركم له. ٦ - قيل: أي وسوف تسئلون أيها المسلمون عن استمساكم بالذكر وأهله. لقوله تعالى: «ثم لتسئلنّ يومئذ عن النعم» التكاثر: ٨ - قيل: أي وسوف تسئلون يا أهل بيت الوحي المعصومين عمّا فعل بكم شرار هذه الأمة، وغاصبوا حقوقكم، إذ صدّوا الناس عن الحق والهدى، وعن الخير والصّلاح... بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فصاروا سبب فشل المسلمين وهوانهم، وخزيهم وانحطاطهم...

أقول: والثامن هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً واغتنم جيّداً ولا تكن من الغافلين.

٤٥ - (واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون)

في قوله تعالى: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» أقوال: ١ - عن ابن عباس: هو على ظاهره بأن جمع له صلّى الله عليه وآله وسلّم الرّسل ليلة الاسراء أي: واسئل من أرسلنا من قبلك يا محمّد من رسلنا مثل إبراهيم وموسى وعيسى، وهذا في الليلة التي اسرى به إلى السّماء وصلّى بسبعين نبياً، فأمر الله نبيّه أن: سلهم يا محمد. وعن ابن زيد قال: جمعوا له ليلة اسرى به ببيت المقدّس. وعن سعيد بن جبیر قال: ليلة اسرى به لقي الرّسل.

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: قال ابن عباس وابن زيد: لما اسرى برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى - وهو مسجد ببيت المقدس - بعث الله له آدم ومن وُلد من المرسلين، وجبرئيل مع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فأذن جبرئيل عليه السّلام ثمّ أقام الصّلاة، ثمّ قال: يا محمّد تقدّم فصلّ بهم، فلما فرغ رسول الله صلّى

الله عليه وآله وسلّم قال له جبرئيل عليه السلام: «سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: لا أسئل قد اكتفيت».

قال ابن عباس: وكانوا سبعين نبياً منهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فلم يسئلهم لأنّه كان أعلم بالله منهم.

في غير رواية ابن عباس: فصلّوا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم سبعة صفوف: المرسلون ثلاثة صفوف، والنبيون أربعة، وكان يلي ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إبراهيم خليل الله، وعلى يمينه اسماعيل، وعلى يساره إسحق، ثم موسى، ثم سائر المرسلين فأتمهم ركعتين، فلما انفتل، قام، فقال: «إنّ ربّي أوحى إليّ أن أسئلكم هل أرسل أحد منكم يدعو إلى عبادة غير الله؟» فقالوا: يا محمد إنّنا نشهد إنّنا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة: أن لا إله إلا الله وأنّ ما يعبدون من دونه باطل، وإنك خاتم النبيين وسيّد المرسلين، قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيانا، وأن لا نبيّ بعدك إلى يوم القيامة إلا عيسى بن مريم، فإنّه مأمور أن يتبع أثرك» وقال قتادة: سئلهم ليلة أسرى به، لقي الأنبياء ولقي آدم ومالك خازن النار. ثمّ قال القرطبي: قلت: هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية و «من» التي قبل «رسلنا» على هذا القول غير زائدة» إنتهى كلامه.

وعن ابن جريج: قال: بلغنا أنّه صلى الله عليه وآله وسلّم ليلة أسرى به أرى الأنبياء، فأرى آدم فسئل عليه، وأرى مالكا خازن النار، وأرى الكذاب الدجال.

وعن الزهري: جمعوا له ليلة الأسرى وكانوا تسعين نبياً، منهم موسى وعيسى ولم يسئلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لأنّه كان أعلم بالله منهم. وذلك أنّ الله تعالى حشر لنبيّه الأنبياء ليلة المعراج، فلقاهم وأتمهم في مسجد بيت المقدس، فلما فرغ من الصلاة نزلت عليه هذه الآية، والأنبياء حاضرون، فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: لا أسئل قد كفيت.

في تفسير النظام النيشابوري - وهو من أعلام العامة - قال في الآية الكريمة ما لفظه: «ورابعها - أي الأقوال - أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم جمع له الأنبياء ليلة المعراج في السماء أو في بيت المقدس فأتمهم، وقيل له صلى الله عليه وآله وسلّم: سلهم، فلم يسئل، وقد

قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أشك في ذلك قاله ابن عباس وعن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني ملك، فقال: يا محمد سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، علام بعثوا؟ قال: قلت: علام بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رواه الثعلبي.

٢ - قيل: اريد امم من أهل الكتابين: التوراة والإنجيل، وإن كانوا كفاراً فإن الحجّة تقوم بتواتر خبرهم، وإنهم كانوا يرجعون إليهم في كثير من أمورهم نظير: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك» ولم يسئل أحداً لأن المراد من الأمر بالسؤال، التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله. فالخطاب وإن توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن المراد به الأمة عامّة كأنه قال: واسئلوا من أرسلنا كما قال: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء» (الطلاق: ١) أو قريش خاصة أي سلوا من ذكرنا. وذلك المشركون كانوا يعبدون من دون الله من أوثان وكواكب وملائكة... ويعتقدون أنه ذلك من دين الله، فردّ عليهم: أن هذا ليس من دين الله في شيء، وأن دين الله هو إفراده تعالى بالعبوديّة، المبرأة عن الشريك والصاحبة والولد... فعن أي رسول من رسل الله تلقى المشركون هذا الدين الذي يدّعون به؟ أكان من رسل الله من دعا إلى عبادة غير الله؟ وحاش لله أن يحمل رسول من رسل الله دعوة إلى عبادة غير الله!!! إذ كيف يكون رسولا لله من يدعو لغير الله؟

وقد كانت دعوة الأنبياء والمرسلين إلى أقوامهم تدور كلّها حول تصحيح معتقدتهم في الله وإقامة وجوههم إلى الله وحده لا شريك له، وفي نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أخبار الرّسل مع أقوامهم بعد أن دعوتهم قائمة على توحيد الله، وتحرير العقول من ضلالات الشرك به، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا قد سئل الرّسل وتلقى الجواب منهم، وليس الرّسل صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة إلى أن يسئل عن أمر هو عالم به، ولكن هذا السّؤال منه هو دعوة إلى هؤلاء المشركين أن يشاركوا في هذا السّؤال، وأن يتلقوا الجواب عليه، حتّى يكون لهم من ذلك علم يصححون به معتقداتهم سالفاً التي جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلاج ما بها من أدواء

كما جاء رسل الله كلهم بدوآء تلك الأدوآء...

٣- عن قتادة والضحاك: أي واسئل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلنا إليهم الرسل هل جآتهم الرسل إلا بالتوحيد أن يوحدوا الله وحده. ٤- عن مجاهد والسدي والمبرد: أي واسئل امم من أرسلنا أو أتباع من أرسلنا. فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه. ٥- قيل: أي واسئل الذي أرسلنا إليهم قبلك رسلنا. ف«من» زائدة. ٦- أي: سلنا يا محمد عن الأنبيآء الذين أرسلنا قبلك. فحذفت «عن» والوقف على «رسلنا» على هذا تام ثم ابتداء بالاستفهام على طريق الإنكار. وسبب هذا الأمر بالسؤال أن اليهود والمشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ما جئت به مخالف لمن كان قبلك، فأمره الله بسؤاله الأنبيآء على جهة التوقيف والتقرير لا لأنه كان في شك منه، فلم يسئلهم ليقينه بالله عز وجل حتى حكي ابن زيد: أن ميكائيل قال لجبرئيل: هل سئلك محمد عن ذلك؟ فقال جبرئيل: هو صلى الله عليه وآله وسلم أشد إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسئل عن ذلك. فليس السؤال ليعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد جهل ألا معبود إلا الله فإنه قبل رسالته كان على توحيد الله، وهذا السؤال حين رسالته، ولا ليعلم أن الرسل قبله هل كانوا موحدين ودعاة التوحيد أم لا؟ وإنما السؤال لكي يعلم الناكرون أو الشاكرون في توحيد الله أن التوحيد سنّة الرسالة الدآبة دونما استثناء.

٧- قيل: أي واسئل كتب الذين أرسلنا من قبلك من الرسل، فإنك تعلم صحّة ذلك من قبلها، فاستغنى بذكر الرسل من ذكر الكتب إذ كان معلوماً ما معناه. فاستقرأ ما في كتب المرسلين كمسئلة المرسلين لأنهم لو كانوا وسئلوا لما أجابوا إلا بما فيها. فسؤالهم عن كتبهم الناطقة - على تحرفها - بجوابه حيث إنّ مئات من آياتها البيّنات إجابة له شافية: «لم يجعل من دون الرحمن آلهة يعبدون» مها تمسك المنحرفون من أهل الكتاب بمتشابهات من آياتها أو مختلقات، ولكنّ المحكمات الثابتة منها ناطقة دون تشابه وإختلاف، ودليل الفطرة والعقل يؤيدان توحيد العبادة، ويرفضان شركها، فإنه ظلم مستحيل على الله أن يسوي بينه وبين خلقه في العبادة.

٨- قيل: أي واسئل علماء دينهم كقوله تعالى: «فسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك»

يونس : ١٤) وفائدة هذا المجاز أن المسئول عنه، السّئوال عنهم عين ما جاءت به رسلهم لا ما يجيبونه من تلقاء أنفسهم، على أن المراد بالعلماء الرّبّانيون منهم لا المنحرفون. ٩ - قيل: أي واسئل من أرسلنا إليهم من قبلك رسولاً من رسلنا. ١٠ - قيل: إن حقيقة السّئوال ههنا ممتنعة، ولكنّه مجاز عن النّظر في أديانهم والفحص عن مللهم... هل جاءت عبادة الأوثان قطّ في شيء من مللهم... وهذا كما قيل: سل الأرض من شقّ أنهارك، وغرس أشجارك وجنى ثمارك، فإنها إن لم تجبك حواراً - مخاطبة بالنّطق - اجابتك اعتباراً. ١١ - قيل: أي واسئل جبرائيل عمّن أرسلنا.

١٢ - قيل: إن «من» مبتدأ، والاستفهاميّة خبره والعائد محذوف أي على السنّتهم. ١٣ - قيل: أي واسئل أرواح الأنبياء والمرسلين عليهم السّلام هل جاؤا بدين ورآء دين التّوحيد، فاجتمعت له صلى الله عليه وآله وسلّم فسئلتها فشهدت على ذلك. ١٤ - قيل: أي واسئل اصحاب من أرسلنا من قبلك من رسلنا واستعلم ما في كتبهم وتعرف حقائق سننهم... ١٥ - قيل: أي واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا عمّا أتوا به من شريعة وأقاموا من عماد سنة إذ قد يأتي في كلامهم: اسئل كذا أي اطلبه واسئل عنه. قال الله تعالى: «واوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسئولاً» (الاسراء : ٣٤) وقال: «وإذا المؤودة سئلت» التكوير : ٨) أي سئل عن قتلها وطلب بدمها، فكأنّه تعالى قال لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم: وسئل عن سنن الأنبياء قبلك وشرائع الرّسل الماضين أمامك.

١٦ - قيل: إنّ سئوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم المرسلين عليهم السّلام ينطلق عنهم، وهم حاضرّون لديه ليلة الاسراء أمّاذا فله صلى الله عليه وآله وسلّم الحوار معهم أيما شاء في معراج أم غير معراج، ولكنّه سئوال باجابته لا يفيدان من سواه فإنّه غيب حيث المؤمنون عنه بعيدون فضلاً عن سواهم! وإنما هو تشرّيف لهم أن يسئلوا وله أن يسئل.

أقول: والأوّل هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كما هو المؤيّد بنفس السّياق، وذلك أن الله تعالى لما بيّن ملاك شرف رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وامّته وهو الاستمساك بالذّكر وأهله، وهذا الاستمساك هو الطّريق الوحيد المستقيم إلى الله عزّ وجلّ، وأنّ الامّة المسلمة هم مسئولون عن هذا الاستمساك أيّ هذا بشهادة

الرّسل الذين أرسلهم الله تعالى قبله صلى الله عليه وآله وسلم فليستلهم ليتأكد من ذلك، وأنّ المقصد من سؤال رسل الله هو استشهاد كتب الله السماوية وأهلها.

وفي قوله عزّ وجلّ: «أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» أقوال: ١ - عن ابن عباس: أي سلمهم هل جعلنا آلهة يعبدون من دون الرحمن. مقدّم ومؤخّر. ٢ - قيل: أي سلمهم هل أمرنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ٣ - قيل: أي هل جعلنا فيما مضى معبوداً سوى الله يعبده قوم من الأصنام أو غيرها، فإنّهم يقولون: أنا لم نأمرهم بذلك ولا تعبّدناهم به. ٤ - عن السّدي: أي جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أتتهم الرّسل يأمرونهم بعبادة الآلهة من دون الله؟! «إذ جاءتهم الرّسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألاّ تعبدوا إلاّ الله» فضلت: (١٤).

قيل: «آلهة يعبدون» أخرج الخبر عن الآلهة مخرج الخبر عن ذكور بني آدم، ولم يقل: تعبدوا ولا يعبدن، فتؤنث وهي حجارة أو بعض جماد كما يفعل في الخبر عن بعض الجماد، وإنّما فعل ذلك كذلك إذ كانت تعبد وتعظم تعظيم الناس ملوكهم وسراتهم، فأجرى الخبر عنها مجرى الخبر عن الملوك والأشراف من بني آدم. ٥ - قيل: «أجعلنا» أي أسمينا؟ ٦ - قيل: أي أحكنا بعبادة الأوثان... وهل جاء ذلك في ملّة من الملل؟ والمراد تقرير أنّ جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السّلام على التّوحيد، فليس يبدع ما جاء به محمّد صلى الله عليه وآله وسلم حتّى يعارض.

أقول: والمعاني متقارب والمآل واحد فتأمل جيّداً.

٤٨ - (وما نريهم من آية إلاّ هي أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلّهم يرجعون)

في قوله تعالى: «وما نريهم من آية إلاّ هي أكبر من اختها» أقوال: ١ - قيل: إنّ قوله تعالى: «إلاّ هي أكبر من اختها» إشارة إلى الآثار التي كانت تحدثها هذه الآيات في حياة القوم... فكانت تنتقل بهم من سيّء إلى أسوأ كما يقول الله تعالى: «فأخذناهم بالبأساء والضّرّاء لعلّهم يتضرّعون» (الأنعام: ٤٢) والمراد بالآيات هنا هي تلك الآيات التي أرسلها الله عليهم بالبلاء بعد البلاء كما قال: «فأرسلنا عليهم الطّوفان...» (الأعراف: ١٣٣).

٢- قيل: أي وما نرى فرعون وملاه من معجزة ولا دلالة ولا حجة ولا برهان إلا هي أكبر من الاخرى عند إدراك الإنسان لها لما يهوله من أمرها، فيجد نفسه يقضي أنها أكبر كما يقول الإنسان: هذه العلة التي نزلت بي هي أعظم من كل علة، وهو يريد أن لها مزية أعظم منها لا أنه ذهب هوله الاولي بانصرافها وحكم الثانية بمصورها. فالمعنى: وما نريهم من آية إلا هي أهول في صدورهم من التي مضت قبلها إذ كانت آيات موسى من كبار الآيات، وكانت كل واحدة منها أعظم مما قبلها. ٣- قيل: إن قوله تعالى: «هي أكبر من اختها» كناية عن كون كل واحدة منها بالغة في الدلالة على حقيقة الرسالة. والمعنى: فلما أتاهم بالمعجزات إذا هم منها يضحكون، حالكون كل واحدة منها تامة كاملة في إعجازها ودالتها من غير نقص ولا قصور.

٤- قيل: أي وما رأينا فرعون وملاه حجة من حججنا الدالة على صدق رسالة رسولنا موسى عليه السلام إلا كانت هي أعظم من سابقتها في الحجية عليهم وأكد في الدلالة على صحة ما يأمر به من توحيد الله تعالى وعظمته وجلاله وقدرته وعلمه وحكمته. ٥- قيل: «إلا هي أكبر من اختها» لأن الاولي تقتضي علماً والثانية تقتضي علماً، فتضم الثانية إلى الاولي فيزداد الوضوح. ٦- قيل: أي وما نريهم من آية من آيات العذاب إلا هي أبلغ وأشدّ عذاباً من قرينتها التي قبلها. ومعنى الاخوة: المشاكلة والمناسبة أي كلاً منها مثل شبيهتها التي تقدمت، وكل من رأى واحدة منها حكم بأنها حكم كبرها لتكافؤ كل منها في الكبر، وإذا كان هذا الحكم صادقاً على كل منها، فكلاً كبار. ويقال: هذا الشيء أخو هذا الشيء إذا كان متشاكلاً له. وتشاكلاً: تماثلاً وتوافقاً.

أقول: ولكل وجه من دون تناف بينها فتأمل جيداً.

٤٩- (وقالوا يا أيه السّاحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إنّنا لمهتدون)

في قوله تعالى حكاية عنهم: «يا أيه السّاحر» أقوال: ١- عن ابن عباس والكلبي والجبائي: أي يا أيها العالم الكامل، ويا أيها السّاحر الماهر ويا أيها الفطن، لأنّ السّحر عندهم علم عظيم وأنّه عندهم دقة النظر والعلم بالشيء كالسّحر الحلال يقال: فلان يسحر

بكلامه، وكان السّاحر فيهم عظيماً يعظّمونه ويوقّرونه بذلك، فلم يكن صفة ذمّ، ولهذا قالوا: إننا لمهتدون. ٢ - عن الحسن: إنما قالوا إستهزأء بموسى عليه السّلام إذ كانوا بعد على كفرهم، فهذا سمّوه ساحراً ماهراً إنكاراً للنّبوة. ٣ - قيل: أي يأتها السّاحر الذي غلبنا بسحره. تقول العرب: خاصمته فخصمته، وحاججته فحججته، فكذلك ساحرته فسحرته. وهم يريدون أنه غلب السّحرة فغلبهم بسحره. ٤ - قيل: أرادوا به السّحر على الحقيقة على معنى الاستفهام، فلم يُلنّهم على ذلك رجاء أن يؤمنوا به. ٥ - قيل: نادوه بذلك في تلك الحال لشدة شكيمتهم وفرط حماقتهم.

٦ - قيل: إنما قالوا له: يأتها السّاحر لجهلهم بنبوّته وصدقه واعتقادهم أنه سحرهم بذلك، فجرى ذلك على أسنتهم على عادتهم فيه قبل ذلك. ٧ - قيل: أي خاطبوه تشبيهاً له بالسّاحر.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السّياق.

وفي قولهم: «بما عهد عندك» أقوال: ١ - قيل: العهد هنا النّبوة. ٢ - قيل: أي استجابة دعوتك. ٣ - قيل: أي كشف العذاب عن اهتدى. ٤ - قيل: أي بما عهد عندك فوفيت به من الايمان والطاعة.

أقول: وعلى الثاني والثالث أكثر المفسّرين.

٥٠ - (فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون)

في قوله تعالى: «إذا هم ينكثون» أقوال: ١ - عن ابن عبّاس: أي ينقضون ما عقدوا على أنفسهم بالاهتداء. ٢ - عن قتادة: أي يغدرون. ٣ - قيل: قولهم: «إننا لمهتدون» إخبار منهم عن أنفسهم بالايان، فلما كشف عنهم العذاب ارتدّوا. ٤ - قيل: أي ينكثون العهد الذي عاهدونا. ٥ - قيل: أي فإذا هم يصرّون على كفرهم وضلالهم ويتأدون في غيهم ولجاجهم. أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق، من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

٥١- (ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون)

في قوله تعالى: «ونادى فرعون في قومه» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي خطب فرعون قومه القبط. وذلك أنه لما رأى أمر موسى عليه السلام يزيد على الأيام ظهوراً واعتلاءً خاف على ملكه، فأظهر الخداع، فخطب القبط بعد أن جمعهم. ٢- عن ابن جريج: أي ليس هو نفسه ولكن أمر منادٍ أن ينادي في مجامع قومه، ومحافلهم. فاسند النداء إليه كقولك: بنى الأمير إذ أمر بالبناء. ٣- قيل: أي رفع صوته بذلك فيما بين خواصه، فانتشر في غيرهم. ٤- عن أبي مالك: لما رأى فرعون تلك الآيات خاف ميل قومه الذين اتبعوه على دينه إلى موسى عليه السلام فجمعهم، فقال فيهم... فنادى بمعنى قال. ٥- قيل: أي رفع صوته بذلك فيما بين عظماء القبط، ثم ينشر عنه في جموع القبط، وكأنه نودي به بينهم.

أقول: وعلى الأول أكثر المحققين، وفي معناه الرابع.

وفي قوله: «أليس لي ملك مصر» أقوال: ١- قيل: أراد بالملك هنا الإسكندرية. ٢- قيل: أي أراد مملكة مصر. أي أتصرف فيها كما أشاء لا ينازعني ولا يمنعني فيها أحد. ٣- قيل: أراد بذلك إظهار بسطته في الملك والمال. ٤- عن ابن عباس: أي أربعين فرسخاً في أربعين فرسخاً.

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين.

وفي قوله: «وهذه الأنهار تجري من تحتي» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي وهذه الأنهار تجري من حولي. ٢- قيل: عنى بالأنهار الأفراس تجري من تحتي. فالمراد بالأنهار: الجياد من الخيل. ٣- قيل: أي هذه الأنهار من أنهار النيل وغيرها تجري من تحت قصوري المرتفعة العالية البناء، وهو مشرف عليها. ٤- قيل: أي وهذه الأنهار تجري من تحت أمري. وذلك أن فرعون إذا أمسك عنانه أمسك النيل عن الجري. قال القشيري: ويجوز ظهور خوارق العادة على مدعي الربوبية إذ لا حاجة في تمييز الإله من غير الإله إلى فعل خارق للعادة. ٥- عن قتادة: أي من تحتي من بين يدي في الجنان والبساتين إذ كانت له جنات

وبساتين وأنهار ماء. ٦- قيل: أي تصرّفي نافذ فيها من غير صانع ولا مانع.
 ٧- قيل: أي وهذه الأنهار هي أنهار النيل - كانت ثلاثمائة وستين نهراً، وكان معظمها أربعة: ١- نهر الملك ٢- نهر طالوت (طولون) ٣- نهر دمياط ٤- نهر منفيس (تنيس) تجري تحت قصري وجناني وضياعي... ٨- قيل: أي تجري تحت سريري لارتفاعه. ٩- عن الضحّاك: أي وهذه القوادم والرؤساء والجبابرة يسرون تحت لوائي. ١٠- قيل: أراد بالأنهار الأموال، وعبر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها. وقوله: «تجري من تحتي» أي افرّقها على من يتبعني لأنّ التّرعيب والقدرة في الأموال دون الأنهار.
 أقول: وعلى السّابع أكثر المفسّرين.

وفي قوله: «أفلا تبصرون» أقوال: ١- قيل: أي أفلا تبصرون عظمتي وقوّتي وضعف موسى. ٢- قيل: أي أفلا تبصرون قدرتي على نفقتكم وعجز موسى. ٣- قيل: أي أفلا تبصرون أنّ ما أدّعيه حقّ، وأنّ ما يقوله موسى باطل. ٤- قيل: أي أفلا تبصرون ذلك؟ أفلا تستدلّون به على غاية شوكتي، وقوّة ملكي وعظم شأنِي وكبر قدرِي، وضعف موسى عن مقاومتي لما فيه من فقر وعيٍّ وحصر.
 أقول: والتّعيم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٥٢- (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين)

في قوله: «أم أنا خير من هذا» أقوال: عن أبي عبيدة والسّدي: «أم» بمعنى «بل» فكأنّه قال: بل أنا خير من موسى لأنّه كذا وكذا. ٢- قيل: إنّ مخرج «أم» مخرج المنقطعة وفيها معنى المعادلة لقوله: «أفلا تبصرون أم أنتم بصرآء؟ لأنّهم لو قالوا: نعم لكان بمنزلة قولهم: أنت خير. والأصل في المعادلة على أيّ الحالين: أنتم على حال البصر أم على حال خلافه. ولا يجوز أن يكون المعنى على أيّ الحالين: أنتم على حال البصر أم على حال غيرها في أنّي خير من موسى. وإنّما المعادلة تفصيل لما أجمله. فالهمزة للتّقرير. والمعنى: أثبت عندكم واستقرّ أنّي خير.

٣- قيل: تقدير الكلام هنا: أنا خير من موسى أم هو إلّا أنّه ذكر بـ «أم» لاتّصال الكلام

بما قبله. وقيل: معناه: أفلا تبصرون فستعلمون أني خير منه. ٤ - قيل: «أم» زائدة والمعنى: أنا خير من موسى. ٥ - عن الأخفش: في الكلام حذف. والمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون؟ ثم ابتداءً فقال: أنا خير.

أقول: ولكل وجه فتدبر جيداً.

وفي قوله: «هو مهين» أقوال: ١ - عن ابن عباس وقتادة والسدي: أي ضعيف في بدنه. ٢ - قيل: أي فقير. ٣ - قيل: أي لا عز له فهو يمتهن نفسه في جميع ما يحتاج إليه ليس له من يكفيه لمقارته وضعفه. ٤ - قيل: أي ضعيف حقير لفقره فلا يستعد للرئاسة إذ لا عدد معه ولا عدد.

أقول: وعلى الرابع أكثر المفسرين.

وفي قوله: «ولا يكاد يبين» أقوال: ١ - عن الزجاج: أي كانت في لسانه عقدة قبل النبوة. ٢ - عن قتادة والسدي: أي كانت في لسانه آفة. ٣ - قيل: إن موسى عليه السلام كان احترق لسانه بالجمر الذي وضعه في فيه حين أراد أن يعتبر فرعون عقله لما لطم وجهه، وأراد أن يأخذ غير النار، فصرف جبرئيل يده إلى النار، فدفع عنه القتل. ٤ - عن الحسن: أي كان في لسانه ثقل، فنسبه إلى ما كان عليه أولاً. ٥ - عن الجبائي: كان في لسانه لثغة فرفعه الله تعالى وبقي فيه ثقل. ٦ - عن ابن عباس: أي لا يكاد يبين حجته.

أقول: وعلى الأول جمهور المحققين، وهو المؤيد بالآيات الكريمة، من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتدبر جيداً واغتنم جداً ولا تغفل.

٥٣ - (فلولا القى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين)

في قوله: «مقترنين» أقوال: ١ - عن السدي: أي يقارن بعضهم بعضاً، فتتابعوا يشهدون له بأنه رسول من الله إليهم. ٢ - عن مجاهد: أي يمشون معه. ٣ - عن قتادة: أي متتابعين يعينونه على أمره الذي بعث له ويشهدون له بصدقه. ٤ - عن ابن عباس: أي معاونين له على من خالفه، مصدقين له بالرسالة.

والمعنى: هلاً ضم إلى موسى عليه السلام الملائكة التي يزعم أنها عند ربّه حتى يتكثّر بهم

ويصرفهم على أمره ونهيه، فيكون ذلك أهيب في القلوب... فأوهم فرعون قومه أن رسل الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الشاهد، ولم يعلم أن رسل الله إنما أتدوا بالجنود السماوية وكلّ عاقل يعلم أن حفظ الله موسى مع تفرّده ووحدته من فرعون مع كثرة أتباعه وإمداد موسى بالعصا واليد البيضاء كان أبلغ من أن يكون له أسورة أو ملائكة يكونون معه أعواناً يعاونونه على مخالفته أو دليلاً على صدقه، وليس يلزم هذا لأن الإعجاز كافٍ، وكان من الممكن أن يكذب مع مجيئ الملائكة كما كذب مع وضوح الآيات وظهور الدلائل... وذكر فرعون الملائكة حكاية عن لفظ موسى عليه السلام لأنه لا يؤمن بالملائكة من لا يعرف خالقهم.

٥- قيل: أي متعاضدين، متناصرين كل واحد منهم يمالئ صاحبه. ٦- قيل: أي مقترنين بموسى عليه السلام لا يفارقونه تماماً كالرجل العظيم مع حواشيه... فاقتران الملائكة هو اتصاهاهم ومرافقتهم لموسى عليه السلام.

أقول: وعلى الرابع أكثر المحققين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٥٤- (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين)

في قوله تعالى: «فاستخف قومه فأطاعوه» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي استنزل قومه القبط فأطاعوه في قوله. ٢- قيل: أي فقهرهم حتى اتبعوه. يقال: استخفه خلاف استثقله. واستخف به أهانه. ٣- قيل: أي وجدهم خفاف العقول والأفكار... وهذا لا يدل على أنه يجب أن يطيعوه فلا بد من إضمار بعيد. تقديره: وجدهم خفاف العقول والآراء... فدعاهم إلى الكفر والضلالة والبغي والغواية فأطاعوه من دون تفكر ونظر. ٤- قيل: أي استفزهم بالقول فأطاعوه على التّكذيب وحقيقته حملهم على أن يخفوا له في الطاعة ولما أراده منهم، وكذلك استنفزه فإنّ الفز هو الخفيف.

٥- قيل: أي استخف أحلامهم وعقولهم ولعب أفكارهم... والاستخفاف هو طلب الخفة من ثقل، وثقل الإنسان عقله، وهو إمام النوايس الخمسة في كيان الإنسان وهي: ١- العقل. ٢- الدين. ٣- النفس. ٤- المال. ٥- العرض.

فإذا خفَّ العقل باستخفافٍ تغافلاً عنه وتنازلاً عن حكمه تخلفه الطاعة المطلقة لمن يستخفَّ وهو الاستحمار الذي يخلفه سائر الأبواب السبع الجهنميّة من الاستحار والاستغلال والاستعمار والاستكبار والاستبداد والاستضعاف، فالاستحمار وليد الاستخفاف ثمَّ هو أمُّ لسائر الأبواب، فإذا خفَّ الإنسان عقله أمام الاستخفاف، حرماناً عن التعقل أو ابتعاداً عن حكم العقل أصبح كالرّيشة في مهبّ الرّيح الاستحماريّة، متخلياً عن كيان الإنسانيّة ككلّ، إلى أنزل وأنزل دركات البهيميّة اللاشعوريّة، وهناك الطّامة الكبرى والمصيبة العظمى! وكافة المحاولات الفرعونيّة في حمل قومه على طاعته تختصر في هذه الصّيغة: «فاستخفّ...» فللمستضعفين أمام الطّغاة المستكبرين والبغاة المستبدّين إحدى حالات ثلاث:

١- المنعة والصلابة والاستقامة على موازين العقل والحكمة الإلهيّة كالجبل الرّاسخ لا تحرّكه العواصف ولا تزيله القواصف، فلا يزيده الاستخفاف إلاّ قوّة وسداداً وهؤلاء هم المستضعفون المؤمنون الصّادقون حقاً الذين وعدهم الله تعالى خلافة الأرض ووراثتها، حيث لا يخفّون مهما يستخفّون، بل ويزدادون ثقلاً في الإيقان وتبلوراً في الإيمان: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» التور: ٥٥ «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين» القصص: ٥.

٢- سفه وقلة عقل وخطأ فكر دون فسوق ولا تقصير إلاّ في مبادئه، وهنا الطّاعة بالاستخفاف واقعة لا محالة، ولا ذمّ فيها إلاّ قليلاً: «إلاّ المستضعفين من الرّجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً - فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم» النساء: ٩٨-٩٩ ٣- تخاذل دون تناقل على عقل ودراية، بفسق عامد، رغم إمكانيّة المنعة والاستقامة وهم: «الذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنّم وسأئت مصيراً» النساء: ٩٧.

هؤلاء هم المستخفون فسقاً حيث يُحْفُونَ، يحتنكهم كل شيطان مرید، يتبعونهم، وهم لهم مطيعون، يُحْنون ظهورهم، فهم عليهم راكبون: «فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين» فمادة الفسق: الخروج عن حكم الدين والفطرة وعن حكم العقل والحكمة، تزداد فعالية لما يُستخف الإنسان عن أثقال الإنسانية، فيخف تنازلاً عنها وتحاذلاً: فطاعة مطلقة للمستخف المستحمر! فاستخفاف الطغاة لهذه الجباهير استعمار واستغلال دائم لا حول عنه، حيث يعزلون الجباهير عن أسباب المعرفة فيتناسونها حتى ينسوها، فلا يعودون ليبحثوا عنها، فلما تخلّوا عن المعرفة بأسبابها ألغوا في روعهم ما يشاؤون من بواعث الكوارث، فيسهل استخفافهم، ويلين سلساً قيادهم، فيذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال حيث يلعبون بهم كالريشة في مهبّ الرياح العاصفة.

٦- قيل: أي طلب فرعون من قومه الخفة في مطاوعته، فدعاهم، فأطاعوه فيما أمرهم به ونهاهم عنه من دون نظر ولا تفكر، فإنه احتج لهم على ذلك بما ليس بدليل وهو قوله: «أليس لي ملك مصر - فلولا التي عليه أسورة...» ولو عقلوا وفكروا لقالوا له: ليس في ملك الإنسان واشتهاره ما يدل على أنه محق لكون ملوك كثيرة يخالفونك مبطلين عندك ولا يجب أن يلتقى على الرسل أسورة من ذهب أو يأتي معهم ملائكة لأن الذي يدل على صدق رسالتهم هو المعجزة. ٧- عن ابن الأعرابي: أي فاستجهل فرعون قومه فأطاعوه لخفة أحلامهم وقلة أفكارهم وقصور عقولهم... يقال: استخفه الفرح: أزعجه، واستخفه: حمله على الجهل ومنه قوله تعالى: «ولا يستخفك الذين لا يؤقنون» (الزوم: ٦٠).

أقول: ولكل وجه من دون تنافٍ بينها فتأمل جيداً ولا تغفل.

٥٥ - (فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين)

في قوله تعالى: «فلما آسفونا» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي غاظونا وأسخطونا بالعناد، فحقت كلمة العذاب على الفاسقين. ٢- عن ابن عباس أيضاً وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن زيد: أي أغضبوا نبينا موسى ومالوا إلى غضبنا، وأغضبوا رسلنا وأوليائنا المؤمنين من السحرة وبني إسرائيل وهو كقوله تعالى: «إن الذين يؤذون الله» (الأحزاب: ٥٧)

وقوله عز وجل: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ» المائدة : ٣٣) أي رسله وأوليائه... وغضب الله تعالى على العصاة إرادة عقوبتهم، ورضاه عن المطيعين إرادة ثوابهم الذي يستحقونه على طاعتهم. وقيل: الفرق بين الغضب والسخط أن السخط هو إظهار الكراهة، والغضب هو إرادة الانتقام. وإن الغضب من الله تعالى إما إرادة العقوبة، فيكون من صفات الذات، وإما عين العقوبة، فيكون من صفات الفعل. ولا يستطيع العبد أن يؤسف ربه الذي لا يأسف مهما توفرت عوامل الأسف، فلا يعني «أسفونا» إلا أنهم عملوا الأعمال المؤسفة وهو سبب الانتقام، وأمثال هذه الأفعال تجرد عما لا يليق بساحة الربوبية، لأن الغضب ونحوه من تغير الحال، حيث إن الله سبحانه لا يتغير بانغيار المخلوقين ولا يأسف كأسفهم.

٣ - قيل: أي إذا ظهر منهم الأسف لما أفرطوا في الكفر والمعاصي... وعدوا طورهم استوجبوا أن نعجل لهم عذابنا، وهذه سنتنا بالنسبة للمستخفين الفاسقين العائشين على هوامش فرعون ومن سلك مسلكه في كل ظرف، فيستدرجهم ملياً يمي، ثم يأخذهم بغتة.

٤ - قيل: أي أحزنوا رسلنا لأن الأسف بمعنى الحزن لا يجوز على الله تعالى وهو على قول يعقوب: «ياأسف على يوسف» يوسف : ٨٤) أي يا حزني على يوسف. والأسف في الأصل: الغيظ من المغتم.

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين.

٥٦ - (فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين)

في قوله تعالى: «فجعلناهم سلفاً» أقوال: ١ - قيل: أي جعلنا فرعون وقومه المستكبرين قدوة لمن يعمل عملهم من أهل الكفر والضلال ككفار قومك، يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابهم لإتيانهم بمثل أفعالهم... ٢ - عن قتادة: أريد بكون فرعون وقومه سلفاً للآخرين، تقدمهم عليهم في دخول النار. والسلف: المتقدم على غيره قبل مجئ وقته، ومنه السلف في البيع. والسلف نقيض الخلف. والمعنى: فجعلناهم مقدمة يتقدمون إلى النار ككفار قومك من قريش، وكفار قومك لهم بالأثر.

٣ - عن ابن عباس: أي جعلناهم ذهاباً بالعذاب. ٤ - عن ابن عباس أيضاً: أي

فجعلناهم أهواءً مختلفة. ٥ - قيل: أي جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. ٦ - عن أبي مجلز: «سلفاً» لمن عمل عملهم. ٧ - عن مجاهد: أي جعلناهم إخباراً لآمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ٨ - عن مجاهد أيضاً: أي جعلناهم إخباراً للكفار قومك يتقدمونهم إلى النار فهم سابقون إلى الجحيم.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله عز وجل: «ومثلاً للآخرين» أقوال: ١ - عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: أي وجعلنا قصّة فرعون وقومه عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم من الكافرين، وجعلناهم عبرة للمتأخرين ليعتبروا ويتعظوا بهم. والمثل هو الكلام السائر الذي يتمثل به ويعتبر به. فالعذاب الذي أخذ به فرعون وقومه كان عذاباً يضرب به المثل من بعدهم، ويرى الخلف عبرة وعظة فيما نزل بهذا السلف. والمثل بيان عن أن حال الثاني كحال الأول بما قد صار في الشهرة كالعلم فحال هؤلاء المشركين كحال من تقدم في الإشراك بما يقتضي أن يجروا مجراهم في الإهلاك إن أقاموا على الكفر والطغيان والظلم والعدوان، والبغي والعصيان.

٢ - عن أبي مجلز: «مثلاً» لمن يعمل عملهم. ٣ - عن مجاهد: أي عبرة لآمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ٤ - قيل: أي حديثاً عجيب الشأن سايراً مسيراً المثل يشبهه غيرهم بهم، فيقول الناس: مثلكم مثل قوم فرعون.

أقول: ولكل وجه ولكن الأوجه والأنسب بظاهر السياق هو الرابع.

٥٧ - (ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون)

في قوله تعالى: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً...» أقوال: ١ - عن ابن عباس ومقاتل: أي ولما وصف ابن مريم شهباً في العذاب بالآلهة أي فيما قالوه على زعمهم. وذلك أنه لما نزل قوله تعالى: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» (الأنبياء: ٩٨) قال المشركون: قد رضينا بأن تكون آلهتنا حيث يكون عيسى. وذلك قوله: «إذا قومك منه يصدّون» أي يضحجون ضجيج المجادلة حيث خاصموك وهو قوله: «وقالوا آلهتنا خير أم هو» أي ليست آلهتنا

خيراً من عيسى، فإن كان عيسى في النار بأن يُعبد من دون الله فكذلك آهتنا. فالضارب للمثل: المشركون والمعنى: ولما ضربوا عيسى بن مريم مثلاً بعبادة النصارى إياه إذا قرئ من هذا المثل يصدّون أي يرتفع لهم جلبه وضجيج فرحاً وجدلاً وضحكاً من إسكات النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم مجدهم.

وقيل: الضارب للمثل هو عبد الله بن الزبّعى التميمي إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: ألسنت تزعم أن عيسى بن مريم نبيّ وتثني عليه وعلى أمه خيراً، وقد علمت أنّ النصارى يعبدونها، وعزير يعبد، والملائكة يعبدون، فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآهتنا معهم في النار، فثار لقريش جلبه وضجيج فرحاً وجدلاً وضحكاً بما سمعوا منه من إسكات النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم مجده ولو تأمل ابن الزبّعى الآية ما اعترض عليها لأنه قال: «وما تعبدون» ولم يقل: «ومن تعبدون» وإنما أراد الأصنام ونحوها ممّا لا يعقل، ولم يرد المسيح ولا الملائكة، وإن كانوا معبودين.

أقول: وفي بحث النزول روايات فراجع.

٢- قيل: أي ولما سمع المشركون العرب أنّ النصارى يعبدون عيسى بزعمهم أنّه ابن الله، قالوا: إذا جاز أن يكون عيسى ابن الله جاز بأن تكون الملائكة بنات. ٣- عن قتادة: لما قال الله تعالى: «واسئّل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» (٤٥): تعلق المشركون بأمر عيسى، وقالوا: ما يريد محمد إلا أن نتّخذة إلهاً كما اتّخذت النصارى عيسى بن مريم إلهاً. ونحوه عن مجاهد قال: إنّ قريشاً قالت: إنّ محمداً يريد أن نعبد كما عبد قوم عيسى، عيسى فأنزل الله هذه الآية. ٤- عن قتادة أيضاً: إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم لما ضرب مع المسيح وأمّه بالبراءة من الفاحشة، وأنّه كآدم في الخاصيّة قالوا: إنّ محمداً يريد أن نعبد كما عبدت النصارى عيسى عليه السّلام.

٥- قيل: أي ولما ضرب الله المسيح مثلاً بآدم في قوله: «إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب» (آل عمران: ٥٩) أي من قدر على أن ينشئ آدم من غير أب وأمّ قادر على إنشاء المسيح من دون أب، فلا وجه لاستنكاره من هذا الوجه، اعترض على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم بذلك قوم من كفّار قريش فنزلت هذه الآية، والمعنى: ولما شبّه الله عيسى في

إحداثه وإنشائه إياه من غير فحل بآدم، فثله به بأنه خلقه من تراب من دون فحل إذا قومك يا محمد من ذلك يضجون ويقولون: ما يريد محمد منا إلا أن نتخذه إلهاً نعبده كما عبدت النصارى المسيح. ٦- قيل: أي ولما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي إنما مثلك في هذه الأمة كمثل عيسى بن مريم أحبه قوم فأفرطوا في حبه فهلكوا، وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه فهلكوا، واقتصد فيه قوم فنجوا فعظم ذلك على جماعة من المنافقين، فضحكوا وقالوا: لم يرض محمد أن يضرب لعلي مثلاً حتى يشبهه بالأنبياء والمرسلين فنزلت الآية. فالضارب للمثل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين، والأخير هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وأهل البيت أدري بما في البيت وهو الأنسب بظاهر سياق الآيات الثلاث المتقدمة: (٤٣ - ٤٥) فتدبر جيداً واغتم جيداً ولا تكن من الغافلين.

وفي قوله تعالى: «إذا قومك منه يصدون» أقوال: ١- عن ابن عباس وأبي عبيدة ومجاهد والضحاك والسدي وابن المسيب: أي يضجون. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقريش: إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير، فقالوا: ألسنت تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاً، وقد عبدته النصارى، فإن كنت صادقاً فإنه كآلهتهم فأنزل الله: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون» أي يضجون كضجيج الابل عند حمل الأثقال، سروراً منهم بأنهم عبدوا الأوثان كما عبدت النصارى المسيح إذ قالت قريش: إنما يريد محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى، عيسى. وقيل: أي كانوا يضجون فرحاً لظنهم أن محمداً صار ملزماً به. ٢- عن ابن عباس أيضاً: أي يضحكون فرحاً بما سمعوا من تسميتهم بين عيسى وبين آلهتهم. فهم من قول ابن الزبير وأصحابه يضحكون.

٣- عن قتادة: أي يجزعون ويقولون: يا محمد يا محمد ما ذكرت عيسى، وما تريد منا إلا أن نصنع بك كما صنعت النصارى بعيسى أي إذا قومك من ضرب المثل يجزعون. ٤- عن النخعي: «يصدون» - بالضم - من الصدود بمعنى التعطيل والإعراض عن الحق - أي يعرضون عن الحق. و - من التصدية بمعنى التصفيق - فذم لقريش في مقابلتهم المثل الحق بالتهكم والسخرية والمعنى: إذا قومك المشركون من المثل الحق يضحكون فرحاً بما سمعوا

من تشبيهم إياه بأهتهم. وقيل: هنا لغتان. ٥ - قيل: أي يصيحون ويرتفع لهم ضجيج وفرح. ٦ - قيل: أي يضحون. ٧ - عن الضحّاك: أي يعجّون. ٨ - قيل: أي تضحك جماعة من المنافقين من تشبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً عليه السّلام بعيسى بن مريم. أقول: والثامن هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٥٨ - (وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون) في قوله تعالى: «وقالوا آلهتنا خير أم هو» أقوال: ١ - عن السّدي: أي وقال المشركون: آلهتنا خير عندك أم المسيح؟ فعلام إذن تنكر علينا عبادة الأصنام...؟ ٢ - عن قتادة: أي آلهتنا خير أم محمّد، فنعبده ونترك آلهتنا؟! وغرضهم بالموازنة بينه وبين آلهتهم السّخريّة والاستهزاء. ٣ - قيل: معنى سئوالهم: آلهتنا خير أم هو؟ أنّهم ألزموا ما لا يلزم على ظنّ منهم وتوهم كأنّهم قالوا: ومثّلنا فيما نعبد مثل المسيح، فأيّها خير؟ أعبادة آلهتنا أم عبادة المسيح؟ على أنّه إن قال: عبادة المسيح خير، فاعترف بعبادة غير الله، وكذلك إن قال: عبادة الأوثان... وإن قال: ليس في عبادة المسيح خير قصر به عن المنزلة التي ليست لأحد من سائر العباد، وجوابهم عن ذلك أنّ اختصاص المسيح بضرب من التشريف والانععام عليه لا يوجب العبادة له كما لا يوجب ذلك أنّه قد أنعم على غيره النّعمة.

٤ - قيل: إنّ مرادهم بقولهم: «آلهتنا خير أم هو» التّنصّل والتخلّص عمّا أنكر عليهم من قولهم: الملائكة بنات الله، ومن عبادتهم لهم كأنّهم قالوا: ما كان ذلك منّا بدعاً، فإنّ النّصارى يعبدون المسيح، وينسبونه إلى الله وهو بشر، ونحن نعبد الملائكة وننسبهم إلى الله وهو أفضل من البشر. ٥ - قيل: وقالوا: آلهتنا خير أم الله وهو غير ظاهر لنا؟ أفترك الظّاهر، ونعبد الذي لا نراه؟ ٦ - قيل: أي وقال جماعة من المنافقين بينهم - بعد تشبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً عليه السّلام بعيسى بن مريم عليه السّلام -: آلهتنا التي كنّا نعبدها من قبل، خير لنا بعد هذا الكلام من محمّد أم عليّ؟ فإنقلابنا على أعقابنا خير لنا من بقائنا على دين محمّد. والمعنى: لئن نتّبع آلهتنا ونعبدها، ونطيع كبرآئنا خير من أن نتولّى عليّاً فيتحكّم علينا أو خير من أن نتّبع محمّداً فيحكّم علينا ابن عمّه؟! ٧ - قيل: إنّ قوله تعالى: «وقالوا

ء آلهتنا خير أم هو...» مستأنف، والتأزل في قصّة التشبيه هو قوله عزّ وجل: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً...» الآية، ومكّيّة السّورة لا تنافي مدنيّة بعض آياتها...

أقول: والسادس هو المستفاد من الرّوايات الواردة في المقام فتدبر جيّداً ولا تغفل.

وفي قوله عزّ وجلّ: «ما ضربوه لك إلاّ جدلاً» أقوال: ١ - قيل: أي ما مثلوا لك هذا المثل يا محمّد ولا قالوا لك هذا القول إلاّ جدلاً وخصومة يخاصمونك به. ٢ - قيل: أي ما نقضوا وما اعترضوا بعيسى إلاّ تهرباً من الحقّ. ٣ - قيل: أي خصومة لك بالباطل، ودفعاً لك عن الحقّ لأنّ المجادلة لا تكون إلاّ وأحد المجادلين مبطلاً، والمناظرة قد تكون بين المحقّين لأنّه قد يعارض سيظهر له الحقّ. ٤ - قيل: أي ما ضربوا لك هذا المثل إلاّ إرادة الجدل لأنّهم كانوا يعلمون أنّ المراد بحصب جهنم ما اتّخذوه من الموات... لا المسيح ولا عزيز ولا الملائكة. ٥ - قيل: أي ما ذكروا لك عيسى عليه السّلام إلاّ للجدل والخصومة لك ولعليّ، وللغلبة في القول لا لطلب المعرفة.

أقول: والخامس كالسادس من الأقوال السّابقة...

وفي قوله جلّ وعلا: «بل هم قوم خصمون» أقوال: ١ - قيل: بل هؤلاء المنافقون هم قوم شديد الخصومة، محبوبون على العداوة واللجاج، وعلى سوء الخلق والعناد لك ولعليّ. ٢ - قيل: أي بل هؤلاء المشركون العرب قوم عنيدون في الجدل والخصومة. ٣ - قيل: أي جدلون في دفع الحقّ بالباطل، خاصموه: يلتمسون الخصومة بالباطل إذ دأبهم الخصومة واللجاج، فيبالغون فيها بالباطل. والمعنى: ما بقومك يا محمّد هؤلاء المشركين في محاجتهم إياك بما يحاجونك به طلب الحقّ، بل هم قوم يلتمسون الخصومة بالباطل ويبالغون في اللجاج والعناد.

أقول: والأوّل كالخامس السّابق، والسادس الأسبق فتأمل جيّداً.

٥٩ - (إن هو إلاّ عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبنى إسرائيل)

في قوله تعالى: «إن هو إلاّ عبد أنعمنا عليه» أقوال: ١ - أي ما عيسى بن مريم إلاّ عبد من عبادنا أنعمنا عليه بالنبوة ٢ - قيل: أي أنعمنا عليه بالخلق من دون أب. ٣ - قيل: أي

أنعمنا عليه بالتوفيق والايان. ٤ - قيل: إن المراد بالعبد المنعم عليه هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنعم الله تعالى عليه بالرسالة. ٥ - قيل: اريد بالعبد علي بن أبي طالب عليه السلام أنعم الله تعالى بالولاية إذ قال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» المائدة: ٣).

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسرين من دون تنافٍ بينه وبين غيره من الأقوال من بابي التفسير والتأويل فتأمل جيّداً.

وفي قوله تعالى: «وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل» أقوال: ١ - عن قتادة والسدي: أي وجعلنا عيسى بن مريم موعظة وعبرة لبني إسرائيل يتعظون به ويعتبرون به. ٢ - قيل: أي آية دالة على قدرة الله. ٣ - قيل: أي وجعلناه حالة عجيبة كالمثل السائر لبني إسرائيل إذ خلقناه من غير أب فيعرفون به قدرة الله على ما يريد حيث خلقه، فعيسى مثل لهم يشبهون به ما يرون من أعاجيب صنع الله تعالى.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٦٠ - (ولو نشأ لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - قيل: أي ولو نشأ لجعلنا منكم أيها المشركون بدلکم ملائكة في الأرض يخلفونكم فيها بأن نهلككم ونفنيكم جميعكم. فالآية بصدد تقرير قدرة الله تعالى على إهلاك المشركين، وجعل الملائكة يخلفونهم في الأرض بدلاً منهم، فيعمرونها ويعبدون الله وحده. فتكون الآية تهديداً وتخويفاً للمشركين العرب. ٢ - عن ابن عباس: أي ولو نشأ لجعلنا بمكانكم أيها الناس ملائكة في الأرض يخلفون خلفاء منكم بدلکم ويقومون مقامكم. ٣ - عن قتادة والسدي: أي ولو نشأ لخلقنا منكم ملائكة يمشون في الأرض بدلکم، فيخلف بعضهم بعضاً مكان بني آدم.

٤ - عن مجاهد: أي ولو نشأ لجعلنا منكم أيها السامعون ملائكة في الأرض يعمرونها بدلاً منكم معاشر بني آدم، فيكونون خلفاء منكم. فالآية بصدد تقرير قدرة الله عز وجل على جعل نسل المخاطبين ملائكة يكونون هم سكان الأرض يخلفونهم فيها بعدهم،

فيعمرونها ويعبدون الله تعالى وحده ولا يشركون به شيئاً. فكما أن الله تعالى قادر على جعل نسل البشر ملائكة يخلفونهم في الأرض، فهو قادر على خلق عيسى على النحو الذي خلقه دون أن يكون ذلك موجباً لتأليه كما فعل النصارى. ٥- قيل: أي ولو نشاء لجعلناكم أيها البشر ملائكة فيكون من باب التجريد. وفيه إشارة إلى قدرته على تغيير بنية البشر إلى بنية الملائكة، يخلف بعضهم بعضاً. فالمعنى: ولو نشاء - لقدرتنا على عجائب الامور - لو لدنا منكم يارجال، ملائكة يخلفونكم في الأرض كما نخلفكم أولادكم كما ولدنا عيسى من انثى من دون فحل. والغرض بيان كمال القدرة، وأن كون الملائكة في السموات لا يوجب لهم الإلهية ولا نسباً من الله تعالى. فلو نشاء لجعلنا في الأرض عجيباً كأمر عيسى بحيث يلد الرجل ملكاً، فيخلفه، فباب العجائب والنظم المدهشة لا حد له عندنا، فكم من نواميس خافية عليكم، بيدنا تصر يفها...

٦- قيل: أي ولو نشاء لجعلنا ذرّيتكم ملائكة يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادكم. ٧- قيل: أي ولو نشاء لجعلنا من الانس ملائكة، وإن لم تجر العادة بذلك، والجواهر جنس واحد، والاختلاف بالأوصاف... والمعنى: ولو نشاء لأسكننا الأرض ملائكة، وليس في إسكاننا إياهم السموات شرف حتى يعبدوا أو يقال لهم: بنات الله سبحانه ٨- قيل: أي وأنتم أيها المشركون بشر تعبدون الملائكة لكونهم ملائكة، ولو نشاء لجعلنا من أنفسكم ملائكة أو نجعلكم في عصمتهم وطهارتهم كملائكة في الأرض يخلفون كونهم أناسي من قبل، ويخلف بعضهم بعضاً بالتناسل، إذا فأنتم تعبدون أمثالكم، ومن الإمكان تبديلكم بهم.

أقول: وعلى الأوّل أكثر المحققين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٦١- (وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم)

في قوله تعالى: «وإنه لعلم للساعة» أقوال: ١- قيل: أي وإن عيسى يعلم به الساعة في خلقه من غير أب وإحيائه الموتي، فيعلم به أن الساعة ممكنة فلا تشكّوا في الساعة ولا ترتابوا فيها البتة. والجملة تعقيب على قوله تعالى: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً...» وهذا

التعقيب يجب أن يكون من كلّ عاقل على ما سمع من قوله عزّ وجلّ في شأن عيسى عليه السّلام وأنّه عبد من عباد الله، وأنّه إذا كان المشركون المعاندون قد تعلقوا بمجال الضلال من هذا المثل، واستخرجوا منه هذا المنطق السّخيف الذي تصايحوا به فرحاً - فإنّ العاقل ليجد في هذا المثل دليلاً يستدلّ به على البعث، فيزداد ايماناً به ويقيناً بأنّ السّاعة آتية لا ريب فيها.

وإنّ ابن مريم - في الميلاد الذي ولد - ليفيد علماً بالبعث، حيث يتجلّى في خلقه على تلك الصّورة بعض من مظاهر قدرة الله تعالى، وأنّ البعث الذي ينكره المشركون، استعظماً له، إذ يقولون: «من يحيي العظام وهي رميم» يس : ٧٨) ويقولون: «أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد» ق : ٣) هذا البعث، هو أمر واقع تحت سلطان قدرة الله التي لا يعجزها شيء... فمن نظر إلى ميلاد المسيح الذي جاء على غير تلك الأسباب التي يعرفها النّاس، لم ينكر البعث وإعادة الحياة إلى من في القبور، وإنّ جاء على غير ما يعرف النّاس من أسباب... وهذا هو العلم الذي يستدلّ به اولو النّظر على إمكان البعث والحساب والجزاء إذا هم نظروا نظراً مستبصراً في ميلاد المسيح على تلك الصّورة الفريدة التي وُلد بها.

٢ - عن ابن إسحق: أي وإنّ إحياء عيسى عليه السّلام الموقى دليل على السّاعة وبعث الموقى.

٣ - عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة والضّحّاك والسّدي وابن زيد: أي وإن عيسى لعلم للسّاعة وذلك أنّ ظهور عيسى بن مريم عليه السّلام وخروجه من أشراط السّاعة وبيان لقيامها إذ ينزل من السّماء على الأرض في آخر الزّمان، فيعلم به قرب السّاعة، فظهوره من أشراطها، ونزوله دليل على فناء الدّنيا وإقبال الآخرة. وقيل: إذا نزل عيسى رفع التّكليف لئلا يكون رسولاً إلى أهل ذلك الزّمان فيما يأمرهم به عن الله وينهاهم عنه. وقيل: إنّ عيسى عليه السّلام يعود غير مكلف في دولة المهديّ عليه السّلام وإن كان التّكليف باقياً على أهل ذلك الزّمان.

وفيه أنّ بقاء الدّنيا يقتضي التّكليف فيها، مع أنّه ينزل أمراً بمعروف وناهياً عن منكر، وليس هذا إلّا تكليفاً، فكيف يأمر النّاس بالصّلاة وهو لا يصلّي؟؟!!

٤ - عن أبي مسلم: إنَّ الضَّمير في «إنه» راجع إلى القرآن الكريم، وكونه علماً للسَّاعة كونه آخر الكتب المنزلة من السَّماء في آخر الزَّمان على خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم. ٥ - عن سعيد بن جبیر والحسن وقتادة: الضَّمير راجع إلى القرآن لأنَّه يعلمكم بقيام السَّاعة، ويخبركم عنها، ويدلِّكم عليها وعن أحوالها وأهوالها... فالمراد بالعلم هنا الكشف والبيان، وذلك أنَّ القرآن يلقى الأضواء على يوم القيامة أهوالها وأحوالها... وما أعدَّ اللهُ تعالى يومئذٍ للمطيعين من نعيم، وللعاصين من جحيم، ويقف طويلاً مع الذين أنكروا البعث، ويذكر أقوالهم ويجادهم فيها أشدَّ الجِدال... والفائدة بالعلم بالسَّاعة أنَّه يجب التَّأهب لها من أجل أنَّها تقوم للجزء لا محالة، وفي الشك فيها فتور في العمل لها، ويجب لأجلها اجتناب القبائح التي يستحقُّ بها الذمَّ والعقاب، واجتناء المحاسن التي يستحقُّ بها المدح والثواب... فالقرآن الكريم أمانة وشرط من أشراف السَّاعة حيث يعلم السامعين بقيامها ويذكرهم بها، ويقرِّر حقيقتها، وحقيقة وقوعها، فليس من محلٍّ للمهارة فيها.

٦ - عن ابن عباس: أنه من - العَلَم - بفتح العين واللام بمعنى العلامة والدَّالة على السَّاعة وقربها. ٧ - قيل: إنَّ الضَّمير في «إنه» راجع إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأنه لعلم للسَّاعة ٨ - قيل: أي وإنَّ نزول الملائكة إلى الأرض علم للسَّاعة لقوله تعالى: «لو ما تأتينا بالملائكة...» (الحجر: ٧-٨) ٩ - قيل: أي وإنَّ ظهور المهدي المنتظر الحجَّة بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر صلوات الله عليهم أجمعين عِلْمٌ لوقوع السَّاعة. ١٠ - قيل: أي وإنَّ محمداً لعلم للسَّاعة بدليل قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «بُعِثْتُ أنا والسَّاعة كهاتين» وضمَّ السَّبابة والوسطى. وقال الحسن: أوَّل أشراف السَّاعة محمَّد صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم. أقول: وعلى الثالث أكثر المفسِّرين، ولكن عندنا لكلِّ وجهٍ من دون تنافٍ بينها فتدبَّر جيِّداً واغتنم جيِّداً ولا تغفل.

وفي قوله عزَّ وجلَّ: «فلا تترنَّ بها» أقوال: ١ - عن يحيى ابن سلام: خطاب للامة كلَّهم أي فلا تشكنَّ في السَّاعة. ٢ - عن السَّدي: أي فلا تكذبوا بالسَّاعة أيها المشركون. ٣ - قيل: أي ولا تجادلوا في السَّاعة فإنَّها كائنة لا محالة. وذلك أنَّ قوله عزَّ وجلَّ: «فلا تترنَّ بها»

تعقيب على قوله تعالى: «وإنه لعلم للساعة» بمعنى أنه إذا كان ميلاد المسيح يفيد علماً بإمكان البعث، ومجيء الساعة، فإنه يجب ألا يمتري فيها المعترون، وألا يجادل فيها المجادلون، وألا يكذب بها المكذّبون، وبين أيديهم دلائل كثيرة وشواهد واضحة عليها. ٤ - قيل: خطاب للناس كلهم في كل ظرف، أي فلا تشكّن في الساعة ولا في مجيئها أيها الناس.

أقول: الرابع هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله جلّ وعلا: «واتبعون هذا صراط مستقيم» أقوال: ١ - قيل: هذا من كلام الله تعالى والمعنى: اتبعوا هداي أو شرعي أو رسولي. فهذا الذي أدعوكم إليه هو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه، وهو الموصل إلى الحق، وعلى الناس كلهم أن يتبعوا دعوتي فإنها الصراط المستقيم الذي فيه نجاتهم. ٢ - قيل: هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله تعالى. والمعنى: إن ما أخبرتكم به من البعث والنشور والثواب والعقاب هو صراط مستقيم. وذلك أن قوله تعالى: «واتبعون...» معطوف على قوله عزّ وجلّ: «فلا تمترنّ بها» أي فدعوا المراء والجدل في الساعة والتكذيب بها، واتبعون فيما أدعوكم إليه أيها المشركون من البعث والنشور والحساب والجزاء وهذا هو الصراط المستقيم الذي يسلك بمن يأخذ طريقه عليه إلى غايات الأمن والسلامة والنّجاة...

٣ - قيل: أي قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للناس كافة: فاتبعوني في التوحيد، وفيما أبلغكم عن الله تعالى، هذا الذي أمركم به طريق قويم إلى جنّته لا عوج فيه ولا ضلال...

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه الثاني.

٦٣ - (ولمّا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون)

في قوله تعالى: «ولمّا جاء عيسى بالبينات» أقوال: ١ - قيل: أي بالشرائع... ٢ - عن ابن عباس: أي بالأمر والنهي والعجائب... ٣ - قيل: أي بالمعجزات الواضحات الدالّة على نبوته كإحياء الموتى وإبراء الأسقام، وخلق الطير والمائدة وما إليها... والإخبار بكثير من

الغيوب... ٤ - عن قتادة: أي بالإنجيل. ٥ - قيل: إن البيّنات تعم الجميع. والمعنى: ولما جاء عيسى عليه السّلام بني إسرائيل بالآيات البيّنات ممّا أجرى الله تعالى على يديه من معجزات على صدق رسالته، وممّا أجرى على لسانه من الكلم الطيّب الحكيم الذي يشفي سقم العقول والأفكار، وآفات القلوب والنفوس... ٦ - قيل: البيّنات هي الآيات الثلاث: الأولى: المعجزات وهي الآيات البيّنات... لاثبات رسالته. الثانية: آيات الإنجيل كانت بيّنة. الثالثة: نفسه المقدّسة كانت آيات بيّنة حيث إنّ التّربية والعناية الإلهيّة بيّنة في هذه الثلاث وإن كانت درجات.

أقول: والتّعميم هو الأنسب بظاهر السّياق.

وفي قوله عزّ وجلّ: «قال قد جئتكم بالحكمة» أقوال: ١ - قيل: أي قد جئتكم بشرائع الإنجيل لتستبين لكم السّبيل فيها صلاحكم. ٢ - عن السّدي: أي بالنّبوة. ٣ - عن ابن عبّاس: أي بالأمر والنّهي والنّبوة. ٤ - قيل: أي بدين الله وشريعته. ٥ - عن ابن عبّاس أيضاً: أي علم ما يؤدّي إلى الجميل ويكفّ عن القبيح. ٦ - قيل: الحكمة هي الإنجيل من الشرائع وغيرها. ٧ - قيل: أي بالذي من عمل به من العباد نجى ومن خالفه هلك. ٨ - قيل: أي أنّ هذا الذي جئتكم به من آيات بيّنات، هو ممّا أمرني الله عزّ وجلّ أن أحمله إليكم من عنده لأطبّب لكم به من عللكم وأدوائكم العقليّة والرّوحيّة والجسميّة... ٩ - قيل: الآيات الثلاث البيّنات كلّها حكمة والرّسالة كلّها حكمة عقليّة وعلميّة وعمليّة، تُحكّم ما انفصل، وفصل بين النّاس، أو بين الإنسان ونفسه من المشكّكات... ١٠ - قيل: في الكلام تقدير: قد جئتكم بالإنجيل وبالبيّنات التي يعجز عنها الخلق. ١١ - قيل: أريد بالحكمة المعارف الإلهيّة من العقائد الحقّة والأخلاق الفاضلة...

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السّياق.

وفي قوله جلّ وعلا: «ولابيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه» أقوال: ١ - عن مجاهد: أي تختلفون فيه من أحكام التّوراة. ٢ - قيل: أي من أمر الدّين وغيره، فبيّن لهم أمر الدّين دون أمور الدّنيا، إذ كان بين بني إسرائيل اختلاف كثير في أسباب دينهم ودنياهم، فقال عيسى عليه السّلام لهم: أبيّن لكم أمر دينكم دون ما تختلفون في أمر دنياكم كأمر الزّراعة والصّناعة

والتجارة وما إليها... فارجعوا فيها إلى الخبراء والمتخصصين... وقيل: إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موسى عليه السلام في أشياء من أمر دينهم وأشياء من أمر دنياهم، فبين لهم أمر دينهم. ٣- عن مجاهد أيضاً: أي من تبديل التوراة. وقال الزجاج: المعنى: لا بين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل التوراة.

٤- عن أبي عبيدة: أي كل الذي تختلفون فيه. فالبعض هنا بمعنى الكل. ومنه قوله تعالى: «يصبكم بعض الذي يعدكم» غافر: (٢٨).

وقال لبيد:

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو تعلق بعض النفوس حمامها

والموت لا يعلق بعض النفوس دون بعض. فالمعنى: ولا بين لكم جميع ما تختلفون فيه. ٥- عن مجاهد أيضاً: أي ولا بين لكم في غير الإنجيل ما تحتاجون إليه. ٦- قيل: أي بين لهم بعض الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراة على قدر ما سئلوه، فالذي جاء به عيسى هو بعض ما اختلفوا فيه، وبيته لهم في الإنجيل، وأما الكل فمكول إلى خاتمة الرسالات محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما نطق به خاتم الكتب السماوية: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» (التحل: ٨٩) ونطق به الإنجيل كما في (يوحنا ١٦: ٧-١٥) ومما فيه: «وان عندي كثيراً أقول لكم، ولكنكم لا تطيقون حمله الآن (١٢) ولكن متى جاء روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق» وفي (بشارات ثلاث من يوحنا ١٤: ١٦ و ١٥: ١٦-٧-١٥) يبشر فيها المسيح بمجيء بريكليطوس «محمد - أحمد» ومن ضمنها أنه يرشدكم إلى جميع الحق.

٧- قيل: أي ولا بين لكم ما تختلفون في أشياء لم تسئلوه عنها. ٨- عن مقاتل: هو كقوله تعالى: «ولا حل لكم بعض الذي حرّم عليكم» آل عمران: (٥٠) يعني ما أحل في الإنجيل مما كان محرّماً في التوراة كلحم الإبل والشحم من كل حيوان، وصيد السمك يوم السبت. فالمعنى: ولأكشف لكم عن مواقع الحق فيما اختلفتم فيه من التوراة وأحكامها... ٩- قيل: أي ولا بين لكم بعض الذي تختلفون في حكمه من الحوادث والأفعال...

أقول: والسادس هو الأنسب بظاهر السياق من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال

الأخر فتدبر جيداً.

٦٥ - (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم)

في قوله تعالى: «فاختلف الأحزاب من بينهم» أقوال: ١ - عن ابن عباس ومقاتل والكلبي: الأحزاب هم النصارى فاختلفوا فيما بينهم في عيسى عليه السلام فتناظروا في أمره، فقال بعضهم: هو ابن الله وهم النسطورية، وقال بعضهم: هو الله وهم اليعقوبية، وقال بعضهم: هو شريكه وهم الملكانية، وقال بعضهم: هو ثالث ثلاثة وهم المرقسية. وعن قتادة: فالأحزاب هم الأربعة الذين أخرجهم بنو إسرائيل يقولون في عيسى عليه السلام. ٢ - عن قتادة أيضاً ومجاهد والسدي: الأحزاب هم اليهود والنصارى الذين اختلفوا في أمر المسيح. ثم اختلف النصارى في طبيعته هل هي واحدة أو أكثر؟ فويل لليهود الذين قالوا: هو ابن زنا، وللنصارى الذين قالوا: هو الله أو ابنه أو ثالث ثلاثة.

٣ - قيل: الأحزاب هم الفرق المختلفة في عيسى من بين من دعاهم عيسى إلى ما دعاهم إليه من اتقاء الله والعمل بطاعته، وهم اليهود والنصارى، ومن اختلف فيه النصارى لأن جميعهم كانوا أحزاباً مبتسليين مختلفي الأهواء مع بيانه لهم أمر نفسه. فالأحزاب هم الفرق المتحزبة بعد عيسى عليه السلام من كافر به قال فيه، ومن مؤمن به غالٍ فيه، ومن مقتصد لزم الاعتدال كما في الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ٤ - الأحزاب هم الناس من أهل الكتاب: اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين الذين كانوا يحتجون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبادتهم الأصنام... بعبادة النصارى لعيسى عليه السلام. ٥ - قيل: الأحزاب هم أحزاب مذهبية متخلفة عن شرعة الدين الحق، كان بينهم، فاختلفوا في البيئات والحكم والبيان التي جاء بها عيسى بن مريم عليه السلام اختلفوا ظلماً بين قائل: إنه الله وقائل: إنه ابن، وقائل: بالثالوث، وقائل بالوهية المسيح وامه، وآخرين في أخريات من العقائد والطقوس...

أقول: ولكل وجه من دون تنافٍ بينها فتدبر جيداً ولا تغفل.

وفي قوله عز وجل: «فويل» أقوال: ١ - عن ابن عباس: أي شدة العذاب. ٢ - أي كلمة

العذاب. ٣- قيل: تهديد ووعيد للقالى منهم والعالى.
أقول: وعلى الثالث أكثر المحققين.

٦٦- (هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون)

فى قوله تعالى: «هل ينظرون...» أقوال: ١- قيل: أى ما ينتظر هؤلاء الأحزاب المتحزبة المختلفون فى شأن عيسى بن مريم عليه السلام القائلون فىه الباطل من القول إلا أن تقوم الساعة بغتة... ففىه تهديد لليهود والنصارى معاً. ٢- قيل: هو عودة بالخطاب إلى المشركين العرب بعد أن ضرب لهم المثل بعيسى بن مريم عليه السلام وبما كان منهم من شغب فى هذا المثل، وما كان من بنى إسرائيل من خلاف فى شأنه. فالمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذبوه من مشركى مكة، فيتصل بقوله تعالى: «وما ضربوه لك إلا جدلاً» ٣- قيل: خطاب لعامة الكفار والمجرمين، والفجار والمستكبرين والفساق والظالمين فى كل ظرف.

أقول: والتعميم غير بعيد عن ظاهر السياق وخاصة الآية التالية.

وفى قوله عز وجل: «إلا الساعة» أقوال: ١- قيل: ارىد بالساعة هنا الأجل، بأن آجالهم لا تحل بهم إلا بغتة من دون اغتنامهم الفرصة لاتباع الحق الذى ظهر لهم. ٢- قيل: ارىد بها نزول العذاب بهم فجأة. ٣- قيل: ارىد بها القيامة، وسميت ساعة لقرب أمرها كأنها تكون فى ساعة، ثم يحصل أهل الجنة فى الجنة، وأهل النار فى النار وقيل: سميت بها لأنها ابتداء أوقات الآخرة، فهى ابتداء تجديد الساعات...
أقول: وعلى الثالث جمهور المفسرين.

٦٨- (ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون)

فى قوله تعالى: «لا خوف عليكم اليوم» أقوال: ١- قيل: لا خوف عليكم اليوم من عقابى فإنى قد أمنتكم منه برضاى عنكم. ٢- قيل: أى لا خوف عليكم اليوم من مكروه محتمل وقوعه. على أن مورد الخوف هو المكروه محتمل الوقوع، فحاضركم لا يخيف لأنكم

في دار السّلام والرّاحة. ٣- قيل: أي لا خوف عليكم اليوم ممّا تلاقونه بعد الموت كما يخاف غيركم. ٤- قيل: أي لا خوف عليكم اليوم من ترك بعض النّوافل، وارتكاب بعض الصّغائر في الحياة الدّنيا.

أقول: والتّعميم هو الأنسب بظاهر النّفي المطلق، حيث إنّ النكرة في سياق النّفي تفيد العموم.

وفي قوله عزّ وجلّ: «ولا أنتم تحزنون» أقوال: ١- أي ولا أنتم تحزنون من خوف الثّواب. ٢- قيل: أي ولا أنتم تحزنون على فراق الدّنيا، فإنّ الذي تقدمون عليه خير لكم ممّا فارقتموه منها. ٣- قيل: أي ولا أنتم تحزنون من مكروه مقطوع به، على أنّ مورد الخوف هو المكروه المقطوع به. فالمعنى: ولا أنتم تحزنون ممّا وقع عليكم قبل هذا اليوم، فضايكم لا يُحزن. ٤- قيل: أي ولا أنتم تحزنون على ما خلفتم لاعتقادكم أنّي وكيل حكيم أتصرّف في ملكي بالحكمة والعدل، وإنّما الحزن لغيركم.

أقول: والتّعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتدبّر جيّداً.

٦٩- (الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين)

في قوله تعالى: «الذين آمنوا بآياتنا» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي آمنوا بمحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وبالقرآن. ٢- قيل: أي آمنوا بالقرآن. ٣- قيل: أي صدّقوا بحججنا ودلائلنا واتّبعوها. ٤- قيل: أي الذين صدّقوا بكتب الله النّازلة على رسله، وعملوا بما جآئتهم به رسلهم. ٥- قيل: أي عملوا بموجب إيمانهم.

أقول: وعلى الثّاني جمهور المحقّقين من دون تنافٍ بينه وبين سائر الأقوال... حيث إنّ الايمان بالقرآن الكريم حقاً هو العمل بموجبه، وهو الايمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم والايان بحجج الله تعالى ودلائله كلّها، وتصديق كتب الله تعالى ورسله من غير فرق بين أحد منهم: «والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله» (البقرة: ٢٨٦).

وفي قوله عزّ وجلّ: «وكانوا مسلمين» أقوال: ١- قيل: أي وحال كونهم مسلمين قبل

إيمانهم، لأنّ الإسلام وهو الإقرار باللسان قبل الايمان الذي هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان... ٢ - عن ابن عباس: أي وكانوا مخلصين بالعبادة والتوحيد. ٣- قيل: أي وكانوا مستسلمين لأمر الله تعالى، خاضعين منقادين لأمره، جاعلين نفوسهم سالمة لطاعته. ٤ - قيل: أي كانوا أهل خضوع لله تعالى بقلوبهم، وقبول منهم لما جآتهم به رسلهم عن ربهم على دين إبراهيم خليل الرحمن عليه السّلام حنفاء لا يهوديّ ولا نصرانيّ ولا أهل أوثان وأصنام...

٥ - قيل: أي عملوا بموجب إسلامهم. ٦ - قيل: إنّ الإسلام على قسمين: إسلام قبل الايمان وهو الإسلام الظاهر على اللسان قبل دخول الايمان في القلب: «قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم» الحجرات: ١٤ وإسلام بعد الايمان وهو الإسلام في القلب يعيشه المؤمن طول حياة الايمان إسلاماً لوجهه كلّه لله تعالى: «ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى» لقمان: ٢٢.

إذا فالإسلام الثاني هو ثنيّ الايمان وكماله وهو أحسن الدّين: «بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن» البقرة: ١١٢ وعلى هذا الضّوء فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وهو أوّل العابدين هو أوّل من أسلم: «قل إني امرت أن أكون أوّل من أسلم» الأنعام: ١٤ وهذا الإسلام فوق الايمان وهو إسلام محمّد وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كما في تفسير القمّي في قوله تعالى: «وكانوا مسلمين» يعني الأئمة عليهم السّلام. وهذا الاسلام هو التسليم. وقد قال مولى الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علي بين ابيطالب عليه السّلام: «لأنسب الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي: الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل». أقول: والسّادس هو الأنسب بظاهر السّياق فتأمل جيّداً.

٧٠ - (ادخلوا الجنّة أنتم وأزواجكم تحبرون)

في قوله تعالى: «أزواجكم» أقوال: ١ - عن ابن عباس: أي حلائلكم وهن النّساء المؤمنات في الدّنيا. فالخطاب: «ادخلوا» شامل لكلّ من آمن بالله تعالى من ذكر أو انثى، ولا

يدخل غير المؤمنات مع الأزواج المؤمنين جنتهم، ولا غير المؤمنين مع الأزواج المؤمنات جنتهن، فإن هنالك الصّلات منقطعات إلا صلوات الايمان والتقوى ٢ - قيل: هنّ الحور العين اللاتي يزوجهن الله تعالى بهنّ في الجنّة. وفيه أنهنّ غير خارجات من الجنّة، فكيف يأمرن بالدخول فيها. ٣ - قيل: الأزواج هنا الأمثال والأقران في الايمان والعمل والجزاء. فالأزواج من كان مستحقاً بالثواب ودخل الجنّة سواء أكانوا زوجاتهم أم كانوا غرباء ذكراناً واناثاً، فهم كلّهم من أزواجهن: القرناء الأتباع لقوله تعالى: «والذين آمنوا وتبعتهم ذريّتهم بايمان ألحقنا بهم ذريّتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كلّ امرئ بما كسب رهين» (الطور: ٢١) كما قال تعالى في أهل النار: «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون» (الصافات: ٢٣). والمعنى: ادخلوا الجنّة أيها المؤمنون أنتم وقرناؤكم في الايمان والعمل مغبوطين بكرامة الله، مسرورين بما أعطاكم الله تعالى من مننه.

أقول: وعلى الأوّل جمهور المحققين وهو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله عز وجلّ: «تحبرون» أقوال: ١ - عن ابن عباس وقتادة والسدي: أي تكرمون بالتحف، وتنعمون في الجنّة. الكرامة في المنزلة. ٢ - قيل: أي تلقون المسرة والحبور مع أزواجكم اللاتي آمنّ معكم... وبهذا يكمل انسهم ويتمّ نعيمهم. الحبور: السرور الذي يظهر أثره وحباره في الوجه، والخبرة: الزينة وحسن الهيئة. ٣ - عن قتادة أيضاً وابن زيد: أي تنعمون. والنّعيم في البدن. ٤ - عن الحسن: أي تفرحون. والفرح في القلب. ٥ - عن مجاهد: أي تسرون. والسرور في العين. ٦ - عن ابن أبي نجیح: أي تعجبون. والعجب هنا درك ما يستطرف. ٧ - عن يحيى بن كثير: هو التلذذ بالسماع.

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسرين، من دون تنافٍ بينه وبين سائر الأقوال على سبيل

التلازم.

٧١ - (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيهِ الأنفس وتلذّ الأعين وأنتم فيها خالدون)

في قوله تعالى: «يطاف عليهم» أقوال: ١ - قيل: إنّ الطائفين على المؤمنين وأزواجهن

في الجنة هم الحور العين الذين يخلقهم الله تعالى فيها لهم. ٢ - قيل: هم ذرياتهم وأزواجهم.
٣ - قيل: هم ولدان وغللمان وهم أولاد الصغار من أهل الدنيا الذين ماتوا صغاراً، فلا حسنة لهم فيثابوا بها، ولا سيئة فيعاقبوا عليها.

أقول: وعلى الثالث جمهور المحققين.

وفي قوله عز وجل: «بصحاف من ذهب» أقوال: ١ - قيل: الصحاف جمع الصحيفة وهي قصعة كبيرة منبسطة تشعب الخمسة. ٢ - قيل: الصحاف: الجامات التي يؤكل فيها أنواع الأطعمة. ٣ - قيل: أي بجفان، جمع جفنة. ٤ - قيل: أي بأطباق، جمع طبق. ٥ - قيل: الصحاف جمع صحفه وهي أصغر من القصعة التي هي آنية واسعة.

أقول: والأول هو الأنسب بمعناه اللغوي.

وفي قوله جلّ وعلا: «أكواب» أقوال: ١ - عن ابن عباس والسدي: الأكواب: كيزان بلا آذان ولا عرى، مدورة الرؤوس فيها شراب أهل الجنة. ٢ - عن ابن عباس أيضاً: الأكواب: الجرار من الفضة. ٣ - عن مجاهد: الأكواب الآنية التي ليس لها آذان. ٤ - عن ابن عباس أيضاً: هي القلال التي لا عرى لها. ٥ - عن الضحاك: هي الجرار ليس لها عرى وهي بالتبعية كوى. ٦ - عن قتادة وقطرب: الأكواب هي دون الأباريق، هي مدورة الرؤوس لا عرى لها. وقيل: إن العروة للكوز شيء زائد على مصلحة الشراب، وإنما هو لدفع حاجة كتعليق وتعلق، وأهل الجنة فيها براء من أمثال ذلك فلهذا كانت أكوابها أكواباً.

٧ - قيل: الأكواب آنية مستديرة الرأس على صورة الأباريق لا آذان لها ولا خرطوم. ٨ - عن قتادة أيضاً: الكوب: المدور القصير العنق، القصير العروة، والإبريق المستطيل العنق، الطويل العروة. ٩ - عن الأخفش: الأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها ولا عرى. وهذا ليس بشيء للمقابلة بينها في قوله تعالى: «وأكواب وأباريق» الواقعة: (١٨) ١٠ - قيل: هي القدح من أواني الشرب. ١١ - قيل: الأكواب أوان مخصوصة لا عروة ولا خرطوم لها، يتخذ بها للشراب.

أقول: وعلى الأخير جمهور المفسرين.

وفي قوله جلّ وعلا: «وفيها ما تشتهيهِ الأنفس» أقوال: ١ - عن ابن عباس: أي ما تمنى الأنفس من المآكل والمشارب والفواكه والملابس والمناكح...

قيل: وذلك أنّ النفس الإنسانية إذا كملت في العلم والعمل، صارت كشجرة طيبة فيها ثمرات العلوم الحقيقية وفواكه المعارف اليقينية، وكانت اصولها علوم ثابتة، وفرعها نتائج هي حقائق عالم الملكوت، ومعارف عالم اللاهوت، هذا من حيث قوّة العلم والإدراك، وأمّا من حيث قوّة العمل والتأثير، فكون الإنسان بحيث كلّما تريده نفسه وتشتهيهِ فيحضر عنده بقوّة الباطنية القويّة على إحضار الصّور المطلوبة دفعة من دون مهلة.

وذلك أنّ باطن الإنسان في الحياة الدّنيا هو ظاهره في الدّار الآخرة إذ فيها تبلى السّرائر، وظاهره في الآخرة باطنه في الدّنيا، والإنسان يتصوّر ويخترع ههنا بقوّته الخياليّة مشتبهات كثيرة، يحضر صورها في عالم التمثّل الذهني، إلا أنّ تلك الصّور ليس بمحسوسة ولا حاضرة عند حسّه في العين، بل عند خياله في الذّهن، ولأجل ذلك لا يعظم لذّتها منها، بل لا يلتذّ منها أصلاً للشّواغل الحسيّة، وأمّا إذا كان يوم القيامة وكان الباطن مكشوفاً ظاهراً والعلم عيناً، والغيب شهادة والذّهن خارجاً، كانت اللذّة على حسب الظّهور والوجود لأنّها نزلت تلك الصّور بمنزلة الصّور الموجودة في العين، ولن تفارق الآخرة الدّنيا في هذا المعنى إلا من حيث كمال القوّة والقدرة للنّفس الإنسانيّة على تصوير الصّور عند القوّة الحاسّة كما تشتهيهِ. وكلّما تشتهيهِ نفس الإنسان السّعيد حضر عنده دفعة، وتكون شهوته سبب تخيّلِهِ، وتخيّلِهِ سبب تمثّل الصّورة بين يديه وحضورها لديه كما قال تعالى: «فيها ما تشتهيهِ الأنفس...» وقال: «ولكم فيها ما تدعون» فضلت: (٣١).

وهذه القدرة أوسع وأكمل من القدرة على ايجاد الشّيء في الدّنيا أي في خارج الحسّ، فإنّ الموجود في الدّنيا لا يوجد في مكانين، ولا في مكان واحد يوجد اثنان للتّزاحم والتّضايق الواقعين في هذا العالم، وأيضاً إنّ النّفس إذا اشتغلت بمحسوس خارجيّ احتجبت به عن الآخر، فشغلها محسوس عن محسوس، وحجبتها لذّة عن لذّة أخرى، والمليذ أيضاً ليس بقويّ في إلذاهه لانقماره في المادّة وامتزاجه بغيره، وكذا في الألم والمولم، وههنا كلّهُ بخلاف ما في الدّار الآخرة، فإنّ الصّور المحسوسة هناك تتضاعف عند الإنسان بلا مزاحمة

ولا تضايق، ولا يستحيل هناك وجود محسوسات غير متناهية دفعة واحدة، إذ لا يحرى فيه براهين امتناع أمور غير متناهية مجتمعة، مع أن النفس لا يشغلها بعض تلك المحسوسات عن بعض. فقوله تعالى: «وفيها ما تشتهي النفس...» يعمّ المشتهايات كلها، والملاذات جميعها، وإنّ لأسفل أهل الجنة فوق ما نتصوّره من نعيم مقيم فضلاً عمّن فوقهم، مع أنّ النفس في الجنة طيّبة لا تشتهي إلاّ الطيبات دون شقاء ولا عناء، فإذا اشتهدت ولدالم تحمّل حمل التوليد والتربية، ولا الوالدة حمل الحمل، فقد يخلق الله لها ما تشتهي من غير حمل ولا ولادة أو بهما ولكن لا حمل ولا عناء ولا طول زمان...

٢ - قيل: اريد بـ«ما تشتهي النفس» ما تتعلّق به الشهوة الطبيعيّة من مذوق ومشوم ومسموع وملموس... وما يتشارك فيه الإنسان وعامة الحيوان. ٣ - قيل: إنّ الجملة تشير إلى أنّ كلّ كمال ولذة في الحياة الدّنيا فهو في الدّار الآخرة على وجه أعلى وأتمّ وأبهى وألذّ وأصنّى... فكيف يتوهم متوهم أنّ تلك اللذات والمشتهايات موجودة في المحلّ الناقص وهو الدّنيا، ومعدومة في المحلّ الكامل وهو الآخرة؟ ولذلك قال الله عزّ وجلّ: «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون» (السجدة: ١٧) وقال: «فيها ما تشتهي النفس وتلذّ الأعين...» وقال: «وإنّ الدّار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون» (النكبت: ٦٤) فإذا كانت الدّار حيواناً فما ظنّك بأهل الدّار؟

أقول: ولكلّ وجه من دون تنافٍ بينها فتأمل جيّداً.

وفي قوله تعالى: «وتلذّ الأعين» أقوال: ١ - عن ابن عبّاس: أي تحجب الأعين بالنظر إلى المشاهد والمناظر ووسائل الرّاحة والسّرور. ٢ - قيل: اريد بما تلذّه الأعين الجمال والزينة وما إليها ممّا يختصّ بالإنسان كما في المناظر البهجة والوجه الحسن واللباس الفاخر، ولذا غير التعبير، فعبر عمّا يتعلّق بالأنفس بالاشتهاء، وفيما يتعلّق بالأعين باللذّة، وفي هذين القسمين تنحصر اللذائد النفسانيّة عندنا. ٣ - قيل: اريد بما تلذّه الأعين اللذات الرّوحية العقلية، فإنّ الالتذاد الرّوحي يعدّ من رؤية القلب.

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين.

٧٢- (وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي هذه الجنة التي اعطيتموها هي بأعمالكم، بأنكم استحققتموها بما كنتم تعملون في الدنيا من صالح الأعمال... ٢- قيل: شُبِّهَتِ الْجَنَّةُ فِي بَقَائِهَا عَلَى أَهْلِهَا بِالْمِيرَاثِ الْبَاقِي عَلَى الْوَرِثَةِ، فَالْجَنَّةُ كَالْمِيرَاثِ الَّذِي يَبْقَى عَلَى الْمَوْرَثِ جِزَاءَ مَا قَدَّمُوا مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ.

٣- عن الحسن: أي اورثتموها من الكفار، وكانوا داخلها لو آمنوا بالله وعملوا صالحاً. وعن ابن عباس: خلق الله لكل نفس جنة وناراً، فالكافر يرث نار المسلم، والمسلم يرث جنة الكافر.

فَوَرَّثَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَطَاعُوهُ وَاتْتَمَرُوا بِأُؤْمَرِهِ وَانْتَهَوْا عَنْ نَوَاهِيهِ مَنَازِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ وَعَصَوْهُ وَلَمْ يَقْبَلُوا أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، كَمَا أَنَّ مَا يَتْرَكُهُ الْمَيِّتُ فَهُوَ لِكُلِّ وُلْدِهِ، وَيَحْرَمُ مِنْهُ وَلَدُهُ الْكَافِرُ، فِيرِثُهُ فِي نَصِيْبِهِ الْوَلَدُ الْمُؤْمِنُ، بِحَيْثُ لَوْ آمَنَ الْوَلَدُ الْكَافِرُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِأُوتِيَهُ نَصِيْبُهُ، فَمَنْ مَاتَ مُؤْمِنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَأُورِثَ مَا كَانَ لِغَيْرِ الْمُؤْمِنِ، وَأَمَّا مَنْ مَيِّتَ كَافِرًا فَلَمَّا حَانَ مَنَاصِصُهَا، إِذْ ضَاعَتِ الْفُرْصَةُ، وَقَدْ كَانُوا دَاخِلِيهَا لَوْ آمَنُوا، فَأَهْلُ الْجَنَّةِ يُوْرَثُونَهَا بِتَقْوَاهُمْ، وَأَهْلُ النَّارِ يَحْرَمُونَهَا بِطُغْوَاهُمْ أَوْ كَمَا أَنَّ لِلْمُسْتَضْعَفِينَ الْمَتَّقِينَ مِيرَاثًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ الظَّالِمِينَ «وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنَمُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ» (القصص: ٥-٦) «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمَتَّقِينَ - وَأُورِثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا» (الأعراف: ١٢٨ و ١٣٧) بَأَنَّ يَخْرُجُ الْأَرْضُ مِنْ حُكْمِ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيَحْوِلُهَا لِلْمُسْتَضْعَفِينَ، فَهَكَذَا يُوْرَثُونَ الْجَنَّةَ مِنْ دُونِ شَرِكَةٍ فِيهَا، فَضْلًا عَنْ أَنَّ الْمُسْتَكْبِرِينَ كَانُوا زَمَنًا مَحْتَلِّيَهَا حَتَّى تَحْوَلَ إِلَى الْمُسْتَضْعَفِينَ، فَلَيْسَ الْمِيرَاثُ إِلَّا انْتِقَالَ دَوْلَةٍ أَوْ شَخْصٍ إِلَى دَوْلَةٍ أَوْ أَشْخَاصٍ آخَرِينَ.

٤- عن عبدالله بن مسعود: أي تجوزون الصراط بعفو الله، وتدخلون الجنة برحمة الله

وتقتسمون المنازل بأعمالكم، فتورثونها بها.

أقول: وعلى الثالث أكثر المفسرين.

٧٣ - (لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون)

في قوله تعالى: «منها تأكلون» قولان: ١ - قيل: أي لا تأكلون من تلك الفاكهة الكثيرة إلا بعضها، وكلّ ما يؤكل يخلف بدله، فلا ينزع رجل في الجنة من ثمرها إلا ثبت مكانها مثلها، فياًكلون بعض الثمار والباقي مزين لشجره. فـ«من» للتبويض. ٢ - قيل: أي من كلّ نوع من أنواع تلك الفواكه الكثيرة تأكلون ما اشتهيتموه فـ«من» بيانية.

أقول: والثاني هو الأنسب بسياق الامتنان.

٧٤ - (إنّ المجرمين في عذاب جهنم خالدون)

في قوله تعالى: «إنّ المجرمين» أقوال: ١ - عن ابن عباس: اريد بالمجرمين أبو جهل وأصحابه. ٢ - قيل: اريد بهم المشركون العرب. ٣ - قيل: إنّ المراد بالمجرمين الكفار من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. ٤ - قيل: اريد بالمجرمين المتلبسون بالإجرام، فيكون أعمّ من الكفار، ويؤيده ايراده في مقابلة المتقين وهو أخص من المؤمنين الذين هم أخص من المسلمين.

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السياق.

٧٥ - (لا يفتّر عنهم وهم فيه مبلسون)

في قوله تعالى: «لا يفتّر عنهم» أقوال: ١ - عن ابن عباس: أي لا يرفع عنهم العذاب ولا يقطع. ٢ - قيل: أي لا يسكن عنهم عذاب جهنم. من فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلاً. ٣ - قيل: أي لا يخفف عنهم ما يستحقونه من العذاب. ٤ - قيل: أي لا ينقص. ٥ - قيل: أي لا يضعف عنهم العذاب أبداً بل هو متصل دائماً. ٦ - قيل: أي لا يقلّ عنهم العذاب.

أقول: والثاني هو الأنسب بمعناه اللغوي فراجع، من دون تناف بينه وبين سائر الأقوال على معنى الالتزام والتضمّن فتدبر جيداً ولا تغفل.

وفي قوله عزّوجلّ: «مبلسون» أقوال: ١ - قيل: أي ساكتون سكوت يأس عن

الخروج من النار، وعن تفتّر العذاب من الإبلاس وهو الحزن المعترض من شدة اليأس. والمبلس كثيراً ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيه، ومن ثم قيل: أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته. ٢- عن ابن عباس: أي آيسون من الرفع ومن كل خير. ٣- عن قتادة: أي مستسلمون للعذاب والبلاء. ٤- عن قتادة أيضاً: أي آيسون من النجاة قانطون من رحمة الله. ٥- قيل: أي آيسون من الفرج ساكتون تحيراً ودهشاً. ٦- عن السدي: أي هم في العذاب متغيّر حالهم. ٧- عن قتادة أيضاً: أي آيسون من رحمة الله وفرجه. والإبلاس: اليأس من الرحمة من شدة الحيرة. يقال: أبلس فلان إذا تحير عند انقطاع الحجة. أقول: وعلى الأول أكثر المحققين، وإن كان غيره لا يخلو من وجه.

٧٧- (ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون)

في قوله تعالى: «ونادوا يامالك» أقوال: ١- عن ابن عباس: «مالك» هو إسم خازن النار. أي فلما قلّ صبر المجرمين على نار جهنم نادوا يامالك: خازن النار. قيل: سمي خازن النار مالكا لأن الملك علقته، والتعلق من أسباب دخول النار كما سمي خازن الجنة رضواناً لأن الرضا بحكم الله تعالى سبب كل راحة وسعادة وصلاح وفلاح. وقيل: لما كان رضوان الله تعالى أعظم السعادات وأشرف المرغوبات كما قال الله عز وجل: «ورضوان من الله أكبر» (التوبة: ٧٢) سمي الله تعالى رئيس خزّان الجنان برضوان إذ كان دخول الجنان وسكنائها من مقتضيات رضوانه. قيل: خلق الله مالكا لغضبه، إذا زجر النار زجرة أكل بعضها بعضاً. ٢- قيل: «مالك» إسم كبير خزنة النار من الملائكة ومجلسه في وسط النار، وفيها جسور تمرّ عليها ملائكة العذاب فهو يرى أقصاها كما يرى أذناها.

٣- قيل: «مالك» هو الملك الموكل بالنار من عند الله تعالى، وهو الذي يقوم على أهل النار كما يقوم السجان على المسجونين. وخطابهم مالكا بما يسئلونه من الله تعالى لكونهم محجوبين عنه لقوله تعالى: «كلّا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» (المطففين: ١٥) وقوله: «قال اخسثوا فيها ولا تكلمون» (المؤمنون: ١٠٨) ٤- قيل: «مالك» هو مالك النار بما ملكه الله تعالى كما يراه فلا يملك لأهل النار أو عليهم حكماً إلا من الله تعالى، ولذلك يطلب المجرمون

قضاء هم من مالك النار من ربّه: «ربّك» تلميحاً بهذه الأصلة في ربوبيّة النار، مع أنّهم يرون أنفسهم منقطعين عن ربّهم: «ونادوا يامالك ليقض علينا ربّك» وثالثة كأنّهم يحاكون ما كانوا عليه في الحياة الدّنيا من إنكار ربوبيّته العامّة أم أصلها.

أقول: والثاني هو المفهوم من الآية الكريمة، والمؤيد بالروايات... وأنّ المالك غير الخزنة كما في الصّحيفة السّجّاديّة - الرّوضة الثّالثة من دعاء الإمام زين العابدين عليه السّلام في الصّلاة على الملائكة -: «ومالك والخنزرة ورضوان وسدنة الجنان...»

وفي قوله عزّ وجلّ حكاية عن المجرمين: «ليقض علينا ربّك» أقوال: ١ - عن ابن عبّاس وابن زيد: أي ليمتنا. والمعنى: ليقض علينا ربّك بالموت. من قضى عليه: إذا أمّاته كقوله تعالى: «فوكزه موسى فقضى عليه» القصص: ١٥) قيل: إنّ المراد بالموت الانعدام والبطلان لينجوا بذلك من العذاب وهذا من ظهور ملكاتهم الدّنيويّة إذ كانوا يرون في الدّنيا أنّ الموت انعدام وفوت لا انتقال من دار إلى دار فيستلون الموت بالمعنى الذي ارتكز في نفوسهم، وإلّا فهم قد ماتوا وشاهدوا ما هي حقيقة. فهم يطلبون الرّحمة بالإعدام بدلاً من السّجن المؤبّد في قعر جهنّم بعد أن دخلوا جهنّم فنالهم فيها من العذاب والبلاء ما نالهم ٢ - قيل: أي ليقض علينا ربّك بالخروج من عذاب جهنّم. ٣ - قيل: أي بتخفيف العذاب عنّا. أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين.

وفي قوله جلّ وعلا: «قال إنكم ما كثون» أقوال: ١ - عن ابن عبّاس ومجاهد والسّدي ونوف البكالي: أي قال مالك مجيباً للمجرمين بعد أن مكث عنهم ألف سنة: إنكم ما كثون في العذاب دائماً لا خلاص لكم بموت ولا بغيره. وقال الأعمش: نُبِتت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام. ٢ - عن ابن عبّاس وابن عمر: إنّ أهل النّار يدعون مالكا، فخلي عنهم أربعين عاماً لا يجيبهم، ثمّ أجابهم بعد أربعين سنة: إنكم ما كثون في العذاب ولا تخرجون، شاء الله أن لا يقضى عليكم فتموتوا، وأن لا يخفّف عنكم العذاب. فحينئذٍ يقولون: «ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» فلا يجيبهم مثل الدّنيا، ثمّ أجابهم: «اخسئوا فيها ولا تكلمون» ثمّ ينس المجرمون، فما هو إلّا الزّفير والشّهيق تشبه أصواتهم أصوات الحمير أو لها شهيق وآخرها زفير.

٣- عن نوف أيضاً: أي قال الله تعالى بعد مائة عام. قيل: وذلك لقوله تعالى: «ولقد جئناكم» فإنه ظاهر من كلام الله تعالى بأن يتركهم مالك مائة سنة مما تعدون ثم ناداهم ربهم فقال لهم: إنكم ما كثون. ٤- عن محمد بن كعب القرظي: أي فسكت عنهم لا يجيبهم إلا بعد ثمانين سنة، والسنة ستون وثلاثمائة يوم، والشهر ثلاثون يوماً، واليوم كألف سنة مما تعدون، ثم لحظ إليهم بعد الثمانين، فقال: إنكم ما كثون فيما أنتم فيه من الحياة الشقية والعذاب الأليم. ٤- قيل: لما صاحوا مستغيثين في طلب الهلاك السريع الذي يريح فلا يحسوا بعد عذاباً أو قضاء الخروج من دون مكث، جاء الجواب الحاسم بلا تأخير: «إنكم ما كثون» لا موت فيها ولا خروج عنها ولا تخفيف عن عذابها. أقول: والثاني هو المروي.

٧٨- (لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون)

في قوله تعالى: «لقد جئناكم» أقوال: ١- عن الجبائي: هذا من تمام كلام مالك يقوله عن لسان الملائكة وهو منهم ومن جنس الرسل. والمعنى: إنكم ما كثون في النار لأننا جئناكم في الدنيا بالحق فلم تقبلوه بل تنفرونه. ٢- قيل: هذا من كلام الله تعالى للمجرمين، وهم في نار جهنم معذبون. والمعنى: لقد بينّا لكم الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل بالحق، وأضافه إلى نفسه لأنه كان يأمره. قيل: هذا بعيد لأن المجرمين يومئذ محجوبون عن ربهم لا يكلمهم الله تعالى. وفيه إن الحجب بعد المرحلتين الأخيرين كما اشير إليهما في الآية السابقة. ٣- قيل: هذا كلام الأنبياء والمرسلين لأمتهم المجرمين الذين هم يعذبون بنار جهنم. ٤- قيل: هذا رجوع إلى كلام سابق خطاب من الله تعالى للمشركين العرب على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رداً على هؤلاء المشركين الذين يدعون إلى هذه النار التي يعذب فيها المجرمون الظالمون الذين نادوا مالكا، فهؤلاء المشركون يدعون في هذه اللحظة إلى تلك النار. ٥- قيل: هذا كلام مالك وخزنة النار كلهم. والمعنى: لقد جئناكم معاشر الملائكة بالحق حينما اوحى الله إلى الأنبياء بواسطتنا. ٦- عن السدي كلام من الله تعالى والمعنى: لقد أرسلنا إليكم يامعشر قريش وأهل مكة رسولنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بالحق.

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السياق فتأمل جيّداً ولا تغفل.

وفي قوله عز وجل: «بالحق» أقوال: ١ - قيل: بولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام. ٢ - قيل: إن المراد «بالحق» مطلق الحق أي حقّ كان فهم يكرهونه وينفرون منه، وأمّا الحقّ المعهود الذي هو التوحيد أو القرآن، فكلّهم كانوا كارهين له مشمئزّين منه. والمراد بكرهاتهم للحقّ الكراهة بحسب الطبع الثّاني المكتسب بالمعاصي والفواحش لا بحسب الطبع الأوّل الذي هو الفطرة التي فطر الناس عليها إذ لو كرهوه بحسبها لم يكلّفوا بقبوله. قال الله تعالى: «لا تبدل لخلق الله» (الزوم: ٣٠) وقال: «ونفس وما سوّاهما فألهما فجورها وتقواها» (الشمس: ٧-٨) ٣ - عن السّدي: الحق هو الذي جاء به محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق، وفي معناه الأوّل لأنّ الحقّ مع عليّ عليه السلام وعليّ عليه السلام مع الحق يدور حيثما دار.

وفي قوله جلّ وعلا: «ولكنّ أكثركم للحقّ كارهون» أقوال: ١ - قيل: إنّ الأكثرهم القادة المجرمون، والدعاة المضلّون الذين يصدّون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجاً. فالمراد بالكثرة الرّؤساء والقادة منهم، وأمّا الأتباع والمردة فما كان لهم أثر. ٢ - عن ابن عبّاس: «ولكنّ أكثركم» بمعنى: ولكنّ كلّكم أيّها المشركون للحقّ أي بمحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم والقرآن جاحدون، وذلك أنّ الحقّ يوجب التعب والباطل يوجب الكسل. ٣ - قيل: أي ولكنّ أكثركم أيّها المشركون لما جاء به محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم من الحقّ كارهون. ٤ - قيل: خطاب للناس كلّهم، أي ولكنّ أكثركم معاشر الخلق للحقّ كارهون لأنكم تألفون الباطل، فتكرهون مفارقتة. فلاك السعادة والشقاء هو قبول الحقّ وردّه على ما يظهر من الآية الكريمة.

أقول: والثالث كالثالث السابق فتدبّر جيّداً.

٧٩ - (أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - عن ابن عباس وابن زيد ومجاهد: أي بل أحكم كفّار مكّة

أمرأ في كيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشأنه فإننا محكمون كيدنا في إهلاكهم ومجازاتهم.
 ٢- عن مجاهد: أي أم اجمعوا أمرأ فإننا مجمعون أمرأ إن كادوا شرأ كدناهم مثله. ٣- قيل: أي بل دبّر المشركون العرب وأبرموا الكيد والمكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنقض الله تعالى ما دبّروه وأبرموه. ٤- عن قتادة: أي كلما أجمعوا وعزموا على تكذيب الحق أجمعنا على هلاكهم في الدنيا وتعذيبهم في الآخرة. ٥- قيل: وذلك أن مشركي مكة اجتمعوا في دار الندوة، وأطبقوا على الإغتيال بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وتنادوا وتناجوا في ذلك، فكف عنهم شرهم، ولما استقر أمرهم على ما أشار إليه أبو جهل أن يبرز من كل قبيلة ليشاركوا في قتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتضعف المطالبة بدمه فنزلت هذه الآية، وقتل الله جميعهم يوم بدر. وقد اشير إلى مكرهم في دار الندوة في قوله تعالى: «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» (الأنفال: ٣٠) كما أن أخلافهم الفسقة وأتباعهم الظلمة اجتمعوا يوم السقيفة السخيفة الشومة فوق الله جلّ وعلا شرهم كما قال به عمر بن الخطاب وهو أسّ السقيفة، إذ كانوا مصممين على محو آثار أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فأبرموا الخلافة الإسلامية في غير أهلها فأبرمها الله تعالى في أهلها.

٦- قيل: بل أحكم الملائم من قريش كيداً في الخلاف عن أمرك، فإننا مبرمون كيدنا كما أبرموا كيدهم. ٧- قيل: «أم أبرموا» معطوف على محذوف لا يهيم ذكره، وقد يعرف من المعطوف نحو: أكذبناهم في إنذار العذاب أم صدقنا؟ فهم أبرموا أمرأ فلا يخافون العذاب بما أبرموا من كيد يريدونه: «أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون» (الطور: ٤٢).

٨- عن الكلبي: أي بل قضوا أمرأ فإننا قاضون عليهم بالعذاب. ٩- قيل: «أم أبرموا» عطف على قوله: «أجعلنا من دون الرحمن آلهة». ١٠- قيل: أي ولقد جئناكم بالحق فلم تسمعوا أم سمعوا فأعرضوا عنه لأنهم في أنفسهم أبرموا أمرأ أمنوا به العقاب. ١١- قيل: أي أحكموا أمرهم في المخالفة فإننا محكمون أمرنا في المجازاة. ١٢- قيل: أي عزموا في أي أمر على خلاف الحق في الدنيا والآخرة، فإننا عزمنا على إثبات الحق وإبطال الباطل. ١٣- قيل: أي بيتوا وقرروا المناوأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوة الحق، وأحكموا تدبيرهم، فإن الله

قد بيّت لهم أمراً وهو العذاب الشديد الذي عذب به المجرمين وصفته الآيات السابقة.
١٤- قيل: أي بل تعاهدوا في الكعبة أن لا يردّوا أمر الخلافة في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنا متعهدون بأنه فيهم.

أقول: والخامس هو المروي، فراجع إلى بحث النزول، وفي معناه بعض الأقوال الاخر، فتدبر جيداً واغتنم جداً ولا تغفل، فإنّ المقام مزلّ الأقدام...

٨٠- (أم يحسبون أنا لا نسمع سرّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون)

في قوله تعالى: «سرّهم ونجواهم» أقوال: ١- قيل: «سرّهم» أي ما يسرون إلى غيرهم و«نجواهم» ما يجهرون به بينهم. ٢- عن ابن عباس: «سرّهم» فيما بينهم، و«نجواهم» خلوتهم حول الكعبة. ٣- قيل: السرّ: ما يحدث به الرّجل نفسه أو غيره في مكان خالٍ، والنّجوى: ما تكلم به اثنان أو جماعة فيما بينهم على طريق التّناجي بحيث لا يسمعه غيرهم.

٤- قيل: «سرّهم» أي ما يخفونه بينهم، و«نجواهم» ما يعلنونه. قيل: «نجواهم» تأمرهم في السرّ والخفاء. ٥- قيل: السرّ ما يضر به المرء في نفسه، والنّجوى ما يحدث به غيره في الخفية. ٦- قيل: أي لا نسمع ما أخفوا عن النّاس من منطقتهم، وتشاوروا بينهم وتناجوا به دون غيرهم، فلا نعاقبهم عليه لخفائه علينا.

أقول: وعلى الخامس أكثر المحقّقين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله عزّ وجلّ: «ورسلنا لديهم يكتبون» أقوال: ١- عن ابن عباس وقتادة والسّدي: هم حفظة الأعمال الكرام الكاتبون، فهم حاضرّون عند النّاس يكتبون كلّ ما يفعلونه وما يقولونه، وما يخفونه بينهم وما يعلنونه. ٢- قيل: اريد بـ«رسلنا» المرسلون عليهم السّلام لأنّهم شهداء على أعمال أمهم... ٣- قيل: اريد بـ«رسلنا» أعضاء الإنسان وجوارحه فإنّها تشهد على أصحابها يوم القيامة ما فعلوه في الحياة الدّنيا من النّيّات والعقائد والأقوال والأعمال كلّها: صالحها وفاسدها، وصغيرها وكبيرها. ٤- قيل: اريد بـ«رسلنا» الأرض بفضائها وأجوائها... فإنّها تشهد على من عمل على وجهها من صالح

الأعمال وفاسدها، صغيرها وكبيرها...
أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق.

٨١- (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي قل للمشركين العرب: إن كان للرحمن ولد فرضاً فأنا أوّل العابدين للولد، لكن ثبت أن لا ولد له سبحانه فانتفت عبادته. ٢- عن ابن عبّاس: أي فأنا أوّل الشّاهدين على أن لا ولد للرحمن. ٣- عن ابن عبّاس أيضاً: أي فأنا أوّل متبرّئ من أن يكون لله ولد. ٤- عن قتادة والحسن: أي ما كان للرحمن ولد فأنا أوّل من عبد الله من هذه الامّة. فـ«إن» نافية. ٥- عن مجاهد: أي قل إن كان للرحمن ولد في قولكم وزعمكم أيّها المشركون فأنا أوّل المؤمنين بالله وأوّل من عبد الله وحده في تكذيبهم، وأوّل الجاحدين بما تقولون، فقولوا ما شئتم. والمعنى: لو كان لله ولد كما تزعمون فأنا أوّل الموحدّين لله، المنكرين لزعمكم، فلا أعبد الولد الذي تزعمون. فقد دفع أن يكون له ولد. ٦- عن قتادة أيضاً: هذه كلمة من كلام العرب: إن كان للرحمن ولد أي إن ذلك لم يكن ولا ينبغي. وعن زيد بن أسلم: هذا مقول من قول العرب: إن كان هذا الأمر قطّ أي ما كان. ٧- عن ابن عبّاس وقتادة أيضاً وابن زيد: أي إن كان له ولد فأنا أوّل المقرّين وأوّل من قال بأن ليس لله ولد ولا شريك، وأوّل من يعبد الله بالايّمان والتّصديق أنّه ليس للرحمن ولد. على هذا أعبد الله وحده.

٨- عن الجبائي والكسائي والقُتبي: أي لو كان للرحمن ولد لكنك أنا أوّل الآنفين من عبادته لأنّ من كان له ولد لا يكون إلّا جسماً محدثاً، ومن كان كذلك لا يستحقّ العبادة لأنّه لا يقدر على النعم التي يستحقّ بها العبادة. من عبيد يعبدُ - من باب علم - إذا اشتدّ أنفه. والمعنى: قل: لو كان للرحمن ولد فأنا أوّل من أنف واستنكف عن عبادته.

في تفسير الطّبري: عن بعجة بن زيد الجهني: أنّ امرأة منهم دخلت على زوجها وهو رجل منهم أيضاً فولدت له في ستّة أشهر، فذكر ذلك لعثمان بن عفان، فأمر بها أن ترجم، فدخل عليه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: إنّ الله تبارك وتعالى يقول

في كتابه: «وحملة وفصاله ثلاثون شهراً» وقال: «وفصاله في عامين» قال: «فوالله ما عبدَ عثمان أن بعث إليها تُردّ» قال ابن وهب: عبدَ - من باب علم - استنكف. والمعنى: ما استنكف عثمان ولا أنف.

وقال ابن الأعرابي: «فأنا أوّل العابدين» أي الغضاب الآنفين. قال الليث: العبد - بالتحريك -: الأنف والغضب والحمية.

٩- عن سفيان بن عيينة: أي كما أنّي لست أوّل من عبد الله فكذلك ليس لله ولد. وهذا كما تقول: إن كنت كاتباً فأنا حاسب تريد لست كاتباً ولا أنا حاسب. ١٠- عن السدي وأبي مسلم: أي لو كان للرّحمن ولد لكنت أوّل من يطيعه ويعبده بأنّ له ولداً، ولكن لا ولد له، فلم أكن أوّل العابدين له. وهذا كما تقول: لو دعت الحكمة إلى عبادة غيره لعبدته، ولكن الحكمة لا تدعو إلى عبادة غيره، ولو دلّ الدليل على أنّ له ولداً لقلت به ولكنّه لا يدلّ. فهذا تحقيق لنفي الولد، وتبعيد له لأنّه تعليق محال بمحال. نحن أبناء الدليل فهو ضالّتنا ندين بموجبه أنّي كان ويكون؟ ولا دليل على هذا بل قام على الضدّ والعكس. وهذا كقوله تعالى: «وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» إبراهيم: ٤٦ ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، فالذي أنزل الله من كتابه قضاة من قضائه أثبت من الجبال.

١١- قيل: أي إن كان للرّحمن ولد إن صحّ ذلك وثبت برهان صحيح تورّدونه وحجّة واضحة تدلّون بها، فأنا أوّل من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له كما يعظم الرّجل ولد الملك لتعظيم أبيه وهو وارد على سبيل الفرض والتقدير والتمثيل للمبالغة في نفي الولد والإطناب فيه، وأن لا يترك الناطق به شبهة إلاّ مضمحلّة مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب التوحيد، لأنّه علّق العبادة بكيونة الولد وهي محال في نفسها فالمعلّق به محال مثله، فهو في صورة إثباته الكيونة والعبادة وفي معنى نفيها على أبلغ الوجوه وأقواها. فكأنّه قال: وإذا كنت أنا لم أعترف بولد بدليل أنّي لم أعبدّه مع أنّي أقرب النّاس إلى الله فالولد منفيّ لا محالة، فإنّ انتفاء الولد مرتب على انتفاء عبادته، ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء لازمه كما استدلّ بعدم فساد نظام الكون على وحدانية الله تعالى في قوله: «لو كان فيها آلهة إلاّ الله لفسدتا» الأنبياء: ٢٢.

١٢ - قيل: أي قل يا محمد لمشركي قومك الزاعمين أن الملائكة بنات الله: إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابديه بذلك منكم، ولكنّه لا ولد له فأنا أعبدّه بأنّه لا ولد له ولا ينبغي أن يكون له. وهذا الكلام لا يكون على وجه الشك بل على وجه الألفاظ والترقيق في الكلام وحسن الخطاب كما قال تعالى: «قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» (سبا: ٢٤) وقد علم أن الحقّ معه، وأنّ مخالفه في الضلال المبين. ١٣ - قيل: أي فأنا أول من يعبدّه على الوحدانيّة مخالفة لكم.

١٤ - قيل: أي ما كان له ولد فأنا أول العابدين الموحّدين له من بينكم أهل مكّة ١٥ - قيل: أي قل يا محمد إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين إله الخلق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد، وأول الموحّدين للربّ الخاضعين المطيعين له وحده لأنّ من عبد الله تعالى واعترف بأنّه معبود وحده لا شريك له، فقد دفع أن يكون له ولد في دعواكم، والله عزّ وجلّ واحد لا شريك له، وهو معبودي الذي لا ولد له ولا والد.

١٦ - عن أبي عبيدة: قل يا محمد لهؤلاء المشركين ومن انسلك مسالكهم إن كان للرحمن ولد فأنا أول الجاحدين. من عبّدي حتّى أي جحدي. والتأويل في هذا القول باطنه مضادّ لظاهره كقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «من عرف الحقّ لم يعبد الحقّ».

فالمراد بالعبادة الجحد والإنكار فإنه أحد معانيها اللغوية. ومعنى الرواية: من عرف الحقّ حقّ معرفته لم ينكره بعدها، فمن أنكر الحقّ وجحده بعد ادّعائه معرفته يظهر أن ما ادّعاه من المعرفة لم يكن معرفة صحيحة كما ذهب إليه علم الهدى السيّد المرتضى رضوان الله تعالى عليه من استحالة تجدد الكفر بعد الإيمان الصحيح والمعرفة اليقينيّة، ودلالة تجدد الكفر على كون إيمانه في الظاهر كفراً في الباطن. وفي الكافي روايات تدلّ على ذلك.

١٧ - قيل: هذا من باب المبالغة في العدل والمباشرة مع الخصم. والمعنى: فإن كان للرحمن ولد كما تقولون، فأنا أول العابدين لهذا الولد، فإنّي العارف بوالد وما ولد قبلكم وقبل كلّ أحد فإذا لا أعبد رحماناً هكذا ولا ولداً، فليس إذاً للرحمن ولد. أو المعنى: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين للوالد دون ولده لأنّ التسوية بين الوالد والولد في التعظيم والتكريم ظلم، حيث إنّ الوالد مقدّم على ولده. ١٨ - قيل: إن كان للرحمن ولد فأنا أول الرافضين

الرَّحْمَنُ الوَالِدُ وولده.

١٩- قيل: ليس المراد بالولادة هنا ولادة ذاتية، بل أريد بها ولادة تكريم وتعظيم لشرف العبودية القمّة كما المسيح وعزير والملائكة - زعم المتبنين لله سبحانه - كانوا أعبد من الرحمن، فاتخذهم ولداً، فأنا أول العابدين في رتبة العبودية - وليست هذه الأوليّة زمنيّة ولا عدديّة بل عدديّة رتبتيّة حتى تصلح هدماً لصرح «إن كان للرحمن ولد» - وكما أنني أول في درجات العصمة والولاية والرّسالة بين العالمين، إذا فأنا أول من يتخذ ولداً لهذه الكرامة العليا، ولكن لم يوح إليّ ولا لمحّة من هذه الولادة، ولم أدع لمحّة منها، فلا ولادة هكذا لمن دوني في كرامة العبودية، وكما: «وقالوا اتّخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين» (الأنبياء: ٢٦-٢٩) وعلى هذا القول، فليست الجملة: «إن كان للرحمن ولد» شرطية كاملة، جزأؤها: «فأنا أول العابدين» بل «إن» وصلية، وإنما «أول العابدين» يهدم صرح هذه الولادة التكريمية لمن ادّعت له، و «إن» الوصلية هنا دون «لو» الشرطية مسايرة في الحوار التي تأتي لهم بكلّ بوار وخسار، فالولادة الذاتيّة عن الرحمن منفيّة حيث «أنا أول العابدين» للرحمن العارفين وحيه، ولا أعرف له وحيّاً يسانده، بل يعانده، فليس إذاً للرحمن ولد.

٢٠- قيل: أي إن كان للرحمن ولد فأنا أول القائلين لله أن يكون له ولد.

أقول: والسادس عشر هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً ولا تغفل.

٨٣- (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أي أتركهم أن يخوضوا في الباطل، ويلعبوا بالقرآن حتى يعاينوا يومهم الذي يوعدون فيه الموت والعذاب. ٢- قيل: أي يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فيه بعذاب الأبد وهو يوم

القيامة. ٣ - قيل: أي حتى يعاينوا يومهم الذي يوعدون من العذاب في الحياة الدّنيا من الهلاك والدّمار. ٤ - قيل: أي العذاب في الدّنيا من الوبال والنكال، وفي الآخرة من النّار والعذاب. ٥ - قيل: أي اتركهم وشأنهم ليخوضوا في الحديث ويقضوا أوقاتهم في اللّهو واللّعب والعبث إلى أن يصيروا إلى المصير الرّهيب في اليوم الموعود.
أقول: والتّعيم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٨٥ - (وتبارك الذي له ملك السّموات والأرض وما بينهما وعنده علم السّاعة وإليه ترجعون)

في قوله تعالى: «تبارك» أقوال: ١ - عن ابن عبّاس: أي تعالى وتبرّأ عن الولد، وتقدّس وتنزّه عن الشّريك. ولماذا الولد والشّريك له سبحانه وهو خالق الكون بكلمة «كن». ٢ - قيل: أي تعظّم له ملك السّموات... ٣ - قيل: أي دامت بركته، فمنه البركات وايصال الخيرات والسّعادات... وجلّ عن أن يكون له ولد أو شبيهه. ٤ - قيل: أي جلّ الثّابت الذي لم يزل ولا يزال، مأخوذ من البرك وهو الثّبوت.

٥ - قيل: أي جلّ الذي عمّت بركة ذكره ٦ - قيل: أي تعاظم وتسامى.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق، وإن كان غيره لا يخلو من وجه، فتأمّل جيّداً.

٨٦ - (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشّفاعَةَ إلاّ من شهد بالحقّ وهم يعلمون)

في قوله تعالى: «ولا يملك الذين يدعون من دونه الشّفاعَةَ» أقوال: ١ - عن ابن عبّاس وسعيد ابن جبير ومجاهد: أي ولا يشفع الملائكة وعيسى وعزير إلاّ من شهد بالحقّ ويعلم الحقّ. فالمراد بـ«الذين يدعون» عيسى وعزير والملائكة الذين يعبدهم اليهود والنّصارى والمشركون ليكونوا لهم شفعاة عند الله يوم القيامة، فهم لا يشفعون إلاّ من شهد بالحقّ وآمن على علم وبصيرة، وليس إيمانهم كذلك. ٢ - قيل: أريد بـ«الذين يدعون...» كلّ معبود غير الله تعالى من الملائكة والجنّ والبشر والأصنام والأوثان والطّواغيت... وما إليها

تَمَا يَعْبُدُهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَالَّذِينَ قَدْ عُبِدُوا فِي الدُّنْيَا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ لِمَنْ عِبَدَهُمْ. ٣ - قيل: هم الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم بنات الله فيعبدونهم مع الله في هذه الأصنام التي سموها بأسماءٍ أطلقوها على بعض الملائكة مثل اللآت والعزى ومناة وغيرها كما أشار إليها بقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى» (النجم: ٢٧)، وكانوا يأملون شفاعتهم، وهؤلاء الملائكة لا يملكون الشفاعة لأحد منهم كما يتوهم هؤلاء المشركون إذ يقولون عنهم «وما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (الزمر: ٣) ويقولون فيهم: «هؤلاء شفعاؤنا عند الله» (يونس: ١٨) وهؤلاء الملائكة لن يستطيعوا أن يشفعوا عند الله شفاعة خير إلا بحق من آمن بالحق وعمل به، فلن يشفعوا إلا للمؤمنين بالحق، العاملين به.

فلاستثناء من عموم النفي واقع على شفاعة الملائكة، فهم يشفعون للأقلين الذين آمنوا بالله وأخلصوا دينهم لله بعد أن عصوه وتابوا إليه تعالى. وتلك الشفاعة هي إستغفار الملائكة كما قال الله تعالى: «يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فأغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك» (غافر: ٧) فهذا من شفاعة الملائكة للعصاة من المؤمنين، وهي شفاعة مقبولة عند الله تعالى، وأما الأكثرون من المشركين الذين كانوا كارهين للحق فليس للملائكة شفاعة لهم. وعن ابن عباس: نزلت هذه الآية في بني مليح حيث قالوا: الملائكة بنات الله.

٤ - قيل: أي ولا تقدر الأصنام والأوثان التي يعبدها المشركون على الشفاعة لهم كما زعموا أنهم شفعاء عند ربهم، ولكن من نطق بكلمة التوحيد وكان على بصيرة وعلم من ربه كالملائكة وعيسى وعزير تنفع شفاعتهم عنده بإذنه لمن يستحقها، وهم أصحاب الصغائر وتابوا من الكبائر. ٥ - قيل: أي لا يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يشفع لهم أحد إلا من شهد بالحق، فإن شهد بالحق يشفع له، ولا يشفع لمشرك. ٦ - قيل: أي لا يملك أحد من الملائكة وغيرهم الشفاعة إلا لمن شهد أن لا إله إلا الله. وذلك أن النضر بن الحارث ونفراً من قريش قالوا: إن كان ما يقوله محمد حقاً فنحن نتولى الملائكة، وهم أحق بالشفاعة لنا منه، فنزلت الآية. فالمعنى: إنهم يشفعون للمؤمنين بإذن الله وتخليكه.

٧- قيل: أي ليس للملائكة أن يشفعوا لأحد أصلاً. ٨- قيل: إنّ المعبودين من عيسى ومريم والملائكة وعزير لا يشفعون عند الله تعالى لأحد من عابديهم إلاّ فيمن شهد بالحقّ وأقرّ بالتوحيد والعمل الصالح. ٩- قيل: أي إنّ الذين يدعون من دون الله من البشر والأجسام وجميع المعبوديات لا يملك الشفاعة عندهم إلاّ من شهد بالحقّ منهم يعني عيسى وعزيراً والملائكة لا يملكون الشفاعة عند الله تعالى إلاّ إذا كانوا على الحقّ شاهدين به معترفين بجميعة فإنهم يملكون الشفاعة عند الله، وإن كان لا يملكها ما عداهم من المعبودات، فعلى الأوّل يرجع الاستثناء إلى المشفوع له، والثاني إلى الشفيع. ١٠- قيل: اريد بالشفاعة النصرة والمعونة والمنفعة لأنّ الشفاعة فيمن تتناوله نفع يوصل إليه، وإرادة الشفاعة في الأمة معنى الشفاعة وهو المنفعة والنصرة. فتقدير الكلام: إنكم تعبدون من لا ينفعكم ولا يضركم ولا يعينكم، ولما كان في جملة هؤلاء المعبودين من يصحّ أن يضركم وينفع استثنى ليبين أنّ حكمهم مفارق لحكم غيرهم.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق وعليه أكثر المفسرين.

وفي قوله عزّ وجلّ: «إلاّ من شهد بالحقّ» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: اريد بالحقّ التوحيد والشهادة والاعتراف به. فشهادة الحقّ: «لا إله إلاّ الله» مخلصاً بها. ٢- قيل: أي الملائكة: وعيسى وعزير لهم عند الله شهادة بالحقّ. ٣- قيل: أي إلاّ من شهد بأنّه أهل العفو عنه.

٤- عن قتادة: أي لا يشفعون لعابديها إلاّ من شهد بالحقّ يعني عزيراً وعيسى والملائكة، فإنهم يشهدون بالحقّ والوحدانية لله.

٥- قيل: يعني المؤمنين إذا أذن لهم.

٦- عن ابن عبّاس أيضاً: أي شهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل: وأنّ عليّاً أمير المؤمنين وليّ الله عليه السلام لأنّه مع الحقّ والحقّ معه يدور حيثما دار.

٧- قيل: أي إلاّ من تشهد له الملائكة بأنّه كان على الحقّ في الدنيا مع علمهم بذلك منه بأن يكون الله أخبرهم به أو بأن شاهدوه على الإيمان.

٨- قيل: أي لا يشفع عيسى و عزير والملائكة إلا من شهد بالحق وهو يعلم الحق.

٩- عن مجاهد: أي شهد بالحق وهو يعلم أن الله ربه.

١٠- قيل: أي إلا من شهد بحق الله في توحيدهِ وبحق العبودية لنفسه، وبحق الشفاعة

لنفسه، وبحق المشفع له وهو من ارتضى الله دينه «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» الأنبياء: (٢٨)

أقول: وعلى السادس جمهور المحققين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيداً.
وفي قوله جلّ وعلا: «وهم يعلمون» أقوال:

١- قيل: أي يعلمون حال من شفَعوا له وحقيقة عمله كما قال تعالى: «لا يتكلمون إلا

من أذن له الرحمن وقال صواباً» النبأ: (٣٨) وإذا كان حال الشفَعاء لا يملكونها إلا بعد الشهادة

بالحق فما هم بشافعين إلا لأهل التوحيد كما قال: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» الأنبياء: (٢٨).

٢- عن قتادة: أي وهم كالملائكة والمسيح وعزير الذين شهدوا بالحق فأقرّوا به على

علم منهم ويقين بأنهم لا يملكون الشفاعة عنده إلا بإذنه لهم بها، فأثبت تعالى للملائكة

وعيسى وعزير فملّكهم من الشفاعة ما نفاه عن الآلهة والأوثان باستثنائه الذي استثناه وهم

يعلمون حقيقة ما شهدوا به لأنّ الشفاعة على مقدار وصول الآثار العلميّة والدينيّة، وكلّ

من وصله علم المسيح قبل النسخ، وهكذا المؤمنون في جميع الأمم الذين لم تنسخ أديانهم،

يشفع لهم أنبياءهم وعلماؤهم وشهداؤهم كما في الحديث والملائكة من باب أولى لأنهم

الواسطة، فهم قد عبدوا من دون الله وهم شفاعة عند الله ومنزلة.

٣- قيل: أي يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به ألسنتهم. وفي هذا دلالة على أنّ حقيقة الإيمان

هو الاعتقاد بالقلب والمعرفة لأنّ الله شرط مع الشهادة العلم وهو ما اقتضى طمأنينة القلب

إلى ما اعتقده بحيث لا يتشكك إذ شكك ولا يضطرب إذا حرّك.

أقول: ولكل وجه من دون تنافٍ بينها.

٨٧- (ولئن سئلتهم من خلقهم ليقولنّ الله فأنى يؤفكون)

قوله تعالى: «ولئن سئلتهم من خلقهم ليقولنّ الله». أقوال:

١- قيل: ولئن سئلت أيها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم هؤلاء المشركين العابدين لغير

الله: من خلق أنفسهم؟ ليقولنَّ الله وحده خلقنا وخلق كلَّ شيء. ٢- قيل: أي ولئن سئلت هؤلاء العابدين للأصنام والأوثان: من خلق هؤلاء المعبودين؟ ليقولنَّ: الله وحده خلقنا وإياهم. ٣- قيل: أي ولئن سئلت هؤلاء المعبودين من الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم: من خلقهم؟ لقالوا: الله خلقنا. ٤- قيل: أي ولئن سئلت هؤلاء المعبودين من الملائكة من خلق هؤلاء المشركين الذين يعبدونهم؟ ليقولنَّ: الله تعالى خلقهم كما خلقنا وخلق كلَّ شيء.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق وعليه جمهور المفسّرين.

وفي قوله عزّ وجلّ: «فأنتى يؤفكون» أقوال: ١- قيل: أي فأنتى يصرفون عن عبادة الذي خلقهم إلى عبادة المخلوق كأنفسهم. ٢- قيل: أي فأنتى يصرفون عن إلهيتي وحده إلى الوهيّة الأصنام والأوثان... ٣- عن ابن عباس: أي فمن أين يكذبون ويفترون على الله تعالى بعد هذا الإقرار منهم؟ ٤- قيل: أي فكيف أو من أين يصرفون عن التوحيد وهذا إقرارهم؟ ٥- قيل: أي إلى متى يصرفون عن الحقّ الذي هو التوحيد إلى الباطل الذي هو الشرك إذ كانوا معترضين أن لا خالق إلا الله تعالى، والتدبير الذي هو ملاك الربوبية غير منفكّ عن المخلوق، فالربّ المعبود هو الذي بيده المخلوق وهو الله جلّ وعلا. ٦- قيل: أي فأنتى يؤفك هؤلاء المشركون في ادّعائهم الملائكة آلهة لهم بعد أن اعترفوا بأنّ الله تعالى وحده خلقهم؟ وهذا منطوق معكوس.

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتأمّل جيّداً.

٨٨- (وقيله يا ربّ إنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون)

في قوله تعالى: «وقيله...» أقوال: ١- قيل: «وقيله» عطف على «الساعة» في قوله تعالى: «وعنده علم الساعة» والمعنى: وعند الله علم الساعة، وعلم قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم لربّه شاكياً قومه: «يا ربّ...». ٢- قيل: «وقيله» حكاية قول صادر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يعبرّ به عن ألمه من عناد المشركين العرب وعصبيّتهم الجاهليّة،

ويأسه من إيمانهم. ٣- قيل: إن الواو في «وقيله» بمعنى «مع» فالآية مرتبطة بقوله تعالى: «فأنتى يؤفكون» فهذا الاستفهام ينكر عليهم أن يعبدوا غير الله جلّ وعلا وأن ينصرفوا إلى غير خالقهم وخالق السموات والأرض الذي شهدت له بذلك ألسنتهم، ومع هذا فهم يعبدون غير الله بشهادة الواقع الذي هم فيه، وبشهادة الرسول الذي خبر حالهم، وعرف الداء المتمكن منهم فقال شاكياً إلى ربّه: «يا ربّ...».

والمعنى: إلى أين ينصرف هؤلاء المشركون مع شركهم الذي هم فيه، ومع ما يرى الرسول من حالهم في المستقبل، وأنهم ممّن لا يرجى صلاحهم أو يتوقّع شفاؤهم من هذا الداء الذي معهم. ٤- قيل: إن «وقيله» مصدر منصوب لفعل مقدّر أي وقال قوله وشكا شكواه إلى الله. ٥- عن الأخفش: عطف على قوله: «أنا لا نسمع» والمعنى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرّهم ونجواهم... ولا نسمع قيل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلّم فيهم. ٦- قيل: إن معنى «وقيله» أنه شكّا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم شكوة إلى ربّه. ٧- قيل: إن المعنى: فبعد الاستفتاء العامّ من العالمين: «لئن سئلتهم...» والجواب العامّ بين المشركين والموحدّين: «ليقولنّ الله» فلينظر العالمون إلى «وقيله» عن المشركين العرب اللجوج: «رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» والواو تعطف على غير مذكور من سائر قبيله من هذا القبيل. ٨- قيل: أي وأقسم بقيله إن هؤلاء قوم... و«وقيله» مجرور بحرف القسم المحذوف. ٩- عن مجاهد وقتادة: أي قال تعالى: هذا قول نبيّكم يشكو قومه إلى ربّه، وينكر عليهم تخلفهم عن الدعوة والإيمان: «يا ربّ...». ١٠- عن أبي علي: إن الضمير في «وقيله» راجع إلى عيسى بن مريم عليه السلام وفيه تسلية لمحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم. ١١- قيل: «وقيله» عطف على «بالحقّ» والمعنى: إلا من شهد بالحقّ وشهد بقول رسول الحقّ: يا ربّ...

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال الأخر وقد سبقت وجوه إعراب «وقيله» تفصيلاً في البحث النحوي فراجع.

٨٩- (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون)

في قوله تعالى: «فاصفح عنهم» أقوال:

١- عن ابن عباس أي أعرض عن هؤلاء المشركين العرب المعاندين بصفحة وجهك كما قال تعالى: «وأعرض عن الجاهلين» (الأعراف: ١٩٩). ٢- عن قتادة: أي فاصح عنهم نسخ الصفح، واغض عنهم واتركهم وشأنهم. ٣- قيل: أي فاعف عنهم وتألفهم بالعفو. ٤- عن الحسن: أي فاصح عن سفههم ولا تقابلهم بمثله، فندب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحلم وإعمال الخلق الحسن معهم إلى أوان النصر. ٥- قيل: أي فاعرض عن أذاهم. ٦- قيل: أي فاعرض عن دعوتهم وأنت آيس وقانط من إيمانهم. ٧- قيل: أي فاصح عنهم، وعن كل من سلك مسالكهم ممن لا يمن إلى الحق والهدى، فاصح عنهم إعراضاً بصفحك ولكن بالصفح الجميل. أقول: وعلى الأوّل أكثر المحققين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر. وفي قوله عزّ وجلّ: «وقل سلام» أقوال:

١- عن ابن عباس: أي وقل سداد من القول. ٢- قيل: أي قل سلام متاركة ومدارة، فلا تدع عليهم بالعذاب ولا تدعهم للدين. ٣- عن الفراء: أي سلام عليكم. ومعناه الأمر بتوديقهم بالسلام ولم يجعله تحية لهم، هذا سلام هجران ومجانبة لا سلام تحية وكرامة كقوله تعالى: «سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» (التقص: ٥٥). ٤- عن قتادة: أي قل ما تسلم به من شرهم وأذاهم. ٥- قيل: أي وادعهم موادعة ترك من دون همّ لك فيهم. ٦- قيل: أي قل معروفاً بأنّي لست لكم إلاّ سلاماً ولا أدعوكم إلاّ إلى سلام، وإذ تعرضون عن سلامكم فسلام «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» (الفرقان ٦٣) دون خفاء ولا جفاء تزيد في جهلهم وسفههم، وفي كفرهم وضلالهم، وما أنت وتعذيبهم بصفح غير جميل. ٧- عن الحسن: «وقل سلام» يعني احلم عنهم فلا تجبههم بمثل ما يخاطبوك به من سيئ الكلام وأحلم عنهم قولاً وفعلاً، فارق بهم وقابل جهلهم بالحلم وسفاهتهم بالمغفرة والصفح، وأنهم كلما قالوا فاحشاً وهجراً، فقل أنت لهم سلاماً ومغفرة كما يقول تعالى لنبيّه الكريم: «خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» (الأعراف: ١٩٩).

أقول: والسابع هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر. وفي قوله جلّ وعلا: «فسوف يعلمون» أقوال:

١- عن عباس: أي فسوف يعلمون ماذا يفعل بهم يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب، ثم أمره بالقتال بعد ذلك فنصره عليهم، فسوف يعلمون ماذا ينزل بهم من الجوع والدخان، وما يلقون من البلاء والنكال والعذاب على كفرهم وضلالهم. ٢- قيل: أي فسوف يعلمون يوم القيامة إذا عاينوا ما يحلّ بهم من العذاب، وحين يلقون جزاءهم المحتوم. ٣- قيل: أي فسوف يعلمون عاقبة كفرهم في الحياة الدنيا بالانحطاط والهوان، وفي الآخرة بالعذاب والنار. ٤- قيل: أي فسوف يعلمون حين موتهم ويوم القيامة، يعلمون حقاً بعد علم متجاهل قاحل إذ «جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً» النمل: ١٤. ٥- قيل: أي إنهم الآن على جهل يزين لهم هذا الباطل الذي هم فيه، ويغذيهم بهذا السفه الذي ترمي به أفواههم، ولكنهم مع الزمن، ومع ما يأخذهم به الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من حلم وصفح ومغفرة سيعلمون بعد جهل، ويؤمنون بعد كفر، ويصبحون جنداً من جنود الله وراية من رايات الإسلام التي تحقق في آفاق الأرض، فهذا ليس من الوعيد، بل هو وعد بخير كثير ينتظر من هؤلاء المشركين، وسيكون منهم بناء الإسلام ومادة دولته التي ستظهر عمّا قريب، وقد كان إذ دخل كثير منهم في دين الله حتى أنه إذا جاء يوم الفتح لم يبق مشرك من قريش لم يدخل في الإسلام. ٦- قيل: أي فسوف يعلمون من هو على الحق والهدى ومن هو على الباطل والضلال.

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

﴿التفسير والتأويل﴾

١- (حم)

وهي رابعة من الحواميم السبع، ورد هذا المقطع بدأ لسبع سور من القرآن الكريم نزولاً ومصحفاً على الترتيب التالي وهي: غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، والأحقاف، وهذا الاتفاق في اللفظ لا يلزم منه الاتفاق في المعنى الذي ينكشف منها لأهل بيت الوحي: محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وهي رمز وإشارة إلى معان وأمور لا يعرفها إلا الله والراسخون في العلم.

قال الله تعالى: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب» آل عمران: (٧).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحيياته: «أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا؟ كذباً وبغياً علينا...» الخطبة.

٢- (والكتاب المبين)

إن الله تعالى أقسم بالقرآن الكريم الذي أنزله على خاتم رسله محمد

المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو الكتاب الظاهر بنفسه لا ريب فيه لمن تدبر آياته، الواضح في أهدافه ودعوته لمن تفكر فيه، وهو الكتاب المظهر للناس طريق الحق والهدى، والخير والفلاح، المبعد من الباطل والضلال، والشرّ والخطاء، والموضح لسبيل الصواب والرّشاد والصّلاح والكمال، والموضح لما يحتاج إليه البشر في جميع شئونهم الدنيويّة والأخرويّة في كلّ ظرف من الظروف.. ليفوز بالخير والسعادة في الدّنيا والآخرة، فمن سلك سبيله فاز ونجى، ومن أعرض عنه خاب سعيه وضلّ سواء السبيل.

قال الله تعالى: «ذلك الكتاب لا ريب فيه - شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للنّاس وبيّنات من الهدى والفرقان» البقرة: ٢ و ١٨٥).

وقال: «وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من ربّ العالمين» يونس: ٣٧).

وقال: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً» الكهف: ١).

وقال: «هذا بيان للنّاس وهدى وموعظة للمتّقين» آل عمران: ١٣٨).

وقال: «وكذلك أنزلنا إليك الكتاب - بل هو آيات بيّنات في صدور الّذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلّا الظّالمون» العنكبوت: ٤٧-٤٩).

وقال: «قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتّبع رضوانه سبيل السّلام ويخرجهم من الظّلمات إلى النّور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم» المائدة: ١٥-١٦).

وقال: «يا أيّها النّاس قد جاءكم برهان من ربّكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً فأما الّذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً» النساء: ١٧٤-١٧٥).

وقال: «ونزلنا عليك الكتاب تبيّناً لكلّ شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» النحل: ٨٩).

وقال: «ما فرطنا في الكتاب من شيء - ولا رطب ولا يابس إلّا في كتاب مبين» الانعام: ٣٨

٣- (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)

إنا جعلنا هذا الكتاب المبين قرآناً تقرؤنه بلسان عربي فصيح واضح لعلكم يا أهل مكة تعقلونه وتدبرون آياته .. فتفهموا أهدافه ودعوته، وتعلموا أحكامه وحدوده، وأسراره ومعارفه، وحكمه ومواعظه .. فإنه بلسان قوم نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إليكم لئلا تعتذروا من دون وجه فتقولوا: نحن عرب، وهذا كلام أعجمي لا نفقه شيئاً مما فيه وإن كان هو ذكر للعالمين فمنهم يعقلونه ويتدبرون آياته ويؤمنون به ولا يعتذرون كما تعتذرون.

قال الله تعالى: «قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحى إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ» (الأنعام: ١٩).

وقال: «وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أمّ القرى ومن حولها» (الشورى: ٧)

وقال: «نزل به الرّوح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربيّ مبين - ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» (الشعراء: ١٩٣-١٩٩).

وقال: «كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون - ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته، أعجميّ وعربيّ» (فصلت: ٣ و ٤٤).

وقال: «إن هو إلا ذكر للعالمين» (التكوير: ٢٧).

وقال: «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر» (القمر: ١٧).

وقال: «فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون» (الذخان: ٥٨).

وقال: «وما يذكر إلا أولوا الألباب» (آل عمران: ٧).

٤- (وإنه في أمّ الكتاب لدينا لعليّ حكيم)

وإنّ هذا القرآن العربيّ المعجز الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مثبت في اللوح المحفوظ الذي هو أصل الكتاب كلّ عندنا «بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» (البروج: ٢١ - ٢٢) «إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من ربّ العالمين» (الواقعة: ٧٧ - ٨٠) «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب» (٣٩) «كتاب

أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» هود: ١) «وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» النمل: ٦) و«قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين» العنكبوت: ٥٠) و«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً» الكهف: ٢) «وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» فصلت: ٤١-٤٢).

وقوله تعالى: «لعلّي حكيم» وهذا الكتاب - القرآن - لعلّي يعلو على الكتب السماوية النازلة على المرسلين عليهم السلام قبله فضلاً عن غيرها، يعلو عليها وعلى غيرها من كلمات المخلوقين في الأسلوب والبيان، في الحكم والمعارف، في الأهداف والمقاصد، وفي الأسرار والأحكام... «حكيم» ذو حكمة بالغة، بل هو نفس الحكمة، فيعلو علواً لئلا ينال بعلوه ولا يقاس بحكمته كلام أبداً.

وما ورد من الروايات والأدعية سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى على أن المراد بـ «لعلّي حكيم» هو مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام فمن باب التأويل وهو اللبّ حيث إنّ الإمام عليّ عليه السلام هو القرآن الناطق وعنده علم الكتاب، ونفس النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بنص القرآن الكريم وقد كان هو عليه السلام نسخة ثانية من الحكمة القرآنية التي هي الحكمة المحمدية تمثلاً فيه عليه السلام وتداوماً في أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، كيف لا وقد كان إكمال الدين وإتمام النعمة وتبليغ الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم متوقفة بولاية الإمام عليّ عليه السلام.

قال الله عزّ وجلّ: «قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» الزعد: ٤٣). وقال: «فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم» آل عمران: ٦١). وقال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» المائدة: ٣ و٦٧).

وفي نهج البلاغة: قال الإمام عليّ عليه السلام: «ووالله إن جنتها إني للمحقّ الذي يتبع، وإنّ الكتاب لمعي ما فارقت مذ صحبتته فلقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم». وفيه: قال الإمام عليه السلام: «نحن شجرة النبوّة ومحطّ الرسالة ومختلف الملائكة

ومعادن العلم وينابيع الحكيم - هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكاه وكهوف كتبه وجبال دينه - فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن ...».

٥ - (أفضرِبْ عنكم الذِّكْرَ صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين)

أفرفع عنكم هذا القرآن ونبعده إعراضاً عنكم ونذوده ونقطع الوحي، وندعكم مهملين، ولا نحتج عليكم بهذا الكتاب لأجل أن كنتم قوماً مسرفين في إعراضكم عنه، وفي الشرك والضلال، وفي البغي والعناد وفي المكابرة واللجاج...؟! كلاً لا نترككم سدى، بل ندعوكم بهذا القرآن العربي إلى الحق والهدى وإلى الخير والصلاح... وإن لم تؤمنوا به، فلا نرفعه بسبب إعراضكم عنه إلا يؤمن به غيركم وهم خير منكم.

قال الله تعالى: «وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» محتد صلى الله عليه وآله وسلم: (٣٨)

وقال: «فلا أقسم برب المشارق والمغرب إنا لقادرون على أن نبذل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين» (المعارج: ٤٠ - ٤١).

وقال: «فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلتُ به إليكم ويستخلف ربي قوماً غيركم» (هود: ٥٧) «صفحاً» مصدر من صفحت عنه إذا عرضت عنه لأن من أعرض عنك أراك صفحة عنقه، وسمى العفو صفحاً لأنه إعراض عن الانتقام وإرادة صفحة الرحمة. إن الله عز وجل برحمته ولطفه بمخلقه من جهة، ولإتمام الحجّة واستمرارها عليهم من جهة أخرى لا يترك دعاءهم إلى الذكر الحكيم والصراط المستقيم، وإن كان أكثرهم عنه معرضين، بل يدعوهم إليه جلّ وعلا بكتابه المجيد في كلّ ظرف من الظروف، ويحتجّ به عليهم إمّا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بإمام معصوم عليه السلام أو بحججه من العلماء العاملين والدعاة الصالحين لئلا تنقطع الحجّة على الناس، فليكن الذكر الخالد أمامهم وبين أيديهم يذكرهم في كلّ ظرف إذ ليس بعد هذا الكتاب المبين كتاب ينزل، ولا رسول يرسل إليهم، فلا بدّ من استمرار الحجّة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمّا بإمام معصوم عليه السلام أو بحججه الصالحين في زمن الغيبة. قال الله تعالى: «كونوا ربّانين بما كنتم تعلمون الكتاب

وبما كنتم تدرسون - يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا - ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر وأولئك هم المفلحون - وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّننه للناس ولا تكتمونه «آل عمران: ٧٩ و ١٠٢ - ١٠٤ و ١٨٧».

٦ - (وكم أرسلنا من نبيّ في الأوّلين)

وكثيراً ما أرسلنا قبلك يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم من نبيّ رسالة تترى من دون انقطاع في الأمم الماضية قبل المسلمين: «كذلك أرسلنا في أمة قد خلت من قبلها أمم» (الزّعد: ٣٠) «ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأوّلين» (الحجر: ١٠) «ولقد ضلّ قبلهم أكثر الأوّلين ولقد أرسلنا فيهم منذرين» (الصّافات: ٧١ - ٧٢) «ثمّ أرسلنا رسلنا تتراكلّ ما جاء أمة رسوها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون» (المؤمنون: ٤٤) فلم نتركهم بلا كتاب ولا رسول ولا زاجر ولا أمر «سنّة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلاً» (الإسراء: ٧٧)

سنّة دائبة في تواتر الرّسالات رغم تواتر التّكذيبات من دون أن يضرب عنهم الذّكر صفحاً لأجل أن كانوا قوماً مسرفين في تكذيبهم وكفرهم، وفي ضلالهم وعنادهم... فكونكم أيّها المشركون قوماً مسرفين لا يمنعنا من إجراء سنّة الهداية من طريق الوحي والرسالة والإمامة وإتمام الحجّة... فحين تعني الأوّلين أوّليّة الرّسالة والمرسل إليهم، فالآخرون هم المسلمون، لمحّة لطيفة إلى أن تلك الرّسالات الماضية كلّها كانت تقدّمات وتهيئات لهذه الرّسالة الأخيرة السّامية لا شأن لها إلا أوّليتها وكونها تقدّمات، وأنها تعبّد طريق هذه الأخيرة.

قال الله تعالى: «وإذا أخذ الله ميثاق النبيّين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثمّ جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمننّ به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» (آل عمران: ٨١).

٧ - (وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤن)

ولم يأت هؤلاء الأمم الماضية من نبي يدعوهم إلى الحق والهدى إلا كانوا هم يستهزؤن بالنبي كاستهزاء قومك بك، فكانوا يكفرون به، ويحتقرون ما أتوا به، ويظنون أنه من المخاريق التي لا يعمل عليها، كل ذلك لجهلهم بجهالتهم، وغفلتهم عن غفلتهم، ولفرط عنادهم ولجاجهم وغباوتهم .. فلذلك حملوا أنفسهم على الاستهزاء بالأنبياء والمرسلين، وهو عائد بالوبال عليهم، فلم يضرب عنهم الذكر صفحاً لاستهزائهم وكفرهم برسولهم، بل كرر الحجج، وأعدنا الرسل، وأنزلنا الكتب ... فكما كانت عاقبة إسرافهم واستهزائهم الهلاك والدمار والعذاب والنار، فكذلك عاقبة إسراف قومك واستهزائهم بك.

قال الله تعالى: «فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن - ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤن» (الأنعام: ٥ و ١٠).

فلا يحزنك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قول الكافرين من قومك واستهزائهم بك وبما جئتهم وسخريتهم منه: «ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» (آل عمران: ١٧٦)

فإنهم إنما سلكوا مسالك هؤلاء الأمم الغابرة في الكفر والطغيان، في البغي والعصيان، في الإثم والعدوان، وفي العناد واللجاج ... واحتذوا حذوهم ونهجوا مناهجهم حذو القذة بالقذة ... فهذا شأن أنبياء الله ورسله جميعاً مع أقوامهم، فلست بدعاً من الرسل في هذا الذي يناله من قومه من أذى، ولا قومك ببدع في الأمم ... فكن كما كان أولوا العزم من الرسل واصبر كما صبروا على ما أودوا في سبيل الله تعالى.

قال الله تعالى: «قل ما كنت بدعاً من الرسل - فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم» (الأحقاف: ١ و ٣٥).

٨ - (فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين)

فأهلكنا المستهزئين بالرسل من الأمم السابقة الذين كانوا أشد قوة ومنعة من هؤلاء المسرفين، وأقوى منهم في أبدانهم وأتباعهم، ولم يقدرُوا مع ذلك على دفع بأسنا إذ أتاهم،

فَالَّذِينَ هُمْ أضعف منهم قوّة... فأحرى أن لا يقدرُوا على الامتناع من نَقمتنا إذا حَلَّتْ بهم، وهذا مثل مَضَى هُوَ لاء الباقيين المستهزئين بك، ولمن قبلهم من ضربائهم... مثلنا الَّذِي مثلناه لهم في أمثالهم من مكذّبي رسلنا الَّذين أهلكتناهم، وقد رأيتُم أيها المسرفون ما حلَّ بهم في أسفاركم، وما حدّثكم به القرآن الكريم من مصارع القوم المستهزئين كقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب مدين وقوم لوط، فاحذروا أن يحلَّ بكم ما حلَّ بهم إذ سلكتم في تكذيب الرّسل مسلك من كان قبلكم، فاحذروا أن ينزل بكم من الخزي ما نزل بهم، قال الله تعالى: «فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين» (الزخرف: ٥٦).

وقال: «ألم يروا كم أهلكتنا من قبلهم من قرن مكّناهم في الأرض ما لم نمكّن لكم وأرسلنا السّماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكتناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين» (الأنعام: ٦).

وقال: «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الَّذين من قبلهم كانوا أشدّ منهم قوّة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ممّا عمروها وجاءتهم رسلهم بالبيّنات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثمّ كان عاقبة الَّذين أساؤا السّواى أن كذّبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون» (الروم: ٩-١٠).

وقال: «وكم أهلكتنا قبلهم من قرنٍ هم أشدّ بطشاً فنقّبوا في البلاد هل من محيٍص» (ق: ٣٦).
وقال: «ألم نهلك الأولين ثمّ نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين» (المرسلات: ١٦-١٨).

٩- (ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولنّ خلقهنّ العزيز العليم)
أقسم بعزّتي وجلالي، وبعلمي وحكمتي أيها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم إن سئلت هؤلاء المشركين المسرفين في الكفر والضلال، وفي العناد واللجاج... مَنْ أنشأ واخترع السموات والأرض؟ فما كان لهم جواب إلاّ أنّهم يقولون من دون ترديد ولا ريب: خلق السموات والأرض مَنْ هو غنيّ لا يفتقر، قوي لا يضعف، غالب لا يقصر في ملكه وسلطانه وفي انتقامه من أعدائه، هو العليم بكلّ شيء وبمصالح الخلق وتدبيره وهو الله تعالى وحده لا يخفى عليه شيء من ذلك، فلا يسعهم أن يجيبوا ولا يمكنهم أن يحلفوا في ذلك على الأجسام

والأوثان... لظهور فساد ذلك، فهم يعترفون لله تعالى وحده بالخلق والايجاد والعزة والعلم المطلق، ثم يعبدون معه غيره عناداً ولجاجاً وجهلاً منهم لأن أفعالهم تخالف أقوالهم وضمايرهم...

قال الله تعالى: «ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولنَّ الله فأنى تؤفكون - ولئن سئلتهم من نزل من السماء ماءً فأحیی به الأرض بعد موتها ليقولنَّ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون» العنكبوت: ٦١-٦٣).
وقال: «ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَّ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» لقمان: ٢٥).

١٠ - (الذي جعل لكم الأرض مهدياً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون)
العزیز العليم هو الله الذي جعل لكم أيها المسرفون وللناس كافة بعزته وعلمه هذه الأرض التي تعيشون عليها ممهدة ممدودة مبسوطة سهلة سالحة للسير والاستقرار، ملائمة لحياة الإنسان في جميع تصرفاته، وجعلها في سهولة العيش فيها كمهد الصبي، ولو كانت الأرض على غير ما هي عليه الآن لتعذر عليكم وعلى الحيوان العيش والحياة فيها، وجعل لكم فيها طرقاً واسعة مختلفة، ومسالك بين الجبال تسلكونها في أسفاركم أيما شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها المختلفة... تنتقلون فيها من بلد إلى بلد، من جانب إلى جانب، ومن إقليم إلى إقليم، لعلكم تهتدون بسلوكها إلى مقاصدكم ومتاجركم وابتغاء رزقكم، ولعلكم تعلمون أن تلك المهاد والسبل لم تكن رمية من غير رام.
قال الله تعالى: «الذي جعل لكم الأرض مهدياً وسلك لكم فيها سبلاً - إن في ذلك لآياتٍ لأولي النُّهى» طه: ٥٣-٥٤).

وقال: «الله الذي جعل لكم الأرض قراراً» غافر: ٦٤)

وقال: «والأرض فرشناها فنعم الماهدون» الذاريات: ٤٨)

وقال: «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه» الملك: ١٥)

وقال: «والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً» نوح: ١٩-٢٠).

وقال: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا - فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة: ٢٢).

١١ - (وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تَخْرُجُونَ) وهو الله الَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَطْرًا وَغَيْثًا عَلَى قَدَرِ حَاجَاتِكُمْ، وَحَاجَاتِ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ إِلَيْهِ لَا زِيَادَةَ عَلَيْهَا فَيُفْسِدُ، وَلَا نَاقِصًا عَنْهَا فَيُضِرُّ وَلَا يَنْفَعُ.

قال الله تعالى: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه» (الحجر: ٢١-٢٢).

وقال: «أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها» (الحجر: ١٧).

وقال: «وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكناهم في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فانشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون» (المؤمنون: ١٨-١٩) وقال: «هو الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يَنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (النحل: ١٠-١١).

وقال: «أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ» (الواقعة: ٦٨-٧٠).

فنزول الماء من السماء بقدر دليل قاطع، وبرهان واضح على مدبر عزيز عليم. وقوله عز وجل: «فأنشأنا به بلدة ميتة» فأحيينا بالماء النازل من السماء بلدة من بلادكم بعد ما كانت ميتة خالية من النبات والثمار والزروع بالكلية العادم للقوة النامية وإحيائه تهيج القوى النامية فيه، وإحداث نضارته بأنواع النباتات، وهو مستعار من الإحياء الحقيقي الذي هو إعطاء القوة الحاسة كما أن موته مستعار من الموت الحقيقي الذي هو عدم الحياة في البدن.

وقوله تعالى: «كذلك تخرجون»: مثل ذلك الإحياء الذي هو في الحقيقة إخراج النبات والأشجار والزروع والثمار من الأرض اليابسة بالماء، وإحياء البلدة بالنبات أو بالماء بإخراج النبات بالماء تبعثون أحياء، فيخرجكم الله جلّ وعلا يوم البعث من قبوركم بعد

موتكم كهيئتكم التي كنتم بها قبل مماتكم، فمن قدر على هذا قدر على ذلك.

في الصحيفة السجادية: قال الإمام الرابع سيّد الساجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها السلام: «فصلّ على محمّد وآل محمّد وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجاً بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد وبها تنشر ميّت البلاد...».

قال الله تعالى: «والله الذي أرسل الرّياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميّت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النّشور» فاطر: (٩).

وقال: «ونزلنا من السّماء ماءً مباركاً فأنبثنا به جنّات وحبّ الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميّتا كذلك الخروج» ق: (٩-١١).

فأحياء البلد الميّت بالماء دليل واضح على إحياء الأموات يوم المعاد، ففي الآية الكريمة دلالة على المبدأ والمعاد.

١٢ - (والذي خلق الأزواج كلّها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون)

وهو الله الذي خلق أصناف المخلوقات وأنواعها كلّها من إنسان على اختلاف أسننته وألوانه، ومن حيوان على اختلاف أجناسه وأنواعه، ومن نبات على اختلاف أضرابه وأشكاله، ومن جماد على اختلاف صورته وخواصّه... من جميع ما على الأرض من مخلوقات كلّها متزاوجة من ذكر وأنثى، وبهذا التّزاوج تتوالد فتكاثر، وبهذا يعتدل ميزان الحياة بين الأحياء... ويكون تكاثر الحيوان والنبات والجماد في البرّ والبحر والجوّ مكافئاً لتوالد الإنسان وتناسله...

قال الله تعالى: «ومن كلّ شيء خلقنا زوجين لعلّكم تذكرون» الذاريات: (٤٩).

وقال: «فاطر السّموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً»

الشورى: (١١).

وقال: «ومن كلّ الثّمرات جعل فيها زوجين اثنين» الرعد: (٣).

وقال: «فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى» طه: (٥٣).

وقال: «سبحان الذي خلق الأزواج كلّها ممّا تنبت الأرض ومن أنفسهم وممّالا

يعلمون» يس: ٣٦).

فكل ما سوى الله زوج، ولا زوج إلا وهو مخلوق، فلا فرد حقيقياً إلا الله جلّ وعلا فالزوجية هي قاعدة نظام الكون ونواميس الوجود أيّا كان من الذكر والأنثى، ومن شحنتي السلب والايجاب... ومما لم يعرفه الإنسان إلى الآن فسيعرفه... فالزوجية ضاربة إلى أعماق الخلق كلّ، وزوالها هو زوال الكيان الماديّ، فالوجود الماديّ هو الوجود التركيبي الزوجيّ ممّا يعلمه الإنسان وما لا يعلمه، فخلق الأزواج بنفسه برهان قاطع على عدم زوجية خالقها كما أنّ الزوجية بنفسه دليل واضح على حدوثها بخالق عزيز عليم.

وقوله تعالى: «وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون» وهو الله الذي جعل لكم من السفن ما تركبونه في البحار إلى حيث تقصدون لمعايشكم ومتاجركم، وخلق لكم من الأنعام ما تركبونه في البرّ كالخيل والإبل والحمير والبغال وما إليها ممّا تصلح للركوب سيوجد من وسائل المواصلات وطرق النّقله برّاً وبحراً وجوّاً من السيّارة والطّيّارة وغيرها لا يعرفها الإنسان إلى الآن. كما جاء في قوله تعالى: «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون» (النحل: ٨) وقوله عزّ وجلّ: «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» يس: ٤٢).

١٣ - (لستقروا على ظهوره ثمّ تذكروا نعمة ربّكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنّا له مقرّنين).

لستقروا على ظهور ما تركبون من السفن والأنعام... وما سيوجد من السيّارة والطّيّارة وأدوات الحمل والركوب في الأسفار إلى ما أمره الله تعالى إليه من الحجّ والعبادات والمشاهد المشرفة وما أباحه الله عزّ وجلّ من المعاش والمتاجر والمقاصد والسيّاحات المشروعة... ثمّ تذكروا نعمة ربّكم بقلوبكم معترفين بها إذا استويتم على ما تركبون مستعظمين لها، حامدين عليها، شاكرين لله جلّ وعلا بألسنتكم على تلك النّعم التي هي تسخير تلك المراكب البريّة والبحريّة والجويّة، وما تنتفعون بها في أسفاركم... وتقولوا متعجبين من ذلك، منزّهين له عن شبه المخلوقين: سبحان الذي سخر لنا هذا المركب الذي دلّله لنا حتّى

ركبناه. وما كنا مطيقين ولا مقاومين في القوّة ما ركبناه من السفن والأنعام... كيف نطيق على الخيل والإبل والبغال والحمير... ونحن لا نطيق على بعوضة وذباب ونمل إذا صارت مسلّطات علينا؟ كيف نطيق على الإبل ونحن جبان من الأسد والذئب والكلب...؟ ولولا تسخير الله تعالى إياها لنا فلن نطيق على ركوبها حتّى ولا برؤيتها، فلو كانت للفيل علينا خيفة بما نخاف من الذئب فلن نقدر على رؤية الفيل فضلاً عن ركوبنا عليه. فما كنّا قادرين على جعل ما ركبناه قريناً مطيعاً لنا، وما كنّا قادرين على قيادة الأنعام التي هي أشدّ قوّة منّا لولا أن سخرها الله تعالى لنا وملّكنا أمرها والتصرّف فيها.

١٤ - (وإنا إلى ربّنا لمنقلبون)

وتقولوا أيضاً: إنا إلى ربّنا لمنقلبون انقلاباً من الشّرك إلى التّوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من الضّلال إلى الهدى، من الباطل إلى الحقّ، من الظّلمة إلى النّور، من الطّغيان إلى الطّاعة ومن الشرّ إلى الخير... تقولوا لتروا حياتكم كلّها مربوطة بفضل الله ورحمته، فتصبحوا دائب الانقلاب إلى الله تعالى فراراً دون قرار، وتقولوا: وإنا لصائرون إلى ربّنا بعد مماتنا، فيجازى كلّ نفس بما كسبت، فاستعدّوا لهذا اليوم ولا تغفلوا عن ذكره في حلّكم وتّرحالكم يوم ضعنكم ويوم إقامتكم.

ولما كان الرّكوب مظنّة خطر وربّما يؤدّي إلى الموت فمن حقّ الرّاكب أن لا ينسى انقلابه إلى الله جلّ وعلا، ولا يدع ذكر ذلك حتّى يكون في كلّ حال مستعدّاً للقاء الله تعالى كأنّه يتذكّر ركوب الجنازة أو عثور الدّابة أو انكسار السّفينة فليستعد للقاء الله بخلاف من يركب المراكب لأجل التنزّه والاشتغال بالملاهي والمناهي...

١٥ - (وجعلوا له من عباده جزءاً إنّ الإنسان لكفور مبين)

وهؤلاء المشركون المسرفون بعد اعترافهم بأنّ الله تعالى وحده هو الخالق المتّصف بالعزّة والعلم جعلوا لله سبحانه بعض عباده ولداً وهم الملائكة بأنهم بنات الله سبحانه، الولد جزء الوالد وبعضه لأنّ الولد بضعة من الوالد، منفصل منه متصوّر

بصورته، فوصفوه بصفة المخلوقين.

قال الله تعالى: «ويجعلون لله البنات سبحانه» (النحل: ٥٧).

وقال: «فاستفتهم الربك البنات وهم البنون - ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى

البنات على البنين» الصافات: ١٤٩-١٥٣).

إنّ القائل بهذا القول السخيف مظهر لكفره غير مستتر به، إذ اعترف بوحدانية الخالق

وعزّته وعلمه المطلق، ونسب الولد إليه سبحانه، وهذا كفر ظاهر بين.

١٦ - (أم اتّخذ ممّا يخلق بنات وأصفاكم بالبنين)

أتقولون أيها المشركون المسرفون: إنّ الله سبحانه آثركم على نفسه بخير الجزأين

وأعلاهما، وترك لنفسه شرّهما وأدناهما؟! بأنّه سبحانه اتّخذ من خلقه أحسن الصّنفين لنفسه

وهنّ البنات، واختار لكم أفضلهما وهم البنون، فخصّكم بهم واصطفاهم لكم؟ أفليست

هذه القسمة بينكم قسمة جائزة؟ «ألكم الذّكر وله الأُنثى تلك إذا قسمة ضيزى» (النجم: ٢١-٢٢).

وهذا مع كونه قولاً سخيلاً محالاً في نفسه إزراء وإهانة ظاهرة وكفر بين إذ نزلوا بقدر الله

عن أن يكون مساوياً لهم، فجعلوا لله البنات، وجعلوا لهم البنين، وقالوا: إنّ الملائكة بنات الله

ولم يروا أن يكون هؤلاء الملائكة ذكوراً... وهذا منطق سقيم إذ كيف يكون الذكور والاناث

من خلق الله تعالى ثمّ يكون لهم هم أن يختاروا ما يشتهون منها، ويدعون الله ما لا يشتهون؟! «ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون» (النحل: ٥٧).

وقال الله تعالى: «أفأصفاكم ربكم بالبنين واتّخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولاً

عظيماً» (الإسراء: ٤٠).

وقال: «لو أراد الله أن يتّخذ ولداً لاصطفى ممّا يخلق ما يشاء سبحانه» (الزمر: ٤).

وقال: «اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون» الصافات: ١٥٣-١٥٥).

والتعجّب من شأنهم حيث إنهم لم يقنعوا ولم يرضوا بأن جعلوا لله سبحانه من

عباده. جزءاً حتّى جعلوا له ذلك الجزء من مخلوقاته أجزاءً أحسن ممّا اختاروا لهم

وأبغض الأشياء إليهم وأدونها وهو الإناث دون الذكور على أنّهم أمقت خلق الله

للإناث بحيث إذا بشر بها أحدهم اشتدَّ غمّه به حتى كانوا يندونهن!

١٧- (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظلّ وجهه مسوداً وهو كظيم) وحالكون هؤلاء المشركين المسرفين الذين جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه أنه إذا أخبر أحدهم بولادة ابنة له الذي جعلها شهباً مجانساً للرحمن، حسب ما أضافوها إلى الله سبحانه ونسبوها إليه على وجه المثل لذلك إذا بشر بها صار وجهه متغيراً مما يلحقه من الغم والغضب والاختجال بذلك حتى يسودّ ويربد في الغاية لما يعتريه من الكآبة، وهو ممتلئ قلبه غمّاً وكرهاً وغيظاً وأسفاً، ولكن يتجرّعه ولا يظهره يتردّد الغيظ في جوفه لعدم رضاه بذلك، وعدّه عاراً له، فكيف ينسب البنات إلى الله تعالى عن ذلك؟ أفترضون لله جلّ وعلا ما لا ترضون لأنفسكم؟

فمن زعم أنّ الملائكة بنات الله سبحانه فقد جعلهم شهباً لله تعالى لأنّ الولد من جنس الوالد وشبهه، ومن اسودّ وجهه بما يضاف إليه ممّا لا يرضى، أولى من أن يسودّ وجهه بإضافة مثل ذلك إلى من هو أجلّ عنه، فكيف إلى الله جلّ وعلا؟
قال الله تعالى: «وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بُشّر به أيّسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون» (النحل: ٥٨-٥٩)
يأنف من ذلك غاية الأنفة كآبة من سوء ما بُشّر به، ويتوارى من القوم من خجله من ذلك، فكيف تأنفون أتم من ذلك، وتنسبونه إلى الله سبحانه؟

١٨- (أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين)

أو تجعلون أيها المشركون لله سبحانه بنات تنبت في الحلية، وتترقى في الزينة، وتشبّ في اللينة، وتكبر في النعومة، وهنّ مع ذلك ضعيفات جسماً، وقاصرات عقلاً، فإنهنّ في ميدان القتال عاجزات، وفي الجدال فكرياً لا يخلو عنه الإنسان في العادة غير قادرات على تقرير دعواهنّ، وإقامة حجّتهن لنقصان عقلهنّ وضعف رأيهنّ. يقال: فلما تتكلم امرأة بحجّتها إلا تكلمت بالحجّة عليها وما كان ينبغي لكم أيها المشركون أن تجعلوا لله تعالى الجانب

الضعيف من المخلوقات وهو جانب الأنوثة على حين يجعلون لأنفسكم الجانب القوي وهو جانب الذكورة... ومن البداهة - في عالم الأحياء بل في عالم النبات والجماد - أن الذكور أقوى من الإناث، وأشدّ بأساً في مجال الصراع والمخاض... فرق بين زيمَنَ وزيِّ الرجال، ونقصهنَّ من الميراث والشهادة، وأمرهنَّ بالقعدة وسأهنَّ الخوالب.. فزيمَنَ غير زيِّ الرجال، وصورتهنَّ غير صورة الرجال، وطبعهنَّ غير طبع الرجال... والقوة العقلية والبدنية للرجال بالنسبة للنساء مما لا تنكر، وفي ذلك كله مصالح فردية واجتماعية... قال الله عزَّ وجلَّ: «الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» النساء: ٣٤.

١٩ - (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم سكتب شهادتهم ويسئلون)

وجعل هؤلاء المشركون بالله سبحانه الملائكة الذين هم عباد الرحمن يستبحونه ويقدسونه ليلاً ونهاراً ولا يفترون: «يستبحون الليل والنهار ولا يفترون» الأنبياء: ٢٠ جعلوهم إناثاً واعتقدوا أنهم بنات الله سبحانه جهلاً منهم بحق الله وجرأة منهم على قيل الكذب والباطل وسموهم إناثاً: «إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى» النجم: ٢٧) وعبدوا من هو في نهاية العبادة: «لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون - بل عباد مكرمون» الأنبياء: ١٩-٢٦).

كيف اعتقدوا وحكموا بأن الملائكة إناث من غير علم ولا دليل، فلم يبق إلا أن يشاهدوا خلقهم أو صورهم؟ أشهدوا خلق الملائكة بأن كانوا حاضرين حينما خلقهم الله فشاهدوهم أنهم إناث؟ أو شاهدوا صورة الملائكة إناثاً فعلموا بذلك حتى حكموا أنهم إناث: «أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون» الصافات: ١٥٠-١٥١).

سكتب شهادتهم انوثية الملائكة في صحائف أعمالهم بالكذب على الله بمقاتلتهم: إن الملائكة بنات الله سبحانه، وهم يسئلون عنها يوم القيامة أن يأتوا ببرهان على حقيقتها، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاً، ويحاسبون عليها حساباً عسيراً.

٢٠ - (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون)

وقال هؤلاء المشركون الذين يعبدون الملائكة معتقدين بأنهم إناث، بنات الله: لو شاء الرحمن عدم عبادتنا للملائكة مشيئة ارتضاءٍ ما عبدناهم، إذ يحول بيننا وبين عبادتنا لهم، فإنه عالم بذلك، وهو قد أقرنا عليه، وهذا يزين الضلال لأهله سوء أعمالهم، فيرونها حسنة، وفي هذا قال الله تعالى على لسان أهل الضلال: «لو شاء الله ما أشركنا ولا آبائنا ولا حرّمتنا من شيء - قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظنّ وإن أنتم إلا تخرصون» (الأنعام: ١٤٨).

وقال تعالى: «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون» (الأعراف: ٢٨).

أرادوا بذلك بيان أن ما فعلوه حقّ مرضيٌّ عند الله سبحانه، وأنهم إنما يفعلونه بمشيئته، فلا اعتذار من ارتكاب ما ارتكبه، فردّ الله عزّ وجلّ بقوله: «ما لهم بذلك من علم» بالحسّ والعيان، ولا بالعقل والبرهان، فيشهدون على ذلك ويحصل لهم علم ما، يستندون إليه في تأييد دعواهم، بل عبدوهم بلا دليل ولا بيّنة، وإنما هو قائم على الرّأي والهوى، والوهم والتّخمين وتقليد الآباء والأسلاف ...

ما هم في ذلك كلاً إلا كاذبون فيما قالوا، متمحلّون تمحلاً باطلاً، متقولون على الله سبحانه ما لم يقله. ومن يبني معتقده وقيمه دينه على مثل تلك الأوهام والظنون لا يصل إلى حقّ أبداً. قال الله تعالى: «وما يتّبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتّبعون إلا الظنّ وإن هم إلا يخرصون» (يونس: ٦٦).

وقال: «قُتِلَ الخِرَاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ» (الذاريات: ١٠ - ١١).

٢١ - (أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون)

أهذا الاعتقاد بأنّ الله جزءاً وهو ولده، وأنّ الملائكة إناث، بنات الله، وأنّ الرحمن شاء أن

يعبدوا الملائكة اعتقاد يخرصونه من دون دليل علمي ولا برهان عقلي؟ أم آتيناهم كتاباً قبل هذا القرآن، يدلّ على اعتقادهم هذا، فهم مستمسكون بهذا الكتاب ويدينون بما فيه ويحتجّون به عليك؟

كلّاً! ليس عندهم بما يقولون علم ذاتي ولا برهان عقلي، ولا حجّة لهم بالحسّ والعيان اهتدوا إلى هذا الاعتقاد السّخيف الباطل، وما آتيناهم كتاباً قبل هذا القرآن يتلوه عليهم رسول ربّ العالمين ويدعوهم إلى هذا الاعتقاد.

وإنّ الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «قل أرايتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السمّوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين» (الأحقاف: ٤) وقوله: «قل أرايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السمّوات أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه» (فاطر: ٤٠) وقوله: «أتجادلونني في أسماءٍ سمّيتموها أنتم وآبائكم ما نزل الله بها من سلطان» (الأعراف: ٧١) وقوله: «إن هي إلا أسماءٌ سمّيتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظنّ وما تهوى الأنفس» (النجم: ٢٣) وقوله: «ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين» (الصافات: ١٥٤-١٥٧) وقوله: «وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير» (سبأ: ٤٤).

فإذن من أين جاءهم هذا الشرك؟ الجواب:

٢٢ - (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون)

ليس الأمر على ما قاله هؤلاء المشركون الذين جعلوا الله سبحانه جزءاً وهو ولده، وجعلوا الملائكة إنثاءً بنات الله وعبدوها، وقالوا: ما عبدنا الملائكة إلا بمشيئة الله بدون دليل عقلي ولا تقلي، بل لما لزمتهم الحجّة اعترفوا بأن لا منطق لهم عقلاً ولا نقلاً، ولا من الحسّ والعيان، ورجعوا إلى التقليد الأعمى، وأحالوا الجميع عقيدتهم على التقليد من الآباء الجهلة مثلهم فحسب، دون الحجّة والبرهان، ولا الدليل والكتاب، وقالوا: إنا وجدنا آباءنا الأقدمين على طريقة مستمرة تقصد، وإنا على آثار آباءنا مهتدون إلى الحقّ، فنهتدي بهداهم

وسيرتهم فيها.

قال الله تعالى: «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» البقرة: (١٧٠) وقال: «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون» المائدة: (١٠٤).

وقال: «فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤكم من قبل» هود: (١٠٩) فالحامل لهم على ما ينجحون إليه إنما هو التقليد عن الآباء والأسلاف... فهم متشبثون بتقليد محض فحسب، إذ ليس لهم مستند سوى التقليد، ويقولون: إن آباءنا أرجح منا أحلاماً وأصح أفهاماً، ونحن سائرون على طريقتهم وسالكون نهجهم، ولم نأت بشيء من عند أنفسنا ولم نغلط في الاتباع واقتفاء الآثار كما قال قيس بن الخطيم:

كنا على أمة آباءنا ويسقتدي بالأول الآخر

وهذه في الحقيقة حجة الغافلين من الأمم في كل ظرف من الظروف، فجرد أن الآباء كانوا على سنة باطلة وطريقة خاطئة لا يبرر تقليد الآباء لهم دون حجة ولا برهان، وإنما الإنسان ابن الدليل أي كان ومن أي كان، مهما كان ابن أبيه في الولادة، إن الآباء كالأبناء هم كانوا يوماً أبناءً، فلا يبرر يقلدون إذا الكونهم فقط آباءً، فهل ولدوا إلا الأبناء؟ أم ولدوا مع الأبناء حججاً تقنع الأبناء كذلك؟! فما بالهم قد قبلوه على علته وأخذوه دون تأمل فيه؟!

ولعمري! إن المسلمين من العامة الذين سموا - على خلاف الواقع - بأهل السنة، وهم أهل سنة فراغت هذه الأمة، وهم يقلدون آباءهم جيلاً بعد جيل من دون نظر ويخالفون الشيعة مجرم اتباعهم عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بغياً وحسداً وعناداً ولجاجاً كما خالف أوائلهم أوامر الله جلّ وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الله عز وجل فيهم: «يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه...» المائدة: (٥٤).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدین إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه

السلام فيهم: «حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رجع قوم على الأعقاب وغالتهم السبل واتكلوا على الولايج ووصلوا غير الرّحم وهجروا السّبب الذي أمروا بمودّته، ونقلوا البناء عن رصّ أساسه، فبنوه في غير موضعه، معادن كلّ خطيئة، وأبواب كلّ ضارب في غمرة، قد ماروا في الحيرة، وذهلوا في السّكرة على سنّة من آل فرعون من منقطع إلى الدنيا راكن، أو مفارق للدّين مباين».

٢٣ - (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون)

ومثل ما قال هؤلاء المشركون العرب في الحوالة على تقليد آباءهم في الشّرك والضّلالة، في الكفر والجهالة، وفي البغي والعداوة... قالت الأمم الماضية لرسولهم: «ما يقال لك إلا ما قد قيل للرّسل من قبلك» (فصلت: ٤٣) إذ ما أرسلنا من قبلك يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم في قرية من القرى ولا في مجمع من مجامع النّاس من نذير يدعوهم إلى الحقّ والهدى، وينذرهم عقابنا على شركهم بنا وكفرهم برسولنا إلا قال ملوكها الجبابرة، وقاداتها الطّاغية، ورؤساؤها الباغية، وكبرآؤها وأشرفها، وزعمآؤها ووجهاؤها الذين استغرقوا في التّرف، وأبترتهم النّعمة، ومتنعموها الذين آثروا التّرفه على طلب الحجّة... الذين لا يحبّون إلا الشّهوات والمعافون، ويعافون مشاقّ الدّين وتكاليفه...

قالوا مثل قول قومك المشركين العرب: إنا وجدنا آباءنا على ملّة ثابتة، وإنا على منهاجهم وطريقتهم، وعلى دينهم وأعمالهم ثابتون، فنذهب نحن إلى ما ذهبوا هم، ونسلك نحن إلى ما سلكوا هم، نفعل نحن بما فعلوا هم، ونتبعهم بما أمرونا وما نهونا عنه، ولسنا بصدد التّمييز بين الحقّ والباطل، بين الصّحّة والفساد، بين الحسن والقبح، وبين الفلاح والخسران... نقتدي بهم فلا نخالفهم ولا نتركهم... فأحال جميعهم على محض التّقليد للآباء فحسب دون الحجّة، وكانت حجّتهم الأولى والآخرة: «إنا وجدنا آباءنا وأسلافنا... حلقات موصولة بعضها ببعض، تحلّق حجّتهم الدّاحضة عليهم عبر الفكرة المشتركة بالله سبحانه في الطّول التّاريخيّ والعرض الجغرافي».

فالتَّشَبُّثُ بِذِيْلِ التَّقْلِيْدِ الْأَعْمَى لَيْسَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِالْمَشْرِكِيْنَ الْعَرَبِ، بَلْ كَانَ ذَلِكَ دَابَّ أَسْلَافِهِمْ مِنَ الْأُمَّمِ الْمَشْرِكِيْنَ، فَالْأُمَّمُ فِي الْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ مُتَشَابِهَةٌ... وَالْعَلَّةُ فِي ذَلِكَ: التَّنَعُّمُ وَالْبَطَالَةُ، وَالْكَسَلُ وَالْجَهَالَةُ وَحُبُّ الْإِشْتِهَارِ وَالشَّهْوَةِ... فَكُلُّ فَرِيْقٍ يَقْلُدُ أَسْلَافَهُ... فَقَوْمُكَ الْمَشْرِكُونَ أَيُّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيْسُوا يَبْدَعُ فِي الْأُمَّمِ، فَهَمُ قَدْ سَلَكُوا مِنْهَا جُزْءًا سَابِقِيهِمْ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ وَالْجَهَالَةِ فِي جَوَابَاتِهِمْ بِمَا أَجَابُوكَ، وَاحْتِجَاجِهِمْ بِمَا احْتِجَّوْا بِهِ لِمَقَامِهِمْ عَلَى نَهْجِهِمُ الْبَاطِلِ.

قال الله تعالى: «وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آبائنا ولا حرّمتنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرّسل إلاّ البلاغ المبين» (التحل: ٣٥).

وقال: «وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرّسول إلاّ البلاغ المبين» (العنكبوت: ١٨)

وقال: «إنهم ألفوا آباءهم ضالّين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضلّ قبلهم أكثر الأولين» (الصافات: ٦٩ - ٧١).

وقال: «كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلاّ قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون» (الذاريات: ٥٢ - ٥٣).

٢٤ - (قال أولو جنتكم بأهدى ممّا وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون)

قال لهم الرّسول: أتبعون ذلك أيّها المشركون، وتتبعون آباءكم وتقلّدونهم وتسيرون على نهجهم، وتصرّون على طريقتهم حتّى ولو جنتكم من عند ربّكم بدين أهدى من دين آبائكم، وأبين إلى طريق الحقّ، وأدلّ لسبيل الرّشاد، وكان أوجب أن يتبع، وأصلح أن يرجع إليه ممّا وجدتم عليه آبائكم من الدّين والملة؟

قال هؤلاء المشركون - مجيبين للرّسول جواب يأس وقنط - إنا ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه، ولو جنتنا بما هو أهدى منه، ولو كان حقاً مبيناً، ولو علمنا صحّة ما جنتنا، نحن

لن نقادك ولا نؤمن بك وبما جئتنا على كل حال، ولا كلام بعد هذا الكلام، إنا كافرون بكل ما أرسلتم به أنت ومن قبلك معاشر الأنبياء من الكتب كلها فضلاً عن واحد منكم وعن واحد من الكتب.

هذا كلام المشركين العرب في غاية اليأس والقنط، قال مثله المترفون من الأمم الماضية للأنبياء السابقين.

قال الله تعالى: «ألم يأتكم نبؤا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جآتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا» إبراهيم: ٩-١٠).

وقال: «وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون» سبأ: ٣٤).

٢٥ - (فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين)

فانتقمنا من هؤلاء المكذبين للكتب السماوية والجاحدين للرسل قبلك، بالعذاب الاستئصال، إذ أهلكناهم وعجلنا عقوبتهم في الحياة الدنيا بالخسف والغرق والصيحة والقحط... وفي الدار الآخرة بعذاب النار، فانظر أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأيها السامع في كل ظرف من الظروف كيف كان عاقبة المكذبين بالكتب والرسل فنجعلهم عبرة وعظة لغيرهم، فلا تكثرث أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتكذيب المكذبين بك، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين.

قال الله تعالى: «ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجآؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» الزوم: ٤٧).

وقال: «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون - فانتقمنا منهم فأغرقتناهم في اليمم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» الأعراف: ١٣٠-١٣٦).

وقال: «فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام» إبراهيم: ٤٧).

وقال: «ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون» (السجدة: ٢٢).
وقال: «فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين - يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون»
الدخان: ١٠-١٦).

٢٦ - (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون)

واذكر أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقومك المشركين العرب المتشبهين في الشرك والجهالة بذيل تقليد الآباء والأسلاف من غير دليل ولا برهان: إبراهيم عليه السلام كيف رفض التقليد وتبرأ من أبيه آزر - وهو عمه أو جدّه لأمه - وقومه المشركين حين جاءهم ورآهم عاكفين على عبادة الأصنام والكواكب ... تقليداً عن آبائهم الجهلة مثلهم من دون حجة، وقام بالنظر وحده وتمسك بالدليل والبرهان، وقال لهم: إنني براء مما تعبدون من تلك الآلهة...

قال الله تعالى: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إنني أراك وقومك في ضلال مبين - وتلك حجتنا آتينها إبراهيم على قومه» (الأنعام: ٧٤-٨٢).

فإذا كان المشركون العرب يريدون التمسك بذيل تقاليد الآباء والأسلاف، ولم يكن لهم بدّ من التقليد، فهذا هو تقليد أبيهم الأكبر، فعليهم أن يعودوا عن ضلالهم إليه، وذلك أن إبراهيم عليه السلام كان أشرف آباء العرب وأقدمهم، وأنه رفض دين الآباء لأجل الدليل، فلو كانوا مقلّدين لآبائهم وجب أن يتبعوه في الاعتماد على الدليل لا على مجرد التقليد. فرفض الآلهة، وترك الطواغيت، والبراءة من أهلها هي ملة إبراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه.

قال الله تعالى: «قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براءؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» (المتحنة: ٤).

وقال: «ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي

المؤمنين» آل عمران: ٦٧-٦٨).

وقال: «ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» البقرة: ١٣٠).

٢٧ - (إلا الذي فطرني فإنه سيهدين)

إنني برئ من كل معبود سوى الله الذي خلقني وأنشأني ورباني وجعل في فطرة التوحيد التي فيها هداية إجمالية إلى التوحيد: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» الزوم: ٣٠) فمن أوجدني هكذا فهو سيهدينني إلى هداية الوحي والرسالة التي هي مكملّة لفطرة التوحيد.

قال الله تعالى حكاية عن خليله عليه السلام: «الذي خلقني فهو يهدين» الشعراء: ٧٨).

وقال: «قال يا قوم إنني برئ مما تشركون إنني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان» الأنعام: ٧٩-٨٠).

وقال: «إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم» النحل: ١٢٠-١٢١).

٢٨ - (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون)

وجعل الله تعالى كلمة التوحيد كلمة باقية ثابتة في نسل إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة بما زرعها إبراهيم عليه السلام في القلوب بأمر الله تعالى، وبما دعا الله جل وعلا: «واجنبي وبنّي أن نعبد الأصنام - فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» إبراهيم: ٣٥-٣٧).

«ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك - ووصى بها إبراهيم بنيه

ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إن وانتم مسلمون» البقرة: ١٢٨-١٣٢).

فعمل إبراهيم عليه السلام لله تعالى ودعا الله جلّ وعلا في بقاء كلمة التوحيد، فجعلها الله كلمة باقية ثابتة في ذريته ليكون فيهم أبداً من يوحد الله عزّ وجلّ ويدعو إلى توحيدهِ ويكون إماماً وحجة على الخلائق... لعلّ يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحدّه، فالمراد

ببقائه الكلمة في عقبه عدم خلوّهم عن الموحد ما داموا، فجعل الإمامة في عقبه رجاء أن يرجع الناس بالإمامة إلى التوحيد لأنها طريق إليه كما يظهر من قوله تعالى: «إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين» البقرة: ١٢٤).

ومن البدهة أن من أبرز الموحدين من ذرية إبراهيم عليه السلام أئمة التوحيد وحملته الأعلون محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين، وإلى ذلك تنظر الروايات التي تفسر الكلمة الباقية بالولاية العليا والعصمة الكبرى لأنها هي المعنى دون سواها، وإنما هي المصداق الأجلى الحملة الإبراهيميون لكلمة التوحيد حيث حملوها أعرق وأعمق مما حملها إبراهيم عليه السلام ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر: كما أن المستفاد من الآيات الكريمة هنا هو التوحيد إذ ليس بينها كلمة التوحيد حتى يرجع إليها ضمير «ها» في «جعلها» كذلك المستفاد منها هو الإمامة، وإن لم تكن بينها لفظة الولاية حتى يرجع إليها ضمير «ها» في «جعلها» مع أن الإمامة شرط التوحيد وطريق إلى معرفة الله جلّ وعلا كما أن بها كمال الإسلام وإتمام النعمة وتبليغ الرسالة: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» المائدة: ٣-٦٧).

أكان إسلام إبراهيم عليه السلام: «إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين» البقرة: ١٣١ غير إسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأمرت أن أكون من المسلمين» يونس: ٧٢ حتى لا يحتاج في كماله إلى الولاية؟؟؟؟!!!

ومن في عقبه الموحدون درجات أعلاهم أئمة التوحيد الأعلون محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوصياؤه المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين، وقد التمس إبراهيم عليه السلام لعقبه الإمامة فاستجيب لغير الظالمين: «قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين» البقرة: ١٢٤) حيث إن فاقد الشيء لا يكون معطيه، فالمتلبس بالظلم وهو الشرك - إن الشرك لظلم عظيم - ولو أنا ما لا يليق أن يكون إمام التوحيد الذي هو حصن يحتاج إلى حصين أمين لا خطأ ولا زلل فيه ولو أنا ما حتى يقدر على حفظه من عداوة الشرك، فالتوحيد من دون الإمامة كالحصن من غير حصين.

ولا يبعد أن تعني روايات الولاية - كما قيل - أن «ها» في «جعلها» عائدة على الهداية الإبراهيمية و«فإنه سيهدين» الضاربة إلى المستقبل تعني هداية الولاية والإمامة الإبراهيمية، بعد هدايته قبلها بالوحي: «الذي خلقتني فهو يهدين» فتلك الهداية المستقبلية باقية في عقبه في مثلث:

١ - من هدى موسى وعيسى التي علما كهدى إبراهيم وإمامته.

٢ - من هدى من دونهم من الأنبياء الإبراهيميين كأبياء بني إسرائيل وإسرائيل نفسه وأضرابه.

٣ - من هدى من فوقهم كلهم وإمامته، كاهدى المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة في أهل بيت هذه الرسالة السامية إلى يوم القيامة.

ف«عقبه» يشمل العقب العام: كل من يأتي بعد إبراهيم عليه السلام من المكلفين حيث لا يخلون من كلمة التوحيد إلى يوم القيامة، ثم العقب الخاص: ذريته من موحدون ومشركون، ثم الأخص: الأنبياء الإبراهيميون من إسماعيل وإسحق، ثم أخص الخاص: محمد رسول الله وآله المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين، و«لعلهم يرجعون» يخص العقب الأول والثاني. وعلى أي التقديرين فهذا وذاك من التأويل والتفسير بأعلى المصاديق وأجلاها دون منعة لسعة الكلمة كل موحد من نسل إبراهيم إلى يوم الدين، و«لعلهم يرجعون» في ترجي رجوعهم إلى كلمة التوحيد تؤيد الشمول، فإن أئمة التوحيد هؤلاء لم يسبق لهم شرك حتى يرجعوا عنه إلى توحيد، فلعل «هم» في «لعلهم» يخص المشركين ممن في عقبه وسواهم، وإن كان الصدر «في عقبه» يزه كأعلى مصداق في صدور المعصومين منهم وبينها متوسطون.

٢٩ - (بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين)

ولكني متعت أيها الرسول هؤلاء المشركين العرب من قومك وآبائهم من قبل، بأنفسهم وأموالهم وأنواع النعم من زهرة الحياة الدنيا حتى طال عليهم العمر لنفتنهم، فاغترؤا بالمهلة وشغلوا باتباع الشهوات عن التوحيد والعمل بموجبه، ولم أعاجلهم بالعقوبة لشركهم وطفيانهم وكفرهم وعصيانهم حتى جاءهم القرآن الكريم، ورسول مظهر لهم الأصول

الاعتقادية والأحكام الشرعية ويبيّن لهم ما فيه خيرهم وصلاحهم، وفلاحهم وكما لهم، وسعادتهم في آخرتهم وأولاهم... لئلا يكون لهم على الله حجة بعد الرّسول.
قال الله تعالى: «بل متّعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر» (الأنبياء: ٤٤).
وقال: «ولا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدّنيا لنفتنهم فيه»
طه: (١٣١).

وقال: «وأنزّلنا إليك الذّكر لتبيّن للنّاس ما نزل إليهم ولعلّهم يتفكّرون - وما أنزلنا عليك الكتاب إلّا لتبيّن لهم الذّين اختلفوا فيه» (التحل: ٤٤ و ٦٤).

٣٠ - (ولمّا جاءهم الحقّ قالوا هذا سحر وإنا به كافرون)

ولمّا جاء هؤلاء المشركين العرب هذا القرآن الكريم والرّسول المبين صلّى الله عليه وآله وسلّم من الله تعالى بما معه من الآيات والمعجزات لينبّههم عن جهلهم عن جهلهم، وعن غفلتهم عن غفلتهم، وينبّههم عن عنادهم ومكابرتهم، وعن لجاجهم وغباوتهم... لم ينظروا في الحقّ ولم يقفوا عنده بل بادروا بالإعراض عنه والتكذيب له، وتحديد موقفهم به وأظهروا جهلهم وعنادهم وقالوا: إنّ ما جآئنا به سحر - تمويه وحيلة خفيّة - يسحرنا به، وليس بوحي ولا معجزة ولا محمّد برسول من عند الله، وإنا بقرآن محمّد، ومحمّد قرآن جاحدون لكونهما من قبل الله، حيث إنّ التكذيب بقرآن محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم هو نفس التكذيب بمحمّد القرآن. وهكذا تعكس الحقائق في كلّ ظرف من الظروف منذ آدم إلى يوم الدّين.
قال الله تعالى: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات قالوا ما هذا إلّا رجل يريد أن يصدّكم عمّا كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلّا إفك مفترى وقال الذّين كفروا للحقّ لمّا جاءهم إن هذا إلّا سحر مبين» (سأ: ٤٣).

وقال: «ويجادل الذّين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحقّ واتّخذوا آياتي وما أنذروا هزواً - وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً» (الكهف: ٥٦ - ٥٧).

وقال: «ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذّين كفروا إن هذا إلّا سحر مبين - وكذب به قومك وهو الحقّ قل لست عليكم بوكيل لكلّ نبأ مستقرّ وسوف

تعلمون» الأنعام: ٧ و٦٦-٥٧).

وقال: «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب» ص: ٤).

٣١- (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)

وقال هؤلاء المشركون المترفون العرب من قومك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - متنزّلين عن إنكارهم الحقّ إطلاقاً، وعن مقاتلتهم: إنه سحر، وعن كفرهم به إطلاقاً - متحكّمين بالباطل زادين شرارة على شرارتهم، ضامّين شركهم بمعاندة الحقّ والاستخفاف به وتحقير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعليلاً عليلاً لتكذيبهم السابق بالقرآن وكونه سحراً وكفرهم به: إن كان هذا القرآن حقّاً نزل من عند الله فهلاً نزل على رجل عظيم من عظماء أهل إحدى القريتين: الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم عمّ أبي جهل، ريحانة قريش، عظيم بمكّة، أو عروة بن مسعود الثقفي، عظيم بالطائف؟

وإنما قالوا ذلك لأنّ الرّجلين كانا عظيمي قومهما، وذوي الأموال الجسيمة فيها، فدخلت الشبهة عليهم حتى اعتقدوا: أنّ من كان كذلك فقد كان أولى بالنبوة، هذا رأي زعماء المشركين العرب كما تشبّث فرعون بالمال والجاه وزهرة الحياة الدّنيا في قوله: «أليس لي ملك مصر - فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب» الزخرف: ٥١-٥٣) فكان يرى أنّ النبوة إنّما تكون لمن أعطى الملك وزهرة الحياة الدّنيا، وفرعون وملائته، والمترفون من المشركين العرب كلّهم كانوا يعتبرون مقياس العظمة، ويجعلون ملاكها الجاه العريض والمال الكثير، وهذا رأى الذين يكونون عبيد الدّنيا وفي خدمتها، وهم أدنى من نفس الدّنيا الدّنيئة في كلّ ظرف من الظّروف ... حيث إنّ الفضيلة والكرامة عندهم في المال والجاه الدّنيوي فحسب.

ومقياس العظمة عند الله عزّ وجلّ وعند العقلاء هو عظمة النفس وسموّ الرّوح مع الإيمان والتّقوى والعقل والعلم، ومن أعظم نفساً وأسمى روحاً... من محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولو كان غيره لاختره الله عزّ وجلّ دونه «الله أعلم حيث يجعل رسالته» الأنعام: ١٢٤).

نعم! إنّ فرعون وزعماء المشركين العرب لم يكونوا أهل معنى، ولا حظّ لهم إلا من

الصورة، فلم يتصوّروا في رسول الله: موسى عليه السلام ومحمد صلّى الله عليه وآله وسلّم شيئاً يعظّمونه به إذ لا مال له ولا حشمة ولا جاه عندهم... ولكن عظم في أعين المشركين المترفين الوليد بن المغيرة وأضرابه لمكان حشمتهم ومالهم وخدمهم؛ فمحمد ليس بنبيّ في منطق الجبابرة المترفين إذ لا يملك مالا كثيرا ولا جاها عريضا، ولا تكون النبوة إلا لعظماء المظاهر والألقاب كالوليد بمكة وعروة بالطائف، فأحدهما يجب أن يكون نبيا وينزل عليه القرآن! ولذلك استخفوا برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقالوا ما لا يناسب حاله من اصطفاء الله تعالى إيّاه وكرامته عنده: «لولا أنزل عليه كنز» (هود: ١٢) ولم يعلموا أنّ الرّسالة منصب عظيم، ومنزلة شريفة إلهية ورتبة روحانية تستدعي عظيم النفس بالتحليّ بالفضائل والكمالات القدسيّة لا التزخرف بالزّخارف الدنيويّة الواهية الزائلة...

٣٢ - (أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون)

أهؤلاء المشركون المترفون القائلون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من أهل مكة أو الطائف أهم - مع ضعف عقولهم ورأيهم، وغاية عجزهم وقصورهم، ونهاية جهلهم وسفهمهم - يقسمون بين زعماءهم رحمة ربك الخاصّة أيّها الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم وهي الرّسالة وما يتبعها من وحي وكتاب ينزل، فيضعونها حيث شاؤا ويجعلونها حيثما أرادوا، ويصطفون من يشاؤون للنبوة التي لا يصلح لها إلا من كان رفيع الدّرجات ذا فضائل قدسيّة وكمالات خلقيّة أم الله جلّ وعلا يختصّ بها من يشاء من عباده فإنّ أمر النبوة والإمامة - كأمر الخلق - بيد الله تعالى ليس لأحد حتّى الأنبياء والمرسلين فيها خيرة.

قال الله تعالى: «والله يختصّ برحمته من يشاء - إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريّتي قال لا ينال عهدي الظالمين» (البقرة: ١٠٥ و ١٢٤).

وقال: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» (الأنعام: ١٢٤).

وقال: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات» (الأنبياء: ٧٣).

وقال: «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة» القصص: (٦٨).

وقال: «إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنتهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» ص: (٤٦-٤٧).

وقال: «ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين»

الذخان: (٣٢-٣٣).

وقوله تعالى: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» كما قسمنا صورهم وألسنتهم وأخلاقهم وطبائعهم... فرزقهم إطلافاً - كغيرهم من الدواب - بيد الله تعالى وحده يعطي ما يشاء لمن يشاء.

فإذالم يليقوا أن يفوض أمر الدنيا يُعطى الخلق من دون أن يكون الإعطاء على أساس اللياقة، فكيف يفوض إليهم أمر الدين - النبوة والإمامة - لا يعطى إلا من كان لائقاً له؟! إن الله تعالى يرزق المؤمن والكافر، البرّ والفاجر، العالم والجاهل، والمطيع والعاصي... وهو أعلم بمصالح خلقه، فيدبّر بعلمه...

قال الله عزّ وجلّ: «قل من يرزقكم من السموات والأرض - قل إن ربّي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون» سبأ: ٢٤ و٣٦.

وقال: «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كلّ في كتاب مبين» هود: (٦).

وقال: «إنّ الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً - وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم» العنكبوت: (١٧ و٦٠).

وقال: «له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكلّ شيء عليم» الشورى: (١٢).

وقال: «وجعلنا لكم فيها معاش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» الحجر: (٢٠-٢١).

وقال: «أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوّ ونفور» الملك: (٢١).

وقوله عزّ وجلّ: «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» في الرزق وسائر مبادئ المعاش

لنبلوهم بهذا التفاوت والدرجات...

وليس هذا التفاوت والدرجات في عالم التكوين حيث إن الجانب الأيمن وأعضائه أقوى من الجانب الأيسر وأعضائه، ولا في المعيشة الدنيوية والأمر المادية فحسب، بل وهذا ثابت في عالم التشريع وفي الرسائل الروحية والأمر المعنوية ...

ومن البدهة أن الأشياء كلها متساوية غير متفاوتة من حيث إنها مصنوعة بحكمة صانع واحد حكيم: «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» (الملك: ٣) وأما في الصور والسير، في الخواص والآثار، في العقول والأفكار، في الألسن والألوان، وفي الطبائع والأميال ... فمختلفة حسب مقتضيات الظروف والأزمان ...

قال الله تعالى: «وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» (الزعد: ٤).

ثم لا شيء من أفراد نوع واحد أكثر اختلافاً وتفاوتاً ودرجة من أفراد البشر كما قال جلّ وعلا: «وقد خلقكم أطواراً» (نوح: ١٤) «والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادّي رزقهم على ما ملكت أيماهم فهم فيه سواء» (التحل: ٧١) «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً - ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرّ والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» (الإسراء: ٢١ و ٧٠) «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض - الرّجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض» (النساء: ٣٢ و ٣٤) «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض رفع بعضكم فوق بعض درجات ليلبوكم فيما آتاكم» (الأنعام: ١٦٥) «تلك الرّسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات...» (البقرة: ٢٥٣). هذا وإنّ الحكمة الإلهية ومصالح العباد مقتضية لإختلاف الناس في الحياة الدّنيا لأنّ الإنسان لما كان غير مكفي بتفرّده لأن يعيش حتى لو أن إنساناً حصل وحده لا تمتنع أو تعذّر بقاؤه أدنى مدّة، فإنّ أوّل ما يحتاج إليه ما يغذوه وما يواريه، وليس يجد ما يغذوه مطبوخاً ولا ما يواريه مصنوعاً كما يكون لكثير من الحيوانات ... بل هو مضطرّ إلى إصلاحهما، وإصلاح شيء منهما يحوّجه إلى آلات غير مفروغ عنها، والإنسان الواحد لا توصل له إلى إعداد جميع ما يحتاج لتعيش به المعيشة الحميدة

اللائقة بشأنه، فلم يكن بدءاً للناس ممن يشارك ويعاون، فجعل لكل قوم صنعة وهيئة مفارقة للصنعة الأخرى وهيئاتها، فقسمت الصناعات بينهم: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا».

فيتولى كل صنعة من الصناعات والحرف والأعمال ... فيتعاطاه باهتزاز كما قال تعالى: «فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون» (المؤمنون: ٥٣) فاقترضى ذلك أن يختلف جثثهم وقواهم وهمهم وأغراضهم وطبائعهم وأميالهم ... حسب اختلاف الظروف ... ليكون كل ميسراً لما خلق له، وقال: «كل يعمل على شاكلته» (الإسراء: ٨٤) فتكون معيشتهم مقسمة بينهم: «ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش» (الأعراف: ١٠). ولو كان الناس على حد سواء في المواهب والمعطيات ... لاختل النظام الإنساني وبغوا في الأرض وهلكوا كلهم إذ كان يريد كل واحد منهم ما يريد غيره لتساويهم فيها، فما كان هناك خادم ومخدوم، ولا رئيس ومرؤس، ولا عامل وصاحب عمل، ولا خباز ونجار، ولا بقال وبنّاء، ولا تاجر وزارع، ولا سوقي ولا بدوي ...

قال الله تعالى: «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير» (الشورى: ٢٧).

وقوله جلّ وعلا: «ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» ليستخدم بعضهم بعضاً مسخراً لهم في العمل، وما به قوام المعاش والوصول إلى المنافع لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتر عليه، بل لحاجة التضام والتآلف التي بها ينتظم شملهم، وأما التفحات الربّانية والعلوم اللدنية فليست مما يستدعي سعة ويساراً لأنها اختصاص إلهي، وفيض ربّاني، ولطف رحماني يمن به على أنفس مستعدية وأرواح قابلية حسب درجاتها ...

فالغنيّ يستخدم الفقير، والرئيس يستخدم المرؤس، والقويّ يستخدم الضعيف، والحرّ يستخدم العبد، والعامل يستخدم من هو دونه في العقل، والعالم يستخدم الجاهل .. وبه تتم مصالحهم، وينتظم معاشهم، ويصل كل واحد منهم إلى مطلوبه، فإن كل صناعة دنيوية يحسنها قوم دون آخرين، فجعل البعض محتاجاً إلى بعض لتحصل المواساة بينهم في متاع الدنيا، ويحتاج هذا إلى ذاك، ويصنع هذا لذلك، ويعطي هذا ذلك، فيكون بعضهم سبباً لمعاش

بعض، مع ما في ذلك كله من الابتلاء والاختبار.

قال الله عزّ وجلّ: «وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين - وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» الأنعام: ٥٣ - ٥٥) وقال: «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً» الفرقان: ٢٠).

في تفسير القمّيّ: قال في قوله تعالى: «ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً...»: «فهذا من أعظم دلالة على التوحيد لأنّه خالف بين هيئاتهم وتشابهم وإرادتهم وأهوائهم ليستعين بعضهم على بعض لأنّ أحداً لا يقوم بنفسه لنفسه، والملوك والخلفاء لا يستغنون عن الناس، وبهذا قامت الدنيا، والخلق المأمورون المنهتّون المكلفون، ولو احتاج كلّ إنسان أن يكون بناءً لنفسه وخطاً لنفسه، وحجّاماً لنفسه، وجميع الصناعات التي يحتاج إليها لما قام العالم طرفه عين لأنّه لو طلب كلّ إنسان العلم ما قامت الدنيا، ولكنه عزّ وجلّ خالف بينهم وبين هيئاتهم وذلك من أعظم الدلالة على التوحيد».

وقوله عزّ وجلّ: «ورحمت ربك خير ممّا يجمعون» ورحمة ربك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم وفضله بالرسالة الإلهية وما يتبعها من وحي سماويّ وكتاب ينزل إليك خير من كلّ ما يجمعه هؤلاء الزعماء المشركون العرب المترفون وأضرابهم في كلّ ظرف... من الأموال والبنين، ومن الجاه والعدّد والعدّد... حيث إنّ الرّسالات الإلهية وخاصّة خاتمها التي معها المعجزة الخالدة وهو القرآن الكريم فيه تبيان كلّ شيء، هي خير مطلق نسبياً إلى الخيرات كلّها، فيختار جلّ وعلا لها من يناسبها وتناسبه، من يحتضنها وتحتضنه، من يعمل بها ويبلغها كما هو أخرى: «الذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلاّ الله» الأحزاب: ٣٩).

فلا صلة بينها وبين عرض هذا الأدنى؛ لأنّ الدنيا بزخارفها تنافر الرّسالات وتعارضها، حيث إنّ الرّسالات تريد أن تستخدم الدنيا وما فيها للإنسان، وأن تستخدم الإنسان لنفسها، وإنّ الدنيا تريد أن تستخدم الرّسالات الإلهية للإنسان، وأن تستخدم الإنسان لنفسها، ولذلك يرى أنّ الحكّام والأمراء والأثرياء الظلمة والمترفين يكونون في خدمة الدنيا، ويسعون أن تكون الرّسالات في خدمتهم... هذا هو فرعون

ومملكة سبأ وزعماء الشرك العرب وأضرابهم في كل ظرف من الظروف هكذا يريدون: «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم - أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلو لا ألقى عليه أسورة من ذهب» الزخرف: ٣١ و ٥١-٥٣ «وإني مرسله إليهم بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمالٍ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون» النمل: ٣٥-٣٦).

حيث إنّ ملاك كرامة الإنسان ومقياسها عندهم هو الدّنيا وزخارفها، فليكن الإنسان في خدمتها، ويكون الدّين في خدمته، وإنّ معيار فضيلة الإنسان عند الله جلّ وعلا هو الدّين والعمل به، فليكن الإنسان في خدمته، لتكن الدّنيا في خدمة الإنسان. قال الله عزّ وجلّ: «يا أيّها النّاس قد جائتكم موعظة من ربّكم وشفاء لما في الصّدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممّا يجمعون» يونس: ٥٧-٥٨).

٣٣ - (ولولا أن يكون النّاس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون)

ولولا أن تعتقد جهلة النّاس - وهم أكثرهم في كلّ ظرف - أن إعطائنا زخارف الدّنيا للكفّار والمستكبرين وللفجّار والمجرمين دليل على محبّتنا لمن أعطيناه، فيجتمعوا على الكفر ويرغبوا فيه إذا رأوا سعة الرّزق عندهم، وتنعمهم بأنواع النّعم الدّنيوية، لحبّهم الدّنيا وزخارفها لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة، مجهزة بدرجات ومصاعد من فضة، بأن تكون بيوتهم مطبقة بطبقات عديدة، سقوف كلّها من فضة، ولكلّ طبقة فوقانيّة مدرج من فضة يعلون بها على فوقها، أو مصاعد كهربائيّة أو غيرها من فضة يعلون بها ويرتقون منها على ما يريدون من طبقات بيوتهم ...

وإنّ الدّنيا وحقارتها وهوانها وقلّة خطرها ودنائه أهلها عندنا بحيث كنا نجعل بيوت الكفرة الفجرة ودزّجها ومصاعدها فضة لولا غلبة حبّ الدّنيا على أكثر النّاس، فيحمل

ذلك أن يجتمعوا على الكفر، ولكننا لا نفعل ذلك إذ فيه مفسد وبلايا وفتن ...
وذلك أن الله عزّ وجلّ أراد لعباده الخير، فعافاهم من تلك المفسد والبلايا، ودفع عنهم تلك الفتن، فجعل متاع الدنيا قسمة بينهم ينال منه الكافر والمؤمن على السواء، كلّ حسب ما قدر له دون أن تكون الدنيا وزخارفها من حظّ المؤمنين وحدهم، ولا حظّ الكافرين وحدهم إذ لا حساب للإيمان أو الكفر فيما يساق إلى الناس من متاع الدنيا لأنّ هذا المتاع - مهما كثر - لا يكون مقياساً يقوم عليه ميزان الإيمان أو الكفر.

وهذا هو معنى رحمة الله تعالى التي وسعت كلّ شيء على أنه مخلوق: مؤمناً ومخلصاً كان أو كافراً ومنافقاً، صالحاً ومطيعاً أو فاسداً وعاصياً ... من دون نظر إلى عمله، كما أنّ رحمة الله عزّ وجلّ تختصّ بمن آمن واتفق، وأمّا الأولى في الحياة الدنيا لحقارتها وحقارة أهلها عند الله تعالى، وأمّا الثانية ففي الدار الآخرة لشرافتها وشرافة أهلها، فالمؤمن والكافر مشتركان في تنعمهما بالنعم الدنيوية لأنّهما وجودان مخلوقان يعيشان في الدنيا، فيتنعمان بنعيمها على أساس الوجود والذات، لا على أساس العمل والصفة، وأمّا النعم الأخروية فهي على أساس الفعل والصفة، فمن اتّصف بصفة الإيمان والتقوى وصالح العمل فهو متنعم بنعيمها وإلا فهو محروم عنها أبداً.

قال الله تعالى: «ورحمتي وسعت كلّ شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي - واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» (الأعراف: ١٥٦-١٥٧).

وقال: «تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً - يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» مريم - ٦٣ و ٨٥-٨٦).

نعم! لو أنّ الناس كلّهم آمنوا واتفقوا لفتح الله جلّ وعلا عليهم بركات من السماء والأرض من دون تلك المفسد والبلايا والفتن ...

قال الله تعالى: «ولو أنّ أهل القرى آمنوا واتفقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» (الأعراف: ٩٦) فالدنيا خير للإنسان ما دامت في خدمته، وهو في خدمة الدين، وإلا كانت شراً ورأس كلّ خطيئة. وقال: «ولو أنّ أهل الكتاب آمنوا واتفقوا - لأكلوا من فوقهم

ومن تحت أرجلهم» المائدة: ٦٥- ٦٦) ونعم ما قيل: «ليس العجب ممّن نجى كيف نجى، إنّ العجب ممّن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله تعالى وكثرة الدلائل...».

٣٤- (ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكؤون)

وجعلنا لبيوت الكافرين أبواباً من فضة كما تناسب ذوات السقف الفضيّة، وجعلنا لهم في تلك البيوت الفضيّة كلّها: سقفها وأبوابها، وطبعاً حيطانها، سرراً من فضة عليها يتكؤون كما تناسب تلك البيوت، فيسرون فوقها.

٣٥- (وزخرفاً وإن كلّ ذلك لمتاع الحياة الدّنيا والآخرة عند ربك للمتقين)

ولجعلنا بيوت الكافرين مذهبة بأنواع الذهب، وليس جميع ذلك إلاّ متاع الحياة الدّنيا لا تقدر به قيم النفوس الإنسانيّة، فكيف يقولون: «لولا نزل هذا القرآن على رجل...» والعظمة الماديّة والشوكة الواهية، والبيوت التي تكون فضيّة باطنها، وذهبيّة ظاهرها، لا علاقة لها بالمناصب الرّسالة الإلهيّة كما أنّهم يقيمونها بها «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب - أو يكون لك بيت من زخرف» (الإسراء: ٩٠-٩٣).

ليس كلّ ذلك إلاّ متاع الحياة الدّنيا يتمتّع به فيها قليلاً ثمّ ينقطع ويزول ويفنى. قال الله تعالى: «زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشّهوات من النّساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضّة والخيل المسوّمة والأنعام والحمرث ذلك متاع الحياة الدّنيا» آل عمران: ١٤). وقال: «ومن كفر فأمتّعه قليلاً ثمّ اضطرّه إلى عذاب النّار وبئس المصير» البقرة: ١٢٦). فلولا كراهة اجتماع النّاس على الكفر من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلّة مقدار الدّنيا عندنا، وعدم حظّه في الآخرة من النّعيم، كما لم نوسّع على المؤمنين كلّهم وحدهم، لتكون رغبة النّاس في الإيمان لمحض الإخلاص لا لأجل الدّنيا ومتاعها، مع أنّ زخارف الدّنيا تحجب أكثر العقول عن عالم الرّوحانيّة والرّقي العقلي، وقلّ من يتخلّص من شرك هذه الآفات... فالزّخارف إطلاقاً للعقول والأفكار والقلوب والنفوس أشبه بالقاذورات

بالنسبة للأجسام، وكما أن الأجسام القذرة يحوم حولها الذباب، فيلقى فيها بعوضة لتفرخ في القروح والعيون، ويخرج ذباب من يعيش من تلك القاذورات، فتكون آلام وآلام... هكذا النفوس الضعيفة تعشعش فيها النفوس المائلة لها من عالم الشياطين، وتلقى إليها بذور الفساد، فتزرع في تلك العقول والأفكار وتحصدها النفوس خزيًا وعارًا في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجنّ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً - ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتروا ما هم مقترفون» (الأنعام: ١١٢-١١٣).

وقوله تعالى: «والآخرة عند ربك للمتقين» والجنة ونعيمها الباقية عند ربك للمتقين خاصة خير من الدنيا الفانية وزخارفها الزائلة. وبهذا تبين أن العظيم من يستحق العظمة في الآخرة بالإيمان والتقوى وصالح الأعمال لا في الدنيا.

قال الله تعالى: «وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متّعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين» (القصص: ٦٠-٦١).

وقال: «ما عندكم ينفد وما عند الله باق» (التحل: ٩٦).

٣٦- (ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين)

ومن يتعام ويعرض عن ذكر الرحمن وهو القرآن الكريم، ويعرف أنه حق نازل من عند الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويتجاهل ويتغافل عنه عالماً دينياً كان أو مسلماً عامياً أو منافقاً عاصياً أو كافراً طاغياً لفرط اشتغاله بكلمات المخلوق الخاطيء أو بزخارف الدنيا واشتهارها ورئاستها... أو لانهاكه في حظوظ الدنيا الفانية وشهواتها الزائلة ولذاتها الواهية...

وقد أطلق الذكر على القرآن المجيد بمواضع منه، منها:

قوله تعالى: «إنّ هو إلا ذكر وقرآن مبين» (يس: ٦٩).

وقوله عز وجل: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (الحجر: ٩).

وقوله جلّ وعلا: «ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيةً قلوبهم - وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون» (الأنبياء: ٢ و ٥٠).

وقوله سبحانه: «ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربّه ثمّ أعرض عنها إنّنا من المجرمين منتقمون» (التجدة: ٢٢).

وما ورد في «ذكر الرحمن» من الروايات الآتية فمن باب التأويل وهو اللبّ، فإنّ أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أهل الذكر بلا مرآءٍ.

قال الله تعالى: «فاستلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» (التحل: ٤٣-٤٤).

فمن أعرض عن الذكر وأهله نجعل شيطاناً من شياطين الجنّ والإنس حسب حاله، قريناً له فيغويه عن الآثام والجرائم... من الشرك والطغيان، من الكفر والعصيان من اتباع الهوى وحبّ الرئاسة والاشتهار والجنانية، والمقام والخيانة، ومن الفواحش والمعاصي... فيلازمه ليلاً ونهاراً، نوماً ويقظة... ويتسلط عليه، ويزين له ما هو عليه، ويوحى إليه زخرف القول، ويحسن له الباطل، ويحمله على أن يرتع في الشهوات، ويبلغ في اللذات... حتّى يرى انحطاطه كمالاً لنفسه، وذلته عزّة، وخسرانه تجارة، وضعته رفعة، ودنائه كرامة، ورذالته فضيلة، وحماقته شجاعة، وسفاهته شهامة...

قال الله تعالى: «كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون - وقيضنا لهم قرناً فزينا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم - وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» فصلت: ٢ و ٣ و ٢٥ و ٢٦).

وقال: «ومن يكن الشيطان له قريناً فسأه قريناً - فكيف إذا جئنا من كلّ أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يودّ الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتُمون الله حديثاً» (النساء: ٣٨ و ٤٢).

وقال: «هل أنبتكم على من تنزل الشياطين تنزل على كلّ أفك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» (الشعراء: ٢٢١-٢٢٣).

وقال: «ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون - وإنّ الشياطين

ليوحون إلى أوليآءهم ليجادلوكم» الأنعام: ٤٣ و ١٢١).

وقال: «فزيّن لهم الشيطان أعمالهم فهو وليّهم اليوم» النحل: ٦٣).

وقال: «ومن يتخذ الشيطان وليّاً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً» النساء: ١١٩).

وقال: «إنا جعلنا الشياطين أوليآء للذين لا يؤمنون» الأعراف: ٢٧).

وقال: «ألم تر أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزّهم أزّاً» مريم: ٨٣).

٣٧ - (وإنهم ليصدّونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون)

وإن هؤلاء القرناء السوء من شياطين الجنّ والإنس ليصرفون هؤلاء المعرضين عن الذكر وأهله، ويحولنّ بينهم وبين سبيل الحقّ والهدى، ويمنعونهم عن طريق الخير والصلاح، عن طريق الكمال والفلاح، وعن طريق الجنّة والنّجاة، ويدفعون بهم إلى سبيل الكفر والضلالة والبغي والجنّاية... ويزيّنون لهم طرق الإثم والعداوة والظلم والخيانة، ويوسوسنّ لهم أنّهم على جادة الحقّ، وسواهم على سبيل الباطل، فيطيعونهم، ويكرهنّ إليهم الإيمان بالله تعالى والعمل بكتابه الكريم واتباع نبيّه وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

قال الله تعالى: «ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدّون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم» الأنفال: ٤٧-٤٨).

وقال: «وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون» النمل: ٢٤).

وقال: «سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحقّ وإن يروا كلّ آية لا

يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرّشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغيّ يتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» الأعراف: ١٤٦).

وقال: «الذين يستحبّون الحياة الدّنيا على الآخرة ويصدّون عن سبيل الله ويبغونها

عوجاً أولئك في ضلال بعيد» إبراهيم: ٣).

وقال: «قالوا بل لم تكونوا مؤمنين - فأغويناكم إنا كنا غاوين» الصافات: ٢٩-٣٢).

ويحسب هؤلاء المنحطون الجهلة، والمعرضون الفجرة، المعرضون عن الذكر وأهله، أنّهم

وقادتهم المغوين مهتدون إلى طريق الحق والهدى، والخير والصلاح والجنة والنجاة وهم مستغرقون في لجة الباطل والضلالة، والشّرّ والجناية، والنار والهلاكة.
قال الله تعالى: «إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ»
(الأعراف: ٣٠).

وقال: «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» (الكهف: ١٠٣-١٠٤).
فيتبعون هؤلاء الشياطين لأنهم تلقوا منهم ما يلائم أمزجتهم الفاسدة، ويوافقهم أميالهم الباطلة، وأفوه فلم ينكروه.

من المعرضين من يعرض عن الذكر وأهله على بصيرة وعناد، على بغي ولجاج وحسد تعامياً عن الحق وأهله كعلماء اليهود والنصارى ومن إليهم... وكعلماء العامة المتسمين بأهل السنّة، والله وبالله وتالله جلّ جلاله أنهم ليسوا بأهلها، وإنما اتّخذوا اسمها لمحو معناها وحققتها. نعم! إنهم على سنّة من آل فرعون كما عرفهم مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحيّاته:

في نهج البلاغة: «حتّى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم رجع قوم على الأعباب، وغالتهم السبل واتكّلوا على الولاّئح، ووصلوا غير الرّحم، وهجروا السّبب الذي أمرّوا بمودّته، ونقلوا البناء عن رصّ أساسه، فبنوه في غير موضعه، معادن كلّ خطيئة، وأبواب كلّ ضارب في غمرة، قد ماروا في الحيرة وذهلوا في السّكرة على سنّة من آل فرعون من منقطع إلى الدّنيا راكن، أو مفارق للدّين مباين».

قال الله تعالى فيهم: «اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»
(المنافقون: ٢) كما قال في علماء أهل الكتاب: «يا أهل الكتاب لم تلبسون الحقّ بالباطل وتكتمون الحقّ وأنتم تعلمون - قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون» (آل عمران: ٧١ و٩٩).

وعوامهم الجهلة يعرضون عن الذكر وأهله على جهل وسفه لأنهم يحسبون أنّ قادتهم مهتدون، فيتبعونهم على زعمهم هذا.

٣٨- (حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين)
لا يزال القرناء السوء ملازمين للمعرضين عن الذكر وأهله، يمسون بزمامهم،
ويصدونهم عن سبيل الحق والهدى، ولا يزال المعرضون عن الذكر وأهله يحسبون
أنهم مهتدون حتى إذا حضر واحد منهم يوم القيامة موضع الحساب، ومعه قرينه السوء في
سلسلة واحدة زيادة عقوبة وغم وخزي وهوان، وكشف له عن كفره وضلاله، حيث يعرف
أنه إنما كان يتبع وسوسة الشيطان وإغرائه، ويعرف ما يستتبعه من الخزي والعذاب
الأيام، وهنا يتخلى الشيطان عن صاحبه، ويتخلى صاحبه عنه، ويتبرأ كل واحد من الآخر
ويتولى كل منهما رجم صاحبه بكل منكر، وقذفه بكل تهمة، فيقول التابع الغاوي مخاطباً
لقرينه المغوي نادماً متأذياً من صحابته: «يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين» أبعد الأمكنة
وأقصاها «فبئس القرين» الصاحب الرفيق كنت أنت إذ أضللتني إلى هذا الخزي الدائم
والعذاب الأليم.

قال الله تعالى في أصحاب الشياطين من الكافرين الفجرة، والمجرمين الفسقة والمنافقين
الظلمة: «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» الزمر: (٣١).
وقال: «يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جئتني» الفرقان: (٢٨-٢٩).
وقال: «إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال
الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم
وما هم بخارجين من النار» البقرة: (١٦٦-١٦٧).
وقال: «وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون
عنا من عذاب الله من شيء - وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد» إبراهيم: (٢١ و٤٩).

٣٩- (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون)
ولن ينفعكم أيها المعرضون عن الذكر وأهله، تمنيتكم وندمكم هذا يوم القيامة وعتابكم
لقرنائكم السوء إذ تبين لكم اليوم ظلمكم بالاشتراك في الحياة الدنيا، أنكم مع قرنائكم

في عذاب جهنم مشتركون، ولن يخفف عن أحد منكم عذابه كون قرينه مشتركاً معه فيه، وقد ظلمتم الله جلّ وعلا بالكفر والنفاق، وظلمتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمعصية واللجاج، وظلمتم الذكر وأهله بالتكذيب والعناد ما ظلمتم، وظلمتم الجوامع البشرية إذ كنتم سبب فرقة جمعهم، وتشت حملهم، وسبب انحطاطهم وفشلهم وهوانهم... وظلمتم أنفسكم بالخزي والنار. وفي هذا قال الله تعالى على لسان الأتباع الجهلة وهمج الرعاء المردة الذين يطلبون مزيداً من العذاب لقادتهم ودعاتهم وكبرائهم الذين كانوا سبباً لفتنتهم وبلائهم: «قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار» فيجيبهم الله عزّ وجلّ: «قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» (الأعراف: ٣٨) وقال على لسان قادة الكفر والضلال، ودعاة البغي والعناد، وهم يردون على أتباعهم الذين يتمنون لهم عذاباً فوق العذاب: «وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون» (الأعراف: ٣٩) وقال: «وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاؤا الكافرين إلا في ضلال - يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» (غافر: ٤٧-٥٢).

وقال: «فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون» (الصافات: ٣٢-٣٣).
ولولم يكن الإعراض عن الذكر وأهله ظلماً لما كان للظلم مفهوم قطّ، وإن الظلم بأهل الذكر هو الظلم بالذكر ورسول الذكر صلى الله عليه وآله وسلم ومُرْسِلِ الذكر بعينه ألا لعنة الله على الظالمين.

قال الله تعالى: «قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون - فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها» (الأنعام: ٣٣ و ١٥٧).

وقال: «وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون» (المنكوت: ٤٩).

وقال: «ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً» (هود: ١٨-١٩).

٤٠ - (أفأنت تسمع الصمّ أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين)

إنّ هؤلاء المعرضين عن الذكر وأهله، هم قرناء الشياطين الذين تمرّونوا على الإعراض بحيث صار عشايم عمى مقرونأ بالصم، فتمكّنوا في ضلال عن الحقّ، ظاهر ضلاله لا شبهة فيه، إذ استحوذ عليهم القرناء، فزيّنوا لهم سبيل الرّدى، فركبوا رؤسهم، ومضوا يتخبّطون في طرق البغي والضلالة، والظلم والخيانة والإثم والجناية... فصاروا بمنزلة الأصمّ الذين لا يسمعون، وهم يسمعون ولكن لا ينتفعون، وبمنزلة الأعمى الذين لا يبصرون شيئاً، وهم يبصرون ولا ينتفعون، غير ملتفتين إلى الدّاعي الذي يدعوهم إلى النّجاة، ويرفع لهم بين يديه نوراً كاشفاً من نور الله أفأنت تسمع الذّكر من يتصامم، أو تهدي إلى أهل الذّكر من يتعامى، وتنقذ من كان مرتكساً في ضلال عن عمد ومكابرة وعناد بين لا يخفى، فلا تتجشّم ولا تتكلّف في دعوتهم، ولا تحزن لإعراضهم وإصرارهم عليه إذ لست مكلفاً على إكراههم على الإيمان ...

قال الله تعالى: «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون» (الأعراف: ١٧٩).

وقال: «ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصمّ ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون» (يونس: ٤٢-٤٣).

وقال: «إنّ شرّ الدّوابّ عند الله الصمّ البكم الذين لا يعقلون» (الأنفال: ٢٢).

وقال: «فتوكّل على الله إنّك على الحقّ المبين إنّك لا تسمع الموقى ولا تسمع الصمّ الدّعاء إذا ولّوا مدبرين وما أنت بهادي العمى عن ضلالتهم إنّ تسمع إلّا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» (النمل: ٧٩-٨١).

وقال: «ويل لكلّ أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثمّ يصرّ مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين» (الجاثية: ٧-٩).

٤١ - (فإما نذهبنّ بك فإنّا منهم منتقمون)

فإن قبضناك وتوفيناك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم وذهبنا بك إلى الرفيق الأعلى قبل أن ننتقم من هؤلاء المعرضين عن الذكر وأهله، فإنّا منتقمون منهم بعدك في الحياة الدنيا بالخزي والهوان، وبالفسل والانحطاط، وبالقتل والخذلان، وفي الدار الآخرة بالعذاب والنيران... فإن انتقام الله تعالى واقع بهم لا محالة، وليس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يشهد هذا الانتقام، وإنما حسبه أن الله عزّ وجلّ أخذ له بحقه من هؤلاء المعرضين عن الذكر وبغوا على أهله.

قال الله تعالى: «إنّ الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام» آل عمران: (٤).

وقال: «فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» الزوم: (٤٧).

وقال: «ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربّه ثمّ أعرض عنها إنّنا من المجرمين منتقمون» السجدة: (٢٢).

وقال: «يوم نبطش البطشة الكبرى إنّنا منتقمون» الدخان: (١٦).

٤٢ - (أو نرينكّ الذي وعدناهم فإنّا عليهم مقتدرون)

أو نبقينكّ أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم حتّى نراك في حياتك بعض ما وعدنا هؤلاء المعرضين من الذكر وأهله من العذاب، فإنّا قادرون على ذلك فتى شئنا عذبناهم ونظهرك عليهم، ونخزيهم بيدك وبأيدي المؤمنين بك، فلامنّاص لهم من تحت ملكنا وملكتنا وقصرنا. قال الله تعالى: «قل ربّ إمّا ترينّي ما يوعدون - وإنّا على أن نريك ما نعدهم لقادرون» المؤمنون: (٩٣-٩٥).

وقال: «وإن ما نرينكّ بعض الذي نعدهم أو نتوفينكّ فإنّما عليك البلاغ وعلينا الحساب» الزعد: (٤٠).

وقال: «فاصبر إنّ وعد الله حقّ فإنّما نرينكّ بعض الذي نعدهم أو نتوفينكّ فإلينا

يرجعون» غافر: ٧٧).

وقال: «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم - وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل» الأنعام: ٦٥-٦٦).

٤٣ - (فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم)

فاستمسك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الذكر وهو القرآن الذي أوحى إليك وبلغه وإن كذب به من كذب، سواء أعجلنا لك الموعود أم أخرنا إلى يوم القيامة أو بعد موتك، لأنك بالاستمسك بهذا الذكر الموحى إليك الذي به كمال الدين وتبليغه على صراط مستقيم لا حول عنه ولا عوج فيه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إنما الآية الكريمة في معنى آيتي الإكمال والتبليغ ...

قال الله عز وجل: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين» المائدة: ٣ و٦٧).

وذلك أن ولاية أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هي صراط مستقيم إلى معرفة الله تعالى ولولا السبيل لما كان مقصد، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الصراط المستقيم ويهدي إليه الناس: «إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» يس: ٤) «وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم» الشورى: ٥٢) و«إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم». المؤمنون: ٧٣) وهذا هو الطريق السليم من الاعوجاج والانحراف، والسبيل المستقيم إلى الله جلّ وعلا وإلى مرضاته بخلاف سائر الطرق: «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» الأنعام: ١٥٣).

وهذا هو سبيل الفطرة أشار إليه بقوله تعالى: «قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قياً ملة إبراهيم حنيفاً» الأنعام: ١٦١).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «وإنني لعلى بيته من ربي، ومنهاج من نبيي، وإنني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطاً

انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا....».

وفيه: قال الإمام عليه السلام: «بنا اهتديتم في الظلماء وتسنمت العلياء وبنا انفجرتم عن السرار».

وفيه: قال الإمام عليه السلام: «بنا يستعطي الهدى ويستجلى العمى».

ومن البداهة والضروة لمن له طيب الولادة وحسن السرية أن الاستمساك بأهل الذكر وهم أهل بيت الوحي المعصومون وحدهم صلوات الله عليهم أجمعين هو الاستمساك بالذكر بعينه.

في نهج البلاغة: قال الإمام عليه السلام: «وإن الكتاب لمعي ما فارقتة مذ صحبتته».

وفيه: قال الإمام عليه السلام: «إنما مثلي بينكم مثل السراج في الظلمة ليستضي به من ولجها فاسمعوا أيها الناس وعوا، وأحضروا آذان قلوبكم تفهموا».

وفيه: قال الإمام عليه السلام: «فأين يتاه بكم؟ بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟ وهم أئمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش».

وإن التلازم بين الذكر وأهله هو التلازم بين الجسم والروح للإنسان العاقل الكامل وإن الاستمساك هو سبيل المؤمنين المسلمين المصلحين حقاً، وهو العروة الوثقى لا انفصام لها، والقاطع لكل عذر، والحجة في كلّ عذر، فمن كان على هذا الاستمساك الذي هو الصراط المستقيم فهو على نور من ربه، وعلى طريق الفلاح والكمال والخير والنجاة: قال الله تعالى: «لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها» البقرة: ٢٥٦).

وقال: «ومن اسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى» لقمان: ٢٢).

وقال: «والذين يمسون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين» الأعراف: ١٧٠).

وقال: «أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون» الزخرف: ٢١).

وقال: «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين» (الزمر: ٢٢).

وقال: «فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (الأعراف: ١٥٧).

٤٤ - (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ)

وإن الاستمساك بالذكر - وهو القرآن الكريم - والاستمساك بأهله لشرف عظيم لك، ولكل من استمسك بهما من أمتك المؤمنين، وسوف تسئلون أيها المسلمون عن موقفكم من هذا الذكر وأهله وجهدكم في سبيله، ما فعلتم به، كما أن أهل الذكر يسئلون عما فعل بهم الأمة المسلمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

إن الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» (المائدة: ٦٧) وقوله عز وجل: «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون - لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون» (الأنبياء: ٧-١٠) وقوله جل وعلا: «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» (النحل: ٤٣ - ٤٤) وقوله سبحانه: «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» (البقرة: ١٤٣) وقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس» (الحج: ٧٧-٧٨).

فشرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ الذكر وأهله وشرف أمته في التفكر والتعقل والعمل بالذكر واتباع أهله، وإذا فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهيداً على أمته، وهم شهداء على الناس وإلا فلا بنص القرآن المجيد، وعلى حد التواتر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً».

أَيكون الاستمساك بالذِّكر هو قرائته لأرواح الأموات في المقابر والمجالس؟ أو جعله
 جهيزة الأعراس والتَّبَرُّك به، والخروج من تحته حين السَّفَر والتفأل به فقط؟ أَيكون
 الاستمساك بأهله هو البكاء في مجالس العزاء، وزيارة مشاهدهم المشرفة عليه آلاف الثناء
 والتَّحِيَّة فقط؟ أو يكون الاستمساك هو التفكُّر والتعقُّل والعمل بالذِّكر واتِّباع أهله
 وتقديمهم على غيرهم... ثم...؟ قال الله تعالى: «كونوا ربَّانِيَّين بما كنتم تعلِّمون الكتاب وبما
 كنتم تدرسون - واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرَّقوا - ولتكن أُمَّة منكم أُمَّة يدعون إلى الخير
 ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» آل عمران: ٧٩ و١٠٣-١٠٤).

ولعمري! إنَّ الذِّكر وأهله كلاهما مهجوران اليوم في حوزات العلوم الدِّينيَّة، إذ يقدِّمون
 كلمات المخلوق الخاطيء على كلام الخالق العليم المتعال، وعلى كلام اهلبيت الوحي
 المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ولا يتفكِّرون في كلام الخالق واحداً من المائة ما يتفكِّرون
 في كلام المخلوق الجهول الخاطيء، وهم قوم قال الله تعالى فيهم: «فنبذوه وراء ظهورهم
 واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبنَّ الذين يفرحون بما أتوا ويحبِّتون أن يحمداوا
 بما لم يفعلوا فلا تحسبنَّهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم» آل عمران: ١٨٧-١٨٨ وهم الذين
 يشكو عليهم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عند الله تعالى يوم الحساب: «وقال الرَّسول يا
 ربِّ إنَّ قومي اتَّخذوا هذا القرآن مهجوراً» الفرقان: ٣٠).

فيا أيُّها العلماء والدَّعاة والمصلحون إنَّ أهل الشَّرْق والغرب، بل الجوامع البشريَّة كلُّها
 اليوم يريدون نشر معارف القرآن الكريم وحقائق الإسلام، وحيِّم أهل الذِّكر... وهم
 يسئلون بكم عن أهل الذِّكر، وهم يسئلون بكم عن أهل الذِّكر وهم لا يعلمون، وإنَّ كفاية
 الأصول - وشروحها نحو (٢٥٠) شرحاً أقلَّ من قرن واحد - وفرائد الأصول والمكاسب،
 والكتب الفقهيَّة المتكرِّرة والرِّسائل العمليَّة المتورِّمة، وغيرها من الكتب الموسميَّة
 الشَّخصيَّة... لن تستطيع أن تجيب ما تحتاج إليه الجوامع البشريَّة اليوم من الأصول
 الاعتقاديَّة، والمعارف القرآنيَّة، والحقائق الدِّينيَّة والحكِّم والأسرار الإسلاميَّة... ولن يقول
 أحد: إنَّ الإنسان لا يحتاج إلى الفروع... وإنما يقول كلُّ مؤدِّب بأدب القرآن الكريم وأهل
 الذِّكر: إنَّ الأصل متقدِّم عقلاً وشرعاً على الفرع، وقد أخذت الفروع اليوم بقشرها، وباليات

أخذت بلبها ولبابها، وقد تركت الأصول بتمامها خلافاً لنص القرآن الكريم ونزوله إذ قدم الأصول على الفروع وجعل كل شيء موضعه.

وإن الاجتهاد في الفروع واجب ولازم بلا مرأى ولكن على الأدلة الأربعة طولياً: أولها الكتاب الذي ليس اليوم عنه خبر ولا وحي نزل، ولا على السنة فإنها بعد عرضها على الكتاب وليس اليوم عرض، فالاجتهاد يومنا هذا نوع تقليد باسم الاجتهاد، وقد حبس الإسلام يومنا هذا بحقه وحقيقته في قشر الفروع بهذا النوع من الاجتهاد فحسب.

وليس المراد من «لقومك» العرب فقط كما توهم بعضهم، إذ لا يكون للعرب في القرآن العربي شأن ما لم تكن مستمسكين بالذكر وأهله كيف وهذا هو الوليد بن المغيرة عظيم من عظماء مكة، وهذا هو عروة بن مسعود عظيم من عظماء الطائف، وهذا هو أبو لهب نزلت فيه سورة المسد، وهذا هو أبو جهل وأضرابهم الكفرة الفجرة الذين نزلت في ذمهم آيات عديدة... مع أن كثيراً من أعظم العامة العربية أعاجم كأبي حنيفة رئيس مذهب الحنفية من أهل كابل، وأبي داود صاحب أحد صحاحهم الست من أهل السجستان (سيستان) وكالطبري والنسائي والحاكم النيشابوري والغزالي والفخر الرازي ...

وليس للعربية موضوعية في الشرف والكرامة من دون إيمان وعمل: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (الحجرات: ١٣).

كيف والله جلّ وعلا يقول: «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين» (التحل: ١٠٣).

ويقول: «ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد» (فصلت: ٤٤).

ويقول: «ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» (الشعراء: ١٩٨-١٩٩).

ويقول: «إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» (الزخرف: ٣).

نعم! ومن الأعراب من يؤمن بالله جلّ وعلا حقاً كأبي ذر الغفاري وعمّار ياسر والمقداد ومن إليهم... ومنهم من أشدّ كفراً ونفاقاً كأبي جهل وأبي سفيان ومعاوية وأذناهم... قال الله

تعالى: «الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتّخذ ما ينفق مغرماً ويتربّص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتّخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم» (التوبة: ٩٧-٩٩).

وهذا هو سلمان الفارسي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سلمان منا أهل البيت» وهذا هو أبو لهب العربيّ يقول الله تعالى فيه: «تبتّ يدا أبي لهب وتبّ...». فلاك الشرافة ومقياس الكرامة عند الله تعالى حتى لرسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ولجميع أنبيائه ورسله عليهم السلام هو الاستمساك بالذكر وأهله، فضلاً عن أمته وأممهم... ولذلك يقول الله عزّ وجلّ:

٤٥ - (واسئّل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون)

واسئّل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج هذه، جميع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلناهم من قبلك إلى أمهم من آدم إلى عيسى بن مريم صلوات الله عليهم أجمعين إذ جمعوا لك بيت المقدس - المسجد الأقصى - واسئّلهم بماذا أرسلتم؟ ولماذا بعثتم؟ لنريك ههنا من آياتنا: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير» (الإسراء: ١).

واسئّلهم: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ أم أخذنا منهم أن لا يعبدوا إلا الله تعالى وحده وأن يؤمنوا برسولنا الخاتم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان كمال دينه وتبليغ رسالته، وشرف نفسه وشرف أمته مرتبطة تمام الارتباط بولاية عليّ بن أبي طالب عليه السلام بحيث لولا الولاية لكانت الرسالة كالمسكن بلا ساكن، وكالحصن من دون حصين.

قال الله تعالى: «ولا يأمركم أن تتّخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيّين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثمّ جاءكم رسول مصدّق لما

معكم لتؤمننَّ به ولتنصرنَّه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» آل عمران: ٨٠-٨٢).

وقال: «النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ مِنْ بَعْضِهِمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمَنْكَ وَمَنْ نُوحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْتَلِ الصَّادِقِينَ عَنْ صَدَقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا» الأحزاب: ٦-٨) وقد سبقت روايات في تفسير سورة الأحزاب فراجع كما ستأتي روايات في هذه السورة فانتظر. وقال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» المائدة: ٣ و٦٧).

٤٦ - (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائته فقال إنني رسول رب العالمين)

يقول الله تعالى: أقم بعزتي وجلالي وقدرتي وعظمتي إنا بعثنا موسى بن عمران عليه السلام معه حججنا الواضحة والبراهين القاطعة الدالة على صدقه إلى فرعون طاغي مصر وأشرف قومه كما أرسلناك إلى هؤلاء المشركين المستكبرين المترفين العرب، فقال موسى عليه السلام لفرعون وحواشيه: إنني رسول إليكم من قبل رب العالمين كما قلت أنت للمشركين إنني رسول إليك من قبل رب العالمين.

قال الله عز وجل: «ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائته - وقال موسى يا فرعون إنني رسول من رب العالمين» الأعراف: ١٠٣-١٠٤).

وقال: «إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا» المزمل: ١٥).

٤٧ - (فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون)

فلما قال موسى عليه السلام: إنني رسول رب العالمين طالبوه إقامة الحجّة على دعواه، فلما

جاءهم بآياتنا - اليد البيضاء والعصا - الدالة على رسالته وصدق قوله، إذا فرعون وملائته من الآيات يضحكون استخفافاً واستهزاءً وسخرية، فلا يؤمنون بها جهلاً منهم بما عليهم من ترك النظر والتأمل فيها، وبما لهم من النفع بمحصول العلم بها كما أن المشركين العرب المترفين مما جئتهم به من الآيات يسخرون.

قال الله تعالى: «وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للتأظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون» (الأعراف: ١٠٤-١١٠).

وقال في المشركين العرب: «بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين» (الصافات: ١٢-١٥).

٤٨ - (وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون)

وما نرى فرعون طاغي مصر وأشرف قومه وحواشيه المستكبرين آية من آياتنا المترادفة عليهم، كانت كلها آيات لموسى عليه السلام على صدق رسالته وعذاباً لفرعون وقومه من الطوفان - وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام - والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس ونقص من الثمرات... إلا هي أكبر وأؤكد وأوضح من التي رأيناهم قبلها من الآيات... وأدل على صحة ما يأمره به موسى عليه السلام ويدعوهم إليه من الأصول والفروع... وأخذنا فرعون وقومه إذ عصوا وطغوا واستكبروا وكفروا بها، أخذناهم بالعذاب النازل بهم بالسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات... لعل فرعون وقومه الباغين يرجعون عن كفرهم إلى الإيمان، عن طغيانهم إلى الطاعة، وعن طريق الباطل والضلال إلى سبيل الحق والهدى بالتوبة والإنابة. قال الله تعالى: «وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا

عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين» (الأعراف: ١٣٢-١٣٣).

٤٩ - (وقالوا يا أيه الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون)

لما نزل بفرعون وقومه البلاء وأحاط بهم الكرب جاؤا إلى موسى عليه السلام ونادوه بما كانوا ينادونه به من قبل ذلك استخفافاً واستهزاءً به، على حسب عادتهم استكباراً: يا أيه الساحر الماهر: ادع لنا ربك بما زعمت أن دعوتك مستجابة، وأن ربك عهد لك وضمن لنا من كشف العذاب عنا إن آمنا به واتبعناك، فإن كشف عنا العذاب، فإننا لمهتدون إلى ما تدعوننا إليه، ومؤمنون بك فيما يستقبل. وهذا وعد نوا خلافه.

قال الله تعالى: «ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمننَّ لك ولنرسلنَّ معك بني إسرائيل» (الأعراف: ١٣٤) ولو كان «الرجز» سحراً لكان لهم أن يدفعوه بسحر مثله إذ كانوا أهله، وإن كان معجزة فلماذا قالوا: «يا أيها الساحر - ربك - عندك؟» ولو كانوا من أهل الاهتداء بالآية الإلهية فهذه الآية الأخيرة آية من آيات الله تعالى، أو يكون كشف الرجز آية، ووقوعه سحراً وليس بآية؟!!

كما قال المشركون العرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخفافاً واستهزاءً واستكباراً: «يا أيها الذي نزل عليه الذكر» (الحجر: ٦).

٥٠ - (فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون)

فلما دعانا موسى عليه السلام أن نكشف عنهم الرجز والبلاء، واستجبنا له «إلى أجل هم بالغوه» تأكيداً للحجة وإنارة للمهجة، وكشفنا عنهم العذاب ورفعنا عنهم البلاء فاجؤوا وقت نقض عهدهم بالاهتداء، فلم يستقيموا على العهد الذي عاهدوا عليه موسى عليه السلام من الإيمان بالله بعد رفع البلاء عنهم، فنكثوا العهد، ولم يؤمنوا ولم يهتدوا، وأمسكوا بما هم عليه من كفر وضلال، من بغي وفساد، من إثم وعدوان، ومن عناد ولجاج... وقد كان هذا ديدنهم مع موسى عليه السلام إذ كانوا يعدونه في كل مرة أن يؤمنوا بالله ويهتدوا

إذا كشف عنهم الرّجز، فحين كشف العذاب عنهم ينقضون ما عاهدوا عليه.

قال الله تعالى: «فلما كشفنا عنهم الرّجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون» (الأعراف: ١٣٥)

كما أنّ هذا ديدن المشركين العرب.

قال الله تعالى: «إذا مسّكم الضّرّ فإليه تجأرون ثمّ إذا كشف الضّرّ عنكم إذا فريق منكم

بربّهم يشركون» (التحل: ٥٣-٥٤).

٥١ - (ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار

تجري من تحتي أفلا تبصرون)

ونادى فرعون طاغي مصر في مجمع أشرف قومه وفيما بينهم بعد كشف العذاب عنهم،

مخافة أن يؤمن بعضهم، بموسى عليه السلام ضاحكاً على ذقونهم، ولاعباً بعقولهم وأفكارهم

بواسع الملك وسلطة الحكم، عاتياً متمرداً مفتخراً: يا قوم أليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار

من النيل تجري من تحت قصوري، وبين يديّ في جناني وبساتيني؟ أفلا تبصرون هذا الملك

العظيم؟ أفلا تبصرون غاية قوّتي وشوكتي، ونهاية قدرتي وعظمتي وعجز موسى وضعفه؟

أفلا تبصرون أيّها القوم ما أنا فيه من النّعيم والخير، وما فيه موسى من فقر وعي اللسان؟

افتخر فرعون عدوّ الله بملكه مصر، وما قد مكّن له من متاع الدّنيا وشهواتها ورئاستها

ولذاتها استدراجاً من الله جلّ وعلا له، وحسب أنّ الذي هو فيه من ذلك ناله بيده وحوله،

وأنّ موسى إنّما لم يصل إلى الذي يصفه، فنسبه من أجل ذلك إلى المهانة محتجاً على جهلة

قومه بأنّ موسى لو كان محقاً فيما يأتي به من الآيات والعبر ولم يكن ذلك سحراً لأكسب نفسه

من الملك والنّعمة مثل الذي هو فيه من ذلك جهلاً بالله عزّ وجلّ واغتراراً منه بإملائه إيّاه،

ومنشأ ذلك حبّ الدّنيا. وهذا ديدن الحكّام الجبابرة والملوك الفاجرة والأمراء الباغية

والرؤساء الطّاغية والثّرة الفاسقة... في كلّ ظرف من الظروف...

قال الله تعالى: «الذين يستحبّون الحياة الدّنيا على الآخرة ويصدّون عن سبيل الله

ويبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد» (إبراهيم: ٣).

وقال: «ولا يحسبنّ الذين كفروا أنّهم لن يمسّوا شيئاً وهم يفتخرون بما كفروا ولهم ليزدادوا إثماً ولهم

عذاب مهين - وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» آل عمران: ١٧٨ و ١٨٥).
وقال: «والَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِي لَهُمْ أَنْ كَيْدِي مَتِينٌ» الأعراف: ١٨٢ - ١٨٣).

٥٢ - (أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين)

قال فرعون طاغي مصر لقومه المستكبرين - بعد احتجاجه عليهم بملكه وسلطانه وبيان لسانه وتماخذه خلقه، وفضل ما بينه وبين موسى بالصفات التي وصف بها نفسه وموسى -: بل أنا ولا شك خير بما لي من السعة في الملك والجاه من هذا المهين الضعيف الحقير وهو موسى لما به من الفقر وورثاة الحال، وهو مع ذلك لا يكاد يفصح عما يريد، فلا يليق للرئاسة إذ لا مال ولا ملك ولا يصلح للرسالة إذ كان في لسانه حُبسة في صغره فعابه بها، وهو لا يعلم أن الله استجاب سؤله حين قال: «واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي» طه: ٢٨) فحلَّ عقدة لسانه كما جاء في قوله تعالى: «قد أوتيت سؤالك يا موسى» طه: ٣٦) والأشياء الخلقية لا يعاب بها المرء ولا يذم بها، ولكنه أراد الترويج على الناس وصدّهم عن الإيمان به، قيل: إنه قد بقي منها شيء لم يسئل زواله، وإنما سئل زوال ما يمنع الإبلاغ والإفهام. ونظير الآية الكريمة قوله تعالى: «فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» التازعات: ٢٣ - ٢٦).

٥٣ - (فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين)

ثم قال فرعون لقومه المستكبرين مكذباً موسى عليه السلام: فهلاً ألقى على موسى إن كان صادقاً في قوله: «إني رسول رب العالمين» هلاً طرح عليه أسورة - جمع سوار وهو القلب الذي يجعل في اليد، والأسورة: الأقلبة - من جنس ذهب، فالبس عليه كما لكم أيها العظماء والأشراف - وهم كانوا يلبسونها ويجعلونها بأيديهم كعادتهم فيمن يسورونه أن يلبسوه أسورة من ذهب ويطوقونه طوق ذهب - أو هلاً جاء مع موسى الملائكة متتابعين يعينونه ويشهدون له أنه رسول من الله إليهم.

وإن إلقاء الأسورة عليه عبارة عن تفويض مقاليد الملك إليه لأنهم كانوا إذا أرادوا تشريف الرجل سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب وغيره. فكان فرعون قال: ليس مع موسى آلات الملك والسياسة ولا معه حلية وزيّ حسن كما أن الملوك يشهرون رسلهم بالخلع والمكرمات، وبأشخاص يتبعونهم فلذلك قال: «أو جاء معه الملائكة مقترنين» فزعم فرعون أن لبس الملوك والحواشي اللتين عنده من لوازم الرياسة، هما من لوازم الرسالة، فأوهم قومه أن الرسل لا بد أن يكونوا على هيئة الجبابرة أو يكونوا محفوفين بالحواشي من الملائكة.

هذا هو ديدن فرعون طاغي مصر، وقد تبعه وسلك مسلكه الحكام الجبابرة والملوك الظلمة والرؤساء الفجرة والقادة الباغية في طوال الأعصار حتى في زماننا هذا بإسم الإسلام، إذ يلبسون لبس فرعون، ويركبون مركب فرعون، ويسكنون مسكن فرعون، ويمشون مشي فرعون ويكنزون كنز فرعون، ويحكمون حكومة فرعون... ومعهم حفظة وحواشي... والإسلام برئ من ذلك كله ومنهم جداً.

وإن فرعون لا يريد الإيمان ولو طرح على موسى عليه السلام أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين كما أن المشركين المترفين العرب لا يريدون الإيمان ولو نزل إليهم الملائكة أو كلمهم الموتى أو حشر عليهم كل شيء قبلاً...

قال الله تعالى: «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» الزخرف: (٣١) وقال: «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً - أو تأتي بالله والملائكة قبلاً أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه...» الإسراء: (٩٠-٩٥).

وقال: «لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها» الفرقان: (٧-٨).

وقال: «ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك - ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا» الأنعام: (٧-٨ و ١١١).

٥٤ - (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين)

فاستخف فرعون أحلام قومه إذ ضحك ذقونهم، ولعب أفكارهم وعقولهم بقوله وكيده، وبما أبداه من عظمة الملك والرياسة، وبأسورة من ذهب وما إليها من مظاهر... وجعلها مناطاً للعلم، ومقياساً للنبوة، وأنه لو كانت هناك نبوة لكان هو أولى بها، فلما دعاهم إلى الوهيّة نفسه وطاعته، وإلى الكفر بالله تعالى ومعصيته أطاعوه، أطاعوه في كلّ ما أمرهم به وما نهاهم عنه، من دون تفكّر ولا نظر في تقولاته، ولا تعقل وتأمل في دعوة موسى عليه السلام لأنهم كانوا قوماً فاسقين: خارجين عن حكم العقل والفطرة، وعن حكم العلم والحكمة إلى حكم الشهوة والنفس الأتّارة بالسوء، وإلى حكم الجهل والسّفاهة، وخارجين عن طاعة الله تعالى إلى معصيته، وعن معصية فرعون إلى طاعته... ومن ثمّ أسر عوا إلى تلبية دعوة ذلك الفاسق الغوي، وردّ دعوة موسى عليه السلام من دون نظر ولا تعقل وهم وأضرابهم يقولون في نار جهنّم: «إنا أطعنا ساداتنا وكبرآءنا فأضلّونا السّبيل» (الأحزاب: ٦٧) «لو كنّا نسمع أو نعقل ما كنّا في أصحاب السّعير» (الملك: ١٠).

كما قال أهل مكّة في رجل من القرّيتين عظيم. وهكذا أنتم أيّها المشركون العرب ومَن إليكم إذا اتّبعتم من يجعل الرّسالة والإمامة موقوفة على الملك والجاه... تصبحون كقوم فرعون... وأكثر القادة في أيّامنا هذا حملة ألقاب ومظهر خلاب، دينهم إعلان، وإصلاحهم كلام بكلام، وهذه عادة الحكّام والملوك والأكاسرة والطّواغيت في الأعصار...

٥٥ - (فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين)

فلما أغضب فرعون وقومه رسولنا موسى عليه السلام بسبب إفراطهم في الكفر والضلال، وإصرارهم على البغي واللجاج، وإمعانهم في الكبر والطغيان وإسرافهم في التكذيب والعصيان، انتقمنا بالعذاب انتقامنا منهم لرسولنا موسى عليه السلام ومن آمن معه، وأن لا نحلم عنهم، فأغرقنا فرعون وقومه في اليمّ وأهلكناهم في البحر وما نجى منهم أحد.

ولا يخفى على القارئ الخبير أن الانتقام أشد من المعاجلة بالعقوبة، فإن المذنب إذا عوجل بالعقوبة لم يتمكن في المعصية، فلم يستوجب غاية النكال في العقوبة. وإنما أهلك فرعون وقومه بالفرق ليكون هلاكهم بما تعزّزوا به وهو الماء في قوله: «وهذه الأنهار تجري من تحتي» فإن من تعزّز بشيء دون الله أهلكه الله تعالى به. قال الله تعالى: «ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فستل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إنني لأظنك يا موسى مسحوراً قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مشبوراً فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعاً» (الإسراء: ١٠١-١٠٣).

وقال: «فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانقلب فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» (الشعراء: ٦٣-٦٧).

وقال: «كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين» (الأنفال: ٥٤).

وقال: «فانتقما منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» الأعراف: (١٣٦) فانظر أيها القارئ المتدبر كيف نجى الله جلّ وعلا موسى عليه السلام أو أن الطفولية وهو في غاية الضعف نجاه من اليم: «وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» (القصص: ٧) وأغرق فرعون في آخر سلطته، وهو في غاية القوة والشوكة في اليم؟

٥٦ - (فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين)

فجعلنا فرعون طاغي مصر، وقومه الظالمين الغافلين المكذّبين ماضياً فيه عبرة ونموذجاً من عواقب الظلم والغفلة عن آياتنا، وتكذيبها للآخرين الذين يأتون بعدهم ويسلكون مسالكهم... وهم أمثال في رزايهم وقضايهم، ومن هؤلاء الآخرين، قومك المشركون العرب، فعليهم أن يعتبروا بما مضى على الأولين، فينتهوا عن الشرك بالله سبحانه، وعن

تكذيب آياته ... وعن إعراضهم عن الذكر وأهله، فيتمثلون بهؤلاء الأولين، فلا يقدمون على مثل أفعالهم ... وفي ذلك عبرة لمن يخشى.

قال الله تعالى: «فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون واترك البحر رهواً إنهم جند مفرقون كم تركوا من جنّات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم آخرين فما بكت عليهم السّماء والأرض وما كانوا منظرين» الذخان: ٢٢-٢٩).

وقال: «فأهلكنا أشدّ منهم بطشاً ومضى مثل الأولين» الزخرف: ٨).

وقال: «ألم نهلك الأولين ثمّ نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين» المرسلات: ١٦-١٨).

وقال: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنّت

الأوليين» الأنفال: ٣٨).

وقال: «هل أتاك حديث موسى - إنّ في ذلك لعبرة لمن يخشى» التازعات: ١٥-٢٦).

٥٧ - (ولمّا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون)

لما سئلت أيّها الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم رسلنا من قبلك ليلة الأسرى ببيت المقدس عن ولاية عليّ بن أبي طالب عليه السلام ووصفته لقومك وشبّهته بعيسى بن مريم إذا جماعة من المنافقين يضحكون ممّا تصفه ويسخرون منك.

وعلى قول، فالمعنى: ولما جعل ابن مريم مثلاً حين نزل قوله تعالى: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنّم» الأنبياء: ٩٨ قال المشركون العرب: نحن راضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى لأنّه عبّد من دون الله إذا قومك المشركون من المثل يضحكون فرحاً بما سمعوا فشبهوه بأهتهم.

٥٨ - (وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون)

وقال المشركون: آلهتنا خير عندك يا محمّد أم عيسى بن مريم؟ وهم يريدون أن آلهتهم

ليست خيراً من عيسى عليه السلام فإذا كان عيسى من حصب جهنّم لعبادة النصارى له:

«إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» (الأنبياء: ٩٨) كان أمر آهتنا أهون... فلتكن آهتنا ومعها عزيز والملائكة... فعلام إذن تنكر علينا عبادة الأصنام والأوثان... وما ضربوا لك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل وما نقضوا واعترضوا بعيسى بن مريم عليه السلام إلا لأجل الجدل والخصومة، والغلبة في القول تهرباً من الحق لا لإظهار الحق وتمييزه من الباطل لأنهم يعلمون أن المراد من «وما تعبدون» أصنامهم بالخصوص، فلا يتناول عيسى وعزيزاً والملائكة، ولكنهم قوم ذوو لَدَد يبالغون في الخصومة بالباطل، مجبولون على سوء الخلق، حراس على اللجاج والعناد...

قال الله تعالى فيهم: «وتنذر به قوماً لداً» (مريم: ٩٧) «كَلَّا إِنَّه كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً» (المدثر: ١٦) وما ورد في المقام فمن باب التأويل وهو اللب فلا تغفل.

٥٩ - (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل)

ما كان عيسى بن مريم إلا عبداً متظاهراً بالعبودية كسائر عبادنا، ورسولاً من رسلنا، أنعمنا عليه بالرسالة وأيدناه بروح القدس، وأجرينا المعجزات الباهرات على يديه من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والأسقام... ما لم نجعل لغيره في زمانه: «إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات» (المائدة: ١١٠).

مع أن بني إسرائيل كانوا يومئذ خير الخلق وأحبته إلى الله تعالى، والناس دونهم ليس أحد عند الله عز وجل مثلهم: «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين» (البقرة: ٤٧).

فما كان عيسى إلهاً ولا ابن إله ولا معبوداً حتى يقاس بأهتكم أيها المشركون أيها خير؟! «وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق - ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله

ربِّي وربِّكم...» المائدة: ١١٦-١١٧).

وقد جعلناه آية بنفسه حيث ولد من غير أب: «مثل عيسى عند الله كمثّل آدم خلقه من تراب» آل عمران: ٥٩) جعلناه آية عجيبة إلهية خارقة من آيات الله، ومعجزة من معجزاته ومثلاً من أمثاله... إذ يسير ذكره كالمثل السائر لبني إسرائيل وللناس أجمعين، جعلناه عبرة وآية يستدلّ بها على وحدانيّة الله تعالى وعظمته، على علمه وحكمته، وعلى تدبيره وقدرته على ما يشاء كما خلقنا آدم وشرّفناه وجعلناه كالمثل السائر للناس في كلّ ظرف إذ يفتح لهم باب التّفكّر والتّذكّر والفهم والعلم... فليس مخالفة العادة في شيء موجبة لعبادته كما زعم قوم من النّصارى، بل هي مذكرة بعبادة الخالق العليم القادر الحكيم، إذ جعلناه حجة لنا عليهم بإرسالنا إياهم للدّعاء إلينا. فلم يكن عيسى بن مريم إلهاً حتّى ينظر في منزلته في الوهيته، وإنّما جعلناه معلماً من معالم الحقّ والهدى، والخير والفلاح لبني إسرائيل بعد أن ماجوا في الفتن والفساد، وغرقوا في الكفر والضلال... فإذا ضلّ فيه الضالّون، وفتن به المفتنون، فليس في هذا حجة يحتجّ بها المشركون العرب على رسولنا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم ويتخذون منها ذريعة لتبرير منكرهم الذي هم فيه من عبادة الملائكة الذين نصبوا لهم هذه التّمائيل وأطلقوا عليها ما أطلقوا من أسماء... فنحن جعلناه مثلاً لهم، فجعلوه مثلاً لنا فنسوا المثل، وضلّوا في المثل: «اتجادلونني في أسماء سمّيتموها أنتم وآبائكم ما نزل الله بها من سلطان» (الأعراف: ٧١) «ما تعبدون من دونه إلاّ أسماء سمّيتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان» (يوسف: ٤٠) كما جعلنا عليّ بن أبي طالب عليه السلام مثلاً ومعلماً من معالم الحقّ والهدى لهذه الأمة.

٦٠- (ولو نشأ لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون)

ولو نشأ لنذهبكم أيّها المشركون البغاة والمستكبرون الطّغاة، وجعلنا بدلاً منكم ملائكة، سكّان الأرض، فيكونوا خلفاء منكم فيها ويعمروها، ويعبدوا الله تعالى وحده ولا يشركوا به شيئاً ولا يعصوه ويفعلوا ما يؤمرون، وما ذلك على الله بعزيز. قال الله تعالى: «إنّ يشأ يذهبكم أيّها النّاس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً»

النساء: ١٣٣) وقال: «وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكاً لقضى الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليه ما يلبسون - إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء» الأنعام: ٨-٩ و١٣٣).

وقال: «فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوماً غيركم» هود: ٥٧).
وقال: «وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: ٣٨).

وقال: «إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز» إبراهيم: ١٩-٢٠).

٦١ - (وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم)

وإن نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض، وظهوره قبيل نهاية الدنيا شرط من أشراط الساعة وأمارة على انقضاء عمر الدنيا وإقبال الآخرة، وقد سمي الشرط علماً لحصول العلم به، وعند نزول عيسى عليه السلام يؤمن أهل الكتاب كلهم: «وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننّ به قبل موته» النساء: ١٥٧-١٥٩) ويومئذ يصلى عيسى بن مريم عليه السلام خلف المهديّ الحجّة بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء وهو مصلح الكلّ وبقية الله الأعظم: «بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين» هود: ٨٦) ويومئذ تقع الأمانة على وجه الأرض كلّها حتى ترتع الأسد مع الإبل، والتمار مع البقر، والدّئاب مع الغنم، وتلعب الصّبيان مع الحيات ... فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً.

فقل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للناس كافة: فلا تشكّن في الساعة ومجيئها، واتبعوني فيما أدعوكم إليه على بصيرة أنا ومن اتبعني وهذا هو طريق قويم واضح إلى الحقّ والهدى، إلى الخير والصّلاح، وإلى السّعادة والنّجاة لا عوج فيه ولا ضلال ...

قال الله تعالى: «الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التّوراة والإنجيل - قل يا أيها النّاس إنّي رسول الله إليكم جميعاً - فأمنوا بالله ورسوله النبيّ الأميّ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلّكم تهتدون» الأعراف: ١٥٧-١٥٨).

وقال: «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» يوسف: (١٠٨). وقال: «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» الأنعام: (١٥٣). وقال: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» آل عمران: (٣١).

٦٢ - (ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين)

ولا يمنعكم الشيطان أيها الناس ولا يصرفنكم عن الإيمان بأشراط الساعة، وعن اتباع الطريق المستقيم الذي بيّناه لكم الذي يفضي بكم إلى الحق والهدى وإلى الخير والصلاح... ولا يعدل بكم إلى الطريق المؤدى إلى الباطل والضلال وإلى الشرّ والفساد وإلى الجحيم والنار.

قال الله تعالى: «وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» المؤمنون: (٧٣-٧٤).

وقال: «وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين» العنكبوت: (٣٨).

وقال: «أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير» لقمان: (٢١).

وقال: «يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» فاطر: (٥-٦) فلا تغتروا بوساوس الشيطان وشبهه التي يوقعها في قلوبكم، فيمنعكم ذلك عن اتباعي فيما أخبرتكم به من أشراط الساعة وغيرها... لأن الشيطان شديد العداوة ومظهرها لكم، غير متحاش ولا متكتم لها كما يدل على ذلك ما وقع بينه وبين أبيكم آدم من امتناعه عن السجود له وما ألزم به نفسه من إغواء جميع بني آدم إلا عباد الله المخلصين، فعداوته ظاهرة لكم لا خفاء على أحد، ثابتة إلى يوم القيامة.

قال الله تعالى: «يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة» الإعراف: (٢٧).

وقال: «ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً» وقال لأتخذن من عبادك نصيباً

مفروضاً ولأضلنهم ولا منينهم ولا أمرنهم - وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» النساء: (٦٠ و١١٨-١٢٠).

وقال: «قال فبعزتك لا غوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» ص: (٨٢-٨٣).

٦٣- (ولمّا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون)

ولمّا جاء عيسى بن مريم عليه السّلام بني إسرائيل بالأدلة الواضحة والبراهين القاطعة على صدق رسالته قال مخاطباً لهم: إنّي قد جئتكم معشر بني إسرائيل بالمعارف الإلهيّة من العقائد الحقّة والأخلاق الفاضلة... ولأبين لكم الصّواب في بعض الذي كنتم تختلفون فيه من أحكام التّوراة، وأمّا بيان كلّ الإختلاف، وبيان كلّ ما يحتاج إليه البشر إلى يوم القيامة فمكول إلى رسالة خاتم الأنبياء وكتابه وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فيبين بهم فيه الكلّ...

قال الله تعالى: «ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم» الجاثية: ١٦-١٧).

وقال: «ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه» هود: ١١٠).

وقال: «فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحقّ ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتّقون أفلا تعقلون» الأعراف: ١٦٩).

وقال: «ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم - ومصداقاً لما بين يدي من التّوراة ولأحلّ لكم بعض الذي حرّم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون» آل عمران: ٤٩-٥٠).

وقال: «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزّبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للنّاس ما نزل إليهم ولعلّهم يتفكّرون - وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه - ونزلنا عليك الكتاب تبيّناً لكلّ شيء» التحلّ: ٤٣-٤٤ و٦٤ و٨٩).

وقوله تعالى: «فاتقوا الله وأطيعون» معشر إسرائيل واخشوا الله فيما أمركم به واجتنبوا معاصيه، واتبعوا وصيّتي وقولي، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه من التّوحيد وأن لا

تعبدوا إلا الله وحده.

وإذا كان هذا قول عيسى عليه السلام فكيف يجوز أن يكون إلهاً أو ابناً له، فالمسيح لم يجيء إلى بني إسرائيل راعياً لهم أن يعبدوه من دون الله كما ذهب إلى ذلك أهل الضلال ممن عبدوه وجعلوه إلهاً واحتجّ المشركون على عبادتهم للأصنام...

قال الله تعالى: «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله» النساء: (١٧٢).

وقال: «وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك - ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم» المائدة: (١١٦-١١٧).

٦٤ - (إنّ الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم)

إنّ الله وحده هو ربي وربكم معشر بني إسرائيل، ولا أمتاز عنكم بربوبيته، فأنا وأنتم مربوبو ربّ واحد، فاعبدوه وحده لا سواه هذا وحده: التوحيد والعبادة لله وحده صراط مستقيم يفضي سالكه إلى الكمال الإنساني، خلق الإنسان لأجله، فيجب علينا السير فيه، وما سواه معوج يؤدي سالكه إلى الإنحطاط والنار، فلا ينال الإنسان بالكمال ولن يمكن إلا بالتوحيد والعبادة لله تعالى وحده، فالاعتقاد بوحدانية الله جلّ وعلا والتعبّد بالشرائع مخلص جميع الديانات والرّسالات الإلهية... أي العلم والعمل، فالصّراط المستقيم علم بحقائق وعمل بشرائع... جاء به الأنبياء كلّهم صلوات الله عليهم أجمعين.

قال الله تعالى: «وما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون» الذاريات: (٥٦).

وقال: «هذا بلاغ للناس لينذروا به وليعلموا أنّما هو إله واحد وليذكّر اولوا الألباب»

إبراهيم: (٥٢).

وقال: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلاّ نوحى إليه أنّه لا إله إلاّ أنا فاعبدون» الأنبياء: (٢٥).

وقال: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت» النحل: (٣٦).

وقال: «واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم - اولئك الذين هدى الله فبهداهم

اقتده» الأنعام: (٨٧-٩٠).

٦٥ - (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم)
 فاختلف الأحزاب من بينهم في عيسى بن مريم عليه السلام فتقطّعوا أمرهم بينهم زبراً كلّ
 حزب بما لديهم فرحون، فويل للذين تحزّبوا في عيسى عليه السلام وانحرفوا عن طريق الحقّ
 والهدى، وكفروا بما قالوه فيه، وظلموا أنفسهم من عذاب يوم مولم وجميع.
 قال تعالى: «فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع
 بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين» مريم: ٣٧-٣٨).

٦٦ - (هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون)
 ما ينتظر الكفّار والمشركون، والفجّار والمجرمون، والفسّاق والظالمون بكفرهم
 وطغيانهم، وشركهم وعصيانهم، وبغيهم وعدوانهم، وتكذيبهم بآيات الله تعالى إلا
 أن تأتيهم الساعة فجأة، وهم لا يشعرون لا شتغالهم بأمور الدنيا وشهواتها وغفلتهم
 عن الآخرة وحسابها وجزائها، وأهوالها وأحوال أهلها... بل لتكذيبهم بها وإنكارها
 فيندمون بعد إضاعة الفرصة إذ لم يتوبوا عندها، فيندمون حين لا ينفعهم الندم ولا يدفع
 ذلك عنهم شيئاً.

قال الله تعالى: «ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب
 يوم عقيم» الحج: ٥٥).

وقال: «وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كلّ شيء قدير»
 النحل: ٧٧).

وقال: «كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم
 بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون» الشعراء: ٢٠٠-٢٠٣).

وقال: «وما يشعرون أيّان يبعثون بل اذكرك علمهم في الآخرة بل هم في شكّ منها بل هم
 منها عمون» التمل: ٦٥-٦٦).

وقال: «ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم

وهم يَخْصَمُونَ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون» يس: ٤٨ - ٥٠).
 وقال: «قد خسر الذين كذبوا بلىقاءِ الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها» الأنعام: (٣١).
 وقال: «فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون» الزوم: (٥٧).

٦٧- (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين)

الأخلاء على الكفر والضلال، الأحبّاء على الظلم والفساد، والأصدقاء على الجرم والفساد... في الحياة الدنيا هم يوم القيامة بعضهم لبعض عدو يتبرأ بعضهم من بعض، ويعادى بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً لما يرى كل واحد منهم من العذاب بسبب تلك المحابّة والمصادقة... «إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» البقرة: (١٦٦).

إلا المتقين الموحدّين المؤمنين الصادقين المتحابّين في الله جل وعلا، فإنهم يومئذ أصدقاء بعضهم لبعض كما كانوا في الحياة الدنيا، فإنّ خلّة التوحيد والإيمان والتقوى ثابتة تتأكد بين أهلها يوم القيامة، ولا تنقلب إلى عداوة أبداً لأنّ المحابّة في الله عزّ وجلّ باقية لا تزول قطّ، بل تتأكد وتزداد.

فكلّ خلّة وصداقة تبتني على الدنيا الدنيّة وشهواتها... تنقلب كثيراً إلى عداوة في هذه الحياة الدنيا بزوال عللها، تماماً إلى عداوة في الدار الآخرة لظهور حقيقتها لهم يومئذ، وكلّ خلّة تبتني على الآخرة تدوم بدوامها في الدنيا والآخرة.

فإخوان السوء والمتحابّون على الدنيا يترامون بالتهمة ويتقاذفون باللعنات يوم القيامة كلّ منهم يُلقي باللّائمة على صاحبه ويقول له: أنت الذي دعوتني إلى كذا وكذا من العاصي والآثام... وأنت الذي زيّنت لي كذا وكذا من الشرور والفواحش...

قال الله تعالى: «كلّما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا أدركوا فيها جميعاً قالت أوراها لأولاهم ربّنا هؤلاء أضلّونا فاتهم عذاباً ضعفاً من النار» الأعراف: (٣٨).

وقال «ويوم يعضّ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتّخذت مع الرّسول سبيلاً يا ويلتي

ليتني لم ألتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جأثني» الفرقان: (٢٧-٢٩).
وقال: «وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» العنكبوت: (٢٥).

٦٨ - (يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون)

يخاطب الله عز وجل وقت الخوف والفرح يوم القيامة للمتقين المتحابين في الله جلّ وعلا خطاب تكريم وتشريف: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم مطلقاً: لا فيما مضى منكم، ولا ما حضر من فرار المرء من أخيه وقطع الأنساب، ولا ما يأتي من العذاب على مستحقه، ولا أنتم تحزنون مطلقاً: مما مضى من دنياكم، ولا من أهوال القيامة وأحوال المجرمين وإن كانوا من أقربائكم في الدنيا، ولا في الجنة فإن نعيمها دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة.
قال الله تعالى: «فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون - من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون - بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» البقرة: ٣٨ و٦٢ و١١٢).

وقال: «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون» التمل: (٨٩).

وقال: «لا يحزنهم الفزع الأكبر» الأنبياء: (١٠٣).

وقال: «وينجي الله الذين اتقوا بما فازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون» الزمر: (٦١).

وقال: «وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى» النازعات:

(٤٠-٤١).

٦٩ - (الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين)

هؤلاء العباد المتقون هم الذين آمنوا بالقرآن الكريم وعملوا به وهم الذين آمنت قلوبهم وصفت نفوسهم، وانقادت لشرع الله تعالى ظواهرهم وبواطنهم... وقد أسلموا على فطرتهم السليمة التي لم تفسدها الأهواء الموروثة، فكانوا على الولاية والبراءة حسب

الفترة، فأسلموا نفوسهم إلى الله جلّ وعلا وسلّموا لإرادته، وأخلصوا دينهم له وحده وهذا هو الإسلام المحض ومحض الإسلام: «وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين» القصص: ٥٣).

٧٠- (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون)

خطاب تكريم وتشريف يوم القيامة من الله جلّ وعلا للمؤمنين حقاً المتحابين في الله تعالى: يا عبادي المؤمنون! ادخلوا الجنة أنتم ونسآؤكم المؤمنات الصالحات حالكونكم تسرون السرور كلّها بلطف الله عزّ وجلّ وكرامته وضيافته تظهر آثارها في وجوهكم ... قال الله تعالى: «ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب» غافر: ٤٠).

وقال: «وازلقت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكلّ أوّاب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشآؤن فيها ولدينا مزيد» ق: ٣١-٣٥).

وقال: «إنّ أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وهم فيها ما يدعون سلام قولاً من ربّ رحيم» يس: ٥٥-٥٨).

وقال: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة» القيامة: ٢٢-٢٣).

وقال: «وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة» عبس: ٣٨-٣٩).

وقال: «وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين

جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وغمارق مصفوفة وزرّابي مبثوثة» الفاشية: ٨-١٦).

٧١- (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين وأنتم فيها خالدون).

لهؤلاء المؤمنين الصادقين المتحابين في الله جلّ وعلا وأزواجهم المؤمنات الصالحات بعد

استقرارهم وهدى روعهم في الجنة غلمان يخدمون لمولاهم فيها من دون غفلة ولا كسل ولا

توان ولا ملال، وهم باقون على هيئتهم من حداثة السنّ فلا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون، وهم دائماً على الصّفة التي تسرّ المخدوم إذا رأى الخادم عليها كأنهم لؤلؤ في الحسن والنضارة، في الصّفارة والطراوة، وفي البياض والصباحة ... مصون من كدر أو مخزون في الصّدف أو الكنّ والدّرج، وأنهم أخفّ في الخدمة والذُّ للمخدومين ...

قال الله تعالى: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ - وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَوْلُؤُ مَكْنُونٌ» (الطور: ١٧-٢٤).

وقال: «وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلّدون» (الواقعة: ١٥-١٧).

وقوله عزّ وجلّ: «بصحاف من ذهب وأكواب» يدور على هؤلاء المؤمنين الصّالحين وأزواجهم المؤمنات الصّالحات غلمان هياؤا للخدمة بقصاع - آنية واسعة - جنسها من ذهب الجنّة التي لا يقدر قدرها في الحياة الدّنيا، فيها أنواع طعام الجنّة، فإذا أراد المؤمنون وأزواجهم الشّراب، فيشربهم غلمانهم بأوانٍ مخصوصة لا عروة ولا خرطوم لها، يتخذها للشّراب، وجنسها من ذهب الجنّة - كالصّحاف - فيها أنواع شرابهم ممّا لذّ وطاب، فيشرب الشّارب من حيث شاء.

قال الله تعالى: «وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها لا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون» (الطور: ٢٢-٢٤).

وقال: «يطاف عليهم بكأس من معين بيضاً لذة للشّاربين» (الصافات: ٤٥-٤٦).

وقوله جلّ وعلا: «وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذّ الأعين وأنتم فيها خالدون» وفي تلك الجنّة كلّ ما تشتهيه أنفس المؤمنين الصّادقين، تلذّذاً من أنواع التّعيم من المآكل والمشرب والمناكح والملابس ... وغيرها لا حدّ لخزائن الله تعالى ولا نهاية، وتلذّ أعينهم نظراً إليها موجودة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وأنتم أيّها المؤمنون الصّادقون المتحابّون في الله وأزواجكم المؤمنات الصّالحات في تلك الجنّة مع أنواع لذاتها ونعيمها خالدون دائمون لا تموتون، ولا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولاً مع أن كلّ نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وفوق الزوال، ومستعقب للتحرّس في ثاني الحال.

قال الله تعالى: «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون» فقلت: (٣١).

وقال: «وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون» الواقعة: (٢٠ - ٢١).

وقال: «إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم

تعملون» المرسلات: (٤١ - ٤٣).

وقال: «ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون» البقرة: (٢٥).

وقال: «وهم في ما اشتهدت أنفسهم خالدون» الأنبياء: (١٠٢).

فالجنة دار بقاء وسلامة لاموت فيها ولا هرم، ولا سقم ولا مرض، ولا آفة ولا زوال، ولا زمانة ولا غم ولا هم ولا حاجة ولا فقر، وأنها دار الغنى والسعادة ودار المقام والكرامة، لا يمس أهلها فيها نصب، ولا يمسه فيها لغوب، دار أهلها جيران الله وأولياؤه وأحبأؤه وأهل كرامته يتنعمون بأنواع المآكل والمشرب والملابس والمناكح والفواكه والأرائك، واستخدام الولدان والغلمان المخلدن، والجلوس على النمارق والزرابي... كل منهم إنما يتلذذ بما يشتهي ويريده على حسب ما تعلق عليه همته، ويعطى ما عبد الله جلّ وعلا لأجله.

٧٢ - (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون)

وتلك الجنة التي أنزلتموها أيها المؤمنون الصادقون وأزواجكم المؤمنات جعلتها لكم ميراثاً بما كنتم تعملون في الحياة الدنيا من صالح الأعمال... إذ اشترىتم الجنة بالدنيا ومتاعها فملكتموها كما أن غيركم اشترىوا الحياة الدنيا بالآخرة فمالم فيها من خلاق، فتختص الجنة ونعيمها بكم، فتملكونها أبداً، وأنها حرام على غيركم أن يدخلها أبداً.

قال الله تعالى: «ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون» الإعراف: (٤٣).

وقال: «والذين هم لإيمانهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون

اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» المؤمنون: (٨ - ١١).

وقال: «تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً» مريم: (٦٣).

وقال: «قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء

فنعم أجر العاملين» الزمر: (٧٤).

وقال: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جِزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الأحقاف: ١٣-١٤).

وقال: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَاً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (التوبة: ١١١).

وقال: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَئِكَ لَخَلَّاقٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ» آل عمران: (٧٧).

وقال: «أَوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخْفَى عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ» (البقرة: ٨٦).

وقال: «مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ» (المائدة: ٧٢).

وقال: «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْجَأَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ» (الأعراف: ٤٠).

٧٣ - (لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ).

لَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الصَّادِقُونَ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ تَعَالَى، وَلَأَزْوَاجِكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ الصَّالِحَاتُ فِي الْجَنَّةِ سِوَى أَنْوَاعِ الطَّعَامِ وَصُنُوفِ الشَّرَابِ فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ عَلَى أَلْوَانِهَا وَأَنْحَائِهَا لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ قَدْرَ أَقْسَامِهَا لِاحْتِصَارِهَا، تَأْكُلُونَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهَا مَا اشْتَهَيْتُمُوهُ حَيْثُمَا شِئْتُمْ وَكَيْفَمَا اخْتَرْتُمْ، مِنْ دُونِ نَفَادِ مَهْمَا كَثُرَ الْأَكْلُ وَالْأَكْلُونَ ...

قال الله تعالى: «وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَا بَ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَفْتُوحَةٍ لَهُمْ الْأَبْوَابُ مُتَّكِنِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ» ص: (٤٩-٥٤).

وقال: «يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمَنِينَ» (الدخان: ٥٤).

وقال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا

يشتهون» الطور: (١٩-٢٢).

وقال: «وفاكهة مما يتخيرون - لا مقطوعة ولا ممنوعة» الواقعة: (٢٠-٣٣).

وقال: «في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية»

الحاقة: (٢٢-٢٤).

٧٤ - (إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون)

إن كل من تلبس بالمجرم في الحياة الدنيا ومات عليه من الكفار والمنافقين، من الفجار والمستكبرين، من الفساق والمفسدين، من البغاة والظالمين، من الكذّاب والمفتريين من الأفاك والمكذّبين، ومن الطغاة والعاصين... هم يوم القيامة في نار جهنم خالدون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها.

وقد أطلق المجرم في الآيات القرآنية على كل من يستحقّ عذاب جهنم من الطاغى والمشرک من الضّالّ والمضلّ، من الكافر والمكذّب، من الفاجر والمفتري، من الباغي والمرائي، من العاصي والمفسد، من الفاسق والمنافق، ومن الظّالم ومعينه...

قال الله تعالى: «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم - فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون» الصافات: (٢٢-٣٥).

وقال: «قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين» سبأ: (٣٢).

وقال: «إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى» طه: (٧٤).

وقال: «يودّ المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بينيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعاً ثمّ ينجيه كلاً إنّها لظى نزاعة للشوى تدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى» المعارج: (١١-١٨).

وقال: «يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام - هذه جهنم التي يكذب بها

المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن» الرحمن: (٤١-٤٤).

٧٥ - (لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون)

لا يسكن ولا ينقطع ولا يخفف عن هؤلاء المجرمين عذاب جهنم لحظة قط، وهم في العذاب الشديد ساكتون سكوت يأس من رحمة الله تعالى وفرجه والنجاة والخروج منه. قال الله عز وجل: «اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون - خالدون فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» البقرة: ٨٦ و١٦٢).

٧٦ - (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين)

وما ظلمنا هؤلاء المجرمين بهذا العذاب الشديد الدائم، بل جازيناهم بأعمالهم لأننا نضع كل مخلوق في مرتبته، وأن الظلم قبيح مطلقاً، والله تعالى غني عن الظلم، وعالم بقبحه، ولكنهم ظلموا أنفسهم بالشرك والعصيان، بالكفر والطغيان، وبالإثم والعدوان... فجنوا بسوء أعمالهم على أنفسهم، حيث أوردوها مورد الشقوة والهلكة والعذاب والنار... قال الله تعالى: «وما الله يريد ظلماً للعالمين» آل عمران: ١٠٨).

وقال: «إن الله لا يظلم مثقال ذرة» النساء: ٤٠).

وقال: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً» الأنبياء: ٤٧).

وقال: «ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون - والكافرون هم الظالمون» البقرة: ٢٢٩ و٢٥٤).

وقال: «وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون - ساء مثلاً القوم الذين

كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون» الأعراف: ١٦٥ و١٧٧).

فقال: «فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً - ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها

ونسى ما قدمت يداه» الكهف: ١٥ و٥٧).

وقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحببوا الكفر على

الايان ومن يتولم منكم فأولئك هم الظالمون» التوبة: ٢٣).

وقال: «والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين» الزمر: ٥١).

٧٧- (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون)

وهؤلاء المجرمون يستغيثون بالخزنة: «وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب» غافر: ٤٩) فيحبس عنهم الجواب أربعين عاماً، ثم يجيبونهم بعد خيبة الآمال: «قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاؤا الكافرين إلا في ضلال» غافر: ٥٠) والخزنة هم الملائكة الغلاظ الشداد المتولون لأمرها: «عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» التحريم: ٦).

فلما يشسوا من الخزنة رجعوا إلى مالك - هو إسم كبير الخزنة ومقدمها ورئيس سدنتها الماضي عليهم كلامه، إسم مشتق من الملك والقوة حيث تصرفت حروفه وهم عليهم، وله مجلس في وسطها، وجسور تمر عليها ملائكة العذاب، فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها - ونادوا يا مالك سل ربك ليقض علينا، فيمتنا حتى نتخلص ونستريح من هذا العذاب؟ فيحبس عنهم الجواب أربعين عاماً وهم في العذاب، ثم يجيبهم وقال إنكم أيها المجرمون لا بثون دائمون في العذاب، فلا تتخلصون منه بموت ولا فتور ولا خروج.

فحينئذ تقول لهم الخزنة: ادعوا ربكم أيها المجرمون فلا أحد خير من ربكم، فيقولون: «ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» فيجيبهم الله جلّ وعلا: «اخسثوا فيها ولا تكلمون» المؤمنون: ١٠٦-١٠٨) «إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» المطففين: ١٥) وعندئذ يشسوا من كل خير، وعندئذ يأخذون في الزفير والحسرة والويل: «إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون» المطففين: ١٦-١٧).

٧٨- (لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون)

خطاب من الله تعالى للمشركين ولمن انسلك مسلكهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رداً على الذين يقفون من الدعوة الحقة هذا الموقف العنادي، فأبوا أن يستمعوا الذكر ويستجيبوا لأهله وهم أكثر المشركين ومن اتبعهم وإن تظاهروا بالإسلام، ولذلك خاطبوا بقوله تعالى: «ولكن أكثركم للحق كارهون» وأما الذين استمعوا واستجابوا فقد

كانوا قلة قليلة منهم.

إِنَّ الآيَةَ الْكُرِيمَةَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» (الأنعام: ٤-٥).
وقوله: «لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ» (التوبة: ٤٨).

وقوله: «أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خُرْجًا فخرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (المؤمنون: ٦٨-٧٣).

وقوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّأَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ - إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنَطِيعَكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ» (محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ٢٥ و ٢٦).

٧٩ - (أَمْ أBRمُوا أَمْراً فَإِنَّا مبرمون)

إِنَّ هَؤُلَاءِ الْكَارِهِينَ لِلْحَقِّ، وَالْمُعْرِضِينَ عَنِ الذِّكْرِ وَأَهْلِهِ، لَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى الْكِرَاهَةِ وَالْإِعْرَاضِ، بَلْ أَحْكَمُوا أَمْرَهُمْ كَأَسْلَافِهِمْ فِي تَكْذِيبِ الْحَقِّ وَرَدِّهِ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، بَأَن يَحِيلُوا عَنِ رَدِّ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ بِوَجْهِهِ مِنَ الْمَكْرِ وَالْكِيدِ وَالْحَيْلِ ... فَإِنَّا مُحْكَمُونَ أَمْرَنَا فَنَكِيدُهُمْ كِيدَهُمْ وَنَرُدُّ عَلَيْهِمْ سُوءَ كِيدِهِمْ بِأَنْحِطَاتِهِمْ وَفَشْلِهِمْ وَخَزِيمِهِمْ وَهُوَ أَنَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَبِتَخْلِيدِهِمْ فِي النَّارِ مُعَذِّبِينَ فِيهَا أَبَداً كَأَسْلَافِهِمْ أَوْلَئِكَ الْمَجْرَمِينَ ...

قال الله تعالى: «وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ»

(النحل: ١٢٧).

وقال: «وَكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم

وما يشعرون - الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون» الأنعام: ١٢٣-١٢٤).

٨٠ - (أم يحسبون أنا لا نسمع سرّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون) بل أيحسب هؤلاء الكارهون للحق، والمعرضون عن أهله أنا لا نسمع حديث أنفسهم ونياتهم وأفكارهم وعقائدهم وما يستسرّونه في ضمائرهم وقلوبهم؟ ولا نسمع تأمرهم في السرّ والخفاء، وما يناجيه بعضهم بعضاً بحيث لا يسمعه غيرهما؟ فإذا نعلم السرّ والنجوى فكيف الأقوال والأفعال...؟ بلى نعلم سرّهم كلّهم، ونطلع نجواهم جميعه ممّا يتحدّثون فيما بينهم ويخفونه عن غيرهم، ولا يخفى علينا خافية في الارض ولا في السماء. قال الله تعالى: «قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله» آل عمران: ٢٩). وقال: «وان تبدوا ما في أنفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله» البقرة: ٢٨٤). وقال: «يعلم خائنة الأعين وما في الصدور» غافر: ١٩). وقال: «عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به ومن هو مستخفّ بالليل وسارب بالنهار» الزعد: ٩-١٠). وقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة - تسرّون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضلّ سواء السبيل» المتحنة: ١).

وقال: «ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور» هود: ٥). وقال: «ألم يعلموا أن الله يعلم سرّهم ونجواهم وأنّ الله علامّ الغيوب» التوبة: ٧٨). وقال: مخاطباً لموسى وهارون: «لا تخافا إني معكما أسمع وأرى» طه: ٤٦).

ولا يخفى على القارىء الخبير المتدبّر: أنّا نعرف حقيقة الصّوت، فإذا سمعناه وجدنا حالة زائدة على ما كان حاصله قبل العلم، وتلك الحالة مزيد انكشاف وظهور سمّيناه بالسمع وأنّ لفظ السّامع والسمّيع موضوع في الأصل لهذا الانكشاف والتجلى، فلما ورد في حق الله جلّ

وعلا، كان ثبوت جنس هذا الانكشاف في حقّه سبحانه ولا يكون الحاصل لله تعالى نوع هذا الانكشاف، وذلك أنّ الانكشافات الحاصلة لله تعالى بالنسبة إلى الانكشافات الحاصلة للعبيد كنسبة ذاته المتعال إلى ذوات العبيد، وكنسبة وجوده إلى وجود العبيد، ولما كان لا مشاركة بين الذاتين وبين الوجودين إلا في الإسم، وكذا القول بين الانكشافين. ومن البدهة أنّ الحاصل عند عقول الخلق من معاني صفات الله جلّ وعلا خيالات ضعيفة ورسوم خفيّة، وقد جلّت صفاته عن مناسبة صفات المحدثات، وقد تقدّست صمديته وعزّته عن مشابهة الممكنات ...

وقوله عزّ وجلّ: «ورسلنا لديهم يكتبون» ومع ذلك رسلنا الموكّلون الذين يحفظون عليهم عقائدهم وأفكارهم، وأقوالهم وأفعالهم ... يكتبون كلّها في صحائف أعمالهم - صغيرها وكبيرها، خيرها وشرّها، صالحها وفاسدها ... - ويلازمونهم أينما كانوا ما داموا أحياء، ويكتبون ما يكيدونه وما يببّتونونه.

قال الله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقّى المتلقّيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» ق: ١٦-١٨).

وقال: «وإنّ عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون» الانفطار: ١٠-١١).

وقال: «وكلّ شيء فعلوه في الزّبر وكلّ صغير وكبير مستطر» القمر: ٥٢-٥٣).

وقال: «إنّ رسلنا يكتبون ما تمكرون» يونس: ٢١).

٨١ - (قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أوّل العابدين)

قل يا أيّها الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم لهؤلاء المشركين المعاندين تحقيقاً للحقّ وتنبهياً لهم على أنّ مخالفتك لهم بعدم عبادتك لما يعبدونه من الملائكة ليست لبفضك لهم أو لمعبودهم، بل إنّما هو لجزمك باستحالة ما نسبوا إليهم وبنوا عليه عبادتهم من كونهم بنات الله سبحانه، قل لهم: إذا ظلّتم بأنّ الله سبحانه ولدأ تعبدونه، فإنّي لا أزال أنكر ذلك، وأعلن أنّي أوّل العابدين لله جلّ وعلا وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين، وأوّل

الرّافضين الآلهة كلّها ...

إنّ الآية الكريمة في معنى قوله تعالى خطاباً لرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «قل إنني هداني ربّي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربّاً وهو ربّ كلّ شيء» (الأنعام: ١٦١-١٦٤) و «فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم - واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرّحمن آلهة يعبدون» (الزّخرف: ٤٣-٤٥).

٨٢ - (سبحان ربّ السّموات والأرض ربّ العرش عمّا يصفون)

منزه ربّ السّموات والأرض وما فيها من الخلق، وربّ العرش المحيط بذلك كلّه، منزه أن يلد أو يتخذ ولداً أو شريكاً في خلق الكون، وتدبير نواميس الوجود، منزه عمّا يصفه هؤلاء المشركون الأغبياء كذباً وجهلاً من كلّ ما يقتضى الحدوث.
قال الله تعالى: «أم لهم إله غير الله سبحانه الله عمّا يشركون» (الطّور: ٤٣).
وقال: «إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السّموات وما في الأرض» (النساء: ١٧١).

وقال: «فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء» (يس: ٨٣).
وقال: «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذلّ وكبره تكبيراً» (الإسراء: ١١١).
وقال: «سبحانه وتعالى عمّا يصفون بديع السّموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كلّ شيء وهو بكلّ شيء عليم» (الأنعام: ١٠٠-١٠١).

٨٣ - (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتّى يلاقوا يومهم الذي يوعدون)

فاترك أيّها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم هؤلاء المشركين بالله سبحانه، والمكذّبين برسوله صلى الله عليه وآله وسلّم والمعرضين عن آياته ... الذين اتّخذوا دينهم لعباً وهواً وغرّتهم

الحياة الدّنيا وغفلوا عن الآخرة، دعهم أن يخوضوا في شركهم وطغيانهم، في كفرهم وعصيانهم، في إثمهم وعدوانهم، وفي ضلالهم وعنادهم ويسلكوا في باطلهم مسك الخائضين في الماء. ويلعبوا في دنياهم لعب اللّاعبين الذين لا فائدة من أفعالهم وأقوالهم إلّا مرّ الزّمان، وضياع العمر وفنائه ويفعلوا في امورهم الدّنيوية فعل اللّاعب الغافل عن عاقبة ما يعمل، فدعهم غير ملتفت إليهم حيث لم يذعنوا للحقّ وأهله بعدما سمعوا هذا البرهان الجليّ حتّى يلاقوا يوم القيامة ما وعدوا من الحساب والعقاب، ومن النار والعذاب.

قال الله تعالى: «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتّى يخوضوا في حديث غيره - وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرّتهم الحياة الدّنيا - ثمّ ذرهم في خوضهم يلعبون - ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرّة ونذرهم في طغيانهم يعمهون - يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربّك ما فعلوه فذرهم وما يفترون» (الأنعام: ٦٨ و٧٠ و٩١ و١١٠ و١١٢).

وقال: «ذرهم يأكلوا ويتمتّعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون» (الحجر: ٣).

وقال: «ذلك بأنهم استحبّوا الحياة الدّنيا على الآخرة وأنّ الله لا يهدي القوم الكافرين» (التحل: ١٠٧).

وقال: «الذين يستحبّون الحياة الدّنيا على الآخرة ويصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد» (إبراهيم: ٣).

وقال: «فذرهم حتّى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولاهم ينصرون» (الطور: ٤٥ - ٤٦).

وقال: «يوم يخرجون من الأجداث سراغاً كأنّهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» (المارج: ٤٣ - ٤٤).

٨٤ - (وهو الذي في السّماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم)

والله تعالى هو الذي في السّماء إله يستحقّ وحده لعبوديّة جميع خلقه، كما هو في الأرض إله يستحقّ هو وحده لمعبوديّة جميع خلقه، فيجب على أهلها كلّهم عبادته وحده

لوحْدانيته في الوجود والايجاد والتدبير، فلا يستحق غيره من أهل السموات والأرض للعبادة، وهو وحده الحكيم في جميع افعاله الذي لا يقع شيء منها إلا بمقتضى حكمته، العليم بمصالح عباده، المحيط علمه بكل شيء فيها على سواء، فهو وحده إله الكون وخالقه بأرضه وسمائه، ومدبره بعلمه وحكمته، فكل ما خلق الله تعالى موزون بميزان الحكمة، مقدر بقدرها... وكل ما في السموات والأرض واقع في علم الله جلّ وعلا وهكذا كل أمر - صغراً أو كبراً - إنما ملاكه الحكمة والعلم، فبالحكمة يقوم الأمر، وبالعلم تضبط مصادره وموارده.

فمن تدبر اتقان نظام الكون، وحسن تنسيق نوااميس الوجود يجد الحكمة في كل شيء على أتمّ وجوهها، فيراها في أصغر الأشياء كما يراها في جلائلها... ويعجب مما فيه من جمال وكمال، ويدهش لما يجد فيه من غرائب يحار فيها اللبّ، فأفردوا أيها المشركون الله تعالى العبادة ووحّدوه ولا تشركوا به شيئاً سواه، وهذا دعوة جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين لأجمعهم...

قال الله تعالى: «قل أيّ شيء أكبر شهادة قل الله شهيداً بيني وبينكم ووحى إليّ هذا القرآن لا نذركم به ومن بلغ أتتكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون - ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل» (الأنعام: ١٩ و ١٠٢).

وقال: «وما من إله إلا الله وإنّ الله هو العزيز الحكيم» (آل عمران: ٦٢).

وقال: «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله» (المؤمنون: ٩١).

وقال: «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنّما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» (الكهف: ١١٠).

وقال: «إنّما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً» (طه: ٩٨).

وقال: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلاّ نوحى إليه أنّه لا إله إلاّ أنا فاعبدون - قل إنّما يوحى إليّ أنّما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولّوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقرب أم بعيد ما توعدون إنّهُ يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون» (الأنبياء: ٢٥ و ١٠٨-١١٠).

٨٥ - (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون)

تعظم وتقدس الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما من عوالم لا ندري عددها فضلاً عن كنهها وحقيقتها، فيتصرف في ملكه بلا دافع ولا مانع ولا منازع من أحد، فسلطانه جارٍ على الكون كله، وحكمه نافذ في كل شيء، وقضائه ماضٍ في جميع خلقه، ويده أزمّة الأمور كلها نقضاً وإبراماً، فمن أين له شريك في الوجود أو الایجاد أو في التدبير أو في العبادة؟

قال الله تعالى: «الله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير» (المائدة: ١٢٠).

وقال: «تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير» (الملك: ١).

وقال: «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» (الأعراف: ٥٤).

وقال: «ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له

الدين الحمد لله رب العالمين» (غافر: ٦٤-٦٥).

وقال: «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من

الذلّ وكبره تكبيراً» (الإسراء: ١١١).

وقوله تعالى: «وعنده علم الساعة» وعند الله تعالى وحده علم الساعة متى تقوم، فلا

يجليها لوقتها إلا هو فأخفاها لتجزى كل نفس بما تسعى.

قال الله عزّ وجلّ: «يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربّي لا يجليها

لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسئلونك كأنك حفي عنها قل

إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (الأعراف: ١٨٧).

وقال: «إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى» (طه: ١٥).

وقوله جلّ وعلا: «وإليه ترجعون» وإلى الله تعالى وحده لا سواه ترجعون

أيها المشركون يوم القيامة، فتحاسبون يومئذ حساباً عسيراً، وتجاوزون كلكم على

قدر أعمالكم وأقوالكم، على عقائدكم وأفكاركم، وعلى نيّاتكم وما في صدوركم إن

خيراً فخير، وإن شراً فشرّ.

قال الله تعالى: «إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون» المائدة: ٤٨ و ١٠٥).

وقال: «ومن كفر فلا يحزنك كفره إينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ» لقمان: ٢٣ - ٢٤).

فمن إليه وحده رجوع الخلق، فإليه وحده تدبيرهم، ومن إليه التدبير فله الألوهية في السماء والأرض وما بينهما، ومن له الألوهية فيهنّ فله التصرف المطلق كيفما يشاء من دون مانع ولا منازع ولا مدافع من أحد من خلقه.

٨٦ - (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)

ولا يملك الملائكة الذين كان المشركون العرب يزعمون أنّهم بنات الله سبحانه فيعبدونهم مع الله سبحانه، ويأملون شفاعتهم لأنفسهم عند الله يوم القيامة «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله» يونس: ١٨) «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» الزمر: ٣) وهؤلاء الملائكة لا يستطيعون أن يشفعوا إلا لمن آمن بالحق وعمل به، واستحقّ الشفاعة، وهؤلاء الشفعاء يعلمون حال المشفّع لهم وحقيقة أعمالهم بحيث صارت الشهادة مقبولة لعله العلم بالشهادة، ولولا العلم بالشهادة لما كانت الشهادة مقبولة، فهذا من شفاعة الملائكة للعصاة التائبين من المؤمنين شفاعة مقبولة عند الله جلّ وعلا.

فالشفاعة المأذونة للشفعاء شفاعة كان الشفعاء عالمين بأحوال المشفّع لهم، وحقيقة أعمالهم، فلا إذن لمن كان جاهلاً بها، ولا لمن لا يستحقّ الشفاعة.

قال الله تعالى: «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم»

البقرة: ٢٥٥).

وقال: «ما من شفيع إلا من بعد إذنه» يونس: ٣).

وقال: «يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً» طه: ١٠٩).

وقال: «لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» (النجم: ٢٦).
 وقال: «وما نرى معكم من شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم
 وضلّ عنكم ما كنتم تزعمون» (الأنعام: ٩٤).

٨٧ - (ولئن سئلتهم من خلقهم ليقولنّ الله فأنى يؤفكون)

وأقسم باللهيتي إن سئلت أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم هؤلاء المشركين المعاندين
 الببغاء: من خلقهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً؟ ومن أخرجهم من العدم إلى الوجود؟ لما
 وجدوا لأنفسهم إلا جواباً واحداً وهو أن يقولوا: الله وحده خلقنا الله وخلق كل شيء لا
 شريك له في ذلك، إذ لا يستطيعون الجحود لظهور الأمر وجلائه لأنهم يعلمون ضرورة أن
 أصنامهم لم تخلقهم، وأن الملائكة من خلق الله تعالى وإن كانوا بنات الله في زعمهم ومع هذا
 الإقرار منهم بخلق الله كيف يعترفون بوحدانية الخالق، ثم يجعلون له أنداداً؟ كيف يصرفون
 عن توحيد خالق الكون ونواميس الوجود إلى الشرك بالله سبحانه مع إقرارهم بأنه وحده
 هو الخالق؟ من أي وجه يصرفون عن الخالق بعد أن استبان لهم الحق ووضح السبيل؟
 كيف يشركون المنحوت بمن له الملك والملكوت بمن له الخلق والأمر، وبمن له العلم والتدبير؟
 كيف يقبلون عن طريق الحق إلى الباطل؟ عن طريق الهدى إلى الضلال؟ عن سبيل الصلاح
 إلى الفساد؟ وعن سبيل الكمال إلى الانحطاط؟؟؟

فمن اعترف بوحدانية خالقه ثم عمد إلى حجر أو حيوان أو إنسان أو ملائكة أو جن ...
 وعبده مع الله تعالى أو عبده وحده فقد عبد بعض مخلوقاته، فهو في غاية الجهل والغباوة، في
 غاية السفه والضلالة، وفي غاية ضعف العقل والحماقة، ومن غاية سفاهة المشركين العرب
 وغباوتهم أنهم كانوا يتخذون الأحجار آلهة لأنفسهم يعبدونها ولا يقبلون الإنسان وهو
 أشرف المخلوقات رسولاً من الله جلّ وعلا اليهم ليهديهم إلى الله تعالى .

قال الله تعالى: «ولئن سئلتهم من السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولنّ الله
 فأنى يؤفكون - ولئن سئلتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به من الأرض من بعد موتها
 ليقولنّ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون» (النكبات: ٦١ - ٦٣).

وقال: «أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون» (الأعراف: ١٩١).

وقال: «أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» (الزهد: ١٦).

وقال: «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون - والذين يدعون من دون الله لا يخلقون

شيئاً وهم يخلقون» (التحل: ١٧ - ٢٠).

وقال: «قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج

الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم

الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأتى تصرفون» (يونس: ٣١ - ٣٣).

٨٨ - (وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون)

وعند الله جلّ وعلا علم الساعة، وعلم قول رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم حين

يشكو إلينا عامّة قومه العرب العنود الذين أرسلناه إليهم من أنفسهم: يا رب إن هؤلاء

الذين أرسلتني إليهم لتبليغهم دينك الحق، ودعوتهم إلى كتابك الحق، وأمرتني بإنذارهم هم

قوم خصمون لجوج لا يؤمنون بك وبكتابك ولا يستجيبون لدعوتي فافعل بهم ما شئت.

قال الله تعالى: «وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» (يونس: ١٠١).

وقال: «وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون»

(الزخرف: ٥٨).

وقال: «أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون»

(الطور: ٣٢ - ٣٣).

كما يشكو إلينا رسولنا الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، خاصّة قومه الذين اتوا

الكتاب فأخذنا ميثاقهم أن يبينوه للناس ولا يكتموه ولكنهم اتخذوه مهجوراً ولم يعتنوا

بكلام خالقهم العليم الحكيم، على حدّ كلام المخلوق الجاهل الخاطيء، فنبذوا كلام خالقهم

ورآء ظهورهم وشتروا به ثمناً قليلاً، واكتفوا بقرائته على المقابر، ومجالس العزاء، وجهيزة

العرائس، وعلى الخروج من تحته عند إرادة السفر... وهم يحبّون أن يحمّدوا بما نقضوه

وكتموا ونبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون.

قال الله عز وجل: «ويوم يعضّ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً ياويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جائني وكان الشيطان للإنسان خذولاً وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» الفرقان: ٢٧ - ٣٠).

وقال: «واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم» آل عمران: ١٨٧ - ١٨٨).

٨٩ - (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون)

قال الله تعالى لرسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم جواباً له عن دعائه آياه: «يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» فاعرض عن هؤلاء المشركين العرب المعاندين اللجوج وعن أذاهم وسفاهتهم، أعرض عنهم الصّفح الجميل بصفح وجهك، ومن انسلك مسالكهم في الإعراض عن الذكر وأهله فلا تبال بهم، وقل لهم سلام، فلا تجبههم بمثل ما يخطابونك من سوء الكلام وفاحشة القول، بل وقابل جهلهم بالحلم، وسفاهتهم بالمغفرة والصّفح الجميل والإغضاء، وقل لهم قولاً ميسوراً وادعهم إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وبلغ ما انزل إليك من ربك، وذكرهم فإن الذكرى هي مهمتك وما أنت عليهم بحفيظ، فسوف يعلمون من هو على الحق والهدى، ومن هو على الباطل والضلال، من هو على الخير والسعادة، ومن هو على الشر والشقاء، ومن هو على طريق الكمال والنجاة ومن هو على سبيل الانحطاط والهلاك ...

فليس الصّفح والسلام بمعنى ترك دعوتهم وتبليغهم وتذكيرهم كما زعم بعض المتفسرين بل لا بد من دعوتهم وتركهم وشأنهم يختارون ما يريدون دون ما إيجاب ولا إبرام ولا عداً ولا حقد ... وأن ذلك سيظهر لهم.

قال الله تعالى: «أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين» الزخرف: ٥).

وقال: «فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً» النساء: ٦٣).

وقال: «وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً» (الاسراء: ٢٨).

وقال: «فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى» (النجم: ٢٩ - ٣٠).

وقال: «فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ» (الشورى: ٤٨).

وقال: «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فاصفح الصفح الجميل - وقل إني أنا النذير المبين - فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون» (الحجر: ٣ و ٨٥ و ٩٦).

وقال: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين - واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» (التحل: ١٢٥ - ١٢٨).

وقال: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» (الشعراء: ٢٢٧).

﴿ جملة المعاني ﴾

٤٣٢٦ - (حم)

رمز من الرموز بين الله تعالى وبين رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٤٣٢٧ - (والكتاب المبين)

يقول الله عز وجل: أقسم بهذا الكتاب الظاهر بنفسه لا ريب فيه، المظهر للناس طريق الحق والهدى.

٤٣٢٨ - (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)

إنا جعلنا هذا الكتاب قرآناً تقرؤنه بلسان عربي فصيح واضح لعلكم يا أهل مكة تعقلون وتدبرون آياته وتعملون به.

٤٣٢٩ - (وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم)

وإن هذا القرآن العربي مثبت في اللوح المحفوظ الذي هو أصل الكتاب كله عندنا وهذا القرآن لعلي يعلو على جميع الكتب السماوية النازلة على المرسلين عليهم السلام، ولحكيم لا يقاس بحكمته كلام أبداً.

٤٣٣٠ - (أفضرب عنكم الذكر صفأً أن كنتم قوماً مسرفين)

أفرفع عنكم أيها المشركون هذا القرآن الذي يسرناه للذكر، ولا نحتج عليكم به وندعكم مهملين لأجل أن كنتم قوماً مسرفين في الإعراض عنه، وعدم التذکر به؟

٤٣٣١ - (وكم أرسلنا من نبي في الأولين)

وكثيراً ما أرسلنا من قبلك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نبي، رسالة ترى من دون انقطاع في الامم الماضية رغم تواتر تكذيبهم رسلنا، من دون أن نرفع عنهم الذكر صفحاً لأجل أن كانوا قوماً مسرفين في تكذيبهم وإعراضهم عن الذكر.

٤٣٣٢ - (وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤن)

ولم يأت هؤلاء الامم الماضية من نبي يدعوهم إلى الحق والهدى إلا كانوا هم يستهزؤن بالنبي وما جاءهم به كاستهزاء قومك بك وبما جثتهم به.

٤٣٣٣ - (فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين)

فأهلكنا المستهزئين بالرسل من الامم السالفة الذين كانوا هم أشد قوّة من هؤلاء المشركين، وهذا مثل مضى للمستهزئين بك من قومك ولمن قبلهم من أضرابهم ...

٤٣٣٤ - (ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز

العليم)

أقسم بعزتي وعلمي إن سئلت أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء المشركين المسرفين: من خلق السموات والأرض؟ فما كان لهم جواب إلا أن يقولوا: خلق السموات والأرض من هو غالب لا يقهر في ملكه، من هو عالم بكل شيء.

٤٣٣٥ - (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) هو الذي جعل لكم أيها المسرفون وللناس كافة هذه الأرض ممهّدة للسّير والاستقرار، وجعل لكم فيها طرقاً مختلفة تسلكونها أيما شئتم من أقطارها... لعلكم تهتدون بسلوكها إلى مقاصدكم...

٤٣٣٦ - (وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تَخْرُجُونَ) وهو الذي نزل من السماء مطراً على قدر حاجاتكم، فأحيينا به بلدة من بلادكم بعد أن كانت ميتاً خالياً من النّبات، مثل ذلك الإحياء تبعثون أحياء من قبوركم بعد موتكم يوم البعث.

٤٣٣٧ - (وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفَلَكَ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ) وهو الذي خلق أصناف المخلوقات كلّها... وجعل لكم من السفن ما تركبونه في البحار، ومن الأنعام ما تركبونه في البر إلى حيث تقصدون...

٤٣٣٨ - (لَتَسْتَخْرِجُوا عَلَيَّ ظُهُورَهُ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) لتستقرّوا على ظهوره ثمّ تذكروا نعمة ربّكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنّا له مقرّنين على ما تركبونه، وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا المركب الذي ذلّله لنا حتّى ركبناه، وما كنّا مطيقين ولا مقاومين في القوّة ما ركبناه.

٤٣٣٩ - (وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) وأن تقولوا أيضاً: إنّنا إلى ربّنا لمنقلبون إنقلاباً من الشّرك إلى التّوحيد.

٤٣٤٠ - (وجعلوا له من عباده جزءاً إنَّ الإنسان لَكفور مبین)

وهؤلاء المشركون بعد اعترافهم بأنَّ الله تعالى وحده هو الخالق المتَّصف بالعزَّة والعلم جعلوا الله سبحانه بعض عباده ولدأ وهم الملائكة بأنَّهم بنات الله سبحانه، إنَّ القائل بهذا القول السخيف مظهر لكفره، غير مستتر به.

٤٣٤١ - (أم اتَّخذ ممَّا يخلق بنات وأصفاكم بالبنين)

أتقولون أيها المشركون: إنَّ الله سبحانه إتَّخذ من خلقه أحسن الصَّنفين لنفسه وهنَّ البنات، واختار لكم أفضلهما وهم البنون؟!

٤٣٤٢ - (وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرَّحمن مثلاً ظلَّ وجهه مسوداً وهو

كظيم)

وحالكون هؤلاء المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه أنه إذا أُخبر أحدهم بولادة ابنة له بحسب ما نسبوها إلى الله سبحانه على وجه المثل لذلك، صار وجهه متغيّراً ممَّا يلحقه من الغم والاختجال بذلك حتَّى يسودَّ، وهو ممتلىء قلبه كرباً وغيظاً وأسفاً.

٤٣٤٣ - (أومن ينشؤا في الحلية وهو في الخصام غير مبین)

أو تجعلون أيها المشركون لله سبحانه بنات تنبت في الحلية وتتربى في الزينة، وهنَّ مع ذلك غير قادرات على تقرير دعواهنَّ وإقامة حجَّتهنَّ لنقصان عقلمنَّ وضعف رأيهنَّ؟ لأنَّ بكآتهنَّ عند كل شئٍ دليل على ذلك.

٤٣٤٤ - (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرَّحمن إناثاً أشهدوا خلقهم سكتب

شهادتهم ويستلون)

وجعل هؤلاء المشركون بالله سبحانه الملائكة الذين هم عباد الرَّحمن يسبِّحونه إناثاً

واعتقدوا أنهم بنات الله سبحانه كيف اعتقدوا بذلك؟ أشهدوا خلق الملائكة، ستكتب شهادتهم انوثية الملائكة في صحائف أعمالهم، وهم يسئلون عنها يوم القيامة.

٤٣٤٥ - (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون)

وقال هؤلاء المشركون الذين يعبدون الملائكة معتقدين أنهم إناث بنات الله: لو شاء الرحمن عدم عبادتنا للملائكة ما عبدناهم، ما لهم بذلك الاعتقاد الباطل والعبادة الباطلة من علم ولا دليل عقلي ولا نقلي، ما هم فيما قالوا إلا متمحلون تمحلاً باطلاً.

٤٣٤٦ - (أم آتينام كتاباً من قبله فهم به مستمسكون)

آتيناهم كتاباً من قبل هذا القرآن يدل على اعتقادهم هذا فهم مستمسكون بهذا الكتاب فيحتجون به عليك؟

٤٣٤٧ - (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون)

ليس الأمر على ما قاله هؤلاء المشركون بدون دليل عقلي ولا نقلي، بل لما لزمهم الحجّة اعترفوا أن لا منطق لهم عقلاً ولا نقلاً، وهم رجعوا في معتقداتهم إلى التقليد الأعمى من آباءهم الجهلة مثله، وقالوا: إنا وجدنا آباءنا الأقدمين على طريقة مستمرة تقصد، وإنا على آثارهم مهتدون إلى عقائدنا...

٤٣٤٨ - (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون)

ومثل ما قاله هؤلاء المشركون في الحوالة على تقليد آباءهم في الشرك والضلال قالت الأمم الماضية لرسولهم إذ ما أرسلنا من قبلك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قرية من القرى من رسول يدعو أهلها إلى الحق والهدى إلا قال متنعموها الذين آثروا الترفه على

طلب الحجّة مثل ما قاله قومك المشركون: إنا وجدنا آباءنا على ملة ثابتة، وإنا على منهاجهم ثابتون.

٤٣٤٩ - (قال أولو جثتكم بأهدى ممّا وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون)

قال لهم الرّسول: أتبعون ذلك أيّها المشركون وتتبعون آباءكم... حتّى ولو جثتكم من عند ربّكم بدين أهدى من دين آباءكم... قال المشركون جواباً لرسولهم جواب يأس: إنا بما أرسلتم به كافرون، وثابتون على دين آباءنا...

٤٣٥٠ - (فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذّبين)

فانتقمنا من هؤلاء الكافرين بالكتب السماويّة والمكذّبين لرسول الله من قبلك، بالعذاب العاجل، فانظر كيف كان عاقبة المكذّبين.

٤٣٥١ - (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برآء ممّا تعبدون)

واذكر أيّها الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم لقومك المشركين العرب المتشبّثين في الشرك والجهالة بذيل تقليد الآباء من دون أيّ دليل: إبراهيم عليه السّلام كيف رفض التقليد، وتبرّأ من أبيه وقومه إذ قال لهم: إنني برآء ممّا تعبدون من تلك الآلهة...

٤٣٥٢ - (إلاّ الذي فطرني فإنه سيهديني)

إلاّ الذي خلقني وجعل فيّ فطرة التّوحيد، فمن أوجدني وفطرني على فطرة التّوحيد تكويناً فإنه سيهديني إلى التّوحيد تشريعاً.

٤٣٥٣ - (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلّهم يرجعون)

وجعل الله تعالى كلمة التّوحيد كلمة ثابتة في نسل إبراهيم عليه السّلام إلى يوم القيامة

ليكون فيهم أبداً من يوحد الله عز وجل ويدعو الناس إلى التوحيد ويكون إماماً وحيّة بالغة على الخلائق...

٤٣٥٤ - (بل متعت هؤلاء وآبآءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين)

ولكني متعت هؤلاء المشركين العرب من قومك أيها الرسول وآبآءهم من قبل، حتى جاء القرآن الكريم ورسول مظهر لهم الاصول الاعتقادية والفروع العمليّة...

٤٣٥٥ - (ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون)

ولما جاء هؤلاء المشركين العرب، هذا القرآن والرسول المبين صلى الله عليه وآله وسلم قالوا من دون نظر ولا تأمل في الحق: هذا سحر وإنا بقرآن محمد، ومحمد قرآن كافرون.

٤٣٥٦ - (وقالوا لو لانزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)

وقال هؤلاء المشركون - متزّلين عن إنكارهم الحق إطلاقاً، وعن مقاتلهم: إنه سحر، وعن كفرهم برسول الحق إطلاقاً - : إن كان هذا القرآن حقاً نزل على محمد، فهلاً نزل على رجل عظيم من عظماء أهل إحدى القريتين: مكة أو الطائف؟

٤٣٥٧ - (أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمت ربك خير مما يجمعون)

أهؤلاء المشركون مع غاية جهلهم وسفههم يقسمون بينهم رحمت ربك الخاصة، وهي الرسالة، نحن قسمنا بينهم رحمتنا العامّة وهي معيشتهم في الحياة الدنيا كغيرهم من الدواب... ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في الرزق وسائر مباديء المعاش لنبلوهم بهذا التفاوت والدرجات أولاً وليستخدم بعضهم بعضاً مسخراً لهم في العمل، وما به قوام المعاش ثانياً، ورحمت ربك الخاصة أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خير من كل

ما يجمعون هم من متاع الدنيا.

٤٣٥٨ - (ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون)

ولو لا أن تعتقد جهلة الناس - وهم أكثرهم في كل ظرف - أن إعطائنا زخارف الدنيا للكفار دليل على محبتنا بهم، فيجتمعوا على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة، مجهزة بدرجات ومصاعد من فضة، يعلون بها على ما يريدون من طبقات بيوتهم...

٤٣٥٩ - (ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون)

وجعلنا لبيوت الكافرين أبواباً من فضة، وسرراً من فضة عليها يتكئون.

٤٣٦٠ - (وزخرفاً وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين)

ولجعلنا بيوت الكافرين مذهبة بأنواع الذهب، وليس جميع ذلك إلا متاع الحياة الدنيا لا تقدر به قيم النفوس الإنسانية، والجنة ونعيمها الباقية عند ربك مختصة بالمتقين.

٤٣٦١ - (ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو له قرين)

ومن يتعام ويعرض عن هذا القرآن الكريم وأهله، نجعل له شيطاناً من شياطين الجن والإنس حسب حاله، قريناً له فيغويه على الآثام والجرائم...

٤٣٦٢ - (وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون)

وإن هؤلاء القرناء السوء من الشياطين ليصرفون هؤلاء المعرضين عن الذكر وأهله، ويحسب هؤلاء المعرضون المنحطون الجهلة أنهم وقادتهم عالمون، مهتدون إلى طريق الحق والهدى وإلى العلم والكمال...

٤٣٦٣ - (حتى إذا جآئنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين)
لا يزال القرناء السوء ملازمين للمعرضين عن الذكر وأهله، ممسكين بزمانهم، حتى إذا
حضر واحد منهم يوم القيامة موضع، ومعه قرينه السوء في سلسلة واحدة، قال مخاطباً
لقرينه المغوى نادماً متأذياً من صحبته: ياليت بيني وبينك أبعء الأمانة وأقصاها، فبئس
الصاحب كنت أنت لي!

٤٣٦٤ - (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون)
ولن ينفعكم أيها المعرضون عن الذكر وأهله ندمكم هذا يوم القيامة، وعتابكم لقرنائكم
السوء إذ تبين لكم اليوم ظلمكم بالاشتراك في الحياة الدنيا، أنكم مع قرناءكم في عذاب
جهنم مشتركون.

٤٣٦٥ - (أفأنت تسمع الصمّ أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين)
أفأنت أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسمع الذكر من يتصامم أو تهدي إلى أهل
الذكر من يتعمى، وتنقذ من كان مرتكساً في ضلال عن عمد وعناد بين لا يخفى.

٤٣٦٦ - (فإما نذهبن بك فإننا منهم منتقمون)
فإن توفيناك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تنتقم من هؤلاء المعرضين عن
الذكر وأهله، فإننا منتقمون منهم بعدك في الدنيا بالانحطاط والخذلان، وفي الآخرة بالعذاب
والنيران.

٤٣٦٧ - (أونرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون)
أونبقيتك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى نراك في حياتك بعض ما وعدنا
هؤلاء المعرضين عن الذكر وأهله من العذاب، فإننا قادرون على ذلك.

٤٣٦٨ - (فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم)
 فاستمسك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الذكر الذي أوحى إليك لأنك
 بالاستمسك بهذا الذكر على صراط مستقيم لا عوج فيه.

٤٣٦٩ - (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون)
 وإن الإستمسك بالذكر وأهله لشرف عظيم لك ولكل من استمسك بهما من امتك
 المؤمنين، وسوف تسئلون أيها المسلمون عن موقفكم من هذا الذكر وأهله.

٤٣٧٠ - (واسئل من أرسلنا من قبلك من دون الرحمن آلهة
 يعبدون)

واسئل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج من أرسلنا من قبلك من أرسلنا إذ
 جمعوا لك بيت المقدس، واسئلهم بماذا أرسلتم؟ أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ أم
 أخذنا منهم أن لا يعبدوا إلا الله تعالى وحده.

٤٣٧١ - (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائته فقال إني رسول رب
 العالمين)

أقسم بربوبيتي إنا بعثنا موسى عليه السلام بحججنا الواضحة الدالة على صدقه إلى
 فرعون طاغي مصر وأشراف قومه، فقال موسى عليه السلام لفرعون وحواشيه: إني رسول
 إليكم من قبل رب العالمين.

٤٣٧٢ - (فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون)
 فلما جاء موسى عليه السلام فرعون وحواشيه بآياتنا الدالة على رسالته وصدق قوله، إذا
 فرعون وأشراف قومه يضحكون من آياتنا استخفافاً.

٤٣٧٣ - (وما نريهم من آية إلا هي أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون)

وما نري فرعون وحواشيه آية من آياتنا إلا هي أكبر من اختها التي رأيناها قبلها، وأخذنا فرعون وقومه بالعذاب الموقت لعلهم يرجعون عن كفرهم وطغيانهم إلى الايمان والطاعة.

٤٣٧٤ - (وقالوا يا أيه السّاحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إنّنا لمهتدون)

لما نزل بفرعون وقومه البلاء العاجل جاؤا إلى موسى عليه السلام ونادوه بما كانوا ينادونه به من قبل ذلك استخفافاً: يا أيه السّاحر الماهر: ادع لنا ربك بما زعمت أن دعوتك مستجابة أن يكشف عنا العذاب، فإننا لمهتدون إلى ماتدعوننا إليه.

٤٣٧٥ - (فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون)

فلما دعانا موسى عليه السلام أن يكشف عنهم البلاء، واستجبنا له، ورفعنا عنهم العذاب، إذا هم ينكثون وينقضون عهدهم، فلم يستقيموا على عهدهم الذي عاهدوا عليه موسى عليه السلام.

٤٣٧٦ - (ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون)

ونادى فرعون في مجمع أشراف قومه بعد كشف العذاب العاجل عنهم مخافة أن يؤمن بعضهم بموسى عليه السلام: يا قوم أليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار من النيل تجري من تحت قصوري؟ أفلا تبصرون غاية قوّتي وضعف موسى عليه السلام؟

٤٣٧٧ - (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين)

بل أنا خير لسعة ملكي وجاهي من موسى عليه السلام الذي هو ضعيف حقير فقير، وهو مع ذلك لا يكاد أن يفصح عن مراده.

٤٣٧٨ - (فلولا القي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين)
 فهلاً القي على موسى عليه السلام إن كان صادقاً في ادّعائه الرّسالة، أسورة من جنس
 ذهب، أو هلاً جاء مع موسى عليه السلام الملائكة متتابعين يعينونه ويشهدون له أنّه رسول
 من الله إليهم؟

٤٣٧٩ - (فاستخفّ قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين)
 فاستخفّ فرعون أحلام قومه ولعب عقولهم بقوله وكيده فدعاهم إلى الوهيّة نفسه
 وطاعته فأطاعوه من دون نظر ولا تفكّر، لأنهم كانوا قوماً خارجين عن حكم العقل
 والنظر.

٤٣٨٠ - (فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين)
 فلما أغضب فرعون وقومه رسولنا موسى عليه السلام بسبب إفراطهم في الكفر والطغيان
 انتقمنا منهم بالعذاب، فأغرقناهم أجمعين في اليمّ وما نجي منهم أحد.

٤٣٨١ - (فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين)
 فجعلنا فرعون وقومه المستكبرين ماضياً فيه عبرة، ونموذجاً من وخامة عواقب الظلم
 والغفلة عن آياتنا وتكذيبها للآخرين الذين يأتون بعدهم.

٤٣٨٢ - (ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون)
 ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك المشركون ومن انسلك مسالكهم من هذا المثل
 يضحكون.

٤٣٨٣ - (وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم
 خصمون)

وقال المشركون: آلهتنا خير عندك يا محمد أم عيسى ابن مريم؟ ما ضربوا لك أيها

الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم هذا المثل إلا لإجل الجدل والغلبة في القول، بل هم قوم يبالفون في الخصومة بالباطل.

٤٣٨٤ - (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل)

ما كان عيسى بن مريم إلا عبداً متظاهراً بالعبودية أنعمنا عليه بالرسالة، وجعلناه كالمثل السائر، ومعلماً من معالم الحق والهدى لبني إسرائيل، بعد أن ماجوا في الفتن والفساد...

٤٣٨٥ - (ولو نشأء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون)

ولو نشأء لنذهب بكم أيها المشركون ومن يتبعكم، وجعلنا بدلاً منكم ملائكة، سكان الأرض فيكونوا خلفاء منكم فيها ويعمروها ويعبدوا الله تعالى وحده ولا يعصوه.

٤٣٨٦ - (وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم)

وإن نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض، ونصرته لخاتم الأوصياء الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا له الفداء شرط من أشراط الساعة، فلا تشكّن أيها الناس في الساعة، وقل لهم أيها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم: اتبعوني فيما أدعوكم إليه على بصيرة أنا ومن اتبعني.

٤٣٨٧ - (ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين)

ولا يصرفنكم الشيطان أيها الناس عن الايمان بأشراط الساعة لأن الشيطان شديد العداوة ومظهرها لكم وعداوته ظاهرة لاخفاء.

٤٣٨٨ - ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض

الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون)

ولما جاء عيسى بن مريم عليه السلام بني إسرائيل بالأدلة الظاهرة على صدق رسالته،

قال مخاطباً لهم: إني قد جئتكم بالمعارف الحقة، ولأبين لكم الصواب في بعض الذي كنتم تختلفون فيه، فاخشوا الله فيما أمركم به، وأطيعوني فيما أَدْعُوكُمْ إليه.

٤٣٨٩ - (إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ)

إِنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَعِشْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَاعْبُدُوهُ وَحْدَهُ لَا سِوَاهُ هَذَا وَحْدَهُ: التوحيد والعبادة له وحده صراط مستقيم لا عوج فيه.

٤٣٩٠ - (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابَ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ)

فاختلف الأحزاب من بينهم في عيسى عليه السلام فويل للذين تحزّبوا في عيسى وكفروا بما قالوه فيه، وظلموا أنفسهم من عذاب يوم مولم.

٤٣٩١ - (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)

ما ينتظر الكفار والمجرمون إلا أن تأتيهم الساعة فجأة، وهم لا يشعرون لا شتغالهم بأمور الدنيا وشهواتها، وغفلتها عن الآخرة وحسابها.

٤٣٩٢ - (الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)

الأخلاء على الكفر والضلال هم يوم القيامة بعضهم لبعض عدوٌّ يتبرأ بعضهم من بعض إلا المتقين المتحابين في الله جلّ وعلا، فإنهم يومئذ أصدقاء بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا.

٤٣٩٣ - (يَا عِبَادَ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ)

خطاب تكريم من الله تعالى يوم القيامة للمتحابين في الله جلّ وعلا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم مطلقاً، ولا أنتم تحزنون مطلقاً.

٤٣٩٤ - (الَّذِينَ آمَنُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ)

هؤلاء العباد المتقون هم الذين آمنوا بالقرآن الكريم وعملوا به، وكانوا مسلمين لله رب العالمين.

٤٣٩٥ - (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون)

خطاب تشریف من الله جلّ وعلا للمتحابين في الله تعالى: ادخلوا الجنة أنتم ونسآؤكم المؤمنات الصالحات، حالكون آثار السرور كلّها تظهر في وجوهكم...

٤٣٩٦ - (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين وأنتم فيها خالدون)

يطاف على هؤلاء المؤمنين والمؤمنات في الجنة بقصاع جنسها من ذهب الجنة فيها أنواع طعامها، وبأوان مخصوصة جنسها من ذهب الجنة فيها أنواع شرايها، وفي تلك الجنة ماتشتهي أنفس المؤمنين من أنواع نعيمها، وتلذّ أعينهم من مناظرها، وأنتم أيها المؤمنون وأزواجكم فيها خالدون.

٤٣٩٧ - (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون)

وتلك الجنة التي أنزلتموها أيها المؤمنون وأزواجكم جعلتها لكم ميراثاً بما كنتم تعملون في الدنيا من صالح الأعمال...

٤٣٩٨ - (لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون)

لكم أيها المؤمنون في الجنة سوى أنواع طعامها وصنوف شرايها، فاكهة كثيرة تأكلون من كلّ نوع من أنواعها ما اشتهيتموه حيثما شئتم.

٤٣٩٩ - (إنّ المجرمين في عذاب جهنم خالدون)

إنّ كلّ من تلبس بالجرم في الحياة الدنيا ومات عليه هم يوم القيامة في نار جهنم وعذابها خالدون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها.

٤٤٠٠ - (لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون)

لا يخفف عن هؤلاء المجرمين عذاب جهنم لحظة، وهم في العذاب آسئون من الفرج والنّجاة منه.

٤٤٠١ - (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين)

وما ظلمنا هؤلاء المجرمين بهذا العذاب الشّديد، بل جازيناهم بأعمالهم، ولكن كانوا هم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالجرم والطغيان فأوردوها مورد النار والعذاب.

٤٤٠٢ - (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون)

ولما يئس المجرمون من خزنة جهنم رجعوا إلى مالكها، ونادوا يا مالك سل ربك ليقض علينا فيمتنا حتى نتخلص من هذا العذاب، فيحبس عنهم الجواب أربعين عاماً ثم يجيبهم وقال: إنكم أيها المجرمون لا بثون في العذاب.

٤٤٠٣ - (لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون)

لقد جئناكم أيها المجرمون بالقرآن الكريم، ولكن أكثركم للايمان بالقرآن كارهون.

٤٤٠٤ - (أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون)

إن هؤلاء الكارهين للحق لم يكتفوا على الكراهة والإعراض عن الحق بل أحكموا أمرهم كأسلافهم في تكذيب الحق، فإنا محكمون أمرنا.

٤٤٠٥ - (أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون)

بل أيحسب هؤلاء الكارهون للحق أننا لا نسمع حديث أنفسهم، وما يناجيه بعضهم بعضاً بحيث لا يسمع غيرهما؟ بلى نعلم سرهم ونطلع نجواهم، ومع ذلك رسلنا الموكلون عليهم يكتبون ما يكيدونه وما يببئونه.

٤٤٠٦ - (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين)

قل يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء المشركين العنود: إذا ظللتم بأن الله سبحانه ولداً تعبدونه، فإني لا أزال أنكر ذلك، وأعلن أنني أول العابدين لله تعالى وحده لا شريك له.

٤٤٠٧ - (سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون)

منزه رب السموات والأرض ورب العرش المحيط بهما، منزه يصفه هؤلاء المشركون كذباً وجهلاً.

٤٤٠٨ - (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون)

فاترك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء المشركين أن يخوضوا في شركهم وطغيانهم، ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يوم القيامة ما وعدوا من الحساب والعذاب.

٤٤٠٩ - (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم)

والله تعالى هو الذي في السماء إله يستحق وحده لمعبودية جميع خلقه، كما هو في الأرض إله يستحق وحده لمعبودية جميع خلقه، وهو وحده الحكيم المطلق، والعليم المطلق.

٤٤١٠ - (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم

الساعة وإليه ترجعون)

وتعظم وتقدس الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما من عوالم لا ندري عددها، وعند الله جلّ وعلا وحده علم الساعة متى تقوم، وإليه وحده ترجعون أيها المشركون يوم القيامة، فينبئكم يومئذ بما كنتم تعملون ويحاسبكم به ويمجزيكم به.

٤٤١١ - (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)

ولا يملك الملائكة الذين كان المشركون العرب يزعمون أنهم بنات الله سبحانه، فيعبدونهم مع الله سبحانه، ويأملون شفاعتهم لهم عند الله تعالى، وهؤلاء الملائكة لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق وعمل به، وهؤلاء الشفعاء يعلمون حال المشفع لهم وحقائق أعمالهم...

٤٤١٢ - (ولئن سئلتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون)

اقسم بالهيتي إن سئلت أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء المشركين: من خلقهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً؟ ليقولن الله وحده خلقنا، ومع هذا الاعتراف منهم فكيف يصرفون عن توحيد الخالق إلى الشرك به سبحانه؟

٤٤١٣ - (وقيل يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون)

وعند الله تعالى علم الساعة وعلم قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حين يشكوا إلينا: يارب إن هؤلاء المشركين العرب ومن إنسلك مسالكهم قوم لا يؤمنون بك وبكتابك الحق وبرسولك الحق وبأهل بيت الحق.

٤٤١٤ - (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون)

فأعرض أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء المعاندين اللجوج، الصّفح الجميل، ولا تبال بهم، وقل لهم سلام، وادعهم إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، فسوف يعلمون من هو على الحق ومن هو على الباطل.

﴿ بحث روائي ﴾

في تفسير القمي: «حمّ والكتاب المبين» قال: «حمّ» حرف من الإسم الأعظم «والكتاب المبين» يعني القرآن الواضح. وقوله: «وإنّه في أمّ الكتاب لدينا لعليّ حكيم» يعني أمير المؤمنين عليه السّلام مكتوب في الحمد في قوله: «إهدنا الصّراط المستقيم» قال أبو عبد الله عليه السّلام: «هو أمير المؤمنين عليه السّلام».

وفي معاني الأخبار: بإسناده عن سفيان الثوري عن الإمام الصادق عليه السّلام في حديث طويل - قال عليه السّلام: «وأما «حمّ» فعناه الحميد المجيد».

وفي كتاب المزار للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه - في باب الصّلاة يوم الغدير ودعائه -: «وأشهد أنّه الإمام الهادي الرّشيد أمير المؤمنين الذي ذكرت في كتابك، فإنّك قلت وقولك الحقّ: «وإنّه في أمّ الكتاب لدينا لعليّ حكيم».

وفي التّهذيب: - في الدّعاء المنقول بعد صلاة يوم الغدير - عن أبي عبد الله عليه السّلام: «ربّنا آمنا واتبعنا مولانا وولّينا وهادينا وداعينا وداعى الأنام، وصراطك المستقيم السّويّ وحبّتك وسبيلك الدّاعي إليك على بصيرة هو ومن اتّبعه، سبحان الله عمّا يشركون بولايته، وبما يلحدون باتّخاذ الولاّيح دونه، فاشهد يا إلهي أنّه الإمام الهادي المرشد الرّشيد عليّ أمير المؤمنين الذي ذكرته في كتابك، فقلت: «وإنّه في أمّ الكتاب لدينا لعليّ حكيم» لا اشركه إماماً ولا اتّخذ من دونه وليجة».

وفي معاني الأخبار: بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله

عز وجل: «إهدنا الصراط المستقيم» قال: هو أمير المؤمنين ومعرفة، والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله عز وجل: «وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم» وهو أمير المؤمنين عليه السلام في أم الكتاب في قوله تعالى: «اهدنا الصراط المستقيم».

وفي كنز الفوائد: بإسناده عن أبي حماد السمندي (حماد السمندي خ) عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن قول الله عز وجل: «وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم» قال: هو أمير المؤمنين عليه السلام.

وفيه: بإسناده عن محمد بن عليّ بن جعفر قال: سمعت الرضا عليه السلام وهو يقول: قال أبو عبد الله عليه السلام وقد تلا هذه الآية: «وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم» قال: عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

وفيه: وروى عنه أنه سئل أين ذكر عليّ عليه السلام في أم الكتاب؟ فقال: في قوله سبحانه: «إهدنا الصراط المستقيم» هو عليّ عليه السلام.

وفيه: بإسناده عن ابن نباته قال: خرجنا مع أمير المؤمنين عليه السلام حتى انتهينا إلى صعصعة بن صوحان فإذا هو على فراشه، فلما رأى عليّاً عليه السلام خفّ له، فقال له عليّ عليه السلام لا تتخذنّ زيارتنا إياك فخراً على قومك، قال: لا يا أمير المؤمنين، ولكن ذُخراً وأجراً، فقال له: والله ما كنت علمتك إلاّ خفيف المؤنة، كثير المعونة، فقال صعصعة: وأنت والله يا أمير المؤمنين ما علمتك إلاّ أنك بالله لعليم، وأنّ الله في عينك لعظيم، وأنك في كتاب الله لعليّ حكيم، وأنك بالمؤمنين رؤف رحيم».

وفيه: بإسناده عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما صرع ابن صوحان يوم الجمل جاء أمير المؤمنين عليه السلام حتى جلس عند رأسه، فقال: رحمك الله يا زيد قد كنت خفيف المؤنة، عظيم المعونة، فرفع زيد رأسه إليه، فقال: وأنت جزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين، فوالله ما علمتك إلاّ بالله عليماً وفي أم الكتاب عليّاً حكياً، وإنّ الله في صدرك عظيماً».

وفي البحار: - باب - ٤ - في زيارته صلوات الله عليه المطلقة التي لا تختصّ بوقت من الأوقات -: «السّلام على أمين الله في أرضه وخليفته والحاكم بأمره، والقيّم بدينه، والناطق بحكمته، والعامل بكتابه أخي الرّسول وزوج البتول، وسيف الله المسلول، السّلام على

صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات، والمنجى من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الايات، فقال تعالى: «وَإِنَّ فِي آيَاتِ الْكِتَابِ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ يَحْسِبُ أَنَّ اللَّهَ لَا يُرْسِلُ الرُّسُلَ إِلَّا بِحُكْمٍ فَذَكِّرْ» وفي البرهان: البرسي باسناده يرفعه إلى الثقة الذين كتبوا الأخبار أنهم أوضحوا ما وجدوا وبان لهم من أسماء أمير المؤمنين عليه السلام فله ثلاثمائة اسم في القرآن منها ما رووه بالاسناد الصحيح عن ابن مسعود قوله تعالى: «وَإِنَّ فِي آيَاتِ الْكِتَابِ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ يَحْسِبُ أَنَّ اللَّهَ لَا يُرْسِلُ الرُّسُلَ إِلَّا بِحُكْمٍ فَذَكِّرْ» وقوله: «وجعلناهم لسان صدق علياً»... الخ.

وفيه: ابن شهر آشوب قال أبو جعفر الهاروني في قوله تعالى: «وَإِنَّ فِي آيَاتِ الْكِتَابِ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ يَحْسِبُ أَنَّ اللَّهَ لَا يُرْسِلُ الرُّسُلَ إِلَّا بِحُكْمٍ فَذَكِّرْ» وأم الكتاب الفاتحة يعني أن فيها ذكره.

وفي تحف العقول: - باب مواظب أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام - في وصيته لهشام بن الحكم وصفته للعقل: «يا هشام بن الحكم إن الله عز وجل أكمل للناس الحجج بالعقول، وأفضى إليهم بالبيان، ودّمهم على ربوبيته بالأدلاء فقال: «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» «إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار - إلى قوله - آيات لقوم يعقلون» يا هشام قد جعل الله عز وجل ذلك دليلاً على معرفته بأن لهم مدبراً فقال: «وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك آيات لقوم يعقلون» وقال: «حمم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون»... الحديث.

وفي تفسير القمي: وقوله: «أفضرب عنكم الذكر صفحاً» استفهام أي ندعكم مهملين لانتجج عليكم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بإمام أو بحجج؟

١٣ - (لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين)

في اصول الكافي: باسناده عن أبي بصير قال: قلت لإبي عبد الله عليه السلام: هل للشكر حد إذا فعله العبد كان شاكرًا؟ قال: نعم، قلت: ماهو؟ قال: يحمد الله على كل نعمة عليه في أهل ومال، وإن كان فيما أنعم عليه في ماله حق أداه، ومنه قول الله عز وجل:

«سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» ... الخبر.

قوله عليه السلام: «حق» أي واجب أو الأعمّ و«منه» أي من الشكر أو من الحق الذي يجب أدائه فيما أنعم الله عليه أن يقول عند ركوب المراكب ... ما قال تعالى تعليماً لعباده وإرشاداً لهم حيث قال جلّ وعلا: «وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين».

وفي الخصال: - باب ما علّمه صلوات الله عليه من أربعمأة باب - باسناده عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمأة باب ممّا يصلح للمؤمن في دينه ودنياه - حديث طويل - إلى أن قال: «إياكم وشرب الماء من قيام على أرجلكم فإنه يورث الداء الذي لا دواء له، أو يعافي الله عزّ وجلّ، إذا ركبت الدوابّ فاذكروا الله عزّ وجلّ وقولوا: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» الحديث.

وفي قرب الاسناد: عن ابن عيسى عن ابن أسباط قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ماترى اخرج برّاً أو بحرّاً، فإنّ طريقنا مخوف شديد الخطر؟ قال: اخرج برّاً - إلى أن قال: - فإن خرجت برّاً فقل الذي قال الله: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» فإنه ليس عبد يقول عند ركوبه، فيقع من بعير أو دابة فيضره شيء باذن الله» الحديث.

وفي دعوات الراوندي: عن أبي هاشم قال: ركبت دابة، فقلت: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» قال: فسمع منّي أحد السبطين عليه السلام وقال: لاهذا أمرت، أمرت أن تذكر نعمة ربك إذا استويت عليه يقول الله عزّ وجلّ: «اذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه» فقلت: كيف أقول: قال: قل: «الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي منّ علينا بمحمد وآله، والحمد لله الذي جعلنا في خير أمة أخرجت للناس» فإذا أنت قد ذكرت نعماً عظيمة ثمّ تقول: «سبحان الذي سخر لنا ...» الآية.

وفي وسائل الشيعة: بالاسناد عن حاتم بن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام عن آباءه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن على ذروة كل بعير شيطاناً، فإذا ركبتموها فقولوا كما أمركم الله: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وامتحنوها لأنفسكم، فإنما يحمل الله».

وفي الكشاف: عن الحسن بن عليّ عليها السلام أنه رأى رجلاً يركب دابة فقال: «سبحان الذي سخر لنا هذا» فقال: أبهذا أمرتم؟ فقال: وبم أمرنا؟ قال: أن تذكروا نعمة ربكم».

وفي المجمع: وروى العياشي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر النعمة أن تقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومنّ علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقول بعده: «سبحان الذي سخر لنا هذا...» إلى آخره.

وفي الدر المنثور: عن أبي مجلز قال: رأى حسين بن عليّ عليها السلام رجلاً يركب دابة، فقال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنما إلى ربنا لمنقلبون» قال: أوبذلك أمرت؟ قال: فكيف أقول؟ قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي منّ علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي جعلني في خير أمة أخرجت للناس ثم تقول: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين».

وفي بصائر الدرجات: بالإسناد عن يعقوب بن جعفر قال: كنت مع أبي الحسن عليه السلام بمكة فقال له رجل: إنك لتفسر من كتاب الله ما تسمع به؟ فقال أبو الحسن: علينا نزل قبل الناس ولنا فسر قبل أن يفسر في الناس، فنحن نعرف حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وسفريه وحضريه، وفي أي ليلة نزلت كم من آية، وفيمن نزلت، وفيما نزلت، فنحن حكماء الله في أرضه، وشهد آؤه على خلقه، وهو قول الله تبارك وتعالى: «ستكتب شهادتهم ويسئلون» فالشهادة لنا، والمسئلة للمشهود عليه، فهذا علم ما قد أنهيته إليك وأدبته إليك ما لزمني، فإن قبلت فاشكر، وإن تركت فإن الله على كل شيء شهيد».

وفي المناقب: يزيد بن أسباط قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في مرضته التي مات فيها، فقال: يا يزيد أترى هذا الصبي؟ إذا رأيت الناس قد اختلفوا فيه، فاشهد عليّ

بأنِّي أخبرتك أن يوسف إنما كان ذنبه عند إخوته حتى طرحوه في الجبِّ، الحسد له، حين أخبرهم أنه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر وهم له ساجدون، وكذلك لا بدّ لهذا الغلام من أن يحسد، ثمّ دعا موسى، وعبد الله وإسحق ومحمّداً والعبّاس، وقال لهم: هذا وصي الأوصياء وعالم علم العلماء وشهيد على الأموات والأحياء ثمّ قال يا يزيد: «ستكتب شهادتهم ويسئلون».

وفي مكارم الأخلاق: - باب مواعظ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم لابن مسعود - حديث طويل إلى أن قال: «يا ابن مسعود لا تتكلّم إلاّ بالعلم بشيء سمعته ورأيته فإنّ الله تعالى يقول: «ولا تقف ما ليس لك به علم إنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئلاً» وقال: «ستكتب شهادتهم ويسئلون» وقال: «إذ يتلقّى المتلقّيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد» وقال: «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد»... الحديث.

وفي اصول الكافي: باسناده عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري قال: كتب يحيى بن عبد الله بن الحسن إلى موسى بن جعفر عليه السّلام: «أمّا بعد فإنّي اوصي نفسي بتقوى الله وبها اوصيك فإنّها وصيّة الله في الأولين، ووصيّته في الآخرين، خبرني من ورد عليّ من أعوان الله على دينه ونشر طاعته بما كان من تحنّك مع خذلانك، وقد شاورت في الدّعوة للرّضا من آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وقد احتجبتها واحتجبتها أبوك من قبلك، وقد دأبنا إدّعيتم ما ليس لكم وبسّطتم آمالكم إلى ما لم يعطكم الله فاستهوتم وأضلّلتهم، وأنا محذرك ما حذرك الله من نفسه».

فكتبت إليه أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام «من موسى بن عبد الله ابن جعفر وعلى مشتركين في التذلل لله وطاعته إلى يحيى بن عبد الله بن الحسن أمّا بعد فإنّي احذرك الله ونفسي وأعلمك أليم عذابه وشديد عقابه، وتكامل نقماته، واوصيك ونفسي بتقوى الله فإنّها زين الكلام، وتشببت النّعم أتاني كتابك تذكر فيه: أنّي مدّع وأبي من قبل وما سمعت ذلك منّي و«ستكتب شهادتهم ويسئلون».

٢٨ - (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون)

في إكمال الدين: باسناده عن المفضل قال: قلت للصادق عليه السلام: أخبرني عن قول الله عز وجل: «وجعلها كلمة باقية في عقبه»؟ قال: يعني بذلك الإمامة وجعلها الله في عقب الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة، قال: فقلت له: يا بن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن وهما جميعاً ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبطاه وسيدا شباب أهل الجنة؟

فقال: إن موسى وهارون كانا نبيين مرسلين أخوين، فجعل الله النبوة في صلب هارون دون صلب موسى، ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك؟ فإن الإمامة خلافة الله عز وجل ليس لأحد أن يقول: لم جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن؟ لأن الله هو الحكيم في أفعاله لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون».

رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى في معاني الأخبار والخصال.

وفي معاني الأخبار: باسناده عن أبي بصير قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: «وجعلها كلمة باقية في عقبه» قال: هي الإمامة، جعلها الله عز وجل في عقب الحسين عليه السلام باقية إلى يوم القيامة».

وفي إكمال الدين: باسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: «وجعلها كلمة باقية في عقبه» إنها في الحسين عليه السلام تنتقل من ولد إلى ولد ولا ترجع إلى أخ ولا عم».

وفي غيبة الشيخ الطوسي (قدس سره): باسناده عن الفضيل بن الزبير قال: سمعت زيد بن علي عليه السلام يقول: المنتظر من ولد الحسين بن علي في ذرية الحسين وفي عقب الحسين وهو المظلوم الذي قال الله: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه - قال: وليه رجل من ذريته من عقبه ثم قرأ «وجعلها كلمة باقية في عقبه» - سلطاناً فلا يسرف في القتل» قال: سلطانه في حجته على جميع من خلق الله حتى يكون له الحجّة على الناس ولا يكون لأحد عليه حجّة».

وفي البحار: عن بريدة قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَلِكَ الْمَوْتِ خَيْرَنِي فَاسْتَنْظَرْتَهُ إِلَى نَزُولِ جِبْرَائِيلَ، فَتَجَلَّى ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ الْعَشِي، فَقَالَ لَهَا: يَا بِنْتِي احْفَظِي عَلَيْكَ فَإِنَّكَ وَبِعْلِكَ وَابْنِيكَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ.

بَشَّرَتْ مَرْيَمَ بَوْلَدِهَا: «إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِكَلِمَةٍ» وَبَشَّرَتْ فَاطِمَةَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَهَا عِنْدَ وِلَادَةِ كُلِّ مِنْهُمَا بِأَنْ يَقُولَ لَهَا: لِيَهْنُثُكَ أَنْ وُلِدَتْ إِمَامًا يَسُودُ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَأَكْمَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِي عَقْبِهَا قَوْلَهُ: «وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ» يَعْنِي عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وفي كفاية الأثر: بالاسناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال: سئلت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: «وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ» قَالَ: جَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي عَقْبِ الْحُسَيْنِ، يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ تِسْعَةٌ مِنَ الْأُمَّةِ، وَمِنْهُمْ مَهْدِيٌّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ مَبْغُضًا لِأَهْلِ بَيْتِي دَخَلَ النَّارَ». قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «صَفَنَ» كُلُّ صَافٍ قَدَمِيهِ قَائِمًا فَهُوَ صَافِنٌ.

وفيه: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ، ثُمَّ أَهْلُ بَيْتِي إِذْ كَرَّمَهُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي - قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَقُلْتُ - أَيُّ الْأَعْرَجِ - لِأَبِي هُرَيْرَةَ: فَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاءُؤُهُ؟ قَالَ: لَا أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصْبَتُهُ وَهُمْ الْأُمَّةُ الْإِثْنِي عَشَرَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: «وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ».

وفيه: بإسناده عن حذيفة بن اليمان قال: صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ عَلَيْنَا فَقَالَ: مَعَاشِرُ أَصْحَابِي أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ، فَمَنْ عَمِلَ بِهَا فَازَ وَغَنِمَ وَأَنْجَحَ، وَمَنْ تَرَكَهَا حَلَّتْ بِهِ النَّدَامَةُ، فَاتَمَسَّوْا بِالتَّقْوَى السَّلَامَةَ مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَكَأَنِّي أَدْعِي فَأُجِيبُ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابُ اللَّهِ وَعَتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهَا لَنْ تَضَلُّوْا، وَمَنْ تَمَسَّكَ بِعَتْرَتِي مِنْ بَعْدِي كَانَ مِنَ الْفَائِزِينَ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ كَانَ مِنَ الْهَالِكِينَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ مِنْ تَخَلَّفْنَا؟ قَالَ: عَلِيٌّ مِنْ خَلَّفَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ قَوْمَهُ، قُلْتُ: عَلِيٌّ وَصِيَّهُ يَوْشَعَ بْنَ نُونٍ؟ قَالَ: فَإِنَّ وَصِيَّتِي وَخَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي عَلِيُّ بْنُ

أبيطالب، قائد البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله.

قلت: يا رسول الله فكم يكون الأئمة من بعدك؟ قال: عدد نقباء بني إسرائيل: تسعة من صلب الحسين، أعطاهم الله علمي وفهمي، وهم خزّان علم الله ومعادن وحيه، قلت: يا رسول الله فما لأولاد الحسن؟ قال: إن الله تبارك وتعالى جعل الإمامة في عقب الحسين وذلك قوله عزّ وجلّ: «وجعلها كلمة باقية في عقبه» قلت: أفلا تسميهم لي يا رسول الله؟ قال: نعم إنّه لما عرج بي إلى السّماءِ ونظرت إلى ساق العرش، فرأيت مكتوباً بالنور: لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله أيّده بعليّ ونصرته به، ورأيت أنوار الحسن والحسين وفاطمة، ورأيت في ثلاثة مواضع: عليّاً عليّاً ومحمّداً ومحمّداً وجعفرأً وموسى والحسن والحجّة يتلألاً من بينهم كأنه كوكب دري، فقلت: يا ربّ من هؤلاء الذين قرنت أسماءهم باسمك؟ قال: يا محمّد إنهم الأوصياء والأئمة بعدك، خلقتهم من طينتك، فطوبى لمن أحبهم، والويل لمن ابغضهم، فبهم أنزل الغيث، وبهم أثيب وأعاقب، ثمّ رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يده إلى السّماءِ ودعا بدعوات فسمعتة فيما يقول: اللهمّ اجعل العلم والفقّه في عقبي وعقب عقبي، وفي زرع زرع زرعى».

أقول: إنّ المراد بالزرع: الولد.

وفيه: باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له: يا ابن رسول الله إنّ قوماً يقولون: إنّ الله تبارك وتعالى جعل الإمامة في عقب الحسن والحسين قال: كذبوا والله، أولم يسمعوا الله تعالى ذكره يقول: «وجعلها كلمة باقية في عقبه» فهل جعلها إلاّ في عقب الحسين عليه السّلام ثمّ قال: يا جابر إنّ الأئمة هم الذين نصّ عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بالإمامة وهم الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: لما أسرى بي إلى السّماءِ وجدتُ أساميهم مكتوبة على ساق العرش بالنور اثني عشر اسماً، منهم عليّ وسبطاه، وعليّ ومحمّد وجعفر وعليّ وموسى وعليّ ومحمّد وعليّ والحسن والحجّة القآثم، فهذه الأئمة من أهل بيت الصّفوة والطّهارة، والله لا يدّعيه أحد غيرنا إلاّ حشره الله تبارك وتعالى مع إبليس وجنوده ثمّ تنفّس عليه السّلام الصّعداء وقال: لا رعى الله حقّ هذه الامّة فإنّها لم ترع حقّ نبيّها، أما والله لو تركوا الحقّ على أهله لما اختلف في الله تعالى اثنان ثمّ أنشأ عليه السّلام يقول:

إِنَّ الْيَهُودَ لِحَبِيبِهِمْ لَنَسِيتِهِمْ أَمِنُوا بِوَأْتِاقِ حَادِثِ الْأَزْمَانِ
وَالْمُؤْمِنُونَ بِحَبِّ آلِ مُحَمَّدٍ يَرْمُونَ فِي الْآفَاقِ بِالنِّيرَانِ

وفي الإحتجاج: - في خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير بمخّم - إلى أن قال: «معاشر الناس القرآن يعرفكم أن الأئمة من بعده ولده، وعرفتكم أنه مني وأنا منه حيث يقول الله عز وجل: «كلمة باقية في عقبه» وقلت: لن تضلّوا ما إن تمسّكتم بها...» الخُطبة.

وفي كنز الفوائد: بإسناده عن سليم بن قيس قال: خرج علينا عليّ بن أبيطالب عليه السّلام ونحن في المسجد فاحتوشناه فقال: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن القرآن، فإنّ في القرآن علم الأوّلين والآخريّن، لم يدع لقائل مقالاً، ولا يعلم تأويله إلاّ الله والرّاسخون في العلم، وليسوا بواحد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان واحداً منهم، علّمه الله سبحانه إيّاه، وعلّمنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ لا يزال في عقبه إلى يوم تقوم السّاعة، ثمّ قرأ: «وبقيّة ممّا ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة» فأنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة هارون من موسى إلاّ النّبوة، والعلم في عقبنا إلى أن تقوم السّاعة، ثمّ قرأ: «وجعلها كلمة باقية في عقبه» ثمّ قال: كان رسول الله عقب إبراهيم، ونحن أهل البيت عقب إبراهيم عليه السّلام وعقب محمّد صلى الله عليه وآله وسلم.

قوله: «فاحتوشناه» من احتوش القوم الرّجل وعليه: أحدقوا به وجعلوه في وسطهم. و«ليسوا» أي ليس الرّاسخون في العلم بواحد.

وقال بعض المعاصرين: «التأمّل في الرّوايات يعطي أن بناءها على إرجاع الضّمير في «جعلها» إلى الهداية المفهومة من قوله: «سيهدين» وأنّ الإمام وظيفته هداية الناس في ملكوت أعمالهم بمعنى سوقهم إلى الله سبحانه بإرشادهم وإيرادهم درجات القرب من الله سبحانه، وإنزال كلّ ذي عمل منزله الذي يستدعيه عمله، وحقيقة الهداية من الله سبحانه وتنسب إلى الإمام بالتّبع أو بالعرض، وفعليّة الهداية التّازلة من الله إلى الناس تشمله أولاً ثمّ تفيض عنه إلى غيره، فله أتمّ الهداية ولغيره ماهي دونها، وما ذكره إبراهيم عليه السّلام في قوله: «فإنّه سيهدين» هداية مطلقة تقبل الإنطباق على أتمّ مراتب الهداية التي هي خطّ

الإمام منها فهي الإمامة، وجعلها كلمة باقية في عقبه جعل الإمامة كذلك» انتهى كلامه. في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في قوله تعالى: «وجعلها كلمة باقية» ما لفظه: «وقال السدي: هم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم». وفي تفسير الطبري: «عن السدي «في عقبه» قال: في عقب إبراهيم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم».

٣١ - (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)

في تفسير القمي: «وقالوا لولا نزل هذا القرآن» يعني هلاً نزل هذا القرآن «على رجل من القريتين عظيم» وهو عروة بن مسعود والقريتين مكة والطائف، وكان جزاؤكم (جزاهم ظ) ما تحمل الذباب (وكان يحتمل الديات خ) وكان عمّ المغيرة بن شعبة، فردّ الله عليهم، فقال: «أهم يقسمون رحمة ربك» يعني: النبوة والقرآن حين قالوا: لم يزل على عروة بن مسعود».

وفي الاحتجاج: - نما أجاب به أبو الحسن عليّ بن محمد العسكري في رسالته إلى أهل الأهواز حين سئلوه عن الجبر والتفويض - إلى أن قال: «وإليه الصفوة يصطفى من يشاء من عباده، إصطفى محمداً صلوات الله عليه وآله، وبعثه بالرسالة إلى خلقه، ولو فوّض اختياراً أموره إلى عباده لأجاز لقريش اختيار أمية بن الصلت وأبي مسعود الثقفي إذ كانا عندهم أفضل من محمد لما قالوا: «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» يعنونها بذلك...».

وفي تحف العقول: «وإليه الصفوة يصطفى من يشاء من عباده لتبليغ رسالته واحتجاجة على عباده إصطفى محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وبعثه برسالاته إلى خلقه، فقال من قال من كفّار قومه حسداً واستكباراً: «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» يعني بذلك أمية بن أبي الصلت وأبا مسعود الثقفي، فأبطل الله اختيارهم، ولم يجز لهم آراءهم حيث يقول: «أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم...».

وفي الاحتجاج: بالاسناد إلى أبي محمد العسكري عليه السلام أنه قال: قلت لأبي عليّ بن

محمد عليها السلام: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يناظر اليهود والمشركين إذا عاتبوه ويحاجهم؟ قال: بلى مراراً كثيرة: منها ما حكى الله تعالى من قولهم: «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم».

قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قاعداً ذات يوم بفناء الكعبة إذا اجتمع جماعة من رؤساء قريش منهم: الوليد بن المغيرة المخزومي، وأبو البختري بن هشام وأبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل السهمي، وعبد الله بن أبي أمية المخزومي وكان معهم جمع ممن يليهم كثير، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من أصحابه يقرأ عليهم كتاب الله ويؤدّي إليهم عن الله أمره ونهيه، فقال المشركون بعضهم لبعض: لقد استفحل أمر محمد وعظم خطبه، فتعالوا: نبدء بتفريعه وتبكيته وتوبيخه، والاحتجاج عليه وإبطال ما جاء به ليهون خطبه على أصحابه ويصغر قدره عندهم، فلعلّه أن ينزعه (فلعلّه ينزع خ) عما هو فيه من غيّه وباطله وتمردّه وطغيانه، فإن انتهى وإلا عاملناه بالسيف الباتر، قال أبو جهل: فمن الذي يلي كلامه ومجادلته؟ قال عبد الله بن أمية المخزومي: أنا إلى ذلك، أما ترضاني له قرناً حسيباً ومجادلاً كفيّاً؟ قال أبو جهل: بلى، فأتوه بأجمعهم فابتدأ عبد الله بن أبي أمية المخزومي فقال:

لو أراد الله أن يبعث إلينا رسولاً لبعث أجلاً من فيما بيننا مالاً وأحسنه حالاً، فهلاً نزل هذا القرآن الذي تزعم أن الله أنزله عليك وانبعثك به رسولاً على رجل من القريتين عظيم: إما الوليد بن المغيرة بمكة، وإما عروة بن مسعود الثقفي بالطائف؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما قولك: «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بالطائف، فإن الله ليس يستعظم مال الدنيا كما تستعظم أنت ولا خطر له عنده كما له عندك، بل لو كانت الدنيا عنده تعدل جناح بعوضة ماسق كافرأ به مخالفاً شربة ماء، وليس قسمة رحمة الله إليك، بل الله القاسم للرحمات والفاعل لما يشاء في عبده وإمائه، وليس هو عزّ وجلّ ممن يخاف أحداً كما تخافه أنت لما له وحاله، فعرفته بالنبوة لذلك، ولا ممن يطمع في أحد في ماله أو حاله كما تطمع أنت، فتخصه بالنبوة لذلك، ولا ممن يحبّ أحد محبة الهوى كما تحبّ، فيقدّم من لا يستحقّ التّقديم، وإنما

معاملته بالعدل فلا يؤثر لأفضل مراتب الدّين وجلاله إلا الأفضل في طاعته والأجدّ في خدمته، وكذا لا يؤخّر في مراتب الدّين وجلاله إلا أشدّهم تباطئاً عن طاعته.

وإذا كان هذا صفته لم ينظر إلى مال ولا إلى حال، بل هذا المال والحال من تفضّله، وليس لأحد إكراهه من عباده عليه ضريبه لازب، فلا يقال له: إذا تفضّلت بالمال على عبد فلا بدّ أن تتفضّل عليه بالنبوة أيضاً لأنّه ليس لأحد إكراهه على خلاف مراده، ولا إلزامه تفضلاً لأنّه تفضّل قبله بنعمة ألا ترى يا عبدالله كيف أغنى واحداً وقبّح صورته؟ وكيف حسّن صورة واحد وأفقره؟ وكيف شرفّ واحداً وأفقره؟ وكيف أغنى واحداً ووضعه؟.

ثمّ ليس لهذا الغنيّ أن يقول: هلاًّ أضيف إلى يساري جمال فلان؟ ولا للجميل أن يقول: هلاًّ أضيف إلى جمالي مال فلان؟ ولا للشريف أن يقول: هلاًّ أضيف إلى شرفي مال فلان؟ ولا للوضع أن يقول: هلاًّ أضيف إلى مالي شرف فلان؟ ولكنّ الحكم لله يقسم كيف يشاء ويفعل كما يشاء وهو حكيم في أفعاله، محمود في أعماله، وذلك قوله: «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» قال الله «أهم يقسمون رحمة ربك» يا محمّد «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدّنيا».

فأحوجنا بعضاً إلى بعض، أحوج هذا إلى مال ذلك، وأحوج ذلك إلى سلعة هذا وإلى خدمته، فترى أجلاً الملوك وأغنى الأغنياء محتاجاً إلى أفقر الفقراء في ضرب من الضروب إمّا سلعة، معه ليست معه، وإمّا خدمة يصلح لها يتهيأ لذلك الملك ان يستغنى الابه، وإمّا باب من العلوم والحكم، هو فقير إلى أن يستفيدها من هذا الفقير الذي يحتاج إلى مال ذلك الملك الغني، وذلك الملك يحتاج إلى علم هذا الفقير أو رأيه أو معرفته، ثمّ ليس للملك أن يقول: هلاًّ اجتمع إلى مالي علم هذا الفقير؟ وللفقير أن يقول: هلاًّ اجتمع إلى رأبي ومعرفتي وعلمي وما اتصرّف فيه من فنون الحكم مال هذا الملك الغني؟

ثمّ قال: «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» ثمّ قال: يا محمّد قل لهم: «ورحمة ربك خير ممّا يجمعون» أي ما يجمعه هؤلاء من أموال الدّنيا... الحديث.

قوله: «استفحل» الأمر: تفاقم وعظم.

وفي الصحيفة السجادية: - في الدعاء الثاني والثلاثين - قال الإمام الرابع سيّد الساجدين زين العبادين عليّ بن الحسين (عليهما السلام): «فصلّ على محمّد وآله، وسهّل عليّ رزقي وأن تقنعني بتقديرك لي، وأن ترضيني بحصّتي فيما قسمت لي، وأن تجعل ما ذهب من جسمي وعمري في سبيل طاعتك إنك خير الرّازقين».

إنّ الله تعالى وحده يقسم الرّزق لعباده ويعيّنه ويفرزه من غيره حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته.

وفيه: - في الدعاء التاسع والعشرين - قال الإمام عليه السلام: «اللّهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظّنّ، وفي آجالنا بطول الأمل، حتّى التمسنا أرزاقنا من عند المرزوقين وطمعنا بآمالنا في أعمار المعمرين».

أقول: الابتلاء: الاختبار، وابتلاء الله عزّ وجلّ عبارة عن معاملته لعباده معاملة المبتلى المختبر لأنّه تعالى عالم الخفيات والسّرائر... وما كان وما يكون، فلا يتصوّر في حقّه سبحانه الإختبار حقيقة. وسوء الظّنّ هنا: عبارة عن عدم اليقين بأنّ الأرزاق إنّما يكون من الله تعالى، وأنها صادرة عن قسمته الرّبانيّة، المكتوبة بقلم القضاء الإلهي في اللوح المحفوظ الذي هو خزّانة كلّ شيء كما قال عزّ وجلّ: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدّنيا» وأنّ حصولها إلى المرزوقين بمقتضى قسمته كما قال تعالى: «وإن من شيء إلّا عندنا خزائنه وما ننزله إلّا بقدر معلوم» (الحجر: ٢١).

فلا يزيد فيه حيلة محتمل، ولا ينقص منه عجز عاجز، فعدم اليقين بذلك إمّا شكّ فيه، وإما اعتقاد راجح بأنّ الأمر على خلاف ذلك، وكلّ منهما سوء ظنّ ناشيء من ضعف الايمان، فيبعثه ذلك على عدم الثّقة بالله تعالى في حصول رزقه من غير اهتمام واكتساب، وعلى الاعتماد على الكسب والطلب والتّعب والنّصب، فيحمله ذلك على ذلّ السّؤال ورذيلة الاكتساب.

في نهج البلاغة: - من الكلمات الحكيمّة لمولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «اعلموا علماً يقيناً أنّ الله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته واشتدّت طلبته، وقويت مكيدته أكثر ممّا سمّى له في الذّكر الحكيم، ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلّة

حيلته، وبين أن يبلغ ما سُمي له في الذكر الحكيم، والعارف لهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعة، والتارك له الشاك فيه أعظم الناس شغلاً في مضرة».

وفي الصحيفة السجادية - في الدعاء الأول - قال الإمام علي بن الحسين عليهما السلام: «وجعل لكل روح منهم قوتا معلوماً مقسوماً من رزقه» أي معينا مفروزاً عن غيره، قسمة تقتضيها مشيئته المبنية على الحكمة والمصلحة ولم يفوض أمره إليهم علماً منه بعجزهم عن تدبير أنفسهم.

وفيه: قال الامام علي بن الحسين عليهما السلام - في الدعاء الخامس والثلاثين - : «الحمد لله رضاً بحكم الله، شهدت أن الله قسم معاش عباده بالعدل، وأخذ على جميع خلقه بالفضل» وفي الدعاء إشارة إلى قوله تعالى: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» فإن العدل لا يكون قسمة إلا عدلاً، ولا يتجاوز إلى إفراط ولا تفريط.

وفي الحديث القدسي: «وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى، ولو صرفته إلى غير ذلك هلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر ولو صرفته إلى غير ذلك هلك...» الحديث.

فإغناء من لا يصلحه إلا الفقر إفراط، وإفكار من لا يصلحه إلا الغنى تفريط، والعدل هو ما به إصلاح كل منهما، فثبت اتّصاف قسمته تعالى بالعدل.

وفي اصول الكافي - باب فرض العلم ووجوب طلبه - قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: «أيها الناس اعملوا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم، وضمنه وسينى لكم، والعلم مخزون عند أهله، وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه».

أقول: إن المراد بالمال: الرزق لا فضوله، قد قسمه عادل بينكم لقوله تعالى: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» وضمنه لقوله تعالى: «وما من دابة إلا على الله رزقها» هود: ٦).

وفي مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: «لو حلف القانع بتملكه الدارين لصدقه الله عز وجل بذلك، ولأبره لعظم شأن مرتبة القناعة، ثم كيف لا يقنع العبد بما قسم الله عز وجل له وهو يقول: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» فن أيقن وصدقه بما

شَاءَ ولما شَاءَ بلا غفلة مَمَّنْ أيقن بربوبِيَّتِهِ، أضاف تولية الأقسام إلى نفسه بلا سبب، ومن قنع بالمقسوم استراح من الهمّ والكذب والتعب وكلما نقص من القناعة زاد في الرّغبة، والطّمع والرّغبة في الدّنيا أصلان لكلّ شرّ، وصاحبهما لا ينجو من النّار إلّا أن يتوب».

وفي الصّحيفة السّجّادية - في الدّعاء السّابع والأربعين - قال سيّد السّاجدين زين العابدين عليه السّلام: «وذللني بين يديك وأعزّني عند خلقك، وضّعني إذا خلوت بك وارفعني بين عبادك، وأغنني عمّن هو غنيّ عنيّ وزدني إليك فاقّةً وفقراً...» الدّعاء.

أقول: إنّ الغرض هو سؤاله تعالى إفاضة قوّة على عقله يقوى بها على قهر النّفس وتذليلها بالاتصاف بالخضوع والخشوع والاستكانة والافتقار حال عبادته وملاحظة عظّمته وجلاله عزّ وجلّ وهو روح العبادة.

في اصول الكافي - باب التّواضع - باسناده عن عليّ بن يقطين عمّن رواه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى عليه السّلام يا موسى تدري لم اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ قال: ياربّ ولمّ ذاك؟ قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يا موسى إنّي قلبت عبادي ظهراً لبطن، فلم أجد فيهم أحداً أدلّ لي نفساً منك يا موسى إنك إذا صلّيت وضعت خدك على التّراب - أو قال: على الأرض».

وقوله عليه السّلام: «وأعزّني عند خلقك» المراد بإعزازه عندهم: جعله بحيث تميل قلوبهم إلى تعظيمه وتوقيره ومحبّته واجتناب إذلاله وإهانته، والاستخفاف به ظاهراً وباطناً.

وقوله عليه السّلام: «وضّعني إذا خلوت بك» المراد به هنا جعله متواضعاً له، خاضعاً لعظّمته، متسماً بالدّلّ والافتقار والعجز إليه تعالى.

وقوله عليه السّلام: «إذا خلوت بك» أي إذا تفرّدت عن الخلق بمناجاتك، وليس المراد الانفراد الجسماني فقط، بل العمدة الانفراد بالسّرّ، ولذلك عرّف أرباب القلوب الخلوة بأنّها محادثة السّرّ مع الحقّ بحيث لا يرى غيره من بشر وملك قالوا: هذا حقيقة الخلوة ومعناها، وأمّا صورتها فهو ما يتوصّل به إلى هذا المعنى من التّبثّل إلى الله والانقطاع عن الغير.

وقوله عليه السّلام: «وارفعني بين عبادك» أي إجعلني رفيعاً شريف المنزلة بين عبادك.

قال بعض العارفين: لا يكون الإنسان رفيع القدر، شريف المنزلة، ملحوظاً بعين الاحترام بين الخلق حتى يكون كبير الهمة، عالي النفس، عزيز الجانب، كريم الجانب، واسع الذرع، عزوف النفس، حلو الشمائل، موطاً الأكتاف، كريم العنصر، ينعش المولى، ويحتمل الجلي، ويرتاح لإكرام الأشراف، ويرغب في صحبة الأخيار، يبغي عن العدو كما ينخفض للصديق، ترفعه همته عن دني الأفعال، وتسمو به نفسه عن مساوي الأخلاق، فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال، واتفقت فيه هذه الخلال لاحظه الصغير والكبير بالإجلال، واعترف له جميع الخلق بالفضل والكمال، وهذا أمر لا يكون إلا بتأييد الله تعالى ومعونته وتسديده وتوفيقه، فكأنه عليه السلام سئل ربه إفاضة ما يقوى به على التحلي بهذه المكارم ليكون رفيعاً بين عباده، وقد فعل سبحانه.

وقوله عليه السلام: «وأغني عمن هو غني عني» أي لا تجعل لي حاجة إلى من لا حاجة له لي، ولما كان سلب مطلق الحاجة إلى الخلق مما لا سبيل إليه في هذه الدار إذ كان قوام الإنسان ومعيشته ونظام أمره لا يتيسر إلا باحتياج بعضهم إلى بعض، وتعاونهم على أسباب العيش خص الإمام عليه السلام سؤال إغناؤه بأن يكون عمن هو غني عنه حتى لا يحتاج إلى مسئلته، ولا يفتقر إلى فضله وإحسانه، فخرج بذلك من لابد من الحاجة إليه، وعدم الاستغناء عنه ممن لا يستغني هو أيضاً عنه عليه السلام كأرباب الصناعات والحرف والأجراء والخدم ونحوهم، فإنه لا بد من حاجته إليهم، وحاجتهم إليه.

وفي البحار: - باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آيات القرآن - قال الإمام علي عليه السلام: «وأما وجه الإجارة فقولُه عز وجل: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون» فأخبرنا سبحانه أن الإجارة أحد معاش الخلق، إذ خالف بحكمته بين همهم وإرادتهم وسائر حالاتهم، وجعل ذلك قواماً لمعاش الخلق، وهو الرجل يستأجر الرجل في صنعة وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه ولو كان الرجل مناً مضطراً إلى أن يكون بناءً لنفسه أو تجاراً أو صانعاً في شيء من جميع أنواع الصناعات لنفسه، ويتولى جميع ما يحتاج إليه من إصلاح الثياب مما يحتاج إليه الملك فمن دونه، ما استقامت

أحوال العالم بذلك، ولا اتسعوا له ولعجزوا عنه، ولكنه تبارك وتعالى أتقن تدبيره، وأبان آثار حكمته لمخالفته بين همهم، وكلّ يطلب ما ينصرف إليه همته مما يقوم به بعضهم لبعض، وليستعين بعضهم ببعض في ابواب المعاش التي بها صلاح أحوالهم».

وفي أصول الكافي: - باب فضل فقراء المسلمين - بإسناده عن سعيد بن المسيّب قال: سئلت عليّ بن الحسين (عليهما السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة» قال: عنى بذلك أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم أن يكونوا على دين واحد كفّاراً كلّهم «لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفاً من فضة» ولو فعل الله ذلك بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم لحزن المؤمنون وغمّهم ذلك ولم يناكحوهم ولم يوارثوهم».

أقول: ومن المحتمل أن يكون المراد بالناس أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم بعد وفاته بقرينة المضارع: «يكون» و «يكفر» فالمراد بمن يكفر بالرّحمن: المخالفون المنكرون للإمامة، والنصّ على الامام، ولذا عبّر بالرّحمن إشعاراً بأنّ رحمة الله تعالى يقتضي عدم إهمالهم في امور دينهم أو المراد أن المنكر للإمام كافر برحمة الملك العلام.

والحاصل أنّه لو لا أنّه كان يصير سبباً لكفر المؤمنين لحزنهم وغمّهم وانكسار قلوبهم، فيستولي عليهم الشيطان فيكفرون ويلحقون بالمخالفين إلاّ شاذ منهم لا يكفي وجودهم لنصرة الامام أو يهلكون غمّاً وحزناً، وأيضاً لو كان جميع المخالفين بهذه الدرّجة من الغنا والثروة، وجميع المؤمنين في غاية الفقر والمهانة والمذلة لم يناكحوهم أي المخالفون المؤمنين بأن يعطوهم بناتهم أو يأخذوا منهم بناتهم، فلم يكن يحصل فيهم نسب يصير سبباً للتوارث، فبذلك ينقطع نسل المؤمنين، ويصير سبباً لانقراضهم أو لمزيد غمّهم الموجب لارتدادهم، وبتلك الأسباب يصير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم كلّهم كفرة ومخالفين، فيكونوا أمة واحدة كفرة إمّا مطلقاً أو إلاّ من شدّ منهم، ممّن محض الايمان محضاً، فعبر بالناس عن الأكثرين لقلّة المؤمنين، فكأنّهم ليسوا منهم.

فالمراد بالأمة في قوله عليه السلام: «عنى بذلك أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم» أعمّ من أمة الدّعوة والإجابة كلّهم أو الأعمّ من المؤمنين والمنافقين والمخالفين، و «ذلك» إشارة إلى الناس، والمراد بالأمة في قوله: «ولو فعل ذلك بأمة محمد» المنافقون والمخالفون أو الأعمّ

منهم ومن سائر الكفار، والأوّل أظهر بقريته «ولم يناكحوهم» فإنّ غيرهم من الكفار لا يناكحون الآن أيضاً، والضمير المرفوع راجع إلى المنافقين، والمنصوب إلى المؤمنين، وكذا «ولم يوارثوهم».

ومن حكم الامام علي عليه السلام: «من هوان الدنيا على الله ان لا يعصى الا فيها، ولا ينال ما عنده الا بتركها».

وفي البحار: - باب ٩ - في أحوال أقرباء الإمام جعفر الصادق عليه السلام - بالإسناد عن عطية بن نجيح بن المطهر الرّازي وإسحاق بن عمّار الصّيرفي قالوا: إنّ أبا عبدالله جعفر بن محمّد عليها السلام كتب إلى عبدالله بن الحسن حين حُمل هو وأهل بيته يعزّيه عمّار صار إليه -:

«واعلم أي عمّ وابن عمّ أنّ الله جلّ وعزّ لم يبال بضّرّ الدنيا لوليت ساعة قطّ، ولا شيء أحبّ إليه من الضّرّ والجهد والبلاء مع الصّبر، وأنّه تبارك وتعالى لم يبال بنعيم الدنيا لعدوّه ساعة قطّ، ولولا ذلك ما كان أعداؤه يقتلون أوليائه ويخوّفونهم ويمنعونهم، وأعداؤه آمنون مطمئنون عالون ظاهرون، ولولا ذلك لما قتل زكريّا ويحيى بن زكريّا ظلماً وعدواناً في بغيّ من البغايا، ولولا ذلك ما قُتل جدك عليّ بن أبي طالب عليه السلام لما قام بأمر الله جلّ وعزّ ظلماً، وعمّك الحسين بن فاطمة صلّى الله عليهم اضطهاداً وعدواناً.

ولولا ذلك ما قال الله جلّ وعزّ في كتابه: «ولولا أن يكون النّاس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفاً من فضّة ومعارض عليها يظهرون».

وفيه: بالإسناد عن إسحق بن غالب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في هذه الآية: «ولولا أن يكون النّاس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفاً من فضّة ومعارض عليها يظهرون» قال: لو فعل لكفر النّاس جميعاً».

وفي الصحيفة السّجادية: - في الدّعاء السّابع والأربعين - قال الإمام عليّ بن الحسين عليها السلام: «ولا تتخذني هزواً لخلقك ولا سُخْرِيّاً لك» السّخريّ - على لفظ المنسوب - إسم من سخّره تسخيراً اذا كلّفه عملاً واستخدمه بالقهر أي لا تجعلني خادماً مكلفاً بعمل الآبك، ومنه قوله عزّ وجلّ: «ليتخذ بعضهم بعضاً سُخْرِيّاً» أي ليستخدم بعضهم بعضاً.

وفي الدر المنثور: عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء».

وفي تفسير القمي: وقوله: «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة» أي على مذهب واحد «لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون» قال: المعارج التي يظهرون بها «ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون وزخرفاً» قال: البيت المزخرف بالذهب، فقال الصادق عليه السلام: «لو فعل الله ذلك لما آمن أحد ولكنه جعل في المؤمنين أغنياء وفي الكافرين فقراء وجعل في الكافرين أغنياء وفي المؤمنين فقراء ثم امتحنهم بالأمر والنهي والصبر والرضى».

وفي العلل: باسناده عن منصور بن يونس قال: قال أبو عبدالله عليه السلام قال الله عز وجل: «لولا أن يجد عبدي المؤمن في نفسه لعصبت الكافر بعصاة من ذهب» أي لولا أن يخطر بباله شيء.

وفي الكافي: عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «ما كان من ولد آدم عليه السلام مؤمن إلا فقيراً ولا كافر إلا غنياً حتى جاء إبراهيم عليه السلام فقال: «ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» المتحنة: ه) فصير الله من هؤلاء أموالاً وحاجة، وفي هؤلاء أموالاً وحاجة».

٣٦- (ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين)

في البحار: بالإسناد عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم» آل محمد حقهم «أنكم في العذاب مشتركون» وهذا جواب لمن تقدم ذكرهم أمام هذه الآية وهو قوله عز وجل: «ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وإثمهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جآئنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين» فيقال لهم عقيب ذلك: «ولن ينفعكم اليوم» أي هذا اليوم «إذ ظلمتم» آل محمد حقهم «أنكم في العذاب مشتركون» التابع منكم والمتبوع، واصول الظلم والفروع».

وفي الخصال: عن أمير المؤمنين عليه السلام: «من تصدى بالإثم أعشى عن ذكر الله

تعالى ومن ترك الأخذ عمّن أمر الله بطاعته قيض الله له شيطاناً فهو له قرين».

وفي مكارم الأخلاق: - باب وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود -: «يا ابن مسعود قال الله تعالى من ردّ عن ذكري وذكر الآخرة» ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وإثمهم ليصدّونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جآئنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين».

يا ابن مسعود إنهم ليعيبون على من يقتدي بسنتي فرأى الله قال الله تعالى: «فأتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفآئزون».

وفي روضة الكافي: باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له - خطب الناس بالمدينة بعد سبعة أيام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ولئن تقمّصها دوني الأشقيان ونازعاني فيما ليس لهما بحق، وركبها ضلالة واعتقداها جهالة فلبئس ما عليه وردا، ولبئس ما لأنفسهما مهّدا، يتلاعنان في دورهما ويتبرأ كل واحد منهما من صاحبه، يقول لقرينه إذا التقيا: «يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين» فيجيبه الأشقى على رثوته (وثوبة خ): «يا ليتني لم أتخذك خليلاً لقد أضللتني عن الذكر بعد إذ جآئني وكان الشيطان للإنسان خذولاً» فأنا الذكر الذي عنه ضلّ، والسبيل الذي عنه مال، والايان الذي كفر به، والقرآن الذي إياه هجر، والدين الذي به كذب، والصراط الذي عنه نكب.

ولئن رتعا في الحطام المنصرم والغرور المنقطع، وكانا منه على شفا حفرة من النار لهما على شرّ ورود في أخيب وفود وألعن مورود، يتصارخان باللّعة ويتناعقان بالحسرة، مالهما من راحة ولا من عذابها من مندوحة، إنّ القوم لم يزلوا عبّاد أصنام وسدنة أوثان، يقيمون لها المناسك وينصبون لها العتائر، ويتخذون لها القربان ويجعلون لها البحيرة والوسيلة والسّائبة والحام، ويستقسمون بالأزلام عامهين عن الله عزّ ذكره، حآثرين عن الرّشاد، مهطعين إلى البعاد، وقد استحوذ عليهم الشيطان، وغمرتهم سوداء الجاهليّة، ورضعوها جهالة وانفطموها ضلالة ...» الخطبة.

أقول: وقد أخبر الإمام عليّ عليه السّلام بعد سبعة أيّام من وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بما يأتي على الإسلام والمسلمين من الضّلالة والفسل، والانحطاط والذّلة بسبب غضب أبي بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطّاب الخليفة، وهو عليه السّلام يعلم بتصميمهما على هذه الجناية، وقد أتمّ الإمام عليه السّلام الحجّة على الناس يومئذ بخطبته هذه. فتأمل جيّداً ولا تكن من الغافلين.

قوله عليه السّلام: «رثوته»: البزادة، ومن اللباس: البالي. و«وثوبه»: سريعة. و«رتعا»: تنعما، و«الحطام»: كلّ ما في الدّنيا يفنى من متاعها وشهواتها، و«المنصرم» المنقطع، و«يتناعقان»: يتصاحان كالحمار، و«العتائر» جمع العتيرة: هي شاة كان المشركون يذبحونها في رجب لآلهتهم، و«البحيرة والسّائبة» ناقتان مخصوصتان كانوا يحرمون الانتفاع بها، و«الوصيلة» شاة مخصوصة يذبحونها على بعض الوجوه، ويحرمونها على بعض، و«الحام»: الفحل من الإبل الذي طال مكثه عندهم، فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء، والاستقسام بالأزلام: طلب معرفة ما قسم لهم ممّالم يقسم بالأقداح، والعمّة: التحير والتردد، و«مهطعين»: مسرعين، و«استحوذ»: استولى. والانقطاع: الفصل عن الرّضاع أي كانوا في صغرهم وكبرهم في الجهالة والضّلالة.

وفي الاختصاص للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه - باب صفة النار - بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفيّ عن أبي جعفر عليه السّلام - حديث طويل - : «ثمّ يدفع في صدره دفعة فيهبوي على رأسه سبعين ألف عام حتّى يواقع الحطمة، فإذا واقعها دقت عليه وعلى شيطانه وجاذبه الشيطان بالسلسلة (جاز به الشيطان السلسلة خ) كلّما وقع رأسه نظر إلى قبح وجهه، كلع في وجهه، قال: فيقول: «ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين» ويحك بما أغويتني أحمل عنيّ من عذاب الله من شيء، فيقول: يا شقيّ كيف أحمل عنك من عذاب الله من شيء وأنا وأنت اليوم في العذاب مشتركون» ... الحديث.

وفي كامل الزيارات: بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: لما أسرى بالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قيل له: إنّ الله مختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك؟ قال: أسلّم لأمرك يا ربّ، ولا قوّة لي على الصبر إلّا بك، فما هنّ؟ قيل: أوّهنّ الجوع والأثرة على

نفسك وعلى أهلك لأهل الحاجة، قال: قبلت ياربّ ورضيت وسلّمت ومنك التّوفيق والصّبر.

وأما الثّانية فالتكذيب والخوف الشّديد، وبذلك مهجتك في محاربة أهل الكفر بمالك ونفسك، والصّبر على ما يصيبك منهم من الأذى ومن أهل النّفاق والألم في الحرب والجراح قال: ياربّ قبلت ورضيت وسلّمت ومنك التّوفيق والصّبر.

وأما الثّالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل:

أما أخوك فيلقى من امتك الشّم والتّعنيف والتّوبيخ والحرمان والجهد والظلم وآخر ذلك القتل، فقال: ياربّ سلّمت وقبلت ومنك التّوفيق والصّبر.

وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقّها غصباً الذي تجعله لها، وتضرب وهي حامل، ويدخل على حريمها ومنزلها بغير إذن، ثمّ يمسه هوان وذلّ ثمّ لا تجد مانعاً وتطرح ما في بطنها من الضّرب وتموت من ذلك الضّرب، قال: إنّ الله وإنّا إليه راجعون قبلت ياربّ وسلّمت ومنك التّوفيق ...

وأما ابنتك فإنّي أوقفها عند عرشي فيقال لها: إنّ الله قد حكمك في خلقه فمن ظلمك وظلم ولدك فاحكمي فيه بما أحببت، فإنّي أجيز حكومتك فيهم، فتشهد العرصة فإذا أوقف من ظلمها امرت به إلى النّار، فيقول الظّالم: «واحسرتاه على ما فرّطت في جنب الله» ويتمنى الكرّة «ويعضّ الظّالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرّسول سبيلاً ياويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً» وقال: «حتّى إذا جآئنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» فيقول الظّالم: «أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفون» أو الحكم لغيرك؟ فيقال لهما: «ألا لعنة الله على الظّالمين الذين يصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون».

وأول من يحكم فيه محسن بن عليّ عليه السّلام في قاتله، ثمّ في قنقذ فيؤتيان هو وصاحبه، فيضربان بسياط من نار، لو وقع سوط منها على البحار لغلت من مشرقها إلى مغربها ولو وضعت على جبال الدّنيا لذابت حتّى تصير رماداً فيضربان بها.

ثمّ يجثو أمير المؤمنين صلوات الله عليه بين يدي الله للخصومة مع الرّابع وتدخل الثّلاثة في

جب، فيطبق عليهم لا يراهم أحد ولا يرون أحداً، فيقول الذين كانوا في ولايتهم: «ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» قال الله عز وجل: «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» فعند ذلك ينادون بالويل والثبور ويأتیان الحوض يسئلان عن أمير المؤمنين عليه السلام ومعهم حفظة فيقولان: اعف عنا واسقنا وخلصنا، فيقال لهم: «فلما رأوه زلقة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون» بإمرة المؤمنين، ارجعوا ظماء مظمئين إلى النار فما شرابكم إلا الحميم والغسلين، وما تنفعكم شفاعة الشافعين».

أقول: ولعمري اني لا أشك فيمن شك في صحّة هذه الرواية أو تذبذب: أنه إما جاهل سفيه وإن ادعى العلم ما ادعى، وإما أجير من الأجرآء، وإما خبيث الولادة وإن ادعى طيبها ما ادعى، تبت يدا من مدّ يده إلى يد من لطم وجهه بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأسقط جنينها، اللهم العن من يحمي هؤلاء الظالمين، والعن من لا يلعنهم، واحشره معهم في نار الجحيم، واشربه من الغسلين، ولو لم يكن هؤلاء الظالمون من أهل سقر لكان خلق جهنم عبثاً.

وفي البحار: - باب ١٦ - أن الإمام علي عليه السلام السبيل والصراط الميزان في القرآن - قال المحقق الخبير العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه - في بيان حديث ١١ من هذا الباب - في قوله تعالى: «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين»: «ويظهر من بعض الأخبار أن الموصول: «من» كناية عن أبي بكر حيث عمى عن ذكر الرحمن يعني أمير المؤمنين عليه السلام والشيطان المقيض - بناء المفعول: المقدر - له هو عمر «وإنهم ليصدونهم» أي الناس «عن السبيل» وهو أمير المؤمنين عليه السلام وولايته «ويحسبون أنه مهتدون» ثم قال بعد ذلك: «حتى إذا جاءنا» يعني العامي عن الذكر وشيطانه: أبا بكر وعمر «قال» أبو بكر لعمر: «ياليت بيني وبينك بعد المشرقين» ويؤيد أن المراد بالشيطان عمر ما رواه علي بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: «ولا يصدنكم الشيطان إنّه لكم عدو مبين» قال يعني الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام».

٤١ - (فإمّا نذهبن بك فإنّا منهم منتقمون)

في تفسير القمي: بإسناده عن يحيى بن سعيد عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: فإمّا نذهبن بك يا محمّد من مكة إلى المدينة، فإنّا رادّوك إليها ومنتقمون منهم بعليّ بن أبي طالب عليه السّلام.

وفي كنز الفوائد: بإسناده عن عبدالرحمن بن سالم عن أبي عبدالله عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ: «فإمّا نذهبن بك فإنّا منهم منتقمون» وقال: الله انتقم بعليّ عليه السّلام يوم البصرة وهو الذي وعد الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم.

وفيه: بإسناده عن حرب بن أبي الأسود الدّئلي عن عمّه أنّه قال: إنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم لما نزل عليه قوله تعالى: «فإمّا نذهبن بك فإنّا منهم منتقمون» قال: أي بعليّ كذلك حدّثني جبرئيل.

وفي اصول الكافي: بإسناده عن الثّمالى عن أبي جعفر عليه السّلام قال: أوحى الله إلى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم: «فاستمسك بالذي أوحى إليك إنّك على صراط مستقيم» قال: إنّك على ولاية عليّ عليه السّلام وعليّ عليه السّلام هو الصّراط المستقيم.

وفي كنز الفوائد: بإسناده عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ: «فاستمسك بالذي أوحى إليك» قال: في عليّ بن أبي طالب عليه السّلام.

وفي البحار: بالأسانيد إلى جعفر بن محمّد عليه السّلام قال: أوحى الله تعالى إلى نبيّه: «فاستمسك بالذي أوحى إليك إنّك على صراط مستقيم» فقال: إلهي ما الصّراط المستقيم؟ قال: ولاية عليّ بن أبي طالب، فعليّ هو الصّراط المستقيم.

وفي بصائر الدرجات: بالإسناد عن أبي بصير قال: سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة ولد الزّنا تجوز؟ قال: لا فقلت: إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز، فقال: اللهمّ لا تغفر له ذنبه، ما قال الله للحكم: «إنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون» فليذهب الحكم يميناً وشمالاً، فهو الله لا يوجد العلم إلّا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.

أقول: إنّ الله عزّ وجلّ خاطب رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم بهذا الخطاب: أنّ القرآن

الكريم ذكر أي مذكر أو شرف لك ولقومك، وقومه هم أهل بيته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. وقد ورد في الأخبار: أن المخاطب في قوله تعالى: «وسوف تسئلون» هو أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الناس لا بد أن يسئلوهم عن علوم القرآن لقوله جلّ وعلا: «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» (النحل: ٤٣).

وفي اصول الكافي: بإسناده عن عبدالله بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ: «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذكر، أنا والأئمة عليهم السلام أهل الذكر، وقوله عزّ وجلّ: «وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون» قال أبو جعفر عليه السلام: نحن قومه ونحن المسئلون.

وفي بصائر الدرجات: بإسناده عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى: «وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون» قال: الذكر القرآن، ونحن قومه، ونحن المسئلون.

وفي كنز الفوائد: بإسناده عن محمد الحلبي قال: قوله عزّ وجلّ: «وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون» فرسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم أهل الذكر وهم المسئلون أمر الله الناس أن يسئلوهم فهم ولاية الناس وأولاهم بهم، فليس يحلّ لأحد من الناس أن يأخذ هذا الحقّ الذي افترضه الله لهم.

أقول: إن الروايات في «الذكر» مختلفة، ففي بعضها هو القرآن، وفي بعضها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيمكن لنا الجمع بوجوده: أحدها - أن يكون المراد بالذكر هو القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الذكر على حذف المضاف كقوله تعالى: «واسئل القرية» يوسف: ٨٢) أي أهلها.

ثانيها - أن يكون الذكر مصدراً بمعنى المذكور كقوله تعالى: «هذا خلق الله» لقمان: ١١) والمعنى: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المذكور في الخطاب. ثالثها - أنه يكون المراد بالذكر هو القرآن، ويكون إطلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الذكر من باب المبالغة لاختصاص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلمه، وكونه نازلاً عليه وحافظه ومفسّره.

وفي وسائل الشيعة - كتاب القضاء - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى

المعصومين عليهم السّلام - بالإسناد عن عبدالرحمن بن كثير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: «فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون» قال: الذّكر محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم ونحن أهله، ونحن المسئولون، قال: قلت: «وإنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون» قال: إيّانا عنى، ونحن أهل الذّكر ونحن المسئولون».

وفيه: بالإسناد عن عبدالحميد بن أبي الديلم عن أبي عبدالله عليه السّلام - في حديث طويل - قال: قال الله عزّ وجلّ: «فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون» قال: الكتاب الذّكر، وأهله آل محمّد أمر الله بسئوالهم، ولم يؤمروا بسئوال الجهّال، وسمّى الله القرآن ذكراً فقال تبارك: «وإنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون» وقال: «وأنزلنا إليك الذّكر لتبين للنّاس ما نزل إليهم» وقال: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر منكم» وقال عزّ وجلّ: «ولو ردّوه إلى الرّسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» فردّ الأمر أمر النّاس إلى أولى الأمر منهم الذين أمر الله بطاعتهم والرّد إليهم».

وفيه: بالإسناد عن الرّيّان بن الصّلت عن الرضا عليه السّلام - في حديث - أنه قال للعلماء في مجلس المأمون: أخبروني عن هذه الآية: «ثمّ أورتنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فقالت العلماء: أراد الله بذلك الامّة كلّها، فقال الرضا عليه السّلام: بل أراد الله العترة الطّاهرة - إلى أنه قال الرضا عليه السّلام - : ونحن أهل الذّكر الذين قال الله عزّ وجلّ: «فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون» فقالت العلماء: إنّما عنى بذلك اليهود والنصارى، فقال أبو الحسن عليه السّلام: سبحان الله ويجوز ذلك إذن يدعوننا إلى دينهم، ويقولون: إنّهُ أفضل من دين الإسلام، فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا يا أبا الحسن؟ قال: نعم الذّكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ونحن أهله، وذلك بيّن في كتاب الله حيث يقول في سورة الطلاق: «فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل إليكم ذكراً رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبيّنات» فالذّكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ونحن أهله». وفيه: بالإسناد عن عمر بن يزيد قال: قال أبو جعفر عليه السّلام في قوله: «وإنّه لذكر لك ولقومك سوف تسئلون» قال: الذّكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته أهل الذّكر وهم المسئولون».

أقول: وفي قوله تعالى: «واسئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا»: (٤٥) روايات ستأتي في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى فانتظر.

٤٦ - (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائته فقال إني رسول رب العالمين)

في البحار: عن تفسير العياشي: عن عاصم المصري رفعه قال: «إن فرعون بنى سبع مدائن يتحصن فيها من موسى عليه السلام وجعل فيما بينها آجاماً وغياضاً، وجعل فيها الأسد ليتحصن بها من موسى، قال: فلما بعث الله موسى إلى فرعون فدخل المدينة ورآه الأسد تبصبت وولت مدبرة قال: ثم لم يأت مدينة إلا انفتح له بابها حتى انتهى إلى قصر فرعون الذي هو فيه، قال: فقع على بابه وعليه مدرعة من صوف، ومعه عصاه، فلما خرج الأذن قال له موسى: استأذن لي على فرعون، فلم يلتفت إليه، قال: فقال له موسى عليه السلام: «إني رسول رب العالمين».

قال: فلم يلتفت إليه، قال: فكث بذلك ما شاء الله يسئله أن يستأذن له، قال: فلما أكثر عليه قال له: أما وجد رب العالمين من يرسله غيرك؟! قال: فغضب موسى فضرب الباب بعصاه فلم يبق بينه وبين فرعون باب إلا انفتح حتى نظر إليه فرعون وهو في مجلسه، فقال: ادخلوه قال: فدخل عليه وهو في قبة له من بقعة كبيرة الارتفاع ثمانون ذراعاً، قال: فقال: «إني رسول رب العالمين» إليك، قال: فقال: «فأت بآية إن كنت من الصادقين» قال: فألقى عصاه وكان لها شعبتان، قال: فإذا هي حية قد وقع إحدى الشعبتين في الأرض، والشعبة الأخرى في أعلى القبة، قال: فنظر فرعون إلى جوفها وهو يلتهب نيراناً، قال: وأهوت إليه، فأحدث وصاح: يا موسى خذها».

وفي كامل الزيارات: بإسناده عن عبدالله بن بكر الأرجاني قال: صحبت أبا عبدالله عليه السلام في طريق مكة من المدينة - حديث طويل - قلت: جعلت فداك فهل يرى الإمام ما بين المشرق والمغرب؟ قال عليه السلام: يا بن بكر فكيف يكون حجة على ما بين قطريها وهو لا يراهم ولا يحكم فيهم؟ وكيف تكون حجة على قوم غيب لا يقدر عليهم ولا

يقدرّون عليه؟ وكيف يكون مؤدّياً عن الله وشاهداً على الخلق وهو لا يراهم؟ وكيف يكون حجة عليهم وهو محبوب عنهم، وقد حيل بينهم وبينه أن يقوم بأمر ربّه فيهم؟ والله يقول: «وما ارسلناك إلا كافيّة للنّاس» يعني به من على الأرض، والحجة يقوم مقام النّبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم من بعده وهو الدليل على ما تشاجرت فيه الأمّة، والآخذ بحقوق النّاس، والقيام بأمر الله، والمنصف لبعضهم من بعض، فإن لم يكن معهم من ينفذ قوله وهو يقول: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم».

فأيّ آية في الآفاق غيرنا أراها الله أهل الآفاق؟ وقال: «ما نريهم من آية إلا هي أكبر من اختها» فأيّ آية أكبر منّا، والله إنّ بني هاشم وقريشاً لتعرف ما أعطانا الله ولكنّ الحسد أهلكتهم كما أهلكت إبليس، وإنّهم ليأتوننا إذا اضطرّوا وخافوا على أنفسهم فيستلّوننا فنوضح لهم، فيقولون: نشهد أنّكم أهل العلم ثم يخرجون، فيقولون: ما رأينا أضلّ ممّن اتبع هؤلاء ويقبل مقالاتهم».

وفي التوحيد: بإسناده عن البرقي عن أبيه يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ: «فلما آسفونا انتقمنا منهم» قال: إنّ الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا، ولكنّه خلق أولياءً لنفسه يأسفون ويرضون، وهم مخلوقون مدبّرون، فجعل رضاهم لنفسه رضياً، وسخطهم لنفسه سخطاً، وذلك لأنّه جعلهم الدّعاة إليه والأدلاء عليه، ولذلك صاروا كذلك، وليس أنّ ذلك يصل إلى الله عزّ وجلّ كما يصل إلى خلقه، ولكن هذا معنى ما قال من ذلك، وقد قال أيضاً: من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، ودعاني إليها، وقال أيضاً: «من يطع الرّسول فقد اطاع الله» وقال أيضاً: «إنّ الذين يباعدونك إنّما يباعدون الله».

وكلّ ذلك وشبهه على ما ذكرت لك، وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء ممّا يشاكل ذلك، ولو كان يصل إلى المكوّن الأسف والضجر وهو الذي أحدثها وأنشأها لجاز لقائل أن يقول: إنّ المكوّن يببّد يوماً لأنّه إذا دخله الضجر والغضب دخله التغيير وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الإبادة، ولو كان ذلك كذلك لم يعرف المكوّن من المكوّن، ولا القادر من المقدور ولا الخالق من المخلوق، تعالى الله عن هذا القول علواً كبيراً، هو الخالق للأشياء لا لحاجة، فإذا كان لا حاجة استحالة الحدّ والكيف فيه، فافهم ذلك إن شاء الله».

وفي نهج البلاغة: - في الخطبة القاصعة - قال مولى الموحدین إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «فإن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم، ولقد دخل موسى ابن عمران ومعه أخوه هارون صلى الله عليهما على فرعون وعليهما مدارع الصوف وبأيديهما العصي، فشرط له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه فقال: الا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك، وهما بما ترون من حال الفقر والذل، فهلاً ألقى عليهما أساور من ذهب؟! إعظاماً للذهب وجمعه، واحتقاراً للصوف ولبس».

ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح له كنوز الذهبان، ومعادن العقيان، ومغارس الجنان، وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرض لفعل، ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء واضمحلت الأنبياء، ولما وجب للقابلين أجور المبتلين، ولا استحق المؤمنون ثواب المحسنين، ولا لزمتم السماء معانيها، ولكن الله سبحانه جعل رسله أولى قوة في عزائمهم، وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم، مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى وخصاصة تملأ الأبصار والأسماع أذى.

ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام، وعزة لا تضام، وملك تمتد نحو أعناق الرجال، وتشد إليه عقد الرجال لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم من الاستكبار ولأمنوا عن رهبة قاهرة لهم، أو رغبة مائلة بهم، فكانت النيات مشتركة، والحسنات مقسمة ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أموراً له خاصة لا تشوبها من غيرها شائبة، وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل...» الخطبة.

وفي شرح الحديد: وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التاريخ: أن موسى قدم هو وأخوه هارون مصر على فرعون، لما بعثها الله تعالى إليه حتى وقفا على بابه يلتمسان الإذن عليه، فمكثا سنين يغدوان على بابه ويروحان، لا يعلم بهما، ولا يجترىء أحد على أن يخبره بشأنها - وقد كانا قالا لمن بالباب: إنا رسولا رب العالمين إلى فرعون - حتى دخل عليه بطال له يلاعبه ويضحكه فقال له: أيها الملك إن على الباب رجلاً يقول قولاً عجيباً

عظيماً، ويزعم أن له إلهاً غيرك، قال: بيابى! قال: نعم قال: أدخلوه، فدخل وبيده عصاه ومعه هارون أخوه، فقال: أنا رسول رب العالمين إليك...» الخبر.

وفي الدر المنثور: عن عقبه بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا رأيت الله يعطي العبد ما شاء وهو مقيم على معاصيه، فإنما ذلك استدراج منه له وقرأ صلى الله عليه وآله وسلم: «فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين».

٥٧ - (ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون)

في البحار: روى أحمد بن حنبل في المسند، وأبو السَّعادات في فضائل العشرة: أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا عَلِيُّ مِثْلَكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمِثْلِ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ أَحَبَّهُ قَوْمٌ فَأَفْرَطُوا فِيهِ وَأَبْغَضَهُ قَوْمٌ فَأَفْرَطُوا فِيهِ، قَالَ: فَنَزَلَ الْوَحْيُ: «وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مِثْلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصَدُّونَ».

وفي الخرائج: «وإنَّ النَّبِيَّ لَمَّا وَصَفَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَشَبَّهَهُ بِعَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ تَعَالَى: «وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مِثْلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصَدُّونَ».

وفي معاني الأخبار: بإسناده عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عزَّ وجلَّ: «وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مِثْلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصَدُّونَ» قَالَ: الصَّدُودُ فِي الْعَرَبِيَّةِ: الضَّحْكُ».

وفي الدر المنثور: عن أبي امامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما ضلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ: «ما ضربوه إلا جدلاً...» الآية.

وفيه: عن أبي امامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الكذب باب من أبواب النِّفاق، وإنَّ آية النِّفاق أن يكون الرَّجُلُ جَدلاً خِصماً».

وفي الخرائج: «وجعل الله سبحانه بعد محمَّد صلى الله عليه وآله وسلم الامامة في قومه عند انقطاع النَّبُوَّةِ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَيُنزَلَ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيُصَلِّيَ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ ذُرِّيَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ: الْمَهْدِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَيُحَوِّكِلُ جُورَكُمَا وَصَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ».

وفي المجمع: في قوله تعالى: «وإنه لعلم للساعة» قال: يعني أن نزول عيسى عليه السلام من أشراط الساعة يعلم بها قربها «فلا تترنّ بها». وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ينزل (كيف بكم إذا نزل (خ) عيسى بن مريم فيقول أميرهم (أميركم خ): تعال صلّ بنا، فيقول: لا إن بعضكم على بعض امرآء تكرمه من الله لهذه الأمة» أورده مسلم في الصحيح وفي حديث آخر: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم».

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم» وفي رواية: «فأمّكم منكم» قال ابن أبي ذئب: تدري «ما أمّكم منكم»؟ قلت: تخبرني، قال: فأمّكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم.

ثم قال القرطبي: قال علماءنا: فهذا نصّ على أنه ينزل مجدداً لدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي درس منه، لا بشرع مبتداً والتكليف باق».

وفي الكشف: وفي الحديث: إن عيسى عليه السلام ينزل على ثنية بالأرض المقدسة يقال لها: افيق، وعليه مصرتان، وشعر رأسه دهين، وبيده حرب، وبها يقتل الدجال، فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة الصبح، والإمام عليه السلام يؤمّ بهم، فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلّي خلفه على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به».

وفي معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام في قوله تعالى: «وإنه لعلم للساعة» عن مقاتل بن سليمان: «هو المهدي عليه السلام يكون في آخر الزمان وبعد خروجه يكون قيام الساعة وأماراتها».

وفي البرهان: عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وإنه - علياً - لعلم للساعة».

وفيه: شرف الدين النجفي قال: جاء في تفسير أهل البيت عليهم السلام: أن الضمير في «إنه» يعود إلى علي بن أبي طالب عليه السلام لما روى بحذف الاسناد عن زرارة بن أعين

قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: «وإنه لعلم للساعة» قال: عني بذلك أمير المؤمنين عليه السلام وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت علم هذه الأمة فمن تبعك نجى ومن تخلف عنك هلك وهوى».

وفي الاحتجاج: محمد بن أبي عمير الكوفي عن عبد الله بن الوليد السمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «ما يقول الناس في اولى العزم وصاحبكم أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: قلت: ما يقدمون على اولى العزم أحداً قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى قال لموسى عليه السلام: «وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة» ولم يقل: كل شيء موعظة، وقال لعيسى عليه السلام: «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه» ولم يقل: كل شيء، وقال لصاحبكم أمير المؤمنين عليه السلام: «قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» وقال عز وجل: «ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» وعلم هذا الكتاب عنده».

وفي بصائر الدرجات: علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو الزيات عن عبد الله ابن الوليد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «أي شيء يقول الشيعة في عيسى وموسى وأمير المؤمنين عليهم السلام؟ قلت: يقولون: إن عيسى وموسى افضل من أمير المؤمنين قال: أيزعمون أن أمير المؤمنين قد علم ما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: نعم ولكن لا يقدمون على اولى العزم من الرسل أحداً قال أبو عبد الله عليه السلام: فخاصمهم بكتاب الله قلت: وفي أي موضع منه أخاصمهم؟ قال: قال الله تبارك وتعالى: «وكتبنا له في الألواح من كل شيء» علمنا أنه لم يكتب لموسى كل شيء، وقال الله تبارك وتعالى لعيسى: «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه» وقال تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: «وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء».

وفي المناقب لابن شهر آشوب المازندراني رحمة الله تعالى عليه بالإسناد عن أبي خنيس الكوفي قال: حضرت مجلس الصادق عليه الصلاة والسلام وعنده جماعة من النصارى، فقالوا: فضل موسى وعيسى ومحمد سواء لأنهم صلوات الله عليهم أصحاب الشرائع والكتب، فقال الصادق عليه السلام: إن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أفضل منها

وأعلم ولقد أعطاه الله تبارك وتعالى من العلم ما لم يعط غيره. فقالوا: آية من كتاب الله تعالى نزلت في هذا؟ قال عليه السلام: نعم قوله تعالى: «وكتبنا له في الألواح من كل شيء» وقوله تعالى لعيسى: «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه» وقوله تعالى للسيد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» وقوله تعالى: «ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً» فهو والله أعلم منها، ولو حضر موسى وعيسى بحضرتي وسئلاني لأجبتها، وسئلتها ما أجابا.

وفي الخرائج: بالاسناد عن عبدالله بن الوليد السمان قال: قال الباقر عليه السلام: يا عبدالله ما تقول في عليّ وموسى وعيسى؟ قلت: ما عسى أن أقول فيهم؟ قال: هو - عليّ - والله أعلم منها. ثم قال: أستم تقولون: إنّ لعليّ ما لرسول الله من العلم؟ قلت: نعم، والناس ينكرون قال: فخاصمهم فيه بقوله تعالى لموسى عليه السلام: «وكتبنا له في الألواح من كل شيء» فعلمنا أنه لم يكتب له الشيء كله. وقال لعيسى عليه السلام: «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه» فعلمنا أنه لم يبين له الأمر كله.

وقال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: «وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» قال: فسئل عن قوله: «قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» قال: والله إيانا عني، وعليّ أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال عليه السلام: إنّ العلم الذي نزل به آدم على حاله عندنا، وليس يمضي منا عالم إلا خلفه من يعلم علمه، والعلم يتوارث.

وفي الغيبة النعمانية: بإسناده عن داود الدجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قوله تعالى: «فاختلف الأحزاب من بينهم» فقال: انتظروا الفرج من ثلاث، فقلت: يا أمير المؤمنين وماهن؟ فقال: اختلاف أهل الشام بينهم، والرّايات السود من خراسان، والفرعة في شهر رمضان، فقيل: وما الفرعة في شهر رمضان؟ فقال: أما سمعتم قول الله عزّ وجلّ في القرآن: «إنّ نشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين» آية تخرج الفتاة من خدرها وتوقظ النائم، وتفزع اليقظان.

وفي المحجّة: بالإسناد عن زرارة بن أعين قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن قول

الله عز وجل: «هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة» قال: هي ساعة القآثم عليه السلام تأتيهم بغتة».

وفي تفسير العياشي: بإسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام يقول: «إلزم الأرض لا تحركن يدك ولا رجلك أبدا حتى ترى علامات أذكرها لك في سنة، وترى مناديا ينادي بدمشق وخسف بقرية من قراها، ويسقط طائفة من مسجدها، فإذا رأيت الترك جازوها، فأقبلت الترك حتى نزلت الجزيرة، واقبلت الروم حتى نزل الرملة، وهي سنة اختلاف في كل أرض من أرض العرب.

وإن أهل الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: الأصهب، والأبقع والسفياني مع بني ذنب الحمار مضر، ومع السفياني أخواله من كلب، فيظهر السفياني ومن معه على بني ذنب الحمار، حتى يقتلوا قتلاً لم يقتله شيء قط، ويحضر رجل بدمشق فيقتل هو ومن معه قتلاً لم يقتله شيء قط وهو من بني ذنب الحمار، وهي الآية التي يقول الله تبارك وتعالى: «فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم».

٦٧ - (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين)

في تفسير القمي: في قوله تعالى: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض» يعني: الأصدقاء يعادي بعضهم بعضاً وقال الصادق عليه السلام: «ألاكل خلّة كانت في الدنيا في غير الله فإنها تصير عداوة يوم القيامة».

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «وللظالم غداً بكفه عضة (يكفيه عضة يديه خ) وللرجل وشيك وللأخلاء ندامة إلا المتقين».

وفيه: بإسناده عن الحارث عن علي عليه السلام قال في خليلين مؤمنين، وخليلين كافرين، ومؤمن غني، ومؤمن فقير، وكافر غني وكافر فقير، فأما الخليلان المؤمنان فتخالاً حياتهما في (على خ) طاعة الله تبارك وتعالى وتبازلا عليها، وتوادداً عليها، فمات أحدهما قبل صاحبه فأراه الله منزله في الجنة يشفع لصاحبه، فقال: يارب خليلي فلان كان يأمرني بطاعتك ويعينني عليها، وينهاني عن معصيتك فثبته على ما ثبتني عليه من الهدى حتى تريبه

ما أريتني، فيستجيب الله له حتى يلتقيا عند الله عز وجل، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: جزاك الله من خليل خيراً، كنت تأمرني بطاعة الله، وتنهاني عن معصية الله، وأما الكافران فتخالاً بمعصية الله وتبازلاً عليها وتواداً عليها، فمات أحدهما قبل صاحبه، فأراه الله تبارك وتعالى منزله في النار، فقال: يارب فلان خليلي كان يأمرني بمعصيتك، وينهاني عن طاعتك، فثبته على ما ثبتني عليه من المعاصي حتى تراه ما أريتني من العذاب، فيلتقيان عند الله يوم القيامة، يقول كل واحد منهما لصاحبه: جزاك الله من خليل شراً، كنت تأمرني بمعصية الله وتنهاني عن طاعة الله قال: ثم قرأ عليه السلام: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين».

ويُدعى بالمؤمن الغنيّ (ثم يؤمر بمؤمن غنيّ خ) (ويؤتى بالمؤمن الغنيّ خ) يوم القيامة إلى الحساب يقول الله تبارك وتعالى: عبدي! قال: لبيك يارب، قال: ألم أجعلك سمياً وبصيراً (سمياً بصيراً خ) وجعلت لك مالا كثيراً؟ قال: بلى يارب، قال: فما أعددت للقاءني؟ قال: آمنت بك وصدقت رسولك (رسلك خ) وجاهدت في سبيلك، قال: فماذا فعلت فيما آتيتك؟ قال: أنفقت في طاعتك، قال (فقال خ): ماذا اورثت في عقبك (ورث عقبك خ)؟ قال: خلقتني وخلقتهم، ورزقتني ورزقتهم، وكنت قادراً على أن ترزقهم كما رزقتني، فوكلت عقبي إليك، فيقول الله عز وجل: صدقت إذهب، فلو تعلم مالك عندي لضحكت كثيراً.

ثم يُدعى (دعا خ) بالمؤمن الفقير، فيقول: يا عبدي (يا بن آدم خ) فيقول: لبيك يارب فيقول: ماذا فعلت؟ فيقول: يارب هديتني لدينك وأنعمت عليّ، وكففت عنيّ مالو بسطته لخشيت أن يشغلني عما خلقتني له، فيقول الله عز وجل: صدقت عبدي لو تعلم مالك عندي لضحكت كثيراً، ثم يُدعى (دعا خ) بالكافر الغنيّ، فيقول: ما أعددت للقاءني؟ فيقول: ما أعددت شيئاً (فيعتل خ) فيقول: ماذا فعلت فيما آتيتك؟ فيقول: ورثته عقبي، فيقول له: من خلقتك؟ فيقول: أنت، فيقول: من رزقك؟ فيقول: أنت، فيقول: من خلق عقبك؟ فيقول: أنت، فيقول: ألم أك قادراً على أن أرزق عقبك كما رزقتك؟ فإن قال: نسيت هلك، وإن قال: لم أدري ما أنت هلك، فيقول الله عز وجل: لو تعلم مالك عندي لبكيت كثيراً.

قال: ثم يُدعى بالكفر الفقير، فيقول: يا بن آدم ما فعلت فيما أمرتك؟ فيقول: ابتليتني

(أبليتني خ) ببلَاءِ الدنْيَا حَتَّى أَنَسَيْتَنِي ذِكْرَكَ، وَشَغَلْتَنِي عَمَّا خَلَقْتَنِي لَهُ، فَيَقُولُ لَهُ: هَلَا دَعَوْتَنِي فَأَرْزُقَكَ، وَسَأَلْتَنِي فَأَعْطِيكَ؟ فَإِنْ قَالَ: يَا رَبِّ نَسَيْتَ هَلْكَ، وَإِنْ قَالَ: لَمْ أَدْرِمَا أَنْتَ هَلْكَ، فَيَقُولُ لَهُ: لَوْ تَعَلَّمَ مَالِكَ عِنْدِي لَبَكَيْتَ كَثِيرًا».

وَفِي الْإِخْتِصَاصِ لِلشَّيْخِ الْمَفِيدِ رِضْوَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: أَتَيْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ أَنْ كَبُرَتْ سِنِّي وَقَدْ أَجْهَدَنِي النَّفْسُ - حَدِيثٌ طَوِيلٌ - إِلَى أَنْ قَالَ: قُلْتُ: جَعَلْتَ فِدَاكَ زِدْنِي قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَقَدْ ذَكَرَكَمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: «الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ» فَالْخَلْقُ وَاللَّهُ غَدَاً أَعْدَاءُ غَيْرِنَا وَشِيعَتِنَا، وَمَا عَنِ الْمُتَّقِينَ غَيْرِنَا وَغَيْرِ شِيعَتِنَا» الْحَدِيثُ.

وَفِي الْبَحَارِ: وَمِنْ كِتَابِ فَرْجِ الْكَرْبِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا بَا مُحَمَّدٍ تَفَرَّقَ النَّاسُ شَعْبًا، وَرَجَعْتُمْ أَنْتُمْ إِلَى أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ، فَأَرَدْتُمْ مَا أَرَادَ اللَّهُ وَأَحْبَبْتُمْ مَنْ أَحَبَّ اللَّهُ وَاخْتَرْتُمْ مَنْ اخْتَارَهُ اللَّهُ - إِلَى أَنْ قَالَ - قَدْ ذَكَرَكَمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: «رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ» يَرِيدُ أَنْكُمْ وَفِيكُمْ بِمَا أَخَذَ عَلَيْكُمْ مِيثَاقَهُ مِنْ وَلَايَتِنَا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَسْتَبَدُّوا بِنَا غَيْرِنَا، وَقَالَ: «الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ» وَاللَّهُ مَا عَنِ بَهَذَا غَيْرِكُمْ...» الْحَدِيثُ.

وَفِي مِصْبَاحِ الشَّرِيعَةِ: قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الْمُحِبُّ فِي اللَّهِ مُحِبُّ اللَّهِ، وَالْمُحِبُّوبُ فِي اللَّهِ حَبِيبُ اللَّهِ لِأَنَّهَا لَا يَتَحَابَّانِ إِلَّا فِي اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا فِي اللَّهِ فَإِنَّمَا أَحَبَّ اللَّهَ، وَلَا يُحِبُّ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الْمُحِبُّونَ لِلَّهِ، الْمُتَحَابُّونَ فِيهِ، وَكُلُّ حُبٍّ مَعْلُولٌ يَوْرَثُ بَعْدَهُ فِيهِ عِدَاوَةٌ إِلَّا هَذِينَ، وَهُمَا مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ يَزِيدَانِ أَبَدًا وَلَا يَنْقُصَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ» لِأَنَّ أَصْلَ الْحُبِّ التَّبَرُّيَّ عَنِ سِوَى الْمُحِبُّوبِ».

وَفِي عِدَّةِ الدَّاعِي: عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَوَاحِينَ فِي اللَّهِ لَيَكُونُ أَحَدُهُمَا فِي الْجَنَّةِ فَوْقَ الْآخَرِ بِدَرَجَةٍ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي قَدْ كَانَ يَأْمُرُنِي بِطَاعَتِكَ، وَيَنْهَى عَنِّي عَنِ مَعْصِيَتِكَ، وَيُرْغَبُنِي فِيمَا عِنْدَكَ - يَعْنِي الْأَعْلَى مِنْهُمَا يَقُولُ ذَلِكَ -

فاجمع بيني وبينه في هذه الدرجة، فيجمع الله بينهما، وإن المناققين ليكون أحدهما أسفل من صاحبه بدرك من في النار، فيقول: يا رب إن فلاناً كان يأمرني بمعصيتك ويشبطني عن طاعتك، ويزهدني فيما عندك، ولا يحذرني لقاءك، فاجمع بيني وبينه في هذا الدرك، فيجمع الله بينهما، وتلا هذه الآية: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين».

وفي كنز الفوائد: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «الناس إخوان، فمن كانت اخوته في غير ذات الله فهي عداوة، وذلك قوله عز وجل: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين».

وفي مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: «ثلاثة أشياء في كل زمان عزيزة: الأخ في الله، والزوجة الصالحة الأليفة في دين الله، والولد الرشيد، ومن أصاب أحد الثلاثة فقد أصاب خير الدارين، والحظ الأوفر من الدنيا، واحذر أن تواخي من أرادك لطمع أو خوف أو ميل، أو للأكل والشراب، وأطلب مواخاة الأتقياء ولو في ظلمات الأرض، وإن أفنيت عمرك في طلبهم، فإن الله عز وجل لم يخلق على وجه الأرض أفضل منهم بعد الأنبياء والأولياء، وما أنعم الله على العبد بمثل ما أنعم به من التوفيق بصحبتهم قال الله عز وجل: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين».

وفي مكارم الأخلاق: - باب وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود - قال صلى الله عليه وآله وسلم: «يا ابن مسعود فليكن جلسائك الأبرار، وإخوانك الأتقياء والزهاد لأن الله تعالى قال في كتابه: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين».

وفي البحار: - باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين عليه السلام - قال عليه السلام: «فساد الأخلاق بمعاشرة السفهاء وصلاح الأخلاق بمنافسة العقلاء، والخلق أشكال، فكل يعمل على شاكلته والناس إخوان، فمن كانت إخوته في غير ذات الله فإنها تحوز عداوة، وذلك قوله تعالى: «الإخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين».

وفي تفسير القمي: قال علي بن إبراهيم في قوله: «الذين آمنوا بآياتنا» يعني بالأئمة «وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون» أي تكرمون «يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب» أي قصاع وأواني «وفيها ما تشتهي الأنفس - إلى قوله - منها

تأكلون» فإنه محكم.

وفيه: وأخبرني أبي عن الحسن بن محبوب عن ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الرجل في الجنة يبقى على مائدته أيام الدنيا ويأكل في أكلة واحدة بمقدار ما أكله في الدنيا.

وفي روضة الكافي: بإسناده عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي بصير: يا با محمد صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس وأنتم والله في الجنة تحبرون وفي النار تطلبون...» الحديث.

وفي بصائر الدرجات: بالإسناد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا با محمد أنتم في الجنة تحبرون وبين أطباق النار تطلبون فلا توجدون...» الحديث. أقول: في قوله عليه السلام: «وبين أطباق النار تطلبون فلا توجدون» إشارة إلى قوله عز وجل: «وقالوا مالنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخرياً أم زاعت عنهم الأبصار» ص: ٦٢ - ٦٣).

وفي اختصاص الشيخ المفيد رحمه الله تعالى عليه: - في حديث موسى المبرقع - عن موسى بن محمد بن علي بن موسى سئله ببغداد في دار الفطن قال: قال موسى: كتب إلي يحيى بن أكثم يسئلي عن عشر مسائل أو تسعة، فدخلت على أخي، فقلت له: جعلت فداك إن ابن أكثم كتب إلي يسئلي عن مسائل افتيه فيها فضحك، ثم قال: فهل أفتيته؟ قلت: لا قال: ولم؟ قلت: لم أعرفها، قال: وماهي؟ قلت: كتب إلي: أخبرني عن قوله عز وجل: «فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» فاشتت نفس آدم البرّ فأكل وأطعم، فكيف عوقبا فيها على ما تشتهي الأنفس؟

فقال أخوه أبو الحسن الهادي الإمام العاشر عليه السلام: اكتب، قلت: وما أكتب؟ قال: اكتب... «وأما الجنة ففيها من المآكل والمشارب والملاهي والملابس ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأباح الله ذلك كله لآدم، والشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد عهد إليهما أن لا ينظر إلى من فضل الله عليهما، وعلى كلّ خلّاقه بعين الحسد فنسي ونظر بعين الحسد ولم يجد له عزماً...» الحديث.

وفي تحف العقول: قال موسى بن محمد بن الرضا: لقيت يحيى بن أكرم في دار العامة، فسئلني عن مسائل، فجئت إلى أخي علي بن محمد عليها السلام، فدار بيبي وبينه من المواعظ ما حملني وبصرني طاعته، فقلت: جعلت فداك إن ابن أكرم كتب يسئلني عن مسائل لا فتية فيها، فضحك عليه السلام ثم قال: فهل افتيته؟ قلت: لا لم أعرفها، قال عليه السلام: وما هي؟ قلت: كتب يسئلني - حديث طويل - عن قول الله: «وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» فاشتت نفس آدم عليه السلام أكل البرّ فأكل وأطعم «وفيها ما تشتهي الأنفس فكيف عوقب؟

قال عليه السلام: اكتب إليه، قلت: وما أكتب؟ قال عليه السلام: اكتب... «وأما الجنة فإن فيها من المآكل والمشارب والملاهي ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأباح الله ذلك كله لآدم عليه السلام والشجرة التي نهى الله عنها آدم عليه السلام وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد عهد إليهما أن لا ينظر إلى من فضل الله على خلّائه بعين الحسد، فنسى ونظر بعين الحسد ولم يجد له عزماً...» الحديث.

وفي الاحتجاج: عن الحجّة القائم عليه السلام وفيه أنه سئل عليه السلام عن أهل الجنة هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟ فأجاب عليه السلام: إن الجنة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطّفولية، و«فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» كما قال الله سبحانه، فإذا اشتهى المؤمن ولداً خلقه الله عزّ وجلّ بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد كما خلق آدم عليه السلام عبرة.

قوله عليه السلام: «ولا شقاء»: لا عسر ولا شدة، فنفى الولادة هنا، نفى الولادة الصعبة وشقاء الطفولة. كما في الحديث التالي:

في الدر المنثور: عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الولد من قرّة العين وتمام السرور فهل يولد لأهل الجنة؟ فقال: إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضع وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي.

وفي تفسير الإمام عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حثّ الله عزّ وجلّ على برّ اليتامى لانقطاعهم عن آباءهم فمن صانهم صانه الله، ومن أكرمهم أكرمه الله، ومن

مسح يده برأس يتيم رفقاً به جعل الله له في الجنة بكلّ شعرة مرّت تحت يده قصراً أوسع من الدنيا بما فيها، و«فيها ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين وهم فيها خالدون».

وفي رواية: عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادٍ إنّ لكم أن تصحّوا فلا تسقموا أبداً، وإنّ لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً، وإنّ لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبداً، وإنّ لكم أن تنعموا فلا تياسوا أبداً ذلك قول الله عزّ وجلّ: «ونودوا أن تلکم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون».

وفي رواية: عن حذيفة أنّه سمع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».

قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «فإنّها لهم» أي للكافرين في الدنيا.

وفي رواية: عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: «إنّ أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوّطون - ولا يخطون - قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جُشَاء ورَشَح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير» وفي رواية: «كما يلهمون النّفس».

٧٤ - (إنّ المجرمين في عذاب جهنّم خالدون)

في تفسير القمي: قال: ثمّ ذكر الله ما أعدّه لأعداء آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: «إنّ المجرمين في عذاب جهنّم خالدون لا يفترّ عنهم وهم فيه مبلسون» أي آيسون من الخير، فذلك قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «وأما أهل المعصية فخلدوا في النّار، وأوثق منهم الأقدام، وغلّ منهم الأيدي إلى الأعناق، وألبس أجسادهم سراويل القطران، وقطعت لهم مقطعات من النّار، هم في عذاب قد اشتدّ حرّه، ونار قد أطبق على أهلها، فلا يفتح عنهم أبداً، ولا يدخل عليهم ريح أبداً، لا ينقضى منهم الغمّ (عمر خ) أبداً، والعذاب أبداً شديداً، والعقاب أبداً جديداً، لا الدّار زائلة فتفى ولا آجال القوم تقضى».

وفي كنز الفوائد: بإسناده عن محمّد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السّلام في

قوله عز وجل: «وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين» قال: وما ظلمناهم بتركهم ولاية أهل بيتك ولكن كانوا هم الظالمين».

وفي تفسير القمي: قال: ثم حكى نداء أهل النار فقال: «ونادوا يا مالك ليقتض علينا ربك» قال: أي موت، فيقول مالك: «إنكم ما كثون» ثم قال الله: «لقد جئناكم بالحق» يعني بولاية أمير المؤمنين عليه السلام «ولكن أكثركم للحق كارهون» والدليل على أن الحق ولاية أمير المؤمنين عليه السلام قوله: «وقل الحق من ربكم - يعني ولاية علي عليه السلام - فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين - آل محمد حقهم - ناراً» ثم ذكر على أثر هذا خبرهم، وما تعاهدوا عليه في الكعبة أن لا يردوا الأمر في أمر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون - إلى قوله - لديهم يكتبون».

وفي عقاب الأعمال للشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يؤمر برجال إلى النار، فيقول الله عز وجل لمالك: قل للنار: لا تحرق لهم أقداماً، فقد كان يمشون بها إلى المساجد، ولا تحرق لهم وجوهاً، فقد كانوا يرفعونها بالدعاء، ولا تحرق لهم السنة فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن، قال: فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء ما حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير الله عز وجل، فقيل: لتأخذوا ثوابكم ممن عملتم له».

وفي البحار: سئل الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام): «ما ظنك بنار لا تبتق على من تضرع إليها، ولا يقدر على الخفيف عمّن خضع لها، واستسلم إليها، تلقى سكرانها بأحرّ مالدتها من أليم النكال وشديد الوبال».

وفيه: وفي الحديث: «إن أهل النار إذا دخلوها ورأوا نكاتها وأهوالها وعلموا عذابها وعقابها ورأوها يعرفون أن أهل الجنة في ثواب عظيم ونعيم مقيم، فيؤملون أن يطعموهم أو يسقوهم ليخفف عنهم بعض العذاب الأليم كما قال الله عز وجل جلاله في كتابه العزيز: «ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن افيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله» قال: فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة، ثم يجيبونهم بلسان الاحتقار والتّهوين: «إن الله حرّمها

على الكافرين» قال: فيرون الخزنة عندهم، وهم يشاهدون ما نزل بهم من المصاب، فيؤمّلون أن يجدوا عندهم فرحاً بسبب من الأسباب كما قال الله جلّ جلاله: «وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربّكم يخفّف عنا يوماً من العذاب».

قال: فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة، ثمّ يجيبونهم بعد خيبة الآمال: «قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلاّ في ضلال» قال: فإذا يسّوا من خزنة جهنّم رجعوا إلى مالك مقدّم الخزان وأملّوا أن يخلّصهم من ذلك الهوان كما قال جلّ جلاله: «ونادوا يا مالك ليقض علينا ربّك» قال: فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة، وهم في العذاب ثمّ يجيبهم كما قال الله في كتابه المكنون: «قال إنكم ما كثون».

وفي رواية: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصّة فيذكرون أنّه يجيزون الغصص في الدّنيا بالشراب، فيستغيثون بالشراب فيدفع إليه بكلايب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، فإذا دخلت بطونهم، قطعت ما في بطونهم، فيقولون: ادعوا خزنة جهنّم، فيقولون: «ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلاّ في ضلال» قال: فيقولون: ادعوا مالكا فيقولون: «يا مالك ليقض علينا ربّك» قال: فيجيبهم: «إنكم ما كثون» قال: فيقولون: ادعوا ربّكم فلا أحد خير من ربّكم فيقولون: «ربّنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالّين ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» قال فيجيبهم: «اخسثوا فيها ولا تكلمون» قال: فعند ذلك يسّوا من كلّ خير وعند ذلك يأخذون في الزّفير والحسرة والويل».

وفي لثالي الأخبار: روى عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: «والذي نفسي بيده لقد خلقت ملائكة جهنّم قبل أن تُخلّق جهنّم بألف (بآلاف خ) عام، فهم كلّ يوم يزدادون قوّة إلى قوتهم».

وفي البحار: - باب ما ورد في أصناف القرآن - قال الإمام عليّ عليه السّلام في جواب

السائل :- «وأما قضاء إنزال الموت فكقول أهل النار في سورة الزخرف: «وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون» أي لينزل علينا الموت، ومثله: «لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها» أي لا ينزل عليهم الموت فيستريحوا...».

٨١ - (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين)

وفي تفسير القمي: وقوله: «قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» يعني أول القائلين (الآنفين خ) لله أن يكون له ولد.

وفي البحار: عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قال ابو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام - حديث طويل - «فنحن أول خلق الله، وأول خلق عبد الله وسبحه، ونحن سبب خلق الخلق وسبب تسبيحهم وعبادتهم من الملائكة والآدميين، فبنا عرف الله وبنا وحد الله وبنا عبد الله، وبنا أكرم الله من أكرم من جميع خلقه، وبنا أثاب من أثاب، وبنا عاقب من عاقب، ثم تلا قوله تعالى: «وإننا لنحن الصّافون وإننا لنحن المسبّحون» وقوله تعالى: «قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول من عبد الله تعالى، وأول من أنكر أن يكون له ولد أو شريك، ثم نحن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... الحديث».

وفي اصول الكافي: بإسناده عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام أرسل الماء على الطين، ثم قبض قبضة فحركها، ثم فرّقها فرقتين بيده ثم ذرأهم، فإذا هم يدبّون، ثم رفع لهم ناراً فأمر أهل الشمال أن يدخلوها، فذهبوا إليها، فهابوها، فلم يدخلوها، ثم أمر أهل اليمين أن يدخلوها فذهبوا فدخلوها، فأمر الله جلّ وعزّ النار فكانت عليهم برداً وسلاماً، فلما رأى ذلك أهل الشمال، قالوا: ربنا أقلنا، فأقالهم ثم قال لهم: ادخلوها فذهبوا، فقاموا عليها ولم يدخلوها فأعادهم طيناً وخلق منها آدم عليه السلام وقال أبو عبد الله عليه السلام: فلن يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء. قال: فيرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أول من دخل تلك النار، فلذلك قوله جلّ وعزّ: «قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أول العابدين».

أقول: لا يبعد أن يكون المراد من الفرقتين: العقل وهو أهل اليمين، والجهل وهو أهل الشمال، وما في النفس من التقوى والفجور: «ونفس وماسواها فألمها فجورها وتقواها» (الشس: ٧-٨) فلما أمر الله تعالى العقل بالدخول على النار فأتم ودخلها، ولما أمر الجهل بالدخول فلم يدخلها فلن يستطيع العقل أن يكون جهلاً، ولا العكس، والإنسان بينهما مختار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فراجع إلى كتاب العقل والجهل - حديث ١٤ - من اصول الكافي.

وقوله عليه السّلام: «فيرون» أي أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين يرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أول من كان مبادراً في دخول النار عند الأمر به لأنّه مظهر العقل في عالم اللاهوت كما في عالم الناسوت، فالمعنى: إن كان للرّحمن ولد فأنا أول العابدين منكم، فإني أعلم منكم بالله جلّ وعلا وبما يصحّ له، وبما لا يصحّ له، وأولى منكم بتعظيم ما يوجب تعظيمه، ومن حقّ تعظيم الوالد تعظيم ولده، ولا يلزم من ذلك صحّة كينونة الولد، وعبادته له، فإنّ المحال قد يستلزم المحال، بل المراد نفيهما. فتدبر جيّداً ولا تغفل فإنّ المقام مزلة الأقدام ...

وفي الاحتجاج: عن أمير المؤمنين عليه السّلام - حديث طويل - قال: قوله: «إن كان للرّحمن ولد فأنا أول العابدين»، أي الجاحدين، والتأويل في هذا القول باطنه مضادّ لظاهره».

أقول: ومن المعلوم لمن له أدنى مسكة أن التأويل - وهو اللبّ والباطن - يضادّ الظاهر - وهو القشر والظاهر - ومراد الإمام عليه السّلام بيان نفي الولد ونفي العبادة له معاً كما سبق منّا آنفاً. فليس في الرواية إشكال كما توهم بعض المتوهّمين.

وفي البرهان: بالاسناد عن يزيد بن الأصم قال: سئل رجل عمر بن الخطّاب: ما تفسير «سبحان الله»؟ قال: إن في هذا الحايط رجلاً إذا سئل أنبأ، وإذا سكت ابتداءً، فدخل فإذا هو عليّ بن أبي طالب عليه السّلام فقال: يا أبا الحسن ما تفسير «سبحان الله»؟

قال: هو تعظيم جلال الله عزّ وجلّ وتنزيهه عمّا قال فيه كلّ مشرك، فإذا قالها العبد صلّى عليه كلّ ملك».

وفي التوحيد: بإسناده عن حنّان بن سدير عن أبي عبدالله عليه السّلام - حديث طويل ذكر فيه العرش - وقال: «إنّ للعرش صفات كثيرة مختلفة له في كلّ سبب وضع في القرآن صفته على حدّه يقول فيه، فمن إختلاف صفات العرش أنّه قال تبارك وتعالى: «ربّ العرش عمّا يصفون» وهو وصف عرش الوجدانية لأنّ قوماً أشركوا كما قلتُ لك، قال تبارك وتعالى: «ربّ العرش» ربّ الوجدانيّة «عمّا يصفون» وقوماً وصفوه بيدين فقالوا: «يد الله مغلولة» وقوماً وصفوه بالرجلين، فقالوا: وضع رجله على صخرة بيت المقدس فنها ارتقى إلى السّماء، وقوماً وصفوه بالأنامل، فقالوا: إنّ محمّداً صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: إنّي وجدت بزدّ أنامله على قلبي، فلمثل هذه الصّفات قال: «ربّ العرش عمّا يصفون» يقول: ربّ المثل الأعلى عمّا به مثّلوه والله المثل الأعلى الذي لا يشبهه شيء ولا يوصف ولا يتوهم فذلك المثل الأعلى...» الحديث.

وفي طبّ الأئمّة: بالإسناد عن عبدالرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: جعلت فداك هل يكره في وقت من الأوقات الجماع؟ قال: نعم وإن كان حلالاً، يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس، وما بين مغيب الشّمس إلى سقوط الشّفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشّمس، وفي اللّيلة والذي يكون فيه الزّلزلة والريّج السّوداء والريّج الحمراء والصّفراء.

ولقد بات رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر، فلم يكن منه في تلك اللّيلة شيء ممّا كان في غيرها من الليالي، فقالت له: يا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لبغض كان هذا الجفّاء؟ فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: أما علمت أنّ هذه الآيّة ظهرت في هذه اللّيلة، فكرهت أن أتلدّذ وأهوا فيها وأتشبّه بقوم غيرهم الله في كتابه عزّ وجلّ: «وإن يروا كسفاً من السّماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتّى يلاقوا يومهم الذي كانوا يوعدون - وقوله - حتّى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون».

ثمّ قال أبو جعفر عليه السّلام: وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي كره رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم الجماع فيها، ثم رزق له ولد، فيرى في ولده ما يحب بعد أن يكون علم مانه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأوقات التي كره فيها الجماع واللّهو واللذة، واعلم يا ابن سالم إن من لا يجتنب اللّهو واللذة عند ظهور الآيات ممن كان يتخذ آيات الله هزواً.

٨٤ - (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم)

في تفسير القمّي: وقوله: «وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» قال: هو إله في السماء والأرض.

وفيه: باسناده عن أبي أسامة قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: «وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» فنظرت والله إليه، وقد لزم الأرض وهو يقول: والله عز وجل الذي هو والله ربّي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله عز وجل.

وفي اصول الكافي: باسناده عن هشام بن الحكم قال: قال أبو شاعر الديصاني: إن في القرآن آية هي قولنا، قلت: ماهي؟ فقال: «وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» فلم أدر بما أجيبه فحججت، فخبّرت أبا عبد الله عليه السلام فقال: هذا كلام زنديق خبيث، إذا رجعت إليه فقل له: ما إسمك بالكوفة؟ فإنه يقول: فلان، فقل له: ما إسمك بالبصرة؟ فإنه يقول: فلان، فقل: كذلك الله ربنا في السماء إله، وفي الأرض إله، وفي البحار إله وفي القفار إله، وفي كل مكان إله، قال: فقدمت فأتيت أبا شاعر فأخبرته، فقال: هذه نقلت من الحجاز.

أقول: إن الديصاني لما كان قائلاً بالهين: نور، ملكه السماء، وظلمة ملكها الأرض، أوّل الآية الكريمة بما يوافق مذهبه بأن جعل قوله تعالى: «وفي الأرض إله» جملة تامّة معطوفة على مجموع الجملة السابقة أي وفي الأرض إله آخر، وأمّا بناءً على القول بكونه من الدهريين كما يظهر من بعض الأخبار، فيمكن أن يكون استدلاله بما يوهم ظاهر الآية الكريمة من كونه بنفسه حاصلاً في السماء والأرض، فيوافق ما ذهبوا إليه من كون المبدء الطبيعة، فإنها حاصلة في الأجرام السماوية والأجسام الأرضية معاً، فأجاب الإمام عليه

السَّلام بأنَّ المراد أَنه جَلَّ وعلا مسمَى بهذا الإِسْم في السَّماءِ وفي الأرضِ. ومن المحتمل أن يكون الظَّرْف متعلِّقاً بـ «إله» لأنَّه بمعنى المعبود أو مضمَّن معناه كقولك: هو حاتم في البلد.

وفي رجال الكشي: بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال: «إنَّ بنانا والسريَّ وبزيعاً لعنهم الله تراناً لهم الشَّيطان في أحسن ما يكون صورة آدميَّ من قرنه إلى سرِّته قال: فقلت: إنَّ بنانا يتأوَّل هذه الآية: «وهو الَّذي في السَّماءِ إله وفي الأرضِ إله» أنَّ الَّذي في الأرضِ غير إله السَّماءِ، وإله السَّماءِ غير إله الأرضِ، وأنَّ إله السَّماءِ أعظم من إله الأرضِ، وأنَّ أهل الأرضِ يعرفون فضل إله السَّماءِ ويعظِّمونَه فقال عليه السَّلام: والله ما هو إلاَّ الله وحده لا شريك له، إله في السَّموات وإله في الأرضين كذب بنان، عليه لعنة الله، لقد صغَّر الله جَلَّ جلاله وصغَّر عظمته».

وفي الاحتجاج: عن أمير المؤمنين عليه السَّلام - حديث طويل - يقول فيه: وقوله: «وهو الَّذي في السَّماءِ إله وفي الأرضِ إله» وقوله: «وهو معكم أينما كنتم» وقوله: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلاَّ هو رابعهم» فإنَّما أراد بذلك استيلاء أمانائه بالقدره التي ركبها فيهم على جميع خلقه وإنَّ فعلهم فعله «وهو الحكيم العليم».

وفي البرهان: السيِّد الرِّضي في الخصائص قال الأسقف النَّصرانيِّ لعمر - بن الخطَّاب - أخبرني يا عمر أين الله تعالى؟ قال: فغضب عمر، فقال أمير المؤمنين عليه السَّلام: أنا أجيبك، وسلِّ عَمَّا شئتَ إنَّا (كناخ) عند رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذات يوم إذا أتاه ملك فسَلِّم، فقال له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: من أين أرسلتَ؟ قال: من سبع سموات من عند ربِّي، ثمَّ أتاه ملك آخر، فسَلِّم، فقال له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: من أين أرسلتَ؟ قال: من سبع أرضين من عند ربِّي، ثمَّ أتاه ملك آخر، فسَلِّم، فقال له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: من أين أرسلتَ؟ قال: من مشرق الشَّمس من عند ربِّي، ثمَّ أتاه ملك آخر، فقال له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: من أين أرسلتَ؟ قال: من مغرب الشَّمس من عند ربِّي، فالله هيهنا وهيهنا في السَّماءِ إله وفي الأرضِ إله وهو الحكيم العليم.

قال أبو جعفر عليه السَّلام: معناه من ملكوت ربِّي في كلِّ مكان، ولا يعزب عن علمه

شيء تبارك وتعالى.

وفي شرح ابن أبي الحديد: ومن الأدعية المروية عن عيسى بن مريم عليها السلام: «اللهم أنت إله من في السماء، وإله من في الأرض، لا إله فيها غيرك، وأنت حكيم من في السماء وحكيم من في الأرض، لا حكيم فيها غيرك، وأنت ملك من في السماء، وملك من في الأرض، لا ملك فيها غيرك، قدرت في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك كسلطانك في الأرض، أسئلك باسمك الكريم، ووجهك المنير، ومُلكك القديم، أن تفعل بي كذا وكذا».

وفي بصائر الدرجات: عن حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الله علماً عاماً وعلماً خاصاً، فأما الخاص فالذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأما علمه العام الذي اطلعت عليه الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون فقد رفع (فقد دفع خ) (فقد وقع خ) ذلك كله إلينا، ثم قال: أما تقرأ: «وعنده علم الساعة» «وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت».

وفيه: بإسناده عن المفضل أنه كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام فجاءه هذا الجواب: من أبي عبد الله عليه السلام - إلى أن كتب - «ثم إنني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الايمان وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفه عرف الله ودينه، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه، ولا يعرف الله ودينه وحدوده وشرائعه بغير ذلك الإمام كذلك جرى بأن (فذلك معنى أن خ) معرفة الرجال دين الله، والمعرفة على وجهين:

معرفة ثابتة على بصيرة يعرف بها دين الله ويوصل بها إلى معرفة الله، فهذه المعرفة الباطنة الثابتة بعينها الموجبة حقها المستوجب أهلها عليها الشكر لله التي من عليهم بها من الله يمين به على من يشاء مع المعرفة الظاهرة.

ومعرفة في الظاهر، فأهل المعرفة في الظاهر الذين علموا أمرنا بالحق على غير علم لا تلحق (لا يلحقون خ) بأهل المعرفة في الباطن على بصيرتهم، ولا يصلون بتلك المعرفة المقصرة إلى حق معرفة الله كما قال في كتابه: «ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» فمن شهد شهادة الحق لا يعقد عليه قلبه، ولا يبصر ما يتكلم

به لا يثاب عليه مثل ثواب من عقد عليه قلبه على بصيرة فيه، كذلك من تكلم بجور لا يعقد عليه قلبه لا يعاقب عليه عقوبة من عقد عليه قلبه وثبت على بصيرة، فقد عرفت كيف كان حال رجل أهل المعرفة في الظاهر والإقرار بالحق على غير علم في قديم الدهر وحديثه إلى أن انتهى الأمر إلى نبي الله وبعده إلى من صار وإلى من انتهت إليه معرفتهم، وإنما عرفوا بمعرفة أعمالهم ودينهم الذي دان (دانواخ) الله به المحسن بإحسانه، والمسيء بإسأته، وقد يقال: إنه من دخل في هذا الأمر بغير يقين ولا بصيرة خرج منه كما دخل فيه، رزقنا الله وإياك معرفة ثابتة على بصيرة...» الكتاب.

وفي تفسير القمي: قال علي بن إبراهيم: «ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة» قال: هم الذين قد عبدوا في الدنيا لا يملكون الشفاعة لمن عبدهم». وفي الفقيه: قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «القضاء أربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهم يعلم أنه جور فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه جور فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة».

قال الله تعالى: «إلا من شهد بالحق وهم يعلمون».

وفي تفسير فرات الكوفي: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة بأن الله تعالى خالقه وذلك قوله تعالى: «ولئن سئلتهم من خلقهم ليقولن الله».

وفي اصول الكافي: باسناده عن عبدالله بن محمد الجعفي وعقبة جميعاً عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الله عز وجل خلق الخلق، فخلق من أحب مما أحب، وكان ما أحب أن خلقه من طينة الجنة، وخلق من أبغض مما أبغض، وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار، ثم بعثهم في الظلال، فقلت: وأي شيء الظلال؟ فقال: ألم تر إلى ظلك في الشمس شيئاً وليس بشيء، ثم بعث منهم النبيين فدعوهم إلى الإقرار بالله عز وجل وهو قوله عز وجل: «ولئن سئلتهم من خلقهم ليقولن» ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيين فأقر بعضهم وأنكر بعض، ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقر بها والله من أحب وأنكرها من أبغض وهو قوله: «ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل» ثم قال أبو جعفر عليه السلام: كان التكذيب ثم».

قوله عليه السّلام: «وخلق من ابغض ممّا أبغض...» أي بأنّ الله تعالى لما علم حين خلقهم أنّهم سيصيرون من الأشقياء وأبغضهم، فكأنّه خلقهم ممّا أبغض، أو أنّه إشارة إلى اختلاف استعداداتهم وقابليّاتهم في اختيار الحقّ وقبوله، والمراد بالظّل إمّا عالم الأرواح وإمّا عالم المثال، فعلى الأوّل شبه الرّوح المجرّد على القول به أو الجسم اللطيف بالظّل للطافته، وعدم كثافته أو لكونه تابعا لعالم الأجساد الأصليّة، وعلى الثّاني ظاهر.

وقوله عليه السّلام: «وليس بشيء» أي أنّ الحياة والتّكليف في ذلك الوقت لا يصيران سببين للثّواب والعقاب كأفعال النّائم ولا يبقى، بل مثال وحكاية عن الحياة والتّكليف في الأبدان، ولذا سمّي الوجود الذّهنيّ بالوجود الظّلّي لعدم كونه منشأً للآثار ومبدءاً للأحكام ومن المحتمل أن يكون المراد به عالم الذرّ المباتن لعالم الأجساد الكثيفة وهو يحكي عن هذا العالم ويشبهه وليس منه فهو ظلّ بالنسبة إليه أو عالم الأرواح كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في بعض خطبه: «ألا إنّ الذرّيّة أفنان أنا شجرتها ودوحة أنا ساقها، وإنيّ من أحمد بمنزلة الضّوء من الضّوء، كنا أظلالاً تحت العرش قبل خلق البشر، وقبل خلق الطّينة التي كان منها البشر أشباحاً خالية لا أجساماً نامية».

وفي المحاسن: بإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم» قال: كان ذلك معاينة لله، فأنسأهم المعاينة، وأثبت الإقرار في صدورهم، ولولا ذلك ما عرف أحد خالقه ولا رازقه وهو قول الله: «ولئن سئلتهم ليقولنّ الله».

قوله عليه السّلام: «المعاينة» مجاز عن المواجهة بالخطاب أي خلق الكلام قبالة وجههم فنسوا تلك الحالة وثبتت المعرفة في قلوبهم. وقد يظهر من أخبار الرّؤية والتّوحيد أنّ معنى هذه المعاينة هو العلم اليقيني بالله جلّ وعلا من دون وساطة تفكّر عقليّ أو تصوّر خياليّ أو وهميّ أو اتّصال حسّيّ، ومن غير لزوم تجسيم أو تحديد، وأن لا يخلو موجود ذو شعور بل موجود مخلوق عن هذا العلم فلا حجاب بينه تعالى وبين خلقه كما في الرّوايات ...

وفي تفسير القمي: - متّصل بما قبله من قوله: لمن عبدهم - ثمّ قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «يارب إنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون»؟ فقال: الله: «فاصفح عنهم

وقل سلام فسوف يعلمون».

وفي بصائر الدرجات: بالإسناد عن عبدالصّمد بن بشير قال: ذكر عند أبي عبدالله عليه السلام بدء الأذان وقصة الأذان في إسرآء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إنتهى إلى السّدرة المنتهى قال: فقالت السّدرة المنتهى: ما جاوزني مخلوق قبلك قال: «ثمّ دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى» قال: فدفع إليه كتاب أصحاب اليمين وأصحاب الشّمال. قال: وأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه ففتح فنظر إليه، فإذا فيه أسماء أهل الجنّة وأسماء آبائهم وقبائلهم، قال: فقال له: «آمن الرّسول بما أنزل إليه من ربّه» قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال: فقال الله: قد فعلت قال: «ربّنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا...» إلى آخر السّورة وكلّ ذلك يقول الله: قد فعلت.

قال: ثمّ طوى الصّحيفة فأمسكها بيمينه، وفتح صحيفة أصحاب الشّمال فإذا فيها أسماء أهل النّار وأسماء آبائهم وقبائلهم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ربّ إنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون» قال: فقال الله: «فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون» قال: فلما فرغ من مناجاة ربّه ردّ إلى البيت المعمور ثمّ قصّ قصّة البيت والصّلاة فيه، ثمّ نزل ومعه الصّحيفتان فدفعهما إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

﴿ بحث دقيق فقهي إستدلالي ﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول أربعة عشر فصلاً:
الفصل الأول: يستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلّكم تعقلون - فاستمسك بالذي اوحى إليك إنك على صراط مستقيم وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون - لقد جئناكم بالحقّ ولكنّ أكثركم للحقّ كارهون» الزخرف: ٣ و ٤٣ - ٤٤ و ٧٨ على حجّية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصّص أو المقيّد أو المبيّن أو المفسّر أو النّاسخ وعدم حجّيتها قبله، فتدبّر ولا تغفل.

في المسائل الصّاغانيّة للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في -مسئلة عاشره- في قوله تعالى: «إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلّكم تعقلون» قال: أخبر تعالى: أنّه عربيّ فصيح لا يشوبه غير العربيّة من لسان.

فزعم النّعمان: أنّ من غير العربيّة عن معاني القرآن بالفارسيّة والنّبطيّة أو الزنجيّة وأشباه هذه الألسن المخالفة للعربيّة فقد تلا القرآن، وجاء به على ما أنزله الله عزّ وجلّ رداً على الله بغير ارتياب ومكابرة لكافة العقول والأديان.

فصل: وزعم مع ذلك: أنّ من قام في صلاته فافتتحها بقوله: «سبحان الله والحمد لله» فقد قرأ في صلاته القرآن، فإذا جلس للتّشهد فقعده مقداره لا يقول شيئاً، ثمّ أحدث ما ينقض الطّهارة متعمّداً، فقد أدّى فرض الله تعالى عليه من الصلاة، تلاعباً بدين الله واستخفافاً بشرع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وتظاهراً بالإنحاد».

الفصل الثاني: يستدل بقوله تعالى: «والذي خلق الأزواج كلها» (الزخرف: ١٢) على أن الخنثى إما ذكر أو انثى في الواقع لعدم الوساطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الإنسان بل مطلق الحيوان إلى الذكر والانثى في جميع الأصناف في الآية الكريمة ونظائرها في القرآن المجيد على وجه لا ينكر.

وإن الخنثى هو من له فرج الرجل والمرأة معاً، وهو يرث - من غير خلاف - على الفرغ الذي يبول منه، فإن كان من فرج الرجل ورث ميراث الذكر، وإن كان من فرج المرأة ورث ميراث الانثى بالكتاب والسنة وبالإجماع على قسميه.

الفصل الثالث: ويستدل بقوله تعالى: «ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» (الزخرف: ١٣) على استحباب الذكر والدعاء حين الركوب على المركب من الأنعام أو السفينة أو السيارة أو الطائرة وما إليها سيوجد بعد، أراد السفر أم لا.

في وسائل الشيعة: - الباب - ٢٠ من أبواب السفر - الحديث ٢ - بالإسناد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا ركب الرجل الدابة فسمي ردفه ملك يحفظه حتى ينزل، وإن ركب ولم يسم ردفه شيطان، فيقول له: تغن، فإن قال له: لا احسن قال: تمن، فلا يزال يتمنى حتى ينزل، وقال: من قال إذا ركب الدابة: بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل».

الفصل الرابع: يستدل بقوله تعالى: «أو من ينشؤا في الحلية وهو في الخصام غير مبين» (الزخرف: ١٨) على عدم جواز التقليد من المرأة وعلى عدم أهليتها للفتيا ولو كانت أعلم الناس وليست كذلك قط لتعلقها الشديد بالحلية والزينة، وضعفها في تقرير الحجّة المبنى على قوة التعقل، وفيها من الدعة ورخاوة الخلق بضعف المقاومة الجسميّة والعقليّة، حيث إن المرأة أضعف من الذكر عقلاً وجسماً بلا مرأى، وإن «الرجال قوامون على النساء» (النساء: ٣٤).

فتقول بعض المذبذبين في كتابه: (تبصرة الفقهاء) وفي الواقع (تفوية السفهاء) في بحث الاجتهاد والتقليد - مسألة ١٣ و ١٩: «لا يشترط في مرجع التقليد سوى الاعلمية والأزهدية وأما الرجولة وسواها فلا برهان على اشتراطها، فإذا كانت امرأة هي أعلم وأتقى من كافة العلماء فالمتعين تقليدها» «فالأصل في التقليد قرانياً هو اتباع أحسن القول سواء أكان قائله حياً أو ميتاً، أم أصبح مجنوناً أو فاسقاً أم خارجاً عن الدين» مدفوع إلى نفسه الضالة والمضلة. وكيف يكون فاقد الشيء معطيه؟! وقد قال الله جلّ وعلا: «أمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون» (يونس: ٣٥) مع أن المرجعية الدينية لإدامة الرسالة والإمامة هداية الناس، وما كان رسول ولا إمام مؤثماً ومن دون مرأٍ أن التقليد عن المرأة وإن بلغت من العلم ما بلغت حرام بين لأنه خلاف الأدلة الأربعة قطعاً، فوسوسة المذبذبين خذهم الله من شبك الشياطين، حفظ الله تعالى المسلمين منها.

الفصل الخامس: يستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «أو من ينشأ في الحلية» على جواز استعمال الذهب والفضة والحريير للنساء دون الرجال... إذ رخص تعالى هنّ الحريير والذهب... والزوايات الصحيحة عن أهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات الله فيه كثيرة لا يسعها المقام ونحن على جناح التنبيه والاختصار، والإجماع منعقد على ذلك فتدبر جيّداً ولا تغفل.

الفصل السادس: يستدلّ بقوله جلّ وعلا: «أشهدوا خلقهم» (الزخرف: ١٩) على ردّ شهادة من لا علم له بما يشهده إذ قال الله تعالى على وجه الإنكار والتوبيخ: «أشهدوا خلقهم» ثم قال: «ستكتب شهادتهم» بذلك «ويستلون» عن صحتها سئوال توبيخ، فمن شهد بما لا علم له به، فهو حقيق أن يوبخ ويذمّ على ذلك.

الفصل السابع: يستدلّ بقوله تعالى: «بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون - إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون - وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين» (الزخرف: ٢٢ - ٢٣ - ٢٦ - ٢٧) على أن التقليد في الاصول الاعتقادية لا يفني من الحق شيئاً وهو مذموم باطل، وأنه غير مستقلّ

فيها إذ قال إبراهيم عليه السلام: «فإنه سيهدين» بعد قوله: «إلا الذي فطرني» كما أشار إلى عدم استقلال العقل بقوله: «رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» (النساء: ١٦٥) فالآيات الثلاث الأولى تردّ العقيدة التي تكون مستندة إلى قدمها وتوارثها عن الآباء... وإنما يجب أن تكون قائمة على بيّنة وعلم، وفيها تسفيه مستمرّ المدى والثقلين، وتنديد لكلّ من يلقى عقيدته على عواهنه من غير سند إلى علم وبيّنة، أو يتمسك برأيه تمسكاً أعمى بدون منطق صحيح، ولا دليل قاطع.

ومن البداهة: أن الناس في كلّ ظرف بين أو هام وآراء تقف أمامهم سدّاً وحائلاً أشدّ من أسوار منيعة، وحصون شاهقة، وأشواك شائكة، وطرق وعرة، وبحار واسعة، وجبال شاهقة تفصل بينهم وبين تفكيرهم لا يستطيعون بهدم تلك الحصون وإزالة تلك الأوهام وكسر تلك الحوائط، والعبور من الأنهار والنّجاة من أمواج البحار والوصول إلى الحقائق سالمين إلاّ بالثقلين اللذين تركهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، فما داموا متمسكين بهما لن يضلّوا بعده أبداً وإلاّ فيملك التقليد مشاعرهم من دون دليل ولا منطق، فيعيشون بالتقليد، ويموتون عليه.

وقد فتح الله عزّ وجلّ باب النظر والعلم على مصراعيه، فأمر الله عباده كلّهم على النظر والاجتهاد ليكون اعتقادهم وعملهم على العلم والدليل من الكتاب والسنة من أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وغيرهما ضلال وباطل جدّاً، فقال تعالى بلسان رسوله: «قال أولو جنتكم بأهدى ممّا وجدتم عليه آباءكم» (الزخرف: ٢٤) تنبيهاً على صحّة التقليد المطابق والموافق للواقع كتاباً وسنة لا العقل والإجماع من دون ابتنائها على الكتاب والسنة.

في تفسير التبيان: في قوله تعالى: «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» قال الشيخ قدس سرّه: أي «نقتدي بهم فأحال الجميع على التقليد للآباء فحسب، دون الحجّة، والتقليد قبيح بموجب العقل لأنّه لو كان جائراً للزم فيه أن يكون الحقّ في الشئ ونقيضه، فيكون عابد الوثن يقلّد أسلافه، وكذلك يقلّد أسلافه اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ، وكلّ فريق يعتقد أنّ الآخر على خطأ وضلال، وهذا باطل بلا خلاف».

وفي المجمع: قال - اصطياداً من كلام الشيخ: «نقتدي بهم فلا نخالفهم، وأحال جميعهم على التقليد للآباء فحسب دون الحجّة، والتقليد قبيح في العقول إذ لو كان جائزاً لكان يلزم في ذلك أن يكون الحقّ في الشئ، ونقيضه، لكل فريق يقلّد أسلافه مع أن كلّاً منهم يعتقد أن من سواه على خطأ وضلال».

وقد استدل بعض المتفسّرين بالآيات الثلاث الاولى على عدم جواز التقليد مطلقاً. في الجامع لأحكام القرآن: في قوله تعالى: «وإنّا على آثارهم مهتدون» قال القرطبي: «وفي هذا دليل على إبطال التقليد لذمّه إيّاهم على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما دعاهم إلى الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم».

أقول: إنّما الآيات الكريمة ونظائرها... تنفي التقليد الأعمى من دون دليل قاطع وبرهان واضح في الاصول الاعتقادية والفروع العمليّة، وأمّا التقليد في كميّة الاستدلال لإثبات الاصول علمياً فلا تنفيه لقوله تعالى: «اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» الأنعام: ٩٠. وأمّا التقليد في الفروع فيجوز إذا كان المجتهد حائزاً لشروط الفتيا ومصوناً لهوى نفسه، وكان فتواه مستنداً على الثقلين لا سواه.

في الإحتجاج - في رواية صحيحة تؤيّد بها الآيات القرآنية - عن أبي محمّد العسكري عليه السّلام - إلى أن قال عليه السّلام: «فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه وذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم...» الحديث.

أقول: لن يوسوس في صحّة هذه الرّواية المؤيّدّة بالآيات القرآنية قطعاً إلاّ غير البعض الذين هم صائنون لديّناهم، حافظون لدنانيهم، مخالفون على مولاهم، مطيعون لأوامر أهواءهم... فحرام على الناس أن يقلّدوهم بلا مرآء، والبحث في المقام طويل فراجع إلى محلّه من هذا التفسير.

في تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه: «قال الله تعالى ذاكراً لمقلّدة من الكفار وذاتاً لهم على تقليدهم: «إنّا وجدنا آبائنا على أمة وإنّا على آثارهم مقتدون قال أو لو جئتكم بأهدى ممّا وجدتم عليه آباءكم» وقال الصادق عليه السّلام: «من أخذ دينه من

أفواه الرّجال أزالته الرّجال ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل» وقال عليه السّلام: «إياكم والتقليد فإنه من قلّد في دينه هلك» إنّ الله تعالى يقول: «اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» فلا والله ما صلّوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أحلّوا لهم حراماً، وحرّموا عليهم حلالاً، فقلّدوهم في ذلك، فعبدوهم وهم لا يشعرون» وقال عليه السّلام: «من أجاب ناطقاً فقد عبده فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان».

فصل: ولو كان التقليد صحيحاً والنظر باطلاً لم يكن التقليد لطائفة أولى من التقليد لآخرى، وكان كلّ ضالّ بالتقليد معذوراً، وكلّ مقلّد لمبدع غير موزور، وهذا ما لا يقوله أحد، فعلم بما ذكرناه أنّ النظر هو الحقّ، والمناظرة بالحقّ صحيحة، وأنّ الأخبار التي رواها أبو جعفر رحمه الله وجوابها ما ذكرناه، وليس الأمر في معانيها على ما تخيّلها فيها والله وليّ التوفيق» أنتهى كلامه ورفع مقامه.

الفصل الثامن: يستدلّ بقوله تعالى: «وجعلها كلمة باقية في عقبه» الزخرف: ٢٨) على أنّ ولد البنت يرث جدّه الامّيّ في مرتبته لإطلاق الولد عليه حقيقة، فإنّ العقب في الأصل عبارة عن شيء بعد شيء، ولهذا قيل لولد الرّجل: عقبه. وعقب الرّجل: ولده وولد ولده الباقي بعده، فالورثة كلّهم عقب ولا فرق عند أحد من العلماء المحقّقين بين لفظ العقب والولد في المعنى. وتوهّم بعض المتفكّهين: أنّ إطلاق الإبن على ابن البنت مجاز فردود، بل ابن البنت هو ولد على الحقيقة في الأصل لوجود معنى الولادة فيه، وقد ثبت بالتواتر: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال في الحسن بن عليّ عليهما صلوات الله ابن ابنته: «إنّ ابني هذا سيّد ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين» ولإجماع أهل العلم على تحريم نكاح بنت البنت كنفس البنت من قوله عزّ وجلّ: «حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم» النساء: ٢٣) وقد قال الله جلّ وعلا: «ومن ذرّيته داود وسليمان - كلّ من الصّالحين» الأنعام: ٨٤-٨٥) فجعل الله تعالى عيسى من ذرّيته وهو ابن ابنته.

الفصل التاسع: يستدلّ بقوله تعالى: «أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدّنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً»

الزخرف : ٣٢) على وجوب الصناعات المختلفة التي يتوقف النظام الاجتماعي الإنساني عليها، على الناس كفاً، فلا يسقط عنهم الوجوب ما لم يتم من به الكفاية، ويتعين على العارفين بها، ويجب على العارفين تعليمها عينياً، كما يجب على غيرهم تعلمها كفاً، ويجوز أخذ الاجرة لها حتى ولتعليمها وتعلمها من دون حاجة إلى قصد القرية فيها، ولا بأس بالوجوب مع العوض إذ لا منافاة بين صفة الوجوب، واستحقاق العوض للوقوف على التراضي في صورة قيام الغير.

الفصل العاشر : في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - في المسئلة الرابعة - في قوله تعالى :
«ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون» (الزخرف : ٣٣) قال: استدلل بعض العلماء بهذه الآية على أن السقف لا حق فيه لرب العلو لأن الله تعالى جعل السقف للبيوت كما جعل الأبواب لها، وهذا مذهب مالك رئيس المذهب المالكي. قال ابن العربي: وذلك لأن البيت عبارة عن قاعة وجدار وسقف وباب، فمن له البيت فله أركانه، ولا خلاف أن العلو له إلى السماء واختلوا في السفلى، فمنهم من قال: هو له، ومنهم من قال: ليس له في باطن الأرض شيء. وفي مذهبنا القولان. وقد بين حديث الإسرائيلي الصحيح فيما تقدم: أن رجلاً باع من رجل داراً فبناها فوجد فيها جرة من ذهب، فجاء بها إلى البائع فقال: إنما اشتريت الدار دون الجرة، وقال البائع: إنما بعت الدار بما فيها، وكلهم تدافعا، ففضى بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزوج أحدهما ولده من بنت الآخر ويكون المال لهما».

أقول: إن علو البيت إلى السماء وسفله إلى باطن الأرض عند فقهاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحق لصاحب البيت إلا أن يخرج عنها بالبيع، فمن باع أحد الموضعين فله منه ما ينتفع به، وباقيه للمبتاع منه، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في علو بيت غيره ولا في سفله إلا بالرضا عن صاحبه، فللمالك أن يتصرف تصرفاً مالكيّاً في العلو والسفل من دون إضرار بغيره وإلا فلا.

الفصل الحادي عشر : يستدل بقوله تعالى: «فاستمسك بالذي اوحى إليك إنك على صراط مستقيم» (الزخرف : ٤٣) على وجوب الاستمسك بالقرآن الكريم على المسلمين كافة،

وعلى العلماء خاصة في جميع شئون حياتهم في كل ظرف من الظروف لعلّة الوجوب وهي: «إنك على صراط مستقيم»، فمن لم يستمسك به فهو خارج عن صراط مستقيم. فتقول بعض المتفقيين بأنّ الكتاب لمن خوطب به، مردود إلى جهله بالكتاب، وغفلته عن حقيقته، وأمّا السنّة المبيّنة للكتاب من طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في طول الكتاب وبعد عرضها عليه «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون - هم الظالمون - هم الفاسقون» (المائدة: ٤٤ - ٤٥ و ٤٧) فتدبر جيّداً واغتم جداً ولا تكن من الغافلين.

والله وتالله وبالله أقول وبالحق أقول: لو استمسكنا نحن المسلمون وعلماؤنا بالكتاب والسنّة هكذا من قبل لما كنّا على ما نكون اليوم من الجهل والضلال، من الخزي والهوان، ومن الفشل والإنحطاط... ولما قلنا بعد أربعة عشر قرناً من نزول الكتاب: إنّ القرآن لمن خوطب به، ولفهمنا أنّ هذا شعار من أعداء الإسلام والمسلمين ألقوه علينا ليصدّونا عن إدراك حقائق الدين ومعارف القرآن الكريم، وعن أسرار الكون ونواميس الوجود... فتقبّلناه بتمام وجودنا بأحسن قبول، وقدّمناه على نفس الوحي الذي هو كلام الخالق واشتغلنا بالدور والتسلسل والاصول وما إليها ممّا لا أصل له ولا يبتني على الكتاب والسنّة حتّى قلنا: إنّ الكتاب ظنيّة الدلالة، والسنّة ظنيّة الصدور، فليس عندنا العلماء شيء من العلم، ونحن الجاهلون وفتخر بجهلنا، فليس في الإسلام إلاّ جهلاً محضاً ونحن علماءؤه! أهكذا يكون القرآن الكريم برنامجاً لجميع شئون حياتنا؟!

الفصل الثاني عشر: استدلال بعض المتفسرين بقوله تعالى: «ما ضربوه لك إلاّ جدلاً بل هم قوم خصمون» الزخرف: ٥٨) على حرمة الجدل في الدين إطلاقاً، ولنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجدل كما في مسألة القدر، وقد روى أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خرج على أصحابه فرآهم يتكلمون في القدر، فغضب حتّى احمرّت وجنتاه وقال: «إنّما هلك من كان قبلكم بخوضهم في هذا، عزمتم عليكم أن لا تخوضوا فيه أبداً» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا ذكر القدر فامسكوا» ولا شك أنّ النظر جدل، فيكون منهياً عنه. أقول: ومن المعلوم أنّ النهي الوارد عن الجدل إنّما هو حيث كان الجدل تعنتاً وعناداً

ولجأً بتلفيق الشبهات الفاسدة لترويج الآراء الباطلة ودفع العقائد الحقّة وإراءة الباطل في صورة الحقّ بالتّلييس والتّدليس كما قال تعالى: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقّ» (غافر: ٥) وقال: «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم» (الحج: ٣) ومثل هذا الجدل لا نزاع في كونه منهيّاً عنه لمن لا يستطيع على دفع الشّبهات، وأمّا من كان قادراً على دفعها، وكذا الجدل بالحقّ لإظهاره وإبطال الباطل فأمور به لقوله عزّ وجلّ: «وجادلهم بالتّي هي أحسن» (النحل: ١٢٥) ومجادلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن الزّبعرى، وجدال الإمام عليّ عليه السّلام ومجادلات أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لفرق مختلفة مشهورة بل متواترة لا تنكر.

الفصل الثالث عشر: يستدلّ بقوله تعالى: «إلا من شهد بالحقّ وهم يعلمون» (الزّخرف: ٨٦) على أمور: الأول: أنّ التّقليد لا يغني ولا يكفي مع عدم علم المقلّد بصحّة مقالة المقلّد. الثاني: أنّ شهادة المقلّد غير معتبر حيث إنّ الشهادة مقبولة لعلّة العلم بالشّهادة، ولولا العلم بالشّهادة لما كانت الشهادة مقبولة، وبعبارة أخرى: إنّ العلم اتّخذ في موضوع الشّهادة بالحقّ، فالعلم بما أنّه علم دخيل في موضوع الشّهادة ولم يتّخذ على الطّريقيّة، فشرط الشّهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشّاهد عالماً بها. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إذا رأيت مثل الشّمس فاشهد وإلا فذع».

الثالث: إنّ إيمان المقلّد غير معتبر حيث إنّ الشرط على المؤمن، من الله تعالى أن يكون إيمانه عن علم وبصيرة ويقين كيلا يكون ممّن وصفه الله تعالى في قوله:

«قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم»

(الحجرات: ١٤).

فمن دخل في الإيمان بغير علم ولا يقين يخرج منه بغير علم ولا يقين، وقد قال العالم عليه السّلام: «من دخل في الإيمان بعلم ثبت فيه، ونفعه إيمانه، ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل فيه» وقال عليه السّلام: «من أخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم زالت الجبال قبل أن يزول ومن أخذ دينه من أفواه الرّجال ردّته الرّجال» وقال عليه السّلام: «من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكبّ الفتن».

الرّابع: إنّ عمل المقلّد غير معتبر، حيث إنّ الشرط من الله عزّ وجلّ فيما استعبد به خلقه أن يؤدّوا جميع فرآئضه بعلم و يقين وبصيرة ليكون المؤدّي لها محموداً عند ربّه، مستوجباً لثوابه، وعظيم جزائه، لأنّ الذي يؤدّي بغير علم ولا بصيرة لا يدري ما يؤدّي، ولا يدري إلى من يؤدّي، وإذا كان جاهلاً لم يكن على ثقة ممّا أدّى، ولا مصداً، لأنّ المصدّق لا يكون مصداً حتّى يكون عارفاً بما صدّق به من دون شك ولا شبهة، لأنّ الشاك لا يكون له من الرّغبة والرّهبة والخضوع والتّقرب مثل ما يكون من العالم المستيقن، فالشرط على المؤمن، من الله تعالى أن يؤدّي فرآئضه بعلم وبصيرة و يقين كيلا يكون ممّن وصفه الله تعالى في قوله: «ومن النّاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنّ به وأن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدّنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» الحج : (١١).

الفصل الرّابع عشر: يستدلّ بقوله تعالى: «وقل سلام» الزّخرف : (٨٩) على اكتفاء كلمة «سلام» في التّحيّة وردّها. فتأمل جيّداً.

وتلك الفصول واصولها مرتبطة بظاهر القرآن الكريم والسّنّة المبيّنة له من طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فتدبّر جيّداً واغتنم جدّاً ولا تغفل.

﴿ بحث عميق مذهبي ﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول خمس عشر بصيرة:

الاولى: يستدلّ بقوله تعالى: «والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً» الزخرف: ٢-٣) على أنّ القرآن المجيد كان مدوّناً في زمن الوحي، بحيث يطلق عليه اسم الكتاب، إذ لا يطلق على آية واحدة أو آيات متفرقة كتاب، معرّفاً باللام، ومتّصفاً بوصف «المبين» ورجوع الضمير المفرد إليه. فصحف عثمان، كذب محض لا يخفى على من له أدنى مسكة وطيب ولادة.

الثانية: يستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «إنا جعلناه قرآناً عربياً» الزخرف: ٣) على حدوث القرآن الكريم لأنّ المفعول هو المحدث بعينه، وأنّ ما يكون عربياً لا يكون قديماً لحدوث العربية. فالتوهم: أنّ «جعلناه» بمعنى «سمّيناه» على أنّ الجعل قد يكون بمعنى التسمية مدفوع، إذ لو كان كذلك لكان الواحد منّا إذا سمّاه عربياً فقد جعله عربياً، وكان يجب لو كان القرآن على ما هو عليه وسمّاه أعجمياً أن يكون أعجمياً أو كان يكون بلغة العجم وسمّاه عربياً أن يكون عربياً، وكلّ ذلك باطل من دون مرآة.

الثالثة: يستدلّ بقوله تعالى: «ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولنّ خلقهنّ العزيز العليم» الزخرف: ٩) على أنّ المشركين كانوا عالمين بالله تعالى ضرورة، حيث إنّ المعارف الحقّة ضروريّة الفطرة، ولكن عوارض الأهواء النفسانيّة - كالسحاب المظلمة المتراكمة - عرضت عليها فأشركوا بالله سبحانه وعبدوا معه غيره.

الرابعة: يستدلّ بقوله تعالى: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً...» على أنّ

الملائكة ليس لهم توالد ولا تناسل ولا ذريّة، وعلى أن إبليس ما كان من جنس الملائكة إذله ذريّة لقوله تعالى: «أفتتخذونه وذريّته أولياء من دوني» الكهف: ٥٠) وأنّ الذريّة إنّما تحصل من الذكر والانثى، والملائكة لا انثى فيهم، إذ أنكر تعالى على من حكم عليه بالانوثيّة بقوله: «أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون» فإذا انتفت الأنوثيّة انتفت التوالد لا محالة.

وهذا تماماً كقول من تفلسف وتعسف في أنّ أصل الإنسان قرد ويفتخر به، وليس هو أحسن منه، ومن الذي رأى هذه الولادة وشاهدها: «هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» آل عمران: ٦).

وقد أشار تعالى في قوله: «وجعلوا الملائكة...» الآية وتاليها إلى خمس كفرات جمعت في المشركين العرب: أحدها - أنهم نسبوا إلى الله سبحانه الولد. ثانيها - أنهم نسبوا إليه سبحانه أخسّ النوعين وهو الإناث. ثالثها - أنهم جعلوا الولد من الملائكة ثم استخفوا بهم واحتقروهم بالانوثيّة، فردّ الله عليهم ثلاثاً من تلك الكفرات بقوله: «أشهدوا خلقهم...» بأنّ الملائكة اناث؟ رابعها - عبادتهم الملائكة من دون الله. خامسها - إنّ عبادتهم للملائكة بمشيّة الله تعالى، فردّ الله عليهم بقوله: «ما لهم بذلك من علم...».

الخامسة: أنّ الله تعالى قد حكى عن لسان المشركين العرب المجبّرة: «وقالوا لو شاء الرّحمن ما عبدناهم» الزّخرف: ٢٠) بأنّ الله سبحانه أراد كفرهم، ولو لم يشأ ذلك لما كفروا، وهم حزب الشيطان وأتباعه إذ قال: «ربّ بما أغويتني» الحجر: ٣٩) ثمّ انسلكت الأشاعرة من العامّة مسلك هؤلاء المشركين العرب المجبّرة، فضمّت أصواتها إلى أصوات المشركين في مزعمة الجبر في التكليف تبعاً لإبليس بأنّ الإنسان مسير لا مخير، فقالوا: لو شاء الرّحمن ما كفر كافر، ولا عصى عاصٍ، ولا أشرك مشرك ولا طغى طاغ... فردّ الله جلّ وعلا عليهم بقوله: «ما لهم بذلك من علم» فأبطل مذهب المجبّرة فقطع على كذبهم على مذهبهم السّخيف: إنّ الله سبحانه شاء عبادتهم للملائكة، وذلك قبيح لا محالة، وقد نفاه عن نفسه وكذبهم في قولهم فيه بأنّ ما لهم بهذا الكلام الباطل من علم: «إنّهم إلّا يخرسون» وقال بعض المعاصرين: إنّ الآية الكريمة حجة عقلية داحضة محكيّة عنهم يمكن أن تقرّر تارة

لإثبات صحة عبادة الشركاء بأن يقال: لو شاء الله أن لا نعبد الشركاء ما عبدناهم ضرورة لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته، لكننا نعبدهم فهو لم يشأ ذلك، وعدم مشيئته عدم عبادتهم، إذن في عبادتهم، فلا منع من قبله تعالى عن عبادة الشركاء والملائكة منهم، وهذا المعنى هو المنساق إلى الذهن من قوله في سورة الأنعام: «سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء» (الأنعام: ١٤٨) على ما يعطيه سياق ما قبله وما بعده. وتقرّر تارة لإبطال النبوة القائلة: إن الله يوجب عليكم كذا وكذا ويحرم عليكم كذا وكذا بأن يقال: لو شاء الله أن لا نعبد الشركاء ولا نحل ولا نحرم شيئاً لم نعبد الشركاء، ولم نضع من عندنا حكماً لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته لكننا نعبدهم ونحل ونحرم أشياء فلم يشأ الله سبحانه منا شيئاً، فقول إن الله يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا وبالجملة إنه شاء كذا باطل. وهذا المعنى هو الظاهر المستفاد من قوله تعالى في سورة النحل: «وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء» (النحل: ٣٥) بالنظر إلى السياق.

وقولهم في محكي الآية المبحوث عنها: «لو شاء الرحمن ما عبدناهم» على ما يفيدته سياق الآيات السابقة والأحقة مسوق للاحتجاج على المعنى الأول وهو تصحيح عبادتهم للملائكة، فيكون في معنى آية سورة الأنعام وأخص منها. ثم ردّ عليهم بقوله: «ما لهم بذلك من علم» أي هو منهم قول مبني على الجهل، فإنه مغالطة خلطوا فيها بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، وأخذوا الأولى مكان الثانية، فمقتضى الحجّة - أن لا إرادة تكوينية منه تعالى متعلّقة بعدم عبادتهم الملائكة وانتفاء تعلق هذا النوع من الإرادة بعدم عبادتهم لهم لا يستلزم انتفاء تعلق الإرادة التشريعية به.

إن الله تعالى لما لم يشأ أن لا يعبدوا الشركاء بالإرادة التكوينية، كانوا هم مختارين غير مضطرين على فعل أو ترك، فأراد منهم بالإرادة التشريعية أن يوحدوه ولا يعبدوا غيره، والإرادة التشريعية لا يستحيل تخلف المراد عنها لكونها اعتبارية غير حقيقية، وإنما تستعمل في الشرائع والقوانين والتكاليف المولوية، والحقيقة التي تبني عليها هي اشتغال الفعل على مصلحة أو مفسدة» إنتهى كلامه.

وقد جاءت بهذا المعنى روايات كثيرة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين منها:

في الكافي: بإسناده عن الحسن بن عليّ الوشاء قال: سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت: الله فوض الأمر إلى العباد؟ قال: الله أعزّ من ذلك. قلت: فجبرهم على المعاصي؟ قال: الله أعدل وأحكم من ذلك. ثمّ قال الإمام عليه السلام: «قال الله: يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت المعاصي بقوّتي التي جعلتها فيك». ومنها: عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير والشرّ بغير مشيئة الله فقد أخرج من سلطانه، ومن زعم أن المعاصي بغير قوّة الله فقد كذب على الله، ومن كذب على الله أدخله الله النار».

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بغير قوّة الله» يعني الإمداد بإفاضة القوى والقدرة عليه، ومن ثمّ كان جميع ما وقع إنّما وقع بقوّته وقدرته وإذنه تعالى.

وأقرب ما يمثل هذه القاعدة في مثل المقام: أنك إذا عرضت يدك للنار، فإنّها تحترق، ولكن هذا الإحتراق لا يكون إلاّ بإذن الله تعالى، فالله عزّ وجلّ هو الذي أودع النار خاصيّة الحرق، ولا يزال يمدّها بتلك الخاصيّة كما أودع يدك خاصيّة الاحتراق بالنار، ولا يزال يمدّها بتلك الخاصيّة، وهو قادر على أن يوقف تلك الخاصيّة حين لا يمدّها ولا يأذن، لحكمة خاصّة يريدّها كما فعل في قصّة ذبح إسماعيل عليه السلام سلب السكين خاصيّة القطع، وسلب حلقوم إسماعيل عليه السلام خاصيّة الانقطاع، أي لم يمدّها في هذه الخاصيّة، فلم يأذن لها في القطع والانقطاع، فلم يتحقّق الذبح.

ويمكن لنا أن نتمثّل بمثال آخر وهو: أن الأشياء الممكنة بالذات كما تفتقر في حدوثها إلى إفاضة المبدأ تعالى، كذلك في بقائها - الذي هو حدوث في آن ثانٍ - فلا بدّ في بقائها واستمرارها من استمرار إفاضة الوجود عليها من المبدأ تعالى، فلو انقطعت الإفاضة عليها في آنٍ لانعدمت من فورها، بدهة استحالة بقاء الممكن بالذات (وهو المفتقر في وجوده إلى مبدء يفيض عليه الوجود حدوثاً وبقاءً) بدون تلك الإفاضة المستمرة.

نظير وجود النور داخل الزّجاجة الكهربائيّة، تشع به ما دامت الطاقة الكهربائيّة تتّصل إليها من مركز التّوليد عبر الاسلاك، لا يمكن تحقّق هذا الوجود النّوري - داخل الزّجاجة - حدوثاً وبقاءً إلاّ باستمرار ذلك الاتّصال المفاض عليها من المركز، ومتى ما انقطعت تلك الإفاضة أو انقطع السّلك، فإنّ النور ينقطع في آنه، وحينئذ لو فرضنا أنّ إنساناً وضع يده على زر الكهرباء، كانت إنارة الزّجاجة واقعة تحت اختياره بالمباشرة، إن شاء ضغط على الزّر فتنور الزّجاجة، وإن شاء رفع يده فتنطفئ، وصحّت نسبة إنارة الغرفة وإضلامها إليه بنفس هذا الاعتبار وإن كان حظّه من ذلك هو نفس القطع والوصل لا أكثر، وهكذا حظّ الإنسان في إحداث ما يريد من أعمال وإيجادها.

فتبيّن من ذلك صحّة إسناد حدوث جميع المحدثات إلى الله عزّ وجلّ، وإطلاق القول بأن لا خالق إلاّ الله، ولا مؤثّر في الوجود إلاّ الله ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم إذ يرجع جميع القوى في تأثيراتها إلى إمداد فيضه جلّ وعلا باستمرار، كما صحّت نسبة الأفعال الإختيارية إلى فاعليها وإرادتهم الخاصّة، بما أوجدوا من جوّ صالح لذلك التّفاعل الطبيعي والتأثيرات والتأثرات... ومن ثمّ فإنّ مضاعفات الأعمال السيّئة تعود إلى مرتكبيها بالذات، حيث استخدموا من القوى الصّالحة في سبيل العيث والفساد، وأمّا نتائج الأعمال الحسنة فإنّ القسط الأكبر من فضلها يعود إلى الله عزّ وجلّ نظراً لاعداده سبيل الخير والسّلام، وإقداره العباد على الاستفادة منها والاستخدام، فكان حقّاً توجيه المحامد كلّها إلى الله جلّ وعلا: «سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرّنين» الزخرف: (١٣).

فإذا كان الله سبحانه خلق الشّرك والطغيان، والكفر والعصيان... فكيف يستعان به ويستعاذ منه؟ ولماذا يحثّ عباده في مواضع كثيرة من كتابه المجيد على الاستعانة به: «استعينوا بالله واصبروا» (الأعراف: ١٢٨) وعلى الاستعاذة منه: «فاستعدّ بالله من الشّيطان الرّجيم» (التحل: ٩٨)؟ وكيف يصحّ الأمر بالطّاعة: «أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واولى الأمر منكم» (النساء: ٥٩) وللمسارعة إليها: «وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم» آل عمران: (١٣٣) مع كون المأمور ممنوعاً عاجزاً عن الإتيان بها على زعم المشركين العرب المجبّرة ومردتهم الأشاعرة من العامّة؟ وكما يستحيل أن يقال فيها للمقعد الزّمن: قم، ولمن يرمى من شاهق

جبل: إحفظ نفسك فكذا ههنا.

وأيضاً يلزم بطلان الألفاظ والدواعي لأنّه تعالى إذا كان هو الخالق لأفعال العباد فأيّ نفع يحصل للعبد من اللطف الإلهيّ يفعلّه الله تعالى، ولكن الألفاظ حاصله من دون ريب ولا مرآءٍ: «الذي جعل لكم الأرض مهدياً وجعل لكم فيها سبلاً لعلّكم تهتدون - وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا...» الزخرف: ١٠-١٣) فالإنسان مختار في عقائده وأفكاره وفي أقواله وأفعاله: «إنا هديناه السبيل إمّا شاكرًا وإمّا كفورًا» الإنسان: ٣) وقد أنكر تعالى على من نفي المشيئة والاختيار عن نفسه وأضافها إلى الله سبحانه: «ما لهم بذلك من علم إن هم إلّا يخرسون» الزخرف: ٢٠).

السادسة: يستدلّ بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «إلا الذي فطرني فإنه سيهدين» الزخرف: ٢٧) على أنّ الهداية على قسميها: التكوينية والتشريعية بيد الله تعالى.

السابعة: يستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «وجعلها كلمة باقية في عقبه» الزخرف: ٢٨) كقوله تعالى: «واجنبي وبنيّ أن نعبد الأصنام» إبراهيم: ٣٥) على أنّ من أولاد إبراهيم وذريته إلى محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يعبد الأصنام قطّ ليكون الرسول ووصيه من أصلاب شامخة وأرحام مطهرة لم تنجسها الجاهلية فلم يعبد عبد الله وأبوطالب عليها صلوات الله صنماً قطّ، ولم يشركا بالله سبحانه طرفة عين أبداً.

الثامنة: يستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا...» الزخرف: ٣٢) على أنّ ليس للناس خيرة في أمر الرّسالة والإمامة والخلافة الإلهية، وذلك أنّه إذا كانت المعاش الدنيوية مع دنائتها وحقارتها وخساستها مفوّضة إلى تدبير الله وتسخيره وتقديره دون أحد من خلقه، فالأمور الاعتقادية والشئون الدنيوية والمناصب الحقيقية والمنازل الاخروية أولى بذلك، فإذا أنكر عليهم أنّ الرّزق منهم فكيف تكون النبوة منهم.

وفي الآية الكريمة ردّ على أصحاب السقيفة السخيفة الشؤمة ومردتهم الذين اتّبعوا أسلافهم المشركين العرب في أمر الرّسالة: «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» الزخرف: ٣١) إذ قاس المشركون العرب العنود أمر الرّسالة بأمر رئاسة

القبيلة، فأتبعهم على ذلك أخلافهم اللجوج بعد تظاهرهم بالإسلام، فقاسوا أمر الخلافة والإمامة بأمرها، فلا بدّ وأن يكون الخليفة عندهم رجلاً عظيماً وأسن من غيرهم، وكان أبو بكر كذلك، ولو كان هذا صحيحاً لكان أبوه أعظم وأسن منه، فلماذا لم ينتخب للخلافة؟ التاسعة: وقد اختلفت الأشاعرة المجبرة والمعتزلة في قوله تعالى: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» الزخرف: ٣٢) بأن الرزق هل يطلق على كل ما يكتسب به الإنسان حلالاً كان أم حراماً؟ أو يطلق على ما يقتنى به الإنسان حلالاً فقط، فليس الحرام برزق؟ فذهبت الأشاعرة المجبرة تبعة إبليس إلى أن كل ما ينتفع به الإنسان فهو رزق له، حلالاً كان أم حراماً، كما صرح بذلك احمد بن المنير الإسكندري من علماء الأشاعرة في حاشية تفسير (الكشاف: ج ٤ ص ٢٤٩) في تفسير الآية الكريمة حتى قال: «مذهب أهل السنّة - أي الأشاعرة - أن فاعل الكائنات كلّها هو الله تعالى».

وذهبت المعتزلة إلى أن الله قسم لكل عبد معيسته وهي مطاعمه ومشاربه وما يصلحه من المنافع وأذن له في تناولها، ولكن عهد عليه وأمره أن يسلك في تناولها الطريق التي شرعها فمن سلكها وتناول بها فهي رزقه، ومن لم يسلكها، ولكنه تناول بها من غير طريقها فلا تسمى رزقاً، كمن نكح امرأة بطريق مشروع فهي زوجته، ومن نكحها بغيره فهو زان وليست هي زوجته، فالله تعالى هو قاسم المعاش والمنافع والأرزاق كلّها، ولكن العباد هم الذين يكسبونها صفة الحرمة بسوء تناولهم وهو عدو لهم فيه عما شرعه الله إلى ما لم يشرعه.

في تفسير النيشابوري: قال في تفسير هذه الآية الكريمة: «واستدلّ السنّيّ بالآية ظاهر في أن كلّ الأرزاق من الله حلالاً كانت أو حراماً، وقالت المعتزلة: الله تعالى قاسم، ولكنّ العباد هم الذين يكسبونها صفة الحرمة بسوء تناولهم».

أقول: ومذهب السنّيّ مردود بنصّ الكتاب إذ يقول: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» النساء: ٢٩) «وأحلّ الله البيع وحرم الرّبا» البقرة: ٢٧٥) ويقول: «وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله» المائدة: ٨٨) ويقول: «ويحلّ لهم الطّيّبات ويحرم عليهم الخبائث» الأعراف: ١٥٧) ويقول: «إنّ كثيراً من الأحرار والرّهبان

ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله» التوبة: (٣٤) وغيرها من الآيات القرآنية التي لا تطلق الرزق على الحرام، وإنّ بطلان مذهب السنّي إطلاقاً غير خفيّ على من له الدراية وطيب الولادة، وأمّا من ليس له الدراية ولا طيب الولادة فنذرهم في طغيانهم يعمهون.

وفي تفسير النيشابوري: قال: «قالت المعتزلة في الآية دلالة على أنّ اللطف من الله تعالى واجب، وفيه أنّه تعالى لما لم يفعل بالناس التوسعة لتلاّ يجتمعوا على الكفر فلأنّ لا يخلق فيهم الكفر أولى والجواب أنّ وقوع كلّ الناس في طريق القهر محذور، وأمّا وقوع البعض فضروريّ كما مرّ في أوّل البقرة فشتان بين الممتنع الوجود والضروريّ الوجود، فكيف يقاس أحدهما على الآخر».

أقول: وفضاحة جواب النيشابوري وهو من الأشاعرة المجبّرة غير خفيّ على من له أدنى مسكة.

العاشرة: قال بعض المعاصرين في تفسير قوله تعالى: «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة - والآخرة عند ربك للمتقين» الزخرف: (٣٣-٣٥): «وهذا ردّ على من قال: إنّ المناصب الإلهيّة وغيرها من المراتب العالية وقف على عظماء البذخ والمظاهر، وخلاصة الرّد: أنّ الناس يؤثرون نعيم الدّنيا على كلّ شيء لأعطى سبحانه الكافر بيوتاً من فضة بأرضها وجدرانها وسقفها وأبوابها ومصاعدها وأثاثها، وزادهم على ذلك ما يشاؤون من الذهب والزينة لهوان الدّنيا على الله، ولأنّ الكافر لا حظّ له في غيرها فهي جنّته الوحيدة، ومن حكّم الإمام عليّ عليه السلام: «من هوان الدّنيا على الله أنّه لا يعصى إلّا فيها، ولا ينال ما عنده إلّا بتركها».

الحادية عشر: في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: قال في قوله تعالى: «أفأنت تسمع الصّمّ أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين» الزخرف: (٤٠): «وفيه ردّ على القدريّة وغيرهم وأنّه الهدى والرّشد والخذلان في القلب خلق الله تعالى يضلّ من يشاء ويهدى من يشاء» انتهى كلامه.

أقول: إنّ الآية الكريمة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وبصدد بيان عدم

مستوليته تجاه عدم قبول دعوته من هؤلاء العتاة الكفرة، والبغاة الفجرة والطغاة الفسقة، وإصرارهم على الكفر والضلال، حيث هو صلى الله عليه وآله وسلم مستول عن البلاغ والأداء، وأما التأثير والقبول فهذا شيء لا يمسّه: «فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ» (الشورى: ٤٨) فإسماع الصمّ وهداية العمى والضالّ المصترّ على ضلاله، بالإجبار ليست من فعل النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأنّ الذي عليه صلى الله عليه وآله وسلم هو البلاغ والتذكير: «فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر» (الغاشية: ٢١-٢٢).

لكنّه تعالى يهدي بتوفيقه وعنايته الخاصّة من يشاء من عباده الذي سعوا في لقاءه الكريم، إذ قال: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإنّ الله لمع المحسنين» (العنكبوت: ٦٩) نعم لو شاء الله تعالى أن يهديهم بإلجاءهم على الهدى لفعل، لكنّه عزّ وجلّ جعل لهم الاختيار في قبول الدّعوة لحكمة التكليف والاختبار، فالمشيئة على هذا تكوينيّة.

الثانية عشر: يستدلّ بقوله تعالى: «وإنّه لذكر لك ولقومك» (الزخرف: ٤٤) على حدوث القرآن الكريم.

في النكت الاعتقادية: للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه - في الفصل الأوّل - قال: «فإن قيل: كلام الله تعالى حادث أم قديم؟ فالجواب: حادث غير قديم. فإن قيل: ما الدليل على ذلك؟ فالجواب: الدليل على ذلك من جهة العقل والنقل، أمّا من جهة العقل فلأنّ الكلام مركّب من الحروف المتتالية التي يعدم بعضها ببعض، ويسبق بعضها بعضاً فيكون حادثاً، وأمّا من جهة النقل فقوله تعالى: «ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث» (الأنبياء: ٢) والذكر هو القرآن لقوله تعالى: «إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّنا له لحافظون» (الحجر: ٩) «وإنّه لذكر لك ولقومك».

الثالثة عشر: يستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «واسئلكم من أرسلنا من قبلك من رسلنا» (الزخرف: ٤٥) على صحّة الرّجعة.

الرابعة عشر: تشبّث الأشعري - قائد الأشاعرة المجبّرة المجسّمة والمشبهة - بما روى: «إنّ رجلاً أتى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بأمة سوداء، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنّي أريد أن أعتقها في كفارة فهل يجوز عتقها؟ فقال لها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: أين

الله؟ قالت: في السماء قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي: اعتقها فإنها مؤمنة» تشبّت الأشعري به على أن الله على عرشه فوق السماء.

أقول: إن هذا غير ما توهم الأشعري، وتبعته الأشاعرة الجهلة من دون شعور، وذلك أن المشركين العرب يومذاك كانوا يعبدون أصناماً هم نحتوها بأيديهم من أحجار وأخشاب وكانوا يزعمونها آلهة في الأرض تمثل إله السماء: «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (الزمر: ٣) فلما جاء الإسلام وأمر بنبذة الآلهة غير الله جلّ وعلا أصبح عنوان التوحيد هو الاعتراف بإله السماء ورفض آلهة الأرض كناية عن الاعتقاد بالله تعالى إلهاً واحداً لا شريك له في الذات ولا نظير له في الوجود ولا مثيل له في التدبير، ولا ندّ له في العبادة، فإذا قال إنسان: إني لا أعبد سوى الإله الذي في السماء اعتبر - ذلك اليوم - موحداً بالنظر إلى جانب سلب القضيّة، وهو نفي آلهة الأرض المزعومة، لا إثبات كون الإله في السماء مكاناً له بالخصوص، وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: «وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله» (الزخرف: ٨٤) فهو وحده إله الأرض والسماء جميعاً: «فأينما تولّوا فثمّ وجه الله» (البقرة: ١١٥) ولم يفهم الأشعري ومردته هذا المعنى، فضلّوا وأضلّوا...

الخامسة عشر: في المجمع في قوله تعالى: «ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» (الزخرف: ٨٧) قال: «وفي هذا دلالة على أن حقيقة الإيمان هو الإعتقاد بالقلب والمعرفة لأن الله شرط مع الشهادة العلم وهو ما اقتضى طمأنينة القلب إلى ما اعتقده بحيث لا يتشكك إذا شكك ولا يضطرب إذا حرّك» إنتهى كلامه.

أقول: ويستدل بالآية الكريمة على أن الشفاعة شاملة لشيعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وهو الحق الذي يدور معه حيثما دار، وأن الشفعاء يعلمون أنهم شهدوا أنه الحق الذي نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إماماً بأمر الله تعالى لعباده، وعلى بطلان سائر الفرق الإسلاميّة الذين لم يشهدوا بالحق، وعلى عدم شمول الشفاعة لهم.

في الفصول المختارة من العيون والمحاسن للسيد الشريف المرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه - الجزء الثاني من الكتاب - فيما أقرّ أرباب العامة واعترف قادتهم على أنفسهم أنهم كانوا يشهدون بالزور والباطل، ويحكمون بالظنّ والقياس...: «وهذا ابن

مسعود ركن من أركانكم - يعني فقهاء العامة - وإمام من أئمتكم وهو من أفاضل من قال في الفتيا فما ظنك فيمن دونه، فكيف يكون هؤلاء حجة علينا ويلزمناهم طاعة، على أننا نبلغ من القول فيهم ما قال بعضهم في بعض.

قال الجاحظ: قال إبراهيم: ورويتم عن اسمعيل عن الشعبي أن قوماً سئلوا زيد بن ثابت عن شيء فافتاهم فكتبوه فقال: وما يدريكم لعلّي قد أخطأت، وإنما اجتهدت لكم برأيي، ورويتم عن المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قضى بقضائه فقال له رجل: أصبت والله يا أمير المؤمنين، فقال: وما يدريك أنني أصبت، والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ، ورويتم عن سفيان الثوري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال: ربّما أنهاكم عن أشياء لعلها ليس بها بأس، وأمركم بأشياء لعل بها بأساً، ورويتم عن عمر وعن طاووس أن ابن عمر سئل عن شيء، فقال: لا أدري فإن شئت أخبرتك بالظنّ.

قال إبراهيم بن سيار النظام: فقد أقرّ القوم على أنفسهم أنهم بالظنّ كانوا يريقون الدماء وبالظنّ كانوا يبيحون الفروج، وبالظنّ يحكمون في الأموال، وبالظنّ يوجبون العبادات، وقد نهى الله عزّ وجلّ العباد أن يحكموا بالظنّ ويشهدوا به فقال تعالى: «إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» (الزخرف: ٨٦) وأمر بالعلم واليقين، فخالف القوم ذلك، وعلموا أن الناس لهم منقادون وأنهم ما قالوا من شيء فهو حتم لا مردّ له.

قال إبراهيم: وإذا كان هذا المذهب موجوداً في الأكابر والأصاغر من السلف فما ظنك بالتابعين، ثمّ ما ظنك بالفرق التي بينهم، وإذا كان هذا ما أقرّوا به على أنفسهم فما لم يقرّوا به ورأوا ستره أكثر». أقول: ولعمري إن العامة المسمّون بأهل السنّة هم لعلّ سنّة آل فرعون لا على سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «أيها الناس إن أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه - ولا يحمل هذا العلم إلاّ أهل البصّر والصبر والعلم بمواقع الحق، فامضوا لما تؤمرون به، وقفوا عندما تنهون عنه، ولا تعجلوا في أمر حتى تتبينوا، فإن لنا مع كلّ أمر تنكرونه غيراً».

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «والذي بعثه بالحقّ واصطفاه على الخلق، ما أنطق إلاّ

صادقاً - أيها الناس إني والله ما احتكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتأهني قبلكم عنها».

وفيه: قال الإمام عليه السلام: «فوالذي لا إله إلا هو إني لعلى جادة الحق، وإنهم لعلى مزلة الباطل».

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رجع قوم على الأعقاب، وغالتم السبل، واتكلوا على الولاّج ووصلوا غير الرّحم، وهجروا السبب الذي أمروا بمودّته، ونقلوا البناء عن رصّ أساسه، فبنوه في غير موضعه، معادن كلّ خطيئة، وأبواب كلّ ضارب في غمرة، قد ماروا في الحيرة وذهلوا في السكرة على سنّة من آل فرعون، من منقطع إلى الدنيا راكن، أو مفارق للدّين مباين».

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «وإني لعلى بيّنة من ربّي، ومنهاج من نبّيي، وإني لعلى الطّريق الواضح ألقطه لقطاً، انظروا أهل بيت نبّيكم، فالزموا سمتهم، واتّبعوا أثرهم، فلن يُخرّجوكم من هدى، ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبّدوا فالبدوا، وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلّوا، ولا تتأخّروا عنهم فتهلكوا».

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «فأين تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟ والأعلام قائمة، والآيات واضحة، والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم؟ بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبّيكم؟ وهم أزمّة الحقّ، وأعلام الدّين، وألسنة الصّدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش».

﴿ ملاك الرّسالة عند مشركي العرب ﴾ ﴿ وملاك الخلافة عند العامّة ﴾

قال الله تعالى: «ولما جاءهم الحقّ قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدّنيا» الزّخرف: ٣٠-٣٢)

وقد زعم زعماء المشركين العرب كالوليد بن المغيرة المخزومي، وأبي البختری بن هشام، وأبي جهل بن هشام، والعاص بن وائل السّهمي، وعبدالله بن أبي اميّة وأضرابهم وهم أهل الحِلِّ والعقد، وحكمهم نافذ على غيرهم سواء أكانوا من سكّان مكّة أم غيرهم... أنّ الرّسالة الإلهيّة كزعامة القبيلة ورئاسة الدّولة وإمارة المملكة لهم حقّ اختيارها، فلهم وحدهم أن ينتخبوا من أرادوه لها، فلما جاءتهم كفروا بها، وقالوا ما قالوه إذ يرونها منصباً عظيماً، فلا تليق إلاّ بعظيم بالمال والجاه والثروة، جاهلين أنّ ملاكها ليس ذلك، فلم يعلموا أنّها رتبة روحانيّة تستدعي عظيم النّفس بالتحلّي بالفضائل النّفسانيّة والكمالات القدسيّة لا الزّخرف بالزّخارف الدّنيويّة الدّنيئة، وهم غافلون عن قوله جلّ وعلا: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» الأنعام: ١٢٤)

نعم إنّ المال والجاه والمقام هي ملاك الشّرافة وعلوّ المنزلة عند أبناء الدّنيا، والمنهمكين فيها، فكان اعتقادهم أنّ الرّسالة والنّبوة والخلافة منزلة شريفة إلهيّة لا ينبغي أن يتلبّس بها

إلا رجل شريف في نفسه، عظيم مطاع في قومه بالمال والجاه والكبر في السنّ، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من ذؤابة قريش وبني هاشم، وهم في العلية من العرب كما كان شخصه صلى الله عليه وآله وسلّم معروفاً بالصدّاقة والأمانة وبسموّ الخلق في بيئته قبل بعثته، ولكن لم يكن ذا مال وكبير سنّ، ولا زعيم قبيلة ولا رئيس عشيرة في بيئة تعزّز بمثل هذه القيم القبيلة، وهذا ما قصد إليه المعترضون بقولهم: «لولا نزل هذا القرآن من القريتين العظيم» غافلين أنّ ملاك الرّسالة ليس مالاً وكبر سنّ ولا زعامة قبيلة، وإنما ملاكها أهليّة الرّسول للرّسالة، والنّبويّ للنّبوة، والإمام للإمامة في عمق ذواتهم...

فاختار الله عزّ وجل من له الأهليّة لها، فلم يشأ تعالى أن يجعل لهذه الرّسالة والنّبوة والإمامة سنداً من خارج طبيعتها، ولا من قوّة من خارج حقيقتها، فاختار رجلاً ميزته الكبرى... الخلق... وهو من طبيعة هذه الدّعوة وسمته البارزة... التجرد... وهو من حقيقة هذه الدّعوة، ولم يختره زعيم قبيلة ولا رئيس عشيرة، ولا صاحب جاه ولا صاحب ثراء كيلا تلبس قيمة واحدة من قيم هذه الأرض بهذه الدّعوة النّازلة من السّماء، ولكيلا تزدان هذه الدّعوة بحيلة من الحيل أو بحلية من حلي هذه الأرض ليست من حقيقتها في شيء، ولكيلا يكون هناك مؤثر مصاحب لها، خارج عن ذاتها المجرّدة، ولكيلا يدخلها طامع، ولا يتنزّه عنها متعفّف، ولكنّ القوم الذين غلبت عليهم الشّهوات وزخارف الدّنيا، والذين لم يدركوا طبيعة دعوة السّماء راحوا يعترضون ذلك الاعتراض: «لولا نزل هذا القرآن...».

فردّ عليهم القرآن الكريم مستنكراً هذا الاعتراض على رحمة الله تعالى التي يختار لها من عباده من يشاء، وعلى خلطهم بين قيم الأرض وقيم السّماء مبيّناً لهم عن حقيقة القيم التي يعتزّون بها، ووزنها الصّحيح في ميزان الله جلّ وعلا بقوله: «أهمّ يقسمون رحمة ربّك...» على أنّ أمر معاشهم ودنياهم ليس بأيديهم فضلاً عن أمر معادهم وآخرتهم.

في تفسير النيشابوري - وهو من أعلام العامة - قال في تفسير قوله تعالى: «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه...» (الزخرف: ٤٦): «واعلم أنّ كفّار قريش إنّما طعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم من جهة كونه فقيراً خاملاً، وكان فرعون اللعين قد طعن

في موسى بمثل ذلك حيث قال: «أليس لي ملك مصر - إلى قوله - مهين» الزخرف: ٥١-٥٢) فلا جرم أورد قصة موسى ههنا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» انتهى كلامه.

وعلى زعم هؤلاء المشركين العرب في الرسالة زعمت العامة في الإمامة الكبرى للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أى الخلافة والحكم والقيادة والولاية: أن لزعمائهم حق اختيارها، وهم أهل الحل والعقد، وحكمهم نافذ على من سواهم من العرب والعجم في كل ظرف... وقد ردّ عليهم القرآن الكريم بأن الإمامة كالرسالة، ما كان لأحد من عباده فيها خيرة، مخبراً بما في قلوبهم بقوله تعالى: «وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» القصص: ٦٨-٦٩).

في تفسير القمي: قال: يختار الله الإمام، وليس لهم أن يختاروا، ثم قال: «وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» ما عزموا عليه من الاختيار، وأخبر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك.

وفي تفسير الطبري - وهو من أعلام العامة وحملة أسفارهم - قال في قوله تعالى: «وربك» يا محمد «يخلق ما يشاء» أن يخلقه «ويختار» لولايته الخيرة من خلقه، ومن سبقت له منه السعادة، وإنما قال جلّ ثناؤه: «ويختار ما كان لهم الخيرة» والمعنى ما وصفت لأنّ المشركين كانوا فيما ذكر عنهم يختارون أموالهم، فيجعلونها لآلهم، فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: «وربك» يا محمد «يخلق ما يشاء» أن يخلقه «ويختار» للهداية والايان والعمل الصالح من خلقه ما هو في سابق علمه أنه خيرتهم، نظير ما كان من هؤلاء المشركين لآلهم خيار أموالهم، فكذلك اختياري لنفسي واجتباتي لولايتي، واصطفائي لخدمتي وطاعتي خيار مملكتي وخلقى» انتهى كلامه.

وفي غاية المرام: عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله خلق آدم من طين كيف يشاء ثم قال: ويختار إن اختارني وأهل بيتي على جميع الخلق، فانتجبنا فجعلني الرسول، وجعل علي بن أبي طالب الوصي، ثم قال: ما كان لهم الخيرة يعني ما جعلت للعباد أن يختاروا ولكني اختار من أشاء، فأنا وأهل صفوة الله وخيرته من خلقه، ثم قال: سبحان الله

عما يشركون به كفار مكة.

وفي المستخرج من تفاسير الاثني عشر للحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي - وهو من مشايخ العامة - في تفسير هذه الآية: «وربك يخلق ما يشاء...» عن أنس قال: سئلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية، فقال: إن الله خلق آدم من الطين كيف يشاء ويختار، وإن الله اختارني وأهل بيتي على جميع الخلق، فانتجبتنا فجعلني الرسول، وجعل علي بن أبي طالب الوصي، ثم قال: ما كان لهم الخيرة يعني ما جعلت للعباد أن يختاروا ولكني أختار من أشاء، فأنا وأهل بيتي صفوته وخيرته من خلقه، ثم قال: سبحان الله يعني تنزهاً لله عما يشركون به كفار مكة، ثم قال: «وربك» يعني يا محمد «يعلم ما تكن صدورهم» من بغض المنافقين لك ولأهل بيتك، وما يعلنون من الحب لك ولأهل بيتك».

أقول: وقد صرح القرآن الكريم بأن انتخاب الإمام بيد الله جلّ وعلا وأن الإمامة مجعولة إلهية كالرسالة سواء بسواء، فلا دخل لآراء البشرية في تعيين الرسول والإمام في ظرف من الظروف، وقد بين الله تعالى لخليله إبراهيم عليه السلام وأوضح لنا في كتابه المجيد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الإمامة منصب إلهي يجعله الله حيث يشاء، ويعطيه لمن يشاء من عباده: «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهنّ قال إني جاعلك للناس إماماً» البقرة: ١٢٤) وقد أوضح بأن الإمامة هي عهد من الله جلّ وعلا لا ينال به إلا عباد الله الصالحون الذين اصطفاهم لهذا الغرض، لانتفائه عن الظالمين الذين لا يستحقون عهده تعالى بظلمهم ولو أنا ما: «قال لا ينال عهدي الظالمين» البقرة: ١٢٤).

ولو كانت الإمامة بيد غير الله لاختارها إبراهيم عليه السلام لمن أحب إليه، ولم يفعل، بل طلبها من الله تعالى لذريته، فقال جلّ وعلا: «لا ينال عهدي الظالمين».

وفي تفسير الرازي: قال الفخر: قوله تعالى: «لا ينال عهدي الظالمين» فهذا العهد نبوة كانت أو الإمامة يدل على أنه لا ينال على هذا العهد فاسق ولا ظالم، لأنّ الفاسق كان ظالماً لنفسه، فوجب أن لا تحصل النبوة والإمامة لأحد من الفاسقين».

وبما أن غير علي بن أبي طالب عليه السلام من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أشركوا بالله فترة ما قبل الإسلام، فإنهم بذلك يصبحون من الظالمين، فلا يستحقون

عهد الله تعالى لهم بالإمامة والخلافة، فعلي بن أبي طالب عليه السلام استحق وحده دون سائر الصحابة عهد الله بالإمامة لأنه لم يعبد إلا الله، وكرم الله وجهه إذ لم يسجد لصنم طرفه عين أبداً.

وفي تفسير اللوامع: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «انتهدت الدعوة إلي وإلى علي لم يسجد أحدنا قط لصنم فاتخذني نبياً واتخذ علياً وصياً». وأما القول بأن الإسلام يجب ما قبله، فمردود بالفرق الكبير بين من كان مشركاً وتاب، ومن كان نقياً خالصاً لم يعرف إلا الله ولم يعبد إلا الله تعالى. وقد علم إبراهيم عليه السلام أن منصب الإمامة كنفس الرسالة والنبوّة منصب إلهي يعطيه من يليق به، حيث طلب هذا المنصب من الله تعالى، ونفى الله عز وجل هذا المنصب عمّن لا يليق به، ويستفاد من هذا أمران:

الأول: أن هذا المنصب بيد الله تعالى وحده لا بآراء الأنبياء والمرسلين فضلاً عن عوام الناس والمترفين وإلا لما طلبه إبراهيم عليه السلام من الله عز وجل.

الثاني: أن شرط النيل بهذا المنصب هو العصمة، وذلك لقداسة الإمامة والخلافة، وكونها من المناصب الشائخة الإلهية، والمراتب السامية الربانية، فكيف يليق أن يتقمصها من كان سنين من عمره وأعوام من دهره عاكفاً بفناء اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى...؟ أو لا ينافي الكفر وسجود الصنم للإمامة؟!

وقال الله تعالى: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين» (الأنبياء: ٧٣)

وقال: «وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» (التجدة: ٢٤)

وقال: «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم

الوارثين» (القصص: ٥)

وقد يتوهم البعض بأن مدلول الآيات المذكورة يفهم منها بأن الإمامة المقصودة هنا هي النبوّة والرسالة، وهو خطأ في المفهوم العام للإمامة، لأن كل رسول هو نبي وإمام، وليس كل إمام رسول أو نبي!

﴿ ملاك الإمامة عند الله تعالى هو نفس ملاك الرسالة ﴾

ومن البدهة عقلاً ونقلًا أن الإمامة وهي الخلافة والولاية، كالنبوة والرّسالة منصب إلهي يعهد به الله جلّ وعلا إلى من يصطفيه من عباده الصّالحين ليقوم بذلك الدور الخطير وهو قيادة العالم بعد النّبّي الكريم صلّى الله عليه وآله وسلّم، وعلى هذا كان الإمام عليّ بن أبيطالب عليه السّلام إماماً للنّاس كافّة كما كان محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم رسولاً للنّاس كافّة سواءً بسواءٍ باختيار الله جلّ وعلا له، وقد أوحى إلى رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن ينصّبه علماً للنّاس، وقد فعل، ولما للإمامة من الأهميّة الكبرى والخطورة العظمى، وهي قيادة العالم كلّه، وما تقوم عليها القيادة من فضائل عديدة وكمالات نفسانيّة وخصائص فريدة، هي أصل من اصول الدّين عند الشّيعّة الإماميّة الإثني عشرية الحقّة كسائر الاصول الاعتقادية من التّوحيد والعدل والنبوة والمعاد على حدّ سواءٍ.

وانّ الإمامة أرفع منالاً وأعظم شأنًا أن تختار بانتخاب بشريّ، ولا اقتراع أرضيّ، ولا مجال لاستنساب العقل في مجال اختيار الرّسل والأوصياء، ولم يختار بنو إسرائيل موسى عليه السّلام ولا هو اختار هارون عليه السّلام دون سابق علم الله تعالى وإلهامه، ولا عيسى عليه السّلام انتقى الحواريين ولا محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم نصّب أوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين تنصيباً من عنده كورثة عرشه، ولكنّ الله عزّ وجلّ فعل ذلك كلّه، وجعلهم حاملي مواريث النّبوات عبر التّاريخ، والرّادّ على ذلك رادّ على الله عزّ وجلّ لا على ناقل الحقّ ومبلّغه للنّاس: «فإنّهم لا يكذبونك ولكنّ الظّالمين بآيات الله يجحدون» (الأنعام: ٣٣).

وانّ للإمامة شأنها وعظمتها وهيبتها، لا شأن للانتخاب الفرديّ والجماعيّ فيها، لأنّها في الصّفوة من الخلق: «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عمّا يشركون» (القصص: ٦٨) فليكن من شاء في صفّ المكذّبين والظّالمين والجاحدين والمشرّكين، والله جلّ وعلا حين يختار الإمامة لا يشاور أحداً، وشرك المشرك، وتكذيب المكذّب، وظلم الظالم وجحد الجاحد لا يضرّ الإمامة، ولا يعيق اختيار الله عزّ وجلّ لأنّه تعالى لا يصطفي هذه المرتبة إلاّ النخبة من خلقه الذين جبلهم لائقين لما لا يليق له غيرهم، وممتازين بكلّ مقوماتهم الجسديّة والفكريّة عمّن سواهم...

في الاحتجاج - في احتجاج الإمام المهديّ المحجّة بن الحسن العسكريّ عليه السّلام وأجوبته عن مسائل سعد بن عبدالله القميّ -: «فقلت: أخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار الإمام لأنفسهم؟ قال: مصلح أو مفسد؟ فقلت: مصلح، قال عليه السّلام: هل يجوز أن يقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد. قلت: بلى. قال عليه السّلام: فهي العلة أيديتها لك ببرهان يقبل ذلك عقلك. قلت: نعم. قال: أخبرني عن الرّسل الذين اصطفاهم الله وأنزل عليهم الكتب، وأيدهم بالوحي والعصمة إذ هم أعلام الأمم، فاهدى إلى ثبت الاختيار، ومنهم موسى وعيسى هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما، إذ هما على المنافق بالاختيار: أن يقع خيرتهما وهما يظنّان أنّه مؤمن؟

قلت: لا.

قال: فهذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه، ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربّه سبعين رجلاً ممّن لم يشكّ في إيمانهم وإخلاصهم، فوقع خيرته على المنافقين قال الله عزّ وجلّ: «واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا...» (الأعراف: ١٥٥) فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنّبوة واقعاً على الأفسد دون الأصح، وهو يظنّ أنّه الأصح دون الأفسد، علمنا: أن لا اختيار لمن لا يعلم ما تخفي الصدور وما تكنّ الضمائر، وينصرف عنه السّرائر، وأن لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوى الفساد لما أرادوا أهل الصّلاح...» الحديث.

وفي أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن عبدالله بن الفضل، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «معاشر الناس والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية ما نصبت علياً علماً لأمّتي في الأرض حتى نوه الله باسمه في سماواته وأوجب ولايته على ملائكته...» الخبر.

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «نوه الله» من نوه ذكره: مدحه وعظمه.

وفيه: بإسناده عن أبي سعيد عقيصا عن سيّد الشهداء الحسين بن عليّ بن أبيطالب عليهم السلام عن سيّد الأوصياء أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا عليّ أنت أخي وأنا أخوك، أنا المصطفى للنبوة وأنت المجتبي للإمامة، وأنا صاحب التنزيل وأنت صاحب التأويل، وأنا وأنت أبوا هذه الأمة، يا عليّ أنت وصيّتي وخليفتي ووزيرتي ووارثي وأبو ولدي، شيعتك شيعتي، وأنصارك أنصاري، وأولياؤك أوليائي، وأعداؤك أعدائي، يا عليّ أنت صاحبني على الحوض غداً، وأنت صاحبني في المقام المحمود، وأنت صاحب لو آتني في الآخرة كما أنت صاحب لو آتني في الدنيا.

لقد سعد من تولّاك وشقى من عاداك، وإنّ الملائكة لتتقرّب إلى الله تقدّس ذكره بمحبّتك وولايتك، والله إنّ أهل مودّتك في السّماء لأكثر منهم في الأرض، يا عليّ أنت أمين أمّتي وحبّة الله عليها بعدي، قولك قولي، وأمرك أمري، وطاعتك طاعتي، وزجرك زجري، ونهيك نهبي، ومعصيتك معصيتي، وحزبك حزبي، وحزبي حزب الله «ومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا فإنّ حزب الله هم الغالبون».

وفي اصول الكافي - كتاب الحجّة - عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنّا مع الرّضا عليه السلام بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدءٍ مقدّمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيّدي عليه السلام فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسّم عليه السلام ثمّ قال: يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إنّ الله عزّ وجلّ لم يقبض نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل له الدين، وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كلّ شيء، بين فيه الحلال والحرام، والحدود والأحكام، وجميع ما يحتاج إليه الناس كمالاً، فقال عزّ وجلّ: «ما فرطنا في الكتاب من شيء» وأنزل في حجّة الوداع وهي آخر عمره صلى الله

عليه وآله وسلّم: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» وأمر الإمامة من تمام الدين، ولم يمض صلى الله عليه وآله وسلّم حتى بين لامته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم علياً عليه السلام علماً وإماماً، وما ترك لهم شيئاً يحتاج إليه الأمة إلا بيّنه، فمن زعم أن الله عزّ وجل لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب الله، ومن ردّ كتاب الله فهو كافر به.

هل يعرفون قدر الإمامة ومحلّها من الامّة، فيجوز فيها اختيارهم، إنّ الإمامة أجلّ قدراً وشأناً وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم، إنّ الإمامة خصّ الله عزّ وجلّ بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوّة، والخلة مرتبة ثالثة، وفضيلة شرّفه بها، وأشاد بها ذكره، فقال: «إني جاعلك للناس إماماً» فقال الخليل عليه السلام سروراً بها: «ومن ذريّتي» قال الله تبارك وتعالى: «لا ينال عهدى الظالمين» فأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصّفوة، ثمّ أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريّته أهل الصّفوة والطّهارة فقال: «ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين».

فلم تزل في ذريّته يرثها بعض عن بعض قرناً قرناً حتى ورّثها الله تعالى النّبّيّ صلى الله عليه وآله وسلّم فقال جلّ وتعالى: إنّ أولى الناس بإبراهيم للذين اتّبعوه وهذا النّبّيّ والذين آمنوا والله وليّ المؤمنين» فكانت له خاصّة فقلدها صلى الله عليه وآله وسلّم علياً عليه السلام بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله، فصارت في ذريّته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والايان بقوله تعالى: «وقال الذين اتوا العلم والايان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهي في ولد عليّ عليه السلام خاصّة إلى يوم القيامة، إذ لا نبيّ بعد محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟

إنّ الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إنّ الإمامة خلافة الله وخلافة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم ومقام أمير المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين عليها السلام، إنّ الإمامة زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدّنيا وعزّ المؤمنين، إنّ الإمامة اسّ

الإسلام النامي، وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير
النبي والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف.

الإمام يُحلّ حلال الله، ويحرّم حرام الله، ويقيم حدود الله، ويذبّ عن دين الله، ويدعو إلى
سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة، الإمام كالشمس الطالعة المجلّلة
بنورها للعالم وهي في الافق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار.

الإمام البدر المنير، والسراج الزاهر، والنور الساطع، والنجم الهادي في غياهب الدجى
وأجواز البلدان والقفار، ولجج البحار، الإمام الماء العذب على الظماء والدالّ على الهدى،
والمنجي من الردى، الإمام النار على اليفاع، الحارّ لمن اصطلى به، والدليل في المهالك، من
فارقه فهالك، الإمام السحاب الماطر، والغيث الهاطل، والشمس المضيئة والسماء الظليلة،
والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة، الإمام الأنيس الرفيق، والوالد
الشفيق، والأخ الشقيق، والامّ البرّة بالولد الصّغير، ومفزع العباد في الداهية النّاد، الإمام
أمين الله في خلقه، وحجّته على عباده، وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله، والذّابّ عن حرم الله.

الإمام المطهر من الذّنوب، والمبرّأ عن العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام
الدّين، وعزّ المسلمين، وغيظ المنافقين وبوار الكافرين، الإمام واحد دهره، لا يدانيه أحد،
ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدلٌ ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كلّ من غير
طلب منه له، ولا اكتساب بل اختصاص من المفضّل الوهاب.

فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام، أو يمكنه اختياره، هيات هيات، ضلّت العقول،
وتاهت الحلوم، وحارت الأبواب، وخسئت العيون، وتصاغرت العظماء، وتميّرت الحكماء
وتقاصرت الحلمااء، وحصرت الخطباء وجهلت الألباء، وكلّت الشعراء وعجزت الأدباء
وعيّت البلغاء، عن وصف شأن من شأنه، أو فضيلة من فضائله، وأقرّت بالعجز والتقصير،
وكيف يوصف بكلمة أو ينعت بكنهه، أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني
غناه لا كيف وأنى؟ وهو بحيث النجم من يد المتناولين، ووصف الواصفين، فأين الاختيار
من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟

أتظنون أنّ ذلك يوجد في غير آل الرّسول محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم كذبتهم والله

أنفسهم، ومنّتهم الأباطيل، فارتقوا مرتقاً صعباً دحضاً، تزلّ عنه إلى الحضيض أقدامهم، راموا إقامة الإمام بعقول حائرة باثرة ناقصة، وآراء مضلّة، فلم يزدادوا منه إلاّ بعداً قاتلهم الله أنى يؤفكون، ولقد راموا صعباً، وقالوا إفكاً وضلّوا ضلالاً بعيداً، ووقعوا في الحيرة، إذ تركوا الإمام عن بصيرة وزين لهم الشيطان أعمالهم، فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.

رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته إلى اختيارهم، والقرآن يناديهم: «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون» وقال عزّ وجلّ: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» وقال: «مالكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إنّ لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إنّ لكم لما تحكمون سلهم أيّهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين» وقال عزّ وجلّ: «أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها» أم «طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون» أم «قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إنّ شرّ الدوابّ عند الله الصمّ البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون» أم «قالوا سمعنا وعصينا» بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

فكيف لهم باختيار الإمام؟! والإمام عالم لا يجهل، وراع لا ينكل، معدن القدس والطهارة والنسك والزّهادة، والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم ونسل المطهّرة البتول، لا مغمز فيه في نسب، ولا يدانيه ذو حسب، في البيت من قريش والذّروة من هاشم، والعترة من الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم والرّضا من الله عزّ وجلّ، شرف الأشراف، والفرع من عبد مناف، نامي العلم، كامل الحلم، مضطلع بالإمامة، عالم بالسياسة، مفروض الطّاعة، قائم بأمر الله عزّ وجلّ، ناصح لعباد الله، حافظ لدين الله.

إنّ الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم يوفّقهم الله ويؤتّيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتّيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزّمان في قوله تعالى: «أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يتبع أمّن لا يهدّي إلاّ أن يهدي فما لكم كيف تحكمون» وقوله تبارك وتعالى: «ومن

يؤت الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً» وقوله في طالوت: «إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم» وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: «أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً» وقال في الأئمة من أهل بيت نبيه وعترته وذريته صلوات الله عليهم: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً».

وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمر عباده شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاماً، فلم يعي بعده بجواب، ولا يحير فيه عن الصواب، فهو معصوم مؤيد، موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعتار يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده، وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهل يقدر على مثل هذا فيختارونه أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه، تعدوا - وبيت الله - الحق ونبذوا كتاب الله ورآء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، في كتاب الله الهدى والشفاء، فنبدوه واتبعوا أهواءهم، فذمهم الله ومقتهم وأتعسهم، فقال جل وتعالى: «ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين» وقال: «فتعسأ لهم وأضل أعمالهم» وقال: «كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار» وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً».

أقول: وقد أوضح الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء: أن الإمامة زعامة إلهية ونيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أداء وظائفه كلها، فلا تكون الغاية منها مجرد حفظ الحوزة، وتحصيل الأمن في الرعية كما توهم بعض المذبذبين، وإلا لجاز أن يكون الإمام كافراً أو منافقاً أو أفسق الفاسقين أو خارجاً عن الدين إذا حصلت به هذه الغاية كما توهم بعض المغوين من المعاصرين...

بل لا بد أن يكون الغاية من الإمامة تحصيل ما به سعادة الدارين كالغاية من الرسالة سواء بسواء وهي لا تتم إلا أن يكون الإمام كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوماً، وأحرص الناس على الهداية، وأقربهم للإتباع والانتفاع به في أمور الشريعة والآخرة

وأحفظهم للحوزة وحقوق الرعية وسياستها على النهج الشرعي، فلا بد أن يكون الإمام معياراً لجميع الفضائل الأخلاقية، ومقياساً لجميع الكمالات النفسانية، ومجمعاً لجميع المحامد... من العقل والفهم، من الرأى والعلم، من الصبر والحلم، من حسن الخلق والحزم، من الزهد والكرم، من العدل والشجاعة، من التقوى والصلابة، من الوقار والعفة، ومن التدبير والسياسة الشرعية وما إليها ليكون أقرب للاتباع له، وتسليم النفوس له، والاقتفاء لآثاره، فيحصل لهم مع حفظ الحوزة، السعادة بكمال الايمان وشرف الفضائل وخير الدارين، وهي الغاية من الرسالة.

وهذه الغاية لا يمكن تحصيلها إلا أن يختار الله جلّ وعلا لعباده من ينوء بأعباء الإمامة ويمثل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل الوظائف، ويعمّ تبليغ الشريعة بلطيف بيانه، ويزيح الشبه بقويم برهانه، ويجلي الظلم بعرفانه، ويدفع عن الدين عادية المعتدين بسيفه، ويقم الامت والعوج بيده ولسانه... وعلى هذا.

فكيف يجوز توكيل أمر الإمامة إلى أفراد الامّة أو إلى أهل الحلّ والعقد منهم أو حتى إلى الواحد منهم كما تعتقده العامّة تبعاً للمشركين العرب في أمر الرسالة، ولا بدّ وأن يكون الإمام كالرسول مكتنفاً بشرائط بعضها من النفسيات الخفية، والملكات التي لا يعلمها إلا العالم بالسرائر والخفايا... كالعصمة والقداسة الروحية، والنزاهة النفسية لتبعده عن الأهواء والشهوات، والعلم الذي لا يضلّ معه في شيء من الأحكام إلى كثير من الأوصاف التي تقوم بها النفس ولا يظهر في الخارج منها إلا جزئيات من المستصعب الحكم باستقرائها على ثبوت كليّاتها... و «الله يعلم حيث يجعل رسالته» (الأنعام: ١٢٤) «وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» (القصص: ٦٩).

فالامّة المنكفيء علمها عن الغيوب لا يمكنها تشخيص من تحلّى بتلك الصفات، فالغالب على خيرتها الخطأ، فإذا كان نبيّ كموسى عليه السلام تكون وليدة اختياره من الآلاف المؤلّفة سبعين رجلاً، واتهم لما بلغوا الميقات قالوا: «لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» (البقرة: ٥٥).
فما ظنك بأفراد عاديين واختيارهم، وأناس ماديين وانتخابهم، وما عساهم أن ينتخبوا غير أمثالهم ممن هو وإياهم سواسية كأسنان المشط في الحاجة إلى المسدّد، بل يقع غالباً

انتخابهم على عآث، أو يكون إلتياهم بمشاغب، أو يكون انشياهم وراء من يسرّ على الامّة حسواً في ارتغآء أو يقع اختيارهم على جاهل يرتك في الأحكام فيرتكب العظام، ويأتي بالجرائم، ويقترف المآثم، وهو لا يعلم أو يعلم ولا يكثرث لأن يقول زوراً، ويحكم غروراً فيفسدوا من حيث أرادوا أن يصلحوا، وينحطوا من حيث أرادوا أن يكملوا، فيقعوا في الهلكة من حيث لا يشعرون كما رأينا في زماننا هذا!

فأني تسوغ أن تكون للخلق خيرة في أمر الإمامة وانتخابها، مع شيوع الغايات والأغراض والدعاوي والميول والأهواء والشهوات في الناس حول الانتخاب مع اختلاف الأنظار وتضارب الآراء والمعتقدات في تحليل نفسيّات الرّجال والشخصيّات البارزة مع كثرة الأحزاب، والفرق والأقوام والطوائف المتشاكسة مع شقاق القوميّة والطائفية والشعوبيّة الذّائع الشّايح في المسكين ابن آدم من أوّل يومه.

وتوهّم بعض المعاصرين: «نجد في القوانين الحديثة نصّاً بضرورة اشتراك المواطن في الانتخابات الرّئاسية ونحوها. وقد سبق الإسلام إلى ذلك حيث ورد في الحديث الشّريف: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» مدفوع بنصّ الكتاب والسّنّة والعقل وما كان انتخاب أبي بكر باجماع الامّة قطّ، وإمّا كان بانتصاب قرينه عمر بن الخطاب، ومعه عميله أبو عبيدة الجراح الحفّار، كيف كان بالإجماع وقد تخلّف عن البيعة بنو هاشم كعليّ بن أبيطالب عليه السّلام والعبّاس وغيرهما من سائر بني هاشم، وتخلّف عنها كبار الصّحابة الصّادقون كسلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وعمّار بن ياسر، وحذيفة اليمان، واسامة بن زيد، والزّبير، وخزيمة بن ثابت، وأبي بريدة الأسلمي، والبراء بن عازب، وإبيّ بن كعب وبلال الحبشي، وأبي أيّوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وسهل بن حنيف وسعد بن عباد، وقيس بن سعد، وخالد بن سعيد، وغيرهم من الكبار الصّادقين.

وقد كان تخلّف عليّ بن أبيطالب عليه السّلام وحده عن هذه البيعة كافياً للطّعن على ذلك الإجماع لو ادّعاه أحد، فإنّه عليه السّلام المرشح الوحيد للخلافة من قبل النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم على فرض عدم وجود النّصّ المباشر عليه.

في كتاب ثم اهديت للدكتور محمد التيجاني السّماوي - وهو من متفكّري العامة المعاصرين - استبصر أخيراً قال: «وإنما كانت بيعة أبي بكر عن غير مشورة بل وقعت على حين غفلة من الناس، وخصوصاً أولي الحلّ والعقد منهم كما يستيهم علماء المسلمين إذ كانوا مشغولين بتجهيز الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم ودفنه، وقد فوجيء سكّان المدينة المنكوبة بموت نبيّهم وحملوا الناس على البيعة بعد ذلك قهراً كما يشعرنا ذلك من تهديدهم بحرق بيت فاطمة إن لم يخرج المتخلفون عن البيعة، فكيف يجوز لنا بعد هذا أن نقول بأن البيعة كانت بالمشورة وبالإجماع.

وقد شهد عمر بن الخطّاب نفسه بأنّ تلك البيعة كانت فلتة وقي الله المسلمين شرّها وقال: فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه أو قال: فمن دعا إلى مثلها فلا بيعة له ولن بايعه. ويقول الإمام عليّ عليه السّلام في حقّها: «أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة وأنّه ليعلم أنّ محليّ منها محلّ القطب من الرّحى ينحدر عنّي السّيل ولا يرقى إليّ الطّير...» الخطبة الشّشقيّة.

﴿ انتقام الله تعالى من أعداء الدين بعلي بن أبيطالب عليه السلام ﴾

قال الله عز وجل: «فإمّا نذهبنّ بك فإنّا منهم منتقمون» الزخرف: (٤١).
وقد أوردنا روايات عديدة عن طريق العامّة في بحث «النزول» من تفسير هذه السورة
أنّ الآية الكريمة نزلت في عليّ بن أبيطالب عليه السلام فراجع.
في كتاب خصائص الوحي المبين: قال يحيى بن الحسن بن البطريق: «واعلم أنّ هذا
الفصل قد جمع من الوحي العزيز أشياء كلّ واحد منها يوجب لمولانا أمير المؤمنين عليّ بن
أبيطالب صلّى الله عليه ولاء الامّة وقد النّظير.
منها: قوله تعالى: «فإمّا نذهبنّ بك فإنّا منهم منتقمون» ومن أخبر الله سبحانه عنه أنّه مع
ذهاب نبيّه يقوم مقامه في استيفاء حقّه تعالى ممّن كفر وأشرك، وأنّه قد شرك نبيّه صلّى الله
عليه وآله وسلّم في الانتقام من أعدائه تعالى وذلك هو السّبب في إقامة دين الله تعالى، وما
يشرك النّبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم في ذلك ويقوم مقامه إلّا من قام مقامه في ولاء الأُمّة بعده
بدليل لفظ القرآن العزيز».

وفي نهج الحقّ وكشف الصدق للعلامة الحليّ رضوان الله تعالى عليه قال: «الحادية
والسبعون - من الآيات النّازلة في عليّ بن أبيطالب عليه السلام -: «فإمّا نذهبنّ بك فإنّا منهم
منتقمون» قال ابن عباس: بعليّ عليه السلام».

قال الفضل بن رزيهان العامّي ردّاً على العلامة: «لا يظهر ربطه بعليّ إذ المراد من الذين

ينتقم منهم هم الكفار، وعليّ لم يحارب الكفار بعد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وإن أراد البغاة
فالأية ليست نازلة في شأنهم كما يدلّ السّابق واللاحق من الآية على أنّها نزلت في شأن
الكفار، وإن صحّ فلا يدلّ على المدعى».

في فضائل أمير المؤمنين وإمامته من دلائل الصّدق قال - رداً على هذا العامّي -:
«هذا ممّا نقله أيضاً في ينابيع المودة في (الباب السادس والعشرين) عن أبي نعيم عن
حذيفة بن اليمان. وقال السيوطي في الدرّ المنثور: «أخرج ابن مردويه عن جابر عن النبيّ
صلى الله عليه وآله وسلّم في هذه الآية: نزلت في عليّ بن أبيطالب أنّه ينتقم من النّاكثين
والقاسطين بعدي».

فهذه الرواية صريحة في نزول الآية بانتقام عليّ عليه السّلام من البغاة كما هو مقتضى
الأخبار الأخر. وأمّا ما زعمه الفضل من أنّ المراد من الذين ينتقم منهم هم الكفار بدعوى
دلالة ما سبق على الآية وما لحقها على ذلك فممنوع لشمول هذه الآيات للكافرين
والمنافقين قال تعالى في سورة الزّخرف: «ومن يعش عن ذكر الرّحمن نقيض له شيطاناً فهو
له قرين وإنهم ليصدّونهم عن السّبيل ويحسبون أنّهم مهتدون حتّى إذا جاءنا قال ياليت
بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب
مشركون أفأنت تسمع الصّمّ أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين فإمّا نذهب بك فإنا
منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون».

فإذا كان لفظ الآيات شاملاً للكافرين والمنافقين، وكان صالحاً لتخصيصه بالمنافقين
لدليل خاصّ كسائر العمومات فقد صحّ لتلك الأخبار أن يراد بالآيات الخصوص، وأن
يكون المراد بضمير الغيبة في قوله تعالى: «فإنا منهم منتقمون» هو المنافقون، لا سيّما مع
التّصريح في رواية جابر المذكورة بالانتقام من النّاكثين والقاسطين، فإنهم وسائر البغاة على
عليّ عليه السّلام أعداء مبغضون له، وقد استفاضت الأخبار كما مرّ مراراً أنّ بغضه علامة
النّفاق، فإذا كان عليّ عليه السّلام هو الذي وعد الله سبحانه بالانتقام به بعد النبيّ صلى الله عليه
وآله وسلّم بمقتضى تلك الأخبار كان هو الإمام لأنّ قيامه مقام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم فيما
هو أنسب بعمل الخلفاء والأئمّة ظاهر في إمامته بعده صلى الله عليه وآله وسلّم.

ولو سلّم أنّ الآيات نازلة بالكافرين فالبغاة على أمير المؤمنين عليه السّلام منهم لإنكارهم لإمامته، والإمامة من اصول الدّين كما هو الحقّ، ولقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «حربك حربى» وقوله سبحانه: «من یرتدّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه...» الآية فإنّها نازلة بعليّ عليه السّلام ومن حاربه كما سبق، إلى غير ذلك من الأدلّة الدّالة على كفرهم ولو حكماً في الجملة».

وفي الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام للشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه قال: «ويؤيّد ذلك إنذار رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قريشاً بقتال أمير المؤمنين عليه السّلام لهم من بعده حيث جاءه سهيل بن عمرو في جماعة منهم، فقالوا: يا محمد إنّ أرقاءنا لحقوا بك فارددهم علينا؟

فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لتنتهنّ - يامعشر قريش - أو ليبعثنّ الله عليكم رجلاً يضربكم على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله» فقال له بعض أصحابه: من هو - يارسول الله - أبو بكر؟ فقال: لا، فقال: فعمر؟ فقال: لا، ولكنّه خاصف النعل في الحجر» وكان عليّ عليه السّلام يخصف نعل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في الحجر.

رواه جماعة من أعاضم العامة وحملة آثارهم.

منهم: الترمذى في (صحيحه: ج ٥ ص ٦٣٤).

ومنهم: أحمد في (مسنده: ج ٣ ص ٨٢).

ومنهم: الحاكم في (المستدرک: ج ص ١٢٥ و ١٣٧).

ومنهم: البيهقي في (دلائل النّبوة: ج ٦ ص ٤٣٥).

ومنهم: ابن المغازلي في (المناقب: ص ٤٣٨ - ٤٤٠).

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم لأمر المؤمنين عليه السّلام: «تقاتل بعدي النّاكثين والقاسطين والمارقين» كما في (مستدرک الحاكم: ج ٣ ص ١٣٩) وفي (أسد الغابة: ج ٤ ص ٣٣) و (تاريخ بغداد: ج ١٣ ص ١٨٧) و (مجمع الزوائد: ج ٦ ص ٢٣٥) و (فرائد السّمطين: ج ١ ص ٢٨٢) و (الطرائف: ص ١٠٤) و (مناقب الخوارزمي: ص ١٢٢ و ١٢٥).

وقول الله عزّ وجلّ: «فإمّا نذهبّ بك فإنّنا منهم منتقمون» وهي في قراءة عبد الله بن

مسعود: منهم بعليّ منتقمون. وبذلك جاء التفسير عن علماء التأويل.
قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: «وإذا كان الأمر على ما وصفناه ولم يجز لأبي بكر وعمر في حياة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ما ذكرناه فقد صحّ أن المراد بمن ذكرناه أمير المؤمنين خاصّة على ما بيّناه».

﴿ بعثة الأنبياء على ولاية علي المرتضى ﴾ عليهم صلوات الله ﴿﴾

قال الله تعالى: «واستل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» الزخرف: ٤٥).
واعلم أنّ الروايات الواردة عن الفريقين كثيرة جداً لا يسعها المقام، ونحن على جناح
الاختصار، فنشير إلى نبذة منها...

أمّا العامّة فروى نقله آثارهم في أسفارهم روايات في المقام...
منهم: ما رواه الحافظ سليمان القندوزي الحنفيّ في (ينابيع المودّة - الباب الخامس عشر: ص ٨٢) موفق بن احمد والحمويّني وأبو نعيم الحافظ بأسانيدهم عن ابن مسعود رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «لما عرج بي إلى السّماء انتهى بي السير مع
جبرئيل إلى السّماء الرابعة فرأيت بيتاً من ياقوت أحمر، فقال جبرئيل: هذا البيت المعمور
قم يا محمّد فصلّ إليه قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم جمع الله النبيّين، فصفّوا ورآني صفّاً،
فصلّيت بهم، فلما سلمت أتاني آتٍ من عند ربّي، فقال: يا محمّد ربّك يقرؤك السّلام، ويقول
لك: سل الرّسل على ما أرسلتم من قبلك، فقلت: معاشر الرّسل على ماذا بعثكم ربّي قبلي؟
فقلت الرّسل: على نبوّتك وولاية عليّ ابن أبيطالب وهو قوله تعالى: «واستل من أرسلنا
من قبلك من رسلنا...» الآية. أيضاً رواه الدّيلمي عن ابن عبّاس.

رواه جماعة منهم بأسانيد عديدة على اختلاف يسير:

١- المحاكم في آخر النوع (٢٤) من كتاب (معرفة علوم الحديث ص ٩٦ و ١١٩)

باسناده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله أتاني ملك فقال: يا محمد سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ قال: قلت: على ما بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب».

٢- الحسكاني في (شواهد التنزيل: ج ٢ ص ١٥٦ ط بيروت) رواه بأسانيد...

٣- الحافظ الكنجي الشافعي في (كفاية الطالب: ص ٢٥).

٤- الخوارزمي في (المناقب: ١٢١).

٥- الطبري في (ذخائر العقبى: ص ٦٩) وقال: أخرجه الملاء في سيرته.

٦- الحافظ أبو بكر في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٠٨).

٧- الحموي في (فرائد السمطين جزء ٣٢).

٨- البدخشي في (مفتاح النجا: ص ٤١).

ومنهم: السيوطي الشافعي في (الدّر المنثور) عن سعيد بن جبير في قوله: «واسئل من

ارسلنا من قبلك من رسلنا» قال: ليلة اسرى به لقي الرّسل.

وفيه: عن ابن زيد في قوله: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» قال: جمعوا له ليلة

اسرى به ببيت المقدس.

ومنهم: النيشابوري في تفسيره (غرائب القرآن) عن ابن مسعود أنّ النبي صلى الله عليه

وآله وسلم قال: أتاني ملك، فقال: يا محمد سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا علام بعثوا؟

قال: قلت: علام بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب رضی الله عنه. رواه

الثعلبي ولكنه لا يطابق قوله سبحانه: «أجعلنا...» الآية.

أجيب عنه بوجه: الأول: أن يكون على سبيل الاختصار بجزء الكلام، فإنّ السّؤال

على بعض الأخبار كان عن التّوحيد والنّبوة والولاية، فقوله: «أجعلنا» بيان

لسؤال التّوحيد وطوى الأخيران وخفيا، فبيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ومثله كثير في الآيات القرآنية، فإنّ كثيراً ما يذكر جزء من القصّة في موضع وجزء منها

في موضع آخر، ونظيره قوله: «ألست برّبكم» ومحمد نبيكم وعليّ إمامكم؟ كما مرّ.

وأما الأخبار التي اقتصر فيها على الأخيرين فإنّما اكتفى فيها بذكر ما لم يذكر في الآية

الكريمة لعدم الحاجة إلى ذكر ما هو مصرح فيها.

الثاني: أن يكون ما ذكر في الآية إشارة إلى الشهادات الثلاث تصريحاً وتلويحاً، فأما دلالة على الشهادة بالوحدانية فظاهر، وأما الأخيرين فلأن نصب خلفاء الجور ومتابعهم في مقابلة أئمة الحق نوع من الشرك، وطاعة من نهى الله عن طاعته نوع من عبادة غير الله كما قال الله تعالى: «أن لا تعبدوا الشيطان» وقال: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» وقال: «أرأيت من اتخذ إلهه هواه» ومثل ذلك كثير.

الثالث: أن يكون الجعل في الجملة الإستفامية: «أجعلنا» بمعنى الحكم كما صرح به النيشابوري إذ قال: «ومعنى الجعل التسمية والحكم» ويكون الجملة حكاية عن قول الرسول صلوات الله عليهم، وتأكيدها لما أضمر في الكلام من الإقرار ببعثهم على الشهادة المذكورة بأن يكون المعنى أن الشهادة المذكورة لا يمكن التوقف فيها إلا لمن جعل من دون الرحمن آلهة يعبدون، ونظير هذا الإضمار واقع في القرآن في قوله تعالى: «أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا» غاية الأمر أن يكون ما نحن فيه من الآية لخفاء القرينة على تعيين المحذوف من المتشابهات التي لا يعلم معناها إلا بتوفيق من الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

الرابع: أن تكون هذه ولاية التوحيد الكامل، وعلى ضوئها ولاية الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم والولاية العلوية عليه السلام.

ومنهم: أبو نعيم الإصبهاني في (حلية الأولياء) في تفسير هذه الآية: «أنه لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحضرت الرسل عنده قال الله تعالى: يا محمد! سلهم بماذا بعثكم الله؟ قالوا: بشهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بنبوتك وبولاية علي عليه السلام. (كفاية الخصام: ص ٣٤٨).

في نهج الحق للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه: «آية على ماذا بعث الأنبياء - السادسة عشر - من الآيات النازلة في علي بن أبي طالب عليه السلام - روى ابن عبد البر وغيره من السنة في قوله تعالى: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسرى به جمع الله بينه وبين الأنبياء ثم قال له: سلهم يا محمد على ماذا

بُعْثَم؟ قالوا: بُعِثْنَا عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَلَى الْإِقْرَارِ بِنَبِيِّتِكَ وَالْوَلَايَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِيطَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وقال الفضل بن رزبهان العامي -رداً على العلامة رحمة الله تعالى عليه: «ليس هذا من رواية أهل السنّة وظاهر الآية أب عن هذا لأنّ تمام الآية: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» والمراد أنّ إجماع الأنبياء واقع على وجوب التوحيد ونفي الشرك هذا مفهوم الآية، وهذا النقل من المناكير، وإن صحّ فلا يثبت به النصّ الذي هو المدعى لما علمت أنّ الولاية تطلق على معانٍ كثيرة» انتهى كلامه.

أقول: وكلامه مدفوع بما سبق آنفاً وما يأتي...

ولا يخفى على من له طيب الولادة، دلالة الروايات الواردة عن طريق العامة وحده بل صراحتها على إمامة مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالِب عليه السَّلَام فضلاً عما ورد عن طريق شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وذلك أنّ بعث الأنبياء والمرسلين عليهم السَّلَام وأخذ الميثاق عليهم في القديم بولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالِب عليه السَّلَام وجعلها محلّ الاهتمام العظيم في قرن أصلى الدّين: التوحيد والنّبوة لا يمكن أن يراد بها إلا إمامة من له الفضل على الامة أجمعين بل فضله على المرسلين كلّهم كفضل محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم كما سيأتي... فلا يضّرّ حينئذ إطلاق الولاية على معانٍ كثيرة بعد هذه القرينة الصّريحة في إرادة الإمامة.

وأما ابن رزبهان العامي وأضرابه... فنحن شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لن نتوقّع منهم التّصديق والقبول... فإنّهم وجدوا أسلافهم على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في حياته أو لم يكن عمر بن الخطّاب وهو أربابهم قائلاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم حين احتضاره وهو الذي قال الله تعالى فيه: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» (التجم: ٣-٤): «إنّ هذا الرّجل ليهجر»؟ وإنّ ابن رزبهان العامي وأذنبه على آثار أسلافهم مقتدون. قال الله عزّ وجلّ فيهم وفي أسلافهم: «ألم تر إلى الذين اتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء

أهدى من الذين آمنوا سبيلاً» النساء: ٥١) وقال: «وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» الزخرف: ٨٨).

إن تسئل: إن الآية الكريمة لم تذكر النبوة والإمامة، بل ولا الإرسال بشهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تقول: «أجعلنا» ولم تقل: «أرسلناهم» بالشهادة؟

تجيب عنه: إن الاستفهام في الآية الكريمة تقريريّ بمعنى تقرير الرّسل عن أمر ثابت عندهم نفيه وهو جعل آلهة من دون الرحمن يعبدون، ولكن لما كان المناسب لتقرير الرّسل بما هم رسل هو تقريرهم عما أرسلوا به، كان الظاهر إرادة تقريرهم عن ذلك بما هم رسل بنفيه، وهو راجع إلى الإرسال بالشهادة بالتوحيد، فصح ما أفادته الروايات من أن المراد بالآية الكريمة السّؤال عما بعث به الرّسل من الشّهادة بالوحدانيّة، ولما كان بعثهم بهذا معلوماً لمن آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحسن أن يراد أنه يقرّره به خاصّة، بل ينبغي أن يراد تقريرهم به بضميمة ما لا يعلمه المؤمنون خاصّة والامة عامّة إقرار المرسلين به لعدم علم الامة بإرسال الرّسل عليه - وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومون عليهم السّلام عالمين به - وهو الذي صرّحت به الروايات أعني إرسال الرّسل على نبوة سيّد المرسلين وإمامة أمير المؤمنين عليهم صلوات الله أجمعين إتماماً للحجّة على الامة، وحسباً لا عتذارهم بعدها.

وإنما لم تذكره الآية الكريمة إكتفاءً بذكر الأصل وهو البعث على الشّهادة بالتوحيد، كما أن بعض الروايات اكتفت بذكر نبوة نبيّنا وإمامة وليّنا لأنّها الدّاعي إلى السّؤال والتّقرير مع وضوح بعثهم على الشّهادة بالوحدانيّة لكونه الأصل، ولذكر الآية الكريمة له، فما أعظم قدر نبيّنا الأطيب وأخيه الأطهر عند الله عزّ وجلّ حتّى ميزهما على جميع عباده وأكرمهما ببعث الرسل الأكرمين على الإقرار بفضلهما ورسالة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وإمامة عليّ عليه السّلام وأخذ الميثاق عليهم بهما مع الشّهادة بالوحدانيّة، فحقّ لذريّتهما أن يفتخروا بما افتخر الشّريف الرّضويّ به وهو قول الفرزدق:

اولئك آباؤي فجنني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع

وأما الروايات الواردة عن طريق شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله

عليهم أجمعين فكثيرة جداً لا يسعها مقام الاختصار، فنشير إلى نبذة منها:

في تفسير القمي: بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي الربيع قال: حججت (حججنا خ) مع أبي جعفر عليه السلام في السنة التي (كان خ) حجّ فيها هشام بن عبد الملك، وكان معه نافع بن الأزرق مولى عمر بن الخطاب، فنظر نافع إلى أبي جعفر عليه السلام في ركن البيت، وقد اجتمع عليه الناس فقال (نافع خ) لهشام: يا أمير المؤمنين من هذا الذي تتكافأ (قد تذاك خ) عليه الناس؟ فقال: هذا نبيّ أهل الكوفة، هذا محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ ابن أبيطالب عليهم السلام فقال (نافع: أشهد خ): لا تينّه فلاسئلته عن مسائل لا يجيبني فيها إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو ابن وصيّ نبيّ، فقال هشام: فاذهب إليه فسله، فلعلّك أن تخجله، فجاء نافع و (حتّى خ) اتكأ على الناس ثمّ أشرف على أبي جعفر عليه السلام فقال:

يا محمد بن عليّ إنّي قد قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وقد عرفت حلالها وحرامها، وقد جئت أسئلك (عن خ) مسائل لا يجيبني فيها إلاّ نبيّ أو وصي نبيّ أو ابن وصي نبيّ (قال خ:) فرفع (إليه خ) أبو جعفر عليه السلام رأسه، فقال: سل (عمّا بدا لك خ) فقال: أخبرني كم بين عيسى و (بين خ) محمد صلى الله عليه وآله وسلّم من سنة؟ فقال: أخبرك بقولي أو بقولك؟ قال: أخبرني بالقولين جميعاً، فقال: أمّا بقولي فخمسة سنة، وأمّا بقولك فستمائة سنة، قال: فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ لنبيّه: «واسئلكم من أرسلنا من قبلك من أرسلنا أجعلنا من دون الرّحمن آلهة يعبدون» من ذا الذي سئلكم محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وكان بينه وبين عيسى خمسمائة سنة؟

قال: فتلا أبو جعفر عليه السلام هذه الآية: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا» فكان من الآيات التي أراها الله (تبارك وتعالى خ) محمّداً صلى الله عليه وآله وسلّم حين (حيث خ) أسرى به إلى بيت المقدس أن حشر الله الأوّلين والآخرين من التّبيين والمرسلين، ثمّ أمر جبرائيل، فأذن شفعاً وأقام شفعاً، ثمّ قال في إقامته (وقام في أذانه خ): حتى على خير العمل، ثمّ تقدّم محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وصلى بالقوم فأنزل الله عليه: «واسئلكم من أرسلنا من قبلك من أرسلنا أجعلنا من دون الرّحمن آلهة يعبدون» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على ما تشهدون

وما كنتم تعبدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذت على ذلك موثيقنا وعهودنا: قال نافع: صدقت يا بن رسول الله يا أبا جعفر أنتم والله أوصياء رسول الله وخلفاؤه في التوراة وأسماءكم في الإنجيل، وفي الزبور وفي القرآن وأنتم أحق بالأمر من غيركم».

وفي الاحتجاج - في احتجاج علي بن أبي طالب عليه السلام على زنديق في أي متشابهة - حديث طويل - إلى أن قال الزنديق -: «وأجده يقول: «واسئل من أرسلنا قبلك من رسلنا» فكيف يسئل الحي من الأموات قبل البعث والنشور؟ - فأجاب عنه الإمام علي عليه السلام - وأما قوله: «واسئل من أرسلنا قبلك من رسلنا» فهذا من براهين نبينا التي آتاه إياها، وأوجب به الحجّة على سائر خلقه لأنه لما ختم به الأنبياء، وجعله الله رسولا إلى جميع الامم، وسائر الملل، خصّه الله بالارتقاء إلى السماء عند المعراج وجمع له يومئذ الأنبياء، فعلم منهم ما ارسلوا به وحملوه من عزائم الله وآياته وبراهينه، واقرّوا أجمعون بفضله، وفضل الأوصياء والحجج في الأرض من بعده وفضل شيعة وصيه من المؤمنين والمؤمنات الذين سلموا أهل الفضل فضلهم، ولم يستكبروا عن أمرهم، وعرف من أطاعهم وعصاهم من امهم، وسائر من مضى ومن غبر، أو تقدّم أو تأخّر.

وفي البحار - باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آيات القرآن وأنواعها ... حديث طويل - إلى أن قال عليه السلام: «وأما الردّ على من أنكر المعراج فقوله تعالى: «وهو بالافق الأعلى ثمّ دنا فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى - إلى قوله - عندها جنّة المأوى» فسدرة المنتهى في السماء السابعة، ثمّ قال سبحانه: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» وإنما أمر رسوله أن يسئل الرّسل في السماء...» - إلى أن قال -: ولما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء الرابعة ودخل إلى بيت المعمور جمع الله عزّ وجلّ له من التبيين من آدم فهلمّ حتّى صلى بهم، قال الله تعالى: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» وفي هذا مقنع لمن تأمله.

وفي كشف اليقين: بالإسناد عن الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل

إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو في مسجد الكوفة، وقد احتبى بحمائل سيفه، فقال: يا أمير المؤمنين إن في القرآن آية قد أفسدت علي ديني وشككتني في ديني، قال: وما ذلك؟ قال: قول الله عز وجل: «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» فهل كان في ذلك الزمان نبي غير محمد فيسئله عنه؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: اجلس أخبرك به إن شاء الله.

إن الله عز وجل يقول في كتابه: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا» فكان من آيات الله التي أراها محمداً أنه انتهى به جبرئيل إلى البيت المعمور وهو المسجد الأقصى، فلما دنا منه أتى جبرئيل عيناً فتوضأ منها ثم قال: يا محمد توضأ، ثم قام جبرئيل فأذن ثم قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقدم فصل واجهر بالقراءة فإن خلفك ألقاً من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله جل وعز، وفي الصف الأول آدم ونوح وإبراهيم وهود وموسى وعيسى، وكل نبي بعث الله تبارك وتعالى منذ خلق الله السموات والأرض إلى أن بعث محمداً، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلي بهم غير هائب ولا محتشم، فلما انصرف أوحى الله إليه كلمح البصر: سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون».

فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجميعه فقال: بم تشهدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنت رسول الله وأن علياً أمير المؤمنين وصيك، وأنت رسول الله سيد النبيين وأن علياً سيد الوصيين، أخذت على ذلك موثيقنا لكما بالشهادة، فقال الرجل: أحيت قلبي وفرجت عني يا أمير المؤمنين».

وفي كنز الفوائد: بالإسناد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لما عرج بي إلى السماء وانتهيت في المسير مع جبرئيل إلى السماء الرابعة، فرأيت بيتاً من يا قوت أحمر فقال لي جبرئيل: يا محمد هذا البيت المعمور خلقه الله قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام، فصل فيه فقامت للصلاة، وجمع الله النبيين والمرسلين، فصفهم جبرئيل فصليت بهم، فلما سلمت أتاني آت من عند ربي، فقال: يا محمد ربك يقرؤك السلام، ويقول لك: سل الرسل: على ما أرسلتم من قبلي؟ قلت: معاشر الأنبياء والرسل على ماذا

بعثكم ربّي قبلي؟ قالوا: على ولايتك وولاية عليّ بن أبيطالب، وذلك قوله: «واسئلكم من أرسلنا من قبلك من أرسلنا».

وفي البرهان: بالإسناد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث الله نبياً قطّ إلا بها».

وفيه: عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: «ولاية عليّ عليه السلام مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله رسولاً إلاّ بنبوّة محمد ووصيّة عليّ عليه السلام».

وفيه: بالإسناد عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام عن أبيه عن جدّه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «ما قبض الله نبياً حتى أمره الله أن يوصي إلى أفضل عشيرته من عصبته، وأمرني أن اوصي، فقلت: إلى من يارب؟ فقال: اوص يا محمد إلى ابن عمك عليّ بن أبيطالب عليه السلام فإنّي قد أثبتّه في الكتب السالفة وكتبت فيها أنّه وصيّك، وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلائق وموآثيق أنبيائي ورسلي أخذت موآثيقهم لي بالرّبوبيّة ولك يا محمد بالنّبوة، وبعليّ بن أبيطالب بالولاية».

وفي خصائص الوحي المبين: قال يحيى بن الحسن بن البطريق: «وأعلم أنّ هذا الفصل قد جمع من الوحي العزيز أشياء كل واحد منها يوجب لمولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب صلى الله عليه وآله والامّة وفقد التّظير - إلى أن قال - ومنها قوله سبحانه وتعالى: «واسئلكم من أرسلنا من قبلك من أرسلنا» وكان جواب الرّسل صلى الله عليهم الإقرار بالله تعالى، وبالتّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وبولاية مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه فما بعد هذا بيان يلتبس لأنّه تعالى قد كلّف رسله السابقين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم الإقرار بولاية عليّ عليه السلام بعد الإقرار بنبوّة النّبّي صلى الله عليه وآله وسلّم وذلك كلّه بعد معرفة الله سبحانه وتعالى، فقد وجب له من الولاء ما وجب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وهذا مثل قوله تعالى: «إنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة وهم راكعون».

وكونها خاصّة به، وقد تقدّم اختصاصها به، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون لأحد من

البشر سوى سيّد البشر محمّد فيجب أن يكون لعلّيّ عليه السّلام من الأمر مثله بدليل ألفاظ القرآن العزيز، فعدم في ذلك نظيره ووجب تفردّه بالسيادة صلّى الله عليه.
ثمّ قال: وهذا بين لمن تأمله:

بمديحه جعل الكتاب قلايذا	في جيد كلّ مديحة غرّاء
وبفضله ورد الكتاب مترجماً	عن قدره في ليلة الإسراء
وبفضله وبنصله اتّضح الهدى	والشرك مثل اللّيلة اللّيلاء

أقول: وليس بين تلك الروايات تناف - كما توهم - لوقوع الأمر بمواضع عديدة، من بيت المقدس تارة، والسّماء الرّابعة تارة اخرى ... مع تكرّر المعراج وقد ورد أنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أسرى به مائة وعشرون مرّة. فتدبّر جيّداً واغتنم جيّداً ولا تكن من الغافلين.

﴿الميثاق الإلهي من الأنبياء لولاية علي المرتضى﴾

قال الله تعالى: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» (الأعراف: ١٧٢) واعلم أن الروايات الواردة عن الفريقين كثيرة جداً لا يسعها مقام الاختصار، فنشير إلى نبذة منها:

في ينابيع المودة - الباب الخامس عشر في عهد النبي لعلي عليه السلام وجعله وصياً - عن طلحة بن زيد عن جعفر الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما قبض الله نبياً حتى أمره الله أن يوصي إلى أفضل عشيرته من عصبته وأمرني أن اوصي إلى ابن عمك علي أثبتته في الكتب السالفة، وكتبت فيها أنه وصيكم وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلائق، وميثاق أنبيائي ورسلي، وأخذت موثيقهم لي بالزبويّة، ولك يا محمد بالنبوة ولعلي ابن أبيطالب بالولاية والوصية».

وفي بصائر الدرجات: بالإسناد عن عبد الغفار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله تعالى قال لنبيّه: «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى» من قبلك «أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» إنما يعني الولاية «كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» يعني كبر على قومك يا محمد ما تدعوهم إليه من تولية علي عليه السلام.

قال: إن الله قد أخذ ميثاق كل نبي وكل مؤمن ليؤمننّ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليّ

وبكلّ نبيّ وبالولاية ثمّ قال لمحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم: «اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» يعني آدم ونوحاً وكلّ نبيّ بعده».

وفي كشف اليقين: بالإسناد عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عن أبيه عن جدّه أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال لعليّ عليه السّلام: «أنت الذي احتجّ الله به في ابتداء الخلق حيث أقامهم فقال: «أست برّبكم»؟ «قالوا» جميعاً: «بلى» فقال: محمّد رسولي، فقالوا جميعاً: بلى فقال: وعليّ أمير المؤمنين، فقالوا جميعاً: لا استكباراً وعتوّاً عن ولايتك إلّا نفر قليل وهم أقلّ القليل وهم أصحاب اليمين».

وفيه: بالإسناد عن معروف بن خرّبوذ المكيّ عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لو يعلم الناس متى سمّي عليّ أمير المؤمنين لم ينكروا حقّه، فقيل له: متى سمّي؟ فقرأ: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألت برّبكم قالوا بلى» الآية قال: محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وعليّ أمير المؤمنين عليه السّلام».

وفي تفسير القميّ: حدّثني أبي عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «إنّ رحم آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم معلقة بالعرش، يقول: «اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، وهي تجري في كلّ رحم ونزلت هذه الآية: «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» وما عاهدهم عليه وما اخذ عليهم من الميثاق في الذّر من ولاية أمير المؤمنين والأئمّة عليهم السّلام بعده وهو قوله: «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق...».

ثمّ ذكر أعدائهم فقال: «والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» يعني في أمير المؤمنين عليه السّلام وهو الذي أخذ الله عليهم في الذّر وأخذ عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بغدير خمّ، ثمّ قال: «اولئك هم اللعنة وهم سوء الدار».

وفي بصائر الدرجات: بإسناده عن زرارة عن حمران عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إنّ الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على اولى العزم: أنّي ربّكم ومحمّد رسولي، وعليّ أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاية أمري وخزان علمي، وأنّ المهديّ أنتصر به لديني».

﴿ مثل علي بن أبي طالب عليه السلام في هذه الأمة مثل عيسى ابن مريم عليه السلام في النصارى ﴾

قال الله جلّ وعلا: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» الزخرف : ٥٧) وقد أورد في المقام حفظة آثار العامّة وحملة أسفارهم روايات كثيرة بأسانيد عديدة صحيحة في ما أخذهم المعتبرة عندهم، وما وقفت على ذلك من كتبهم إلى الآن نحو مائة كتاب وقد أشرنا إلى نبذة منها في بحث «النزول» وفي «البحث الرّوائيّ» من تفسير هذه السّورة فراجع ونشير إلى بعضها ههنا على طريق الإختصار:

١- روى أحمد بن حنبل في (المسند: ج ١ ص ١٦٠ ط الميمنية بمصر) عن عليّ رضي الله عنه قال: قال لي النّبّيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: فيك مثل من عيسى أبغضته اليهود حتّى بهتوا أمّه، وأحبّته النّصارى حتّى أنزله بالمنزلة التي ليس به، ثمّ قال: يهلك فيّ رجلان: محبّ مفرط، يفرطني بما ليس فيّ، ومبغض مجمله شنّاني على أن يبهتني».

رواه بعينه سنداً وامتناً جماعة منهم:

١- الطّبري في (ذخائر العقبي: ص ٩٢ ط مكتبة القدسي بمصر) وفي (الرّياض النّضرة:

ج ٢ ص ١٧٢ ط الخانجي بمصر).

٢- الحمويّ في (فرائد السّمطين).

٣- السيوطي في (تاريخ الخلفاء: ص ١٧٣ ط القضاء بمصر).

٤- ابن حجر الهيتمي في (الصّواعق المحرقة: ص ٧٤ ط الميمنية بمصر).

٥ - البدخشي في (مفتاح النجا: ص ٦٤).

٦ - الصّبان في (اسعاف الرّاغبين) المطبوع بهامش (نور الأبصار: ص ١٧٧). وغيرهم تركناهم للإختصار.

٢ - روى الخطيب الخوارزمي في (المناقب: ص ٢٢٧ ط تبريز) باسناده عن الأصبع عن علي عليه السّلام قال: قال النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «يا عليّ فيك مثل عيسى بن مريم أحبّه قوم فهلكوا فيه، وأبغضه قوم فهلكوا فيه، فقال المنافقون: أما يرضى له مثلاً إلاّ مثل عيسى! فنزل قوله تعالى: «ولمّا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون».

ونقل القندوزي الحنفي نحوه في (الينابيع في الباب الرّابع والأربعين) عن المناقب. وقد استفاض ضرب المثل لعليّ بن أبيطالب عليه السّلام بعيسى بن مريم عليه السّلام في أخبارهم... حتّى روى في (مسند أحمد: ص ١٦٠ من الجزء الأوّل) وهى آخر صحيفة من مسند عليّ عليه السّلام من طريقتين، ورواه النسائي في (خصائصه) والحاكم في (المستدرک من الجزء الثالث: ص ١٢٣) وصحّحه ونقله ابن حجر في (الصّواعق) في الحديث العشرين من الأحاديث الواردة في فضل أمير المؤمنين عليه السّلام عن البزار وأبي يعلى، ونقله في (كنز العمال: ج ٦ ص ١٥٨) عن أبي نعيم وغيره.

ولا ريب في صحّة ذلك حتّى لو لم ترد به رواية لشهادة الوجدان به، فإنّ النّصاب لعليّ بن أبيطالب عليه السّلام الذين هلكوا ببغضه كثيرون كالخوارج وبني اميّة وأذناهم... كابن أبي الحديد وابن رزبهان وابن كثير الدمشقي وأشباهم ممّن ألزموا أنفسهم من دون برهان بتأخيره عليه السّلام رتبة وفضلاً عمّن لا يقاس به علماً وعملاً، مخالفين لكتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم والعقل والإجماع، عاملين بفعل الإثنين: عمر بن الخطاب وأجيريه أبو عبيدة الجراح الحفّار في السّقيفة السّخيفة الشّؤمة الموجبة لانحطاط المسلمين حتّى اليوم. ومن كلام مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السّلام للخوارج: «وسيهلك فيّ صنفان: مُحَبٌّ مُفْرِطٌ يذهب به الحبُّ إلى غير الحقّ، ومُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يذهب به البُغْضُ إلى غير الحقّ، وخير الناس فيّ حالاً التّمتُّ الأوسط فالزّموه» ومن حكّمه عليه السّلام قال: «هلك فيّ رجلان: مُحَبٌّ غَالٍ، ومُبْغِضٌ قَالٍ» ومن

حِكْمَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْضاً قَالَ: «يَهْلِكُ فِي رَجُلَانِ: مُحِبٌّ مَفْرِطٌ وَبَاهِتٌ مُفْتَرٌ».

وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْإِمَامِيَّةُ مِمَّنْ هَلَكَ بِحُبِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّ الرِّوَايَاتِ الْمَشَارِإِلَيْهَا جَعَلَتْ الْهَالِكِينَ بِحُبِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَحْوِ الْهَالِكِينَ بِحُبِّ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَنْ الْمَعْلُومُ أَنَّ مَنْ هَلَكَ بِحُبِّ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا هُوَ مَنْ قَالَ بِإِلَهِيَّتِهِ، فَكَذَا مَنْ هَلَكَ بِحُبِّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الضَّارِبَ لِلْمِثْلِ بِعَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا قَوْمَهُ، وَإِنَّمَا الْقَوْمُ هُمْ صَادُونَ عَنْهُ.

وَمِمَّا ذَكَرَ يَعْلَمُ وَجْهَ الدَّلَالَةِ عَلَى إِمَامَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيطَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ ضَرْبَ الْمِثْلِ لَهُ بِعَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي الْفَضْلِ وَالْمَكَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِحَيْثُ كَانَ بَغْضَهُ هَلَاكاً فَهُوَ شَبِيهِ بِعَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْعِظَمَةِ وَفَوْقَ الْأُمَّةِ وَإِمَامَتِهَا، وَلِذَا قَالَ الْمُنَافِقُونَ لَا يَرَى لَهُ مِثْلاً إِلَّا عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ أَنَّ الدَّاعِيَ لِلْغُلُوفِ فِيهِ كَالدَّاعِيَ لِلْغُلُوفِ بِعَيْسَى وَهُوَ مَا صَدَرَ عَنْهُ مِنَ الْمَعْجَزَاتِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ وَالْكَرَامَاتِ... وَلَا شَكَّ أَنَّ صَدُورَهَا مِنْ شَخْصٍ دُونَ غَيْرِهِ دَلِيلٌ عَلَى كَرَامَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلِهِ عَلَى قَوْمِهِ، وَالْأَفْضَلُ مَحَلَّ الْإِمَامَةِ وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ إِمَامَتَهُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِاقْتِرَانِ مَعْجَزَاتِهِ بِدَعْوَى الْإِمَامَةِ، وَيَكْفِيكَ مِنْ مَعْجَزَاتِهِ أَخْبَارُهُ بِالْمَغْيِبَاتِ وَرَدِّ الشَّمْسِ لَهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ وَمَخَاطَبَةُ الثَّعْبَانِ لَهُ وَغَيْرِهَا مِنْ كَرَامَاتِهِ الْبَاهِرَةِ الَّتِي لَا تَنْكُرُ.

فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ: قَالَ مَوْلَى الْمُؤَحَّدِينَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِيطَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَاللَّهِ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَخْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِهِ وَمَوْلَجِهِ وَجَمِيعِ شَأْنِهِ لَفَعَلْتُ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا فِيَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَإِنِّي مَفْضِيهِ إِلَى الْخَاصَّةِ مِمَّنْ يُؤْمِنُ ذَلِكَ مِنْهُ، وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ وَاصْطَفَاهُ عَلَى الْخَلْقِ مَا أَنْطَقَ إِلَّا صَادِقاً، وَلَقَدْ عَهَدَ إِلَيَّ بِذَلِكَ كُلَّهُ وَبِعَهْلِكَ مِنْ يَهْلِكُ وَمَنْجَى مِنْ يَنْجُو، وَمَا لَ هَذَا الْأَمْرُ...».

فِي شَرْحِ ابْنِ أَبِي الْحَدِيدَةِ: قَالَ: «فَأَقْسَمُ أَنَّهُ لَوْ شَاءَ أَنْ يَخْبِرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَيْنَ خَرَجَ وَكَيْفِيَّةَ خُرُوجِهِ مِنْ مَنزَلِهِ وَأَيْنَ يَلْجُ وَكَيْفِيَّةَ وَلُوجِهِ، وَجَمِيعِ شَأْنِهِ مِنْ مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ، وَمَا عَزَمَ عَلَيْهِ مِنْ أَفْعَالِهِ وَمَا أَكَلَهُ، وَمَا أَدَّخَرَهُ فِي بَيْتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَتُونِهِ وَأَحْوَالِهِ لَفَعَلَ وَهَذَا كَقَوْلِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ» (آل عمران: ٤٩)

قال عليه السّلام: إلاً أنّي أخاف أن تكفروا فيّ برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أي أخاف عليكم الغلوّ في أمري، وأن تفضّلوني على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بل أخاف عليكم أن تدّعوا فيّ الإلهيّة، كما ادّعت النّصارى ذلك في المسيح لما أخبرهم بالأمور الغائبة.

ثمّ قال عليه السّلام: «ألا وإنيّ مفضيه إلى الخاصّة» أي مفضّ به ومودع إياه خواصّ أصحابي وثقائي الذين آمن منهم الغلوّ، وأعلّم أنّهم لا يكفرون فيّ بالرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم لعلمهم أنّ ذلك من إعلام نبوّته، إذ يكون تابع من أتباعه، وصاحب من أصحابه بلغ إلى هذه المنزلة الجليلة.

ثمّ أقسم قسماً ثانياً أنّه ما ينطق إلاً صادقاً، وأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عهد بذلك كلّه إليه، وأخبره بمهلك من يهلك من الصّحابة وغيرهم من النّاس، وبمنجاة من ينجو وبمآل هذا الأمر يعني ما يفضي إليه أمر الإسلام وأمر الدّولة والخلافة».

٣- في شرح ابن أبي الحديد- من شرح خطبة (١٥٤) -: «الخبر السّادس عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «والذي نفسي بيده لولا أن تقول طوائف من أمّتي فيك ما قالت النّصارى في ابن مريم لقلت اليوم فيك مقالاً: لا تمرّ بملا من المسلمين إلاً أخذوا التّراب من تحت قدميك للبركة» ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل في «المسند».

إنّ الرّوايات الواردة في المقام عن طريق العامّة كثيرة جداً تركناها روماً للاختصار، ونشير إلى نبذة ما ورد عن طريق شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

في النّخصال: بإسناده عن عامر بن واثلة في احتجاج أمير المؤمنين عليه السّلام يوم الشّورى على النّاس قال: «نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: احفظ الباب، فإنّ زوّاراً من الملائكة يزورونني، فلا تأذن لأحد، فجاء عمر فرددته ثلاث مرّات، وأخبرته أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم محتجب وعنده زوّار من الملائكة، وعدّتهم كذا وكذا، ثمّ أذن له، فدخل، فقال: يا رسول الله إنيّ جئت غير مرّة (قد جئتك ثلاث مرّات خ) وكلّ ذلك يرّدني عليّ، ويقول: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم محتجب وعنده زوّار من الملائكة وعدّتهم كذا وكذا، فكيف علم بالعدّة أعينهم؟

فقال له: يا عليّ كيف علمت بعدّتهم؟ فقلت: اختلفت على التّحيّات وسمعت الأصوات فأحصيت العدد، قال: صدقت فإنّ فيك شهماً من أخي عيسى، فخرج عمر وهو يقول: ضربه لابن مريم مثلاً! فأنزل الله تعالى: «ولمّا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» قال: يضجّون «وقالوا آآهتنا خير أم هو ما ضربه لك إلاّ جدلاً بل هم قوم خصمون إن هو إلاّ عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون» غيرى؟ قالوا: اللهم لا.

وفي التهذيب - في الدّعاء المرويّ عن أبي عبد الله عليه السّلام بعد ركعتي صلاة الغدير - «ربّنا قد أجبنا داعيك النّذير المنذر محمّداً صلّى الله عليه وآله وسلّم عبدك ورسولك إلى عليّ بن أبيطالب عليه السّلام الذي أنعمت عليه، وجعلته مثلاً لبني إسرائيل أنّه أمير المؤمنين ومولاهم ووليّهم إلى يوم القيامة يوم الدّين، فإنّك قلت: «إن هو إلاّ عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل».

وفي تفسير الفرات: بالإسناد عن أحمد بن سليمان الفرقانيّ قال: قال لنا ابن المبارك الصّوريّ: لمّ قال النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لأبي ذرّ: ما أقلّت الغبراء ولا أظلتّ الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ؟ ألم يكن النّبيّ أصدق؟ قال: بلى، قال: فما القصة يا أبا عبد الله في ذلك؟ قال: كان النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في نفر من قريش إذا قال: يطلع عليكم من هذا الفجّ رجل يشبه بعيسى بن مريم فاستشرفت قريش للموضع، فلم يطلع أحد، وقام النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لبعض حاجته إذا طلع من ذلك الفجّ عليّ بن أبيطالب عليه السّلام فلما رأوه قالوا: الارتداد وعبادة الأوثان أيسر علينا ممّا يشبه ابن عمّه بنبيّ! فقال أبو ذرّ: يا رسول الله إنهم قالوا: كذا وكذا، فقالوا بأجمعهم: كذب وحلفوا على ذلك، فوجل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على أبي ذرّ، فما برح حتّى نزل عليه الوحي: «ولمّا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» قال: يضجّون «وقالوا آهتنا خير أم هو ما ضربه لك إلاّ جدلاً بل هم قوم خصمون إن هو إلاّ عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل» فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ما أظلتّ الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ».

قوله: «الفج»: الطريق الواسع الواضح بين جبلين.

وفي كنز الفوائد: بالإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال لي عليّ عليه السلام: «مثلي في هذه الأمة مثل عيسى بن مريم، أحبّه قوم فغالوا في حبّه فهلكوا، وأبغضه قوم فهلكوا واقتصد فيه قوم فنجوا».

وفي أمالي الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بالإسناد عن عبيد الله بن عليّ عن الرضا عن آبائه عن عليّ عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا عليّ إنّ فيك مثلاً من عيسى بن مريم: أحبّه قوم فأفرطوا في حبّه فهلكوا فيه، وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه فهلكوا فيه، واقتصد فيه قوم فنجوا».

وفي تفسير فرات الكوفي: بإسناده عن عمرو بن عمير عن أبيه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً إلى شعب فأعظم فيه العناء فلما أن جاء قال: يا عليّ قد بلغني نبؤك، والذي صنعت، وأنا عنك راضٍ، قال: فبكى عليّ عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يبكيك يا عليّ أفرح أم حزن؟ قال: بل فرح ومالي لا أفرح يا رسول الله وأنت عني راضٍ، قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا وإنّ الله وملائكته وجبرئيل وميكائيل عنك راضون، أما والله لولا أن يقول فيك طوائف من امتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت اليوم فيك قولاً لا تمرّ بملاءٍ منهم قتلوا أو كثروا إلا قاموا إليك يأخذون التراب من تحت قدميك يلتمسون في ذلك البركة، قال: فقال قريش: ما رضى حتى جعله مثلاً لابن مريم! فأنزل الله تعالى: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» قال: يضحّون».

وفي مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب السروي المازندراني عن ابن عباس في قوله تعالى: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» قال: كان جبرئيل عليه السلام جالساً عند النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن يمينه إذ أقبل أمير المؤمنين عليه السلام فضحك جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمّد هذا عليّ بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبرئيل وأهل السموات يعرفونه؟ قال: يا محمّد والذي بعثك بالحقّ نبياً إنّ أهل السموات لأشدّ معرفة له من أهل الأرض، ما كبر تكبيرة في غزوة إلا

كبرنا معه، ولا حمل حملة إلا حملنا معه، ولا ضرب بسيف إلا ضربنا معه، يا محمد إن اشتقت إلى وجه عيسى وعبادته وزهد يحيى وطاعته، وميراث سليمان وسخاوته فانظر إلى وجه علي بن أبيطالب عليه السلام وأنزل الله تعالى: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً» يعني شهباً لعلي بن أبيطالب، وعلي بن أبيطالب شهباً لعيسى بن مريم «إذا قومك منه يصدون» يعني يضحكون ويعجبون» وغير ذلك من الروايات الواردة في المقام تركناها للإختصار... وإن هذه الروايات تدل على فضل جليل وشرف عظيم لا يشبه شيئاً من الفضائل والكمالات... ولن يقاس به عليه السلام أحد من هذه الأمة، وتدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كثرة ما مدحه وبين فضائله عليه السلام أخفى كثيراً منها خوفاً من غلو الغالين، وبغض المنافقين، وعداوة المعاندين ولجاج المغوين... الذين كانوا يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، ويهتكون حرمة حين احتضاره، فكيف يجوز أن يتقدم على من هذا شأنه حثالة من الجاهلين الناقصين الذين لم يعرفوا الغث من السمين، ولم يعلموا شيئاً من أحكام الدنيا والدين؟ وكيف يجوز أن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يخالفه ويهتك حرمة؟ وكيف يدعو الناس إلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعصى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟!؟!؟! أعاذنا الله تعالى من عمه العامهين، وحشرنا في الدنيا والآخرة مع الثقلين: كتاب الله وأهل بيت رسوله صلوات الله عليهم أجمعين.

في شرح ابن أبي الحديد - في شرح خطبة (١٥٤) - قال: «واعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام لو فخر بنفسه، وبالغ في تعدد مناقبه وفضائله بفصاحته التي آتاه الله تعالى إيها، واختصها بها وساعده على ذلك فصحاء العرب كافة، لم يبلغوا إلى معشار ما نطق به الرسول الصادق صلوات الله عليه في أمره - إلى أن قال -: الخبر الرابع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه، وإلى آدم في علمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في فطنته وإلى عيسى في زهده فليتنظر إلى علي بن أبيطالب» رواه أحمد بن حنبل في «المسند» ورواه أحمد البيهقي في صحيحه».

﴿ الإمام علي عليه السلام مجمع خصال الأنبياء ﴾ والمرسلين عن طريق العامة ﴿

واعلم أنّ الرّوايات الواردة في المقام تسمّى بمحدث الأشباه أوردها حفظة آثار العامّة وحملة أسفارهم بأسانيد عديدة صحيحة في ما أخذهم المعتبرة عندهم، وما وقفت منها إلى الآن نحو (٩٠) كتاباً من كتبهم: أنّ عليّاً أمير المؤمنين عليه السلام كان مجمع خصال الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وكان له عليه السلام تسعون خصلة من خصال الأنبياء جمع الله تعالى في عليّ بن أبيطالب عليه السلام ولم يجمع أحداً غيره، ونشير إلى ما يسعه مقام الاختصار:

١ - روى الكشفي الترمذي الحنفي في كتابه (المناقب المرتضوية) عن جابر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى إِسْرَافِيلَ فِي هَيْبَتِهِ، وَإِلَى مِيكَائِيلَ فِي رَتْبَتِهِ، وَإِلَى جِبْرَائِيلَ فِي جَلَالَتِهِ، وَإِلَى آدَمَ فِي سَلْمِهِ، وَإِلَى نُوحٍ فِي خَشْيَتِهِ، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خَلَّتِهِ، وَإِلَى يَعْقُوبَ فِي حَزْنِهِ، وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ، وَإِلَى مُوسَى فِي مَنَاجَاتِهِ، وَإِلَى أَيُّوبَ فِي صَبْرِهِ، إِلَى يَحْيَى فِي زَهْدِهِ، وَإِلَى يُونُسَ فِي سُنَّتِهِ، وَإِلَى عِيسَى فِي وَرَعِهِ، وَإِلَى مُحَمَّدٍ فِي حَسْبِهِ وَخَلْقِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيٍّ، فَإِنَّ فِيهِ تَسْعِينَ خِصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاءِ جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ، وَلَمْ يَجْمَعْ أَحَدًا غَيْرَهُ».

رواه جماعة من أعلامهم...

منهم: ابن المغازلي الشافعي في (المناقب وفردوس الاخبار)

ومنهم: الهمداني الشافعي في (مودّة القربي)

ومنهم: الدهلوي الهندي في (تجهيز الجيش: ص ٣٣٦) وغيرهم...

٢- روى الخطيب الخوارزمي في (مقتل الحسين: ص ٤٣ ط النجف) بإسناده عن أبي

الحمراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى يحيى بن زكريا في زهده، وإلى موسى بن عمران في بطشه، فلينظر إلى عليّ بن أبيطالب عليه السلام».

رواه جماعة من أعاضهم...

منهم: الخطيب في (المناقب: ص ٤٩ ط تبريز)

ومنهم: الواقدى في (صحيحه)

ومنهم: الطبري في (الرياض النضرة: ج ٢ ص ٢١٧ ط محمد أمين الخانجي بمصر) وفي

(ذخائر العقبي: ص ٩٣ ط مكتبة القدسي بمصر)

ومنهم: الحموي في (فرآئد السمطين)

ومنهم: الدمشقي في (البداية والنهاية: ج ٧ ص ٣٥٦ ط مصر)

ومنهم: العاصمي في (زين الفتى في شرح سورة هل أتى) ثم قال:

«أما آدم عليه السلام فإنه وقعت المشابهة بين المرتضى وبينه بعشرة أشياء... أولها:

بالخلق والطينة. والثاني: بالمكث والمدة. والثالث: بالصاحبة والزوجة. والرابع: بالتزويج

والخلعة. والخامس: بالعلم والحكمة. والسادس: بالذهن والفطنة. والسابع: بالأمر

والخلافة. والثامن: بالأعداء والمخالفة. والتاسع: بالوفاء والوصية. والعاشر: بالأولاد

والعترة. ثم بسط القول في هذه كلها فقال:

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين نوح بثمانية أشياء... أولها: بالفهم. والثاني: بالدعوة.

والثالث: بالإجابة. والرابع: بالسفينة. والخامس: بالبركة. والسادس: بالسلام. والسابع:

بالشكر. والثامن: بالإهلاك. ثم بين وجه الشبه في هذه كلها - إلى أن قال :-

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين إبراهيم الخليل بثمانية أشياء... أولها: بالوفاء.

والثاني: بالوقاية. والثالث: بمناظرته أباه وقومه. والرابع: بإهلاك الأصنام بيمينه.

والخامس: بشارة الله إياه بالولدين اللذين هما من اصول أنساب الأنبياء عليهم السلام.
والسادس: باختلاف أحوال ذريته من بين محسن وظالم. والسابع: بابتلاء الله تعالى إياه
بالنفس والولد والمال. والثامن: بتسمية الله إياه خليلاً حتى لم يؤثر شيئاً عليه، ثم فصل وجه
الشبه فيها - إلى أن قال -:

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين يوسف الصديق بثمانية أشياء... أولها: بالعلم
والحكمة في صغره. والثاني: بحسد الاخوة له. والثالث: بنكثهم اليهود فيه. والرابع: بالجمع
له بين العلم والملك في كبره. والخامس: بالوقوف على تأويل الأحاديث. والسادس: بالكرم
والتجاوز عن إخوته. والسابع: بالعفو عنهم وقت القدرة عليهم. والثامن: بتحويل الديار، ثم
قال بعد بيان وجه الشبه فيها:

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين موسى الكليم عليه السلام بثمانية أشياء... أولها: الصلابة
والشدة. والثاني: بالمحاجة والدعوة. والثالث: بالعصا والقوة. والرابع: بشرح الصدر
والفسحة. والخامس: بالاخوة والقربة. والسادس: بالود والمحبة. والسابع: بالأذى والمحنة.
والثامن: بميرات الملك والإمرة. وبين وجه الشبه فيها ثم قال:

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين داود بثمانية أشياء... أولها: بالعلم والحكمة. والثاني:
بالتقوى على إخوانه في صغر سنه. والثالث: بالمبارزة لقتل جالوت. والرابع: بالقدر
معه من طالوت إلى أن أورثه الله ملكه. والخامس: بإلانة الحديد له. والسادس: بتسبيح
الجوامد معه. والسابع: بالولد الصالح. والثامن: بفصل الخطاب. ثم فصل وجه الشبه فيها إلى
أن قال -:

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين سليمان بثمانية أشياء... أولها: بالفتنة والابتلاء في
نفسه. والثاني: بتسليط الجسد على كرسيه. والثالث: بتلقين الله إياه في صغره بما استحق به
الخلافة. والرابع: برد الشمس لأجله بعد المغيب. والخامس: بتسخير الهوى والريح له.
والسادس: بتسخير الجن له. والسابع: بعلمه منطق الطير والجوامد وكلامه إياه. والثامن:
بالمغفرة ورفع الحساب عنه. ثم بين وجه المشابهة فيها - إلى أن قال -:

ووقعت المشابهة بين المرتضى عليه السلام وبين أيوب بثمانية أشياء... أولها: بالبلايا في

بدنه. والثاني: بالبلايا في ولده. والثالث: بالبلايا في ماله. والرابع: بالصبر على الشدائد. والخامس: بخروج الجميع عليه. والسادس: بشماتة الأعداء. والسابع: بالدعاء لله تعالى فيما بين ذلك وترك التواني فيها. والثامن: بالوفاء للنذر والاجتناب عن الحنث. ثم قال بعد بيان وجه الشبه فيها:

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين يحيى بن زكريا بثمانية أشياء... أولها: بالحفظ والعصمة. والثاني: بالكتاب والحكمة. والثالث: بالتسليم والتحيّة. والرابع: ببرّ الوالدين. والخامس: بالقتل والشهادة لأجل امرأة مفسدة (أى بسببها) والسادس: بشدة الغضب والنقمة من الله تعالى على قتله. والسابع: بالخوف والمراقبة. والثامن: بفقد السميّ والنظر له في التسمية. ثمّ بين وجه الشبه فيها تفصيلاً فقال:

ووقعت المشابهة بين المرتضى وبين عيسى بثمانية أشياء... أولها: بالإذعان لله الكبير المتعال. والثاني: بعلمه بالكتاب طفلاً ولم يبلغ مبلغ الرجال. والثالث: بعلمه بالكتابة والخطابة. والرابع: بهلاك الفريقين فيه من أهل الضلال. والخامس: بالزهد في الدنيا. والسادس: بالكرم والإفضال. والسابع: بالإخبار عن الكواين في الاستقبال. والثامن: بالكفائة. ثمّ بين وجه المشابهة فيها.

٣- روى الخطيب الخوارزمي في (المناقب: ص ٥٣ ط تبريز) باسناده عن الحرث الأعور قال: بلغنا أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم كان في جمع من صحابته، فقال: أيكم آدم في علمه، ونوح في فهمه، وإبراهيم في حكمته فلم يكن بأسرع من أن طلع عليّ عليه السلام فقال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أقست رجلاً بثلاثة من الرّسل بخّ بخّ بهذا الرّجل من هو يا رسول الله؟ قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم أو لا تعرفه يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: هو أبو الحسن عليّ بن أبيطالب فقال أبو بكر: بخّ بخّ لك يا أبا الحسن وأين مثلك يا أبا الحسن؟».

رواه المحدث الحنفي الموصلي في كتابه (درّ بحر المناقب: ص ٦٤) وزاد في آخر الحديث: «وقد شبهت بجمع من الأنبياء».

٤- روى الحنفي الموصلي في (درّ بحر المناقب: ص ١١) بالإسناد عن أبي ذر الغفاريّ قال:

بينما ذات يوم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قام وركع وسجد شكراً لله تعالى ثم قال: يا جندب من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، ونوح في فهمه، وإبراهيم في خلته، وموسى في مناجاته، وعيسى في سياحته، وأيوب في صبره وبلائه فلينظر إلى هذا الرجل المقبل الذي هو كالشمس والقمر الساري والكوكب الدرّي أشجع الناس قلباً، وأسخاهم كفاً، فعلى مبغضيه لعنة الله تعالى قال: فالتفت الناس لينظروا من هذا المقبل فإذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام.

٥- روى الطبري في (ذخائر العقبى: ص ٩٤ ط مكتبة القدسي بمصر) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أراد أن ينظر إلى إبراهيم في حلمه، وإلى نوح في حكمه، وإلى يوسف في جماله فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام».

٦- روى أحمد بن حنبل في (الفضائل) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في محفل من أصحابه: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في خلقه، وإلى موسى في مناجاته، وإلى عيسى في سنته، وإلى محمد في تمامه وكماله، فلينظر إلى هذا الرجل المقبل، فتناول الناس فإذا هم بعلي بن أبي طالب عليه السلام كأنما ينقلع من صلب، وينحط من جبل».

٧- روى البيهقي في (فضائل الصحابة) بلفظ: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيئته، وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام».

رواه محمد بن طلحة الشافعي في (مطالب السؤل) نقلاً عن كتاب (فضائل الصحابة) للبيهقي ثم قال: «فقد أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بهذا الحديث علماً يشبه علم آدم، وتقوى يشبه تقوى نوح، وحلماً يشبه حلم إبراهيم، وهيبة تشبه هيبة موسى، وعبادة تشبه عبادة عيسى وفي هذا تصريح لعلي بعلمه وتقواه وحلمه وهيبته وعبادته، وتعلوا هذه الصفات إلى أوج العلا حيث شبهها بهؤلاء الأنبياء المرسلين من الصفات المذكورة والمناقب المعدودة».

٨- روى الكنجي الشافعي في (كفاية الطالب: ص ٤٥) بإسناده عن ابن عباس قال: بينما

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في جماعة من أصحابه إذ أقبل عليّ عليه السلام فلما بصر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد منكم أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في حكمته، وإلى إبراهيم في حلمه، فليُنظر إلى عليّ بن أبيطالب عليه السلام. ثمّ قال: قلت: تشبيهه لعليّ بآدم في علمه لأنّ الله علّم آدم صفة كلّ شيء كما قال عزّ وجلّ: «وعلم آدم الأسماء كلّها» فما من شيء ولا حادثه إلّا وعند عليّ فيها علم وله في استنباط معناها فهمٌ. وشبهه بنوح في حكمته - وفي رواية: في حكمه - وكأنّه أصحّ لأنّ عليّاً كان شديداً على الكافرين، رؤفاً بالمؤمنين كما وصفه الله تعالى في القرآن بقوله: «والذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم» وأخبر الله عزّ وجلّ عن شدة نوح على الكافرين بقوله: «ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً».

وشبهه في الحلم بإبراهيم خليل الرحمن كما وصفه عزّ وجلّ بقوله: «إنّ إبراهيم لأواه حلیم» فكان متخلّقاً بأخلاق الأنبياء متصفاً بصفات الأصفياء.

٩- روى الطّبري في (الرياض النّضرة: ج ٢ ص ٢١٨) بلفظ: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى يحيى بن زكريّا في زهده وإلى موسى بن عمران في بطشه فليُنظر إلى عليّ بن أبيطالب عليه السلام».

١٠- روى الصّفوري في (نزهة المجالس: ج ٢ ص ٢٤٠) قال النّبّيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في زهده، وإلى محمّد في بهائه فليُنظر إلى عليّ بن أبيطالب رضى الله عنه».

١١- روى الرّازي في (تفسيره) بلفظ: «من أراد أن يرى آدم في علمه، ونوحاً في طاعته، وإبراهيم في خلقه، وموسى في قربه، وعيسى في صفوته فليُنظر إلى عليّ بن أبيطالب».

أقول: رواه جماعة من أعلام العامّة وحمله أسفارهم بأسانيد عديدة باختلاف ألفاظه...

منهم: الحمويّ في (فرائد السّمطين)

ومنهم: عضد اللاتجى الشّافعي في (المواقف: ج ٣ ص ٢٧٦)

ومنهم: التّفّازاني الشّافعي في (شرح المقاصد: ج ٢ ص ٢٩٩)

ومنهم: ابن الصَّبَّاح المالكي في (الفصول المهمة: ص ٢١)
 ومنهم: الآلوسی البغدادي في (شرح عينية عبد الباقي العمري: ص ٢٧)
 ومنهم: أحمد القادين خاني في (هداية المرتاب: ص ١٤٦) وغيرهم تركناهم روماً
 للإختصار.

١٢- روى أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي في كتابه (الأمالى: ج ٢ ص ١٤٣ ط مصر) ما لفظه: «قال أبو علي: حدثنا أبو بكر قال: حدثني العكلي عن الحرماذي عن رجل من همدان قال: قال معاوية - بن أبي سفيان - لضرار الصَّدَائِي: يا ضرار صف لي علياً عليه السلام قال: اعفني يا أمير المؤمنين؟ قال: لتصفنّه، قال: أما إذ لا بدّ من وصفه فكان والله بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلاً، ويحكم عدلاً، يتفجّر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته (ظلمته خ) وكان والله غزير العبرة، طويل الفكرة، يقلّب كفه، ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر (ما خشن خ) ومن الطّعام ما جشب.

كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سئلناه، وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلّمه لهيبته، ولا نبتدئه لعظمته، يعظم أهل الدين، ويحبّ المساكين، لا يطمع القويّ في باطله، ولا ييأس الضّعيف من عدله، وأشهد بالله لقد رأيتّه في بعض مواقفه، وقد أرخى اللّيل سدوله، وغارت نجومه، وقد مثل (يميل خ) في محرابه قابضاً على لحيته يتململ السّليم، ويبكي بكاءً الحزين ويقول:

يادنيا غرّي غيري، أبي تعرضت أم إلى تشوّقت! هيهات هيهات! قد باينتك ثلاثاً لا رجعة فيها، فعمرك قصير، وخطر حقير (وحظك قليل خ) آه آه من قلة الزّاد وبعد السّفر، ووحشة الطّريق، فبكي معاوية (فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها، وجعل ينشفها بكّمه، وقد احتنق القوم بالبكاء خ) وقال: رحم الله أبا الحسن، فلقد كان كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح واحداً (ولدها خ) في حجرها.

وفي كتاب (المستطرف): «فلا ترقأ عبرتها، ولا تسكن حيرتها ثمّ قال فخرج».

رواه جماعة من أعلام العامة وحملة أسفارهم:

منهم: أبو نعيم الإصفهاني في (حلية الأولياء: ج ١ ص ٨٤ ط السعادة بمصر)
 ومنهم: ابن عبد البرّ في (الاستيعاب: ج ٢ ص ٤٦٣ ط حيدر آباد الدكن)
 ومنهم: النويري في (نهاية الارب: ج ٣ ص ١٧٦ ط القاهرة)
 ومنهم: الطبري في (الرياض النضرة: ج ٢ ص ٢١٢ ط مصر) وفي (ذخائر العقبي: ص
 ١٠٠ ط مكتبة القدسي بمصر)
 ومنهم: محمد بن أحمد الحلّي الشافعي في (المستطرف: ج ١ ص ١٢٧ ط القاهرة)
 وغيرهم تركناهم للاختصار.

١٣ - قال المحدث أحمد بن محمد الصّدّيق المغربي - وهو من أعظم العامة - في كتابه:
 (فتح العلي: ص ٢ ط إسلاميّة بالقاهرة) ما لفظه: «جمع من الحفاظ أنّه لم يرد من الفضائل
 لأحد من الصحابة بالأسانيد الصحيحة الجياد ما ورد لعلّي بن أبيطالب عليه السلام».
 ١٤ - روى الحافظ الكنجي الشافعي في (كفاية الطالب: ص ١٢٥ ط الغرى) بإسناده
 عن عيسى ابن عبد الله عن أبيه عن جدّه قال: قال رجل لابن عباس: سبحان الله ما أكثر
 مناقب عليّ وفضائله؟ إنّي لأحسبها ثلاثة آلاف، فقال ابن عباس: أو لا تقول: إنّها إلى
 ثلاثين ألفاً أقرب».

ثمّ قال الكنجي الشافعي: «خرّج هذا الأثر جماعة من الحفاظ في كتبهم» نذكر بعضهم:
 منهم: الحمويّ في (فرائد السمطين)
 ومنهم: الهروي الشيرازي في (الأربعين)
 ومنهم: القندوزي الحنفي في (ينابيع المودّة: ص ١٢١) وغيرهم تركناهم للاختصار.
 أقول: فإذا كانت هذه خصال عليّ المرتضى وفضائله عليه السلام بنقل أعلام العامّة
 وحمله أسفارهم ... بأسانيد صحيحة عندهم في ما أخذهم ... فكيف يقدمون أبا بكر بن أبي
 قحافة وعمر بن الخطّاب وعثمان بن عفّان الظّلمة الخونة الجهلة ... على مولى الموحّدين إمام
 المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام؟ ولعمر الله جلّ وعلا أقول بعلم ويقين: ما
 كان تقديم أبي بكر وقرينيه على عليّ بن أبيطالب عليه السلام من تقديم المفضول على الفاضل
 كما زعمه ابن أبي الحديد المذبذب المغوى وأسلافه الطّاغون، وأخلافه الباغون...

وإنما كان هذا من تقديم الجهل المحض على العلم المحض، من تقديم الظلم والخيانة على العدل والأمانة، من تقديم الظلمة والضلال على النور والهداية، من تقديم الفجور والجناية على التقوى والصداقة، من تقديم الوضيع والدني على الشريف والعلي، من تقديم الانحطاط والذلة على الكمال والعزة، من تقديم الخسران والشقاوة على الفلاح والسعادة، من تقديم الفساد والحزى على الصلاح والسيادة، من تقديم السفه والبلادة على الحكمة والفظانة، من تقديم الكفر والنفاق على الايمان والإخلاص، من تقديم غرود على إبراهيم عليه السلام وتقديم فرعون على موسى عليه السلام وتقديم أبي جهل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالجملة من تقديم الرذائل كلها على الفضائل جميعها... ومن تقديم العجل والجبت والطاغوت والأصنام على الله تعالى، يعبدون الأحجار ويتخذون العجل والأصنام آلهة لهم ولا يؤمنون بالله ولا يصدقون الإنسان رسولاً من الله تعالى، ليس هذا من تقديم المفضول على الفاضل، فتدبر جيداً واغتنم جداً ولا تكن من الغافلين.

هؤلاء العامة هل يقدمون من يدعى الطب وهو لا يحسنه على الطبيب الحاذق في معالجاتهم الجسميّة؟ هل يقدمون من لا يحسن من أمر الدنيا شيئاً على من يحسنه؟ وهل يقدمون المبتدئ من طلابهم على مفتيهم؟؟؟!!! وما لم يقدم الناس الموجودون اليوم كلهم مدعى الطب والجاهل والمبتدئ، وأمثالهم على الطبيب الحاذق، والعالم بامور الدنيا، ومفتيهم... فكيف يقدمون مجمع الخبائث والرذائل... على مجمع المناقب والفضائل في معالجاتهم الرّوحية...؟! أعاذنا الله تعالى من الجهالة والسّفاهة والبلادة... بعصمة محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

﴿ الإمام علي المرتضى مجمع صفات الأنبياء عند الشيعة ﴾

واعلم أنّ الرّوايات الواردة في المقام عن طريق شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كثيرة، فنشير إلى نبذة منها روماً للاختصار:

١- في اصول الكافي - كتاب الحجّة باب أنّ الأئمة عليهم السّلام ورثة العلم - بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: إنّ في عليّ عليه السّلام سنّة ألف نبيّ من الأنبياء، وإنّ العلم الذي نزل مع آدم عليه السّلام لم يرفع، وما مات عالم فذهب علمه، والعلم يتوارث».

٢- وفيه: عن عليّ بن النّعمان رفعه، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: يَمْصُونَ الثَّمَادَ وَيَدْعُونَ النَّهْرَ الْعَظِيمَ، قيل له: وما النّهر العظيم؟ قال: رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم والعلم الذي أعطاه الله، إنّ الله عزّ وجلّ جمع لمحمّد صَلَّى الله عليه وآله وسلّم سنن النّبیین من آدم وهلمّ جرّاً إلى محمّد صَلَّى الله عليه وآله وسلّم قيل له: وما تلك السنن؟ قال: علم النّبیین بأسره، وإنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم صيرّ ذلك كلّهُ عند أمير المؤمنين، فقال له رجل: يا ابن رسول الله فأمر المؤمنين أعلم أم بعض النّبیین؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام: اسمعوا ما يقول؟ إنّ الله يفتح مسامع من يشاء، إنّني حدّثته أنّ الله جمع لمحمّد صَلَّى الله عليه وآله وسلّم علم النّبیین، وأنّه جمع ذلك كلّهُ عند أمير المؤمنين عليه السّلام وهو يسئلني أهو أعلم أم بعض النّبیین». وفي الخرائج والجرائح: مثله، وزاد في آخره: وتلا «قال الذي عنده علم من الكتاب» ثمّ فرّق بين أصابعه فوضعها على صدره وقال: عندنا والله علم الكتاب كلّهُ».

٣- في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن الثمالي عن علي بن الحسين عن أبيه عليها السلام قال: «نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إلى علي عليه السلام قد أقبل وحوله جماعة من أصحابه، فقال: من أراد أن ينظر إلى يوسف في جماله، وإلى إبراهيم في سخائه، وإلى سليمان في بهجته، وإلى داود في حكمته فليُنظر إلى هذا».

٤- في عيون الأخبار: بإسناده عن الرضا عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا علي ما سئلت ربي شيئاً إلا سئلت لك مثله، غير أنه قال: لا نبوق بعدك، أنت خاتم النبيين وعلي خاتم الوصيين».

٥- في روضة الكافي: بإسناده عن أبي ذر الغفاري قال: «بينما ذات يوم من الأيام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قام وركع وسجد شكراً لله تعالى، ثم قال: يا جندب من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في خلته، وإلى موسى في مناجاته، وإلى عيسى في سياحته، وإلى أيوب في صبره وبلائه، فليُنظر إلى هذا الرجل المقبل الذي هو كالشمس والقمر الساري والكوكب الدرّي، أشجع الناس قلباً وأسخى الناس (أسخاهم خ) كفاً فعلى مبغضه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال: فالتفت الناس ينظرون من هذا المقبل فإذا هو علي بن أبيطالب عليه الصلاة والسلام».

٦- في أمالي الشيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالساً في جماعة من أصحابه إذ أقبل علي بن أبيطالب عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في حكمته، وإلى إبراهيم في حلمه فليُنظر إلى علي بن أبيطالب».

٧- في كمال الدين بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في سلمه وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في فطانتها، وإلى داود في زهده فليُنظر إلى هذا، فنظرنا فإذا علي بن أبيطالب عليه السلام قد أقبل كالماء ينحدر من صيب».

٨- في أمالي المفيد رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن أبي إسحق عن أبيه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في جماعة من أصحابه إذ أقبل علي بن أبيطالب

عليه السّلام نحوه فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «من أراد أن ينظر إلى آدم في خلقه، وإلى نوح في حكمته، وإلى إبراهيم في حلمه فلينظر إلى عليّ بن أبيطالب عليه السّلام».

٩ - في أمالي الطّوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إنّ الله أخرجني ورجلاً معي من ظهر إلى ظهر (من طهر إلى طهر خ) من صلب آدم حتّى خرجنا من صلب أبينا، فسبقته بفضل هذه على هذه - وضمّ بين السّبابة والوسطى وهو النّبوة، فقيل له: من هو يارسول الله؟ قال: عليّ بن أبيطالب».

١٠ - في أمالي الصدوق رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «عليّ في السّماء السّابعة كالشمس بالنّهار في الأرض، وفي السّماء الدّنيا كالقمر بالليل في الأرض، أعطى الله عليّاً من الفضل جزءاً لو قسّم على أهل الأرض لوسعهم، وأعطاه الله من الفهم لو قسّم على أهل الأرض لوسعهم، شُبّهت لينة بلين لوط، وخلقه بخلق يحيى، وزهده بزهد أيوب، وسخاؤه بسخاء إبراهيم، وبهجته بهجة سليمان بن داود، وقوّته بقوّه داود، وله إسم مكتوب على كلّ حجاب في الجنّة بشرني به ربّي، وكانت له البشارة عندي، عليّ محمود عند الحقّ، مزكّي عند الملائكة، وخاصّتي وخالصتي، وظاهرتي ومصباحي وجنّتي ورفيقي، أنسني به ربّي، فسئلت ربّي أن لا يقبضه قبلي، وسئلته أن يقبضه شهيداً بعدي، أدخلت الجنّة فرأيت حور عليّ أكثر من ورق الشّجر، وقصور عليّ كعدد البشر».

عليّ منّي وأنا من عليّ، من تولّى عليّاً فقد تولّىني، حبّ عليّ نعمة، واتّباعه فضيلة، دان به الملائكة، وحفّت به الجنّ الصّالحون، لم يمش على الأرض ماشٍ بعدي إلّا كان هو أكرم منه عزّاً وفخراً ومنهاجاً، لم يك فظاً عجولاً، ولا مسترسلاً لفساد، ولا متعنّداً، حملته الأرض فأكرمته، لم يخرج من بطن اثني بعدي أحد كان أكرم خروجاً منه، ولم ينزل منزلاً إلّا كان ميموناً، أنزل الله عليه الحكمة، وردّاه بالفهم، تجالسه الملائكة ولا يراها، ولو اوحى إلى أحد بعدي لا وحي إليه، فزيّن الله به المحافل، وأكرم به العساكر، وأخصب به البلاد، وأعزّ به الأجناد، مثله كمثل بيت الله الحرام يُزار ولا يزور، ومثله كمثل القمر إذا طلع أضاء الظلمة،

ومثله كمثل الشمس إذا طلعت أنارت الدنيا، وصفه الله في كتابه، ومدحه بآياته، ووصف فيه آثاره، وأجرى منازلها، فهو الكريم حيّاً، والشهيد ميّتاً».

١١ - في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن سعيد بن جبیر قال: أتيت عبد الله بن عباس، فقلت له: يا بن عمّ رسول الله إني جئتك أسئلك عن عليّ بن أبيطالب عليه السلام واختلاف الناس فيه؟ فقال ابن عباس: يا بن جبیر جئتني تسألني عن خير خلق الله من الأمة بعد محمد نبيّ الله جئتني تسألني عن رجل كانت له ثلاثة آلاف منقبة في ليلة واحدة وهي ليلة القربة، يا بن جبیر جئتني تسألني عن وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ووزيره وخليفته وصاحب حوزة ولوائه وشفاعته، والذي نفس ابن عباس بيده لو كانت بحار الدنيا مداداً، والأشجار أقلاماً، وأهلها كتاباً فكتبوا مناقب عليّ بن أبيطالب عليه السلام وفوائده من يوم خلق الله عزّ وجلّ الدنيا إلى أن يفنيها ما بلغوا معشار ما آتاه الله تبارك وتعالى».

١٢ - وفي المقام لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبيد الله الكاتب النحويّ البصريّ الملقّب بالمفجّع قصيدة نفيسة غرّاء توجد مقطّعة في كتاب (مناقب آل أبي طالب عليه السلام لابن شهر آشوب السروي المازندراني، وفي (بحار الأنوار) للمجلسي وفي (الغدير) للأميني وغيرها مشروحةً بذكر الأحاديث المتضمنة لمفاد كلّ فضيلة للإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام نظمها في بيت أو بيتين أو أكثر يبلغ عدد أبياتها (١٦٠) بيتاً.

وانّ المفجّع - المتوفّي سنة ٣٢٧ - هو أوحديّ من رجالات العلم والحديث والأدب، ومن المعدودين من أصحابنا شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين مدحته العامّة بحسن العقيدة وسلامة المذهب وسداد الرّأي، وقد كان كلّ جنوحه إلى أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله، وقد أكثر في شعره من الثناء عليهم، والتفجّع لما انتابهم من المصائب والفواحش، فلم يزل على ذلك حتّى لقبه مناوؤه المتنازرون بالألقاب بـ«المفجّع» وإليه يوعز بقوله:

إن يكن قيل لي: المفجّع نبزاً
فلعمري أنا المفجّع همّاً

ثمّ صار لقباً له حتّى عند أوليائه لذلك السبب المذكور، وقد سمّي قصيدته بالأشباه لما

شبهه فيها علياً عليه السلام بالأنبياء والمرسلين عليهم السلام كما ورد به الأحاديث... من قصيدته:

أيها اللاتمي لحتبي علياً
أبخير الأنام عرضت؟ لا زل
أشبه الأنبياء كهلاً وزولاً
كان في علمه كآدم إذ عُـد
وكنوح نجا من الهلك من سـ
وعليّ لَمَا دعاه أخوه
وله من أبيه ذي الأيدي إسمـا
إنه عاون الخليل على الكعبـ
ولقد عاون الوصيّ حبيب
رام حمل النبيّ كي يقطع الأصـ
فحناه ثقل النبوة حتّى
فارتقى منكب النبيّ عليّ
فأماط الأوثان عن ظاهر الكعبـ
ولو أنّ الوصيّ حاول مسّ النـ
أفهل تعرفون غير عليّ
لم يكن أمره بدوحات «خم»
إن عهد النبيّ في ثقله
نصب المرتضى لهم في مقام
علماً قائماً كما صدع البد
قال: هذا مولى لمن كنت مولا
وال ياربّ من يواليه وانصر
إنّ هذا الدعا لمن يتعدى

قم ذميماً إلى الجحيم خزيّاً
ت مذوداً عن الهدى مزويّاً
وفطيماً وراضعاً وغذيّاً
ليم شرح الأسماء والمكنيا
ير في الفلك إذ علا الجوديا
سبق الحاضرين والبدويا
عيل شبه ما كان عني خفيّاً
ة إذ شاد ركنها المبنيّاً
الله إذ يغسلان منها الصفيّاً
نام عن سطحها المثول الجثيّاً
كاد ينآد تحته مثنيّاً
صنوه ما أجلّ ذاك رقيّاً
جة ينفي الأرجاس عنها نفيّاً
جم بالكف لم يجده قصيّاً
وابنه استرحل النبيّ مطيّاً؟!
مشكلاً عن سبيله ملويّاً
حجة كنت عن سواها غنيّاً
لم يكن خاملاً هناك دنيا
ر تماماً دجنة أو دجيا
ه جهاراً يقولها جهوريا
ه وعاد الذي يعادي الوصيّاً
راعيّاً في الأنام أم مرعيّاً

لا يبالي أُمات موت يهود
 من رأى وجهه كمن عبد الله
 كان سئول النبي لَمَّا تمنى
 إذ دعا الله أن يسوق أحبَّ
 فإذا بالوصي قد قرع البا
 فثناه عن الدخول مراراً
 وذخيراً لقومه وأبى الرّ
 ورمى بالبياص من صدّ عنه
 من قلاه أو مات نصرانيّاً
 مدم القنوت رهبانيّاً
 حين أهدوه طائراً مشويّاً
 الخلق طراً إليه سوقاً وحيّاً
 ب يريد السّلام ربّانيّاً
 أنس حين لم يكن خزرجيّاً
 حمان إلا إمامنا الطّالبيّاً
 وحبنا الفضل سيّداً أريحيّاً

﴿ أَفْضَلِيَّةُ عَلِيِّ الْمُرْتَضَى عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ ﴾ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ﴿﴾

قال الله عزّ وجلّ: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء» (التحل : ٨٩) وقال: «ما فرطنا في الكتاب من شيء - ولا رطب ولا يابس إلّا في كتاب مبين» (الأنعام : ٣٨ و ٥٩) وقال: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلّا الله والرّاسخون في العلم» (آل عمران : ٧) وممّا لا مرأى فيه أنّ هذا القرآن الكريم هو الجامع لجميع الكتب السماوية النّازلة على المرسلين عليهم السّلام التي لم تكن تبيان كلّ شيء، فما كان عند هؤلاء المرسلين تبيان كلّ شيء، وهذا القرآن المجيد هو وحده تبيان كلّ شيء، ولا رطب ولا يابس إلّا فيه، وما يعلم تأويله إلّا الله والرّاسخون في العلم وهم أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وقد كان عليّ بن أبيطالب عليه السّلام أوّلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وكان عنده علم الكتاب وتبيان كلّ شيء بصريح الكتاب.

ومن البداهة أنّ ملاك فضيلة كلّ أحد على غيره هو العلم بمحقّات الأمور والعمل بها، ولم أجد إلى الآن في الكتب السماوية، ولا في الرّوايات والأحاديث والأخبار، ولا في التّواريخ والقصص والحكايات... رسولاً من المرسلين، ولا نبياً من الأنبياء، ولا وصياً من الأوصياء، ولا عالماً من العلماء أن يقول ما قاله مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السّلام:

في نهج البلاغة - الخطبة ٩٢ - قال عليه السلام: «أما بعد حمد الله والشّناء عليه أيّها النّاس، فإنّي فقأت عين الفتنة ولم يكن ليحتريّ عليها أحد غيري بعد أن ماج غيبيها، واشتدّ كلبها فاسئلوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بيده لا تسئلونني عن شيء فيما بينكم وبين السّاعة ولا عن فئة تهدي مائة، وتُضِلّ مائة إلاّ أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركاها ومحطّ رحالها، ومن يُقتل من أهلها قتلاً ومن يموت منهم موتاً...»

قال ابن أبي الحديد - في شرحها - : «واعلم أنّه عليه السلام قد أقسم في هذا الفصل بالله الذي نفسه بيده أنّهم لا يسئلونه عن أمر يحدث بينهم وبين القيامة إلاّ أخبرهم به، وأنّه ما صحّ من طائفة من النّاس يهتدي بها مائة وتضلّ بها مائة إلاّ وهو مخبر لهم - إنّ سنلوه - برعاتها وقائدها وسائقها، ومواضع نزول ركاها وخيوها، ومن يقتل منها قتلاً، ومن يموت منها موتاً، وهذه الدّعوى ليست منه عليه السلام إدعاء الرّبوبيّة ولا ادعاء النّبوة، ولكنّه كان يقول: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أخبره بذلك، ولقد امتحنّا إخباره فوجدناه موافقاً، فاستدللنا بذلك على صدق الدّعوى المذكورة» ثمّ ذكر ابن أبي الحديد موارد عديدة من إخباره عليه السلام بالامور الآتية التي وقعت كما أخبر بها...

وفي نهج البلاغة - ومن كلام (١٢٨) له عليه السلام - ويؤمي به إلى وصف الأتراك - : «كأنّي أراهم قوماً كأنّ وجوههم المجان المطرقة، يلبسون السّرق والديباج، ويعتقبون الخيل العتاق، ويكون هناك استمرار قتل حتّى يمشى المجرّوح على المقتول، ويكون المفلت أقلّ من المأسور.

فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب! فضحك عليه السلام وقال للرّجل وكان كلبياً:

يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب، وإنّما هو تعلّم من ذي علم، وإنّما علّم الغيب علم السّاعة وما عدّه الله سبحانه بقوله: «إنّ الله عنده علم السّاعة» الآية، فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى وقبيح أو جميل، وسخى أو بخيل، وشقي أو سعيد، ومن يكون في النار أو في الجنان للنّبئين مرافقاً، فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلاّ الله وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فعلمنيه، ودعا لي أن يعيه صدري، وتضطّم عليه جوانحي»

وفيه: - الخطبة: ١٥٧ - قال الإمام عليّ عليه السّلام: «ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم»

وفيه: - الخطبة: ١٧٤ - قال الإمام عليّ عليه السّلام: «والله لو شئت أن أخبر كلّ رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت - إلى أن قال - أيها النّاس إنّي والله ما أحثكم على طاعة إلاّ وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلاّ وأتناهى قبلكم عنها»

وفيه: - الخطبة: ٢٣١ - قال الإمام عليّ عليه السّلام: «أيها النّاس سلوني قبل أن تفقدوني - فلأنا بطرق السّماء أعلم منّي بطرق الأرض - قبل أن تشغّر برجلها فتنة تطأ في خطامها، وتذهب بأحلام قومها»

في شرح ابن أبي الحديد: قال: «أجمع النّاس كلّهم على أنّه لم يقل أحد من الصّحابة ولا أحد من العلماء: «سلوني» غير عليّ بن أبيطالب عليه السّلام ذكر ذلك ابن عبد البرّ المحدث في كتاب «الاستيعاب».

ثمّ قال ابن أبي الحديد: «والمراد بقوله: «فلأنا أعلم بطرق السّماء منّي بطرق الأرض» ما اختصّ به من العلم بمستقبل الامور ولا سيّما في الملاحم والدّول، وقد صدّق هذا القول عنه ما تواتر عنه من الإخبار بالغيوب المتكرّرة لا مرّة ولا مائة مرّة، حتّى زال الشكّ والرّيب في أنّه إخبار عن علم، وأنّه ليس على طريق الاتّفاق، وقد ذكرنا كثيراً من ذلك فيما تقدّم من هذا الكتاب»

أقول: ولا يخفى على من له مسكة وطيب ولادة أنّ عليّ بن أبيطالب عليه السّلام كان أعلم النّاس كلّهم من الأنبياء والمرسلين وامهمم غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وعاملاً بعلمه ولذلك كان يقول ما لم يقله رسول ولا نبيّ ولا وصيّ نبيّ فضلاً عن غيرهم.

في تفسير البرهان: عن جابر بن عبد الله أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «يا جابر أيّ الاخوة أفضل؟ قال: قلب: البنون من الأب والأمّ، فقال: إنّنا معاشر الأنبياء إخوة، وأنا أفضلهم، ولأحبّ الاخوة إلىّ عليّ بن أبيطالب عليه السّلام فهو عندي أفضل من الأنبياء، فمن زعم أنّ الأنبياء أفضل منه، فقد جعلني أقلّهم، ومن جعلني أقلّهم فقد كفر لأنّي

لم أتخذ علياً أخاً إلا لما علمت من فضله، ثم قال: وما معنى الاخوة بينها إلا المماثلة في الفضل إلا النبوة لما روى الفضل بن عمر المهلب عن رجاله مسنداً عن محمد بن الثابت قال: حدثني أبو الحسن موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: «أنا رسول الله المبلغ عنه، وأنت وجه الله المؤتم به، فلا نظير لي إلا أنت ولا مثل لك إلا أنا».

وفي فضائل ابن شاذان وروضة الكافي: مما روى عن جماعة ثقات أنه لما وردت حرّة بنت حليمة السعدية على الحجّاج بن يوسف الثقفي، فثّلت بين يديه، قال لها: أنت حرّة بنت حليمة السعدية؟ قالت له: فراسة من غير مؤمن!

فقال لها: الله جاء بك، فقد قيل عنك: إنك تفضلين علياً على أبي بكر وعمر وعثمان؟ فقالت: لقد كذب الذي قال: إنني أفضله على هؤلاء خاصة، قال: وعلى من غير هؤلاء؟ قالت: أفضله على آدم ونوح ولوط وإبراهيم وداود وسليمان وعيسى بن مريم عليهم السلام فقال لها: ويلك إنك تفضلينه على الصحابة وتزيدين عليهم سبعة من الأنبياء من اولي العزم من الرسل؟ إن لم تأتيني ببيان ما قلت، ضربت عنقك فقالت: ما أنا مفضلته على هؤلاء الأنبياء ولكن الله عزّ وجلّ فضله عليهم في القرآن بقوله عزّ وجلّ في حق آدم: «وعصى آدم ربه فغوى» طه: ١٢١) وقال في حق علي عليه السلام: «وكان سعيكم مشكوراً» الإنسان: ٢٢)

فقال: أحسنت يا حرّة فما تفضلينه على نوح ولوط؟ فقالت: الله عزّ وجلّ فضله عليها بقوله: «ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين» التحريم: ١٠) وعلي بن أبي طالب عليه السلام كان ملاكه تحت سدرة المنتهى، زوجته بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء التي يرضى الله تعالى لرضاها ويسخط لسخطها.

فقال الحجّاج: أحسنت يا حرّة، فما تفضلينه على أبي الأنبياء إبراهيم خليل الله؟ فقالت: الله عزّ وجلّ فضله بقوله: «وإذ قال إبراهيم ربّ أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنّ قلبي» البقرة: ٢٦٠) ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام قال قولاً لا يختلف فيه أحد من المسلمين: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً» وهذه كلمة ما قالها أحد قبله ولا بعده، فقال: أحسنت يا حرّة، فما تفضلينه على موسى كليم الله؟ قالت: يقول الله عزّ وجلّ:

«فخرج منها خائفاً يترقب» القصص: ١٨) وعليّ بن أبيطالب عليه السّلام بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يخف حتى أنزل الله تعالى في حقّه: «ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله» البقرة: ٢٠٧

قال الحجاج: أحسنت يا حرّة فيما تفضّلينه على داود وسليمان عليهما السّلام؟ قالت: الله تعالى فضّله عليهما بقوله عزّ وجلّ: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين النّاس بالحقّ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله» ص: ٢٦) قال لها: في أيّ شيء كانت حكومتها؟ قالت: في رجلين: رجل كان له كرم، والآخر له غنم، فنفتشت الغنم بالكرم فرعته فاحتكما إلى داود عليه السّلام فقال: تباع الغنم وينفق ثمنها على الكرم حتى يعود إلى ما كان عليه فقال له ولده: لا يا أبة بل يؤخذ من لبنها وصفوها، قال الله تعالى: «ففهّمناها سليمان» الأنبياء: ٧٩) وإنّ مولانا أمير المؤمنين عليّاً عليه السّلام قال: «سلوني عمّا فوق العرش، سلوني عمّا تحت العرش، سلوني قبل أن تفقدوني» وإنّه عليه السّلام دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح خيبر، فقال النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم للحاضرين: «أفضلكم وأعلمكم وأقضاكم عليّ».

فقال لها: أحسنت فيما تفضّلينه على سليمان؟ فقالت: الله تعالى فضّله عليه بقوله تعالى: «ربّ اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي» ص: ٣٥) ومولانا أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام قال: «طلّقتك يا دنيا ثلاثاً لا حاجة لي فيك» فعند ذلك أنزل الله تعالى فيه: «تلك الدّار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين» القصص: ٨٣) فقال: أحسنت يا حرّة فيما تفضّلينه على عيسى بن مريم عليه السّلام؟ قالت: الله تعالى عزّ وجلّ فضّله بقوله تعالى: «إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للنّاس اتّخذوني وأمّي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلّا ما أمرتني به» المائدة: ١١٦-١١٧) فأخّر الحكومة إلى يوم القيامة، وعليّ بن أبيطالب عليه السّلام لما ادّعوا النّصيرية فيه ما ادّعوه قتلهم ولم يؤخّر حكومتهم، فهذه كانت فضائله لم تعدّ بفضائل غيره قال: أحسنت يا حرّة خرجت من جوابك، ولولا ذلك لكان ذلك، ثمّ أجازها وأعطها

وسرّحها سراحاً حسناً رحمة الله عليها».

أقول: «النصيرية»: طائفة من الغلاة السبائية، وملخص مقاتلهم في أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام أنهم روح اللاهوت.

في شرح ابن أبي الحديد - في شرح الخطبة : ١٥٤ - قال بعد نقل أربعة وعشرين حديثاً في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام: «واعلم أنا إنما ذكرنا هذه الأخبار ههنا لأن كثيراً من المنحرفين عنه عليه السلام إذا مروا على كلامه في «نهج البلاغة» وغيره المتضمن التحدث بنعمة الله عليه من اختصاص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له وتميزه إياه عن غيره، ينسبونه إلى التيه والزهو والفخر، ولقد سبقهم بذلك قوم من الصحابة، قيل لعمر: ولّ علياً أمر الجيش والحرب، فقال: هو أتيه من ذلك! وقال زيد بن ثابت: ما رأينا أزهى من علي وأسامة!

فأردنا بإيراد هذه الأخبار ههنا عند تفسير قوله: «نحن الشعار والأصحاب ونحن الحزنة والأبواب» أن ننبّه على عظم منزلته عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن من قيل في حقه ما قيل: «لورقي إلى السماء وعرج في الهواء»، وفخر على الملائكة والأنبياء، تعظماً وتبجحاً لم يكن ملوماً، بل كان بذلك جديراً، فكيف وهو عليه السلام لم يسلك قط مسلك التعظم والتكبر في شيء من أقواله ولا من أفعاله، وكان أطف البشر خلقاً، وأكرمهم طبعاً، وأشدّهم تواضعاً، وأكثرهم احتمالاً، وأحسنهم بشراً، وأطلقهم وجهاً حتى نسبه من نسبه إلى الدعابة والمزاح، وهما خلقتان ينافيان التكبر والاستطالة، وإنما كان يذكر أحياناً ما يذكره من هذا النوع، نفثة مصدور، وشكوى مكروب، وتنفس مهموم، ولا يقصد به إذا ذكره إلا شكر النعمة.

وتنبه الغافل على ما خصّه الله به من الفضيلة، فإن ذلك من باب الأمر بالمعروف والحض على اعتقاد الحق والصواب في أمره، والنهي عن المنكر الذي هو تقديم غيره عليه في الفضل، فقد نهى الله سبحانه عن ذلك، فقال: «أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون» (يونس : ٣٥) انتهى كلام ابن أبي الحديد في شرحه.

﴿أعلمية أهل بيت الوحي وأفضليتهم على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام﴾

قال الله جلّ وعلا: «هو الذي أنزل عليك الكتاب - وما يعلم تأوله إلا الله والرّاسخون في

العلم» آل عمران: (٧)

وقد سبق منا آنفاً أنّ القرآن الكريم هو الكتاب الجامع لجميع الكتب النازلة على المرسلين عليهم السلام، مضافاً إلى أنّه تبيان كلّ شيء، وما يعلم تأويله إلا الله تعالى والرّاسخون في العلم، وهم أهل بيت الوحي المعصومون من عليّ المرتضى وفاطمة الزّهراء وأحد عشر إماماً من ولدهما، والرّسول هو صاحب البيت والوحي صلوات الله عليهم أجمعين، وأنّ الرّوايات الواردة في المقام كثيرة لا يسعها مقام الاختصار فنشير إلى نبذة منها: في نهج البلاغة: - الخطبة: ١٤٤ - قال مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «أين الذين زعموا أنّهم الرّاسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً علينا».

وفي الخطبة الاولى: قال - في أهل بيت الوحي عليهم السلام -: «هم موضع سرّه ولجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه، بهم أقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائضه - لا يقاس بآل محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم من هذه الامة أحد ولا يسوى بهم

من جرت نعمتهم عليه أبدأ هم أساس الدّين وعماد اليقين»

وفي الخطبة : (١٠٨) : قال الإمام عليّ عليه السّلام: «نحن شجرة النّبوة ومحطّ الرّسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينايع الحكم»

وفي الخطبة : (١٤٧) قال عليه السّلام: «واعلموا أنّكم لن تعرفوا الرّشد حتّى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتّى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسّكوا به حتّى تعرفوا الذي نبذه فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنّهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقتهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدّين ولا يختلفون فيه هو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق»

وفي الخطبة : (١٥٣) قال عليه السّلام: «فيهم كرائم القرآن، وهم كنوز الرّحمن، إن نطقوا صدقوا وإن صمتوا لم يسبقوا، فليصدق رأئدُ أهله وليحضر عقله، وليكن من أبناء الآخرة فإنّه منها قدّم وإليها ينقلب»

وفي الخطبة : (٢٣٩) قال عليه السّلام: «هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكّم منطقتهم، لا يخالفون الحقّ ولا يختلفون فيه، هم دعائم الإسلام وولائج الإعتصام، بهم عاد الحقّ في نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه عن منبته، عقلوا الدّين عقل وعاية ورعاية، لا عقل سماع ورواية، فإنّ رواة العلم كثير، ورعاته قليل».

وفي بصائر الدرجات: بإسناده عن الحسين بن علوان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «إنّ الله خلق (فضّل خ) اولى العزم من الرّسل، وفضّلهم بالعلم، وأورثنا علمهم، وفضّلنا عليهم في علمهم، وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ما لم يعلموا، وعلمنا علم الرّسول وعلمهم».

وفيه: بإسناده عن عبد الله بن الوليد السّمان قال: قال لي أبو جعفر عليه السّلام: يا عبد الله ما تقول الشيعة في عليّ وموسى وعيسى عليهم السّلام؟ قال: قلت: جعلت فداك، ومن أيّ

حالات تسألني؟ قال: أسئلك عن العلم، فأما الفضل فهم سوء قال: قلت: جعلت فداك فما عسى أقول فيهم؟ فقال: هو والله أعلم منها.

ثم قال: يا عبد الله أليس يقولون: إن لعلّي ما للرّسول من العلم؟ قال: قلت: بلى، قال: فخاصمهم فيه، قال: إن الله تبارك وتعالى قال لموسى عليه السّلام: «وكتبنا له في الألواح من كلّ شيء» فأعلمنا أنّه لم يبيّن له الأمر كلّهُ، وقال الله تبارك وتعالى لمحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم: «وجئنا بك على هؤلاءٍ شهيداً ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء».

وفيه: بإسناده عن أبي عمران قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «لقد سئل موسى العالم مسألة لم يكن عنده جوابها، ولقد سئل العالم موسى مسألة لم يكن عنده جوابها، ولو كنت بينهما لأخبرت كلّ واحد منهما بجواب مسألته ولسئلتها عن مسألة لا يكون عندهما جوابها».

وفيه: بإسناده عن الثمالي عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام قال: «قلت له: جعلت فداك الأئمة يعلمون ما يضرّ؟ فقال: علمتُ والله ما علمت الأنبياء والرّسل، ثمّ قال لي: أزيدك؟ قلت: نعم، قال: نزاد ما لم تزد الأنبياء».

وفي البحار: - نقلاً عن كتاب المحتضر - عن عبد الملك بن سليمان قال: وجد في ذخيرة أحد حوارى المسيح عليه السّلام رقّ مكتوب بالقلم السّريانيّ منقولاً من التّوراة، وذلك لما تشاجر موسى والخضر عليهما السّلام في قضية السّفينة والغلام والجدار، ورجع موسى إلى قومه سئله أخوه هارون عمّا استعمله من الخضر عليهما السّلام في السّفينة وشاهده من عجائب البحر قال: بينا أنا والخضر على شاطئ البحر إذ سقط بين أيدينا طائر أخذ في منقاره قطرة من ماء البحر ورمى بها نحو المشرق، ثمّ أخذ ثانية ورمى بها نحو المغرب، ثمّ أخذ ثالثة ورمى بها نحو السّماء، ثمّ أخذ رابعة ورمى بها نحو الأرض، ثمّ أخذ خامسة وألقاها في البحر، فهبت الخضر وأنا.

قال موسى: فسئلت الخضر عن ذلك فلم يجب، وإذا نحن بصيّاد يصطاد، فنظر إلينا

وقال: ما لي أراكما في فكر وتعجب؟ فقلنا: في أمر الطائر، فقال: أنا رجل صياد وقد علمت إشارته، وأنتما نبيان لا تعلمان؟ قلنا: ما نعلم إلا ما علّمنا الله عزّ وجلّ، قال: هذا طائر في البحر يسمّى مسلم لأنّه إذا صاح يقول في صياحه: مسلم وأشار بذلك إلى أنّه يأتي في آخر الزّمان نبيّ يكون علم أهل المشرق والمغرب وأهل السّماء والأرض عند علمه مثل هذه القطرة الملقاة في البحر، ويرث علمه ابن عمّه ووصيه.

فسكن ما كنّا فيه من المشاجرة، واستقلّ كلّ واحد منّا علمه بعد أن كنّا به معجبين، ومشينا ثمّ غاب الصّياد عنّا، فعلمنا أنّه ملك بعثه الله عزّ وجلّ إلينا يعرفنا بنقصنا حيث ادّعينا الكمال.

وفي بصائر الدرجات: بإسناده عن سورة بن كليب قال: قال لي أبو جعفر عليه السّلام: «والله إنّنا لخزّان الله في سمائه وأرضه لا على ذهب ولا على فضّة إلاّ على علمه» أي خزّان علم السّماء وعلم الأرض.

وفي العيون: بإسناده عن الهروي عن الرّضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ما خلق الله عزّ وجلّ خلقاً أفضل منّي ولا أكرم عليه منّي، قال عليّ عليه السّلام: فقلت: يا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فأنت أفضل أو جبرئيل؟ فقال عليه السّلام: يا عليّ إنّ الله تبارك وتعالى فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضّلني على جميع النّبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا عليّ وللأئمة من بعدك، وإنّ الملائكة لخدّامنا وخدّام محبّينا، يا عليّ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا، يا عليّ لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوّا ولا الجنّة ولا النّار ولا السّماء ولا الأرض، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة، وقد سبقناهم إلى معرفة ربّنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه؟ لأنّ أوّل ما خلق الله عزّ وجلّ خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتمجيده. ثمّ خلق الملائكة فلما شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا أمرنا، فسبّحنا لتعلم الملائكة أنّا خلق مخلوقون، وأنّه منزّه عن صفاتنا، فسبّحت الملائكة

بتسبيحنا، ونزهته عن صفاتنا، فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وأنا عبيد، ولسنا بأهة، يجب أن نعبد معه أو دونه فقالوا: لا إله إلا الله، فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال عظم المحل إلا به، فلما شاهدوا ما جعله الله لنا من العز والقوة قلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله لتعلم الملائكة أن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله.

فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: الحمد لله لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه، فقالت الملائكة: الحمد لله فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده.

ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه، وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وإكراماً، وكان سجودهم لله عز وجل عبودية ولآدم إكراماً وطاعة، لكوننا في صلبه، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة، وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون.

وإنه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مثني مثني وأقام مثني مثني، ثم قال لي: تقدم يا محمد فقلت له: يا جبرئيل أتقدم عليك؟ قال: نعم، لأن الله تبارك وتعالى فضل أنبيائه على ملائكته أجمعين، وفضلك خاصة، فتقدمت فصليت بهم ولا فخر، فلما انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرئيل: تقدم يا محمد وتخلف عني، فقلت: يا جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقال: يا محمد إن انتهاء حدي الذي وضعني الله عز وجل فيه إلى هذا المكان، فإن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعددي حدود ربي جل جلاله، فزخ بي في النور زخة (فزج بي في النور زجة خ) حتى انتهيت إلى حيث ما شاء الله من علو ملكه، فنوديت: يا محمد، فقلت: لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت، فنوديت: يا محمد أنت عبيدي وأنا ربك، فإياي فاعبد وعلى فتوكل، فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وحجتي على بريتي لك ولمن أتبعك خلقت جنتي، ولمن خالفك خلقت نارِي، ولأوصيائك أوجبت كرامتي، ولشيعتهم أوجبت ثوابي.

فقلت: يارب ومن أوصيائي؟ فنوديت: يا محمد أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي فنظرت وأنا بين يدي ربي جل جلاله إلى ساق العرش، فرأيت اثني عشر نوراً في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصي من أوصيائي أو لهم علي بن أبي طالب، وآخرهم مهدي امتي.

فقلت: يارب هؤلاء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت: يا محمد هؤلاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي وحججي بعدك على بريتي، وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك. وعزتي وجلالي لأظهرن بهم ديني ولأعلنن بهم كلمتي، ولأظهرن الأرض بآخرهم من أعدائي ولأمكننهم مشارق الأرض ومغاربها، ولأسخرن له الرياح ولأذلن له السحاب الصعاب، ولأرقينن في الأسباب، ولأنصرنن بجندي ولأمدنن بملائكتي حتى تعلوا دعوتي وتجمع الخلق على توحيدني، ثم لأدينن ملكننك ولأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة.

أقول: رواه في العلل وفي إكمال الدين، والمجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار.

تمت سورة الزخرف والحمد لله رب العالمين
وأفضل صلوات الله وأكمل تحياته على محمد وآله المعصومين

سُورَةُ الدُّجَانِ

سُورَةُ الدُّجَانِ
تِسْعًا
أَيُّهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمَّ ❶ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ❷ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ
مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ❸ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ❹
أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ❺ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ❻ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ❼ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ
وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ ❽ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ
❾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ❿ يَغْشَى
النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ❶❶ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ
إِنَّا مُؤْمِنُونَ ❶❷ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ❶❸
ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنهُ وَقَالُوا مَعَلْمٌ مَجْنُونٌ ❶❹ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا
إِنْ كُمْرُ عَائِدُونَ ❶❺ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ
❶❻ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ
كَرِيمٌ ❶❿ أَنْ أَدَّوْا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ❶❻❶

وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي عُدْتُ
بِرَبِّي وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعَزِّلُونِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا
رَبَّهُ أَنْ هَتُولَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِعِي بَعَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ
مُتَّبِعُونَ ﴿٢٣﴾ وَأَتْرُكُ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ كَمْ
تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةً
كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ
نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَيَّ
الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَءَايَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَتُوا مُبِينٌ
﴿٣٣﴾ إِنَّ هَتُولَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى وَمَا
نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَتُوا بَابًا بَيِّنًا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾ أَهْمُ
خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعِجُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْتَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ
﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ﴿٣٨﴾
مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يَغْنَى مَوْلَى
عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ
إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾
طَعَامٌ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كغلي
الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خَذُوهُ فَأَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ
صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ
﴿٥٠﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾
كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ
فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ
إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضلاً
مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَهُ بِلسَانِكَ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

﴿ فضلها وخواصها ﴾

روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في «ثواب الأعمال» بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «من قرأ سورة «الدخان» في فرائضه و نوافله بعثه الله من الآمنين يوم القيامة، وأظله تحت عرشه، وحاسبه حساباً يسيراً وأعطاه كتابه بيمينه».

أقول: رواه الطبرسي في المجمع، و جوامع الجامع، و البحراني في البرهان، و الحويزي في نور الثقلين، و المجلسي في البحار، و الحرّ العامليّ في وسائل الشيعة، و غيرهم تركناهم للاختصار إلا أنّ في نسخة من المجمع و في جوامع الجامع «تحت ظلّ عرشه» و في نور الثقلين «ظلّله» بدل «أظله» و في البرهان سقط، و روى الكفعمي في المصباح، و الدّيلمي في أعلام الدّين عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام مثله من دون ذكر «يوم القيامة» و في الأعلام: «من قرأ حمّ الدخان ليلة الجمعة بعثه» و ذكر الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام.

أقول: و ذلك أنّ من قرأها متذكراً بما فيها من أمر الكفر و الايمان و مآل أمرهما، و آمن و اتقى و عمل صالحاً من دون شكّ يلعب فيه بعثه الله تعالى برحمته الخاصّة آمنّاً من فزع القيامة: «من جاء بالحسنة فله خير منها و هم من فزع يومئذ آمنون» النمل: ٨٩ و أظله الله تعالى تحت ظلّ عرشه، و يغشى الغافلين عنها دخان مبین، و حاسبه حساباً يسيراً أعطاه كتابه بيمينه: «فأمّا من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً»

الإشفاق: ٧-٨) «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله - إن المتقين في مقام أمين - ذلك هو الفوز العظيم» الدخان: ٤١ و ٥١ - ٥٧) فتدبر جيداً واغتمم جيداً ولا تكن من الغافلين عنها.

و في المجمع: أبي بن كعب عن النبي ﷺ: «و من قرأ الدخان في ليلة الجمعة غفر له» و في «جوامع الجامع» «غفر الله له» و في البرهان: «غفر الله له ذنوبه السابقة» و زاد في المصباح: «و كان له بكل حرف منها مائة ألف رقة و استغفر له سبعون ألف ملك». و في المجمع و تفسير أبي الفتوح: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من قرأها في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له».

و فيها: عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة و يوم الجمعة بنى الله له بيتاً في الجنة».

و في المجمع: أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك». و عنه عن النبي ﷺ قال: «و من قرأها في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له».

و في البرهان - نقلاً عن خواص القرآن - روى عن النبي ﷺ أنه قال: من قرأ هذه السورة كان له من الأجر بعدد كل حرف منها مائة ألف رقة عتيق، و من قرأها ليلة الجمعة غفر الله له جميع ذنوبه، و من كتبها و علقها عليه أمن من كيد الشياطين، و من جعلها تحت رأسه رأى في منامه كل خير، و أمن من تعلقه في الليل، و إذا شرب ماءها صاحب الشقيقة برىء و إذا كتبت و جعلت في موضع، فيه تجارة ربح صاحب الموضع، و كثر ماله سريعاً.

و فيه: و قال الصادق ﷺ: «من كتبها و علقها عليه أمن من شر كل ملك، و كان مهاباً في وجه كل من يلقاه و محبوباً عند الناس، و إذا شرب ماءها نفع عن انحصار البطن و سهل المخرج بإذن الله».

و في اصول الكافي - كتاب الحجّة - باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر و تفسيرها حديث ٨ - بإسناده عن الحسن بن العباس بن الحرير عن أبي جعفر

الثاني ﴿عَلَيْهِ﴾ قال: قال أبو عبد الله ﴿عَلَيْهِ﴾ - حديث طويل - قال السائل: يا ابن رسول الله كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟ قال: إذا أتى شهر رمضان فاقرا سورة الدخان في كل ليلة مائة مرة، فإذا أتت ليلة ثلاث وعشرين فإنك ناظر إلى تصديق الذي سئلت عنه».

أقول: رواه الصدوق في أماليه ومعاني الأخبار والحَرَ العاملِي في وسائل الشيعة، والمجلسي في البحار، والبحراني في البرهان، والحويزي في نور الثقلين وغيرهم تركناهم روماً للإختصار.

كل ذلك من الخواص والآثار... جسماً وروحاً، مادياً ومعنوياً لمن تدبر في القرآن الكريم وتذكر بآياته، وآمن واثق وعمل عملاً صالحاً إذ قال الله تعالى: «وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً» (الإسراء: ٨٢).

﴿ الغرض ﴾

هدف السّورة هو التّنويه بليلة نزول الوحي بالقرآن الكريم، و بحكمته و مهمّة الرّسالة و هو إنذار النّاس و تنبيههم من غفلتهم برسالة الرّسول ﴿ ﷺ ﴾ حسبما اقتضته الرّحمة الإلهيّة و توكيد بصدق ذلك، و هم تجاه هذه الرّحمة على فريقين:
فريق الكفر و الطّغيان، و البغى و العصيان، و الظّلم و العدوان...
و فريق التّوحيد و الايمان، و التّقوى و الغفران، و العدل و الإحسان...
مع بيان مآل أمر الفريقين في الحياة الدّنيا بالخزى و الدّمار، و في الآخرة بالعذاب و النّار للكافرين، و بالعزّة و النّجاة في الدّنيا، و الأمن و الفوز العظيم في الآخرة للمؤمنين.

و تنديد بالكافرين على ما هم عليه، و تذكيرهم بما كان من موقف فرعون و قومه المماثل من رسالة موسى ﴿ ﷺ ﴾ و ما كان من الانتقام و إهلاكهم بالإغراق في اليمّ في الدّنيا، و بعذاب الحميم في الآخرة، و تبشير بالمؤمنين على نجاة من آمن بموسى ﴿ ﷺ ﴾ من بني إسرائيل و اختيارهم على العالمين.

﴿النُّزُولُ﴾

سورة «الدَّخَان» مكيّة نزلت بعد سورة «الزّخرف» وقبل سورة «الجمانية» وهي السّورة الرّابعة و السّتون نزولاً، والرّابعة والأربعون مصحفاً، وتشتمل على (٥٩) آية، سبقت عليها (٣٣٤٨) آية نزولاً، و (٤٤١٤) آية مصحفاً على التّحقيق، و مشتملة على (٣٤٠) كلمة وقيل: (٣٤٦) كلمة، و على (١٤٣١) حرفاً، وقيل: (١٤٤٠) حرفاً على ما في بعض التّفاسير.

وقيل: قوله تعالى: «إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون» مدنيّة.

وفصول السّورة مترابطة ومتساوقة، و بدايتها مرتبطة بنهايتها، و آياتها أيضاً متوازنة توازناً وثيقاً ممّا يسوّغ القول: إنّها نزلت دفعة واحدة أو متتابعة، وهي منسجمة في السّياق والموضوع انسجاماً تاماً، وهذا لا ينافي مدنيّة بعض آياتها...

وهذه السّورة هي خامسة سلسلة السّور السّبع المكيّة المعروفة بالحواميم...

وقد سميت بالدّخان لقوله تعالى: «فارتقب يوم تأتي السّماء بدخان مبين»: (١٠).

في أسباب النّزول للسّيوطي: عن ابن مسعود قال: إنّ قريشاً لما استعصوا على

النّبي ﷺ دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط حتى أكلوا العظام، فجعل

الرّجل ينظر إلى السّماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدّخان من الجهد، فأنزل اللّهُ:

«فارتقب يوم تأتي السّماء بدخان مبين» فأتي رسول اللّهِ ﷺ فقيل: يا رسول اللّهِ

استسقى اللّهُ لمُضِرِّ فإنّها قد هلكت، فاستسقى فسقوا، فنزلت الآية: (١٠).

و فيه: قوله تعالى: «إنكم عائدون» فلما أصابتهم الرّفاهيّة عادوا إلى حالهم فأنزل الله: «يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» يعني يوم بدر.

و في السّيرة النّبويّة لابن هشام - باب ذكر ما لقي رسول الله ﷺ من قومه من الأذى - : «و أبو جهل بن هشام، لما ذكر الله عزّ وجل شجرة الزّقوم تخويفاً بها لهم، قال: يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزّقوم التي يخوّفكم بها محمّد؟ قالوا: لا قال: عجوة يثرب بالزّبد، والله لئن استمكنّا منها لتزقّمنا تزقّماً، فأنزل الله تعالى فيه: «إنّ شجرة الزّقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم» أي ليس كما يقول. قوله: «عجوة» ضرب من التّمّر.

و في أسباب النزول للسّيوطي: وأخرج سعيد بن منصور عن أبي مالك قال: إنّ أبا جهل كان يأتي بالتّمّر و الزّبد، فيقول: تزقّموا فهذا الزّقوم الذي يعدكم به محمّد، فنزلت: «إنّ شجرة الزّقوم طعام الأثيم»: (٤٣ - ٤٤).

و فيه: وأخرج الاموي في مغازيه عن عكرمة قال: لقي رسول الله ﷺ أبا جهل، فقال: إنّ الله أمرني أن أقول لك: «أولى لك فأولى ثمّ أولى لك فأولى» قال: فنزع ثوبه من يده، فقال: ما تستطيع لي أنت و لاصاحبك من شيء، لقد علمت أنّي أمتنع أهل بطحاء و أنا العزيز الكريم، فقتله الله يوم بدر و أذله و عيره بكلمته، و نزل فيه: «ذق إنّك أنت العزيز الكريم»: (٤٩).

و في أسباب النزول للواحيدي: قال قتاده: نزلت الآية: «ذق إنّك أنت العزيز الكريم» في عدوّ الله أبي جهل، و ذلك أنّه قال: أيوعدني محمّد و الله لأنّا أعزّ من بين جليلها، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

﴿ القراءة ﴾

و قد سبقت قراءة «حَم» في سورة «المؤمن» فراجع. قرأ حفص و عاصم و حمزة:
«رَبِّ السَّمَوَاتِ»: (٧) بالخفض بدلاً من «رَبِّكَ» و قرأ الباقر بالرفع لوجه:
أحدها - على الإستئناف، فبتداء و خبره الجملة: «لا إله إلا هو» كقوله تعالى:
«رَبِّ المشرق و المغرب لا إله إلا هو» المزمّل: (٩).

ثانيها - على الخبر لـ «إِنَّ» في قوله تعالى: «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».

ثالثها - خبر محذوف أي هو رَبِّ السَّمَوَاتِ...

و كذلك: «رَبِّكُمْ و رَبِّ آبَائِكُمْ» بالجرّ بدلاً، و بالرفع على الإستئناف.

و قرأ نافع و أبو جعفر و ابن كثير و أبو عمرو: «إِنِّي أُنذِرُكُمْ»: (١٩) بفتح الياء، و قرأ
الباقر بإسكانها. و قرأ نافع و ابن كثير و ابن عامر و عاصم: «عُدْتُ» بالإظهار على
الأصل، و قرأ الباقر بالإدغام طلباً للتخفيف. و قرأ حفص و عاصم: «ترجمون» و
«فاعزلون» بكسر النون، و حذف ياء التّكلم وقفاً و وصلأً، و قرأ الباقر بالياء:
«ترجموني» و «فاعزلوني» وصلأً و بال حذف وقفاً.

و قرأ حفص و عاصم: «إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي» بكسر ما قبل ياء التّكلم، و سكون
الياء، و قرأ الباقر: «إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي»: (٢٠) بفتح الياء، و قرأ حفص و عاصم: «فأشر»
بهمزة القطع، من باب الإفعال، و قرأ الباقر: «فأشر» بهمزة الوصل ثلاثياً. و قرأ حفص
و عاصم: «و عيون» بضمّ العين، و قرأ الباقر: «و عيون» بكسر العين. و قرأ أبو جعفر:

«فاكهين»: (٢٧) بغير ألف - ههنا - وفي «المطففين» وفي «الطور» و وافقه حفص في «المطففين» فقط.

قرأ حفص وابن كثير: «يغلي»: (٤٥) بياء التذكير حملاً على الطعام، وهو في معنى الشجرة، ولا يحمل على المهل لأنه ذكر للتشبيه، وقرأ الباقون: «تغلي» بتاء التانيث، و الضمير للشجرة، وقرأ ابن كثير و نافع و ابن عامر: «فاعتلوه»: (٤٧) بضم التاء، وقرأ الباقون بكسرها. وقرأ نافع و ابن عامر و أبو جعفر: «في مقام»: (٥١) بضم الميم، وقرأ الباقون بالفتح.

﴿ الوقف والوصل ﴾

«المبين لا» للجواب التالي، و من لم يقف على «حم» وقف على «المبين» لأنَّ القسم متعلّق بما قبله و هو: هذه حم. و «حكيم لا» بناءً على أنّ التقدير: أمرنا أمراً، و «عندناط» لتمام الكلام، و «مرسلين ج» لاحتمال أنّ «رحمة» مفعول له، أو مفعول به، أو التقدير: رحمتنا رحمة، و «من ربك ط» لتمام الكلام و إستئناف التالي، و «العليم لا» لمن خفض «ربّ السّموات» بدلاً من «من ربك» و «من بينها صلى» علامة على جواز الوصل عند بعض، و عدمه عند الآخرين من القرّاء، و «يميت ط» و «بدخان مبين ي لا» للوصف التالي، و «ي» علامة العشر التي عند انتهاء عشر آيات.

«النّاس ط» لتمام الكلام، و استئناف التالي، و «مبين» لعطف التالي، و «مجنون م» لثلاً يوهم أنّ ما بعده من قول الكافرين، و «عائدون م» لثلاً يظن أنّ ما بعده ظرف للعود، و «الكبرى ج» لاحتمال التالي التعليل، و الاستئناف، و «كريم لا» لتفسير التالي، و «عباد الله ط» لتمام الكلام و استئناف التالي، و «أمين لا» لعطف التالي، و «على الله ج» لاحتمال التالي التعليل و الاستئناف، و «مبين ج» لتمام الكلام، و عطف التالي، و «ترجمون زى»: (٢٠) «ز» علامة الوقف المجوّز، ولكنّ الوصل أولى، و «ي» علامة العشر. «متبعون لا» لعطف التالي، و «رهُوَ ط» لتمام الكلام، و «عيون لا» للعطف، و «كريم لا» كالسابق، و «فاكهين لا» لأنّ المعنى: تركوها مهياً كما كانت، و «كذلك قف» علامة الوقف المستحبّ و لا حرج في الوصل و «منظرين ع» علامة انتهاء الرّكوع و هو

الحصّة اليوميّة لمن يريد حفظ القرآن الكريم في عامين و «المهين لاي» لتعلّق «من فرعون» بما قبله.

«من فرعون ط» لتمام الكلام، و «العالمين ج» لتمام الكلام و عطف التّالي، و «ليقولون لا» لمقول القول، و «تبع لا» لعطف التّالي، و «من قبلهم ط» لتناهي الاستفهام إلى ابتداء الاخبار، و «أهلكتناهم ز» لأنّ التّعليل أوضح، و «أجمعين لاي» لأنّ ما بعده بدل.

«ينصرون لا» لاستثناء التّالي، و «رحم الله ط» لتمام الكلام، و «الرحيم ع» لما سبق آنفاً، و «الزّقوم لا» لأنّ التّالي خبر لـ «إنّ» و «الأثيم ج» لاحتمال أن يكون «كالمهل» خبراً بعد خبر أو خبر لمبتداء محذوف، و «كالمهل ج» على اختلاف في «كالمهل» بالنسبة إلى ما قبلها، و «في البطون لا» لتعلّق التّالي بما قبله، و «من عذاب الحميم ج» لأنّ التقدير: قولوا أو يقال له: ذق ... و «ذق لا» لتعليل التّالي، و «تمترون»: (٥٠).

«أمين لا» لأنّ التّالي بدل، و «عيون ج» لاحتمال ما بعده الاستئناف و الحال، و «متقابلين ج» لاحتمال أن يراد كما ذكرنا من حالهم من قبل، أو يكون التقدير: الأمر و «كذلك قف» و «عين ط» لثلاً يوههم أنّ ما بعده نعت للحوور، و «آمنين لا» لأنّ ما بعده صفة، فإنّ الأمن لا يتمّ إلاّ به و «الاولى ج» لأنّ ما بعده يصلح استئنافاً، و حالاً بإضمار «قد» و «الجحيم لا» لأنّ «فضلاً» مفعول له، و من المحتمل أن يكون مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف أي تفضّلنا بذلك فضلاً، و «من ربك» لتمام الكلام و استئناف التّالي.

﴿ اللّغة ﴾

١٠ - الدّخن و الدّخان - ٤٦٩

دخنت النّار تَدْخُنُ و تَدْخِنُ دُخَاناً و دُخُوناً و دَخْناً - من بابي نصر و ضرب -
خرج دخانها و ارتفع، و خرج الدّخان: ارتفع، و دخن الغبار: سطع.
الدّخان: ما يكون مع اللّهب، و قد يقال للبخار و ما هو على صورته: دخان
جمعه: أدخنة و دواخن و دواخين.

قال الله تعالى: «فارتقب يوم تأتي السّماء بدخان مبين» الدّخان: (١٠).
فُسِّرَ بالدّخان المعروف، و يكون ذلك فيما قبل قبيل يوم القيامة أو فيه أو هو كناية
عن الشّرّ الغالب أو هو أثر من آثار الجذب و يُيس الأرض، فيثور غبارها، و من اشتداد
الجوع، فيصير له ظلمة في الأبصار كظلمة الدّخان. و قالوا: إنّ ذلك و قد حين أصاب
قريشاً قحط شديد. يقال: إنّ الجائع كان يرى بينه و بين السّماء دخاناً من شدّة الجوع.
بل قيل للجوع: دخان لئيس الأرض في الجذب و ارتفاع الغبار، فُسِّبَ غُبْرَتَها بالدّخان.
و منها قيل لسنة المجاعة: غبراء و جوع أغبر. و ربما وضعت العرب الدّخان موضع الشّرّ
إذا علا، فيقولون: كان بيننا أمر ارتفع له دخان. و قد قيل: إنّ الدّخان قد مضى.
و قال جلّ و علا: «ثمّ استوى إلى السّماء و هي دخان» فصلت: (١١) أى مثل
الدّخان إشارة إلى أن لا تماسك لها، و يُسَّرَ بالبخار و ما هو على صورته.

و دَخِنَتِ النَّارُ تَدَخُنُ دَخْنًا - من باب علم - :كثر و هاج دخانها الشديد بإلقاء المحطب عليها. و دَخِنَ الطَّعَامَ و اللَّحْمَ و غيرهما - : أصابه دخان فأخذ يرمحه في حال طبخه أو شيه، حتى غلب على طعمه، فتغلبت رائحة الدخان على طعمه فهو دَخِنٌ. و دَخِنَ الطَّبِيخُ: أفسده الدخان إذا تدخنت القدر. و دَخِنَتِ النَّارُ: فسدت بإلقاء المحطب عليها حتى هاج دخانها. و دَخِنَ خُلُقُهُ: ساء و فسد و خبت، و دَخِنَ الشَّيْءُ: صار أدخن، و دَخِنَ النَّبْتُ و الدَّابَّةُ: صار لونها أكدر في سواد. و الدَّخَنُ: الفساد. و يقال: لست أصلحه على دَخِنٍ أى على مكرٍ و فساد.

دَخِنَ النَّبْتُ و الدَّابَّةُ تَدَخُنُ دُخْنَةً - من باب كرم - : مثل دَخِنَ.

الدُّخْنُ - كقفل - : حبّ صغير أملس جداً، و هو غير الجاوِزِش، الواحدة دُخْنَةٌ: نبات من فصيلة النجيليّات، حبه صغير يقدم طعاماً للطّيور و الدّجاج، زراعته منتشرة في القطر الجزائري و هو نوع المحبوب الوحيد الممكن زراعته في بعض المناطق الاستوائية.

الدُّخْنَةُ - من الدخان - لكن تُعْرَفُ فيما يتبخّره من الطيب.

الدَّخَنُ - محرّكة - : الدخان، و تُصوّرُ منه التأذى به، فيقال: هو دَخِنُ الخلق: سوء الخلق، و الدَّخَنُ: سو الخلق و الحقد و تغيّر العقل و الدّين و الحسب، و فرند السيف كقوله في سيف: «في منته دَخَنٌ و أثر أحلس». و في الحديث: «هدنة على دَخِنٍ» أى سكون لعلّة لا للصّح. و قيل: أى على فساد و اختلاف تشبيهاً بدخان المحطب الرّطب لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصّلاح الظاهر. و جاء تفسيره في الحديث: أنّه لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه أى لا يصفوا بعضها لبعض، و لا ينصح حبّها كالكدورة التي في لون الدّابة. و قال المتنبي: «و لا أصالح مغروراً على دَخِنٍ» أى على مكر و فساد. و يقال: فلان دَخِنُ الحسب و الدّين و العقل: متغيّر هنّ. استعير من دَخِنِ النَّارِ و الطَّبِيخِ.

الدُّخْنَةُ: - أيضاً - كدرة في سواد، و ذريرة تدخّن بها البيوت و الثياب.

أبو دُخْنَةُ - طائر يشبه لونه لون القبرة. و الدُّخْنَانُ: ضرب من العصافير. يوم

دَخْنَان: سَخْنَان و هى دخنانة.

الدَّخَانُ و الدَّخَانَةُ: ما يغشاه الدخان.

الدَّاخِنَةُ: كَوَّةٌ تَتَّخِذُ عَلَى الْمَقْلَى وَالْأَتُونِ، كَوَّةٌ يُخْرِجُ مِنْهَا الدَّخَانَ جَمْعُهَا:

الدَّوَاخِنُ.

الأدخن: من به دُخْنَةٌ أَى كِدْرَةٌ فِي سَوَادٍ وَ هِيَ دَخْنَاءٌ. فَتُصَوَّرُ مِنَ الدَّخَانِ:

اللَّوْنُ. فَيُقَالُ: شَاةٌ دَخْنَاءٌ وَ ذَاتٌ دَخْنَةٌ، وَ كَبَشٌ أَدَخِنَ، وَ لَيْلَةٌ دَخْنَانَةٌ كَأَنَّمَا تَغْشَاهَا

دَخَانٌ مِنْ شِدَّةِ حَرِّهَا.

المدخن: موضع الدخان، و منه المدخن للبيت الذي يُدَخَّنُ فِيهِ بَرَزُ الْقَرْزِ.

المدخنة - بالكسر - المجرمة، جمعها: مداخن.

المدخنة: ما يخرج منه الدخان من أنبوب و كوة (مولدة).

يقال: «فلان أعجز من قتيل الدخان» مَثَلٌ يُضْرَبُ فِي سَقُوطِ الْهَمَّةِ. وَ أَصْلُهُ: أَنَّ

رَجُلًا أَوْ قَدْ فِي جَنَابِهِ نَارًا، فَحَنَقَهُ دَخَانُهَا وَ لَمْ يَتَحَلَّلْ عَنْ مَكَانِهِ.

إِنَّا دُخَانَ: غَنِيٌّ وَ بَاهِلَةٌ. وَ الْعَرَبُ تَقُولُ لَغْنِيٍّ وَ بَاهِلَةَ بَنُو دَخَانَ. قِيلَ: سَمَّوْا بِهِ

لَأَنَّهُمْ غَزَاهُمْ مَلِكٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَدَخَلَ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ فِي كَهْفٍ، فَذَرَتْ بِهِمْ غَنِيٌّ وَ بَاهِلَةٌ،

فَأَخَذُوا بَابَ الْكَهْفِ وَ دَخَّنُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى مَاتُوا. وَ قِيلَ: سَمَّوْا بِهِ لَأَنَّهُمْ دَخَّنُوا عَلَى قَوْمٍ فِي

غَارٍ فَقَتَلُوهُمْ. دَخَّنَتِ النَّارُ وَ ادَّخَنْتِ: ارْتَفَعَتْ دَخَانُهَا، وَ دَخَّنَ الشَّيْءُ: جَعَلَ الدَّخَانَ

يَعْلُوهُ. وَ تَدَخَّنَتِ الْقَدْرُ: عَلَاها الدخان. دَخَّنَ: امْتَصَّ دَخَانَ لِفَافَةِ التَّبَعِ أَوْ دَخَانَ التَّنْبَكِ

مِنَ النَّارِ جِيلَةً ثُمَّ بَجَّةً. وَ يُقَالُ أَيْضًا: دَخَّنَ لِفَافَةً أَوْ نَارِ جِيلَةً. وَ دَخَّنَ الشَّيْءُ: صَيَّرَ الدَّخَانَ

يَعْلُوهُ. إِدَخَّنَ الزَّرْعَ إِدْخَانًا: اسْتَدْحَبَهُ. وَ ادَّخَنْتِ النَّارُ: مَثَلٌ دَخَّنَتِ.

في القاموس و المحكم و الصحاح: الدخن - بالضم - الجاروس، و حب

الجاروس أوحب أصغر منه أملس، بارد يابس حابس للطبع. و الدخان: العُثَانُ.

٨ - الفتن و الفتنة - ١١٢٧

فتنه يفتنه و فتنة و مفتوناً - من باب ضرب - خبره.

من الحسبي في المادة: الفتن: الإحراق بالنار. فتن الشيء: أحرقه، وفتنت الرغيف: إذا أحرقته بالنار.

ومن المعنوي في المادة: الفتن: الإختبار والإمتحان والإبتلاء ومن هذا تطلق الفتنة على ما هو سبب لها ويوقع فيها.
والمادة كثيرة المعنى في لغة العرب. ومن المعنوي:

قال الله تعالى: «ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم» الدخان: (١٧) اي عاملناهم معاملة المختبر.

و فتن الشيء فتناً: أحرقه، و فتن الصائغ الذهب فتنةً: أذابه بالبوتقة ليبيّن الجيد من الرديء، و يعلم أنه خالص أو مشوب.

و فتن فتناً و فتوناً: أعجبه و في الحديث: «ما تركت فتنة أضرب على الرجال من النساء»، اي أخاف أن يعجبوا بهنّ و يشتغلوا عن الآخرة و العمل لها و فتن المال الناس: إستمالهم، و فتنت المرأة فلاناً و لهته و أحبها. و فتن الرجل إلى النساء: أراد الفجور بهنّ، و فتنة: أضله، و فتنه عن رأيه: صدّه. و فتن في دينه: مال عنه. و فتنة: أوقعه في الفتنة. و فتن الرجل: وقع في الفتنة (لازم و متعدّ) فهو فاتن. جمعه: فتنان. و فتن: أصابته فتنة، فذهبت بما له أو عقله و كذلك إذا اختبر فهو مفتون.

الفتنة: الخبرة و الإبتلاء و العبرة و المحنة و العذاب، و المرض، و الجنون، و الضلال و الإثم و الكفر، و الفضيحة و المال و الأولاد و الإيذاء و الحرب و الوله و الحبّ و الإغراء و الظلم و الإزالة و الزلة، و الصدّ، و الصّرف عن الشيء، و اختلاف الناس في الآراء و ما يقع بينهم من القتال، و منه فسّر قول النبي الكريم ﷺ: «إني أرى الفتن خلال بيوتكم» فإنه يكون القتل و الحروب، و الاختلاف الذي يكون بين فرق المسلمين إذا تحزّبوا، و يكون ما يبيلون به من زينة الدنيا و شهواتها، فيفتنون بذلك عن الآخرة و العمل لها. و في الحديث: «من دخل على السلطان فتن» و ذلك لأنه إن وافقه فيما يأتي و يذر فقد خاطر بدينه و إن خالفه خاطر بدنياه.

الفتنة: إسم يقع على كلّ شرّ و فساد. و فتنة النهار: نبات من فصيلة الزنبقيات له

أزهار جميلة تفتتح خلال النهار، و تنطبق في الليل يزرع للتزيين. جمعها: فتن. الفاتن: المضلّ عن الحقّ، و الفاتن: الشيطان لأنّه يضلّ العباد، و ينحرفهم عن جادة الحقّ و الهدى.

الفتن: الحال و الفنّ و النوع. و منه: «العمر فتنان» أى نوعان: حلو و مرّ. الفتان: غشاء للرحل من آدم كقوله: «فتنيت كني و الفتان و نمرقي» الفتين: الأرض الحرّة السوداء، كأنّ حجارها محرقة. ذهب فتين: مُحرق. جمعه فُتن.

و المفتون: كلّ ما غيرته النار و الأمة السوداء مفتونة كأنها محرقة، و لأنها محرقة، و لأنها كالحرّة السوداء. الفيتن: النجار. و المفتون: المجنون. الفيتان: الغدوة و العشيّ.

الفتان - مبالغة - : الكثير الفتن. الفتان: الصائغ لإذابته الذهب و الفضة في النار، و اللصّ الذي يعرض للرفقة في طريقهم، فينبغي لهم أن يتعاونوا على اللصّ. الفتان: الشيطان لأنه يفتن الناس عن الدنيا أو لأنه يفتنهم بخداعه و غروره و تزيينه المعاصي... تقول: «أعوذ بالله من الفتان» أى الشيطان. و إذا نهى الرجل أخاه عن ذلك فقد أعانه على الشيطان. الفتانان: الذهب و الفضة، و الدرهم و الدينار، و نكير و منكر. و في حديث الكسوف: «وإنكم تفتنون في القبور» يريد مسألة نكير و منكر. و منه الحديث: «فبي تفتنون، و عني تسئلون» أى تمتحنون بي في قبوركم و يتعرّف إيمانكم بنبوّتي فيها. و في الحديث: «أفتان أنت أم معاذ؟».

الفتان - بالضمّ - : جمع الفتان - بالفتح - : الشياطين. «و استغوثهم الفتان» أى الشياطين. و الفتان: المضلون. و في الحديث: «المسلم أخو المسلم يسعها الماء و الشجر يتعاونان على الفتان» أى يعاون أحدهما الآخر على الذين يضلّون الناس عن الحقّ و يفتنونهم.

الفتانة: مؤنث الفتان. و الفتانة: الحجر الذي يُخبر و يُجرب به الذهب و الفضة.

أفتنه: أعجبه، واستماله وولمه. وأفتنه: أوقعه في الفتنة. وأفتنه: اختبره. ومنه الحديث: «المؤمن خُلِقَ مُفْتَنًا» أى ممتحنًا. وفي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُفْتَنَ التَّوَابَ» أى الممتحن بالذنب ثم يتوب.

و فتنه: بمعنى فتنه، شدد للمبالغة فهو مُفْتَنٌ، و ذاك مُفْتَنٌ، و فتنه المرأة فلاناً: و لهته. إفتن: في دينه: مال عنه. و افتن: وقع في الفتنة، و أوقعه في الفتنة لازم متعدّ. فتن: تكلف ايقاعه في الفتنة. تفاتنوا: تحاربوا.

و قد جاءت المادة في القرآن الكريم نحو ثلاثين معنى مع إختلاف بين المفسرين في تطبيقها على مواردنا، فنشير إلى بعضها:

الأول: الفتنة بمعنى الإمتحان و الإختبار و الإبتلاء كقوله تعالى: «و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون» (الدخان: ١٧) أى و لقد ابتلينا هم قبلهم و عاملناهم معاملة المختبر. و كقوله عزّ و جلّ: «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً و هم لا يفتنون» (العنكبوت: ٢) أى و هم لا يبتلون في ايمانهم، فيتميز خبيثهم من طيبهم. و قد جعلت الفتنة كالبلاء في أنّها يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة و رخاءٍ و هما في الشدة أظهر معنى و أكثر استعمالاً، و قد قال فيها: «و نبلوكم بالشرّ و الخير فتنة» (الأنبياء: ٣٥).

الثاني: بمعنى المحنة و الشرّ و شدة التكليف كقوله تعالى: «و إن أصابته فتنة انقلب على وجهه» (الحج: ١١) أى و إن أصابته محنة أو شرّ أو شدة تكليف...

الثالث: بمعنى الشرك كقوله عزّ و جلّ: «و الفتنة أشدّ من القتل - و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة» (البقرة: ١٩١ و ١٩٣) أى و الشرك أعظم عند الله من القتل في الشهر الحرام، و قاتلوا المشركين حتى لا يكون شرك. و قيل: إنهم كانوا يستعظمون القتل في الحرم.

الرابع: بمعنى الكفر كقوله سبحانه: «لقد ابتغوا الفتنة من قبل» (التوبة: ٤٨) أى كان المنافقون في غزوة الخندق و أحد يطلبون الكفر و يريدون الانقلاب على أعقابهم ... و قوله تعالى في المنافقين: «و لكنكم فتنتم أنفسكم» (الحديد: ١٤) و قوله عزّ و جلّ: «فيبتعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» (آل عمران: ٧) أى طلب الكفر.

الخامس: بمعنى الإثم والبليّة والعصيان كقوله عزّ وجلّ: «ألا في الفتنة سقطوا» (التوبة: ٤٩) أي في الإثم والبليّة والمعصية وقعوا.

السادس: بمعنى العذاب في الدنّيا والإحراق بالنّار في الدّار الآخرة كقوله تعالى: «إنّ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» (البروج: ١٠) أي حرّقوا المؤمنين والمؤمنات وعبّوهم بالنّار في الدنّيا وهم أصحاب الأخدود، وقوله عزّ وجلّ: «يوم هم على النّار يفتنون ذوقوا فتنّكم» (الذّاريات: ١٣ - ١٤) أي ذوقوا عذابكم.

السابع: بمعنى اختلاف الآراء وتشتّت الأفكار وشقّ العصا... كقوله جلّ وعلا: «واتّقوا فتنةً لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصّة» (الأنفال: ٢٥).

الثامن: بمعنى الهجمة والقتل كقوله سبحانه: «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» (النساء: ١٠١) أي أن يهجمكم ويقتلوكم بغتة على غفلة. وقوله تعالى: «على خوف من فرعون وملأهم أن يفتنهم» (يونس: ٨٣) أي أن يقتلهم.

التاسع: الصّدّ والخدعة كقوله جلّ وعلا: «واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» (المائدة: ٤٩) أي يصدّوك أو يخدعوك.

العاشر: الضلالة والإضلال كقوله تعالى: «فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين» (الصافات: ١٦٢) أي بمضلين أو بقادرين، فإنّ المادّة إذا عدّت بـ «على» لكانت بمعنى القدرة. أي لا تقدرّون أن تفتنوا إلّا من كان من أصحاب الجحيم بسوء اختياره.

الحادي عشر: بمعنى الخزي والفضيحة والهلاكة كقوله عزّ وجلّ: «ومن يرد الله فتنته» (المائدة: ٤١) أي خزيه أو فضيحته أو ضلالته أو هلاكه... على اختلاف في معناها.

الثاني عشر: بمعنى الجنون كقوله تعالى: «بأيكم المفتون» (القلم: ٦).

الثالث عشر: بمعنى الزلّة والإزالة، من فتن الرّجل أي أزلّه وأزاله عمّا كان عليه ومنه قوله عزّ وجلّ: «وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك» (الإسراء: ٧٣) أي ليزلقونك ويزلّونك عمّا أوحى إليك، ويميلونك ويزيلونك عنه.

الرابع عشر: العذر والجواب كقوله تعالى: «ثمّ لم تكن فتنتهم إلّا أن قالوا» (الأنعام:

٢٣) أي لم تكن معذرتهم أو جوابهم.

الخامس عشر: بمعنى العبرة والمصيبة والبلاء والاعجاب كقوله تعالى حكاية عن المتوكلين: «ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» يونس: ٨٥) أى لا تجعلنا عبرة لهم. و قيل: الفتنة هنا بمعنى الإعجاب. فالمعنى: ربنا لا تظهر الظالمين علينا، فيعجبوا و يظنوا أنهم خير منا. و الفتنة هنا إعجاب الظالمين بظلمهم. و غيرها من المعاني...

في المفردات: أصل الفتن: إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رذائته، و استعمل في إدخال الإنسان النار، و الفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى، و من العبد كالبليّة و المصيبة و القتل و العذاب و غير ذلك من الأفعال الكريهة، و متى كان من الله يكون على وجه الحكمة، و متى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضدّ ذلك، و لهذا يذمّ الله الإنسان بأنواع الفتنة في كلّ مكان.

و في مجمع البحرين: و في الحديث: «الموت خير من الفتنة» الفتنة تكون من الله، و من الخلق، و تكون في الدّين و الدّنيا كالإرتداد و المعاصي و البليّة و المصيبة و القتل و العذاب. و يقال: فتنة عمياء صماء. أى لا يرى منها مخرجاً. و المراد بها صاحبها يقع فيها على غير بصيرة، فيعمون فيها و يصمّون عن تأمل الحقّ و استماع النّصح.

و في اللّسان: جماع معنى الفتنة: الإبتلاء و الإمتحان و الإختبار، و أصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة و الذهب إذا أذبتها بالنار لتمييز الرّديء من الجيّد.

و في تاج العروس في شرح القاموس: و فتنة الصّدر: الوسواس، و فتنة المحيا أن يعدل عن الطّريق، و فتنة الممات أن يسئل في القبر، و فتنة الضّرّاء: السّيف، و فتنة السّرّاء: النّساء. و يقال للأمة السّوداء: مفتونة لأنّها كالحرّة السّوداء في السّواد كأنّها محترقة. و الفتن: النّاحية عن أبي عمرو. و فتن - كبقم - : مدينة بالهند كبيرة حسنة على ساحل البحر، و مرساها عجيب، و بها العنب و الرّمان الطّيب.

زادهاء و نكر. و فرعن النبات: طال و قوى. و فرعن فلان علينا: طغى و تجبر. الفرعنة: الدّهاء و النكر. يقال: فيه فرعنة. و عند العامة: البطر. فيقولون: «فلان مُفْرَعِنٌ» أى بَطْرٌ.

فِرْعَوْنُ، و فُرْعُونُ، و فُرْعُونُ كُلِّ عات متمرّد. كان لقباً لكلّ ملك مصر. قال الله تعالى: «و لقد فتناّ قبلهم قوم فرعون - من فرعون إنّه كان عالياً من المسرفين» الدّخان: ١٧ و ٣١.

جمع فرعون: فراعنة، و تقول: «أعوذ بالله من تيه الفراعنة». الفرعون: التّمساح بلغة القبط. تفرعن: تخلّق بأخلاق الفراعنة. في المفردات: فرعون: إسم أعجميّ، و قد أعتبر عرامته، فقيل: تفرعن فلان إذا تعاطى فعل فرعون، كما يقال: أبلس و تبلّس، و منه قيل للطّغاة: الفراعنة و الأبالسة. و في اللّسان: الفرعنة: الكبر و التجبر، و فرعون كلّ نبيّ مَلِكٍ دهره. قال القطامي:

و شقّ البحر عن أصحاب موسى و غرقت الفراعنة الكيفار
الكيفار: جمع كافر كصاحب و صحاب. و فرعون الذي ذكره تعالى في كتابه من هذا، و إنّما ترك صرفه في قول بعضهم لأنّه لاسمّي له كإبليس فيمن أخذه من أبلس. قال ابن سيده: و عندي أنّ فرعون هذا العلم أعجميّ، و لذلك لم يصرف. الجوهري: فرعون لقب الوليد بن مُصْعَب مَلِكٍ مصر.

و في القاموس و شرحه: فرعون - بلالام - لقب الوليد بن مصعب بن الريان بن الوليد بن بروان بن يراش بن فاران بن عويج بن يلمع بن اسليحان بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام و كان في الأصل عشاراً في قرية منف هو صاحب موسى عليه السلام الذي ذكره تعالى في كتابه العزيز. الدّورع الفرعونية، منسوبة إلى فرعون موسى عليه السلام و الفرعونية قرية بمصر على شاطئ النيل.

٧٩ - الرَّهْو - ٦٠٧

رها الرَّجْل يرهو رَهْوًا - واوي من باب نصر - رفق، و سار سيراً سهلاً فهو

راهٍ.

ورها البحر رهواً: سكن. وكل ساكن لا يتحرك راهٍ ورهؤ.

قال الله جلّ و علا: «و اترك البحر رهواً إنهم جندٌ مفرقون» الدخان: (٢٤) أى

مفتوحاً ذا فجوة واسعة. أى سعة من الطريق. وقيل: اتركه وأنت ساكن النفس، أو تفرّق

منه الماء أو واسعاً بين طاقات. أو دع البحر قائماً مائه ساكناً، و اعب أنت البحر. أو ساكناً

على هيئته قاراً على حاله. يقال: إفعل ذلك رهواً: ساكناً على هيئتك.

يقال: جاءت الخيل رهواً: متتابعة و تسير سيراً سهلاً. و أزه على نفسك: إرفق

بها. و الرّهو: السير السهل السريع رها فلان بين رجليه: فتح. و رها الطائر: نشر

جناحيه. بئر رهو: واسعة الفم. الرّهاء من الأماكن: الواسع و من كلّ شىء: مستواه. و

منه: الرّهاء للمفاضة المستوية. و يقال لكلّ حومة مستوية يجتمع فيها الماء: رهو. و منه

قيل: لاشفعة في رهو. الرّهو: المكان المرتفع و المنخفض. ضدّ و الرّهو جماعة من الناس.

يقال: الناس رهو ما بين المدينة و الجبل أى متقاطرون. الرّهو: المطر الساكن. و الرّهو:

مشى في سكون، جمعه: رهاء. ثوب رهو: رقيق. غارة رهوة: متتابعة. الرّهو و الرّهوة:

شبه تلّ صغير في متون الأرض، و على رؤس الجبال و هى مواقع الصقور و العقبان.

الرّهوة: المكان المرتفع و المكان المنخفض. ضدّ. يجتمع فيه الماء. و في الحديث:

«نهى أن يباع رهو الماء» أى مجتمعه. سمى رهواً بإسم الموضع الذي هو فيه لانخفاضه. و

الرّهوة: الموضع الذي تسيل إليه مياه القوم. و منه الحديث: «سئل عن غطفان فقال:

رهوة تنبع ماء» أراد أنهم جبل ينبع منه الماء، و أن فيهم خشونة و توعراً» و منه

الحديث: «لاشفعة في فناء و لامنقبة و لا طريق و لا ركح و لا رهو» أى أن المشارك في

هذه الأشياء الخمسة لا تكون له شفعة إن لم يكن شريكاً في الدار و المنزل التي هذه

الأشياء من حقوقها، فإنّ واحداً من هذه الأشياء لا يوجب له شفعة حتى يكون شريكاً في عين العقار والدّور والمنازل التي هذه الأشياء من حقوقها، والفناء: فناء الدار وهو ما امتدّ معها في جوانبها، والمنقبة: الطّريق بين الدارين، والرّكح: ناحية البيت من ورائه، وربما كان فضاءً لابناء فيه. والرّهو: الجوبة التي تكون في محلة القوم يسيل إليها مياههم. الرّهاء من الأماكن: الواسع. يقال: صادفتُ موضع رهاء. يقال: طلع رهُواً و رهوة وهو نحو التلّ. رهُوة: عقبة ببلاد العرب، جمعها: رهُوات. وفي حديث عليّ (عليه السلام) يصف السّماء: «و نظم رهُوات فُرَجها» أي المواضع المتفتّحة منها. الرّاهي من العيش: الطيّب الساكن.

الرّاهية: مؤنث الرّاهي: النّحلة، سمّيت بها لسكونها في طيرانها، والرّهو من الطير والخيل: السّراع.

الأرهاء: الجوانب. ونظر أعرابيّ إلى بعير فالج فقال: رهو بين سنامين. الرّهو: طائر يشبه الكركي. والرّهية: طعام يُعمل بأن يؤخذ السّنبل ويُفرك بالأيدي، ثمّ يُدقّ ويلقى عليه لبن، و يطبخ به. والرّهية: بُرّ يطحن بين حجرين و يصبّ عليه لبن و قدراتهى.

عيش راه: خصيب ساكن رافة. طعام راه: دائم كراهن.

الرّهوان: المطمئن من الأرض، و به سمى البرذون إذا كان لين الظّهر في السّير (تركيّة أو فارسيّة) على قول.

المرهاة: - من الخيل - السّريعة. جمعها: مراة. يقال: فرس مرهاة. وفي حديث رافع بن خديج: «أنّه اشترى بعيراً من رجل يبعيرين فأعطاه أحدهما و قال آتيك بالآخر غداً رهواً» أي عفواً سهلاً لا احتباس فيه. وفي حديث ابن مسعود: «إد مرّت به عنانة ترهيات» أي سحابة تهيّأت للمطر فهي تريده ولم تفعل.

رُهاء - بالضمّ والمدّ - حيّ من بني مذحج، و النسبة إليهم رهاوي. والرّها: مدينة. والرّهاء: بلد بالجزيرة ينسب إليه ورق المصاحف.

أرهي على نفسه يُرهي إرهَاءً - من باب الإفعال -: رفق بها و سَكَّنَهَا. يقال: أزه على نفسك أى إرفق بها. ويقال: أرهى لك الشيء أى أمكنك. وأرهيته لك أى مكنتك منه. أرهى إرهَاءً: صادف مكاناً رهَاءً. أرهى إرهَاءً: دام على أكل الرّهو أى الكُرْكِي، وصادف موضعاً رهَاءً. أرهى لهم الطّعام والشّراب وغيرهما: أدامه.

المُرْهِي - من الخيل -: السّريع الّذي تراه كأنه لا يسرع، وإذا طُلِبَ لم يُدْرِك. و يقال: ما أرهيتَ إلّا نفسك أى ما رفقت إلّا بها. و جمع المُرْهِي: المراهي ...

راهي الرّجل يراهي مراهاة - من باب المفاعلة -: قاربه واجتمع معه حامقه.

تراهي القوم: تعاملوا برفق ووداعة.

إرتهى القوم: اختلطوا، اتّخذوا الرّهية.

٦٦ - البكاء - ١٥٠

بكى الرّجل يبكي بُكَاءً و بُكْيً - يائيٌ من باب ضرب نحو رمى -: سال الدّمع من عينيه حزناً و ألماً فهو باكٍ، جمعه باكون و بكاة. و جمع باكية: باكيات و بواكٍ.

البكاء: سيلان الدّمع عن حزن و عويل، يقال إذا كان الصّوت أغلب كالرّغَاءِ و الثّغا و سائر هذه الأبنية الموضوعة للصّوت، و بالقصر يقال إذا كان الحزن أغلب.

بكا الميت يبكيه بكاءً: بكى عليه وراثه، و بكى الرّجل: أبكاه. و بكت السّحابة في أرضهم: صبّت ماءها.

قال الله تعالى: «فما بكت عليهم السّماء و الأرض و ما كانوا منظرين» الدّخان: (٢٩) أى ما حزن أحد لفقدهم، و هو تهكّم بهم و بحالهم المنافية لحال من يعظم فقده.

و بكت السّماء إذا أمطرت. و قال جرير: «تبكى عليك النّائحات بجمعها».

و بُكْيٌ جمع تكسير للبكاء. قال الله تعالى: «خرّوا سجّداً و بكياً» مريم: (٥٨) أصله: فعول كالجالس و الجلوس، لكن قلبت الواو ياءً، فادغم نحو جاث و جثي.

بُكِيَ يقال في الحزن وإسالة الدّمع معاً، ويقال في كلّ واحد منهما منفرداً عن الآخر، وقد يكنى بالبكاء عن الحزن والألم كما يكنى بالضحك عن السرور.

قال الله تعالى: «فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً» (التوبة: ٨٢) إشارة إلى الفرح و التّرح وإن لم تكن مع الضّحك قهقهة ولامع البكاء إسالة دمع.

البكى - مقصوراً -: نبات أو شجرة. الواحدة بكاء كحصاة.

البكاء و البكيّ: الكثير البكاء، وهي بكاءة و بكية.

التبكاء - بفتح التاء و كسرهما -: البكاء أو كثرته.

المبكيّ - جمعه مباك -: مكان البكاء. ومنه: «حائط المبكى» وهو حائط باق

من هيكل سليمان في القدس يزوره اليهود و يكون عنده.

أبكاه يبكيه إبكاءً - من باب الإفعال -: فعل به ما يوجب بكاءه، و أبكى

الرّجل: هيّجه للبكاء.

بكاه على الفقيده: هيّجه للبكاء عليه و دعاه إليه.

باكيته فبكيته: كنت أبكي منه.

تباكى: تكلف البكاء. كقولك: «تبين من بكى ممّن تباكى» و منه: «إن لم تجدوا

البكاء فتباكوا». و في عزاء سيّد الشهداء الحسين بن عليّ عليها السلام: «مّن بكى أو

أبكى أو تباكى وجبت له الجنّة».

استكباه: مثل أبكاه و طلب منه أن يبكي.

١٧ - الزّقوم - ٦٣٤

زقم الطّعام و يزقه زقماً و ازدقم - من بابي علم و نصر -: لقمه و ابتلعه.

الزّقوم: من الزّقم: اللقم الشّديد، و الشّرب المفرط و شجرة مرّة كريهة الطّعم و

الرّايحة يكره أهل النّار على تناوله. و منه: «أعوذ بك من الزّقوم».

الزقوم: كلّ طعام يقتل، و الزبد بالتمر في لغة أهل إفريقيّة، و شجرة. قيل: إنّها في جهنّم و منها طعام أهل النّار. قال الله تعالى: «إنّ شجرة الزقوم طعام الأثيم» الدّخان: (٤٤-٤٣).

الزّقة: الطّاعون، المرّة من زقم.

أزقم الشّيء: جعله يبلعه. و زقم: أطعمه الزقوم. و تزقم: تلقّم أكل الزقوم. و تزقم اللبن: أفرط في شربه.
في المفردات: «الزقوم» عبارة عن أطعمة كريهة في النّار، و منه استعير زقم فلان و تزقم إذا ابتلع شيئاً كريهاً.

٣٣ - الغلي - ١١٠٢

غلت القدر و الجرّة تغلي غلياً و غلياناً - يائيّ من باب ضرب نحو رمى -: إذا جاشت و ثارت و اشتدّت غليانها بقوة الحرارة. و به شُبّه غليان الغضب و الحرب.
قال الله تعالى: «كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم» الدّخان: (٤٥ - ٤٦).
الغالية: أخلاط من الطّيب، مركّب من مسك و عنبر و كافور و دهن البان و عود، و تغليت بالغالية، و تغلّلت بها: إذا تطيّبت بها، و إنّما سمّيت لأنّها أخلاط تغلي على النّار مع بعضها.

أغلى القدر إغلاءً: جعلها تغلي. و غلّى القدر تغلية: جعلها تغلي. و غلّى الرّجل: سلّم من بُعدٍ و أشار.

المِغلاة: آلة تغلي بها الأباوير و النّباتات و اللّبن و غيرها، و منها المِغلاة الكهربائيّة و العامّة تسمّيها غلاية.

تغلى الرّجل: تطيّب بالغالية، و تخلّق بها كتغلّل.

الغلانية - بتخفيف الياء - التغالي بالشّيء و التّون زائدة.

الغليون: أنبوب قصير على شكل معروف، له رأس مجوّف يُحرق فيه التبغ عند شربه. جمعه: غلايين.
و الغاليون: نبات.

٨٤ - سُندُس - ٧٤٣

اختلف أهل اللغة في معنى «سندس» فقال أكثرهم: سندس: ضرب من نسيج الدّيباج ورفيعه أو الحرير (فارسيّة) و منهم من قال: ضرب من نسيج البزّ أو من رقيق الدّيباج. و في الكلّيات: هو نمارق من حرير (معرب) و قيل: عربيّ أو هو من توافق اللغات. و قيل: نمارق من الدّيباج و ممّا غلظ منه. و قيل: ضرب من البزّيون يتخذ من المرعزيّ و قيل: ضرب من البرود.

﴿التحوي﴾

١- حم

سبق القول في إعراب «حم» في أول سورة «المؤمن» فراجع.

٢- (و الكتاب المبين)

سبقت الوجوه من الكلام حول الآية الكريمة في أول سورة «الزخرف» فراجع.

٣- (إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين)

«إنا» حرف توكيد مع إسمها، و «أنزلناه» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال في موضع رفع، خبر لـ «إن» والضمير: «ه» في موضع نصب، مفعول به، وفي الجملة المؤكدة و جهان: أحدهما - جواب القسم لا محلّ لها. ثانيهما - إعتراضية بين القسم لا محلّ لها، و جوابه: «إنا كنا منذرين». وليست جملة «إنا أنزلناه» جواب القسم، إذ لا يقسم بالشئ على نفسه، فإنّ القسم تأكيد خبر لخبر آخر، وإنّ الجواب صفة للمقسم به، و لا تكون صفة المقسم به جواباً للقسم. و لكنّ الجمهور على الأوّل من دون بأس، فإنّ المعنى: إنا أنزلنا القرآن على محمد ﷺ و لم يتقوله. و من المحتمل أنّ القسم وقع على إنزاله في ليلة مباركة.

«في ليلة» متعلق بـ «أنزلناه» و «مباركة» إسم مفعول من باب المفاعلة، نعت لـ «ليلة» و «منذرين» جمع «منذر» إسم فاعل من باب الإفعال، خبر لـ «كنّا» و جملة «كنّا منذرين» في موضع رفع، خبر لـ «إنّ» الثاني، و في الجملة المؤكدة وجوه:

أحدها - جواب ثانٍ للقسم من غير عاطف. ثانيها - أنها جواب قسم. ثالثها - مستأنفة أو اعتراضية. رابعها - تفسيرية لجواب القسم. و على الوجوه الأربعة لا محل لها.

٤- (فيها يفرق كل أمرٍ حكيم)

«فيها» متعلق بـ «يُفَرِّق» فعل مضارع، مبني للمفعول، و «كلّ» ناب مناب الفاعل، أضيف إلى «أمر» و «حكيم» نعت لـ «أمر» و في الجملة: «فيها يفرق...» و جهان: أحدهما - مستأنفة تفسيرية لجواب القسم الذي هو قوله تعالى: «إنا أنزلناه...» كأنه قيل: أنزلناه لأن من شأننا الإنذار و التحذير من العقاب، و كان إنزالنا إياه في هذه الليلة خصوصاً لأنّ إنزال القرآن من الأمور الحكيمة، و هذه الليلة يفرق فيها كلّ أمر حكيم. ثانيها - في موضع خفض، نعت لـ «ليلة».

٥- (أمراً من عندنا إنا كنّا مرسلين)

في «أمراً» وجوه: أحدها - مفعول مطلق، نائب عن المصدر فهو ملاقيه في المعنى أي فرقاً من عندنا. ثانيها - حال من فاعل «أنزلناه» أي أمرين أو مأموراً به. ثالثها - حال من مفعول «أنزلناه». رابعها - حال من فاعل «يُفَرِّق». خامسها - مفعول لأجله، عامله «أنزلناه». سادسها - مفعول لأجله، عامله «منذرين». سابعها - مفعول به لـ «منذرين» كقوله تعالى: «لينذر بأساً» الكهف: ٢).

ثامنها - مفعول لأجله، عامله «يفرق». تاسعها - حال من الضمير في «حكيم» لأنه قريب من المعرفة. عاشرها - حال من «أمر» لأنه قد وصف. والمعنى: فيها يفرق كلّ أمر حكيم. حال كونه أمراً من عندنا. الحادي عشر: حال من «كلّ». الثاني عشر: أن

يكون مصدراً أى أمرنا أمراً، ودلّ على ذلك ما يشتمل عليه الكتاب من الأوامر. الثالث عشر: أن يكون بدلاً من الهاء في «أنزلناه». الرابع عشر: منصوب على الإختصاص أى أخصّ أو أعني بهذا الأمر الحكيم أمراً صادراً من عندنا. لأنّ كونه من عند الله يوجب مزيد شرف و فخامة. الخامس عشر: أن يكون التقدير: ذا أمر. فحذف المضاف كما قال تعالى: «ولكنّ البرّ» البقرة: ١٧٧) بمعنى ذا البرّ. السادس عشر: مصدر مؤكّد لـ «يفرق» لالتّحاد الأمر والفرقان في المعنى.

و في «من عندنا» وجوه: أحدها - متعلق بمحذوف، هو نعت لـ «أمراً» أى أمراً ثابتاً أو مستقراً من عندنا. ثانيها - متعلق بـ «يفرق». ثالثها - متعلق بـ «أنزلناه» أى حالكون الكتاب أمراً أو بأمرٍ من عندنا. وفي جملة «إنا كنّا مرسلين» وجوه: أحدها - تعليليّة لـ «يفرق» أو لقوله: «أمراً». ثانيها - بدل من قوله: «إنا كنّا منذرين» أى أنزلنا القرآن لأنّ من شأننا إرسال الرّسل وإنزال الكتاب إلى عبادنا. ثالثها - جواب ثالث للقسم. رابعها - مستأنفة لا محلّ لها على الوجوه كلّها.

٦- (رحمة من ربّك إنه هو السميع العليم)

في «رحمة» وجوه: أحدها - منصوب على المصدر أى رحمتكم رحمة. ثانيها - منصوب على الحال أى أنزلناه آمريّن به، راحمين رحمة عليهم. ثالثها - منصوب على أنّه مفعول له أى أنزلناه لأجل إفاضة الرّحمة على النّاس أو لاقتضاء رحمة ربّك إنزاله. فحذف مفعول «مرسلين». رابعها - مفعول له، عامله «أمراً». خامسها - مفعول له، عامله «يفرق». سادسها - مفعول له، عامله «منذرين». سابعها - مفعول به لـ «مرسلين» والمراد بالرّحمة النّبيّ ﷺ لقوله تعالى: «وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين» الأنبياء: ١٠٧).

ثامنها - حال من ضمير «مرسلين» أى ذوي رحمة. تاسعها - بدل من «أمراً» فيجىء فيه ما تقدّم. عاشرها - تعليل لـ «يفرق». الحادى عشر: تعليل لـ «أمراً».

الثاني عشر: منصوب على الاختصاص أي أعني بهذه الرحمة رحمة خاصة كائنة من عند ربك.

و في «من ربك» و جهان: أحدهما - متعلق بمحذوف، هو نعت لـ «رحمة». ثانيهما - متعلق بنفس «رحمة» و «إن» حرف توكيد، تشبه بالفعل، و «ه» في موضع نصب، إسمها، و في «هو» و جهان: أحدهما - ضمير منفصل، مبتداء، و «السميع» خبره و الجملة في موضع رفع، خبر لـ «إن». ثانيهما - ضمير فصل للتوكيد، و «السميع» خبر «إن» و «العليم» خبر ثانٍ.

٧- (ربّ السّموات و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين)

في «ربّ السّموات» قراءتان: أحدهما - الجرّ و فيه: وجوه: أحدها - بدل من «ربك» فجرور مثله. ثانيها - بيان لـ «من ربك». ثالثها - نعت. ثانيهما - الرّفْع و فيه أيضاً وجوه: أحدها - مبتداء و «لا إله إلا هو» خبره فالجملة مستأنفة لاجل لها. ثانيها - في موضع رفع، خبر ثالث لـ «إن». ثالثها - خبر لمحذوف أي هو ربّ السّموات. رابعها - وصف لـ «السميع العليم». و الواو عاطفة، و «الأرض» عطف على «السّموات» و الواو الثانية عاطفة، و «ما» موصولة في موضع جرّ، معطوف على «السّموات» و «بينهما» ظرف، منصوب، متعلق بمحذوف، هو صلة الموصول، و «إن» حرف شرط، و «كنتم» فعل ماضٍ لجمع المذكّر المخاطب من أفعال الناقصة، في موضع جزم، فعل الشرط، و «موقنين» جمع «موقن» إسم فاعل من باب الإفعال، خبر لـ «كنتم»، و في جملة «إن كنتم موقنين» و جهان: أحدهما - مستأنفة. ثانيها - إعتراضية لاجل لها على الوجهين. و جواب الشرط محذوف أي فأيقنوا برسالة محمد ﷺ.

٨- (لا إله إلا هو يحيي و يميت ربكم و ربّ آبائكم الأولين)

«لا» حرف نفي للجنس على سبيل التّصيص، تعمل عمل «إن» و «إله» مبني على

الفتح إسما، و خبرها محذوف أى لا إله بحق موجود أو ممكن... و «إلا» حرف استثناء، و في «هو» و جهان: أحدهما - بدل من الضمير المستكن في الخبر. ثانيهما - خبر لـ «لا». و في الجملة وجوه: أحدها - في موضع رفع، خبر رابع لـ «إن». ثانيها - مستأنفة لا محمل لها. ثالثها - في موضع رفع، خبر لمبتداء محذوف، تقديره: الله لا إله إلا هو.

«يحيى» فعل مضارع من باب الإفعال، خبر لمحذوف أى هو يحيى. و في الجملة

وجهان:

أحدهما - مستأنفة بيانية لا محمل لها. ثانيهما - في موضع رفع، خبر بعد خبر لـ «إن» و «يميت» معطوف على «يحيى». و في «ربكم» وجوه: أحدها - خبر لمحذوف أى هو ربكم و الجملة مستأنفة بيانية لا محمل لها. ثانيها - خبر خامس لـ «إن». ثالثها - أن يكون فاعلاً لـ «يميت» و في «يحيى» ضمير راجع إلى ما قبله أو على شريطة التفسير. و «رب آباءكم» معطوف على «ربكم» و «الأولين» نعت لـ «آباءكم».

٩- (بل هم في شك يلعبون)

«بل» للإضراب الانتقالي عن محذوف، كأنه قيل: فليسوا بموقنين برسالة محمد ﷺ بل ... و «هم» مبتداء، و «في شك» متعلق بمحذوف، هو خبر المبتداء، و الجملة مستأنفة لا محمل لها، و «يلعبون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب. و في جملة «يلعبون» و جهان: أحدهما - في موضع رفع، خبر ثان لـ «هم». ثانيهما - في موضع نصب، حال من «هم».

١٠- (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين)

في الفاء و جهان: أحدهما - فصيحة. ثانيهما - عاطفة للربط، و «ارتقب» فعل أمر من باب الإفعال، و فاعله ضمير مستتر فيه و جوباً، و جملة «ارتقب» معطوفة على استئناف مسبب عما سبق لا محمل لها أى تنبه فارتقب، و «يوم» مفعول به لـ «ارتقب» اضيف إلى «تأتي» و «السماء» فاعل «تأتي» و الجملة في موضع جر لإضافة «يوم»

إليها، و «بدخان» متعلق ب «تأتي» و الباء للتعدية، و «مبين» إسم فاعل من باب الإفعال، نعت لـ «دخان».

١١- (يغشي الناس هذا عذابٌ أليم)

«يغشي» فعل مضارع، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «دخان» و الجملة في موضع جرّ، و نعت ثانٍ لـ «دخان» و «الناس» مفعول به، و «هذا» مبتداء و «عذاب» خبره و «أليم» نعت لـ «عذاب» و جملة «هذا...» في موضع نصب، مقول لقول مقدر أي قالوا: هذا عذاب... و جملة القول في موضع نصب على الحال أي قائلين لربك.

١٢- (ربّنا اكشف عنا العذاب إنّنا مؤمنون)

«ربّنا» منادى مضاف، و الجملة مستأنفة في حيز القول لاجلّ لها، و «اكشف» فعل أمر للدّعاء، و الفاعل مستتر، تقديره أنت. و «عنا» متعلق بـ «اكشف» و «العذاب» مفعول به، و جملة «اكشف...» جواب النّداء لاجلّ لها، و «إنّا» حرف توكيد و إسمها و «مؤمنون» خبرها، و الجملة تعليلية للدّعاء لاجلّ لها.

١٣- (أنيّ لهم الذّكري و قد جاء هم رسولّ مبين)

«أنيّ» إسم استفهام. بمعنى كيف، في موضع نصب، ظرف مكان، متعلق بمحذوف، خبر مقدّم، و «لهم» تبين متعلق بحال من «الذّكري» و هو مبتداء مؤخر، أو «أنيّ» ظرف يعمل به الاستقرار، و الخبر هو «لهم» و جملة «أنيّ لهم الذّكري» مستأنفة لاجلّ لها و «قد» حرف تحقيق، و «جاء» فعل ماضٍ، و «هم» في موضع نصب، مفعول به، و «رسول» فاعل «جاء» و جملة «جاء هم رسول» في موضع نصب، حال من الضمير في «لهم» و «مبين» نعت لـ «رسول».

١٤- (ثمّ تولّوا عنه و قالوا معلّم مجنون)

«ثمّ» حرف عطف، و«تولّوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب التّفعل على حذف الياءِ التي هي لام الفعل، مبنيّ على الضّمّ المقدّر على اللام المحذوفة لالتقاء الساكنين، و«عنه» متعلّق ب«تولّوا» وفي الجملة و جهان: أحدهما - عطف على محذوف أى فلم يذكروا به ثمّ تولّوا عنه فلا محلّ لها. ثانيهما - في موضع نصب، معطوفة على جملة «جاءهم رسول مبين» والواو عاطفة وفي «قالوا» وجوه: أحدها - عطف على «تولّوا» ثانيها - في موضع نصب، معطوفة على جملة «جاءهم رسول» ثالثها - في موضع نصب، حال من فاعل «تولّوا» بتقدير «قد» و«معلّم» إسم مفعول من باب التّفعل، خبر لمحذوف أى هو معلّم، و«مجنون» إسم مفعول لثلاثي، خبر ثانٍ لمحذوف، وجملة «هو معلّم...» في موضع نصب مقول القول.

١٥ - (إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون)

«إنا» حرف توكيد مع إسمها، و«كاشفوا» جمع كاشف، إسم فاعل، خبر «إن» اضيف إلى مفعوله وهو «العذاب» والجملة المؤكّدة مستأنفة بيانية جواب لدعائهم لاجلّ لها. وفي «قليلاً» و جهان: أحدهما - إسم منصوب، نائب عن ظرف مقدّر أى زمناً قليلاً، فتعلّق ب«كاشفوا» ثانيهما - مفعول مطلق نائب عن المصدر أى كشافاً قليلاً. و«إنكم عائدون» تعليلية للإسئناف المتقدّم لاجلّ لها.

١٦ - (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون)

في «يوم» وجوه: أحدها - ظرف، منصوب، متعلّق بمحذوف دلّ عليه «منتقمون» أى ننتقم. ثانيها - بدل من «يوم يأتي». ثالثها - منصوب بإضمار ذكر أو اذكر يا محمّد ﷺ يوم... رابعها - منصوب ب«منتقمون» أى ننتقم. خامسها - منصوب متعلّق ب«عائدون». سادسها - أن يكون العامل فيه «كاشفوا العذاب» و«نبطش» فعل مضارع للتكلم مع الغير تعظيماً، في موضع جرّ لإضافة «يوم» إليها، و«البطشة» مصدر المرّة من فعل ببطش، مفعول مطلق، و«الكبرى» نعت لـ«البطشة» و

«منتقمون» جمع منتقم، إسم فاعل من باب الإفتعال، خبر «إنّ» و في الجملة المؤكدة و جهان: أحدهما - مستأنفة بيانيّة. ثانيهما - تعليليّة لا محلّ لها على الوجهين.

١٧- (و لقد فتّنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسولٌ كريم)

الواو استئنافية، واللام لام قسم مقدّر، و «قد» حرف تحقيق، و «فتّنا» فعل ماضٍ للتّكلم مع الغير تعظيماً، ثلاثي، و «قبلهم» ظرف منصوب، متعلّق بـ «فتّنا» و جملة «قد فتّنا...» جواب القسم المقدّر لا محلّ لها، و جملة القسم المقدّرة إستئنافية لا محلّ لها، و «قوم» مفعول به لـ «فتّنا» أضيف إلى «فرعون» غير منصرف للعلميّة والأعجميّة. و في الواو و جهان: أحدهما - عاطفة، و «جاء» فعل ماضٍ، و «هم» في موضع نصب، مفعول به، و «رسول» فاعل «جاء» و «كريم» نعت لـ «رسول» و الجملة معطوفة على جملة جواب القسم لا محلّ لها. ثانيهما - في موضع نصب، حال بتقدير «قد».

١٨- (أن أدّوا إلىّ عباد الله إني لكم رسولٌ أمين)

في «أن» وجوه: أحدها - تفسيريّة لأنّ مجيء الرّسل متضمّن معنى القول الذي تقدّم عليها، و جملة «أدّوا...» تفسيريّة لا محلّ لها. فالتّقدير: و جاءهم رسول بأن أدّوا. ثانيها - مصدرية، و هي مع مدخولها في تأويل مصدر، منصوب بنزع الخافض، متعلّق بـ «جاء». ثالثها - مخفّفة من الثّقيلة، و إسمها ضمير الشّان، و جملة «أدّوا إلىّ» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب من باب الإفعال، وأصله: أدّوا - كأكرموا - فاستثقلت الضمّة على الياء، فنقلت إلى الدّال بعد حذف كسرهما - إعلال بالتّسكين - فحذفت الياء لالتقاء الساكنين: الواو و الياء فحذفت الياء لأنّ الواو علامة الجمع التي لا تحذف، و «أدّوا» في موضع رفع، خبرها، و «إلىّ» متعلّق بـ «أدّوا» و مفعول «أدّوا» محذوف، تقديره: أدّوا إلىّ أمركم أو ما وجب عليكم يا عباد الله.

و في «عباد» و جهان: أحدهما - منادى مضاف إلى «الله» منصوب بحرف النّداء المحذوف أي يا عباد الله كقوله تعالى: «يوسف أعرض عن هذا» يوسف: ٢٩) أي يا

يوسف... ثانيهما - مفعول به لـ «أدوا» أى خلّوا بيني وبين من آمن بي. وجملة النداءِ و جوابه المقدر اعتراضية لا محلّ لها. و «إني» حرف توكيد مع اسمها، و «لكم» متعلّق بمحذوف، حال، و «رسول» خبر «إنّ» و «أمين» كشريف، نعت لـ «رسول» و في الجملة المؤكّدة و جهان: أحدهما - تعليلية للأمر المتقدّم. ثانيهما - مستأنفة بيانية فلا محلّ لها على كلا الوجهين.

١٩- (و أن لاتعلوا على الله إني آتيكم بسلطانٍ مبین)

الواو عاطفة، و «أن» كالسابقة في حالاتها الثلاث، و «لا» ناهية، و «تعلوا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مجزوم بحرف النهي، على حذف نون الرفع، و فيه إعلال بحذف لام الفعل، فإن أصله: تعلّوا - بواوين - فلما التقى ساكنان، حذفت واو الفعل، حرف العلة، و أصبح تعلّوا على وزن تفعّوا. و «على الله» متعلّق بـ «تعلّوا» و جملة «لاتعلّوا...» معطوفة على جملة «أدوا...» من عطف النهي على الأمر، فحلّها كمحلّها، و «إني» حرف توكيد مع اسمها، و في «آتي» و جهان: أحدهما - إسم فاعل، أضيف إلى مفعوله: «كم» خبر لـ «إنّ». ثانيهما - فعل مضارع للتكلم وحده، و «كم» في موضع نصب، مفعول به، و الجملة خبر «إنّ».

و في «بسلطان» و جهان: أحدهما - متعلّق بـ «آتيكم». ثانيهما - متعلّق بحال من الضمير المستتر في «آتيكم» و «مبين» نعت لـ «سلطان» و في الجملة المؤكّدة و جهان كالجملّة المؤكّدة السابقة.

٢٠- (و إني عذت بربي و ربكم أن ترجمون)

الواو عاطفة، و «عذت» فعل ماضٍ للتكلم وحده في موضع رفع، خبر لـ «إنّ» و الجملة المؤكّدة معطوفة على سابقها، و «بربي» متعلّق بـ «عذت» و «ربكم» معطوف على «بربي» و «أن» حرف مصدرّي، و «ترجمون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، منصوب: بـ «أن» على حذف نون الرفع، و النون المكسورة نون وقاية على حذف ياءٍ

التكلم التي هي في موضع نصب، مفعول به لفعل الرّجم، حذفت الياء لرعاية الفواصل... و «ترجمون» صلة الموصول الحرفي لا محمل لها، و جملة «أن ترجمون» في تأويل مصدر، منصوب بنزع الخافض، متعلق بـ «عذت» أي من أن ترجموني.

٢١- (و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون)

الواو عاطفة، و «إن» حرف شرط، و «لم» حرف جحد، و «تؤمنوا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مجزوم، فعل الشرط، و علامة الجزم حذف النون، و في «لي» وجوه: أحدها - إن اللام بمعنى الباء أي و إن لم تؤمنوا بي كقوله تعالى: «فأمن له لوط» العنكبوت: ٢٦) أي به. ثانيها - إن اللام بمعناها بتضمين «تؤمنوا» معنى «تقرّوا». ثالثها - اللام بمعنى لام أجل أي و إن لم تؤمنوا بالله لأجل برهاني. و على أي وجه من الوجوه ف «لي» متعلق بـ «تؤمنوا» و الفاء رابطة لجواب الشرط، و «اعتزلوا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب من باب الإفتعال، في موضع جزم، جواب الشرط، مقترنة بالفاء، و النون للوقاية، و كسرهما تدلّ على حذف ياء المتكلم.

٢٢- (فدعا ربّه أن هؤلآء قوم مجرمون)

الفاء عاطفة، و «دعا» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «موسى» و «ربّه» مفعول به و الجملة معطوفة على الجملة المقدّرة لا محمل لها أي فلم يتركوه أو كفروا به فدعا ربّه، و «أن» تقرأ بفتح الهمزة و كسرهما، و على الأوّل ففي موضع نصب بـ «دعا» أي بأن هؤلآء، فالجور متعلق بـ «دعا» و الباء للتعدية، و على الثاني فعلى تقدير القول أي فقال إن هؤلآء، و «قوم» خبر لـ «أن» و «مجرمون» جمع مجرم، إسم فاعل من باب الإفعال، صفة لـ «قوم».

٢٣- (فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون)

في الفاء و جهان: أحدهما - فصيحة تقع رابطة لجواب شرط مقدّر، و «أسر»

فعل أمر، من باب الإفعال، بحذف عين الفعل، وجملة «أسر» في موضع جزم، جواب للشرط المقدر أي إن أردت النجاة أو إن كان الأمر كما تقول فأسر بعبادي ... وجملة الشرط في موضع نصب، مقول لقول مقدر أي قال الله تعالى لموسى ﴿عَلَيْكَ﴾: ثانيهما - عاطفة، فالجملة معطوفة على «فدعا ربّه» «فأسر» عطف وقع موقع جواب الدعاء. و تقديره: فدعا فأجيب بأن قيل: فأسر بعبادي.

و «بعبادي» متعلق بـ «أسر» و «ليلاً» ظرف زمان، منصوب، متعلق بـ «أسر» و جاء الظرف للتوكيد والتصریح به، و «إن» حرف توكيد، و «كم» في موضع نصب، إسمها و «متبعون» جمع متبع، إسم مفعول، من باب الإفتعال، خبر لـ «إن» و الجملة تعليلية للأمر بالسیر ليلاً لاملح لها.

٢٤- (و اترك البحر رهواً إنهم جندٌ مغرقون)

الواو عاطفة، و «اترك» فعل أمر، في موضع جزم، معطوف على «أسر» و «البحر» مفعول به، و في «رهواً» وجوه: أحدها - حال من «البحر» بمعنى ساكناً أو منفرجاً. و ذلك أنّ «رهواً» مصدر سماعي للثلاثي من رها يرهو بمعنى سكن أو انفرج، و استعمل هنا في موضع الصفة بمعنى ساكن أو منفرج. و المعنى و اترك يا موسى ﴿عَلَيْكَ﴾ البحر ساكناً حتى يحصلوا فيه و لا ينفروا عنه. ثانيها - أن يكون «رهواً» من نعت موسى ﴿عَلَيْكَ﴾ لا من نعت «البحر» و المعنى: سر ساكناً على هينتك. ثالثها - مفعول به ثانٍ لـ «اترك» إن كان من أفعال التحويل أي صيره.

«إنهم» حرف توكيد مع إسمها، و «جند» خبر لـ «إن» و «مغرقون» جمع مغرق - كمكرم - إسم مفعول من باب الإفعال، صفة لـ «جند» و الجملة المؤكدة تعليلية للأمر بالترك لاملح لها.

٢٥- (كم تركوا من جنات و عيون)

في «كم» و جهان: أحدهما - خبرية، كناية عن العدد، في موضع نصب، مفعول به،

مقدّم، و «تركوا» فعل ماضٍ، مستأنفة لامحلّ لها. ثانيهما - انّ «كم» للتكثير في موضع نصب، بأنّه صفة لموصوف محذوف، و هو مفعول به لـ «تركوا» و تقديره: شيئاً كثيراً تركوا. و في «من جنّات» و جهان: أحدهما - تمييز لـ «كم» و «عيون» جمع عين، نعت لـ «جنّات» ثانيهما - في موضع نصب، على الحال.

٢٦- (وزروع و مقام كريم)

الواو عاطفة، و «زروع» جمع زرع، معطوف على «جنّات» و «كريم» عطف على «جنّات» أيضاً، و «كريم» نعت لـ «مقام».

٢٧- (و نعمة كانوا فيها فاكهين)

الواو عاطفة، و «نعمة» معطوفة على «جنّات» من عطف العام على الخاص، و «فيها» متعلّق بـ «فاكهين» خبر «كانوا» و الجملة في موضع جرّ، نعت لـ «نعمة».

٢٨- (كذلك و أورثناها قوماً آخرين)

في «كذلك» وجوه: أحدها - خبر لمحذوف أى الأمر كذلك. فالجملة اعتراضية لامحلّ لها. ثانيها - حال من مفعول «تركوا» المحذوف. والمعنى: كثيراً ما تركوا أشياء كذلك أى على حالها. ثالثها - مفعول مطلق. أى على مثل ذلك الإخراج أخرجنا هم منها. رابعها - نعت لموصوف محذوف. تقديره: تركاً كذلك. خامسها - في موضع نصب، على الوصف لمصدر محذوف. و تقديره: يفعل فعلاً كذلك بمن يريد إهلاكه.

الواو عاطفة، و «أورثنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال، معطوف على «كم تركوا» و من المحتمل أن تكون جملة «أورثناها» معطوفة على الإستئنافية لامحلّ لها. و الضمير: «ها» مفعول به لـ «تركوا» المحذوف المبين بقوله: «من جنّات...» و «قوماً» مفعول به ثانٍ، و «آخرين» نعت لـ «قوماً».

٢٩- (فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين)

الفاء عاطفة، و «ما» نافية، و «بكت» فعل ماضٍ، فيه إعلال بالحذف لالتقاء الساكنين: لام الكلمة و تاء التانيث، و «عليهم» متعلق بـ «بكت» و «السماء» فاعل «بكت» و «الأرض» عطف على «السماء» و جملة «ما بكت عليهم السماء...» معطوفة على «أورثناها» لا محل لها، أو على جملة «اغرقوا» المقدرة. و الواو عاطفة و «ما» نافية، و «منظرين» خبر «كانوا» و جملة «ما كانوا منظرين» معطوفة على «أورثناها» لا محل لها.

٣٠- (و لقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين)

الواو إستئنافية، و اللام لام القسم المقدّر، و «قد» تحقيق، و «نجينا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب التفعيل، جواب للقسم المقدّر لا محل لها، و جملة القسم المقدرة إستئنافية لا محل لها، و «بني إسرائيل» مفعول به لـ «نجينا» و «من العذاب» متعلق بـ «نجينا» و «المهين» صفة لـ «العذاب».

٣١- (من فرعون إنّه كان عالياً من المسرفين)

في «من فرعون» و جهان: أحدهما - بدل من «العذاب» بإعادة الجار أى من عذاب فرعون، فحذف المضاف كأنه في نفسه كان عذاباً مهيناً لما كابدوه منه من عذاب و إهانة. ثانيهما - متعلق بمحذوف، حال من «العذاب» أى ثابتاً أو كائناً أو صادراً من «فرعون» فلا يكون على حذف المضاف. و «إنّه» حرف توكيد مع إسمها، و «عالياً» إسم فاعل، خبر لـ «كان» و جملة «كان عالياً» في موضع رفع، خبر لـ «إن» و في «من المسرفين» و جهان: أحدهما - متعلق بمحذوف، خبر ثان لـ «كان». ثانيهما - حال من الضمير في «عالياً» و الجملة المؤكدة مستأنفة بيانية لا محل لها.

٣٢- (و لقد اخترناهم على علم على العالمين)

الواو عاطفة، و «لقد اخترناهم» مثل «لقد نجيناهم» جواب القسم المقدّر، و جملة

القسم المقدّرة لاجلّ لها، معطوفة على جملة القسم الاوّل، و«على علم» ف«على» بمعنى «مع»، أى مع علمنا بأنهم يزيّفون و تفرط منهم الفرطات، متعلّق بمحذوف، هو حال من ضمير الفاعل في «اخترنا» أى اخترناهم عالّمين بهم و «على العالمين» متعلّق بـ «اخترناهم» بتضمينه معنى ميزناهم.

٣٣- (و آتينا هم من الآيات ما فيه بلاء مبین)

الواو عاطفة، و «آتينا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، معطوف على «اخترنا» لاجلّ لها، و «هم» في موضع نصب، مفعول به، و «من الآيات» متعلّق بمحذوف، هو حال من «ما» قدّم عليه، و «ما» موصولة في موضع نصب، مفعول به ثانٍ، و «فيه» متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم، و «بلاء» مبتداء مؤخّر، و «مبين» نعت لـ «بلاء» و الجملة صلة الموصول لاجلّ لها.

٣٤- (إنّ هؤلاء ليقولون)

«إنّ» حرف توكيد، و «هؤلاء» مبنيّ على الكسر، في موضع نصب، إسم «إنّ» و اللّام المزحلقة للتوكيد، و «يقولون» في موضع رفع، خبرها، و الجملة المؤكّدة مستأنفة مسوقة للحديث عن قريش بعد استطراد حديث بني إسرائيل لاجلّ لها.

٣٥- (إن هي إلاّ موتتنا الأولى و ما نحن بمنشرين)

«إن» نافية بمعنى «ما» كقوله تعالى: «إن الكافرون إلاّ في غرور» الملك: ٢٠ و لا تعمل «إن» ههنا في لغة من أعملها لأنّها بمنزلة «ما» لدخول «إلاّ» في خبرها، و أنّ «إلاّ» إذا دخلت على «ما» بطل عملها، و إذا بطل عمل الأصيل بدخول «إلاّ» فبطلان عمل الفرع عندئذٍ أولى، و «هي» مبتداء تسمّى هنا ضمير العاقبة والحالة، و «إلاّ» أداة حصر، و «موتتنا» خبر لـ «هي» و «الأولى» نعت لـ «موتتنا» و جملة «إن هي ...» في موضع نصب، مقول القول، و الواو عاطفة، و «ما» نافية حجازية تعمل عمل «ليس» و

«نحن» إسمها، و الباء في «بمنشرين» زائدة، و مدخولها: جمع منشر، إسم مفعول من باب الإفعال، خبر لـ «ما» منصوب محلاً، مجرور لفظاً. و جملة «مانحن...» في موضع نصب، معطوفة على جملة مقول القول.

٣٦- (فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين)

الفاء فصيحة رابطة لجواب شرط مقدر، و «أتوا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب، و «بآبائنا» متعلق بـ «أتوا» و جملة «أتوا» في موضع جزم، جواب الشرط المقدر أي إن كنتم تقولون صدقاً فأتوا... و «إن» حرف شرط، و «كنتم» فعل ماضٍ ناقص في موضع جزم، فعل الشرط، و «صادقين» خبر لـ «كنتم» و جملة «إن كنتم صادقين» تفسيرية لاجلّ لها، و جواب الشرط مقدر دلّ عليه ما قبله.

٣٧- (أهم خير أم قوم تبع و الذين من قبلهم أهلكتناهم إنهم كانوا مجرمين)

الهمزة للإستفهام الإنكاري، و «هم» مبتداء، و «خير» خبره، و «أم» حرف عطف و «قوم» أضيف إلى «تبع» معطوف على «هم» و جملة «هم خير...» مستأنفة لاجلّ لها. و في «و الذين...» وجوه: أحدها - الواو عاطفة، و «الذين» موصولة في موضع رفع، معطوف على «قوم تبع» و «من قبلهم» متعلق بمحذوف، هو صلة الموصول لاجلّ لها. ثانيها - الواو عاطفة، و «الذين» في موضع جرّ، معطوف على «تبع» كأنه قال: قوم تبع المهلكين من قبلهم. ثالثها - الواو إستئنافية، و «الذين» في موضع رفع، مبتداء و «أهلكتناهم» في موضع رفع، خبره، و الجملة مستأنفة لاجلّ لها. و المعنى: الذين من قبل هؤلاء أهلكتناهم فلم لا تعتبرون؟ رابعها - الواو إستئنافية، و «الذين» في موضع نصب، بفعل مضر دلّ عليه «أهلكتناهم» تقديره: و أهلكتنا الذين من قبلهم أهلكتناهم.

«أهلكتنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال، و «هم» في موضع نصب، مفعول به، و في الجملة وجوه: أحدها - في موضع نصب، حال من المعطوف و المعطوف عليه على تقدير: «قد». ثانيها - مستأنفة لاجلّ لها، تقديره: و أهلكتناهم.

ثالثها - صلة الموصول، و «من قبلهم» متعلق بـ «أهلكناهم» لاجلّ لها. رابعها - في موضع نصب، نعت لموصوف محذوف أى قوماً أهلكناهم. و «إتّهم» حرف توكيد مع إسمها، و جملة «كانوا مجرمين» في موضع رفع، خبر لـ «إنّ» و الجملة المؤكّدة تعليليّة لإهلاكهم لاجلّ لها.

٣٨- (و ما خلقنا السّموات و الأرض و ما بينهما لاعبين)

في الواو و جهان: أحدهما - إستئنافيّة، و «ما» نافية، و «خلقنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، و «السّموات» مفعول به، و الواو عاطفة، و «الأرض» عطف على «السّموات» و جملة «ما خلقنا...» مستأنفة لاجلّ لها. ثانيهما - الواو عاطفة، و جملة «خلقنا...» معطوفة على ما قبلها ليتناسق الكلام، و يلتئم طرفاه. «وما» الواو عاطفة، و «ما» موصولة إسميّة، في موضع نصب، عطف على «السّموات» و «بينهما» متعلق بمحذوف، صلة الموصول، و ضمير التثنية بإعتبار جنسى السّموات و الأرض، و لذالم يجمع، و «لاعبين» جمع لاعب، إسم فاعل، منصوب، حال من فاعل «خلقنا».

٣٩- (ما خلقناهما إلاّ بالحقّ و لكنّ أكثرهم لا يعلمون)

«ما» نافية، و «هما» مفعول به لـ «خلقنا» و «إلاّ» أداة حصر، و «بالحقّ» الباء للملابسة، متعلق بحال من فاعل «خلقناهما» أو حال أى محقّين في ذلك ليكون في ذلك برهان للعاقل، و الجملة بدل أو مفسّرة لما قبلها. و في الواو و جهان: أحدهما - حالّيّة، و «لكنّ» حرف مشبّه بالفعل للإستدراك، و «أكثرهم» إسمها، و جملة «لا يعلمون» في موضع رفع، خبرها، و جملة «لكنّ أكثرهم...» في موضع نصب، حال. ثانيهما - عاطفة، و ما بعدها معطوفة على جملة «ما خلقناهما» لاجلّ لها.

٤٠- (إنّ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين)

«إنّ» حرف توكيد، و «يوم» أضيف إلى «الفصل» إسمها، و «ميقاتهم» خبر «إنّ»

والميقات اسم زمان، والمراد به وقت الموعد الذي يكون فيه الحساب والجزاء وهو يوم القيامة. وعن الكسائي والفرّاء: نصب «ميقاتهم» بـ «إنّ» و «يوم الفصل» ظرف في موضع خبر «إنّ» أي إنّ ميقاتهم يوم الفصل. و «أجمعين» توكيد معنوي للضمير في «ميقاتهم» مجرور بالإضافة والجملة المؤكدة مستأنفة لاجلّ لها.

٤١- (يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون)

في «يوم» وجوه: أحدها - منصوب، بدل من «يوم الفصل». ثانيها - ظرف لما دلّ عليه الفصل أي يفصل بينهم يوم لا يغني. ولا يتعلّق بالفصل نفسه لأنّه قد أخبر عنه. ثالثها - صفة لـ «ميقاتهم» ولكنّه بُني بالفتح. و «يغني» فعل مضارع من باب الإفعال، في موضع جرّ لإضافة «يوم» إليه، و «مولى» فاعل «يغني» و «عن مولى» متعلّق بـ «يغني» و في «شيئاً» وجهان: أحدهما - مفعول به، أي شيئاً من العذاب. ثانيها - مفعول مطلق أي قليلاً منه. والواو عاطفة، و «لا» نافية، و «هم» مبتداء و «ينصرون» فعل مضارع مبني للمفعول، في موضع رفع، خبر لـ «هم» والجملة معطوفة على جملة «لا يغني».

٤٢- (إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم)

«إلا» أداة حصر، و «من» اسم موصول، و «رحم الله» صلة الموصول لاجلّ لها. وفي الإستثناء وجوه: أحدها - إستثناء من الضمير في قوله تعالى: «ولا هم ينصرون» فالضمير راجع إلى الناس جميعاً. ثانيها - الإستثناء منقطع، فالضمير راجع إلى الكفار فقط. والمعنى: ولكن من رحم الله وهم المتّقون، فاتّهم غنيّ عن مولى يغني عنهم وناصر ينصرهم. ثالثها - إستثناء من «مولى» فالإستثناء متصل. أي لا يغني قريب عن قريب إلاّ المؤمنين فإنّه يؤذن لهم في الشفاعة فيشفعون في بعضهم.

وفي «من» وجوه: أحدها - في موضع رفع، بدل من نائب الفاعل، وهو الواو في «ينصرون» أي لا يمنع من العذاب إلاّ من رحم الله. ثانيها - بدل من «مولى» الأوّل أي

يوم لا يغني إلا من رحم الله. ثالثها - في موضع نصب، على الإستثناء فيكون منقطعاً أى ولكن من رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى من ينفعهم من المخلوقين. رابعها - في موضع رفع على الإبتداء تقديره: إلا من رحم الله فيعني عنه.

«إنه» حرف توكيد، مع إسمها، و في «هو» وجوه: أحدها - ضمير فصل. ثانيها - ضمير منفصل، مبتداء، و «العزیز» خبره و الجملة: «هو العزيز» خبر لـ «إن» ثالثها - مستعار محلّ النّصب، توكيداً لإسم «إن» و «الرّحيم» خبر ثان، و الجملة المؤكّدة تعليليّة لاجلّ لها.

٤٣- (إنّ شجرة الزّقوم)

«إن» حرف توكيد، و «شجرة» أضيفت إلى «الزّقوم» إسم لـ «إن».

٤٤- (طعام الأثيم)

خبر لـ «إن» و الجملة المؤكّدة مستأنفة لاجلّ لها.

٤٥- (كالمهل يغلي في البطن)

في «كالمهل» وجوه: أحدها - متعلّق بمحذوف، خبر ثان لـ «إن». ثانيها - متعلّق بحال من «طعام الأثيم» و العامل فيها معنى التوكيد في «إن». ثالثها - على تقدير: هو كالمهل.

و في «يغلي» فعل مضارع وجوه: أحدها - في موضع نصب، حال من «الزّقوم». ثانيها - حال من «طعام الأثيم» و قد مرّ مراراً بحث مجيئ الحال من المضاف إليه لأنّه كالجزء من المضاف. ثالثها - حال من الضمير في الكاف أى يشبه المهل غالياً. رابعها - في موضع رفع، خبر ثالث لـ «إن» خامسها - حال من «المهل». سادسها - على تقدير: هو يغلي أى الزّقوم أو الطّعام. و «في البطن» جمع البطن متعلّق بـ «يغلي».

٤٦- (كفلي الحميم)

«كفلي» أضيف إلى «الحميم» متعلقٌ بمحذوف، مفعول مطلق، نعت لمصدر محذوف
أى تغلي غلياناً مثل غليان الحميم.

٤٧- (خذوه فاعتلوه إلى سواءٍ الجحيم)

«خذوا» فعل أمر، مبنيّ على حذف نون الرفع، والضمير: «ه» في موضع نصب،
مفعول به، والأمر للزبانية أى يقول الله تعالى للزبانية: فالجملة في موضع نصب، مقول
لقول مقدر. والفاء عاطفة، و«اعتلوه» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب، ثلاثيّ من عتل. و
الضمير: «ه» في موضع نصب، مفعول به، راجع إلى «الأثيم» و«إلى سواءٍ» أضيف إلى
«الجحيم» متعلقٌ بـ«اعتلوه» والجملة في موضع نصب، معطوفة على جملة مقول القول.

٤٨- (ثمّ صبّوا فوق رأسه من عذاب الحميم)

«ثمّ» حرف عطف للترتيب مع التراخي، و«صبّوا» فعل أمر، و«فوق» ظرف،
منصوب، متعلقٌ بـ«صبّوا» أضيف إلى «رأس» أضيف إلى ضمير راجع إلى «الأثيم» و
«من عذاب الحميم» متعلقٌ بـ«صبّوا» والجملة في موضع نصب، معطوفة على جملة
«اعتلوه».

٤٩- (ذق إنك أنت العزيز الكريم)

«ذق» فعل أمر، من ذاق يذوق، فيه إعلال بالحذف لمناسبة البناء على السكون.
أصله: أذوق - كأنصر - فتقلت الضمة على الواو، فنقلت على ما قبلها، فالتقى
الساكنان، فحذفت الواو، ولا حاجة إلى همزة الوصل مع حركة الفاء، فحذفت، فأصبح
«ذق» في موضع نصب، مقول لقول مقدر أى تقول الزبانية للأثيم: ذق و«إنك» حرف
توكيد مع إسمها، و في «أنت» وجوه: أحدها - ضمير فصل و«العزيز» خبر «إن» و
«الكريم» خبر ثانٍ. ثانيها - ضمير مستعار محلّ النصب، توكيد لإسم «إن». ثالثها -

مبتداء و «العزیز» خبره، و الجملة في موضع رفع، خبر لـ «إنّ». و الجملة المؤكدة تعليلية لاجلّ لها.

٥٠- (إنّ هذا ما كنتم به تمّترون)

«إنّ» حرف توكيد، و «هذا» إسم إشارة في موضع نصب، إسم «إنّ» و «ما» موصولة في موضع رفع، خبر «إنّ» و «كنتم» صلة الموصول لاجلّ لها، و «به» متعلّق بـ «تمّترون» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب من باب الإفتعال، في موضع نصب، خبر لـ «كنتم» و الجملة المؤكدة في موضع نصب، مقول لقول مقدّر.

٥١- (إنّ المتّقين في مقام أمين)

«المتّقين» جمع المتّق، إسم فاعل من باب الإفتعال، منصوب، إسم لـ «إنّ» و «في مقام» متعلّق بمحذوف، خبر «إنّ» و «أمين» صفة لـ «مقام» و الجملة المؤكدة مستأنفة لاجلّ لها.

٥٢- (في جنّات و عيون)

«في جنّات» بيان أو بدل من «في مقام» بإعادة الجار، و «عيون» جمع عين، معطوف على «جنّات».

٥٣- (يلبسون من سندس و استبرق متقابلين)

«يلبسون» فعل مضارع لجمع المذكّر الغائب، و في «يلبسون» وجوه: أحدها- مستأنفة بيانية لاجلّ لها. ثانيها- في موضع رفع، خبر ثان لـ «إنّ». ثالثها- في موضع نصب، حال من الضّمير في الجار الذي هو قوله: «في مقام» لأنّ التقدير: إنّ المتّقين ثبتوا في مقام، و مفعول «يلبسون» محذوف، و تقديره: «يلبسون ثياباً من سندس» و «من سندس» متعلّق بـ «يلبسون» و «استبرق» معطوف على «سندس»، و «متقابلين» جمع

متقابل، إسم فاعل من باب التفاعل، منصوب، حال من الضمير في «يلبسون».

٥٤- (كذلك و زوَجناهم بحورِ عين)

في «كذلك» وجوه: أحدها - متعلّق بمحذوف، هو خبر لمبتدأ مقدر أي الأمر كذلك. ثانيها - أي فعلنا كذلك. فـ«كذلك» في موضع نصب، مفعول به. ثالثها - في موضع نصب، لأنّه نعت لمصدر محذوف، تقديره: يفعل بالمتّقين فعلاً كذلك. رابعها - تقديره: كذلك شأنهم الذي هم فيه، وأكثر من هذا... و زوَجناهم... و على أيّ وجه فـ«كذلك...» الجملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه، جيء بها للتّقرير فلا محلّ لها. الواو عاطفة، و «زوَجنا» فعل ماضٍ للتّكلم مع الغير تعظيماً من باب التّفعليل، و «هم» في موضع نصب، مفعول به، و الجملة معطوفة على جملة «يلبسون» فحلّها كمحلّها، و «بحور» جمع حوراء متعلّق بـ«زوَجنا» و «عين» جمع عيناء نعت لـ«حور».

٥٥- (يدعون فيها بكلّ فاكهة آمنين)

«يدعون» فعل مضارع لجمع المذكّر الغائب، في موضع نصب، حال من ضمير الغائب في «زوَجناهم» و في «فيها» و جهان: أحدهما - أن تكون متعلّقاً بـ«يدعون». ثانيها - أن تكون متعلّقاً بمحذوف، هو حال اخرى. و في «بكلّ» أضيف إلى «فاكهة» وجوه: أحدها - متعلّق بـ«يدعون» بتضمينه معنى يرغبون. ثانيها - انّ الباء ليست للتّعدية لأنّ «يدعون فيها» متعدّ بنفسه، و إنّما الباء للحال من الدّاعين، و تقديره: متلبّسين بكلّ فاكهة. أي يدعون مقدّرين فيها الملابس بكلّ فاكهة. بمنزلة الباء في قولهم: خرج زيد بسلاحه أي متلبّساً بسلاحه. و ليست الباء زائدة لأنّ الفاكهة لا تدعى. ثالثها - أن يكون نعتاً لمصدر محذوف كأنه قال: يدعون فيها دعاء بكلّ فاكهة أي قد التبس الدّعاء. و «آمين» جمع آمن، إسم فاعل، ثلاثي، منصوب، حال من فاعل «يدعون».

٥٦- (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم)

«لا» نافية، و «يذوقون» فعل مضارع، في موضع نصب، حال من الضمير في «آمنين» و في «فيها» و جهان: أحدهما - متعلق بـ «يدعون» ثانيهما - متعلق بمحذوف، هو حال أى ثابتين فيها. و «الموت» مفعول به، و «الإلّ» أداة حصر، و «الموتة» منصوب، مستثنى من الموت، على أنه إستثناء منقطع أى ماتوا الموتة الاولى قد ذاقوها. و «الاولى» صفة لـ «الموتة» و من المحتمل أن يكون الإستثناء متصلاً. و التأويل: إن المؤمن عند موته في الدنيا بمنزلة في الجنة لمعاينته ما يعطاه منها، أو لما يتيقنه من نعيمها.

و في «الإلّ» وجوه: أحدها - أن تكون بمعنى «سوى» أى سوى الموتة التي ذاقوها في الدنيا كقوله عزّ و جلّ: «و لا تنكحوا ما نكح آبؤكم من النساء إلا ما قد سلف» (النساء: ٢٢) أى سوى ما قد سلف. ثانيهما - بمعنى «غير» على أن «الإلّ» و ما بعدها صفة أو بدل مما قبلها. و المعنى: لا يذوقون فيها الموت غير الموتة الاولى، فإن الموتة الاولى قد انتقضت، فلا يمكن أى يستثنى من الموت الذي لا يذوقونه في الجنة إذ ليست بداخلة فيه. ثالثها - بمعنى «بعد» كأنه قال: بعد الموتة الاولى. رابعها - بمعنى «لكنّ» و المعنى: لكنّ الموتة الاولى قد ذاقوها.

الواو عاطفة، و «وقى» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى الله تعالى، و «هم» في موضع نصب، مفعول به أوّل، و «عذاب» أضيف إلى «الجحيم» مفعول به ثان، و جملة «وقاهم...» معطوفة على جملة «زوّجناهم» بمراعاة الإلتفات لا محلّ لها.

٥٧- (فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم)

في «فضلاً» وجوه: أحدها - مفعول مطلق لفعل محذوف من لفظه، تقديره: فضل فضلاً من ربك. ثانيها - منصوب، حال مما تقدّم ذكره من الكرامة و النعمة. ثالثها - مفعول لأجله، عامله «وقاهم». رابعها - مفعول له، عامله «يدعون». خامسها - مفعول له، عامله محذوف، تقديره: فعل الله ذلك بهم فضلاً منه و تفضلاً منه. سادسها - مصدر منصوب، مؤكّد لما قبله لأنّ ما ذكره قبله تفضّل منه تعالى. سابعها - مفعول

مطلق نائب عن المصدر فهو ملاقيه في الإشتقاق أى تفضلاً أو تفضلاً أو تفضلاً بذلك فضلاً.
 ثامنهما - منصوب بفعل مقدّر أى أعطاهم فضلاً. تاسعها - عامله معنى الكلام
 الذي قبله لأنه تفضّل منه عليهم إذ وفّقهم في الدّنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنّة.
 «من ربّك» متعلّق بمحذوف، هو نعت لـ «فضلاً» و «ذلك» مبتداء و في «هو»
 و جهان: أحدهما - ضمير فصل، و «الفوز» خبر لـ «ذلك» و «العظيم» نعت لـ «الفوز»
 ثانيهما - مبتداء ثانياً، و «الفوز» خبره، و الجملة خبر لـ «ذلك» و جملة «ذلك...» مستأنفة
 لا محلّ لها.

٥٨- (فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكّرون)

في الفاء و جهان: أحدهما - فصيحة بناءً على أنّ الآية الكريمة فذلّة للسّورة،
 فقدأ فصحت عن مقدّر. ثانيهما - إستئنافية. و «إنما» كافّة و مكفوفة، و «يسرنا» فعل
 ماضٍ للتّكلم مع الغير تعظيماً من باب التفعيل، و الضمير: «ه» في موضع نصب، مفعول
 به، راجع إلى «الكتاب المبين» الذي سبق ذكره في أوّل السّورة. و «بلسانك» متعلّق بـ
 «يسرناه» و الباء للمصاحبة، و الجملة على الوجهين لا محلّ لها. و «لعلّ» للترجّي، و
 «هم» في موضع نصب، إسمها، و «يتذكّرون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب
 التفعّل في موضع رفع، خبر «لعلّ» و الجملة مستأنفة بيانيّة لا محلّ لها.

٥٩- (فارتقب إنهم مرتقبون)

في الفاء و جهان: أحدهما - عاطفة على ما قبلها. ثانيهما - رابطة لجواب شرط
 مقدّر، تقديره: إن لم يتّعظوا و لم يؤمنوا به فارتقب هلاكهم. و «ارتقب» فعل أمر من باب
 الإفتعال، مفعوله محذوف، و الجملة جواب الشرط المقدّر. و «إنهم» حرف توكيد مع
 إسمها، و «مرتقبون» جمع مرتقب، إسم فاعل من باب الإفتعال، خبراً «إنّ» و مفعول
 «مرتقب» محذوف أي هلاكك. و الجملة المؤكّدة تعليليّة لا محلّ لها.

﴿البيان﴾

١- (حم)

إبتدأت السّورة برمز «حم» من الرّموز بين الله عزّ وجلّ ورسوله وأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين للإسترعاء والتّنبيه، وقد سبق منّا في المقام كلام في أول بيان سورة «المؤمن» فراجع.

٢- (و الكتاب المبين)

في القسم بالكتاب المبين وهو القرآن الكريم إنباء عن تعظيمه و تفخيم شأنه، حيث إنّ القسم يؤكّد الخبر بذكر المعظم، منعقداً بما يوجب أنّه حقّ كما أنّ تعظيمه حقّ، و قد وصف الله عزّ وجلّ الكتاب بأنّه مبين، وهو بيان مبالغة في وصفه بأنّه بمنزلة النّاطق بالحكم الذي فيه من دون حاجة إلى استخراج الحكم من مبين غيره لأنّه يكون من البيان ما لا يقوم بنفسه دون مبين حتّى يظهر المعنى فيه، وقد أقسم جلّ و علا بكتابه هذا لما فيه من هداية البشر و سعادته، من خيره و صلاحه، من فلاحه و كماله، و من عزّته و نجاته...

و في لفظ «الكتاب» دلالة واضحة على أنّ هذا القرآن المجيد كان مكتوباً عند نزوله إذ لا يطلق الكتاب على الآيات المتفرّقة و المكتوبات المتشّتة، و خاصّة مع تعريفه بالألف و اللام و وصفه بـ «المبين». و قد تقدّم منّا في المقام كلام في أول بيان سورة

«الزخرف» فراجع و في وصف «الكتاب» بـ «المبين» توكيد لو صفه بأنه «الكتاب الحكيم» في سورة يونس: ١) وبأنه «كتاب أحكمت آياته» هود: ١) فإن الحكمة لا تكون حكمة، والحكيم لا تتم حكمتهم حتى تخرج تلك الحكمة على صورة بيّنة واضحة مشرقة، يرى الناس على وجهها أضواء العلم والمعرفة، وإلا كانت حكمة مضمرة لا ينتفع بها أحد... أشبه بالآلي في أصدافها في البحر... فالمبين مبين وحكيم معاً، والحكيم حكيم ومبين معاً.

٣- (إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين)

جواب للقسم على سبيل التوكيد والتفخيم والتجليل والتعظيم، وهو من الأيمان المحسنة البديعة حيث إن الله تعالى أقسم بالقرآن المجيد ثم جعل المقسم عليه تكريم القرآن بأنه أنزله في ليلة مباركة، وأنه ينذر به الناس في كل ظرف من الظروف... وقد أخبر جلّ وعلا على طريق القسم بنفس القرآن الكريم بأنه أنزله في ليلة مباركة، و في نسبة الإنزال إلى نفسه على سبيل التوكيد والتفخيم إشارة إلى أنه ليس بمفترى كما زعمه مشركوا العرب. وأما قول بعض أهل البيان: إنه ليس من عادتهم أن يقسموا بنفس الشيء إذا أخبروا عنه فجواب القسم: «إنا كنا منذرين» وقوله: «إنا أنزلناه» إعتراض فغير وجهه فإن المعنى: «إنا أنزلنا القرآن على محمد ﷺ» ولم يتقوله مع احتمال أن القسم وقع على إنزاله في ليلة مباركة. ومن المعلوم للأديب الأريب أن في خمسة ضمائر للتكلم مع الغير في الآية الكريمة: «إنا أنزلنا - إنا - كنا منذرين» تعظيماً لذاته المقدسة، وتفخيماً لكتابه المبين، وتجليلاً لنبيه الكريم ﷺ، وتكريماً لمن يتذكر بهذا الكتاب، وتهديداً لمن أعرض عنه.

وقد جاء هذا التعظيم في هذه السورة «٢٥» مرّة على الترتيب التالي: «إنا - أنزلنا - إنا - كنا - منذرين - عندنا - إنا - كنا - مرسلين - إنا - كاشفوا - نبطش - إنا - منتقمون - فتنا - أورثنا - نجينا - إخترنا - آتينا - أهلكتنا - خلقنا - لاعبين - خلقنا - زوجنا - يسرنا» فتدبر جيّداً واغتم جيداً ولا تكن من الغافلين إذ فيها لطائف

و أسرار و نكات و معارف و حِكَم... لا يسعها مقام الاختصار.

و قوله عزّ و جلّ: «في ليلة مباركة» تنويه بليلة نزول الوحي، و تجليل القرآن التازل فيها، و تكريم للنبيّ الذي نزل عليه القرآن فيها، فالليلة المباركة بذاتها هي الليلة التي نزل فيها القرآن المبارك: «كتاب أنزلناه إليك مبارك» ص: ٢٩) فهي ليلة باركها الله جلّ و علا و اصطفاه من بين لياالي السنّة كلّها، بل هي خير من ألف شهر، كما اصطفى من بين كتبه القرآن لنزوله في هذه الليلة الممتازة على سائر الليالي، و هو خير من جميع كتبه التازلة على المرسلين، و اصطفى من بين أنبياءه محمدًا ﷺ لهذه الرّسالة العظمى، و هو أفضل من جميع رسله، فلكون هذه الليلة المباركة بذاتها كانت ظرفاً حاوياً للرّحمة العظمى المنزلة من السّماء إلى الأرض، و هي القرآن المبارك و الرّسول الأعظم ﷺ. فهذه الليلة المباركة هي مبدأ رّحمة الله الشّاملة التي استنقذت الإنسانيّة كلّها من ربقة الكفر و الطغيان و الاثم و العدوان، و البغى و العصيان... و أخذت بايدي الحيارى إلى مسالك واضحة المعالم، شريفة الغايات و الأهداف، يستشعرون فيها برد الطّمانينة و راحة السّكينة و استرجاع الرّشد العازب، و ربما كان من أجل هذه الأهداف العالية و المعاني الشّريفة في ليلة القدر جعل قيامها سترًا للعيوب و غفراناً للذنوب... فقال النبيّ الكريم ﷺ: «من قام ليلة القدر ايماناً و احتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه» إنّ الله تعالى وصف ليلة نزول القرآن الكريم بالمباركة - من باب المفاعلة - تنبيهاً إلى أنّ هذه الليلة بذاتها بركة، و ما نزل فيها من القرآن بنفسه بركة على حدّ سواءٍ من التّقارن، لما في هذه الليلة تقسم النّعم و الأرزاق و الآجال، و قضاء الأفضية من سنة إلى سنة و ما إليها من أطفاف الله جلّ و علا من الغفران و قبول التّوبة و عنايته الخاصّة بعباده و لما ينزل عليهم فيها من البركات و الخيرات و الثّواب فتدوم... و لما في هذا القرآن الكريم من الهداية و الصّلاح، من الرّحمة و الشّفاء، من السّعادة و الفلاح، و من النّور و النّجاة... فهما نظيران مقارنان لانظير لهما سواهما، فكما أنّ هذه الليلة منقطعة النّظير عمّا سواها من لياالي السنّة كلّها، كذلك ما نزل فيها منقطع النّظير عمّا سواه من بين الكتب السّماوية كلّها كالرّسول ﷺ الذي هو منقطع النّظير عمّن سواه من الرّسل أجمعين...

إنّ البركة: هي كثرة الخير ونماؤه، و البركة ثابتة متتابعة في هذه الليلة إلى يوم القيامة بدوام الإنذار، واستمرار العمل بالوحي و طاعة رسول الوحي ﴿ﷺ﴾ وإنّ المبارك ما فيه نماء الخير و كثرته متتابعة من دون انقطاع.

و قوله تعالى: «إنا كنّا منذرين» يجوز أن يكون مستأنفاً مبيّناً لما يقتضى الإنذار، فوق موقع التعليل كأنه قيل: إنا أنزلنا هذا القرآن لأنّ من شأننا الإنذار و التّحذير من العقاب، و أن يكون جواباً للقسم، فقوله: «إنا أنزلناه» إعتراض، و أن يكون جواباً ثانياً بغير عاطف مع ما فيه من دلالة على استمرار الإنذار بأنّه سنّة من سنن إلهيّة جارية في كلّ ظرف من الظروف لإستمرار بركتها و قدرها و ظرفيّةها للخير الكثير الذي ينسبط على الخلق من الرّحمة الواسعة مرّ الأعوام إلى يوم القيامة حيث تتكرّر بكلّ قدر، و على استمرار الإنذار منه تعالى قبل هذا الإنذار، فليس نزول القرآن الكريم من عنده بيدع فإنّ سنّة الإنذار كانت جارية في السّابقين من طريق الوحي إلى المرسلين و بعثهم لإنذار النّاس.

و في قوله عزّ و جلّ: «إنا كنّا منذرين» إشارة إلى أن إنذار النّاس و تنبيههم من غفلتهم بإرسال الرّسل و إنزال الكتب - هو ممّا إقتضته رحمة الله تعالى بعباده و المراد بالإنذار ما تحمله كلمات الله عزّ و جلّ و آياته من التّحذير من عذابه، و التّخويف بعقابه، و ذلك ليستقيم النّاس على الطّريق السّويّ، و ليرجعوا إلى الله تعالى بعد أن تقطعت بهم السّبل إليه تعالى بسوء اختيارهم.

و في الإقتصار على الإنذار مع أنّ رسالات السّماء تحمل بين يديها - مع التّذر التي تحملها إلى المشركين العرب، و المكذّبين العنود - بُشريات برضوان الله جلّ و علا، و جنّات عرضها السّموات و الأرض أعدّت للمتّقين - في هذا إشارة إلى أنّ رسالات السّماء إنّما تجيئ، و قد ركب النّاس رؤسهم، و تنكبوا عن طريق الحقّ و الهدى و عن سبيل الخير و الفلاح، و جرفهم تيار الكفر و الضّلال إلى حيث يشرف بهم على الهلاك و الدّمار، فكان من شأن من يخفّ للنّجدة و الإنقاذ أن ينفخ نفخة التّذير، و أن يصرخ في هذا الموكب المتّجه إلى حافة الانحطاط و الهلاك و شفا حفرة من التّار: أن قفوا و إلّا فهو

السَّقُوطِ وَالْهَلَاكِ وَالذَّمَارِ وَالنَّارِ لِسُوءِ الْمَصِيرِ...

فإذا كان من هؤلاء الضالين إستماع لهذا النذير، واستجابة لدعوته - كان للحديث عن الحياة الجديدة التي يحياها الناس مع الايمان بالله والاستقامة على طريق الحق، وما وراء هذه الحياة من نعيم مقيم في جنات عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين - كان لهذا الحديث آذان تسمع، وقلوب تفقه، وصدور تنشرح، ونفوس تهيباً للبدل والتضحية في سبيل هذا المعتقد الذي اعتقدته واطمأنت إليه... هذا ومن مبادئ الشريعة السماوية: أن دفع المضارّ مقدّم على جلب المصالح... وعلى هذا فالإنذار من الخطر هو المطلوب أولاً... وعلى الإنذار كانت نبوءة الأنبياء ورسالة المرسلين، ودعوة المصلحين...

قال الله تعالى: «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» فاطر: (٢٤).

وقال: «ولقد أرسلنا فيهم منذرين» الصافات (٧٢).

وقال: «ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» التوبة: (١٢٢) ثم يكون

الإتجاه بعد هذا إلى جلب المنافع...

٤- (فيها يفرق كلّ أمر حكيم)

مستأنف كما قبله، سيق لبيان سبب تخصيص نزول القرآن الكريم بتلك الليلة المباركة فخصّصه بها أن إنزال القرآن من الامور ذات الحكمة، وهذه الليلة فيها يفصل كلّ أمر حكيم، ففيها تكتب أرزاق العباد و آجالهم وأعمالهم، وغير هامن أمور السنة إلى مثلها من العام القابل، فتعرف إلى الليلة المباركة التالية، ولما كان القرآن المجيد أهمّ الأمور المحكّمة أنزله فيها.

فقوله تعالى: «إنا كنّا منذرين فيها يفرق كلّ أمر حكيم» جملتان مستأنفتان

ملفوفتان، فسّرهما جواب القسم كأنه قيل: إنا أنزلناه لأنّ من شأننا الإنذار، وأنزلناه في هذه الليلة خصوصاً لأنّ إنزال القرآن من الأمور الحكيمة، وهذه الليلة المباركة مفرّقة كلّ أمر حكيم.

وما يضاف إلى هذه الليلة المباركة من البركة، ومن القضاء بكل أمر حكيم فيها، هو خاصّ بهذا الكوكب الأرضي، وبالإنسان الذي يقوم على خلافة الله سبحانه فيه، حيث إنّ لكلّ عالم نظامه الزمّني وأوقاته المباركة... ووصف الأمر بالحكيم مجاز لأنّ الحكيم صفة صاحب الأمر على الحقيقة كما أنّ «كلّ أمر» كناية عن كلّ فرد جبروتيّ ايداعيّ جامع لجميع أفراده التّاسوتية مع جميع أحوالها، وهو الصّور العلميّة القضائيّة التّفصيليّة و«الحكيم» من الإسناد المجازي من قبيل «الكتاب الحكيم» و«الاسلوب الحكيم» أي حكيم صاحبه.

في تلخيص البيان للسّيد الشّريف الرّضيّ رضوان الله تعالى عليه في قوله تعالى: «فيها يفرق كلّ أمر حكيم» قال: «وهذه إستعارة، وقد مضى الكلام على مثلها في - سورة - (بني إسرائيل) والمراد والله تبيّن كلّ أمر حكيم في هذه الليلة حتّى يصير كفرق الصّبح في بيانه أو مفرق الطّريق في إيضاحه. ومنه قولهم: فرقت الشّعرا إذا أخلصت بعضه من بعض، وبينت مخطّ وسطه بالمدرى أو بالإصبع» إنتهى كلامه ورفع مقامه. إن تسئل: كيف خصّ وصف الأمر بالحكمة هنا، مع أنّ كلّ أمر يقتضى به الله تعالى هو موصوف بالحكمة من دون وصف؟

تجيب عنه - والله جلّ وعلا هو أعلم -: أنّ وصف الأمر بالحكمة ليس وصفاً مخصّصاً له، وإنّما هو وصف مؤكّد للوصف القائم في ذات الأمر ومبيّن له، كما يقال في وصف العسل مثلاً بأنّه حلو، وفي وصف المسك بأنّه طيب الرّيح...

وإن تسئل: كيف خصّصت هذه الليلة بأنّها يفرق فيها كلّ أمر حكيم؟ وهل يعني هذا أنّها الليلة التي يقضي فيها الله عزّ وجلّ بما يقضي، ثمّ لا يكون له تعالى قضاء في غيرها؟ وهو جلّ وعلا يقول: «كلّ يوم هو في شأن» الرّحمن: ٢٩.

تجيب عنه: أولاً أنّ هذه الليلة - كما سبق آنفاً - خاصّة بالعالم الأرضي، وعلى هذا فإنّ ما يقضي به في هذه الليلة من عند الله يكون خاصّاً بهذا العالم وبالمخلوقات والكائنات الموجودة فيه، وهذا يعني أنّ مقدّرات ما يجري على هذا العالم الأرضي في مدّة عام مقبل يفرق، ويقضي به في هذه الليلة إلى مثلها في العام القادم... وهذا الذي يقضي،

وإن كان قد قُضِيَ به أولاً، فإنَّ القضاءَ به في تلك الليلة معناه نقله من اللوح المحفوظ إلى جند الله تعالى من الملائكة الموكِّلين بإنفاذ ما قضى الله به... وقد كان ممَّا قضى الله عزَّو جلَّ في تلك الليلة نزول القرآن المجيد، وبعثة الرِّسول الأعظم ﷺ و ذلك في عام البعثة النبويَّة، ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك: «إنا كنَّا مرسلين» مشيراً إلى أنه ممَّا قضى الله تعالى به في عبادته أن يبعث في هؤلاء الأميِّين رسولاً منهم يتلوا عليهم آيات الله و يزكِّيمهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة، و ذلك ليقم الحجَّة على عبادته، و ليأخذهم بذنوبهم إذا هم عصوا رسله و ردّوا الهدى الذي يحملونه من الله تعالى إليهم: «رسلاً مبشِّرين و منذرين لئلاَّ يكون للناس على الله حجَّة بعد الرِّسل و كان الله عزيزاً حكيماً» (النساء: ١٦٥) و «ما كنَّا معذِّبين حتى نبعث رسولاً» (الإسراء: ١٥).

و ثانياً: أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون لله عزَّو جلَّ في كلِّ أمر حكيم بدءاً و مشيئةً يقدِّم ما يشاء و يؤخِّر ما يشاء من الآجال و الأزراق و البلايا و الأمراض و الأعراض و ما إليها من الامور... إذ قال تعالى: «يمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده أمُّ الكتاب» (الرعد: ٣٩).

٥- (أمرأ من عندنا إنا كنَّا مرسلين)

منسوب على الاختصاص، و ذلك أن الله تعالى لما جعل كلَّ أمر جزلاً بأن وصفه بالحكيم، زاده جزالةً و كسبه فخامة، حيث إنَّ كونه من عند الله تعالى على سبيل التَّعظيم: «عندنا» يوجب مزيد شرف و كرامة، و مزيد فضل و فخامة، فكأنه قال: أخصَّ بهذا الأمر الحكيم أمراً صادراً من عندنا، كأننا من لدنا هو القرآن الكريم على مقتضى حكمتنا البالغة و كمال علمنا و غاية تدبيرنا و شمول عنايتنا، و هو بيان لفخامته الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية، فالأمور التي تفرق في هذه الليلة المباركة شأنها عظيم، و قدرها فخيم و قوله تعالى: «إنا كنَّا مرسلين» مستأنف بياني سيق لتقرير سبب نزول الكتاب من عند الله تعالى. و المعنى: إنا أنزلنا هذا القرآن المبارك في هذه الليلة المباركة أمراً من عندنا على مقتضى حكمتنا لأنَّ سنننا الجارية إرسال المرسلين بالكتب...

٦- (رحمة من ربك إنه هو السميع العليم)

هذا بيان لسبب إرسال الرّسل بالكتب عامّة، وإرسال رسولنا محمد ﷺ بالقرآن الكريم خاصّة، و غاية لإرسال متأخّرة عنه على أنّ المراد بها الرّحمة الواصلة إلى العباد، و باعث متقدّم عليه على أنّ المراد مبدؤها. والمعنى: إنّنا أنزلنا القرآن لأنّ من شأننا و عادتنا و سنّتنا إرسال الرّسل بالكتب إلى عبادنا لأجل إفاضة رحمتنا عليهم أو لإقتضاء رحمتنا السّابقة إرسالهم، فأرسلناهم بها رحمة منّا، و فضلاً و إحساناً إليهم، و إلاّ فإنّ مع كلّ إنسان رسولاً يدعو إلى الإيمان بالله تعالى و هو عقله الّذي هو حجّة باطنية عليه بحيث لو أحسن النّظر به، و وجهه نحو الإتّجاه الصّحيح لعرف ربّه، و آمن به، و لكن من رحمة الله جلّ و علا بعباده و لطفه بهم أنّه لم يدعهم لعقولهم الّتي قد تضلّ و تزيغ، و تزلّ و تخطأ، فبعث إلى هذه العقول رسولاً من عنده لا زلل معه و لا خطأ فيه، معصوماً من السّهو و النسيان، ينبّه الغافل من العقول، و يوقظ النّائم و يهدى الضّالّ الحائر، و يتمّ الحجّة عليه: «لئلاّ يكون للنّاس على الله حجّة بعد الرّسل» النساء: (١٦٥).

الأصل: «إنّا كنّا مرسلين رحمة منّا» فوضع الظّاهر: «ربّ» موضع الضمير: «نا» إيذاناً بأنّ الرّبوبيّة تقتضي الرّحمة على المرّوبين، و أنّ إرسال الرّسل أعظم أنواع الرّبوبيّة. ففي ذكر الرّب إشارة إلى مناط الرّحمة من المرّبيّ الّذي لا يعطي إلاّ بقدر كما يفعل بلبن الأمّ، كلّ أمّ و ولدها بقدرهما، و يعطي المعلّم الخبير تلميذه مقدار استعداده... فتبيان النّعم و الأرزاق و الآجال و الأحوال... إنزال القرآن الكريم دفعة واحدة في الليلة المباركة، و إنزاله نجوماً حسب الوقائع و الحوادث... نحو ثلاث و عشرين سنة كلّ ذلك رحمة، إلهيّة مصحوبة بالتربية، فإنّ الغاية لتكليف العباد تعريضهم للمنافع...

و قوله تعالى: «من ربك» رجوع من خطاب النّفس إلى خطاب الواحد، و فائدة العدول هي تخصيص رسول الله ﷺ بالذّكر لأنّه المقصود بالذّات من هذا النزول، و فيه إلتفات من التّكلم مع الغير إلى الغيبة لإظهار العناية الخاصّة برسول الله ﷺ لأنّه هو الّذي أنزل عليه هذا القرآن المبارك في هذه الليلة المباركة، و هو المنذر المرسل إلى النّاس كافّة إلى يوم القيامة.

و في إضافة الرّب إلى ضمير النّبي الكريم ﷺ تشريف و تكريم له ﷺ و تنبيه على أنّه تعالى يرّبّي رسوله ﷺ و على ذلك تكون أعماله و أقواله و عقائده و أفكاره ﷺ ستكون بنظام و حكمة و رحمة مصحوبة بتربيّة الامّة، فيستبين لهم ما يضرّهم و ما ينفعهم، فلا يكون لهم على الله جلّ و علا حجة بعد إرسال هذا الرّسول المكرّم ﷺ إليهم.

و قوله عزّ و جلّ: «إنّه هو السّميع العليم» تحقيق لربوبيّته، و أنّها لا تحقّ إلا لمن هذه نعوته، و فيه تهديد لمن خالف أمره، و عصى رسوله ﷺ، و في وصفه سبحانه بـ «السّميع العليم» إشارة إلى أن هاتين الصّفتين اللّتين لله جلّ و علا، قد جعل منها للإنسان ما يقابلها رحمة منه و فضلاً و إحساناً إلى الإنسان، فالإنسان من شأنه أن يسمع و أن يكون سمياً، و من شأنه أن يعلم و أن يكون عليمًا، و بهذا يرتفع إلى هذا المستوى الكريم، الذي أقامه الله جلّ و علا فيه خليفة له على الأرض، و إنّ خير ما يسمعه الإنسان من كلام، و خير ما يتعلّم من علم، هو العلم المودع في كتاب الله المجيد هو القرآن المبارك فمن كانت له أذنان فليسمع، و من كان له قلب فليعقل.

و لا يخفى على القارىء الخبير المتدبّر أنّ الآيات الخمس: (٢ - ٦) بصدد توكيد نسبة القرآن الكريم، إلى الله جلّ و علا، ثمّ في صدق رسالة الرّسول ﷺ و كونها رحمة للعالمين.

٧- (رّبّ السّموات و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين)

تأكيد للتحقيق السّابق، و ذلك أنّ الوثنيين لما كانوا يرون أنّ لكلّ صنف من الخلق إلهاً واحداً أو أكثر، و ربّما اتّخذ قوم منهم إلهاً غير ما يتّخذونه غيرهم أكّد قوله: «من ربّك» بقوله: «رّبّ السّموات و الأرض...» دفعاً لتوهمهم: أنّ ربوبيّته للنبيّ ﷺ ليست بالاختصاص كالتي بينهم، بل هو تعالى ربّه ﷺ و ربّ الكون كلّ، و لذلك أكّده ثانياً في الآية التّالية بقوله: «لا إله إلاّ هو» فينبغي لهم أن يعرفوا أنّه تعالى وحده ربّهم كما أنّه ربّ الكون كلّ.

و قوله تعالى: «إن كنتم موقنين» هذا الشرط من قبيل قولنا: هذا إنعام زيد الذي تسامع الناس بكرمه، واشتهروا سخائه إن بلغك حديثه وحدثته بقصته. فالمعنى: هو الذي يعرفه المؤمنون بأنه وحده ربّ السموات والأرض وما بينهما إن كنتم منهم عرفتموه بأنه ربّ كلّ شيء وفيه استدعاء هؤلاء المشركين العرب الذين سُئِلُوا من قبل في آخر سورة «الزّخرف»: «من خلقهم» فقالوا: «الله»: (٨٧) دعوة لهم أن يصحّحوا قولهم هذا الذي أنطقهم الواقع به، من غير أن يكون له رصيد من وعى وإدراك، ونظر في ملكوت السموات والأرض... ولهذا فإنّ هذا القول لم يقع من أنفسهم موقع اليقين أى المستيقن المحقق الذي تدعمه الأدلة والبراهين، وهذا ما يشير إليه قوله عزّ وجلّ: «وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون» الذّاريات: ٢٠ - ٢١).

فالآية الكريمة دعوة لهم إلى العلم الذي يقوم على النّظر المتأمل، والعقل المتيقظ، والإدراك الفارقة... فهذا العلم هو الذي يقيم في كيان الإنسان يقيناً بما علم، عن هذا اليقين تتحرّك نوازع الإنسان وتتّجه إرادته، وتمضي عزمته، وفي صحبته شعلة من هذا العلم، تضيء له الطّريق، وتكشف له معالم الحقّ والهدى والخير والصلاح، والصّواب والرّشاد...

٨- (لا إله إلا هو يحيى ويميت ربكم وربّ آبائكم الأولين)

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير ما قبله وتأكيده، وهو منطق المستيقن الذي علم عن يقين أنّ الله تعالى وحده ربّ الكون كلّ، فمن علم هذا واستيقنه، أسلمه هذا العلم إلى أن يعلم ويستيقن أنّ ربّ الكون هو وحده بحقّ أن يكون الإله المتفرّد بالألوهيّة: «لا إله إلا هو» وأنّه جلّ وعلا وحده هو الذي يحيى ويميت، وأنّه تعالى وحده ربّ الناس كلّهم: الماضين والحاضرين واللاحقين... وهذه هي حقيقة ناصعة إذا كان السّامعون في كلّ ظرف من الظروف يريدون المعرفة واليقين.

و قوله تعالى: «يحيى ويميت» مستأنف بيانيّ كما قبله، وهو في - فنّ البديع - من القسم المعنويّ من وجوه تحسين الكلام، من المعنوي، المطابقة، وهي الجمع بين

معنيين متقابلين. وانّ الإحياء والإماتة من أخصّ صفات الله عزّ وجلّ، وهما من شئون التدبير، وفي ذكرهما نوع تمهيد لما سيأتي من إنذارهم بالمعاد. وقوله عزّ وجلّ: «رَبِّكُمْ وَرَبِّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ» تصرّح بأنّ الله تعالى وحده هو ربّهم وربّ آبائهم الأولين كما هو وحده ربّ محمّد رسول الله ﷺ وربّ الكون كلّه، فليعبدوه وحده ولا يتعلّلوا باتّباع آبائهم في عبادة الأصنام، ولتكميل التصرّح سيقت الجملة بالخطاب فقيل: «رَبِّكُمْ وَرَبِّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ» فتدبرّ جيداً.

٩- (بل هم في شكّ يلعبون)

إلتفات من الخطاب إلى الغيبة على سبيل الإضراب عن الحديث إلى هؤلاء المشركين العرب اللجوج الذين دُعوا لسمعوا كلام الله جلّ وعلا وليكونوا من الموقنين، فلم يسمعوه ولم يعقلوه ولم يؤمنوا به ... فجدير أن يصرف الله تعالى نبيّه ﷺ عنهم إذ ليسوا أهلاً لأن يقوم فيهم هذا المقام، فهم في شكّ يفسد عليهم كلّ أمر يتصل بالنبيّ الكريم ﷺ وما يتلوه عليهم، وهم لهذا لا يستمعون إليه إلاّ استماع الأطفال الذي يشغلهم اللعب عن كلّ حديث فيه جدّ... فهم يصرون على ارتيابهم في كلام الله جلّ وعلا بعد ما قامت الأدلّة الواضحة والبراهين القاطعة على أنّه كتاب مبارك نازل في ليلة مباركة على رسول الله الأعظم ﷺ لغرض الإنذار رحمة من الله تعالى بعباده، فهم لا يسمعونه ولا يعقلونه ولا يؤمنون به ولا يوقنون لأنّهم في شكّ وارتياب فيه يلعبون بالإشتغال بديناهم عنه، ولا يريدون العلم به لأنّهم يتلقون ما يسمعون من الكتاب المبين بالشكّ واللعب والهزء...

ولا يخفى على الأديب الأريب أنّ من خصائص المسند إليه تعريفه بالإضمار لحاجة إلى الغيبة كالأية الكريمة فتدبرّ جيداً واغتنم جيداً.

١٠- (فارتقب يوم تأتي السّماء بدخان مبين)

الفاء لترتيب الإرتقاب أو الأمر به على ما قبلها، فإنّ كونهم في شكّ ممّا يوجب

ذلك حتماً أى فانتظرهم. إلتفات من الغيبة إلى الخطاب، وفيه تهديد لأهل الشكّ و اللعب باليوم الذي ينتشر فيه من جانب السّمَاءِ دخان عظيم يملأ الجوّ. ومن المحتمل أن يكون الدّخان كناية عن الجذب لأنّ الهواء يتكدر سنة الجذب بكثرة الغبار لقلّة الأمطار المسكنة له.

١١- (يغشى الناس هذا عذاب أليم)

وصف ثانٍ للدّخان بأنّه يكون قطعاً مظلمة عظيمة متراكمة كالسّحب العظيمة، يحيط بهم من كلّ جانب، حال كونهم قائلين: «هذا عذاب أليم» وهذا تهديد لهم بالعذاب الأليم الواقع عليهم، ووصف العذاب بالأليم مبالغة في سببه لأجل استمراره، و صار بالعرف عبارة عن العقاب، لأنّ الألم الذي يفعل للعوض و الإعتبار كأنّه لا يعتدّ به لما يؤل إليه من النّفع.

١٢- (ربّنا اكشف عنا العذاب إنّنا مؤمنون)

هذا حكاية قول النّاس و إشارة إلى عادتهم أنّهم إذا رأوا العذاب أو وقعوا في شدّة أيّاً كانت يعدون بالتّوبة و الرّجوع عمّا هم فيه و الإيمان بالله تعالى و صالح الأعمال... ولكنهم إذا نجوا عنه يعودون إلى ما كانوا عليه من قبل من الكفر و الطّغيان، من الإثم و العدوان و من البغي و العصيان...

١٣- (أنتي لهم الذّكرى و قد جاءهم رسولٌ مبين)

هذا ردّ لكلامهم و استدعائهم الكشف على سبيل الإستبعاد، و تساؤل المنكر المستنكر عمّا إذا كان هذا ينفعهم حينئذ، و قد جاءهم رسول الله بالآيات الواضحة و هم في متّسع من الوقت، و تكذيب لهم في الوعد بالإيمان المنبيء عن التذكّر و الإلتعاض بما اعتراهم من الدّاهية، و تنبيه على أنّ غرضهم كشف العذاب فحسب، و هم لا يريدون الإيمان.

و المعنى: أنّ هؤلاء المرتابين اللاعبين المستهزئين المعاندين كيف يذكرون و يتّعظون و يرتدعون و يفون بما و عدوا به من الإيمان عند كشف العذاب عنهم، و قد جاءهم ما هو أعظم و أدخل في وجوب الإدّكار من كشف الذّخان، و هو ما ظهر على يد رسول الله ﷺ الأَعْظَم من الآيات البيّنات و من الكتاب المعجز و غيره و حتّم على الإيمان به فلم يذكروا و أعرضوا عنه بل أصروا على الشّرك و تكذيب الكتاب و الرّسول ﷺ مكابرة و عناداً... و هذا زمان سقوط التّكليف لكونهم ملجئين، فلا تقبل معذرتهم و توبتهم عندئذ، فمن أين لهم التّدكّر و الإيتّعاظ عند حلول العذاب؟! فليس المراد بالإستفهام هنا على حقيقته، بل الغرض منه استبعاد الإيتّعاظ و نفيه.

و قوله تعالى: «رسول مبين» في وصف رسول الله ﷺ بأنه «مبين» إشارة إلى أنّ القرآن الكريم الّذي بين يديه، و الّذي فيه البيان المبين إلى الهدى و دين الحقّ، و أنّه بهذا الكتاب المبين يقدم الحجّة الدّامغة و السّلطان المبين كما قال عزّ و جلّ: «أنزلنا إليك الذكر لتبين للنّاس ما نزل إليهم» النحل: ٤٤).

١٤ - (ثمّ تولّوا عنه و قالوا معلّم مجنون)

بيان لكذبهم، و عدم وفائهم بما وعدوا به، و إصرارهم على كفرهم و طغيانهم، و بقاءهم على شكّهم و لعبهم، بأنّهم لم يكتفوا بالإعراض عن الرّسول ﷺ و الإستخفاف به ﷺ حتّى اتّهموه بأنّه إنّما يعلمه بشر، و نسبوه إلى الجنون و اختلال العقل مكابرة و عناداً لأنّهم لا يعنون بهذا أنّه ﷺ مجنون معتوه إذ كانوا هم يعرفونه ﷺ بكمال العقل و الرّأى و غاية الصّدق و الأمانة قبل النّبوة حتّى أقرّت قريش أنّهم و جدوه أكمل دهره عقلاً و رأياً، و أجمعهم للخصال الحميدة ذاتاً و قولاً و عملاً، و كانوا يسمّونه «الصّادق الأمين» قبل أن قام بالنّبوة كما أنّهم اجتمعوا لبناء البيت إذ إنتقض بناؤه، فحضر من كلّ بطن من بطون قريش، رؤسآؤهم و تعاونوا على بناؤه لكي لا تكون تلك المنقبة لبعضهم دون بعض.

فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود موضعه، اختلفوا و تنافسوا في ذلك، ثمّ اتفقوا

على محمد ﷺ و قالوا: رضينا بحكم الصادق الأمين محمد ﷺ فحضر ﷺ و أمر أن يبسط ثوب و يوضع عليه الحجر، و أن يأخذ رئيس كل قبيلة طرفاً من الثوب، ثم يرفعه معاً، ففعلوا ثم تناوله هو ﷺ فوضعه موضعه، فرفعوا بذلك ثقة منهم به ﷺ و اعتماداً على كمال تدبيره و عقله و رأيه، و نهاية صدقه و أمانته، و بذلك كانوا يعرفونه حتى ظهر بالنبوة، و عاب دينهم و ما كانوا يعبدونه من دون الله، عادوه و نابذوه و اتهموه بالكذب و نسبوه إلى الجنون! و في التعبيرين: «معلم مجنون» دلالة على ما كان يظنه المشركون العرب في رسول الله ﷺ و على بواعث جحودهم و تصاممهم عن دعوته، و لذلك جاءت الآيات بالاسلوب التنديدي و الإنذاري.

١٥ - (إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون)

هذا جواب من الله تعالى عن قولهم: «ربنا اكشف عنا العذاب...» بطريق الالتفات، على وجه التبكيت لهم على شدة مكابرتهم و عنادهم لمزيد التوبيخ و التهديد، و ما بينها اعتراض، و صيغة الفاعل في الفعلين: «كاشفوا - عائدون» للدلالة على تحققها لامحالة، و كذلك «منتقمون» و هذا حكم كاشف عن حال هؤلاء المشركين العرب مع تلك التجربة و أنهم سينكثون هذا العهد الذي عاهدوا الله عليه، لو أنه كشف عنهم العذاب، فلا يوفون بعهدهم، بل إذا زال عنهم الخوف نكصوا على أعقابهم، و رجعوا إلى سيرتهم الأولى، و عضواً على الكفر و العناد بالتواجد و ساروا على طريق الآباء و أجدادهم الضالين...

و قوله تعالى: «إنكم عائدون» فيه إشارة إلى أنهم كانوا أثناء تلك المحنة قد اتجهوا إلى الله جلّ و علا، و أخذوا طريقهم إلى الإيمان به، فلما كشف عنهم الضرّ عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر و الطغيان، و انسحبوا من هذا الطريق الذي وضعوا أقدامهم عليه...

و هكذا شأن أهل البغي و الضلال، و الظلم و الفساد في كل ظرف... إذا مسهم الضرّ دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا كشف عنهم الضرّ تولّوا عنه معرضين... و في هذا

قال جلّ و علا: «هو الذي يسيركم في البرّ و البحر حتّى إذا كنتم في الفلك و جرين بهم بريح طيبة و فرحوا بها جآئتها ربح عاصف و جآءهم الموج من كلّ مكان و ظنّوا أنّهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدّين لأنّ أنجيتنا من هذه لنكوننّ من الشّاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحقّ» يونس: ٢٢ - ٢٣).

و لا يخفى على أصحاب الفصاحة و البلاغة أنّ الآية الكريمة هذه في - فنّ البديع - من باب المناقضة، و هي هنا عبارة عن إيراد المتكلم كلاماً يكون ظاهر ألفاظه وعداً، و معناه و عيداً، فيفرح المخاطب بظاهره، و يحزن بمعناه، و يقع الإشكال على ظاهره، و يرتفع في آخره، و ذلك أنّ قوله تعالى: «إنّا كاشفوا العذاب» وعد يفرح به السّامعون، و تقييد الكشف بالمدّة اليسيرة: «قليلاً» و عيد، يحزن به المخاطبون، و هذا القيد بظاهره يناهض عفو الكريم، و يرتفع هذا التناهي بموجب العذاب و هو عودهم إلى الكفر و الطغيان، إلى الإثم و العدوان، إلى البغي و العصيان، و إلى العناد و اللجاج... فتدبر جيّداً و اغتم جيّداً و لا تغفل.

١٦ - (يوم نبطش البطشة الكبرى إنّنا منتقمون)

و عيد و إنذار شديد لهم بأخذهم في الحياة الدّنيا - كيوم بدر و فتح مكّة - إلّا أن يستدركوا بالاستغفار و التّوبة و الإيمان و صالح الأعمال... فانتقم الله جلّ و علا منهم بإنزال العقوبة بهم.

في التّبيان: «و قد فرّق قوم بين النّعمة و العقوبة: بأنّ النّعمة ضدّ النعمة و العقوبة ضدّ المثوبة، فهي مضمنة بأنّها بعد المعصية في الصّفة، و ليس كذلك النّعمة، و إنّما تدلّ الحكمة على أنّها لا تقع من الحكيم إلّا لأجل المعصية».

و قيل: إنّ الفرق بين العقاب و الإنتقام أنّ الإنتقام سلب النّعمة بالعذاب، و العقاب جزاء على الجرم بالعذاب لأنّ العقاب نقيض الثّواب و الإنتقام نقيض الإنعام»
و قال بعضهم: إنّ الإنذار بانتقام الله من كفّار العرب قد توالى في هذه السّورة و ما قبلها حيث يلهم هذا أنّ الكفّار قد أخذوا يشتدون في مناوأتهم و أذاهم.

و نستطرد إلى ذكر مسألة من المسائل التي يثيرها بعض الباحثين من غير المسلمين حيث جعل توالي إنذار القرآن بالانتقام في هاتين السورتين و غيرهما، و وصف الله بالغضب و بذى الانتقام و بالقوى، و بالشديد العقاب، و بالبطش و بالجبار و القهار المتكبر المهيمن... و بعض الباحثين من غير المسلمين و من جملتهم - فيليب - حتى يقولون: «إن صفات الحب في الله تتضائل أمام صفات القوة و الجلال في العقيدة الاسلامية».

و في هذا إفتتاح مؤسف قائم على الهوى و لم يأت عن تحرّ و تدقيق. فالقرآن قد ذكر إلى هذه الصفات: الرحمن و الرحيم و الغفور و العفو و الودود و الكريم و الرزاق و التواب و السلام و الغفار و المجيب و القريب و الشكور و الحليم و الحميد... بل إن عدد المرّات التي وردت فيها هذه الصفات أكثر من المرّات التي وردت فيها تلك، و بينما استعملت تلك في مقامات فيها حكاية مواقف المشركين و الكفار من الدعوة النبوية، و ما كان من عنادهم و مناوأتهم بل و أذاهم للمسلمين استعملت هذه في مقامات تلهم أنها الصفات الشاملة مما ورد في آيات كثيرة كثيرة تغني عن التمثيل.

و هذا فضلاً عن الآيات الكثيرة التي نفت الظلم عن الله، و قرّرت أن الله لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، و لو يعجل الله لهم بالشّر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم، و أنه الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، و لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، و أمر النبي ﷺ بالصّبح و السلام و الصبر و التسامح و الإحسان و الإعراض و الهجر الجميل و الصّبح الجميل...

و دعت بأساليب متنوّعة إلى التوبة و الإنابة إلى الله و عدم القنوط من رحمة الله و فتحت الباب واسعاً لكلّ مذنب مهما عظمت ذنوبه و لكلّ كافر و لكلّ منافق مهما أجرموا و اجترحوا السيئات لإصلاح أنفسهم، و بدء حياة جديدة و الإستمتاع بعفو الله و رحمته و غفرانه و تسامحه مما احتوته آيات كثيرة جداً كثيرة تغني عن التمثيل كذلك.

١٧- (و لقد فتننا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول كريم)

قسم مقدر رباني على سبيل التعظيم بأنه جلّ و علا فتن قبل المشركين العرب، فرعون و قومه، و اختبرهم بالنعماء و البأساء و بموسى بن عمران ﴿عليه السلام﴾ كما اختبر هؤلاء المشركين بالرّخاء و الضّرّاء و بمحمّد ﴿صلى الله عليه و آله﴾ و لكن كلا الفريقين لم يحسنوا ذلك، فتمرد هؤلاء و أولئك... و قد جمع الله تعالى في كثير من المواقف في القرآن الكريم بين المشركين العرب، و بين فرعون و قومه، و ذلك لما بين الفريقين من تشابه كثير: في الكفر و الضلال، في البغي اللجاج، في الكبر و العناد، و في الإستعلاء و الفساد... مع الجهل الذي يدفع بهذه القوى الغاشمة الجامحة، إلى حيث يلقون مصارعهم على يديها...

و إنه كما فتن قوم فرعون بأنفسهم، و بما زين لهم الجهل و حماقة، و الغرور و الغفلة و الباطل و الضلالة... فرأى فرعون في نفسه أنه إله هؤلاء الحمقاء... و رأى الملائم حوله أنهم أشباه آلهة... كذلك فتن المشركون العرب بأنفسهم، و رأوا أنهم أكبر من أن يتلقوه شيئاً من إنسان، و من حماقتهم أنهم كانوا يعبدون الأحجار المنحوتة بأيديهم و يتخذونها آلهة لأنفسهم و لا يقبلون الإنسان رسولاً و لو كان مرسلًا من ربّ العالمين.

و قوله تعالى: «و جاءهم رسول كريم» تفسير للإمتحان، و فيه إشارة إلى موسى ﴿عليه السلام﴾ و أنه الرّسول الكريم الذي جاء إلى فرعون طاغى مصر، و ملاته الباغين... و في وصف موسى بالكرم، لما في يديه من معجزات كثيرة، عاد على الناس خيرها، فعاشوا في ظلّها كما يعيش الناس في ظلّ جناب كريم معطاء... فقد كان بين يدي موسى من المعجزات: العصا التي أخرج بها بني إسرائيل من العذاب المهين، و التي فجر بها الماء من الحجر... كما كان من معجزاته المنّ و السّلوى الذي كان طعام بني إسرائيل إلى أن عافوه، و زهدت فيه نفوسهم الخبيثة... و قد كان يمكن أن يكون لفرعون نصيب عظيم من هذا الخير الذي بين يدي موسى لو أنه صدّقه و آمن بالله تعالى و عمل صالحاً.

١٨- (أن أدوا إلىّ عباد الله إنّي لكم رسول أمين)

تقرير لمضمون الرّسالة التي حملها موسى بن عمران ﴿عليه السلام﴾ إلى فرعون طاغى

مصر، و قومه الباغين و هو أن يؤدّوا إليه عباد الله أى يطلقوهم و يرسلوهم معه إلى حيث يخرج بهم من هذا البلاء الذي هم فيه، حيث إن معنى مجيء الرسول هو تبليغ الرسالة، و قد كان من رسالة موسى ﷺ إلى فرعون و قومه أن يرسلوا معه بنى إسرائيل و لا يعذبوهم، و قد عبّر عن بنى إسرائيل بقوله تعالى: «عباد الله» إسترحاماً، و تنبيهاً إلى أنهم ليسوا عبيداً لفرعون، و لا لقوم فرعون، و إنّما هم عباد الله تعالى وحده و هذا رسول الله يطلبهم لينقلوا من هذه العبودية للمخلوق إلى العبودية للخالق، و تلويحاً إلى أنهم في استكبارهم و تعدّيهم عليهم إنّما يستكبرون على الله جلّ و علا لأنهم عباد الله.

و في التعبير عن إرسال بنى إسرائيل مع موسى ﷺ بقوله تعالى: «أدّوا إلىّ عباد الله» إشارة إلى أنهم أمانة لله تعالى في يد القوم، و أنّ عليهم أن يؤدّوا هذه الأمانة عند طلبها إلى أهلها... و هذا يعني أنّ الضّعيف أمانة في يد القوى، و أنّ عليه أن يرعاه و يحفظه، و ألاّ يضيّع إنسانيته بالقهر و البغي، فيتحوّل في يده إلى إنسان قد فقد وجوده... إنسان قد مسخت إنسانيته فاستخذى و ذلّ... و هذا هو الضياع الذي هو الموت بالحياة! و قوله تعالى: «إني لكم رسول أمين» تعليل للأمر برّد عباد الله تعالى إلى موسى ﷺ أو لوجوب الأمور به، و في وصفه ﷺ بالأمانة إشارة أخرى إلى أنّه سيحفظ أمانة الله عزّ و جلّ في عبادته، اذا صاروا الى يده و الآّ يضيّعهم كما يضيّعهم فرعون، بل إنّ سيصلح ما أفسد فرعون منهم، و يطبّ لما رماهم به من داءٍ اغتال كلّ معاني الإنسانيّة فيهم... و في الوصف بالأمانة دفع لإحتمال أن يخونهم في دعوى الرسالة و إنجاء بنى إسرائيل من سيطرتهم، فيخرج معهم عليهم، فيخرجهم من أرضهم كما حكى الله عزّ و جلّ عن فرعون إذ قال للملأّ حوله: «إنّ هذا لساحرٌ عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره» الشراء: ٢٥. و هو من حسن التعبير هو الجمع بين التأديبة و الأمين.

١٩- (و أن لاتعلوا على الله إني آتيكم بسطانٍ مبين)

بيان لمضمون آخر من مضمين رسالة موسى ﷺ على سبيل التّهي بعد الأمر،

و بيان مقول واجه به موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ فرعون و قومه، و هو أنه جاءهم بسلطان ظاهر يعلو كل سلطان، و من كان هذا شأنه فلا يصح أن يلقاه القوم متعالمين... فإنه - و هو أعلى منهم سلطاناً و أقوى قوّةً - قد جاءهم طالباً راجياً، و لم يأتهم مُلجأً مستعلياً جابراً...

و في التّعبير عن السّلطان الذي يلقى به القوم - في التّعبير عن هذا بفعل المستقبل: «آتيكم» إشارة إلى أن هذا السّلطان الذي معه لم يره القوم بعد، و أنهم إذا شأوا أن يروه أراهم إياه و في هذا يقول الله عزّ و جلّ فيما كان بين فرعون و موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: «قال أولو جنتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فأتني عصاه فإذا هي ثعبان مبين و نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» الشعراء: ٣٠ - ٣٣.

فالسّلطان المبين الذي جاء به موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ هو عصاه و يده و لم يكن فرعون و من معه يرون في العصا و اليد سلطاناً... فلما سئلوا موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ أن يريهم هذا السّلطان ألقى عصاه، و نزع يده، فكانتا آيتين من آيات الله جلّ و علا.

و من حسن التّعبير في الآية الكريمة هو الجمع بين نبي العلوّ من فرعون و قومه، و إثبات السّلطان لنفسه ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ كما أنّ لذكر الأمين مع الأداء، و السّلطان مع العلاء شأن لا يخفى على الأديب الأريب فتدبر جيّداً.

و قوله تعالى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: حكاية عن موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ «إني آتيكم...» تعليل للنهي: «لا تعلوا على الله».

في تلخيص البيان: في قوله تعالى: «و أن لا تعلوا على الله...» قال: «و هذه إستعارة، و المراد بالعلوّ ههنا الإستكبار على الله سبحانه و على أوليائه، و يوصف المستكبر في كلامهم بأن يقال: قد سمخ بأنفه، و هذه الصّفة مثل و صفة بالعلوّ لأنّ الشّاخ العالي، و قال سبحانه: «إنّ فرعون علا في الأرض» أي تجبر فيها و استكبر على أهلها، و ليس يراد بذلك العلوّ الذي هو الصّعود، و إنّما يراد به العلوّ الذي هو الإستكبار و العتوّ، و ضدّ و صفة المستكبر بالعلوّ و التّطاول و صفة المتواضع بالخشوع و التّضاول».

٢٠- (وإني عدت بربي و ربكم أن ترجمون)

بيان لمقول آخر من مضامين رسالة موسى ﷺ إلى فرعون طاغي مصر و ملائه الباغين ... إذ قال لهم: إني مستعيز بربي و مستجير بربكم أن تأخذكم العزة بالإثم، فتمتد أيديكم إلى بالأذى و الجناية، أو أن تتناول على ألسنتكم بالفحش من القول، فترجموني بقوارص الكلم و بذينه ...

و في إيثار الجملة الإسمية المؤكدة و صيغة الماضي: «إني عدت» دون المستقبل: «أعود» دلالة على أنه كان طغيان فرعون و ملائه عظيماً، و دعوتهم إلى الله تعالى أمراً خطيراً لا بدّ و أن تكون بالعودة بالربّ بحيث كانت جزء رسالته ﷺ و لدعاة الناس و المصلحين و العلماء و المبلغين فيه درس ثمين.

و في قوله: «و ربكم» مع أنهم لا يعترفون بربّ موسى ﷺ رباً لهم - إلزام لهم بالإعتراف بربّ موسى ﷺ و إن لم يقبلوه رباً لهم ... فذلك هو الحقّ الذي لا بدّ أن يقال، سواء قبله القوم أم كذّبوه، فإنّ الرّسول مسئول عن تبليغ رسالته، و ليس بمسئول عن قبول الناس دعوته، إذ ليس شرط التّبليغ قبول الدّعوة كما توهم بعض العلماء الكسالي ...

٢١- (وإن لم تؤمنوا لي فاعزلون)

تقرير لمقول رابع من مقالات موسى ﷺ لفرعون و ملائه بأنكم أيها الطّغاة إن لم تصدّقوني فيما أدعوكم إليه، و إن لم تسلّموا بما جئتكم به، و إن لم تهتدوا إلى ما أهدىكم إليه من الحقّ و الصّواب، من الخير و الرّشاد، من الصّدق و الفلاح، من العدل و الصّلاح، و من الكمال و النّجاة ... فليكن الأمر بيني و بينكم على ما كان عليه من قبل، و هو أن تكفّوا عني إذاكم، و لا ترجموني باليد و باللسان، و تدعوني و شأني مسألة حتى يحكم الله جلّ و علا بيني و بينكم و هو خير الحاكمين بعد أن بلّغتم رسالته ربيّ و أتممت عليكم الحجّة البالغة.

فقد دعاهم موسى ﷺ إلى ترك ملابسته بسوءٍ إن أصروا على الكفر و

الطغيان، ولم يقبلوا إلى الحقّ والإيمان، لأنّ هذا أمر يدعو إليه العقل بديهته، ولا يحتاج إلى دليل ولا برهان.

٢٢- (فدعا ربّه أن هؤلآء قوم مجرمون)

إشارة إلى يأس موسى ﷺ من إيمان فرعون و ملائه، و من إطلاقهم بني إسرائيل، فلمّا يئس دعا ربّه شاكياً إلى ربّه: أن هؤلآء قوم مجرمون، تعريضاً بالدّعاء عليهم بذكر ما استوجبوه به، و لذلك سمّاه دعاءً، فدعا عليهم بما يقتضيه خبث سريرتهم، و فساد أفعالهم، و سوء معاملتهم له ﷺ فكانه قال: اللهمّ عجل لفرعون طاغي مصر، و لملائه الباغين بما يستحقّونه بكفرهم و طغيانهم، ببغيهم و عصيانهم، و بائتهم و عدوانهم... بما يكونون به نكالاً لمن بعدهم، لأنهم أجزموا قطعاً لثمرات الإنسانيّة الحرّة قبل إيناعها، و فصلوا عنها كافّة معدّاتها، حيث إنّ الرّسالة حياة جماهيرية و سلالة من ثمرات الإنسانيّة هم مجرموها و قاطعوها...

ياربّ أنت بعثتني للإيمان الإيناع لإستعدادات خاملة كراماً على الإنسانيّة جمعاء: «و جاءهم رسول كريم» و هم برجمهم المهذّب مجرمون هذه البعثة الكريمة، فأنت و شأنك ياربّ! فلا مخلص لي في أمرك إلاّ بأمرك ياربّ! فما دعا موسى ﷺ بهذا الدّعاء إلاّ بعد إذن الله تعالى له في الدّعاء عليهم، و لذلك تأتي الإجابة فور الدّعاء كأنها آتية مع الدّعاء، و لمّا يصل أمرك إلى ما وصل:

٢٣- (فأسر بعبادي ليلاً إنكم متّبعون)

جواب لنداء موسى ﷺ ربّه، و دعائه إيّاه أن يأخذ هؤلآء المجرمين مجرمهم... و في الكلام إيجاز بالحذف، تقديره: فأجبناه دعائه و أوحينا إليه: أن أسر بعبادي ليلاً يتّبعمكم فرعون و جنوده إذا علموا بخروجكم. و لم يصرّح بالجزأء الذي طلب موسى ﷺ من ربّه أن يجزى به القوم المجرمين، و إنّما اقتصر على عرض القوم و هو في تلبّسهم بالكفر الذي هو الجريمة التي يدانون بها، و في هذا ما يشير إلى أن عقابهم على

هذا الجرم أمر مفروغ منه، وأنه لا يحتاج إلى طلب، إذ كانت تلك الجريمة الشنيعة تنادي بالويل والهلاك لمن ألمّ بها ... و لهذا جاء قوله عزّ وجلّ: «فأسر بعبادي ...» معطوفاً بالفاء التي تدلّ على الترتيب والتعقيب على قوله تعالى: «فدعا ربّه ...» مشعراً بأنّ الدّعاء واستجابته أمر واحد، فإنّ الجريمة وعقابها مترابطان متلازمان ... فحيث كانت هذه الجريمة، كان العقاب مصاحباً وملازماً لها لا محالة.

إن تسئل: إنّ الإسراء لا يكون إلاّ في الليل، فما الفائدة في ذكر «ليلاً»؟

تجيب عنه: إنّ «ليلاً» تأكيد للإسراء، وتصريح به لعدّة، وزيادة إيضاح للآخرين، إذ ليس كل إنسان يفهم أنّ الإسراء لا يكون إلاّ بالليل، مع أنّ سير الليل غالباً يكون عن خوفٍ، وأنّ الخوف يكون بوجهين: إمّا الخوف من العدو فيتخذ الليل سترًا مُسدلاً فهو من أستار الله تعالى، وإمّا من خوف المشقّة على الدّوابّ والأبدان بحرّاً أو جذب، فيتخذ السرى مصلحة من ذلك، وفي ذكر «ليلاً» مع السرى الذي لا يكون إلاّ «ليلاً» إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه موسى ﷺ وقومه من الحذر، وهم يأخذون طريقهم ليلاً فازين هرباً من وجه فرعون وقومه ظاهراً ليتبعوهم فيغرقوا في البحر.

فقد يكون السّير ليلاً، فاضحاً لأهله، إذا هم أحدثوا جلبه وضوضاء ... وأصل السّرى من السرّ، وسمّى السّير بالليل سرىّ لأنّ الليل يكتّم تحرك الأشياء ويستترها عن الأعين ...

وقوله تعالى: «إنّكم متّبعون» مستأنف بيانيّ في موضع تعليل للأمر بالسّير ليلاً يخبر عمّا سيقع عقيب الإسراء، ومن المحتمل أن يكون بياناً للحكمة من السّير ليلاً، فإنّ هناك من يتربّص بالقوم ويتتبع آثارهم وأخبارهم ...

٢٤- (و اترك البحر رهواً إنّهم جندٌ مغرقون)

أمر لموسى ﷺ من ربّه أن يترك البحر قائماً فيه الطريق الذي أحدثه بعصاه لأنّه سيطبق و شيكاً على فرعون و جنوده، بعد أن يجاوزه موسى ﷺ وقومه. وفي

الكلام إيجاز بالحذف اختصاراً، تقديره: لما بلغت يا موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ و من معك البحر فاضربه بعصاك لينفتح طريق لجوازكم، فجاوزه و اتركه ساكناً أو مفتوحاً على حاله، فيدخله فرعون و جنوده طمعاً في إدراككم فهم جند مغرقون.

و قوله تعالى: «إِنَّهُمْ جند مغرقون» تعليل للأمر بترك البحر رهواً، و فيه بشارة من الله تعالى لموسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ بأن فرعون و قومه مغرقون فيه. و سُمِّي فرعون و قومه هنا جنداً لأنهم كانوا في معركة مع موسى، و قد انتهت هذه المعركة و كانوا من المغرقين ... و لا يخفى أن الآيات الثمان: (١٧-٢٤) هنا تختصر الأحداث و تطويها طياً لأن تفصيل هذه الأحداث، قد جاء به القرآن الكريم في مواضع أخرى، فكانت الإشارة إليها هنا مغنية عن الشرح و التفصيل.

٢٥-٢٧ (كم تركوا من جناتٍ و عيون و زروعٍ و مقامٍ كريمٍ و نعمة كانوا فيها فاكهين)

إخبار من الله تعالى عن حال فرعون طاغي مصر و قومه الباغين، و بيان ترك هؤلاء الهالكون غرقاً من متاع الدنيا و زخارفها بلا صاحب لها، فقد خلفوا و رآهم جناتٍ مثمرة و عيوناً جارية، و زروعاً موقنة، و حياة طيبة، و معيشة راضية ... و هو شيء كثير أفاضه الله على القوم من فضله، فما زادهم ذلك إلا طغياناً و كفرأ ... و هاهم أولاء قد خلفوه و رآهم، يعيش فيه غيرهم، و ينعم به سواهم ... فما أغنى عنهم أموالهم و لا أولادهم، و لا قصورهم و لا جناتهم و لا أعدتهم و لا عددهم ... من الله من شيء ... و لا يخفى على أصحاب البلاغة أن الآيات الثلاث ... في - فنّ البديع - من باب حسن البيان و هو إظهار المعنى للسامع بأحسن وجه و أسهل طريق، و حسن البيان هو عين البلاغة، و هو قد يكون بأسلوب الإيجاز، و قد يكون بسبك الإطناب، على حسب مقتضى الحال، و قد جاء حسن البيان على طريق الإيجاز و الإطناب بمواضع كثيرة من القرآن الكريم، و منها تلك الآيات الثلاث و تاليها التي تكون بصدد تحذير الناس في كل ظرف من الغرور بمتاع الدنيا و زخارفها، و جاهها و شهواتها ... و لا يخفى عليهم أيضاً:

أنّ الكلام مرتبط بمقدّر لا بدّ منه ليلتئم نظام الكلام. تقديره: فاطمأنّ موسى بذلك فتمّ إغراقهم و «كم» خبريّة بمعنى كثير أى كثيراً تركوا... كقول سيّد السّاجدين زين العابدين الإمام الرّابع عليّ بن الحسين عليهما أفضل صلوات الله في الصّحيفة السّجاديّة: «فكم قد رأيتُ يا إلهي من أناس طلبوا العزّ بغيرك فذلّوا، وراموا الثّروة من سواك فافتقروا، و حاولوا الإرتفاع فاتّضعوا...».

٢٨- (كذلك و أورثناها قوماً آخرين)

إخبار من الله تعالى عن هلاك فرعون طاغي مصر، و قومه الباغين، و عن إخلاء أيديهم ممّا كان يعتزّون به من ملك و سلطان، من عدّة و عدد، من شوكة و بطشة، من أموال و بنين، من جنّات و قصور، و من زروع و مقام كريم... فلقد ذهب كلّ ذلك و لم يغن عنهم شيئاً، بل و صار ميراثاً لغيرهم... فمثل هذا الإحسان العظيم إليهم كان عقابنا الشّديد لهم، فزعلنا هذه النّعم من أيديهم، و أورثناها قوماً آخرين من بعدهم، و هم بنو إسرائيل إذ رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون و قومه على ما قيل.

إنّ تستل: إنّ بين قوله تعالى: «و أورثناها قوماً آخرين» و قوله عزّ و جلّ: «و أورثناها بني إسرائيل» الشعراء: ٥٩) تناقضاً، فإنّ بني إسرائيل قد خرجوا من مصر و لم يرثوها؟

تجيب عنه: أولاً أنّه ليس بينها تناقض، فإنّ آية الدّخان لا تنفي كون الورثة بني إسرائيل، لأنّ هناك آيات تذكر أنّ بني إسرائيل أخذوا حلّي المصريين كقوله تعالى: «قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا و لكننا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقد فناها فكذلك ألقى السّامريّ» طه: ٨٧) حيث يتضمّن هذا معنى إرث أموال المصريين.

و ثانياً: إنّ فلسطين و شرق الأردن كانت في نطاق سلطان المصريين، فاستولى عليها بنو إسرائيل، و قد عبّر عن ذلك بالإرث في قوله تعالى: «و أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض و مغاربها التي باركنا فيها و تمّت كلمة ربّك المحسنى على بني إسرائيل بما صبروا و دمرنا ما كان يصنع فرعون و قومه و ما كانوا يعرشون»

(الأعراف: ١٣٧).

و ثالثاً: انّ هذا في صدد التّساوق في نصوص القرآن المجيد مع إعتقادنا بأنّه لا طائل من إثارة هذه النّقاط و أمثالها لأنّ الهدف الجوهرى في هذه الآيات و أمثالها هو التّذكير و الموعظة بأساليب، و عبارات متنوّعة ممّا تكرّر في القرآن الكريم بتكرّر المناسبات ...

٢٩- (فما بكت عليهم السّماء و الأرض و ما كانوا منظرين)

بكاء السّماء و الأرض على شىء فآنت إستعارة مكنيّة تخييليّة عن تأثرهما عن فوته، و فقده، مبالغة في التّبكيّ و التّهكّم عليهم و تهوين شأنهم عند الله تعالى رغم ما كانوا عليه من قوّة و ترف و قد كانوا يستعظمون أنفسهم، و يعتقدون أنّهم لو ماتوا لقال الناس فيهم ذلك، فأخبر تعالى أنّهم ما كانوا في هذا الحدّ بل كانوا خلاف ذلك، فعدم بكاء السّماء و الأرض عليهم بعد إهلاكهم كناية عن هوان أمرهم على الله و عدم تأثير هلاكهم في شىء من أجزاء الكون، و عدم الإعتداد بوجودهم، فيه تهكّم بهم و مجالهم المنافية لحال من يعظم فقده، فيقال له: «بكت عليه السّماء و الأرض» فشبه السّماء و الأرض بمن يصحّ منه الإكتراث ثمّ حذف المشبّه به و هو من يصحّ منه الإكتراث، و استعار له شيئاً من لوازمه و هو البكاء و المعنى: أنّ فرعون مستكبر مصر و قومه البغاة لم يكونوا يعملون عملاً صالحاً ينقطع بهلاكه فتبكى الأرض لانقطاعه، و تبكى السّماء لأنّه لم يصعد إليها شىء من ذلك العمل الصّالح بعد هلاكهم، فقد أهلكهم الله عزّ و جلّ و أخذهم بعذابه، فلم يأس عليهم أحد، و لم تبكهم عين، و لم يحزن من أجلهم قلب ... بل ذهبوا كما يذهب الوباء يتنفّس بعده النّاس أنفاس العافية و الرّجاء ...

فليس هؤلاء الهلكى ألياء في السّماء و لا في الأرض ... فهم أعداء الله و أعداء ملائكته و أعداء أنبيائه و رسله، و أعداء الإنسانيّة كلّها ...

راحوا فما بكت الدّنيا لمصرعهم و لا تعطلت الأعياد و الجمع

و قد جعله بعض أهل البيان مجازاً مرسلأ عن الإكتراث بهلاك الهالك، و العلاقة

السَّبِيَّة، ذكر المسبب و أراد السَّبب، فإن الإكتراث المذكور سبب يؤدي إلى البقاء عادة،
و قال أبوحيان: «فما بكت عليهم السماء و الأرض» إستعارة لتحقير أمرهم، و أنه لم
يتغير عن هلاكهم شيء و يقال في التعظيم: بكت عليه السماء و الأرض و بكته الريح و
أظلمت له الشمس و قال زيد بن مفرع:

الريح تبكي شجوها و البرق يلمع في غمامه

و قال جرير:

فالشَّمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل و القمر

و قد وردت روايات عديدة عن الفريقين سيأتي ذكرها تبدولنا أنها بصدد بيان
كون بكاء السماء و الأرض حقيقة، و كونها تبكيان على المؤمنين حين موتهم فضلاً عن
سيد الشهداء و الصديقين ...

و في تلخيص البيان: قال: «و هذه إستعارة، و قد قيل في معناها أقوال: أحدها -
أن البكاء ههنا بمعنى الحزن، فكأنه قال: فلم تحزن عليهم السماء و الأرض بعد هلاكهم و
انقطاع آثارهم و إنما عبر سبحانه عن الحزن بالبكاء لأن البكاء يصدر عن الحزن في أكثر
الأقوال.

و من عادة العرب أن يصفو الدار إذا ظعن عنها سكانها و فارقتها قطانها بأنها
باكية عليهم و متوجعة (متوجهة خ) لهم على طريق المجاز و الاتساع بمعنى ظهور
علامات الخشوع و الوحشة عليها و انقطاع أسباب النعمة و الأنسة منها.

و وجه آخر وهو أن يكون المعنى: لو كانت السموات و الأرض من الجنس الذي
يصح منه البكاء لم تبكيا عليهم و لم تتوجعا لهم إذ كان الله سبحانه عليهم ساخطاً و لهم
ماقتاً. و وجه آخر: قيل: معنى ذلك ما بكى عليهم من السموات و الأرض ما يبكي على
المؤمن عند وفاته من مواضع صلواته و مصاعد أعماله على ما ورد به الخبر، و في ذلك و
جهان آخران يخرج بهما الكلام عن طريق الاستعارة: فأحدهما - أن يكون المعنى فما
بكى عليهم أهل السماء و الأرض و نظائر ذلك في القرآن كثيرة و الآخر أن يكون المعنى
أنه لم ينتصر أحد لهم و لم يطلب طالب بثأرهم و يعني في أشعار العرب: (بكيينا فلاناً

بأطراف الرّماح و بمضارب الصّفاح) أى طلبنا دمه و أدركنا ثاره» إنتهى كلامه و رفع مقامه.

و قوله تعالى: «و ما كانوا منظرين» كناية عن سرعة جريان القضاء الإلهي و القهر الربوبي في حقهم، و عدم مصادفته لما منع يمنعه أو يحتاج إلى علاج في رفعه حتّى يتأخّر به لنهاية عتوّهم و طغيانهم ...

الإنظار: التّأخير و الإمهال فلم يكن فرعون طاغي مصر، و لا قومه المستكبرون ممّن يُهلون بالجزآء إلى يوم القيامة، بل كان عذابهم معجلاً في الدّنيا، و لهم في الآخرة عذاب عظيم ...

و هذا يعني أمرين: أوّلهما: أن جرم هؤلاء المجرمين قد بلغ من الشّناعة حدّاً لا بدّ و أن يعذبوا في الدّنيا قبل الآخرة عبرة للآخرين و كان عذابهم في الدّنيا و في الآخرة جميعاً.

ثانيهما: أن هؤلاء المشركين العرب لن يعجلّ لهم العذاب كما عجلّ لقوم فرعون، بل إنهم منظرون إلى يوم القيامة إكراماً لرسول الله ﷺ من ربّه في قومه، و إتماماً للحجّة عليهم، و إفساحاً لهم مجالاً لإصلاح ما فسد منهم ...

٣٠- (و لقد نجّينا بني إسرائيل من العذاب المهين)

مستأنف بيانيّ سيق لتسلية رسول الله ﷺ عمّا كان يكابده من المشركين العرب، و إنلاج صدره على سبيل التّعظيم و التّوكيد بالقسم الرّبّانيّ بأنّه جلّ و علا قادر على إنقاذه ﷺ و إنقاذ المؤمنين به من أذاهم كما نجى بني إسرائيل من ظلم فرعون و بغي قومه إذ كانوا يذبّجون أبناءهم و يستحيون نساءهم و يسومونهم سوء العذاب، و قد كانت نجاتهم منهم بحسب الظّاهر أمراً بعيد الوقوع، فأكدّه بالقسم على سبيل التّعظيم: «نا».

و في ذلك بيان لما كان لله جلّ و علا من فضل و إحسان في نجاته بني إسرائيل الذين آمنوا بالله تعالى و أطاعوا رسوله موسى ﷺ و هم أجداد هؤلاء اليهود العنود

الذين يقفون من دين الله تعالى و هو الإسلام موقف المتربص به، و المتحفز لانقضاء عليه ... فقد نجى الله تعالى آباءهم الأولين من العذاب المهين الذي أخذهم به فرعون و ملائه ... فليذكر اليهود نعمة الله تعالى عليهم و ليكونوا أولياء لأولياته، و أعداء على أعدائه و إلا فالويل لمن يحادّ الله و رسله و أولياته ... «من فرعون» بدل من «العذاب المهين» إذ كان وجوده بنفسه عين العذاب المهين لشدة شكيمته و فرط عتوة، و لما كابدوه منه من عذاب و إهانة، من بغي و جناية، و من ظلم و خيانة ... و قد أبهم تعالى أمر فرعون طاغي مصر أولاً ثم بيّنه بقوله: «إنه كان عالياً من المسرفين» ثانياً لإفصاح كنه أمره في الشرّ و الفساد، و الكفر و الإلحاد ... و قد وصف المسرف بأنه عال، و إن كان وصف عال قد يكون صفة مدح، ولكنّه هنا ليس بمدح لفرعون إذ قيده بأنه عال من المسرفين، و العال في الإحسان صفة مدح، و في الإساءة صفة ذمّ، و إطلاق صفة عال تعظيم، و إذا أطلق فالمدح به أولى.

٣٢- (و لقد اخترناهم على علم على العالمين)

إكرام و تعظيم، و إجلال و تبجيل لبني إسرائيل، مقسماً بأنه اختارهم إختيار الشيء على غيره بالإرادة له لتفضيله عليه، و مثله الإيثار، و ليس في مجرد الإرادة تفضيل شيء على غيره لأنه قد يمكن أن يريد شيئاً من غير أن يخطر بباله ما هو فيه أولى منه في العقل، فلا يكون اختياره تفضيلاً، و إمّا أن يريد الأولى، و لا يدري أنه أولى، فيختاره عليه لجهله بأنه أولى أو يختاره و هو يعلم أنه غير أولى، و يختاره لحاجته إليه من جهة تعجل النفع به، و من اختار الأدون في الصّلاح على الأصح كان منقوصاً مذموماً لأنه بمنزلة من اختار القبيح على الحسن.

و قوله تعالى: «على العالمين» عام أريد به الخاص أى على عالمي زمانهم، لا أهل الأرض في كلّ ظرف. و ذلك أنّ الله تعالى أنعم على بني إسرائيل بالعديد من الآيات التّسع و المعجزات كفلق البحر و تظليل الغمام، و إنزال المنّ و السّلوى و ما إليها من النّعم التي لم ينعمها على غيرهم، و تدلّ عليه الآية التّالية: «و آتيناهم من الآيات ...».

ولا ريب أنّ التّكريم والتّفضيل لبني إسرائيل على غيرهم قبل تحريف التّوراة و انحراف بني إسرائيل و خيانة اليهود، حيث إنّ خيريّتهم إنّما كانت على أهل زمانهم بسبب استجابتهم لدعوة موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ و إيمانهم بالله تعالى وحده و التزامهم بشرائعه... ولا يتّسق مع روح التّلقين القرآنيّ، ولا مع حكمة الله جلّ و علا أن يدوم حكم الخيريّة لهم حيناً انحرفوا عن عبادة الله إلى عبادة العجل و البعل، و انحرفوا عن شرائع الله، و اقترفوا الفواحش و الموبقات، و حرّفوا كلام الله عن مواضعه، و افتروا على الله الكذب و نسبوا إليه ما ليس منه في حياة موسى و بعده على ما سجلته عليهم أسفار عديدة من أسفار العهد القديم، و آيات كثيرة من القرآن الكريم.

و قوله عزّ و جلّ: «على علم» فيه إشارة إلى أنّ الله تعالى إنّما كان اختياره لبني إسرائيل و إختصاصهم بالآيات التّسع التي جائتهم، و بتظاهر النّعم عليهم، إنّما كان ذلك على علم منه تعالى بما سيكون من هؤلاء المناكيد من كفر بتلك الآيات، و تكذيب لرسل الله، و إعنات لهم كما قال عزّ و جلّ فيهم: «أفكلّمنا جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم و فريقاً تقتلون» البقرة: (٨٧).

ففي قوله جلّ و علا: «على علم» ردّ على من لا يعرف قدر الله عزّ و جلّ و لا يعنوا لجلاله و عظمته، و علمه و حكمته، و تدبيره و قدرته... فيسوء ظنّه بالله حين يرى آثام بني اسرائيل و شناعاتهم، و مفسادهم في الأرض، ثمّ يرى كثرة الرّسل الذين بعثهم الله فيهم و كثرة الآيات التي جاؤهم بها، ممّا لم يكن لامة من الأمم، أو شعب من الشّعوب...

فكان قوله تعالى: «على علم» ردّاً على من يظنّ هذا الظنّ في الله سبحانه، و يرى - عن جهل - أنّ اختيار الله تعالى لبني اسرائيل، و إختصاصهم بالرّسل و الشّرائع و الآيات و المعجزات... لم يكن واقعاً موقعه الصحيح، إذ لم يشر إلاّ هذا الشّمر النكدر الخبيث!! و كلاً... ثمّ كلاً... تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فقد كان اختيار هؤلاء القوم لرسالات السّماء إيتلاء لهم و إمتحاناً و تجربة للإنسانيّة، تعمل فيها السّماء أسلحتها في النّفس البشريّة، لتخرج منها ما كمنّ فيها من آفات و علل... و قد تخيّرت السّماء لهذه

التجربة بني إسرائيل فبعثت إليهم الأطباء والأساة يحملون الدواء لكل داء، فلم تتقبل النفوس الفاجرة أيّ دواء ولم تستجب له، فعاشت بدائها وماتت به!

٣٣- (و آتيناهم من الآيات ما فيه بلاءٌ مبين)

بيان لما اختارهم الله تعالى به، إذ جعل فيهم الأنبياء الذين جاؤهم بالآيات البيّنات من عند الله تعالى ليكونوا موضع امتحان وابتلاء... فقد تابعت عليهم آيات الله وكثرت فيهم نعمه، وأنه على قدر الإحسان يكون الحساب، وقد خرج بنو إسرائيل من هذا الإمتحان بأخسر صفقة، إذ كشف ذلك منهم عن نفوس خبيثة، وقلوب مريضة، وطباع شرسة... فكان أن أخذهم الله بالبأساء والضراء، وأنزل بهم الضربات القاصمة، فكانوا عبرة وعظة لمن يكفر بنعم الله تعالى يستنبت من إحسانه وفضله أنياباً ومخالب ينهش بها عباد الله، فلقد لعنهم الله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت...

وفي هذا قال جلّ و علا: «فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به - وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شرّ مكاناً وأضلّ سبيلاً - لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» المائدة: ١٣ و ٦٠ و ٧٨.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر أنّ في الآيات السبع عشر أعني قوله جلّ و علا: «ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم - إلى قوله - و آتيناهم من الآيات ما فيه بلاؤ مبين»: (١٧ - ٣٣) إشارة إلى ما كان من رسالة موسى بن عمران ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ إلى فرعون طاغي مصر وقومه الباغين، وإلى وخامة عاقبتهم... وقد جاءت هذه القصة على أثر حكاية موقف المشركين العرب، والتنديد بهم وإنذارهم جرياً على الأسلوب القرآني، واحتوت ما احتوته بأسلوب الإشارة والإجمال المتسق مع ما ورد في القصة مسهباً في المناسبات السابقة، وهذا أيضاً من أساليب القصص القرآنيّة حسب ما اقتضته حكمة التنزيل، واستهدفت - كما يستلهم من أسلوبها القويّ النافذ و من مضمونها -

إنذار المشركين العرب، وطمين النبيّ الكريم ﷺ و المؤمنين الصادقين...
 فقد أهلك الله عزّوجل فرعون مستكبر مصر، و ملأه المستبدين، و قد كانوا
 أشدّ من هؤلاء المشركين العرب قوّة، و لم يهلهم و لم تبك عليهم سماء و لا أرض، و لم
 يتأثر بهلاكهم شئ من أجزاء الكون و نواميس الوجود، و قد سلّبهم الله جلّ و علا منهم
 ما كان لهم من جنّات و عيون، و قصور و أنهار، و زروع و مقام كريم، و ما كانوا
 يتمتّعون به من حياة ناعمة مترفة.

و أورث ذلك لغيرهم، و نجّى بني اسرائيل ممّا كانوا يقاسونه من عذاب فرعون
 الشّديد المسرف المستكبر الطّاغى، ثمّ جعلهم خير عالمي زمانهم عن علم بأحوالهم
 إختباراً و امتحاناً لهم...

و العبرة في تلك الآيات الكريمة هي تقرير كون الله تعالى قادراً على أن يفعل
 بمشركي مكّة ما فعله بفرعون مصر و قومه الذين كانوا أقوى و أعظم منهم، و أن يلفظ
 بالمؤمنين فيجعلهم وريثة لهم يرثون ما هم فيه من أسباب الغنى و الحياة النّاعمة و
 وسائلها، و يختارهم على العالمين بدورهم مثل ما كان من لطفه ببني اسرائيل.

و في تذييل القصّة بهذه الآيات الأربع من قوله عزّوجلّ: «و لقد نجّينا بني
 اسرائيل من العذاب المهين - و آتينا هم من الآيات ما فيه بلاؤ مبین»: (٣٠ - ٣٣) نوع
 تطييب لنفس النبيّ الكريم ﷺ و إيماء إلى أن الله جلّ و علا سينجّيه و الذين اتّبعوه
 من فراعنة مشركي مكّة، و يختارهم و يمكّنهم في الأرض فينظر كيف يعملون، و تهديد
 شديد للمشركين العرب عامّة بالهلاك و الدّمار و الوبال...

٣٤- (إنّ هؤلاء ليقولون)

مستأنف بيانيّ سيق لرجوع الكلام إلى المشركين العرب و من انسلك مسالكهم
 في كلّ ظرف من الظروف - بعد استطراد قصّة فرعون و ملأته، و حديث موسى ﷺ
 و بني اسرائيل - و تقرير سوء مقالاتهم و فساد عقائدهم في الأصول الخمسة
 الاعتقاديّة:

- ١- التوحيد، وقد كانوا هم فيه في شكّ يلعبون من قبل.
- ٢- النبوة، فتولّوا عنه وقالوا معلّم مجنون.
- ٣- البعث، فيقولون: «إنّ هي إلا موتتنا الأولى...»
- ٤- العدل العام الإلهي تكويناً وتشريعاً: «وما خلقناهم إلا بالحقّ ولكن أكثرهم لا يعلمون».
- ٥- الولاية لأهلها: «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله».

و واضح أنّ في الآيات التسع: (٣٤ - ٤٢) عودة على بدء في حكاية أقوال المشركين العرب و عقائدهم و مواقفهم، و التنديد بهم و إنذارهم كما أنّ فيها صورة من صور الجدل و اللجاج التي كانت تقع بين رسول الله ﷺ و مشركي مكّة، فهي و الحالة هذه إستمرار للسياق.

الإشارة هنا «هؤلاء» إلى مشركي مكّة و فراعنتهم الذين كانوا يستمعون إلى قصّة فرعون طاغي مصر، و ملأته المستبدين و قومه عبدة فرعون، و إلى حديث موسى ﷺ و بني إسرائيل، و إلى ما كان من استكبار فرعون و طغيانه، و ما أخذه الله تعالى به من عذاب و نكال... ثمّ إلى ما كان من إحسان الله تعالى إلى بني إسرائيل و فضله عليهم و نجاتهم من عذاب فرعون، ثمّ مكرهم بآيات الله جلّ و علا و تكذيبهم لرسله... فكان أن لعنهم الله و مزق شملهم و فرق جمعهم، و قطعهم في الأرض فرقا مختلفة حتى بلغت أحداً و سبعين فرقة!

و هؤلاء المشركون العرب و من ينسلك مسالكهم بعد هم... ماذا هم يفعلون مع رسول الله ﷺ و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين؟ و ما يحمل إليهم من آيات ربه؟ و هذا سؤال يسئله الذين يستمعون - في كلّ ظرف من الظروف - إلى هذا الحديث الذي تحدث به القرآن الكريم عن فرعون طاغي مصر، و موسى رسول الله ﷺ و عن بني إسرائيل و معاملتهم مع هارون أخ موسى ﷺ و عن آيات الله تعالى إليهم... فكان الجواب: «إنّ هؤلاء ليقولون إنّ هي إلا موتتنا الأولى و ما نحن

بمنشرين» هذا هو الداء المتمكن من القوم المشركين العرب... وهو إنكارهم للبعث والحساب والجزاء وذلك لاستبعادهم أن تعود الحياة مرة أخرى إلى الموتى، بعد أن يصيروا عظاماً ورفاتاً... كأنهم على يقين: أنهم لن يبعثوا، فيقولون لمن يحدثهم عن البعث:

٣٥- (إن هي إلا موتتنا الأولى و ما نحن بمنشرين)

حكاية لما كان تقول به فراعنة المشركين العرب في إنكار البعث والحساب والجزاء حيث كانوا يقولون: إننا سنموت مودة أبدية لن نقوم بعدها. والمراد بالموتة الأولى أنهم لما وعدوا بعد الحياة الدنيا حالتين أخريين: الأولى منها الموت والأخرى حياة البعث أثبتوا الحالة الأولى، وهي الموت ونفوا ما بعدها وسموها أولى مع أنهم إعتقدوا أن لا شئ بعدها لأنهم نزلوا جحدهم على الإثبات، فجعلوها أولى على ما ذكرت لهم، وهذا أولى من حمل الموتة الأولى على السابقة على الحياة الدنيا لوجهين:

أحدهما - أن الإقتصار عليها لا يعتقدونه لأنهم يشبتون الموت الذي يعقب حياة الدنيا وحمل الحصر المباشر للموت في كلامهم على صفة تذكر لا على نفس الموت المشاهد لهم فيه عدول عن الظاهر بلا حاجة.

ثانيهما - أن الموت السابق على الحياة الدنيا لا يعبر عنه بالموتة، فإن الموتة فعلة فيها إشعار بالتجدد والطريان، والموت السابق على الحياة الدنيا أمر مستصحب لم تتقدمه حياة طراً عليها مع أن في بقية السورة قوله عز وجل: «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» وإنما عنى بالموتة الأولى هنا الموت المتعقب للحياة الدنيا فقط.

إن تسئل: إن الخلاف بين رسول الله ﷺ ومنكري البعث إنما كان في الحياة بعد الموت لا في الموت، فكيف قال الله عز وجل: «إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى» ولم يقل إلا حياتنا، كما قال تعالى في موضع آخر: «إن هي إلا حياتنا الدنيا»

و ما معنى و صف الموتة بالاولى كأنهم وعدوا موتة أخرى حتى نفوها و جحدوها و أثبتوا الموتة الاولى؟

تجيب عنه بأجوبة:

منها - أنهم لما وعدوا موتة تكون بعدها حياة نفوا ذلك، كأنهم قالوا: لا تقع في الوجود موتة تكون بعدها حياة إلا ما كنا فيه من موتة العدم، و بعثنا منه إلى حياة الوجود و وجه تقييد الموتة في الآية بالاولى بأنه ليس بقيد إحترازيّ إذ لا ملازمة بين الأوّل و الآخر أو بين الأوّل و الثاني، فمن الجائز أن يكون هناك شئ أوّل، و لا ثاني له، و لا في قبالة آخر.

و منها - أنهم نفوا بذلك الموتة الثانية في القبر بعد إحيائهم لسؤال منكر و نكير. و منها - أنهم لما قيل لهم: إنكم تموتون موتة تتعقبها حياة كما تقدّمتم موتة قد تعقبها حياة و ذلك قوله تعالى: «و كنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون» البقرة: ٢٨ قالوا: «إن هي إلا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرين» يريدون ما الموتة التي من شأنها أن تتعقبها حياة إلا الموتة الاولى دون الموتة الثانية، و ما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقب الحياة لها إلا للموتة الاولى خاصّة، فلا فرق إذاً بين هذا و بين قوله: «إن هي إلا حياتنا الدنيا» في المعنى.

و منها - أنهم لما سمعوا قوله تعالى: «قالوا ربّنا أمتنا اثنتين و أحييتنا اثنتين» غافر: ١١ على أن المراد بالإماتة الاولى هي الموتة بعد الحياة الدنيا، و الإماتة الثانية هي التي بعد الحياة البرزخية، قالوا: «إن هي إلا موتتنا الاولى» نافين الموتة الثانية الملازمة للحياة البرزخية التي هي حياة بعد الموت، فإنهم يرون موت الإنسان إنعداماً له و بطلاناً لذاته. و منها - أن يكون تقييد «الموتة» بـ «الأولى» راجعاً إلى الحكاية دون المحكيّ، و ذلك بأن يكون الذي قالوا إنّما هو «إن هي إلا موتتنا» و يكون معنى الكلام أن هؤلاء ينفون الحياة بعد الموت، و يقولون: إن هي إلا موتتنا يريدون الموتة الاولى من الموتين اللتين ذكرنا في قولنا: «قالوا ربّنا أمتنا اثنتين...» آنفاً.

و منها - أنهم قالوا «إن هي إلا موتتنا الأولى و ما نحن بمنشرين» و هم بهذا يردّون على تصوّر خاطئ للبعث - ففي تصوّرهم هذا أنّ البعث يعقبه موت... لأنّه حياة بعد موت، و هذه الحياة - في تصوّرهم - سيعقبها موت... ثمّ حياة... ثمّ موت... و هكذا... و لهذا جزموا بأنّه لا موت بعد أن يموتوا، بمعنى أنّه لا بعث، و لا موت بعد البعث... إن كان هناك بعث!!

و في التّعبير عن الحياة بعد الموت بالنّشر، تشبيه للموت بأنّه طيّ الحياة الإنسان، كما تطوى الصّحف على ما ضمتّ عليه من كلمات... فإذا أريد النّظر في هذه الكلمات مرّة أخرى، نُشرت هذه الصّحف بعد طيّها... فالموت ليس إلاّ طيّاً لصفحة الحياة مع بقاء الحياة كما منة في هذه الصّحف المطوية، و نشر الصّحف بعد طيّها أمر هين لا يحتاج إلى عناء و معالجة، كما أنّه لا يدعو إلى استبعاده و إنكاره!!

٣٦- (فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين)

خطاب تحدّ من فراعنة المشركين العرب لمن وعدهم بالبعث و النّشور، و بالحساب و الجزاء، و هم رسول الله ﷺ و المؤمنون معه، و احتجاج من جهلة هؤلاء المشركين لردّ الإحياء و الإعادة بعد الموت، و هذه مغالطة واضحة لأنّ البعث و الإعادة إنّما هي في الدّار الآخرة الّتي هي دار الجزاء لدار التّكليف، و ليست الإعادة في الحيوة الدنيا الّتي هي دار التّكليف لدار الجزاء، و لا تكليف بعد الموت. فكأنهم قالوا: إن كنتم صادقين في إعادة آبائنا يوم القيامة للحساب و الجزاء، فأعيدوهم إلى هذه الحياة الدّنيا للتّكليف و العمل لأنّ من قدر على النّشأة الثّانية قدر على إعادة الآباء...

و هذا كقول قائل: إن كان ينشأ بعدنا قوم من الأبناء فلم لا يرجع إلينا من مضى من الآباء...؟

و هذا باطل لأنّ النّشأة الثّانية إنّما وجبت للحساب و الجزاء لا للتّكليف و العمل، فلا تلزم إعادة الآباء و لا تجب. فتركوا الحجّة و اتّخذوا الشّبهة، و هذه حجة داحضة، فلذلك لم يتعرّض القرآن الكريم لردّ ما تقوّلوه، بل عدل عن مقابلتهم إلى

الوعيد و الوعظ بما هو أعود عليهم فقال لهم مهّدداً متوعّداً منذراً بأسه الذي لا يردّ: «أهم خير أم قوم تبع...».

ولعلّ هذه أوّل مرّة يأتي تحديّ المشركين العرب فيها بما حكى عنهم، إذ حكّت آيات عديدة في السور السابقة إنكارهم للبعث و الحساب و الجزاء بعد موتهم هم و آبائهم بعد أن يصبحوا رفاتاً و عظاماً و رمياً، و يمزقون كلّ ممزّق، فقد كان القرآن الكريم يردّ عليهم مبرهنات بقدره الله عزّوجلّ على إحيائهم ثانية بما هو ماثل أمام أعينهم من مشاهد قدرة الله تعالى و تدبيره و علمه و حكمته، و عظّمته و ملكوته... و ينهّهم إلى أنّ الذي خلقهم بدءاً قادر على خلقهم إعادة، و يضرب لهم الأمثال بالأرض الميتة الخاملة التي يحييها بالمطر، فجاءوا الآن يتحدّون رسول الله ﷺ بطلب البرهنة على ذلك باحياء آبائهم في الدنيا حتّى يروهم و يكلموهم!

و في المجمع: و قيل: إنّ قائل هذا أبو جهل بن هشام قال: إن كنت صادقاً فابعث جدك قصي بن كلاب، فإنّه كان رجلاً صادقاً لنسئله عمّا يكون بعد الموت؟ و هذا القول جهل من أبي جهل من وجهين: أحدهما - أنّ الإعادة إنّما هي للجزء لا للتكليف، و ليست هذه الدار بدار جزاء، و لكنّها دار تكليف، فكأنّه قال: إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزء فأعدهم للتكليف. و ثانيهما - أنّ الإحياء في دار الدنيا إنّما يكون للمصلحة، فلا يقف ذلك على اقتراحهم لأنّه ربما تعلق بذلك مفسدة.

و قد اقتضت حكمة التنزيل بالردّ عليهم بما كان من إهلاك الكفرة و المجرمين و من دمار الفجرة و المستكبرين... أمثالهم من قوم تبع و من قبلهم ممّن يعرفون قصصهم، و هم أقوى منهم، و أنّ الذي أنزل في المجرمين السامين التدمير و العذاب قادر عليهم، و بأنّ الله جلّ و علا لا يعقل أن يكون قد خلق السموات و الأرض عبثاً و لعباً، و لا بدّ من أن يكون لذلك حكمة منها بعث الناس و محاسبتهم على أعمالهم، و توفيتهم الجزاء عليها.

إن تسئل: لمّ لم يجابوا عن شبهتهم في الآية الكريمة، و لم يبيّن لهم أنّ ذلك لا يلزم و ما الوجه في جوابهم؟ «أهم خير أم قوم تبع»

تجيب عنه: أنّ هذا من قبيل من تجاهل في الحجاج الذي يجري مجرى الشغب

الذي لا يعتقد بمثله مذهب لنفي الشبهة فيه، فإنه ينبغي أن يعدل عن مقابله إلى الوعظ له بما هو أعود عليه، فلذلك عدل تعالى معهم إلى هذا الوعيد الشديد و قال: «أهم خير أم قوم تبع...» أهلكتناهم لما جحدوا بآيات الله و كفروا بنعم الله، و ارتكبوا معاصيه، فما الذي يؤمن هؤلاء من مثل ذلك؟

إن تسئل: ما معنى هذا القول: «أهم خير أم قوم تبع» مع أنه لا خير في الفريقين؟ تجيب عنه: أن المعنى: أهم خير في القوة و الشوكة و البشطة... كقوله تعالى: «أفكفاركم خير من أولئكم» القمر: ٤٣) بعد ذكر آل فرعون. فالمراد نفي الخيرية تماماً عن كلتا الطائفتين...

و قد جاء الردّ الربّانيّ بهذا الأسلوب ليتّسق مع مشيئة الله تعالى بعدم إجابتهم إلى التّحدّي الذي كان الكفّار يتحدّون به رسول الله ﷺ بالإتيان بالمعجزات للبرهنة على صحّة رسالته وصلتها و صلة القرآن الكريم بالله جلّ و علا، لأنّ طلبهم الإتيان بآبائهم هو معجزة يطلبونها بأسلوب التّحدّي، فلم تقتض مشيئة الله تعالى إجابتهم طلبها مع دخولها في نطاق قدرته كما كان الشّأن في مواقف تحدّيهم المتكرّرة.

و قد زعموا أنّهم على إنكارهم للبعث شهوداً من الواقع، حيث إنّ آبائهم الذين أودعواهم القبور لم يعد أحد منهم، فإن كان الذين يقولون بالبعث على يقين من هذا القول، فليأتوا على هذا برهان، و ذلك بأن يأتوهم بآبائهم الذين ماتوا من قبل... فإذا لم يرجع هؤلاء الذين ماتوا، فكيف يرجعون هم إذا ماتوا؟ ذلك منطقتهم الذي جعل البعث عندهم أبعد من أن يتصوّر...

إنّهم كانوا يؤمنون بأنّ لهذا الوجود ربّاً قائماً عليه، هو الذي خلقه، و هو الذي يدبّر أمره و إن كان هذا الإيمان قد اختلط بشوائب كثيرة أو قليلة من الأهواء الفاسدة... «بل هم في شكّ يلعبون» الدخان: ٩).

و لكنّ الشّيء الذي لا يتصوّرونه، و لا يصدقون به هو البعث و الحساب و الجزاء في الدّار الآخرة و هو الدّاء الذي أفسد عليهم إيمانهم بالله جلّ و علا، و أقامهم في هذه الدّنيا مقاماً قلقاً مضطرباً، يتهدّدونهم فيه الفناء الأبديّ المطلّ عليهم من كلّ وجه...

وهذا قسّ بن ساعدة الإيادي من حكماء العرب وخطبائهم المعدودين... وقد نسب إليه أنه كثيراً ما كان يخطب في الناس فيقول: «إِنَّ فِي السَّمَاءِ لِعِبْرًا، وَإِنَّ فِي الْأَرْضِ لِحَبْرًا... سماء ذات أبراج، و الأرض ذات فجاج... العبرة تدلّ على العبير، و الأثر يدل على المسير...».

ومن هذه العبارات و أمثالها يُقيم قسّ الأدلّة و البراهين على وجود إله قائم على هذه الكون... فإذا جاء إلى الموت لم يرفيه إلاّ حكماً واقعاً على الأحياء، و أنّه سَفَرٌ بلا عودة و ذهاب من دون إياب، و ينسب إليه أنّه كان يقول:

في الذهبين الأول	ين من القرون لنا بصائر
لما رأيتُ موارداً للـ	موت ليس لها مصادر
و رأيت قومي نحوها	يمضي الأكاير و الأصاغر
أيقنت أنّي لا محـا	لـة حيث صار القوم صائر
لا يرجع الماضون لا	و لا يبقى من الباقيـن ناظر

فهو - كما ينطق هذا الشعر - لا يرى عودةً للموتى، و إن كان يرى أن لا بقاء لحَيّ

في هذه الحياة!

٣٧ - (أهم خير أم قوم تتبّع و الذين من قبلهم أهلكتناهم إنهم كانوا مجرمين) الهزمة للإنكار و «أم» بمعنى «بل» للإضراب و التّقرير، انّ الكلام ردّ على هؤلاء المشركين العرب و فراعنتهم بصيغة التّساؤل الإنكاري عمّا إذا كانوا هم خيراً و أقوى من قوم تتبّع و من قبلهم من الأمم التي أهلكتها الله تعالى لأنهم وقفوا موقف الكفر و العناد، موقف الكبر و الإنكار و موقف الشّرك و الإلحاد... و تهديد هؤلاء المشركين بالإهلاك كما أهلكت قوم تتبّع و من إليهم و بدّد شملهم و فرّق جمعهم، فلم يغن عنهم ما كانوا فيه من عزّة و قوّة و ومنعة... و قد خصّ قوم تتبّع بالذّكر لقرّيبهم من العرب زماناً و مكاناً و خبراً...

و قوله تعالى: «أهلكتناهم» مستأنف سيق لبيان عاقبة أمرهم.

و قوله عزّ و جلّ: «إنهم كانوا مجرمين» تعليل لإهلاكهم ليعلم المشركون العرب أنّ هؤلاء القوم مع غاية القوّة و الشّدّة هلكوا بسبب إجرامهم، فالمشركون ليسوا بأولى منهم.

و في الكلام نوع تلويح إلى سلامة تتبّع نفسه من الإهلاك كسائر الرّسل عليهم السّلام لقوله تعالى: «كذّبت قبلهم قوم نوح و أصحاب الرّسّ و ثمود و عاد و فرعون و إخوان لوط و أصحاب الأيكة و قوم تتبّع كلّ كذّب الرّسل فحقّ و عيّد» ق: ١٢ - ١٤).

٣٨ - (و ما خلقنا السّموات و الأرض و ما بينهما لا عيين)

مستأنف بيانيّ سيق للتّدليل على صحة البعث و وقوعه، و لك أن تعطفه على ما قبله ليتناسق الكلام و يلتئم طرفاه، أمّا الأوّل فتقريره أنّه لو لم يكن وراء هذا العالم الفاني عالم ثابت باق، بل كان الله سبحانه لا يزال يوجد أشياء ثمّ يعدمها، ثمّ يوجد أشياء أخرى ثمّ يعدمها، و يحيى هذا ثمّ يميتها و يحيى آخر و هكذا من دون حساب و لا جزاء كان لاعباً في فعله، عابثاً به، و اللعب عليه سبحانه محال، ففعله حقّ له غرض صحيح، فهناك عالم آخر باق ينتقل إليه الأشياء، و أنّ هذه الدّنيا الفانية و ما فيها مقدّمة للإنتقال إلى ذلك العالم و هو الحياة الآخرة.

و أمّا تقرير الثاني فلما جاء في الآيات السّابقة إنكار المشركين العرب للبعث من دون دليل على ذلك إلاّ السفسطة و المغالطة الواضحة، و تهديد هم بالهلاك في الحياة الدّنيا كما أهلك المكذّبين قبلهم، جاءت هذه الآية الكريمة و تاليها تعقيباً على ما هدّد له به المنكرون من عذاب و بلاء... و ذلك أنّ الله جلّ و علا أقام هذا الوجود على الحقّ كما خلقه بالحقّ الذي ينتظم كلّ ذرّة في هذا الوجود... و لهذا فقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل سلطان الحقّ قائماً على هذا الوجود، و أن يقطع دابر الباطل إذا هو طاف بحمي الحقّ، و إعترض سبيله... و هذا ما يشير إليه القرآن الكريم بموضع عديدة منه، فيقول الله تعالى: «بل نقذف بالحقّ على الباطل فيد مغه فإذا هو زاهق» (الأنبياء: ١٨) و يقول: «و يريد الله أن يحقّ الحقّ بكلماته و يقطع دابر الكافرين ليحقّ الحقّ و يبطل الباطل و لو

كره المجرمون» الأنفال: ٧-٨).

وإذن فهذه الضربات التي تنزل بأهل الباطل في هذه الدنيا هي وقاية للحق من أن يفتاله الباطل... فإذا كانت الآخرة، كان القضاء المبرم على الباطل وأهله جميعاً... و في هذا اليوم ينطق الوجود كله بحمد الله، أن قضى على الباطل والشّرّ والضلال، وكلّ ما من شأنه أن يخرج على طريق الحقّ والهدى، والخير والرّشاد... «وقضى بينهم بالحقّ وقيل الحمد لله رب العالمين» الزمر: ٧٥).

٣٩ - (ما خلقناهما إلا بالحقّ ولكنّ أكثرهم لا يعلمون)

الجملة الاولى مفسّرة لما قبلها، والإستثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال أو أعمّ الأسباب، أى ما خلقناهما متلبساً بشئ من الأشياء إلا متلبساً بالحقّ، أو ما خلقناهما بسبب من الأسباب إلا بسبب الحقّ الذي هو الايمان والطاعة والبعث والحساب و الجزاء، فما خلقناهما إلا بالجدّ لا باللعب حيث إنّ من اللّعب أن خلقكم في الأرض غافلين، ثمّ أعدم أرواحكم هالكين، كمن يوقد المصباح نهاراً و يطفئه ليلاً، و يفتل الحبل و ينقضه، و كالصّبيّ الذي يبني البناء بالطّين، و في الحال يهدمه لا لسبب إلا لعباً، أو كالبلهَاء يفعلون من دون إرادة، و كالمجانين يتكلّمون من غير تعقل...

و من البدهة أنّ الحوادث كلّها مستندة إلى القدرة الأزليّة، و لكن بعضها مرتّب على بعض في الحدوث ترتّب المشروط على الشرط، فلا تصدر من القدرة الأزليّة، و القضاء الإلهي إرادة حادثة إلا بعد علم، و لا علم إلا بعد حياة، و لا حياة إلا بعد محلّها، و كما لا يجوز أن يقال: حصل الحياة من الجسم الذي هو شرطها، فكذلك في سائر مراتب درجات الترتيب، و لكنّ بعض الشّروط ممّا يظهر للعوام، و بعضها ممّا لا يظهر إلا للخواصّ العارفين بنور الحقّ، فكلّ ما في عالم الإمكان حادث على ترتيب الواجب، و حقّ لازم لا يتصوّر أن يكون إلا كما يكون، و على الوجه الذي يكون، فلا يسبق سابق إلا بحقّ، و لا يلحق لاحق إلا بحقّ، و اليه قد أشار جلّ و علا بقوله: «و ما خلقناهما إلا بالحقّ».

فما تأخر متأخراً إلا لانتظار شرطه، فإن وقوع المشروط قبل تحقق الشرط ممتنع، والمحال لا يوصف بكونه مقدوراً، فلا يتخلف العلم عن النطفة إلا لفقد شرطه وهو الحياة، ولا الإرادة عن العلم إلا لفقد شرطها وهو القدرة، ولا الفعل عن القدرة إلا لفقد شرطه وهو الإرادة، وكل ذلك على المنهاج الواجب، والترتيب الواجب ليس شياً منها ببخت ولا باتفاق، بل بحكمة وتدبير، وبعلم وقدرة.

وقوله تعالى: «و لكنّ أكثرهم لا يعلمون» تفرّيع لهؤلاء المشركين العرب بالجهل والحماقة، وتنبية إلى أنّ أصحاب العقل والعلم في كلّ ظرفٍ قليل جداً لقلّة أهل الإيمان وصلاح العمل «و قليل من عبّادي الشّكور» سبأ: ١٣ «قليلاً ما تؤمنون» الحاقة: ٤١ «أكثر الناس لا يعلمون - أكثر الناس لا يشكرون - وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» يوسف: ٢١ و ٣٨ و ١٠٣.

فلا يفهم أكثر السّامعين أنّ خلق الكون ونواميس الوجود على الحقّ والحكمة، وعلى العلم والتدبير لعدوهم عن النّظر فيه والإستدلال على صحّته، ولا يعلمون أنّ لهذا المطاف نهاية، ولا يعلمون أنّ السّموات والأرض وما فيها من نظام وإحكام يشهدان شهادة صدق و عدل بقدرة الخالق وعظّمته، بعلمه وحكمته، وبتدبيره وسلطانه... ولو أنّهم فكروا بعقولهم لأدركوا و عرفوا أنّ من يخلق الجسم الإنساني، و قد حافظ على حياته وبقائه أمداً طويلاً في الدّنيا بما دبّر في صنعه من عين تبصر النّافع و الضّارّ، وأنف يشمّ ما يصلح للغذاء و ما لا يصلح، و ذوق يميز الخبيث من الطيّب، و أذن تسمع صوت العدوّ المهاجم، و الصّديق الملائم، و عقل يحكم في سائر القضايا، و يد تدفع المهاجم، و تجلب النّافع، و رجل يكون بها الطّلب و الحرب، و أحشاء تهضم الطّعام و تدفع ما فضل، و ما إليها من الأعضاء و أسرارها و حكمها... إنّ من هذا فعله، و هذه رحمته، لا يذر هذه الأرواح تخطو إلى العدم بعد هذه النّعم، فلو علموا ما نظمناه لأيقنوا بما تكون عقباه و لذلك أعقبه بقوله:

إنّ الآية الكريمة و ما يليها متّصلة بسابقاتها إتّصال تعقيب و تدعيم، و اتّصال توكيد لما سلف و بيان لصفة اليوم الذي يثبت به البرهان السّابق و هو يوم القيامة الذي يقوم فيه النّاس لربّ العالمين، فيوم الفصل و القضاة الأخرى هو موعدهم جميعاً من الأوّلين و الآخرين، و في الآيات غاية تحذير و وعيد و نهاية تهديد و تخويف، و ردّ آخر على الذين تحدّوا النّبىّ الكريم ﷺ بالإتيان بأبائهم و إنذارهم و حملهم على الإرعواء و التّطمين للمؤمنين.

وإنّ الآيات في - فنّ البديع - من باب حسن البيان في مقام الوعيد و التهديد... الميقات: إسم زمان، و المراد به وقت الموعد الذي يكون فيه الحشر و الحساب و الجزاء و هو يوم القيامة، و قد سمّي يوم القيامة بيوم الفصل إذ يفصل يومئذ بين المؤمن و الكافر، بين الموحّد و المشرك، بين المخلص و المنافق، بين المحسن و المسيئ، بين المصلح و المفسد، بين الطيّب و الخبيث، بين المتّي و المجرم، و بين أهل الجنّة و أهل النّار... ففي هذا اليوم يصفّي حساب النّاس كلّهم، فيجمع أهل الباطل على مختلف صورهم و سرّاتهم، و يلقى بهم في جهنّم ليكون حطباً لها، و بهذا يتخلّص الحقّ من كلّ ما علق به من شوائب... و في هذا اليوم يتعرّى أهل الضّلال من كلّ سلطان يدفع عنهم هذا المصير الذي هم صائرون إليه... إنّه لا ناصر لهم من دون الله جلّ و علا يخلصهم من هذا العذاب الأليم...

٤١ - (يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون)

بيان ليوم الفصل و أهواله، و أحوال أهله، يوم لن ينفع فيه وليّ وليّاً و حليف حليفاً، و قد أياس جلّ و علا النّاس من ذلك لما علم أنّ فيه صلاح عباده و لو لا ذلك لجاز أن يغرى، و هذا لا ينافي شفاعة رسول الله ﷺ و أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في إسقاط كثير من عقاب بعض المؤمنين الذين أساؤا بجهالة، لأنّ الشّفاعة لا تحصل إلّا بإذن الله تعالى و رضاه. و المعنى: ليس لأحد يوم القيامة أن يدفع عن غيره أهواله، و لا ينصره من عذابه بغير إذن الله تعالى و رضاه. و المولى: هو الوليّ و النّاصر و القريب و الصّدّيق و الصّاحب و السيّد و العبد و

المنعم والجار والحليف والمحبّ والتّابع، والمعتق والمعتق، والنّزيل والشّريك والمالك و
ابن العمّ والمعين، ومن يتولّى الأمر، ومن يتولّى أمره...

و المراد أنّ أحداً منهم بأى معنى فرض لا يتوقّع منه النّصرة و لا ينفع أى مولى
كان شيئاً من الإغناء. والضمير في «و لا هم ينصرون» للمولى الأوّل بإعتبار المعنى لأنّه
عامّ يشمل لكلّ مولى... وأنّ الآية الكريمة تنفي أوّلاً إغناء مولى عن مولاه يومئذ، وتخبّر
ثانياً أنّهم لا ينصرون، والفرق بين المعنيين أنّ الإغناء يكون فيما استقلّ المغني في عمله، و
لا يكون لمن يغني عنه صنع في ذلك، والنّصرة إنّما تكون فيما كان للمنصور بعض أسباب
الظّفر النّاقصة، ويتمّ ذلك بنصرة النّاصر، والوجه في إنتفاء الإقناع والنّصر يومئذ أنّ
الأسباب المؤثرة في نشأة الحياة الدّنيا تنقطع لقوله عزّ وجلّ: «و تقطّعت بهم الأسباب»
البقرة: ١٦٦) وقوله تعالى: «فزيّلنا بينهم» يونس: ٢٨).

٤٢ - (إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم)

إستثناء من الضّمير في قوله تعالى: «و لا هم ينصرون» أى لا ناصر لأحد من
النّاس في هذا اليوم إلا من كان مستحقّاً لرحمة الله تعالى الخاصّة، و في الإستثناء تطمين
للمؤمنين الذين تداركهم رحمة الله جلّ و علا، فيشفع الشّفعاء للذين أساؤا منهم عن
جهالة، وإنذار للكافرين عامّة، وحملهم على الإرعواء، فليس لهم حميم و لا شفيع
يومئذ، فيشفع المؤمنون بعضهم لبعض، و يشفع العلماء العاملون لمن تعلّم منهم، و يشفع
الشّهداء لمن رضى الله تعالى له الشّفاعة، و يشفع أهل بيت الوحي المعصومون عليهم
صلوات الله لشيعتهم، و يشفع رسول الله ﷺ لأمتّه المؤمنين الصّادقين إمّا باسقاط
عقابهم ابتداءً أو بإعلاء درجاتهم عند الله جلّ و علا.

و المعنى: إلا من رحم الله تعالى بالعموم و قبول الشّفاعة في حقّه من الشّفعاء،
فإنّه جلّ و علا هو العزيز الغالب الذي لا ينصر من أراد تعذيبه، الرّحيم لمن أراد أن
يرحمه، و يقبل الشّفاعة في حقّه، فهو تعالى هو القويّ الغالب وحده، النّاصر وحده،
الرّحيم وحده في أيّ ظرف يستدعي القوّة والنّصر و الرّحمة.

فقوله تعالى: «إنه هو العزيز» تهديد لمن لا يستحق الشفاعة بأن الله تعالى ينتقم منه و يعذبه لا محالة، و «الرحيم» وعد للمؤمنين بقبول الشفاعة في حقهم، فقرن تعالى الوعد بالوعيد كقوله تعالى: «يدخل من يشاء في رحمته و الظالمين أعد لهم عذاباً أليماً» الانسان: (٣١).

فها تان الصفتان من صفات الله جلّ و علا التي يتجلّى بها الله تعالى على أهل المحشر يوم القيامة، فبعزته لا يملك أمر هذا اليوم، و يقضي فيه بما شاء في المستكبرين الظلمة، و المجرمين الفجرة، و المفسدين الفسقة، و في المستبدّين الكفرة... فلا يكون لهم مع سلطان الله جلّ و علا سلطان، و لا مع عزته عزّة... و برحمته الخاصة يدخل من يشاء من عباده، و يرضي عليهم ما يشاء من فضله و إحسانه.

٤٣ - (إن شجرة الزقوم)

إن الآيات والآيات السبع من تاليها مستأنفة بيانية سيقت لتقرير أحوال أهل النار من المشركين الفجرة، من المجرمين الكفرة، من المستكبرين الظلمة، و من المفسدين الفسقة... و بيان مصيرهم... فتحدّث صوراً عن العذاب الذي أعدّ لهؤلاء الطّاغين يوم القيامة و قد جاءت تلك الصور من العذاب مفردة حيث تحصر في إطارها إنساناً ظالماً طاعياً باغياً من هؤلاء الظلمة المتكبرين... فيبدوا في هذه الصورة و كأنّ العذاب الجهنمي قد احتواه وحده، و في شخصه هذا يرى كلّ ظالم أثمّ أنّه هذا الانسان الشقي المنكود، يتقلّب وحده في هذا العذاب الذي تقشعرّ من هول الجبال!

و شجرة الزقوم كما وصفها القرآن المجيد هي شجرة «تخرج في أصل الجحيم طلوعها كأنه رؤس الشياطين» الصفات: ٤ و ٦٥ شجرة تغتذي من جهنّم، و تمتدّ أصولها و فروعها بين جمرها و لهيبها هي شجرة أقوى من جهنّم، و أعتى من النار... فكيف بشرها هذا الذي تختصر وجودها كلّها فيه؟

إن تسئل: إن النار تحرق الشجرة فكيف تنبتها؟

تجيب عنه: أولاً إن الله جلّ و علا قادر على أن يمنع من النار إحراقها مثل

إبراهيم ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ و ثانياً: أن إضافة الشجرة إلى «الزقوم» تنبيه على أنها ليست كشجرة الدنيا، وإنما هي شجرة خاصة نارية. ثالثاً: فلا عجب عن نبات شجرة في قاع الجحيم و بقائها فيها و حياة الإنسان و بقائها خالداً فيها أعجب، و الله تعالى يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد.

٤٤ - (طعام الأثيم)

في إضافة «طعام» إلى «الأثيم» كإضافة «شجرة» إلى «الزقوم» ما لا يخفى على أهل الأدب و البيان فتدبر جيداً و لا تغفل، كما لا يخفى عليهم من تعليق الحكم على الوصف...

إنّ هذا الشمر من شجرة الزقوم الكريهة الطعم الذي يشبه طعم عكرية الزيت - كما قيل - طعام الأثيم الفاجر الكثير الذنوب، الجرئ في ارتكاب الإثم من دون مبالاة في ارتكابه من أي نوع منه: الشرك و الطغيان، الكفر و العدوان، و البغي و العصيان...

٤٥ - (كالمهل يغلي في البطون)

وصف طعام الآثمين - في شدة الحرارة - أنه كالمهل و هو الشئ الذي يذاب في النار حتى يشتد حره كالصفر و النحاس، و الرصاص و الفضة و ما إليها مما يباع في النار و هو مهل لأنه يمهل في النار حتى يذوب، أو أنه كخثارة الزيت و رديته بعد غليانه... ثم وصف المهل بقوله: «يغلي في البطون» بأن هذا الطعام يغلي في بطون الآثمين دائماً من دون توقّف و لا مهلة، بدل الهضم فيها.

٤٦ - (كغلي الحميم)

نعت لمصدر محذوف أي تغلى غلياناً مثل غليان الحميم، فشبّه غليان هذا الطعام من شجرة الزقوم في بطون الآثمين بالماء الحارّ فوق النار إذا اشتدّ غليانه و بلغ المنتهى.

٤٧ - (خذوه فاعتلوه إلى سوء الجحيم)

خطاب من الله العزيز القهار للموكلين على النار و زبانيتهما بأن يأخذوا كل من تلبس بالإثم و مات عليه، و يجزّوه بقهر، و يضغطوه من كل جانب، و يسوقوه حتى يدفعوه دفعاً عنيفاً و قسوة و غلظة إلى وسط الجحيم لتحيط به النار، فكأنه يؤخذ بتليبيه بقسوة و عنف، فيجرّ إلى وسط جهنم، و التركيب يدل على نهاية الشدة و غاية الغلظة. و في ذلك تنكيل بهذا الأثم، و مضاعفة لما يلقي من ذلّة و هوان في هذا اليوم، حيث يساق إلى جهنم بين زبانيتهما سوقاً عنيفاً، ثم يُعتَل عتلاً، ثم لا يلقي به حيث يقع، بل يدفع به دفعاً عنيفاً حتى يبلغ وسط الجحيم، و مركز دائرتها، و بهذا يتلقّى من العذاب أقساها و أشده...

العتلّ: هو أن يأخذ بتلابيب الرّجل فيجرّ إلى حبس أو قتل أو محنة أو بليّة أو إهانة، و منه العتلّ و هو الجافي الغليظ.

٤٨ - (ثم صبّوا فوق رأسه من عذاب الحميم)

أمر آخر من الله تعالى لزبانية جهنم بأن يصبّوا فوق رأس كل من تلبس بالإثم و مات عليه من عذاب الحميم، و هو الماء الساخن الشّديد الحرارة. و في كلمة «ثم» للتراخي دلالة على تشديد العذاب على الآثمين بأنهم لما عذبوا بطعام الزقوم في بطونهم، بمدة طويلة، أضيف عليهم العذاب، بعذاب الحميم في ظاهرهم... عذاب إلى هذا العذاب الذي يأكل هذا الأثم أكلاً، ثم يلفظه، ثم يأكله... وهكذا... و ما يصبّ فوق رأسه ليس ماء، و إنّما هو عذاب، و لكنّه من ذوب جهنم، و نضيج عرقها. و الحميم: الماء الحارّ الذي يغلي... و منه الحمى، لاشتداد حرارة المريض بها...

و قوله تعالى: «من عذاب الحميم» دون أن يقول: «من الحميم» تهويل و سلوك لطريق الإستعارة لأنّه إذا صبّ عليه الحميم، فقد صبّ عليه عذابه و شدّته. إستعارة مكنيّة تخيلية، إذ شبّه العذاب بالمائع، ثمّ خيّل له بالصّبّ.

إن تسئل: كيف قال الله تعالى: «ثم صبّوا فوق رأسه من عذاب الحميم» و

العذاب لا يصبّ، وإنما يصبّ الحميم كما قال في موضع آخر: «يصبّ من فوق رؤسهم الحميم» (المج: ١٩)؟

تجيب عنه: أولاً: أنه إذا صبّ عليه الحميم، فقد صبّ عليه عذابه وشدّته إلا أن صبّ العذاب طريقه الإستعارة ليكون الوعد أهول وأهيب، ونظيره قوله تعالى: «فصبّ عليهم ربك سوط عذاب» (الفجر: ١٣).

وقالت بضعة رسول الله ﷺ فاطمة الزهراء عليها أفضل صلوات الله لما رأت بعد وفاة أبيها ظلماً من الظلمة الفجرة بإسم الخلافة:

صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا
صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا

و ثانياً: أنه يحتمل أنه شبه إنزال الحميم على الأثيم بالصبّ على سبيل الإستعارة التبعيّة. و في التعبير عن إنزال العذاب بالصبّ إيذان بكثرته و استمراره و تتابعه، فإنه عبارة عن إراقة الشئ المائع أو جار مجراه في السيلان كالرمل و الحبوب، وإفراغه بشدّة وكثرة و استمرار، فصبّ عذاب الحميم كناية عن التعذيب المتتابع المتواتر الشديداً...

٤٩- (ذق إنك أنت العزيز الكريم)

خطاب من الله تعالى لخزنة النار أن يأمرُوا الأثيم بذوق العذاب - إذ سقط هو أن يخاطب الله جلّ و علاه - تقرّياً و تهكّماً، وهذا الخطاب يقاسي العذاب بعد العذاب، و توصيفه بالعزّة و الكرامة على ما هو عليه من الذلّة و اللّامة إستهزاءً به تشديداً لعذابه، و قد كان يرى في الدنيا لنفسه عزّة و كرامة لا تفارقانه كما يظهر ممّا حكى الله تعالى من قوله: «وما أظنّ الساعة قائمة و لن رجعت إلى ربّي إن لي عنده للحسنى» (فصلت: ٥٠).

فالخزنة تقول للأثيم - حين العذاب - على سبيل التّهجين: هذا مقامك أيها العزيز الكريم، و يا من كنت تزعم لنفسك العزّة و الكرامة، فذق ثمرة كفرك و طغيانك عاقبة غرورك و عصيانك، و نتيجة ظلمك و عنادك...!

و لا يخفى على أهل الأدب و البيان أنّ التّهكّم عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع التّذارة، و الوعد في مكان الوعيد تهاوناً من القائل بالمقول له، و استهزاءً به كقوله

جلّ و علا: «بشر المنافقين بأنّ لهم عذاباً أليماً» النساء: (١٣٨) و هو أغيب للمستهزء به، و أشدّ إيلاماً له.

فالأمر بالذوق ممّا يساق إلى كلّ من تلبّس بالإثم على أنواعه و مات عليه، من ألوان العذاب... فهو إذ يشوى بنار جهنم، يصبّ فوق رأسه ما ينضح عليه من لهيبها من عرق ليتبرّد به، ثمّ يلقى في أذنه بهذه التّحايا الّتي كان يتلقّاها في دنياه من ندمائه و أتباعه... و إنّها لتحايا تملأ قلبه حسرة و كمداً... «ذق»! و أيّ شيء يذوق؟ مهلاً يغلي في بطنه، و حميماً يصبّ فوق رأسه، و ناراً تقطّع له منها أثواب فوق أثواب...!

هذا هو نعيمه الّذي ينعم به، و تلك هي التّحايا الّتي يحيّاها، و الكؤوس الّتي يتناولها من يد السّقاة و النّدمان!!! و إنّ مع هذا هو العزيز الكريم... يحضره في هذا البلاء المشتمل عليه - ما كان له في دنياه من عزّة و منعة في قومه، و ما كان له من كرامة فيهم، و إكرام منهم... فهذان شاهدان من أهله - عزّته و كرامته - يشهدان هوانه و ذلّته... و إنّ ليس أشدّ إيلاماً للنفس، و لا إزعاجاً للفؤاد من أن يفتضح المرء في أهله، و أن يعرّى على أعينهم، مع ما كان له فيهم من عزّة و كرامة...

مع أنّ الكلام قد يكون على اعتقاد المخاطب، فإنّ العرب قد تصف الإنسان بما يعتقد في نفسه و إن كان إعتقاده ذلك باطلاً، و كذا يذكر نفسه بما هو على خلافه لاعتقاد المخاطب فيه ذلك و لذلك نظائر في القرآن الكريم منها قوله تعالى: «ذق إنّك أنت العزيز الكريم» مع أنّه لم يكن كذلك، و منها قوله عزّ و جلّ حكاية عن موسى ﴿ط١١٤﴾ فيما خاطب به السّامريّ: «وانظر إلى إهلك الّذي ظلت عليه عاكفاً» طه: (٩٧) و لم يرد إله في الحقيقة الّذي هو الله عزّ و جلّ و إنّما أراد إله في اعتقاده.

و قال حسّان بن ثابت في ردّ أبي سفيان عليه الهاوية و النيران فيما هجابه رسول الله ﴿ﷺ﴾:

فشرّ كما لخير كما الفداء

أتهجوه و لست له بند

و لم يكن رسول الله ﴿ﷺ﴾ شراً.

و من المعلوم لأهل الأدب و البيان أنّ قوله تعالى: «ذق إنّك أنت العزيز الكريم»

من أفضل التّعريض مما يجلب عن جميع الكلام، وأنّ التّعريض - في الأصل -؛ خلاف التّصريح، و - في الإصطلاح -؛ أن يطلق الكلام ويشاربه إلى معنى آخر يفهم من السّياق ومن ظرف الكلام.

٥٠- (إنّ هذا ما كنتم به تمترون)

تعليل لإرتكاب الإثم الموجب لهذا العذاب الأليم، وهو الشكّ والإرتياب فيه، فالجمع باعتبار جنس الإثم، أو التفات من الخطاب المفرد إلى الخطاب الجمع، فعاد الخطاب إلى الجماعة بعد أن شهدوا أنفسهم فرداً فرداً في شخص هذا العتلّ الأثيم الذي تجرع كتوس العذاب والهوان ألواناً مترعة... فهذا العذاب هو الذي كان يمتري فيه أي يجادل فيه هؤلاء الظالمون الضالون الذين كانوا يجادلون من يحدثهم عن اليوم الآخر، ويحذرهم من لقاء ربّهم فيه على ما هم عليه من شرك و ضلال، وكفر و لجاج، وبغي و عناد و من كبر و فساد...

و من المحتمل أن تكون الآية الكريمة إستئنافاً من كلام الله جلّ و علا يخاطب به المشركين العرب بعد ذكر حالهم يوم القيامة، إذ خاطبهم بـخطاب الجمع، و قد كان الخطاب في الآيات السّابقة بالافراد.

و على أيّ تقدير، أنّ الآيات الثّمان: (٤٣ - ٥٠) جاءت في أثر الآيات السّابقة إستمراراً للكلام أو تعقيباً و تدعيماً لبيان مصير المشركين الفجرة، و المجرمين الكفرة و الآثمين الفسقة و المستكبرين الظّلمة... و وصف مصيرهم هنا قويّ رائع من شأنه إثارة الخوف و الفزع فيهم ليرعوا عمّاهم عليه.

٥١- (إنّ المتّقين في مقام أمين)

إنّ الآية الكريمة و الآيات السّت من تاليها بصدد بيان أحوال المتّقين و مصيرهم يوم الفصل، و وصفهم بما جاء في الآيات السّبع قويّ رائع من شأنه بعث الطمأنينة و الغبطة في المتّقين، و دعوة النّاس إلى مصيرهم، و هي ممّا استهدفته الآيات الكريمة على ما

هو الظاهر منها.

وذلك أن الآيات تعرض صورة مقابلة لأهل الكفر والضلال، وأهل الرّيب و الإنكار... و ما يلقون في جهنم من ذلّة و هوان، و عذاب و نار... و في المقابلة بين الصّورتين تتضح المعالم في كلّ من الفريقين، و يرى كلّ من الصّورة المقابلة ما يضاعف ما هو فيه من بلاءٍ و عذاب أو نعيم و ثواب... فأهل النّار حين يرون أصحاب الجنّة و ما هم فيه من نعيم و رضوان، يزداد بلاؤهم و تتضاعف محنتهم، و يشتدّ عذابهم و حسرتهم... و أصحاب الجنّة حين يرون أهل النّار و ما هم فيه من محن و شدائد و من هوان و عذاب... يعظم نعيمهم و يتضاعف رضوانهم، فلا يجدون غير أن يسبّحوا بحمد ربّهم أن عافاهم من هذا البلاء: «و قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن - و لا يمسنّا فيها لغوب» فاطر: ٣٤ - ٣٥.

و لهذا كان أصحاب الجنّة و أصحاب النّار على مشهد من بعضهم، حيث يرى بعضهم بعضاً، و يتحدّث بعضهم إلى بعض دون أن يصل إلى أصحاب الجنّة شيء من عذاب أهل النّار، و دون أن يصل شيء من نعيم الجنّة و ريحها إلى أهل النّار: «و نادى أصحاب النّار أصحاب الجنّة أن أفيضوا علينا من الماءٍ أو ممّا رزقكم الله قالوا إنّ الله حرّمها على الكافرين» الأعراف: ٥٠.

و إن الآيات الكريمة - في فنّ البديع - من حسن البيان في الوعود. و فيها من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلّية الوصف على الحكم ما لا يخفى على القارىء الخبير المتأمل.

و «مقام» بالفتح: موضع القيام، و بالضمّ: موضع الإقامة، و الأمين في وصف المكان مستعار لأنّ المكان الخفيف كأنما يخوّف صاحبه، و يخونه ممّا يلقي فيه من المكاره، و أما المكان الأمين يأمن صاحبه من كلّ سوءٍ و خوف.

في الميزان: «إنّ نسبة الأمن إلى المقام بتوصيف المقام بالأمين من المجاز في النسبة، حيث إنّ المقام - إسم مكان - بمعنى الثبوت و الرّكوز، ولذا فسّر أيضاً بموضع الإقامة، و الأمين صفة من الأمن بمعنى عدم إصابة المكروه. و المعنى: إنّ المتّقين - يوم القيامة -

ثابتون في موضع أمن من إصابة المكروه مطلقاً».

٥٢- (في جنّات و عيون)

بيان لذلك المقام الأمين، وفي تنكير «جنّات و عيون» إشارة إلى عظم قدرهما، و أنّهما ممّا لارأت عين و لاسمعت اذن و لاخطر على قلب بشر، فلا يقدر الواصفون على وصفها، و أنّها ليستا كجنّات الدّنيا تبید و كعيونها تغور، و قد جعل العيون ظرفاً للمتّقين باعتبار المجاورة، و وجودها في الجنّات الّتي هي ظرفٌ لهم، و جمع الجنّات و العيون باعتبار كثرتها و أنواعها باختلاف درجات المتّقين فيها أو باعتبار أنّ لكلّ منهم وحده جنّة و عيّن أو أكثر...

إنّ الله تعالى أشار هنا إلى خمسة أنواع من نعيم الجنّة الّتي يتنعم بها أهل التّقوى و

اليقين:

النّوع الأوّل: هو المسكن، و هو يطيب بأمرين: أحدهما - أن يكون السّاكن فيه آمناً مطمئناً من جميع ما يخافه و يحذر منه و هو المقام الأمين. ثانيهما - أن يكون فيه أسباب النّزهة من جنّات و عيون... و في تقديم المسكن على نعيم ما فيه ما لا يخفى على القارىء الخبير المتدبّر.

٥٣- (يلبسون من سندس و إستبرق متقابلين)

بيان للنّوع الثّاني و الثّالث من أنواع نعيم الجنّة لأهل التّقوى و اليقين، أمّا الثّاني فلا يسهم من السّندس و هو مارق من الحرير و الدّيباج، و من الإستبرق و هو ما غلظ منه، و هما لا يشبهان سندس الدّنيا و لا إستبرقها إلّا بالإسم فحسب، و إنّ كلمتي السّندس و الإستبرق معرّبتان عن لغة أعجميّة، و مستعملتان عند العرب قبل نزول القرآن الكريم على ما هو المتبادر لنا. و في تقديم لباس المتّقين - بعد استقرارهم في جنّات و عيون - على غيره من النّعيم ما لا يخفى. و لا يبعد أن يكون اختلاف اللباس في الرّقّة و الغلظة باعتبار اختلاف أحوالهم أو باختلاف درجاتهم فيها. و حيث يلبس أهل

النَّار من النَّارِ أُنُوباً، يلبس أصحاب الجنة حلاً من سندس وإستبرق. وأمَّا النَّوع الثالث فأنس المتقين فيها إذ يستأنس بعضهم ببعض بجلوسهم على جهة التَّقَابِلِ وهو أتمُّ للأنس. فالمتَّقون يلبسون ثياب الحرير ويتكوَّن على السَّرر مستأنسين.

وإذ يتدابِر أهل النَّار، فلا ينظر بعضهم إلى بعض، لما وقع بينهم من عداوة وبغضاء... ولما يشهدون من العذاب الَّذي يعذب به المعذبون... فإنَّ أصحاب الجنة يواجه بعضهم بعضاً، ويأنس بعضهم بالنظر إلى بعض، وبما يصفح أنظارهم من آيات الرِّضا والبهجة التي تملأ الصُّدور، وتفيض على الوجوه: «على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم» المطففين: ٢٣ - ٢٤).

في أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها - لمحمد بن أبي بكر بن ابن عبدالقادر الرّازي وهو من أعلام العامّة في القرن السابع - ما لفظه: «فإن قيل: كيف وعد الله أهل الجنة بلبس الإستبرق وهو غليظ الدِّياج في قوله تعالى: «يلبسون من سندس وإستبرق» مع أن لبس الغليظ من الدِّياج عند السَّعداء من أهل الدُّنيا عيب ونقص؟

قلنا: كما أن رقيق ديباج الجنة وهو السُّندس لا يماثل رقيق ديباج الدُّنيا إلا في الإسم فقط، فكذلك غليظ ديباج الجنة. وقيل: السُّندس لباس السَّادة من أهل الجنة والإستبرق لباس العبيد الخدم إظهاراً لتفاوت المراتب» إنتهى كلامه.

هذا! فنسبة الدُّرويش في كتابه: (إعراب القرآن وبيانه) الإلحاد إلى ابن الرّاوندي رضوان الله تعالى عليه مردودة إلى نفس الدُّرويش لأنّه من العامّة كالرّازي.

٥٤- (كذلك زوّجناهم بحورٍ عين)

بيان للنوع الرّابع من أنواع نعيم الجنة لأهل التَّقوى واليقين، وهو الأزواج من جنس الحور العين اللّاتي لم يطمئنَّ إنس قبلهم ولا جانّ، فلسن من نساء الدُّنيا كما توهم بعض المتفسّرين.

والمعنى: كذلك شأن المتّقين الَّذي هم فيه، وأكثر من هذا فقد زوّجهم الله جلّ و علا بحور عين من حور الجنة وعرآئسها... والحور: جمع حوراء... وهي التي في عينها

حَوْرٌ وهو شدة سواد العين مع شدة بياضها وإستدارة حدقتها ورقّ جفونها، وهذا من مفاتن المرأة يقول جرير:

إنّ العيون التي في طرفها حورٌ قتلنا ثم لا يحيين قتلتنا

والعين: جمع عيناء وهي الواحدة من بقر الوحش، وذلك لسعة عينها وجمالها، وتشبه المرأة الحسناء ذات العيون الفاتنة.

٥٥- (يدعون فيها بكلّ فاكهة آمنين)

بيان للنوع الخامس من أنواع النعيم وهو المأكولات للمتقين وأزواجهم، فيطلبون ويأمرون بإحضار ما تشتهيهم أنفسهم من أنواع الفاكهة فيتمتعون بكلّ فاكهة من دون تخصيص شيء منها بمكان ولا زمان، آمنين من كلّ ضرر.

وقد عبّر عن الطلب بالدعاءٍ لآته إلتماس ورجاء من ربّ كريم، وعُدّي الفعل بالباء مع أنّه يتعدّى بنفسه لتضمّنه معنى الهتاف بالفاكهة... فما هي إلا أن هتف بها أحدهم حتّى تكون حاضرة بين يديه من غير أن يحملها إليه أحد أو يمدّ إليها هو يده... بل يجدها بين يديه وهو آمن، ساكن لا يلتفت ولا يتحرك...

وفي تخصيص الفاكهة بالذكر إشعار بأنّ مطاعهم فيها لمحض التّفكّه والتلذذ دون التّغذي لآته ربما يكون لتحصيل بدل المتحلّل ولا تحلّل فيها.

٥٦- (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم)

تعليل لقوله تعالى: «آمنين» وبشارة لهم بأنّ حياتهم في هذا النعيم دائمة لا يلحقها موت ولا لقاء ولا عذاب، فهم في أمان من أن يزعجهم عن هذا النعيم الذي هم فيه أيّ خاطر يخطر لهم من إنقطاع هذا النعيم بالموت، أو بالتحوّل عنه إلى غيره، فهم في أمان من الموت في الجنّة: «لا يذوقون فيها الموت» أبداً فإنّها حياة خالدة، ونعيم خالد... فلا يتحوّلون أبداً عن هذا النعيم إلى ما يقابله من عذاب الجحيم الذي يصلاه أهل النار، فقد وقاهم الله تعالى هذا العذاب، وأتقدهم منه فلا يتعرّضون له أبداً.

و قد شبه الموت بالطعام الذي يذاق و يتكره عند المذاق فان الموت عرض لا يذاق ولكن جعل كالطعام الذي يكره ذوقه، فاستعير فيه لفظ الذوق، ثم نفى أن يكون ذلك في الجنة، وإنما خصهم بأنهم لا يذوقون الموت مع أن جميع أهل الآخرة لا يذوقون الموت لما في ذلك من البشارة لهم بالحياة المهيبة في الجنة، وأما من يكون فيما هو كالموت في الشدة فإنه لا يطلق له هذه الصفة لأنه يموت موتات كثيرة بما يقاسيه من العقوبة، وأما غير المكلفين فليس مما يعقل، فتلحقه هذه البشارة وإن عم ذلك أهل الجنة، فهم فيها أحياء بحياة أبدية لا يعترها موت. والمعنى: لا يذوقون فيها الموت ألبتة، فوضع قوله تعالى: «إلا الموتة الاولى» موضع ذلك لأن الموتة الماضية لا يمكن ذوقها في المستقبل، و هو من باب التعليق بالحال، فكأنه قال: إن كانت الموتة الاولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها.

و من المحتمل أن يكون في قوله عزّ و جلّ: «إلا الموتة الاولى» إشارة إلى قول المنكرين للبعث: «إن هي إلا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرين» الدخان: ٣٥) أى أن أهل الجنة قد ذاقوا هذه الموتة الاولى التي كانوا على إيمان بالحياة و البعث بعدها، فكان إيمانهم هذا سبباً لتجاتهم من عذاب الجحيم كما كان موجباً لتنعيمهم بنعيم الجنة... و مذاق هذه الموتة عند المؤمنين غير مذاقها عند المنكرين للبعث، فإن المؤمنين يجدون بالبعث أن هذا الموت سبيل إلى الحياة الآخرة و إلى لقاء ما أعد الله تعالى لهم من جزاء كريم، على حين يجد المنكرين البعث أن الموت هو حكم عليهم بالقناء الأبدى الذي يتحولون بعده إلى تراب في هذا التراب... إنه الضياع الأبدى لهم، و القراق الذي لاقاه بعده للأهل و الولد... فهم يعدّون بالموت في الدنيا، كما يقول الله عزّ و جلّ: «و تزهق أنفسهم و هم كافرون» التوبة: ٥٥) و هم كذلك يعدّون بهذا الموت في الآخرة إذ كان هو الذي انتقل بهم إلى هذا العذاب الجهنمي الذي يتجرعون كتوسه ألواناً...

فهذا الموت الذي ذاقه المؤمنون في الدنيا، هو سبب مسراتهم التي يُسرون بها في الجنة إذ هم يذكرونه - و هم في الجنة - فيذكرون أنه هو الذي أوصلهم إلى هذا التعميم، فلولا الموت لما كان البعث، و لا الحساب و لا الجزاء...

ولا يبعد أن يكون هذا من قبيل من يثبت له ما يعلم بدهاة أنه غير ثابت له إيماءً، إلا أنه لو قدر فيه عيب و قصور، فهو هذا الأمر الذي يعلم بالضرورة خلوه عنه، ولو نسب إليه لذمه العقلاء، فالمراد أن المتقين لا يمنعهم من دخول الجنة و التّنعّم بتعيّمها شيء إلا ما يعلم بالضرورة أنه غير مانع، بل وسيلة للدّخول و هو الموت، فما يتوهم مانعاً هو الموت، إذ ليس فلا مانع أصلاً.

إن تسئل: كيف قال الله عزّ و جلّ في وصف المتقين أنهم في الجنة: «لا يذوقون فيها الموت إلاّ الموتة الاولى» حيث إنّ إستثناء الموتة الاولى يفيد أنهم يذوقون الموتة الاولى فيها، و المراد خلافه قطعاً، فإنهم لم يذوقوها في الجنة؟ و هل يجوز أن يقال: لأعطيك اليوم درهماً إلاّ ما أعطيتك إيّاها بالأمس؟ و بعبارة أخرى: أن الموتة الاولى هي موة الدّنيا، و قد مضت بالنّسبة إلى أهل الجنة، و التّلبّس في المستقبل بأمر ماضٍ محال قطعاً فما معنى إستثناء الموتة الاولى من عدم الذّوق في المستقبل؟

تجيب عنه: أولاً بما سبق آنفاً قبل السّؤال فيدفع به. و ثانياً: أن الإستثناء منقطع، و المعنى: لاموت لأهل الجنة إطلاقاً و لكن الموتة الاولى قد ذاقوها في الدّنيا و قد مضت فعموم قوله تعالى: «لا يذوقون فيها الموت» على حاله. و ثالثاً - و على فرض عدم كون الإستثناء منقطعاً فـ «إلاّ» بمعنى «سوى» و «إلاّ الموتة الاولى» بدل من «الموت» و ليس من الإستثناء في شيء. و المعنى: لا يذوقون فيها سوى الموتة الاولى من الموت أمّا الموتة الاولى فقد ذاقوها. و محال أن تعود و تذوق و هي أولى.

و رابعاً: أن «إلاّ» بمعنى «بعد» كقوله تعالى: «إلاّ ما قد سلف» النساء: ٢٣.

و خامساً: أن المتقين إذا حضرتهم الوفاة كشف لهم الغطاء و عرضت عليهم منازلهم و مقاماتهم في الجنة، فتلدّذوا في حال النّزع بروحها و ريحانها، فكأنهم ماتوا في الجنة.

إن تسئل: إنّ بين الحياة الدّنيا و السّاعة موتتين: موة بالانتقال من الدّنيا إلى البرزخ، و موة بالانتقال من البرزخ إلى الآخرة كما تقدّم في قوله عزّ و جلّ حكاية عن لسان الكافرين المعترفين بذنوبهم يوم القيامة: «ربّنا أمّتنا اثنتين و أحييتنا اثنتين»

غافر: ١١) والظاهر أن المراد بالموتة الاولى في الآية الكريمة هي موتة الدنّيا الناقلة للإنسان إلى البرزخ، فهب أنا أصلحنا إستثناء الموتة الاولى بوجه، فما بال الموتة الثانية لم تستثن؟ وما الفرق بينهما وهما موتتان ذاقوهما قبل الدّخول في جنّة الخلد؟

تجيب عنه: أنّه إذا كانت كلمة «الإلّ» في قوله تعالى: «إلّا الموتة الاولى» بمعنى «سوى» وكان المجموع بدلاً من «الموت» كانت الآية الكريمة مسوقة لنفي غير الموتة الاولى، وهى الموتة الثانية التي هى موتة البرزخ، فلا موت في جنّة الآخرة موتة الدنّيا لأنها تحققت لهم من قبل، ولا غير موتة الدنّيا التي هى موتة البرزخ، وبهذا يتبين وجه تقييد الموتة بالاولى. فتدبر جيّداً ولا تغفل.

وقوله تعالى: «وقاهم عذاب الجحيم» ذكر الوقاية من عذاب الجحيم مع نفي الموت عنهم تتميم لقسمة المكاره أى إنهم محفوظون من الانتقال من دار إلى دار بعد دخولهم في جنّة الخلد ومن نشأة الجنّة إلى نشأة غيرها وهو الموت، و محفوظون من الانتقال من حال سعيدة إلى حال شقيّة وهى عذاب الجحيم.

٥٧- (فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم)

تعليل لقوله جلّ و علا: « لا يذوقون فيها الموت ...» أى أنّ ما قضى الله عزّ و جلّ به في أهل الجنّة من أنهم لا يذوقون الموت، ولا يتحوّلون عن هذا النّعيم الذي هم فيه، إنّما كان ذلك فضلاً من فضل الله تعالى، وإحساناً من إحسانه، ورحمة من رحمته إلى عباده المؤمنين، وحسبهم بهذا فوزاً ... فذلك هو الفوز العظيم الذي لا يُعدّ له فوز لأنّه خلاص عن المكاره وفوز بالمطالب ...

٥٨- (فإنّما يسرّناه بلسانك لعلّهم يتذكّرون)

تفريع على جميع ما تقدّم من أوّل السّورة إلى هنا، وفذلكة للسّورة، وحثّ و تحريض على اتّباع القرآن الكريم، ودعوة عامّة إلى التّدكّر بالقرآن المجيد بعد تسجيل صدق الإنذار وشدّة العذاب الذي انذر به الكفّار والمجرمون، والفجار والمستكبرون ...

و صدق الوعد و كثرة النعم في الجنة للمتقين ...

إن المراد بتيسير القرآن المجيد بلسان رسول الله ﷺ تمكين العرب من الإلتقاء بهذا الوحي السّاوي، و الأخذ عنه، و تلقى الهدى منه لأنّه بلسانهم الذي هو لسان النبي ﷺ المبعوث فيهم، و في قوله عزّ و جلّ: «لعلّهم يتذكّرون» تذكير لمؤلّاء المشركين بنعمة الله تعالى عليهم، إذ أنزل عليهم كتاباً من عنده باللسان الذي يتكلّمون به ... و لو جاءهم بغير هذا اللسان، لما كان لهم سبيل إلى الإلتصال به، و الحياة في رياض النضرة و الإقتطاف من ثماره الطيبة المباركة ... فهذه نعمة جلييلة من نعم الله تعالى على الأمة العربيّة، و إنّه لجدير بها أن تلتق بهذه النعمة، و أن تأخذ حظّها منها ... فهو كتاب الله عزّ و جلّ إليهم، و رحمته فيهم، و قد ذكّر القرآن الكريم بضميره، دون أن يكون لهذا الضمير مرجع لأنّ القرآن أشهر من أن يذكر إذا هو حجة قائمة على المتقين، و غير المؤمنين جميعاً ...

فالآية الكريمة و تاليها تعقيب على وصف مصري الكفار و المجرمين، و أهل التّوى و اليقين، و قد وجّه الخطاب فيها للنبيّ الكريم ﷺ و قد جعل القرآن بلسان رسوله ﷺ لعلّ السّامعين يتعظون به لأنّه بلغتهم ...

و قوله تعالى: «فإنّما يسرّناه بلسانك ...» تقرير و توكيد لحقيقة وصف بها القرآن الكريم في أوّل هذه السّورة بأنّه «الكتاب المبين» فمن بيان القرآن المجيد الذي يكشف عن الحكمة المشتمل عليها أنّه جاء إلى من يخاطبهم باللسان الذي يحسنون الفهم عنه، و التّصاهم به، و هو اللسان العربي، و لو جاء القرآن إلى العرب بغير هذا اللسان العربيّ لما عقلوا عنه و لما انتصوا بأحكامه و آدابه و لأقلت من أيديهم كلّ ما اشتمل عليه من حكمة، و لهذا جاءت فاصلة الآية الكريمة: «لعلّهم يتذكّرون» مصدره بحرف الرّجاء: «لعلّ» حيث يكون العربيّ المستمع لهذا القرآن العربيّ على رجاء من أن يتذكّر به، و يفهم مراميّه، و بهذا تقوم الحجّة على كلّ عربيّ استمع لهذا الكتاب المبين، و لم يؤمن بالله تعالى و بأنّ القرآن كلام الله و بأنّ محمّداً رسول الله ﷺ.

٥٩- (فارتقب إنهم مرتقبون)

أمر من الله جلّ و علا لرسوله ﷺ « بانتظار تحقّق الوعد الإلهي له بالنصر و الغلبة على المشركين العرب، و تحقّق الوعيد لأعدائه بالخزى و الهلاك و الدمار و النار، فانتظر بهم، فإنهم يتربصون بك الدوائر... و في هذا تسليّة للنبيّ الكريم ﷺ و وطمين له و وعدله بالنصر، إستهدف به بثّ الثقة و القوّة و الأمل في نفس المؤمنين به ﷺ و هذا في - فنّ البديع - من باب حسن الخاتمة. و فيه وعيد و تهديد و إنذار للمكذّبين الفجّار... بالخزى و الهوان... فإذا لم يتّعظوا فلينتظر النبيّ ﷺ و لينتظر الكفّار معاً أمر الله جلّ و علا و قضائه فهو واقع لا محالة، لا ريب فيه.

فالعطف بالفاء هنا يشير إلى أنّ الأمر بين رسول الله ﷺ و المشركين العرب لم ينته إلى نهايته بعد، و أنّهم مازالوا في هذا الإمتحان مع الكتاب المبين، فلينتظر النبيّ الكريم ﷺ ما يكون منهم، و ليصبر على أذاهم، و لا ييأس من استجابتهم له، و ذلك لأنهم «مرتقبون» لم يقطعوا برأى بعد فيما يدعوههم إليه، و إن كانوا مقيمين على كبر و عناد، على شرك و لجاج، و على إثم و فساد... و هكذا كان شأن المشركين العرب مع رسول الله ﷺ إنّهم لا يكذبون النبيّ ﷺ و لا يشكّون في أنّه رسول الله ﷺ في واقع الأمر فإنهم يعرفونه قبل الرّسالة صادقاً أميناً، و لكن كبرهم و عنادهم... هو الذي كان يقطع عليهم الطّريق إليه... و باصطلاح بعض معوجي أفكار أيّامنا: كانت المعاصرة تحجب عن تصديقهم إياه ﷺ و إيمانهم به، و طاعتهم له ﷺ و إنّهم لينتظرون ما تأتي به الأيّام...

و لن تأتي الأيّام إلاّ بما يسوء المعاندين و المكابرين منهم... و يخيب ظنونهم، حيث يبدو لهم من الله جلّ و علا ما لم يكونوا يحسبون... إنّهم سيّعثون، و قد كانوا لا يتوقّعون بعثاً و إنّهم ليحاسبون، و قد كانوا لا يرجون حساباً، و إنّهم سيعدّون بعذاب الجحيم، و قد كانوا مصرّين على تكذيب هذا العذاب، و في شكّ منه... و إذا كان القوم لم يرتقبوا شيئاً من هذا كلّّه، فإنهم مكرهون على هذا الإرتقاب، إذ لا مفرّ لهم منه.

و لقد أدى بهم إرتقابهم في الحياة الدنيا إذ رأوا كلمة الله جلّ و عزّ تعلو، و شهدوا جند الحقّ ينتصرون، و إذا ظلّ الشّرك ينسخ شيئاً فشيئاً حتىّ تدول دولته، و يجيىء فتح الله تعالى و النّصر، و يدخل النّاس في دين الله أفواجا... و هنا يرى رسول الله ﷺ و قد استجاب لدعوته، و غلب هو و من معه على المشركين العرب، فكان ذلك يوم بدر و يوم النّصر و الفتح... يوماً تحقّق فيه للنّبيّ الكريم ﷺ ما وعده به ربّه يوم اصطفاه لحمل الرّسالة، فقال جلّ و علا له: «و لسوف يعطيك ربّك فترضى» الضحى: (٥).

﴿ الإعجاز ﴾

ومن المعلوم لأهل الفنّ والخبرة أنّ القرآن الكريم معجزة في حروفه و كلماته، في جملة و آياته، و في سوره و مجموعته، معجزة في نظمه و وجه تركيبه، في أطراد أسلوبه و آدابه، و في أصوله و فروعته، معجزة في أحكامه و أمثاله، في تاريخه و قصصه، و في حقائقه و معارفه، و معجزة في حكمه و أسرارته، في إخباره بما يأتي، و في أثره الإنساني و ما إليها من وجوه الإعجاز التي لا تخالف الفطرة الإنسانيّة في شيء، و إنّما هي باقية ما بقيت دون سائر الكتب السماويّة فضلاً عن غيرها ...

و ليس هذا الكتاب المبين إلا صورة رويّة للإنسان، كما أنّ الإنسان في تركيبه صورة رويّة للعالم كلّّه، حيث إنّ الإنسان عالم صغير، و العالم كلّّه إنسان كبير، رويّه هو الكتاب المبين: «حَمَّ و الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين» الدخان: ١-٥).

و أنّ المعجزة القرآنيّة معجزة ذاتيّة كنفس نظام الكون و نواميس الوجود كلّّه، حيث إنّ القرآن الكريم كلّّه يدخل على العقول و الأفكار، و القلوب و النفوس كلّها مدخل الرّوعة و الدّهش و الإثارة بما لا يستطيع أروع آيات الفنّ الكلامي أن يبلغ أقلّ القليل منه، متفرّقة و مجتمعة ...

و نحن لا نستطيع على بيان وجه من وجوه إعجاز هذه السورة المباركة: «الدخان» فضلاً عن جميعها، و نحن على جناح الإختصار، فنشير إلى ما يقتضيه المقام:

و من الواضح أنّ مجموعة الفواتح القرآنيّة تسع وعشرون، وأنّها على ثلاثة عشر شكلاً، وأنّ أكثر الأحرف وروداً فيها: الألف واللام، ثمّ الميم، ثمّ الحاء، ثمّ الرّاء، ثمّ السين، ثمّ الطّاء، ثمّ الصّاد، ثمّ الهاء والياء، والعين والقاف، وأخيراً الكاف والنون، وأنّ جميع هذه الحروف الواردة في الفواتح من غير تكرار يساوي أربعة عشر، وهى نصف الحروف الهجائيّة وقد ذهب كثير من المفسّرين إلى أنّ فواتح السّور إنّما ذكرت في القرآن الكريم لتدلّ على أنّ هذا الكتاب المبين مؤلّف من حروف التّهجّي المعروفة، فجاء بعضها مقطّعا منفرداً، وجاءت تماماً مؤلفاً مجتمعاً، ليتبيّن للعرب أنّ القرآن الكريم نزل بالحروف التي يعرفونها فيكون ذلك تقريباً لهم ودلالة على عجزهم أن يأتوا بمثله.

وقد ذهب بعض المحقّقين إلى أنّ هذا العدد: «أربعة عشر حرفاً» من دون تكرار يشير إلى عدد أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وهم أربعة عشر نفرًا:

محمّد، عليّ، فاطمة، الحسن، الحسين، عليّ، محمّد، جعفر، موسى، عليّ، محمّد، عليّ، الحسن والمهديّ صلوات الله عليهم أجمعين.

وقد سبق منّا بمواضع من هذا التّفسير: أنّ مفاتيح السّور التسع والعشرين رموز بين الله تعالى وأهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات الله، وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن المجيد.

في الإتيان (ج ٢ ص ١٦) للسيوطي الشافعي يروي عن العزّين عبّد السّلام أنّ عليّاً رضي الله عنه إستخرج واقعة معاوية من «حمّ عسوق».

و ذهب بعض المحقّقين إلى أنّ مجموعة هذه الفواتح إذا حذف المكرّر فيها فيفيد أنّ «صراط عليّ حقّ نمسكه».

و من الوجوه: الإخبار بما يأتي كما في قوله تعالى: «بل هم في شكّ يلعبون فارتقب يوم تأتي السّماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربّنا اكشف عنّا العذاب إنّنا مؤمنون أنّي لهم الذّكري وقد جاءهم رسول مبين ثمّ تولّوا عنه وقالوا معلّم

مجنون إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون»
الدخان: ٩-١٦).

و ذلك أن الله جلّ و علا وعد نبيّه ﷺ بالنّجاة من فراعنة المشركين العرب بإخراجهم من مكّة ثمّ إهلاك عتاتهم و صناديدهم في تعذيبهم رسول الله ﷺ و المؤمنين به.

و قد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالعذاب الأليم، الجماعة التي ابتلى بها أهل مكّة، فإنهم لما أصروا على كفرهم و أذاهم النبيّ ﷺ و المؤمنين به، دعا عليهم رسول الله ﷺ فقال: «اللهمّ ابعث عليهم سنين كسفي يوسف، فاحتبس عنهم القطر، و قحطوا حتى جفّ الشجر و الثّبات، و هلك الخفّ و الظلف، و أكلوا العهن و الميتة و العظام، و اشتوا القيد، فأصابتهم جماعة شديدة، و كان الرّجل لما به من الجوع يرى بينه و بين السماء كالدخان ثمّ جاؤا إلى النبيّ ﷺ و قالوا: يا محمد جئت تأمر بصلّة الرّحم، و قومك قد هلكوا و وعدوه إن كشف الله عنهم الجذب أن يؤمنوا بالله تعالى و برسوله ﷺ و بكتابه، فدعا رسول الله ﷺ و سئل الله جلّ و علاهم بالخصب و السّعة، فكشف عنهم العذاب، ثمّ عادوا بعد الكشف إلى كفرهم و ظفیانهم، إلى بغيهم و عصيانهم، و إلى ضلالهم و عنادهم ... و نقضوا عهدهم، لما زادهم ذلك إلاّ كفراً و ظفیاناً...

إن تسئل: كيف يقع عذاب على هؤلاء المشركين، و قد وعد الله تعالى نبيّه ﷺ ألاّ يعذب قومه و هو فيهم إذ قال: «و ما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم، و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون» الأنفال: ٣٣؟

تجيب عنه: أولاً - أن هذا العذاب الذي لقيه هؤلاء المشركون من قحط أو قتل، ليس هو من العذاب الذي كان يؤخذ به أقوام الرّسل من قبل، و الذي كان بلاءً شاملاً يستأصل القوم، و يأتي على كلّ شيء، فلا تبتغي منهم باقية ... كما حلّ بقوم نوح، و عاد، و ثمود، و أصحاب مدين، و قوم لوط ... و إنّما هذا العذاب الذي نزل بالمشركين لم يكن إلاّ وجهاً من وجوه الحياة التي كان يتقلّبون فيها ... فإذا نزل بهم قحط، فقد عرفوا هذا

القحط من قبل، وذاقوا العذاب منه ... وإن أصيبوا في أنفسهم في معركة من المعارك كيوم بدر ... فما أكثر المعارك التي أريقت فيها دماءهم وأزهقت أرواحهم ... ولكن الذي يجعل لهذا العذاب الذي ينزل بالمشركين طمعاً جديداً، هو أنه يأتي على يد النبي الكريم ﷺ بدعائه عليهم، وذلك فيما أصابهم من قحط أو على يد أصحابه يوم بدر... فهذا هو الذي يجعل لهذا العذاب حساباً خاصاً عندهم، وأثراً مضاعفاً في نفوسهم ... هذا ما يشير إليه القرآن الكريم في قوله عزّ وجلّ: «قل هل ترَبّصون بنا إلاّ إحدى الحسنيين ونحن نترَبّص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنّنا معكم مترَبّصون» التوبة: ٥٢).

فالنبيّ الكريم ﷺ والمؤمنون به إنّما يترَبّص بهم، و ينتظر أن يحلّ بهم عذاب من عند الله تعالى، وهو هذا القحط الذي حلّ بهم، أو أن يحلّ بهم عذاب بأيدي المؤمنين، وهو ما أصابهم على أيدي المسلمين من خزي و هوان في ميادين القتال ... حتّى لقد انتهى الأمر بدخول المسلمين عليهم مكّة، واستسلامهم لرسول الله ﷺ و إسلامهم لله ربّ العالمين.

و ثانياً: أنّ هؤلاء المشركون قد دخل جمع في الإسلام، ولم يميت منهم على الكفر إلاّ أعداد قليلة بالنسبة لمجموعهم، سواء من مات منهم في ميادين القتال بأيدي المسلمين أو من مات حنفاً أنفه ... وهذا من شأنه ألاّ يوقع حكماً عاماً على هؤلاء المشركين بالعذاب الأليم يوم القيامة، وذلك لأنهم سيصبحون عمّا قليل في عداد المؤمنين بالله جل و علا... وعلى هذا فإنّ ما يتهدّد بهم به القرآن الكريم من عذاب، هو العذاب الدنيوي الذي يرونه رأى العين، والذي يكون فيه عبرة و عظة، تفتح لهم الطريق إلى الإيمان بالله كما قال الله تعالى عن غزوة بدر: «قد كان لكم آية في فتنتين التقتافنة تقاتل في سبيل الله و اخرى كافرة يرونهم مثلهم رأى العين و الله يؤيد بنصره من يشاء إنّ في ذلك لعبرة لأولى الأبصار» آل عمران: ١٣).

و قوله جلّ و علا: «أنّي لهم الذكرى و قد جاءهم رسول مبين ثمّ تولّوا عنه و قالوا معلّم مجنون» هو استبعاد لأن يقع في نفوس المشركين شيء من العبرة و التذكّر من

هذا الابتلاء الذي ابتلوا به من القحط الذي كان آيةً على صدق رسول الله ﷺ و على صلته بربه، إذ كان هذا القحط دعوةً مستجابة له من الله تعالى كما كان رفع هذا البلاء عنهم إستجابةً أخرى لرسول الله ﷺ من الله عزّ و جلّ فهو معجزة من معجزات النبيّ الكريم ﷺ الماديّة، بعد أن ملأ النبيّ ﷺ الدنّيا عليهم بالمعجزة الكبرى التي تطلع عليهم من آيات الله و كلماته ... فماذا تفعل هذه الآية في نفوس تحدّث الرّسول ﷺ و ما بين يديه من كتاب مبين، تنطق آياته و كلماته بالمعجزات التي لا تنتهى؟ لقد تولّوا عنه، و أعرضوا عن الإستماع إليه، و النّظر فيما بين يديه، و اتهموه بالكذب و الإفتراء و الجنون و قالوا: «معلّم» أى علمه غيره و «مجنون» يهذي بهذا الذي اختطفه من علم العلماء!!!

و من وجوه إعجاز القرآن الكريم قصصه على طريق الإجمال و التّفصيل منها قصة فرعون و موسى ﷺ على سبيل الإجمال في هذه السّورة: «و لقد فتنا قوم فرعون و جاءهم رسول كريم - و آتيناهم من الآيات ما فيه بلاؤ مبين» الدّخان: ١٧-٣٣ من دون إختلاف بين القصص إذ لو كان في القرآن الكريم إختلاف لما كان له هذا الشّأن الذي نجده له هنا في القرآن المجيد، حيث إنّ للقرآن مقامه من الصّدق في نقل الأخبار و القصص و المشاهد و الأحداث و الحوادث و الوقائع ... و حيث إنّ لكل حرف أو حركة في الكتاب المبين وزنها الذي يرجع وزن السّموات و الأرض لأنّه يحدث و يقصّ و يخبر و يحكى ... و هو الصّدق المطلق في جميع صورته و أشكاله ...

و أنّ كلّ صورة من صورته هي الحقّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و أنّ الحقّ وجه واحد لا يدخل عليه شيء مطلقاً من تبديل أو تحويل ... و لا يمكن أن يكون هذا في غير القرآن الكريم، و لا يمكن أن يحتمله نظم غير نظم القرآن... حيث إنّ النّظم القرآنيّ ينقل المشاهد بأبعادها و أعماقها، و بحركاتها و سكناتها، و بنطقها و صمتها، و بوسوسة خواطرها و هجسات نفوسها ... ثمّ لا يكون ذلك كلّه إلاّ بلبقطة أو لقطتين أو ثلاثاً للمشهد الواحد كلّ ... و من تدبير الكتاب المبين في هذا أنّه لم يجمع هذه اللّقطات في معرض واحد حتّى لا تتراكب و لا تتراكم، بل جعلها موزعة في مواضع

متباعدة في القرآن الكريم بحيث يمكن أن تستقل كل لقطة منها بذاتها مستغنية عن كل تفصيل، ثمّ بحيث لو نظر ناظر إليها من خلال اللقطات الاخرى المماثلة أو المناظرة لها لوجد منها جميعاً صورة واحدة كصورة الإنسان مع اختلاف الألوان و الألسنة و القبائل...

و ليس شأن القصص القرآنيّ شأن القصص التاريخيّ الذي لا يكون قصصاً إلا إذا لونه القاصّ بألوان من خارج الواقع، و جعل لنفسه سلطاناً على الأحداث، فيغيّر و يبدّل كما يقتضي الحال، و تستدعي أجواء القصة ... مع أنّ القصص القرآنيّ لم يكن تاريخاً للحياة كلّها و أحداثها ... و إنّما هو عرض لبعض المواقف، و كشف عن بعض الأحداث التي من شأنها أن تحدث في النفس أثراً، و تقيم في الضمير وازعاً، و تفتح العقل و القلب و النفس على مواقع مائلة للعبرة و العظة ...

فالقصص القرآني لا يمسك بالأحداث الواقعة في الحياة كلّها، و إنّما يمسك من الأحداث و الوقائع بما يراه مجلياً عن عبرة، كاشفاً عن عظة، لتنتفع بها الدّعوة الإسلاميّة في مقام الدّعوة إلى الله جلّ و علا و الإنابة إليه، و لا يعني أن يكون الحدث مدوياً صارخاً أو مزلزلاً عاتياً بقدر ما تعنيه الدّلالة التي يدلّ عليها، و العظة التي ينطوي عليها...

و لا شبهة أنّ هذه الأحداث و الوقائع التي يقطعها القصص القرآني من (شريط) الحياة هي الصّدق الخالص الحقّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ... يقطعها القرآن زماناً و مكاناً و أشخاصاً و ملابسات ... ثمّ ينفخ فيها نفخة الحياة، فتبعث من مرقدتها و قد تساقط منها ما جفّ من أوراقها، و ما زبل من أغصانها ... و إذا هي ثمرة طيبة دانية القطوف، تأخذها العين، و تشتهيها النفس ... إذن فليس تخليص القصص القرآني من الزوائد و الحواشي التي لا تغني شيئاً في تصوير الحدوث و عرضه في معرض الإعتبار و العظة ...

ليس هذا التخليص إلاّ عمليّة غربلة و تصفية، غايتها تنقية الحدث عن الشوائب، و تخليصه من الغثاء و الزبد ليصفو مورده، و يسوغ مذاقه للواردين ... و ليس

ذلك عن عجز أو غفلة عن جميع الملابس التي اتّصلت بالحدث من كلّ جهاته وإتقت به من قريب أو بعيد! حيث إنّ ما جاء في القصص القرآني هو الصّميم من الواقع، و اللباب من الحادث، وإن يكن ترك ما ترك من حواشي وأطراف وزوائد وقشور ...
 إنّ القصص القرآني قد جاء ليكون قصصاً مشمراً نافعاً، فقد جاء على وفق الحياة التي يحيها الناس ولم يخرج على مألوفها، ولو جاء على غير هذا لما كان للناس إلتفات إليه، ولو أنهم التفتوا إليه لما وقع لهم منه إلاّ البلبلة والإضطراب ... وذلك أنّ الحياة كلّها بأزمئتها وأمكنتها، ومن أشخاصها وأحداثها، حاضرة عتيدة كلّها بين يدي الحكيم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السّماء ...

فالناس يتداولون الأنبياء، ويروون الأخبار، ويتناقلونها على تعدّد الأشخاص واختلاف الألسنة ... ثمّ لا يكون شيئاً من ذلك حائلاً بينهم وبين أن يفيدوا منها، و ينتفعوا بها، و يخلصوا إلى مضامينها ... و غاية ما يمكن أن ينظر إليه في هذه الأحوال هو الصّدق في الرّواية، و الأمانة في النّقل، و الدقّة في التصوير و التعبير ... و إذا كان هناك ملتمس تلتمس فيه هذه الغاية على أنّها تامّة وأكمل كماها، فلن يكون ذلك على هذا الوجه إلاّ في القرآن الكريم، و فيما نطق عنه الكتاب المبين فحسب.

إنّ القصص القرآني وإن كان سماويّ المطلع فهو بشريّ الصّورة، إنسانيّ المنازع و العواطف ... يتحدّث عن النّاس إلى النّاس، عن قوم إلى قوم، عن طائفة إلى طائفة، عن أسرة إلى أسرة، و عن فرد إلى فرد، و يأخذ من الحياة للحياة ... يقرؤه النّاس و يسمعون، فكأنّما يقرؤون أطواء أنفسهم، و يسمعون همس ضمائرهم، و يحسّون وسوسة خواطرهم ... و من هنا فهم يعيشون فيه، و يحيون معه، و ينتفعون به إستفاعة الأرض يصوبها الغيث ... فيقع منها مواقع مختلفة، بين و ديان و سهول و جبال و قيعان و أحراش و سهوب ...

إنّ القصص القرآني أحداث واقعيّة مقتطعة من التّاريخ، و أنّ القرآن الكريم قد تخيّر من هذه الأحداث ما يخدم الدّعوة، و يفتح للنّاس طرقاً للعبرة و العظة منها، كما أنّه تخيّر من هذه الأحداث ما رآه من المواقف و المشاهد صالحاً لبناء الصّورة المحقّقة لهذه

الغاية على هذا النظم الرائع المعجب، والأسلوب المعجز، هو في ذاته آية من الآيات في فنّ الكلام... ومن كانت آيات القرآن الكريم كلّها فنّاً عالياً لا يطاول... من فنون القول، وكان أيّ لون من ألوان الحقائق معجباً مثيراً إذا حملته ألفاظ القرآن المجيد، وجلته في هذا الأسلوب المعجب، وهذا النظم المعجز...

وإذن فكلّ آيات القرآن الكريم تحقّق لقارئها أو لسامعها أصدق وأقوى ما تحقّق أروع آيات الفنّ القولي، في مجال النثر أو الشعر، وفي مجال الخطابة أو القصّة... فالآية أو الآيات من الكتاب المبين لك أن تطلق عليها الوصف الذي يروعك ويروك من فنون القول، فتقول عنها: إنّها قصيدة أو خطبة أو قصّة... لا تعني بذلك الأسلوب الذي نظمت به، وجاءت عليه، وإنّما تعني ما دخل عليك منها من آثار فنيّة، ملكت عليك عقلك وقلبك، وفكرك ورأيك...

وهذا ما كان من عتاة المشركين العرب و فراعنتهم الذين يستمعون إلى الكتاب المبين فيأخذونها من جلاله روعة، و تغشاهم من تلقائه سطوة... ثمّ لا يدرون ماذا يقولون فيه... فيقولون مرّة: إنّ شعر، ومرّة أخرى: هو سحر، ومرّة ثالثة: إنّ من أساطير الأوّلين، ورابعة: هو قول كاهن أو قول شاعر... وهكذا يمضون في تنقلها من قول إلى قول فيه، لأنهم يجدون منه أحوالاً أشبه بهذه الأحوال التي يجدونها للشعر، وللشعر وللأخبار العربيّة التي يحدث بها الكهان وأصحاب الأساطير... وإن كانوا ما يلقونها من القرآن أصنى صفاءً وأبلغ أثراً وأصدق خبراً...

ومن أجل ذلك أراد بعض هؤلاء المشركين أن يكيّد للنبيّ الكريم ﷺ وهو يدعوهم إلى الحقّ والهدى، إلى الخير والصواب، وإلى الصّلاح والفلاح... فجلب قينات يعزفن و يغنين ليجذب المشركين العرب إليه، و ليملاً أسماعهم بتلك الألحان والأغاني التي استجلبها، وهو يحسب أنّ ذلك سيصرف النّاس عن الإستماع إلى القرآن الكريم، و عن الخشوع له، فما التفت إلى هذا اللهو والعبث إزاء ما كان يملأ به القرآن المجيد الآذان والقلوب والنّفوس... من آياته البيّنات المعجزة كما فعل ذلك، و في هذا قال الله جلّ و علا: «ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله» لقمان: ٦.

و حين لم ينفع هذا شيئاً من النّفع فيما أريد له، جعلوا يشوّشون على القرآن الكريم حين يتلى فيتصايحون حول قارئه، ويتعابثون حتّى لا يخلص منه إلى الآذان ما ينفذ منه إلى القلوب من جلال و رهبة، وقد فضح الله عزّ و جلّ هذا الكيد الصّيباني فقال: «و قال الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ» فصّلت: ٢٦) فذلك هو غاية كيدهم الّذي يريدون أن يكيّدوا به لهذا القرآن الكريم، و ذلك بأن يفرّوا من بين يدي سلطانه بهذا العبث الصّيباني، كما يفرّ الأعشى من ضوء الشّمس بإلقاء حجاب كثيف أسود على عينيه، على حين أن الضّوء مشتمل بسلطانه كلّه عليه ...

و من البدهة أن الأحداث التّاريخيّة في النّظم القرآنيّ لها من الإثارة الفنّيّة ما لا يحدثه أروع الملاحم، و أكثرها إغراباً في الخيال ... حتّى لو كانت هذه الأحداث الّتي يعرضها القرآن الكريم تساق مساق الخبر، مجردة من كلّ صور الصّراع و الإحتكاك بغيرها من الأحداث كما يرى ذلك في القصص الّذي لا يخلو من مواقف الصّراع ... بين النّاس و النّاس ... أو بين النّاس و الأحداث ...

فإذا كان ذلك هو شأن الكتاب المبين كلّه من حيث نظمه، و ما لهذا النّظم من روعة أسرة و سلطان قاهر متحكّم في العقول و الأفكار، و في القلوب و النفوس ... فإنّ إطلاق إسم القصص على بعض الأحداث التّاريخيّة الّتي جاء بها لا تأباه هذه الأحداث، بل إنّها في هذا النّظم المعجز و الأسلوب المعجب ليست مجرد سرد للأخبار، و لا عرض للأحداث، و إنّما هي بعث جديد لها، كما تبعث الحياة في الأرض الموات! و إذن فليست الأحداث الّتي جاء بها القصص القرآنيّ محتاجة إلى شيء جديد من مواد الإثارة و التّشويق، تضاف إليها، لكي تكتسب ألواناً من الإثارة و التّأثير ... فإنّها في هذا النّظم القرآنيّ غنيّة عن كلّ زخرف، مستغينة عن كلّ طلاءٍ بما أفاض الله عليها من آيات الحسن، و الجمال و الجلال ... فكلّ حسن إلى حسننا باهت، و كلّ جمال إلى جمالها ما حل، و كلّ جلال إلى جلالها ظلّ زائل ...

و من الواضح لأهل الفنّ و الخبرة: أن القرآن الكريم ينظر إلى القصّة نظرة أكبر من مجرد أنّها أحداث و حقائق تاريخيّة، إذ أنّ في كيانها من العناصر المعروفة في القصص

ما ليس في غيرها من الحقائق التي تصور لمجرد الكشف عن ذاتها، فمن تدبر القصص القرآني، و ينظر ملياً في الأحداث و المواقف التي أطلق عليها القصص ... يجد أن الحادثة القصصية في القرآن الكريم حادثة متميزة بطابع خاص، لا نجده في تلك الأحداث التي تحدث عن أمثال واقعة أو مفترضة أن تقع ... فإن في أحداث القصص القرآني صوراً من الصراط بين قوى التوحيد و الشرك، بين الإيمان و الكفر، بين الهدى و الضلال، بين الحق و الباطل، بين الخير و الشر، بين النور و الظلام، بين الصلاح و الفساد، بين الفلاح و الخسران، بين السعادة و الشقاء، و بين الكمال و الإنحطاط ... كما أن فيها صوراً من الحوار و الجدل الذي تنشأ عنه أزمة الحدث أو عقده، و أخيراً تتمخض هذه الأزمة أو تلك العقدة عن موقف تنفرج فيه الأزمة أو تحل العقدة ...

فانظر أيها القارئ الخبير و تدبر! كيف يكون الحال حين تجيء كلمات الله جلّ و علا في النظم القرآني إلى الأحداث التاريخية، فتمسك بها من أعماق الزمن، و تجمعها من وجوه الأرض، لتعرضها على الحياة من جديد، في مقام العظة و العبرة! إنه - كما قلنا آنفاً - هو البعث الذي يعيد إلى الأحداث وجودها الذي كان لها في الحياة قبل أن يطويها الزمن، و يضّمها التاريخ ... تماماً كما يبعث الموتى من القبور أو كما بعث الطير التي أماتها إبراهيم عليه السلام ثم ردّها إلى الحياة بقدرة الخلاق العليم.

فالقصاص التاريخي في الكتاب المبين حياة مجددة للأحداث التي يعرضها القرآن الكريم يجيء بها إليها، أو يجيء بنا إليها، لم يغير الزمن شيئاً من سماتها و مشخصاتها ... و من تلك القصص قصة فرعون و قومه ستأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني من تفسير هذه السورة فانتظر.

و لبعض المتأخرين المتجددين مقالة نشير إليها على سبيل الإختصار و الزيادة منّا: «إن أهل مكة قد رأوا الدخان و اندرؤا البطشة الكبرى، و قد تمّ ذلك يوم بدر، و قد رأى المسلمون إليوم، الدخان في الحرب الكبرى، و اندرؤا البطشة الكبرى، و هي آتية لا ريب فيها في الدنيا و الآخرة، فكما كانت البطشة الكبرى يوم بدر، و لم تمنع من بطشة القيامة، فهكذا ستكون البطشة الكبرى في الدنيا، و لا تمنع من بطشة يوم القيامة، و

البطشة الكبرى يوم بدر كانت على المشركين، و البطشة الكبرى المستقبلية ستكون على الجاهلين من هذه الامة الذين تركوا الأصول الإعتقادية و تشبثوا بالفروع، و نبذوا علوم الثقلين و راء ظهورهم و أخذوا تقولات الجاهلين، و نسوا المعارف العالية الإسلامية و حكماها، و شربوا المياه المتعفنة من مشارب الفلاسفة و الملاحدة ... و غفلوا عن الصناعات و المواهب التي أعدها الله تعالى لهم في الأرض، و طلبوها من أعدائهم بإزاء إعطاء كرامتهم و شرافتهم إياهم ... فتصيبهم البطشة الكبرى لا محالة!

فليكن المسلمون في كلّ ظرف على حذر من هذه البطشة الكبرى لتركهم و تشبثهم، لنبذهم و أخذهم، لنسيانهم و شربهم، و لغفلتهم و طلبهم! ... و قد أبان الله تعالى الحقائق للشعوب و الأمم الإسلامية فالبطشة موجهة أولاً إلى العلماء و الدعاة و المصلحين الذين يتعامون عن الثقلين معاً، و لا يأخذون الحيطة و الحذر، و ثانياً إلى المسلمين الذين يُحرقون بنار قادتهم الغافلين ...

و من البين للقارئ المتدبر الخبير أنّ في تسمية السورة بإسم «الدخان» أمراً عجبياً، و كيف تسمى السورة بإسمه، و ينذر الله جلّ و علا المسلمين و قادتهم به، و ينذرهم بطشة الكبرى، أنّ هذا من أكبر المعجزات في هذا الزمان، إذ أرى المسلمين و قادتهم الآيات، و أظهر لهم المعجزات، و أبان لهم المخبات، و لم يذر حجة إلا أقامها، و لا آية إلا أبرزها، فإن نام العلماء و القادة، و إن غفل الدعاة و المصلحون بعد الآن جآتهم البطشة الكبرى فكانوا لها خاضعين، فليحذروا النوم و الكسل و الجهل و الغفلة!!!

ثم، قال: لقد أصبحت مسألة الدخان من المسائل المعتادة في العالم الإنساني إذ جاء مقال تحت عنوان «آراء في وادي النيل و سكّانه» جاء في التلغرافات العمومية فأثرت نقله ليعلم قارئ هذا التفسير أنّ ذكر الدخان في القرآن و تسمية السورة بإسمه من أكبر معجزات القرآن الكريم في هذا الزمان، و هذا نصّه:

«نشرت جريدة منشستر جارديان اليوم مقالاً للمستتر رانسوم، و وصف فيه سياحته من القاهرة إلى الشلال، فقال ما يأتي: «إنّ مصر ليست بلاداً بل نهراً فشقة الأرض الضيقة على ضفتي النهر هي الصالحة للسكنى و هي تتوقّف بكلّ ما فيها من

عوامل الحياة على مجرى ماءٍ واحد، ففي وسع من يسافر في النهر أن يرى الصحراء وراء المعمور على الجانبين، وإذا وضع مدفع على أحد الجانبين، فإنه يسيطر على البلاد كلها - إلى أن قال -: و تهبّ الرّيح الشماليّة على طول ذلك الوادي الضيّق مدة شهور عديدة، فاستعمال الغازات السامة على الطريقة الحديثة يكفي وحده بدون صعوبة لإهلاك جميع الأهالي، و تقع النتيجة نفسها إذا أمكن حجز النهر أو تحويل مجراه».

ثمّ قال: فانظر كيف أصبح الكلام على الغازات السامة أمراً عادياً، وأصبح الدخان بمثابة السيف والمدفع، فكما يقال: سيف ومدفع، يقال: غازات خانقة أو سامة، و هو الذي أعلنه القرآن منذ ألف و ثلاثمئة سنة، و العالم الإنساني اليوم قادم على امور هائلة، فإمّا فناء عظيم لقوم و إذلال لآخرين، و إمّا أن يكون الناس قادمين على زمن انقلاب إلى حال أجمل ممّا نحن فيه لأنّ الشئ متى جاوز حدّه إنقلب إلى ضدّه» إنتهى كلامه.

و غير ذلك من وجوه إعجاز سورة «الدخان» و ما ذكرناه ليس إلاّ أقلّ قليل منها، و على الآتين التدبّر و التحقيق العميق و البيان.

﴿ التكرار ﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول خمسة أمور:

أحدها - أنّ آيات هذه السّورة: «الدّخان» ختمت بحرفين: الميم و النّون، فخمسة عشرة آية منها بالاولى، والباقية: (٤٤) آية بالثانية، فتدبر جيّدًا.

ثانيها - أنّ الله تعالى قال في هذه السّورة: «وما خلقنا السّموات والأرض وما بينهما لاعبين»: (٣٨) بجمع «السّموات» لموافقة قوله تعالى في أوّل هذه السّورة: «ربّ السّموات والأرض وما بينهما»: (٧) وقد قال في سورة الأنبياء: «وما خلقنا السّماء والأرض وما بينهما لاعبين»: (١٦) بإفراد «السّماء» لموافقة قوله عزّ وجلّ في أولها: «قال ربّي يعلم القول في السّماء والأرض»: (٤).

ثالثها - أنّ الله تعالى قال: «ولقد اخترناهم على علم على العالمين» الدّخان: (٣٢) أى على علم منا وقال في سورة الجاثية: «وفضلناهم على العالمين»: (١٦) ولم يقل: «على علم» لأنّه مكرّر في قوله سبحانه: «وأضله الله على علم»: الجاثية: (٢٣).

رابعها - أنّ قوله عزّ وجلّ: «إنّ هي إلاّ موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين» الدّخان: (٣٥) مرفوع، وقوله تعالى: «أفما نحن بميتّين إلاّ موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين» الصّافات: (٥٨-٥٩) منصوب، ذكر في المتشابه وليس منه، لأنّ ما في هذه السّورة مبتداء و خبر، وما في سورة الصّافات إستثناء.

خامسها - أن نشير في المقام إلى صيغ ثمان لغات - أوردنا معانيها اللغويّة على سبيل الإستقصاء في بحث اللغة من هذه السّورة - الصّيغ التي جاءت في هذه السّورة و في غيرها من السّور القرآنيّة:

١- جاءت كلمة (الدّخان) في القرآن الكريم مرّتين:

١- سورة الدّخان: (١٠). ٢- سورة فصلت: (١١).

٢- جاءت كلمة: (الفتن و الفتنة) على صيغها في القرآن المجيد نحو: (٦٠) مرّة.

٣- جاءت كلمة: (فرعون) في القرآن الكريم نحو: (٧٤) مرّة.

٤- جاءت كلمة: (الرّهو) في القرآن الكريم مرّة واحدة وهي في سورة (الدّخان:

(٢٤).

٥- جاءت كلمة: (البكاء) في القرآن الكريم نحو: سبع مرّات:

١- سورة الدّخان: (٢٩). ٢ و ٣ - سورة النّجم: (٤٣ و ٦٠). ٤- سورة التّوبة:

(٨٢). ٥- سورة يوسف: (١٦). ٦- سورة الإسراء: (١٠٩). ٧- سورة مريم: (٥٨).

٦- جاءت كلمة: (الزّقوم). في القرآن الكريم نحو: ثلاث مرّات:

١- سورة الدّخان: (٤٣). ٢- سورة الصّافات: (٦٢). ٣- سورة الواقعة: (٥٢).

٧- جاءت كلمة: (الغلي) في القرآن الكريم مرّتين:

وهما في سورة الدّخان: (٤٥-٤٦).

٨- جاءت كلمة (سندس) في القرآن الكريم نحو: ثلاث مرّات:

١- سورة الدّخان: (٥٣). ٢- سورة الكهف: (٣١). ٣- سورة الإنسان: (٢١).

﴿التناسب﴾

واعلم أن البحث في المقام يدور على جهات ثلاث:

أحدها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولاً.

ثانيها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها مصحفاً.

ثالثها - التناسب بين آيات هذه السورة نفسها.

أما الأولى والثانية: حيث إن سورة «الدخان» نزلت بعد سورة «الزخرف» و

وقعت بعدها مصحفاً. فالتناسب بينهما فبأمر:

أحدها - التناسب الموضوعي بينهما، حيث إن غرض سورة «الزخرف» هو

إستمرار الوحي وبقائه، والإنذار الدائم في هذه الشريعة الخالدة إلى يوم القيامة إتماماً

للحجة على الناس في كل ظرف، و غرض سورة «الدخان» هو التنويه بليلة نزول

الوحي وحكمته، و تنبيه الناس من غفلتهم عن هذه الشريعة وإنذارها، و كونهم تجاهه

على فريقين: فريق الإيمان والطاعة، و فريق الكفر والمعصية.

ثانيها - أن الله تعالى لما أشار في سورة «الزخرف» إلى رسالة موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ إلى

فرعون طاغي مصر و قومه المستكبرين، و إلى مهمتها في قوله: «و لقد أرسلنا موسى

بآياتنا إلى فرعون ملأه فقال إني رسول رب العالمين - فجعلناهم سلفاً و مثلاً

لآخرين»: (٤٦-٥٦) أشار في هذه السورة إلى أن هذه الرسالة كانت من مهمتها فتنة

لفرعون و قومه، فأساءوا فهلكوا بقوله: «و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون - إنه كان عالياً من المسرفين» الدخان: ١٧-٣١).

ثالثها - لما جاء في آخر السورة السابقة قول الله تعالى حكاية عن رسوله الخاتم ﷺ: «وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون»: (٨٨) جاء في هذه السورة ما هو كالبيان لنتيجة القيل، فقال حكاية عن موسى ﷺ: «إن هؤلاء قوم مجرمون»: (٢٢) تعريضاً بالدعاء عليهم بذكر ما يوجب، وهو الإجمام. و ذلك أنه لما ذكر هنا أمر قوم فرعون و دعاء نبيهم عليهم سيعقبه بذكر النتيجة ليكون تبياناً لعاقبة اولئك.

رابعها - لما بين في السورة السابقة أن عدم الإيمان سبب للدعاء عليهم، ثم قال: «فاصفح عنهم و قل سلام فسوف يعلمون»: (٨٩) حكى في هذه السورة عن موسى ﷺ: «و إني عدت بربي و برّبكم أن ترجمون و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون»: (٢٠-٢١) و هما قريبان معنى.

خامسها - لما ختمت السورة السابقة بالوعيد و التهديد: «فسوف يعلمون»: (٨٩)، و إن هذا الختام يتسق مع السورة التي كانت تمثل مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية في مواجهة المشركين العرب، و أن هذه المرحلة كانت أشبه بالهدنة بعد هذا الصراع الذي كان محتتماً بين النبي الكريم ﷺ و هؤلاء المشركين، بدئت هذه السورة بذكر القرآن الكريم، و أنه نزل في ليلة مباركة، يفرق فيها كل أمر حكيم، و هذا البدء هو تحريك لمسيرة الدعوة بعد تلك الهدنة، و من أول المسيرة يواجه المشركون بالكتاب المبين، و ما يحمل إليهم من خير و صلاح، من حقّ و صواب، و من سعادة و بركة لا خفاء فيها، و أنه إذا كان قد أندرهم و توعدّهم بالعذاب، فإنما ذلك لأنه حريص على هدايتهم و سعادتهم، ضنين بهم على النار التي أعدت للمشركين الفجرة، للمستكبرين الكفرة، و للمجرمين الفسقة ...

و غير ذلك من وجوه التناسب لا يسع المقام بذكر جميعها، و نحن على جناح الإختصار فتدبر جيداً و لا تغفل، فإن لوجوه التناسب المصحفي و النزولي بين طرفي كل

سورة من السور القرآنية دخالة تامّة في تفسير القرآن بالقرآن، فاغتم جداً ولا تغفل.
 وأما الثالثة: فلما افتتحت السورة بحرفي «الحاء والميم» - وهما رمز بين الله عزّ وجلّ ورسوله ﷺ، وإشارة إلى حقائق وأسرار لا يعرفها ولا يعلم تأويلها إلا الله تعالى والرّاسخون في العلم وهم أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين - للإسترعاء والتنبية إلى ما بعدهما، أعقبها قسم بـ «الكتاب المبين»: (٢) ثمّ ذكر وقت نزوله: «إنا أنزلناه في ليلة مباركة» ثمّ بيّن سبب إنزاله بقوله: «إنا كنّا منذرين»: (٣) ثمّ بيّن سبب تخصيص نزوله بتلك الليلة المباركة: «فيها يفرق كلّ أمر حكيم أمراً من عندنا» ثمّ بيّن أنّ الكتاب السّمائيّ ينزل على الرّسل: «إنا كنّا مرسلين»: (٥).

ثمّ بيّن السرّ في نزوله الكتاب على لسان رسله: «رحمة من ربّك» ثمّ أكّد ربوبيّته بقوله: «إنّه هو السّميع العليم»: (٦) ثمّ أكّد العلة في سماعه للأشياء وعلمه بها، بإيضاح ربوبيّته بعد ذكرها إجمالاً فقال: «ربّ السّموات والأرض...»: (٧).

إنّ الله تعالى لما أثبت وحدانيّته في ربوبيّته في نظام الكون ونواميس الوجود كلّه، ذكر وحدانيّته في ألوهيّته: «لا إله إلاّ هو يحيى ويميت» ثمّ أشار إلى ربوبيّته في الإنسان خاصّة: «ربّكم وربّ آبائكم الأولين»: (٨) ثمّ بيّن حقيقة أمر المشركين العرب بأنهم ليسوا بموقنين، بعد أن تبين لهم الرّشد من الغي، فقال تعالى على سبيل الإضراب عن الحديث إلى هؤلاء المشركين تنديداً بهم أولاً إذ يتلقّون ما يسمعون من آيات الكتاب المبين بالشكّ واللّعب والهزء: «بل هم في شكّ يلعبون»: (٩).

ثمّ توعّدهم ثانياً باليوم الذي ينتشر فيه من جانب السّماء دخان عظيم يملأ الجوّ، ويغشى الناس ويشعر هؤلاء المشركون بما هو واقع بهم من عذاب الله الأليم: «فارتقب يوم تأتي السّماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم»: (١٠-١١)، فيلجأون عندئذ إليه تعالى لكشفه عنهم، و يعلنون بأنهم مؤمنون: «ربّنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون»: (١٢) وتساءلت ثالثاً تساؤل المنكر المستنكر عمّا إذا كان هذا ينفعهم حينئذ، وقد جاءهم رسول الله ﷺ بالآيات الواضحة، فاستبعد منهم الاتّعاظ بقوله: «أنى لهم

الذكري و قد جاءهم رسول مبين:» (١٣) وهم في متسع من الوقت، فأعرضوا عنه، و استخفوا به، و نسبوا إليه الجنون، و تعلم ما يقوله من الغير: «ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون:» (١٤).

ثم و جّهت رابعاً الكلام إليهم، فالله تعالى يستجيب إليهم هذه المرة، و يكشف عنهم العذاب ردحاً من الزمن، و لكنهم سوف يعودون بعد كشفه إلى ما كانوا فيه من كفر و عناد: «إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون:» (١٥) و حينئذ تنزل بطشة الله الكبرى فيهم، و ينتقم منهم: «يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون:» (١٦).

و بعبارة اخرى: إن الله تعالى لما ذكر حقيقة أمر المشركين العرب بقوله تعالى: «بل هم في شكّ يلعبون» ذكر عاقبة شكهم بقوله عزّ و جلّ و عيلاً و تهديداً: «فارتقب يوم تأتي...» مع كمال ظهور رحمة الله تعالى عليهم في تربية و جوداتهم و أرواحهم، فقابلوها بالكفران، و لم ينتفعوا بالمنزل، و لا بالمنزل عليه، فهم استحقوا بشكهم أن ينتظروا حتى يحلّ بهم بأسه تعالى لأنهم أهل خزي و عذاب، و ليسوا بأهل إكرام و غفران، تسليّة للنبيّ الكريم ﷺ و تهديداً للمشركين، ثم أشار إلى أحوالهم في ذلك اليوم بقوله تعالى: «يغشى الناس...» ثم ذكر مقاتلتهم حين رأوا شدة العذاب يوم ذاك بقوله: «ربنا اكشف...» ثم ردّ عليهم و على دعائهم: «أني لهم الذكري...» ثم ذكر معاملتهم بما أنزل عليهم و من جاء به بقوله: «ثم تولوا عنه...» (١٤).

ثم بين سبب عذابهم بالدخان، و الإنتقام منهم في الحياة الدنيا بأنه جلّ و عزّ كشف عنهم العذاب بعد دعائهم، و لكنهم عادوا إلى ما كانوا عليه من قبل الكشف، و يصرون عليه: «إنا كاشفوا العذاب - إنا منتقمون:» (١٥-١٦).

إن الله تعالى لما ذكر أحوال المشركين العرب، و تهديدهم بوخامة عاقبة أمرهم في الحياة الدنيا قبل الآخرة لإصرارهم على الشرك و العناد، و على تكذيبهم بآيات الله جلّ و علا و رسوله ﷺ تمثل لهم بقصة إرسال موسى ﷺ إلى فرعون و قومه، و تكذيبهم له ﷺ و قصة إغراقهم و سوء عاقبتهم و نجاة موسى ﷺ و الذين معه،

تسليّة لرسوله ﴿ﷺ﴾ و وعده ﴿ﷻ﴾ بالتّصر و النّجاة من فراعنة المشركين العرب بإخراجهم من مكّة ثمّ إهلاك صنّاديدهم في تعقيبهم النّبىّ الكريم و المؤمنين به، أردف ذلك ببيان أنّ هؤلاء المشركين ليسوا ببدع في الأمم، فكثير قبلهم كذبوا رسلهم، فهاهم أولاء: فرعون طاغي مصر و ملأته المستكبرون قد كان منهم مع موسى ﴿ﷺ﴾ مثل ما كان من قومك معك بعد أن اتاهم بالبيّنات الّتي كانت تدعو إلى تصديقه، فكذبوه فنصره الله تعالى عليهم و نجّاه و من معه، و أغرق فرعون و قومه و جعلهم مثلاً للآخرين ...

و قد بيّن تعالى أنّ رساله موسى ﴿ﷺ﴾ إلى فرعون و قومه كانت إمتحاناً لهم لا بدّ و أن يعتبر به النّاس في كلّ ظرف: «و لقد فتّنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسولٌ كريم»: (١٧) فدعاهم إلى الله تعالى: «أن أدّوا...»: (١٨) و نهاهم عن التّكبرّ و العلوّ على الله جلّ و علا: «و أن لا تعلوا على الله...»: (١٩) و لما أصرّ فرعون مصر على عتوّه و طغيانه، و تبعه قومه، قال لهم موسى ﴿ﷺ﴾: «و إني عذت برّبّي و ربّكم...»: (٢٠-٢١).

و لما طال مقام موسى ﴿ﷺ﴾ بين أظهرهم، و أقام حجج الله تعالى عليهم، و لم يزدهم ذلك إلاّ كفرأ و طغياناً، إلاّ كبرأ و عناداً، إلاّ ظلماً و عدواناً، و إلاّ بغياً و عصياناً ... و ينس موسى ﴿ﷺ﴾ من إيمانهم دعا عليهم: «فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون»: (٢٢) و حينئذ أمره الله تعالى أن يخرج بيني إسرائيل من بين أظهرهم من دون أمر فرعون و لا مشورته: «فأسر بعبادي ليلاً...»: (٢٣) مع تعليل السّرى ليلاً بقوله: «إنكم متّبعون»: (٢٣) و أمره ﴿ﷺ﴾ أن يترك البحر رهواً، و وعده بفرق فرعون و قومه في البحر: «و اترك البحر رهواً إنهم جند مفرقون»: (٢٤).

إنّ الله عزّ و جلّ لما أخبر بفرق فرعون و قومه في البحر ذكر ما خلفوه، و أخبر عن حالهم بعد إهلاكهم فقال: «كم تركوا من جنّات و عيون...»: (٢٥-٢٧) ثمّ بيّن أنّه تعالى يفعل ذلك على كلّ من سلك مسلك فرعون طاغي مصر و قومه، و أكّد هذا بقوله: «كذلك و أورثناها قوماً آخرين»: (٢٨) ثمّ استهزأ بهم، و سخر منهم حين هلكوا فقال: «فما بكت عليهم السّماء...» ثمّ أخبر تعالى بأنّ هؤلاء كانوا بمنزل عن ذلك حتّى تبكى عليهم السّماء و الأرض: «و ما كانوا منظرين»: (٢٩).

ولمّا بيّن تعالى كيفيّة إهلاك فرعون وقومه، أردف ذلك بذكر إحسانه إلى رسوله موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ وقومه ونجاتهم فقال: «ولقد نجّينا بني إسرائيل...»: (٣٠) ثمّ أخبر تعالى: أنّ فرعون كان من المسرفين: «من فرعون...»: (٣١) ولّمّا بيّن طريق دفعه للضرّ عنهم، أردف ذلك بذكر ما أكرمهم به وثناهم، مقسماً بأنّه اختارهم فقال: «ولقد اخترناهم على علم على العالمين»: (٣٢) ثمّ بيّن ما به اختارهم بقوله: «وآتيناهم من الآيات...»: (٣٣) وقد كان به بلاء واختبار شديدان.

عود على بدءٍ في حكاية أقوال المشركين العرب و مواقفهم و التّنديد بهم و إنذارهم، و ذلك أنّ الكلام كان أوّلاً في هؤلاء المشركين إذ قال فيهم: «بل هم في شكّ يلعبون»: (٩) أى في شكّ من البعث و الحساب و الجزاء، ثمّ بيّن كيف هم أصروا على شكّهم و تكذيبهم، و على كفرهم و طغيانهم... فأنذرهم بالعذاب الدّنيوى، و تمثّل لهذا العذاب بما جرى على فرعون طاغي مصر و قومه المسرفين إذ جاءهم موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ بالرّسالة، فكذبوه فأخذهم الله عزّ و جلّ بعذاب الغرق و الإهلاك فاستأصلهم، و ذلك أنّ فرعون و قومه كانوا في إصرارهم على الكفر و الإستكبار كهؤلاء المشركين العرب، و قد أهلكهم الله جلّ و علا، و أنجى بني إسرائيل من عذاب فرعون و قومه، و أكرمهم بما أكرمهم...

ثمّ رجع إلى الحديث الأوّل و هو إنكار هؤلاء المشركين للبعث و الحساب و الجزاء، و قولهم: إنّه لا حياة بعد هذه الحياة: «إنّ هؤلاء ليقولون إنّ هي إلاّ موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرين»: (٣٤-٣٥) ثمّ خاطبوا الذين وعدوهم بالنّشور و الحساب و الجزاء، و هم رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ و المؤمنون به، و قالوا لهم: فإن كنتم صادقين في دعواكم فاسئلوا ربّكم يعجل لنا إحياء من مات من آباتنا الماضين حتّى يكون ذلك دليلاً قاطعاً على صدق دعواكم النّبوة و البعث و الحساب و الجزاء يوم القيامة: «فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين»: (٣٦).

و هذه حجّة داحضة، فإنّ المعاد يوم القيامة بعد انقضاء الدّار الدّنيا، حين يعيد الله العالمين خلقاً جديداً، و من ثمّ لم يتعرّض الكتاب المبين لردّ ما قالوا، بل قال لهم

مهدّداً متوعّداً منذراً بأسه الذي لا يردّ بأسه سيستنّ بهم سنّة من قبلهم من المكذّبين، إذ أهلك من هم أقوى منهم بطشاً، وأكثر منهم جنداً، وهم قوم تبع، فحذار أن يصروا على الكفر والعناد، والكبر واللجاج ... حتى لا يحيق بهم بأس ربّهم، فقال: «أهم خير أم قوم تبع و الذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين»: (٣٧).

ثمّ احتجّ على إثبات البعث والحساب والجزاء، وبرهن على صحّتها بقوله تعالى: «و ما خلقنا السّموات والأرض و ما بينهما لاعبين»: (٣٨) ردّاً على الذين تحدّوا النّبىّ الكريم ﷺ بالاتيان بأبائهم ... و ذلك أنّه لو كان على ما توهم هؤلاء المشركون العرب أنّه لا يجربه إلى الجزاء في دار أخرى مع ما فيه من الألم لكان الخلق ونظام الكون و نواميس الوجود كلّه عبثاً لعباً، لأنّه ابتداء باختيار ألم لا يجربه إلى عوض، ثمّ بيّن أنّه خلق السّموات والأرض بالحقّ، وإن كان أكثر الناس في كلّ ظرف لا يعلمون ذلك بقوله: «ما خلقناهما إلا بالحقّ ...»: (٣٩).

ثمّ بيّن ذلك اليوم بقوله تعالى: «إنّ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين»: (٤٠) يحشرهم فيه، ثمّ بيّن أيّ يوم هو؟ فقال: «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً»: (٤١) ثمّ استثنى مولىً تغني شفاعته لمن يستحقّ أن يشفع له من المؤمنين الذين عملوا السّوء بجهالة أو لترفع درجاتهم عند الله جلّ و علا، ثمّ وصف نفسه بأنّه القادر الذي لا يغلب و لا يقهر بدفع العقاب عمّن يريد فعله به، «الرّحيم» بمن يريد العفو عنه بإسقاط عقابه أو ترفيع عقابه: «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً و لا هم ينصرون إلاّ من رحم الله إنّه هو العزيز الرّحيم»: (٤١-٤٢).

ثمّ أنبأ عن مصير المنكرين للبعث والحساب والجزاء، و ما سيلقونه من أنواع العذاب في الدار الآخرة بقوله تعالى: «إنّ شجرة الزّقوم طعام الأثيم»: (٤٣-٤٤) ثمّ وصف طعامهم بشدّة الحرارة و نهاية الحراقة بقوله جلّ و علا: «كالمهل ...»: (٤٥-٤٦) ثمّ بيّن أنّه تعالى يأمر خزنة النّار أن يأخذوا هؤلاء الأثمين الفجرة، هؤلاء المجرمين الفسقة و هؤلاء المستكبرين الكفرة ... و أن يجزّوهم و يدفعوهم بعنف إلى وسط الجحيم، ثمّ يأمرهم بأن يصبّوا فوق رؤسهم من عذاب الجحيم: «خذوه ...»: (٤٧-٤٨).

ثمّ ذكر ما يقال لكلّ من تلبّس بالإثمّ ومات عليه آئذ تقريعاً وتهكماً وتوبيخاً
ومستخفاً به: «ذق...» أى ذق هذا الذلّ والهوان اليوم الذي كنت تكذّبه... ثمّ علّل ذلك
بقوله تعالى: «إنّك أنت العزيز الكريم»: (٤٩) ثمّ علّل ذلك ثانياً بقوله: «إنّ هذا ما كنتم به
تمتّرون»: (٥٠).

إنّ الله تعالى لما ذكر وعيد الآثمين الفجرة، والمشركين الكفرة والمجرمين الفسقة، و
ما يروونه من الأهوال وأنواع العذاب يوم القيامة، أعقب هذا بوعده المتّقين بما يلاقونه في
جنّات النّعيم من خمسة ضروب من أنواع التّكريم:

١- المسكن، وهو لا يطيب إلاّ بأمرين:

أحدهما - أن يكون من فيه آمناً من جميع ما يخافه ويحذر منه وهو المقام
الأمين: «إنّ المتّقين في مقام أمين»: (٥١).

ثانيهما - أن تحصل فيه أسباب النّزهة، وهى الجنّات والعيون، وذلك قوله
تعالى: «في جنّات وعيون»: (٥٢).

٢- التّنعّم من الملابس المحسنة التي تناسب تلك المساكن والجنّات والعيون...
فقال: «يلبسون من سندس وإستبرق»: (٥٣).

٣- الجلوس على هيئة التّقابل، والغرض منها كمال إستئناس بعضهم ببعض
أشار إليه بقوله تعالى: «متقابلين»: (٥٣) فينظر بعضهم إلى بعض وهو أتمّ للأنس.

٤- الأزواج الصّالحات وخاصّة الحور العين اللّاتي لم يطمهنّ إنس قبلهم و
لاجانّ، فقال: «كذلك وزوّجناهم بحور عين»: (٥٤).

٥- المأكول، فقال: «يدعون فيها بكلّ فاكهة آمنين»: (٥٥).

إنّ الله عزّ وجلّ لما وصف ما هو لآء المتّقون فيه من نعيم مقيم، بيّن أنّ هذا النّعيم
أبدىّ خالد لا يعقبه زوال ولا تحوّل، ولا انتقال ولا موت ولا عذاب... فقال: «لا
يدوقون فيها الموت إلاّ الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم»: (٥٦) معلّلاً ذلك بقوله
تعالى: «فضلاً من ربّك ذلك الفوز العظيم»: (٥٧).

ثم ختم السورة المباركة بما بدأ به، وهو نزول القرآن الكريم للتذكّر، وأمر رسوله ﷺ بالإندار، فختمها بالمنّة على العرب في نزول الكتاب المبين بلغتهم ويسره بلسانهم لعلهم يتذكّرون ويتعظون به، ثمّ توعّدهم إذا هم كذبوا بما جاءهم رسولهم ﷺ بحلول النّعمة والإنحطاط، والذّلة والهوان بهم، والنّصر له ﷺ عليهم كما هي سنّته في أمثالهم من المكذّبين برسوله تعالى: «كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي إنّ الله قويّ عزيز» المجادلة: (٢١) «وإنّ جنّدتنا لهم الغالبون» الصّافات: (١٧٣) فقال مسلّياً لرسوله ﷺ وواعداً له بالنّصر، ومتوعّداً من كذبه بالخزي والهلاك: «فإنّما يسرّناه بلسانك لعلهم يتذكّرون فارتقب إنّهم مرتقبون»: (٥٨-٥٩).

﴿ النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ وَالْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابَهُ ﴾

قيل: إنّ في قوله تعالى: «فار تقب إنهم مرتقبون» الدّخان: ٥٩) أمراً بالمتاركة، وهو منسوخ بآية السّيف و هي قوله عزّوجلّ: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم...» التّوبة: ٥).

أقول: إنّ الآية الكريمة و عيد و إنذار و تهديد صريح، فلا نسخ. ولم أجد في هذه السّورة المباركة غير كلمة «حم» آية متشابهة فأياها غيرها محكمات والله عزّوجلّ هو أعلم.

﴿ تحقيق عميق في الأقوال ﴾

١- (حم)

تقدّمت الأقوال في مثلها في سورة «الزّخرف» فجدد بها عهداً.

٢- (والكتاب المبين)

سبقت خمسة عشر قولاً في مثلها في سورة «الزّخرف» فراجع.

٣- (إنّا أنزلناه في ليلة مباركة إنّا كنّا منذرين)

في قوله تعالى: «في ليلة مباركة» أقوال: ١- عن ابن عبّاس و قتادة و إبراهيم النّخعي: أي أرسلنا جبرئيل بالقرآن جملة إلى سماء الدنيا حتى أملى القرآن على أهل سماء الدنيا في ليلة مباركة و هي ليلة القدر، ثمّ أنزل الله جبرئيل بعد ذلك على محمّد ﷺ بآية و سورة نجومًا بجواب كلام الناس، و كان بين أوّله و آخره عشرون سنة. و عن سعيد بن جبیر: أنّه قال: نزل القرآن من السّماء العليا إلى السّماء الدنيا جميعاً في ليلة القدر، ثمّ فصلّ بعد ذلك في تلك السنين. و عن ابن عبّاس أيضاً أنّه قال: قد كلّم الله جبرائيل في ليلة واحدة و هي ليلة القدر، فسمعه جبرائيل و حفظه بقلبه، و جاء به إلى سماء الدنيا إلى الكتبة و كتبوه، ثمّ نزل على محمّد ﷺ بالنجوم في ثلاث و عشرين سنة. و قيل: في عشرين سنة.

٢- عن عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان نزل فيها القرآن الكريم من أم الكتاب من السماء السابعة إلى سماء الدنيا، فأنزل الله جبرئيل إلى سماء الدنيا حتى أملى القرآن على الكتبة، وهم أهل سماء الدنيا. وهذه الليلة خمسة أسماء: ١- الليلة المباركة. ٢- ليلة البراءة لأن البندار إذا استوفى في الخراج من أهله كتب لهم البراءة، وكذلك الله تعالى يكتب لعباده المؤمنين البراءة من النار في هذه الليلة. ٣- ليلة الصك. ٤- ليلة القدر. ٥- ليلة الرحمة لنزول الرحمة فيها.

٣- عن أبي الجلد أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة رمضان، وأنزل الإنجيل لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين. وعن وائلة: «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزل التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الزبور لإثنتي عشرة من رمضان، وأنزل الإنجيل لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان» وفي هذه الليلة تفصل الأمور الهامة من سنة إلى سنة.

٤- قيل: أي أنزل القرآن الكريم كله من مبدأ الوحي دفعة واحدة إلى البيت المعمور في ليلة النصف من شعبان، ثم أنزل كله من البيت المعمور دفعة واحدة على قلب محمد رسول الله ﷺ في ليلة القدر التي هي إحدى الليالي الثلاث أو الأربع (١٩-٢١-٢٣-٢٧) من شهر رمضان المبارك ثم أنزل نجوماً في سائر الأيام على حسب إتفاق الأسباب في مدّة ثلاث وعشرين سنة وهي مدّة دعوة النبي الكريم ﷺ.

وهذا لا ينافي ماورد- كتاباً و سنة - من نزول الوحي في ليلة القدر، فيتطلع المؤمنون الصادقون في مشارق الأرض ومغاربها إلى هذه الليلة المباركة وهي النصف من شهر شعبان المعظم، والإحتفال بها والمحرص عليها، والتعرض لما يحتشد فيها من خير كثير وثواب كبير وبركات عظيمة ببركة ولادة من يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً وهو خاتم الأوصياء، صاحب العصر والزمان، بقيّة الله الأعظم، الحجّة بن الحسن العسكري، الإمام الثاني عشر ارواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، وهذه الليلة المباركة من الشئون الدنيّة التي صحّ بها النصّ صحّة لاتدع في صدور

المؤمنين الصادقين ريباً ولا حرجاً ولو كره المشركون والكافرون وكره المجرمون، وهو الذي قال الله عزّ وجلّ فيه: «بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين» هود: ٨٦.

وقال: «يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم والله متمّ نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون» الصفّ: ٩-٨.

وقال: «ويريد الله أن يحقّ الحقّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحقّ الحقّ و يبطل الباطل ولو كره المجرمون» الأنفال: ٧-٨.

ومن المعلوم لمن له أدنى تأمل في الآية الكريمة: أنّ ظهور الإسلام على الأديان كلّها، وإحقاق الحقّ كلّه بكلمات الله جلّ وعلا، وقطع دابر الكافرين وإبطال الباطل كلّه... لم تتحقّق إلى اليوم، و لولا تتحقّق بعده لكانت تلك البشارات كذباً، ولا تتحقّق إلاّ بيد بقية الله الأعظم المهدي المنتظر الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما تدلّ على ذلك صيغ المضارع في الآيات الكريمة...

وفي المقام روايات كثيرة عن طريق العامة، فضلاً عن طريق شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فمن أرادها فليراجع إلى كتاب (معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام) تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية.

ومن تلك الروايات الواردة عن طريق العامة مارووه في أسانيدهم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «يا حذيفة لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يملك رجل من أهل بيتي، تجري الملاحم على يديه، ويظهر الإسلام لا يخلف وعده وهو سريع الحساب».

وفي هذه الليلة المباركة أسرار تدعوا المؤمنين الصادقين إلى تكريمها من أجلها، وفيها تفتح أبواب بركات السماء، ويملأ الفضاء نوراً وإن لم يره الأعمى، ولم يستضىء الظالم، وكره المجرم... وفي هذه الليلة المباركة تولّد من بيمنه رزق الوري، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وإنا هذه الليلة المباركة هي مبدأ الرّحمة الإلهية الشّاملة التي تستنقذ الإنسانية كلّها من ربقة الشّرك والطغيان، والكفر والعصيان، والإثم و

العدوان... و تأخذ بأيدي الحيارى إلى مسالك واضحة المعالم، شريفة الغايات و الأهداف ... يستشعرون فيها برد الطمأنينة، و راحة السكينة، و استرجاع الرشد العاذب، و ربّما كان من أجل تلك المعاني الشريفة و المعارف العالية في هذه الليلة المباركة جعل قيامها سترًا للعيوب و غفرانًا للذنوب، و سبباً لنزول البركات ...

٥- عن قتادة أيضاً و ابن زيد: أي أنزل الله القرآن كلّهُ في ليلة القدر من أم الكتاب إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم أنزل الله على نبيّه ﷺ في الليالي و الأيام في ثلاث و عشرين سنة.

٦- قيل: أي كان ينزل في كلّ ليلة القدر ما ينزل في سائر السنة. ٧- قيل: أي كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة بأن يكون المراد بنزول الكتاب في ليلة مباركة إفتتاح نزوله التدرجيّ في ليلة القدر من شهر رمضان، فأول ما نزل من آيات القرآن - و هو سورة العلق أو سورة الحمد - نزل في ليلة القدر. ٨- قيل: أي أنزل الله تعالى القرآن كلّهُ دفعة واحدة في ليلة النصف من شعبان المعظم، ثم أظهر بعثة محمد ﷺ في السابع و العشرين من رجب المرجب بنزول خمس آيات اولى من سورة العلق، ثم سورة الفاتحة للصلاة، ثم كان ينزل القرآن كلّهُ دفعة واحدة في ليلة قدر كلّ سنة من سنينى البعثة المحمديّة، مع إنزاله نجوماً في مدّة ثلاث و عشرين سنة.

٩- قيل: أي أنزل ما يحتاجون إليه في كلّ سنة في هذه الليلة المباركة، ثم أنزله شيئاً فشيئاً وقت الحاجة، و إنّما انزل في هذه الليلة خصوصاً لأنّ إنزال القرآن أشرف الأمور الحكميّة، و في هذه الليلة يزيد الله تعالى ماء زمزم زيادة ظاهرة. ١٠- قيل: أي ابتدأ بانتساخ القرآن من اللّوح المحفوظ ليلة البراءة و هي ليلة النصف من شعبان، و وقع الفراغ في ليلة القدر، و انّ تسمية ليلة القدر هي تسمية علميّة، و أنّه كان لهذه الليلة خطورة دينيّة ما في أذهان السّامعين.

١١- قيل: ليلة مباركة هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ١٢- قيل: أي أنزلناه مرّة في ليلة القدر إجمالاً، و مرّة أخرى في مدّة ثلاث و عشرين سنة تفصيلاً. ١٣- عن الحسن البصريّ: أي أنزلناه في ليلة مباركة من كلّ شهر رمضان فيها تقسم الآجال و

الأرزاق وغيرهما من الألفاظ ... ١٤- قيل: إنَّ للقرآن الكريم ثلاث مراحل:

١- أعلاها أم الكتاب: «وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم» الزخرف: ٤. ٢- أوسطها محكم الكتاب، وقد أنزل من أم الكتاب حكيماً في ليلة مباركة هي ليلة القدر: «إنا أنزلناه في ليلة مباركة» و«إنا أنزلناه في ليلة القدر». ٣- أدناها تفصيل الكتاب، نزل طول البعثة قرآناً عربياً: «إنا جعلناه قرآناً عربياً» الزخرف: ٣ و معها تشترك الحواميم السبع في نزول القرآن تلوها، فالدخان تختص من بينها بنزول الإنزال - المحكم - في ليلة مباركة، و الست الأخرى بنزول التنزيل طول البعثة. و محكم القرآن لم ينزل إلا مرة واحدة و هي ليلة القدر و هي ليلة مباركة من رمضان.

أقول: و الرابع هو ما يستظهر من الآيات القرآنية و الروايات الواردة في المقام، فتدبر جيداً و لا تغفل.

و في وصف الليلة بالبركة: «في ليلة مباركة» أقوال: ١- قيل: لما أن نزل القرآن الكريم فيها بركة و رحمة. ٢- قيل - لما فيها من تنزل الملائكة و الرحمة و إجابة الدعوة. ٣- قيل: أي لتقسيم النعمة و فصل الأفضية و تقسيم الأرزاق و تعيين الآجال في هذه الليلة. ٤- قيل: لفضيلة العبادة و إعطاء تمام الشفاعة لرسول الله ﷺ فيها. ٥- قيل: لزيادة ظاهرة على ماء زمزم في هذه الليلة.

٦- قيل: أي كون الليلة مباركة ظرفيتها للخير الكثير الذي ينسط على الخلق من الرحمة الواسعة التي تنمو بها الأرواح و الأجسام، و هي إحدى الليالي من شهر رمضان كما قال تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» البقرة: ١٨٥ ثم نزل منجماً بعد ذلك في ثلاث و عشرين سنة بحسب الوقائع و الأسباب حالاً فحالاً. و تقع هذه الليلة في كل سنة مرة واحدة في شهر رمضان، و أما كونها في آية ليلة من لياليه فلا إشعار في كلامه تعالى بذلك. فوصفها بالبركة لما ينزل فيها على عباده من البركات و الخيرات و المغفرة و الثواب و الرحمة، و لأن الله تعالى يقسم فيها نعمه على عباده من السنة إلى السنة، فتدوم بركاتها طولها، و البركة نماء الخير، و ضدها الشوم و هو نماء الشر، و المباركة: الكثيرة الخير و البركة. و ذلك أن الأيام و الأزمنة، و الليالي و الأمكنة لا فضل

لواحد منها على الآخر من حيث هو زمان أو مكان، فإن شرف المكان بالمكين، وكرامة الظرف بمظروفه، ففضل كل باعتبار ما حلّ به من عبادة أو ظهور حكمة أو علم أو عمل صالح... فتوصيف الليلة بالمباركة باعتبار ما يفرق فيها من كل أمر حكيم.

٧- قيل: سميت ليلة نزول الوحي من مبدئه إلى البيت المعمور من دون واسطة، في النصف من شهر شعبان المعظم، توطئة لنزوله على قلب محمد ﷺ بواسطة أمين الوحي في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك، مباركة لبركة ما نزل في هذه الليلة من القرآن المبارك إلى البيت المعمور أو في قلب الرسول ﷺ و لو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن المجيد لكفى به بركة: «كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب» (ص: ٢٩) فالليلة التي انزل فيها كتاب الله جلّ و علا مباركة ينمي فيها الحقّ و الهدى و الخير و الصّلاح، و الصّواب و الرّشاد... على ما دبر الله تعالى لها من علو مرتبتها، و استجابة الدّعاء فيها، و تنزل الملائكة فيها، و لظهور الرّحمة و البركة من الهداية و العدالة في العالم بهذه الليلة.

٨- قيل: إن إنزال القرآن الكريم في هذه الليلة سواءً أكانت ليلة النصف من شعبان المعظم أم ليلة القدر من رمضان المبارك إشارة إلى إنزال العقل القرآني الجامع للحقائق كلّها، و إلى إنزال العقل الفرقانيّ المفصل لمراتب الوجود المبين لتفاصيل الصفات و أحكام تجلياتها، جرت عادته جلّ و علا على قضاء كلّ أمر خطير محكم من أوامره فيها.

أقول: و الكلام في السّابع هو الكلام في الرّابع المتقدّم فتأمل جيّداً.

و في قوله عزّ و جلّ: «إنا كنّا منذرين» أقوال: ١- قيل: أي مخوفين بما أنزلناه من تعذيب العصاة، و الإنذار هو الإعلام بموضع الخوف ليتّقي، و موضع الأمن ليجتبي، فالله تعالى قد أنذر عباده بأنّ الإنذار من طريق العقل و السّمع، و أنّ الحجّة عليهم فلا عذر لهم بعد ذلك. ٢- قيل: أريد بالإنذار هنا تنبيه الناس. ٣- قيل: أي إنا كنّا معلمين الناس ما ينفعهم فيعلمون به، و ما يضرّهم، فيجتنبونه لتقوم حجّة الله على عباده.

أقول: و لكلّ وجه من دون تنافٍ بينها.

٤- (فيها يفرق كل أمر حكيم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس والحسن و قتادة و مجاهد و أبي مالك:
أى يحكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدر من أرزاق العباد و آجالهم و جميع أمورهم و
قضاء الأفضية و غيرها من أمور السنة، من هذه الليلة إلى مثلها في السنة المقبلة فيحكم
في هذه الليلة بحيث يرى الرجل يمشى في الأسواق، و قد وقع اسمه في الموتى.

٢- قيل: أى في هذه الليلة المباركة - سواء أكانت نصف شعبان أو ليلة القدر في
رمضان - يفرق كل أمر محكم بأنه تعالى يقسم فيها الأرزاق و الآجال و غيرها ...
فالحكيم ههنا بمعنى محكم لا يستطيع أن يطعن فيه بحال، و لا فيه تغيير و لا تبديل، و
يبين فيها التشريع الكامل الذي فيه صلاح العباد كلهم و هدايتهم و سعادتهم، و النافع
لهم في دنياهم و آخرتهم.

٣- قيل: أى يقدر الله تعالى في هذه الليلة المباركة كل أمر من الحقّ و الباطل، من
الخير و الشرّ، من السعادة و الشقاء، و من الشدة و الرخاء ... و ما يكون إلى مثلها في
تلك السنة و له تعالى فيه البداء و المشيئة يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء من الآجال و
الأرزاق و البلايا و الأعراض و الأمراض ... و يزيد فيها ما يشاء و ينقص ما يشاء و
يلقيه رسول الله ﷺ إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ؑ و يلقيه
أمير المؤمنين ؑ إلى الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و احداً بعد واحد
حتى ينتهى ذلك إلى ناموس العصر و مدار الدهر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه
الشريف و يشترط له ما فيه البداء و المشيئة و التقديم و التأخير.

٤- قيل: أى يقضى في هذه الليلة كل أمر حكيم أى خطير محكم من أوامره فيها
لا تلحقها زيادة و لا نقصان، ففيها يقضى الله تعالى كل خلق و أجل و رزق و عمل إلى
مثلها في السنة القابلة. فالمراد بكون الأمر حكيماً إحكامه بعد الفرق لا الإحكام الذي
قبل التفصيل.

٥- قيل: فرق الأمر: قطعه، و الفصل فيه، و منه الفاروق الذي يفرق بين الحقّ و
الباطل ... و المعنى: أنه في هذه الليلة المباركة يقضى و يفصل كل أمر حكيم أى مُحَكَّم لا

يُنْقَضُ وَلَا يُبَدَّلُ. والمراد بالأمر الحكيم هنا هو القرآن الكريم الذي ابتدأ نزوله في ليلة القدر، و سُمِّيَ حَكِيمًا لِأَنَّهُ قَائِمٌ عَلَى الْحِكْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ، مَقْدَرٌ بِقَدْرِهَا، وَ لِأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ الَّذِي «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ» فَصَلَتْ: (٤٢) و «لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ» (يونس: ٦٤).

٦- قيل: أى يقرّر في ليلة القدر أمر السنّة إلى السنّة كلّها: من يموت، و من يُؤلّد، و من يعزّو و من يذلّ، و من إقبال دولة و إدبارها، و وقوع حوادث و رفعها، و مصائب و معائن ... ٧- عن ابن عبّاس أيضاً: أى يُفصّل في ليلة القدر الامور الهامّة من سنة إلى سنة. ٨- عن عكرمة: أى يبرم في ليلة نصف شعبان أمر السنّة، و ينسخ الأحياء من الأموات، و يكتب الحاجّ، فلا يزداد فيهم أحد، و لا ينقص منهم أحد، فيؤذن للحاجّ ببيت الله الحرام في هذه الليلة فيكتبون بأسمائهم و أسماء آبائهم، فلا يغادر تلك الليلة أحد ممّن كتب. ٩- عن أبي عبد الرحمن: أى يدبّر أمر السنّة في ليلة القدر. ١٠- قيل: أى يفرق كلّ أمر ذي حكمة، أهمّها إنزال القرآن، فإنزاله من الامور الحكيمة، و هذه الليلة مفرّق كلّ أمر حكيم.

١١- قيل: إنّ الفرق هو فصل الشئ من الشئ بحيث يتمايزان، و يقابله الإحكام فالأمر الحكيم ما لا يتميز بعض أجزائه من بعض، و لا يتعيّن خصوصياته و أحواله كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: «وإن من شئ إلا عندنا خزائنه و ما ننزله إلا بقدر معلوم» (الحجر: ٢١).

وإنّ للأمور بحسب القضاء الإلهي مرحلتين: مرحلة الإبهام و الإجمال، و مرحلة التبيين و التّفصيل، و في ليلة القدر تخرج الامور من مرحلة الإحكام إلى مرحلة الفرق و التّفصيل، و قد نزل فيها القرآن، و هو أمر من الامور المحكّمة فرق في ليلة القدر، و لعلّ الله تعالى إطلع نبيّه ﷺ على جزئيات الحوادث التي ستقع في زمان دعوته، و ما يقارن منها نزول كلّ آية أو آيات أو سورة من كتابه، فيستدعي نزولها و أطلعه على ما ينزل منها، فيكون القرآن نازلاً عليه دفعة و جملة، قبل نزوله تدريجاً و مفرّقاً. و مآل هذا الوجه هو إطلاع النبي ﷺ على القرآن في مرحلة نزوله إلى القضاء التّفصيلي قبل

نزوله على الأرض و استقراره في مرحلة العين، و على هذا الوجه لا حاجة إلى تفریق المرّتين بالإجمال و التفصيل.

١٢- قيل: أريد بقوله تعالى: «فيها يفرق كلّ أمر حكيم» تفصيل الأمور المبيّنة في القرآن من معارف و حكم و أحكام و ما إليها... قال بعض المعاصرين: إنّه مدفوع بظاهر قوله تعالى: «فيها يفرق» حيث إنّ صيغة المضارع: «يفرق» تفيد الإستمرار، و الذي يستمرّ في هذه الليلة بتكرّرها تفصيل الأمور الكونيّة بعد إحكامها، و أمّا المعارف و الأحكام الإلهيّة فلا إستمرار في تفصيلها، فلو كان المراد فرقتها كان الأنسب أن يقال: «فيها فرق» إنتهى كلامه.

أقول: و هذا ليس بشيء حيث إنّ الزّمان يفسّر القرآن، مع أنّ المعارف و الحكم و الأحكام و ما إليها ممّا لم يفسّر و لم يُعلم بعد أكثر و أكثر ممّا فسّر و عُلم إلى الآن جدّاً، مضافاً إلى أنّ كلّ أمر حكيم مطلقاً يعرض على صاحب الزّمان ﴿عَلَيْهِ﴾ في ليلة مباركة من كلّ سنة، سواء أكانت هي ليلة النّصف من شعبان المعظم أم ليلة القدر من رمضان المبارك فتدبرّ جيّداً و اغتتم جدّاً و لا تغفل.

١٣- قيل: أي كلّ أمر له شأن، ذو حكمة أي ما تقتضيه الحكمة من أرزاق العباد و آجالهم و جميع أمورهم إلى العالم القابل، فيدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل، و نسخة الحروب و الزّلازل و الصّواعق و الخسوف إلى جبرائيل، و نسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدّنيا، و نسخة المصائب إلى ملك الموت. و وصف الأمر بالحكيم مجاز لأنّ الحكيم صفة صاحب الأمر على الحقيقة.

١٤- قيل: أي يقدر كلّ أمر محكم.

١٥- قيل: أي يعطي كلّ عامل بركات أعماله، فيلقى على السنة الخلق مدحه، و على قلوبهم هيبته.

١٦- عن ابن عمر: أي يفرق كلّ أمر حكيم الأ الشّقاء و السّعادة فإنّها لا يتغيّران، بأنّ الله أمر الملائكة بما يكون في ذلك العالم، و لم يزل ذلك في علمه تعالى.

١٧- عن ابن عبّاس أيضاً: أي يكتب من أمّ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من

رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحاجّ يحجّ فلان و يحجّ فلان. ١٨- عن مجاهد أيضاً: أى يفرق في ليلة القدر ما يكون من السنّة إلى السنّة إلاّ الحياة و الموت يفرق فيها المعاش و المصائب كلّها ...

١٩- قيل: أى يجد الرّجل ينكح النّساء و يفرش الفرش، و اسمه في الأموات....
 ٢٠- عن أبي نضرة: أى يفرق أمر السنّة في كلّ ليلة القدر، خيرها و شرّها و رزقها و أجلها و بلاؤها و رخاؤها و معاشها إلى مثلها من السنّة، فيقدّر فيها كلّ شيء يكون في تلك السنّة. ٢١- قيل: أى يقدر كلّ أمر يوافق الحكمة. ٢٢- قيل: أى يفصل مجمل القرآن و يفرّقه من متشابهه و يقدر الأشياء و يبيّن أحكام خصوص الوقائع التي تصيب الخلق في تلك السنّة إلى ليلة القدر الآتية.

أقول: و الثالث هو المؤيد بالروايات الواردة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فتدبر جيّداً.

٥- (أمرأ من عندنا إنا كنا مرسلين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أى بيانا متّنين لجبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و ملك الموت ما هم موكلون عليه من سنة إلى سنة إنا كنا مرسلين الرّسل بالكتب. ٢- قيل: الأمر هنا بمعنى الفرق أى يفرق فرقاً من عندنا إنا كنا مرسلين الرّسل كلّهم: محمداً ﷺ و من قبله. ٣- قيل: الأمر هو القرآن أنزله الله تعالى من عنده إلى البيت المعمور في ليلة النّصف من شعبان، ثمّ إلى قلب محمداً ﷺ في ليلة القدر من رمضان. و المعنى: أنزلناه إنزالاً.

٤- قيل: الأمر هنا هو كلّ أمر حكيم قضاه الله جلّ و علا في الليلة المباركة من أحوال عباده و أرزاقهم و آجالهم و جميع أمورهم ... في كلّ سنة، فيعمّ أمر الفعل، و أمر الحكم مقابل النهي، و أمر الشيء، فينزل مثلث الأمر الحكيم، فيفرقه لوليّ الأمر عن حكّمته إلى تفصيله، فلكلّ سنة من سني الامّة امور و أوامر حكيمة ليست من صلب الشّرع و أصله، يفرقها الله تعالى لوليّ الأمر نبياً في زمنه، و إماماً معصوماً ﷺ بعد

النبي ﷺ في كل عصر إلى يوم القيامة و مما يدل على تقاسم الأمر كله لدى ولي الأمر و ناموس الدهر، و صاحب العصر من دائب هو لزام ولايته و إمرأته على المسلمين رسالة و إمامة، و من غيره هو لزامه المتجدد في كل عام.

٥- قيل: أى أمرين به أو مأموراً به فأريد بالأمر ضد النهي، فوضع موضع مصدر «يفرق» حيث إن الأمر و الفرق واحد لأن من حكم بالشئ و فصله و كتبه فقد أمر به و أوجبه. و المعنى: يفرق فيها كل أمر بأمر منّا. ٦- قيل: إن الله تعالى جعل كل أمر جزلاً فحماً بأن وصفه بالحكيم، ثم زاده جزالة و كسبه فخامة بأن قال: أعني بهذا الأمر أمراً حاصلًا من عندنا كآثنا من لدنا، و كما إقتضاه علمنا و تدبيرنا إنا كنا مرسلين رسولنا محمد ﷺ. ٧- قيل: أى إنا نأمر ببيان ذلك و نسخه من اللوح المحفوظ إنا كنا مرسلين محمد ﷺ إلى عبادنا كمن كان قبله من الأنبياء و المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. ٨- قيل: أريد بالأمر هنا الشأن، ف«أمرًا» حال من الأمر السابق: «في كل أمر» و المعنى: في الليلة المباركة يفرق كل أمر حالكونه أمراً من عندنا و مبتدأ من لدنا. ٩- قيل: أى إنا أنزلنا القرآن أمراً من عندنا لأن سنتنا الجارية إنزال الكتب و إرسال الرسل ... ف «أمرًا» متعلق ب«أنزلناه» أى حالكون الكتاب أمراً أو بأمر من عندنا، و يؤيده قوله: «إنا كنا مرسلين» و يكون تعليلاً له.

أقول: و الرابع هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و في معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

٦- (رحمة من ربك إنه هو السميع العليم)

في قوله تعالى: «رحمة» أقوال: ١- عن ابن عباس: أى أرسلنا الرسل بالكتب نعمة منّا بعبادنا. و سميت النعمة رحمة لأنها بمنزلة ما يبعث على فعله رقة القلب على صاحبه و مع الداعي الحكمة إلى الإحسان إليه يؤكد أمره. ٢- عن ابن عباس أيضاً: أى رافة منّا عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل. ٣- قيل: أى رحمتهم رحمة. و نصبه حال أى راحمين رحمة بهم أو مفعول لأجله أى أنزلناه لأجل إفاضة الرحمة على الناس أو

لاقتضَاءِ رَحْمَةِ رَبِّكَ إِنْزَالَهُ. ٤- قيل: أى أرسلنا إلى النَّاسِ رَحْمَةً وَالنَّبِيِّ ﷺ هُوَ الرَّحْمَةُ إِذْ قَالَ: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» (الأنبياء: ١٠٧).

٥- قيل: أى أرسلنا رسلنا إلى النَّاسِ حَالِكُونًا ذَوِي رَحْمَةٍ. ٦- قيل: أى إذا أَرْسَلْنَا الرَّسُولَ ﷺ بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ رَحْمَةً مِّنَّا لِعِبَادِنَا حَتَّى يَسْتَبِينَ بِهِ لَهُمْ مَا يَضُرُّهُمْ وَ مَا يَنْفَعُهُمْ، وَ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُمْ حِجَّةٌ بَعْدَ إِسْرَالِ الرَّسُولِ بِهِ، وَ رَحْمَةً مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ رَحْمَةِ الْقُرْآنِ الَّتِي عَمَّتِ الْأَرْضَ شَرْقَهَا وَ غَرْبَهَا. ٧- قيل: إنَّ هُنَا سِتَّةَ أُمُورٍ:

١- إِنْزَالُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. ٢- إِنْزَالُهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ. ٣- إِذْ بَارَأ النَّاسَ بِهِ. ٤- فَرَقَ كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ. ٥- أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا. ٦- الْإِسْرَالُ. فَكُلُّهَا رَحْمَةٌ مَصْحُوبَةٌ بِتَرْبِيَةِ الْأُمَّةِ.

أقول: وَ السَّابِعُ هُوَ الْأَنْسَبُ بِظَاهِرِ السِّيَاقِ.

٧- (رَبِّ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ)

وَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ» أَقْوَالٌ: ١- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ الْخُطَابَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمُعْتَرِفِينَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَبُّ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ. وَ الْمَعْنَى: إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ مُصَدِّقِينَ بِوَحْدَانِيَّتِهِ فِي التَّرْبُوتِ بِأَنَّ السَّمَوَاتِ وَ لِلْأَرْضِ رَبًّا وَ خَالِقًا عَنْ مَعْرِفَةٍ وَ إِيقَانٍ، فَاعْلَمُوا أَنَّ لَهُ أَنْ يُرْسِلَ الرَّسُلَ، وَ يَنْزِلَ الْكِتَابَ وَ أَيَقْنُوا بِمَا أَخْبَرْتَكُمْ. ٢- قيل: خُطَابٌ لِّلْمُنْكَرِينَ بِأَنَّهُ الْخَالِقُ. وَ الْمَعْنَى: يَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفُوا أَنَّهُ الْخَالِقُ وَ أَنَّهُ الَّذِي يَمِيتُ وَ يُحْيِي. ٣- قيل: خُطَابٌ لِمَنْ يَرِيدُ الْيَقِينَ وَ يَطْلُبُهُ. وَ الْمَعْنَى: إِنْ كُنْتُمْ تَطْلُبُونَ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ، مَعْرِفَةَ يَقِينَ لَا شَكَّ فِيهِ. كَمَا تَقُولُ: فَلَانِ يَنْجِدُ أَيْ يَرِيدُ نَجْدًا، وَ يُتِّهَمُ أَيْ يَرِيدُ تَهَامَةً. وَ الْمَعْنَى: إِنْ كُنْتُمْ تَرِيدُونَ الْيَقِينَ فَاعْلَمُوا ذَلِكَ.

وَ هَذَا طَرِيقُ الْيَقِينِ يَلْجُ الصَّدُورَ بِالْعِلْمِ وَ هُوَ حَالٌ يَجِدُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ عِنْدَ التَّعَقُّلِ، وَ لِهَذَا يُقَالُ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ الْيَقِينِ كَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، وَ لِذَلِكَ لَا يُوصَفُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْيَقِينِ، وَ إِنْ وَصِفَ بِأَنَّهُ عَالِمٌ وَ عَلِيمٌ.

٤- قيل: أى إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم من أن ربكم ربّ السموات و الأرض فإنّ الذي أخبرتكم أن الله هو الذي هذه الصفات صفاته، وأنّ هذا القرآن تنزيله و محمدًا ﷺ رسوله حقّ يقين، فأيقنوا به كما أيقنتم بما توقنون من حقائق الأشياء غيرة. ٥- قيل: أى إن كانت لكم عقول تؤمن و توقن بالحقّ، و دلالة القائمة في كلّ شيء من أشياء الكون. ٦- قيل: أى إن كنتم موقنين بهذا الخبر محققين له، و هو أنّه لا إله إلا هو. و ذلك أنّهم كانوا مقرّين بأنّه تعالى ربّ السموات و الأرض، قيل لهم: إن كنتم على بصيرة و إيقان من ذلك فلا تشكّوا فيه.

٧- قيل: أى إن كنتم موقنين بالربّ الإله حيث إنّ الشك في الربوبية مع العلم بأنّ ربّك هو خالق الكون و مدبره كلّه ينافي الإيقان بربوبيّته، فالألوهية الوحيدة لزامها الربوبية الوحيدة. ٨- قيل: أى هو الذي يعرفه الموقنون بأنّه وحده ربّ السموات و الأرض و ما بينهما إن كنتم منهم عرفتموه بأنّه ربّ كلّ شيء. و هذا من قبيل قولنا: هذا إنعام زيد الذي تسمع الناس بكرمه، و إشتهروا سخائه إن بلغك حديثه و حدثت بقصّته. ٩- قيل: أى إن كنتم موقنين علمتم أن الأمر كما قلنا.

١٠- قيل: أى إن كنتم موقنين و مصدّقين بأنّ الله تعالى وحده ربّ السموات و الأرض فأيقنوا بأنّ محمدًا رسول الله ﷺ. ١١- قيل: أى إن كنتم من أهل الإيقان في العلوم فلا تشكّوا في الله تعالى.

أقول: و الثامن هو الأنسب بظاهر السياق، من دون تناقض بينه و بين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّدًا.

٨- (بل هم في شكّ يلعبون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أى بل هؤلاء المشركون العرب في شكّ من قيام الساعة و يهزؤون بقيام الساعة. ٢- قيل: أى ليسوا على يقين فيما يظهرونه من الإيمان و الإقرار في قولهم: إنّ الله خالقهم، و إنّما يقولونه لتقليد آبائهم من غير علم، فهم في شكّ و إن توهموا أنّهم مؤمنون، فهم يلعبون في دينهم بما يغن لهم من غير حجة.

٣- قيل: أى يضيفون إلى رسول الله ﷺ الإفتراء إستهزأء و يقال لمن أوفى عن المواعظ: لاعب و هو كالصَّبِيّ الَّذِي يَلْعَبُ، و يفعل ما لا يدرى عاقبته. ٤- قيل: أى يلعبون بالدنيا و يتردّدون في أحوالها...

٥- قيل: أى يستهزؤون بنا. ٦- قيل: أى يلهون بشكّهم في الَّذي يخبرون به من ذلك فليسوا موقنين لما ارتطموا فيه من الشكّ و اللعّب، بل هم في شكّ بحسب ضمائرهم... ٧- قيل: أى بل هم في شكّ مما ذكر من شئونه تعالى، غير موقنين في إقرارهم يلعبون بأنّ إقرارهم لا يصدر عن علم و حقيقة. فلا يقولون ما يقولون عن جدّ و إذعان بل هو قول مخلوط بلعب و هزء. ٨- قيل: إنّ كلمة «يلعبون» تومىء إلى أنّ مَنْ يدعى الإيمان بالله و يتكل على سواه فهو غير واثق من خالقه تماماً كمن يلهو بشيء و هو على علم بأنّه لا يجدي نفعاً. ٩- عن الجبائي: أى بل هم في شكّ ممّا أخبرناك به و وصفنا الله تعالى به، يلعبون مع ذلك، و يستهزؤون بك، و يسخرون من القرآن إذا قرئ. ١٠- قيل: أى بل هم في شكّ من وحدة الربوبية رغم الإقرار بوحدة الألوهية، يلعبون بساحة الألوهية كأنه إقتسم ربوبية ما هو إلهه و خالقه بينه و بين خلقه. ١١- قيل: أى بل هم لا يوقنون و لا يؤمنون بما ذكر من رسالة الرسول ﷺ و صفة الكتاب الَّذي انزل عليه بل هم في شكّ و ارتياب فيه، يلعبون بالإشتغال بدنياهم. ١٢- قيل: أى بل هم في شكّ ممّا ذكرناه ممّا يكون في الليلة المباركة.

اقول: و الثّاني عشر هو الأنسب بظاهر السّياق من دون تناف بينه و بين بعض الأقوال الأخر فتدبرّ جيّداً.

٩- (فارتقب يوم تأتي السّماء بدخانٍ مبين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن مسعود و قتادة و الضّحّاك و مجاهد: أريد بالدخان هنا يوم شدّة و مجاعة، فإنّ الجائع يرى بينه و بين السّماء كهيئة الدخان من ضعف بصره. فالآية الكريمة إخبار بقحط و مجاعة أصابت المشركين العرب بسوء أعماهم... و ذلك أنّ الدخان: الظلمة التي كانت تغشى أبصار المشركين العرب لشدّة

الجوع، حتى كأنهم كانوا يرون دخاناً، فإنّ الإنسان إذا اشتدّ خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه و رأى الدّنيا كالمملوءة دخاناً. فلما عصى المشركون و طغوا و آذوا رسول الله ﷺ و المؤمنين به، و أصروا على الشّرك و الطّغيان، على التّكذيب و العصيان، على البغى و العدوان و على العناد و اللّجاج... دعا عليهم رسول الله ﷺ فقال: «اللّهمّ سنين كسني يوسف» فاستجاب تعالى له ﷺ و قطع عنهم المطر، فأصابهم الجهد و الجوع حتى أكلوا العظام و الميتة، و جعلوا يرفعون أبصارهم إلى السّماء، فلا يرون إلا الدّخان أو يرون بينهم و بين السّماء كهيئة الدّخان من الجهد و الجوع، و قيل: سمى دخاناً ليس الأرض منه يرتفع منها الدّخان. أو لأنّ الهواء يظلم عام القحط لقلّة الأمطار و كثرة الغبار و المعنى: فانتظر أيّها الرّسول يوم يأتي الجذب و المجاعة التي تجعل الجائع من هؤلاء المشركين يرى بينه و بين السّماء كهيئة الدّخان المنتشرة في الفضا... ٢- عن ابن عبّاس و أبي سعيد و الجبائي و ابن عمر و الحسن و ابن أبي مليكة: الدّخان آية من أشراط السّاعة بأن يظهر الدّخان قبل قيام السّاعة، و لم يأت بعد، فيأتي فيدخل في مسامع الكافر و المنافق حتى يكون كالرأس الحنيد، و قيل: يدخل الدّخان في أنوفهم فيثقب مسامعهم و يضيق أنفسهم فصاروا كالسّكارى و هو من آثار جهنّم يوم القيامة، و يصيب المؤمن منه مثل الرّكام، فتكون الأرض يومئذ كلّها كبيت أو قد فيه، ليس فيه ثقبه و لا خلل و لا فرجة، و يمكث ذلك أربعين يوماً فيوم الدّخان هو قبل القيامة الكبرى فهي تتلوه: «يوم نبطش البطشة الكبرى» الدّخان: (١٦) فبطشة الدّخان ليست من الكبرى، ثمّ و لا كشف للعذاب يوم القيامة و لو قليلاً ليختبر بهذا الكشف أهل النّار ما عندهم من وفاء أو نكث بما عاهدوا الله عليه إن كشف الضّرّ عنهم، و الدّار الآخرة دار جزاء و ليست بدار إيتلاءٍ و اختبار. و يوم الدّخان: «إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون»: (١٥) و هذا يعني أنّ المراد من الكشف هنا هو كشف عذاب وقع بالقوم في الحياة الدّنيا.

فبطشة الدّخان قد تكشف قليلاً و هي في أقل من الكبرى، فليست هي الأخرى، و قد يعني بطش الدّخان المبين العذاب الأدنى: «و لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون

العذاب الأكبر لعلهم يرجعون» السجدة: (٢١) أو أنه العذاب دون الأكبر، وليس الأدنى، اللهم الآن يعني من الأدنى ضمنها قياساً إلى الأكبر. ومما يؤكد أنه من أشراط الساعة المستقبلية قوله تعالى: «مبين» قد يعني إيانة الدخان عن أمر غير مباين، وأهمه الساعة، فدخان الساعة رجعٌ للسماء: «والسماء ذات الرجح» الطارق: (١١) إلى ما كانت من دخان الغاز، ودونه دخان من أشراط الساعة كما أن إنشقاق القمر من قبله، ومن أشراط إنشقاقه عند الساعة، ولكن أين دخان من دخان، وإنشقاق من إنشقاق إلا أنهما من أشراطها ...

مع أن قوله عزّ وجلّ: «يوم نبطش البطشة الكبرى» وعيد من الله تعالى لهؤلاء المشركين العرب الذين تقضوا ما عاهدوا الله عليه بأن يؤمنوا إذا كشف الضّر عنهم، فلما كشف عنهم الضّر عادوا إلى ما نهوا عنه، فالفعل الذي وقع الوعيد عليه كان في الدنيا إذ لا وعيد على ما يقع من الناس في الآخرة.

٣- أي إصبر يوم تأتي السماء بدخان عظيم يملأ الجو، وذلك إذا خرجوا في الرجعة من القبر. ٤- قيل: عن ابن مسعود أيضاً وأبي العالية: أريد بيوم الدخان يوم بدر. فآية الدخان قد مضت. ٥- قيل: إن المراد بيوم الدخان، يوم فتح مكة حين دخل جيش المسلمين مكة، فارتفع الغبار كالدخان المظلم. وعن عبدالرحمن الأعرج: إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة. والمعنى: إحفظ أيها الرسول ﷺ قول هؤلاء المشركين هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين يوم فتح مكة. ولذلك سمى الحافظ رقيباً.

٦- قيل: أريد بيوم الدخان يوم القيامة، وهو ما يطلع على الناس يوم القيامة من أهوالها ومرجفاتها، فإذا خرجوا من قبورهم يومئذ يحيط بالخلائق ويغشاهم. ٧- قيل: إن المراد بالدخان هو بخار الماء، فتأتي السماء بما كان قبل خلقها. وذلك أن كلمة الدخان جاءت في موضعين من القرآن الكريم: ١- في هذه السورة. ٢- في قوله تعالى: «ثم استوى إلى السماء وهي دخان» فصلت: (١١) فهما واحد أو من سنخ واحد بأن ترجع السماء إلى ما كانت دخاناً وهو المستصحب مع اللهب: «يوم تبدل الأرض غير

الأرض والسَّموات» إبراهيم: ٤٨) كما قال تعالى: «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ» الطارق: (١١) ومنه الرجوع إلى ما ابتدأت دخاناً.

وإلى مثله ذهب بعض الحكماء من القدماء.... قيل: وهذا لا ينافي كلام المتكلمين من أن الأجسام مؤلفة من الاجزاء التي لا تتجزى، لجواز أن يخلق الله تعالى أول الأجسام من تلك الجواهر ثم تتكوّن باقي الأجسام عن الأجسام الأوّل، وأمّا الحكماء فلما لم تكن تلك الظواهر موافقة لمقتضى أدلتهم لتأخّر وجود العناصر عن وجود السّموات لا جرم إحتاجوا إلى تأويلها توفيقاً بينها وبين آرائهم في ذلك.

٧- قيل: أريد بالدخان: الفتنة والشّرّ الغالب، يعبر عنه بلفظ الدخان، وربما وضعت العرب الدخان في موضع الشّرّ إذا علا، فيقال: «في بيتنا أمر، إرتفع له دخان» وإنّ العرب تسمّى الشّرّ المتفاقم دخاناً. ٨- قيل: إنّ المراد بالدخان ما يجيىء في الحروب الكبرى الثالثة العالمية التي قبل يوم القيامة من آلات عظيمة مدمّرة تهلك ثلث الناس الموجودين يوم ذاك.

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين، من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال الأخر مع أنّ صيغة المضارع: «تأتي - يغشى» تفيد التجدّد والحدوث فتأمل جيّداً ولا تغفل.

١٠- (يغشى الناس هذا عذاب أليم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: الناس هم المشركون العرب من أهل مكّة، وهذا حكاية قولهم عند نزول عذاب الدخان. والمراد بـ«أليم» وجيع وهو الجوع. والمعنى: يغشى ذلك الدخان أى الجوع هؤلاء المشركين ويحيط بهم، حال كونهم قائلين: هذا الدخان عذاب وجيع. ٢- قيل: أريد بالناس كلهم، وبالذخان الظلمة والمعنى: تشمل الظلمة الناس أجمعين وتلبسهم، يقول الله تعالى لهم عندئذ: هذا عذاب أليم أى موجع مؤلم. فمن قال: إنّ الدخان قد مضى فقوله: «هذا عذاب أليم» حكاية حال ماضية. ومن جعله مستقبلاً فهو حكاية حال آتية.

يغشى الناس كلهم يومئذ ذلك الدخان أدنى من غشية الساعة: «هل أتاك حديث الغاشية» الغاشية: (١) «يوم يغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت أرجلهم و يقول ذوقوا ما كنتم تعملون» العنكبوت: (٥٥) فيحيط بهم عذاباً أما الكفار و المستكبرون و الفجار و المجرمون و الفساق و المفسدون فلاستحقاقهم لهذا العذاب الأليم في الدنيا و في الدار الآخرة و الأبرار و المؤمنون، و الأخيار و المتقون فيغشاهم معهم في الحياة الدنيا دون الآخرة تخفيفاً عنهم كماورد و سبق ذكره: «يأخذ المؤمن منه كالزكمة و أما الكافر بمنزلة السكران يخرج من منخرية و أذنيه و دبره، فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه». فقد اختلف عذاب الدخان هنا بين المؤمن و الكافر، كما يختلف بينها يوم القيامة: «يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سكارى و ما هم بسكارى و لكن عذاب الله شديد» الحج: (١ - ٢) «و إن منكم إلا و اردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم نجى الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثياً» مريم: (٧١ - ٧٢).

وحتى إذا لم يختلف عذاب الدخان في الدنيا، و الزلزال في الآخرة، فهو للكافر عذاب قبل العذاب الأكبر، و للمؤمن عذاب حتى يخفف عنه من العذاب الأكبر، كما في الزلازل و البركان التي لا تميز بين مؤمن و كافر، بين صالح و فاسد، و بين متق و فاجر... و قد يشير: «يخشى الناس هذا عذاب أليم» إلى الأكثرية الساحقة من ناس الناس حينذاك فإنه من أشراط الساعة القريبة إلى الرجعة، و قيام مدار الدهر و ناموس العصر، صاحب الزمان من آل محمد عليه السلام الذي به يملاء الله الأرض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً.

٣- قيل: أريد بالناس الكفار كلهم من المشركين العرب و غيرهم، فهم يشعرون يومئذ، بما هو واقع بهم من عذاب الله الأليم، و هم يقولون إذا رأوا العذاب: هذا عذاب أليم.

٤- قيل: هذا إخبار عن دنو الأمر كما تقول: هذا الشتاء فأعدله. ٥- قيل: هذا منطبق على دخان الحرب الكبرى الماضية، فإن الدخان كان يدخل الخنادق و يحيط

بالمحاربين من كلّ جانب، و يكون قطعاً مظلمة عظيمة كالسحب العظيمة تحيط بالناس.
 ٦- قيل: أريد بدخان السماء الغاشي ما يحصل في الحرب الكبرى العالمية الثالثة
 التي يذهب فيها ثلثا الناس أو ثلاثة أرباعهم أو سبعة أو تسعة أعشارهم حسب مختلف
 الحديث: «حتى إذا فتحت يأجوج و مأجوج و هم من كلّ حذب ينسلون و اقترب
 الوعد الحقّ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنّا في غفلة من هذا بل كنّا
 ظالمين» (الأنبياء: ١٠٦ - ١٠٧) «فإذا جاء و عدريّ جعله دكاء و كان و عدريّ حقّاً و تركنا
 بعضهم يومئذ يموج في بعض و نفخ في الصور فجمعناهم جمعاً» (الكهف: ٩٨ - ٩٩).
 فنسل يأجوج و مأجوج من كلّ حذب مرتفع، تهجماً على من تحت كلّ حذب،
 قد يعمل دخاناً غاشياً كعذاب أليم، و كما نرى الطائرات الحربية كيف تشعل ناراً و
 دخاناً في كلّ حذب؟

و مهما يكن من شيء فدخان السماء الغاشي كلّ إنسان قبل يوم القيامة من
 أشرط الساعة، سواء أكان من هذه الحرب الكبرى العالمية أو الثالثة الآتية، و النسل
 اليأجوجي أم كان من عوامل الدخان أخرى بشرياً أم إلهياً لا علم لنا بها.
 أقول: و على الأوّل أكثر المفسرين، من دون تناف بينه و بين بعض الأقوال
 الأخر كالمقدم.

١١- (ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون)

في «العذاب» أقوال: ١- عن ابن عباس: العذاب هنا هو الجوع. ٢- عن قتادة:
 أريد بالعذاب هنا الدخان. ٣- قيل: إن المراد بالعذاب هنا هو الثلج.
 أقول: و على الأولين جمهور المفسرين من دون تنافٍ بينها، حيث إن الدخان
 كان من الجوع الذي أصابهم. و إن كان عذاب الدخان بالنسبة إلى من انسلت مسالك
 المشركين العرب من غير العرب نوعاً آخر من أنواع العذاب، فيمكن أن اللام في
 «العذاب» للعهد، و أن تكون للجنس، فتشمل أنواعه كلاً بحسبه فتأمل جيّداً و لاتغفل.

١٢- (أنى لهم الذكري و قد جاء هم رسول مبین)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أى كيف هؤلاء المشركين العرب العظة و التوبة إذا كشفنا عنهم عذاب الدخان، وهم كاذبون فيما يعدون بالإيمان: و قد أبان لهم رسولنا ﷺ ما هو أعظم من حالتهم هذه في وجوب الإذكار من كشف الدخان و هو ما ظهر على رسول الله ﷺ من الآيات البيّنات و المعجزات القاهرات... ٢- قيل: أى أنى لهم الإيمان إذا أهلكناهم يوم بدر و قد جاء هم محمّد رسول ﷺ بيّن لهم كتاباً بلغة يعلمونها، و حثهم على الإيمان بالله تعالى فلم يقبلوا به، و هذا زمان سقوط التكليف لكونهم ملجئين، فلا تقبل لهم توبة. ٣- قيل: أى أنى لهم الإيمان يوم القيامة، و قد جاء هم رسول بيّن الرسالة.

٤- عن مجاهد: أى من أين يكون لهم التذكّر و الإتعاض بعد وقوع هذا البلاء، و عند حلول هذا العذاب، و قد جاءهم رسول بيّن لهم الحقّ، فأنى لهم الذكري في ذلك اليوم. ٥- قيل: أى و كيف يتذكرون و يتعظون، و حالهم أنّهم قد جاءهم رسول ظاهر الصدق و الدلالة. ٦- قيل: أى و هم كاذبون في قولهم: إنا مؤمنون إذ أنى لهم ذكر الإيمان حتى يؤمنوا و يذعنوا بالحقّ، و قد تعرّق الكفر في أعماقهم، حيث « قد جاءهم رسول مبین» لكلّ حقّ كالشمس في رابعة النهار لا تقبل الإرتياب، و هو رسول الله ﷺ جاّتهم بالآيات الواضحة...

٧- قيل: أى كيف يتعظون و يرتدعون أن كشف الله عنهم العذاب، و قد أصروا على الشرك و تكذيب الرسول ﷺ مكابرة و عناداً، و قد جاءهم ما هو كاف في رجوعهم إلى الصواب فلم يرجعوا إذ أرسلنا إليهم رسولاً أتى بالمعجزات، فلم يؤمنوا، و إنّ التوبة إمّا أن يكون بما ينال الناس من النوائب، و إمّا أن تكون بما يتّضح لهم من الحقائق، و هؤلاء قد إتّضحت لهم الحقائق و وجوه الصواب، فلم يفقهوا، فأخذنا بالعذاب، فنعاقبهم، و كيف يرجعون بالعقاب، و قد ذكرناهم بالآيات و ظهور الحقائق التي هي في مجموعها أنجع أثراً من العقاب، فأعرضوا عنها، و لم يؤمنوا و قالوا ما قالوا. أقول: و السّابع هو الأنسب بظاهر السّياق و في معناه بعض الأقوال الأخر.

١٣- (ثم تولوا عنه و قالوا معلّم مجنون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن مجاهد: أي ثمّ أعرض هؤلاء المشركون العرب عن محمّد رسول الله ﷺ فقال بعضهم: إنّ القرآن إنّما يعلمه غلام روميّ لبعض ثقيف. و قيل: كان يعلمه غلام أعجميّ اسمه عدّاس. و قال آخرون: إنّهُ أصيب بجبل إذ تلقى إليه الجنّ هذه الكلمات حين يعرض له الغشى. و قيل: علّمه الكهنة و الشياطين... ٢- قيل: أي ثمّ أعرضوا عن الإستماع إليه، و النّظر فيما بين يديه، و اتّهموه بالكذب و الإفتراء و الجنون. ٣- عن ابن عبّاس: أي أعرضوا عن الإيمان به، و قالوا: معلّم يعلمه جبر و يسار، مجنون مخنوق مختنق.

أقول: و لكلّ وجه من دون تنافٍ بينها فتأمل جيّداً.

١٤- (إنّا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن مسعود و ابن عبّاس و مقاتل: أي إنّنا كاشفوا الجوع و الدّخان عنكم أيّها المشركون العرب زماناً قليلاً يسيراً إلى يوم بدر، فريثاً نكشف عنكم العذاب يا أهل مكّة إنّكم عائدون إلى شرككم و ضلالكم، و إلى كفركم و عنادكم، لا تلبثون غيب الكشف على ما أنتم عليه من الإبتهاال و التضرّع. فلما رفع الله تعالى عنهم العذاب باستسقاء النبي ﷺ لهم عادوا إلى الشّرك و العصيان فأهلكهم الله يوم بدر. ٢- قيل: إنّ في الآية الكريمة إشارة إلى ما يكون من الفرجة بين آية و آية من آيات قيام السّاعة ثمّ من قضى عليه بالكفر لإصراره عليه يستمرّ عليه.

٣- قيل: هذا في الدّار الآخرة أي لو كشفنا عنكم العذاب لعدتم إلى الكفر.

٤- قيل: معنى: «إنكم عائدون» إلينا أي مبعوثون بعد الموت. ٥- قيل: أي إنّكم

عائدون إلى نار جهنّم إن لم تؤمنوا. و عن قتادة: أي عائدون يوم القيامة إلى عذاب الله أي العذاب الأكبر و هو عذاب جهنّم. و القليل مدّة ما بين العذابين. ٦- قيل: هذا قبل يوم القيامة. و المعنى: إذا أتت السّماء بالدّخان قبل يوم القيامة تضرّع المعذّبون به و قالوا: ربّنا اكشف عنا العذاب إنّنا منييون مؤمنون، فيكشفه الله عنهم، فريثاً يكشفه عنهم

يرتدون. ٧- قيل: أي إنا كاشفوا العذاب عنكم كشفاً قليلاً إنكم عائدون إلى الكفر الذي كنتم فيه لما غلب على طباعكم، ولما كان العذاب القليل لم يؤثر، والإصلاح بالعلم والإيمان لم يقد أمهلناكم إلى يوم البطشة الكبرى حيث لا توبة بعدها فننتقم يوم البطشة الكبرى.

٨- قيل: أي سندفع أو سنرفع عنكم ما أنتم فيه من العذاب بعض الوقت، ولكننا نعلم إنكم ما كثون بالعهد لا محالة، فرغم أننا عالمون بكيدكم في استكشاف العذاب وكيدكم في دعوى الإيمان «إنا كاشفوا العذاب قليلاً» تحقيقاً لما التمستم، وإظهاراً لما كذبتهم وكيدتم «إنكم عائدون» إلى ما كنتم عليه، وإن كشف العذاب يعمّ قبل اللبس وبعده، فيشمل الدّفع والرّفع.

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

١٥- (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عبّاس و قتادة و الحسن و الجبائي: البطشة الكبرى هي يوم القيامة. و البطش: التناول بصولة، و الأخذ بقوة و شدة وقع الأثم، و أكثر ما يكون بوقوع الضّرب المتتابع، فأجرى إفراغ الأثم المتتابع مجراه. و المعنى: سننتقم من المشركين العرب يوم القيامة أشدّ الانتقام، و نجازيهم بما قالوا و بما فعلوا، و نأخذهم أخذ عزيز مقتدر و لا يجدنّ شفيحاً و لا ولياً و لا نصيراً يمنع عنهم عقابنا، فيند منّ و لات حين مندم.

٢- عن ابن عبّاس أيضاً و ابى بن كعب و ابن مسعود و مجاهد و سعيد بن جبیر و أبي العالية و قتادة و الضّحّاك و ابن زيد و مسروق و محمّد بن سيرين و قتادة و عطية: هو ما جرى على المشركين و صناديدهم يوم بدر. و المعنى: نحن ننتقم منهم في ذلك اليوم بالسيف و نعاقبهم بالعقوبة العظمى. ٣- عن ابن عبّاس و الحسن أيضاً و عكرمة و الزّجاج: البطشة الكبرى هي عذاب جهنّم يوم القيامة. ٤- قيل: هي دخان يقع في الدّنيا أو جوع أو قحط يقع قبل يوم القيامة.

٥- قيل: البطشة الكبرى هي قيام الساعة لأنها خاتمة بطشاته في الدنيا، ويقال: إنتقم الله منه أي عاقبه. والإسم منه النّعمة. وقيل بالفرق بين النّعمة والعقوبة حيث إنّ العقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة، والنّعمة قد تكون قبلها. وقيل: العقوبة: ما تقدّرت والإنتقام غير مقدّر.

أقول: وعلى الثاني جمهور المحققين.

١٦- (و لقد فتناً قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول كريم)

و في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس و الفراء: أي و لقد ابتلينا قبل مشركي مكّة، فرعون و قومه بالعذاب، و جاءهم موسى ﷺ و هو رسول كريم على ربّه إذ اختصّه بالنّبوة و إسماع الكلام، كريم عند الله تعالى بما استحقّ بطاعته من الإكرام و الإعظام و الإجلال. و المعنى: عاملناهم معاملة المختبر ببعثة موسى ﷺ إليهم ليجازي بما يظهر دون ما يعلم ممّا لا يظهر، فكذبوه فأهلكوا، فهكذا أفعل بأعدائك يا محمّد ﷺ إن لم يؤمنوا.

٢- قيل: «فتناً» بمعنى عذبنا. أي عذبناهم بالغرق. و في الكلام تقديم و تأخير و التّقدير: و لقد جاء رسول كريم و هو موسى ﷺ جاء فرعون و قومه و أغرقناهم. لأنّ الفتنة كانت بعد مجيء الرّسل. و الواو لا ترتّب. و معنى «كريم» شريف و سيط و حبيب في قومه بني إسرائيل. و قيل: أي كريم الأفعال و الأخلاق بالتّجاوز و الصّفح و الدّعاء إلى الصّلاح و الرّشد، فلم يخاشنهم في التّبليغ كما قال تعالى: «فقولا له قولاً ليّناً» (٤٤) فكان متّصفاً بالخصال الحميدة.

٣- قيل: معنى الفتنة أنّه تعالى أمهلهم و وسّع عليهم الرّزق، و كان ذلك سبباً لأنهما كهم في المعاصي و ابتلاهم با رسال موسى ﷺ إليهم ليؤمنوا، فاختاروا الكفر و الضّلالة على الإيمان و الهداية، و الشّرك و الجهالة على التّوحيد و الحكمة... و كان موسى ﷺ كريماً في نفسه. و قيل: أي حقيق بالتكريم في الدّعاء إلى الله تعالى و البرهان الواضح، و الدّليل القاهر حتّى يسلكوا طريق الهدى المؤدّي إلى ثواب الجنّة، و يعدلوا عن

طريق الردى المؤدى إلى العقاب بنار جهنم.

فكانت فتنة فرعون و قومه بـ«جنّات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين»: (٢٥ - ٢٧) قبل فتنة مشركى مكة، حتى جاءهم موسى ﴿عليه السلام﴾ و هو رسول كريم، و إنّها لفتنة كبرى أن يصبح الإنسان فى قوّة و نعمة و ثراء ثمّ يأتية رسول من الله تعالى يهدّده بطفواه فيها و يحذّله تقواه. و هذه من النصوص على الرّسالة العالميّة لموسى بن عمران ﴿عليه السلام﴾ إذ جاء فرعون و قومه من القبط كعديد أمثالهم، و هكذا تقضى كرامة الرّسالة و سعتها ألاّ تخصّ بقوم دون آخرين، مهما ركزت على قوم دون قوم كما بنى إسرائيل «جاءهم رسول كريم» برسالة كريمة، و هم لثام مستكبرون، و من ثمّ كان بنو إسرائيل لثاماً مستضعفين إلاّ شذر منهم نبيّون أو مؤمنون.

٤- قيل: أى اختبرناهم بالنعماء و البأساء و بموسى ﴿عليه السلام﴾ تماماً كما اختبرنا قريشاً بالرّخاء و الضّرّاء و بمحمّد ﴿صلى الله عليه و آله و سلم﴾ فتمرد هؤلاء و اولئك. ٥- قيل: أى امتحنّاهم و شدّدنا عليهم التّكليف لأنّ الفتنة شدّة التّعبّد فى الأخذ بالسّرّاء و الضّرّاء. و أصلها: الإحراق بالنّار لخلّاص الذهب من الغشّ. فهذه الشّدّة كشّدّة الإحراق للخلّاص. و الفتنة: الإمتحان للعلم. بحقيقة الشّيء. والمعنى: فعلنا بهم فعل الممتحن الذى يريد أن يعلم بحقيقة ذلك الشّيء، و ذلك الإمتحان كان بزيادة الرّزق و التّمكين فى الأرض، ففسدوا و استطالوا فى الغنى و ركوب متن الضلال.

و أمّا الكريم فإذا وُصف الله عزّوجلّ به فهو إسم لإحسانه و إنعامه المتظاهر نحو قوله تعالى: «فإنّ ربّي غنىّ كريم» (النمل: ٤٠)، و إذا وُصف به الإنسان فهو إسم للأخلاق الفاضلة و الأفعال المحمودة التى تظهر منه، و لا يقال: هو كريم حتى يظهر منه ذلك، و كلّ شىء شريف فى بابه، فإنّه يوصف بالكريم، قال الله جلّ و علا: «كم أنبتنا فيها من كلّ زوج كريم» (الشعراء: ٧) «وزروع و مقام كريم» (الدخان: ٢٦) و «إنّه لقرآن كريم» (الواقعة: ٧٧) و «قل لها قولاً كريماً» (الإسراء: ٢٣).

و لم يوصف رسول بشخصه أنّه كريم إلاّ موسى ﴿عليه السلام﴾ و محمّد ﴿صلى الله عليه و آله و سلم﴾: «و جاءهم رسول كريم» (الدخان: ١٧) و «إنّه لقول رسول كريم» (الحاقة: ٤٠) و لعلّ هذا

الإختصاص فيها لموضع اللّامة المنقطعة النّظير في قوم موسى ﴿ﷺ﴾ و المشركين العرب اللجوج العنود ...

أقول: والرّابع هو الأنسب بظاهر السّياق و عليه أكثر المحقّقين.

١٧- (أن أدّوا إلىّ عبادالله إنّي لكم رسول أمين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أى أدّوا إلىّ عبادالله ممّا فرض الله تعالى عليكم من الصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ والسّنن والأحكام ... إنّي لكم رسول أمين غير متّم. ٢- عن مجاهد و قتادة والحسن و ابن زيد: إنّ هذا طلب موسى ﴿ﷺ﴾ من فرعون و ملائه أن يحزّروا بنى إسرائيل الذين استعبدوهم، و كانوا تحت سيطرة فرعون طاغى مصر و ملائه المستكبرين. فأولّ تطلّب موسى ﴿ﷺ﴾ من برثنة الفرعونيّة هو تخليّة السّبيل عن عباد الله جلّ و علا استعبد هم فرعون طاغى مصر و ملاه المستكبرون، إذ جعلوهم عبيداً لهم من دون الله حتى قال فرعون لهم و لأذنابه: «فقال أنا ربّكم الأعلى» التّازعات: (٢٤).

و قال: «يا أيّها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى» القصص: (٣٨).

و لا يتضرّر من هذه السّلطة الأمن تحت السّلطة و هم بنو إسرائيل المستضعفون المستعبدون، فليبدأ بهم تخليصاً لهم عن المستعبدين، و من ثم يرجعهم إلى عبادة ربّ العالمين، فالمرحوم يخرج الإنسان من عبودية غيرالله فلا يصبح عبداً لله جلّ و علا. ٣- قيل: عن الفرّاء: «عبادالله» نداء لفرعون و قومه. والتّقدير: أن أدّوا إلىّ ما أمركم به يا عبادالله.

٤- عن ابن عبّاس: أى إدفّعوا إلىّ فأرسلوا معى و اتّبّعونى يا أيّها النّاس إلى ما أدعوكم إليه من الحقّ، إنّي رسول من الله أمين على الرّسالة. ٥- قيل: أى أدّوا إلىّ حقّ الله تعالى ما وجب عليكم من الإيّمان والطّاعة، فأظهروا إيّمانكم و طاعتكم لى، و قبول الدّعوة منى يا عبادالله إنّي لكم رسول أمين على ما أوّديّه إليكم و أدعوكم إليه، و على ما أرسلتُ به. ٦- قيل: أى تعالوا إلىّ و اقبلوا على دعوتى، إنّي لكم رسول أمين على ما

استأديه منكم فلا أخون فيه. ٧- قيل أي أدوا إلى سمعكم حتى ابلاغكم رسالة ربّي، إني لكم رسول أمين على الوحي، فاقبلوا نصحي.

أقول: والثاني هو المؤيد بالآيات الكريمة سيأتي ذكرها في بحث التفسير والتأويل فانتظر و تدبر جيّداً.

١٨- (و أن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسطان مبين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن الحسن: أي وأن لا تتجبروا على الله تعالى بترك طاعته واتباع أمره، وتكذيب رسالتي، فإن تكذيب الرسول في رسالته إستعلاء و تجبر على من أرسله، ثم علل ذلك بقوله: «إني آتيكم بسطان مبين» أي برهان بين على رسالتي أي حجة بارزة من الآيات المعجزة و حجة البرهان. ٢- قيل: أي وأن لا تعثوا في الأرض مفسدين إني آتيكم بعذر مبين. ٣- عن ابن عباس: أي وأن لا تتكبروا ولا تفتروا على الله كذباً إني آتيكم بحجة بينة و عذر بين.

عن قتادة: أي وأن لا تبغوا على الله بكفران نعمه. والفرق بين البغي والإفتراء أن البغي بالفعل، و الإفتراء بالقول. ٥- قيل: أي وأن لا ترتفعوا عن طاعته. ٦- عن ابن جريج: أي وأن لا تعظموا على الله. ٧- عن يحيى بن سلام: أي وأن لا تستكبروا على عبادة الله و طاعته. والفرق بين التعظيم والإستكبار أن التعظيم تطاول المقتدر، و الإستكبار ترفع المحقر. ٨- قيل: أي وأن لا تستكبروا على الله بالإستهانة برسوله و حيه إني آتيكم بحجة واضحة تدلّ على أني نبي، و يظهر الحقّ معها لاسبيل إلى إنكارها لأن السلطان: الحجة، والمبين: الظاهر الذي مع ظهوره يظهر الحقّ، فكأنه أظهره. ٩- قيل: أي وأن لا تتكبروا على أولياء الله بالبغى عليهم إني آتيكم بمعجز ظاهر يبين صحة نبوتي و صدق مقالتي.

أقول: ولكل وجه و التعميم غير بعيد، حيث إنّ العلوّ على الله جلّ و علا علوّ على رسله خاصّة، و على خلقه عامّة، فإنّ فرعون كان عالياً من المسرفين.

٢٠- (وإني عذت بربي و ربكم أن ترجمون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس و أبي صالح: الرّجم الّذي إستعاذ منه موسى ﴿عليه السلام﴾ بربه و ربهم هو الشّتم، و هو الرّجم بالقول كقولهم، هو ساحر كذاب و نحوه. ٢- عن ابن عباس أيضاً: الرّجم هنا هو القتل. والمعنى: إعتصمت بربي و ربكم من أن تقتلونني، و ذلك أن فرعون طاغى مصر و جنوده المستكبرين توعدّوه و تهدّدوه بالقتل فاستجار بالله تعالى منه، فقال: إني عذت بالله تعالى فيما مضى من وعيدكم لى بالقتل، لأنّ الله تعالى وعده بالحفظ، فقال: «فلا يصلون إليكما» القصص: ٣٥.

٣- قيل: أي و إني لذت بربي و ربكم أن تؤذوني ضرباً أو شتماً. ٤- عن قتادة: هو الرّجم بالحجارة. والمعنى: إلتجأت إلى مالكي و مالكم أن ترموني بالحجارة، فلا تقدرّون على ذلك. و ذلك أن عذاب الرّجم كان عند فرعون و ملائه أشدّ العذاب، ولكن هذا الرّسول الكريم موسى ﴿عليه السلام﴾ لا يترك أو يؤخر دعوته خوف الرّجم، و لا يلتجأ إليهم من عذاب الرّجم و إنّما قال: «إني عذت بربي و ربكم أن ترجمون» للماضي دون أن يقول: «أعوذ» للحال و الإستقال تنبيهاً إلى أن زاده في دعوته عوذ الرّب، فإنّه رسول الرّب، فليعذه ربه في هذه السبيل الشائكة الفائكة كما أعاذ.

و قيل: إنّ هذا إشارة إلى ما آمنه ربه قبل المجيء إلى القوم كما في قوله تعالى: «قالا ربنا إنّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنّني معكما أسمع و أرى» طه: ٤٥-٤٦.

و بذلك يظهر فساد ما قيل: إنّ هذا كان قبل أن يخبره الله تعالى بعجزهم عن رجمه بقوله عزّ وجلّ: «فلا يصلون إليكما» القصص: ٣٥.

٥- قيل: أي و إني ألتجىء إلى الله الّذي خلقتني و خلقتكم أن لا تصلوا إلى بسوءٍ من قول أو فعل. ٦- قيل: أريد بالرّجم هنا القذف بالكلمات البذيئة من دون حساب. ٧- قيل: المعنى: أن موسى ﴿عليه السلام﴾ عاذ بربه، و اتكل على أنّه وحده يعصمه منهم و من كيدهم، فهو غير مبال بما كانوا يتوعدّونه و يتهدّدونه به من الرّجم و القتل و الأذى بأن تقتلون أو تشتمون بالنسبة إلى السّحر و الكذب، فاستعاذ موسى ﴿عليه السلام﴾ بربه من كلّ

معاني رجهم الذي يصل منه إلى المرجوم من أذى و مكروه شتماً كان باللسان، أو رجماً بالحجارة باليد أو القتل ...

أقول: والتعميم هو المؤيد بالآيات الكريمة سيأتي ذكرها في بحث التفسير والتأويل فانتظرو تدبر جيداً كما أنه الأنسب بظاهر الإطلاق.

٢١- (و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن قتادة: أي و إن لم تؤمنوا لي فخلّوا سبيلي و كفّوا عن أذاي. ٢- عن ابن عباس: أي و إن لم تصدّقوني بالرسالة فاتركوني لامعي و لا على. ٣- عن مقاتل: أي و إن لم تصدّقوني و لم تؤمنوا بي لأجل برهاني، فدعوني كفافاً أي مكفوفاً عنّي شرّكم لالي و لا على. ٤- قيل: أي كونوا بمعزل منّي و أنا بمعزل منكم إلى أن يحكم الله بيننا. ٥- قيل: أي و إن لم تؤمنوا بي فتنحّوا عنّي و اقطعوا أسباب الوصلة بيني وبينكم. ٦- قيل: أي فخلّوني و فارقوني كفافاً و كونوا بمعزل عنّي لا على و لا لي و لا تتعرّضوا لي بشرّكم و أذاكم و لا بخير و شرّ.

٧- قيل: أي و إن لم تؤمنوا لي فليكن الأمر بيني و بينكم على السّلم حتّى يقضى الله أمراً كان مفعولاً. ٨- عن ابن عباس أيضاً أي فاعتزلوا أذاي. ٩- قيل: إنّ المعنى: «لكم دينكم و لي دين» فلا تتعرّضوني برجم و معانيه كما لا أحكم على ما أدعوا كرهاً دون اختيار، فاعتزلون، فإنما شأنى بعد كمال الدّعوة مع ربّي. ١٠- قيل: أي فابتعدوا من طريقي. ١١- قيل: أي فدعوني و شأنى. ١٢- قيل: أي و إن لم تصدّقوني في أنّه رسول الله إليكم، و أنّ ما أدعوكم إليه حقّ يجب عليكم العمل به، فلا أقلّ من أن تعتزلون بصرف أذاكم عنّي لأنكم إن لم تجازوا الإحسان بالإحسان فلا إسائة، و إنّما دعاهم إلى ترك ملاسته بسوءٍ إن أصرّوا على الكفر و لم يقبلوا إلى الإيمان لأنّ هذا أمر يدعو إليه العقل ببديته و لا يحتاج إلى برهان.

أقول: و على الأخير أكثر المحقّقين، و في معناه أكثر الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

٢٢- (فدعا ربّه أن هؤلآء قوم مجرمون)

في جرم فرعون و ملآئه أقوال: ١- عن ابن عبّاس و الكلبي و مقاتل: هو شركهم. و المعنى: أن هؤلآء قوم مشركون لا يؤمنون بالله، فاجتروا الهلاك على أنفسهم. ٢- قيل: كان جرمهم هو امتناعهم من إطلاق بني اسرائيل بعد أن أمروا به: «أن أدوا إليّ عبادالله». ٣- قيل: هذا تعريض بالدّعآء عليهم بذكر ما استوجبوه به، و لذلك سمّاه دعآء، فدعا بما يقتضيه سوء أفعالهم و قبح إجرامهم و سوء معاملتهم له، فكأنه قال: اللهمّ عجلّ لهم بما يستحقّونه بإجرامهم و معاصيهم بما به يكونون نكالاً لمن بعدهم، و ما دعا موسى ﴿ﷺ﴾ بهذا الدّعآء إلا بعد إذن الله تعالى له في الدّعآء عليهم. ٤- قيل: لما كذب فرعون و ملآئه بموسى ﴿ﷺ﴾ و ما جاءهم به، و لم يؤمنوا به، و لم يؤدّوا إليه عبادالله و همّوا بقتله و قتلهم: «و قال فرعون ذروني أقتل موسى و ليدع ربّه» غافر: ٢٦» قال سنقتل أبناءهم و نستحي نساءهم و إنّنا فوقهم قاهرون» الأعراف: ١٢٧» دعا موسى ﴿ﷺ﴾ ربّه بأن فرعون و جنوده قوم مجرمون.

٥- قيل: لما نيس موسى ﴿ﷺ﴾ من إيمانهم به توجه إلى ما هو شأنه، بعد إتمام الحجّة عليهم و تبليغ الرّسالة و كمال الدّعوة، و هو الدّعآء على الذين طغوا على الله و على رسوله و على النّاس كافة و سعوا في الأرض فساداً، و أجرموا قطعاً لثمرات الإنسانيّة الحرّة قبل إيناعها، و فصلوا عنها كافة معدّاتها، و الرّسالة حياة جماهيرية و سلالة من ثمرات الإنسانيّة هم مجرموها و قاطعوها ... يا ربّ أنت بعثتني لإثمار الإيناع لإستعدادات خاملة كراماً على الإنسانيّة جمعآء: و «جاءهم رسول كريم» و هم برجمهم المهّدّد مجرمون هذه البعثة الكريمة و الرّسالة العظيمة، فأنت و شأنك يا ربّ! فلا مخلص لي أمرك إلاّ بأمرك يا ربّ! هنا لك تأتي الإجابة فور الدّعآء كأنها آتية مع الدّعآء، و لما يصل أمرك إلى ما وصل «فأسر بعبادي ...»

أقول: و التّعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق و المؤيّد بالآيات الكريمة سيأتي ذكرها في بحث التّفسير و التّأويل فانتظر و تدبّر جيّداً.

٢٣- (فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: إن المراد «بعبادي» بنو إسرائيل، و «ب» «ليلاً» أوّل الليل. والمعنى: فأسر بيني إسرائيل من أوّل الليل، إنكم متبعون في البحر أى يتبعكم فرعون و جنوده. ٢- قيل: أريد بـ «ليلاً» ما ارتفع من الليل. والمعنى: فأسر بيني إسرائيل فراراً عن تجدد حصرهم و اسرهم و اياكم في مرتفع الليل لأنكم متبعون رغم ظلام الليل و ارتفاعه. و ذلك أن سراة كلّ شيء أعلاه، فالإسراء ليلاً هو السير بهم في مرتفع الليل. ٣- قيل: «ليلاً» أى بقطع من الليل كان وقت نوم فرعون و جنوده بأن لا يدركوا خروجهم من مصر. و المراد بـ «عبادي» الذين آمنوا بموسى ﴿عليه السلام﴾ و اتبعوه و لم يخافوا من فرعون و جنوده في خروجهم من مصر، و هم أكثر بني إسرائيل لا كلّهم، فإنّ منهم من لم يؤمن بموسى ﴿عليه السلام﴾ و منهم من آمن به و خاف فلم يخرج.

٤- قيل: إن معنى «ليلاً» قبل الصّباح. أى فأجبنا دعائه و قلنا له: أسر... و كان من دعائه: «اللهمّ عجلّ لهم ما يستحقّونه بإجرامهم» و قيل: كان دعائه ما جاء في سورة يونس: «ربنا اطمس على أموالهم...» يونس: ٨٨.

٥- قيل: أى إن كان الأمر كذلك فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون أى سيتبعكم فرعون و قومه. ٦- قيل أى فأسر بعبادي الذين صدّقوك و آمنوا بك و اتبعوك دون الذين كذّبوك منهم و أبوا قبول ما جئتهم به، و كان الذين كانوا بهذه الصّفة يومئذ بني إسرائيل. «إنكم متبعون» أى فرعون و قومه من القبط متبعوكم إذا شخصتم عن بلدكم و أرضهم في آثاركم... ٧- قيل: أى فسر بيني إسرائيل و من آمن معك من القبط ليلاً، حيث إن بعض القبط آمن بموسى ﴿عليه السلام﴾ و اتبعه، إن فرعون و ملأته سيتبعونكم إذا علموا بخروجكم و مسيركم ليلاً، يؤخر علمهم بذلك فلا يدركونكم.

أقول: و السّابع هو الأنسب بظاهر السّياق فتأمّل جيّداً و لا تغفل.

٢٤- (و اترك البحر رهواً إنهم جندٌ مفرقون)

في قوله تعالى: «رهواً» أقوال: ١- عن ابن عباس و مجاهد و قتادة: أى و اترك

البحر ساكناً على ما هو به إذا قطعتة و عبرته، فلا تضر به ثانياً. وكان موسى ﴿عليه السلام﴾ قد ضرب البحر بالعصا، فانفلق لموسى ﴿عليه السلام﴾ و المؤمنين به، فأمره الله تعالى أن يتركه كما هو ليفرق فيه فرعون و جنوده. و ذلك أن موسى ﴿عليه السلام﴾ لما جاوز البحر هو و من معه، أراد أن يضربه بعصاه ثانياً، فينطبق كما ضربه فانفلق، فأمره الله تعالى أن يتركه ساكناً على هيئته قاراً على حاله من انتصاب الماء و كون الطريق يبساً، و أن لا يضربه بعصاه ثانياً و لا يغير منه شيئاً ليدخله فرعون و جنوده، فإذا دخلوه أطبقه الله تعالى عليهم.

٢- عن مجاهد و قتادة أيضاً و عكرمة و الحسن: أى و اترك البحر طريقاً يابساً. و ذلك أن موسى ﴿عليه السلام﴾ لما قطع البحر، عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتئم، و خاف أن يتبعه فرعون و جنوده، فقليل له: و اترك البحر كما هو طريقاً يابساً. ٣- عن أبي مسلم: أى و اترك البحر منفتحاً منكشفاً حتى يطمع فرعون في دخوله. على أن الرّهو: الفجوة الواسعة. و عن محمد بن كعب القرظي: رهواً: مفتوحاً، منفرجاً أى ذافجوة واسعة.

٤- قيل: أى و اترك البحر جانباً أى خذ على الطرف. ٥- قيل: أى خذ على الطريق. ٦- عن ابن الأعرابي: أى و اترك البحر واسعاً ما بين الطاقات. ٧- عن خالد بن خبيرى: أى و اترك البحر سهلاً بغير تشدد، ليس برمل و لا حزن. قال القطامي في وصف الرّكاب:

يمشين رهواً فلا الأعجاز خاذلة و لا الصدور على الأعجاز تتكل

٨- عن ابن عباس أيضاً: «رهواً» أى سمياً. ٩- عن ابن عباس أيضاً: الرّهو أن يترك كما كان من قبل أن ينفلق، فإنهم لن يخلصوا من ورائه. ١٠- عن ابن عباس و الحسن أيضاً و الضحّاك و ابن زيد و الربيع: أى سهلاً دمثاً. ١١- عن عكرمة أيضاً: أى أتركه يبساً جديداً كهيئته بعد أن ضربه. يقول: لا تأمره أن يرجع اتركه حتى يدخل آخرهم.

١٢- قيل: أى و اترك البحر مفترقاً.

أقول: و على الثاني أكثر المفسرين، و في معناه أكثر الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

٢٦- (و زروع و مقام كريم)

في «زروع» أقوال: ١- قيل: أى أثمار. ٢- قيل: أى كنوز لقوله تعالى: «و كنوز و مقام كريم» الشعراء: ٥٨. ٣- قيل: هى زروع قائمة في مزارعهم، و قد كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أول مصر إلى آخرها. ٤- قيل: اريد بها ههنا الخزائن. ٥- قيل: هى الدفائن. ٦- عن الضحّاك: الزروع ههنا الأنهار و هذا مردود لأنّ العيون تشملها. ٧- عن ابن عباس: أى حروث.

أقول: و على الثالث أكثر المفسرين.

و في قوله تعالى: «و مقام كريم» أقوال: ١- قيل: أى و مجالس شريفة. ٢- عن مجاهد: هو مجالس الملوك و مقام الأمراء و الرؤساء و الحكماء و الزعماء. ٣- قيل: أى منازل حسنة خطيرة، و مساكن زاهية بهيئة. ٤- عن قتادة: أى مقام حسن بهج. ٥- قيل: أى مرابط الخيل لتفرّد الزعماء بارتباطها عدّة و زينة فصار مقامها أكرم منزل بها. ٦- عن مجاهد أيضاً و سعيد بن جبیر: هى منابر الخطباء، و قد كان ألف منبر لألف جبار يعظّمون عليها فرعون و ملكه.

٧- عن سعيد بن جبیر و مجاهد أيضاً: هى المناظر الحسنة. ٨- عن عليّ بن عيسى: المقام الكريم هو الذي يعطي اللذة كما يعطى الرّجل الكريم الصّلة. ٩- قيل: «مقام كريم» ههنا: قصور شاهقة. ١٠- قيل: هى حياة طيبة. ١١- قيل: هو سلطان و بذخ. ١٢- قيل: أى في موضع شريف كريم كانوا يقومونه. ١٣- قيل: المقام الكريم: الفيوم. ١٤- عن قتادة: أى مقام حسن.

أقول: و على الثالث أكثر المفسرين من دون تنافٍ بينه و بين بعض الأقوال

الأخر.

٢٧- (و نعمة كانوا فيها فاكهين)

و في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أى و متعة كانوا فيها ناعمين متفكّهين. ٢- قيل: أى حياة طيبة منعمة أو ناعمة و معيشة راضية. ٣- عن ابن عباس: «فاكهين» أى

معجبين . ٤- عن ابن عمر: أريد بـ «نعمة» نيل مصر، و «فاكهين» أى أشرين بطرين . ٥- قيل: «نعمة» هي أرض مصر لكثرة خيرها، و «فاكهين» أى لاهين مازحين . ٦- قيل: النعمة - بالفتح - : التّعيم، و - بالكسر - : منفعة يستحقّ بها الشّكر، وإن كانت مشقّة لأنّ التّكليف نعمة وإن كانت فيه مشقّة . والمعنى: إنّ فرعون و ملأته كانوا متمتّعين من نعم الله تعالى . والفاكه هو المتمتّع بأنواع اللّذة كما يتمتّع الآكل بأنواع الفاكهة . والفاكهة: فضل عن الفوت الذي لا بدّ منه .

٧- قيل: النّعمة: هي الفيوم . ٨- قيل: «نعمة» ما كانوا فيه من تنعمّ وسعة في العيش ودعة، و تمتّع كما يتمتّع بالفواكه و هي أنواع الثّمار ... فقد كانوا في بلهنية من العيش وسعة من الرّزق و خفض ودعة و سرور و حبور . ٩- قيل: النّعمة في الأبدان، و «فاكهين» أى مفاكهين للنساء . ١٠- قيل: «فاكهين» أى طيّبى الأنفس ... من فكه و فاكه: طيب النفس ضحوك أو يحدث صحبه فيضحكهم . ١١- قيل: «فاكهين» أى أصحاب فاكهة .

أقول: و التّعيم هو الأنسب بظاهر الإطلاق، و خاصّة النكرة في سياق التعريف، فالنّعمة شاملة لجميع ما تقدّم و غيره مما لم يذكر، فتأمل جيّداً .

٢٨- (كذلك و أورثناها قوماً آخرين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عبّاس و قتادة: إنّ المراد بـ «قوماً آخرين» هم بنو إسرائيل، فإنّهم رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون و جنوده . والمعنى: و مثل ذلك الإخراج أخرجنا فرعون و ملأته من مصر، و جعلناها لبني إسرائيل بعد فرعون و قومه القبط . و إنّ توريث ملك مصر و ما فيها من النّعم إلى بني إسرائيل بعد هلاك فرعون و جنوده كان بغير مشقّة كما يصير الميراث إلى الورثة على تلك الصّفة، و توريث العلم شبه بذلك لأنّ الأوّل تعب في إستخراجه، و توطئة الدّلالة المؤدّية إليه، و وصل إليه الثّاني و هو رافه و ادع، لم يكلّ لطول الفكر، و شدّة طلب العلم، فلمّا كانت نعمة قوم فرعون وصلت بعد هلاكهم إلى غيرهم كان ذلك توريثاً من الله تعالى لهم .

٢- عن الكلبي: أى هكذا فعلنا بهؤلاء المكذّبين برسُلنا، و هكذا نفعل بكلّ من عصانا و خالف أمرنا من عبادنا في كلّ ظرف، و أورثنا تلك البلاد بما فيها من خير عظيم و نعيم عظيم قوماً غير أهلها ممّن لا يمتون إليهم بقراة و لا دين و لا أيّ سبب و لا نسب، فقد تغلّب على مصر الآشوريّون و البابليّون زمناً، و الحبش حيناً آخر، ثمّ الفرس مدّة، و اليونان مدّة أخرى، ثمّ الرّومان من بعدهم، ثمّ العرب، ثمّ الطولونيّون، و الإخشيديون، و الفاطميّون، و الماليك البريّة و البحرية، و التّرك و الفرنسيّون و الإنجليز ... فالمراد بـ «قوماً آخرين» غير بني إسرائيل دخلوا مصر بعد فرعون و القبط إلى اليوم، و أمّا بنو إسرائيل فلم يتغلّبوا عليها بعد.

٣- قيل: أى نفعل فعلاً كذلك لمن نريد إهلاكه ... ٤- قيل: أى بمثل هذا الإحسان العظيم إليهم كان عقابنا الشّديد لهم، فزعنا هذه النّعم من أيديهم ... و أورثنا قوماً آخرين من بعدهم، و هم أبناءهم الّذين صارت إليهم هذه الأرض، و ما خلف المغرقون و تركوا فيها من جنّات و عيون و زروع و مقام كريم ... و سمّي الأبناء الوارثون لهؤلاء المغرقين ... سمّوا قوماً آخرين لأنّ آبائهم كانوا على حال من الضلال بحيث لا يكاد يجمعهم بأبناءهم أيّ وجه من وجوه الشّبه ... فهما ورث أبناءهم من بعدهم من الكفر و الضلال ... فإنّ المسافة بينهم و بين أبناءهم ستظلّ دائماً بعيدة، لأنّ آباءهم قد بلغوا في هذا الضلال غاية لا يبلغها أحد ...

فهم غير بني إسرائيل لأنّ بني إسرائيل قد خرجوا من أرض مصر، فراراً من العذاب الّذي سلّط عليهم فيها، و قد تحدّث القرآن عن تيههم في الصّحراء أربعين سنة، ثمّ عن حياتهم في أرض كنعان بعد موسى ﴿ط١١٤﴾ ثمّ إنّ المراد بالميراث هنا ليس هو الوارث، و لهذا جاء مجهلاً بقوله تعالى: «قوماً آخرين» و إنّما المراد هو الإخبار عن هلاك فرعون و قومه، و إخلاء أيديهم ممّا كانوا يعتزّون به من ملك و سلطان و بساتين و أنهار... فلقد ذهب كلّ ذلك، و لم يغب عنهم شيئاً بل و صار ميراثاً لغيرهم ...

٥- قيل: أى كثيراً ما تركوا أشياءً كذلك أى على حالها، و نجّينا بني إسرائيل ممّا كانوا يقاسونه من عذاب فرعون الشّديد المسرف المستكبر، فجعلناهم ورثة لهم يرثون

ماهم فيه من أسباب الغنى والحياة التّاعمة ووسائلها ... ٦- قيل: الأمر كذلك، وقد أُورث بنو إسرائيل كلّما كان لفرعون وملائته، وليس لزام الإيراث نقل عين الميراث إلى الورثة، وإنما هو عزل قوم، ونقل آخرين إلى ما كانوا يملكون، على تحوّل وتبدّل... و قيل: لم يرث بنو إسرائيل كلّما كان لفرعون وملائته، حيث إنّ النّعمة كانت مضلّلة، ومن مقامهم إستعلاءً على الله واستعباداً لعباد الله! عن الحسن: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه، فورثوا جميع ما ذكره الله تعالى من الجنّات والعيون والزّروع والمقام الكريم ...

٧- قيل: أريد بالوراثة هنا ما استعاروه من حليّ من آل فرعون بأمر الله تعالى.
٨- قيل: أى كذلك كان أمرهم فاهلكوا، وأورثنا أموالهم لا أرضهم، بني إسرائيل وهم قوم آخرون ليسوا من دينهم.

أقول: والأوّل هو المستفاد من الآيات الكريمة سيأتي ذكرها في بحث التّفسير والتّأويل، فانتظر وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتدبّر جيّداً.

٢٩- (فما بكت عليهم السّماء والأرض وما كانوا منظرين)

في الآية الكريمة أقوال: ١-: عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير ومجاهد: أى فما بكت على فرعون طاغي مصر وجنوده المستكبرين السّماء والأرض بسبب هلاكهم في البحر، بخلاف المؤمنين الذين يبكى عليهم بموتهم مصلاًهم من الأرض، ومصعد عملهم من السّماء، وما كانوا مؤخّرين للتّوبة، ولا ممهلين إلى وقت آخر.

فلم يكن لهم في الأرض آثار صالحة، ولم يكن لهم كلم طيّب يصعد إلى السّماء، فلم تبك عليهم السّماء والأرض اذ لم يكن لهم باب في السّماء لرفع عملهم، ولا مصلى في الأرض. والبكاء على حقيقته. ٢- قيل: أى فما بكت عليهم السّماء والأرض لكفرهم وطغيانهم، لظلمهم وعصيانهم، ولبغيهم وعدوانهم ... وما كانوا مؤخّرين بالفرق والعقوبة التي حلّت بهم، ولكنهم عوجلوا بها إذ أسخطوا ربّهم عليهم. وذلك أنّ العرب كانت تقول عند موت السيّد والزّعيم منهم: بكت له السّماء والأرض أى عمّت

مصيبته الأشياء حتى بكته السماء والأرض والريح والبرق، وبكته الليالي
الساتيات... قال الشاعر:

فالريح تبكي شجوها والبرق يلمع في الغمامة
وقال آخر:

والشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك نجوم الليل والقمر
وقالت الخارجية:

أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف

وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه. و
المعنى: إنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم ولم يوجد لهم فقد، فما تألم أحد ولا تأسف أحد
لموتهم وهلاكهم، وما أقر الله تعالى عذابهم إلى يوم القيامة. ٣- عن الحسن: في الكلام
إضمار أى ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة... كقوله تعالى: «واسئل
القرية» يوسف: ٨٢.

أى أهل القرية وكقوله عز وجل: «حتى تضع الحرب أوزارها» محمد ﷺ: ٤.
أى أصحاب الحرب. والمعنى: بل سروا بهلاكهم لكونهم مسخوطاً ومغضوباً
عليهم بإنزال الخزي بهم.

٤- عن عطية: إن بكاءهما حمرة أطرافهما، ويكون البكاء ههنا حقيقة، ولكن
المخسوف والكسوف والحمرة التي تحدث في السماء وهبوب الرياح العاصفة بكاء لها.
٥- قيل: البكاء إدرار الشيء فإذا أدرت العين بمائها قيل: بكت، وإذا أدرت
السماء بمحرتها قيل: بكت، وإذا أدرت الأرض بغبرتها قيل: بكت. ٦- قيل: بكأؤهما
أمانة تظهر منها تدل على أسف وحزن. ٧- قيل: في الآية الكريمة تهكم بهم وجاهم
المنافية لحال من يجل زروه ويعظم فقده فيقال فيه: بكت عليه السماء وما كانوا مهملين
وقتاً أى لما جاء وقت هلاكهم لم يمهلوا إلى الآخرة بل عجل لهم في الدنيا.

وذلك أنه كان إذا مات الرجل الخطير عظيم الشأن، قالوا في تعظيم معصيته:
بكت عليه السماء والأرض، وأظلمت الدنيا. ففيه تمثيل وتخييل وتهكم بهم أنهم كانوا

يستعظمون أنفسهم و يعتقدون أنهم لو ما توال قال الناس فيهم ذلك، فأخبر الله عز وجل: أنهم ما كانوا في هذا الحد بل كانوا دون ذلك، ففيه مبالغة في وصف فرعون و جنوده بصغر القدر و فقد المنزلة، و تهوين شأنهم، و تحقير مقامهم عند الله جلّ و علا، فعدم بكاءهما عليهم بعد هلاكهم كناية عن هوان أمرهم على الله تعالى و عدم تأثير هلاكهم في شيء من أجزاء الكون، و ما امهلوا التوبة أو تدارك تقصير، بل عجلوا لهم العذاب، فاهلكوا في البحر.

٨- قيل: إن التقدير: إن السماء و الأرض لو كانتا بمن يبكي على أحد إذا هلك لما بكتا على فرعون طاغي مصر، و لا على ملائكة المستكبرين لأنهم ممن أهلكهم الله تعالى بالإستحقاق و أنزل عليهم رجزاً بما كانوا يكفرون و يفسدون في الأرض فالمعنى: لو كانت السماوات و الأرض من الجنس الذي يصح منه البكاء لم تبكيا عليهم إذ كان الله عليهم ساخطاً و لهم ماقتاً. ٩- قيل: البكاء هنا بمعنى الحزن، فكأنه قال: فلم تحزن عليهم السماء و الأرض بعد هلاكهم و انقطاع آثارهم... و قد عبر عن الحزن بالبكاء لأن البكاء يصدر عن الحزن غالباً، و من عادة العرب أن يصفوا الدار إذا ظعن عنها سكانها، و فارقها قطنها بأنها باكية عليهم و متوجعة لهم على طريق معنى المجاز بمعنى ظهور علامات الخشوع و الوحشة عليها، و انقطاع أسباب النعمة و الأنسة منها، فعنى البكاء ههنا الإخبار عن الإختلال بعد كما يقال: بكى منزلي بعدي، و منزل فلان بعده قال مزاحم:

بكت دارهم من بعدهم فتهللت

دموعي فأى الجازعين أوم

أمستعبراً يبكي من الهون و البلا

و آخر يبكي شجوه و يهيم

١٠- قيل: إن معنى الآية الكريمة إخبار بأنه لا أحد أخذ بثأرهم، و لا انتصر لهم،

ففيها كناية عن فقد الإنتصار لهم و الأخذ بثأر، و المعنى: فلم ينتصر لهم أحد، و لم يطلب بثأرهم طالب. لأن العرب كانت لا تبكي على قتيل إلا بعد الأخذ بثأره، فكنتى بهذا اللفظ عن فقد الإنتصار و الأخذ بالثأر على مذهب القوم الذين خوطبوا بالقرآن الكريم.

١١- قيل: إن البكاء كناية عن المطر و السّقى لأنّ العرب تشبه المطر بالبكاء، فعنى الآية: أنّ السّماء لم تسق قبورهم، و لم تجد عليهم بقطرها، على مذهب العرب المعهود بينهم لأنهم كانوا يستسقون السّحائب لقبور من فقدوه من أعزّائهم، و يستنبتون الزّهر و الرّياض لمواقع حفرهم، قال عديّ بن حاتم في وفاة رسول الله ﷺ:

إنّ الذي بكت السّماء لفقده

عميت علينا بعده الأنبياء

و الأرض خاشعة لها بجبالها

و النّاس لا موتى و لا أحياء

و قال أبو ذؤيب:

كسفت لمصرعه النّجوم و بدرها

و تزعزعت أركان بطن الأبطح

و قال النّابغة:

فلا زال قبر بين تبنى و حاسم

عليه من الوسميّ طلّ و وابل

فينبت حوذاناً و عوفاً منوراً

سأتبعه من خير ما قال قائل

و كانوا يجرون هذا الدّعاء مجرى الإسترحام، و مسألة الله تعالى لهم الرّضوان، و الفعل إذا أضيف إلى السّموات كان لا تجوز إضافته إلى الأرض، فقد يصحّ عطف الأرض على السّماء بأن يقدر فعل يصحّ نسبته إليها، و العرب تفعل مثل هذا قال الشّاعر:

يا ليت زوجك قد غدا

متقلّداً سيفاً و رمحاً

بعطف الرّيح على السّيف، و إن كان التّقلّد لا يجوز فيه، و مثل هذا يقدر في الآية الكريمة، فيقال: إنّه تعالى أراد السّماء لم تسق قبورهم، و أنّ الأرض لم تعشب عليها و كلّ هذا كناية عن حرمانهم رحمة الله تعالى و رضوانه، و ربّما شبّه الشعراء النّبات بضحك الأرض كما شبّوها المطر ببكاء السّماء، و في ذلك يقول أبو تمام:

إنّ السّماء إذا لم تبك مقلتها

لم تضحك الأرض عن شيء من الخضر

و الزّهر لا تنجلي أبصاره أبداً

إلا إذا رمدت من كثرة المطر

١٢- قيل: إنّ هذا من التوسّع الذي ورد على غير وجه الإضافة كقوله تعالى: «ثمّ

استوى إلى السّماء و هي دخان فقال لها و للأرض اثتيا طوعاً او كرهاً قالتا أتينا

طائعين» فصلت: (١١) حيث إنّ نسبة القول إلى السّماء و الأرض من باب التوسّع لأنهما

جماد، و التّطق إنّما هو للإنسان لا للجهاد، و لا مشاركة ههنا بين المنقول و المنقول إليه، فكذاك قوله عزّوجلّ: «فما بكت عليهم السّماء و الأرض و ما كانوا منظرين».

أقول: و الأوّل هو المؤيّد بالرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٣٠- (و لقد نجّينا بني إسرائيل من العذاب المهين)

في قوله تعالى: «من العذاب المهين» أقوال: ١- قيل: هو استعباد فرعون و قتله أبناء بني إسرائيل و استحياؤه نساءهم و تحقيره كبرآئهم، و ما يصيبهم من إسارة فرعون إيّاهم. ٢- قيل: هو الذي كان يفعله بهم فرعون و قومه لأنّهم كانوا يستعبدونهم و يكلفونهم المشاقّ و يحملونهم القذارات و يأمرونهم بكنسها و تنظيفها، و ما إليها من أنواع العذاب الشّديد الإهانة و الإذلال و من وسائل الخسف و الضّيم و الضّغط ... ٣- قيل: هو طغيان فرعون كأنه في نفسه كان عذاباً مهيناً لإفراطه في تعذيبهم و تحقيرهم وإهانتهم.

٤- قيل: أريد بالعذاب المهين العذاب الجسمي لأنّ فرعون كان إذا أراد تعذيب أحد من بني إسرائيل - رجلاً أو امرأة - بسطه على وجهه، على وجه الأرض، و تّديديه و رجليه فأوتد بأربعة أوتاد في الأرض، و ربّما بسطه على خشب منبسط، فوّد رجليه و يديه بأربعة أوتاد، ثمّ تركه على حاله حتّى يموت، و لذلك وصفه الله تعالى بذى الأوتاد في قوله: «و فرعون ذى الأوتاد» الفجر: ١٠) و يؤيّد ما حكاه الله تعالى من قول فرعون إذ هدّد السّحرة لإيمانهم بموسى ﴿ط﴾: «فألقي السّحرة سجّداً قالوا آمنا ربّ هارون و موسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنّه لكبيركم الذي علّمكم السّحر فلا تقطنّ أيديكم و أرجلكم و لأصلبّنكم في جذوع النّخل و لتعلمنّ أيّنا أشدّ عذاباً و أبقى» طه: ٧٠ - ٧١).

٥- قيل: إنّ المراد بالعذاب المهين، العذاب الرّوحي و هو سلب الحرّية المشروعة عن بني إسرائيل خاصّة و عن المواطنين عامّة، و قد كان استبداد فرعون طاغي مصر

أكبر العذاب الرّوحي لرعيته و لبني إسرائيل، و هذا دأب من سلك مسلك فرعون مصر في كلّ ظرف من الظروف من الطّواغيت و الأمراء و الحكّام الجابرة... أقول: و التّعيم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتدبر جيّداً.

٣١- (من فرعون إنّه كان عالياً من المسرفين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي من فرعون و قومه من ذبح الأبناء و استخدام النّساء و غير ذلك، إنّه كان مخالفاً عاتياً من المسرفين في الشّرك و الضلال. ٢- قيل: أي من عذاب فرعون، فالمضاف مقدّر. ٣- قيل: أي أنجينا بني إسرائيل من العذاب و من فرعون، إنّه كان جبّاراً من المشركين، و ليس هذا علوّ مدح، بل هو علوّ في الإسراف، و قيل: هذا العلوّ هو التّرفّع عن عباد الله تعالى. ٤- قيل: أي كان هذا العذاب المهين واقعاً صادراً من جهة فرعون و بأمره، إنّه كان كبيراً رفيع الطّبقة من بينهم، بليغاً في إسرافه في الشّرّ و الفساد، عالياً على عباد الله استعباداً لهم، و على الله إدعاءً للرّبوبيّة العليا، مسرفاً في علوّيه. ٥- قيل: أي بل جعل فرعون في نفسه عذاباً مهيناً لشدّة سكينته و فرط عتوّه، جعل فرعون نفس العذاب، مبالغاً لما كابدوه منه من عذاب و إهانة و إنّه كان متكبراً متجبّراً متغلباً مسرفاً متجاوزاً الحدّ في الطّغيان. ٦- قيل: أي من استعباد فرعون و استبداده، و من قتله أبناءهم و استحياً نساءهم، إنّه كان جبّاراً مستكبراً من المسرفين في العتوّ و الطّغيان، و البغي و العصيان، و في الإثم و العدوان... أقول: و المعاني متقارب.

٣٢- (و لقد اخترناهم على علم على العالمين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن مجاهد و قتادة و الحسن: أي و لقد اخترنا بني إسرائيل بعد إهلاك فرعون و قومه، و فضلناهم بإيتاء الملك و التّوراة لكونهم خير موجودين في ذلك الزّمن، على علم بحالهم و مسيرهم و مصيرهم، و بخيرهم و شرّهم، و برشدهم و ضلالهم... مع علمنا بأنهم يزيفون و تفرط منهم الفرطات و البوادر... وأنهم

سوف يصبحون من أفسد المفسدين، و شر الشاردين... لحدّ قلما توجد أقوام في التاريخ الرّسالي - فيما يقصّه القرآن الكريم - كأمثالهم فيما أفسدوا في الأرض فساداً حتّى اليوم و لكنّه تعالى علم أنّهم على حالهم وماضيهم من أفضل العالمين و أحقّهم بالانتصار حيث استضعفوا بالفرعنة الجبّارة و هم موحدون و حدهم دون غيرهم، و أنّ فيهم أنبياء و صلحاء مهالحصل بينهم من انحراف و انجراف و تلكؤ و التواء: «و نريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمةً و نجعلهم الوارثين و نمكّن لهم في الأرض و نرى فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون» القصص: ٥ - ٦.

فكانوا هم أحقّاء بذلك أن يختاروا على عالمي زمانهم... فلفظه عام و معناه خاص لقوله تعالى في أمة نبينا محمد ﷺ: «كنتم خير أمة أخرجت للناس» آل عمران: ١١٠) و ذلك يوجب أنّه تعالى ما اختارهم على من هو خير منهم، و إنّما اختارهم على من هو في زمنهم من العالمين، و كان هذا الإختيار إختياراً مؤقتاً باختبار خير الموجودين في ذلك الزمن، فالمعنى: فضلنا بني إسرائيل على علم بمكان الخيرة، و على بصيرة منّا باستحقاقهم التّفضيل و الإختيار على عالمي زمانهم ذلك، و على من بين أظهرهم و لكلّ زمان عالم، ففضلوا على أهل زمانهم... بناءً على أنّ المراد بالإختيار مطلقه، فإنّهم لم يختاروا على الأمة الإسلاميّة التي خاطبهم الله عزّوجلّ بمثل قوله: «كنتم خير أمة أخرجت للناس» و قوله: «هو اجتباكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج» الحج: ٧٨).

٢- قيل: أى و لقد اخترناهم على الناس جميعاً لكثرة الأنبياء منهم، مع علم منّا بأنهم يزيغون في بعض الأحوال... و ذلك أنّ الله تعالى جعل في بني إسرائيل من الأنبياء الكثيرين، فهذه خاصّة لهم، ليست لغيرهم لما في العلوم من مصالح المكلفين بأنبياءهم... فالمراد بالعالمين جميع العالمين من الأمم... بناءً على أنّ المراد بالإختيار، الإختيار من بعض الوجوه و هو كثرة الأنبياء، فإنّهم بذلك يمتازون من سائر الأمم... فالمعنى: إنّنا فضلنا بني إسرائيل على جميع العالمين في أمر كانوا مخصوصين به و هو كثرة الأنبياء منهم.

٣- عن ابن عبّاس: أى فضلنا بني إسرائيل على عالمي زمانهم بالمنّ و السّلوى و

الكتاب و الرسول و النجاة من العذاب المهين و من فرعون و قومه، و النجاة من الغرق، فهم كانوا يمتازون بأن مرّ عليهم دهر طويل في التيه، و هم يتظللون بالغمام و يأكلون المنّ و السلوى و بالمعجزات كفلق البحر و ما إليها من الآيات البيّنات... ٤- قيل: أى فضلنا بني إسرائيل على علم منّا بحالهم على عالمي زمانهم أى العقلاء... و يرجع هذا الاختيار و التفضيل إلى نجاتهم و تخليصهم من الغرق و إيراثهم الأرض بعد فرعون و القبط.

٥- قيل: إنّ الله تعالى أقسم بأنّه اختار موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ و قومه بني إسرائيل على علم على العالمين، و أنّ الاختيار هو اختيار الشّيء على غيره بالإرادة له لتفضيله عليه، و مثله الإيثار، و ليس في مجرد الإرادة تفضيل شيء على غيره لأنّه قد يمكن أن يريد شيئاً من غير أن يخطر بباله ما هو فيه أولى منه في العقل، فلا يكون إختياره تفضيلاً، و إمّا أن يريد الأولى و لا يدري أنّه أولى، فيختاره عليه لجهله بأنّه أولى، أو يختاره و هو يعلم أنّه غير أولى، و يختاره لحاجته إليه من جهة تعجّل النّفع به، و من اختار الأدون في الصّلاح على الأصح كان منقوصاً مذموماً لأنّه بمنزلة من اختار القبيح على الحسن. أقول: و على الأوّل جمهور المحقّقين.

٣٣- (و آتيناهم من الآيات ما فيه بلاؤمبين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أى و آتيناهم بني إسرائيل من الآيات ما فيه بلاء مبين نعمة ظاهرة من فلق البحر و المنّ و السلوى و غيرها... فأنجاهم الله تعالى من عدوّهم و أقطعهم البحر و ظلّل عليهم الغمام و أنزل عليهم المنّ و السلوى و غير ذلك من الآيات العظام التي لم يظهرها الله تعالى في غيرهم. ٢- عن ابن عبّاس: أى و أعطيناهم من العلامات ما فيه بلاء مبين أى نعمة عظيمة. ٣- قيل: أى أعطينا بني إسرائيل الآيات و هي الدلالات و المعجزات لموسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ و هي التسع و غيرها ما فيه إمتحان ظاهر، و لقد أوتوا من الآيات المعجزات ما لم يعهد في غيرهم من الأمم، و ابتلوا بذلك إبتلاءً مبيناً. ٤- عن قتادة: الآيات هي إنجاءهم من فرعون و فلق لهم البحر، و تظليل الغمام عليهم و إنزال المنّ و السلوى. و يكون الكلام متوجّهاً إلى بني إسرائيل. ٥- قيل: الآيات

هي العصا واليد البيضاء. ويكون الكلام متوجّهاً إلى فرعون وقومه. ٦- عن عبد الرحمن بن زيد: الآيات هي الشرّ الذي كفّهم عنه، والخير الذي أمرهم به، فيكون الكلام متوجّهاً إلى الفريقين معاً من بني إسرائيل وفرعون وقومه. ٧- قيل: أى وأعطيناهم من العبر والعظات ما فيه اختبار يبيّن لمن تأمله أنّه اختبار إختبرهم الله به. والبلاء: الإختبار الظاهر.

٨- قيل: أى وأعطيناهم من الأمور ذوات الخطر الدالّة على كرامتهم عندنا ما فيه عبرة لمن تأمل فيه، فأنجيناهم من عدوّهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المنّ والسّلوى وما إليها من الآيات الّتي خصّت بهم دون آل فرعون، إذ كانت في غرقهم كفلق البحر أو بعد غرقهم كانبجاس العيون من الحجر، و نتق الجبل، وإنزال المنّ و السّلوى عليهم، و بنتيجة اختبارهم و سقوطهم في هوّات الضلالة و الإفساد سلبت عنهم النّبوة إلى بني إسماعيل، و بعث عليهم من يشردهم و يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة: «و إذ تأذن ربّك ليعثنّ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربّك لسريع العقاب و أنّه لغفور رحيم» (الأعراف: ١٦٧).

أقول: و على الأوّل أكثر المفسرين و في معناه أكثر الأقوال الأخر فتأمل جيّداً و لا تغفل.

و في قوله عزّو جلّ: «ما فيه بلاء مبين» أقوال: ١- عن قتادة و الحسن: أى ما فيه نعمة ظاهرة جليّة كما قال الله تعالى: «و ليبلّي المؤمنين منه بلاءً حسناً» (الأنفال: ١٧) لأنّ الله جلّ و علا يبلو بالنّعمة كما يبلو بالمصيبة. ٢- عن الفراء: أى عذاب شديد و محنة شديدة. و ذلك أنّ البلاء قد يكون بالعذاب و النّعمة، و قد يكون بالإحسان و النّعمة، و هو ما فعل الله بهم من إهلاك فرعون و قومه، و تخليصهم منه و إظهار نعمه عليهم شيئاً بعد شيء. ٣- عن عبد الرحمن بن زيد: أى ما فيه اختبار ظاهر يتميّز به المؤمن من الكافر، و الطيّب من الخبيث... ٤- عن ابن زيد أيضاً: أى ابتلاؤهم بالرّخاء و الشّدّة، و بالخير و الشرّ فابتلاهم بما فيه شّدّة و امتحان كقوله تعالى: «و نبلوكم بالشرّ و الخير فتنة» (الأنبياء: ٣٥) بلاء لمن آمن بها و كفر بها، بلوى نبتليهم بها فمحصهم، بلوى إختبار

نختبرهم بالخير و الشرّ نختبرهم فيما آتيناهم من الآيات من يؤمن بها، و ينتفع بها و من يكفر بها و يضيع حقّها: «و لقد فتناّ الذين من قبلهم فليعلمنّ الله الذين صدقوا و ليعلمنّ الكاذبين» العنكبوت: ٣.

و قيل: فيكون في الآيات نعمة على الأنبياء و المؤمنين لهم، و شدة على الكفار و المكذّبين بهم. ٥- قيل: أى ابتلاهم بنعمه عندهم لتظهر أفعالهم شكراً أو كفراً، و قد ظهرت في البغي و الضلال، و في الغدر و الفساد حتّى لعنهم الله و غضب عليهم و جعل منهم القردة و الخنازير. ٦- قيل: أى ما فيه بلاء و اختبار شديدان، و فيه تلميحَة بيّنة أنّ هذه الآيات المعجزات كانت بطيّاتها بلاءً مبيناً، يبين مدى إيمانهم أو كفرهم و كفرانهم. ٧- قيل: أى ما فيه اختبار ظاهر بيّن و هو الذي نجاهم من فرعون و من الفرق، و أنزل عليهم المنّ و السّلوى في التّيه و غير ذلك.

أقول: و الرّابع هو الأنسب بظاهر السّياق، إذ كانوا قبل إهلاك فرعون و قومه في غاية خزي و هوان، و في نهاية الشّدة و النّقمة، ثمّ اختارهم على أهل زمانهم بالملك و الكتاب و النّبوة و النّعمة و الرّخاء...

٣٥- (إن هي إلاّ موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أى ما الموتة التي بعدها الحياة إلاّ موتتنا الاولى أى و هم نطف، و ما نحن بمبعوثين أحياء بعد الثّانية، و ذلك أنّ النّزاع إنّما وقع في موتة تعقبها حياة، فأنكروا أنّ تكون موتة بهذا الوصف إلاّ الموتة الاولى و هو حال كونهم نطفاً. ٢- عن ابن عبّاس: أى ما حياتنا إلاّ بعد موتتنا الاولى و ما نحن بمحيون بعد الموت. ٣- قيل: أى ما الموتة إلاّ موتتنا الاولى التي نموتها في الدّنيا فلا بعث بعدها، و ما نحن بمعادين بعد موتنا. فهم يريدون بقولهم: «إن هي إلاّ موتتنا الاولى» نفى الحياة بعد الموت الملازم لنفى المعاد بدليل قولهم بعده: «و ما نحن بمنشرين» أى بمبعوثين.

٤- قيل: أى ما الصّفة أو النّهاية أو الحالة أو العاقبة إلاّ الموتة الاولى، و ليست هذه إثباتاً لموتة ثانية، إنّما هو كقولك: حجّ فلان الحجّة الاولى و مات. فالضمير: «هي»

راجع إلى الصفة... والمعنى: ليست عاقبة أمرنا ونهاية وجودنا وحياتنا إلا الموتة الأولى المزیلة للحياة الدنيوية، فنحن نعدم بها، فلا حياة بعدها أبداً إذ نحن نموت موتة أبدية لن تقوم بعدها، فلا حياة لنا بعد هذه الحياة التي نحن فيها في هذه الحياة الدنيا، فلا ثانية لها: أن نموت عن حياة برزخية هي بعد الموتة الأولى «وما نحن بمنشرين» عن الموتة الثانية. وقد كان المنكرون للبعث تارة ينكرون لأية حياة بعد الموتة الأولى: «وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» (الأنعام: ٢٩) رغم أنها إحياء إن!... وينكرون تارة أخرى أية إماتة بعد الأولى: «وما نحن بمنشرين» كما هنا. فإنكار الموتة الثانية هو إنكار للحياة البرزخية بعد الموت حيث إن الموتة الثانية تستلزم حياة بين الموتين، وإن قولهم: «وما نحن بمنشرين» إنكار للحياة الآخرة بعد الموتة الثانية.

فقولهم: «إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» إنكار للحياة الأخرى، و قولهم: «إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين» إنكار للحياتين بعد الموت، والحياة البرزخية ضرورة كما الحياة الأخرى، فهناك إماتتان وإحياء إن: إحياء أول للحياة الدنيا، ثم إماتة عنها، فحياة برزخية، ثم إماتة ثانية، ومن ثم إحياء ثان للأخرى، وهم سيترفون بها يوم الدين، وقد كانوا ينكرونها في الحياة الدنيا.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق و في معناه الرابع فتدبر جيداً.

٣٦- (فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين)

في الخطاب أقوال: عن ابن عباس و الفرّاء: خطاب لرسول الله ﷺ و قد جمع كقوله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» (الطلاق: ١) و قوله: «ربّ أرجعون» المؤمنون: ٩٩) والمعنى: فأحى يا محمد آبائنا الذين ماتوا قبلنا حتى نسئلهم أحقّ ما تقول أم باطل؟ إن كنت من الصادقين أن نبعث بعد الموت كقوله تعالى: «و لكلّ أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط و هم لا يظلمون و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» يونس: ٤٧ - ٤٨) و قوله عزّ وجلّ: «و لا تحزن عليهم و لا تكن في ضيق ممّا يمكرون و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض

الذي تستعجلون» النمل: ٧٠-٧٢).

٢- قيل: خطاب لرسول الله ﷺ و للمؤمنين به. ٣- قيل: خطاب للمؤمنين خاصة، وهؤلاء المنكرون للبعث والحساب والجزاء يريدون بتحدّيمهم هذا أن يوقعوا الشك والشبهة في أذهان المؤمنين ليضلّوهم عن سبيل الله تعالى، وهذا دأب المضلّين في كلّ ظرف... والمعنى: فأتوا أيها المؤمنون فاحيوا آبائنا الماضين بدعائكم أو بأيّ وسيلة إنّخذتموها إن كنتم صادقين حتىّ نعلم صدقكم في دعواكم: أنّ الأموات سيحيون، وتكون الحياة بعد الموت، وأنّ الموت ليس بانعدام! أفيأتين آبائهم أحياءً يثبت عندهم البعث بعد موتهم، وهم لا يعرفون آباءهم عياناً، وهم بمشهد متواتر من حياة بعد موت نباتية وحيوانية؟ مع أنّ البعث جمعاء ليس إلاّ في الدار الآخرة للجزءاء، وفي الرجعة لجماعة خاصة للمكافاة... ولا يكون صدق القول في البعث محصوراً في نشر الآباء... ثمّ إنّ نشرهم إلى الحياة الدّنيا لا يثبت نشرهم إلى الدار الآخرة إلاّ إمكانيّة بالمماثلة وهي حاصلة عملياً وواقعياً.

ثمّ إنّ إتيان الآباء للأبناء ليسئلوهم هل هناك نشرة بعد الموت؟ والنشرة تكون يوم القيامة، وما وقعت بعد أوّلاً، والآباء كأمثال الأبناء في إنكارها ثانياً، وحتىّ إذا صدّقوها كيف هم يُصدّقون، وحملة الوحي يُكذّبون، وإذا أنتم تكذّبون حملة الوحي بأيّاتهم المعجزات... وأنتم تعرفونها، فأنتم أولى تكذيباً بآبائكم وأنتم لا تعرفونهم، ولو عرفتموهم لما كان لأقوالهم حجة إلاّ أنّهم آباؤكم تقليداً أعمى و تقدماً لقولة الموتي الكافرين على الأحياء الصادقين...

وهذه خرافة تتكرّر، وشريطة تعاد على ألسن المنكرين ليوم البعث والحساب والجزاء: من ذا الذي مات ثمّ رجع حتىّ يخبرنا عن الحياة الأخرى؟ يسئلونه كأن لا جواب لهم إلاّ إنكارها، ولا يكون تصديقها محصوراً في أخبار الموتي، وإنما تتبّع أدلّتها العقلية والواقعية الأخرى تسجّل ضرورة الحياة الأخرى للحساب والجزاء دون أن تثبتها أقاويل الموتي أو تنفيها...

وانّ هذه الأراجيف والشبهات يهرفها الخارفون، وينكرها العارفون، فإنّ لكلّ

مدلول دليلاً يَخْصُه دون ما يتعنَّته المنكرون...

وإنَّ المنكرين للبعث يَغلون أو يتغافلون عن حكمة البعث... أنها للوصول بالمؤمنين الصّادقين و المحسنين الصّالحين إلى النّهاية الكريمة التي تهيّتوا و تأهلوا لها في الرّحلة الدّنيا: «و ما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً و أعظم أجراً» المزمّل: (٢٠).

و الوصول بالطّالحين الكاذبين و المسيئين الفاسدين إلى النّهاية الحقيرة الذّليلة التي قدّموا لها من حياتهم الرّذيلة و خطواتهم المرتكسة في الحماة القذرة «لبئس ما قدّمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم و في العذاب هم خالدون» المائة: (٨٠).
إذا فدور البعث و النّشور و الحساب و الجزاء ليس إلا بعد انقضاء الحياة الأرضيّة كلّها دون أن تكون لعبة تتمّ حسب أيّة رغبة أو نزوة و تهوسة لفرد أو جماعة كي يصدقوا بالحياة الآخرة، و لن يصدقوها مهما غرقوا في واقع الأدلّة... «بل هم في شكّ يلعبون».

أقول: و على الأوّل جمهور المحقّقين و هو الأنسب بظاهر السّياق فتأمّل و لا تغفل، فإنّ التدبّر في كلام الخالق أحرى و أولى من كلام المخلوق الخاطيء، و قد جعل الله عزّوجلّ حكمة التّنزيل، التدبّر في آياته، و عاتب من لم يتدبّر بها عتاباً شديداً فقال: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبّروا آياته و ليتذكّروا أولوالألباب» ص: (٢٩) و قال: «أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها» محمّد ﷺ: (٢٤) فتدبّر جيّداً و لا تكن من الغافلين.

و لعمرى إنّ منشأ وقفة الاسلام و انحطاط المسلمين إلى الآن هو ترك تدبّر المسلمين كافّة، و العلماء خاصّة في كلام الخالق العليم المتعال، و تمام تدبّرهم في الإصطلاحات الجامدة الجافّة المصطنعة من المخلوق الخاطيء، و تقديم كلام المخلوق الخاطيء على كلام الخالق جلّ و علاء بإسم العلم و ليس إلا جهلاً محضاً.

٣٧- (أهم خير أم قوم تتبع و الذين من قبلهم أهلكتناهم إنهم كانوا مجرمين)

في قوله تعالى: «أهم خير أم قوم تتبع» أقوال: ١- قيل: أى أهولاء المشركون خير في القوة والمنعة اللتين يدفع بهما أسباب الهلاك لا في الدين حتى يرد أنه لا خيرية في واحد من الفريقين، أم قوم تتبع الذين كانت لهم القوى والقدرة...؟ أى ليس هؤلاء المشركون العرب خيراً من قوم تتبع و الأمم المهلكة، وإذا أهلكتنا أولئك فكذا هؤلاء... و تتبع رجل صالح عن ابن عباس. ٢- قيل: أى أهولاء المشركون هم أظهر نعمة و أكثر أموالاً أم قوم تتبع و هو نبي من الأنبياء عن ابن عباس أيضاً.

٣- قيل: أى أهم أعز و أشد و أقوى و أمنع أم تتبع، و ليس المراد بتتبع رجلاً واحداً، بل المراد به ملوك اليمن، فكانوا يسمون ملوكهم التبايعة، فتتبع لقب للملك منهم ككسرى للفرس و قيصر للروم و خاقان للترك، و عن أبي عبيدة: سمي كل واحد منهم تتبعاً لأنه يتبع صاحبه أو لكثرة تبعه.

أقول: و على الأول أكثر المفسرين.

و في قوله عز وجل: «و الذين من قبلهم» و جهان: أحدهما - قيل: أى و الذين من قبل قوم تتبع من قوم عاد و ثمود و قوم لوط و أضرابهم من كل جبار عنيد أولي بأس شديد. ثانيهما - قيل: أى من قبل هؤلاء المشركين.

أقول: و على الأول جمهور المفسرين.

٣٨- (وما خلقنا السموات و الأرض و ما بينهما لا عيين)

في قوله تعالى: «لا عيين» أقوال: ١- عن ابن عباس و الكلبي: أى لا هين فيه. و المعنى: أنا لم نخلق شيئاً من خلق السموات و الأرض و ما بينهما لاهياً، و لا لغرض حكى، بل خلقنا كل شيء من الخلائق لغرض حكى، و هو أن تنفع به المكلفين، و نعرضهم الثواب، و نمنع سائر الحيوان بضروب من المنافع لهم فيها و اللذات... كلاً بحسبه فكيف يلهو بالحق و هو منزّه عن الباطل و البعث؟

٣- قيل: أى عابثين و المعنى: و ما خلقنا الخلق عبثاً بأن نوجدهم ما أردنا ثم نفنيهم بغير امتحان بطاعتنا و عبادتنا، و أتباع أمرنا و نهينا، و بدون مجازاة للمطيع على طاعته، و العاصي على معصيته، بل خلقناهم لنبتلي من أردنا إمتحانه منهم بما شئنا من الأمر و النهي، و لنجزى الَّذِينَ أَسَاءُوا بما عملوا، و لنجزى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بالحسنى.

فبداهة ضرورة الحياة الأخرى عند من له أدنى مسكة غير خفيّة، إذ لولاها لكان نظام الكون باطلاً، و نواميس الوجود عبثاً، إذأ فالخلق دون الحياة و الحساب و الجزاء عبث و هو مستحيل على الله سبحانه.

و ذلك أنّ من البداهة أنّ بين الخلق، و خاصّة بين المكلفين ظلمات و تعدّيات، و تخلفات عن شرعة الحقّ و الهدى، و بينهم إستكبارات و إستضعافات، و فيهم من يعدل و من يظلم، من يطيع و من يعصى، من يحسن و من يسيىء، من يصلح و من يفسد، و من يؤمن و من يكفر... و الخلق الحقّ و الخالقيّة الحقّة العادلة تقتضي الجزاء الوفاق لكلّ كما يعمل، فإنّه تعالى قدير عليم، و عدل حكيم، و لا يرى أحد من المكلفين تمام الحساب و كمال الجزاء في هذه الحياة الدّنيا، فلا بدّو أن تكون حياة أخرى بعدها لتجزى فيها كلّ نفس بما تسعى فيها، و لولاها لكان الخلق عبثاً، و أنّ الخالق هادف غير عابث، و أنّ القصد و التّصميم لائح من الخلق كلّه، و أنّه جلّ و علا عدل حكيم، فلتكن هناك حياة أخرى بعد الحياة الدّنيا إذ ما خلقنا السّموات و الأرض و ما بينهما عبثاً.

٣- قيل: أى ما خلقت هذا باطلاً كيف و قد خلقت السّموات و الأرض، و أدت الشّمس و القمر، و أنرت السّبل، و نظمت أحوال المعاش، و ربّبت كلّ شىء، و جعلت الجمال بادياً في جليل الأمور و حقيرها، و لم أذر ذرّة إلاّ نظمتها، و لا حبة إلاّ ربّبتها، و لا عملاً إلاّ أحكمته: «صنع الله الذي أتقن كلّ شىء» النمل: ٨٨.

فانظروا إلى آثار الحكمة في الأنوار و الشّمس، في النّجوم و الكواكب، في القمر و الفضاء، في الجماد و النّبات، في الحيوان و في أجسامكم و أعضائكم، في ألوانكم و ألسنتكم، و في طبائعكم و إختلاف إستعداداتكم... فانظروا ثمّ اجعلوا أبصاركم هل ترون من فطور في خلق الرّحمن؟

هل نظمته عابثاً؟ أو خلقته باطلاً؟ أخلق ما لا مستقبل له؟ إذا فلما ذا هذه الأحكام والأنعام؟ ولماذا هذه النظم القويمة والعجائب العظيمة والرّحمة العميمة...؟ أأذّر هذا كلّه كالهباء المنثور في الهوآء، والعصف في الصّحراء، والضلال في البيدآء، وعمل أرباب الرّياء وكسر الطّفّل للإنآء تلهيه بالبغآء، وجريه في العراء؟؟؟
 أنهى عن الكفر والضلال، عن البغى والفساد، عن الإثم والعناد، وعن العتوّ واللجاج... وأبتغيها وأثببها؟ أم أمر بالبرّ والتّقوى، بالخير والصّلاح، بالحقّ والهدى، وبالرّشد والفلاح... وأمنعها وأعاقب عنها؟ كلا! ثمّ كلا!
 أيها النّاس فكّروا في خلق السّموات والأرض، وتدبّروا ما بينها، وتعلّوا في عقائدكم وأعمالكم وأقوالكم... مستبصرين... وتأملوا في نظام الكون ونواميس الوجود وما فيها من العلم والحكمة، من التّدبير والقدرة، ومن الجلال والعظمة... هل خلقنا خلقاً عبثاً؟!

٤- قيل: عن مقاتل: أى غافلين عنه.

أقول: ولكلّ وجه من دون تناف بينها فتأمل جيّداً واغتمم جيّداً ولا تكن من

الغافلين.

٣٩- (ما خلقنا إلاّ بالحقّ ولكنّ أكثرهم لا يعلمون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: وما خلقنا السّموات والأرض وما بينها إلاّ محقّين في ذلك ليستدلّ به على وحدانيّتنا وعظمتنا، على علمنا وحكمتنا، وعلى تدبيرنا وقدرتنا... ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون ذلك. ٢- عن ابن عبّاس والحسن والكلبي: أى ما خلقناها إلاّ للحقّ الذي يصل إليه في دار الجزآء لا للباطل، ولكنّ أكثر أهل مكّة لا يعلمون ذلك ولا يصدّقون. ٣- عن مقاتل: أى ما خلقناها إلاّ بالأمر الحقّ. ٤- قيل: أى إلاّ لإقامة الحقّ وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته.

٥- قيل: أى ما خلقناها إلاّ بالحقّ الذي لا يصلح التّدبير إلاّ به، ولكنّ أكثر

المشركين العرب من أهل مكّة وغيرهم لا يعلمون أنّ الله خلق ذلك لهم، فهم لا يخافون

على ما يأتون من سخط الله عقوبة و لا يرجون على خير إن فعلوه ثواباً لتكذيبهم بالمعاد، و لا يعلمون أن العودة إلى دار أخرى بعد هذه الدار، فهم لقلّة تدبرهم لا يعتقدون أن الأمر كذلك، و هم واهمون فيما يظنون إذ لو لم توجد دار للحساب و الجزاء لما امتاز مطيع من عاص، و لامحسن من مسيئ، و لا مؤمن من كافر... والعقل قاضٍ بغير هذا.

٦- قيل: أي ما خلقنا السموات و الأرض بما فيها من نظام و إحكام يشهدان شهادة صدق و عدل بقدره الخالق و تدبيره، بعلمه و حكمته، و بجلاله و عظمته و لكن أكثر أهل مكة لا يعلمون ذلك لشركهم و ضلالهم، و لعنادهم و لجاهم... ٧- قيل: أي ما خلقناهما إلا بالعلم الداعي إلى خلقهما، و العلم لا يدعو إلا إلى الصواب و الحق. ٨- قيل: أي ما خلقناهما إلا للحقّ و هو الإمتحان بالأمر و النهي، و التمييز بين المحسن و المسيئ لقوله تعالى: «ليجزى الذين أساؤا بما عملوا و يجزي الذين أحسنوا بالحسنى» النجم: (٣١).

٩- قيل: أي ما خلقناهما إلا على الحقّ الذي يستحقّ به الحمد، خلاف الباطل الذي يستحقّ به الذمّ و لكن أكثر الناس لا يعلمون صحّة ما قلناه لعدوهم عن النظر فيه، و الإستدلال على صحّته. ١- قيل: أي ما خلقناهما إلا بالجدّ لا باللعب، و من اللعب أن أخلقكم في الأرض غافلين، ثم أعدم أرواحكم هالكين كمن يوقد المصباح في النهار و يطفئه، و يقتل الحبل و ينقضه، و يبني البناء و في الحال يهدمه لا لسبب إلا هواه، و لا لدليل إلا ما جناه فعل الصبيان و الأطفال، فعل البلهاء و السفهَاء، و فعل الأذلة الجبناء... الذين لا يعقلون، و لكن أكثر الناس في كلّ ظرف لا يعلمون ذلك.

١١- قيل: أي ما خلقناهما إلا متلبّسين بالحقّ و هو الدلالة بهما على وحدانيّة الخالق لهما، و وجوب طاعته، و الإنابة إليه لعظمته و جبروته كما جاء في الحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفياً فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني» فالباء للملابسة. ١٢- قيل: أي ما خلقناهما بسبب من الأسباب إلا بسبب الحقّ الذي هو الإيمان و الطاعة و البعث و الجزاء. فالباء سببيّة. ١٣- قيل: أي ما خلقنا إلا بالحقّ سبباً و

ملا بسة و غاية، فالخلق إذاً في مثلث الحقّ، فلو لم يكن حساب أصبح في مثلث الباطل و لكن أكثر الناس لا يعلمون الحقّ الذي خُلِقْنَا به، لا جهلاً ذاتياً قاصراً، فهم معذورون بل لا يعلمون ذلك تجاهلاً و تغافلاً مقصراً فهم مسئولون... و لا يخفى على ذي مسكة أنّ الفعل من العالم الحكيم هادف قاصد، فهل يخلق الله تعالى شيئاً فضلاً عن خلائقه... ثمّ يهرج و يمرج بين خلقه دونما شرعة تضبطهم هنا، و دون حياة أخرى للحساب يجازيهم فيها؟

أرى من له أدنى مسكة أنّ هذه الرّحلة القصيرة على هذه الكوكبة الصّغيرة للإنسان أم أياً كان من الخليقة في هذا الكون الشّاسع الواسع المُستخدَم لتكامله، كلّ ذلك تصبح هباءً خواء، دون أيّة نهاية مقصودة؟ إنّ الخلق الحقّ، البعيد عن أيّ باطل، كيف يحمل باطل اللعب و اللهو البعث في اتّساعه دونما حاجة في هذه القصيرة و في عدم الحياة الحساب و الجزاء في النهاية.

أقول: و على العاشر أكثر المحقّقين من دون تنافٍ بينه و بين أكثر الأقوال الاخر فتأمّل جيّداً و لا تغفل.

٤٠- (إنّ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين)

في قوله تعالى: «يوم الفصل» أقوال: أى يوم يقضى الله تعالى و يحكم بين عباده: بين المؤمنين و الكفّار، و المتّقين و الفجّار، و المطيعين و الفسّاق، فيجازي كلّ بما يستحقّه.
٢- قيل: أى يقضى بين الأنبياء و بين أقوامهم... فيوم الفصل هو يوم القضاء و الحكم من الله تعالى، فهو يوم المحاكمة. ٣- قيل: سمّاه الله تعالى يوم الفصل لأنّه يفصل فيه بين الحقّ و الباطل، بين الحقّ و المبطل، و بين أهل التّقوى و الفجور و بين أهل الجنّة و النار بالجزء.
٤- قيل: أى يفصل بين المؤمنين و بين ما يكرهون، و بين الكافرين و ما يشتهون.

٥- قيل: أى يفصل بين الوالد و ولده، و الرّجل و زوجته... يوم القيامة بما فيه من الهول الموجب لفرار كلّ منكم من الآخر، حسبما نطق به قوله تعالى: «يوم يفرّ المرء من أخيه و أمّه و أبيه و صاحبه و بنيه لكلّ امرئ منهم يومئذٍ شأن يغنيه» عبس: (٣٧). ٦- عن

قتادة: أى يفصل بين الناس بأعمالهم... ٧- قيل: أى يفرّق الله تعالى يومئذ بين الناس لقوله عزّ وجلّ: «و يوم تقوم السّاعة يومئذ يتفرّقون» الرّوم: (١٤). ٨- قيل: أى يوم تظهر حال كلّ ما يكرهه، فلا يبقى في حاله ريبة ولا شبهة، فتفصل الخيالات والشبهات، و تبقى الحقائق والبيّنات...

٩- قيل: أى يوم يميّز الله عزّ وجلّ بعضكم يومئذ من بعض، فيدخل أهل الإيمان والطّاعة الجنّة، وأهل الكفر والمعصية النّار ولا يرى القريب المؤمن في الجنّة قريبه الكافر في النّار. ١٠- قيل: أى يفصل الله تعالى يوم القيامة بينكم بتقطع الأسباب الدنيويّة كقوله تعالى: «فإذا نفخ في الصّور فلا أنساب بينهم يومئذ» المؤمنون: (١٠١). أقول: وعلى الثّالث أكثر المفسّرين، من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله عزّ وجلّ: «ميقاتهم أجمعين» أقوال: قيل: أى ميقات المشركين العرب أجمعين.

٢- قيل: أى ميقات النّاس أجمعين من الأوّلين والآخريّن. ٣- قيل: أى ميقات من تقدّم ذكر من قوم تبع و قوم فرعون و من تقدّمهم و قریش و غيرهم. أقول: والثّاني هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٤١- (يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون) في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أى لا يغني مولى عن مولى شيئاً بقرابة، ولا يدفع عنه شيئاً من العذاب، ولا هم يمنعون منه. ٢- قيل: أى لا يغني مولى عن مولى أى صداقة. ٣- قيل: أى لا يغني أحد عن أحد شيئاً إذ تنقطع الأسباب يومئذ، و ذهب الأنساب، و صار النّاس إلى أعمالهم، فلا تنفعهم إلاّ أعمالهم الصّالحة والعقائد الحقّة و الأقوال الحسنّة، فمن أصاب يومئذ خيراً في دنياه سعد به آخر ما عليه، و من أصاب يومئذ شراً شقى به آخر ما عليه. ٤- عن الضّحّاك: أى لا يغني وليّ عن وليّ شيئاً، ولا حليف عن حليف شيئاً، ولن ينجو من هوله ولا من شرّه.

٥- عن ابن عبّاس: أى لا يغني قرابة عن قرابة، ولا كافر عن كافر، ولا قريب من قريب شيئاً من الشّفاة ولا من عذاب الله، ولا يمينون ممّا يراد بهم من العذاب. ٦- قيل: المولى: الوليّ وهو ابن العمّ والنّاصر والمعتق والجار والحليف. والمعنى: لا يدفع ابن عمّ عن ابن عمّه، ولا قريب عن قريبه، ولا صاحب عن صاحبه، ولا صديق عن صديقه شيئاً من عقوبة الله التي حلّت بهم من الله ولا ينصر المؤمن الكافر لقرابته ولا حليف لحليفه، ولا نصير لنصيره، ولو كان بينهما في الدّنيا علقه من قرابة أو صداقة أو غيرها.

٧- قيل: أى لا يغني مولى أى مولى كان من قرابة وغيرها عن أى مولى كان شيئاً من إغناء ولا هم ينصرون. والضّمير: «هم» راجع إلى الموالي لأنهم في المعنى كثير لتناول اللفظ على الإبهام والشّيعاء كلّ مولى، فلا ينصر بعضهم بعضاً، فيستعيدوا ممّن ناهم بعقوبة كما كانوا يفعلونه في الدّنيا ٨- قيل: المعنى: لا يغني أحد من الوليّ والنّاصر والمعين وابن العمّ أحداً، ولا يتوقّع منه النّصرة. والضّمير في «لا ينصرون» للمولى الثّاني لأنّه جمع في المعنى لعمومه وشياعه. ٩- قيل: أى من والى غير أولياء الله لا يغني بعضهم عن بعض، وليس لهم من ينتصر لهم من عقاب الله تعالى.

١٠- قيل: المولى هو الصّاحب الذي له أن يتصرّف في أمور صاحبه، ولا يطلق على من يتولّى الأمر، وعلى من يتولّى أمره، والمولى الأوّل في الآية هو الأوّل، والثّاني هو الثّاني. والآية الكريمة تنفي أولاً إغناء مولى عن مولاه يومئذ، وتخبر ثانياً أنّهم لا ينصرون، والفرق بين المعنيين أنّ الإغناء يكون فيما استقلّ المغني في عمله، ولا يكون لمن يغني عنه صنع في ذلك، والنّصرة إنّما تكون فيما كان للمنصور بعض أسباب الظفر النّاقصة، ويتمّ له ذلك بنصرة النّاصر. والوجه في انتفاء الإغناء والنّصر يومئذ أنّ الأسباب المؤثّرة في نشأة الحياة الدّنيا تسقط يوم القيامة قال الله تعالى: «و تقطّعت بهم الأسباب» البقرة: ١٦٦ وقال: «فزِيلنا بينهم» يونس: ٢٨.

أقول: وعلى الأخير أكثر المفسّرين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل

جيداً.

٤٢- (إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أى لا يمنع من العذاب إلا من رحمه الله تعالى بالشفاعة. «من» في موضع رفع، بدل من الواو في «ينصرون» بناءً على أن ضمير الجمع راجع إلى الناس أجمعين. قيل: لا يجوز البدل لأن «إلا» محقق، والأول منفيّ و البدل لا يكون إلا بمعنى الأول. ٢- قيل: أى ولكن من رحم الله وهم المتقون الذين لا يناههم ما يحتاجون فيه إلى من ينفعهم من المخلوقين، فإنّ المرحومين في غنى عن مولى يغني عنهم و ناصر ينصرهم. «من» في موضع نصب على الإستثناء المنقطع. هذا بناءً على رجوع الضمير إلى الكافرين.

٣- قيل: أى لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين، فإنه يؤذن لهم في الشفاعة، فيشفعون في بعضهم بأن يأذن بالشفاعة فيهم لمن علت درجته عنده فيسقط عقاب المشفوع له بشفاعته أو يسقط عقابهم ابتداءً. فالإستثناء متصل. ٤- قيل: إن الإستثناء متصل من «مولى» ثمّ قيل: وفيه نظر فإنّ الإغناء إنما هو فيما لم يكن عند الإنسان شيء من أسباب النّجاة، و من كان على هذه الصّفة لم يغن عنه مغن، و لا إستثناء، و الشفاعة نصرة تحتاج إلى بعض أسباب النّجاة و هو الدّين المرضي، نعم يمكن أن يوجّه بما سيّجىء في رواية الشّحّام. ٥- قيل: أى إلا من رحم الله فمغفور عنه، أو فيغني عنه و يشفع و ينصر. «من» مبتداء أو خبر محذوف. قيل: لا يجوز ذلك إذ لا يستأنف بالإستثناء. قيل: كأنك قلت: لا يقوم أحد إلا فلان.

٦- قيل: إستثناء عن «لا يغني» وفيه أن «شيئاً» في سياق نفي الغنى ينفي كلّ غنى في كلّ شيء فلا يستثنى، وأنّ النصرة المساعدة هي موضع الشفاعة على شروطها، دون الغنى المستقلّة لمن ليست له أية أهلية للرّحمة الخاصّة الإلهيّة فالشّفيح لا يغني و لا يكتفي و إنّما ينصر بإذن الله تعالى و رضاه، و إنّما المغني الكافي هو الله تعالى وحده لا سواه «أليس الله بكاف عبده» الزمر: ٣٦. ٧- قيل: إن قوله تعالى: «إلا من رحم الله» تعمّ المولى الناصر الشّافع، و المنصور المشفع له، حيث إنّ المستثنى منه يعمّهما «مولى عن مولى». أقول: و على الثّالث أكثر المحقّقين و في معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيّداً.

٤٣- (إن شجرة الزقوم)

في «شجرة الزقوم» أقوال: ١- قيل: هي من أخبث الشجر المرّ بتهامة ينبتها الله تعالى في الجحيم و شجرة الزقوم: شجرة خلقها الله في جهنم و سمّاها الشجرة الملعونة، فإذا جاع أهل النار إتجئوا إليها، فأكلوا منها، فغلّيت في بطونهم كما يغلي الماء الحارّ. ٢- قيل: هي شجرة على صورة الشجر في الدنيا، و الزقوم ثمرها مقيت و سمّ مميت. ٣- قيل: شجرة الزقوم: الكريهة الطعم الذي يشبه طعم عكر الزيت. ٤- قيل: هي شجرة ذات ثمر مرّ تنبت بتهامة، شبت بها الشجرة التي تنبت في الجحيم. ٥- قيل: الزقوم ما أكل بتكره شديد، لأنه يخشوبه فمه، و يأكله بشره شديد. ٦- قيل: الزقم: هو الكريه في المنظر و المطعم و الرّيح، فالزقوم هو المبالغ في ذلك.

أقول: و على الأوّل أكثر المفسّرين من دون تنافٍ بينه و بين الأقوال الأخر، و قد سبق فيها أقوال في تفسير سورة الصّافات: (٦٢) فراجع و تدبّر.

٤٤- (طعام الأثيم)

في «الأثيم» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: الأثيم الفاجر و هو أبو جهل و أصحابه ذو و الأثم الكبير. ٢- قيل: الأثيم هو الظالم الضالّ المكذب الباغي، الطّاعي. ٣- قيل: الأثيم: الكثير الآثام... و هو الكافر. ٤- عن سعيد بن جبيرة و ابن زيد و أبي مالك: الأثيم: الأثم و هو أبو جهل. و روى أنّ أبا جهل أتى بتمر و زبد، فجمع بينهما و أكل: و قال: هذا هو الزقوم الذي يخوّفنا محمّد به، نحن نترقه أي نملأ أفواهنا به. ٥- عن يحيى بن سلام: هو المشرك المكتسب للإثم.

٦- قيل: الأثيم من استقرّ فيه الإثم إمّا بالمداومة على معصية، و إمّا بالإكثار من المعاصي... و أثم الرّجل: إذا وقع في الإثم. ٧- قيل: الأثيم: ذو الإثم، و المراد به هنا الكفر بالله دون غيره من الآثام... ٨- قيل: أي الفاجر الكثير الآثام... روى أنّ أبا الدرداء كان يقرى رجلاً: إنّ شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقال: طعام اليتيم فقال أبو الدرداء: قل: إنّ شجرة الزقوم طعام الفاجر. ٩- عن ابن عيسى و القشيري: الأثيم مبالغة الأثم، و لهذا

يمكن أن يقال: إنه مخصوص بالكافر.
أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الوصف.

٤٥- (كالمهل يغلى في البطون)

في «المهل» أقوال: ١- عن ابن عباس وسعيد بن جبير: المهل: ماء غليظ كدردي الزيت الأسود في النار، وخنارته و رديته بعد غليانه. ٢- عن ابن عباس أيضاً: أى حارة كالفضة المذابة. وأن ابن عباس رأى فضة قد أذيت، فقال: هذا المهل.

٣- قيل: شبه ما يصير من شجرة الزقوم إلى بطون الكفار الآثمين بالمهل وهو النحاس المذاب. ولعل وجه التشبيه هو بشاعة الطعم كما أن الوجه في قوله: «طلعها كأنه رؤس الشياطين» الصافات: ٦٥ هو كراهة المنظر.

٤- عن عبدالله بن مسعود في قوله تعالى: «كالمهل يشوي الوجوه» الكهف: ٢٩ قال: دخل بيت المال، فأخرج بقايا كانت فيه، فأوقد عليها النار حتى تلالأت، قال: أين السائل من المهل؟ هذا هو المهل، وذلك أن ابن مسعود سئل عن المهل الذي يقولون يوم القيامة شراب أهل النار. وهو على بيت المال، فدعا بذهب وفضة فأذا بها، فقال: هذا أشبه شيء في الدنيا بالمهل الذي هو لون السماء يوم القيامة، وشراب أهل النار غير أن ذلك هو أشد حرّاً من هذا.

في السيرة النبوية: لابن هشام: قال: المهل كل شيء أذبت من نحاس أو رصاص أو ما أشبه ذلك فيما أخبرني أبو عبيدة. وبلغنا عن الحسن بن أبي الحسن البصرى أنه قال: كان عبد الله بن مسعود والياً لعمر بن الخطاب على بيت مال الكوفة، وأنه أمر يوماً بفضة فأذيت فجعلت تلون ألواناً، فقال: هل بالباب من أحد؟ قالوا: نعم، قال: فأدخلوهم، فأدخلوا، فقال: إن أدنى ما أنتم راؤون شبيهاً بالمهل لهذا.

وقال الشاعر:

يسقيه ربّي حميم المهل يجرعه يشوى الوجوه فهو في بطنه صهر

٥- قيل: المهل هو صديد الميت خاصة، وما يتحات عن الخبز من الرماد.

و في السيرة: ويقال: إن المهل: صديد الجسد. بلغنا أن أبا بكر لما حُضِر أمر بثوبين لبيسين يُغسلان، فيكفّن فيهما، فقالت له عائشة: قد أغناك الله يا أبت عنها فاشتر كفنًا، فقال: إنما هي ساعة حتى يصير إلى المهل.

قال الشاعر:

شاب بالماء منه مهلاً كريهاً ثمّ علّ المتون بعد النهال

المهل: الشرب بعد الشرب، والمتون: الظهور، والنهال - جمع نهل - هو الشرب الأوّل. ٦- قيل: «كالمهل» أي كعكر الزيت، فإذا قرّب إلى وجهه، سقطت فروة الوجه فيه. ٧- قيل: المهل هو المذاب من النحاس أو الرصاص أو الذهب أو الفضة وغيرها مما يباع بالنار. والغلي إرتفاع المائع من الماء ونحوه بشدّة الحرارة.

٨- قيل: المهل: ما هو يهل في النار حتى يذوب. ٩- قيل: المهل: إسم يجمع معدنيّات الجواهر كالفضّة والحديد والصّفر ما كان منها ذائباً، والقطران الرقيق، والزيت الرقيق، والسّمّ والقيح.

أقول: وعلى السّابع أكثر المفسّرين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٤٦- (كغلي الحميم)

في «الحميم» قولان: أحدهما - قيل: أي يغلي ثمرة شجرة الزقوم في بطون الآثمين كغلي الماء الحارّ المحموم وهو المسخن الذي قد أو قد عليه حتى تنهت شدّة حرّه. ثانيهما - قيل: «الحميم» بمعنى المحموم لأنّه مصروف من مفعول إلى فعيل كالقتيل من المقتول.

أقول: وعلى الأوّل جمهور المفسّرين.

٤٧- (خذوه فاعتلوه إلى سوء الجحيم)

في قوله تعالى: «فاعتلوه» أقوال: ١- عن مجاهد أي جرّوه بشدّة على وجهه. ٢-

قيل: أي زعزعوه وأدفعوه بعنف ومنه قول الشاعر:

فيا ضَيْعَةَ الْفِتْيَانِ إِذْ يَعْتَلُونَهُ بِيْطْنِ الثَّرَى مِثْلَ الْفَنِيْقِ الْمُسَدِّمِ

العتل: زعزعة البدن بالجفاء و الغلظة للإهانة. و اعملوا به هذا العمل. ٣- قيل: أى سوقوه بالعنف و ادفعوه دفعاً في ظهره و سحباً و اذهبوا به. أمر صارم من العزيز الجبار إلى زبانية النار باعتقال كلّ أئيم قهّار: «خذوه» أخذ الإعتقال و شدّوه في كلّ إهانة و مهانة على آية قال، و هو في حالة الفرار و لات حين فرار «فاعتلوه» خذوه بمجامعه و جرّوه بقهر «إلى سوء المجحيم».

٤- قيل: أى جرّوه بعنف و غلظة كأن يؤخذ بتلبيبه فيجرّ إلى وسط النار. و التركيب يدلّ على الشدّة و الغلظة، و منه العتلّ للجأ في الغليظ. العتل: الأخذ بمجامع الشئ و جرّه بقهر. ٥- قيل: أى فقّودوه بعنف، و هو أن يؤخذ بتلبيب الرّجل فيجرّ إلى قتل أو حبس و منه العتلّ. ٦- عن ابن عبّاس: أى أيّها الزّبانيّة خذوا أباجهل فتلتاوه. ٧- قيل: أى إحملوه بعنف و سوقوه و ألقوه. ٨- قيل: أى إضغظوا كلّ أئيم من كلّ جانب ثمّ أنزلوه إلى قلب جهنّم.

أقول: و الثّاني هو الأنسب بمعناه اللغوي، و غيره من لوازمه و آثاره فتدبرّ جيّداً. و في قوله عزّ و جلّ: «إلى سوء المجحيم» أقوال: ١- عن قتادة أى إلى وسط النار. و سمى وسط الشئ و عمقه سوءاً لاستواء المسافة بينه و بين أطرافه المحيطة به، و السواء: العدل. و كأنّ وسط المجحيم دركه الأسفل المحيط به سائر المجحيم، فإنّ المجحيم طبقات متداخلة كروية أماهيه، بعضها فوق بعض، ممّا يزيد كلّ تالية عذاباً حتّى الدرك الأسفل في المركز الرّئيسي منه، كما أنّ الكرّة الأرضية ذات الحرارة في أعماقها، حيث الأسفل منها و مركزها و هي أحرّ من سائر أطباقها، و لأنّ أصل الحرارة في المجحيم هو في أصل المجحيم، فأهل الأصل هم صلاءه و الباقيون بهم يسطلون.

٢- قيل: أى إلى وسط معظم النار. ٣- قيل: أى إلى قلب النار.

أقول: و لكلّ وجه من دون تنافٍ بينها.

٤٩- (ذُق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أى قولوا أيها الخزنة للأثيم اللئيم إستهزاءً به: أنت كذلك عند نفسك و قومك اذ كنت في الحياة الدّنيا ترى نفسك عزيزاً تتغلب على من سواك، كريماً كأنك المنعم على من سواك لاسواك، حتى كنت تزعم أنّ لك يوم القيامة الحسنى دون من سواك. هذا على وجه التّهجين له بما كان يدعى له مما ليس به. و هذا عذاب العزيز دو نما عزة، و جزاء الكريم دو نما كرامة، و إنّما ذلّة و لثامة بلا هوادة.

٢- قيل: إنّ الله تعالى لما أمر أن يصبّ فوق رأس الأثيم من عذاب الحميم يخاطبه فيقول له: ذُق ...

٣- عن ابن عباس و سعيد بن جبیر: أى ذق أيها الأثيم الشقى إنّك أنت الذليل المهين. إلاّ أنّه قيل: على تلك الجهة للتبعيد منها على وجه الإستخفاف به، و التوبيخ له على مقاله، و الإستهزاء و الإهانة و التّقصيص. و هذا على معنى التّقيض و التّقرير منه له بما كان يصف به نفسه في الدّنيا، و توبيخ له بذلك على وجه الحكاية لأنّه كان في الدّنيا يقول: إنّى أنا العزيز الكريم، فقيل له في الآخرة إذ عذب بما عذب به في النار: ذق هذا الهوان اليوم، فإنّك كنت تزعم أنّك أنت العزيز الكريم، و أنّك أنت الذليل المهين فأين الذي كنت تقول و تدعى من العزّ و الكرم هلاًّ تمتنع من العذاب بعزّتك. و المعنى: قال له: ذق إنّك أنت الذليل المهان و هو كما قال قوم شعيب لشعيب: «إنّك لأنّك الحليم الرّشيد» هود: ٨٧) يعنون السّفية الجاهل في أحد التّأويلات يقال للجاهل: يا عالم، و للقبيحة: يا قمر...

٤- عن ابن عباس أيضاً و عكرمة و قتادة: إنّ الآية نزلت في أبي جهل، و قد كان يقول لرسول الله ﷺ: «ما بين جبلية أعزّ و لا أكرم مني» و «أنا أعزّ الوادي و أكرمهم» و «أنا أعزّ من بها و أكرم و أنا العزيز الكريم» و المعنى: ذق يا أبا جهل عذاب المجحيم اليوم إنّك أنت العزيز المتعزّز في قومك، الكريم المتكرم عليهم فيعيرّ بذلك في النار.

٥- قيل: أى يقول لكلّ أثيم جبّار، ملك من الملائكة: ذق أيها الأثيم أنت الذي كنت تطلب العزّ في قومك، و الكرم بمعصية الله. ٦- قيل: أى كلمة تقال لكلّ أثيم حين العذاب،

عذاباً فوق العذاب حيث إنك أنت العزيز في قومك، الكريم عليهم، فما أغنى ذلك عنك اليوم. فذق هذا العذاب لأنك كنت صاحب الجلالة و الفخامة، و صاحب السيادة و المعالي و صاحب الهزّ و السنيور...

أقول: و على الأوّل أكثر المحققين، و في معناه بعض الأقوال الأخر.

٥٠- (إنّ هذا ما كنتم به تمترون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أى تقول خزنة النار للآثمين: إنّ هذا العذاب ما كنتم به تشكّون فيه. ٢- قيل: أى تمارون فيه. ٣- قيل: أى تتلاجون بسببه. ٤- قيل: يقال لهم: إنّ هذا العذاب ما كنتم تختصمون فيه، و لا تؤمنون و توقنون به في الحياة الدّنيا، فقد لقيتموه اليوم فذوقوه. ٥- قيل: أى تتصرّفون مسترسلين مع طموح الميول و جموح الأهواء آمنين من كلّ حساب، هذه هي عاقبة الطغاة المجرمين أمّا مصير الأحرار الطيّبين... ٦- قيل: أى تتردّون في تكلف النكران حيث إنّ البيئات من كلّ الصّنف و واضحة الدلالة على ضرورة الحياة الحساب و وضح النّهار و لكنكم كنتم تمترون تحميلاً على فطركم و عقولكم حيث لا تتحمّل مثل ذلك النكران إلاّ تكلفاً و الإفتعال تكلف للفعل.

أقول: و على الأوّل أكثر المفسّرين، و في معناه بعض الأقوال الأخر.

٥١- (إنّ المتقين في مقام أمين)

في «المتقين» أقوال: ١- قيل: أى الذين اتّقوا الله تعالى و خافوا غضبه و عقابه، و ارجوا فضله و ثوابه. ٢- قيل: أى الذين اجتنبوا معاصي الله تعالى لكونها قبائح، و يفعلون طاعاته لكونها طاعات... ٣- قيل: أى الذين اجتنبوا الكفر و الشّرك و البغى و الإثم و الفواحش...

أقول: و التعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

و في قوله تعالى: «في مقام أمين» أقوال: ١- قيل: أى في موضع إقامة من الظّن. هذا بناءً على ضمّ الميم في «مقام» فالمتّقون آمنون في ذلك الموضع ممّا كان يخاف منه في مقامات الدّنيا من الأوصاب والعلل والأنصاب والأحزان... ٢- قيل: أى إنّ المتّقين في موضع قيامهم. هذا بناءً على فتح الميم. و وصفه بأنهم في «مقام أمين» من كلّ ما يخاف و يحذر، فيأمن صاحبه عن الآفة و الإنتقال. و ليس هذا في الحياة الدّنيا إذ لا يخلو منها أحد من موقف خوف من مرض أو عدوّ أو أذى و ما إليها، فسيكون المتّقون و حدهم يوم القيامة في مقام الآمن المطمئن، فهم ثابتون في محلّ ذي أمن إصابة المكروه مطلقاً.

٣- قيل: أى في مجلس أمنوا فيه من كلّ همّ و حزن... فكما أنّ الكفر و الطغيان، و البغى و العصيان، و الظلم و العدوان تجعل أهلها في اضطراب مهين، كذلك الإيمان و التّقوى، و الطّاعة و الإحسان، و العدل و الفلاح تجعل أهلها في مقام أمين في الدّارين معاً حيث إنّ العقبات السّوء من الخائنين الآثمين، و الظّالمين الباغين في الدّنيا التي تتربّص دوائرها بالمؤمنين المتّقين لا تُحسب إضطرابات لهم أمام الأمن الأمين لهم يوم الدّين، مع أنّ المتّقين لهم الأمن في سرّآثرهم و ضمّآثرهم، في عقولهم و أفكارهم، و في قلوبهم و صدورهم: «الأُ بذكر الله تطمئنّ القلوب» الرّعد: (٢٨) «و كيف أخاف ما أشركتم و لا تخافون أنّكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأى الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن و هم مهتدون» الأنعام: (٨١-٨٢).

فإنّه في «حزب الله بالتّقوى من كلّ بليّة» و من ثمّ لهم كمال الأمن في الدّولة الأخيرة المهدويّة ﴿مآب﴾: «و ليبدّلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» التور: (٥٥) أمن بعد أمن في الحياة الدّنيا، و أمن ثالث دآثم في الدّار الآخرة.

٤- قيل: أى أمنوا فيه الغير من الموت و الحوادث... ٥- عن قتادة: أى أمنوا فيه من الشّيطان و الأحزان و الأوصاب. ٦- قيل: أى في مقام أمين أبداً لا شيء يكدر العيش و يزعج القلب. ٧- قيل: أى في مجلس و مشهد أمنوا فيه من غيرهم. ٨- قيل: أى في مقام ذي أمن يؤمن فيه من الآفات... ٩- قيل: الأمين هنا من الأمانة لأنّ المكان

المخيف كأنما يخوف صاحبه بما يلقي فيه من المكاره... ١٠- عن ابن عباس وابن جريج: أى في مكان آمنوا فيه من الموت والعذاب والزوال... ١١- عن الضحّاك: أى آمنوا الموت أن يموتوا، وأمنوا الهرم أن يهرموا، ولا يجوعوا ولا يعرفوا ولا يظمأوا.
أقول: والتعميم هو الأنسب بسياق الإطلاق والإمتنان. فتأمل جيّداً واغتنم جيّداً ولا تكن من الغافلين.

٥٢- (في جنّات و عيون)

في «عيون» أقوال: ١- عن ابن عباس: أى أنهار الخمر والماء واللبن والعسل.
٢- قيل: أى عيون الماء المطرد في أصول أشجار الجنّات والبساتين. ٣- قيل: أى و عيون ماء نابعة فيها.
أقول: والأوّل غير بعيد، فتأمل جيّداً.

٥٣- (يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين)

في «سندس وإستبرق» أقوال: ١- عن الحسن و قتادة و عكرمة: السّندس هو حرير رقيق، من ديباج الجنّة لا يماثل رقيق ديباج الدّنيا إلّا في الإسم فقط. والإستبرق هو غليظ ديباج الجنّة لا يماثل ديباج الدّنيا إلّا في الإسم فقط، فلا يساوي غليظ ديباج الدّنيا، غليظ ديباج الجنّة حتى يعاب كما أنّ سندس الجنّة هو رقيق الدّيباج لا يساويه سندس الدّنيا. ٢- قيل: السّندس لباس السّادة من أهل الجنّة، والإستبرق لباس العبيد والخدم إظهاراً لتفاوت المراتب.

٣- قيل: السّندس والإستبرق نوعان من الحرير السّميك السّماوي لا الأرضي فوعدهم الله تعالى من الثّياب بما عظم عندهم واشتهته أنفسهم. ٤- قيل: السّندس ما يلبسونه والإستبرق ما يفرشونه. ٥- عن ابن عباس: السّندس: ما لطف من الدّيباج، والإستبرق ما ثخن من الدّيباج.

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسّرين.

و في قوله عزّ وجلّ: «متقابلين» أقوال ١- قيل: أى متقابلين في المجالس لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، بل يقابل بعضهم بعضاً. ٢- قيل: أى متقابلين بالمحبّة لا متدابرين بالبغضة. ٣- قيل: أى متواجهين يدور بهم مجلسهم حيث داروا. ٤- عن ابن عبّاس: أى متقابلين في الزيادة.

أقول: ولكلّ وجه من دون تنافٍ بينها، فتأمل جيّداً.

٥٤- (كذلك و زوجناهم بحور عين)

في قوله تعالى: «كذلك» أقوال: ١- أى الأمر كذلك الذي ذكرناه. ٢- عن ابن عبّاس: أى هكذا مقام المؤمنين في الجنّة. ٣- قيل: أى كما أدخلناهم الجنّة و فعلنا بهم ما تقدّم ذكره كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم حوراً عيناً. ٤- قيل: أى مثل ذلك آتيناهم. ٥- قيل: أى كما أعطينا هؤلاء المتّقين في الآخرة من الكرامة بإدخالنا إيّاهم الجنّات، و إلباسنا إيّاهم فيها السّنّدس و الإِسْتبرق كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم أيضاً فيها حوراً من النّساء و هنّ النّقيّات البياض. ٦- قيل: أى كذلك حال أهل الجنّة. ٧- قيل: أى كذلك المقام الأمين. ٨- قيل: أى كذلك شأنهم الذي هم فيه. ٩- قيل: أى و مثل ما فعلنا بهم كذلك زوجناهم بحور عين.

أقول: و الثّاني هو الأنسب بظاهر السّياق و في معناه أكثر الأقوال الأخر فتأمل

جيّداً.

و في قوله جلّ و علا: «و زوجناهم» أقوال: ١- عن مجاهد و الأخفش: هذا من التّزويج و النّكاح المعروف. و عن عكرمة: هي لغة يمانية، و ذلك أنّ أهل اليمن يقولون: زوجنا فلاناً بفلانة. ٢- عن ابن عبّاس: أى قرناهم بهنّ في الجنّة من الزّوج بمعنى القرين. و هو أصل التّزويج في اللغة، فلا يكون في الجنّة تزويج. ٣- قيل: ليس هذا تزويجاً كتزويج الدّنيا، بل هو تمتّع دائم من غير كلفة.

أقول: و على الأوّل أكثر المحقّقين و المستفاد من الرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

و في قوله عزّوجلّ: «بجورعين» أقوال: ١- عن قتادة: أى بيض عين. ٢- قيل: الحور جمع حوراء و هي المرأة البيضاء من الحور- بالتّحريك- و هو شدّة البياض، و لا يقال للمرأة: حوراء إلاّ البياض مع حورها. ٣- عن أبي عبيدة: الحوراء: الشّديدة بياض العين، الشّديد سوادها من حورت العين حوراً: إذا اشتدّ بياض بياضها، و سواد سوادها. و الحور: هو أن يصفو بياض العين، و يشتدّ خلوصه، فيصفو سوادها. فالحور غير نساء الدّنيا. ٤- عن الحسن: هنّ عجائزكم ينشئنّ الله خلقاً آخر. و هنّ نساء بيض و اسعات الأعين حسانها.

٥- عن مجاهد: الحور هي التي يحار فيها الطّرف بادياً، يحار في حسنهنّ و بياضهنّ و صفاء لو نهنّ إذا يرى مخ سوقهنّ من وراء ثيابهنّ، و يرى الناظر وجهه في كبد إحدا هنّ كالمرأة من رقّة الجلد و صفاء اللون، خلق الحور من الزّعفران و عن ابن زيد: إنّ الله لم يخلق الحور العين من تراب، إنّما خلقهنّ من مسك و كافور و زعفران، و قيل: خلقت الحوراء من تسبيح الملائكة، و يوجد ریح المرأة من الحور العين من مسيرة خمسمائة سنة. ٦- عن ابن عبّاس: الحوراء: البيضاء الممتعة. و قال: لو أنّ حوراء أُخرجت كفّها بين السّماء و الأرض لا فتن الخلائق بحسنها، و لو أُخرجت نصيفها لكانت الشّمس عند حسنّها مثل الفتيّلة في الشّمس لا ضوء لها، و لو أُخرجت وجهها لأضاء ما بين السّماء و الأرض.

٧- عن عطّاء: حور عين: سود الحدقة، عظيمة العين. ٨- عن الضّحّاك: الحور: البيض، و العين: العظام الأعين. و حورته: بيضته من حار يحور أى رجع إلى الحالة الأولى كما يرجع إلى حال الأبيض، و منه المحور. ٩- عن ابن عبّاس أيضاً: بحور عين أى بجوار بيض، عظام الأعين، حسان الوجوه. ١٠- قيل: الحوراء: البيضاء التي يرى ساقها من وراء ثيابها، و يرى الناظر وجهه في كعبها كالمرأة من دقّة الجلد و بضاضة البشرة و صفاء اللون. فعنى الحور هنا: الحسان الثّاقبات البياض بحسن. عن ابن مسعود: إنّ المرأة

من الحور العين ليرى مخّ ساقها من وراء اللحم والعظم، و من تحت سبعين حلّة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء.

١١- عن أبي عمرو: الحور: أن تسودّ العين كلّها مثل عين الطّباء و البقر ليس في بني آدم حور، و إنّما قيل للنساء: حور العين لأنهنّ يشبّهن بالطّباء و البقرة. أى ذات المقلّة السوداء كالطّباء و البقرة. فللمؤمنين في الجنّة أزواج مؤمنات من نساء الدّنيا، و حور عين لسن من جنس نساء الدّنيا، و النّساء المؤمنات هنّ أفضل من الحور العين في الجنّات.

أقول: و الثّالث هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٥٥- (يدعون فيها بكلّ فاكهة آمنين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أى يستدعون أىّ ثمرة شاءوا و إشتهوا غير خائفين فوتها، آمنين من نفاذها و مضرّتها. ٢- قيل: أى يطلبون و يأمرّون بإحضار ما يشتهون من الفواكه، لا يتخصّص شيء منها بمكان و لا زمان آمنين ضررها. ٣- قيل: أى يطلبون إحضارها لديهم، لا يخافون من مغبّة أكلها. ٤- قيل: أى يتمتّعون بكلّ فاكهة، و يطلبون ما يشتهون من أنواعها و هم آمنون من انقطاعها، و انقطاع ما هم فيه من النّعيم، و آمنون من غائلة أذاها و مكرّوها و مضرّتها فإنّها ليست كفواكه الدّنيا الّتي يأكلها الإنسان، و يخاف مكرّوه عاقبتها أو يخاف نفاذها أحياناً...

٥- عن قتادة: أى يحكمون و يأمرّون في الجنّة بإحضار ما يشتهون من الفواكه في أيّ وقت و مكان، آمنين من التّخّم و التّبعات و الأسقام و الأوجاع، و من أيّ اضطراب في أكلها، و من الموت و النّصب و الوصب و الشّيطان و المرض و الكبر و الضّعف. ٦- قيل: أى يطلبون من الخدم في الجنّة أن يأتوهم بكلّ فاكهة من فواكهها، آمنين من كلّ مخوّف. ٧- عن ابن عبّاس: أى يسئلون في الجنّة بألوان كلّ فاكهة آمنين من الموت و

الزوال و العذاب. ٨- قيل: أى يتعاطون في الجنة، آمنين مما رزقهم الله تعالى بالنعم من الآفات...

أقول: و الثاني هو الأنسب بظاهر السياق من دون تنافٍ بينه و بين الأكثر الأقوال الأخر فتدبر جيداً و اغتتم جيداً.

٥٦- (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى و وقاهم عذاب الجحيم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أى لا يذوق المتقون في الجنة الموت بعد موتهم في الحياة الدنيا، و رفع عنهم ربهم عذاب النار، ف«إلا» بمعنى بعد. كأنه قال: بعد الموتة الأولى. ٢- عن الفراء و الزجاج: أى لا يذوقون في الآخرة الموت إلا الموتة الأولى التي في الدنيا بعد حياتهم فيها لأنهم خالدون فيها لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا. فالإستثناء منقطع. ٣- عن قتادة: أى لا يذوقون في الجنة طعم الموت، فلا ينام أهل الجنة و لا يموتون فيها. ٤- قيل: إن الإستثناء متصل بأن المتقين عند موتهم في الدنيا يصيرون بلطف الله تعالى كأنهم في الجنة لا تصاهم بأسبابها، و مشاهدتهم إيّاها، و ما يعطاهم من نعيمها، فكانهم ماتوا فيها.

٥- قيل: إن «إلا» بمعنى «سوى» أى سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في الحياة الدنيا كقوله تعالى: «و لا تنكح ما نكح آبآؤكم من النساء إلا ما قد سلف» النساء: ٢٢) أى سوى ما قد سلف. و هذا كما تقول: ما ذقت اليوم طعاماً سوى ما أكلت أمس. ٦- قيل: إن المؤمن إذا أشرف على الموت إستقبله ملائكة الرحمة، و يلتقى الروح و الریحان، و كان موته في الجنة لا تصافه بأسبابها، فهو إستثناء صحيح. و الموت عرض لا يذاق، و لكن جعل كالطعام الذي يكره ذوقه، فاستعير فيه لفظ الذوق.

٧- قيل: إن المراد بالمتقين أعم من الراسخين و غيرهم، فضمير «فيها» راجع إلى الآخرة لا الجنة، فالعاصي إذا أراد الله تعالى تعذيبه بالنار يذيقه فيها موة أخرى. ٨- قيل: إن الموتة الأولى في الجنة مجازية فلا يكون ذلك محالاً. ٩- قيل: أى لا يذوقون فيها الموت البتة، فوضع قوله: «إلا الموتة الأولى» موضع ذلك لأن الموتة الماضية لا يمكن

ذوقها تارة أخرى في المستقبل وهو من باب التعليق بالمحال، فكأنه قال: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها.

١٠- قيل: أى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي في الدنيا حين يشارفون الجنة و يشاهدونها، بل يحيون فيها دائماً، وقد وقاهم الله الموت مرّة ثانية، و كتب لهم الخلود في هذا النعيم و حماهم من عذاب النار. ١١- قيل: أى لا يذوقون في الجنة الموت. شبه الموت بالطعام الذي يذاق، و يتكره و ينكر عند المذاق، ثم نفي ذلك، و أنه لا يكون في الجنة، و إنما خصّهم بأنهم لا يذوقون الموت مع أن جميع أهل الآخرة لا يذوقون فيها الموت لما في ذلك من البشارة لهم بانتهاء ذلك إلى الحياة الهنيئة في الجنة، فأما من يكون فيما هو كالموت في الشدّة، فإنه لا يطلق له هذه الصّفة لأنه يموت موتات كثيرة بما يقاسيه من العقوبة، و ما يلاقيه من الشدّة، و أما غير المكلفين فليس ممّا يعقل، فتلحقه هذه البشارة و إن عمّ ذلك أهل الجنة.

١٢- عن الجبائي: هذا حكاية حال المؤمنين في الدار الآخرة، فلما أخبرهم بذلك في الدنيا، و هم لم يذوقوا بعد الموت جاز أن يقال: لا يذوقون الموت في المستقبل إلا الموتة الأولى يخرجون بها من دار التكليف. قيل: و هذا ضعيف لأنّ في ذلك خبراً عن حكمهم في الجنة، و أنهم لا يذوقون فيها الموت، ثم استثنى من ذلك الموتة الأولى، و كيف يرد إلى دار الدنيا و حقيقة «إلا» إخراج بعض عن كلّ، و حقيقة «بعد» إخراج الثاني عن الوقت الأوّل.

١٣- قيل: إن الحياة الدّنيا عند الأصفياء متّصلة بالحياة الأخرى، فكأنهم عند الموت دخلوا الجنة، فهم حين موتهم يكونون في نفس الجنة. فالإستثناء متّصل على هذا الوجه. و كأنّ الموتة الأولى المعلومة و جدت في نفس الجنة لأنّ الرّوح وقت خروجها تكون فرحة متمتعة بروحها و ريحانها، و هذا المعنى هو الذي تنطق به الأرواح: إنّ النفوس الشريفة التي كرهت العلائق الدنيوية، و اطمأنت و لبست لباس الحكمة إذا حلّ بها الموت تكون متيقظة مستبشرة، لا يهّمها أنّها نقلت من حال إلى حال، بل ترى أنّها دخلت في حظيرة السعادة، و ساحة السلامة، و أما الأرواح التي لم تتجرّد من علائق

الدنيا فإنها إذا ماتت نظرت، فرأت لها جسماً كالجسم الذي كان لها في الأرض، و يحصل لها دهش كدهش النَّائم بين اليقظة والنوم، ويصبح العقل الإنساني كالمغشي عليه. فهذه الروح تبقى أياماً أو أشهراً أو سنين وهي في بهت ودهش: ثم تنجلي عنها الغياهب شيئاً فشيئاً، وتتأمل في ما فيها وحاضرها ومستقبلها، وتعرف ما الذي قطعته في هذه المرحلة الأرضية؟ وماذا صنعت لرقبها وإسعادها وسفرها الطويل، وهنا يكون الفرح العظيم، أو الشقاء الطويل، والندم والعويل، والألم الويل، إن ذكر الموت يشعر بألم، لكن الأرواح الشريفة عند الموت لا تحسّ بذلك الألم لأنه ثبت أن الألم إنما يكون بالإحساس، والموت هو أخذ الروح في الانفصال عن الجسم، والانفصال عن الألم ليس ألماً، وإذا كان التنويم المغناطيسي لا يحسّ معه المنوم عند التنويم بألم من حيث هو تنويم فما بالك بالموت وهو النوم الأتمّ، بل هو عند الناس أخو العدم. وإنما ألم الناس عند الموت للفراق لأنهم ظنوا أنه لا وجود إلا في هذه الأجسام، فصعب عليهم فراقها، وحزنوا على مغادرتها لظنهم أن لا حياة بعدها، ولا جرم أن النفوس الشريفة لا تهلع للموت، ولا تحزن للفراق لأنها ترى أنها خرجت من سجنها، ودخلت في نعيمها، فهي لا تألم بالموت، بل تفرح به، لذلك أعقب ذكر الموت المشعر بالألم بقوله: «وقاهم عذاب المحيم» فلا يحسّون بألم الفراق، ولا بوخز الضمير الذي يشعر به من تعلق قلبه بالدنيا وهو مذنب، ولا يخاف من عذاب النار الجسميّة كما لا يخاف من النيران القلبية.

١٤- قيل: أترى أن الموتة الأولى - وهي عن الدنيا إلى البرزخ - هم ذاقوها في الجنة؟ فلا يذوقون فيها موتة ثانية، ولا موت في الجنة فضلاً عن الأولى التي هي قبل البرزخ والجنة! إنه استثناء منقطع يستأصل عن الجنة آية موتة فيها، فإنها دار الخلود، وما أجمله تأكيداً لاستئصاله استثناء ما مضى عما قد يظن أنه يلحق، فهو إذاً تأكيد ذو بعدين. وترى هل الموتة واحدة قبل الجنة هي الأولى؟ فلما ذا الأولى وهي تلمح لغير الأولى؟ وإذا كانت واحدة فلتكن «إلا الموتة عن الدنيا» لا الأولى. ثم هي مرتان كما حملتها الآيتان: واحدة تنذر بمن يحصرها في الأولى: «إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا

موتتنا الأولى» الدخان: ٣٤ - ٣٥) والأخرى تثبت الموتة الثانية: «وقالوا ربنا أمتنا اثنتين و أحييتنا اثنتين» غافر: ١١) إذا فكيف لا يذوقون فيها الموتة الأولى؟

لعلّ الثانية - وهي عن الحياة البرزخية إلى الأخرى - تخصّ غير المؤمنين كما الآيتان لا تدلّانها إلاّ لهم دون المؤمنين، فالصّعة العامّة بالنّفخة الأولى هي للكافرين موتة ثانية، وللمؤمنين دون موتة بصّعة، ولمن شاء الله لا صّعة ولا موتة: «ونفخ في الصّور فصعق من في السّموات ومن في الأرض إلاّ من شاء الله ثمّ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» الزمر: ٦٨.

وإن قال قائل: إنّ أهل البرزخ يصعقون موتة كما الكافرون أو غشية كما المؤمنون، فما للأحياء الذين يموتون موتهم الأولى بهذه الغشية؟ تقول: إنّ المؤمنين وهم الأكثرية السّاحقة لا يموتون إلاّ مرّة واحدة، و سواهم قد تتكرّر موتهم، فالأولى بهذه الصّعة، والثانية بإماتة خاصّة بين الصّعتين.

و من المحتمل أن يكون ذوق الموت ذوق ألمه، فالكافر يذوقه في الموتة الثانية كالأولى، والمؤمن لا يذوقه في الثانية لأنّه في رحمة الله مهمّات ثانية، رغم ذوقه في الأولى، حيث الدّنيا دار بلاء و عناء. و لعلّ «فضلاً من ربك» يعني فضل الجنّة، و فضلاً قبلها أنّهم لم يذوقوا الموتة الثانية، حيث لم يموتوا ثانية أولم يذوقوا ألمها. و من دون ريب أنّ «من شاء الله» هم لا يذوقون الموتة الثانية، ثمّ من دونهم من المؤمنين بالله قد لا يموتون و إن صعقوا، و قد يموتون دون ذوق لألمه.

و لأنّ «لا يذوقون...» من ميّزات أهل الجنّة كما في الرّواية: «و فرحون لا يحزنون و أحياء لا يموتون» فليذق أهل النّار موتة ثانية أمّا هيه بعد الأولى، منها الموتة الثانية و هي عن البرزخ، و منها موتاتهم المستمرّة في حياتهم الجهنميّة: «ثمّ لا يموت فيها و لا يحيى» الأعلى: ١٣) فرغم أنّهم لا يموتون في النّار فوتاً، فحماهم لا تشبه الحياة فإنّها شرّ من الموت حيث يذوقون دوّماً إنفصال أخطر بواعث الموت، إذاً فللكافر بعد الموتة الأولى موتات: عن الحياة البرزخية إلى الأخرى، ثمّ لا يموت فيها و لا يحيى. و هلاً يكون في الجنّة نوم كما ليس فيها موت، قد يكون رياحة، و قد لا يكون لأنّه أخ الموت و لأنّه

من ذوق الموت، فالموتة الاولى والثانية معهما موتات النوم، والجنة ليس فيها موت ولا نوم.

أقول: والحاد يعشر هو الأنسب بظاهر السياق، وفي معناه بعض الأقوال الأخر، فتأمل جيداً.

٥٧- (فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: يعني فضل الجنة وفضلاً قبلها أنه لم يذوقوا الموتة الثانية، حيث لم يموتوا ثانية أولم يذوقوا ألمها، ذلك هو السعادة والربح والنجاة العظيمة. ٢- قيل: تقديره: فضل الله تعالى هؤلاء المتقين على المجرمين الآثمين فضلاً منه تعالى ذلك هو الفلاح العظيم. ٣- عن ابن عباس: أى اعطوا ذلك كله تفضلاً منه وعتاءً، ذلك هو الفوز العظيم لأنه خلاص عن المكاره وهي النجاة من النار، والفوز بالمطالب وهي الفوز بالجنة ونعيمها، فأعطاهم ذلك تفضلاً منهم عليهم. «فضلاً» مصدر عمل فيه «يدعون». ٤- قيل: أى تفضلنا بذلك تفضلاً منا وإحساناً وعتاءً وثواباً. وذلك أن الله تعالى فعل ذلك بهم تفضلاً منه إذ خلقهم وأنعم عليهم وركب فيهم العقل، وكلفهم وبين لهم من الآيات ما استدلوا به على وحدانية الله تعالى وحسن الطاعات، فاستحقوا به النعم العظيمة، ثم جزاهم بالحسنة عشر أمثالها فكان ذلك فضلاً منه تعالى. قيل: إنما سماه فضلاً وإن كان مستحقاً لأن سبب الإستحقاق وهو التكليف والتمكين فضل من الله تعالى، وهو من الله جل وعلا إذ وفقهم في الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة.

٥- قيل: أى كل ما تقدم ذكره من الكرامة والنعمة بفضل الله تعالى ورحمته من غير استحقاق من العباد إستحقاقاً يوجب عليه سبحانه، ويلزمه على الإثابة، فإنه تعالى مالك غير مملوك لا يتحكم عليه شيء، وقد وعد الله تعالى عباده بالثواب وأنه لا يخلف وعده ذلك هو الظفر بالمراد، وكونه فوزاً عظيماً لكونه آخر ما يسعد به الإنسان. ٦- قيل: أى حفظهم ونجاهم من عذاب الجحيم تفضلاً منه تعالى وإحساناً، وذلك هو الفوز العظيم بما كانوا يطلبون إدراكه في الدنيا بإيمانهم وطاعتهم لربهم وبأعمالهم

الصّالحة وإِتقائهم إِيّاه فيما امتحنهم به من الطّاعات و اجتنابهم للمحرّمات فالعامل في «فضلاً» هو «وقاهم الله».

فوقاهم الله عذاب النّار تفضلاً من ربّك يا محمّد ﷺ عليهم وإحساناً منه إليهم بذلك ولم يعاقبهم بجرم سلف منهم في الدّنيا، و لولا تفضّله عليهم بصفحه لهم عن العقوبة لهم على ما سلف منهم من ذلك لم يقهم عذاب النّار، بل ينالهم ألمه، و يصيبهم مكروهه، هذه الوقاية من عذاب الجحيم هو الفوز العظيم.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السّياق فتأمّل جيّداً.

٥٨- (فإنّما يسرّناه بلسانك لعلّهم يتذكّرون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي هوّنا عليك يا محمّد ﷺ قراءة هذا القرآن لكي يتّعظ أهل مكّة و يفهموه. ٢- عن قتادة و ابن زيد: أي سهّلنا هذا القرآن بلغتك عليك و على من يقرؤه لعلّهم يتّعظون و ينزجرون. ٣- قيل: أي ذكرناهم بالكتاب المبين فأسهّلناه حيث أنزلناه إليك بلغتك إرادة تذكّر المشركين العرب أهل مكّة و من حولها الذين أرسلناك إليهم بعبّره و حججه، و يتّعظوا بعظاته، و يتفكّروا في آياته إذا أنت تتلوه عليهم فينبوا إلى طاعة ربّهم و يذعنوا للحقّ عند تبيّنهموه.

٤- قيل: أي جعلنا هذا القرآن عربيّاً ليسهل عليك و على قومك تفهّمه ليتذكّروا ما فيه من الأمر و النّهي، و الوعد و الوعيد، و يتفكّروا فيه و ليعلّموا أنّ الأمر على ما قلناه.

٥- قيل: إنّ المراد من تيسير القرآن بلسان رسول الله ﷺ إجراؤه على لسانه، و هو أمّي لا يقرأ و لا يكتب ليكون آية لصدق نبوّته. ٦- قيل: أي فإنّما جعلنا هذا القرآن بلسانك العربيّ لعلّ السّامعين من العرب: أهل مكّة أمّ القرى و من حولها يتّعظون به لأنّه بلغتهم.

ولسائل أن يسئل: أيكون تيسير القرآن بلسانه تسهياً لتفهّمه على ضوء اللّغة العربيّة؟ و قد تكون صعبة لا ميسرة! و حتّى إذا كان القرآن ميسراً بالعربيّة ف«لعلّهم

يتذكرون» لا تختص بالعرب و «إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم»
التكوير: ٢٧ - ٢٨) «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» القمر: ٤٠).

تجيب: أن اللسان غير اللغة، فهما كانت لغته عربيّة وهى خير اللغات وأيسرها
تفهماً، ولكننا اللسان الرّساليّ المحمّديّ ﷺ له موقعه الخاصّ في «لعلهم يتذكرون»
«فإنما يسرناه بلسانك لتبشّر به المتّقين و تنذر به قوماً لداً» مريم: ٩٧) «وما أرسلنا من
رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم» إبراهيم: ٤) وقوم أولي العزم من الرّسل هم العالمون أجمع،
فلا بدّ لكلّ من لسان يفهمه العالمون أجمعون، فليست إذا هي اللغة، فقد تكون اللغة
صعبة واللسان ميسّر أو اللسان صعباً واللغة ميسّرة، والقرآن ميسّر في البعدين لساناً
ولغة، حتّى إذا لا تعرف اللغة، فلتعرف اللسان الذي يترجم اللغة وهكذا القرآن المبين.

٧- عن ابن عباس أيضاً: يريد ما يسر من نعمة الجنّة وعذاب النّار يا
محمّد ﷺ لكي يتعظ المشركون العرب.

أقول: وعلى السّادس أكثر المفسّرين، من دون تنافٍ بينه وبين أكثر الأقوال
الأخر فتأمل جيداً.

٥٩- (فارتقب إنهم مرتقبون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن قتادة: أى فانتظر يا محمّد ﷺ مجيء ما
وعدتك به، إنهم منتظرون أيضاً. وإنما قال فيهم: «إنهم منتظرون» لأنهم في مثل حال
المنتظر في أنه سيأتي عاقبة حاله كما يأتي المنتظر. ٢- قيل: أى فانتظر ما يحلّ بهم من
العذاب كما حلّ بقوم تبع، إنهم منتظرون ما يحلّ بك من العذاب. ٣- قيل: أى إن لم يتعظوا
ولم يؤمنوا به فانتظر هلاكهم، فإنهم منتظرون هلاكك. ٤- قيل: أى إصبر على أذاهم
حتّى يأتيهم أمر الله تعالى وقضائه، فهو واقع بهم لا ريب فيه، وهم ينتظرون أمر الله و
قضائه فيك. ٥- قيل: أى فارتقب خلفيّة رسالتك و مفعوليّتها، إنهم مرتقبون بك دوائر
السوء.

٦- قيل: أى فارتقب النّصرة من ربّك، إنّ قومك المشركين مرتقبون بك ما يتمنّونه من الغوائل، وما يتربّصون بك من الدّوآئر، ولن يصبرك ذلك بفضل ربّك عليك وسيتمّ نصرك، ويُفلج حجّتك ويُعلّي كلمتك. ٧- قيل: أى فارتقب رحمة ربّك و ما وعد المتّقين من مقام أمين، إنّهم مرتقبون لك خلافة من الموت و الفوت، و فى الحقّ يرتقبون شجرة الزّقوم. ٨- قيل: أى فارتقب عاقبة أمرك اليسر و هم مرتقبون عاقبة أمرهم الإمر: «و يا قوم إعملوا على مكائتكم إنّي عامل سوف تعلمون من يأتية عذاب يخزيه و من هو كاذب و ارتقبوا إنّي معكم رقيب» هود: ٩٣.

٩- قيل: أى فارتقب يوم تأتي السّماء بدخان مبين، إنّ هؤلاء المشركين مرتقبون، و هنالك فليخسر المبتلون. فكلّ يرتقب نتائج أعماله، شاء أم لم يشأ فى الدّارين و ما عليك إلاّ البلاغ المبين. ١٠- قيل: أى فاصبر على أذى المشركين العرب و لا تيأس من إستجابتهم لك، و ذلك لأنّهم مرتقبون لم يقطعوا برأى بعد فيما تدعوهم إليه و إن كانوا مقيمين على كبر و عناد... و هكذا كان شأن قريش مع رسول الله ﷺ إنّهم لا يكذبونه و لا يشكّون فى أنّه رسول الله ﷺ و لكنّ كبرهم و عنادهم و لجأهم هو الذى كان يقطع عليهم الطّريق إليه... ١١- قيل: فإنّ أعرضوا و لم يقبلوا فانتظر مجيئى ما وعدناك به إنّهم منتظرون لأنّهم فى حكم من ينتظر لأنّ المحسن يترقّب عاقبة الإحسان، و المسيئ يترقّب عاقبة الإساءة.

١٢- قيل: أى فانتظر بهم عذاب الله تعالى فإنّهم ينتظرون بك الدّوآئر... ١٣- قيل: أى فانتظر قهرهم و نصرك عليهم، فإنّهم منتظرون قهرك بزعمهم. ١٤- قيل: أى فانتظر يا محمّد ﷺ فسيعلم الذين إنّخذوا هذا القرآن مهجوراً ماذا يحلّ بهم من خزي و هوان، و ذلّة و انحطاط، و عذاب و نار... ١٥- قيل: أى فانتظر أيها النّبى ﷺ الفتح من ربّك و النّصر على هؤلاء المشركين بالله سبحانه من قومك من قريش، إنّهم منتظرون عند أنفسهم قهرك و غلبتك بصدّهم عمّا أتيتهم به من الحقّ، من أراد قبوله و إتباعك عليه.

- ١٥- قيل: أى فانتظر ما وعدتك من النصر عليهم، إنهم منتظرون لك الموت.
- ١٦- قيل: أى فانتظر أن يحكم الله بينك وبينهم فإنهم ينتظرون بك ريب الحدثان. ١٧-
- قيل: أى فارتقب ما وعدتك من الثواب فإنهم كالمنتظرين لما وعدتهم من العقاب. ١٨-
- قيل: أى فارتقب يوم القيامة، فإنه يوم الفصل، وإن لم يعتقدوا وقوع القيامة، جعلوا كالمرتقبين لأن عاقبتهم ذلك. ١٩- عن ابن عباس: أى فانتظر هلاك المشركين يوم بدر، إنهم منتظرون هلاكك، فأهلكهم الله يوم بدر. وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم. ٢٠- قيل:
- أى فانتظر أيها الرسول ﷺ قليلاً ترى أن العاقبة لك عليهم، وإنهم منتظرون وإن يدعون بأن الدائرة ستدور عليك ولكن «هلك من ادعى، وخاب من افترى، ومن أبدى صفحته للحق هلك» كما قال مولى الموحدین إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحيياته.
- أقول: و الأخير هو الأنسب بظاهر السياق والإطلاق و في معناه كثير من الأقوال الأخر فتدبر جيداً و لاتغفل.

﴿ التفسير والتأويل ﴾

١- (حم)

وهي خامسة من الحواميم السبع، رمز من الرموز بين الله جل وعلا وبين رسوله ﷺ وأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى والرأسخون في العلم.

٢- (و الكتاب المبين)

في وصف «الكتاب» وهو القرآن الكريم بإعتبار مجموعته المكتوب، بأنه «المبين» توكيد لوصفه بأنه «الكتاب الحكيم» يونس: (١) وبأنه «القرآن الحكيم» يس: (٢).
وبأنه «كتاب أحكمت آياته» هود: (١) وبأنه آيات مبينات: «ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات - لقد أنزلنا آيات مبينات» النور: (٣٤ و ٤٦).

«قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلوا عليكم آيات الله مبينات» الطلاق: (١١-١٠).
وذلك أن الحكمة لا تكون حكمة، وأن الحكيم لا تتم حكمته حتى تخرج تلك الحكمة على صورة بيّنة واضحة مشرقة يرى الناس في كل ظرف على وجهها أضواء العلم والمعرفة من دون واسطة أم بواسطة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لحكمة الإمتحان والإختبار والإبتلاء وغيرها من وجوه الحكيم «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم

زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله و
الرّاسخون في العلم يقولون آمنا به كلّ من عند ربّنا وما يذكر إلا أولوا الألباب - ذلك
نتلوه عليك من الآيات والذّكر الحكيم» آل عمران: ٧ و ٥٨).

وإلا كانت حكمة مضمرة لا ينتفع بها أحد، أشبه باللّآلي في أصدافها في البحر.
فالمبين، مبين و حكيم معاً، والحكيم حكيم و مبين كذلك، كما أنه برهان و نور يهدي به
من اعتصم به.

قال الله عزّوجلّ: «يا أيّها النّاس قد جاءكم برهان من ربّكم و أنزلنا إليكم نوراً
مبيناً فأما الذين آمنوا بالله و اعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه و فضل و يهديهم إليه
صراطاً مستقيماً» النّساء: ١٧٤ - ١٧٥).

و قال: «قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين يهدي به الله من اتّبع رضوانه سبل
السّلام و يخرجهم من الظّلمات إلى النّور بإذنه و يهديهم إلى صراط مستقيم»
المائدة: ١٥-١٦).

فالقرآن الكريم كتاب حكيم و نور مبين ... من خالق حكيم و نور مبين... إلى
رسول حكيم و نور مبين ... مع درجاتها ...

قال الله جلّ و علا: «ذلك ممّا أوحى إليك ربّك من الحكمة» الإسراء: ٣٩).

و قال: «و إنك لتلقّي القرآن من لدن حكيم عليم» النمل: ٦).

٣- (إنّا أنزلناه في ليلة مباركة إنّا كنّا منذرين)

إنّا بدأنا إنزال هذا الكتاب المبين في ليلة مباركة، و هي ليلة النّصف من شهر
شعبان المعظم، شهر خاتم الأنبياء و سيّد المرسلين، و هذه الليلة مولد بقيّة الله الأعظم،
خاتم الأئمّة الإمام الثّاني عشر، الحجّة بن الحسن العسكري مدار الدّهر، و ناموس
العصر، و صاحب الزّمان عجّل الله تعالى فرجه الشّريف، ليلة عظيمة الشّأن، فإنّها مولد
النّور الذي يشع الكون بأسره، و يخلص العالم عن أسره في عسره ﴿عجله﴾.

فأنزلنا هذا القرآن الكريم كلّ من مبدئ الوحي دفعة واحدة إلى البيت المعمور في

هذه الليلة المباركة بغير واسطة تعظيماً لهذا الكتاب المبين، وتوطئة، فأنزلنا خاتم الكتب السماوية في ليلة ولادة خاتم الأوصياء والأئمة الهدى الذي يأمر الأرض كلها إلى البيت المعمور ثم أنزلناه من البيت المعمور بواسطة جبرئيل أمين الوحي دفعة واحدة إلى قلب خاتم الأنبياء وسيد المرسلين في ليلة القدر التي مخفية علينا، ومجهولة عندنا بين ثلاث أو أربع ليالٍ (١٩-٢١-٢٣-٢٧) من شهر رمضان المبارك.

قال الله عز وجل: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» البقرة: (١٨٥).

وقال «إننا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر» القدر: ١ - ٣.

وقال: «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين» الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥.

ثم أنزله نجوماً بحسب الحوادث والوقائع والأسباب المختلفة في مدة ثلاث و عشرين سنة قال الله تعالى: «وقرآننا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً» الإسراء: ١٠٦.

وقال: «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً» الفرقان: ٣٢.

وإن الفصل بين النزولين: نزول الكتاب المبين دفعة واحدة إلى البيت المعمور ليلة النصف من شهر شعبان، ونزوله دفعة واحدة إلى قلب الرسول ﷺ ليلة القدر من شهر رمضان، كالفصل بين نزول الوحي، والبعثة المحمدية ﷺ، إذ كان نزول الوحي دفعة واحدة، ليلة القدر، وقد كانت بعثة النبي الكريم ﷺ ليلة سابعة وعشرين من شهر رجب المرجب الآتي إجمالاً.

وقد نزل الكتاب المبين على النبي الكريم ﷺ مرتين: مرةً مجموعاً وجملة دفعة واحدة، في إحدى ليالي ثلاث أو أربع: (١٩-٢١-٢٣-٢٧) من شهر رمضان، ومرةً تدريجياً ونجوماً بحسب الأسباب في مدة ثلاث عشرين سنة، وهي مدة دعوته ﷺ، وتدل على سبق نزول الوحي الدفعي على النزول التدريجي على رسول الله ﷺ آيات منها:

قوله تعالى: «لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه» القيامة: ١٦ - ١٩).

وقوله عز وجل: «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه» طه: ١١٤).
 فترديد بعض المعاصرين بأن «هذا القرآن المؤلف من السور والآيات بما فيه من السياقات المختلفة المنطبقة على موارد النزول المختلفة الشخصية لا يقبل النزول دفعة، فإن الآيات النازلة في وقائع شخصية وحوادث جزئية مرتبطة بأزمنة وأمكنة وأشخاص وأحوال خاصة لا تصدق إلا مع تحقق موارد المتفرقة زماناً ومكاناً وغير ذلك بحيث لو اجتمعت زماناً ومكاناً وغير ذلك إنقلبت عن تلك الموارد و صارت غيرها، فلا يمكن احتمال نزول القرآن وهو على هيئته وحاله بعينها مرة جملة ومرة نجوماً» مردود بنفس القرآن الكريم فلا يعنى به، إذ قاس كلام الخالق بكلام المخلوق، و من البدهة أن من وجوه الإعجاز القرآني هو الإخبار بما يأتي، فكيف ينطبق الخبر على المخبر عنه الآتي؟

وهذه الليلة المباركة - ليلة النصف من شهر شعبان المعظم مولد خاتم الأئمة المعصومين الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسما - من ليالي إسلامية ذات شأن خاص عند المؤمنين الأبرار، والمتقين الأخيار، موسومة بسمة خاصة تمتاز بها على غيرها من الليالي ... واصطفاها الله تعالى من بين الليالي كما يصطفى من يشاء من عباده للنبوّة، فهي ليلة مباركة لأنها كانت ظرفاً للرّحمة المنزلة من مبدأ الوحي إلى البيت المعمور، وهي الكتاب المبين، من دون تنافٍ بين هذه الليلة المباركة، و ليلة القدر خير من ألف شهر.

ومن هذه الليلة المباركة تفصل أرزاق العباد و آجالهم، و جميع أمورهم و قضاء الأفضية ... إلى مثلها في السنة المقبلة ... و على المؤمنين الصادقين الإحتفال بهذه الليلة، و قراءة أدعية خاصة فيها، يجب التحفظ بها:

في مفاتيح الجنان: «و هذا شهر نبيك سيّد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرّحمة والرّضوان - اللهم بحقّ ليلتنا هذه و مولودها و حجّتك و موعودها التي قرنت

إلى فضلها فضلاً فتّمت كلمتك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماتك ولا معقب لآياتك، نورك المتألق وضياءك المشرق، والعلم الثور في طخياء الديبور، الغائب المستور جلّ مولده وكرم محتده، والملائكة شهده والله ناصره ومؤيده إذا أن ميعاده والملائكة أمداه سيف الله الذي لا ينبو، ونوره الذي لا يخبو، وذو الحلم الذي لا يصبو، مدار الدهر ونواميس العصر، وولاية الأمر، والمُنزّل عليهم ما يتنزّل في ليلة القدر وأصحاب الحشر والنشر، تراجمة وحيه وولاية أمره ونهيه اللهم فصلّ على خاتمهم وقائمهم المستور عن عوالمهم اللهم وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه واجعلنا من أنصاره، واقرن ثارنا بثاره واكتبنا في أعوانه وخلصاته، وأحينا في دولته ناعمين، وبصحبه غانمين، وبحقه قائمين ومن السوء سالمين يا أرحم الراحمين - صلّ على محمد وآل محمد واغفر لي وارحمي واكفني ما أهمني واقض ديني، ووسّع عليّ في رزقي فإنك في هذه الليلة كلّ أمر حكيم تفرق ومن تشاء من خلقك ترزق، فارزقني وأنت خير الرازقين - اجعلني في هذه الليلة ممّن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعائه فأجبتة، وعلمت استقالته فأقلته، وتجاوزت عن سالف خطيئته وعظيم جريرته، فقد استجرت بك من ذنوبي ولجأت إليك في ستر عيوبي.

اللهم فجد عليّ بكرمك وفضلك، واحطط خطاياي بجلّمك وعفوك وتغمّدني في هذه الليلة بسابغ كرامتك، واجعلني فيها من أوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك واخترتهم لعبادتك وجعلتهم خالصتك وصفوتك ...

اللهم فلا تحرمني ما رجوت من كرمك، ولا تؤيسني من سابغ نعمك، ولا تخيبي من جزيل قسّمك في هذه الليلة لأهل طاعتك، واجعلني في جنة من شرار بريتك ... إلهي تعرّض لك في هذا الليل المتعرّضون، وقصدك القاصدون، وأمل فضلك و معروفك الطالبون، ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمنّ بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك، وها أنا ذا عبّيدك الفقير إليك المؤمل فضلك و معروفك، فإن كنت يا مولاي تفضّلت في هذه الليلة على أحد من خلقك، وعدت عليه بعائدة من عطفك، فصلّ على محمد وآل محمد الطيّبين الطاهرين

الخَيْرِينَ الْفَاضِلِينَ، وَجُدْ عَلَيَّ بِطَوْلِكَ وَمَعْرُوفِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا إِنَّ اللَّهَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَ، فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ» الْأَدْعِيَّةُ فَاحْفَظْهَا أَيُّهَا الْقَارِئُ الْكَرِيمُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ» فَعَلَيْنَا تَخْوِيفَ النَّاسِ وَوَعِيدَهُمْ بِتَبْعَاتِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِّ وَالضَّلَالِ، مِنَ الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ، مِنَ الْإِثْمِ وَاللَّجَاجِ، وَمِنَ الْبَغْيِ وَالْفُسَادِ... لِإِتْمَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فَلَا يَكُونُ لَهُمْ عَلَيْنَا حُجَّةٌ بَعْدَ الْإِنذَارِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا» (الفرقان: ١).

وَقَالَ: «وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ مَصْدَقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا - وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» الْأَنْعَامُ: ٩٢ وَ ١٥٥. وَقَالَ: «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ» ص: ٢٩.

وَقَالَ: «وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَاتَمَ لَهُ مِنْكُرُونَ» الْأَنْبِيَاءُ: ٥٠.

وَقَالَ: «رِسَالًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرِّسَالِ» النَّسَاءُ: ١٦٥.

٤- (فِيهَا يَفْرُقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ)

يَفْضَلُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ كُلُّ أَمْرٍ مُحْكَمٍ، وَفِيهَا تَكْتُبُ أَرْزَاقَ الْعِبَادِ وَآجَالَهُمْ... فَتَعْرِفُ إِلَى اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ التَّالِيَةِ، حَيْثُ إِنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ مُسْتَمِرَّةٌ فِي بَرَكَتِهَا وَعَظْمِ شَأْنِهَا مَرَّ الْأَعْوَامِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيَفْرُقُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ، كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ يَنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِي قَلْبِ الْإِمَامِ الْمُعْصُومِ فِي كُلِّ عَصْرٍ.

٥- (أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ)

أَخْصَّ وَأَعْنَى بِكُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا صَادِرًا مِنْ عِنْدِنَا، إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ كَمَا اقْتَضَاهُ

علمنا و تدبيرنا من الوقائع و الحوادث و الأرزاق و الآجال و الأحوال و الألطاف و قضاء الأفضية ... من سنة إلى سنة في ليلة النصف من شعبان المعظم شهر الرسول المكرّم ﷺ فكلّها من لدن حكيم عليم بما يصلح شئون عباده في معاشهم و معادهم... قال الله تعالى: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه و ما ننزله إلا بقدر معلوم» (الحجر: ٢١).

و قال: «لكلّ أجل كتاب يحو الله ما يشاء و يثبت و عنده أمّ الكتاب» (الرعد: ٣٨-٣٩).

و قال: «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم و عندنا كتاب حفيظ» (ق: ٤).
فكما أنّ شرعة التكوين و التشريع التي تتبني ولاية الأمر رسالة و إمامة ليست إلا من عند الله: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» (الأنعام: ١٢٤) «إني جاعلك للناس إماماً» (البقرة: ١٢٤) «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً» (المائدة: ٣) كذلك الأمر فيها سنوياً ليس إلا من عند الله جلّ و علا و لاية دائبة، و على هامشها ولاية سنوية مستمرة إلى يوم القيامة: «آمنا به كلّ من عند ربنا و ما يذكر إلا أولوا الألباب» (آل عمران: ٧).

و قوله عزّ وجلّ: «إنا كنّا مرسلين» يدل على استمرار الليلة المباركة و تجدّدها منذ بزوغ الرسالة المحمّدية ﷺ إلى يوم القيامة، كما يدلّ على استمرار الرسائل إلى خاتمها، فيضمّ استمرار أمر الولاية إلى أمر الرسالة، منذ بزغت الرسالة فلتكن الليلة المباركة دائبة زمن الرسالة المحمّدية و الولاية العلوية، منذ البداية إلى النهاية، فلا ولاية بعدها كما لا رسالة بعد هذه الرسالة إلى يوم القيامة، حيث إنّ الولاية لاهلها مكّلة للرسالة، و علة مبقية لها، فمستمرّة باستمرارها الى يوم الآخرة، حتى لولا الولاية لما كانت الرسالة مبلّغة إذ قال الله عزّ وجلّ: «يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته» (المائدة: ٦٧).

و كما أنّ الرسالة المحمّدية ﷺ كانت هي المركز الرئيسيّ لسائر الرسائل، كذلك الولاية العلوية ﷺ هي المركز الرئيسيّ لسائر الولايات ... إذ كان عند صاحب

الولاية العلوية ﴿عجل﴾ علم الكتاب كله: «قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم و من عنده علم الكتاب» الرعد: ٤٣) و قد كان عند أصحاب سائر الولايات علم من الكتاب: «قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» التمل: ٤٠).

و لقد أمرنا شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الذين عندهم علم الكتاب كله أن نحاجج ناكري ولاية الأمر الدآتية بسورة القدر و الدخان فإتتها لولاية الأمر خاصة.

٦- (رحمة من ربك إنه هو السميع العليم)

إنّ الكتاب المبين، و إنزاله في الليلة المباركة، و إنذار الناس به، و فرق كلّ أمر حكيم في هذه الليلة مستمرة الى يوم القيامة، أمراً من عندنا فحسب دون غيرنا، و إرسال الرّسل ... كلّها رحمة منّا لعبادنا مصحوبة بتربيتهم، فعليكم أيها الناس بها في كلّ ظرف لعلكم ترحمون قال الله تعالى: «و يوم نبعث في كلّ أمة شهيداً عليهم من أنفسهم و جئنا بك شهيداً على هؤلاء و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين» النحل: ٨٩).

و قال: «أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم و لتتقوا لعلكم ترحمون - و إذا قرىء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون» الأعراف: ٦٣ و ٢٠٤).

و قال: «و هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه و اتقوا لعلكم ترحمون» الأنعام: ١٥٥).

و قال: «و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» الأنبياء: ١٠٧).

و قال: «فسأكتبها للذين يتقون و يؤتون الزكاة و الذين هم بآياتنا يؤمنون

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ...» الأعراف: ١٥٦ - ١٥٧).

و قوله تعالى: «إنه هو السميع العليم» إن الله عز وجلّ فعل ذلك كله لأنه جلّ و

علا هو السميع لما يقول هؤلاء المشركون العرب فيما أنزلنا من كتابنا و أرسلنا من رسلنا إليهم، و غير ذلك من منطقتهم إذ يقولون: «ربنا اكشف عنا العذاب» و غير ذلك من

أقاوليهم، و يسمع لأقوال عباده من أهل الحقّ و الباطل، من أهل الخير و الشرّ، من أهل الإيمان و الكفر، من أهل الصّلاح و الفساد، و من أهل السّعادة و الشّقَاء ... و يسمع لمن دعاه من عباده، فيجيب كلّاً منهم على ما يعلمه منه مصلحته، و مصالح العباد كلّهم ... يعلم بما تنطوى عليه ضمائرهم و حوائجهم و بما يصلح أحوالهم، و يعلم بأقوالهم و أفعالهم، و مآل أمرهم، و غير ذلك من أمورهم و أمور غيرهم ...

قال الله تعالى: «أم يحسبون أنا لا نسمع سرّهم و نجاوهم» الزخرف: ٨٠.

وقال: «أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في السّمَاء» آل عمران: ٥.

وقال: «يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور» غافر: ١٩.

٧- (ربّ السّموات و الأرض و ما بينها إن كنتم موقنين)

ربّ محمّد رسول الله ﷺ هو الذي يعرفه أهل المعرفة و الايقان ربّ السّموات و الأرض، و ربّ ما بينهما من الخلق كلّه لا ربّ سواه، إن كنتم أيها المشركون العرب من أهل المعرفة و الايقان عرفتموه بأنّه وحده ربّ كلّ شيء لا ربّ محمّد وحده فلا تشكّوا فيه.

قال الله تعالى: «ذلّكم الله ربّكم لا إله إلاّ هو خالق كلّ شيء فاعبدوه - قل أغير الله

أبغى ربّاً و هو ربّ كلّ شيء» الأنعام: ١٠٢ و ١٦٤.

وقال: «إنّ الله ربّي و ربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» آل عمران: ٥١.

وقال: «إنّ ربّكم الله الذي خلق السّموات و الأرض - ذلّكم الله ربّكم فاعبدوه

أفلا تذكّرون - ذلّكم الله ربّكم الحقّ فماذا بعد الحقّ إلاّ الضلال فأنيّ تصرفون» يونس:

(٣٢-٣).

٨- (لا إله إلاّ هو يحيى و يميت ربّكم و ربّ آبائكم الأوّلين)

لا إله إلاّ الله جلّ و علا إذ لا خالق سواه، هو وحده يحيى الخلق بعد موتهم

للحساب و الجزاء، و يميت الخلق بعد إحيائهم كما تشاهدون، هو وحده ربّكم الذي

خلقكم و دبركم، و ربّ آبائكم الذي خلقهم و دبرهم الذين سبقوكم و تقدّموكم، فلا ربّ و لا مدبرّ و لا خالق سواه فلا تصلح العبادة إلّا له وحده، فاعبدوه وحده، و ارفضوا آهتكم التي لا تقدر على نفع و لا ضرر.

قال الله تعالى: «له ملك السموات و الأرض لا إله إلا هو يحيى و يميت فآمنوا بالله و رسوله النبيّ الأميّ الذي يؤمن بالله و كلماته و اتبعوه لعلكم تهتدون» (الأعراف: ١٥٨).
 و قال: «ذلك بأنّ الله هو الحقّ و أنّه يحيى الموتى و أنّه على كلّ شيء قدير» (الحج: ٦).
 و قال: «إنّ الله له ملك السموات و الأرض يحيى و يميت و مالكم من دون الله من وليّ و لا نصير» (التوبة: ١١٦).

فكما أنّ له وحده الملك و التدبير و الربوبية في العالم كلّ الذي هو الإنسان الكبير، و من لوازمها الوحدة في الألوهية، كذلك له وحده الملك و التدبير و الربوبية في الإنسان الذي هو العالم الصّغير.

٩- (بل هم في شكّ يلعبون)

بل هؤلاء المشركون العرب في شكّ ممّا أخبروا من نزول الكتاب المبين في الليلة المباركة و إنذارهم به، و فرق كلّ أمر حكيم فيها، و إرسال الرّسول ﷺ إليهم، و هم في شكّ من أمر التّوحيد و قيام الساعة، و البعث و الحساب و الجزاء، فيمترون بعد أن وضع الحقّ و أفصح الصّبح لذي عينين، و يلعبون استهزاءً بك، و يتلقّون ما يسمعون من آيات الكتاب المبين بالشكّ و اللّعب و الهزء و السّخرية، فعل اللاعب العابث الذي يأخذ الجّد و مالا مرية فيه أخذ الهزل الذي لا فائدة فيه.

قال الله تعالى: «ما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدث إلاّ استمعوه و هم يلعبون لاهية قلوبهم و أسرّوا التّجوى الذين ظلموا هل هذا إلاّ بشر مثلكم أفأتأتون السّحر و أنتم تبصرون» (الأنبياء: ٢-٣).

و قال: «بل ادّراك علمهم في الآخرة بل هم في شكّ منها بل هم منها عمون و قال الذين كفروا إذا كنّا تراباً و آبأؤنا إنّنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن و آبأؤنا من قبل إن

هذا الأساطير الأولين» النمل: ٦٦-٦٨).

١٠- (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين)

فانتظر أيها الرسول ﷺ لهؤلاء المشركين العرب الذين هم في شكّ يلعبون، و من انسلك مسالكهم بعد هم من المستهزئين بآيات الله، و المكذّبين برسوله ﷺ و بما جاءهم به، فانتظر لهم ما يحلّ بهم من بأس الله تعالى، و الانحطاط و الخزي و الهوان في هذه الحياة الدّنيا قبل الدّار الآخرة، يوم تأتيهم السّماء بدخان مبين، فأجدبت الأرض و اشتدّ بهم الجوع، و انحطّوا و خذلوا... إلى أن رأوا من شدّتها كهيئة الدّخان بين السّماء و الأرض.

قال الله تعالى «فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنني معكم من المنتظرين» يونس: ١٠٢ و قال: «فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلّة» الشعراء: ١٨٩ و قال «يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إننا منتظرون» الأنعام: ١٥٨.

و قال: «قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم و لا هم ينظرون» السّجدة: ٢٩.

١١- (يغشى الناس هذا عذاب أليم)

يحيط هذا الدّخان المظلم بهؤلاء المشركين العرب، و بمن انسلك مسالكهم في الكفر و الطّغيان في الإثم و العدوان في البغي و العصيان و في الضّلال و اللّجاج و العناد... يشملهم و يلبسهم من كلّ جانب... فيقولون عندئذ: هذا عذاب مؤلم يقضّ المضاجع، و ينتهي إلى موت محقق إن دام، و الأمر مستمرّ إلى يوم القيامة كما سبق على الماضين.

قال الله تعالى: «وما تسئلهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين و كآين من آية في السّموات و الأرض يمرّون عليها و هم عنها معرضون و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون أفأمنوا أم تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم السّاعة بغتة و هم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتّبعتني» يوسف: ١٠٤-١٠٨).

وقال: «وأنه أهلك عاداً الأولى و ثمود فما أبقى و قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم و أظفى و المؤتفكة أهوى فغشاهما ما غشى فبأي آلاء ربك تمارى هذا نذير من النذر الأولى» النجم: ٥٠-٥٦.

١٢- (ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون)

إن هؤلاء المشركين العرب و من انسلك مسالكهم... لما أحاط بهم عذاب الدخان يعلنون عندئذ بأنهم مؤمنون بالله تعالى و رسوله ﷺ و بكتابه... يدعون و يتضرعون إلى ربهم، و يقولون: ربنا إنا سنؤمن بأنه لا إله غيرك، و لا يستحقّ العبادة سواك إن كشفت عنا العذاب الذي أنزلته علينا.

و هذه عادة أهل الكفر و الطغيان، أهل البغي و العصيان، أهل الإثم و العدوان، و أهل الضلال و العناد و اللجاج... إذا هم و قعوا في شدة أياً كانت أن يعدوا بالتوبة، و الرجوع عما هم فيه، و لكنّ النفوس الشريرة لا تتجه إلى الإيمان و صالح الأعمال... و لا تفعل ما تتقرب به إلى ربها انتظاراً لمثوبته و رجاء في غفرانه و رحمته... قال الله تعالى: «و إذا مسّ الإنسان الضرّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مرّ كأن لم يدعنا إلى ضرّ مسّه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون» يونس: ١٢.

وقال: «و لما وقع عليهم الرّجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرّجز لنؤمننّ لك و لنرسلنّ معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرّجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون» الأعراف: ١٣٤-١٣٥.

وقال: «و ما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها و أخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون و قالوا يا أيّه السّاحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إنا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» الزّخرف: ٤٨-٥٠.

١٣- (أني لهم الذّكرى و قد جاءهم رسولّ مبين)

من أين هؤلاء المشركين العرب و من انسلك مسالكهم يذكرون. و يتعظون و

يفون بوعدهم في إيمانهم بالله تعالى ورسوله ﷺ و بكتابه عند كشف العذاب عنهم، وقد جاء هم رسول بين الرّسالة لا ارتياب فيها، ما هو أعظم من كشف العذاب و هم شاهدوا من دواعي التّدكّر و موجبات الإلتعاض، و هو ما ظهر على رسول الله ﷺ من الآيات البيّنات من الكتاب المعجز و غيره من المعجزات القاهرة، و بين لهم منا هج الحقّ و الهدى و الخير و الصّلاح... فلم يتذكّروا، و هم يصرّون على الشكّ و الضلال، على الإثمّ و العناد، و على الكبر و اللجاج... ولا يتذكّر به إلا من له قلب سليم.

قال الله تعالى: «ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت و أخذوا من مكان قريب و قالوا آمنا به و أنا لهم التّناوش من مكان بعيد و قد كفروا به من قبل» سبأ: (٥١-٥٣).

وقال: فهل ينظرون إلاّ السّاعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» محمد ﷺ: (١٨).

وقال: «أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة و ذكرى لقوم يؤمنون» العنكبوت: (٥١).

وقال: «إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب» الزمر: (٢١).

وقال: «تبصرة و ذكرى لكلّ عبد منيب - إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السّمع و هو شهيد» ق: (٨ و ٣٧).

١٤ - (ثمّ تولّوا عنه و قالوا معلّم مجنون)

فلم يتذكّر هؤلاء المشركون العرب و أذناهم بعد البيان بما جاءهم به رسول الله ﷺ و لم يقبلوا منه و كذبوه: ثمّ أعرضوا عنه: و هو ريثا شاهدوا منه ما شاهدوه من العظائم الموجبة للإقبال عليه، و لم يقتنعوا بالتّوليّ عنه، بل استخفّوا به، و نسبوا إليه الجنون، و تعلّم ما يقوله من الغير الذي أعانه على نظم القرآن، فاخترعه و نسبه إلى الله افتراء، و قالوا في حقّه ﷺ: هو معلّم يعلمه غيره فيحفظ بعض الكلمات، و ينطق بها من دون فهم و لا شعور، و إنّه مجنون مختلّ العقل يهذي بهذا الذي اختطفه من علم غيره، و يدعى النّبوة بلا وجه، فليس برسول من الله.

قال الله تعالى: «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه قوم آخرون فقد جاؤا ظلماً وزوراً وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً»
الفرقان: ٤-٥).

وقال: «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين» النحل: ١٠٣).

وقال: «ولما سمع الذكر و يقولون إنه لمجنون» القلم: ٥١).

وقال: «وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» الحجر: ٦).

وقال: «أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين» الأعراف: ١٨٤).

وقال: «أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يات آباءهم الأولين أم لم يعرفوا

رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحقّ وأكثرتهم للحقّ كارهون»
المؤمنون: ٦٨-٧٠).

١٥- (إنّا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون)

إنّا كاشفوا عذاب الدخان المعهود عن هؤلاء المشركين العرب و من إليهم زماناً قليلاً ليعلم أنهم لا يفون بقولهم، بل هم كاذبون في وعدهم، فإذا كشفنا عنكم أيها المشركون ما بكم من الدخان النازل و العذاب الحالّ بكم من الجهد و الجوع... بدعاء رسولنا ﷺ لكم لم تفوا بما وعدتم و عاهدتهم عليه ربكم من الإيمان... و لكنكم تعودون إثر ذلك إلى سيرتكم الأولى من تمسّككم بالكفر و الضلالة، و إصراركم على الشّرك و اللجاجة، و استمراركم على الغيّ و الجهالة... و إلى ترك الحقّ و رآءكم ظهرياً لما في طباعكم من الميل إلى عبادة الأوتان و أتباع الطواغيت و إلى التقليد الأعمى من الآباء الجهلة و الأجداد الفجرة، و تنسون ما كنتم عليه من هذه الحالة. قال الله تعالى: «ولو رحمناهم و كشفنا ما بهم من ضرّ للجّوا في طغيانهم يعمهون» المؤمنون: ٧٥ و قال: «فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحقّ» يونس: ٢٣ و لا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم كقوله تعالى: «إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في

الحياة الدنيا و متّعناهم إلى حين» يونس: ٩٨).

١٦- (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون)

واذكر أيها الرسول ﷺ هؤلاء المشركين و صناديدهم يوماً يأتيهم و هو يوم بدر نبطش بهم البطشة الكبرى إنا منتقمون منهم انتقاماً يستحقّون به جزاءً و فاقاً بما كانوا يعملون.

و ذلك أننا لما كشفنا عنهم الجوع و عذاب الدخان عادوا إلى الشرك و العتوّ، و أصروا على الكبر و الفجور... فنكثوا ما عاهدوا الله تعالى عليه من الإيمان إن كشفنا عنهم العذاب. و هذه البطشة الكبرى هي يوم بدر حيث قتل من عتاة المشركين و رؤسهم سبعون قتيلًا، و أسير منهم سبعون مقاتلاً...

قال الله تعالى: «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إثمهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون - قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم و ينصركم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين» التوبة: ١٢-١٤).

و قال: «فمن نكث فإنما ينكث على نفسه» الفتح: ١٠).

و قال: «و من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام» المائدة: ٩٥).

و قال: «ولنديقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون و من أظلم ممن ذكر بآيات ربّه ثمّ أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون» السجدة: ٢١-٢٢).

و قال: «فانتقمنا من الذين أجرموا و كان حقاً علينا نصر المؤمنين» الروم: ٤٧).

و لا يخفى على القارئ الكريم المتدبّر أنّ للبطش في القرآن الكريم معان:

منها: البطش: العقوبة كالأية الكريمة يعني نعاقبهم عقوبة كبرى في الحياة الدنيا و هي بالسيف يوم بدر و فتح مكة... و قوله عزّ و جلّ: «و لقد أنذرهم بطشتنا» القمر: ٣٦ يعني: عقوبتنا. و قوله جلّ و علا: «إنّ بطش ربك لشديد» البروج: ١٢) أي عقاب ربك.

و منها: البطش: القوّة كقوله تعالى: «فأهلكنا أشدّ منهم بطشاً» الزخرف: ٨) أي قوّة، و قوله سبحانه: «و كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطشاً» ق: ٣٦) يعني قوّة.

و منها: البطش: الغضب كقوله عزّ وجلّ: «وإذا بطشتم بطشتم جبارين» الشعراء: (١٣٠) أي غضبتهم....

و منها: البطش: ضرب الوجه باليد بشدة كقوله جلّ و علا: «فلما أراد أن يبطش بالذى هو عدوّ لها» القصص: (١٩).

١٧- (و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول كريم)

و لقد اخترنا او ابتلينا أيها الرسول ﷺ قبل هؤلاء المشركين العرب، فرعون و قومه من القبط بالسراء و الضراء، و بالشدة و الرّخاء، و بالخير و الشر... و جاءهم رسول رفيع عندنا مكانه، أرسلناه إليهم و هو موسى بن عمران ﷺ.

و هؤلاء القوم مثال قومك المشركين في كفرهم و ضلالهم، في جبروتهم و طغيانهم، في عنادهم و لجاجهم، في عتوّهم و استكبارهم، و في نقض عهدهم و وعدهم سواء بسواء قال الله في فرعون و قومه: «فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون و ما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها و أخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون و قالوا يا أيّه السّاحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إنّنا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» الزّخرف: (٤٧-٥٠).

و قال: «و آتيناهم من الآيات ما فيه بلاءٌ مبين» الدّخان: (٣٣).

و قال: في المشركين حكاية عنهم: «ربّنا اكشف عنا العذاب إنّنا مؤمنون - إنّنا كاشفوا العذاب قليلاً إنّكم عائدون» الدّخان: (١٢-١٥).

١٨- (أن أدّوا إلىّ عباد الله إنيّ لكم رسول أمين)

قال موسى ﷺ لفرعون طاغي مصر، و جنوده الباغين: أيها القوم أطلقوا بني إسرائيل من أسركم و تعذيبكم، و خلّوا سبيلهم من تسخيركم و تعبيدكم، و سلّموهم إلينا و أرسلوهم معنا فإنهم أحرار من عباد الله جلّ و علا لا عبيدكم! ما لكم و لبني إسرائيل؟ تسخّفون كبرآئهم، و تستحيون نساءهم، و تقتلون أبناءهم...؟ لماذا

تحبسون بني إسرائيل و تسومونهم سوء العذاب، و هم قوم أحرار اتخذتموهم عبيداً لكم؟ خلّوا سبيلهم، و لا تبقوهم في الخزي و المهانة، و في الذلّ و الإهانة...؟ خلّوا سبيلهم إنّي رسول من الله عزّوجلّ، مأمون على ما أبلّغكم غير متهم فيه، أمين على وحيه و رسالته.

قال الله تعالى: «إذهبا إلى فرعون إنّه طغى - فأتياه فقولا إنّنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل و لا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك و السّلام على من اتّبع الهدى إنّنا قد أوحى إلينا أنّ العذاب على من كذب و تولّى» طه: (٤٣-٤٨).

و قال: «ثمّ أرسلنا موسى و أخاه هارون بآياتنا و سلطان مبين إلى فرعون و ملأته فاستكبروا و كانوا قوماً عالين» المؤمنون: (٤٥-٤٦).

و قال: «و إذ قال موسى لقومه أذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب و يذبّجون أبناءكم و يستحيون نساءكم و في ذلكم بلاءٌ من ربكم عظيم» إبراهيم: (٦).

و قال: «و لقد نجّينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنّه كان عالياً من المسرفين» الدخان: (٣٠-٣١).

١٩- (وأن لا تعلوا على الله إنّي آتيكم بسلطانٍ مبين)

و أن لا تعلوا على الله جلّ و علا أيّها القوم: فرعون و جنوده، و لا تطغوا في الأرض مفسدين، و لا تبغوا على ربكم فتكفروا به، و تعصوه فتخالفوا أوامره و نواهيه... لأنّي آتيكم بسلطان ظاهر يعلو كلّ سلطان، آتيكم بحجّة واضحة على حقيقة ما أدعوكم إليه و آتيكم ببرهان قاطع على صحّته، لا خفاء عليها لمن تأملها و تدبّر أنّها حجّة لي على صحّة ما أقول لكم، و صدق ما أدعوكم إليه.

و قد كان فرعون مصر طاغوتاً مسرفاً في طغيانه و علوه، يطغى على الله جلّ و علا و على رسوله و عباده، و يستعلى على الله تعالى إدّعاءً و على رسوله تجبراً، و على عباده استعباداً و كان جنوده يتبعونه في الإستعلاء و التّجبر و الطّغيان...

قال الله تعالى: «وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين» يونس: ٨٣.
 وقال: «إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستتف طائفة منهم يذبح
 أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين» القصص: ٤.
 وقال: «إذهب إلى فرعون إنه طغى - فقال أنا ربكم الأعلى» التازعات: ١٧-٢٤.
 وقال: «إذهب إلى فرعون إنه طغى - قالاً ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن
 يطغى قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى» طه: ٤٣-٤٦.
 وقال: «فلما جاءهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ووجدوا بها و
 استيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً» النمل ١٣-: ٤.
 وقال: «و فرعون ذى الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد»
 الفجر: ١٠-١٢).

٢٠- (و إني عدت بربي و ربكم أن ترجمون)

ولما هدّد فرعون و جنوده موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ بالقتل و الأذى، و بالسّجن و الضّرب
 و الشّتم، و نسبوه إلى الكذب و السّحر و الإفساد في الأرض، و استهزؤا به و ضحكوا منه
 قال موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ - من غير أن يترك الدّعوة و الإرشاد، أو يؤخر تبليغ الرّسالة و
 الإنذار خوفاً من تهديدات فرعون طاغي مصر و ملأته الباغين -: إني إلتجأت إلى ربي
 الذي خلقني و هو وحده مالك أمري كما أنّه وحده ربكم الذي خلقكم و هو وحده مالك
 أمركم، إلتجأت إليه و توكلت عليه أن تأخذكم العزة و الإثم، فتمتدّ أيديكم إلى بالقتل و
 الأذى و بالسّجن و الجفاء... أو أن تتناول علىّ ألسنتكم بالشّتم و الفحش و الإستهزاء،
 أو التّسبة الكاذبة إلىّ من الكذب و السّحر و الإفساد في الأرض، فترجموني بقوارص
 الكلم و بذينه... وهذا هو دأب الفراعنة و الطّواغيت و الحكام الجابرة في كلّ ظرف...

قال الله تعالى: «وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل
 دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد و قال موسى إني عدت بربي و ربكم من كلّ متكبر
 لا يؤمن بيوم الحساب - و قال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعليّ أبلغ الأسباب

أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً» غافر: ٢٦-٢٧ و ٣٦-٣٧).
 وقال: «قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون - قال لئن اتخذت إلهاً غيري
 لأجعلنك من المسجونين» الشعراء: ٢٧-٢٩).

وقال: «قال الملأمن قوم فرعون إن هذا الساحر عليم يريد أن يخرجكم من
 أرضكم فماذا تأمرون وقال الملأمن قوم فرعون أئذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض
 ويزرك و آهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم و إنا فوقهم قاهرون» الأعراف:
 ١٠٩-١١٠ و ١٢٧).

وقال: «و لقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون و ملائه فقال إني رسول ربّ
 العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذاهم منها يضحكون» الزخرف: ٤٦-٤٧).

وقد كان دأب الأمم الباغية، و الحكماء المجابرة و الطواغيت و المستكبرين أن
 يهدّدوا الأنبياء و المرسلين و الأوصياء و المصلحين بالرّجم على إطلاقه الشّامل ... و قد
 هدّد نوح ﴿عليه السلام﴾ بالرّجم في قوله تعالى: «إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح
 لتكوننّ من المرجومين» الشعراء: ١١٥-١١٦).

و هدّد به إبراهيم ﴿عليه السلام﴾ في قوله عزّوجلّ: «قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم
 لئن لم تنته لأرجنك و اهجرني ملياً» مريم: ٤٦).

و وعدّ به شعيب النّبي ﴿عليه السلام﴾ في قوله جلّ و علا: «قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً
 ممّا تقول و إنا لنراك فينا ضعيفاً و لولا رهطك لرجمناك و ما أنت علينا بعزيز» هود: ٩١).
 و وعدّ به المرسلون في قوله سبحانه: «قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لرجمنكم
 و ليمسننكم منّا عذاب أليم» يس: ١٨).

٢١- (و إن لم تؤمنوا لي فاعزلون)

وقال موسى ﴿عليه السلام﴾ لفرعون طاغي مصر و لجنوده الباغين: أيها الطّغاة الفجرة و
 أيها البغاة الكفرة، و أيها العصاة الفسقة ... إن لم تؤمنوا بي، و لم تسلموا و لم تصدّقوني بما
 جئتكم به من عند ربّي، فخلّوا سبيلي غير مرجوم باليد و لا باللسان، فليكن الأمر بيني

و بينكم على ما كان عليه من قبل، وهو أن تكفّوا عنيّ و تدعوني و شأني بعد أن بلغتكم رسالة ربّي، و أتممت عليكم الحجّة... فلا موالاة بيني و بين من لا يؤمن بالله تعالى، فتنحّوا عنيّ أو فخلّوني كفافاً لالي و لا عليّ، و لا تتعرّضوا لي بشرّكم و أذاكم، فليس جزاء من دعاكم إلى ما فيه فلا حكم ذلك. «لكم دينكم ولي دين» فاتركوا أذاي فلم يتركوه.

إنّ الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «و قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنّنا عاملون و انتظروا إنّنا منتظرون» هود: (١٢١).
و قوله عزّ وجلّ: «و إن كذّبوك فقل لي عملي و لكم أعمالكم أنتم بريئون ممّا أعمل و أنا بريء ممّا تعملون» يونس: (٤١).
و قوله جلّ و علا: «قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنّني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنّّه لا يفلح الظالمون» الأنعام: (١٢٥).

٢٢- (فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون)

لمّا كذّب فرعون طاغي مصر، بموسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ و أصرّ على الكفر و الضلال، على الكبر و اللجاج، على البغي و الفساد، على الإثم و العناد، على الظلم و الطغيان، و على العتوّ و العصيان ...

حتّى إدعى الألوهيّة لنفسه وحده و همّ بقتل موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ و قتل عباد الله و إستحياء نساءهم... و تبعه جنوده الباغون... و ينس موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ من إيمانهم بالله جلّ و علا و من إهدائهم إلى الحقّ و الهدى، و إلى الخير و الصّلاح... دعا ربّه شاكياً: ربّنا! إنّ فرعون و ملأته هؤلاء قوم مجرمون بكلّ جرم... و أنّهم قد استحقّوا بإجرامهم هذا أن يلقوا جزاء المجرمين على حدّ الهلاك و الدمار.

قال الله تعالى: «و قال فرعون يا أيّها الملأ ما علمت لكم من إله غيري - و استكبر هو و جنوده في الأرض بغير الحقّ» القصص: (٢٨-٣٩) و قال: «فاتبّعوا أمر فرعون و ما أمر فرعون برشيد» هود: (٩٧).

وقال: «ثمّ بعثنا من بعدهم موسى و هارون إلى فرعون و ملائه بآياتنا فاستكبروا و كانوا قوماً مجرمين - فما آمن لموسى إلاّ ذرّية من قومه على خوف من فرعون و ملائه أن يفتنهم وإنّ فرعون لعال في الأرض وإنّه لمن المسرفين - وقال موسى ربّنا إنّك أتيت فرعون و ملائه زينة و أموالاً في الحياة الدّنيا ليضلّوا عن سبيلك ربّنا اطمس على أموالهم و اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتّى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما و لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون» يونس: ٧٥-٨٩.

٢٣- (فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون)

فأجبت دعاء رسولنا موسى ﷺ و أوحينا إليه أن أسر بمن آمن بالله و اتبعك من بني إسرائيل، و هم أكثرهم، و من القبط و هم بعضهم، فأسر بأهلك و بالمؤمنين لك، و اخرج بهم من مصر ليلاً لئلاّ يردّكم فرعون إذا خرجتم نهراً جهاراً، و أعلمهم بأنّه سيّتبعهم فرعون و جنوده فقال: «إنكم متبعون» فإنّ هناك من يتربّص بالقوم و يتتبع آثارهم و أخبارهم، فيخرجون خلفكم إذا علموا بخروجكم من مصر.

قال الله تعالى: «و أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين - فأتبعوهم مشرقين فلما ترآء الجمعان قال أصحاب موسى إنّنا لمدركون قال كلاّ إنّ معي ربّي سيّهدين» الشعراء: ٥٢-٦٢.

٢٤- (و اترك البحر رهواً إنهم جندٌ مفرقون)

سار موسى ﷺ مع أهله و المؤمنين له، و أتبعه فرعون و جنوده، فلما بلغ موسى ﷺ و من معه البحر أمر الله تعالى موسى ﷺ أن يضربه بعصاه لينفتح له و المؤمنين طريق لعبورهم فيه، فلما جاوزوه أراد موسى ﷺ أن يضربه ثانياً بعصاه حتّى يحول بينه و بين فرعون و ملائه، فأمره الله جلّ و علا أن يتركه ساكناً على حاله التي كانت عليها من انتصاب الماء و كون الطريق يبساً حين دخله موسى ﷺ و أصحابه، حتّى يدخله فرعون و قومه طمعاً في إدراكهم، و بشر الله تعالى رسوله موسى ﷺ بأنّ

فرعون و جنوده مغرقون في البحر ليطمئن قلب رسوله ﷺ في ترك البحر كما هو، فدخله فرعون و ملائه فأطبقه الله عليهم، و قد كان موسى ﷺ و أصحابه ينظرون ذلك.

قال الله تعالى: «و لقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً و لا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الغمّ ما غشيهم» طه: ٧٧-٧٨.

و قال: «و إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم و أغرقنا آل فرعون و أنتم تنظرون» البقرة: ٥٠.

و قال: «و إنّي لا ظنك يا فرعون مثبوراً فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه و من معه جميعاً» الإسراء: ١٠٢-١٠٣.

و قال: «و جاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغياً وعدواً حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنّه لا إله إلاّ الذي آمنت به بنو إسرائيل و أنا من المسلمين ءآلان و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين فاليوم ننجيك بيدنك لتكون لمن خلفك آية و إن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون» يونس: ٩٠-٩٢.

٢٥- (كم تركوا من جنّات و عيون)

كثيراً ما ترك فرعون طاغي مصر و ملائه الباغون، و خلفوا بعد غرقهم و هلاكهم في البحر من بساتين فيحاء رائحة، و حدائق غناء مشمرة، تركوها لم تنفعهم حين نزل بهم عذاب الله جلّ و علا، و تركوا من عيون تجري في بساتينهم لم تدفع عنهم عقاب الله تعالى: «فأخرجناهم من جنّات و عيون» الشعراء: ٥٧.

و بهذه البساتين و العيون يفتخرو بياهي فرعون على موسى ﷺ في قومه: «و نادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر و هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون» الزخرف: ٥١.

٢٦- (وزروع و مقام كريم)

و كثيراً ما تركوا من زروع كثيرة موققة ناضرة، و تركوا من مجالس حافلة كانوا يقيمونها، و محافل حسنة مزينة هائلة كانوا يلتفون فيها، و يكرمون عليها.
و قال الشاعر:

و فيهم مقامات حسان و جوههم و أندية ينتابها القول و الفعل

٢٧- (و نعمة كانوا فيها فاكهين)

و عيش لين رغد، و تنعم وسعة في العيش، كانوا في تلك النعم ناعمين متمتعين كما يتمتع الآكل بأنواع الفواكه... كانوا هم غريقين: يتعاطون في تلك النعم الفاكهة، و مختلف ألوان الشهوة بكل تفاهة و رذالة و حيونة... « و قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون و ملائه زينة و أموالاً في الحياة الدنيا» يونس: ٨٨ » و نادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر و هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون « الزخرف: ٥١).
و قد أخرج الله عز و جل فرعون طاغي مصر و ملائه الباغين من جناتهم الرائعة، و عيونهم الجارية، و زروعهم الموققة، و مقامهم الكريم إذ تركوا رسوله الكريم موسى ﷺ حتى أورطهم في البحر و أهلكهم فيه جميعاً، و نجى رسوله ﷺ و المؤمنين له أجمعين.

قال الله تعالى: « فأخر جناهم من جنات و عيون و كنوز و مقام كريم - فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانلق فكان كل فرق كالطود العظيم و أزلفناهم الآخريين و أنجينا موسى و من معه أجمعين ثم أغرقنا الآخريين» الشعراء: ٥٧-٦٦).

٢٨- (كذلك و أورثناها قوماً آخريين)

مثل ذلك الإخراج أخرجنا فرعون طاغي مصر و قومه القبط المستكبرين منها، و أورثنا بني إسرائيل بعد إهلاك فرعون و ملائه في البحر، و ملكناهم أرض مصر بعد أن

كانوا فيها مستضعفين مستعبدين، فصاروا لها وارثين لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث إلى وارثه.

قال الله تعالى: «و قال الملاء من قوم فرعون أتذر موسى و قومه ليفسد وافي الأرض و يذرك و آهتك قال سنقتل أبناءهم و نستحيى نساءهم و إنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله و اصبروا إني الأرض لله يورثها من يشاء ن عباده و العاقبة للمتقين قالوا او ذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم و يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون - فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليمّ بأنهم كذبوا بآياتنا و كانوا عنها غافلين و أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض و مغاربها التي باركنا فيها و تمت كلمة ربك الحسنی على بني إسرائيل بما صبروا و دمرنا ما كان يصنع فرعون و قومه و ما كانوا يعرشون» (الأعراف: ١٢٧-١٣٧).

و قال: «و جاوزنا بيني اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغياً و عدواً إذا أدركه الغرق - و لقد بؤنا بني إسرائيل مبعواً صدق و رزقناهم هم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم» (يونس: ٩٠-٩٣).

و قال: «فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم و من معه جميعاً و قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيئاً» (الاسراء: ١٠٣-١٠٤).

و قال: «فأخر جناهم من جنات و عيون و كنوز و مقام كريم كذلك و أورثناها بني إسرائيل» (الشعراء: ٥٧-٥٩).

مع أن هناك آيات تذكر أن بني إسرائيل أخذوا حلي المصريين كقوله تعالى: «قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا و لكننا حملنا أوزاراً من زينة القوم ...» (طه: ٨٧). حيث يتضمن هذا معنى إرث أموال المصريين مضافاً إلى أن فلسطين و شرق الأردن كانت في نطاق سلطان المصريين فاستولى عليها بنو إسرائيل.

٢٩- (فما بكت عليهم السماء و الأرض و ما كانوا منظرين)

فما بكت على فرعون طاغي مصر، و ملأته الباغين - لما هلكوا في البحر بسبب عتوهم و طغيانهم، بسبب كفرهم و عدوانهم، بسبب ظلمهم و عصيانهم... - فما بكت عليهم السماء و الأرض إذ لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد إلى أبواب السماء فتبكي على فقدهم، و لا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله جلّ و علا فيها فقدتهم فتبكي عليهم الأرض، و لذلك استحقوا الخزي و الهلاك و الذلّ و الدمار في الحياة الدنيا قبل الآخرة، بل و ما أمهلوا إلى وقت آخر لما جاءهم وقتها.

قال الله تعالى: «إذهب إلى فرعون إنه طغى - فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة و الأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» التازعات: ١٧-٢٦).

وقال: «و في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسُلطان مبین فتولّى بركنه و قال ساحر أو مجنون فأخذناه و جنوده فنبذناهم في اليمّ و هو ملیم» الذاریات: ٣٨-٤٠).

وقال: «و لقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلّها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر» القمر: ٤١-٤١).

وقال: «فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعّلناهم سلفاً و مثلاً للآخرین» الزخرف: ٥٥-٥٦).

و قال: «فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليمّ بأنهم كذبوا بآياتنا و كانوا عنها غافلين» الأعراف: ١٣٦).

وقال: «و جاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغياً و عدواً حتّى إذا أدركه الفرق قال آمنت - ءآلئن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين» يونس: ٩٠-٩١).

وقال: «كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتّى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة و هم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون» الشعراء: ٢٠١-٢٠٣).

وإن بكاء السماء و الأرض كتسبيحها و سجودها و طاعتها و عبادتها... على

حقيقة معناها كبكاء الحيوان وغيره و تسبيحه و سجوده... ولكن كلاً بحسبه.

قال الله تعالى: «تسبح له السموات السبع والأرض و من فيهنّ وإن من شيء إلاّ

يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم» (الإسراء: ٤٤).

و قال: «ألم تر أنّ الله يسجد له من في السموات و من في الأرض و الشمس و

القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدوابّ و كثير من الناس و كثير حقّ عليه العذاب»

(الحج: ١٨).

٣٠- (و لقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين)

أقسم بعزّتنا و جلالنا، و بعظمتنا و قدرتنا إنّنا نجينا بني إسرائيل الذين آمنوا

بموسى بن عمران ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ و خلّصناهم من العذاب المهين كان يفعل بهم فرعون طاغي

مصر من إستبداد مطلق، و سلب حرّيّة مشروعة، و هتك الإنسانيّة، و استعبادها، من

تحقير الكبرياء و إستخفافهم، من قتل الأبناء و إهانتهم، من إستحياء النساء و

استخدامهنّ لأنواع اللذات و الشهوات، و من التّكليف بالأعمال الشّاقة و ما إليها من

وسائل الإختناق و الخسف و الضّيم و الضّغط و السّجن و السّوط، و ما إليها من أنواع

العذاب الرّوحي و الجسمي... و كان ملائكة المستكبرون الباغون يتّبعونه في ذلك كلّ

فيسومونهم سوء العذاب.

قال الله تعالى: «و فرعون ذو الأوتاد» (ص: ١٢).

وقال: «فاستخفّ قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين» (الزّخرف: ٥٤).

و قال: «و لقد أرسلنا موسى بآياتنا و سلطان مبين إلى فرعون و ملائكة فاتّبعوا أمر

فرعون و ما أمر فرعون برشيد» (هود: ٩٧).

و قال: «و إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبّجون أبناءكم و

يستحيون نساءكم و في ذلكم بلاء من ربّكم عظيم و إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم و

أغرقنا آل فرعون و أنتم تنظرون» (البقرة: ٤٩ - ٥٠).

٣١- (من فرعون إنّه كان عالياً من المسرفين)

نَجَّينا بني إسرائيل من نفس فرعون طاغي مصر إذ كان نفسه عذاباً للإنسانية جمعاء ... لأنّه كان جبّاراً عنيداً مستعلياً مستكبراً على ربّه، كان من المتجاوزين عن حدّه، وكان مسرفاً في الكفر والضلالة، في العتوّ والشّرارة، في البغي والغواية، في الظلم والجناية، في الفساد واللّجاجة، وفي الكبر والجهالة حتّى ادّعى الألوهيّة لنفسه وحده بعد ما ادّعى الرّبوبيّة العليا.

قال الله تعالى: «وإنّ فرعون لعال في الأرض وإنّه لمن المسرفين» يونس: ٨٣.

وقال: «فقال أنا ربّكم الأعلى» التّازعات: ٢٤.

وقال: «إنّ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنّه كان من المفسدين - وقال فرعون يا أيّها الملأ ما علمت لكم من إله غيري» القصص: ٤ و ٣٨.

ولا يخفى على القارئ الكريم المتدبّر الخبير أنّ الإسراف في الاصل هو مجاوزة القصد، وأسرف إسرافاً: جاوز المقصد. وأنّ الإسراف لا يتعلّق بالمال فقط، بل بكلّ شيء وضع في غير موضعه اللائق به، ألا ترى أنّ الله عزّ وجلّ وصف قوم لوط بالإسراف لوضعهم البذر في غير المحرث، فقال: «إنّكم لتأتون الرّجال شهوة من دون النّساء بل أنتم قوم مسرفون» الأعراف، ٨١) و وصف المشركين العرب بالإسراف لإعراضهم عن الذّكر الذي كان ينبغي أن يؤمن به، و وصف فرعون طاغي مصر بالإسراف في قوله تعالى: «إنّه كان عالياً من المسرفين».

و في الصّحيفة السّجّادية - في الدّعاء الثّامن - قال الإمام الرّابع سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها أفضل صلوات الله وأكمل تحيّاته: «و نعوذ بك من تناول الإسراف ...» الدّعاء.

و في - الدّعاء الرّابع والعشرين - : «اللّهمّ وما تعدّ يا علّيّ فيه من قول أو أسرفاً علّيّ فيه من فعل ...» الدّعاء.

وقال بعض المحققين من العلماء: «كلّ إسراف جهل، وكلّ جهل إسراف» إذ فيه وضع الشيء في غير موضعه اللائق به.

قال الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ - وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ» غافر: ٢٨ و ٤٣.

وقال: «و لا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض و لا يصلحون» الشعراء: (١٥١-١٥٢).

وقال: «وكأين من نبيّ قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله و ما ضعفوا و ما استكانوا و الله يحبّ الصّابرين و ما كان قولهم إلاّ أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبنا و إسرافنا في أمرنا و ثبتت أقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين» آل عمران: (١٤٦-١٤٧).

٣٢- (و لقد اخترناهم على علم على العالمين)

و من نعمنا و إحساننا على بني اسرائيل بعد إهلاك عدوّهم فرعون و قومه في اليم: أنا اخترناهم على علم بأحوالهم الماضية و الحال و الإستقبال ... فضلناهم على أهل زمانهم ليكونوا هم موضع امتحان و ابتلاء بعد تلك البلايا ... فكانوا هم أحقّاء بذلك من غيرهم يومئذ، ففضلناهم على عالمي زمانهم بما أنزلنا عليهم من الكتب، و آتيناهم الحكم و النبوة و رزقناهم من الطيبات و أرسلنا فيهم من الرّسل الذين جاؤهم بالآيات البيّنات من عندنا، و نحن عالمون بأنهم أهل لكلّ مكرمة و فضل على غيرهم في زمنهم ماداموا على إيمان و صالح عمل، و لا نعني أهل الأرض أجمعين في كلّ ظرف.

و ذلك أن الله عزّوجلّ جعل المؤمنين من هذه الأمة الإسلاميّة الأعلون و خير أمة أخرجت للنّاس في كلّ ظرفٍ إلى يوم القيامة كما قال: «كنتم خير أمة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله و لو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون و أكثرهم الفاسقون - و لا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم

مؤمنين» آل عمران: ١١٠ و ١٢٨) وقال: «و لو أن أهل الكتاب آمنوا و اتّقوا لكفّرنا عنهم سيئاتهم و لأدخلناهم جنّات النّعيم» المائدة: ٦٥.

و هذه الآيات الكريمة تعلّل هذه الخيريّة و العلوّ و تكفير السيئات و دخول الجنّات بالإيمان بالله تعالى و التّقوى و الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر... و قياساً على ذلك فإنّ خيريّة بني إسرائيل إنّما كانت على أهل زمانهم بهذه العلة سواء بسواء من إستجابتهم لدعوة موسى ﷺ و إيمانهم بالله تعالى و التزامهم شرائعه... و لا يتّسق مع روح التّلقين القرآنيّ و لامع حكمة الله تعالى أن يدوم حكم الخيريّة لهم حينما انحرفوا عن التّوحيد إلى الشّرك، عن الإيمان إلى الكفر، عن التّقوى إلى الفجور، عن الطّاعة إلى العصيان، و عن عبادة الله تعالى إلى عبادة العجل و البعل...

و قد انحرف كثير من بني إسرائيل في زمن موسى بن عمران ﷺ عن شرائع الله و اقترفوا الفواحش و الموبقات، و حرّفوا كتب الله جلّ و علاً و كلامه عن مواضعه، و افتروا على الله الكذب و نسبوا إليه ما ليس منه في حياة موسى ﷺ و بعده على ما سجّلته عليهم أسفار عديدة من أسفار العهد القديم بحيث يستطيع من يشاء أن يعثر عليها بسهولة و سعة... و ما سجّلته عليهم آيات كثيرة من القرآن المجيد، و ما فعلوا بعبسى ابن مريم ﷺ و ما آمنوا بنبينا محمّد ﷺ... و هم أشدّ الناس عداوة و شرارة و أفسدهم و أخبثهم بعد كفرهم بالله سبحانه إلى يوم القيامة.

قال الله تعالى: «و لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب و الحكم و النّبوة و رزقناهم من الطّيّبات و فضلناهم على العالمين و آتيناهم بيّنات من الأمر فما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم» المجانية: ١٦-١٧).

و قال: «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم و أني فضّلتكم على العالمين - و إذ نجّيناكم من آل فرعون - ثمّ اتّخذتم العجل من بعده و أنتم ظالمون ثمّ عفونا عنكم من بعد ذلك لعلّكم تهتدون - و إذ آتينا موسى الكتاب و الفرقان لعلّكم تهتدون - و إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة فأخذتكم الصّاعقة و أنتم تنظرون

ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون و ظللنا عليكم الغمام و أنزلنا عليكم المنّ و السّلوى كلوا من طيّبات ما رزقناكم - و إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد - و إذ أخذنا ميثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة و اذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم تولّيتم من بعد ذلك - ثمّ قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدّ قسوة - أفطمعون أن يؤمنوا لكم و قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثمّ يحرفونه من بعد ما عقلوه و هم يعلمون - فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثمّ يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً - ثمّ تولّيتم إلا قليلاً منكم و أنتم معرضون - ثمّ أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم و تخرجون فريقاً منكم من ديارهم و تظاهرون عليهم بالإثمّ و العدوان - و لتجدنهم أحرص الناس على حياة - و لو أنهم آمنوا و اتّقوا لثوبت من عند الله خير لو كانوا يعلمون» البقرة: ٤٠ - ١٠٣).

و قال: «ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلّونكم و ما يضلّون إلا أنفسهم و ما يشعرون - و يقولون على الله الكذب و هم يعلمون - قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً و أنتم شهداء و ما الله بغافل عما تعملون - و ضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون الأنبياء بغير حقّ ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون» آل عمران: ٦٩ - ١١٢).

و قال: «من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه - أولئك الذين لعنهم الله و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً - فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم و بصدّهم عن سبيل الله كثيراً و أخذهم الرّبوا و قد نهوا عنه و أكلهم أموال الناس بالباطل و أعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً» النساء: ٤٦ و ٥٢ - ١٦١).

و قال: «فما نقضهم ميثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه - و إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء و جعلكم ملوكاً و آتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم و لا ترتدّوا على أديباركم فتنقلبوا خاسرين - قالوا يا موسى إنّا لن ندخلها

أبدأ - و من الذين هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه - وقالت اليهود يدالله مغلولة غلّت أيديهم ولُعِنوا بما قالوا - لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل و أرسلنا إليهم رسلاً كلما جاءهم رسول بما لا تهوي أنفسهم فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون - لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون - لتجدنّ أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود» المائدة: ١٣ و ٢٠ - ٢٤ و ٤١ و ٦٤ و ٧٠ و ٨٢) و قال: «فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين» الأعراف: (١٦٦) و غيرها من الآيات القرآنيّة التي تدلّ على غاية خبائثة بني إسرائيل و نهاية شرارتهم و جهالتهم و عداوتهم و حماقتهم و ضلالتهم و لجاجتهم و جنايتهم و ذلّتهم...

أهؤلاء اليهود العنود خير الناس في كلّ ظرف من الظروف كما توهم من يتغذى

من قاذورات اليهود...؟!

٣٣- (و آتيناهم من الآيات ما فيه بلاؤ مبين)

و لقد آتيناهم بني إسرائيل - بعد ما كانوا أذلاء مستعبدين لفرعون، معذبين ببلائه، و كانوا في غاية الشدّة و النّقمّة، و نهاية الخزي و الإهانة في زمن طاغي مصر فأهلكنا عدوّهم في اليمّ - آتيناهم من الآيات الواضحة، و النّعم الكثيرة المتنوّعة حتّى اخترناهم على أهل زمانهم بتلك النّعم التي كانت هي محك امتحان واضح، و امتحان عظيم أيؤمنون بالله تعالى و رسوله و بكتابه حقّاً أم يكفرون؟ و لكن أكثرهم كفروا و اتّخذوا العجل آلهة يعبدونها و اعتدوا و عتوا عتوا حتّى آل أمرهم أن يكونوا قردة خاسئين.

قال الله تعالى: «و أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض و مغاربها التي باركنا فيها و تمّت كلمة ربك الحسنی على بني إسرائيل بما صبروا و دمرنا ما كان يصنع فرعون و قومه و ما كانوا يعرشون و جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم

يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون - قال أغير الله أبغىكم إلهاً و هو فضلكم على العالمين و إذ أنجبناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم و يستحيون نساءكم و في ذلكم بلاء من ربكم عظيم - و اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار - إن الذين اتخذوا العجل سينا لهم غضب من ربهم و ذلّة في الحياة الدّنيا - كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون - فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين - و بلوناهم بالحسنات و السيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف و رثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون سيغفر لنا و إن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحقّ و درسوا ما فيه و الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون» الأعراف: ١٣٧-١٦٩).

٣٤- (إنّ هو لآء ليقولون)

إنّ هو لآء المشركين العرب الذين كانوا يستمعون لهذا الحديث، و من ينسلك مسالكهم من بعدهم في كلّ ظرف يستمعون لهذا الحديث من أمر فرعون طاغي مصر و عتوّه و طغيانه... و أمر ملائه و استكبارهم، و ما أخذهم الله جلّ و علا به من هلاك و دمار... و من أمر موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ و رسالته، و ما كان من إحسان الله عزّ و جلّ إلى بني إسرائيل و فضله عليهم و ابتلاهم به، ثمّ مكرهم بآيات الله تعالى و تكذيبهم لرسله و اعتدائهم، و عبادتهم للعجل... حتّى لعنهم الله جلّ و علا و مزّق شملهم و فرق جمعهم، و قطعهم في الأرض أمماً، و جعلهم قردة خاسئين - هم ليقولون بعد استماعهم لهذا الحديث:

٣٥- (إنّ هي إلاّ موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرين)

مالنا من موة إلاّ موتتنا الاولى التي نموتها في الحياة الدّنيا، و هي الموة الاولى، فلاحياة بعدها إطلاقاً: برزخيّة أم يوم القيامة، و ما نحن بمنشرين بعد مماتنا هذه، و لا

بمبعوثين بعدها، تكذيباً منهم بالبعث والحساب والثواب والعقاب: «أيعدكم إنكم إذا متّم وكنتم تراباً و عظاماً إنكم مخرجون هيئات هيئات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدّنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين» المؤمنون: ٣٥ - ٣٧.

وهم سيترفون يوم القيامة بالحياتين والموتتين: «ربّنا أمّتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» غافر: ١١) وهم كانوا بها كافرين في الحياة الدّنيا: «كيف تكفرون بالله و كنتم أمواتاً فأحياكم ثمّ يميتكم ثمّ يحييكم ثمّ إليه ترجعون» البقرة: ٢٨).

وقد كانت عرب الجاهليّة تعترف بمن خلق السّموات والأرض...: «ولئن سئلتهم من خلق السّموات والأرض وسخر الشّمس والقمر ليقولنّ الله - ولئن سئلتهم من نزل من السّماء ماءً فأحيابه الأرض من بعد موتها ليقولنّ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون» العنكبوت: ٦١ - ٦٣) فإنّهم مع هذا الإعراف ينكرون التّوحيد! ولذا تعجبوا واستغربوا أن يجعل محمّد ﷺ الآلهة إلهاً واحداً: «أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا شيء عجاب» ص: ٥).

وأما إنكارهم للبعث والحساب والجزاء فكان أشدّ بكثير من إنكارهم للتّوحيد لما وقع في تصوّرهم من استحالة الحياة بعد الموت، وقد كان كثير من المشركين العرب على أتمّ الإستعداد أن يتخلّوا عن الأصنام وعبادتها، وأن يؤمنوا برسالة محمّد ﷺ مالم يجمع في دعوته بين التّوحيد والبعث، ولكنه أبي أن يفصل بينهما، وهنا يكمن السرّ في تكرار آيات البعث والجزاء بأساليب شتى، وألوان من الجدال والإحتجاج بين القرآن الكريم والمشركين العرب، ومن ذلك هذه الآية الكريمة وتاليها من الآيات:

٣٦- (فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين)

فأتنا يا محمّد ﷺ بآبائنا إن كنت صادقاً فيما تحدّثنا عن البعث والنّشور والحساب والجزاء من الثّواب والعقاب، وتدعوننا إلى الإيمان به، فعجّل لنا إحياء من

مات من آباءنا الماضين، فأعدهم بأي وسيلة تتخذها لإعادتهم إن كنت صادقاً في أن الله يقدر على إعادة الأموات وإحيائهم لأن من قدر على النشأة الأولى قدر على إعادة الآباء... فأعدهم لينهض دليلاً على ماتعده من قيام الساعة وبعث الموتي... فنعلم صدقك في دعواك أن الأموات سيحيون، وأن الموت ليس بانعدام، فأتنا بهم؟.

هذه مغالطة واضحة باطلة لأن البعث والإعادة في الدار الآخرة لا في الحياة الدنيا، حيث إن النشأة الثانية إنما وجبت للجزأء لا للتكليف، فلاتلزم إعادة الآباء ولا تجب. وقد ورد خطاب الجمع للنبي الكريم ﷺ بمواضع من القرآن الكريم...
منها: قوله تعالى: «قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتح العليم - و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة و لاتستقدمون» سبأ: ٢٦ - ٣٠.

و منها: قوله عز وجل: «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر و ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون و إذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجّتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لاريب فيه و لكن أكثر الناس لا يعلمون» الجاثية: ٢٤ - ٢٦.

و منها: قوله جلّ و علا: «قل هو الذي ذرأكم في الأرض و إليه تحشرون و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله و إنما أنا نذير مبين» الملك: ٢٤ - ٢٦.

٣٧- (أهم خير أم قوم تبع و الذين من قبلهم أهلكتناهم إنهم كانوا مجرمين)
أهؤلاء المشركون العرب خير أم قوم تبع الحميري، و الذين من قبل قوم تبع من الأمم كقوم نوح و عاد و ثمود و لوط... و هم أكثر عدداً و عدّة و نعمة و قوّة و قدرة... أهلكتناهم و دمرناهم تدميراً بسبب كفرهم و طغيانهم، بسبب بغيهم و عصيانهم، بسبب إثمهم و عدوانهم، و بسبب عنادهم و لجأهم... إنهم كانوا مجرمين إذ بدلوا نعمة الله عليهم

نقمة... ووقفوا موقف العناد و اللجاج... و بطروا معيشتهم... فهؤلاء المشركون ليسوا بأقوى بهؤلاء الهالكين....

قال الله تعالى: «و لقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم» القمر: (٤١ - ٤٣).

وقال: «كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرّسّ وثمود و عاد و فرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة و قوم تبع كلّ كذب الرّسل فحقّ و عيد» ق: (١٢ - ١٤).

أفلا يخاف هؤلاء المشركون من الهلاك و الدمار و العذاب...؟ و هم مستحقّون في هذا القول الهلاك و الدمار و العذاب... أفلا يعتبرون أنّا إذا قدرنا على إهلاك هؤلاء المذكورين قدرنا على إهلاك المشركين، فكانوا نظرآتهم في الإنكار و الحساب و الجزاء؟ فليحذر هؤلاء أن يحلّ بهم مثل ما حلّ بأولئك: «سنّة الله في الذين خلوا من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلاً» الأحزاب: (٦٢).

٣٨- (و ما خلقنا السّموات و الأرض و ما بينهما لاعبين)

و ما خلقنا السّموات السّبع و الأرضين السّبع و ما بينهما من أنواع الخلق و أجناسه ممّا نعلمه من الإنسان و الحيوان، من الجماد و الثّبات، من البرّ و البحر، من الجبال و الأنهار، من الملائكة و الأرواح، و من الجنّ و الشّياطين... ما خلقنا شيئاً منها باطلاً و عبثاً و لا لعباً و لهواً و لا غافلاً عنها.

فلا بدّ و أن يكون لذلك كلّ حكّم، منها بعث النّاس ليوم آخر، و محاسبتهم فيه على عقائدهم و أقوالهم، على أفكارهم و أعمالهم، و على ما في صدورهم و ضمائرهم، و توفيتهم الجزاء عليها....

قال الله تعالى: «إنّ في خلق السّموات و الأرض و اختلاف اللّيل و النّهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم و يتفكّرون في خلق السّموات و الأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً» آل عمران ١٩٠ - ١٩١).

وقال: «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين» الأنبياء: ١٦-١٧.

وقال: «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين - أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون» المؤمنون: ١٧ و ١١٥.

وقال: «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار» ص: ٢٧.

وقال: «سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون يس: ٣٦».

وقال: «ويخلق ما لا تعلمون» النحل: ٨.

وقال: «وما يعلم جنود ربك إلا هو» المدثر: ٣١.

٣٩- (ما خلقناهما إلا بالحقّ ولكن أكثرهم لا يعلمون)

ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من الخلائق كلها إلا ملازماً للحقّ، و مصاحباً له، ولم نخلق شيئاً منها لا عبثاً بلا غرض، ولا باطلاً بلا غاية لما يترتب عليها من الغايات والفوائد... فأنها غايات حقيقة منتظمة تترتب على خلقها ما خلق، فليست بلغو باطل ولا صدفة إتفاقية، ولكن أكثر الناس في كلّ ظرف لا يعلمون ذلك لقلّة تدبّرهم في نظام الكون ونواميس الوجود، ولذلك يكذبون بالبعث والحساب والمجزأء، وينكرون العودة إلى دار أخرى بعد هذه الدار.

قال الله تعالى: «ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحقّ وأجل مسمى والذين كفروا عما أُنذروا معرضون» الأحقاف: ٣.

وقال: «وهو الذي خلق السموات والأرض بالحقّ ويوم يقول كن فيكون قوله الحقّ وله الملك يوم ينفخ في الصور» الأنعام: ٧٣.

وقال: «أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء وأن

عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون» الأعراف: (١٨٥).

وقال: «وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية

فاصفح الصّفح الجميل» الحجر: (٨٥).

وقال: «وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهراً

من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله

السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى» الروم: (٦-٨).

وقال: «ومن آياته خلق السموات والأرض وما بثّ فيها من دابة وهو على

جمعهم إذا يشاء قدير» الشورى: (٢٩).

٤٠- (إنّ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين)

إنّ يوم الفصل بين المبعوثين المنشرين، يوم وصل بينهم، فإنّه ميقاتهم أجمعين من

الأولين والآخرين، من الأخيار والأشرار، ومن الأبرار والفجار... و يوم فصل يفصل

بينهم بانفصال العقائد والأفكار، والأقوال والأعمال... وبالانفصال في المال حيث إنّ

المحقين في الجنة ونعيمها، والمبطلين في جهنم ونيرانها.

قال الله تعالى: «هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين» المرسلات: (٣٨).

وقال: «إنّ يوم الفصل كان ميقاتاً يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا» التبا:

(١٧-١٨).

وقال: «إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون- وامتازوا

اليوم أيها المجرمون» يس: (٥٣-٥٩).

وقال: «إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» السجدة: (٢٥).

وقال: «لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما

تعملون بصير» المتحة: (٣) «فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون»

المؤمنون: (١٠١).

٤١- (يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون)

يوم الفصل يوم لا يغني فيه أى ولي عن ولي شيئاً، ولا يدفع أى قريب عن أى قريب عذاباً، ولا ينفع أى ناصر آخر ولا يرفع عنه أى شىء من عقاب الله تعالى، ولا الأولياء ينعون من عذاب الله جلّ و علا.

والمولى هو الصّاحب الذي من شأنه أن يتولى معونة صاحبه على أموره حقيقة أو حكماً و تقديراً، فيدخل في ذلك الناصر والقريب والحليف والمنعم والسيد، والجار والمحبّ والتابع والمعتق والمعتق، والعبد والتزليل والشريك والمالك والولد وابن العم وغيرهم ممن هذه صفته، وغيره من المال والسمع والبصر والفؤاد والآلهة المنحوتة والطواغيت والكيد والمكر...

والمراد إن أحداً من ذلك بأى معنى فرض لا ينفع أى مولى كان شيئاً من الإغناء، والضمير في «ولا هم ينصرون» للمولى الأول باعتبار المعنى لأنه عام يشمل الجميع... قال الله تعالى: «واتقوا يوماً لا تجزى نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون» البقرة: (٤٨).

وقال: «إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار» آل عمران: (١٠).

وقال: «ولا يستل حميم حميماً يبصرونهم يودّ المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ بينه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤيه ومن في الأرض جميعاً ينجيه كلاً إنّها لظى نزاعة للشوى» المعارج: (١٠-١٦).

وقال: «ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون - أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون» الأعراف: (٤٨ و ١٩١-١٩٢).

وقال: «واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» يس: (٧٤-٧٥).

وقال: «ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وهم

عذاب عظيم» المجانية: ١٠).

وقال: «يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون» الطور: ٤٦).

٤٢- (إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم)

لا ناصر لأحد من الظالمين في يوم الفصل، ولا مُخلص له من أهواله و عذابه: «ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» غافر: ١٨) إلا من رحم الله تعالى من عباده بالعفو عنه، فيسقط عقابه إبتداءً أو بقبول شفاعته الشفيع في حقه، وهو بعض المؤمنين الذين عملوا السوء بجهالة، فيشفع فيهم الشفعااء بإذن الله تعالى ورضاه فهم ليسوا كالظالمين.

قال الله تعالى: «وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» النجم: ٢٦).

وقال: «و لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» سبأ: ٢٣).

وقوله تعالى: «إنه هو العزيز الرحيم» إن الله تعالى هو العزيز الذي يملك بعزته أمر يوم الفصل، و يقضي فيه بحسب عدله في أهل الظلم و العدوان، في أهل الكفر و العصيان، و في أهل البغي و الطغيان... «الملك يومئذ الله يحكم بينهم» الحج: ٥٦) «إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم» التل: ٧٨) «ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لا فتدت به و أسروا الندامة لما رأوا العذاب و قضى بينهم بالقسط و هم لا يظلمون» يونس: ٥٤) «و ما الله يريد ظلماً للعباد» غافر: ٣١) فلا يكون لهم مع سلطان الله جلّ و علا سلطان، و لا مع عزته عزّة، فلا ينصر منه من أراد تعذيبه، فهو القادر الذي لا يغلب في إنتقامه من أعدائه، و لا يقهر بدفع العقاب عمّن يريد فعله به «و الله يحكم لا معقب لحكمه و هو سريع الحساب» الرعد: ٤١).

هو الرحيم الذي يرحم يوم الفصل بعباده المؤمنين الصادقين و هم شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

قال الله تعالى: «و رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون و يؤتون الزكاة

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ - فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (الأعراف: ١٥٦-١٥٧).

وقال «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يطيعون الله و رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم - و صلوات الرسول إلا إنها قرابة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم» التوبة: (٧١ و ٩٩).

و يأذن الله تعالى للشفعاء على درجاتهم أن يشفعوا للذين عملوا منهم سوءاً بجهالة ثم تابوا وأصلحوا، و لم يخرجوا به عن مدار الإيمان و التشيع، فيدخلهم الجنة. قال الله تعالى: «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده و أصلح فإنه غفور رحيم» الأنعام: (٥٤).

وقال: «يدخل من يشاء في رحمته و الظالمين أعد لهم عذاباً أليماً» الإنسان: (٣١).

٤٣- (إن شجرة الزقوم)

إن شجرة الزقوم المعدة لأهل النار شجرة ينبتها الله تعالى في قاع الجحيم، شجرة تغتذي من جهنم، و تمتد أصولها و فروعها بين جمرها و لهيبها، و هي شجرة أقوى من جهنم و أعتى من النار... فكيف بثمرها هذا الذي تختصر وجودها كله فيه؟

شجرة في النار يقتاتها أهلها الظالمون المكذبون، يأكلها الضالون المستكبرون... قال الله تعالى: «شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلوعها كأنه رؤس الشياطين فإنهم لا ياكلون منها فما لثون منها البطون» (٦٢-٦٦).

وقال: «ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا تاكلون من شجر من زقوم فما لثون منها البطون» الواقعة: (٥١ - ٥٣).

٤٤- (طعام الأثيم)

شجرة الزقوم هي طعام كل إنسان ظالم باغ طاغ مكذب ضالّ مضلّ... كثير الآثام لا يبالي بارتكاب المعاصي والفواحش والذنوب كلّها... فهو يبدو في هذه الصورة من العذاب، وكأنّ العذاب الجهنمي قد احتواه وحده وفي شخصه هذا يرى كلّ ظالم أثيم أنّه هذا الإنسان الشقي المنكود يتقلّب وحده في هذا العذاب الذي تنشق عن هوله الجبال قال الله تعالى: «و ذرني و المكذبين أولى النعمة و مهّ لهم قليلاً إنّ لدينا أنكالاً و جحيماً و طعاماً ذا غصّة و عذاباً أليماً» المزمل: (١١ - ١٣).

وقال: «ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن و لا يغني من جوع» الغاشية: (٦-٧).
وقال: «و من يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً» النساء: (٤٨).

وقال: «ويل لكلّ أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثمّ يصرّ مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم» الجاثية: (٧-٨).

وقال: «هل أتبّكم على من تنزل الشياطين تنزل على كلّ أفاك أثيم يلقون السّمع و أكثرهم كاذبون» الشعرا: (٢٢١ - ٢٢٣).

وقال: «و لا تطع كلّ حلافّ مهين همّاز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتلّ بعد ذلك زنيم أن كان ذامال و بنين و إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» القلم: (١٠-١٥).

وقال: «ويل يومئذ للمكذّبين الذين يكذبون بيوم الدّين و ما يكذب به إلا كلّ معتد أثيم» المطففين: (١٠-١٢).

وقال: «و لا تكتموا الشّهادة و من يكتمها فإنّه آثم قلبه» البقرة: (٢٨٣).

وقال: «إنّ بعض الظّنّ إثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضاً» الحجرات: (١٢).

٤٥- (كالمهل يغلي في البطون)

شجرة الزقوم التي جعل ثمرتها طعام الأثيم في جهنّم يشبه المذاب من النحاس أو

الرصاص أو الفضة أو الصفر أو ما يذاب في النار إذا أذيب بها، فتناهت حرارته وشدت حميته في شدة السواد أو كدردي الزيت الأسود أو كالماء الحار فوق النار إذا اشتد غليانه وانتهت حرارته، يغلي في أجواف أهل النار، وفي بطون الآثمين جزاء بما كانوا يعملون. قال الله تعالى: «إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب و ساءت مرتفقا» الكهف: ٢٩).

٤٦- (كغلى الحميم)

تصبح بطون الآثمين من المهل غليانا على غلى غليان الحميم البالغ في الحمّة مما يحمّ، و يبلغ المنتهى - كغلى الماء فوق النار - فإذا يصنع حميم الزقوم الشديد الحرارة ليست فوقها حرارة.

قال الله تعالى: «والذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام و النار مثوى لهم - و سقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم» محمد ﷺ: ١٢-١٥).

«أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم و عذاب أليم بما كانوا يكفرون» الأنعام: ٧٠).

و قال: «فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم» الواقعة: ٥٤-٥٥).

٤٧- (خذوه فاعتلوه إلى سوء الجحيم)

خطاب من الله تعالى للملائكة الموكّلين على النار، و هم خزنتها، فيأمرهم أن يأخذوا كلّ أئيم بقسوة و يدفعوه دفعاً عنيفاً، و يسوقوه بغلظة، و يذهبوا به بعنف، و يلقوه إلى وسط نار جهنّم و مركز دائرتها لتحيط به، و يتلقّى من العذاب أقساه و أشدّه و ينال قسطه من عذابها.

قال الله تعالى: «و إنّ جهنّم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت أرجلهم و يقول ذوقوا ما كنتم تعملون» النكبت: ٥٤-٥٥).

وقال: «إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» الكهف: (٢٩).

٤٨- (ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم)

ثم صبوا أيها الخزنة فوق رأس كل أليم جبّار، كل لئيم فجّار، وكلّ خبيث فسّاق... من عذاب الحميم الذي لا يفارقه العذاب، من ماء قد انتهى حرّه بعد ما يضرب رأسه بمقمع الحديد، فافتتت رأسه عن دماغه، فيجري دماغه على جسده، ثمّ يصبّ الملك فيه ماءً حميماً قد انتهى حرّه، فيقع في بطنه، يصهر به ما في بطنه وجلده، ويذيب لحمه ويهشم عظمه ...

قال الله تعالى: «فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصبّ من فوق رؤسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد» الحج: ١٩-٢١.

وقال: «لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش و كذلك نجزي الظالمين» الأعراف: (٤١).

٤٩- (ذق إنك أنت العزيز الكريم)

قولوا أيها الخزنة لكلّ أليم لئيم في عذاب الجحيم تهجيناً واستهزاءً به، و تشديداً لعذابه: ذق أيها الأليم الشقي أنواع العذاب لأنها ثمرة إثمك و كفرك، ثمرة شرارتك و غرورك، نتيجة بغيك و طغيانك، نتيجة ظلمك و جرمك، و نتيجة عنادك و لجاجك يا من كنت تزعم في الحياة الدنيا لنفسك العزة و الكرامة كأنهما لا تفارقانك حتى في الدار الآخرة، و ليس لك اليوم إلا العذاب و الذلّة غايتها، و الخزي و الإهانة نهايتها، فلست بعزيز و لا كريم.

و لم يكن كذلك، بل كان ذليلاً لئيماً، فوصفه بضدّ ما هو عليه لإعتقاده ذلك في نفسه، و اعتقاد من اعتقد فيه ذلك.

كما قال الله تعالى حكاية عن موسى ﴿ط١١﴾ فيما خاطب به السامري: «وانظر إلى

إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً» طه: ٩٧) ولم يرد إلهه في الحقيقة الذي هو الله جلّ و علا، و إنما أراد إلهه في اعتقاده.

وقال حسان بن ثابت يردّ على أبي سفيان عليه اللعنة والنيران فيما هجابه رسول الله ﷺ:

هَجَوْتُ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتَ عَنْهُ وَ عِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءَ
أَتَهْجُوهُ وَ لَسْتُ لَهُ بِكَفٍّ فَشَرٌّ كَمَا لَخِيرٌ كَمَا الْفِدَاءَ
هَجَوْتُ مَبَارِكًا بَرًّا حَنِيفًا أَمِينَ اللَّهِ شِيمَتَهُ الْوَفَاءَ

و لم يكن في رسول الله ﷺ شرّ و لا كان ﷺ شريراً حاشاه من ذلك، و إنما أراد حسان - بما أورده من لفظ الدّعاء في البيت الذي أثبتناه عنه - تعلق الصّفة باعتقاد المخاطب، أو تقديرها على ما يمكن من اعتقاد الخطأ في ذلك. فإنّ العرب تصف الإنسان بما يعتقد في نفسه، و إن كان اعتقاده ذلك باطلاً، و تذكر أنفسها بما هي على خلافه لإعتقاد المخاطب فيها ذلك.

و في معنى ذلك قوله تعالى: «أذلك خير نزلًا أم شجرة الزّقوم» الصّافات: ٦٢) و معلوم أنّه لا خير في شجرة الزّقوم على حال.

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ: «اللّهمّ إني قد ملّتهم و ملّوني، و سئمتهم و سئموني، فأبدلني بهم خيراً منهم، و أبدلهم بي شرّاً مني».

إن تسئل: ما وجه هذا الكلام، و لم يكن الإمام عليّ ﷺ شريراً و لا كانوا هم أختياراً؟ و كيف يسئل الله تعالى أن يبدلهم به شريراً، و الشرّ ليس من الله سبحانه؟ تجيب عنه: إنّ الوجه فيه على خلاف ما ظنّه، و هو أنّه ﷺ لم يسئل الله جلّ و علا أن يفعل بخلقه شرّاً و لا أن ينصب عليهم شريراً، و لكنّه سئله التّخلية بين الأشرار من خلقه و بينهم، عقوبة لهم و امتحاناً، و سئله أيضاً أن لا يعصمهم من فتنة الظّالمين بما قدّمت أيديهم ممّا يستحقّون به العذاب المهين.

و نظير ذلك في معناه قوله تعالى: «و إذ تأذن ربك لبيعن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» (الأعراف: ١٦٧) وقوله عز وجل: «إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا» (مریم: ٨٢) وقوله جل و علا: «و كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها» (الأنعام: ١٢٣) ولم يرد بذلك البعثة التي هي بعثة الرسل، و لا الأمر بفعله و الترغيب فيه، وإنما أراد التخليية و التمكين و ترك الحيلولة بينهم و بين المذكر، و هذا بين.

٥٠- (إن هذا ما كنتم به تمترون)

تقول خزنة النار للآثمين المجرمين، للكافرين المستكبرين، للطاغين المستبدّين، و للظالمين المفسدين ...: إن هذا العذاب على أنواعه ترونها اليوم ما كنتم به تشكون فيه، حينما كنتم في الحياة الدنيا أنه لا يكون، فكذبون به. قال الله تعالى: «و لا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» (الحج: ٥٥).

و قال: «ألا إن الذين يمارون في الساعة لي ضلال بعيد» (الشورى: ١٨).

و قال: «ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم» (فصلت: ٥٤).

و قال: «كلا إنهم عن ربهم يومئذ محبوبون ثم إنهم لصالوا المحجم ثم يقال هذا

الذي كنتم به تكذبون» (المطففين: ١٥-١٧).

و قال: «ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم

تكسبون» (يونس: ٥٢).

و قال: «فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار

جهنم دعاء هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم تبصرون إصلوها فاصبروا

أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون» (الطور: ١١-١٦).

٥١- (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ)

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَآمَنُوا بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ وَبِكِتَابِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَأَطَاعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ ﷺ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَخَافُوا عِقَابَهُ، وَرَجَوْا فَضْلَهُ وَثَوَابَهُ ... هُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ فِي مَجَالِسٍ يَأْمَنُونَ مِنْ كُلِّ مَا يَحْزَنُهُمْ، فِي مَكَانَةٍ يَأْمَنُونَ فِيهَا مِنَ الْمَهْرَمِ وَالذَّلَّةِ، وَمِنَ الْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ، وَفِي مَنَازِلٍ يَأْمَنُونَ مِمَّا يَصِيبُهُمْ مِنَ الْآفَاتِ وَالْآلَامِ وَالْآثَامِ ... فَهُمْ اتَّقَوْا اللَّهَ تَعَالَى فَوْقَاهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَعَذَابِ الْجَحِيمِ ...

قال الله تعالى: «وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» الزمر: ٣٣.

وقال: «ليس البرّ أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيّين و آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتّقون» البقرة: ١٧٧.

وقال: «وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرَّوْا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُؤْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعِمْيَانًا - أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحيةً وسلاماً خالدين فيها حسنت مستقرّاً ومقاماً» الفرقان: ٧٢-٧٦.

وقال: «أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» يونس: ٦٢-٦٤.

وقال: «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا - لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا» التبا: ٣١-٣٥.

وقال: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ» الطور: ١٧-١٨.

وقال: «أَدْخَلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يُسْمِعُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ» الحجر: ٤٦-٤٨.

وقال: «وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب» فاطر: ٣٤-٣٥.

٥٢- (في جنات و عيون)

هؤلاء المتقون، مستقرون في بساتين عديدة مختلفة واسعة عرضها السموات والأرض، فكيف طولها، جنات تجنّبها الأشجار، تجري من تحتها الأنهار، جنات، عظيمة شأنها، بالغة و صفها، يتنعمون فيها بنعم كثيرة كما يشاؤون، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وهم في عيون كثيرة متنوّعة من الخمر والماء واللبن والعسل.

قال الله تعالى: «و سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنّة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» آل عمران: ١٣٣.

وقال: «مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا» الرعد: ٣٥.

وقال: «جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياً لا يسمعون فيها لغواً إلاّ سلاماً و لهم رزقهم فيها بكرة و عشياً تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً» مريم: ٦١-٦٣.

وقال: «مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن و أنهار من لبن لم يتغيّر طعمه و أنهار من خمر لذة للشاربين و أنهار من عسل مصق و لهم فيها من كل الثمرات و مغفرة من ربهم» محمد ﷺ: ١٥.

٥٣- (يلبسون من سندس و إستبرق متقابلين)

هؤلاء المتقون يلبسون في هذه الجنات نوعين من ثياب الحرير: السندس و هو الرقيق من ديباج الجنة، و هو ما كان سداه و لحمته من الحرير، و الإستبرق و هو الغليظ

من ديباج الجنة، وهم في تلك الجنّات يتكثرون على السرر متقابلين: يواجه بعضهم بعضاً، ويأنس بعضهم بالنظر إلى بعض تمام الأُنس في مجالسهم، وبما يصفح أنظارهم من آيات الرضا والبهجة التي تملأ الصدور و تقيض على الوجوه، فيستأنس بعضهم بعضاً فلا يتدابرون بالبغضة، فلا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم إذا لا شرّ ولا مكروه ولا أذى عندهم لكونهم في مقام أمين من كلّ مكروه وهمّ و حزنٍ ...

قال الله تعالى: «أولئك لهم جنّات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلّون فيها من أساور من ذهب و يلبسون ثياباً خضراً من سندس و إستبرق متّكئين فيها على الأرائك نعم الثّواب و حسنت مرتفقاً» الكهف: (٣١).

و قال: «يحلّون فيها من أساور من ذهب و لؤلؤاً و لباسهم فيها حريراً» الحج: (٢٣).

و قال: «على سرر موضونة متّكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان

مخلّدون» الواقعة: (١٥-١٧).

و قال: «إنّ الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة

النّعيم» المطففين: (٢٢-٢٤).

٥٤- (كذلك و زوّجناهم بحور عين)

هكذا مقام المتّقين و شأنهم في جنّات النّعيم و أكثر من هذا، فقد زوّجناهم بحور عين من حور الجنة و عرائسها اللاتي لم يطمئنّ إنس قبلهم و لا جانّ، فالحور غير نساء الدّنيا المؤمنات الداخليّات في الجنّات، فيتمتّع المتّقون بحور عين تمتّعاً لا يقاس بتمتّعات نساء الدّنيا المؤمنات في الجنّات ...

قال الله تعالى: «للّذين اتّقوا عند ربّهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و أزواج مطّهرة و رضوان من الله و الله بصير بالعباد اللّذين يقولون ربّنا إنّنا آمنّا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النّار الصّابرين و الصّادقين و القانتين و المنفقين و المستغفرين بالأسعار» آل عمران: (١٥-١٧).

وقال: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ - مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ» الطور: (١٧-٢٠).

وقال: «وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ» الصافات: (٤٨-٤٩).
وقال: «هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَا بَ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَفْتُحَةٍ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِنِينَ فِيهَا يُدْعَوْنَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أُتْرَابٌ» ص: (٤٩-٥٢).

وقال: «حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ - لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَ لَا جَانٌّ الرَّحْمَنِ: (٧٢-٧٤).

وقال: «وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللَّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ - إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أُتْرَابًا» الواقعة: (٢٢-٣٧).

وقال: «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَاقًا وَأَعْنَابًا وَكُوعَابَ أُتْرَابًا» التبا: (٣١-٣٣).

في الصَّحِيفَةِ السَّجَّادِيَّةِ - فِي الدَّعَاءِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ - يَدْعُو سَيِّدَ السَّاجِدِينَ زَيْنَ الْعَابِدِينَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهَا أَفْضَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَكْمَلُ تَحِيَّاتِهِ لِحَفِظَةِ ثَغُورِ الْمُسْلِمِينَ ... «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْسِيهِمْ عِنْدَ لِقَائِهِمُ الْعَدُوَّ ذِكْرَ دُنْيَاهُمْ الْخِدَاعَةَ الْغُرُورَ، وَاحْ عَن قُلُوبِهِمْ خَطَرَاتِ الْمَالِ الْفِتُونَ، وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ نَصَبَ أَعْيُنِهِمْ، وَ لَوْحٌ مِنْهَا لِأَبْصَارِهِمْ مَا أَعَدَدْتَ فِيهَا مِنْ مَسَاكِنِ الْخُلْدِ، وَمَنَازِلِ الْكِرَامَةِ، وَالْحُورِ الْحَسَانِ وَالْأَنْهَارِ الْمَطْرُودَةِ بِأَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ، وَالْأَشْجَارِ الْمُتَدَلِّيَةِ بِصُنُوفِ الثَّمَرِ حَتَّى لَا يَهُمُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالْإِدْبَارِ، وَ لَا يَحْدُثُ نَفْسَهُ عَن قِرْنِهِ بِفِرَارٍ ...» الدَّعَاءِ.

٥٥- (يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمَنِينَ)

يَدْعُو هُوَ لَاءِ الْمُتَّقُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ فَاكِهَتِهَا، إِشْتَهَوْهُ آمَنِينَ فِيهَا مِنْ انْقِطَاعِ شَيْءٍ مِنْهَا عَنْهُمْ، وَ نَفَادِهِ وَ فَنَائِهِ، وَ مِنْ غَائِلَةِ أَذَاهِ وَ مَكْرُوهِهِ وَ ضَرَرِهِ ... فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَفَوَاكِهِ الدُّنْيَا الَّتِي يَأْكُلُهَا الْإِنْسَانُ، وَ هُوَ يَخَافُ مَكْرُوهُ عَاقِبَتِهَا، وَ غَبَّ أَذَاهَا

مع نفاذها من عنده وعدمها في بعض الأزمنة، وفقدتها في بعض الأوقات ...

قال الله تعالى: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا

هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» المرسلات: (٤١-٤٣).

وقال: «وإن للمتقين لحسن مآب - يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب - هذا

ما توعدون ليوم الحساب إن هذا الرزقنا ما له من نفاذ» ص: (٤٩-٥٤).

وقال: «لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولاً من رب رحيم» يس: (٥٧-٥٨).

وقال: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين - وفيها ما تشتهيه

الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون - لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون» الزخرف:

(٦٧-٧٣).

وقال: «فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» الواقعة: (٣٢-٣٣).

وقال: «إن المتقين في جنّات وعيون ادخلوها بسلام آمنين - لا يمسهم فيها

نصب وما هم منها بمخرجين» الحجر: (٤٥-٤٨).

وقال: «فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون» سبأ: (٣٧).

٥٦- (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم)

هؤلاء المتقون لا يخشون في جنّات النعيم سقماً ولا هرماً، ولا يخافون موتاً ولا

فناءً أبداً فإنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي ذاقوها في الحياة الدنيا، ولهم

فيها حياة طيبة أبدية، وهم مع هذا النعيم قد حفظهم الله تعالى من عذاب الجحيم، بخلاف

المجرمين الذين في نار جهنم خالدون لا يموتون فيها ولا يحيون، فليست حياة المجرمين و

مما هم في الدارين كحياة المتقين ومما هم فيها.

قال الله تعالى: «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة»

التحل: (٩٧).

وقال: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون»

آل عمران: ١٦٩).

وقال: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُم رَبُّهُم وَوَقَاهُم رَبُّهُم عَذَابَ الْجَحِيمِ» الطور: ١٧-١٨).

وقال: «إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى» طه: ٧٤).
وقال: «وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصِلُ النَّارَ الْكَبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى» الأعلى: ١١-١٣).

وقال: «وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي» الفجر: ٢٣-٢٤).

وقال: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» الجاثية: ٢١).

٥٧- (فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم)

إِنَّ مَا قَضَى اللَّهُ جَلًّا وَعِلَابَةً فِي أَهْلِ التَّقْوَى وَالْيَقِينِ مِنْ أَنَّهُمْ لَا يَذُوقُونَ الْمَوْتَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَلَا يَتَحَوَّلُونَ عَنْهَا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فَضْلًا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِحْسَانًا مِنْ إِحْسَانِهِ جَلًّا وَعِلَابَةً، وَعَطَاءً مِنْ عَطَائِهِ، وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِهِ إِلَى عِبَادِهِ الْمُتَّقِينَ ... وَحَسْبُهُمْ بِهَذَا فَوْزًا فَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، هُوَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، وَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يُعَدُّهُ فَوْزٌ ...

قال الله تعالى: «أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» الزمر: ٦٠-٦١).

وقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا» الأحزاب: ٧٠-٧١).

وقال: «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسُيِّدْهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ مِنْهُ وَ

فضل و يهديهم إليه صراطاً مستقيماً» النساء: ١٣ و ١٧٥).

وقال: «قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ

فقد رحمه و ذلك الفوز المبين» الأنعام: ١٥-١٦).

وقال: «و قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا

دارالمقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب و لا يمسنا فيها لغوب» فاطر: ٣٥-٣٤).

وقال: «والذين آمنوا و عملوا الصالحات في روضات الجنّات لهم ما يشاؤون عند

ربهم ذلك هو الفضل الكبير» الشورى: ٢٢).

٥٨- (فإنما يسرناه بلسانك لعلمهم يتذكرون)

ذكر أيها النبي ﷺ قومك و من بلغ بالكتاب المبين، فإنما سهلناه سهلاً يسيراً

بلسانك العربيّ المبين لتفهّمه العرب و غيرهم منك و من أهل بيت الوحي المعصومين

صلوات الله عليهم أجمعين لعلّ قومك و الناس كلّهم يؤمنون به، و يتّعظون بعظاته، و

يعلمون بأحكامه و تعاليمه، بمعارفه و حكمه، و بأسراره و أمثاله ... و يتفكّرون في آياته

فينيبوا إلى ربهم، و يذعنوا للحقّ الذي تبيّنه و يبيّنه أهل بيتك المعصومون عليهم

صلوات الله لهم ...

قال الله تعالى: «و ما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه ليبيّن لهم» إبراهيم: ٤).

وقال: «و إنّه لتنزيل ربّ العالمين نزل به الرّوح الأمين على قلبك لتكون من

المنذرين بلسان عربيّ مبين» الشعراء: ١٩٢-١٩٥).

وقال: «و لقد يسّرنا القرآن للذّكر فهل من مدّكر» القمر: ٤٠).

وقال: «سنقرئك فلا تنسى - و نيسرّك لليسرى فذكّر إن نفعت الذّكرى» الأعلى:

(٦-٩).

وقال: «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» الفرقان: ١).

وقال: «و ما أرسلناك إلاّ كافة للناس بشيراً و نذيراً و لكنّ أكثر الناس لا

يعلمون» سبأ: ٢٨).

وقال: «و لقد ضربنا للنّاس في هذا القرآن من كلّ مثلٍ لعلّهم يتذكّرون قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلّهم يتّقون» الزّمر: ٢٧-٢٨).

وقال: «كذلك بيّن الله لكم الآيات لعلكم تتفكّرون - و بيّن آياته للنّاس لعلّهم يتذكّرون» البقرة: ٢١٩-٢٢١).

٥٩- (فار تقب إنهم مرتقبون)

فانتظر أيها النّبيّ الكريم ﷺ مجيء ما وعدتك به، إنّ هؤلاء المشركين العرب أيضاً منتظرون، عليك دائرة السّوء فترى - قليلاً - أنّ العاقبة لك عليهم، و سيعلمون لمن تكون النّصر و الغلبة و الظّفر و علو الكلمة في الدّنيا و الآخرة، لا ريب أنّ النّصر سيكون لك كما كان لإخوانك من الأنبياء و المرسلين و من تبعهم من المؤمنين...

قال الله تعالى: «فقل إنّما الغيب لله فانتظروا إنّي معكم من المنتظرين» يونس: ٢٠).

وقال: «هل ينظرون إلّا أنّ تأتيهم الملائكة أو يأتي ربّك أو يأتي بعض آيات ربّك يوم يأتي بعض آيات ربّك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل إنّظروا إنّنا منتظرون» الانعام: ١٥٨). و قال: «و يا قوم اعملوا على مكانتكم إنّي عاملٌ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه و من هو كاذب و ارتقبوا إنّي معكم رقيب - و قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم أنا عاملون و انتظروا إنّنا منتظرون» هود: ٩٣ و ١٢١ و ١٢٢).

وقال: «قل هل تربصون بنا إلّا إحدى الحسنيين و نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنّنا معكم متربصون» التوبة: ٥٢).

وقال: «قل كلّ متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصّراط السّويّ و من

اهتدى» طه: ١٣٥).

وقال: «فأعرض عنهم و انتظر إنهم منتظرون» السّجدة: ٣٠).

وقال: «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قويّ عزيز» المجادلة: (٢١).
 وقال: «و نصرنا هم فكانوا هم الغالبين - و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين
 إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون» الصافات: ١١٦ و ١٧١-١٧٣).
 وقال: «إنا لنصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدّنيا و يوم يقوم الأشهاد» غافر:
 (٥١).

وقال: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده
 و على الله فليتوكل المؤمنون» آل عمران: (١٦٠).
 وقال: «و كان حقاً علينا نصر المؤمنين» الرّوم: (٤٧).
 وقال: «يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم»
 محمد ﷺ: (٧).

﴿ جملة المعاني ﴾

٤٤١٥- (حم)

سرّ من الأسرار بين الله عزّ وجلّ وبين رسوله الخاتم ﴿ ﷺ ﴾ وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٤٤١٦- (و الكتاب المبين)

يقول الله تعالى: أقسم بهذا الكتاب الظاهر بنفسه لا ريب فيه، المظهر للناس طريق الحقّ والهدى.

٤٤١٧- (إنّا أنزلناه في ليلة مباركة إنّا كنّا منذرين)

إنّا أنزلنا هذا الكتاب المبين في ليلة النصف من شهر شعبان المعظم، ليلة عظيمة الشأن إلى البيت المعمور دفعة واحدة من دون واسطة، ثمّ أنزلناه من البيت المعمور بواسطة جبرئيل دفعة واحدة إلى قلب محمد ﴿ ﷺ ﴾ ليلة القدر من رمضان المبارك إنّا كنّا منذرين عبادنا بهذا الكتاب.

٤٤١٨- (فيها يفرق كلّ أمر حكيم)

في هذه الليلة المباركة يفصل كلّ أمر محكم من الأمور التكوينية والتشريعية....

٤٤١٩- (أمرأ من عندنا إنا كنا مرسلين)

أمرأ صادرأ من عندنا إنا كنا مرسلين كما اقتضاه علمنا و تدبيرنا.

٤٤٢٠- (رحمة من ربك إنه هو السميع العليم)

كل ذلك رحمة من ربك أيها الرسول ﷺ لعباده، مصحوبة بتربيتهم، إن ربك فعل ذلك لأنه تعالى هو السميع الذي يسمع لأقوال عباده، العليم الذي يعلم بما تنطوي عليه ضمائرهم ...

٤٤٢١- (رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين)

رب محمد ﷺ أيها السامعون هو رب السموات والأرض، ورب ما بينهما من الخلائق كلها لا رب سواه، إن كنتم من أهل الإيمان فلا تشكوا فيه إذ

٤٤٢٢- (لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين)

لا إله إلا الله تعالى إذ لا خالق سواه هو وحده يحيي الخلق بعد موتهم للحساب و الجزاء، كما يميتهم بعد إحيائهم على ما تشاهدون، هو وحده ربكم الذي خلقكم ورب آبائكم الذين سبقوكم.

٤٤٢٣- (بل هم في شكّ يلعبون)

بل هؤلاء المشركون العرب في شكّ مما أخبروا به و يلعبون لعب الصبيان إستهزاء

به.

٤٤٢٤- (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين)

فانتظر أيها الرسول ﷺ هؤلاء المشركين ما يحلّ بهم من بأس الله جلّ و علا و الخزي و الإنحطاط في الدنيا، يوم تأتيهم السماء بدخان مبين فأجدبت الأرض، و

اشتدّت بهم الجوع...

٤٤٢٥- (يغشى الناس هذا عذاب أليم)

يحيط هذا الدخان المظلم بهؤلاء المشركين و من إليهم، فيقولون حينئذ: هذا عذاب مؤلم يقضّ المضاجع...

٤٤٢٦- (ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون)

يقولون عندئذ: ربنا اكشف عنا هذا العذاب، إنا مؤمنون بأنه لا إله غيرك.

٤٤٢٧- (أني لهم الذكرى و قد جاءهم رسول مبين)

من أين هؤلاء المشركين و من إليهم يذكرون الله تعالى عند كشف العذاب عنهم، و قد جاءهم رسول بين الرّسالة، و قد كفروا به.

٤٤٢٨- (ثمّ تولّوا عنه و قالوا معلّم مجنون)

ثمّ أعرضوا عن هذا الرّسول ﷺ و قالوا: إنه معلّم يعلمه غيره، و إنه مجنون مختلّ العقل.

٤٤٢٩- (إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون)

إنا كاشفوا عذاب الدخان عنكم أيها المشركون قليلاً و لكنكم عائدون إثر ذلك إلى سيرتكم الأولى و لاتفون بقولكم.

٤٤٣٠- (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون)

و اذكر أيها الرّسول ﷺ هؤلاء المشركين يوماً يأتيهم و هو يوم بدر نبطش بهم البطشة الكبرى إنا منتقمون منهم إنتقاماً يستحقّون به.

٤٤٣١- (و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول كريم)
 و أقسم بجلالي و عزتي إنا اخترنا أيها الرسول ﴿ﷺ﴾ قبل هؤلاء المشركين،
 فرعون و قومه بالشدة و الرخاء، و جاءهم رسول رفيع عندنا مكانه و هو
 موسى ﴿ﷺ﴾.

٤٤٣٢- (أن أدوا إلى عباد الله أني لكم رسول أمين)
 قال موسى ﴿ﷺ﴾ لفرعون و قومه: أطلقوا بني إسرائيل من أسركم و تعذيبكم،
 خلوا سبيلهم إني لكم رسول من الله تعالى أمين على وحيه و رسالته.

٤٤٣٣- (و أن لا تغفوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين)
 و أن لا تبغوا على الله جلّ و علا فتكفروا به و تعصوه فتخالقوا أوامره و نواهيه...
 لأنني آتيكم بسلطان ظاهر يعلو كل سلطان.

٤٤٣٤- (و إني عذت بربي و ربكم أن ترجمون)
 و لما هدّد فرعون و جنوده موسى ﴿ﷺ﴾ بالقتل و الأذى قال ﴿ﷺ﴾: إني
 إلتجأت إلى ربي و ربكم الذي هو وحده مالكي و مدبر أمري أن ترجموني بقوارص
 الكلم و بذينه...

٤٤٣٥- (و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون)
 و إن لم تؤمنوا بي و لم تسلموا، فخلوا سبيلي غير مرجوم باليد و لا باللسان.

٤٤٣٦- (فدعاه ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون)
 فلما كذب فرعون و جنوده بموسى ﴿ﷺ﴾ دعا ﴿ﷺ﴾ ربه شاكياً: ربنا أن فرعون
 و ملاته قوم مجرمون بكلّ جرم.

٤٤٣٧- (فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون)

فأجبنا دعاء رسولنا موسى ﷺ و أوحينا إليه أن أسر بعبادي المؤمنين ليلاً إنكم متبعون، إذ يخرجون خلفكم إذا علموا بخروجكم من مصر.

٤٤٣٨- (و اترك البحر رهواً إنهم جندٌ مفرقون)

و سار موسى ﷺ مع المؤمنين، و أتبعه فرعون و جنوده، فلما بلغ موسى ﷺ و من معه البحر أمر الله جلّ و علا موسى ﷺ أن يضربه بعصاه لينفتح له طريق لعبورهم فيه، فلما جاوزوه أراد موسى ﷺ أن يضربه ثانياً بعصاه حتى يحول بينه و بين فرعون و ملائه فأمره الله تعالى أن يتركه ساكناً على حاله، إنهم جند مفرقون في البحر.

٤٤٣٩- (كم تركوا من جنّات و عيون)

كثيراً ما ترك فرعون و جنوده و خلفوا بعد غرقهم من بساتين و عيون جارية لم تنفعهم حين نزل بهم العذاب.

٤٤٤٠- (و زروع و مقام كريم)

و من زروع كثيرة و من مجالس حافلة...

٤٤٤١- (و نعمة كانوا فيها فاكهين)

و من عيش لئن رغد كانوا فيها ناعمين متمتعين.

٤٤٤٢- (كذلك و أورثناها قوماً آخرين)

مثل ذلك الإخراج أخرجنا فرعون و قومه من مصر و نعمها، و أورثناها بني إسرائيل الذين كانوا غير فرعون و قومه.

٤٤٤٣- (فما بكت عليهم السّماء و الأرض و ما كانوا منظرين)

فما بكت على فرعون و قومه السّماء و الأرض لما هلكوا في البحر، و ما كانوا ممهلين إلى وقت آخر لما جاءهم وقتها.

٤٤٤٤- (و لقد نجّينا بني إسرائيل من العذاب المهين)

و أقسم بعزّتنا إنّنا نجّينا بني إسرائيل من العذاب المهين كان يفعل بهم فرعون و قومه.

٤٤٤٥- (من فرعون إنّّه كان عالياً من المسرفين)

نجّينا بني إسرائيل من نفس فرعون لأنّه كان جبّاراً مستعلياً على ربّه، مسرفاً في الكفر و الضلالة.

٤٤٤٦- (و لقد اخترناهم على علم على العالمين)

و أقسم بجلالنا إنّنا اخترنا بني إسرائيل على علم بأحوالهم، فضّلناهم على أهل زمانهم...

٤٤٤٧- (و آتينا من الآيات ما فيه بلاؤٌ مبين)

و آتينا بني إسرائيل من الآيات الواضحة... ما فيه إمتحان واضح أيؤمنون أم لا؟

٤٤٤٨- (إنّ هؤلاء ليقولون)

إنّ هؤلاء المشركين كانوا يستمعون لهذا الحديث من أمر فرعون و قومه، هم ليقولون بعد الإستماع:

٤٤٤٩- (إن هي إلا موتتنا الأولى و ما نحن بمنشرين)

مالنا من موة إلا موتتنا الأولى التي نموتها في الحياة الدنيا و هي الموة الأولى، و ما نحن بمبعوثين بعد مماتنا هذه تكذيباً منهم بالبعث و الحساب و الجزاء.

٤٤٥٠- (فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين)

فأتنا يا محمد بآبائنا إن كنت صادقاً فيما تحدّثنا عن البعث و النشور و الحساب و الجزاء.

٤٤٥١- (أهم خير أم قوم تبع و الذين من قبلهم أهكلناهم إنهم كانوا مجرمين)

أهؤلاء المشركون خير أم قوم تبع الحميري، و الذين من قبل قوم تبع من الأمم... أهكلناهم و دمّرناهم تدميراً، إنهم كانوا مجرمين...

٤٤٥٢- (و ما خلقنا السموات و الأرض و ما بينهما لاعبين)

و ما خلقنا السموات السبع و الأرضين السبع، و ما بينهما من أنواع الخلق لاعبين...

٤٤٥٣- (ما خلقناهما إلا بالحقّ و لكنّ أكثرهم لا يعلمون)

ما خلقنا السموات و الأرض و ما بينهما من الخلائق كلّها إلا ملازماً للحقّ، و لكنّ أكثر الناس في كلّ ظرف لا يعلمون ذلك لقلّة تدبّرهم في نظام الكون و نواميس الوجود.

٤٤٥٤- (إنّ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين)

إنّ يوم الفصل بين المبعوثين، يوم وصل بينهم، فإنّه ميقاتهم أجمعين.

٤٤٥٥- (يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون)
 يوم الفصل، يوم لا يغني فيه أي وليّ عن وليّ شيئاً، ولا ينفع أي ناصر عن ناصر
 آخر

٤٤٥٦- (إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم)
 لا ناصر لأحد، يوم الفصل إلا من رحم الله تعالى من عباده بالعمو عنه، لأن الله
 تعالى هو العزيز الذي يغلب ولا يغلب عنه، الرحيم الذي يرحم بعباده المؤمنين
 وحدهم.

٤٤٥٧- (إن شجرة الزقوم)
 إن شجرة الزقوم المعدة لأهل النار شجرة ينبتها الله عزّ وجلّ في قاع الجحيم
 ثمرتها هي:

٤٤٥٨- (طعام الأثيم)
 طعام كلّ من تلبس بالإثم وأصرّ ومات عليه.

٤٤٥٩- (كالمهل يغلي في البطون)
 هذا الطعام جهنميّ يشبه بالمذاب يغلي في أجواف أهل النار غلياناً.

٤٤٦٠- (كغلي الحميم)
 مثل غليان الحميم البالغ في الحمة مما يحمّ و يبلغ المنتهى.

٤٤٦١- (خذوه فاعتلوه إلى سوء الجحيم)
 أيها الخزنة خذوا هذا الأثيم بقسوة وأقوه إلى وسط نار جهنم.

٤٤٦٢- (ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ)
ثُمَّ صَبُّوا أَيُّهَا الْخِزْنَةُ فَوْقَ رَأْسِ كُلِّ آثِمٍ مَصْرًا مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ.

٤٤٦٣- (ذُوقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ)
قُولُوا أَيُّهَا الْخِزْنَةُ لِكُلِّ آثِمٍ لَثِيمٍ تَشْدِيدًا لِعَذَابِهِ: ذُوقْ أَيُّهَا الْآثِمُ الشَّقِيَّ أَنْوَاعَ عَذَابِ
الْجَحِيمِ، لِأَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ وَمَا كُنْتَ بِعَزِيزٍ وَلَا كَرِيمٍ قَطًّا.

٤٤٦٤- (إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ)
تَقُولُ خِزْنَةُ النَّارِ لِلْآثِمِينَ: إِنَّ هَذَا الْعَذَابُ الَّذِي تَرُونَ أَنْوَاعَهُ الْيَوْمَ مَا كُنْتُمْ بِهِ
تَشْكُونَ فِيهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

٤٤٦٥- (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ)
إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اللَّهَ جَلًّا وَعَلَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، هُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ فِي مَقَامٍ يَأْمَنُونَ
مِنْ كُلِّ مَا يَحْزَنُهُمْ.

٤٤٦٦- (فِي جَنَّاتٍ وَعَيْونٍ)
هُؤُلَاءِ الْمُتَّقُونَ مُسْتَقَرُّونَ فِي جَنَّاتٍ تَجَنُّهَا الْأَشْجَارُ، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَهُمْ
فِي عَيْونٍ كَثِيرَةٍ مَتْنَوِّعَةٍ ...

٤٤٦٧- (يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ)
يَلْبَسُ هُؤُلَاءِ الْمُتَّقُونَ فِي تِلْكَ الْجَنَّاتِ نَوْعَيْنِ مِنْ ثِيَابِ الْحَرِيرِ: السُّنْدُسَ، وَ
الْإِسْتَبْرَقَ، وَهُمْ يَتَّكِنُونَ عَلَى السَّرْرِ مُتَقَابِلِينَ.

٤٤٦٨- (كذلك و زوّجناهم بحور عين)

هكذا مقام المتّقين، و أكثر من هذا فقد زوّجناهم بحور عين من حور الجنّة و عرائسها اللّاتي لم يطمئنهنّ إنس قبلهم و لا جانّ.

٤٤٦٩- (يدعون فيها بكل فاكهة آمنين)

يدعو هؤلاء المتّقون في جنّات النّعيم بكلّ نوع من أنواع فاكهتها، آمنين من ضرّها و مكروهها.

٤٤٧٠- (لا يذوقون فيها الموت إلّا الموتة الاولى و وقاهم عذاب الجحيم)

لا يذوقون في تلك الجنّات الموت إلّا الموتة الاولى التي ذاقوها في الحياة الدّنيا، و حفظهم الله تعالى من عذاب الجحيم.

٤٤٧١- (فضلاً من ربّك ذلك هو الفوز العظيم)

كان ذلك فضلاً من ربّك أيّها الرّسول ﷺ على المتّقين، ذلك هو الفوز المبين العظيم الذي لا يعدله فوز.

٤٤٧٢- (فإنّما يسرّناه بلسانك لعلّهم يتذكّرون)

ذكر أيّها الرّسول ﷺ من أرسلت إليهم بالكتاب المبين، فإنّما يسرّناه سهلاً يسيراً بلسانك العربيّ المبين لعلّهم يؤمنون به و يتّعظون بعظاته

٤٤٧٣- (فارتقب إنهم مرتقبون)

فانتظر أيّها النّبيّ الكريم ﷺ ما يحلّ بهؤلاء المشركين و من إليهم إنهم أيضاً منتظرون عليك و من معك دائرة السّوء.

﴿ بحث روائي ﴾

في أصول الكافي - باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام حديث (٤) بإسناده عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم قال: كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام إذ أتاه رجل نصرانيّ ونحن معه بالعريض - كزبير: وادٍ بالمدينة - فقال له النصرانيّ: أتيتك من بلد بعيد، وسفر شاقّ، وسئلت ربّي منذ ثلاثين سنة أن يرشدني إلى خير الأديان، وإلى خير العباد وأعلمهم، وأتاني آتٍ في التّوم، فوصف لي رجلاً بعُلّينا دمشق، فانطلقت حتّى أتيتَه فكلّمته، فقال: أنا أعلم أهل ديني وغيري أعلم منّي فقلت: أرشدني إلى مَنْ هو أعلم منك، فإنّي لا أستعظم السّفر ولا تبعد عليّ الشّقة، ولقد قرأت الإنجيل كلّها، ومزامير داود، وقرأت أربعة أسفار من التّوراة، وقرأت ظاهر القرآن حتّى استوعبته كلّهُ، فقال لي العالم:

إن كنت تريد علم النصرانيّة فأنا أعلم العرب والعجم بها، وإن كنت تريد علم اليهود، فباطي بن شرحبيل السّامريّ أعلم الناس بها اليوم، وإن كنت تريد علم الإسلام و علم التّوراة و علم الإنجيل و علم الزّبور و كتاب هود، وكلّما أنزل على نبيّ من الأنبياء في دهرك و دهر غيرك و ما أنزل من السّماء من خبر، فعلمه أحدٌ أولم يعلم به أحد، فيه تبيان كلّ شيء، و شفاء للعالمين، و روح لمن استروح إليه، و بصيرة لمن أراد الله به خيراً، وأنس إلى الحقّ فأرشدك إليه، فآته و لو مشياً على رجلك، فإن لم تقدر فحبوا (و لو جثواخ) على ركبتك، فإن لم تقدر فزحفاً على إستك، فإن لم تقدر فعلى

وجهك، فقلت: لا بل أنا أقدر على المسير في البدن و المال، قال: فانطلق من فورك حتى تأتي يثرب، فقلت: لأعرف يثرب، قال:

فانطلق حتى تأتي مدينة النبي ﷺ الذي بعث في العرب، و هو النبي العربي الهاشمي، فإذا دخلتها، فسل عن بني غنم بن مالك بن النجار، و هو عند باب مسجدها و أظهر بزة النصرانية و حليتها، فإن و إليها يتشدد عليهم، و الخليفة أشد، ثم تسئل عن بني عمرو بن مبدول، و هو بيقيع الزبير ثم تسئل عن موسى ابن جعفر، و أين منزله؟ و أين هو؟ مسافر؟ أم حاضر؟ فإن كان مسافراً فألحقه، فإن سفره أقرب مما ضربت إليه، ثم أعلمه أن مطران عليا الفوطة - غوطة دمشق - هو الذي أرشدني إليك و هو يقرئك السلام كثيراً و يقول لك: إني لأكثر مناجات ربي أن يجعل إسلامي على يدك، فقص هذه القصة، و هو قائم معتمد على عصاه، ثم قال:

إن أذنت لي يا سيدي كفرت لك و جلست؟ فقال: آذن لك أن تجلس و لا آذن لك أن تكفر، فجلس ثم ألقى عنه برنسه، ثم قال: جعلت فداك تآذن لي في الكلام؟ قال: نعم ما جئت إلا له، فقال له النصراني أردد على صاحبي السلام أو ما ترد السلام؟

فقال أبو الحسن ﷺ: على صاحبك أن هداه الله، فأما التسليم فذاك إذا صار في ديننا، فقال النصراني إني أسئلك - أصلحك الله -؟ قال: سل، قال: أخبرني عن كتاب الله تعالى الذي أنزل على محمد و نطق به، ثم وصفه بما و صفه به؟ فقال: «حم و الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم» ما تفسيرها في الباطن؟

فقال: أما «حم» فهو محمد ﷺ و هو في كتاب هود الذي أنزل عليه، و هو منقوص الحروف، أما «الكتاب المبين» فهو أمير المؤمنين علي ﷺ و أما الليلة ففاطمة، و أما قوله: «فيها يفرق كل أمر حكيم» يقول: يخرج منها خير كثير، فرجل حكيم، و رجل حكيم، و رجل حكيم،... الحديث.

قوله: «بزة» بكسر الباء - : الهيئة، و «الفوطة» - بالضم - موضع بالشام كثير الماء و الشجر. و «كفرت» التكفير: وضع اليد على الصدر.

و في شرح أسماء الله المحسنى للرازي - وهو من أعلام المتعصّبين الجامدين من العامّة - في الفصل العاشر في تفسير الإسم الأعظم لله سبحانه و تعالى - قال: «القول الخامس: إنّ الإسم الأعظم مذكور في الحروف المذكورة في أوائل السور يروى عن عليّ عليه السلام أنّه كان إذا صعب عليه أمر دعا و قال: يا «كّهيقص» يا «حمّ عسّق» و كان سعيد بن جبير يقول: هذه الحروف منها ما يهتدى إلى كفيّة تركيبها مثل «آلر» «حمّ» «ن» فإنّ مجموعها الرّحمن، و منها ما لا يهتدى إلى كفيّة تركيبها و إسم الله الأعظم فيها». و في أصول الكافي - باب في شأن إنّنا أنزلناه في ليلة القدر و تفسيرها - باسناده عن الحسن بن العباس بن الحرّيش عن أبي جعفر الثّاني قال: أبو عبد الله عليه السلام - حديث طويل - قال: فقال له أبي: إنّ شئت أخبرتك بها؟ قال: قد شئت، قال: إنّ شيعتنا إنّ قالوا لأهل الخلاف لنا: إنّ الله عزّ و جلّ يقول لرسوله صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّا أنزلناه في ليلة القدر» إلى آخرها - فهل كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يعلم من العلم - شيئاً لا يعلمه - في تلك اللّيلة أو يأتيه به جبرئيل عليه السلام في غيرها؟ فإنّهم سيقولون: لا، فقل لهم: فهل كان لما علم بدّ من أن يظهر؟ فيقولون: لا، فقل لهم: فهل كان فيما أظهر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من علم الله عزّ ذكره اختلاف؟ فإنّ قالوا: لا، فقل لهم: فمن حكم بحكم الله فيه اختلاف، فهل خالف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؟ فيقولون نعم - فإنّ قالوا: لا فقد نقضوا أوّل كلامهم - فقل لهم: ما يعلم تأويله إلاّ الله و الرّاسخون في العلم.

فإنّ قالوا: من الرّاسخون في العلم؟ فقل من لا يختلف في علمه، فإنّ قالوا: فمن هو

ذاك؟

فقل: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صاحب ذلك، فهل بلغ أولاً؟ فإنّ قالوا: قد بلغ، فقل: فهل مات صلى الله عليه و آله و سلم و الخليفة من بعده يعلم علماً ليس فيه اختلاف؟ فإنّ قالوا: لا، فقل: إنّ خليفة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مؤيد و لا يستخلف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلاّ من يحكم بحكمه، و إلاّ من يكون مثله الآنبوة و إنّ كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يستخلف في علمه أحداً فقد ضيّع من في أصلاب الرّجال ممّن يكون بعده.

فإنّ قالوا لك: فإن علم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان من القرآن فقل: «حمّ و الكتاب

المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها - إلى قوله - إنا كنا مرسلين» فإن قالوا لك: لا يرسل الله عزّ وجلّ إلاّ إلى نبيّ، فقل: هذا الأمر الحكيم الذي يفرق فيه هو من الملائكة والروح التي تنزل من سماء إلى سماء، أو من سماء إلى أرض؟ فإن قالوا: من سماء إلى سماء، فليس في السماء أحد يرجع من طاعة إلى معصية، فإن قالوا: من سماء إلى أرض - وأهل الأرض أحوج الخلق إلى ذلك - فقل: فهل لهم بدّ من سيّد يتحاكمون إليه؟ فإن قالوا: فإنّ الخليفة هو حكمهم، فقل: «الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور - إلى قوله - : خالدون» لعمرى ما في الأرض ولا في السماء وليّ الله عزّ ذكره إلاّ وهو مؤيد ومن أيّد لم يخط، وما في الأرض عدوّ لله عزّ ذكره إلاّ وهو مخذول، ومن خذل لم يصب، كما أنّ الأمر لا بدّ من تنزيله من السماء يحكم به أهل الأرض، كذلك لا بدّ من والٍ، فإن قالوا: لا نعرف هذا، فقل: لهم: قولوا ما أحببتهم، أبى الله عزّ وجلّ بعد محمّد ﷺ أن يترك العباد ولا حجة عليهم...» الحديث.

و في مرآة العقول: قال العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في شرح هذا الحديث: «الحديث الأول - أى هذا الحديث - ضعيف على المشهور بالحسن بن العباس، لكن يظهر من كتب الرجال أنّه لم يكن لتضعيفه سبب إلاّ رواية هذه الأخبار العالية الغامضة التي لا يصل إليها عقول أكثر الخلق، والكتاب كان مشهوراً عند المحدثين، وأحمد بن محمّد روى هذا الكتاب مع أنّه أخرج البرقي عن قم بسبب أنّه كان يروى عن الضعفاء، فلو لم يكن هذا الكتاب معتبراً عنده لما تصدّى لروايته، والشواهد على صحته عندي كثيرة إلى أن قال:

ثمّ اعلم أنّ حاصل هذا الاستدلال هو أنّه قد ثبت أنّ الله سبحانه أنزل القرآن في ليلة القدر على نبيّه ﷺ، وأنّه كان ينزل الملائكة والروح فيها من كلّ أمر ببيان و تأويل سنة فسنة، كما يدلّ عليه فعل المستقبل الدالّ على التجدّد الإستمراي فنقول: هل كان لرسول الله ﷺ طريق إلى العلم الذي يحتاج إليه الأمة سوى ما يأتيه من السماء من عند الله سبحانه إمّا ليلة القدر أو غيرها أم لا؟ والأوّل باطل لقوله تعالى: «إن هو إلاّ وحيّ يوحى» النجم: ٤) فثبت الثاني.

ثمّ نقول: فهل يجوز أن لا يظهر هذا العلم الذي يحتاج إليه الأمة؟ أم لا بدّ من ظهوره لهم؟ والأوّل باطل لأنّه إنّما يوحى إليه ليبلّغ إليهم ويهديهم إلى الله عزّ وجلّ، فثبت الثّاني، ثمّ نقول: فهل لذلك العلم النّازل من السّماء من عند الله إلى الرّسول اختلاف بأن يحكم في زمان بحكم، ثمّ يحكم في ذلك الأمر بعينه في ذلك الزّمان بعينه بحكم آخر؟ أم لا؟ والأوّل باطل لأنّ الحكم إنّما هو من عند الله عزّ وجلّ، وهو متعالى عن ذلك كما قال تعالى: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» (النّساء: ٨٢).

ثمّ نقول: أم خالفه؟ حكم بحكم فيه اختلاف كالإجتهادات المتناقضة هل وافق رسول الله ﷺ في فعله ذلك؟ أم خالفه؟ والأوّل باطل لأنّه ﷺ لم يكن في حكمه اختلاف، فثبت الثّاني. ثمّ نقول: فمن لم يكن في حكمه اختلاف، فهل له طريق إلى ذلك الحكم من غير جهة الله إمّا بغير واسطة أو بواسطة، ومن دون أن يعلم تأويل المتشابه الذي يقع بسببه الاختلاف أم لا؟ والأوّل باطل فثبت الثّاني، ثمّ نقول: فهل يعلم تأويل المتشابه إلاّ الله والرّاسخون في العلم الذين ليس في علمهم اختلاف؟ أم لا؟ والأوّل باطل لقوله تعالى: «وما يعلم تأويله إلاّ الله والرّاسخون في العلم» آل عمران: ٧).

ثمّ نقول: فرسول الله ﷺ الذي هو من الرّاسخين هل مات ﷺ وذهب بعلمه ذلك ولم يبلّغ طريق علمه بالمتشابه إلى خليفته؟ أم بلّغه؟ والأوّل باطل لأنّه لو فعل ذلك، فقد ضيّع من في أصلاب الرّجال ممّن يكون بعده فثبت الثّاني، ثمّ نقول: فهل خليفته من بعده كسائر آحاد النّاس يجوز عليه الخطأ والاختلاف في العلم؟ أم هو مؤيد من عند الله بحكم رسول الله ﷺ بأن يأتيه الملك، فيحدّثه من غير وحي، ورؤية أو ما يجري مجرى ذلك، وهو مثله إلاّ في النّبوة، والأوّل باطل لعدم إغنائه حينئذ لأنّ من يجوز عليه الاختلاف لا يؤمن عليه الاختلاف في الحكم، ويلزم التّضيق من ذلك أيضاً فثبت الثّاني.

فلا بدّ من خليفة بعد رسول الله ﷺ راسخ في العلم عالم بتأويل المتشابه مؤيد من عند الله لا يجوز عليه الخطأ ولا الاختلاف في العلم، يكون حجّة على العباد وهو المطلوب.

هذا إن جعلنا الكلّ دليلاً واحداً، و يحتمل أن يكون دلائل كما سنشير إليه و لعلّه أظهر.

قوله ﴿عَلَيْهِ﴾: «أو يأتيه» معطوف على «لا يعلمه» فينسحب عليه النبي، والمعنى: هل له علم من غير تينك الجهتين كما عرفت «فقد نقضوا أول كلامهم» حيث قالوا: لا إختلاف فيما أظهر رسول الله ﴿عَلَيْهِ﴾ من علم الله فهذا يقتضى أن لا يكون في علم من لا يخالفه في العلم أيضاً إختلاف.

و بهذا يتم دليل على وجود الإمام، لأن من ليس في علمه إختلاف ليس إلا المعصوم المؤيد من عند الله تعالى.

و قوله ﴿عَلَيْهِ﴾: «فقل لهم ما يعلم تأويله» هذا إما دليل آخر سوى مناقضة كلامهم على أنهم خالفوا رسول الله ﴿عَلَيْهِ﴾ أو على أصل المدعى و هو إثبات الإمام. و قوله ﴿عَلَيْهِ﴾: «فقل من لا يختلف في علمه» لعلّه استدلال على ذلك بمدلول لفظة الرّسوخ، فإنه بمعنى الثبوت، و المتزلزل في علمه المنتقل عنه إلى غيره ليس بثابت فيه.

و قوله ﴿عَلَيْهِ﴾: «فإن قالوا لك: إن علم رسول الله ﴿عَلَيْهِ﴾ كان من القرآن» لعل هذا إيراد على المحجة و تقريره: أن علم رسول الله ﴿عَلَيْهِ﴾ لعلّه كان من القرآن فقط، و ليس ممّا يتجدّد في ليلة القدر شئ؟ فأجاب ﴿عَلَيْهِ﴾ بأن الله عزّ و جلّ يقول: «فيها يفرق كلّ أمر حكيم» فهذه الآية تدلّ على تجدد الفرق و الإرسال في تلك الليلة المباركة بإنزال الملائكة، و الرّوح فيها من السّماء إلى الأرض دائماً، و لا بدّ من وجود من يرسل إليه الأمر دائماً.

ثمّ قوله ﴿عَلَيْهِ﴾: «فإن قالوا لك...» سؤال آخر، تقريره: أنه يلزم ممّا ذكرتم جواز إرسال الملائكة إلى غير النبيّ مع أنه لا يجوز ذلك، فأجاب ﴿عَلَيْهِ﴾ عنه بمدلول الآية الكريمة لا مردّها.

و قوله ﴿عَلَيْهِ﴾: «فهل لهم بدّ» لعلّه مؤيد للدليل السابق بأنّه كما أنه لا بدّ من مؤيد ينزل إليه في ليلة القدر، فكذلك لا بدّ من سيّد يتحاكم العباد إليه، فإنّ العقل يحكم بأنّ

الفساد و النزاع بين الخلق لا يرتفع إلاّ به، فهذا مؤيد لنزول الملائكة و الرّوح على رجل ليعلم ما يفصل به بين العباد و يحتمل أن يكون إستيناف دليل آخر على وجود الإمام. و قوله ﴿عَلَيْهِ﴾: «فإن قالوا: فإنّ الخليفة» التي في كلّ عصر «هو حكمهم» بالتحريك «فقل» إذا لم يكن الخليفة مؤيداً معصوماً محفوظاً من الخطاء فكيف يخرج الله و يخرج به عباده من الظلمات إلى النور، و قد قال سبحانه: «الله ولىّ الذين آمنوا...» الآية. و الحاصل أنّ من لم يكن عالماً بجميع الأحكام، و كان ممّن يجوز عليه الخطأ فهو أيضاً محتاج إلى خليفة آخر لرفع جهله، و النزاع الناشئ بينه و بين غيره. و يمكن أن يكون الإستدلال بالآيات من جهة أنّه تعالى نسب إخراج المؤمنين من ظلمات الجهل و الكفر إلى نور العلم إلى نفسه، فلا بدّ من أن يكون من يهديهم منصوباً من قبل الله تعالى مؤيداً من عنده، و المنسوب من قبل الناس طاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات...

و قوله ﴿عَلَيْهِ﴾: «إلاّ و هو مؤيد» لقوله: «يخرجهم من الظلمات إلى النور» و لما قلنا: من أنّه لو لم يكن كذلك لكان محتاجاً إلى إمام آخر.

و قوله ﴿عَلَيْهِ﴾: «كذلك لا بدّ من والٍ» أى من يلي الأمر و يتلقاه من الملائكة و الرّوح، و يدلّ الناس على الأمر الحكيم. «فإن قالوا: لا نعرف هذا» أى الوالى أو الإستدلال المذكور، و نفى معرفتهم إيّاه نظير قوله تعالى: «قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً ممّا تقول» هود: ٩١) و «قولوا ما أحببتم» نظير قوله تعالى: «إعملوا ما شئتم» فصلت: ٤٠) و قوله: «تمتعوا قليلاً إنكم مجرمون» المرسلات: ٤٦) و هذا الكلام متعارف بعد مكابرة الخصم. و في كنز الفوائد: بإسناده عن أبي جعفر الثّاني ﴿عَلَيْهِ﴾ أنّه قال: «يا معشر الشّيعه

خاصموا بسورة «إنا أنزلناه في ليلة القدر» تفلجوا، فوالله إنّها لحجّة الله تبارك و تعالى على الخلق بعد رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ و أنّه (إنهاخ) لسيدة دينكم، و إنّها لغاية علمنا، يا معشر الشّيعه خاصموا بـ «حمّ و الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كلّ أمر حكيم» فإنّها لولاة الأمر خاصّة بعد رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾. يا معشر الشّيعه إنّ الله تبارك و تعالى يقول: «وإن من أمة إلاّ خلا فيها نذير» فقيل: يا أبا جعفر نذير هذه الأمة محمد ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ قال: صدقت، فهل كان نذير و هو حيّ من البعثة في أقطار

الأرض؟ فقال السائل: لا (فهل كان بدّ من البعثة في أقطار الأرض فقال السائل: فقال خ) (فقال السائل: نعم، فقال خ) أبو جعفر عليه السلام: رأيت أن بعثته ليس نذيره كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله في بعثته من الله تعالى نذير؟ فقال: بلى، قال: فكذلك لم يمت محمد صلى الله عليه وآله إلا و له بعث نذير، فإن قلت: لا، فقد ضيّع رسول الله صلى الله عليه وآله من في أصلاب الرجال من أمته. فقال السائل: أولم يكفهم القرآن؟ قال: بلى إن وجدوا له مفسراً، قال: أو ما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: بلى ولكن فسره لرجل واحد، وفسر للأمة شأن ذلك الرجل و هو عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال السائل: يا أبا جعفر كأن هذا الأمر خاص لا يحتمله العامة؟ قال: نعم أبي الله أن يعبد إلا سرّاً حتى يأتي إيان أجله الذي يظهر فيه دينه، كما أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله مع خديجة عليها السلام مستتراً حتى أمر بالإعلان، قال السائل: أينبغي لصاحب هذا الدين أن يكتم؟ قال: أو ما كتّم عليّ بن أبي طالب عليه السلام يوم أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أظهر أمره؟ قال: بلى قال: فكذلك أمرنا حتى يبلغ الكتاب أجله».

قوله عليه السلام: «تفلجوا» من فلج و أفلج على خصمه: إستظهر عليه و فاز. «إيان» الشئ: أوله و حينه.

و في تفسير القمي «حم و الكتاب المبين إنا أنزلناه» يعني القرآن «في ليلة مباركة إنا كنا منذرين» و هي ليلة القدر أنزل الله القرآن فيه إلى البيت المعمور جملة واحدة، ثم ينزل من البيت المعمور على رسول الله صلى الله عليه وآله في طول (ثلاث و ظ) عشرين سنة «فيها يفرق» في ليلة القدر «كلّ أمر حكيم» أي يقدر الله كلّ أمر من الحقّ و من الباطل، و ما يكون في تلك السنة، و له فيه البداء و المشيئة يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء من الآجال و الأرزاق و البلايا و الأعراض و الأمراض، و يزيد فيها ما يشاء و ينقص ما يشاء و يلقيه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام و يلقيه أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأئمة عليهم السلام حتى ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان عليه السلام و يشترط له ما فيه البداء و المشيئة و التّقديم و التّأخير.

و فيه: باسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا المهاجر! لا تخفي علينا ليلة القدر

إنّ الملائكة يطوفون بنا فيها ثمّ قال: «بل هم في شكّ يلعبون» يعني في شكّ مما ذكرناه ممّا يكون في ليلة القدر».

في دعاء الليلة الخامسة عشر من شعبان المعظم: «اللهم بحقّ ليلتنا هذه و مولودها و حجّتك و موعودها التي قرنت إلى فضلها فضلاً، فتتّ كلمتك صدقاً و عدلاً لا مبدل لكلماتك و لا معقب لآياتك، نورك المتألق، و ضيأوك المشرق، و العلم النور في طخيآء الديجور، الغائب المستور، جلّ مولده، و كرم محيّده، و الملائكة شهّدُهُ، و الله ناصره و مؤيّدُهُ إذا آن ميعاده و الملائكة أمداه، سيف الله الذي لا ينبو و نوره الذي لا يخبو و ذوالحلم الذي لا يصبو، مدار الدّهر و نواميس العصر، و ولاة الأمر و المنزل عليهم ما يتنزّل في ليلة القدر، و أصحاب الحشر و النّشر، تراجمة و حيه و ولاة أمره و نبيه - صلّ على محمّد و آل محمّد و اغفر لي و ارحمني و اكفني ما أهمّني و اقض ديني و وسّع عليّ في رزقي فإنّك في هذه الليلة كلّ أمر حكيم تفرق، و من تشاء من خلقك ترزق، فارزقني و أنت خير الرّازقين ...» الدّعاء.

و في فروع الكافي - كتاب الصيام - باب في ليلة القدر - الحديث: ٦ - باسناده عن حمران أنّه سئل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزّ و جلّ: «إنّا أنزلناه في ليلة مباركة» قال: نعم ليلة القدر و هي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلّا في ليلة القدر قال الله عزّ و جلّ: «فيها يفرق كلّ أمر حكيم» قال: يقدر في ليلة القدر كلّ شيء يكون في تلك السنّة إلى مثلها من قابل خير و شرّ، و طاعة و معصية و مولود و أجل أو رزق، فما قدر في تلك السنّة و قضى فهو المحتوم، و لله عزّ و جلّ فيها المشيئة، قال: قلت: «ليلة القدر خير من ألف شهر» أيّ شيء عنى بذلك؟ فقال: العمل الصّالح فيها من الصّلاة و الزّكاة و أنواع الخير، خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، و لولا ما يضاعف الله تبارك و تعالى للمؤمنين ما بلغوا و لكنّ الله يضاعف لهم الحسنات بحبّتنا» قوله (عليه السلام): «فهو المحتوم و لله فيه المشيئة» أيّ أنّه محتوم من جهة الأسباب و الشّرآئط فلا شيء يمنع عن تحقّقه إلا أن يشاء الله ذلك و قوله (عليه السلام): «ما بلغوا» أيّ غاية الفضل و الثّواب.

و في البحار - كتاب القرآن - باب كتاب الوحي و ما يتعلّق بأحوالهم - الحديث: ٤- في خبر المفضّل أنّه قال الصادق (عليه السلام): «يا مفضّل إنّ القرآن نزل في ثلاث وعشرين سنة، والله يقول: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» وقال: «إنّا أنزلناه في ليلة مباركة إنّا كنّا منذرين فيها يفرق كلّ أمر حكيم أمراً من عندنا إنّا كنّا مرسلين» و قال: «لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لثبتّ به فؤادك».

قال المفضّل: يا مولاي فهذا تنزيله الذي ذكره الله القرآن في كتابه، وكيف ظهر الوحي ثلاث وعشرين سنة؟ قال: نعم يا مفضّل أعطاه الله القرآن في شهر رمضان، و كان لا يبلغه إلّا في وقت إستحقاق الخطاب، و لا يؤدّيه إلّا في وقت أمر و نهي، فهبط جبرئيل (عليه السلام) بالوحي فبلغ ما يؤمر به، و قوله: «لا تحرك به لسانك لتعجل به» فقال المفضّل: «أشهد إنكم من علم الله علمتم، و بقدرته قدرتم، و بحكمه نطقتم و بأمره تعملون».

و في أصول الكافي - كتاب الحجّة - باب في شأن إنّا أنزلناه في ليلة القدر و تفسيرها - الحديث: ٣- باسناده عن الحسن بن العباس بن الحرّيش عن أبي جعفر الثاني قال: قال الله عزّ و جلّ في ليلة القدر: «فيها يفرق كلّ أمر حكيم» يقول: ينزل فيها كلّ أمر حكيم، و المحكم ليس بشئيين، إنّما هو شيء واحد، فمن حكم بما ليس فيه إختلاف، فحكمه من حكم الله عزّ و جلّ، و من حكم بأمر فيه إختلاف، فرأى أنّه مصيب، فقد حكم بحكم الطّاغوت أنّه لينزل في ليلة القدر إلى وليّ الأمر تفسير الأمور سنة سنة، يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا و كذا، و في أمر الناس بكذا و كذا، و إنّه ليحدث لوليّ الأمر سوى ذلك كلّ يوم علم الله عزّ و جلّ الخاصّ و المكنون العجيب الخزون، مثل ما ينزل في تلك الليلة من الأمر، ثمّ قرأ: «ولو أنّ ما في الأرض من شجرة أقلام و البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إنّ الله عزيز حكيم».

و في مرآة العقول: في شرح الحديث قال: «وقيل: المستفاد من هذا الحديث أنّ معنى إنزال القرآن في ليلة القدر إنزال بيانه بتفصيل مجمله و تأويل متشابهه، و تقييد مطلقه، و تفريق محكمه عن متشابهه، و بالجملة تتميم إنزاله بحيث يكون هدىً للناس و

بيّنات من الهدى و الفرقان كما قال سبحانه: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» يعني في ليلة القدر منه «هدى للناس و بيّنات من الهدى و الفرقان» تنبيه لقوله عز وجل: «إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم» أي محكم «أمرأ من عندنا إنا كنا مرسلين» فقوله: «فيها يفرق» و قوله: «و الفرقان» معناهما واحد.

وروى في معاني الأخبار بإسناده عن الصادق (عليه السلام): أن القرآن جملة الكتاب، و الفرقان المحكم الواجب العمل به، و قد قال تعالى: «إنّ علينا جمعه و قرآنه» أي حين أنزلناه نجوماً «فإذا قرأناه» عليك حينئذ «فاتّبع قرآنه» أي جملته «ثمّ إنّ علينا بيانه» أي في ليلة القدر بإنزال الملائكة و الرّوح فيها عليك و على أهل بيتك من بعدك بتفريق المحكم من المتشابه، بتقدير الأشياء و تبين أحكام خصوص الوقائع التي تصيب الخلق في تلك السنّة إلى ليلة القدر الآتية.

و في بعض الأخبار أنّه لم ينزل القرآن إلّا في ليلة القدر و أنّه لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن.

و قال في الفقيه: تكامل نزول القرآن في ليلة القدر، و هو مؤيّد لما قلنا، و فسّر (عليه السلام) الحكيم بمعنى المحكم في ضمن قوله: «و المحكم ليس بشيئين» و فسّر المحكم بما لا يحتمل غير معناه كما هو المشهور في تفسيره لأنّه هو الذي ليس بشيئين إنّما هو شئ واحد لا اختلاف فيه، و أمّا الذي يحتمل غير معناه فهو شيئان، و لا بدّ فيه من الاختلاف.

و أقول: الحكيم فعيل بمعنى المفعول أي المعلوم اليقينيّ، من حكمه كنصره إذا أتقنه و منعه عن الفساد كأحكامه. و المراد بشيئين أمران متنافيان كما يكون في المظنونات، فيدلّ ما في سورة الدخان و ما في سورة القدر على أنّ الحكم النازل من عنده سبحانه في ليلة القدر هو الحكم اليقينيّ الحتميّ الواقعيّ، و لا بدّ من عالم بذلك الحكم، و إلا فلا فائدة في إنزاله، و ليس العالم بذلك إلّا الإمام المعصوم المؤيّد من عند الله سبحانه، فيدلّ على أنّه لا بدّ في كلّ عصر إلى انقراض التّكليف من إمام مفترض الطّاعة عالم بجميع أمور الدّين، دقيقتها و جليلها، و «الطاغوت»: الشّيطان و الأوثان و كلّ ما عبد من

دون الله أو صدّ عن عبادة الله أو اطيع بغير أمر الله، فعلوت من الطغيان، قلبت عينه ولامه.

و المراد بالعلم الخاصّ: العلم اللدنيّ المتعلّق بمعرفة الله سبحانه و صفاته و غير ذلك ممّا لم يتعلّق بأفعال العباد كما مر، و بالمكنون العجيب المخزون إمّا خصوصيات الحوادث و الأمور البدائية و أسرار القضاء أو الأعمّ منها، و ممّا لا يصل إليه عقول أكثر الخلق من غوامض الأسرار و الحقائق... كما

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «إند مجت على مكنون علم لو مجت به لا اضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة».

و في البحار - كتاب القرآن - باب ردّ التناقض في القرآن - قال السائل: ما ذلك الأمر؟ قال عليّ عليه السلام: «الذي تنزل به الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كلّ أمر حكيم» من خلق و رزق، و أجل و عمل، و حياة و موت، و علم غيب السموات و الأرض، و المعجزات التي لا تنبغي إلاّ الله و أصفياه، و السّفرة بينه و بين خلقه، و هم وجه الله الذي قال: «فأينما تولّوا فثمّ وجه الله».

هم (هو خ) بقية الله يعني المهديّ الذي يأتي عند انقضاء هذه النّظرة، فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً، و من آياته الغيبة و الإكتمام عند عموم الطغيان و طول الإنتقام، و لو كان هذا الأمر الذي عرفتك نبأه للنبيّ دون غيره لكان الخطاب يدلّ على فعل خاصّ غير دائم و لا مستقبل، و لقال: نزلت الملائكة، و فرّق كلّ أمر حكيم، و لم يقل: «نزل الملائكة» و «يفرق كلّ أمر حكيم» و قد زاد جلّ ذكره في التّبيان و إثبات الحجّة بقوله في أصفياه و أوليائه عليهم السّلام: «أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرّطت في جنب الله» تعريفاً للخليفة قريهم ألا ترى أنّك تقول فلان إلى جنب فلان إذا أردت أن تصف قربه منه».

وفيه - كتاب أعمال السنين و الشهور و الأيام - باب أدعية ليالي القدر و الأحياء -: «و اعلم أنّ من مكاسب إحدى هذه الليالي المشار إليها لمن عبد الله جلّ

جلاله على ما ذكرناه من النّية التي نبهنا عليها ما رويناه بإسنادنا إلى ابن فضال بإسناده إلى عبد الله بن سنان قال: سئلته عن النّصف من شعبان، فقال: ما عندي فيه شيء ولكن إذا كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان قسّم فيه الأرزاق، كتب فيها الآجال، وخرج فيها صكّك الحاجّ، وأطلع الله تعالى عزّوجلّ إلى عبادته، فيغفر لمن يشاء إلاّ شارب مسكر، فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين فيها يفرق كلّ أمر حكيم، ثمّ ينتهي ذلك، ويقضي، قال: قلت: إلى من؟ قال: إلى صاحبكم ولو لا ذلك لم يعلم.

و بإسناده إلى عليّ بن فضال فقال أيضاً بإسناده إلى منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اللّيلة التي يفرق فيها كلّ أمر حكيم، ينزل فيها ما يكون في السنّة إلى مثلها من خير أو شرّ ورزق أو أمر أو موت أو حياة، ويكتب فيها وفد مكّة، فمن كان في تلك السنّة مكتوباً لم يستطع أن يجبس، وإن كان فقيراً مريضاً، ومن لم يكن فيها مكتوباً لم يستطع أن يحجّ وإن كان غنياً صحيحاً.

أقول: فهل يحسن من مصدّق بالإسلام، وبما نقل عن الرّسول وعترته عليه وعليهم أفضل السّلام، أنّ ليلة واحدة من ثلاث ليالي أن يكون فيها تدبير السنّة كلّها وإطلاق العطايا ودفع البلايا وتدبير الأمور، وهي أشرف ليلة في السنّة عند القادر على نفع كل سرور، ودفع كلّ محذور، فلا يكون نشيطاً لها، ولا مهتماً بها، فهل تجد العقل قاضياً أنّ سلطاناً يختار ليلته من سنة للإطلاق والعتاق والمواهب ونجاح المطالب، و يأذن إذناً عاماً في الطلب منه لكلّ حاضر وغائب فيتخلف أحد من ذلك المجلس العامّ وعن تلك اللّيلة المختصّة بذلك الأنعام التي ما يعود مثلها إلى بعد عام، مع أنّ الذين دعاهم إلى سنّوالة محتاجون مضطّرون إل ما بذله لهم من نواله وإقباله وإفضاله، ماذا تقول لو أنّك بعد الفراغ من هذه المائة ركعة أو مائة وعشرين، سمعت أن قد حضر ببابك رسول من بعض ملوك الآدميين، قد عرض عليك مائة دينار أو شيئاً مما تحتاج إليها من المسارّ، و دفع الأخطار، فكيف كان نشاطك و سرورك بالرّسول، وبالإقبال والقبول، و يزول النّوم والكسل بالكلّيّة الذي كنت تجده في معاملة مولاك مالك الجلالة المعظمة الإلهيّة، الذي قد بذل لك السّعادة الدنيويّة والأخرويّة، لقد افتضح ابن آدم المسكين بتهوينه بما

لك الأولين والآخريين.

إلى أن قال: وقد مضى في كتابنا هذا وغيره أن ليلة النصف من شعبان يكتب الآجال و يقسم الأرزاق، و يكتب أعمال السنة، يحتمل أن يكون في ليلة نصف شعبان تكون البشارة بأن في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان يكتب الآجال، و يقسم الأرزاق، فتكون ليلة نصف شعبان ليلة البشارة بالوعد، و ليلة تسع عشرة من شهر رمضان وقت إنجاز ذلك الوعد، أو يكون في تلك الليلة يكتب آجال قوم، و يقسم أرزاق قوم، و في هذه ليلة تسع عشرة يكتب آجال الجميع، و أرزاقهم، أو غير ذلك مما لم نذكره فإن الخبر ورد صحيحاً صريحاً بأن الآجال والأرزاق تكتب في ليلة تسع عشرة، و ليلة إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين من شهر رمضان، و سنذكر ههنا بعض أحاديث ليلة تسع عشرة فنقول:

روى أيضاً - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول و ناس يسئلونه يقولون: إن الأرزاق تقسم ليلة النصف من شعبان، فقال: لا و الله ما ذلك إلا في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، فإن في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان، و في ليلة إحدى و عشرين يفرق كل أمر حكيم، و في ليلة ثلاث و عشرين، يمضي ما أراد الله جلّ جلاله ذلك، و هي ليلة القدر التي قال الله: «خير من ألف شهر» قلت: ما معنى قوله: «يلتقي الجمعان»؟ قال: يجمع الله فيها ما أراد الله من تقديمه و تأخيره و إرادته و قضائه، قلت: و ما معنى يمضيه في ليلة ثلاث و عشرين؟ قال: إنه يفرق في ليلة إحدى و عشرين، و يكون له فيه البدء، فإذا كانت ليلة ثلاث و عشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك و تعالی.

و فيه - في الكتاب و الباب المذكورين - بالإسناد عن عبد العظيم الحسين عن أبي جعفر الثاني - في حديث - قال: «من زار الحسين عليه السلام ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان، و هي الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر و فيها يفرق كل أمر حكيم صافحه روح ألف و عشرين ألف ملك و نبي كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين عليه السلام في تلك الليلة».

و فيه: بالإسناد عن أبي الصّباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا كان ليلة القدر يفرّق الله عزّوجلّ كلّ أمر حكيم، نادى منادٍ من السّماء السّابعة من بطنان العرش أنّ الله عزّوجلّ قد غفر لمن أتى قبر الحسين عليه السلام».

و في الإقبال: بإسناده عن يزيد بن أسامة عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليه السلام في هذه الآية: «فيها يفرق كلّ أمر حكيم» قال: هي ليلة القدر يقضى فيها أمر السنّة من حجّ أو عمرة أو رزق أو أمر أو أجل أو سفر أو نكاح أو ولد إلى سائر ما يلاقي ابن آدم ممّا يكتب له أو عليه في بقيّة ذلك الحول من تلك اللّيلة إلى مثلها من عام قابل وهي في العشر الأواخر من شهر رمضان، فمن أدركها - أو قال يشهداها - عند قبر الحسين عليه السلام يصليّ عنده ركعتين أو ما تيسّر له وسئل الله الجنّة، واستعاذ به من النار آتاه الله ما سئل وأعاده ممّا استعاذ منه، وكذلك إن سئل الله تعالى أن يوتيّه من خير ما فرق الله وقضى في تلك اللّيلة، وأن يقيه من شرّ ما كتب فيها أو دعا الله وسئله تبارك وتعالى في أمر لا إثم فيه رجوت أن يوتى سؤله، ويؤتى محاذيره ويشفع في عشرة من أهل بيته كلّهم قد استوجب العذاب، والله إلى سائله وعبده بالخير أسرع».

و في بشارة المصطفى: بإسناده عن داود الرّقيّ قال: قال الباقر عليه السلام: من زار الحسين عليه السلام في ليلة النّصف من شعبان غفرت له ذنوبه».

و في البحار - كتاب الإمامة - باب الأرواح التي فيهم - الحديث: ٧ - بالإسناد عن حمران قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عمّا يفرق في ليلة القدر هل هو ما يقدر الله فيها؟ قال: لا توصف قدرة الله إلاّ أنّه قال: «فيها يفرق كلّ أمر حكيم» فكيف يكون حكيماً إلاّ ما فرق، ولا توصف قدرة الله سبحانه لأنّه يحدث ما يشاء، وأمّا قوله: «ليلة القدر خير من ألف شهر» يعني فاطمة عليها السّلام وقوله: «تنزل الملائكة والرّوح فيها» والملائكة في هذا الموضع المؤمنون الذين يملكون علم آل محمّد عليهم السّلام والرّوح روح القدس وهو في فاطمة عليها السّلام «من كلّ أمر سلام» يقول: من كلّ أمر مسلّمة «حتى مطلع الفجر» يعني حتى يقوم القائم عليه السلام».

و في الإحتجاج - في حديث طويل - عن مولى الموحدّين إمام المتّقين أمير

المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - بعد أن ذكر عليه السلام المحجج - قال السائل: «من هؤلاء المحجج؟ قال عليه السلام: هم رسول الله صلى الله عليه وسلم و من حلّ محلّه من أصفياء الله الذين قرّنههم الله بنفسه و رسوله، و فرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم ميثاقاً لنفسه، و هم ولاة الأمر الذين قال الله فيهم: «أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و أولى الأمر منكم» و قال فيهم: «و لوردّوه إلى الرّسول و إلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم».

قال السائل: ما ذاك الأمر؟ قال عليه السلام: الذي تنزل به الملائكة في الليلة التي يفرق كلّ أمر حكيم من رزق و أجل و عمل و حياة و موت و علم غيب السموات و الأرض، و المعجزات التي لا تنبغي إلاّ الله و أصفياءه و السّفرة بينه و بين خلقه، و هم وجه الله الذي قال: «فأينما تولّوا فثمّ وجه الله» هم بقيّة الله يعني المهديّ الذي يأتي عند انقضاء هذه لنظرة، فيملا الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً، و من آياته الغيبة و الإكتمام عند عموم الطغيان و حلول الإنتقام، و لو كان هذا الأمر الذي عرفتك بيانه للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره لكان الخطاب يدلّ على فعل ماض غير دائم و لا مستقبل، و لقال: نزلت الملائكة و فرق كلّ أمر حكيم، و لم يقل: «تنزل الملائكة و يفرق كلّ أمر حكيم».

و في بصائر الدّرجات: باسناده عن هشام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله تعالى في كتابه: «فيها يفرق كلّ أمر حكيم» قال: تلك ليلة القدر يكتب فيها و فد الحاجّ، و ما يكون فيها من طاعة أو معصية أو موت أو حياة و يحدث الله في اللّيل و النّهار ما يشاء ثمّ يليقه إلى صاحب الأرض. قال الحارث بن المغيرة البصريّ فقلت: و من صاحب الأرض؟ قال: صاحبكم».

و في المحاسن: باسناده عن عبد الرّحيم القصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئله حفص الأعور و أنا أسمع: جعلني الله فداك ما تقول في قول الله: «و لله على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً» قال: ذلك القوّة في المال و اليسار قال: فإن كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع إليه السّبيل؟ قال: نعم، فقال له ابن سيابة: بلغنا عن أبي جعفر عليه السلام

أنه كان يقول: يكتب و فد الحاجّ - فقطع كلامه فقال: كان أبي يقول: يكتبون في الليلة التي قال الله: «فيها يفرق كلّ أمر حكيم» قال: فإن لم يكتب في تلك الليلة يستطيع الحجّ؟ قال: لا معاذ الله فتكلّم حفص، فقال: لست من خصومتكم في شيء هكذا الأمر».

و في نور الثقلين: بالإسناد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لما قبض أمير المؤمنين عليه السلام قام الحسن بن عليّ في مسجد الكوفة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبيّ صلى الله عليه وآله ثمّ قال: أيها الناس إنّه قد قبض في هذه الليلة رجل، ما سبقه الأوّل (الأولون خ) ولا يدركه الآخرون والله لقد قبض في الليلة التي قبض فيها وصيّ موسى يوشع بن نون، والليّلة التي عرج فيها بعيسى بن مريم، والليّلة التي نزل فيها القرآن...» الحديث.

و في روضة الكافي: بإسناده عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «يفرق في كلّ ليلة القدر ما كان من شدّة أورخاء أو مطر يقدر ما يشاء عزّوجلّ أن يقدر إلى مثلها من قابل».

و في العيون: - في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها - أنه سمعها من الرضا عليه السلام مرّة بعد مرّة، وشيناً بعد شيء، فإن قيل: فلم جعل الصّوم في شهر رمضان دون سائر الشهور؟ قيل: لأنّ شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان، وفيه نبيّ محمد صلى الله عليه وآله وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وفيها يفرق كلّ أمر حكيم، وفيه رأس السنّة يقدر فيها ما يكون في السنّة من خير أو شرّ أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل، ولذلك سمّيت بليّلة القدر».

و في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «وروى عثمان بن المغيرة قال: قال النبيّ صلى الله عليه وآله: «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتّى أن الرّجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموقى».

رواه السيوطي في الدرّ المنثور عن أبي هريرة أيضاً.

و في الدرّ المنثور: عن أبي ثعلبة الخشني عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال: «إذا كان ليلة

النَّصْف من شعبان اطلع الله تعالى إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين و يملى للكافرين، و يدع أهل الحقد بمقدهم حتى يدعوهم».

و فيه: عن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ قال: «يطلع الله في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن».

و في تفسر الجلالين: عن رسول الله ﷺ قال: «أتاني جبرئيل ﷺ فقال: «هذه ليلة النصف من شعبان، والله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم بني كلب - إسم قبيلة معروفة - لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن، ولا إلى قاطع رحم، ولا إلى مسبل، ولا إلى عاقٍ لوالديه ولا إلى مدمن خمر». المشاحن: شديد الحقد و العداوة.

و في تفسير النيشابوري: وروى أن النبي ﷺ قال: «من صلى في هذه الليلة ليلة النصف من شعبان - مائة ركعة أرسل الله تعالى إليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة، و ثلاثون يؤمنونه من عذاب النار، و ثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا و عشرأ يدفعون عنه مكاييد الشيطان» و قال ﷺ: «إن الله يرحم أمّتي في هذه الليلة بعدد شعر أغنام بني كلب» و قال: إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا لكاهن أو ساحر أو ساخر أو مدمن خمر أو عاق للوالدين أو مصرّ على الزنا.

و ممّا أعطى فيها رسول الله ﷺ تمام الشفاعة و ذلك أنه سئل ليلة الثالث عشر من شعبان في أمته فأعطى الثلث منها، ثم سئل ليلة الرابع عشر منها فأعطى الثلثين، ثم سئل ليلة الخامس عشر فأعطى الجميع إلا من شرد على الله شراد البعير.

١٠ - (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين)

في تفسير القمي: قال: و قوله: «فارتقب» أي اصبر.

و في الدرّ المنثور: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «يهيج الدخان بالناس فأما المؤمن فيأخذه كالزّكمة، و أمّا الكافر فينفخه حتى يخرج من كلّ مسمع منه».

و في الجامع لأحكام القرآن: عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «أول

الآيات خروجاً الدجال، ونزول عيسى بن مريم، و نار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا، و تقيل معهم إذا قالوا و تصبح معهم إذا أصبحوا و تسمي معهم إذا أمسوا» قلت، يا نبي الله و ما الدخان؟ قال: هذه الآية: «فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» يملأ ما بين المشرق و المغرب يمكث أربعين يوماً و ليلة، أما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام، و أما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج الدخان من فمه و منخره و عينيه و أذنيه و دبره».

قوله: «أبين» بسكون الباء و فتح التاء: رجل ينسب إليه عدن، بنى هذه البلدة و نزل بها.

و في جوامع الجامع: عن عليّ عليه السلام: «دخان يأتي من السماء قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيد، و يعترى المؤمن منه كهيئة الزكام و يكون الأرض كلها كبيت أو قد فيه ليس فيه خصاص يمتد ذلك أربعين يوماً».

و في الخرائج و الجرائح - باب في موازة النبي صلى الله عليه وآله ...: «و إن كان موسى عليه السلام قد أتى فرعون بألوان العذاب من الجراد و القمل و الضفادع و الدّم، فرسولنا صلى الله عليه وآله أتى بالدخان على المشركين، و هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: «يوم تأتي السماء بدخان مبين» و ما أنزل الله سبحانه و تعالى على الفراعنة يوم بدر، و ما أنزل على المستهزئين بعقوبات شتى في يوم واحد (أحد)».

و في المناقب لابن شهر آشوب السروي المازندراني رضوان الله تعالى عليه: عن الضحّاك في قوله: «فارتقب يوم تأتي السماء بدخان» الآيات... كان الرجل لما به من الجوع يرى بينه و بين السماء كالدخان، و أكلوا الميتة و العظام، ثم جاؤا إلى النبي صلى الله عليه وآله و قالوا: يا محمد جئت تأمر بصلة الرّحم و قومك قد هلكوا، فسئل الله تعالى لهم الخصب و السّعة، فكشف الله عنهم ثم عادوا إلى الكفر».

و في تفسير القمّي: «يوم تأتي السماء بدخان مبين» قال: ذلك إذا خرجوا في الرّجعة من القبر «يفشى الناس كلهم» الظلمة، فيقولون: «هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا

العذاب إنا مؤمنون» فقال الله ردّاً عليهم: «أني لهم الذكري» في ذلك اليوم «وقد جاءهم رسول مبين» أي رسول قد تبين لهم «ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون» قال: قالوا: ذلك لما نزل الوحي على رسول الله ﷺ وأخذه الغشي، فقالوا: هو مجنون، ثم قال: «إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون» يعني إلى يوم القيامة، ولو كان قوله: «يوم تأتي السماء بدخان مبين» في القيامة لم تقل: إنكم عائدون لأنه ليس بعد الآخرة والقيامة حالة يعودون إليها.

١٧- (و لقد فتننا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول كريم)

في تفسير القمّي: وقوله: «و لقد فتننا قبلهم قوم فرعون» أي اختبرناهم «وجاءهم رسول كريم أن أدوا إليّ عباد الله» أي ما فرض الله من الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والسنن والأحكام، فأوحى الله إليه: «فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون» أي يتبعكم فرعون و جنوده «و اترك البحر رهواً» أي جانباً و خذ على الطرف. وقوله: «و مقام كريم» أي حسن «و نعمة كانوا فيها فاكهين» قال: النعمة في الأبدان، وقوله: «فاكهين» أي مفاكهين للنساء «كذلك و أورثناها قوماً آخرين» يعني بني إسرائيل و في البحار: و قال: «و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون» و قال الحسين ﷺ: «إن لم تصدقوني و لا تقتلونني».

و فيه: - قال عليّ بن أبيطالب ﷺ - لما توجه إلى صفين: «الحمد لله غير مفقود النعم و لا مكافأ الإفضال، و أشهد أن لا إله الله و نحن على ذلكم من الشاهدين، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله أما بعد...».

و قال نصر: فقام إليه معقل بن قيس الرّياحي، فقال: يا أمير المؤمنين، و الله ما يتخلف عنك إلا ظنين و لا يتربص بك إلا منافق فرمّ مالك بن حبيب فيضرب أعناق المتخلفين فقال: قد أمرته بأمرتي و ليس بمقصر إن شاء الله. قال: و قال مالك بن حبيب - و هو أخذ بعنان دابته ﷺ - : يا أمير المؤمنين أخرج بالمسلمين، فيصيبوا أجر الجهاد و القتال و تخلفني في حشر الرجال؟ فقال له عليّ ﷺ: إنهم لن يصيبوا من الأجر شيئاً

إلا كنت شريكهم فيه، وأنت ههنا أعظم غناء منك عنهم لو كنت معهم. قال: سمعاً و طاعة يا أمير المؤمنين.

قال نصر: ثم سار ﴿عليه السلام﴾ حتى انتهى إلى مدينة «بهر سير» وإذا رجل من أصحابه يقال له جرير بن سهم ينظر إلى آثار كسرى، ويتمثل بقول الأسود بن يعفر التميمي:

جرت الرياح على محلّ ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد

فقال ﴿عليه السلام﴾: «ألا قلت: «كم تركوا من جنّات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوماً آخرين فما بكت عليهم السماء و الأرض و ما كانوا منظرين» إنّ هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين إنّ هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية إياكم و كفر النعم لا تحلّ بكم النقم».

و في الفرائد الغوالي على شواهد الأمالي للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه: «و عن سنان بن يزيد قال: كنت مع مولاى جرير بن سهم التميمي و هو يسير أمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﴿عليه السلام﴾ و يقول:

يا فرسي سيري و أمي الشّاما	و خلي الأحوال و الأعماما
و قطعي الأجواز و الأعلاما	و قاتلي من خالف الإماما
إنّي لأرجو إن لقينا العاما	جمع بني أميّة الطّغاما
أن نقتل العاصي و الهاما	و أن نزيل من رجال هاما

فلما إنتهى إلى مدائن كسرى وقف عليّ ﴿عليه السلام﴾ و وقفنا، فتمثل جرير بقول الأسود بن يعفر:

جرت الرياح على محلّ ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد

فقال عليّ ﴿عليه السلام﴾: «فلم لم تقل كما قال الله عزّ وجلّ: «كم تركوا من جنّات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوماً آخرين» ثمّ قال ﴿عليه السلام﴾: «يا ابن أخي إنّ هؤلاء كفروا النعمة فحلّت بهم النّمة، فإياكم و كفر النّمة فتحلّ بكم النّمة».

وفي روضة الكافي: باسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام بالمدينة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله، ثم قال: أمّا بعد فإن الله تبارك وتعالى لم يقصم جبّارى دهر إلا من بعد تمهيل ورخاء ولم يجبر كسر عظم من الأمم إلا بعد أزل وبلاء، أيها الناس في دون ما استقبلتم من عطب واستدبرتم من خطب معتبر، وما كل ذي قلب بلييب، ولا كل ذي سمع بسميع، ولا كل ذي ناظر عين يبصير، عباد الله! أحسنوا فيما يعنيكم النظر فيه، ثم انظروا إلى عرصات من قد أقاده الله بعلمه، كانوا على سنة من آل فرعون أهل «جنّات و عيون وزروع ومقام كريم» ثم انظروا بما ختم الله لهم بعد النّضرة والسّرور والأمر والنهي، ولمن صبر منكم العاقبة في الجنان، والله مخلّدون، والله عاقبة الأمور...» الخطبة.

قوله عليه السلام: «أزل» ضيق و شدة. ومن المحتمل أن يكون المراد بما استدبروه ما وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله من استيلاء المشركين أولاً ثم غلبة المؤمنين عليهم ثانياً، و انقضاء دولة الظالمين ونصرة رسوله صلى الله عليه وآله على الكافرين، والمراد بما استقبلوه ما ورد عليهم بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله من الفتن واستبداد أهل الجهالة والضلالة بأمر المسلمين من دون نصر من رسول رب العالمين، وكثرة خطائهم في أحكام الدين، ثم انقضاء دولتهم، وما وقع بعد ذلك من الحروب والفتن، كل ذلك محلّ للإعتبار لمن عقل وفهم، وميز الحق عن الباطل، والهدى عن الضلالة، والخير عن الشر... فإنّ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وغزواته ومصالحته ومهادنته مع المشركين كانت منطبقة على أحوال أمير المؤمنين عليه السلام من وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله إلى شهادته عليه السلام.

وأن يكون المراد بما يستقبل ويستدبر شيئاً واحداً، فإنّ ما يستقبل قبل وروده يستدبر بعد مضيّه.

وفي الخرائج و الجرائح: روى عن أبي جعفر الطوسي عن أبي محمد الفحام عن أبيه (عن عمّ أبيه خ) عن أبي محمد العسكري عن آبائه عن الحسين عليهم السلام عن قبر (رض) قال: كنت مع مولاى علي عليه السلام على شاطئ الفرات، فنزع قيصه ونزل إلى الماء، فجاءت موجة فأخذت القميص، فإذا هاتف يهتف: يا أبا الحسن أنظر عن

يمينك وخذ ما ترى، فإذا مندبل عن يمينه وفيه (فيهاخ) قيص مطوي فأخذه ولبسه و
إذاً في جيبه رقعة فيها مكتوب: «هدية من الله العزيز الحكيم إلى علي بن أبي طالب هذا
قيص هارون بن عمران» «كذلك وأورثناها قوماً للآخرين».

٢٩- (فما بكت عليهم السماء و الأرض وما كانوا منظرين)

في تفسير القمي: باسناده عن عبدالله بن الفضيل الهمداني عن أبيه عن جدّه عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال: مرّ عليه رجل عدوّ لله ولرسوله صلى الله عليه وآله فقال: «فما بكت عليهم
السماء و الأرض وما كانوا منظرين» ثم مرّ عليه الحسين بن عليّ عليهما السلام فقال:
لكن هذا ليبيكين عليه السماء و الأرض، و قال: وما بكت السماء و الأرض إلاّ على
يحيى بن زكريا و الحسين بن عليّ عليهما السلام».

و في أعلام الدّين: عن النّبيّ صلى الله عليه وآله قال: «مامن مؤمن إلاّ وله باب يصعد منه
عمله، و باب ينزل منه رزقه، فإن مات بكيا عليه، و ذلك قول الله عزّ وجلّ: «فما بكت
عليهم السماء و الأرض و ما كانوا منظرين».

و في المجمع: و روى زرارة بن أعين عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال: «بكت
السماء على يحيى بن زكريّا و على الحسين بن عليّ عليهما السلام أربعين صباحاً و لم تبك
إلاّ عليهما» قلت: و ما بكأوها؟ قال: «كانت تطلع حمراء و تغيب حمراء».

أقول: إنّ الرّوايات الواردة عن طريق الفريقين كثيرة في المقام سيأتي ذكرها إن
شاء الله تعالى في الفصل الثّاني من تفسير هذه السّورة فانتظر.

و في تفسير القميّ: و قوله: «و لقد نجّينا بني إسرائيل من العذاب المهين - إلى
قوله - على العالمين» قال: فلفظه عام و معناه خاصّ، و إنّما اختارهم و فضّلهم على عالمي
زمانهم».

و في عيون الأخبار - باب ما جاء عن الإمام الثّامن عليّ بن موسى الرضا عليه
آلاف التّحيّة و الثّناء في هاروت و ماروت - عن الرضا عن آبائه عن عليّ عليهما السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إنّ الله عزّ وجلّ إختارنا معاشر آل محمد و إختار التّبيين و

اختار الملائكة المقربين، وما اختارهم إلا على علم منه بهم أنهم لا يواقعون ما يخرجون به عن ولايته، وينقطعون به عن عصمته، وينقمون به إلى المستخفين بعذابه ونعمته». وفي تأويل الآيات الظاهرة: بالإسناد عن الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله عز وجل: «ولقد اخترناهم على علم على العالمين» قال: الأئمة من المؤمنين وفضلنا هم على من سواهم».

وفي تفسير البرهان: السيد الرضي بالإسناد عن الأصبع بن نباته عن عبد الله بن عباس قال: كان رجل على عهد عمر بن الخطاب له إيلاً بناحية أذر بايجان قد استصعب عليه جملة، فنعت جانبها، فشكى إليه ما قد ناله، وأنه كان معاشه منها، فقال له: إذهب فاستغث بالله عز وجل، فقال الرجل: ما أزال أدعو وأبتهل إليه، فكلما قربت منها حملت عليّ، قال: فكتب له رقعة فيها:

«من عمر أمير المؤمنين إلى مردة الجنّ والشياطين أن تذللوا هذه المواشي له» قال: فأخذ الرجل الرقعة فمضى فاغتمت لذلك غمّاً شديداً، فلقيت أمير المؤمنين علياً (عليه السلام) فأخبرته بما كان، فقال: «والذي فلق الحبة وبراء النسمة ليعودون بالخبيبة» فهدء ما بي وطالت على سنتي، وجعلت أرقب كل من جاء من أهل الجبال، فإذا أنا بالرجل قد وافى، وفي جبهته شجة تكاد اليد تدخل فيها، فلما رأيته بادرت إليه، فقلت له: ما وراءك؟ فقال: إني صرت إلى الموضع، ورميت بالرقعة، فحمل عليّ عداد منها، فهالني أمرها، فلم تكن لي قوة بها، فجلست فرمحي أحدها في وجهي، فقلت: اللهم اكفنيها فكلها يشد عليّ ويريد قتلي، فانصرفت عني، فسقطت، فجاء أخ لي، فحملني، و لست أعقل، فلم أزل أتعالج حتى صحّحت، وهذا الأثر في وجهي، فجئت لا علمه يعني عمر - بن الخطاب - فقلت له: صار إليه فلما صار إليه وعنده نفر فأخبره بما كان، فزبره، و قال له: كذبت لم تذهب بكتابي؟

قال: فحلف الرجل بالله الذي لا إله إلا هو وحقّ صاحب هذا القبر - رسول الله (صلى الله عليه وآله) - لقد فعل ما أمر به من حمل الكتاب، وأعلمه أنه قد دنا منها ما يرى، قال: فزبره وأخرجه عنه، فمضيت معه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فتبسّم، ثم قال: ألم أقل لك؟ ثم

أقبل على الرجل، فقال له: إذا إنصرفت فصر إلى الموضع الذي هي فيه، وقل: «اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على العالمين اللهم فذلّ صعوبتها وحزارنتها واكفني شرّها فإنك الكافي المعافي الغالب القاهر».

فانصرف الرجل راجعاً فلما كان من قابل قدم الرجل، ومعه جملة قد حملها من أثمانها إلى أمير المؤمنين عليه السلام فصار إليه، وأنا معه، فقال له: تخبرني أو أخبرك؟ فقال الرجل: بل تخبرني يا أمير المؤمنين.

قال عليه السلام: «كأنك صرت إليها، فجائتك ولاذت بك خاضعة ذليلة، فأخذت بنواصيها واحداً بعد آخر» فقال: صدقت يا أمير المؤمنين كأنك كنت معي، فهذا كان فضل بقبول ما جئتك به، فقال: إمض راشداً بارك الله لك فيه، فبلغ الخبر عمر - بن الخطاب - فغمّه ذلك حتى تبين الغم في وجهه، فانصرف الرجل، وكان يحجّ كل سنة، و لقد أنمى الله ماله. قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام كل من استصعب عليه شيء من مال أو أهل أو ولد أو أمر فرعون من الفراعنة، فليستهل (فليسهل خ) بهذا الدعاء فإنه يكفي مما يخاف إن شاء الله تعالى».

و في المناقب لابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه: «و عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: «إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله» قال: شيعتنا الذين يرحم الله ونحن والله الذين استثنى الله ولكننا نغني عنهم».

و في أصول الكافي - كتاب الحجّة - باب فيه نكت و نتف من التنزيل في الولاية - بإسناده عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام - ونحن في الطريق في ليلة الجمعة -: إقرأ فإنها ليلة الجمعة قرآناً، فقرأت: «إن يوم الفصل (كان) ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله» فقال أبو عبد الله عليه السلام: «نحن والله الذي رحم الله، ونحن والله الذي استثنى الله ولكننا نغني عنهم».

أقول: ليست لفظه «كان» في القرآن الكريم، فكأنها زيدت من النسخ. و قوله عليه السلام: «نحن والله الذي» كذا في أكثر النسخ، وإفراد «الذي» لموافقة لفظه «من» و

في بعض النسخ «الذين».

و في الإختصاص للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه - في مدح الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة - بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - حديث طويل - قال: قلت: جعلت فداك زدني قال: «والله لقد ذكركم الله في كتابه، فأوجب لكم المغفرة، فقال: «يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً» قال: يا أبا محمد فإذا غفر الله الذنوب جميعاً فمن يعذب، والله ما عنى غيرنا وغير شيعتنا، وإنها لخاصّة لنا ولكم فهل سررتك يا أبا محمد؟

قال: قلت: جعلت فداك زدني قال: والله ما استثنى الله أحداً من الأوصياء و لأتباعهم ما خلا أمير المؤمنين عليه السلام و شيعته إذ يقول: «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً و لاهم ينصرون إلا من رحم الله إنّه هو العزيز الرحيم» و الله ما عنى بالرحمة غير أمير المؤمنين عليه السلام و شيعته، فهل سررتك يا أبا محمد؟» الحديث.

و في كنز الفوائد: بإسناده عن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزّ و جلّ: «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً و لاهم ينصرون إلا من رحم الله» قال: نحن و الله الذين رحم الله، و الذين استثنى، و الذين تغني و لا يتنا».

و فيه: بإسناده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً و لاهم ينصرون إلا من رحم الله» قال: نحن أهل الرحمة».

و في الإحتجاج للطبرسيّ المازندرانيّ رحمة الله تعالى عليه: عن محمد و يحيى ابني عبد الله بن الحسن عن أبيهما عن جدّهما عن عليّ عليه السلام قال: لما خطب أبو بكر - غاصب الخلافة، أوّل ظالم حقّ أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السّلام - قام أبي بن كعب، فقال: يا معاشر المهاجرين - ثمّ ذكر خطبته الطويلة في الإحتجاج على أبي بكر في خلافة عليّ عليه السلام - إلى أن قال -: و أيم الله ما أهملتم، لقد نصب لكم علّم يحلّ لكم الحلال، و يحرم عليكم الحرام، و لو أطمعتموه ما اختلفتم، و لا تدابرتم و لا تقاثلتم، و لا برىء بعضكم من بعض، فوالله إنكم بعد لمختلفون في أحكامكم (أعقابكم خ) و إنكم بعده

لناقضو عهد رسول الله ﷺ وإنكم على عترته لمختلفون إن سئل هذا عن غير من (ما خ) يعلم، أفتى برأيه فقد أبعدتم، و تجاريتم و زعمتم الإختلاف رحمة، هيهات أبي الكتاب ذلكم، يقول الله تبارك و تعالى: «و لا تكونوا كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جائتهم البينات و أولئك لهم عذاب عظيم» ثم أخبرنا باختلافكم، فقال: و لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك و لذلك خلقهم» أى للرحمة و هم آل محمد ﷺ الحديث.

و في تفسير القمى: قوله عزّ و جلّ: «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً» قال: من والى غير أولياء الله لا يغني بعضهم عن بعض، ثم استثنى من والى آل محمد فقال: «إلا من رحم الله».

و في روضة الكافي: بإسناده عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال لأبي بصير: «يا با محمد و الله ما استثنى الله عزّ ذكره بأحد من أوصياء الأنبياء و لا أتباعهم ما خلا أمير المؤمنين و شيعته، فقال في كتابه و قوله الحقّ: «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً و لا هم ينصرون إلا من رحم الله» يعنى بذلك علياً و شيعته».

و في البحار: قال أبو تمامة: كنت عند أبي عبد الله ﷺ ليلة جمعة، فقال: اقرأ، فقرأت إلى أن بلغت «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً و لا هم ينصرون إلا من رحم الله» فقال: نحن الذين يرحم الله بنا، نحن الذين استثنى الله».

و فيه: عن المفضل عن الصادق ﷺ - حديث طويل - قال: «يا مفضل! الخلق حيارى، عمهون سكارى، في طغيانهم يترددون و بشياطينهم و طواغيتهم يقتدون، بصرء عمى لا يبصرون، نطقاء بكم لا يعقلون، و رتعوا في مرعى الأرجاس الأنجاس، كأنهم من مفاجاة الموت آمنون، و عن المجازات مزحزون، يا ويلهم ما أشقاهم، و أطول غناءهم، و أشدّ بلاءهم، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً و لا هم ينصرون إلا من رحم الله».

قال المفضل: فبكيت لما سمعت منه، فقال: لا تبك تخلّصت إذ قبلت، و نجوت إذ عرفت...» الحديث.

و في تأويل الآيات الظاهرة: في قوله تعالى: «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً» يعني إن يوم الفصل «لا يغني مولى» و هو السيّد و الصّاحب «عن مولى» و هو العبد و هو كناية عن التّابع و المتبوع «شيئاً» من أحوال يوم الفصل. ثمّ استثنى قوماً فقال: «إلا من رحم الله» و هم الأئمة عليهم السّلام، فهم الموالى الذين يغنون عن مواليتهم ... لما جاء في التّأويل «ثمّ ذكر ثلاث روايات سبق ذكرها آنفاً.

أقول: فأعداء أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم و غاصبو حقوقهم و ظالموهم من الطّواغيت الثّلاث و أذناهم ... هم الموالى الذين لا يغنون عن مواليتهم المردة و أتباعهم الجهلة شيئاً من أهوال يوم القيامة، و لا هم ينصرونهم من عذاب الجحيم.

و في تفسير القميّ: و قوله: «كالهمل» قال: المهمل الصّفر المذاب «يغلي في البطون كغلي الحميم» و هو الذي قد حمى و بلغ المنتهى، ثمّ قال: «خذوه فاعتلوه» أى إضغطوه من كلّ جانب ثمّ أنزلوا به «إلى سوء الجحيم» ثمّ يصبّ عليه ذلك الحميم، ثمّ يقال له: «ذق إنك أنت العزيز الكريم» فلفظه خبر، و معناه حكاية عمّن يقول له ذلك، و ذلك أنّ أبا جهل كان يقول: أنا العزيز الكريم، فتعيّر بذلك في النار.

٥١- (إنّ المتّقين في مقام أمين)

في تفسير القميّ: قال: ثمّ و صف ما أعدّه الله للمتّقين من شيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: «إنّ المتّقين في مقام أمين - إلى قوله - إلا الموتة الاولى» يعني في الجنّة غير الموتة التي في الدّنيا.

و في أصول الكافي: كتاب الإيمان و الكفر - باب التّفويض إلى الله و التّوكّل عليه - الحديث: ٤- بإسناده عن عبد الله سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أيّما عبد أقبل قبلاً ما يحبّ الله عزّ و جلّ أقبل الله قبلاً ما يحبّ، و من اعتصم بالله عصمه الله، و من أقبل الله قبّله و عصمه لم يبال لو سقطت السّماء على الأرض أو كانت نازلة نزلت على أهل الأرض، فشملتهم بليّة كان في حزب الله بالتّقوى من كلّ بليّة، أليس الله عزّ و

جلّ يقول: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ».

قوله ﴿عَلَيْهِمْ﴾: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَقْبَلَ قُبْلَ...» من أَقْبَلَ قُبْلَكَ - بِالضَّمِّ - أَقْصَدَ قَصْدَكَ، وَ قُبَالَتَهُ - بِالضَّمِّ - تُجَاهَهُ، وَالْقَبْلُ - مَحْرَكَةٌ -: الْمَحْجَّةُ الْوَاضِحَةُ، وَلِي قِبَلِهِ - بِكسْرِ الْقَافِ -: عِنْدَهُ وَ الْمُرَادُ إِقْبَالَ الْعَبْدِ نَحْوَ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ يَرْضَاهُ، وَ كُونَ ذَلِكَ مَقْصُودَهُ دَائِمًا، وَ إِقْبَالَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ نَحْوَ مَا يُحِبُّهُ الْعَبْدُ تَوْجِيهِهِ أَسْبَابَ مَا يُحِبُّهُ الْعَبْدُ مِنْ مَطْلُوبَاتِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، وَ الْإِعْتِصَامَ بِاللَّهِ الْإِعْتِمَادَ وَ التَّوَكُّلَ عَلَيْهِ.

وَ فِي قَوْلِهِ ﴿عَلَيْهِمْ﴾: «وَ مِنْ أَقْبَلَ اللَّهُ قُبْلَهُ...» وَ جِهَانٍ: أَحَدُهُمَا - أَنْ يَكُونَ «لَمْ يَبَالِ» خَبَرَ الْمَوْصُولِ: «مَنْ» وَ قَوْلِهِ: «لَوْ سَقَطَتْ» مُسْتَأْنَفًا، وَ «كَانَ فِي حِزْبِ اللَّهِ» جِزَاءَ الشَّرْطِ. ثَانِيَهُمَا - أَنْ يَكُونَ «لَمْ يَبَالِ» جِزَاءَ الشَّرْطِ، وَ مَجْمُوعِ الشَّرْطِ وَ الْجِزَاءِ خَبَرَ الْمَوْصُولِ، وَ «كَانَ فِي حِزْبِ اللَّهِ» مُسْتَأْنَفًا، وَ «فِي حِزْبِ اللَّهِ» كِنَايَةٌ عَنِ الْغَلْبَةِ وَ الظَّفَرِ أَيْ الْحِزْبِ الَّذِينَ وَ عَدَهُمُ اللَّهُ نَصَرَهُمْ وَ تَيْسِيرَ أُمُورِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» الْمَأْتِدَةُ: (٥٦).

وَ لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَ أَكْثَرِ الْمَفْسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ» أَنَّ الْمُرَادَ وَصْفَ مَقَامِهِمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ بِالْأَمْنِ، وَ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ الدُّنْيَا، وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَعْمِ وَ لَا يَأْبَى عَنْهُ الْخَبَرُ، وَ لَا يَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَمْنَهُمْ مِنَ الضَّلَالِ وَ الْحَيْرَةِ، وَ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ فِي الدُّنْيَا، وَ مِنْ جَمِيعِ الْآفَاتِ وَ الْعُقُوبَاتِ فِي الْآخِرَةِ، وَ عَلَيْهِ يَحْمَلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ» يُونُسُ: (٦٢) إِذْ لَا يَتَخَوَّفُ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَايَةِ، وَ لَا يَحْزَنُونَ مِنْ مَصَائِبِ الدُّنْيَا لِعِلْمِهِمْ بِحَسَنِ عَوَاقِبِهَا، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى هُنَا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَلَا يَحْفَظُ الْمُطِيعِينَ وَ الْمُتَّقِينَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْهِ مِنْ أَكْثَرِ النَّوَازِلِ وَ الْمَصَائِبِ... وَ يَنْصُرُهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ غَالِبًا كَمَا نَصَرَ كَثِيرًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْفِرَاعِنَةِ، وَ كَثِيرًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الطَّوَاعِيتِ، وَ لَا يَنَافِي مَغْلُوبِيَّتَهُمْ ظَاهِرًا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ لِبَعْضِ الْمَصَالِحِ وَ الْحُكْمِ...

وَ فِي تَفْسِيرِ الصَّافِي: «فِي الْكَافِي عَنْ الْبَاقِرِ ﴿عَلَيْهِمْ﴾ قَالَ: إِذَا أُدْخِلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ بَعَثَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَلَيْهِمْ ﴿عَلَيْهِمْ﴾ فَأَنْزَلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، فَزَوَّجَهُمْ،

فعلى والله الذي يزوج أهل الجنة في الجنة، وما ذاك إلى أحد غيره كرامة من الله وفضلاً فضله الله ومن به عليه».

و القمي عن الصادق (عليه السلام) قال: «المؤمن يزوج ثمان مائة عذراء و ألف ثيب و زوجتين من الحور العين».

و في الدر المنثور: عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لو أن حوراء بزقت في بحر لجي لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها».

وفيه: عن أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «يجاء بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة و النار، فيعرفه هؤلاء و يعرفه هؤلاء، فيقول أهل النار: اللهم سلطه علينا و يقول أهل الجنة: اللهم إنك قضيت أن لاندوق فيها الموت إلا الموتة الأولى، فيذبح بينهما، فيياس أهل النار من الموت، و يامن أهل الجنة من الموت».

وفيه: عن جابر قال: قيل: يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخوالموت و أهل الجنة لا يموتون و لا ينامون».

و في أصول الكافي كتاب فضل القرآن - بإسناده عن سعد الخفاف عن أبي جعفر (عليه السلام) - حديث طويل - أنه قال حاكياً عن القرآن: «فيأتي الرجل من شيعتنا الذي كان يعرفه و يجادل به أهل الخلاف، فيقوم بين يديه، فيقول: ما تعرفني؟ فينظر إليه الرجل، فيقول: ما أعرفك يا عبدالله، قال: فيرجع في صورته التي كانت في الخلق الأول و يقول: ما تعرفني؟ فيقول: نعم، فيقول القرآن: أنا الذي أسهرت ليلك و أنصبت عيشك، و في سمعت الأزدي و رجعت بالقول في، ألا و إن كل تاجر قد استوفى تجارته، و أنا و راءك اليوم، قال: فينطلق به إلى رب العزة تبارك و تعالى، فيقول: يا رب عبدك، و أنت أعلم به قد كان نصباً بي مواظباً على، يعادي بسببي، و يحب في و يبغض، فيقول الله عز و جل: أدخلوا عبدي جنتي و أكسوه حلة من حلل الجنة، و توجوه بتاج، فإذا فعل به ذلك عرض على القرآن، فيقال له:

هل رضيت بما صنع بوليك؟ فيقول: يا رب إنني أستقل هذا له فزده مزيد الخير كله، فيقول: و عزتي و جلالي و علوي و ارتفاع مكاني لانحلن له اليوم خمسة أشياء مع

المزیدله، ولمن كان بمنزلته، ألا إنهم شباب لا يهرمون وأصحاء لا يستقون وأغنياء لا يفتقرون، وفرحون لا يحزنون وأحياء لا يموتون. ثم تلا هذه الآية: «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى».

قال: قلت: يا أبا جعفر وهل يتكلم القرآن فتبسم، ثم قال: رحم الله الضعفاء من شيعتنا إنهم أهل تسليم، ثم قال: نعم يا سعد والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى، قال: سعد فتغير لذلك لوني وقلت: هذا شيء لا أستطيع أتكلم به في الناس، فقال: أبو جعفر، وهل الناس إلا شيعتنا، فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا، ثم قال: يا سعدا سمعك كلام القرآن؟ قال سعد: فقلت: بلى صلى الله عليك، فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال، ونحن ذكر الله ونحن أكبر».

أقول: وللرواية شروح، لا يسعها المقام ونحن على جناح الإختصار، فنشير إلى جملة وهي قول الإمام الخامس محمد بن علي الباقر (عليه السلام): «يا سعد أسمعك كلام القرآن؟ قال سعد: فقلت: بلى صلى الله عليك، فقال: ...».

وفي إسماع كلام القرآن وجوه:

أحدها - أن يكون تكلم القرآن عبارة عن إلقائه إلى السمع ما يفهم منه المعنى، وهذا هو معنى حقيقة الكلام لا يشترط فيه أن يكون صادراً من لسان لحمي وكذا تكلم الصلاة فإن من أتى بالصلاة بحقها وحقيقتها نهته الصلاة عن متابعة أعداء الدين، وغاصبي حقوق الأئمة الراشدين الذين من عرفهم عرف الله جلّ وعلا ومن ذكرهم ذكر الله تعالى، كما تنهى مصلّيها عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عزّ وجلّ: «أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» العنكبوت: ٤٥.

ثانيها - أن تكون لكل عبادة وطاعة صورة ومثلاً تترتب عليها آثار تلك العبادة والطاعة، وهذه الصورة تظهر للناس يوم القيامة: «يوم ندعوا كل أناس بإمامهم - ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً» الإسراء: ٧١-٧٢.

فالمراد بقولهم عليهم السلام في موضع آخر: «الصلاة رجل» أنها يوم القيامة

يتشكّل بإزائها رجل يشفع لمن رعاها حقّ رعايتها، و في الدّنيا أيضاً لا يبعد أن يخلق الله بإزائها ملكاً أو خلقاً آخر من الرّوحانيّين يسدّد من أتى بالصّلاة حقّ إتيانها، و يهديه إلى مرآشده، و كذا في القرآن و سائر العبادات...

ثالثها - أنه كما أنّ الجسد الإنسانيّ له حياة ظاهريّة من جهة الرّوح الحيوانيّة المنبعثة عن القلب الظّاهريّ، و بها يسمع و يبصر يمشی و ينطق و يحسّ، فكذاله حياة معنويّة من جهة العلم و الإيمان و الطّاعات، فالإيمان ينبعث من القلب المعنويّ و يسري في سائر الأعضاء فينور العين بنور آخر كما قال رسول الله ﷺ: «المؤمن ينظر بنور الله و يسمع بسمع آخر».

و بالجملة أنّ الإيمان يتصرّف في بدنه و عقله و نفسه و يملكه بأسره، فلا يرى إلّا الحقّ، و لا يسمع إلّا ما ينفعه، و لا يسمع شيئاً من الحقّ إلّا فهمه و صدّقه، و لا ينطق إلّا بالحقّ، و لا يمشی إلّا للحقّ، و لا يحبّ الحقّ إلّا لكونه حقّاً، و لا يبغض الباطل إلّا لكونه باطلاً... «ترى المؤمنين و المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم» فالإيمان نور للقلب و العقل و النّفس، و روح لذلك الجسد، و لذا قال جلّ و علا في وصف الكفار و المجرمين، و الفجّار و المفسدين، و الفسّاق و المنافقين: «أموات غير أحياء» التّحل: (٢١) و قال: «لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم أعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالأنعام بل هم أضلّ» الأعراف: (١٧٩) و قال «يوم يقول المنافقون و المنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسور» الحديد: (١٣).

و ما ذلك إلّا لذهاب نور الإيمان من قلوبهم و جوارحهم ... و كذا الصّلاة إذا كملت في شخص و أتى بها كما هو حقّها تصرّف في بدنه، و نورّت قلبه و بصره و سمعه و لسانه، و منعتة عن اتّباع الشّهوات، و حثّته على الطّاعات و كذا سائر العبادات و الأعمال الصّالحات... ثمّ إنّ القرآن الكريم ليس تلك النّقوش و الأوراق و الجلود... بل إنّما هو ما يدلّ عليه تلك النّقوش من الأصول و المعارف، من الأسرار و الحكّم، من الحقائق و المباني، و من الفروع و الأحكام... و إنّما صار الخطّ و ما ينقش عليه محترماً لا يمسّه إلّا

المطهرون لدلالته على ذلك الكلام، و الكلام أنّما صار مكرّماً لدلالته على تلك المعاني العالية التي أرادها الله الملك العلام، فمن انتقش في قواه ألفاظ القرآن المجيد، و في عقله معارفه، و في نفسه أسراره، و في قلبه حكمه، و في وجوده حقائقه و معانيه... و اتّصف بصفاته المحسنة على ما هي فيه، و احترز عمّا نهى الله جلّ و علا عنه فيه، و اتّعظ بمواعظه و نصائحه، و خاب نذوره و وعيده... و صيرّ هذا الكتاب المبين خلقه، و داوآى به أدوائه فهو أولى بالتّعظيم و الإكرام، بل هو وحده يليق للتّجليل و التّبجيل، حيث إنّه تكرم بكرامة القرآن الكريم و تعظم بعظمته، و تشرف بشرافته، و لن يرى كرامة القرآن المجيد بنفسه...

فاذا عرفت ذلك فاعلم أنّه كما يطلق على الجسد لتعلق الرّوح و النّفس به أنّه إنسان فكذا يجوز أن يطلق على البدن الذي كمل فيه الإيمان، و تصرّف فيه و صار روحه أنّه إيمان، و كذا الصّلاة و الزّكاة و الحجّ و الصّوم و سائر الطّاعات... و هذا في القرآن الكريم أظهر لأنّه قد انتقش بلفظه و معناه، و اتّصف بصفاته و مؤدّاه، و احتوى عليه و تصرّف في بدنه و قواه بأسرها، فبالحرّيّ أن يطلق عليه القرآن الشّريف لتجلّيه فيه، و تبلوره به، و تنوّره منه.

فاذا عرفت ذلك ظهر لك سرّ الأخبار الواردة في أنّ مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب (عليه السلام) هو كلام الله الناطق، هو الإيمان الصّادق، هو الإسلام الحقّ، و هو حقيقة الصّلاة و الصّوم، و هو حقيقة الزّكاة و الحجّ، و هو حقيقة الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب (عليه السلام): «وإنّ الكتاب لمي ما فارقت مذ صحبتته».

و فيه: قال الإمام (عليه السلام): «ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق و لكن أخبركم عنه ألا إنّ فيه علم ما يأتي، و الحديث عن الماضي، و دواء دوائكم، و نظم ما بينكم».

و فيه: قال الإمام (عليه السلام): «و الله ما أسمعهم الرّسول شيئاً إلّا وها أنا ذا اليوم مُسمِعكموه و ما أسمعكم اليوم بدون أسمعهم بالأمس».

و فيه: قال الإمام ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «تَاللَّهِ لَقَدْ عَلَّمْتُ تَبْلِيغَ الرِّسَالَاتِ وَإِتْمَامَ الْعِدَاتِ وَ تَمَامَ الْكَلِمَاتِ وَ عِنْدَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبْوَابَ الْحُكْمِ وَ ضِيَاءَ الْأَمْرِ، أَلَا وَإِنَّ شَرَائِعَ الدِّينِ وَاحِدَةً، وَ سَبِيلَهُ قَاصِدَةٌ، مَنْ أَخَذَ بِهَا لَحِيقَ وَ غَنِيمَ، وَ مَنْ وَقَفَ عَنْهَا ضَلَّ وَ نَدِمَ».

و فيه: قال الإمام ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «وَإِنَّ مَعِيَ لَبصيرتي مَا لَبَّسْتُ عَلَى نَفْسِي وَ لَا لُبَّسَ عَلَيَّ».

و فيه: قال الإمام ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «إِنَّمَا مِثْلِي بَيْنَكُمْ مِثْلَ السَّرَاجِ فِي الظُّلْمَةِ لَيْسْتَضِيءُ بِهِ مَنْ وَجَّهَهَا فَاسْمَعُوا أَيُّهَا النَّاسُ وَ عُوا، وَ أَحْضِرُوا آذَانَ قُلُوبِكُمْ فَتَفْهَمُوا».

و فيه: قال الإمام ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «لِلَّهِ أَنْتُمْ أَتَوْقَعُونَ إِمَامًا غَيْرِي يَطَّابِكُمُ الطَّرِيقَ، وَ يَرشِدُكُمْ السَّبِيلَ».

و فيه: قال الإمام ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَعَلِي جَادَّةُ الْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَعَلِي مَزَلَّةُ الْبَاطِلِ».

وقس على ذلك حال أعدائه الظالمين الذين غصبوا حقه و هتكوا حرمة رسول الله ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آتَى وَسَلَّمَ﴾ و حرمة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و ماورد عنهم من الكفر و مخالفة الرسول ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آتَى وَسَلَّمَ﴾ في حياته ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آتَى وَسَلَّمَ﴾ في إمارة أسامة و في كتابة الوصية قبل رحلته ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آتَى وَسَلَّمَ﴾ و من مخالفة أمر الله جلّ و علا في إسقاط الإرث من بضعة رسول الله ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آتَى وَسَلَّمَ﴾ و منع الخمس من أهل بيت الوحي عليهم السلام، و غصب فديك و الخلافة، و الهجمة إلى بيت الوحي و الرسالة، و إحراقه و ضرب أهله و شهادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها و إسقاط جنينها، و ما ظهر عن هؤلاء الطواغيت الثلاث و أذناهم من الفسوق و العصيان، و الفجور و الطغيان، و الإثم و العدوان... و لو لم تكن تلك الجنبايات من هؤلاء الطواغيت و الفراعنة ظلماً لما كان للظلم مفهوم في العالم كله أصلاً و لكن قوله تعالى - العياذ بالله - : «أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجًا» (هود: ١٨-١٩) كذباً و باطلاً، و لكن خلق النار لعباً و عبثاً.

و لكن تلك الصفات و الخباياث و الرذائل إستقرت في هؤلاء الطواغيت و الفراعنة بحيث صارت أرواحهم الخبيثة ...

ولا يبعد أن يكون المراد بالصّورة التي يأتي يوم القيامة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيشفع لمن قرأ القرآن لأنّه روحه كما أنّه روحه، حيث كان هو عليه السلام مع القرآن و القرآن معه يدور حيثما دار، ولا يعمل بالقرآن الكريم إلاّ من يتولّاه و ينادي القرآن في الدارين بلعن من عاداه.

ثمّ ذكر الإمام الباقر عليه السلام في هذه الرواية لرفع الاستبعاد: أنّ الصّلاة رجل، وهو أمير المؤمنين عليه السلام فهو ينهى الناس عن متابعة من كمل فيه الفحشاء والمنكر - يعني أبابكر و عمر - على هذا لا يبعد أن يكون قوله عليه السلام: «اسمعك كلام القرآن»؛ أشار به إلى أنّه عليه السلام أيضاً القرآن، و كلامه كلام القرآن الكريم.

و أنت إذا أحطت بذلك و فهمته إنكشف لك كثير من الأسرار والحكم والمعارف و الحقائق ... المطوية في الكتاب المبين و في أخبار أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فتدبر جيّداً و اغتنم جيّداً و لا تكن من الغافلين.

﴿ بحث دقيق إستدلالي فقهي ﴾

واعلم أن البحث في المقام يدور حول ثلاثة فصول:
الفصل الأول: وقد اختلفت كلمات الفقهاء قديماً وحديثاً في دخول تشديد
كلمات القرآن الكريم ومدّها و همزتها وإعرابها في كتابتها ...
فمنهم: من قال بدخولها فيها مطلقاً. ومنهم: من توهم بعدم دخولها فيها مطلقاً.
ومنهم: من زعم بدخول ما عدا الأخير فيها. ومنشأ ذلك هو الشك في صدق مسّ
الكتاب بمسّها وعدمه.

فرجّح بعضهم العدم مطلقاً، توهماً بإطلاق إسم الكتاب عليه قبل ضبطه بالثلاثة
الأولى، فضلاً عن الرابعة، مستدلاً بقوله سبحانه: «حَمّ و الكتاب المبين» الدخان: (١-٢) و
قال: «إنّ حملة على المجاز بإعتبار ما يؤول إليه خلاف الأصل، ولأنّ تحريم المسّ خلاف
الأصل فيقتصر منه على موضع اليقين» إنتهى كلامه.

أقول: وهذا كلام عليل، منشأه قلة التدبّر في كلام الخالق المتعال: أمّا إطلاق إسم
الكتاب عليه قبل الضبط فلا دليل له على ذلك كما لا دليل له على أنّ تحريم المسّ خلاف
الأصل مع أنّ الله تعالى يأمر عباده بالقراءة الصحيحة: «ورتل القرآن ترتيلاً - فاقروا
ما تيسر من القرآن» المزل: ٤-٢٠ هل القراءة الصحيحة إلا برعاية شرائطها ...

ومن تدبّر في القرآن الكريم يجد مدّها و تشديدها و همزتها وإعرابها جزءاً من
القرآن المجيد الذي لا يمسه إلا المطهرون، فمن نذر أو أجير بقراءة القرآن الكريم، فلا بدّ منها

كما أنه إن نذر أو أجير بكتابتها فلا بدّ منها، و تجب رعايتها في الصّلاة ...

الفصل الثّاني: يستدلّ بقوله جلّ و علا: «إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا

منذرين فيها يفرق كلّ أمر حكيم أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين - أتى لهم الذّكرى و قد جاءهم رسول مبين - فإنما يسرناه بلسانك لعلّهم يتذكرون» الذّخان: ٣-٥ و ١٣ و ٥٨.

على حجّية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصّص أو المقيد أو المبين أو المفسّر

أو النّاسخ.

الفصل الثّالث: في تفسير الطّبري «عن همام بن الحرث أن أبا الدّر دآء كان يقرأ

رجلاً أن شجرة الزّقوم طعام الأثيم، فقال: طعام اليتيم، فقال أبو الدّر دآء: قل: إن شجرة الزّقوم طعام الفاجر». وفيه عن همام قال: كان أبو الدّر دآء يقرىء رجلاً أن شجرة الزّقوم طعام الأثيم قال: فجعل الرّجل يقول: إن شجرة الزّقوم طعام اليتيم، قال: فلمّا أكثر عليه أبو الدّر دآء فرآه لا يفهم، قال: إن شجرة الزّقوم طعام الفاجر».

و في الدّر المنثور: عن عون ابن عبدالله أن ابن مسعود أقرأ رجلاً أن شجرة

الزّقوم طعام الأثيم، فقال الرّجل: طعام اليتيم، فردّها عليه فلم يستقم بها لسانه، فقال: أتستطيع أن تقول: طعام الفاجر؟ قال: نعم قال: فافعل».

و في الجامع لأحكام القرآن قال القرطبي بعد نقل ذلك: «و لا حجّة في هذا

للجهال من أهل الزّيغ أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره لأنّ ذلك إنّما كان من عبد الله تقريباً للمتعلّم، و توطئة منه له للرّجوع إلى الصّواب، و استعمال الحقّ و التّكلم بالحرف على إنزال الله و حكاية رسول الله ﷺ. و قال الزّمخشري: «و بهذا يستدلّ على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدّية معناها» و منه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسيّة على شريطة، و هي أن يؤدّي القارىء المعاني على كمالها من غير أن يخرم منها شيئاً. قالوا: و هذه الشّريطة تشهد أنّها إجازة كلا إجازة لأنّ في كلام العرب خصوصاً في القرآن الذي هو معجز بفصاحته و غرابة نظمه و أساليبه، من لطائف المعاني و الأغراض مالا يستقلّ بأدائه لسان من فارسيّة و غيرها، و ما كان أبو حنيفة يحسن الفارسيّة، فلم يكن ذلك منه عن تحقّق و تبصّر».

و في تفسير طنطاوى: «وروى أن أبا الدّر دآء كان يقرىء رجلاً فكان يقول: طعام اليتيم، فقال: قل: طعام الفاجر يا هذا. و بهذا إستدلّوا على أن إبدال كلمة بكلمة جائز إذا كانت مؤدّية معناها، و لذلك أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسيّة بشرط أن يؤدّى القاريء المعاني كلّها على كماها من غير أن يخرم منها شيئاً. قالوا: و هذه الشّريطة تشهد أنّها إجازة كلا إجازة لأنّ كلام العرب فيه من الدّقائق و النّظم ما لا تحلّ محله لغة أخرى فيه، لا فارسيّة و لا غيرها» إنتهى كلامه.

و في الخلاف للشيخ الطّوسي رضوان الله تعالى عليه - في كتاب الصّلاة - مسألة ٩٤ -: «من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها، و إن لم يحسن الحمد و جب عليه أن يتعلّمها، فإن ضاق عليه الوقت و أحسن غيرها قرأ ما يحسن، فإن لم يحسن شيئاً أصلاً ذكر الله تعالى و كبره، و لا يقرأ معنى القرآن بغير العربيّة بأيّ لغة كان، فإن فعل ذلك لم يكن ذلك قرآناً و كانت صلاته باطلة، و به قال الشّافعي.

و قال أبو حنيفة: القراءة شرط لكنّها غير معيّنة بالفاتحة، فمن أيّ موضع قرأ أجزاءه و له في مقدار القراءة روايتان، المشهور عنه: أنّه يجزى ما يقع عليه إسم القرآن و إن كان بعض آية. و الثّاني: أنّه يجزى آية قصيرة، و إن أتى بالعربيّة فهو قرآن، و إن أتى بمعناه بأيّ لغة كان فهو تفسير القرآن و تجزيه الصّلاة.

و قال أبو يوسف و محمّد: إن كان يحسن العربيّة لم يجز أن يقرأ بالفارسيّة، فإن كان لا يحسنها جاز أن يقرأ بلغته، فصار الخلاف في ثلاث مسائل: إحداها: هل يتعيّن الحمد أم لا، و قد مضت هذه المسئلة. و الثّانية: إذا قرأها بالفارسيّة هل يكون قرآناً أم لا، فعندنا لا يكون قرآناً و عنده يكون قرآناً. و الثّالثة: إذا فعل هل تجزيه صلاته أم لا؟ فعندنا لا تجزيه و عنده تجزيه.

دليلنا على المسئلة الثّانية قوله تعالى: «وإنّه لتنزّل من ربّ العالمين نزل به الرّوح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربيّ مبين» الشعراء: ١٩٢-١٩٥) فأخبر أنّه أنزل القرآن بلسان عربيّ مبين، فمن قال: إذا كان بغير العربيّة فهو قرآن فقد ترك الآية. و قال تعالى: «إنا أنزلناه قرآناً عربيّاً لعلّكم تعقلون» فأخبر أنّه أنزله عربيّاً. و قال تعالى:

«و ما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه» إبراهيم: (٤).

و عند أبي حنيفة أرسل الله رسوله بكلّ لسان، وإذا ثبت أنّه بغير العربيّة لا يكون قرآناً سقط قولهم، و ثبت أنّها لا تجزي، و هي المسئلة الثالثة لقوله ﴿عَلَّمَ﴾: «لا تجزي صلاة من لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب».

و روى عبدالله بن أبي أوفى أنّ رجلاً سئل النّبىّ ﴿صَلَّى﴾ فقال: إني لا أستطيع أن أحفظ شيئاً من القرآن فماذا أصنع؟ فقال له: «قل: سبحان الله و الحمد لله» فلو كان معناه قرآناً لقال له: إحفظه بأيّ لغة سهل عليك، فلمّا عدل به إلى التّسبيح و التّحميد دلّ على أنّه لا يكون قرآناً بغير هذه العبارات.

و أيضاً فإنّ القرآن لا يثبت قرآناً إلاّ بالنقل المتواتر المستفيض، و لم ينقل لا متواتراً و لا آحاداً، أنّ معناه يكون قرآناً. و أيضاً أجمعت الامّة على أنّ القرآن معجز، و إن اختلفوا في جهة إعجازه فمن بين من جعل وجه الإعجاز الفصاحة دون النّظم، و بين من اعتبرهما و بين من قال بالصّرفة. فمن قال: إنّ معنى القرآن قرآن أبطل الإجماع، و أيضاً من أتى بمعنى شعر إمراء القيس، و الأعشى، و زهير، لا يقال: أنشد شعرهم، و من ارتكب ذلك خرج عن المعقول.

و أيضاً قوله تعالى: «و لقد نعلم أنّهم يقولون إنّما علّمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجميّ و هذا لسان عربيّ مبين» النحل: (١٠٣) فالنّبىّ ﴿صَلَّى﴾ أتاهم بالقرآن بلغة العرب، فادّعوا عليه أنّ رجلاً من العجم علّمه، فأكذبهم الله تعالى، فقال: هذا الذي تضيفون إليه التّعليم أعجميّ، و الذي أتاكم به لسان عربيّ مبين، فلو كان الكلّ قرآناً بأيّ لغة كان لم ينكر عليهم ما ادّعوه. و أيضاً فالصّلاة في الذّمّة بيّقين و إذا قرأ القرآن بلفظه برئت ذمّته بيّقين، و إذا قرأ بمعناه لم تبرأ ذمّته بيّقين، فأوجب الإحتياط ما قلناه» إنتهى كلامه، و رفع مقامه.

أقول: و إنّ توهم أبي حنيفة و أذنا به مردود بصراحة كثير من الآيات القرآنيّة. منها: قوله تعالى: «فإنّما يسرّناه بلسانك لعلّهم يتذكّرون» الذّخان: (٥٨) فقد أخبر جلّ و علا أنّه يسّر القرآن الكريم بلسان رسوله ﴿صَلَّى﴾ و هو عربيّ مبين، فمن توهم: إذا

كان بغير العربية فهو قرآن فقد أخطأ و ترك صريح كثير من آياته...
 فمن أخلّ بشيء من كلمات القرآن الكريم أو حروفها أو بدّل حرفاً بحرف حتّى
 الضاد بالظاء، و الحاء بالهاء، و الذال بالزّاء و التّاء بالطاء و السّين بالتّاء... أو بالعكس
 بطلت تلك الكلمة، و يجب عليه إصلاحها بالإعادة، و كذا من أخلّ بحركة بناء أو
 إعراب أو مدّ واجب أو تشديد أو سكون لازم، أو أخرج حرفاً من غير مخرجه بحيث
 يخرج عن صدق ذلك الحرف عن عرف العرب إذ قال الله عزّ و جل: «ورتل القرآن
 ترتيلاً» المزمل: ٤.

﴿كلام دقيق مذهبي﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول سبع بصائر:

الاولى: انّ الأشعريّ وأذنا به من مشبّهة و مجسّمة تشبّثوا بقوله سبحانه: «إنّا أنزلناه في ليلة مباركة إنّا كنّا منذرين فيها يفرق كلّ أمر حكيم أمراً من عندنا إنّا كنّا مرسلين» الدّخان: ٣-٥) على أنّ الله تعالى كائن في جهة «فوق» مستويّاً على عرشه فوق أطباق الثرى، وأنّه ينزل و يصعد و يتحرّك من مكان إلى مكان، فيحويه مكان و يخلو منه مكان...

أقول: و من البداهة عند من له العقل، فضلاً عن الفضل أنّ الله جلّ و علا ليس بجسم و لا فيه شيء من خواصّ الأجسام، فلن يوصف سبحانه بالأبعاد الثلاثة: من طول و عرض و عمق، و لا هو ذو حركة و سكون، و لا خفّة و ثقل و لا وزن و مقدار، و لا هو محدود بجهة و لا يحويه مكان، و إن كان لا يخلو منه مكان، و لا هو معروض الحوادث من الإجماع و الإفتراق و الحضور و الغياب، و الإنتقال و الذّهاب و الإياب... إذ كلّ ذلك من لوازم الجسم، و هي عوارض حادثة، و الله عزّ و جلّ قديم في ذاته و صفاته، منزّه عن كلّ عروض أو حدوث «ليس كمثله شيء و هو السّميع البصير» الشورى: (١١).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، و لا يُحصي نعمائه العادّون و

لا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حدّ محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود - فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزّاه، ومن جزّاه فقد جهّله، ومن جهّله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه ومن قال: فيم؟ فقد ضمّنه، ومن قال: على م؟ فقد أخلى منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كلّ شيء لا بمقارنة، وغير كلّ شيء لا بمزايلة...».

وفيه: - الخطبة: ١٧٧ - قال الإمام (عليه السلام): «لا يشغله شأن عن شأن، ولا يغيّره زمان، ولا يحويه مكان ولا يصفه لسان...».

وفيه: - الخطبة: ١٨٠ - قال الإمام (عليه السلام): «والحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسيّ أو عرش أو سماء أو أرض أو جانّ أو إنس، لا يدرك بوهم، ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل، ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين، ولا يُحدّ بأين، ولا يوصف بالأزواج، ولا يخلق بعلاج ولا يدرك بالحواسّ ولا يقاس بالناس...» الخطبة.

الثانية: أن يستدلّ بقوله تعالى: «كم تركوا من جنّات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين» الدخان: (٢٥-٢٧) على أنّ لله عزّ و جلّ في الكفّار و المستكبرين، و الفجّار و المجرمين، و الفسّاق و المفسدين نعمة في الدّنيا كما أنّ له جلّ و علا في حقّهم نعمة في الدّين، أمّا النّعم الدّينيّة فهي خلق الحجّة الباطنة في أنفسهم، و إرسال الحجج الظّاهرة إليهم و إنزال الكتب و إقامة الدلائل لهم، و خلق الأقدار و التّمكين و رفع الموانع... و أمّا النّعم الدّنيويّة من القوى الظّاهرة و الباطنة و الصّحة و السّلامة و اللذات و المنافع... كلّها نعمة إلهيّة يعطيها عباده مطلقاً ليلوهم أيّهم أحسن عملاً، و لذلك سمّي ما كان لفرعون و جنوده المستكبرين من اللذات و ما يؤدي إليها نعمة و إن جعلوها بسوء إختيارهم نعمة عليهم و سبباً لهلاكهم و دمارهم و عذابهم...

كما قال الله عزّ و جلّ: «و ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنّة يأتيها رزقها رغداً من كلّ مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما كانوا

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون»
التحل: (١١٢-١١٣).

وقال: «كذاب آل فرعون و الذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» الأنفال: (٥٢-٥٣).

وقد صرح جلّ و علا أنّ له تعالى في حقّ الكافرين نعماً في الدّين و الدّنيا، ردّاً على الأشاعرة المجرّبة الذين يقولون: ليس لله تعالى في حقّ الكافر نعمة في الدّين و لا في الدّنيا كما صرح بذلك الفخر الرّازي - وهو من الأشاعرة - في كتابه: (شرح أسماء الله الحسنى - في المسئلة الثالثة من القسم الرّابع - و قال: «اتفق أصحابنا على أنه ليس لله تعالى في حقّ الكافر نعمة في الدّين، و اختلفوا في أنه هل لله تعالى في حقّ الكافر نعمة دنيويّة أيضاً أم لا؟ فقال قوم من اصحابنا لأنه ليس لله تعالى في حقّ الكافر نعمة دنيويّة أيضاً - إلى أن قال - : إنّما سمى ذلك نعمة صورة لاحقيقة على معنى أنهم لو كانوا مؤمنين لكانت هذه الأشياء نعمة ظاهراً و باطناً، و لكنهم لما كانوا كافرين كانت هذه الأشياء في الظاهر نعمة، و في الحقيقة ليست بنعمة، فإنها صارت سبباً لبقائهم على الكفر، و تماديهم في الطّغيان، و استحقاقهم العذاب الدّائم، و ما يكون كذلك إمتنع أن يكون نعمة، بل ذلك بمنزلة الطّعام المسموم اللّذيذ، فإنّ ظاهره و إن كان نعمة، لكن باطنه عذاب».

أقول: و حقّاً أن الفخر الرّازي و أربابه المغوين، و أذنابه الغاوين أن لا يعرفوا الحقّ، و لا يدركوا الحقيقة، إذ أعرضوا عن الحقّ و أهله الذين هم أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين، و مالوا إلى الباطل و شربوا من مشارب أصحابه الذين هم الظلمة الثلاثة غصبوا حقّ آل رسول الله ﷺ و هتكوا حرّماته، و صدّوا النّاس عن سبيل الله تعالى، و لذلك قدّم الرّازي و من إليه من الجهلة بإسم العلماء، قدّموا الباطل و أصحابه، على الحقّ و أهله، و قدّموا الجهل المحض و أهله على العلم المحض و أهله، و قدّموا الظلمة على النّور و الضلالة على الهدى، و الخبيث على الطيّب ...

أعوذ بالله تعالى من هؤلاء الجهّال بصورة العلماء الذين مثلهم كمثل الحمار يحملون أسفاراً وهم لا يعلمون أنّ البصر والسمع واللّسان واليد والرّجل ... لا تكون أسباباً لإرتكاب المعاصي والآثام ... وإنما هي آلات خُلقت لسعادة أصحابها وكما لهم، ولكنهم يرتكبون بها الفواحش والذنوب بسوء اختيارهم، ولو خُلقت أسباباً لارتكاب الفواحش ... لكان كلّ إنسان ذي بصر ... مضطراً على الذنوب ... من غير فرق بين واحد و واحد آخر منهم ... ولا يقول ذلك إلا من شرب مشارب هؤلاء الظلمة الفجرة الذين هتكوا حرمة رسول الله ﷺ و ظلموا أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

الثالثة: يستدل الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة، رافضة الكفر والظلمة، و رافضة الطواغيت و الفجرة بقوله تعالى: «و ما خلقنا السموات و الأرض و ما بينهما لآعين ما خلقناهما إلاّ بالحقّ و لكنّ أكثرهم لا يعلمون» الدخان: ٣٨-٣٩ على أنّ الله عزّ و جلّ إنّما يفعل لغرض، و يخلق لحكمة، و يأمر لفائدة، و ينهى لمصلحة يرجع كلّها إلى المكلفين، خلافاً للأشاعرة المجبرة تبعة الشيطان الرجيم إذ «قال فما أغويتني لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم» الأعراف: ١٦).

و هؤلاء المجبرة يقولون: لا يجوز أن يفعل الله شيئاً لغرض، و لا مصلحة، ترجع إلى العباد و لا لغاية من الغايات ... فلا يكون أفعال الله معلّلة بالأغراض، و لا يجوز تعليل أفعاله بشيء من الأغراض و العلل الغاية، و إنّ الفخر الرّازي من هؤلاء الأشاعرة المجبرة فراجع إلى تفسيره (ج ١٧ ص ١١) و غيره من كتبه و كتب القوم المضلّين ... ولزمهم من ذلك محالات:

منها - أن يكون الله سبحانه لا عباً في خلقه، عابثاً في فعله، باطلاً في أمره، و لاهياً في نهيّه ... فإنّ العابث هو الذي يفعل لا لغرض، و اللاعب هو الذي يعمل لا لحكمة ... بل مجاناً، و قد قال الله عزّ و جلّ: «و ما خلقنا السموات و الأرض و ما بينهما لآعين ما خلقناهما إلاّ بالحقّ و لكنّ أكثرهم لا يعلمون» الدخان: ٣٨-٣٩ و قال: «و ما خلقنا السّماء و الأرض و ما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من

النّار» ص: ٢٧) والفعل الذي لا لغرض للفاعل فيه يكون عبثاً ولعباً وهواً وباطلاً، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ومنها - أنه يلزم أن لا يكون الله عزّ وجلّ محسناً إلى عباده ولا منعماً عليهم، ولا راضياً عنهم، ولا كريماً في حقّهم، ولا جواداً لهم ... وكلّ ذلك ينافي نصوص القرآن الكريم، والمتواتر من الأخبار النبويّة، وأحاديث أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وإجماع الخلق كلّهم من المسلمين وغيرهم، إذ لا خلاف بينهم في وصف الله جلّ وعلا بهذه الصّفات على سبيل الحقيقة لا المجاز.

وذلك أنّ الإحسان إنّما يصدق لو فعل المحسن نفعاً لغرض الإحسان إلى المنتفع، فإنّه لو فعله لا لذلك لما كان محسناً، وبهذا لا يوصف مطعم الدّابة لتسمن حتى يذبحها بالإحسان في حقّها، ولا بالإينعام عليها ولا بالرّحمة لأنّ التّعطف والشفقة إنّما يثبت مع قصد الإحسان إلى الغير لأجل نفعه لا لغرض آخر يرجع إليه، وإنّما يكون كريماً وجواداً لنفع الغير للإحسان وبقصده ولو صدر منه النّفع لا لغرض، لم يكن كريماً ولا جواداً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

فلينظر العاقل المنصف من نفسه: هل يجوز أن ينسب ربّه عزّ وجلّ إلى العبث في أفعاله؟ وأنّه ليس بجواد، ولا محسن ولا راحم ولا كريم؟ نعوذ بالله من مزالّ الأقدام، والإتياد إلى مثل تلك الأوهام ...

ومنها - أنه يلزم أن يكون جميع المنافع التي جعلها الله عزّ وجلّ منوطةً بالأشياء غير مقصودة، ولا مطلوبة لله تعالى، بل وضعها وخلقها عبثاً فلا يكون خلق العين للإبصار ولا خلق الأذن للسمع، ولا اللسان للنطق، ولا اليد للأخذ للبطش، ولا خلق الرّجل للمشي، وكذا جميع الأعضاء التي في الإنسان وغيره من الحيوانات ... ولا خلق الحرارة في النّار للإحراق، ولا الماء للتبريد، ولا خلق الشّمس والنّجوم والقمر للإضاءة، ومعرفة اللّيل والنّهار للحساب، وكلّ ذلك مبطل للأغراض والحكم والمصالح ... ويبطل علم الطّب بالكلية، فإنّه لم يخلق الأدوية للإصلاح، ويبطل علم الهيئة وغيرها ... ويلزم العبث واللهو في ذلك كلّّه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ومنها - أنه يلزم الطامة العظمى، والداهية الكبرى عليهم وهو: إبطال النبوات والرسالات بأسرها، وعدم الجزم بصدق أحد من المرسلين، بل يحصل الجزم بكذب الأنبياء أجمعين، لأن الرسالة والنبوة إنما تتم بمقدمتين:

الاولى: أن الله عزوجل خلق المعجزة على يد نبيه لأجل التصديق.

الثانية: أن كل من صدقه الله جلّ وعلا فهو صادق.

ومع عدم القول بأحدهما لا يتم دليل النبوة، فإنه تعالى لو خلق المعجزة لغير غرض التصديق لما دلّت على صدق نبيه، إذ لا فرق بين النبي وغيره، فإن خلق المعجزة لو لم يكن لأجل التصديق لكان لكل أحد أن يدعى النبوة، ويقول إن الله تعالى صدقني لأنه خلق هذه المعجزة وتكون نسبة النبي وغيره إلى هذه المعجزة على حدّ سواء. ولأنه لو خلقها لا للتصديق للزم الإغراء بالجهل، لأنه دالّ عليه، فإن في الشاهد لو ادعى شخص أنه رسول سلطان، وقال السلطان: إن كنت صادقاً في دعوى رسالتك فخالف عادتك واخلع خاتمك، ففعل السلطان ذلك، ثم تكرر هذا القول من مدعي رسالة السلطان، وتكرر من السلطان هذا الفعل عقيب الدعوى، فإن الحاضرين بأجمعهم يجزمون بأنه رسول ذلك السلطان، كذا هنا إذا ادعى النبي الرسالة وقال:

إن الله تعالى يصدقني بأن يفعل فعلاً لا يقدر عليه الناس، مقارناً لدعواي، وتكرر هذا الفعل من الله تعالى عقيب تكرر الدعوى، فإن كل عاقل يجزم بصدقه، فلو لم يخلقه لأجل التصديق لكان الله تعالى مغرياً بالجهل وهو قبيح لا يصدر عنه تعالى، وكان مدعي النبوة كاذباً، حيث قال: إن الله تعالى خلق المعجزة على يدي لأجل تصديقي، فإذا استحال عندهم أن يفعل لغرض كيف يجوز للنبي ﷺ هذه الدعوى؟

وان المقدمة الثانية وهي: أن كل من صدقه الله عزوجل فهو صادق ممنوعة عند الأشاعرة المجبرة تبعة إبليس أيضاً لاعتقادهم أن الله سبحانه يخلق الكفر والضلال، يخلق الشرك وأنواع الفساد والمعاصي الصادرة من بني آدم، فكيف يمتنع عليه تصديق الكاذب؟ فيبطل المقدمة الثانية عندهم أيضاً. وهذا نصّ مذهب الأشاعرة، وصرح معتقد المجبرة... نعوذ بالله جلّ وعلا من عقيدة أدت إلى إبطال النبوات وتكذيب

المرسلين، والتسوية بينهم وبين مسيلمة حيث كذب في إدعاء الرّسالة ...

فلينظر العاقل المنصف ويخف ربّه ويخش من أليم عقابه ويعرض على عقله: هل بلغ كفر الكافر إلى تلك المقالات الرّديّة؟ والإعتقادات السّخيفة؟ وهل هؤلاء أعذر في مقالاتهم أم اليهود والنّصارى الذين حكموا بنبوّة الأنبياء المتقدّمين عليهم السّلام، و حكم عليهم جميع النّاس بالكفر، حيث أنكروا نبوّة محمّد ﷺ؟ و هؤلاء قد لزمهم إنكار جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السّلام، فهم شرّ من أولئك، ولهذا قال الإمام السّادس جعفر بن محمّد الصّادق ﷺ: «حيث عدّهم وذكر اليهود والنّصارى والمجوس: «إنهم شرّ الثلاثة».

في وسائل الشّيعة: بالإسناد عن عبد الله بن يعفور عن الإمام جعفر بن محمّد الصّادق ﷺ - بعد ذكر حكم اليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسيّ - قال: «والتّاصب لنا أهل البيت فهو شرّهم، بعد فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق أنجس من الكلب، وإنّ التّاصب لأهل البيت أنجس منه».

و في العلل: بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال: ليس التّاصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلاً يقول: أنا أبغض محمّداً وآل محمّد، و لكنّ التّاصب من نصب لكم وهو يعلم إنكم تتولّوننا وأنكم من شيعتنا».

و في ثواب الأعمال: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال: «إنّ نوحاً ﷺ حمل في السّفينة الكلب والخنزير، ولم يحمل فيها ولد الزّنا، والتّاصب شرّ من ولد الزّنا» فلا يعذر المقلّد نفسه، فإنّ فساد هذا القول معلوم لمن له أدنى مسكة، و هؤلاء الأشاعرة النّاصبة معترفون بفساده أيضاً، فكيف يعتقدون به؟

نعم! إنّما نتيجة الانحراف عن ولاية أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هي فساد العقيدة، فيعتقدون بكلّ باطل، و يحسبون أنّه الحقّ.

قال الله تعالى فيهم: «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إنّ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون - إنهم إنّخذوا الشّياطين أولياء من دون الله و يحسبون أنّهم مهتدون» الأعراف: ٢٨-٣٠.

و منها - أنه يلزم منه مخالفة الكتاب المبين لأن الله عز وجل قد نصّ نصاً صريحاً في مواضع عديدة من كتابه الكريم أنه يفعل لغرض و غاية و مصلحة و نفع يصل إلى عباده لا عبثاً و لعباً و لا باطلاً و لهواً، اذ قال: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيُبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» الملك: ٢).

وقال: «و ما خلقت الجنّ و الإنس إلا ليعبدون» الذّاريات: ٥٦).

وقال: «و ما خلقنا السّموات و الأرض و ما بينهما لا عبين» الدّخان: ٣٨).

وقال: «أفحسبتم أنّما خلقناكم عبثاً» المؤمنون: ١١٥).

و هذا الكلام نصّ صريح في التعليل بالغرض و الغاية و المصلحة و النّفع ... و قال تعالى «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّلت لهم و بصدّهم عن سبيل الله» النساء: ١٦٠).

وقال: «لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون» المائدة: ٧٨).

وقال: «و لو أنّ أهل القرى آمنوا و اتّقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء و الأرض و لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون» الأعراف: ٩٦).

و أنّ الآيات الدّالة على الغرض و الغاية في أفعال الله تعالى أكثر من أن تحصى، فليتق الله المقلّد في نفسه، و يخش عقاب ربّه، و ينظر فيمن يقلّده: هل يستحقّ التقليد أم لا؟ و لينظر إلى ما قال، و لا ينظر إلى من قال، و ليستعدّ لجواب ربّ العالمين، حيث قال: «أولم نعمركم ما يتذكّر فيه من تذكّر و جاءكم النّذير» فاطر: ٣٧).

فهذا كلام الله جلّ و علا على لسان النّذير المبين، و هاتيك الأدلّة العدليّة المستندة إلى العقل الذي جعله الله عز وجلّ حجة باطنة على بريّته، و ليدخل في زمرة المهتدين الذين قال الله تعالى عنهم: «فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله و أولئك هم أولوا الألباب» الزمر: ١٧-١٨) و لا يدخل نفسه في زمرة الضّالّين الذين قال الله عز وجلّ عنهم: «ربّنا أرنا اللّذين أضلّنا من الجنّ و الإنس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» فصلت: ٢٩).

ولا يعذر بقصر العمر فهو طويل على الفكر لوضوح الأدلة وظهورها، ولا بعدم الهادين فالرسل متواترة، والأئمة المعصومون عليهم صلوات الله متتابعة، والعلماء العاملون متضافرة....

و منها - أنه يلزم تجويز تعذيب أعظم المطيعين لله تعالى كخاتم الأنبياء و سيد المرسلين ﷺ بأعظم أنواع العذاب، وإثابة أعظم العصاين له كإبليس و فرعون بأعظم مراتب الثواب، لأنه إذا كان يفعل لا لغرض و لا غاية، و لا لكون الفعل حسناً، و لا يترك الفعل لكونه قبيحاً، بل يفعل مجاناً لغير غرض، لم يكن تفاوت بين سيد المرسلين و بين إبليس رئيس المجرمين في الثواب و العقاب، فإنه لا يثيب المطيع لطاعته، و لا يعاقب العصاين لعصيانه، فهذان الوصفان إذا تجردا عند الإعتبار في الإثابة و الإنتقام لم يكن لأحدهما أولوية الثواب و لا أرجحية العقاب دون الآخر.

أو يجوز لعاقل يخاف الله جلّ و علا و عقابه: أن يعتقد في الله عزّوجلّ مثل هذه العقائد الفاسدة؟ مع أن الواحد منّا لو نسب غيره إلى أنه يسيء إلى من أحسن إليه، و يحسن إلى من أساء إليه، قابله بالشتّم و السّبّ، و لم يرض ذلك منه، فكيف يليق أن ينسب ربّه إلى شيء يكرهه أدون الناس لنفسه؟!

الرابعة - أن يستدلّ بقوله جلّ و علا: «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً و لا هم ينصرون إلا من رحم الله» الدخان: (٤١-٤٢) على إثبات الشفاعة للشفعاء لمن له أهلية للرحمة الخاصة الإلهية يوم القيامة.

و ذلك أن المولى هو الصّاحب الذي من شأنه أن يتولّى معونة صاحبه على اموره... و يطلق على من يتولّى الأمر و على من يتولّى أمره، و المولى الأوّل في الآية الكريمة هو الأوّل، و الثاني هو الثاني، و أن الشفاعة لا تحصل يومئذ إلا بأمر الله تعالى و إذنه. و معنى الآية الكريمة: أن يوم القيامة يوم لا يغني فيه وليّ عن وليّ شيئاً، و لا يدفع عنه عذاب الله تعالى و لا ينصره من غير أن يأذن الله عزّ و جلّ له فيه إلا من له أهلية للرحمة الخاصة الإلهية، فيشفع له الشفيع من الرّسول ﷺ أو الإمام المعصوم ﷺ أو المؤمن الكامل... إما بإسقاط عقابه ابتداءً أو بإعلاء درجته عنده...

الخامسة: أن يستدل بقوله عز وجل: «إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبَطْنِ كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ» الذخان: ٤٣-٥٠) على أن المعاد والعذاب جسمانيان رداً على الفلاسفة المضلة تبعة الإصطلاحات الجامدة المهملة المغوية فإنهم توهموا أن المعاد والعذاب والثواب كلها روحاني فحسب!

السادسة: أن يستدل بقوله تعالى: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ - يدعون فيها بكل فاكهة آمنين» الذخان: ٥١-٥٥) على أن لأهل الجنة إلتذاذاً فيها بالماكل والمشارب و المناظر والمناكح ... وما تدركه الحواس من المملذوذات ... رداً على من زعم أن في الجنة بشراً يلتذ بالتسبيح والتقديس من دون الأكل والشرب ... وهذا الزعم مأخوذ من مذهب التصاري الذين زعموا أن المطيعين في الحياة الدنيا يصيرون في الدار الآخرة ملائكة لا يطعمون ولا يشربون ولا ينكحون ...

وقد أكذب الله عز وجل هذا الزعم الفاسد في مواضع كثيرة من كتابه المجيد بما رغب المؤمنين والمتقين فيه من الأكل والشرب والنكاح ... فقال: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ ...» وقال: «أَكَلْهَا دَأْمٌ وَظَلَّهَا تَلْكٌ عَقْبِي الَّذِينَ اتَّقَوْا» الرعد: ٣٥) وقال: «مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ...» محمد ﷺ: ١٥) وقال: «حور مقصورات في الخيام - لم يطمئنهن إنس قبلهم ولا جان - متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان» الرحمن: ٧٢-٧٦) وغيرها من الآيات القرآنية التي تصرح بأن أهل الجنة يلتذون بالماكل والمشارب والمناظر والمناكح وما تدركه حواسهم مما يطبعون على الميل إليه، ويدركون مرادهم بالظفر به، وليس في الجنة من الإنسان من يلتذ بغير ماكل ومشرب وما تدركه الحواس من المملذوذات ...

فكيف استجاز من زعم أن في الجنة طائفة من البشر لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون ... و يتنعمون بما به الخلق من الأعمال يتألمون، وكتاب الله عز وجل شاهد بضد

ذلك والإجماع على خلافه، لولا أنه قلّد في ذلك من لا يجوز تقليده أو عمل على حديث موضوع؟!

السابعة: في الجمع في قوله تعالى: «ووقاهم عذاب الجحيم» الدخان: (٥٦) قال: الطبرسي المازندراني رحمه الله تعالى عليه استدلت المعتزلة بهذا على أن الفاسق الملي لا يخرج من النار لأنه يكون قد وقى النار. والجواب عن ذلك: أن هذه الآية يجوز أن تكون مختصة بمن لا يستحق دخول النار فلا يدخلها أو بمن استحق النار فتفضل عليه بالعمو، فلم يدخلها، ويجوز أن يكون المراد «ووقاهم عذاب الجحيم» على وجه التأييد أو على الوجه الذي يعذب عليه الكفار» إنتهى كلامه.

و في التبيان: قال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه: وليس في ذلك ما يدل على أن الفاسق الملي لا يعذب، ويخرج من النار من حيث إنه لا يكون قد وقى النار لأنه يحتمل أمرين: أحدهما - أن يكون ذلك مخصوصاً بمن لا يدخل النار ممن لا يستحقه أو بمن عفى عنه. والثاني: أن يكون المراد «ووقاهم عذاب الجحيم» على وجه التأييد أو على الوجه الذي يعذب عليه الكفار» إنتهى كلامه.

أقول: إن الفسق هو خروج المكلف المأمور عن أمر ربه، وقد كان إبليس أول من فسق ثم من تبعه من الإنس والجن قال الله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» الكهف: (٥٠).

وقال: «و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» المائدة: (٤٧).

وقال: «ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات وما يكفر بها إلا الفاسقون» البقرة: (٩٩).

ثم إن الفاسق كالكافر المرتد على قسمين:

أحدهما - الفاسق الملي وهو الذي إنعقدت نطفته ولم يكن أحد أبويه مسلماً، ثم

أسلم بعد البلوغ ثم خرج عن الإسلام وكفر به.

ثانيهما - الفاسق الفطري وهو الذي إنعقدت نطفته وأحد أبويه مسلم، فخرج

بعد البلوغ عن الإسلام، وكفر به. وقد أطلق الفاسق في القرآن الكريم على الكافر، و

على المرتد على قسميه، وعلى المنافق وعلى من خرج عن أمر الله تعالى و

رسوله ﷺ و كلهم في نار جهنم خالدون:

قال الله تعالى: «و قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوماً فاسقين» الذاريات: ٤٦.

وقال: «فاستخف قوم فاطعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين» الزخرف: ٥٤.

وقال: «كيف يكون للمشركين عهد عند الله - و اكثرهم فاسقون» التوبة: ٧-٨.

وقال: «إن المنافقين هم الفاسقون - إنهم كفروا بالله و رسوله و ماتوا وهم

فاسقون» التوبة: ٦٧ و ٨٤.

وقال: «و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» النور: ٥٥.

وقال: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستونون - و أمّا الذين فسقوا فأوآهم

النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» السجدة: ١٨ - ٢٠.

﴿ قِصَّةُ فِرْعَوْنَ مِصْرَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَعِبْرَتُهَا ﴾

قال الله عزّوجلّ: «نتلوا عليك من نبأ موسى و فرعون بالحقّ لقوم يؤمنون إنّ فرعون علا في الأرض...» القصص: ٣-٤).

وقال: «ولقد فتنّا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلىّ عباد الله إنّى لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إنّى آتاكم بسلطان مبين و إنّى عدت بربّي و ربّكم أن ترجمون و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلاً إنّكم متّبعون و اترك البحر رهواً إنّهم جند مغرقون كم تركوا من جنّات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوماً آخرين فما بكت عليهم السّماء و الأرض و ما كانوا منظرين و لقد نجّينا بنى إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنّّه كان عالياً من المسرفين و لقد اخترناهم على علم على العالمين و آتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين» الدّخان: ١٧-٣٣).

واعلم أنّ كلمة «فرعون» جاءت (٧٤) مرّة، و قصّته في (٢٧) سورة من القرآن المجيد على طريق الإجمال و التّفصيل، و لا بد لنا قبل الخوض فيها أن نشير الى حكمة القِصّة القرآنية و عبرتها إجمالاً:

و من البدهة لأهل الخبرة أنّ الحادثة التّاريخيّة تتأثّر تأثيراً كبيراً باليدالتي تكشف عن وجهها، و بالعين التي تنظر في هذا الوجه... فهي أحياناً تكون مجرد أنقاض متداعية قد عبث بها يد الزّمن، أو جثثاً محنّطة قد أزيح عنها التّراب ... ثمّ هي تارات

اخرى كآثبات حية متدفقة الحياة، فصيحة اللسان، واضحة البيان ... و ذلك كله رهن بالشخصية التي تهتف بالحادثة، و تدعوا إليها ... فإذا كانت تلك الشخصية ذات قوة روحية قادرة على أن تحيل الموات حياة، جاءت إليها الأحداث - حين تهتف بها - تسعى بكل ما كان بين يديها و ما خلفها من مفارقات و ملابسات ... أمّا إذا كان الذي يستدعي الأحداث التاريخية ممن ليست فيهم تلك القوى الروحية الخلاقة، فإن أكثر ما يأتيه من الأحداث هو أشباحها و خيالاتها، محملة بأتربة الحياة و غبار الزمن!

هذا و ذلك، نراه في أعمال كتاب القصص، و خاصة القصص التاريخية ... إذ يبلغ أحدهم إلى الحد الذي يجعلنا بمرأى و مشهد من أحداث قصته، نعيشها و نشارك في صفوها و كدرها، و نطعم من حلوها و مرها ... على حين لا نرى شيئاً من هذا و لا نحسه و لا ندوقه حين يكون عرض هذه الأحداث من عمل كاتب ليس عنده الإستعداد الذاتي للخلق و الإبداع ...

و لقد ذكر القرآن المجيد صوراً معجزة من الإستدعاء الذي يبعث النبض و الحياة في الهامدات فيما ذكر عن عيسى بن مريم عليه السلام: «أني قد جئتكم بأية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهنية الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله و أبرىء الأكمه و الأبرص و أحي الموتى بإذن الله و أتبتكم بما تأكلون و ما تدخرون في بيوتكم ...» آل عمران: (٤٩).

كذلك فيما ذكر عن إبراهيم عليه السلام و دعوته لجماعة الطير بعد أن مزّقها مزقاً، و جعل على كل جبل منهم جزءاً:

«و إذ قال إبراهيم ربّ أرني كيف تُحیی الموتى قال أولم تؤمن قال بلى و لكن ليطمئنّ قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهنّ إليك ثمّ اجعل على كلّ جبل منهم جزءاً ثمّ ادعهنّ يأتينك سعيّاً و اعلم أنّ الله عزيز حكيم» البقرة: (٢٦).

فهذه الصور من صور الخلق - و إن كانت ممّا فضل الله تعالى به على عبديه الصالحين: إبراهيم و عيسى حين وضع على لسانيهما كلماته التي يحيي بها الموتى - تشير إلى أنّ في الإنسان طاقات روحية - وهي ممّا فضل الله جلّ و علا به على كثير من عباده

الصّالحين أيضاً - منها تهب ريح الحياة على ما تتناوله أيديهم، و ما تعمل فيه جوارحهم... و في آثار العباقرة من أرباب الفنون ... مثل واضحة، و شواهد قائمة.

فانظر كيف تكون الحال حين تجيئ كلمات اللّٰه تعالى في النّظم القرآني إلى الأحداث التّاريخيّة، فتمسّك بها من أعماق الزّمن، و تجمعها من وجوه الأرض، لتعرضها على الحياة من جديد في مقام العظة و العبرة ... إنّه هو البعث الّذي يعيد إلى الأحداث وجودها الّذي كان لها في الحياة قبل أن يطويها الزّمن، و يضمّها التّاريخ ... تماماً كما يبعث الموتى من القبور أو كما بعث الطّير الّتي أماتها إبراهيم، ثمّ ردّها إلى الحياة بقدره الخلاق العظيم.

فالقصص التّاريخيّة في القرآن الكريم حياة مجدّدة للأحداث الّتي يعرضها القرآن المجيد، يجيئ بها إلينا، أو يجيئ بنا إليها، لم يغيّر الزّمن شيئاً من سماتها و مشخصاتها ... و لكن كيف يمك القرآن الكريم بهذه الأحداث؟ و بأيّ أسلوب يعالجها حتّى يلبسها الحياة من جديد؟

الأسلوب العرفي القصصي في القرآن الكريم:

ليس هناك أسلوب خاصّ يلتزمه كتاب القصّة و التّاريخ في عرض الأحداث، و تحريك الأشخاص و إنطاقها ... فهناك أكثر من أسلوب ...

و ذلك أنّ الكاتب قد يفرض نفسه على أشخاص قصّته، فينطق عنهم، و يتحدّث بلسانهم و يروي أخبارهم ... و في هذا الأسلوب يأخذ الكاتب موقفاً يمك هو فيه بالأحداث و يحرك الأشخاص، و يأخذ ما على ألسنتهم من كلام، فينقله عنهم مسبقاً بقوله: قال فلان ... أو قالت فلانة ...

و قد يجعل الكاتب أشخاصه في مقام «الحضور» فيدعهم يعرضون وجودهم، و يتحدّثون بألسنتهم ... و هنا تختفي شخصيّة الكاتب، فلا يرى له ظلّ، و لا يحسب له حساب في سير الأحداث أو في تحريك الشّخصيّات، و في هذا الأسلوب تختفي من مواقف الحوار كلمة «قال» الّتي تنبّه إلى شخصيّة الكاتب، و تحدّث عن وجوده.

هاتان هما أظهر طريقتين للاسلوب القصص ...

و من تدبر القصص القرآنية يجد أن القرآن الكريم إلزم الطريقة الاولى: طريقة الرواية التي تؤذك دائماً بأنك إنما تسمع أخباراً قد ذهب أشخاصها في التاريخ و انتهى دورهم في الحياة ... و أنها في هذا العرض إنما هي في بعث جديد قد جاءت تسعى إليك، أو أنك في رحلة زمنية عبر القرون الماضية إليها ... فهي غائبة حاضرة معاً، تحدّثك بلسانها، و تسمعك قولها ... و هذه أول أمانة من أمارات الصدق الذي لا يتلبس به تمويه، أو يدخل عليه لون من ألوان الخداع و التخيل، و هذا ما يليق بمقام القرآن الكريم و جلاله حيث يرتفع مقامه و جلاله عن أية شائبة تمس الحق الذي نزل به، أو تعلق به ... «و بالحق أنزلناه و بالحق نزل» الإسراء: ١٠٥).

فالقصة القرآنية هو بعث لآثار مضت، و قص لأخبار ذهبت، فإذا عرضها، عرضها بهذا الاسلوب الغيبي الذي لا يملك فيه من شارك في هذه الأحداث - من أشخاص و أشياء - أن يظهر عياناً أو يتحدّث في «حضور» إلا أن يكون ذلك عن طريق التخيل و التمثيل! و هنا يبدو لنا سرّ من أسرار هذا التدبير الحكيم، في التزام هذا الصدق و تصفية المواقف التاريخية من كلّ ما يشوبها، و يعرض وقائعها للشكّ و الإرتياب ...

و ذلك أن اسلوب «الرواية» الذي إلزمه القصص القرآني يقيم مشاعر الإنسان و أحاسيسه مع الأحداث التي تروي ... على مقام واحد منها، و هو أنه إنما يسمع أخباراً و أن هذه الأخبار تجيئ من جهة عالية عالمة، و سع علمها ما تحوي الأزمنة و الأمكنة ... و أما اسلوب «الحضور» فإنه يقيم النفس من أول الأمر على شعور غير هذا الشعور، و هو أن الإنسان إنما يشهد و يسمع أشباحاً تلبس الأشخاص و الأحداث، و تتحدّث بأسمائها و تنطق بلسانها و تمثل على الحياة دورها ... و إذ كان الناس متهمين بالخداع و بالكذب - من حيث هم ناس - فكيف بهذه الأشباح التي يخلقها الكاتب القصصي، فينطق باسمها، و يمثل بها دورها الذي كان لها في الأحداث التي يعرضها؟ ثمّ هنا أمر آخر: و هو أنه إذا جاز أن يكون أشخاص الحدث التاريخي أمناً

فضلاء في أنفسهم ... فهل يكون لهم ذلك، و قد بدّل الكاتب خلقهم، و جاء بأبدال لهم، تتحرّك في الحياة باسمهم و تنطق بلسانهم؟ و إذا كان قد جاز للكاتب أن يعمل هذا في أشخاص الأحداث التّاريخيّة، أفلا يجوز له أن يعمل أكثر من هذا في أبدالها التي جاء بها، فيحرّك ألسنتها بما لم يجر على لسان الشّخصيّات التّاريخيّة ذاتها؟

كلّ هذا ممكن أن يقع في نفس من يقرأ أو يشهد القصة التي تقوم على هذا الاسلوب «الحضوري» و أمّا الاسلوب «الغبيي» و هو اسلوب الخبر و الرواية فلا يدخل على النفس منه إلاّ شيء واحد و هو الشكّ و الإرتياب في مضمون الخبر، و ذلك لا يكون إلاّ عن شكّ في أمانة ناقل الخبر و راويه... و هذا ما لا يمكن أن يجيئ من جهة القرآن الكريم و أخباره التي يحدث بها... لأنّ هذه الأخبار القرآنيّة من عند الله جلّ و علا الذي تنزهت أخباره عن أيّة شائبة تشوب الصّدق... فإذا لم يكن الذين يستمعون إلى القرآن المجيد و إلى قصصه و أخباره... إذا لم يكن هؤلاء مؤمنين بالله تعالى، فإنّ في آيات القرآن الكريم برهاناً ذاتياً يقوم منها شاهداً على أنّ هذا القرآن المجيد هو كلام الله جلّ و عزّ، و أنّه ليس لبشر أن يقول شيئاً مثله... فإن نزلت به نفسه إلى الشكّ و الإرتياب في أنّ هذا كلام الله تعالى، و أنّه فوق حدود البشر فليجرّب، و لير نتيجة تجربته.

الزّمان و مكانه في القصص القرآني:

إنّ الزّمن له مكانه الملحوظ دائماً في سير الأحداث القصصيّة، و في تنميتها و إنضاجها... و خروج الحدث القصصيّ عن حدود الزّمن و قيوده يجعله في عزلة عن الحياة، و في انقطاع عن الرّوافد التي يتغذى منها... أشبه بالشّجر التي تنفصل عن مغارسها في الأرض... حيث لا ينتظر أحد منها بعد هذا ظلّاً و لائماً... و لهذا تقوم القصة النّاجحة على ملاحظة العنصر الزّمنيّ ملاحظة دقيقة و اعية، حيث تمسك الخيوط الزّمنيّة بكلّ جزئياتها و تحرّكها بميقات معلوم، فتطلع بها في الوقت الذي تستدعيه الأحوال كما تبعتها عن مجال الرّوية في الوقت المناسب الذي يستدعي اختفائها مؤقتاً أو مؤبداً.

هذا وليس لإستخدام العنصر الزمّنيّ، و الإنتفاع به في العمل القصصيّ قاعدة محدّدة أو اسلوب مرسوم... وإِنّما هو أداة طبيعة في يد الفنّان... أشبه باللّون الذي يستعمله المصوّر، ويجريه على اللّوح الذي بين يديه، ووضع اللّون في المكان المناسب، وبالقدر المناسب إنّما هو رهنٌ بما تمليه إحساسات الفنّان، وتستدعيه مشاعره... كذلك العنصر الزمّني مع الكاتب القصصيّ... يأخذ منه القدر المناسب للحال المناسب، حسب ما يعتمل منه في كيانه من مشاعر وأحاسيس... وإنّ القصص القرآنيّ ينظر إلى الزّمن على أنّه اليد الحاملة للأحداث والمحرّكة لها... وبغيره تهوى الأحداث وتتساقط ميتة بلا حراك.

وإنّ أحداث القرآن الكريم الذي استخدم للاسلوب الغيبيّ في الأخبار التي يقصّها كلّها تطلع من آفاق القرون الماضية والأزمان الخالية... وهذا ما يعطى مستمع القرآن أو قارئه إحساساً خاصاً بالزّمن على صورة عامّة، هي صورة الماضي البعيد، وليس هذا كلّ ما للزّمن في القصص القرآنيّ... بل إنّ لكلّ قصّة فيه زمنها الخاصّ بها، بل و أجزاء هذا الزّمن الذي يطلع جزءاً أو يختفي شيئاً شيئاً... وإنّ القصص القرآنيّ كلّه يتّضح فيه هذا المعنى الذي أشرنا إليه على أتمّ ما يكون وأظهره.

فإذا أخذنا قصّة فرعون طاغي مصر - مثلاً - كشاهد لهذا فإنّنا نجد العنصر الزمّني ممسكاً بها من كلّ جوانبها... فهي - كما يبدو في نظم القرآن الكريم، و في دلالة ألفاظه: «ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون - فأسر بعبادى ليلاً - من فرعون إنّّه كان عالياً من المسرفين» - أحداث من الزّمن الماضي... قد إقتطعت منه، و جاءت في هذا العرض القرآنيّ لها، ثمّ نجد أجزاء هذا الزّمن تظهر حيث يستدعيها الموقف و تقتضيها داعية الحال.

هذا وليست دلالات الزّمن منتهية عند اللفظ الصّريح بها كساعة و ليلة و يوم و شهر و سنة و بضع سنين و ما إليها... بل إنّ للزّمن دلالات كثيرة لا تحصى، تطل من ملامح الحدث ذاته، و تبدو على سماته... كأن يكون صغيراً فنراه كبيراً أو يكون في مكان فنراه في آخر، أو يكون إنّما فنراه أباً أو طفلة فنجدها أمّاً، أو ذليلاً فنراه عزيزاً، أو ضعيفاً فنراه قوياً... ففي كلّ هذا وأمثاله عناصر زمنيّة متجدّدة، متحرّكة بالأحداث، سائرة بها

إلى مراحل و غايات... و مرّة اخرى نلفت النظر إلى أنّ استخدام العنصر الزمّني في القصة - تصريحاً أو تلميحاً، و على وجه الإستقلال أو التّضمين - هذا الإستخدام لا يحقّق الغاية المرجوة منه إلاّ إذا وقع ليد حكيمة قادرة على الإمساك به و إطلاقه، أو امساكه بحساب و تقدير، بحيث لا يطفى على الأحداث ذاتها، و لا يبتلعها و يطبق عليها فكيه الواسعتين الخيفتين.

و للحركة الزمّنيّة إتجاه تتحرّك فيه، و هذا الإتجاه هو إلى الأمام دائماً... إذ ليس من طبيعة الزّمن أن يتحرّك إلى الوراء، و أن يعود القهقري... و لهذا فإنّه من غير الطّبيعي أن يخرج الزّمن عن طبيعته تلك في العمل القصصي... حتّى في القصص التّاريخي الذي يعود بنا إلى الوراء، و يجدّد على الزّمن وجوده الذي ذهب... ففي هذا القصص تبدأ الحادثة التّاريخيّة من نقطة إنطلاق محدّدة من الزّمن، ثمّ تمضي متحرّكة إلى الأمام... كما كان شأن ذلك الزّمن في سيره....

هذا و يلاحظ أنّ الزّمن الذي نتحدّث عنه في القرآن الكريم زمن مطلق من كلّ قيد إلاّ قيد الماضي، فليست لهذا الزّمن و لا لجزئياته حدود تحدّه بالنّسبة للزّمن الذي يظنّنا، بحيث يمكن أن نعرف كم بيننا من السنين أو القرون، و بين هذا الحدث القصصي أو ذاك من أحداث القصص القرآني... فذلك أمر لم يكن له أثر في الحدث القصصي القرآني... إذ أنّ قرب هذا الحدث أو بعده ممّا في أيّ زمن من الأزمان لا يؤثر فيما يحمل الحدث من مواقع العظمة و الإعتبار إذ هو قائم على طريق الإنسانيّة، موصول بما في الإنسان من نوازع الخير و الشرّ، و السعادة و الشقاء، و الهدى و الضلالة، و الإيمان و الكفر... التي لا تتغيّر في أجيال النّاس، و التي لا تختلف في زمن عن زمن.

المكان و مكانه في القصص القرآني:

و كما أنّ للزّمان حساباً و تقديراً في بناء القصة، و في ضبط حركات الأحداث و انتظام خطوها... فكذلك الشّأن في المكان، حيث يكون هو للأحداث أشبه بالوعاء الحامل لها، على حين يكون الزّمن هو اليد الحاملة لهذا الوعاء، على أنّ المكان و إن كان

قوة عاملة في تشكيل الأحداث و إيراز معالمها، فإنه يجيء في المنزلة بعد الزمن بمراحل بعيدة... و ذلك أن الزمن يؤثر في الحدث تأثيراً مباشراً، سواء أظهر الزمن ظهور عيان على مسرح الحدث الذي ترويهِ القصة، أم لم يجرله ذكر فيه، فإنه دائماً منظور إليه في كل تطور، و في كل إنتقال بالحدث من حال إلى حال، لأن أيّاً من ذلك لا يتم إلا في زمن... أما المكان فليس له هذا الأثر البعيد في صنع الحدث و في تطوره... فقد يعيش الحدث و يتطور، و ينمو في مكان لا يتحول عنه، و قد يكون في إستصحاب المكان في رواية الأحداث أي أثر إلا إذا كان لهذا المكان طبيعة خاصة يتأثر بها الحدث، و لا يقع له هذا التأثير في مكان آخر...

و إن القرآن الكريم ينظر إلى المكان في قصصه على هذا الإعتبار أو قريب منه... فهو لا يلتفت إلى المكان و لا يجري له ذكراً... إلا إذا كان للمكان وضع خاص يؤثر في سير الحدث أو يبرز ملامحه، أو يقيم شواهد العبرة و العظة منه.

و أوضح شاهد يظهر فيه لتحديد المكان قيمة نفسية و روحية تفتقد هما الحادثة إذا هي لم تجيء في صحبة هذا المكان و لم تتلبس به - ما جاء في حديث الإسراء، حيث جاء ذكر الإسراء مقترناً بالمكان الذي بدأ منه، و الذي انتهى إليه، فقال: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» الإسراء: (١).

فالمسجد الحرام في مكة المكرمة، و المسجد الأقصى في بيت المقدس، و بين هذين المسجدين كان مسرى النبي الكريم ﷺ ثم كان الليل - و هو الزمن الذي حدث فيه هذا الإسراء - لوناً مطلوباً، و بهذا تتضح معالم كلها و تتحدّد و جوهه، و ليس يغني في هذا المقام أن يجهل المكان الذي كان منه الإسراء أو الذي إنتهى إليه، إذ تفتقد الصورة هنا هذا اللون الذي يشيعه ذكر المسجدين في النفوس من مشاعر الجلال و الإعظام، إلى ما يبعثه ذكر الليل من خشية و رهبة، يمتزجان بمشاعر الجلال و الإعظام، فيتشكّل منها جميعاً أحاسيس تشيع في نفوس المؤمنين السعادة و الرضا، و تبعث في قلوب الكافرين و المنافقين الحسرة و الكمد.

أما إذا لم يكن للمكان هذه الخاصية التي تجعل له وضعاً متفرداً بين الأمكنة بحيث

تهب منه على الحدث أنسام معطرة أو أنفاس محترقة، فإن القرآن الكريم لا يلتفت إليه و لا يجعل له ذكراً.

هذا و يلاحظ أن المكان الذي نعينه في القصص القرآنيّ مكان - مجرد مكان - بلا حدود و لا قيود... و ذلك في الأعمّ الأغلب من الأمكنة التي ذكرها القرآن المجيد في قصصه... و قد يذكر القرآن الكريم المكان ذكراً محدّداً، كمصر و مدين، و الطّور و الأحقاف... و هنا يكون لهذا الذكر داعية في تلوين الحدث القصصي بلون خاصّ ينفذ عليه من هذا المكان، فتبرز فيه من ملامح و آثار، تقوى من دواعي العبرة و العظة التي يحملها.

و نذكر لهذا مثلاً:

في قصة يوسف ﴿يوسف﴾ تحدّد المكان الذي حمل إليه «يوسف» و أنّه مصر: «وقال الذي اشتراه من مصر لإمرأته أكرمي مثواه - فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه و قال ادخلوا مصر» يوسف ﴿يوسف﴾: (٢١ و ٩٩).

و في هذا ما يشير إلى تلك الغربة النائية التي فصلت بين يوسف و أهله... فأين أرض كنعان بالشّام، حيث أبوه و أهله، من أرض مصر التي استقرّ فيها؟ ثمّ إنّه كان لا بدّ من أن يذكر ذلك المكان «مصر» الذي استقرّ فيه يوسف، و الذي سيكون مسرحاً لأحداث كثيرة ستقع في هذه القصة، و أهمّ هذه الأحداث حلّم «فرعون» و تأويل يوسف له، ثمّ قيام يوسف على تدبير شئون الحياة في مصر خلال تلك الأزمنة العصبيّة، ثمّ مجيء يعقوب و بنيه آخر الأمر إلى مصر و استقرارهم بها، و تكوين النّوّة التي اجتمع عليها بنو إسرائيل في مصر، و التي إنتهى أمرهم فيها إلى يد فرعون الطّاغوي الذي أخذهم بالبأساء و الضّرّاء، حتّى بعث الله تعالى موسى ﴿موسى﴾ لإستنقاذهم من يده... و في هذا ما فيه من تذكير لاولئك اليهود الذين كانوا يقيمون بالمدينة، و الذين استقبلوا الدّعوة الإسلاميّة باللّجاج و العناد، و أنّ الحال يقتضيهم أن يذكروا فضل الله عليهم فيما امتنّ به على آبائهم، بما بعث فيهم من رسول نجاهم من العذاب المهين، و هذا رسول كريم هو محمّد ﴿محمّد﴾ قد جاء ليخلص الناس من العمى و

الضلالة، و يخرجهم من الظلمات إلى النور، فإن لم يستجيبوا له فإنهم لابدوا أن يغرقوا في هذا الضلال الذي يطبق عليهم من كل مكان.

و إذن فالزّمان أولاً و المكان ثانياً عنصران عاملان في بناء القصة، و في تحريك أحداثها و في إلباسها أثواباً من الواقع الذي يشدّ الناس إليها و يدنيهم منها ... أمّا القدر الذي تشتمل عليه القصة منها فهو رهن بالأحداث ذاتها، و بقدره الكاتب على تلوين قصته بها، و وضع القدر المناسب في المناسب.

الأسماء و المسميات:

و من العناصر البارزة في مادة القصة، و في مسها بلمسات الحياة ... ذكر أسماء الأشخاص إذا كان لازماً، و ذكر ما لهم من صفات جسدية أو نفسية أو عقلية نفيًا أو إثباتاً، و سلباً أو إيجاباً ... فذلك من شأنه أن يرفع لعيني القارئ أو السامع للقصة صوراً حيّة، لها وجود حقيقي، أو ما يشبه أن يكون حقيقياً، و ليس أدلّ على ذلك من أن هؤلاء الأشخاص الذين تعرضهم القصة يحملون هذه الأسماء التي كانوا يعيشون بها في الناس، و في الحياة، معروفين بها، مميّزين عن غيرهم، بما تميّز به الأعلام أصحابها ... أو الأعداء أعدائهم ...

و قد جاءت في قصة فرعون طاغي مصر، العناصر الثلاثة: الإسم، و الزّمان و المكان فلا بدّ لنا البحث فيها جميعاً بحول الله تعالى و قوّته.

﴿ فرعون طاغي مصر و مولده ﴾

قال الله تعالى: «و لقد فتنا قوما فرعون - من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين» الدخان: ١٧ و ٣١.

و قد سبق معنى «فرعون» في بحث اللّغة من تفسير هذه السّورة مستقصياً فراجع.

قال الله عزّوجلّ: «إذهب إلى فرعون إنه طغى» التّازعات: ١٧.

و في البحار: عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام ذكر قول الله: «يا فرعون» يا عاصي».

قال الجوهري: «فرعون لقب الوليد بن مصعب ملك مصر و هو عات، و كلّ عات فرعون. و العتاة الفراعنة. و في الحديث: «أحدنا فرعون هذه الأمّة» يعني أبا جهل».

و في معاني الأخبار: بإسناده عن سفيان بن سعيد قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام يقول: «و إنّ الله عزّوجلّ قال لموسى و هارون عليهما السّلام: «إذهبا إلى فرعون إنه طغى...» يقول الله عزّوجلّ: كنياه و قولاً له: يا أبا مصعب...» الحديث.

و في العلل: بإسناده عن ابن أبي عمير قال: قلت لموسى بن جعفر عليه السلام:

أخبرني عن قول الله عز وجل لموسى: «إذهبا إلى فرعون إنه طغى...» فقال ﴿عَلَيْهِ﴾: أمّا قوله: «فقولا له قولاً لينا» أى كنياء وقولا له: يا أبا مصعب وكان إسم فرعون أبا مصعب الوليد بن مصعب...» الحديث.

و في تفسير محاسن التأويل: «إن فرعون لقب لمن ملك مصر كافراً ككسرى لملك الفرس، وقيصر لملك الروم، و تبع لمن ملك اليمن كافراً، ولعتوه اشتق منه تفرعن الرجل إذا عتا وتمرد».

و في تفسير إرشاد العقل السليم: «كان فرعون موسى ﴿عَلَيْهِ﴾ مصعب بن ريان، وقيل: إنه وليداً من بقايا عاد وكان فرعون يوسف ريان، وكان بينهما أكثر من أربعمئة سنة».

و في تفسير جامع البيان للطبري: «أمّا فرعون موسى الذي أخبر الله تعالى عن بني إسرائيل أنه نجاهم منه، فإنه يقال: إن إسمه الوليد بن مصعب بن الريان، وكذلك ذكر محمد بن إسحق أنه في اسمه. كان فرعون من سلالة عمليق بن الأود بن إرم بن سام بن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من إصطخر».

و في تفسير لباب التأويل: «كان إسم فرعون الذي أرسل إليه موسى ﴿عَلَيْهِ﴾ الوليد بن مصعب بن الريان، وكان ملك القبط».

و في تفسير البحر المحيط: «من كان ملك مصر يقال له: فرعون كمنرود في يونان وقيصر في الروم، وكسرى في فارس، والنجاشي في الحبشة، فعلى هذا لا يكون فرعون وأمثاله علماً شخصياً، بل يكون علم جنس كأسامة و ثعالة».

و في تفسير الفخر الرازي: «كان إسم فرعون قابوس».

و في كتاب الخطط المقرينية: «ظلمنا بن قومس فرعون موسى ﴿عَلَيْهِ﴾ يقال: إن إسمه الوليد بن مصعب بن أراهون بن الهلوت بن قاران عمرو بن عمليق بن بلقع بن عابر بن اشليخا بن لود بن سام بن نوح ﴿عَلَيْهِ﴾ وإنه من العمالقة وكان قصيراً طويلاً اللحية، أشهل العين اليمنى صغير العين اليسرى، أعرج، وزعم قوم أنه من القبط، وأن نسبه و

نسب أهل بيته مشهور عندهم».

و في تاريخ اليعقوبي: «وُلد موسى بن عمران بن قهث بن لاوي بن يعقوب بمصر في زمان فرعون الجبار و هو الوليد بن مصعب، و يقال: كان اسمه ظلمي. و بنو إسرائيل يومئذ بمصر قد أقاموا من زمان يوسف في الرّقّ و العبوديّة».

و فيه - «فاختلفت الرواة في نسبه، فقالوا: هو رجل من لحم، و قالوا من غيرها من قبائل اليمن، و قالوا من العماقة، و قالوا من قبط مصر يقال له: ظلماً».

و في تاريخ الطبري «و كان فرعون مصر في أيامه (موسى) قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسف الثاني، و كانت إمرأته آسية ابنة مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون يوسف الأوّل، فلما نودي موسى أعلم أنّ قابوس بن مصعب قدم، و قام أخوه الوليد ابن مصعب مكانه، و كان أعتى من قابوس و أكفر و أفجر... و يقال: إنّ الوليد تزوّج آسية ابنة مزاحم بعد أخيه».

و في الكامل لابن الأثير: «و كان فرعون مصر في أيامه (موسى) قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسف الثاني، و كانت إمرأته آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون يوسف الأوّل، و قيل: كانت من بني إسرائيل. فلما نودي موسى أعلم أنّ قابوس فرعون مصر مات و قام أخوه الوليد بن مصعب مكانه، و كان عمره طويلاً و كان أعتى من قابوس و أفجر... و يقال: إنّ الوليد تزوّج آسية بعد أخيه».

و أقول: إنّ فرعون موسى على ما عيّنه كثير من علماء الآثار اليوم اسمه: «ريان ابا».

و في كتاب المخلاة للشيخ البهائي العاملى رضوان الله تعالى عليه - يليه كتاب سكردان السلطان لابن أبي حجلة أحمد بن يحيى التلمساني المتوفى سنة ٧٧٦ هـ في الباب الثاني في بسط الكلام على ما وقع من ذلك في قصّة موسى ﷺ و فرعون (ص ٤٢٤) قال ما لفظه: «أقول: و قبل ذكر قصّة فرعون و غرفة نذكر نبذة من سيرته و مبدأ ولايته و صفته. قال وهب: كان فرعون قصيراً طول ليحته سبعة أشبار. و قيل: كان

طوله قدر ذراع. قال ابن المبارك: كان فرعون عطاراً بإصبهان، فأفلس وركبه الدّين، فخرج منها هارباً من الدّين، فأتى الشّام فلم يستقم حاله، فجاء إلى مصر فرأى على باب المدينة حمل بطّيح، فسئل عن سعره، فقيل له: هذا بدرهم، فدخل المدينة فسئل عن البطّيح، فقيل له: كل بطّيحة بدرهم، فقال: من ههنا أقتضى ديني، فاشتري حملاً بدرهم، و أتى باب المدينة فنهبه البوابون، فما بقي منه إلا واحدة فباعها بدرهم، فقال: ما هذا؟ ما ههنا أحد ينظر في مصالح النّاس! فقالوا له:

ملكنا مشغول بلدته، و فوّض الامور إلى الوزير، و هو لا ينظر في شيء، فخرج فرعون إلى المقابر، فجعل لا يمكن أحداً من الدّفن إلاّ بخمسة دراهم، فأقام على ذلك مدة لم يعترض له أحد، فماتت بنت الملك، فقال: هاتوا خمسة دراهم، فقالوا: ويحك هذه بنت الملك؟ فقال: هاتوا عشرة دراهم، فلم يزل يضعفها إلى أن بلغت مائة درهم فاخبروا الملك بجديته، فقال: و من هذا؟ فقالوا: عامل الأموات، فأرسل إلى الوزير فسئل عنه، فأنكر حاله، فأرسل إليه الملك و قال له: من أنت؟ فأخبره بخبر البطّيح، و قال: ما عملت عامل الأموات إلاّ ليصل إليك خبري و تحضرنى فأنصحك لتستيقظ لنفسك، و لتحفظ ملكك و إلاّ ذهب منك، فاستوزره و قتل الوزير، فسار في النّاس سيرة حسنة، و كان عادلاً سخياً يقضى بالحقّ و لو على نفسه، فأحبّه النّاس فتوفّي الملك فولّوه عليهم، فعاش زماناً حتّى مات منهم ثلاثة قرون و هو باق فبطر و تجرّ و طغى و قال: «أنا ربّكم الأعلى».

و قال المحقق البارع، آية الله السيّد محمود الموسوي الدهسرخيّ الاصفهاني في كتابه الشريف: «مفتاح الكتب الأربعة: ج ٢٥ ص ٢٠٦ الطبعة الاولى» ما لفظه: «فرعون اصفهانيّ قال في كتاب محاسن اصفهان ص ٢١: خيار اصفهان من خيار النّاس، و شرارها من شرار النّاس، و لم أرغنيّ من ذكر عدّة منهم من الجاهلين و الإسلاميين و سع أمرهم أقاليم و نالوا من الدّين و الدّنيا المنال العظيم إذا و في عدّ الجميع على الإحطاء و ضاق عن استغراقهم نطاق الاستقصاء فن الجاهليين الذين استفحل شأنهم

و استعلى شأنهم من الملوك (فرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد) نجم من خوزان
 مارين فبلغ من الملك الرتبة الرفيعة و ترقى الذروة المنيعة حتى اوهم ما اوهم من الطغيان
 و سؤل ما سؤل من العصيان و غر بمصر و تخته و الأنهار تجرى من تحته متقيلا خطوات
 الشيطان و متقولا كلمات البهتان و استشرى أشراً و لم يحسب نفسه بشراً و قال: «أنا
 ربكم الأعلى و من ربكما يا موسى» و أمر ببناء الصرح المستغنى عن الوصف و الشرح
 إنتهى.

﴿ مصر و عدد فراعنته ﴾

قال الله تعالى: «إهبطوا مصرًا فإنّ لكم ما سئلتهم و ضربت عليهم الذّلة و المسكنة و باؤا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون النّبیین بغير الحقّ ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون» البقرة: (٦١).

و اعلم أنّ كلمة « مصر » جاءت في القرآن الكريم خمس مرّات على التّرتيب التّالي: ١- سورة البقرة: (٦١). ٢- سورة يونس: (٨٧). ٣- ٤- سورة يوسف: (٢١ و ٩٩). ٥- سورة الزّخرف: (٥١).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام في خطبته بالكوفة.... « و إنّ لكم في القرون السّالفة لعبرة، أين العماقة و أبناء العماقة! أين الفراعنة و أبناء الفراعنة! أين أصحاب مدائن الرّسّ الذين قتلوا النّبیین، و أطفئوا سنن المرسلين، و أحيوا سنن الجبّارين! أين الذين ساروا بالجيوش و هزموا بالالوف، و عسكروا العساكر و مدّنوا المدائن...».

في شرح الحديد: قوله عليه السلام: «أين الفراعنة و أبناء الفراعنة» جمع فرعون و هم ملوك مصر فمنهم الوليد بن الرّيان فرعون يوسف، و منهم الوليد بن مُصعب، فرعون موسى، و منهم فرعون بن الأعرج الذي غزا بني إسرائيل و أخرب بيت المقدّس..».

أقول: إنّ المتأخّرين من المحقّقين يرون لمصر ثلاث أدوار تاريخيّة:

(٢١٥٥-٢٦٦٤ ق.م)

الاولى: عصر الفراعنة القديمة من:

الثانية: عصر الفراعنة الوسطى من: (١٧٨٦-٢٠٥٢ ق.م)

الثالثة: عصر الفراعنة الجديدة أو المتأخرة من: (١٠٧٢-١٥٥٤ ق.م)

في تاريخ اليعقوبي - ملوك مصر من القبط وغيرهم - «وكان بيصر بن حام بن نوح، لما خرج من بابل بولده وأهل بيته، وكانوا ثلاثين نفساً، أربعة أولاد له وهم: مصر، وفارق، وماح وياح، ونسأؤهم وأولادهم قد سار بهم إلى منف - مدينة منف كانت في غربي النيل على مسافة إثني عشر ميلاً من مدينة فسطاط مصر، وهي أول مدينة عمرت بأرض مصر بعد الطوفان و صارت دار المملكة بعد مدينة أمسوس - وكان بيصر قد كبر و ضعف، وكان مصر أكبر ولده وأحبهم إليه، فاستخلفه وأوصاه بإخوته، واقتطع مصر لنفسه و ولده، مسيرة شهرين من أربعة أوجه، وكان منتهى ذلك من الشجرتين بين رفح والعريش إلى أسوان طويلاً، و من برقة إلى إيالة عرضاً. وأقام مصر متملكاً بعد أبيه دهرأ، وكان له أربعة أولاد وهم: قفط، و اشمن، و اتريت، و صا، فقسّم لهم شطّ النيل، و قطع لكل واحد قطيعة يحوزها هو و ولده.

ثمّ ملك بعد مصر قفط بن مصر، ثمّ ملك اشمن بن مصر، ثمّ ملك اتريب ابن مصر، ثمّ ملك صابن مصر، ثمّ ملك تدارس بن صا، ثمّ ملك ماليق ابن تدارس، ثمّ ملك حرايا بن ماليق، ثمّ ملك أخوه ماليا بن حرايا، ثمّ ملك لوطس بن ماليا، فلما حضرت لوطس الوفاة ملكت ابنته حوريا، فلما حضرت حوريا الوفاة ملكت بنت عمّ لها يقال لها: زالفا بنت مأموم.

وكان أولاد بيصر قد كثروا و امتلأت البلاد منهم، فلما ملكوا النساء طمعت فيهم العمالقة ملوك الشام، فغزاهم ملك العمالقة و هو يومئذ الوليد ابن دومع، و وطىء البلاد، فرضوا أن يملكوه عليهم، فأقام دهرأ طويلاً، ثمّ ملك بعده آخر من العمالقة يقال له: الرّيان بن الوليد و هو فرعون يوسف، ثمّ ملك آخر من العمالقة يقال له: دارم بن الرّيان، ثمّ ملك بعده كاسم بن معدان، ثمّ ملك فرعون موسى و هو الوليد بن مُصعب و هو الذي كان من أمره مع موسى ما قد قصّه الله جلّ و عزّ، فعاش عمراً طويلاً و عتا و بغي، حتّى قال: «أنا ربّكم الأعلى».

ثم غرّقه الله و جنوده في بحر القلزم، فلما غرّق الله فرعون و من معه لم يبق في البلد إلا الذرّيّة و العبيد و النّساء، فاجتمع رأيهم على أن يملّكوا امرأة يقال لها: ذكوة، فخافت أن يتخطّى إليها ملوك الأرض، فبنت حائطاً يحيط بأرض مصر من القرى و المزارع و المدن، و عملت أعمالاً كثيرة و كان ملكها عشرين سنة.

ثمّ ملكت (ملك ظ) در كون بن بلوطس، ثمّ ملك بودس بن در كون، ثمّ ملك لقاس بن بودس، ثمّ ملك دنيا بن بودس، ثمّ نمادس بن مرينا، فطغى و عتا، فقتلوه، ثمّ ملك بلوطس بن مناكيل، ثمّ ملك ما ليس بن بلوطس، ثمّ ملك نوله بن مناكيل، و هو فرعون الأعرج الذي سبى ملك بيت المقدس، و صنع بيني إسرائيل ما لم يصنعه أحد و عتا، و بلغ مبلغاً لم يبلغه أحد قبله بعد فرعون، فصرعته دابّته، فدقّت عنقه.

ثمّ ملك مرينوس، ثمّ ملك نقاس بن مرينوس، ثمّ ملك قومس بن نقاس، ثمّ ملك مناكيل إدامه الأعرج، و هو لحسار بن الذي غزاه بخت نصر، فهزّمه، و خرّب مصر، و سبى أهلها، فأقاموا بعد ذلك يملّكهم الرّوم، فتنصّروا في ذلك الوقت، ثمّ غلبت فارس على الشّام في أيام أنوشروان، فملكوهم عشرين سنين، ثمّ ظهرت الرّوم، فكان أهل مصر يؤدّون إلى الرّوم خراجاً و إلى فارس خراجاً، يدفعون شرّ الفريقين. ثمّ خرجت فارس عن الشّام، و صار أمرهم إلى الرّوم، فدانوا بدين النصرانيّة.

و قال بعض المحقّقين من المؤرّخين: «و قد كانت فراعنة مصر ستّة و عشرين نفراً، و لم يكن كلّهم من الجبابرة، و كان في زمن طويل من يحكم على مصر يسمّى فرعون». و في مروج الذهب: «قال المسعودي: و الذي اتّفقت عليه التّواريخ - مع تباين ما فيها - أن عدّة ملوك مصر من الفراعنة [و غيرها] اثنان و ثلاثون فرعوناً، و من ملوك بابل ممّن تملك على مصر خمسة، و من ملوك بابل (و من ملوك مآرب و هم العملاقيون خ) و هم العماليق الذين طرأوا (ظهروا خ) إليها من بلاد الشّام أربعة، و من الرّوم سبعة، و من اليونانيّين عشرة، و ذلك قبل ظهور السيّد المسيح ﷺ و ملكها أناس من الفرس من قبل الأكاسرة، و كان مدّة من ملك مصر من الفراعنة و الفرس و الرّوم و العماليق و اليونانيّين ألف (ألفي خ) سنة و ثلاثمئة سنة».

«قال المسعودي: سئلت جماعة من أقباط مصر بالصعيد وغيره من بلاد مصر من أهل الخبرة عن تفسير «فرعون» فلم يخبروني عن معنى ذلك، ولا تحصل لي في لغتهم، فيمكن والله أعلم أن هذا الإسم كان سمة ملوك تلك الأعصار (الأمصارخ) وأن تلك اللغة تغيرت كتغير الفهلوية، وهي الفارسية الاولى إلى الفارسية الثانية، و كاليونانية إلى الرومية، وتغير الحميرية وغير ذلك من اللغات».

و في الخطط المقرزية: «و قال ابن عبد الحكم عن عبدالله بن لهيعة: أول من سكن بمصر بعد أن أغرق الله قوم نوح عليه السلام ببصر بن حام بن نوح، فسكن منف وهي أول مدينة عمرت بعد الطوفان هو وولده وهم ثلاثون نفساً منهم أربعة أولاد قد بلغوا و تزوجوا وهم مصر و فارق و ماج و باج بنو بصر، وكان مصر أكبرهم، فبذلك سميت مافه، و مافه بلسان القبط ثلاثون، وكانت إقامتهم قبل ذلك بسفح المقطم، و نقرأ هناك منازل كثيرة».

و قال بن جر داويه في كتاب المسالك و الممالك: و مدينة منف هي مدينة فرعون التي كان ينزلها و اتخذها سبعين باباً من حديد، و جعل حيطان المدينة من الحديد و الصفر، و فيها كانت الأنهار تجري من تحت سريره و هي أربعة. و يروى أن مدينة منف كانت قناطر و جسوراً بتدبير و تقدير حتى أن الماء ليجري تحت منازلها و أفنيتها، فيحبسونه كيف شاءوا و يرسلونه كيف شاءوا فذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون: «أليس لي ملك مصر و هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون» الزخرف: (٥١).

و كان بها كثير من الأصنام لم تنزل قائمة إلى أن سقطت فيما سقط من الأصنام في الساعة التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصنام يوم فتح مكة بقضيب في يده، و هو يطوف حولها، و يقول: «جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» الإسراء: (٨١) فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه و لا أشار لقفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم إلا وقع، و في تلك الساعة سقطت أصنام الأرض من الشرق إلى الغرب، و بقي أصحابها متعجبين لا يعلمون لها سبباً أوجب سقوطها، و بقيت أصنام مدينة منف ساقطة من ساعته، و فيها الصنمان الكبيران المجاوران للبيت الأخضر الذي كان به صنم

العزیز، وکان من ذهب، و عیناه یاقوتتان لا یقدر علی مثلها ثمّ قطعت الأصنام، و البیت الأخضر من بعد سنة ستّ مائة.

و فی کتاب سکردان السلطان: «قال قتادة: الفراعنة ثلاثة: أوّهم سنان الأشمل، صاحب سارة، کان فی زمن الخلیل بمصر، الثانی الرّیان بن الولید و هو فرعون یوسف الثالث الولید بن مضعب و هو فرعون موسی».

و فیہ: قال ابن أبی حجلة أحمد بن یحیی التلمسانی: «ذکر صاحب کتاب البستان الجامع لتاریخ الزّمان: أنّه کان للترك ملوک یقال لهم: الخاقانیة، و للذّیلم ملوک یقال لهم: الکاسانیة، و للفرس ملوک یقال لهم: الأكاسرة، و للروم ملوک یقال لهم: القیاصرة، و للأنباط ملوک یقال لهم: النّاردة، و للعرب ملوک یقال لهم: التّبابعة، و للقبط ملوک یقال لهم: الفراعنة، بادوا جمیعاً و انقضوا سریعاً، فنسیت أخبارهم، و درست آثارهم، فلم یبق لهم حدیث یروی و لا تاریخ یتلی».

و فیہ: «قال صاعد فی طبقات الامم: إنّ أهل مصر كانوا أهل ملك عظیم فی الدّهور الخالیة، و الأزمان السّالفة، و كانوا أخلاطاً من النّاس ما بین قبطیّ و یونانیّ، و عملتیّ إلاّ أنّ أكثرهم قبط، و أكثر من ملك مصر الغرباء...».

﴿ إقامة بني إسرائيل بمصر و استبداد فرعون ﴾

قال الله تعالى: «فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» يوسف: ٩٩.

نزل يعقوب إسرائيل الله بأولاده مصر في زمن يوسف ﴿عليه السلام﴾ و لما قاموا في مصر، خيرهم فرعون في الأرض التي ينزلون بها، فقالوا - بناءً على تعليم يوسف لهم - : إنهم رعاة ماشية فطلب يوسف ﴿عليه السلام﴾ آنذاك من فرعون ملك مصر أن يسكنهم أرض جاسان أو جاشان وهي في شمال بلبيس من مدنها سفت الحنة الآن، و يقول المؤرخون: إنها نواحي الصالحية، و كانت العلة في طلب يوسف ذلك لهم أنها أرض مراعى، و هم رعاة ماشية، أو طلب ذلك لهم ليبعدهم عن مخالطة المصريين بقدر الإمكان، حتى يكونوا بمنجاة من وثنيتهم حرصاً منه على بقاء ذريتهم على التوحيد، و ذلك أن المصريين كانوا يقذرون الرعاة و لا يخالطونهم لأن ذلك نجاسة لديهم.

فأسكن يوسف أباه و إخوته، و أعطاهم ملكاً في مصر في أفضل الأرض من أرض رعسيس كما أمر فرعون، و عال يوسف أباه و إخوته و كل بيت أبيه و رتب الطعام على حسب الأولاد... و قد عاش يعقوب سبعمائة و أربعين و مائة سنة، و مات على رأس سبع عشرة سنة من قدومه إلى مصر، و بارك إني يوسف «أفرايم و مسني» و دعا لها، و جعلها صاحبي نصيبين كأولاد يعقوب الصلبيين في الأرض المقدسة التي يملكها بنو إسرائيل - وهي أرض فلسطين - و دعا أولاده و باركهم و تنبأهم بما سيلاقي كل

واحد منهم و نسله إجمالاً، و أو صاهم بالإستمساك بالدين: «أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك و إله آبائك إبراهيم و إسماعيل و إسحق إلهاً واحداً و نحن له مسلمون» البقرة: ١٣٣.

و قدمات يعقوب ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ بعد ما أوصى أن يدفن عند أبيه و جدّه، فأمر يوسف ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ الأطباء بتحنيطه، فحنطوه و حمل إلى فلسطين و دفن هناك كما أوصى، أمّا إخوة يوسف فوقعوا على قدميه تائبين مستغفرين لسابق ذنبهم ضارعين خائفين أن يسك عنهم سبب برّه و يزوي عنهم وجه بشاشته بعد أن كان يكرهمهم، مقدرين أنه ما كان يكرهمهم إلا بسبب وجود أبيهم، و قالوا له: إن أبانا أوصانا أن نبلغك أن تصفح عن إسائتنا إليك، و بجعوا له بأنفسهم بالعبوديّة، فبكى يوسف و سكن روعهم، و عرفهم ما في إسائتهم من الخير لشعوب الأرض، عاش يوسف إلى أن بلغت سنّه عشراً و مائة سنة، فحنطوه و وضعوه في تابوت، و بقي محفوظاً إلى أن أخذه بنو إسرائيل في خروجهم من مصر.

و كان ذلك على عهد «الملوك الرّعاة» ثمّ دار الزّمان، و ضرب الدهر ضرباته، و جاءت الأسرة الثامنة عشر المصرية، و طردوا ملوك الرّعاة الذين كانوا في مصر، و شغلوا من تاريخها نحو أربعة قرون - من الأسرة الرّابعة عشرة إلى الأسرة الثامنة عشرة، و جاء أحس الأول، أول ملوك الأسرة الثامنة عشرة الذين طردوا (ملوك الرّعاة) فطرّد أحس الرّعاة و مزّقهم كلّ ممزّق، و شرّدهم كلّ مشرّد، و بنو إسرائيل في أمكنتهم، و كان بين و رودهم إلى مصر، و خروجهم منها على يد موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ خمس عشرة سنة و مائة سنة.

ثمّ جاء رعمسيس الثاني، فملك لمصر و هو لا يعرف يوسف و لا فضله على مصر و غيرها، فرأى أن بني إسرائيل يتضاعف عددهم و يتزايد نسلهم، فخاف أن يكون عوناً لأعداء مصر، فأراد أن يقتل كلّ ذكر من أولادهم حتّى لا يكثر عددهم، و يكون منهم ما يحذر على مصر و المصريين، و استخدمهم في أشقّ الأعمال لإضعاف قوتهم و أمعن في تفريقهم شيعاً و أحزاباً...

قال الله تعالى: «إنّ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنّه كان من المفسدين» (القصص: ٤).

وقيل: إنّ الكهنة أخبروا فرعون بأنّ زوال ملكه سيكون على يد مولود لبني إسرائيل، فأمر بقتل كلّ ذكر من أولادهم حتّى لا يكثر عددهم، وأسرع الموت في الشيوخ الكبار منهم من جراء إرهابهم في العمل، فدخل رؤساء القبط على فرعون، و قالوا له: إنّ الموت وقع في الكبار من بني إسرائيل، وأنت تقتل صغارهم فيوشك أن يقع العمل علينا، ولا يبقى أحد للخدمة غيرنا، فأمر أن يقتل الغلمان سنة و يتركوا سنة حتّى لا يهلك أبناء إسرائيل... وفي السنّة التي لا يقتل فيها أحد من الغلمان ولد هارون فترك و شأنه، و تربى في أحضان والديه، و أمّا موسى عليه السلام فقد صادفت ولادته العام الذي يذبح فيه الأطفال، فلما ولدت أمّه خبأته عن العيون فلم يتسرّب خبره إلى فرعون. أمر فرعون قابلي المصريين، و كان إسم إحداهما: «شفرة» و الثانية «فوعة» بقتل كلّ ذكر تلده عبرانية، و أمّا البنت فتبقي، فلم تفعل ما أمرتا به، و لمّا سئلهما قالتا له: إنّ العبرانيات قويّات، فهنّ يلدن قبل أن تأتي القابلة، و كان ذلك الملك أمر بإذلال العبرانيين و تسخيرهم في عمل اللّبن و البناء و غير ذلك من الأعمال الشاقّة، و وكلّ بهم من يتبعهم حتّى لا يجدوا مسّ الرّاحة، رجاء أن يقلل ذلك من نسلهم، فلم يفد ذلك فرعون و جنوده فائدة لأنّ العبرانيات كنّ يحملن كثيراً، ثمّ أمر فرعون طاغي مصر، جنوده و المتدخلين في الأعمال أن يلقوا كلّ ذكر من أولاد العبرانيين في النهر ليوت.

في تاريخ الطبريّ: عن ابن إسحق قال: قبض الله يوسف عليه السلام و هلك الملك الذي كان معه الرّيان بن الوليد، و توارثت الفراعنة من العماليق ملك مصر، فنشر الله بها بني إسرائيل، و قبر يوسف حين قبض كما ذكر لي في صندوق من مرمر في ناحية من التّيل في جوف الماء، فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي الفراعنة، و هم على بقايا من دينهم ممّا كان يوسف و يعقوب و إسحق و إبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام متمسّكين به حتّى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه، و لم يكن منهم فرعون أعتى منه على الله و لا أعظم قولاً و لا أطول عمراً في ملكه منه، و لم يكن من الفراعنة فرعون أشدّ غلظة و لا

أقسى قلباً ولا أسوء ملكة لبني إسرائيل منه، يعذبهم فيجعلهم خدماً و خولاً و صنفهم في أعماله...

فصنف بينون، و صنف يحرثون، و صنف يزرعون له، فهم في أعماله، و من لم يكن منهم في صنعة له من عمله، فعليه الجزية، فسامهم كما قال الله سوء العذاب، و فيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه، و قد استنكح منهم امرأة يقال لها: آسية ابنة مزاحم من خيار النساء المعدودات، فعمر فيهم، و هم تحت يديه عمراً طويلاً يسومهم سوء العذاب، فلما أراد الله أن يفرج عنهم و بلغ موسى ﴿ﷺ﴾ الأشد أعطى الرسالة.

قال: و ذكر لي أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجم فرعون و حزاته إليه، فقالوا: تعلم أنا نجد في علمنا أن مولوداً من بني إسرائيل قد أظلك زمانه الذي يولد فيه، يسلبك ملكك و يغلبك على سلطانك، و يخرجك من أرضك و يبدل دينك، فلما قالوا له ذلك أمر بقتل كل مولود يولد من بني إسرائيل من الغلمان، و أمر بالنساء يستحيين، فجمع القوابل من نساء أهل مملكته، فقال هن: لا يسقطن على أيديكن غلام من بني إسرائيل إلا قتلتموه فكن يفعلن ذلك و كان يذبح من فوق ذلك من الغلمان و يأمر بالحبال، فيعذبون حتى يطرحن ما في بطونهن.

و فيه: عن ابن مسعود و عن ناس من أصحاب رسول الله ﴿ﷺ﴾ كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر، فأحرقت القبط، و تركت بني إسرائيل، و أخرجت بيوت مصر، فدعا السحرة و الكهنة و القافة و الحازة فسئلهم عن رؤياه فقالوا له: يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه يعنون بيت المقدس رجل يكون على وجهه هلاك مصر، فأمر ببني إسرائيل أن لا يولد لهم غلام إلاذبحوه، و لا يولد لهم جارية إلا تركت، و قال للقبط انظروا ممالئكم الذين يعملون خارجاً فادخلوهم و اجعلوا بني إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة، فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم و أدخلوا غلمانهم، فذلك حين يقول الله: «إن فرعون علا في الأرض» يقول: تجر في الأرض «و جعل أهلها شيعاً» يعني بني إسرائيل حين جعلهم في الأعمال القذرة «يستضعف طائفة منهم يذبح

أبناءهم» فجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح، فلا يكبر الصّغير، و قذف الله في مشيخة بني إسرائيل الموت، فأسرع فيهم فدخل رأس القبط على فرعون، فكلموه فقالوا: إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت، فيوشك أن يقع العمل على غلماننا نذبح أبناءهم فلا يبلغ الصغار ونفي الكبار، فلو أنك تبتقي من أولادهم؟ فأمر أن يذبحوا سنة، و يتركوا سنة، فلمّا كان في السنة التي لا يذبحون فيها وُلد هارون فترك، فلمّا كان في السنة التي يذبحون فيها حملت أم موسى بموسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾...

و في كتاب سكردان السلطان: «و كان فرعون قد استعبد بني إسرائيل و اتخذهم خدماً في الإشغال، فطائفة بينون، و طائفة يزرعون، و طائفة ينحتون السّواري، و طائفة يضربون اللّبن، و طائفة ينقلون الحجارة، و النّساء يغزلن الكتان و ينسجن، و الضّعفاء جعل عليهم ضريبة يؤدّونها في كلّ يوم، فمن غربت عليه الشّمس و لم يؤدّ ضريبته غلّت يمينه في عنقه شهراً».

و فيه: «و كان فرعون يجني خراج مصر كلّ سنة مائة ألف ألف دينار، فيأخذ الرّبع من ذلك لنفسه و أهله و بيت ماله، و الرّبع الثّاني لوزرائه و أمرائه و كتّابه و جنده، و يكنز الرّبع الثّالث ذخيرة، و يصرف الرّبع الرّابع في حفر الخلدجان، و مدّ التّرع، و عمل الجسور، و مصالح الأرض...».

قال الله تعالى: «و إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم و يستحيون نساءكم و في ذلكم بلاء من ربّكم عظيم» البقرة: (١٤١).

و في العلل: بإسناده عن أبان الأحمر قال: سئلت أبا عبد الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ عن قول الله عزّ و جلّ: «فرعون ذي الأوتاد» لأيّ شيء سُمّي ذي الأوتاد؟ قال: لأنّه كان إذا عذب رجلاً بسطه على الأرض على وجهه، و مديديه و رجليه، فأوتدها بأربعة أوتاد في الأرض، و ربّما بسطه على خشب منبسط فوئدر جليه و يديه بأربعة أوتاد، ثمّ تركه على حاله حتّى يموت، فسماه الله عزّ و جلّ: «فرعون ذا الأوتاد لذلك».

و في الدر المنثور: قال ابن عبّاس: «أول من صلب و قطع الأيدي و الأرجل

﴿ رسالة موسى ﷺ إلى فرعون طاغي مصر ﴾

قال الله عزّوجل: «هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربّه بالواد المقدّس طوى
إذهب إلى فرعون إنّه طغى» التّازعات: ١٥-١٧).

وقال: «ولقد فتّنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلىّ عبادالله
إنّي لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إنّي آتيكم بسُلطان مبین» ١٧-١٩).
وقد ملك فرعون مصر دهرًا طويلًا ممتعًا بالسّلامة، واستعبد بني إسرائيل و
استكبر و طغى حتّى قال «أنا ربّكم الأعلى» التّازعات: ٢٤) وقال: «يا أيّها الملأما علمت
لكم من إله غيري» القصص: ٣٨) وقال لموسى ﷺ: «لئن اتّخذت إلهًا غيري لأجعلنك
من المسجونين» الشعراء: ٢٩).

وقد أمضى موسى ﷺ السنين المتفق عليها في خدمة شعيب النّبي ﷺ ثمّ
توجّه بأهله نحو الجنوب حتّى أدرك طور سيناء، وفي ليلة مباركة أراد الله أن يخصّ
موسى ﷺ بكرامته ونبوّته وكلامه، ثمّ قال له ربّه: إذهب إلى فرعون لتبلغه الرّسالة
الإلهيّة، فقد جاوز الحدّ في الطّغيان والجبروت... ولما كانت مواجهة فرعون تستدعي
الشّجاعة ورباطة الجأش فقد سئل موسى ﷺ ربّه أن يشرح صدره ليحتمل ما
يواجهه من صعاب ويسهّل عليه الأمر وأن يعينه على البيان والإفصاح، وأن يجعل
أخاه هارون مساعدًا له في رسالته الشّاقّة، وأن يعينه على عبادته، وقد أجاب الله تعالى
دعائه وأعطاه كلّ ما سئل...

فأعدَّ الله تعالى موسى ﴿عليه السلام﴾ لرسالته وأجابه إلى ما سئل، فبعث معه أخاه هارون وأمره أن يذهب هو وأخوه إلى فرعون طاغي مصر، مؤيدين بالآيات والمعجزات، ونهاهما عن الفتور والتقصير في ذكر الله جلّ وعلا وتبليغ رسالته، وأمرهما أن يقصدا فرعون بالذات لأنّه هو الذي طغى.

وكان فيما بلغه موسى ﴿عليه السلام﴾ لفرعون أن يسمح بخروج بني إسرائيل معه إلى فلسطين، وأن لا يعلوا على الله تعالى.

وقد افردت قصة موسى ﴿عليه السلام﴾ عن قصص الأنبياء السابقين لأنّ قصصهم جميعاً طبع على غرار واحد إذ كلهم أرسل لامته، وقد كذّبتهم وحلّ بهم العذاب، وأمّا موسى ﴿عليه السلام﴾ فقد أرسل لغير قومه، وكانت معجزته ظاهرة واضحة، وآمن به أكثر قومه، ومن هنا بعث موسى ﴿عليه السلام﴾ إلى فرعون وملئه دون قومه لأنّه أرسل لإنقاذ بني إسرائيل من فرعون وكيده، والذين استعبدتهم هو فرعون وأشرافه وبطانته، أمّا الشعب فكانوا مستعبدين كذلك على أنّ فرعون وملائه المستكبرين لو آمنوا لآمن الشعب كلهم...

قال موسى ﴿عليه السلام﴾ لفرعون وملائه: «أن أدوا إلى عباد الله» أي بني إسرائيل حتى يذهبوا إلى أوطانهم، ومولد آبائهم الأرض المقدّسة، وذلك أنّ يوسف ﴿عليه السلام﴾ لما توفّي وانقرض الأسباط غلب فرعون على نسلهم واستعبدتهم في الأعمال الشاقّة، وكانوا يؤدّون إليه الجزاء فاستنقذهم الله بموسى ﴿عليه السلام﴾ كما أخبر به يوسف ﴿عليه السلام﴾ إذ قال لبني إسرائيل: إنكم لن تزالوا في العذاب حتى يأتي غلام جعد من ولد لاوي بن يعقوب، يقال له: موسى بن عمران، فلما طال الأمر على بني إسرائيل ضجّوا وأتوا شيخاً منهم، فقال لهم: كأنكم به؟ فبيناهم من ذلك إذ وقف عليهم موسى ﴿عليه السلام﴾ فلما رآه الشيخ عرفه بالصفة، فقال له: ما اسمك؟ فقال: موسى، قال: أين من؟ قال: ابن عمران، فقام هو والقوم وقبلوا يديه ورجليه واتّخذهم شيعة.

وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر، واليوم الذي دخل فيه موسى ﴿عليه السلام﴾ أربعمئة عام.

وقد طلب هنا موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ من فرعون أمرين: الأوّل: إرسال بني إسرائيل معه. والثاني: الدّعوة إلى التّوحيد والإقرار بربوبية الله تعالى. لأنّ كلّ نبيّ داع إلى توحيد الله تعالى كما حكى الله عزّ وجلّ عن فرعون حين قال لموسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون» المؤمنون: ٤٧) فالآية الكريمة تصرّح على أنّ موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ دعا فرعون وملائته إلى الإيمان خلافاً لمن قال: إنّه لم يدعهم إلى الإيمان ولا الإلتزام بشرعه.

في نهج البلاغة - في الخطبة القاصعة - قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «فإنّ الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليآئه المستضعفين في أعينهم، ولقد دخل موسى ابن عمران ومعه أخوه هارون صلّى الله عليهما على فرعون وعليهما مدارع الصّوف وبأيديهما العِصِيّ، فشرطاله إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزّه، فقال: ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العزّ وبقاء الملك، وهما بما ترون من حال الفقر والذلّ، فهلاًّ ألقى عليهما أساور من ذهب؟ إعظماً للذهب وجمعه، واحتقاراً للصّوف ولبسه.

ولو أراد الله سبحانه لأنبيآئه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان، ومعادن العقيان، ومغارس الجنان، وأن يحشر معهم طيور السّماء ووحوش الأرض لفعل، ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء، وإضحلتّ الأنبياء ولما وجب للقابلين أجور المبتلين، ولا استحقّ المؤمنون ثواب المحسنين، ولا لزمّت الأسماء معانيها، ولكنّ الله سبحانه جعل رسله أولى قوّة في عزائمهم، وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم، مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنيّ، وخصاصة تملأ الأبصار والأسماع أذى.

ولو كانت الأنبياء أهل قوّة لا ترام، وعزّة لا تضام، وملك تمتدّ نحوه أعناق الرّجال وتشدّ إليه عقّد الرّحال لكان ذلك أهون على الخلق في الإعتبار، وأبعد لهم من الإستكبار. ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم، أو رغبة مائلة بهم، فكانت النيّات مشتركة، والحسنات مقتسمة، ولكنّ الله سبحانه أراد أن يكون الإتباع لرسله، والتّصديق بكتبه، والخشوع لوجهه، والإستكانة لأمره، والإستسلام لطاعته، أموراً له خاصّة لا تشوبها

من غيرها شائبة، وكلما كانت البلوى والإختبار أعظم، كانت المثوبة والجزاء أجزل...»
الخطبة.

و في البحار - عن تفسير العياشي - عن الفضل بن أبي قرّة قال: سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول: «أوحى الله إلى إبراهيم أنه سيولدك، فقال لسارة، فقالت: «أألدو أنا
عجوز؟» فأوحى الله إليه: أنها ستلد و يعذب أو لادها أربعمأة سنة بردها الكلام على،
قال: فلما طال على بني إسرائيل العذاب ضجّوا و بكوا إلى الله أربعين صباحاً، فأوحى الله
إلى موسى و هارون عليهما السلام يخلصهم من فرعون، فحطّ عنهم سبعين و مائة سنة.
قال: و قال أبو عبدالله عليه السلام: هكذا أنتم لو فعلتم لفرّج الله عنا، فأما إذ لم تكونوا فإنّ
الأمر ينتهي إلى منتهاه».

و فيه - عن قصص الأنبياء - بالإسناد عن حفص بن غياث عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: «إنّ فرعون بنى سبع مدائن فتحصّن فيها من موسى، فلما أمره الله
يأتي فرعون جائه و دخل المدينة، فلما رآته الأسود بصبغت بأذناها و لم يأن مدينة إلاّ
انفتح له حتّى انتهى إلى التي هو فيها، فقعده على الباب و عليه مدرعة من صوف و معه
عصاه، فلما خرج الآذن قال له موسى عليه السلام: إني رسول ربّ العالمين إليك، فلم يلتفت،
فضرب بعصاه الباب فلم يبق بينه و بين فرعون باب إلاّ انفتح فدخل عليه، و قال: أنا
رسول ربّ العالمين، فقال: إئتني بآية، فألقى عصاه و كان لها شعبتان فوقعت إحدى
الشعبتين في الأرض، و الشعبه الاخرى في أعلى القبّة، فنظر فرعون إلى جوفها و هي
تلتهب ناراً و أهوت إليه، فأحدث فرعون و صاح:

يا موسى خذها، و لم يبق أحد من جلساء فرعون إلاّ هرب، فلما أخذ موسى
العصا، و رجعت إلى فرعون نفسه همّ بتصديقه، فقام إليه هامان، و قال: بينا أنت إله تعبد
إذ أنت تابع لعبد؟ و اجتمع الملائق قالوا: هذا ساحر عليم، فجمع السحرة لميقات يوم
معلوم، فلما ألقوا حبالهم و عصيهم ألقى موسى عصاه فالتقمتها كلّها، و كان في السحرة
إثنان و سبعون شيخاً خرّوا سجّداً ثمّ قالوا لفرعون: ما هذا سحرٌ لو كان سحراً لبقيت
حبالنا و عصيتنا، ثمّ خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل يريد أن يقطع بهم البحر فأنجى الله

موسى ومن معه، و غرق فرعون و من معه، فلما صار موسى في البحر إتبعه فرعون و جنوده، فتهيب فرعون أن يدخل البحر، فمثل جبرئيل على ماديانة، و كان فرعون على فحل، فلما رأى قوم فرعون الماديانة إتبعوها، فدخلوا و غرقوا (فلما رأى فحل فرعون الماديانة اتبعها و أتبعوه قومه فدخلوا البحر و غرقوا ظ) و أمر الله البحر فلفظ فرعون ميّناً حتى لا يظنّ أنه غائب و هو حيّ، ثمّ إن الله تعالى أمر موسى أن يرجع ببني إسرائيل إلى الشّام، فلما قطع البحر بهم مرّ على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: «يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم الهة قال إنكم قوم تجهلون» ثمّ ورث بنو إسرائيل ديارهم و أموالهم، فكان الرّجل يدور على دور كثيرة و يدور على النّساء».

قوله ﴿عِجْمِي﴾: «الأسود» جمع الأسد التي كانت على باب المدينة. و «ماديانة» لفظ عجميّ يقال للأنثى من الخيل، و «لفظ فرعون ميّناً»: رماه و طرحه ميّناً.

و في تفسير القميّ: بإسناده عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ﴿عِجْمِي﴾ قال: «لما بعث الله تعالى موسى إلى فرعون فأتى بابه، فاستأذن عليه، فلم يؤذن له، فضرب بعصاه الباب، فاصطكّت الأبواب مفتحة، ثمّ دخل على فرعون فأخبره أنه رسول الله و سئله أن يرسل معه بني إسرائيل، فقال له فرعون كما حكى الله: «ألم نربك فينا وليداً و لبثت فينا من عمرك سنين و فعلت فعلتك التي فعلت» أي قتلت الرّجل «و أنت من الكافرين» يعني كفرت نعمتي قال موسى كما حكى الله: «فعلتها إذاً و أنا من الضالّين ففررت منكم» إلى قوله -: «أن عبّدت بني إسرائيل» فقال فرعون: «و ما ربّ العالمين» إنّما سئله عن كيفية الله فقال موسى: «ربّ السّموات و الأرض و ما بينهما إن كنتم مومنين».

فقال فرعون متعجباً لأصحابه: «ألا تستمعون»؟ أسئله عن كيفية فيجيبني عن الخلق، فقال موسى: «ربّكم و ربّ آبائكم الأولين» ثمّ قال لموسى: «لئن اتّخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» قال موسى ﴿عِجْمِي﴾: «أو لو جئتك بشيء مبین» قال فرعون: «فأت به إن كنت من الصّادقين فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین» فلم يبق أحد من جلساء فرعون إلّا هرب، و دخل فرعون من الرّعب ما لم يملك نفسه، فقال فرعون: يا موسى أنشدك الله (بالله خ) و بالرّضاع إلّا ما كفتها عني، فكفها ثمّ «نزع يده فإذا هي

بيضاء للناظرين» فلما أخذ موسى العصا رجعت إلى فرعون نفسه، وهمّ بتصديقه، فقام إليه هامان، فقال له: بينما (بيننا) أنت إله تُعبد إذ صرت تابِعاً لعبد؟!...

و في المجمع: روى عن أبي جعفر (عليه السلام) - حديث طويل - قال: «لما رجع موسى إلى امرأته قالت: من أين جئت؟ قال: من عند ربّ تلك النّار، قال: فغدا إلى فرعون، فوالله لكأنّي أنظر إليه طويل الباع ذو شعر آدم، عليه جبّة من صوف، عصاه في كفه مربوط حقوه بشريط، نعله من جلد حمار، شراكها من ليف، فقيل لفرعون: إنّ على الباب فتى يزعم أنّه رسول ربّ العالمين، فقال فرعون لصاحب الأسد: خلّ سلاسلها، و كان إذا غضب على أحد خلاها فقطعته، فخلاها، و قرع موسى الباب الأوّل، و كانت تسعة أبواب، فلما قرع الباب الأوّل انفتح له الأبواب التسعة، فلما دخل جعلن يبصبن تحت رجله كأنهنّ جراء، فقال فرعون لجلسائه: رأيتم مثل هذا قطّ؟ فلما أقبل إليه قال: «ألم نربك فينا وليداً - إلى قوله - و أنا من الضّالّين» فقال فرعون لرجل من أصحابه: قم فخذ بيده، و قال للآخر: اضرب عنقه، فضرب جبرئيل بالسّيف حتى قتل ستّة من أصحابه، فقال: خلّوا عنه، قال: فأخرج يده فإذا هي بيضاء قد حال شعاعها بينه و بين وجهه، و ألقى العصا، فإذا هي حيّة فالتقمت الأيوان بلحيها، فدعاه: أن يا موسى أقلني إلى غد، ثمّ كان من أمره ما كان...».

قوله (عليه السلام): «بشريط» الشّريط: خوص مفتول يشترط به السّريير و نحوه. و «يبصبن» بصص الكلب: حرّك ذنبه، و التّبصص: التملّق. و «جراء» جمع الجرو: صغير كلّ شيء، و غلب على ولد الكلب و الأسد.

و في تاريخ الطبري: عن السّدي: «فأقبل موسى إلى أهله فسار بهم نحو مصر حتّى أتاها ليلاً فتضيّف على أمّه و هو لا يعرفهم، فأتاها في ليلة كانوا يأكلون فيها الطّفشيل فنزل في جانب الدّار فجاء هارون، فلما أبصر ضيفه سئل عنه أمّه فأخبرته أنّه ضيف، فدعاه فأكل معه فلما أن قعدا تحدّثا فسئله هارون من أنت قال: أنا موسى، فقام كلّ واحد منها إلى صاحبه، فاعتنقه فلما أن تعارفا قال له موسى يا هارون إنطلق معي إلى فرعون إنّ الله قد أرسلنا إليه، فقال هارون: سمعاً و طاعة، فقامت أمّها فصاحت، و

قالت أنشد كما الله أن لا تذهبا إلى فرعون فيقتلكما فايبا فانطلقا إليه ليلاً فاتيا الباب فضرباه ففزع فرعون و فزع البواب، و قال فرعون: من هذا الذي يضرب بابي في هذه الساعة، فأشرف عليها البواب فكلمهما، فقال له موسى: إنا رسول رب العالمين، ففزع البواب، فأتى فرعون فأخبره فقال:

إِنَّ ههنا إنساناً مجنوناً يزعم أنه رسول رب العالمين قال: أدخله، فدخل، فقال: إني رسول رب العالمين أن أرسل معي بني إسرائيل، فعرفه فرعون، فقال: «ألم نربك فينا و ليداً و لبثت فينا من عمرك سنين و فعلت فعلتك التي فعلت و أنت من الكافرين» معنا على ديننا هذا الذي تعيب «قال فعلتها إذاً و أنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً - و الحكم النبوة - و جعلني من المرسلين و تلك نعمة تمنها على أن عبّدت بني إسرائيل و ربّيتني قبل و ليداً قال فرعون: و ما رب العالمين من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يقول اعطى كل دابة زوجها ثم هدى للنكاح، ثم قال له: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. و ذلك بعد ما قال له من الكلام ما ذكر الله تعالى ذكره قال موسى أو لو جئتك بشيء مبین قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین.

و الثعبان: الذكر من الحيات فاتحة فاها واضعة لحبها الأسفل في الأرض، و الأعلى على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه فلما رآها ذعر منها، و وثب فأحدث و لم يكن يحدث قبل ذلك، و صاح: يا موسى خذها و أنا أو من بك و أرسل معك بني إسرائيل، فأخذها موسى فعادت عصا ثم نزع يده أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء للنّاطرين، فخرج موسى من عنده على ذلك، و أبى فرعون أن يؤمن به، و أن يرسل معه بني إسرائيل، و قال لقومه: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلّي أطلع إلى إله موسى فلما بنى له الصرح إرتقى فوقه، فأمر بنشابة فرمى بها نحو السماء فردّت إليه، و هي ملطخة دماً، فقال: قد قتلت إله موسى».

وفي تفسير العياشي: عن يونس بن ظبيان قال: قال: «إن موسى و هارون حين

دخلا على فرعون لم يكن في جلسائه يومئذ ولد سفاح، كانوا ولد نكاح كلهم، ولو كان فيهم ولد سفاح لأمر بقتلها، فقالوا: أرجه وأخاه، وأمره بالتأني والنظر، ثم وضع يده على صدره قال: وكذلك نحن لا ينزع إلينا إلا كل خبيث الولادة».

قوله: «لا ينزع إلينا» من نزع القوس كناية عن القصد بالشر.

و في البحار: «و قال محمد بن إسحق بن يسار: خرج موسى لما بعثه الله حين قدم مصر على فرعون هو وأخوه هارون حتى وقف على باب فرعون يلتمسان الإذن عليه و هما يقولان: إنا رسول ربّ العالمين، فأذنوا لنا (هذا الرجل خ) فكنا سنتين يغدوان إلى بابه، و يروحان لا يعلم بهما و لا يجترىء أحد على أن يخبره بشأنها حتى دخل عليه بطال له يلعب عنده و يضحكه، فقال له: أيها الملك إنّ على بابك رجلاً (رجلين خ) يقولان قولاً عجيباً، يزعمان أنّ لهما إلهاً غيرك، فقال: بيابي؟ أدخلواهما، فدخل موسى و معه هارون على فرعون.

قالوا: فلما أذن فرعون لموسى و هارون دخلا عليه، فلما وقفا عنده دعا موسى بدعاءً و هو: «لا إله إلاّ الله الحليم الكريم، لا إله إلاّ الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السّموات السّبع، و ربّ الأرضين السّبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم و سلام على المرسلين و الحمد لله ربّ العالمين. اللهمّ إني أدرك (أدرء بك خ) في نحره و أعوذ بك من شرّه، و أستعين بك عليه فاكفنيه بما شئت».

قال: فتحول ما بقلب موسى من الخوف أمناً، و كذلك من دعا بهذا الدعاء و هو خائف آمن الله خوفه، و نفس كربته، و هوّن عليه سكرات الموت.

ثمّ قال فرعون لموسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: من أنت؟ قال: أنا رسول ربّ العالمين، فتأمله فرعون فعرفه فقال له: «ألم نربك فينا وليداً و لبثت فينا من عمرك سنين...».

و فيه: و في بعض الروايات: أنّ موسى و هارون لما انصرفا من عند فرعون أصابهما المصّر في الطريق، فأتيا على عجوز من أقرباء أمهما، و وجّه فرعون الطلب في أثرهما، فلما دخل عليهما الليل نا ما في دارها و جاءت الطلب إلى الباب و العجوز منتبهة، فلما أحست بهم خافت عليهما، فخرجت العصا من صير (جانب خ) الباب و العجوز

تنظر إليها، فقاتلتهم حتى قتلت منهم سبعة أنفس، ثم عادت و دخلت الدار، فلما إنتبه موسى و هارون أخبرتهما بقصة الطلب و نكاية العصا منهم (فيهم خ) فأمنت بهما و صدقتهما».

وقال زيد بن عمرو بن نفيل:

و أنت الذي من فضل منّ و رحمة	بعثت إلى موسى رسولاً منادياً
فقلت له فاذهب و هارون فادعوا	إلى الله فرعون الذي كان طاغياً
و قولاً له هل أنت سويت هذه	بلا و تد حتى استقلّت كما هيا
و قولاً له أنت رفعت هذه	بلا عمد أو فوق ذلك بانيا
و قولاً له هل أنت سويت و سطها	منيراً إذا ما جنك الليل هادياً
و قولاً له من يرسل الشمس غدوة	فيصبح مامست من الأرض ضاحياً
و قولاً له من انبت الحبّ في الثرى	فيصبح منه العشب يهتزّ رابياً
و يخرج منه حبة في رؤسه	فني ذاك آيات لمن كان واعياً

﴿ فرعون مصر وإدعائه الألوهية و الربوبية لنفسه ﴾

قال الله جلّ و علا: «إذهب إلى فرعون إنه طغى - فقال أنا ربكم الأعلى»

التازعات: ١٧-٢٤).

وقال: «و قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري» القصص: ٣٨).

وقال: «قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» الشعراء: ٢٩).

و من تدبّر أحوال الملوك و السلاطين، و الحكّام و الأمراء و القادة و الرؤساء... قديماً و حديثاً يجد أكثرهم أنّهم يغتنمون الفرصة من جهالة عامّة النّاس، فيحيطون أنفسهم بهالة من التّنزيه و التّقديس... و يضعون مكانتهم في إطار من الربوبية و الإلهية و الولاية المطلقة... لا جهلاً منهم بأنهم أناس لا يختلفون عن غيرهم، و لكنهم يفعلون ذلك تمويهاً على العامّة حتّى يأمنوا غائلة الثورات الهوج من الذين يطمعون في تبوء عرش الملك، مقدّرين أنّ ذلك التّقديس يحول بين النّازعين إلى الثّورة و بين ما يشتهون... و هذه كانت حال نمرود. في عهد إبراهيم، و حال الذين أتوا بعد موسى بن عمران من ملوك اليونان ثمّ الرّومان كما كانت حال الفراعنة في مصر غالباً و رأسهم فرعون موسى إدعى الربوبية و الألوهية تدينّ الامّة المصرية بعبادته و تدعن بقداسته، و قد فجأه من موسى أمر لا يقّره و لا يرضاه، و هو محاولة إنزاله عن عرش الربوبية.

في الخصال: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أملى الله عزّ و جلّ لفرعون ما

بين الكلمتين أربعين سنة ثمّ أخذه الله نكال الآخرة و الاولى، و كان بين أن قال الله عزّ و

جلّ لموسى و هارون: «قد أُجيبت دعوتكما» و بين أن عرفه الله الإجابة أربعين سنة. ثمّ قال: قال جبرئيل: نزلت ربّي في فرعون منزلة شديداً، فقلت: يا ربّ تدعه، و قد قال: «أنا ربّكم الأعلى»؟ فقال: إنّما يقول مثل هذا عبد مثلك».

في قوله ﴿عَلَيْهِ﴾: «الكلمتين» و جهان: أحدهما - أن يكون المراد بهما قوله تعالى: «قد أُجيبت دعوتكما» و أمره بإغراق فرعون. ثانيهما - أن يكون المراد بهما قوله فرعون: «أنا ربّكم الأعلى» و قوله: «ما علمت لكم من إله غيري» و معنى «أخذه الله...»: نكل الله به نكال الآخرة بأن يعذّبه في الدار الآخرة بالنار، و نكال الاولى بأن أغرقه في الحياة الدنّيا بالبحر. و من المحتمل أن يكون المعنى: فعاقبه الله بكلمته الآخرة: «أنا ربّكم الأعلى» و بكلمته الاولى: «ما علمت لكم من إله غيري» أو بالعكس. فنكل به نكال هاتين الكلمتين. و ما بينهما أربعون سنة.

و في المجمع: عن ابن عباس: قال: قال موسى ﴿عَلَيْهِ﴾: أمهلت فرعون أربعين سنة و هو يقول: «أنا ربّكم الأعلى» و يجحد رسلك، و يكذب بآياتك؟! فأوحى الله تعالى إليه: إنّ كان حسن الخلق، سهل الحجاب، فأحبت أن اكافيه، و روى أبو بصير عن أبي جعفر ﴿عَلَيْهِ﴾ قال: قال رسول الله ﴿عَلَيْهِ﴾: قال جبرئيل: قلت: يا ربّ تدع فرعون، و قد قال: «أنا ربّكم الأعلى»؟ فقال: إنّما يقول هذا مثلك من يخاف الفوت.

و قوله: «نزلت ربّي...» أي راجعته في أمر فرعون و سئلته مرّة بعد أخرى، و هو مفاعلة من النزول عن الأمر أو من النزال في الحرب و هو تقابل القرنين.

و في الدرّ المنثور: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﴿عَلَيْهِ﴾ كلمتان قالهما فرعون: «ما علمت لكم من إله غيري» و قوله: «أنا ربّكم الأعلى» قال: كان بينهما أربعون عاماً، فأخذه الله نكال الآخرة و الاولى».

و في كتاب المخلاة للشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه: في حديث: قال: دخل موسى ﴿عَلَيْهِ﴾ على فرعون فقال: آمن و لك الجنة، و لك ملكك، فقال: حتّى أشاور هامان، فشاوره في ذلك، فقال له: بينما أنت إله تُعبّد إذ صرتَ تُعبّد؟ فأنف و استكبر، و كان بداية ولايته أن سلك بل بالعدل و الإنصاف، و إنّما أهلكه الله حيث اتّخذ بطانة سوء

فاسقين، مثل هامان و قارون و من ضارعهما، و معلوم أن الله تعالى إذا أراد بملك سوءاً قيّض له قرناًء سوء، و لله درّ القائل حيث يقول:

عن المرء لا تسئل و سل عن قرينه فكلّ قرين بالمقارن يقتدي
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم و لا بصاحب الأردى فتردى مع الرّدى
قال ابن جبير: و كانت مدّة ملك فرعون أربعمأة سنة، و عاش ستمأة و عشرين
سنة لم ير فيها مكروهاً، و لو كان في تلك المدّة جاع يوماً أو حصل له حمى ليلة أو وجع
ساعة لما إدّعى الرّبوبيّة، و لم يزل مخوّلاً في النّعمة حتّى أخذه الله نكال الآخرة و الأولى.
و في بعض التفاسير: انّ إبليس لما سمع قول فرعون: «أنا ربّكم الأعلى» قال: إنّي
لا أطيق أن أسمع ذلك الكلام من هذا الأحمق لأنّي ادّعت خيرة نفسي و علويّ على آدم
و هو المخلوق و قلت: «أنا خير منه خلقتني من نار و خلقتنه من طين» ص: ٧٦ خرجت
من الجنّة و بعدت عن قرب الرّحمة و لعنت إلى يوم القيامة إذ قال الله جلّ و علا لي:
«فاخرج منها فإنّك رجيم و إنّ عليك لعنتي إلى يوم الدين» ص: ٧٧-٧٨ فكيف يجترىء
فرعون إدّعاء علوّ نفسه الخبيث التي ادّعت أنا على علويّ عليها على خالق الكون.
و قد حكى: أن رجلاً لما سمع أن فرعون إدّعى الالوهيّة و الرّبوبيّة، جآئه بطست
من العنب، فقال له: إنّي سمعت أنّك ادّعت الرّبوبيّة و الالوهيّة؟ فقال: نعم! ما علمت لكم
من إله غيري. فقال الرّجل: إنّ خالق الكون خلق هذا العنب، فإذا كنت إلهاً فبدّ له يا
قوتاً، فأخذه فرعون فقال: إنّي أبدله اللّيل الآتي عنياً فأتني بعده حتّى تأخذه يا قوتاً،
فلما أمسى فرعون أمر أن لا يقرب أحد من قصره و سدّ أبوابه ليتفكّر في تبديل العنب يا
قوتاً، فكان متفكراً - حتّى نصف اللّيل - فإذا قرع إبليس بابه، فقال فرعون غضباً: من
أنت؟ فقال إبليس: كيف أنت إله لا تعلم من وراء الباب؟ فقام فرعون و فتح الباب
فراى إبليس و فرح، فقال:

أدخل يا لعين فإنّ وجودك إذاً لازم، فقال إبليس: يدخل اللّعين على من هو
الألعن، فلمّا دخل رأى لديه طستاً من العنب، فقال: يا فرعون ما هذا الطّست و
العنب؟ فحكى ما جرى عليه، فقال فرعون لإبليس: أدركني في هذا الأمر و إلّا صرت

غداً مفتضحاً، فنفخ إبليس في العنب، فصار يا قوتاً، إذ افتعجب فرعون من سرعة عمل إبليس و علمه، فقال: يا إبليس أنت أعلم مني! فقال إبليس: إن الله عزّ وجل لم يقبلني عبداً له مع هذه الأعلمية، وأنت تدّعي الا لوهية و الربوبية مع هذه الحماقة و الجهالة؟! و لو كنت تابعاً لي في الإستكبار و الطغيان، و في الكفر و العصيان لكان لك أن تدّعي خيرة نفسك على المخلوق لا على الخالق، و أنت إدّعت خيرة نفسك على الخالق إذ قلت: «أنا ربكم الأعلى» و على رسوله موسى ﴿عليه السلام﴾ إذ قلت: «أنا خير من هذا الذي هو مهين» الزخرف: ٥٢) و ادّعت الا لوهية لنفسك خاصة إذ قلت: «ما علمت لكم من إله غيري» القصص: ٢٨) و دعوت رسول الله موسى ﴿عليه السلام﴾ إلى ألوهيتك إذ قلت: «لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» الشعراء: ٢٩).

فقد أخطأت في خمسة امور يا فرعون ما أخطأت في واحد منها: ١- الخيرية على الخالق ٢- إدعاء الربوبية ٣- إدعاء الا لوهية. ٤- إنحصار الا لوهية ٥- دعوة الرسول إلى ألوهيتك. فصرت ملعوناً بواحد، فكيف أنت بتلك الخمسة؟! «إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين» الحشر: ١٦).

و كان من حماقة فرعون طاغي مصر و حماقة قومه أنه لما رأى الثعبان من موسى ﴿عليه السلام﴾ إلتجأ إلى قومه، فقال: «أنا ربكم الأعلى» فامنعوني من هذا الثعبان، و من حماقة قومه أنهم لم يتفكروا و أبأنه كيف يكون الأعلى و هو يخاف من الثعبان، و يلتجأ إليهم من خوفه و هو صادق في إدعائه العلو في الربوبية؟؟؟؟!!!

و قال بعض المحققين: إن فرعون لما رأى معجزات موسى ﴿عليه السلام﴾ إلتزم بها، و لكنّه قال - لتحديق قومه و استحمار جنوده حيلة و كيداً - : لو فرض لك يا موسى ربّ فأنا أعلى منه، فإن رسول ربّ موسى ﴿عليه السلام﴾ هو موسى يكون عارياً جائعاً عطشاناً بلا زاد و لا راحلة و لا مركب... ليس له إلا عصا بيده، و التعلان برجله، و قلنسوة في رأسه، و ثوب يستر به بدنه، فليس له غلمان و لا شرطة، و لا جاسوس و لا بليس و لا عدد و لا عدد... و أمّا لي فمستخدمون و هم رسلي، لهم ثياب ثمينة، و مساكن مرتفعة، و مراكب سريعة، و أموال كثيرة و عدد و عدد... و إن علو الربّ بعلو المربوب، فهو موسى هو مربوب

رَبِّهِ، وَأَنْتُمْ مَرْبُوبِي، فَكَمَا تَعْلُونَ عَلَى مُوسَى ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ فَأَنَا أَعْلَى مِنْ رَبِّ مُوسَى..
 قَالَهَا الطَّاعِيَةُ رَئِيسَ الْجُمْهُورَةِ فِرْعَوْنَ مِصْرَ، مَخْدُوعًا بِغَفْلَةِ جَمَاهِيرِهِ وَحِمَاقَتِهِمْ وَ
 جَهَالَتِهِمْ، وَإِذْعَانِهَا وَإِنْقِيَادِهَا الْجَمَاهِيرِ الذَّلِيلَةِ، وَالْمَطِيعَةِ الْمُنْقَادَةِ الْغَافِلَةِ الْحَمَقِ... تَمْطِي
 لِفِرْعَوْنَ ظَهْرَهَا فَيَرْكَبُ، وَتَمُدُّهُ أَعْنَاقُهَا فَيَجْرُ، وَتَحْنِي لَهُ رُؤُوسَهَا فَيَسْتَعْلَى، وَتَتَنَازَلُ لَهُ
 عَنْ حَقِّهَا فِي الْعِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ فَيَطْفَى، وَالْجَمَاهِيرُ تَفْعَلُ هَذَا مَخْدُوعَةً مِنْ جِهَةٍ، وَخَائِفَةً مِنْ
 جِهَةٍ أُخْرَى.

وَهَذَا الْخَوْفُ لَا يَنْبَعُثُ إِلَّا مِنَ الْوَهْمِ، وَإِنَّ الطَّاعِيَةَ وَهُوَ فِرْعَوْنُ فَرْدٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ
 يَكُونَ أَقْوَى مِنَ الْآلُوفِ وَالْمَلَايِينِ لَوْ أَنَّ الْجَمَاهِيرَ شَعَرَتْ بِإِنْسَانِيَّتِهِمْ وَكَرَامَتِهِمْ وَعِزَّتِهِمْ
 وَحُرِّيَّتِهِمْ بَلْ كُلُّ فَرْدٍ مِنَ الْجَمَاهِيرِ هُوَ كَفِّءٌ لِفِرْعَوْنَ الطَّاعِيِ الْبَاغِيِ مِنْ نَاحِيَةِ الْقُوَّةِ، وَ
 لَكُمْ فِرْعَوْنٌ يَخْدَعُهُمْ، فَيُؤْهِمُهُمْ أَنَّهُ يَمْلِكُهُمْ وَيَتَصَرَّفُ فِي أَمْرِهِمْ مَا يَشَاءُ، وَهُوَ لَا يُسْتَلُّ
 عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يَفْعَلُ، وَهُمْ يَسْتَلُونَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْلُوَ عَلَيْهِ،
 فَوَجَدَهُمْ مِنَ الْحِمَاقَةِ وَالْجَهَالَةِ، مِنَ الْبِلَادَةِ وَالسَّفَاهَةِ، وَمِنَ الْغَفْلَةِ وَالذَّلَّةِ، وَمِنَ خَوَاءِ
 الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ مَا جَرَّ بِهِ عَلَى قَوْلِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الْكَافِرَةِ الْفَاجِرَةِ: «أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى».
 وَ مَا كَانَ فِرْعَوْنُ طَاعِيِ مِصْرَ لِيَقُولَهَا أَبَدًا لَوْ وَجَدَ الْجَمَاهِيرُ مُؤْمِنَةً كَرِيمَةً، حُرِّيَّةً،
 عَزِيزَةً وَاعِيَةً تَعْرِفُ أَنَّ فِرْعَوْنَ عَبْدٌ ضَعِيفٌ ذَلِيلٌ، حَقِيرٌ، عَاجِزٌ لَيْسَ إِلَّا فَرْدٌ مِنَ الْبَشَرِ
 لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، بَلْ خَوْفُهُ أَكْثَرُ وَأَكْثَرُ مِنْ خَوْفِنَا كَمَا هُوَ حَالُ الطَّغَاةِ وَالظُّلْمَةِ، وَحَالُ
 الْبَغَاةِ وَالْفَجْرَةِ فِي كُلِّ ظَرْفٍ لَا يَأْمَنُونَ مِنْ أَحَدٍ، وَإِنْ كَثُرَتْ جِيُوشُهُمْ وَسَيُوفُهُمْ وَ
 عُدَدُهُمْ... فَهُمْ يَخَافُونَ مِنْ فَرَشٍ يَنَامُونَ عَلَيْهَا، وَيَخَافُونَ مِنْ بِيُوتٍ يَنَامُونَ فِيهَا، وَ
 يَخَافُونَ مِنَ الْبَسَةِ يَلْبَسُونَهَا، وَيَحْذَرُونَ مِنْ أَغْذِيَةٍ يَأْكُلُونَهَا، وَيَحْذَرُونَ مِنْ مَاءٍ يَشْرَبُونَ
 مِنْهُ وَيَخَافُونَ... إِلَّا مِنَ اللَّهِ جَلٍّ وَعَلَا فَلَمَّا لَمْ يَخَافُوا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يَخَافُونَ مِمَّا سِوَاهُ حَتَّى
 مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَأَبْنَاءِهِمْ...

وَكَانَ فِرْعَوْنٌ يَدَّعِي أَوْلًا بِالْعُلُوِّ فِي الرَّبُوبِيَّةِ بِاسْتِعْمَالِ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ، وَهُؤُلَاءِ
 السَّفَلَةُ كَانُوا يَتَوَهَّمُونَ أَنَّ تَرْبِيَّتَهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ، وَصَلَاحَ أُمُورِهِمْ فِي حَيَاتِهِمْ وَحِفْظَ شَرَفِهِمْ
 وَكَرَامَتِهِمْ، وَسُودَدَهُمْ بِيَدِ فِرْعَوْنَ طَاعِيِ مِصْرَ وَمَشِيَّتِهِ، وَهُوَ لَمَّا سَجَّلَ ذَلِكَ إِدَّعَى

إنحصار الألوهية بنفسه فقال: «يا أيها الملأما علمت لكم من إله غيري» القصص: ٨٣) و قال لموسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: «لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» الشعراء: ٢٩). وكانت إدعائه الأولى توطئة و تمهيداً لادعائه الثانية، وهو يأمر عماله بقتل أولاد رعيته، و يزيد على حقوق مستعمليه، و يحدّد امور أهل مملكته، و لم يكن من بينهم إنسان أن يعترض عليه فيما يفعله، ثمّ كان يدّعي الربوبية ثمّ العلوّ فيها ثمّ إنحصار الألوهية بنفسه، كلّ ذلك لبقاء ملكه و سلطنته أكثر من سنة، و إلاّ فهو كان يعبد آلهة كما قال الله تعالى حكاية عن سفلة قومه العمّال الاجراء حتّاه على إهلاكه موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: «أتذر موسى و قومه ليفسدوا في الأرض و يذكر و آهتك» الأعراف: ١٢٧) حتّى أنّهم كانوا يعلمون أنّ له آلهة يعبدها، سواء أكان يعبد الله تعالى وحده أم يشرك به سبحانه أو غيره من الأصنام... فكأنه يقول لاولئك السفلة و الحمقى: إنّ آهتكم أنا لسلطنتي و ملكي عليكم، ولي آلهة، فالله تعالى أو الأصنام آلهة السلطان، و السلطان إله الرعيّة و أهل مملكته.

في الملل و النحل للشهرستاني - في الردّ على الصابئة - قال: «و لهذا الإلزام تفتن اللّعين فرعون حيث إدّعى الإلهية و الربوبية لنفسه، و كان في الأصل على مذهب الصابئة، فصبا عن ذلك و دعا إلى نفسه فقال: «أنا ربّكم الأعلى» «ما علمت لكم من إله غيري» إذا رأى في نفسه قوّة الإستعمال و الإستخدام، و استظهر بوزيره «هامان» و كان صاحب الصنعة فقال: «يا هامان ابن لي صرحاً لعلّي أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع إلى إله موسى» و كان يريد أن يبني صرحاً مثل الرّصد فيبلغ به إلى حركات الأفلاك و الكواكب، و كيفية تركيبها و هيئاتها، و كمّية أدوارها و أكوارها، فلربّما يطّلع على سرّ التقدير في الصنعة، و مآل الأمر في الخلقة و الفطرة، و من أين له هذه القوّة و البصيرة؟ و لكن إعتزاز بنوع فطنة و كياسة في جبلته، و اغترار بضرب إهمال في مهلته، فما تمّت لهم الصنعة حتّى «اغرقوا فادخلوا ناراً».

ثمّ قال: «و يشبه أن يكون دعوى اللّعينين: نمروود و فرعون أنّهما إلهان أرضيان كالآلهة السماوية الروحانية: دعوى الإلهية من حيث الأمر لا من حيث الفعل و الخلق، و

إلا فني زمان كل واحد منهما من هو أكبر منه سنّاً وأقدم في الوجود عليه، فلما ظهر من دعواهما أن الأمر كله لهما، فقد ادّعى الإلهية لنفسهما.

وفي الدر المنثور: وقال ابن عباس: إنه كانت لفرعون بقرة كان يعبدها، وكان إذا رأى بقرة حسنة أمرهم بعبادتها، ولذلك أخرج لهم السامريّ عجباً.

وفيه: وقال السدي: كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناماً وكان يأمرهم بعبادتها وقال لهم: أنا ربكم ورب هذه الأصنام كما أخبر بذلك حكاية عنه: «أنا ربكم الأعلى» أي مربيكم والمنعم عليكم والمطعم لكم كما قال تعالى حكاية عنه: «ما علمت لكم من إله غيري» أي لا أعلم لكم أحداً يجب عليكم عبادته إلا أنا. ولكن ليس معنى الألوهية والربوبية عند الوثنيين وعبدة الكواكب خالقية السموات والأرض، ولم يكونوا منكري وجود الصانع للعالم، ولم يعتقدوا بأن فرعون هو خالق السموات والأرض، وإن فرعون كان يرى نفسه رباً لمصر وأهله، وكان إنما ينكر كونهم مربي إله آخر على قاعدتهم، لا أنهم أو غيرهم من العالم ليسوا مخلوقين لله سبحانه...

فكان فرعون وثنياً يعبد الأصنام، وهو مع ذلك يدعى الألوهية أمّا عبادته للأصنام فلقوله تعالى حكاية عن اجرائه: «و يذرك و آهتك» الأعراف: (١٢٧) و أخرى يدعى الربوبية لقوله عزّ وجلّ: «فقال أنا ربكم الأعلى» التازعات: (٢٤) ولم تكن منافات عند الوثنيين بين كون الشيء إلهاً ورباً باعتبار الألوهية والعبادة، وباعتبار الربوبية والتربية، وبين كونه مربوباً ومعبوداً لرب آخر ولإله آخر، لأن الربوبية هو الاستقلال في تدبير شئ من العالم، وهو لا ينافي الإمكان والمربوبية لشئ آخر، وكلّ ربّ عندهم مربوب لآخر إلا الله تعالى لأنه ربّ الأرباب لا ربّ فوقه، وإله الآلهة لا إله له، فكان فرعون طاغي مصر يعبد الآلهة، ويعبده قومه كسائر الآلهة... وأمّا قوله: «وما علمت لكم إلهاً غيري» بأنكم يجب عليكم أن تعبدوا نفسي لا غيري وإن كنت أعبد الأصنام...

﴿ فرعون طاغي مصر و سفره الفضائي ﴾

قال الله جلّ و علا: «وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلّي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو و جنوده في الأرض بغير الحقّ و ظنّوا أنّهم إلينا لا يرجعون»
القصص: (٣٨-٣٩).

لما ألحّ موسى ﴿ﷺ﴾ على فرعون بالدعوة إلى الإيمان بالله جلّ و عزّ و هو في ملأ قومه، و كان ذلك يكسر من هيئته و اعتلائه، و يحطّ من قدره و رتبته، و يُضعف من شوكته و جبروته... و جّه فرعون كلامه إلى عمّاله و أجراءه... متجاهلاً الإله الذي يدعوّه إليه موسى ﴿ﷺ﴾ و أنّه سيّخذ الوسيلة للسّفر إلى الفضاء، و الصّعود إلى إله موسى ﴿ﷺ﴾ ليصنّف الحساب بينه و بينه، و لعلّه فهم من قول موسى ﴿ﷺ﴾: «ربّ السّموات و الأرض و ما بينهما» الشّراء: (٢٤) أنّه موجود في السّماء لأنّ العظيم القادر على العلو لا ينزل إلى أسفل، و أوهم هؤلاء السّفلة من قومه أنّ الصّعود إلى السّماء أمر تناله قدرته، فأصدر أمره إلى وزيره «هامان» أن يطبخ له الآجر، و يبني له صرحاً يأخذ في السّماء صعداً حتّى يناها و يطلّع إلى إله موسى ﴿ﷺ﴾ ثمّ أردف ذلك بأنّه يظنّ أنّ موسى كاذب في أنّ له إلهاً سوى فرعون.

من النّاس من يذكر الفكرة عالماً بأنّها مبنية على غير أساس، ثمّ لا يزال يخادع نفسه، و نفسه تخادعه حتّى يخيل إليه أنّ الأمر سهل الوقوع و يعلق نفسه به، شأنه في

ذلك شأن أشغب المشهور بالطّمع، إذ صرف عنه الأطفال بحيلة أنّه يوجد عرس في بيت فلان، وأنهم يفرقون على النّاس الدّراهم، فانصرفوا ظانين صدقه، فتبعهم أملاً أن يكون ما قاله لهم حقّاً فينال من تلك الدّراهم التي تفرق في ذلك الوهمي.

ولا نظنّ أنّ فرعون كان من الجهل والحماقة بدرجة أنّه يأمل ينال السّماء ببناءٍ عال يصعد وإن كان حبّ الشّيء يعمي ويصمّ، ولكنّه أراد أن يتغفّل هؤلاء السّفلة الحمقى الذين معه حتّى لا يخامر أنفسهم شكّ في قدرته، ولا خلجة في حطّه عن عرش ربوبيّته، وريب في نزوله عن سرير أوهيّته، فأراد أن يدخل في روعهم أنّه من القدرة بحيث يقدر على منازلة كلّ إله ولو كان في السّماء وأنّه على استعداد لمحاربة إله موسى الذي في السّماء إذا كان فيها، وأنّه يتّهم موسى في وجود إله سواه، وأنّه سيأخذ في أسباب العمل في تصفية الحساب مع ذلك الإله، ولذلك أمر باتّخاذ صرح يبلغ به أسباب السّموات، وعهد بذلك إلى هامان.

ولا يبعد أن تكون نفس فرعون أشعبيّة فتحيّل ثمّ خال، وكان أصحاب فرعون يعلمون كذبه، ولا يجسر أحد منهم على تكذيبه أوردّه، بل كانوا يؤمنون على قوله، ولم يكن في ذلك الوقت رجل صادق الفراسة يقرأ لنا أفكار الملأمن قوم فرعون، هل كانوا يفكرون فكره و يترسّمون خطواته فيما يخيل إليهم؟ أو كانوا عالمين باستحالة ما يحاول، وإنّما يؤمنون على قوله بمجارية له، ومجاملة ينالون بها الخطوة من عنده - وإن كان في نفوسهم كاذباً - كما هو شأن أكثر الاجراءء في موافقة الحكّام آرائهم في كلّ ظرف... وإن كانت مباينة لما يكونون في أنفسهم؟

و هل فعل هامان ما أمر به فرعون؟ وإلى أيّ حدّ بلغ في علوّ البناء؟ وإلام آل أمر ذلك البناء؟؟؟ كلّ ذلك لم يذكره القرآن الكريم، وقد اختلفت كلمات المفسّرين و المؤرخين إختلافاً كثيراً فمنهم يذكرون أنّ هامان بنى له الصّرح حتّى بلغ نهاية ما قدر عليه من البناء ثمّ صعد فرعون، و صوّب سهماً إلى السّماء ورمى به، فعاد إليه النّصل مخضّباً بالدمّ، فقال لمن حوله من هؤلاء الحمقى: لقد قتلت إله موسى.

قال الله تعالى: «قال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعليّ أبلغ الأسباب

السَّمَوَاتِ فَأَطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ
عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ» غافر: ٣٦-٣٧).

و من حماقة فرعون مصر أنه لم يعلم أن جاعل المكان لا يحتاج إلى مكان، و
جاعل الزمان لا يكون في زمان... وإله موسى ﴿ط﴾ هو أين الأين فلا أين له، وكيف
الكيف فلا كيف له...

في تفسير القمى: في قوله تعالى: «وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله
غيري...» قال: فبنى هامان له في الهواء صرحاً بلغ مكاناً في الهواء لا يتمكن الإنسان أن
يقوم عليه من الرياح القائمة في الهواء، فقال لفرعون: لا تقدر أن تزيد على هذا، فبعث
الله رياحاً فرمت به، فاتخذ فرعون و هامان عند ذلك التابوت و عمداً إلى أربعة أنسر،
فأخذوا فراخها، وربّياها حتى إذا بلغت القوّة وكبرت عمداً إلى جوانب التابوت الأربعة،
ففرزا في كلّ جانب منه خشبة، وجعلا على رأس كلّ خشبة لحمًا وجوعا الأنسر وشدًا
أرجلها بأصل الخشبة، فنظرت الأنسر إلى اللحم، فأهوت إليه وارتفعت بهما في الهوى و
أقبلت تطير يومها.

فقال فرعون لها مان: أنظر إلى السماء هل بلغناها؟ فنظر هامان فقال: أرى
السماء كما كنت أراها من الأرض في البعد، فقال: أنظر إلى الأرض، فقال: لأرى
الأرض، ولكن أرى البحار و الماء فلم يزل النسر يرتفع حتى غابت الشمس و غابت
عنهم البحار و الماء، فقال فرعون: يا هامان انظر إلى السماء فنظر، فقال: أراها كما كنت
أراها من الأرض، فلما جنّهم الليل نظر هامان إلى السماء فقال فرعون: هل بلغناها؟
فقال: أرى الكواكب كما كنت أراها من الأرض، و لست أرى من الأرض إلا الظلمة،
قال: ثمّ حالت الرياح القائمة في الهواء بينهما، فانقلب التابوت بهما، فلم يزل يهوي بهما
حتى وقع على الأرض فكان فرعون أشدّ عتوّاً في ذلك الوقت، ثمّ قال الله: «وجعلناهم
أمّة يدعون إلى النار و يوم القيامة هم لا ينصرون».

قوله: «أوقدلى» أى النار «على الطين» أى اللبن ليصير آجرًا. قيل: كان هامان
أول من طبخ الآجر بينى به الصرح بأمر فرعون. و قد توهم فرعون أنه لو كان الله لكان

جسماً في السّماء. وقيل: أراد أن يبني له رصداً يترصد منها أوضاع الكواكب، فيرى هل فيها ما يدلّ على بعثة رسول، وتبدّل دولة. وقوله: «حتّى غابت الشّمس» لعلّ المراد أثر الشّمس لعدم الإنعكاس، أو جرم الشّمس لغيوبتها تحت الأرض.

و في البحار: نقلاً عن كتاب العرّائس: «ثمّ قال الثعلبيّ فلما خاف فرعون على قومه أن يؤمنوا بموسى عزم على بناء صرح يقوي به سلطانه، فقال: «يا هامان ابن لي صرحاً» الآية فجمع العمّال و الفعلة حتّى اجتمع له خمسون ألف بناء سوى الأتباع و الأجرّاء ممّن يطبخ الأجرّ و الجصّ، و ينجر الخشب و الأبواب و يضرب المسامير، فلم يزل يبني ذلك الصّرح إلى أن فرغ منه في سبع سنين، و ارتفع إرتفاعاً لم يبلغه بنيان أحد من الخلق منذ خلق الله السّموات و الأرض، فبعث الله عزّوجلّ جبرئيل و ضرب بجناحه الصّرح، فقطعه ثلاث قطع: و قعت قطعة منها في البحر و أخرى في الهند و أخرى في المغرب».

و فيه: «و قال الضّحّاك: بعثه الله وقت الغروب، فقذف به على عسكر فرعون فقتل منهم ألفي رجل، و قالوا: و لم يبق أحد عمل فيه شيئاً إلاّ أصابه موت أو حريق أو عاهة، ثمّ إنّ فرعون بعد ذلك عزم على قتال موسى فأراده الله الآيات».

و فيه - نقلاً عن قصص الأنبياء - : «في تسع آيات موسى: لما اجتمع رأى فرعون أن يكيد موسى فأول ما كاده به عمل الصّرح، فأمر هامان بينائه حتّى اجتمع فيه خمسون ألف بناء سوى من يطبخ الأجرّ، و ينجر الخشب و الأبواب، و يضرب المسامير حتّى رفع بنياناً لم يكن مثله منذ خلق الله الدّنيا، و كان أساسه على جبل، فزلزله الله تعالى فانهدم على عمّاله و أهله، و كلّ من كان عمل فيه من القهارمة و العمّال، فقال فرعون لموسى ﴿ط١١١﴾: إنك تزعم أن ربّك عدل لا يجور، أفعدله الذي أمر؟ فاعتزل الآن إلى عسكرك، فإنّ النّاس لحقوا بالجبال و الرّمال، فإذا اجتمعوا تسمعهم رسالة ربّك.

فأوحى الله تعالى إلى موسى ﴿ط١١٢﴾ أخره ودعه، فإنّه يريد أن يجنّد لك الجنود فيقاتلك، و اضرب بينك و بينه أجلاً، و ابرز إلى معسكرك يأمنوا بأمانك، ثمّ ابنوا بنياناً و اجعلوا بيوتكم قبلة، فضرب موسى بينه و بين فرعون أربعين ليلة، فأوحى إلى موسى

أنه يجمع لك الجموع فلا يهولك شأنه، فإنني أكفيك كيده، فخرج موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ من عند فرعون والعصامه على حالها حيّة تتبعه و تنعق و تدور حوله، و الناس ينظرون إليه متعجبين، و قد ملئوا رعباً حتى دخل موسى عسكره و أخذ برأسها، فإذا هي عصا، و جمع قومه و بنوا مسجداً، فلما مضى الأجل الذي كان بين موسى و فرعون.

أوحى الله تعالى إلى موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ أن اضرب بعصاك النيل، و كانوا يشربون منه، فضر به فتحوّل دماً عبيطاً - أي خالصاً طرياً - فإذا ورد بنو إسرائيل استقوا ماءً صافياً و إذا ورده آل فرعون اختضبت أيديهم و أسقيتهم بالدم، فجهدهم العطش حتى أن المرأة من قوم فرعون تستقي من نساء بني إسرائيل، فإذا سكبت الماء لفرعونية تحوّل دماً فلبثوا في ذلك أربعين ليلة و اشرفوا على الموت، و استغاث فرعون و آله بمضغ الرطوبة فصير مآؤها مالحة، فبعث فرعون إلى موسى: ادع لنا ربك يعيد لنا هذا الماء صافياً، فضرب موسى بالعصا النيل، فصار ماءً خالصاً هذا قصة الدم.

و أما قصة الضفادع: فإنه تعالى أوحى إلى موسى أن يقوم على سفير النيل حتى يخرج كلّ ضفدع خلقه الله تعالى من ذلك الماء فأقبلت تدبّ سراعاً تؤمّ أبواب المدينة فدخلت فيها حتى ملأت كلّ شيء، فلم يبق دارٌ و لا بيت و لا إناء إلا امتلأت ضفادع، و لا طعام و لا شراب إلا فيه ضفادع حتى غمّهم (عمهم) ذلك و كادوا يموتون، فطلب فرعون إلى موسى أن يدعو ربه ليكشف البلاء و اعتذر إليه من الخلق، فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أسعفه فأناف موسى بالعصا فلحق جميع الضفادع بالنيل.

و أما قصة الجراد و القمل فإنه تعالى أوحى إلى موسى أن ينطلق إلى ناحية من الأرض و يشير بالعصا نحو المشرق و اخرى نحو المغرب، فانبتق الجراد من الأفقين جميعاً، فجاء مثل الغمام الأسود، و ذلك في زمان الحصاد، فلأكل شيء و عمّ الزرع فأكله و أكل خشب البيوت و أبوابها، و مسامير الحديد و الأقفال و السلاسل، و نكت موسى الأرض بالعصا فامتلات قملًا فصار وجه الأرض أسود و أحمر حتى ملئت ثيابهم و لحقهم و أنيتهم، فتجيبى متواصلة، و تجيء من رأس الرجل و لحيته، و تأكل كلّ شيء فلما رأوا الذي نزل من البلاء اجتمعوا إلى فرعون، و قالوا: ليس من بلاء إلا و يمكن الصبر

عليه إلا الجوع، فإنه بلاء فاضح لا صبر لأحد عليه، ما أنت صانع؟ فأرسل فرعون إلى موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ يخبره أنه لم يجتمع له أمره الذي أراد، فأوحى الله تعالى إلى موسى أن لا يدع له حجة وأن ينظره، فأشار بعصاه فانقشع الجراد والقمل من وجه الأرض.

وَأَمَّا الطَّمْسُ فَإِنَّ مُوسَى لَمَّا رَأَى آلَ فِرْعَوْنَ لَا يَزِيدُونَ إِلَّا كُفْرًا دَعَا مُوسَى عَلَيْهِم، فَقَالَ: «رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا اطْمَسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» فطمس الله أموالهم حجارة فلم يبق لهم شيئاً مما خلق الله تعالى يملكونه لا حنطة ولا شعيراً ولا ثوباً ولا سلاحاً ولا شيئاً من الأشياء إلا صار حجارة.

وَأَمَّا الطَّاعُونَ، فَإِنَّهُ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ أَنِّي مَرْسِلٌ عَلَى أَبْكَارِ آلِ فِرْعَوْنَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّاعُونَ، فَلَا يَبْقَى بِآلِ فِرْعَوْنَ مِنْ إِنْسَانٍ وَلَا دَابَّةٍ إِلَّا قَتَلْتَهُ، فَبَشَّرَ مُوسَى قَوْمَهُ بِذَلِكَ، فَانْطَلَقَتِ الْعَيُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ بِالْخَبْرِ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الْخَبْرُ قَالَ لِقَوْمِهِ: قُولُوا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا أَمْسَيْتُمْ فَقَدِّمُوا أَبْكَارَكُمْ، وَقَدِّمُوا أَنْتُمْ أَبْكَارَكُمْ، وَاقْرَنُوا كُلَّ بَكْرَيْنِ فِي سَلْسَلَةٍ، فَإِنَّ الْمَوْتَ يَطْرُقُهُمْ لَيْلًا، فَإِذَا وَجَدْتُمُ مَخْتَلَطِينَ لَمْ يَدْرُ بِأَيِّهِمْ يَبْطِشُ، فَفَعَلُوا فَلَمَّا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّاعُونَ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِنْسَانًا وَلَا دَابَّةً إِلَّا قَتَلْتَهُ، فَأَصْبَحَ أَبْكَارًا آلَ فِرْعَوْنَ جِيْفًا، وَأَبْكَارَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَحْيَاءَ سَالِمِينَ، فَمَاتَ مِنْهُمْ ثَمَانُونَ أَلْفًا سِوَى الدَّوَابِّ، وَكَانَ لِفِرْعَوْنَ مِنْ أَثَاثِ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا وَزِينَتِهَا وَمِنَ الْحَلِيِّ وَالْحُلَلِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى.

فَأَوْحَى اللَّهُ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ إِلَى مُوسَى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ أَنِّي مَوْرَثٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا فِي أَيْدِي آلِ فِرْعَوْنَ فَقُلْ لِيَسْتَعِيرُوا مِنْهُمْ الْحَلِيَّ وَالزَّيْنَةَ، فَإِنَّهُمْ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ خَوْفِ الْبَلَاءِ، وَأَعْطَى فِرْعَوْنَ جَمِيعَ زِينَةِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَا كَانَ فِي خَزَائِنِهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى بِالْمَسِيرِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ حَتَّى كَانَ مِنَ الْفُرْقِ بِفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ مَا كَانَ.

وَفِي الْمَجْمَعِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً» قَالَ: اِخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ، فَقِيلَ: لَمَّا دَخَلَ مُوسَى مِصْرَ بَعْدَ مَا أَهْلَكَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ أَمَرُوا بِاتِّخَاذِ مَسَاجِدَ يَذْكُرُ فِيهَا اسْمَ اللَّهِ، وَأَنْ يَجْعَلُوا مَسَاجِدَهُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ - أَيْ الْكَعْبَةِ - وَكَانَتْ قِبْلَتَهُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ. وَقِيلَ: إِنَّ فِرْعَوْنَ أَمَرَ بِتَخْرِيْبِ مَسَاجِدِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَنْعَهُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَأَمَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا

مساجد في بيوتهم يصلون فيها خوفاً من فرعون. و قيل: معناه: إجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً».

و ما في القصص يحتمل كلا الوجهين الأخيرين، و يحتمل أن يكون المعنى كون بيوتهم محاذية للكعبة. و أفاق على الشيء: أشرف. و المراد الإشارة بالعصا. و إنقشع: تفرّق.

و في تفسير القمّي: بإسناده عن منصور عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: لما خافت بنو إسرائيل جبارتها أوحى الله إلى موسى و هارون عليها السلام: «أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً و اجعلوا بيوتكم قبلة» قال: أمروا أن يصلوا في بيوتهم.

و في البحار - نقلاً عن كتاب طب الأئمة - عن الأئمة عليهم السلام أنهم و صفوا هذا الدواء لأولياءهم و هو الدواء الذي يسمّى الشافية - و ساق الحديث إلى أن قال -: نزل به جبرئيل عليه السلام على موسى بن عمران عليه السلام حين أراد فرعون أن يسمّ بني إسرائيل، فجعل لهم عيداً في يوم الأحد، و قد تهيأ فرعون و اتخذ لهم طعاماً كثيراً و نصب موائد كثيرة، و جعل السمّ في الأطعمة، و خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل و هم ستمائة ألف، فوقف لهم موسى عليه السلام عند المضيف، فردّ النساء و الولدان و أوصى بني إسرائيل، فقال: لا تأكلوا من طعامهم، و لا تشربوا من شرابهم، حتى أعود إليكم، ثمّ أقبل على الناس يسقيهم من هذا الدواء مقدار ما تحمله رأس الإبرة و علم أنهم يخالفون أمره و يقعون في طعام فرعون، ثمّ زحف و زحفوا معه (أى مشى و مشوا معه).

فلما نظروا إلى نصب الموائد أسرعوا إلى الطعام و وضعوا أيديهم فيه، و من قبل نادى فرعون موسى و هارون و يوشع بن نون و كلّ خيار بني إسرائيل و وجههم إلى مائدة لهم خاصّة، و قال: إنّي عزمت على نفسي أن لا يلي خدمتكم و برّكم غيري أو كراء أهل مملكتي، فأكلوا حتى تملوا من الطعام، و جعل فرعون يعيد السمّ مرّة بعد أخرى، فلما فرغوا من الطعام خرج موسى عليه السلام و أصحابه و قال لفرعون: إننا تركنا النساء و الصبيان خلفنا و إننا نتظرهم، قال فرعون: إذا يعاد لهم الطعام و نكرمهم كما أكرمنا من معك فتوافوا و أطعمهم كما أطعم أصحابهم.

وخرج موسى ﴿ٱلْكَافِرِينَ﴾ إلى العسكر فأقبل فرعون على أصحابه، وقال لهم: زعمتم أنّ موسى و هارون سحرا بنا و أريانا بالسّحر أنّهم يأكلون من طعامنا و لم يأكلوا من طعامنا شيئاً، و قد خرجا و ذهب السّحر، فأجمعوا من قدرتم عليه على الطّعام الباقي يومهم هذا و من الغد لكيلا يتفانوا (لكيلا يتعافوا خ) و (لكي يتفانوا خ) ففعلوا، و قد كان أمر فرعون أن يتّخذ لأصحابه خاصّة طعام لاسمّ فيه، فجمعهم عليه، فمنهم من أكل و منهم من ترك، فكلّ من طعم من طعامه تفسّخ، فهلك من أصحاب فرعون سبعون ألف ذكر، و مائة و ستون ألف أنثى سوى الدّوابّ و الكلاب و غير ذلك، فتعجّب هو و أصحابه...».

﴿ محمدِي فرعون بعد سفره الفضائي ﴾

قال الله عزّوجلّ: «قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين» (الأعراف: ١٠٦) وما نال فرعون في سفره الفضائي بهدفه، فلم يطلع إلى إله موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ و قد أعضل موسى بفرعون ولم يجد سبيلاً إلى إقراره بأنّه الإله الحقّ و ما له من إله غيره و لم يؤثر تهديده بالسّجن إذ قال له: «لئن اتّخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين قال أو لو جئتك بشيء مبين» الشعراء: ٢٩-٣٠) رجا فرعون أن يعجز عن الإتيان بآية تبين صدقه فيما جآئه به عن إلهه، فطلب آية من موسى « قال فات به إن كنت من الصادقين» الشعراء: ٣١) فألقى موسى عصاه من يده فإذا هي ثعبان لا شكّ فيه يتحرّك و يسعى، و وضع يده في جيبه ثمّ نزعها فإذا هي بيضاء للنّاظرين.

فلما رأى فرعون و الملا من قومه ذلك عمدوا إلى التّماذي على تكذيب موسى فيما جآء به من الآيتين، و أحالوا ذلك منه على السّحر، و تشاوروا فيما بينهم في شأن موسى مؤكّدين أنّه ساحر عليم يريد أن يخرجهم من أرضهم، فأدّت بهم خاتمة المطاف إلى أن أشاروا على فرعون بأن يرجع موسى و أخاه حتّى يأتي بالسّحر من آفاق مصر ليأتوا بمثل ما أتى به موسى لأنّ هذه الآية التي أتى بها متى كان في مقدور غيره أن يأتي بمثلها فقد بطلت دعواه، فإنّ الغرض أن يأتي بشيء لا يقدر غيره على الإتيان بمثله، و إلاّ فإنّه لا يسمّى معجزة تدلّ على صدقه فيما يبلغ عن ربّه.

فأرسل فرعون في مدائن مصر حاشرين يأتونه بالسّحرة - و كان للسّحر منزلة

عظيمة في أرض مصر يعني به الملوك والأمراء و يكافئون عليه، وهذا أمر لم يزل كشف الآثار المصريّة يبين عنه إلى اليوم - فجاءوا بجمهور عظيم من السّحرة كانوا مدلين بأنفسهم، واثقين من مقدرتهم على السّحر و التّصرّف في الأعيان و العيون، و عرضوا لفرعون بالأجر ينالونه جزاء قيامهم بالسّحر، فوعدهم الأجر الجزيل، و الزّلفى لديه و أيّ زلفى أعظم من زلفى قوم يؤيّدون ربوبيّته و يشبتون عرش ألوهيّته، و طلب السّحرة الأجر يدل على أنّ امور الفراعنة كانت سخرة.

راود السّحرة موسى هل يلقون سحرهم أو يلتقى هو سحره أولاً؟ و كان الجمع حافلاً و في يوم الزّينة و يظنّ أنّه يوم وفاء النّيل، فإنّه كان أعظم أعيادهم، فقال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون و كان عتادهم العصي و الحبال، فألقوها فامتلاً المكان حيّات و ثعابين، و خيل إلى موسى من سحرهم أنّها تسعى، في تلك اللّحظة إتهج فرعون و جنوده و عليه قومه، و أيقنوا أنّ السّحرة قد نجحوا، و أنّ موسى لا يمكنه أن يأتي بشيء أعظم من سحرهم، إذ كلّ ما في يده عصاه، فإذا قلبت حيّة فهي حيّة واحدة من مئات و آلاف قد غص بهارحب السّاحة التي هم فيها.

و في تلك اللّحظة أيضاً هال موسى أمر تلك الحيات و أوجس في نفسه خيفة، فأمره الله تعالى أن يلتقى عصاه، فإذا هي حيّة تسعى، و إذا هي تبتلع حيّات السّحرة و تتلقفها، فوق الحقّ و بطل سحر السّحرة، و دهش آل فرعون و الملائم قومه، و علم السّحر أنّ السّحرة لا يفعل مثل ذلك، و إنّما هي القوّة الإلهيّة صنعت هذا، فخرّوا ساجدين لله جلّ و علا و آمنوا برّب موسى و هارون، مفضلين ذلك على الأجر الذي كانوا يرجونه من فرعون، مستهينين بجزائه الذي سيوقعه بهم، و علم فرعون أنّه لم يعجز موسى، و إنّما موسى ﴿عَلِيّاً﴾ أعجزه فأراد أن يستر عواره فقال للسّحرة عن موسى: «إنّه لكبيركم الذي علّمكم السّحر و لهذا كان أقوى منكم و غلب سحره سحركم» قال: هذا مع علمه بأنّ موسى لم يعرفهم، و لم يجتمع معهم من قبل، بل كان ناوياً في أهل مدين، و لم يصل بالسّحرة بأيّة صلة، و لكنّه المقهور المغلوب يلتمس لنفسه العذر و إن كان لا يغني «و لا بدّ للمغلوب من بادر العذر».

ثم أخذ يتجنّى على اولئك السحرة و يقول لهم: «آمنتُم له قبل أن آذن لكم» موهماً أنه يتصرف في وجدانهم وأنه كان على وشك أن ياذن لهم، ولكنهم أجمروا بالإيمان قبل صدور الإذن و هدّدهم بقطع الأيدي و الأرجل من خلاف، و التّصليب على جذوع النّخل، فلم يشتم ذلك عن الإيمان، و قد نفذ فيهم ما هدّدهم به، و لقد همّ فرعون أن يقتل موسى خوفاً من أن يبدّل دين المصريين أو أن يظهر في أرض مصر الفساد، و لعلّه إنّما يعنى بالفساد إطلاق بني إسرائيل من اسر العبوديّة، و يفوت بذلك على فرعون و أجرآته المنافع التي تعود عليهم من تسخير بني إسرائيل في الأعمال الشّاقة، و لعلّ الأعمال التي كانت تؤدّي إلى فرعون كانت على سبيل السّخرة في الأعم الأغلب.

يرشد إلى هذا أنّ السّخرة إستفهموا من فرعون قائلين: «إنّ لنا لأجراً إن كُنا نحن الغالبين» و لو كانت الامور سائرة بغير سخرة لما ساغ لهم هذا السّؤال. إستنفد فرعون الوسع في أن يثنى موسى عن دعوته إلى الله جلّ و علا فلم يفلح و لم يقلع، و كلّمها فتح باباً - للتّجنّي على موسى و أخيه - حول موسى مجرى الجدال إلى شيء آخر فيه فرج.

انظروا إلى قول فرعون: «لئن اتّخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» و إلى لباقة موسى في قوله: «أولو جنتك بشيء مبین» و قد كان موسى ﴿ﷺ﴾ لا يترك فرصة للدّعوة إلى الله جلّ و علا سواء أمام فرعون أو غيره. ثم انظروا إلى قول موسى لآل فرعون المستكبرين لما اتّهموه بالسّحر: «و يلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب و قد خاب من افترى» طه: ٦١ و قوله لهم: «أتقولون للحقّ لما جاءكم» أي هذه المقالة الشّنيعة «أسحر هذا؟».

و كانت عصارة هذه الأحوال كلّها أنّ فريقاً من بني إسرائيل قد آمنوا لموسى ﴿ﷺ﴾ و هم على خوف من فرعون طاغي مصر و من ملائكت إسرائيل أن يفتنهم لأنّه كان مسرفاً لا يبالي ما يصنع، و يظهر أنّهم كانوا شباباً لقوله عزّ و جلّ: «ذريّة من قومه» و كان موسى ﴿ﷺ﴾ يعتقد أنّ طغيان فرعون و استكبار ملائته و إساءة عمّاله و إعراض حواشيه عن الإيمان به سببه: أنّ الله تعالى أغدق عليهم الأموال و متّعهم بلذائذ العيش في الحياة الدّنيا، فقست قلوبهم، و ظلّوا بقاءً ذلك التّعيم، فتآدوا في كفرهم و

طغيانهم، في إثمهم و عدوانهم، و في ظلمهم و عصيانهم... و لم يصغوا إلى العظات التي يغاديهم بها موسى و يراوحهم...

فحملة ما عناه من التعب و العناء في إنذارهم و إرشادهم، و ما تحمّل من البلاء و العنف في دعوتهم و هدايتهم على أن يدعو عليهم بأن يسدّ الله جلّ و علا طريق هدايتهم و رشادهم، و يقلّ ما بأيديهم من المال الذي هو سبب طغيانهم و إسرافهم في أمرهم، و أن يشدّ على قلوبهم و يبعدهم عن طريق الحقّ و الإيمان إلى أن يسلمهم ذلك العذاب الاليم، و قد أجاب الله عزّ و جلّ دعوته.

﴿ تمادي فرعون في إصراره على الطغيان و دفاع المؤمن ﴾

عن موسى ﴿ﷺ﴾ و إنتصاره لدينه

قال الله تعالى: «و قال الملأمن قوم فرعون أتذر موسى و قومه ليفسدوا في الأرض و يذكر و آهتك قال سنقتل أبناءهم و نستحيي نساءهم و إنا فوقهم قاهرون» الأعراف: (١٢٧).

و قال: «و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أ تقتلون رجلاً أن يقول ربِّي الله و قد جاءكم بالبيّنات من ربّكم - و يا قوم مالي أدعوكم إلى النّجاة و تدعونني إلى النّار تدعونني لأكفر بالله و اشرك به ما ليس لي به علم و أنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» غافر: (٤٢-٢٨).

طلب فرعون طاغي مصر من موسى ﴿ﷺ﴾ دليلاً يشهد بصدقه، فألقى حينئذ موسى عصاه من يده فإذا هي ثعبان لا شكّ فيه، وأخرج يده من جيبه فإذا هي ناصعة البياض تتلألأ للناظرين، و قد رأى فرعون و حواشيه ذلك فعمد إلى التّمادي في الكفر و الطغيان، و أصروا على العناد و العصيان، معرضين عن الآيات التي أتى بها موسى، و أغرى فرعون ملأته بموسى ﴿ﷺ﴾ لاثمين له، منكرين عليه ترك موسى و قومه، يفسدون في الأرض بالامتناع عن الأعمال التي سخروا فيها، و أن يذر فرعون و آهته لا يعبدها و لا يعبد فرعون، و هذا فساد في الأرض بزعمهم، فسكن فرعون روع القوم و اعدأ إياهم

بأن يقتل موسى و قومه، و يستحيي نساءهم، معتزاً بما له عليهم من القهر و الغلبة و السلطان، ثم أتبع القول بالعمل، و أخذ يحقّق و عيده السيء.

و طبيعي أن يضجّ بنو إسرائيل بالشكوى إلى موسى ممّا حاق بهم من الحيف و الجور، و ما أصابهم من البغي و الظلم... فأوصاهم موسى بالصبر على هذا البلاء النازل و الإستعانة بالله تعالى على إحتماله، و وعدهم بحسن العاقبة بشرط التقوى، فلم يكفكف ذلك دموعهم و لم يخفف من مصيبتهم، بل قالوا له: او ذينا قبل أن تأتينا برسالتك كما اوذينا بعد مجيئك لنا بهذه الرّسالة، فقال لهم مواسياً: لعلّ الله تعالى يهلك عدوّكم و يجعلكم خلفائه في الأرض التي و عدكم بها، فيخرجكم من الضيق إلى السّعة، من الشّدّة إلى الرّخاء، و من الضّرّاء إلى السّرّاء... ليرى بعد ذلك ما يصدر منكم من عمل سيئ أو حسن فيجازيكم عليه.

فأراد فرعون أن يبطش بموسى متحدّياً إلهه حتّى لا يكون منه تبديل لدين القوم أو فساد في أرضهم، فضاقت فرعون ذرعاً بموسى، فانتصر و قومه على قتله و الخلاص من دعوته و من فساده على زعمهم و لكن موسى عاذ بالله جلّ و علا من شرّ هذا الطّاغي و اجرائه الذين لا يؤمنون بحساب.

بيناهم في أخذ و ردّ يقلبون أوجه الرّأى في سبيل الإقدام على قتله، و لكنّ الحقّ لا يعدم نصيراً حيناً، قام رجل مؤمن من آل فرعون يكتّم إيمانه بموسى و ربّ موسى إلى ذلك الحين كشف السّتر فأظهر إيمانه ليتمّ الحجّة عليهم، فدافع عن موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ دفاعاً مجيداً يشكره الله تعالى له، و أبلى في ذلك بلاءً حسناً، و انتصر لدينه، و بين لفرعون المتكبرّ و حواشيه المستكبرين: أنّه لا ينبغي أن يقتلوا رجلاً يقول: «ربّي الله» لأنّ قوله هذا لا يصلح سبباً للقتل و بالأخصّ أنّه جاءهم بالمعجزات الدّالة على صدقه، و أنّه لو فرض أنّه كاذب فيما يقول ما نالهم ضرر من كذبه، و لا يحملون شيئاً من ذنبه، و لو فرض أنّه كان صادقاً لأصابهم بعض الوعيد الذي توعدّهم به، و استمرّ قائلاً لهم: أنتم اليوم ذوو نفوذ و سيطرة في أرض مصر فمن يستطيع أن يدفع عنّا عذاب الله إذا جآئنا، فعارضه فرعون فيما رأى و وجّه أقواله إلى هؤلاء السّفلة من ملأته ينتصر بهم على معارضته

قائلاً: ما أريكم إلا ما أرى و ما أهدىكم إلا سبيل الرّشاد، فادّعى فرعون تحميقاً لأجرائه: أنّه يهديهم سبيل الرّشاد...

ثمّ عاد مؤمن آل فرعون إلى كلامه يذكرهم بعذاب الله و بطشه كما حصل في الأمم الماضية بسبب فساد عقائدهم، و سوء أعمالهم من قوم عاد و ثمود و قوم نوح و لوط... ثمّ حذّرهم من عذاب الآخرة يوم يحاول الكافرون و الفجرة، يحاول المجرمون و الظلمة، و يحاول الآثمون و الفسقة... الفرار من عذاب الله تعالى و لا مفرّ من هذا العذاب، ثمّ ذكرهم بأنّ الدّعوة التي جاء بها موسى اليوم ليست جديدة، فقد جاء يوسف بالبيّنات إلى آباؤهم فارتابوا في صدقه حتّى إذا توفّي قالوا: لن يبعث الله من بعده رسولاً، ثمّ أبان لهم أنّ ذلك الموقف السيء أدّى بهم الضلال، لأنّهم حين إنصرفوا عن الحقّ و الهدى، عن الرّشد و الصّواب، و عن الصّلاح و الفلاح... صرف الله قلوبهم عن الهداية و السّعادة... و أنّ الله عزّ و جلّ لا يهمل الحسنات و لا السيّئات، بل يجازى كلّاً بعمله.

و قد تمادى فرعون و عملائه و جهدوا أن يردّوا المؤمن البطل المتصلّب في دين الله، و الذّابّ عن رسوله موسى ﷺ إلى دينهم، فلامهم على أنّه يريد بهم الخير و السّعادة و العزّة و النّجاة، و هم يريدون له الشّرّ و الشّقَاء الدائم و الذلّة و الهلاكة، فهو يدعوهم إلى التّوحيد و الإيمان، و هم يدعونهم إلى الشّرك و الكفر بالله تعالى العزيز الغفار، و أنّ الآلهة التي يدعون إلى عبادتها لا تنفع في الدّنيا و لا تشفع في الآخرة، و أنّ المراد إلى الله جلّ و علا، و أنّه سيأتي عليهم وقت يذكرون فيه نصحه إيّاهم، و أنّه يفوّض أمره إلى الله عزّ و جلّ.

و لقد همّ فرعون طاغي مصر و أجرائه بالمؤمن البطل كما همّوا بموسى رسول الله ﷺ فوقاه الله تعالى سوء عملهم، و كانت عاقبته السّعادة و النّجاة، و عاقبة فرعون و عملائه الهلاكة و النّار.

﴿ آسية امرأة فرعون، و مؤمن آله ﴾

قال الله تعالى: «و ضرب الله مثلاً للذّين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربّ ابن لي عندك بيتاً في الجنّة و نجّني من فرعون و عمله و نجّني من القوم الظّالمين» التّحرّيم: (١١).
وقال: «و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله و قد جاءكم بالبّينات من ربّكم - و قال الّذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب - و قال الّذي آمن يا قوم اتّبعوني أهدكم سبيل الرّشاد - فستذكرون ما أقول لكم و أفوض أمري إلى الله إنّ الله بصير بالعباد فوّه الله سيّئات ما مكروا و حاق بآل فرعون سوء العذاب» غافر: ٢٨ و ٣٠ و ٣٨ و ٤٤-٤٥).

و في المقام دروس للدّعاة و المصلحين و العلماء و المؤمنین أجمعين، و للنساء جماعاً في كلّ ظرف.

في الخصال: بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين: مؤمن آل ياسين (فرعون خ)، و عليّ ابن أبي طالب و آسية امرأة فرعون».

و فيه: عن ابن عباس قال: خطّ رسول الله ﷺ أربع خطط في الأرض، و قال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله و رسوله أعلم، فقال رسول الله ﷺ: أفضل نساء الجنّة أربع: خديجة بنت خويلد، و فاطمة بنت محمّد و مريم بنت عمران، و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون».

و في البحار: - نقلاً عن كتاب قصص الأنبياء -: «خربيل هو مؤمن آل فرعون أرسل فرعون رجلين في طلبه، فانطلقا في طلبه فوجداه قائماً يصلّي بين الجبال و الوحوش خلفه، فأرادا أن يعجّلاه عن صلاته، فأمر الله دابّة من تلك الوحوش كأنها بعير أن تحول بينهما و بين المؤمن، فطردتها عنه حتّى قضى صلاته، فلمّا رأها أو جس في نفسه خيفة و قال: «يا ربّ أجرني من فرعون فإنّك إلهي، عليك توكلت، و بك آمنت، و إليك أنبت، أسئلك يا إلهي إن كان هذان الرّجلان يريدان بي سوءاً فسلب عليهما فرعون و عجل ذلك، و إن هما أرادني بخير فاهدما».

فانطلقا حتّى دخلا على فرعون ليخبراه بالذي عايناه، فقال أحدهما: ما الذي نفعك أن يقتل، فكتم عليه، فقال الآخر: و عزّة فرعون لا أكتم عليه، و أخبر فرعون على رؤوس النّاس بما رأى و كتم الآخر، فلمّا دخل خربيل، قال فرعون للرّجلين: من ربّكما؟ قالا: أنت، فقال لخربيل: و من ربّك؟ قال: ربّي ربّهما، فظنّ فرعون أنّه يعنيه فوقاه الله سيئات ما مكروا و حاق بآل فرعون سوء العذاب، و سرّ فرعون، و أمر بالأول فصلب فنجّى الله المؤمن، و آمن الآخر بموسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ حتّى قتل مع السّحرة».

أقول: و قد ورد: أنّ المؤمن كان ابن عمّ فرعون و ولى عهده و خليفته. و قال البغدادي في المحبر: كان إسم مؤمن آل فرعون حزيبيل أو خزيبيل و هو أخو آسية امرأة فرعون. و قال هشام: حزيبيل زوج الماشطة، و كان فرعون قد جعله على نصف النّاس. و قال الطّبري: إسمه فيما يزعمون حبرك، و قد سبق منّا كلام في مؤمن آل فرعون في تفسير سورة «غافر» فراجع.

و في البحار: «قال الثّعلبي: قالت الرّواة: كان حزيبيل من أصحاب فرعون نجّاراً، و هو الذي نجر التّابوت لأمّ موسى حين قذفته في البحر. و قيل: إنّه كان خازناً لفرعون مائة سنة و كان مؤمناً مخلصاً يكتّم إيمانه إلى أن ظهر موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ على السّحرة فأظهر حزيبيل إيمانه، فأخذ يومئذ و قتل مع السّحرة صلباً، و أمّا امرأة حزيبيل فإنّها كانت ماشطة بنات فرعون و كانت مؤمنة.

و روى عن ابن عبّاس: أنّ رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ قال: لما أسرى بي مرّت بي رائحة

طيبة، فقلت لجبرئيل: ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقعت المشطة من يدها، فقالت: بسم الله فقالت بنت فرعون: أبي؟ فقالت: لا بل ربِّي وربِّك وربِّ أبيك، فقالت: لأخبرنَّ بذلك أبي، فقالت: نعم، فأخبرته فدعا بها وبولدها، وقال: من ربِّك؟ فقالت: إنَّ ربِّي وربِّك الله، فأمر بتتور من نحاس فأحمى، فدعا بها وبولدها، فقالت: إنَّ لي إليك حاجة، قال: وما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها. قال: ذاك لك لملك علينا من حقِّ، فأمر بأولادها فألقوا واحداً واحداً في التتور حتى كان آخر ولدها وكان صبيّاً مرضعاً، فقال: إصبري يا أمّاه إنَّك على الحقِّ، فألقيت في التتور مع ولدها».

وأما امرأة فرعون آسية فكانت من بني إسرائيل وكانت مؤمنة مخلصه، وكانت تعبد الله سرّاً، وكانت على ذلك إلى أن قتل فرعون امرأة حزيبيل، فعانته حينئذ الملائكة يعرجون بروحها لما أراد الله تعالى بها من الخير فزادت يقيناً وإخلاصاً وتصديقاً، فبينما هي كذلك إذ دخل عليها فرعون يخبرها بما صنع بها، فقالت: الويل لك يا فرعون، ما أجراك على الله جلّ وعلا؟ فقال لها: لعلك قد اعتراك الجنون الذي اعترى صاحبك، فقالت: ما اعتراني جنون، لكن آمنت بالله تعالى ربِّي وربِّك وربِّ العالمين، فدعا فرعون أمّها فقال لها: إنَّ ابنتك أخذها الجنون، فأقسم لتذوقنَّ الموت أو لتكفرنَّ بإله موسى، فخلت بها أمّها فسئلتها موافقة فرعون فيما أراد، فأبت وقالت: أمّا أن أكفر بالله فلا والله لا أفعل ذلك أبداً، فأمر بها فرعون حتى مدّت بين أربعة أوتاد ثمّ لا زالت تعذب حتى ماتت كما قال الله سبحانه: «و فرعون ذي الأوتاد».

وعن ابن عباس: قال: أخذ فرعون إمرأته آسية حين تبين له إسلامها يعذبها لتدخل في دينه، فرّبها موسى وهو يعذبها، فشكت إليه بإصبعها، فدعا الله موسى أن يخفف عنها، فلم تجد للعذاب مسأً، وإنها ماتت من عذاب فرعون لها (فدعا الله أن يخفف عنها من العذاب، فبعد ذلك لم تجد للعذاب ألماً إلى أن مات في عذاب فرعون خ) فقالت وهي في العذاب: «ربِّ ابن لي عندك بيتاً في الجنّة» وأوحى الله إليها: أن ارفعي رأسك، ففعلت فرأت (فأريت خ) البيت في الجنّة بنى لها من درّ فضحكت، فقال فرعون:

انظروا إلى الجنون الذي بها، تضحك و هي في العذاب».

و في المجمع: في قوله تعالى: «و ضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون» قال: هي آسية بنت مزاحم. وقيل: إنها لما عاينت المعجزة من عصا موسى، و غلبت السحرة أسلمت، فلما ظهر لفرعون إيمانها، نهاها، فأبت فأوتديديها ورجليها بأربعة أوتاد و ألقاها في الشمس، ثم أمر أن يلقي عليها صخرة عظيمة، فلما قربت أجلها قالت: «ربّ ابن لي عندك بيتاً في الجنة» فرفعها الله تعالى إلى الجنة فهي فيها تأكل و تشرب. عن الحسن و ابن كيسان.

وقيل: إنها أبصرت بيتها في الجنة من درّة و انتزع الله روحها، فالقيت الصخرة على جسدها، و ليس فيه روح، فلم تجد الماء من عذاب فرعون، و قيل: إنها كانت تعذب بالشمس و إذا انصرفوا عنها أظلمت الملائكة، و جعلت ترى بيتها في الجنة. عن سلمان». و في كتاب سكر دان السلطان: قيل إن مؤمن آل فرعون كان ابن عمّ فرعون، و هو الذي قال لموسى: «إنّ الملائكة يأترون بك ليقتلوك» أي يتشارون في قتلك «فاخرج إنّي لك من الناصحين».

روى أنّ رجلين سعيّا به إلى فرعون، و قالوا له: إنّه آمن بموسى، فأمرهما فرعون بإحضاره فلما أحضراه قال لهما فرعون: من ربكما؟ قالوا له: أنت، فقال للمؤمن من ربك؟ فقال: ربّي ربّها، فتوهم فرعون أنّه قصده بهذا القول، فقال للسّاعين سعيّاً إلى برجل هو على ديني لأقتله، ثمّ صلبها و سلم الرّجل المؤمن، فذلك معنى قوله تعالى: «فوقاه الله سيئات ما مكروا و حاق بآل فرعون سوء العذاب» فقبل كلّ منها بسوء فعله، و انعكست عليه حيلته «و لا يحيق المكر السيئ إلاّ بأهله».

و قد قال بعض المحقّقين الأعلام: إنّ خمس طوائف من النّاس يحاكمون يوم القيامة مع خمس نفوس:

الطّائفة الاولى: إنّ الملوك و الأمراء و السّلاطين و الرّؤساء و الحكّام و القادة كلّهم يحاكمون مع سليمان بن داود عليها السّلام بأنّ سليمان ﴿عليه السلام﴾ مع تلك القدرة العامّة و السّطوة الشّاملة حتّى على الرّياح و السّحاب و الوحوش و الطّيور و الجنّ و الإنس ...

لم يخرج عن طريق القسط والعدل ولم يظلم أحداً فكيف أنتم؟

الثانية: إن العلماء والدعاة والمصلحين كلهم يحاكمون مع المؤمن من آل فرعون بأنه كان يدعو فرعون طاغي مصر إلى الحق والهدى، وإلى الخير والرّشاد، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ويذبّ عن موسى رسول الله ﷺ ولا يخاف لامة لآثم، ولم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكيف أنتم؟ هل فعلتم بما أمرتم به: «كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون - واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا - ولتكن منكم أمة يدعوون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر - كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله - واذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ...» آل عمران: ٧٩ و١٠٣ و١٠٤ و١١٠ و١٨٧ «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما بيّنناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» البقرة: ١٥٩ «و من يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» طه: ١١٢ «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لآثم» المائدة: ٥٤.

الثالثة: إن الشّبّان والفتيان كلهم يحاكمون مع يوسف بأنه مع القدرة على الحرام تركه وقد همّت به زليخا امرأة عزيز مصر فكيف أنتم؟

الرابعة: إن النساء كلهنّ يحاكمن مع آسية زوجة فرعون طاغي مصر بأنها مع كون زوجها فرعون الذي كان يدعى الرّبوبيّة والالوهيّة كانت تعبد الله تعالى وحده و تذبّ عن موسى بن عمران و آمنت به فكيف أنتن؟

الخامسة: إن أصحاب المصائب كلهم يحاكمون مع أيّوب ﷺ فإنه وحده صبر على البلايا كلها فكيف أنتم؟

﴿ كُشِفَ الْعَذَابُ عَنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ وَ نَقِضَ عَهْدَهُمْ ﴾

قال الله عزّوجلّ: «و ما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها و أخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون و قالوا يا أيّه السّاحر أدع لنا ربّك بما عهد عندك إنّنا لمهتدون فلمّا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» الزّخرف: ٤٨-٥٠).

و قال: «إنّا كشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون» الدّخان: ١٥).

إنّ الموعظة المحسنة من موسى ﴿عليه السلام﴾ و المؤمن البطل لم تنفع فرعون طاغي مصر و عماله المستكبرين، بل ازدادوا علوّاً في الأرض و طغياناً و تهديداً و تعذيباً لبني إسرائيل، إزاء هذا دعا موسى ﴿عليه السلام﴾ ربّه قائلاً: يا ربّ إنّك أعطيت فرعون و الأشراف من قومه زينة الدّنيا، و بهجتها من الأموال، و الثّياب الفاخرة و القصور و الجنائن و السّلطان ... لكنّهم قابلوا هذه النّعم بالكفر و العناد، بالبغي و الفساد، و بالإنّتم و اللّجاج ... و صرفوا النّاس عن الإيّمان بك اللهمّ امحّ أموالهم، و زد قلوبهم قسوة و عناداً فلا يوقفوا للإيّمان حتّى يروا العذاب و الهوان رأى العين يصيبانهم.

بهذا دعا موسى ﴿عليه السلام﴾ ربّه و أمّن على قوله أخوه هارون، فقال الله تعالى لهما: قد أجيب دعاءكما فاستمرّا على السّير في الطّريق المستقيم، و اتركاسبيل هؤلاء الجاهلين: «و قال موسى ربّنا إنّك آتيت فرعون و ملائته زينة و أموالاً في الحياة الدّنيا ربّنا ليضلّوا عن سبيلك ربّنا اطمس على أموالهم و اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتّى يروا العذاب

الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيا و لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون» يونس: ٨٨-٨٩) فاستجاب الله تعالى دعاء موسى ﴿ﷺ﴾ فعاقب فرعون و قومه بالجدب و القحط و نقص من ثمرات الزّرع و الأشجار رجاء أن ينتهبوا إلى ضعفهم، و عجز ملكهم و إلههم فرعون أمام قوّة الله تعالى فيتّعظوا و يستجيبوا لدعوة موسى ﴿ﷺ﴾ و لكن طبيعتهم تأبى العظة و الإعتبار ممّا يصيبهم، فإنهم إذا جاءهم الخصب و الرّخاء قالوا: نحن نستحقّ ذلك لما لنا من إمتياز على الناس، و إن أصابهم ما يسوئهم كقحط أو مصيبة تنزل بهم يتشأءوا بموسى و من معه، و لكن هؤلاء السّفلة لا يعلمون أن الخير الذي يأتيهم أو الشرّ الذي يداهمهم إنّما هو مقدّر من عند الله تعالى:

«و لقد أخذنا آل فرعون بالسنين و نقص من الثّمرات لعلهم يذكّرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه و إن تصبهم سيّئة يطّروا بموسى و من معه إلا إنّما طآئرهم عند الله و لكن أكثرهم لا يعلمون» الأعراف: ١٣٠-١٣١).

و لكن طبيعة فرعون و قومه الموعلة في السّوء أبت عن الإذعان للآيات الواضحة التي تدلّ على رسالة موسى ﴿ﷺ﴾ فأخذتهم العزّة بالإثم، و عتوا عن أمر الله جلّ و علا و تمادوا في تكذيب موسى ﴿ﷺ﴾ فاستمروا في إجرامهم و آثامهم، و في إعنات بني إسرائيل و إيقاع ضروب الإذلال و الإهانة بهم حينئذٍ، أمر الله عزّوجلّ موسى ﴿ﷺ﴾ أن يعلن فرعون المتكبرّ و ملأته المستكبرين بأنّ الله تعالى سيوقع بهم العذاب، و يصيبهم بصنوف أخرى من المصائب و النّكبات جزاءً لهم على تكذيبه و امتناعهم من إطلاق بني إسرائيل، و كانوا كلّما حلّ بهم العذاب بعد إنباء موسى إيّاهم به، و عدوه بالإيمان به تارة، و بإطلاق بني إسرائيل، معه تارة أخرى، و يقولون لموسى ﴿ﷺ﴾: لنن كشف الله ما بنا من سوء و عذاب سنؤمن بربّك و نرسل معك بني إسرائيل، فإذا كشف الله عنهم العذاب بدعائهم موسى ﴿ﷺ﴾ نكثوا بوعدهم و نقضوا عهدهم و عادوا إلى كفرهم و طغيانهم ...

قال الله تعالى: «و قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن بمؤمنين فأرسلنا

عليهم الطوفان - فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكتون»
الأعراف: ١٣٢-١٣٥).

وهكذا إلى أن كانت الآية الكبرى والبطشة العظمى وهي إغراق فرعون وقومه في اليمّ ونجاة بني إسرائيل والآيات هي:

١- الطوفان يغمر ممتلكاتهم و مزارعهم ... و أمّا كونه على أيّ وجه؟ فهل كان بطغيان النيل على الأرض و امتداد زمن بقائه على وجه أرض مصر حتى عاقهم عن الزرع في الوقت المناسب؟ أو كان بتتابع المطر على أرض مصر في وقت كان فيه الزرع نامياً حتى أغرقه و أضربه فكلّ محتمل، و لم يقطع المفسرون بأحدهما.

٢- الجراد فأرسل الله جلّ و علا على بلاد مصر الجراد يأكل زروعهم و يجتاح أثمارهم ...

٣- القمل و هو حشرة تفسد الثمار و تؤذي الإنسان و الحيوان ... قيل: هو كبار القراد. و قيل: صغار الجراد قبل نبات أجنحتها. و قيل: صغار الذرّ و الدّبا الذي لا أجنحة له أو شيء صغير بجناح أحمر، و شيء يشبه الحلم لا يأكل أكل الجراد، خبيث الرائحة، و قيل: دوابّ صغار. و قيل: قمل الناس فأقض مضاجعهم و أتعبهم أيّما تعب.

٤- الضفادع التي انتشرت في كلّ مكان، فنغصت حياتهم و أفسدت صفاء عيشهم بسقوطها في طعامهم و فراشهم و بين ملابسهم ...

٥- الدّم بأن استحال الماء لأهل مصر دمًا. و قيل: سلط الله عزّوجلّ عليهم الرّعاف فيسيل الدّم من أنوفهم و أفواههم، و تلوّثت بذلك مياههم فضعفت أجسامهم ...

٦- الجذب بأن قلّ عنهم النيل، و قصر عن ارواء أرضهم، و سنو الجذب يؤرخ بها، فيقال لعام الجذب سنة ... و منها أسنت القوم أي أصابتهم السنة.

٧- النقص من الثمرات ... بسبب ما يأتي عليها من الجوائح و العاهات ... قال الله تعالى: «و لقد أخذنا آل عمران بالسنين و نقص من الثمرات لعلهم يذكّرون»
الأعراف: ١٣٠).

٨- الطمس على أموالهم و هو محققها و إهلاكها ..

٩- الشّدّة على قلوبهم: «رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ»

يونس: (٨٨).

وقيل: التّاسعة هي اليد إذ كان موسى ﴿ﷺ﴾ يضع يده في جيبه ثمّ يخرجها بيضاً من غير سوء. وقيل: التّاسعة هي الرّجز وكانت أرض مصر رجزاً.

وبعض المفسّرين يعدّ الآيات على غير هذا الوجه، فيجعل «فلق البحر» من الآيات التّسع، وآخرون يجعلون «إنبجاس الحجر بالماء لبني إسرائيل» من الآيات التّسع... ولا يخفى أنّ فلق البحر إنّما كان بعد تمام الآيات، وإنبجاس البحر بالماء إنّما كان بعد هلاك فرعون، فلا يصحّ أن يكون آية له ولقومه. وقال بعضهم الآيات التّسع هكذا:

١- السّنون ٢- نقص الأموال ٣- نقص الأنفس ٤- نقص الثّمرات ٥-

الطّوفان ٦- الجراد ٧- القمّل ٨- الضّفادع ٩- الدّم. وإنّ هذه الآيات التّسع غير الآيات التّسع التي أرسل بها موسى ﴿ﷺ﴾ إلى بني إسرائيل.

في تاريخ اليعقوبي: «و بعث الله موسى بآيات إلى فرعون: العصا، ثمّ اليد التي خرجت من جيبه بيضاً، ثمّ الجراد، ثمّ القمّل، ثمّ الضّفادع، ثمّ الدّم، وموت الأبكار، فلما اتّصل بهم هذا قال له فرعون: إن كشفت عنّا الرّجز آمناً وأخرجنا معك بني إسرائيل، فكشف الله عنهم ولم يؤمنوا».

أقول: وقد وردت في المقام روايات عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين نشير إلى نبذة منها:

في الخصال: باسناده عن هارون الغنويّ عن أبي عبد الله ﴿ﷺ﴾ قال: «سئلته عن التّسع الآيات التي أوتى موسى ﴿ﷺ﴾ فقال: الجراد والقمل والضّفادع والدّم والطّوفان والبحر والحجر والعصا ويده».

وفيه: باسناده عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر ﴿ﷺ﴾ في قول الله عزّ وجلّ: «ولقد آتينا موسى تسع آيات بيّنات» قال: الطّوفان والجراد والقمل والضّفادع والدّم والحجر والبحر والعصا ويده».

وفي تفسير العياشي: عن محمّد بن قيس عن أبي عبد الله ﴿ﷺ﴾ قال: قلت: ما

الطوفان؟ قال: هو طوفان الماء والطاعون.

وفيه: عن سليمان عن الرضا (عليه السلام) في قوله: «لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك»

قال: الرجز هو الثلج، ثم قال: خراسان بلاد رجز».

وفيه: عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان بين قوله: «قد أُجيبت

دعوتكما» وبين أن أخذ فرعون أربعون سنة».

أقول: وفي المقام كلمات مختلفة نشير إلى ما يسعه المقام ونحن على جناح

الإختصار.

وفي تفسير الصافي: في قوله تعالى: «آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم» إن

فرعون حبس من آمن بموسى من السحرة في السجن حتى أنزل الله عز وجل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فأطلق عنهم».

وفي تفسير الطبري: عن سعيد بن جبير قال: «لما أتى موسى فرعون قال له:

أرسل معي بني إسرائيل فأبى عليه، فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر، فصب عليهم منه شيئاً فخافوا أن يكون عذاباً فقالوا لموسى: أَدع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن

لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فدعا ربه، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل،

فأنبت لهم في تلك السنة شيئاً لم ينبتة قبل ذلك من الزرع والتمر والكلاء، فقالوا: هذا ما

كنا نتمنى فأرسل الله تعالى عليهم الجراد فسلبه على الكلاء، فلما رأوا أثره في الكلاء

عرفوا أنه لا يبقى الزرع، فقالوا: يا موسى أَدع لنا ربك فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك، و

نرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني

إسرائيل فداسوا وأحرزوا في البيوت، فقالوا قد أحرزنا.

فأرسل الله تعالى عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه، فكان الرجل

يخرج عشرة أجربة إلى الرحي، فلا يردّ منها ثلاثة أقفزة، فقالوا: يا موسى أَدع لنا ربك

يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن

يرسلوا معه بني إسرائيل فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع، فقال لفرعون:

ما تلتق أنت وقومك من هذا؟ فقال: وما عسى أن يكون كيد هذا، فما أمسوا حتى كان

الرّجل يجلس إلى ذقنه في الضّفادع ويهمّ أن يتكلّم فتشب الضّفادع في فيه، فقالوا: يا موسى أدع لنا ربّك يكشف عنّا هذه الضّفادع فنؤمن لك و نرسل معك بني إسرائيل، فكشف عنهم فلم يؤمنوا.

فأرسل الله تعالى عليهم الدّم، فكان ما استقوا من الأنهار والآبار أو ما كان في أوعيتهم وجدوه دماً عبيطاً، فشكوا إلى فرعون، فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدّم، وليس لنا شراب، فقال: إنّه قد سحركم، فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلاّ وجدناه دماً عبيطاً؟ فأتوه فقالوا: يا موسى أدع لنا ربّك يكشف عنّا هذا الدّم، فنؤمن لك، و نرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربّه فكشّف عنهم، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل: «فلما كشفنا عنهم العذاب هم بالغوه إذا هم ينكثون».

و فيه: قال زيد بن أسلم: إنّ الدّم كان رعافاً.

و في تفسير القمّي: قال: لما سجد السّحرة و من آمن به من النّاس قال هامان لفرعون: إنّ النّاس قد آمنوا بموسى، فانظر من دخل في دينه فاحبسه، فحبس كلّ من آمن به من بني إسرائيل، فجاء إليه موسى، فقال له: خلّ عن بني إسرائيل فلم يفعل، فأنزل الله تعالى عليهم في تلك السنّة الطّوفان، فخرّب ذرّوعهم و مساكنهم حتّى خرجوا إلى البريّة، و ضربوا الخيام، فقال فرعون لموسى: أدع ربّك حتّى يكفّ عنّا الطّوفان حتّى أخلى عن بني إسرائيل و أصحابك، فدعا موسى ربّه، فكفّ عنهم الطّوفان، و همّ فرعون أن يخلى عن بني إسرائيل فقال له هامان: إن خلّيت عن بني إسرائيل غلبك موسى و أزال ملكك، فقبل منه، و لم يخلّ عن بني إسرائيل، فأنزل الله تعالى عليهم في السنّة الثّانية الجراد، فجردت كلّ شيء كان لهم من الثّبت و الشّجر حتّى كانت تجرد شعرهم و لحاهم، فجزع فرعون من ذلك جزعاً شديداً و قال:

يا موسى ﴿ط١١٤﴾ أدع ربّك أن يكفّ عنّا الجراد حتّى أخلى عن بني إسرائيل و أصحابك، فدعا موسى ربّه فكفّ عنهم الجراد، فلم يدعه هامان أن يخلى عن بني إسرائيل، فأنزل عليهم في السنّة الثّالثة القمل فذهبت زرّوعهم و أصابتهم المجاعة، فقال فرعون لموسى: إن رفعت عنّا القمل كفتت عن بني إسرائيل، فدعا موسى ربّه حتّى ذهب

القمّل، وقال: أوّل ما خلق الله القمّل في ذلك الزّمان، فلم يخلّ عن بني إسرائيل، فأرسل الله تعالى عليهم الضّفادع فكانت تكون في طعامهم و شرابهم، ويقال: إنّها كانت تخرج من أدبارهم و آذانهم و انافهم، فجزعوا من ذلك جزعاً شديداً، فجاءوا إلى موسى، فقالوا: أدع الله أن يذهب عنّا الضّفادع فإنّا نؤمن من بك و نرسل معك بني إسرائيل، فدعا موسى ربّه فرفع عنهم ذلك.

فلما أبوا أن يخلوا عن بني إسرائيل حول الله تعالى ماء النّيل دماً فكان القبطي يراه دماً و الإسرائيلي يراه ماءً فإذا شربه الإسرائيلي كان ماءً، و إذا شربه القبطي كان دماً فكان القبطي يقول لإسرائيل: خذ الماء في فك و صبّه في في، فكان إذا صبّه في فم القبطي تحوّل دماً، فجزعوا من ذلك جزعاً شديداً، فقال لموسى لأنّ دفع الله تعالى عنّا الدّم لنرسلنّ معك بني إسرائيل، فلما دفع الله عنهم الدّم عذروا و لم يخلوا عن بني إسرائيل، فأرسل الله تعالى عليهم الرّجز و هو الثلج، و لم يروه قبل ذلك، فماتوا فيه و جزعوا و أصابهم مالم يعهدوا قبله، فقالوا يا موسى: «أدع لنا ربّك بما عهد عندك لئن كشفت عنّا الرّجز لنؤمننّ لك و لنرسلنّ معك بني إسرائيل» (الأعراف: ١٣٤).

فدعا ربّه فكشف عنهم الثلج عن بني إسرائيل، فلما خلى عنهم اجتمعوا إلى موسى و خرج موسى من مصر و اجتمع إليه من كان هرب من فرعون، و بلغ فرعون ذلك فقال له هامان: قد نهيتك أن تخلّي عن بني إسرائيل، فقد اجتمعوا إليه، فجزع فرعون و بعث في المدائن حاشرين، و خرج في طلب موسى.

و في الكشّاف: «حتّى إنّ المرأة القبطيّة تقول لجارتها الإسرائيليّة: اجعلي الماء في فيك ثمّ مجيه في فيّ، فيصير الماء في فيها دماً، و عطش فرعون حتّى اشقى على الهلاك فكان يمصّ الأشجار الطّيبة الرّطبة، فإذا مضغها صار ماءً الطيّب ملحاً أجاجاً».

و فيه: روى أنّ موسى ﷺ مكث فيهم بعد ما غلب السّحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات.

و في الدرّ المنثور: عن أبي زهير النّميري قال: قال رسول الله ﷺ: لا تقاتلوا الجراد فإنّه جند من جند الله الأعظم.

و فيه: عن ابن عمر قال: وقعت جرادة بين يدي رسول الله ﷺ فاحتملها فإذا مكتوب في جناحها بالعبرانية: لا يعني جنيني ولا يشبع آكلي، نحن جند الله أكبر لنا تسعة وتسعون بيضة ولو تمت المائة لأكلنا الدنيا بما فيها، فقال رسول الله ﷺ: اللهم أهلك الجراد اقتل كبارها وأمت صغارها، وأفسد بيضها و سد أفواها عن مزارع المسلمين و عن معائشهم إنك سميع الدعاء فجاءه جبرئيل، فقال: إنه قد استجيب لك في بعض.

و فيه: عن الحسين بن عليّ عليهما السلام قال: كنا على مأدعة أنا وأخي محمد بن الحنفية، و بني عمي عبد الله بن عباس و قثم و الفضل، ف وقعت جرادة، فأخذها عبد الله بن عباس، فقال للحسين ﷺ: تعلم ما مكتوب على جناح الجرادة؟ فقال: سئلت أبي، فقال سئلت رسول الله ﷺ فقال لي على جناح الجرادة مكتوب: «إني أنا الله لا إله إلا أنا رب الجرادة و رازقها إذا شئت بعثتها رزقاً لقوم، و إن شئت على قوم بلاءً، فقال ابن عباس: هذا و الله من مكنون العلم».

الجراد واحده جرادة سمي به لجرده ما على الأرض، و هو جند من جنود الله تعالى يسلّطه على من يشاء من عباده.

و في تفسير روح البيان: عن ابن سينا: إذا كثرت الضفادع في سنة و زادت على العادة يقع الوباء عقيبه.

و فيه: ان الضفادع كان في الأصل كيّالاً، فلأجل نقصانه في الكيل ادخل فيه». و فيه: ان من خواصه إذا اخذت امرأة ضفدع الماء، و فتحت فاه و بصقت فيه ثلاث مرّات و رمته إلى الماء فإنها لا تحبل.

و فيه: عن قزويني قال: كنت بالموصل ولنا صاحب في البستان بني مجلساً و بركة، فتولدت فيها الضفادع و تأذى سكان المكان بنقيقتها و عجزوا عن إيطاله حتى جاء رجل و قال: اجعلوا طشتاً على وجه الماء مقلوباً ففعلوا فلم يسمعوا لها نقيقاً بعد ذلك.

و في المنار: إن موسى إستولى على مصر و تمتع هو و قومه بالسيادة فيها طائفة

من الزّمن كما ورد في التّاريخ الصّحيح أنّ موسى عليه السلام بعد أن هزم فرعون مصر الذي فرّ إلى بلاد الحبشة حكم مصر (١٣) سنة و بعد ذلك عاد إليه فرعون و ابنه و معها جيش عظيم، فقهره و أخرجوه منها إلى بلاد الشّام لأنّ المصريين إستغاثوا بمملكة الحبشة فارسلت إليهم جيشاً، فأوحى الله تعالى إلى موسى بالخروج حينئذ من مصر و تركها لأهلها. و عليه يجوز أنّ المصريين كتموا خبر غرق ملكهم، و استبدلوا به دعوى تقهره إلى الحبشة، و قالوا: إنّه هو الذي عاد بعد ذلك، و أخرج موسى بالقوّة ستر الخزيهم و خذ لانهم و إرضاءً لملوكهم و أسر (جمع اسرة) هؤلاء الملوك، و ربّما أنّه لولا عظم هذه الحادثة و شهرتها بينهم لأنكروها بالمرّة».

ثمّ قال صاحب المنار: إنّ الخروج لم يكن عقب غرق المصريين مباشرة كما يفهم من التّوراة و لم يكن السّبب فيه هذه الحادثة التي غرق فيها فرعون و جيشه، بل كان بعد ذلك ببعض سنين، و انّ القرآن الشّريف يصدق غرق فرعون في النّيل، و أنّه حكم موسى في مصر (١٣) سنة. و أمّا الغرق في النّيل فيفهم من القرآن في سورة طه: «إذ أوحينا إلى أمّك ما يوحي أن اقد فيه في التّابوت فاقد فيه في اليمّ» ثمّ قوله تعالى في آخر هذه القصّة: «فأتبعهم فرعون و جنوده فغشيهم من اليمّ ما غشيهم» فالمتبادر من ذلك أنّ فرعون غرق في نفس اليمّ الذي ألقى فيه موسى و هو النّيل و مثل ذلك أيضاً ما جاء في سورة القصص و هو قوله تعالى: «فإذا خفت عليه فألقيه في اليمّ» ثمّ قوله تعالى فيها بعد «فأخذناهم و جنوده فنبذناهم في اليمّ».

و أمّا حكم موسى عليه السلام في مصر و التّمتع بها هو و قومه مدّة من الزّمن بعد الغرق فهو أيضاً المتبادر من نحو قوله تعالى: «فأراد» أي فرعون «أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه» إلى قوله تعالى: «و قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض» و قوله تعالى: «فأخرجنا من جنّات و عيون و كنوز و مقام كريم كذلك و أورثناها بني إسرائيل».

ثمّ قال: و يجوز أنّ الشّريعة اعطيت لموسى في الطّور قبل تركه حكم مصر، و في زمن موسى أعطى الله بني إسرائيل بدلاً عن مصر التي أمرهم بتركها الممالك التي في

شرق الأردن كما في كتبهم و في زمن يشوع أعطاهم كل أرض كنعان إلا بعض أجزاء منها، وهذه الأرض التي أعطيت لهم هي من أخصب أراضي العالم وأحسنها، وهي المسماة عندهم بأرض الموعد لأنهم كانوا وعدوا بها من قبل.

فأني لمحمد ﷺ علم ما في التاريخ وهو أجنبي عنه وعن قومه، ومغاير للتوراة ومخالف لما يعتقد جميع اليهود والنصارى من قديم الزمان، ولكنه موافق لأقدم الروايات المصرية وأصحها التي لا يعرفها حتى الآن إلا واسع الاطلاع من محققى المؤرخين كما أن (مانيثو) واقف على تاريخ صحيح يوافق القرآن العظيم، فهو كان كاهناً لمعبد من أقدم المعابد وأشهرها، وقد كتب تاريخ مصر بأمر بطليموس فيلادلفوس في القرن الثالث قبل ميلاد المسيح، وكان من أدق مؤرخى القدماء وأصدقهم، وقد أخذ بأوثق المصادر وأصحها في كتابة تاريخه إلا أن هذا التاريخ فقد مع ما فقد في حريق الإسكندرية ولم يبق منه سوى مقتطفات من بعض الكتب القديمة اليونانية، وقد أيد أكثر هذه المقتطفات ما اكتشف حديثاً من الآثار المصرية والمكتوبات العتيقة...».

إن الله تعالى إبتلا آل فرعون لعنادهم بخمسة أنواع من العذاب:

الأول: الطوفان في قوله تعالى: «فأرسلنا عليهم الطوفان» من مطر السماء

فأغرق الزرع وأهلك الزرع.

والثاني: الجراد جاء بعد الطوفان بطبيعة الحال، فأكل البقية الباقية من كلاًهم

وزرعهم.

والثالث: القمل دواب صغار كالقردان تتركب البعير الهزيل به ينزل البلاء و

ينشر الوباء.

والرابع: الضفادع تنغص عليهم الحياة.

والخامس: الدم تحول مأوهم إلى دم، ولم يقدرُوا على الماء العذب. وقيل:

أصيبوا بمرض الرعاف.

و في المجمع: في قوله تعالى: «فأرسلنا عليهم الطوفان» إختلف فيه، فقيل: هو

الماء الخارج عن العادة. وقيل: هو الموت الذريع. وهو موت فاش أو سريع.

وقيل: هو الطّاعون بلغة اليمن، أرسل الله ذلك على أبكار فرعون في ليلة فلم يبق
منهنّ إنسان ولا دابة. وقيل: هو الجدريّ وهم أول من عذبوا به، فبقي في الأرض.
وقيل: هو أمر من أمر الله طاف بهم. واختلف في القمل أيضاً، فقيل: هو صغار
الجراد التي لا أجنحة لها. وقيل: صغار الذرّ. وقيل: شيء يشبه الحلم - جمع الحلمة: دودة
تقع في الجلد فتأكله - لا يأكل الجراد خبيث الرائحة. وقيل: دوابّ سود صغار كالقردان.
وقيل: هو السّوس الذي يخرج من الحنطة. وقيل: قمل النّاس.
وأما الرّجز فقيل: هو العذاب، وهو ما نزل بهم من الطّوفان وغيره. وقيل: هو
الطّاعون مات به من القبط سبعون ألف إنسان.
وقال الطّبرسيّ المازندرانيّ رحمة الله تعالى عليه: روى عن أبي عبد الله عليه السلام
أنّه أصابهم ثلج أحمر، ولم يره قبل ذلك، فما توافيه، وجزعوا وأصابهم ما لم يعهدوه
قبله».

﴿ فرعون الطّاغى و مُلك مصر ﴾

قال الله عزّوجلّ: «فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون و نادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر و هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون - فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين» الزّخرف: ٥٠-٥٤).

و قال: «كم تركوا من جنّات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين» الدّخان: ٢٥-٢٧).

و من المعلوم أنّ نفس فرعون طاغى مصر قد كانت أدنى من نفس الدّنيا مع دنائتها، حيث إنّ الدّنيا تكون مؤنّث الأذى، فمن كان أدنى فهو طالب الدّنيا، فغلب عقل معاشه على عقل معاده، فظهر الأوّل تمام الظهور، و أفل الثّاني تمام الأفول، فزعم أنّ كماله و عزّته، صلاحه و شرافته، و فلاحه و سعادته بالدّنيا و متاعها فكان من أطوع عبدها، و هكذا يزعم أكثر الملوك و الأمراء، و السّلاطين و الرّوساء و الحكّام ... في كلّ ظرف تبعاً لفرعون مصر و النّاس على دين ملوكهم ... تبعاً لآل فرعون على درجاتهم في الزّعم و العمل. و لم يعلم فرعون أنّ الدّنيا و ما فيها خلقت للإنسان لا العكس.

قال الله عزّوجلّ: «هو الَّذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» البقرة: ٢٩).

و قال: «و سخر لكم ما في الأرض جميعاً منه إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون»

الجاثية: ١٣).

و قال: «الَّذين يستحبّون الحياة الدّنيا على الآخرة و يصدّون عن سبيل الله و

يبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد» إبراهيم: ٣.

وقال: «إن هؤلاء يحبون العاجلة و يذرون وراءهم يوماً ثقيلاً» الإنسان: ٢٧.
ولذلك كان فرعون يباهي بأنه ملك مصر مع ما فيها من الثروة، واستمر في غيئه، وأخذته عزّة الملك، فجمع قومه السفلة، وينادي فيهم: أنه ربهم الأعلى، وأن كلّ معبود دونه، و يقول لهم: يا قوم ألسنت ملك مصر و صاحب الأمر و النهي فيها، أو ليس نهر النيل و فروعه تجري بين قصوري و جنائي؟ ألسنت خيراً من هذا الحقير المهين موسى الذي لا يكاد يستطيع أن يعبرَ عما يجول في خاطره (الحبسة في لسانه) ثمّ تابع قوله: إن هذا الرجل ليس عليه سمة الرّياسة، فكيف تريدون أن تتبعوه دون أن تلتقى عليه أسورة الذهب، فيتحلّى بها كما يتحلّى بذلك الملوك؟ ولماذا لاتأتي معه الملائكة يمشون ورائه صفاً صفاً مقترناً بعضهم ببعض ليكونوا أتباعه و أعوانه كما تمشي الحاشية خلف الملك؟ إستهوى فرعون بكلامه الباطل هذا عقولهم فأطاعوه و انقادوا إليه لأنهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله تعالى.

وذلك أن موسى ﴿عليه السلام﴾ كان يصرّ على دعاء فرعون و ملأته إلى الحقّ و الهدى و الإيمان بالله جلّ و علا و إلى إطلاقه بني إسرائيل، و كان فرعون و حواشيه يتآدون في دفعه، إذ يرى فرعون نفسه عظيماً أن يلبي دعوة موسى و يتبع دينه، مع ما لفرعون من عزّة السّلطان و وافرّة الثروة التي تدرها عليه مصر بسبب نيلها الفيّاض، و ماله من الفروع التي تبعث الحياة الرّافعة في مصر كأنها الشرايين تمدّ مصر بالحياة، إذ تسري في أرضها الدّانية و القاصية، فتسرى فيها الثروة و اليسر، و كأنه كان ينظر إلى قول الشّاعر بعد عصره:

فلا تعجب فكلّ خليج ماء بمصر مسبب لخليج مال

زيادة أصعب في كلّ يوم زيادة أذرع في حسن حال

غلبت عليه نفسه المادّية التي لا ترى العزّ و الكمال إلا في وفرة المال، و لا تعرف أن الله عزّوجلّ يختصّ برحمته و فضله من يشاء فقال: «أم أنا خير من هذا الذي هو مهين و لا يكاديبين» ثمّ لجأ إلى الإغنيات و طلب ما هو أقلّ مما أتى به موسى من الآيات

البينات على صدقه، و قال: «فلو لا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين» كأنّ هذا الذي يطلبه لا يحال على أنّه سحر كما قال عن العصا التي استحالت ثعباناً و اليد التي اكتست لون البياض بلا مرض بدل لون الأدمة.

كانت هذه الأقوال من فرعون كافية لاستخفاف قومه، وإطاعتهم لهم ميلاً منهم عن الحقّ، وزيفاً عن الهدى، لأنهم ألفوا الإنقياد له حيث شاء و في كلّ وجه أراد، فأفنوا ذاتهم في ذاته، و أماتوا شخصياتهم في شخصه، و أهدروا آدميتهم إبتغاء الزلّفي لديه، و جرّه ذلك إلى أن جمع الناس من آفاق بلاده قائلاً لهم: «أنا ربّكم الأعلى» الذي ينبغي أن تخصّوه بالعبادة دون إله موسى الذي جآئنا به على غير معرفة منّا به، بل «يا أيّها الملأ ما علمت لكم من إله غيري» القصص: ٢٨ حتى دعا موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ إلى ألوهيته: «لئن اتّخذت إلهاً غيري لأجعلنّك من المسجونين» الشعراء: ٢٩.

و قد أجلب فرعون عقول هؤلاء الجباهير الساذجة المخدوعة بالأبهة و البريق و زينة الحياة الدّنيا و القصور و الأنهار ... و ماذا يثبت له ملك مصر الذي حصل عليه بالزّور و الفرور و الخداع و الحيل؟ حتى لو كان له حقاً و خيرة من شعبه ... أكلّ ذلك يثبت أنّه إله؟ أو عبد يستغني عن الله تعالى؟ إذا فكلّ ملك إله أو هو مستغن عن الله جلّ و علا و ترى من هذا الذي هباه و أعطاه؟ هل هو هو أم الله؟ فليس هو إذاً بإله و لا يستغني عن الله!

و قد بين فرعون طاغي فضله، و استجاش قلباً مستغفلة مستخفة: «أفلا تبصرون» بأبصاركم، إذ ليس لهم بصيرة، و من ثمّ يبين مهانة موسى عنده «و لا يكاد يبين» «فلولا ألقى عليه ...» و مهانته الأخرى عند الله «أو جاء معه الملائكة مقترنين»؟ و يقايس بين نفسه و بين ذلك المهين: «أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين».

يثبت فرعون طاغى مصر هنا في تدجيله بين نبي و إثبات، يثبت لنفسه كلّ أهليّة ينفيها عن موسى، و ينفي عن موسى ما يثبتته لنفسه:

١- «لي ملك مصر و هذه الأنهار» و موسى مهين ليس له ملك و لا أنهار، و لا هو من الطائفة الملوكية، بل هو من بني إسرائيل المستضعفين المستخدمين، و قد نسي

فرعون أنه كان من المفلسين الهاربين على ما سبق ذكره آنفاً.

٢- أنا أبين وهو لا يكاد يبين، حيث يكون في لسان موسى عقدة، ولا عقدة في

لساني.

٣- أنا على أسورة من ذهب، وليس على موسى أسورة: «ولو لا ألقى عليه

أسورة من ذهب»؟

٤- أنا معي جندي مقترنين، ولم يجيء مع موسى حتى ملائكة مقترنين.

ولكن فرعون مصر لفقده عقل المعاد جهل أن ملك مصر أو أي ملك أوسع منه

ليس كرامة لإنسان، ولا استضعاف موسى مهانة له، و جهل أنه لا يبين ويفصح إلا

خرافات وأكاذيب وادّعاءات واهية، وموسى الذي لا يكاد يبين على حدّزعمه يبين

كما يستطيع حقائق وبيّنات ...

و ترى ماذا يعني «لا يكاد يبين» هل لأنه لم يكن فصيحاً كما يليق «وأخي

هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردهاً أصدقني» (القصص: ٣٤) ينطلق لسانه «و

يضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون» الشعراء: ١٣) أم كانت في لسانه

عقدة لا ينطلق كما يحقّ «واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي» طه: ٢٧-٢٨) فقد أرسل

أخاه هارون وأحلّ عقدة من لسانه «قال قد اوتيت سؤلك يا موسى» طه: ٣٦) فصاحة

متّصلة بإزالة العقدة عن لسانه، ومنفصلة بإرسال هارون وهو أفصح منه لساناً و

تعزيراً بتأزيهه بأخيه، وقد حصل كلّ ذلك.

وأما الملائكة المقترنون، فهم ليسوا مع فرعون مصر، اللهم إلا شرذمة كافرة

السفلة الضالين، والعملة الغاوين معه، وقد كانت الآيات التسع المقترنة بموسى ﴿عَلَّمَهُ﴾

تكفيه عن إقران الملائكة، ولو اقترنوا به لكانوا في صور الرجال: «ولو جعلناه ملكاً

لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون» الأنعام: ٩) فما هي إذاً فائدة الإقتران؟

وأما الأسورة من ذهب تصدّق رسالته! فهي تصدق فرعنة وترفاً، وقد تكذب

الرّسالة حيث إنّ الرّسالة الإلهية تناحر هذه المزخرفات المادية، وتشاجر المترفين ذوي

الأثرة والكبرياء الذين يستحبّون الحياة الدّنيا على الآخرة و يصدّون عن سبيل الله و

يبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد. وكان من حماقة فرعون يفتخر أنه بنهر ماء أجراه، ويراه و جهاً لفضله على موسى.

وقال بعض المفسرين - في قول فرعون: «وهذه الأنهار تجري من تحتي»: إنها كانت سبعة خلجان: ١- خليج الإسكندرية. ٢- خليج دمياط. ٣- خليج سردوس. ٤- خليج منّف. ٥- خليج الفيوم. ٦- خليج بنها. ٧- خليج سخا متصلة لاتنقطع. وبين الجنّات زرع من أوّل أرض مصر إلى آخرها، وقد دمّر الله تعالى تلك المعالم، وطمس على تلك الأموال، فقال وهو أصدق القائلين: «ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون» (الأعراف: ١٣٨) وقال تعالى: «فأخرجناهم من جنّات و عيون و كنوز و مقام كريم» الشعراء: ٥٧-٥٨).

قيل: المقام الكريم: الفيوم. وقيل: المقام الكريم: ما كان لفرعون المتكبر و لقومه المستكبرين من المجالس و المنابر الحسنة، وكان فرعون إذا جلس على سريره وضع بين يديه ثلاثمائة كرسيّ من ذهب يجلس عليها أشرف قومه، عليهم أقبية الديباج مخصوصة بالذهب.

و في تفسير القمّي: في قوله تعالى: «أو من ينشؤ في الحلية» أي ينشؤ في الذهب «و هو في الخصام غير مبین» الزخرف: ١٨ قال: إن موسى أعطاه الله من القوّة أن رأى فرعون صورته على فرس من ذهب رطب، عليه ثياب من ذهب رطب، فقال فرعون: «أو من ينشؤ في الحلية» أي ينشؤ بالذهب «و هو في الخصام غير مبین» قال: لا يبين الكلام و لا يتبين من الناس، ولو كان نبياً لكان خلاف الناس.

﴿ غرق فرعون و جنوده في البحر ﴾

قال الله جلّ و علا: «فد عاربّه أنّ هؤلآء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلآ إنّكم متّبعون و اترك البحر رهوآ إنّهم جند مفرقون» الدّخان: ٢٢-٢٤).

وقال: «فحشر فنادى فقال أنا ربّكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة و الاولى إنّ في ذلك لعبرة لمن يخشى» التازعات: ٢٣-٢٦).

وقال: «و إذ نجّيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب - و إذ فرقناكم البحر فأنجيناكم و أغرقنا آل فرعون و أنتم تنظرون» البقرة: ٤٩-٥٠).

و لا يخفى على القارى الخبير: أنّ الفرق بين التّجية و الإنجآء في الآيتين الكريميتين: أنّ التّجية رفع الهلاكة، و الإنجآء دفعها، و ذلك أنّ في الأوّل وقع السيّئة من آل فرعون على قوم موسى ﷺ ثمّ نجّاهم الله تعالى عنها، و في الثّاني قبل وقوع العذاب و وصول فرعون و آله إلى قوم موسى ﷺ أنجاهم الله جلّ و علا. و أنّ البحر الّذي غرق فيه فرعون مصر و قومه هو بحر القلزم و هو المشهور ببحر السّويس.

جآء الأمر الإلهي لموسى ﷺ بعد ما دعا ربّه، بالخروج من مصر، فانطلق بقومه بني إسرائيل سرّاً من أرض مصر قاصداً فلسطين ليلآ علم فرعون بذلك فأرسل أعوانه و أجرآئه في الأقاليم يجمعون الناس بعنف لتجهيز جيش كبير ليقتفوا أثر بني إسرائيل، و ليدركوهم قبل أن يهربوا إلى فلسطين، ليردّهم إلى عبوديّته، و لم يرغب فرعون أن يظهر الخوف، فأذاع في مصر أنّ الهاربين شرذمة ضئيلة لا يخشى شرّها، و قد

أغاظونا بهرهم، وأخذهم أموالنا و حليّ نساءنا، و قد كنّا دائماً متيقّظين لهم نستبّع حركاتهم...

خرج فرعون و جنوده يتبعون موسى ﴿عليه السلام﴾ و بني إسرائيل، و تركوا و رأتهم ما كانوا يتمتّعون به من بساتين و جنّات و كنوز من الذهب و مقام كريم من المساكن الفخمة و القصور العالية... لقد تركوا هذه النعم إلى الأبد لأنهم لن يرجعوا إلى و ظنهم أبداً: «كم تركوا من جنّات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوماً آخرين» الدخان: ٢٥-٢٨.

قد وصل بنو إسرائيل إلى ساحل البحر الأحمر على خليج السويس فأدركهم فرعون و جنوده مع شروق للشّمس عندئذ، فأيقنوا بالهلاك، و أنّ فرعون باطش بهم، و استولى الذّعر على نفوسهم و مشاعرهم، و قالوا لموسى: لقد لحق بنا فرعون و لا طاقة لنا به فماذا نفعل و البحر أمامنا؟ فسكن موسى روعهم، و قال لهم: لا تخافوا إنّ ربّي معي سيرشدني إلى طريق النّجاة، فعندئذ أوحى الله تعالى لموسى بأن يضرب البحر بعصاه ففعل، فانفلق حتّى ظهرت أرضه، و صار فيه إثنا عشر طريقاً ييساً على عدد أسباط بني إسرائيل، و وقف الماء بينها كالجبل العالى، فأمر بني إسرائيل بالعبور فيه فعبروا في الطّرق المفتّحة لهم في البحر من الشّاطيء الغربي إلى الشّاطيء الشرقي، و أشرف في ذلك الحين فرعون على الموضع الذي عبر منه بنو إسرائيل فرأى فرعون طريقاً في البحر لا وعورة فيه، و بني إسرائيل بين فرقى الماء لا يمسّهم أذى، فطمع أن يعبر في أثرهم، فيردّهم هو و جنوده، فاقترحوا الطّريق اليابس في البحر خلف بني إسرائيل.

فلما جاوز بنو إسرائيل البحر، و لم يبق منهم أحد بين المياه المنحسرة، فأنجى الله تعالى موسى ﴿عليه السلام﴾ و من معه من بني إسرائيل و فرعون و جنوده قد توسطوا البحر، انطبق عليهم البحر، و عادكما كان من قبل، و أغرقهم فيه جميعاً، و لم يفلت منهم مّن اقتحم الماء، في ذلك الوقت الذي أدرك فيه فرعون الغرق قال: «أمنت أنه لا إله إلاّ الذي آمنت به بنو إسرائيل و أنا من المسلمين» يونس: ٩٠. و قد أراد فرعون أن يدفع عن نفسه الفرق بهذه الكلمة التي نطق بها دون أن يعتقدها، مقدّراً أنّه يخدع بها موسى و إلهه، و

يمثل في هذه المرّة الأدوار التي مثلها من قبل إذ كان هو و قومه يقولون لموسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «أدع لنا ربك بما عهد عندك لنا كاشفت لنا كاشفت لنا كاشفت لنا...» (الأعراف: ١٣٤) «إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون» (الدخان: ١٥).

فلما كشف الله تعالى عنهم العذاب عادوا إلى سيرتهم الأولى، فظنّ فرعون أنه ينجو في هذه المرّة من الفرق في البحر بمثل الخديعة التي كان ينجوها أولاً في البرّ، ففرق هو و جنوده في البحر و لم ينجوا منه بهذه الخديعة «فأخذناه و جنوده فنبذناهم في اليمّ و هو مليم» (الذّاريات: ٤٠)، و قد وصف القرآن الكريم هلاك فرعون مصر في عدّة آيات منه لما يكمن فيه من العبر و بأساليب شتى من البيان و الفصاحة، و كان الوصف تارة بآيات قصيرة زاخرة بالمعاني التي تتلاحق بسرعة، و تارة بآيات طوال للتأمل و إمعان الفكر لما تحتويه من المعاني الرائعة، و بعض هذه الآيات يعطيك المعنى موجزاً يغنيك عن الشّروح الطويلة، و فيها من الأسرار و الحكم و المعارف و العبر... ما لا يخفى على من تأمل فيها، و فيها دروس و عبر للعلماء و المصلحين، للخطباء و دعاة الدّين، للأمرء و السّلاطين، وللرؤساء و الناس أجمعين...

تأمل قول الله عزّو جلّ: «فاليوم ننجيك بيدنا لتكون لمن خلفك آية و إن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون» (يونس: ٩٢) هذه الآية الكريمة معجزة علميّة للقرآن المجيد تشهد أنه وحي إلهي و أنّ محمداً رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ حقّاً، فالآية تشير إلى أنّ جسم فرعون سيبقى محفوظاً ليراه الناس و يعتبروا برؤية تلك الجثة لمن كان يعتبر نفسه إلهاً و إلى القارى توضيح ذلك:

تذكر التّوراة - في الفصل الأوّل من سفر الخروج آية ١١ - : «أنّ فرعون مصر الذي اضطهد بني إسرائيل كان يستخدمهم في بناء مدينتين: (فيتوم و رعسيس) و قد ثبت من الحفائر الأثرية وجود هاتين المدينتين اللّتين بناهما رعسيس الثّاني.

و تذكر بعد ذلك (في الفصل الثّاني من سفر الخروج آية ٢٣): «أنّ ملك مصر

مات».

و كان ذلك عند هرب موسى إلى مدين و قبل تلقيه رسالة ربّه.

وقد خلف منفتح بن رعمسيس الثاني أباه في الحكم، فيكون منفتح هو فرعون الخروج الذي أرسل الله موسى إليه لإخراج بني إسرائيل من مصر وهو الذي لحق بموسى عند البحر وغرق، وبقيت جثته إلى الآن كما يذكر القرآن المجيد، وكما تحقّق صدقه في سنة (١٩٠٠) بعد الميلاد أى بعد ثلاثة عشر قرناً من نزول القرآن الكريم، فقد عُثِرَ على جثته في الحفريات في الأقصر في قبر (المنحبت الثاني) وجثته اليوم بالمتحف المصري، والجدير بالذكر أنه قد ظهر من آثار قبر منفتح أنه لم يكن مهياً كما يجب لدفن ملك مثله لأنّ موته لم يكن منتظراً فلم يهياً له قبر خاصّ.

أقول: وقد جاءت في المقام روايات وأخبار نشير إلى نبذة منها، لما فيها من اللطائف والنكات الدقيقة...

في تفسير القمى: «إنّ بني إسرائيل قالوا: يا موسى أَدع الله أن يجعل لنا ممّا نحن فيه فرجاً، فدعا فأوحى الله تعالى إليه أن أسريهم، قال: يا ربّ البحر أمامهم؟ قال: إمض فإنّي أمره أن يطيعك وينفج لك، فخرج موسى ببني إسرائيل وأتبعهم فرعون حتّى إذا كاد أن يلحقهم ونظروا إليه وقد أظلمهم قال موسى للبحر: إنفج لي؟ قال: ما كنت لأفعل، وقال بنو إسرائيل لموسى: غررتنا وأهلكتنا فليتك تركتنا يستعبدنا آل فرعون، ولم نخرج الآن نقتل قتلة، قال: «كلاً إنّ معي ربّي سيهدين» واشتدّ على موسى ما كان يصنع به عامّة قومه، وقالوا: يا موسى إنّنا لمدركون، وزعمت أنّ البحر ينفج لنا حتّى نمضي ونذهب، و قدرهقنا فرعون وقومه هم هؤلاء تريهم، وقد دنوا منّا فدعا موسى ربّه، فأوحى إليه: «أن اضرب بعصاك البحر».

فضربه فانفلق البحر فمضى موسى وأصحابه حتّى قطعوا البحر وأدركهم آل فرعون فلما نظروا إلى البحر قالوا الفرعون: ما تعجب ممّا ترى؟ قال: أنا فعلت هذا فرّوا و مضوا فيه، فلما توسّط فرعون ومن معه أمر الله تعالى البحر فأطبق عليهم فغرقهم أجمعين، فلما أدرك فرعون الفرق «قال آمنت أنّه لا إله إلاّ الذي آمنت به بنو إسرائيل» يقول الله تعالى: «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» كنت من العصاة «فاليوم ننجيّك بيدك».

فقوم فرعون ذهبوا أجمعين في البحر، فلم يرمهم أحد في البحر هووا إلى النار، و
أما فرعون فنبذه الله تعالى وحده فألقاه بالساحل لينظروا إليه و ليعرفوه ليكون لمن
خلفه آية، و لئلا يشك أحد في هلاكه، و أنهم كانوا اتخذوه رباً فأراهم الله تعالى إياه
جيفة ملقاة بالساحل، فيكون لمن خلفه عبرة و عظة «و إن كثيراً من الناس عن آياتنا
لغافلون».

و فيه: قال جبرئيل لمحمد ﷺ: لما غرق الله فرعون قال: «آمنت أنه
لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل و أنا من المسلمين» فأخذت حماة فوضعتها في فيه، ثم
قلت له: «الآن و قد عصيت قبل».

و في تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا يرفعه قال: «لما صار
موسى في البحر أتبعه فرعون و جنوده قال: فتهيب فرس فرعون أن يدخل البحر فتمثل
جبرئيل على رمكة فلما رأى فرس فرعون الرمكة أتبعها، فدخل البحر هو و أصحابه
فغرقوا».

و في الدر المنثور: عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال لي
جبرئيل: ما غضب ربك على أحد غضبه على فرعون إذ قال: «ما علمت لكم من إله
غيري» و إذ قال: «أنا ربكم الأعلى» فلما أدركه الغرق إستغاث و أقبلت احشوفاه مخافة
أن تدركه الرحمة».

و في تفسير لباب التأويل: «لما أغرق الله سبحانه و تعالى فرعون و قومه أخبر
موسى قومه بهلاك فرعون و قومه، فقالت بنو إسرائيل: ما مات فرعون، و إنما قالوا ذلك
لعظمته عندهم، و ما حصل في قلوبهم من الرعب لأجله، فأمر الله عز وجل البحر فالتقى
فرعون على الساحل أحمر قصيراً كأنه ثوراً فراه بنو إسرائيل فعرفوه فمن ذلك الوقت
لا يقبل الماء ميتاً أبداً».

و فيه: «كان فرعون عند قبل ذلك في غاية العظمة، فبعد رؤيتهم بدنه عند
الساحل صار في نهاية الخسنة و الذلّة ملقى على الأرض لا يها به أحد».

و في أوضح التفاسير: «إن سبب إهلاك فرعون بالإغراق هو أنه الجأ

بني إسرائيل إلى البحر ليغرقهم أو يقتلهم، فكان جزاؤه من جنس عمله، و تأمل إلى أنه في لحظة واحدة صار العزيز ذليلاً، و الذليل عزيزاً لأنه لم يكن أعزّ من فرعون و ملائه و لا أذلّ من موسى و قومه».

و في العلل: عن عبد الله بن عمر قال: غار النيل على عهد فرعون، فأتاه أهل مملكته فقالوا: أيها الملك! اجر لنا النيل؟ قال: إني لم أرض عنكم، ثم ذهبوا فأتوه فقالوا: أيها الملك تموت البهائم و هلكت، و لن لم تجر لنا النيل لتتخذن إلهاً غيرك؟ قال: اخرجوا إلى الصعيد فخرجوا ففتحن عنهم حيث لا يرونه، و لا يسمعون كلامه، فألصق خده بالأرض و أشار بالسبابة، و قال: اللهم إني خرجت إليك خروج العبد الذليل إلى سيده و إني أعلم أنك تعلم أنه لا يقدر على إجرائه أحد غيرك فأجره، قال: فجرى النيل جرياً لم يجر مثله، فأتاهم، فقال لهم:

إني قد أخرجت لكم النيل، فخرّوا له سجداً، و عرض له جبرئيل، فقال: أيها الملك أعني على عبدلي، قال: فما قصته؟ قال: إنّ عبداً لي ملكته على عبيدي، و خولته مفاتيحي، فعاداني و أحبّ من عاداني، و عادى من أحببت، قال: بئس العبد عبدك لو كان لي عليه سبيل لأغرقتة في بحر القلزم، قال: أيها الملك اكتب لي بذلك كتاباً، فدعا بكتاب و دواة فكتب ما جزأه العبد الذي يخالف سيده، فأحبّ من عادى، و عادى من أحبّ إلا أن يغرق في بحر القلزم، قال: أيها الملك أختمه لي، قال: فختمه، ثمّ دفعه إليه، فلما كان يوم البحر أتاه جبرئيل بالكتاب، فقال له: خذ هذا ما استحققت به على نفسك أو هذا ما حكمت به على نفسك».

و فيه: بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام: لا يبيّ علة أغرق الله عزّوجلّ فرعون و قد آمن به و أقرّ بتوحيده؟ قال: إنّه آمن عند رؤية البأس و هو غير مقبول، و ذلك حكم الله تعالى ذكره في السلف و الخلف قال الله تعالى: «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنّا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» و قال الله عزّوجلّ: «يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً».

و هكذا فرعون لما أدركه الفرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين فاليوم ننجيك بيدك لتكون لمن خلفك آية، و قد كان فرعون من قرنه إلى قدمه في الحديد، و قد لبسه على بدنه، فلما أغرق ألقاه الله على نجوة من الأرض بيدنه ليكون لمن بعده علامة، فيرونه مع ثقله بالحديد على مرتفع من الأرض، و سبيل التثقيب أن يرسب، و لا يرتفع فكان ذلك آية و علامة، و لعلّة اخرى أغرق الله عزّوجلّ فرعون، و هي أنه استغاث بموسى لما أدركه الفرق، و لم يستغث بالله، فأوحى الله عزّوجلّ إليه يا موسى ما أغثت فرعون لأنك لم تخلقه، و لو استغاث بي لأغثته».

و في كتاب المخلاة للشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه: «أن نيل مصر أمسك عن الجري في زمن فرعون، فقالت القبط لفرعون: إن كنت رباً فاجر لنا الماء، فركب و أمر بجنوده. قائداً قائداً، و جعلوا يقفون على درجاتهم و تقدّم هو بحيث لا يرونه، فنزل عن فرسه و لبس ثياباً و سخة، و تضرّع إلى الله تعالى، فأجرى الله تعالى الماء، فأتاه جبرائيل و هو وحده بفتيا، و هي ما يقول الأمير في عبد لرجل نشأ في نعمته لا سيّد له غيره، فكفر نعمته و ادّعى السيادة، فكتب فرعون يقول: أبو العباس و ليد بن مصعب الرّيّان: جزاء العبد الخارج عن طاعة سيّده، أن يغرق في البحر، فأخذها جبرئيل و مرّ، فلما أجمه الفرق ناوله خطّه، فعرفه و أغرقه الله تعالى. و ذلك في بحر القلزم من بحار فارس. و قيل: في بحار مصر و الله أعلم».

و في كتاب سكردان السلطان: «و لما أراد الله هلاك فرعون و خلاص بني إسرائيل من هذه الشدّة أمر موسى ﷺ أن يسري بهم من مصر ليلاً، فأمر موسى ﷺ قومه أن لا يسرجوا في بيوتهم إلى الصبح فأخرج الله كلّ و لد زنا في القبط من بني إسرائيل إليهم، و كلّ و لد زنا في بني إسرائيل من القبط إلى القبط حتّى رجع كلّ إلى أبيه، و ألقى الله الموت في القبط، فمات كلّ بكر لهم، و اشتغلوا بدفنهم حتّى أصبحوا، و سبعين ألف مقاتل، لا يعدون ابن و خرج موسى ﷺ في ستّ مائة ألف العشرين لصغره، و لا ابن السّتين لكبيره و كانوا يوم دخولهم مصر مع يعقوب ﷺ اثنين و

سبعين إنساناً ما بين رجل و امرأة.

قال ابن عطية: تناسلوا حتى بلغوا في زمن موسى العدد المذكور، فساروا و موسى على ساقتهم، و هارون على مقدمتهم، و بدر فيهم فرعون، فجمع قومه و أمرهم أن لا يخرجوا في بني إسرائيل حتى يصيح الديك، فلم يصح في تلك الليلة ديك، فخرج فرعون في طلبهم و على مقدمته هامان في ألف ألف، و سبع مائة ألف سوى سائر الشباب، و كان فيهم سبعون ألفاً من دهم الخيل سوى سائر الألوان. و قيل: كان في عسكر فرعون مائة ألف حصان من الدّهم سوى غيرها من الألوان، و كان فرعون في الدّهم. و قيل: كان فرعون في سبعة آلاف ألف، و كان بين يديه مائة ألف أصحاب الأعمدة، فأوحى الله تعالى إلى البحر إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له، فبات يضرب بعضه بعضاً خوفاً من الله تعالى و انتظار الأمر، فسارت بنو إسرائيل حتى و صلوا البحر و الماء في غاية الزيادة، و نظروا فإذا هم بفرعون حين أشرقت الشمس فبقوا متحيرين و قالوا: يا موسى كيف نضع؟ هذا فرعون خلفنا إن أدركنا قتلنا، و إن دخلنا البحر غرقنا، و ذلك معنى قوله تعالى: «فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين» فأوحى الله تعالى إليه «أن اضرب بعصاك البحر» فضربه فلم يطعه، فأوحى الله تعالى إليه أن كنه، فضربه و قال إنفلق أبا خالد بإذن الله تعالى: «فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم».

فظهر فيه إثنا عشر طريقاً لكلّ سبط طريق، و ارتفع الماء بين كلّ طريق كالجبل، و أرسل الله تعالى الرّيح على قعر البحار فصار يبساً، فخاضت بنو إسرائيل البحر كلّ سبط في طريق، لا يرى بعضهم بعضاً فخافوا، فأوحى الله تعالى إلى الماء أن يتشبّك، فصار الماء شبابيك يرى بعضهم بعضاً، و يسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا سالمين، فلما وصل فرعون إلى البحر رآه منفلقاً، فقال لقومه: انظروا إلى البحر قد انفلق من هيبتي حتى أدرك عبيدي الذين أبقوا ادخلوا البحر، فهاب قومه أن يدخلوه فقالوا: إن كنت ربّاً فادخل البحر كما دخل موسى، و كان فرعون على حصان أدهم، و لم يكن في خيل فرعون أنثى، فجاء جبرئيل في صورة هامان على فرس أنثى و ديق أى حائل فتقدمه و

خاض البحر.

فلما شمّ أدهم فرعون ريحها إقتحم البحر في أثرها، ولم يملك فرعون من أمره شيئاً، واقتحم الخيول خلفه، فلما صار آخرهم في البحر، وهمّ أولهم بالخروج إنطبق عليهم طرفا البحر و ملّم الماء و اسودّ و علا ضجيجه و تياراته و أمواجه، و غرقوا أجمعون، فلما أجم فرعون الغرق قال: «أمنت أنّه لا إله إلاّ الذي آمنت به بنو إسرائيل»، فجعل جبرئيل ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ يدس في فيه من طين البحر، ويقول: الآن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين».

و في البحار: نقلاً عن كتاب العرائس للشعلبيّ - عن الضحّاك «فلما لم يؤمن - فرعون - أوحى الله تعالى إلى موسى: أن أجمع بني إسرائيل كلّ أربعة أهل أبيات في بيت، ثمّ اذبحوا أولاد الضّان و اضربوا بدمائها على الأبواب، فإنّي مرسل على أعدائكم عذاباً و إنّي سأرسل الملائكة، فلا يدخل بيتاً على بابه دم، و سأمرها فتقتل أبقار آل فرعون من أنفسهم و أموالهم، فتسلمون أنتم و يهلكون هم، ثمّ اخبزوا فطيراً فإنّه أسرع لكم، ثمّ اسر بعبادي حتّى تنتهي بهم إلى البحر فيأتيك أمري، ففعلت ذلك بنو إسرائيل، فقالت القبط لبني إسرائيل: لمّ تعالجون هذا الدّم على أبوابكم؟ فقالوا: إنّ الله سبحانه مرسل عذاباً فنسلم و تهلكون، فقالت القبط: فما يعرفكم ربّكم إلاّ بهذه العلامات؟ فقالوا: هكذا أمرنا نبيّنا فأصبحوا و قد طعن أبقار آل فرعون و ماتوا كلّهم في ليلة واحدة و كانوا سبعين ألفاً، و اشتغلوا بدفنهم، و بماناهم من الحزن على المصيبة، و سرى موسى بقومه متوجّهين إلى البحر، و هم ستّمائة ألف و عشرون ألفاً لا يعدّ فيهم ابن سبعين سنة لكبره و لا ابن عشرين سنة لصغره، و هم المقاتلة سوى الذرّيّة و كان موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ على السّاقّة، و هارون على المقدّمة، فلما فرغت القبط من دفن أبقارهم و بلغهم خروج بني إسرائيل، قال فرعون: هذا عمل موسى قتلوا أبقارنا من أنفسنا و أموالنا، ثمّ خرجوا و لم يرضوا أن ساروا بأنفسهم حتّى ذهبوا بأموالنا معهم، فنادى في قومه كما قال الله سبحانه: «فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنّ هؤلاء لشرذمة قليلون و إنهم لنا لغائظون و إنّنا لجميع حاذرون» ثمّ تبعهم فرعون بجنوده و على مقدّمته هامان في ألف ألف

و سبعمائة ألف، كلّ رجل على حصان، و على رأسه بيضة، و بيده حربة.
 و فيه: و قال ابن جريج: «أرسل فرعون في أثر موسى و قومه ألف ألف و
 خمسمائة ألف ملك مسور مع كلّ ملك ألف، ثمّ خرج فرعون خلفهم في الدّهم - أى العدد
 الكثير - و كانوا مائة ألف رجل كلّ واحد منهم راكباً حصاناً أدهم، فكان في عسكر
 فرعون مائة ألف حصان أدهم، و ذلك حين طلعت الشّمس و أشرقت، كما قال الله
 سبحانه: «فأتبعوهم مشرقين» فلمّا تراءى الجمعان و رأت بنو إسرائيل غبار عسكر
 فرعون قالوا: يا موسى أين ما وعدتنا من النّصر و الظّفر؟ هذا البحر أماننا، إن دخلناه
 غرقنا، و فرعون خلفنا إن أدركنا قتلنا، و لقد اودينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جئتنا
 فقال موسى لقومه: «يا قوم استعينوا بالله و اصبروا إنّ الأرض لله يورثها من يشاء من
 عباده و العاقبة للمتقين» و قال: «عسى ربّكم أن يهلك عدوّكم و يستخلفكم في الأرض
 فينظر كيف تعملون».

قالوا: فلمّا انتهى موسى ﴿ﷺ﴾ إلى البحر هاجت الرّيح ترمي بموج كالجبال، فقال
 له يوشع بن نون: يا كليم الله أين أمرت و قد غشينا فرعون و البحر أماننا؟ فقال موسى:
 ههنا، فخاض يوشع الماء و جاز البحر ما يوارى حافر دابّته الماء و قال خربيل (حزقييل
 خ) يا مكلّم الله أين أمرت؟ قال: ههنا، فكبح فرسه بلجامه - أى جذبه به ليقف و لا
 يجري - حتّى طار الزّبد من شذقيه، ثمّ أقحمه البحر فرسب في الماء و ذهب القوم
 يصنعون مثل ذلك، فلم يقدرُوا، فأوحى الله سبحانه إلى موسى: «أن اضرب بعصاك
 البحر» فضرب فلم يطعه فأوحى الله إليه: أن كنه، فضرب موسى بعصاه ثانياً، و قال:
 إنفلق أبا خالد - كنية للبحر - فانفلق، فكان كلّ فرق كالطّود العظيم، فإذا خربيل
 (حزقييل خ) واقف على فرسه لم يبتلّ سرجه و لا لبدّه، و ظهر في البحر إثنا عشر طريقاً
 لإثني عشر سبطاً، لكلّ سبط فريق، و أرسل الله الرّيح و الشّمس على قعر البحر حتّى
 صار يبساً.

و عن عبد الله بن سلام أنّ موسى لما انتهى إلى البحر قال: «يامن كان قبل كلّ
 شيء و المكوّن لكلّ شيء، و الكائن بعد كلّ شيء اجعل لنا مخرجاً».

و عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: إنه قال عند ذلك: «اللهم لك الحمد و إليك المشتكى و أنت المستعان و عليك التكلان و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم».

قالوا: فخاضت بنو إسرائيل البحر كل سبط في طريق، و عن جانبهم الماء كالجبل الضخم لا يرى بعضهم بعضاً، فخافوا و قال كل سبط: قد قتل إخواننا، فأوحى الله سبحانه إلى جبال الماء: أن تشبكي فصار الماء شبكات ينظر بعضهم إلى بعض، و يسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحر سالمين، و لما خرجت ساقه عسكر موسى من البحر وصلت مقدّمة عسكر فرعون إليه، و أراد موسى أن يعود البحر إلى حاله الأولى، فأوحى الله سبحانه: أن اترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون، فلما وصل فرعون قال لقومه: أنظروا إلى البحر قد انفلق لهيبي حتى أدرك أعدائي و عبيدي، و لم تكن في خيل فرعون أنثى فجاء جبرئيل على فرس أنثى، و عليه عمامة سوداء و تقدّمهم و خاض البحر و ظن أصحاب فرعون أنه منهم، فلما سمعت الخيول ريحها إقتحمت البحر في أثرها، و جاء ميكائيل على فرس خلف القوم يستحثهم و يقول لهم:

ألقوا بأصحابكم، فلما أراد فرعون أن يسلك طريق البحر نهاه وزيره هامان، و قال: إني قد أتيت هذا الموضع مراراً و مالي عهد بهذه الطرق، و إني لا آمن أن يكون هذا مكرًا من الرّجل يكون فيه هلاكنا و هلاك أصحابنا، فلم يطعه فرعون و ذهب معاجلاً على حصانه أن يدخل البحر، فامتنع و نفر حتى جاء جبرئيل على رمكة بيضاء فخاض البحر فتبعها حصان فرعون فلما توافوا في البحر و هم أولهم بالخروج أمر الله البحر فالتطم عليهم ففرقهم أجمعين برأى من بني إسرائيل، قالوا: فلما سمعت بنو إسرائيل صوت التظام البحر قالوا لموسى: ما هذه الضوضاء؟ فقال لهم: إن الله سبحانه قد أهلك فرعون و كل من كان معه، فقالوا: إن فرعون لا يموت لأنّه خلق خلق من لا يموت، ألم تر أنه كان يلبث كذا و كذا يوماً لا يحتاج إلى شيء ممّا يحتاج إليه الإنسان؟ فأمر الله سبحانه البحر فألقاه على نجوة من الأرض و عليه درعه حتى نظر إليه بنو إسرائيل.

و يقال: لو لم يخرج الله تعالى بيدنه لشكّ فيه بعض الناس، فبعث موسى جندين

عظيمين من بني إسرائيل كل جند إثنا عشر ألفاً إلى مدائن فرعون، وهي يومئذ خالية من أهلها لم يبق منهم إلا النساء والصبيان والزمني والمرضى والهرمي، وأمر على الجندين يوشع بن نون وكالب بن يوفنا، فدخلوا بلاد فرعون فغنموا ما كان فيها من أموالهم وكنوزهم وحملوا من ذلك ما استقلّت به الحمولة (أى ما أطاقته الحمولة) عنها وما لم يطيقوا حملها باعوه من قوم آخرين، فذلك قوله تعالى: «كم تركوا من جنّات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوماً آخرين» ثمّ إنّ يوشع استخلف على قوم فرعون رجلاً منهم و عاد إلى موسى بمن معه سالمين غانمين.

و في العيون: سنل الشامي أمير المؤمنين عليه السلام عن يوم الأربعاء و التطير منه، فقال عليه السلام: آخر الأربعاء في الشهر و هو المحاق - إلى أن قال -: و يوم الأربعاء طلب فرعون موسى ليقتله، و يوم الأربعاء أمر فرعون بذبح الغلمان، و يوم الأربعاء أظلم قوم فرعون أول العذاب.

﴿موسى بن عمران و تمحص قبر يوسف النبي ﷺ﴾

وقد وردت في المقام روايات مختلفة نشير إلى خمسة منها للجمع بينها:
في العيون: بإسناده عن ابن فضال عن أبي الحسن ﴿ﷺ﴾ أنه قال: إحتبس القمر عن بني إسرائيل فأوحى الله جلّ جلاله إلى موسى ﴿ﷺ﴾: أن أخرج عظام يوسف من مصر، ووعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه، فسئل موسى عمّن يعلم موضعه، فقيل له: ههنا عجوز تعلم محلّه فبعث إليها فأتي بعجوز مقعدة عمياء، فقال لها: أتعرفين موضع قبر يوسف؟ قالت: نعم، قال: فأخبريني به؟ قالت: لا حتى تعطيني أربع خصال: تطلق لي رجلي، و تعيد إليّ شبابي، و تعيد إليّ بصري، و تجعلني معك في الجنة، قال: فكبر ذلك على موسى، فأوحى الله جلّ جلاله إليه: يا موسى أعطها ما سئلت، فإنك إنما تعطي (فإنك لا تعطي فذلك علىّ خ) ففعل فدلتّه عليه فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمر، فلما أخرجته طلع القمر، فحمّله إلى الشام، فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام».

و في فروع الكافي: بإسناده عن محمّد بن هشام عمّن أخبره عن أبي عبد الله ﴿ﷺ﴾ قال: إنّ قوماً ممّن آمن بموسى ﴿ﷺ﴾ قالوا: لو أتينا عسكر فرعون فكنا فيه و نلنا من دنياه، فإذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى ﴿ﷺ﴾ صرنا إليه، ففعلوا، فلما توجه موسى و من معه هاربين من فرعون ركبوا دوابهم و أسرعوا في السير ليلحقوا موسى و عسكره فيكونوا معهم، فبعث الله ملكاً فضرب وجوه دوابهم فردّهم إلى

عسكر فرعون، فكانوا فيمن غرق مع فرعون».

و في أصول الكافي بإسناده عن الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال: كان رجل من أصحاب موسى، أبوه من أصحاب فرعون، فلما لحقت خيل فرعون موسى تخلف عنهم (عنه خ) ليعظ أباه فيلحقه بموسى، فضى أبوه و هو يراغمه حتى بلغا طرفاً من البحر ففرقا جميعاً، فأتى موسى الخبر، فقال: هو في رحمة الله و لكنّ النّعمة إذا نزلت لم يكن لها عمّن قارب المذنب دفاع».

و في قرب الأسناد: عن صفوان الجمال عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك و تعالى أوحى إلى موسى أن يحمل عظام يوسف عليه السلام فسئل عن قبره فجاءه شيخ، فقال: إن كان أحد يعلم ففلانة، فأرسل إليها فجاءت، فقال: أتعلمين موضع قبر يوسف؟ فقالت: نعم، قال: فدليني عليه و لك الجنة، قالت: لا و الله لا أدلك عليه إلا أن تحكمني قال: و لك الجنة، قالت: لا و الله لا أدلك عليه حتى تحكمني، قال: فأوحى الله تبارك و تعالى إليه: ما يعظم عليك أن تحكّمها؟ قال: فلك حلمك، قالت: أحكم عليك أن أكون معك في درجتك التي تكون فيها».

و قولها: «أن تحكمني» أي أن تفوض إلى الحكم.

و في دعوات الراوندي: عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إن موسى لما أمر أن يقطع البحر فانتهى إليه ضربت وجوه الدواب و رجعت، فقال موسى عليه السلام: يا ربّ مالي؟ قال: يا موسى إنك عند قبر يوسف فاحمل عظامه، و قد استوى القبر بالأرض فسئل موسى قومه: هل يدري أحد منكم أين هو؟ قالوا: عجوز لعلها تعلم، فقال لها: هل تعلمين؟ قالت: نعم، قال: فدلينا عليه، قالت: لا و الله حتى تعطيني ما أسئلك قال: ذلك لك، قالت: فإني أسئلك أن أكون معك في الدرجة التي تكون في الجنة، قال: سلى الجنة، قالت: لا و الله إلا أن أكون معك، فجعل موسى يراده، فأوحى الله أن أعطاها ذلك فإنها لا تنقصك، فأعطاها و دلته على القبر».

أقول: ليس بين هذه الروايات الخمس منافاة حيث إنّ الأولى بصدد بيان جميع ما سئلته، و الأربعة الأخرى تبين بعضها.

﴿ نَجاة موسى بن عمران ﴿عليه السلام﴾ وبنِي إسرائيل من الغرق ﴾ بولاية علي بن أبي طالب ﴿عليه السلام﴾

في تفسير الإمام الحسن العسكري ﴿عليه السلام﴾ في قوله عزّو جلّ: «وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون» البقرة: ٥٠ قال الإمام ﴿عليه السلام﴾ قال الله تعالى: واذكروا إذ جعلنا ماء البحر فرقاً ينقطع بعضه من بعض فأنجيناكم هناك وأغرقنا فرعون وقومه وأنتم تنظرون إليهم وهم يفرقون، وذلك أنّ موسى لما انتهى إلى البحر أوحى الله عزّو جلّ إليه: قل لبني إسرائيل: جدّدوا توحيدى، وأمروا (وأقروا) بقلوبكم ذكر محمد سيّد عبيدى وإمائي، وأعيدوا على أنفسكم الولاية لعلّي أخى محمد وآله الطيّبين، وقلوا: اللهمّ بجاههم جوّزنا على متن هذا الماء، فإنّ الماء يتحوّل لكم أرضاً، فقال لهم موسى ذلك، فقالوا: تورد علينا ما نكره، وهل فررنا من آل فرعون إلاّ من خوف الموت؟ وأنت تقتحم بنا هذا الماء الغمر بهذه الكلمات، ومايرينا ما يحدث من هذه علينا؟

فقال لموسى كالب بن يوحنا (كالب بن يوفنة خ) و (كالب بن يوقناخ) وهو على دابة له وكان ذلك الخليج أربعة فراسخ: يا نبيّ الله أمرك الله بهذا أن نقوله وندخل الماء؟ فقال: نعم، فقال: وأنت تأمرني به؟ قال: نعم، قال: فوقف و جدّد على نفسه من توحيد الله ونبوة محمد وولاية عليّ والطّيبين من آلهما كما أمر به؟ ثمّ قال: اللهمّ بجاههم جوّزني

على متن هذا الماء ثم أقحم فرسه فركس على متن الماء، وإذا الماء تحته كأرض لينة حتى بلغ آخر الخليج، ثم عاد راکضاً، ثم قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل أطيعوا موسى فما هذا الدعاء إلا مفتاح أبواب الجنان، و مغاليق أبواب النيران، و مستنزل الأرزاق، و جالب على عبيد الله و إمانه رضى المهيمن الخلاق.

فأبوا و قالوا: نحن لا نسير إلا على الأرض، فأوحى الله: يا موسى أن اضرب بعصاك البحر و قل: اللهم بجاه محمد (بحق محمد خ) و آله الطيبين لما فلقته، ففعل فانفلق، و ظهرت الأرض إلى آخر الخليج، فقال موسى: أدخلوها، قالوا: الأرض و حلة نخاف أن نرسب فيها فقال الله: يا موسى قل: اللهم بجاه محمد و آله الطيبين جففها، فقالها فأرسل الله عليها ريح الصبا فجفت، و قال موسى: أدخلوها، قالوا: يا نبي الله نحن إثنا عشر قبيلة بنو إثني عشر آباء، و إن دخلنا رام كل فريق منا تقدم صاحبه، فلا نأمن و قوع الشر بيننا، فلو كان لكل فريق منا طريق على حدة لأمتنا ما نخافه، فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعددهم إثني عشر ضربة في إثني عشر موضعاً إلى جانب ذلك الموضع.

و يقول: اللهم بجاه محمد و آله الطيبين بين الأرض لنا، و أمط الماء عنا، فصار فيه تمام إثني عشر طريقاً، و جفّ قرار الأرض بريح الصبا، فقال: أدخلوها، قالوا: كل فريق منا يدخل سكة من هذه السكك لا يدري ما يحدث على الآخرين، فقال الله عزّ و جلّ: فاضرب كل طود من الماء بين هذه السكك، فضرب و قال: اللهم بجاه محمد و آله الطيبين لما جعلت هذا الماء طبقات (طاقات خ) واسعة يرى بعضهم بعضاً منها، فحدثت طبقات واسعة يرى بعضهم بعضاً منها، ثمّ دخلوها، فلما بلغوا آخرها جاء فرعون و قومه، فدخل بعضهم، فلما دخل آخرهم، و هم أولهم بالخروج أمر الله تعالى البحر فانطبق عليهم فغرقوا، و أصحاب موسى ينظرون إليهم، فذلك قوله عزّ و جلّ: «و أغرقنا آل فرعون و أنتم تنظرون» إليهم.

قال الله عزّ و جلّ لبني إسرائيل في عهد محمد ﷺ: فإذا كان الله تعالى فعل هذا كله بأسلافكم لكرامة محمد ﷺ و دعاء موسى دعاء تقرب بهم إلى الله أفلا تعقلون أن عليكم الإيمان بمحمد ﷺ إذ قد شاهدتموه الآن.

و في مروج الذهب: «فأغرق الله عزّ وجلّ فرعون وأمره (موسى) الله عزّ وجلّ بالخروج ببني إسرائيل إلى التّيه، وكان عددهم ستمائة ألف بالغ دون من ليس يبالغ».

و في تاريخ اليعقوبي: «وأمر الله موسى أن يخرج بني إسرائيل، فلما أرادوا الخروج طلب جسد يوسف بن يعقوب ليحمله معه كما أوصى يوسف بني إسرائيل، فأتته شارح بنت آش بن يعقوب فقالت: تضمن لي البقاء حتى أدلك عليه؟ حتى ضمن ذلك لها، فصارت به إلى موضع من النّيل، فقالت له: هو ههنا! فأخذ موسى أربع صفائح ذهب، فصوّر في واحدة صورة نسر، وأخرى صورة سبع، وأخرى صورة إنسان، وأخرى صورة ثور، وكتب في كلّ صفيحة إسم الله الأعظم، وألقاها في الماء، فظفا تابوت الحجارة الذي كان فيه جسد يوسف، وبقيت في يد موسى صفيحة واحدة فيها صورة ثور، فوهبها لشارح بنت آش وحمل التّابوت.

وقتل موسى ببني إسرائيل، وهم ستمائة ألف إنسان بالغ، واتّبعه فرعون و جنوده فغرقهم الله جميعاً، وكانوا ألف ألف فارس. وقيل: هبط جبرئيل وفرعون وأصحابه يحاولون الدّخول أترهم، وإذ قد نزل جبرئيل بعد أن لم يجزع من خيل فرعون فرس واحد، وكان تحت جبرئيل مهرة، وكان تحت فرعون فرس طويل الذّنب، فدخل جبرئيل البحر، فنظر فرس فرعون إلى مهرة جبريل، فاقتحم أثرها البحر، وتبعه أصحابه فغرقوا كلّهم، أعني فرعون و جميع أصحابه وانطبق البحر عليهم و صار موسى إلى التّيه».

و في تاريخ الطّبري: عن ابن عبّاس قال: جاء جبرائيل إلى النّبي ﷺ فقال: يا محمّد لو قد رأيتني وأنا أدرس من حمّال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرّحمة يقول الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فالיום ننجيك بيدنك أي سويّاً لم يذهب منك شيء لتكون لمن خلفك آية أي عبرة وبيّنة، فكان يقال: لو لم يخرج الله بيدنه حتى عرفوه لشكّ فيه بعض الناس».

إن تسئل: كيف انفلق البحر و صار فيه طريقاً يبساً، و سار فيه موسى بنو

إسرائيل، ثم انطبق ففرق فيه فرعون و من معه يوماً واحداً و هذا ممّا لا يقبله عقل و لا يؤيده علم؟

تجيب عنه: أنّ المعجزة هي أمر خارق للعادة لا يعارضه شيء في ظرف من الظروف حيث إنّ الأشياء الخارقة للعادة كثيرة كالسحر و الطلسمات و الشعبة و ما إليها و لكنها تبطل كعمل سحرة فرعون أو يعارضها العلم في ظرف آخر أو يدركها العقل في وقت آخر، و أمّا المعجزة فهي أمر ليس في وسع البشر أن يأتي بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً إلاّ بتأييد من الله تعالى، فلا يدركها العقل و لا يؤيدها العلم، و لذلك سميت معجزة لأنها أسباب يأتي بها الأنبياء و المرسلون يعجز غيرهم أن يأتوا بمثلهما، و تكون دالة على صدق دعواهم في نبوتهم و رسالاتهم... أنّها أسباب لا يأتي بها النبيّ بنفسه، بل تكون من الله جلّ و علا و بإذنه تدلّ على نبوته.

و أنّ الله عزّ و جلّ يجري على يد أيّ عبد من عبده المصطفين الأخيار ما تتعلّق به إرادته «الله أعلم حيث يجعل رسالته» (الأنعام: ١٢٤) «الله يصطفى من الملائكة رسلاً و من الناس إنّ الله سميع بصير» (الحج: ٧٥) «و إنّهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» (ص: ٤٧) و هم أصحاب الأئمة العامة بنور الله تعالى و النفوس المشرقة بجمال قدسه، إذ أفاض عليهم أنوار الصفات الجليلة، و السجايا الشريفة، و أسبل عليهم رداء السكينة و برد الوقار فأصبحوا إنساناً فاضلاً كاملاً يتخذ مثلاً على الحياة و الكمال و نموذجاً لغيره في التخلّق بشريف الخلال و لزوم جادة الاعتدال في كلّ ظرف.

و أنّ النبوة رتبة عالية من رتب الكمال الإنسانيّ خصّ الله تعالى بها أفراداً معدودين ليحدثوا أكبر الأحداث في العالمين، و حلاهم بآيات تتخلف لها نواميس الطبيعة أحياناً... و لو كانت المعجزة يدركها العقل و يؤيدها العلم لما كانت معجزة، فمن توهم أنّ المعجزة يدركها العقل و يؤيدها العلم يوماً فلم يفهم معناها لفظاً: أنّ المعجزة معجزة في كلّ ظرف، حيث إنّ برد النار لإبراهيم عليه السلام و إخراج الناقة من الجبل لصالح عليه السلام و قلب العصا ثعباناً، و ردّ العصا التالفة إلى سيرتها الأولى و إحياء الموتى و إبراء الأكمه و الأبرص، و ردّ الشمس و شقّ القمر و تغذية الجيش كلّه من بضع تمرات و

ما إليها معجزات لا تتفق مع علم ولا عقل.
 وفي كلّ عضو من أعضائنا، وجزء من أجزائنا وقوّة من قوانا الظاهرة والباطنة
 عجائب وأسرار، وغرائب وحكم... لا نعلم واحداً من مائة من مئاتها فضلاً عن كلّها،
 وعن أسرار الكون ونواميس الوجود... إنّنا لا ندري جداً كيف نهضم الغذاء؟ كيف
 نسيغ الماء؟ كيف نتكلّم؟ كيف نسمع؟ كيف نذوق، وكيف نبصر؟ لا ندري ذلك دراية
 علم صحيح لا شية فيه، لا درايتنا السّطحية التي نحن عليها الآن، وقد أقرّ بذلك
 المتبحّرون من العلماء والمحقّقون من الحكماء، والفحول من الفضلاء هم اعترفوا
 بقصورهم عن إدراك صميم الأشياء لا أصحاب البسطاء والقييل والقال...
 وقد أجرى الله جلّ وعلا تلك المعجزات والخوارق على أيدي أنبيائه ورسله
 عليهم صلوات الله تعالى ليفهم العباد بأنّ عقولهم قاصرة عن الإدراك والإحاطة بأسرار
 شيء واحد من الأشياء فضلاً عن كلّها... فافهم ولا تغفل.

﴿ مَدَّةُ مُلْكِ فِرْعَوْنَ وَعَمْرُهُ ﴾

قال الله تعالى: «كم تركوا من جنّات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوماً آخرين فما بكت عليهم السّماء و الأرض و ما كانوا منظرين و لقد نجّينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنّه كان عالياً من المسرفين» الدّخان: ٢٥-٣١.

و اعلم أنّ الكلمات و الأخبار في المقام كثيرة لا يسعنا بذكرها و نحن على جناح الإختصار فنشير إلى نبذة منها:

في كتاب المخطط المقريري: «و بمصر كنوز يوسف ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ و كنوز الملوك من قبله، و الملوك من بعده لأنّه كان يكثر ما يفضل عن النّفقات و المون لنواب الدّهر و هو قول الله عزّوجلّ: «فأخرجناهم من جنّات و عيون و كنوز...» الشّراء: ٥٧-٥٨.

و في مروج الذهب للمسعودي قال: «و لمصر أخبار عجيبة من الدّفائن و البنيان و ما يوجد في الدّفائن من ذخائر الملوك التي استودعوها الأرض و غيرهم من الأمم ممّن سكن تلك الأرض، و تدعى بالمطالب إلى هذه الغاية...

و قال: و قد كان جماعة من أهل الدّفائن و المطالب، و من قد أغرى بحفر الحفائر و طلب الكنوز و ذخائر الملوك و الأمم السّالفة المستودعة بطن الأرض ببلاد مصر، وقع إليهم كتاب ببعض الأقلام السّالفة، فيه وصف موضع ببلاد مصر على أذرع يسيرة من بعض الأهرام المتقدّم ذكرها، بأنّ فيه مطلباً عجيباً، فأخبروا الإخشيد محمّد بن طفج

بذلك، فأذن لهم في حفره وأباحهم استعمال الحيلة في إخراجها، فحفروا حفراً عظيماً إلى أن انتهوا إلى أزج وأقباء و حجارة مجوفة في صخر منقور فيه تماثيل قائمة على أرجلها من أنواع الخشب قد طليت بالأطلية المانعة من سرعة البلى وتفرّق الأجزاء...

و الصور مختلفة: منها صور شيوخ و شبان و نساء و أطفال أعينهم من أنواع الجواهر كالياقوت و الزمرد و الفيروزج و الزبرجد، و منها ما وجوها ذهب و فضة، فكسروا بعض تلك التماثيل، فوجدوا في أجوافها رمماً بالية و أجساماً فانية، و إلى جانب كل تمثال منها نوع من الأبنية كالبراني و غيرها من الآلات من المرمر و الزمرد و الرخام و فيه نوع من الطلاء الذي قد طلى منه ذلك الميت الموضوع في تمثال الخشب، و ما بقي من الطلاء متروك في ذلك الإناء، و الطلاء دواء مسحوق و أخلاط معمولة لارائحة لها فجعل منه على النار، ففاح منه روائح طيبة مختلفة لا تعرف في نوع من الأنواع التي للطيب، و قد جعل كل تمثال من الخشب على صورة من فيه من الناس على اختلاف أنسابهم، و مقادر أعمارهم، و تباين صورهم، و بإزاء كل تمثال من هذه التماثيل تمثال من الحجر المرمر أو من الرخام الأخضر على هيئة الصنم على حسب عبادتهم للتماثيل و الصور، و عليها أنواع من الكتابات لم يقف على استخراجها أحد من أهل الملل...

و زعم قوم من ذوى الدراية منهم أن لذلك القلم، من حين فقد من الأرض - أعني أرض مصر - أربعة آلاف سنة، و فيما ذكرناه دلالة على أن هؤلاء ليسوا بيهود و لا بنصارى و لم يؤدهم الحفر إلا إلى ما ذكرناه من هذه التماثيل، و كان ذلك في سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة. و قد كان لمن سلف و خلف من ولاة مصر إلى أحمد بن طولون و غيره إلى هذا الوقت - و هو سنة إثننتين و ثلاثين و ثلاثمائة - أخبار عجيبة فيما استخرج في أيامهم من الدفائن و الأموال و الجواهر، و ما أصيب في القبور من المطالب و الخزائن ... و في المخطط - في ذكر هلاك أموال أهل مصر - قال الله عز وجل: «و قال موسى ربنا أنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما» يونس: ٨٨-٨٩.

هذا دعاء من موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ على فرعون وقومه من أهل مصر لكفرهم أن يهلك الله أموالهم. قال الزجاج: طمس الشيء: إذهابه عن صورته. عن عبد الله بن عباس و عن محمد بن كعب القرظي أنها قالا: صارت أموال أهل مصر و دراهمهم حجارة منقوشة كهيئتها صحاحاً و أثلاثاً و أنصافاً، فلم يبق معدن إلا طمس الله عليه، فلم ينتفع به أحد بعدهم ... و قال المضارب بن عبد الله الشامي: أخبرني من رأى النخلة بمصر مصروعة و أنها لحجر و لقد رأيت ناساً كثيراً قياماً و قعوداً في أعمالهم لو رأيتهم ما شككت فيهم قبل أن تدنو منهم أنهم ناس و إتهم لحجارة، و لقد رأيت الرجل من رقيقهم و أنه لحارث على ثورين و أنه و ثوريه لحجارة و نقل و سمة بن موسى في قصص الأنبياء:

أن فرعون لما هلك و قومه و آمنت بنو إسرائيل بما تلتته، ندب موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ من نقبائه الإثني عشر نقيبين: أحدهما كالب بن موقيا، و الآخر يوشع بن نون مع كل واحد من سبطه إثناعشر ألفاً و أرسلهما إلى مصر، و قد خلت من حاميا لغرق أهلها مع فرعون فأخذوا ذخائر فرعون و كنوزه و أعادوا إلى موسى، فذلك توريتهم أرض مصر يعني قول الله عزّوجلّ عن قوم فرعون: «فاخرجناهم جنّات و عيون و كنوز و مقام كريم كذلك و أورثناها قوماً آخرين» و قوله تعالى: «و أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض و مغاربها التي باركنا فيها» يعني أرض مصر و أورثناها بني إسرائيل لأنهم هم المستضعفون الذين كانوا فيها بدليل قوله تعالى: «و نريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمةً و نجعلهم الوارثين و نمكّن لهم في الأرض».

و عن داود بن رزق بن عبد الله و كانت له سياحات كثيرة بأرض مصر أنه عبر إلى واد بالقرب من القلمون بالوجه القبلي، فرأى فيه مقامات كثيرة ما بين بطيخ و قنّاء و تقّاح و كلّها حجارة، و كان قد أخبرني قديماً بعض الأعيان أنه شاهد في سفره إلى البلاد من أرض مصر بطيخاً كلّ حجارة».

و في الدرّ المنثور: و أخرج ابن أبي حاتم عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة: الأتعجبين من رجل من الطلقاء ينزع أصحاب محمد ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ في الخلافة؟ قالت: و ما تعجب من ذلك هو سلطان الله يؤتية البرّ و الفاجر و قد ملك فرعون أهل

مصر أربعمأة سنة».

و في الملاحم و الفتن للسيد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه في - الباب الخامس و الأربعون :- «فيما نذكره من كتاب الفتن للسيلي في طول دولة الترك كدوامها لفرعون و أن زوالهم لما يقع بينهم و أنهم يوصلون أمرهم إلى ولد النبي ﷺ».

و فيه: عن عمران بن سليم قال: «يوشك بنوحفصة يعني الأتراك أن يخرجوا إلى العراق فيقهرون كل أبيض و أسود، و تدوم لهم الدنيا كدوامها لفرعون حتى إذا استمسكوا و امتنعوا و تعززوا و تجبروا منع الله عنهم القطر، فانتقم لبعضهم من بعض لسوء رعيتهم و قتلهم المسلمين، لباسهم لباس أهل الكفر حتى تلقى بينهم العداوة و البغضاء حتى تبتهم و تشردهم حتى يضع الملك في ولد النبي ﷺ و هم أولى الناس به و أحق أن يقولوا بالعدل من غيرهم».

و فيه: «أن دولة فرعون نحو أربعمأة سنة، و أن بني إسرائيل كانوا منها مائة و خمسين سنة في بلاء مع فرعون قبل نبوة موسى ﷺ».

و فيه: «عاش فرعون ثلاثمأة سنة، منها مأتان و عشرون سنة لا يرى فيها ما يقذى عينه و دعاه موسى ﷺ ثمانين سنة».

و فيه: «ذكر ياقوت الحموي في المجلد الرابع عشر من معجم البلدان ما هذا لفظه: «فلما هلك كان بعده فرعون موسى ﷺ و قيل: كان من العرب من بلى، و كان أبرش قصيراً بطلاً و قد ملكها خمسائة عام ثم أغرقه الله و أهلكه هو و الوليد بن مصعب، و زعم قوم كان من قبط مصر و لم يكن من العالقة».

و فيه: عن الأسود قال: قلت لعائشة: ألا تعجبين من رجل من الطلقاء ينازع رجلاً من أهل بدر الخلافة؟ فقالت: لا تعجب إن فرعون قد ملك بني إسرائيل أربعمأة سنة و الملك يعطيه الله البرّ و الفاجر».

و في كتاب المخلاة: قال ابن جبير: «و كانت مدة ملك فرعون أربعمأة سنة، و عاش ستمائة و عشرين سنة لم يرفيها مكروهاً، و لو كان في تلك المدة جاع يوماً أو حصل له حمى ليلة أو وجع ساعة لما ادعى الربوبية، و لم يزل مخلولاً في النعمة حتى أخذه

الله نكال الآخرة والاولى».

و في الدرّ المنثور: عن ابن عباس قال: قال موسى ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: يا ربّ أمهلت فرعون أربعمأة سنة، وهو يقول: «أنا ربّكم الأعلى» و يكذب بآلائك و يجحد رسلك، فأوحى الله إليه أنّه كان حسن الخلق سهل الحجاب فأحببت أن أكافئه».

و فيه: عن مجاهد قال: أوّل من خضب بالسّواد فرعون.

و فيه: عن إبراهيم بن مقسم الهذلي قال: «مكث فرعون أربعمأة سنة لم يصدع له

رأس».

و فيه: «أنّه مكث فرعون أربعمأة سنة الشّبّاب يغد و فيه و يروح».

و فيه: عن الحكم بن عتيبة قال: «أوّل من خضب بالسّواد فرعون حيث قال له

موسى: إن أنت آمنت بالله سئلته أن يرد عليك شبابك، فذكر ذلك لهامان فخضبه هامان

بالسّواد، فقال له موسى: ميعادك ثلاثة أيّام، فلمّا كانت ثلاثة أيّام فصل خضابه».

﴿ مصير فرعون طاغي مصر و جنوده ﴾

المستكبرين في الآخرة

قال الله عزّ و جلّ: «و لقد أرسلنا موسى بآياتنا و سلطان مبين إلى فرعون و ملأته فاتّبعوا أمر فرعون و ما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار و بنس الورد المورود و أتبعوا في هذه لعنة و يوم القيامة بنس الرّفد المرفود» هود: ٩٦-٩٩).
و قال: «و استكبر هو و جنوده في الأرض بغير الحقّ و ظنّوا أنّهم إلينا لا يرجعون فأخذناه و جنوده فنبذناهم في اليمّ فانظر كيف كان عاقبة الظّالمين - و أتبعناهم في هذه الدّنيا لعنة و يوم القيامة هم من المقبوحين» القصص: ٣٩-٤٢).

و قال: «و حاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوّاً و عشياً و يوم تقوم السّاعة ادخلوا آل فرعون أشدّ العذاب» غافر: ٤٥-٤٦).

هكذا كانت عاقبة آل فرعون في الحياة الدّنيا إغراقهم في البحر، أمّا في الدّار الآخرة فلم يهمل القرآن الكريم ذكر ما أعدّه لهم من العذاب بما فيه تبصرة و عظة، من وعيد و تهديد، و من إنذار شديد لكلّ من سلك فرعون طاغي مصر من الأمراء و السّلاطين و الرّؤساء و الملوك و الحكام... في البغي و الطّغيان، في الإثم و العدوان، و في الظّلم و العصيان، و لكلّ من سلك مسلك آل فرعون في الرّكون إلى الظّالم، و الاتّباع للفاجر، و التّقليد الأعمى عن الحاكم الجائر...

في تفسير التّبيان: في قوله تعالى: «آل فرعون» قال: المراد بالآل أتباعه فيما دعاهم إليه من ربوبيّته، سمّوا «آل» لأنّ مرجع أمرهم إليه بسبب أكيد، والفرق بين «آل فلان» و «الأصحاب» أنّ الأَصحاب مأخوذ من الصّحبة لطلب علم أو غيره كالأصحاب في السّفر...».

و في الخصال: بإسناده عن حنان ابن سدير قال: حدّثني رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «إنّ أشدّ النَّاس عذاباً يوم القيامة لسبعة نفر: أولهم ابن آدم الَّذي قتل أخاه، و نمرود الَّذي حاجّ إبراهيم في ربّه، و إثنان في بني إسرائيل هوّدا قومهم و نصّراهم، و فرعون الَّذي قال: «أنا ربّكم الأعلى» و إثنان في هذه الأُمَّة».

أقول: إنّما المراد من قول الإمام السّادس جعفر بن محمّد الصّادق عليه السلام: «و إثنان في هذه الأُمَّة» هما أبوبكر بن أبي قحافة أوّل غاصب الخِلافة، و عمر بن الخطّاب أوّل ظالم آل الله جلّ و علا و أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فإنّهما انحرفا و أضلّا النَّاس بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بالسّقيفة الشّومة الموجبة لوقفه الإسلام و انحطاط المسلمين و فرقتهم إلى الآن.

في نهج البلاغة: الخطبة: ١٥٠- قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «حتّى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه و آله و سلم رجع قوم على الأعقاب، و غالتهم السّبل، و اتّكلوا على الولايج، و وصلوا غير الرّحم، و هجروا السّبب الَّذي أمروا بمودّته، و نقلوا البناء عن رصّ أساسه، فبنوه في غير موضعه، معادن كلّ خطيئة، و أبواب كلّ ضارب في غمرة، قد ماروا في الحيرة و ذهلوا في السّكرة على سنّة آل فرعون من منقطع إلى الدّنيا راكن، أو مفارق للدّين مباين».

أقول: إنّّه ليس أحد ممّن له طيب الولادة و حسن السّريرة أنّ الإمام عليّ عليه السلام يشير بكلامه هذا إلى أصحاب السّقيفة السّخيفة الشّومة عليها و على أهلها اللّعنة الأبديّة، و أمّا الَّذين لهم خبث الولادة و سوء السّريرة شربوا من مشرب السّقيفة فلا نتوّع منهم إلّا العداوة و البغضاء على المؤمنين لأنّ الكفر ضدّ الإيمان، و الكافر عدوّ المؤمن دائماً فنذرهم في طغيانهم يعمهون فيقولون ما يشاؤون...

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام في نفسه وفيهم: «فو الذي لا إله إلا هو إني لعلى جادة الحق، وإنيهم لعلى مزلة الباطل».

وفي الملاحم و الفتن للسيد بن طاووس رحمة الله تعالى عليه - الباب الرابع و الأربعون - بإسناده عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: «جاءت الطماطم، جاءت الطماطم فيضربون رقابكم، و يأكلون فيئكم، و يستوطنون بلادكم، و يهتكون ستورككم، و يستعدون خياركم، و يذلون أشرافكم، خاب العبيد، جارت العبيد، ترفل في الحديد، مشوّهة ألوانهم، غليظة رقابهم، سيوفهم مذكرة، و عصيهم مبشرة، و أسياطهم مشرة لهم، و هم أشدّ على أمّتي من فرعون على بني إسرائيل».

و في تفسير القمي: في قوله تعالى: «نتلوا عليك من نبأ موسى و فرعون بالحق - إنه كان من المفسدين» (القصص: ٣-٤) قال: أخبر الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وآله بمالقي موسى عليه السلام و أصحابه من فرعون من القتل و الظلم ليكون تعزية له فيما يصيب في أهل بيته من أمّته، ثمّ بشره بعد تعزيته أنه يتفضّل عليهم بعد ذلك، و سيجعلهم خلفاء في الأرض و أمّة على أمّته، و يردّهم إلى الدنيا مع أعدائهم حتى ينتصفوا منهم، فقال: «و نريد أن نمّنّ على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أمّة و نجعلهم الوارثين و نمكّن لهم في الأرض و نرى فرعون و هامان و جنودهما» و هم الذين غصبوا آل محمّد صلى الله عليه وآله و قوله: «منهم» أي من آل محمّد صلى الله عليه وآله «ما كانوا يحذرون» من القتل و العذاب.

قال: و لو كانت هذه الآية نزلت في موسى عليه السلام و فرعون لقال: «و نرى فرعون و هامان و جنودهما منه ما كانوا يحذرون» أي من موسى و لم يقل: «منهم» فلمّا تقدّم قوله: «و نريد أن نمّنّ على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أمّة» علمنا أنّ المخاطبة للنبيّ صلى الله عليه وآله و ما وعدهم الله به رسوله صلى الله عليه وآله فإنّما يكون بعده و الأمّة يكونون من ولده.

و إنّما ضرب الله هذا المثل لهم في موسى و بني إسرائيل و في أعدائهم بفرعون و هامان و جنودهما فقال: إنّ فرعون قتل بني إسرائيل، و ظفر، فظفر الله موسى بفرعون و أصحابه حتى أهلكهم الله، و كذلك أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أصابهم من أعدائهم

القتل والغصب، ثم يردّهم و يردّ أعدائهم إلى الدنيا حتى يقتلوهم.

وقد ضرب أمير المؤمنين عليه السلام مثلاً، مثل ما ضرب لهم من أعدائهم بفرعون و هامان، فقال: يا أيها الناس انّ أول من بغى على الله عزّ وجلّ على وجه الأرض عناق بنت آدم عليها السلام خلق لها عشرين اصبعاً لكلّ إصبع منها ظفران طويلان كالمنجلين العظيمين، وكان مجلسها في الأرض موضع جريب، فلما بغت بعث الله لها أسداً كالفيل، و ذئباً كالبعير، و نسراً كالحمار و كان ذلك في الخلق الأوّل، فسلبهم الله عليها فقتلوها.

الأو قد قتل الله فرعون و هامان، و خسف الله بقارون، و إنّما هذا مثل لأعدائه الذين غصبوهم حقهم، فأهلكهم الله ثمّ قال عليّ عليه السلام على أثر هذا المثل الذي ضربه، و قد كان لي حقّ حازه دوني من لم يكن له، و لم أكن اشركه فيه، و لا توبة له إلا بكتاب منزل أو برسول مرسل، و أنّي له بالرسالة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله و لا نبيّ بعد محمّد صلى الله عليه وآله فأنّي يتوب، و في برزخ القيامة غرّته الأمانيّ، و غرّه بالله الغرور، و قد أشفى على جرف هار فانهار به في نار جهنّم و الله لا يهدي القوم الظالمين.

و كذلك مثل القائم عليه السلام في غيبته و هربه و استتاره مثل موسى عليه السلام خائف مستتر إلى أن يأذن الله في خروجه و طلب حقّه و قتل أعدائه في قوله تعالى: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و إن الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حقّ» و قد ضرب بالحسين بن عليّ عليه السلام مثلاً في بني إسرائيل بذلتهم من أعدائهم.

و فيه: حدّثني أبي عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لقي المنهال بن عمرو عليّ بن الحسين بن عليّ عليه السلام فقال له: كيف أصبحت يا بن رسول الله؟ قال: ويحك أما أنّ لك أماناً أن تعلم كيف أصبحت، أصبحت في قومنا مثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءنا و يستحيون نساءنا، و أصبح خير البريّة بعد محمّد يلعن على المنابر، و أصبح عدوّنا يعطى المال و الشرف، و أصبح من يحبّنا محقوراً منقوصاً حقّه، و كذلك لم يزل المؤمنون، و أصبحت العجم تعرف العرب حقّها بأنّ محمّداً صلى الله عليه وآله كان منها، و أصبحت قريش تفتخر على العرب بأنّ محمّداً كان منها، و أصبحت العرب تعرف لقريش حقّها بأنّه محمّداً كان منها، و أصبحت العرب

تفتخر على العجم بأنَّ محمداً كان منها، وأصبحنا أهل البيت لا يعرف لنا حق، فكذا أصبحنا يا منهل».

وفي درّ بحر المناقب (ص ٤٤) لابن حسويه الموصلي من أعلام العامة عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نازع علياً في الخلافة بعدي فهو كافر قد حارب الله ورسوله و مَنْ شك في عليّ فهو كافر».

أقول: أو لم ينازع أصحاب السقيفة السخيفة الشومة المنحطة علياً ﷺ في الخلافة؟؟؟

وفي المناقب للفقهاء المغازليّ الواسطيّ الشافعيّ بإسناده عن أبي ذر - في حديث فيه - قول النبي ﷺ: «مَنْ ناصب علياً الخلافة بعدي فهو كافر، وقد حارب الله ورسوله و مَنْ شك في عليّ فهو كافر».

وفي كنوز الحقائق (ص ١٥٦ ط بولاق) للمناوي وهو من أعلام العامة عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «من قاتل علياً على الخلافة فاقتلوه كائناً من كان».

أقول: رواه جماعة من أعلام العامة و حملة أسفارهم:

منهم: القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة ص ١٨١ ط إسلامبول)
و منهم: الأمر تسري في (أرجح المطالب ط ٣٤ ط لاهور) وغيرهم تركناهم للاختصار.

وفي المناقب المرتضوية (ص ١١٤ ط بمبئي) للكشفي الترمذي الحنفي قال النبي ﷺ: «يا عليّ لو أنّ أحداً عبد الله حقّ عبادته ثمّ شكّ فيك و أهل بيتك وهو أفضل الناس كان في النار».

رواه بعينه جماعة من أعلام العامة و حملة أسفارهم...

وفيه (ص ١١٥ الطبع) عن جابر قال: قال النبي ﷺ: «أول ثلثة في الإسلام مخالفة عليّ ﷺ» رواه جماعة منهم... تركناهم روماً للاختصار.

أقول: والله وبالله و تالله جلّ جلاله إني لا أشكّ فيمن شكّ فيما أوردناه أنفاً أنه إمّا كافر وإن تظاهر بالإسلام، وإمّا منافق أو خبيث الولادة أو سلقق كائناً من كان.

﴿قصة عاشوراء و دفع الشبهة الواهية عنها﴾

و نحن نريدهنا أن نبحت في البكاء على مصائب سيّد الشهداء الحسين بن عليّ المرتضى صلوات الله عليها إجمالاً للمقايسة بين ما فعل آل فرعون ببني إسرائيل و موسى عليه السلام و ما فعل أصحاب السقيفة و بنو أمية بأهل بيت المصطفى سيّد الأنبياء و المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، فتدبر أيها القارىء الكريم و قس ما بينهما ثم اقض ما أنت قاضٍ؟

فتدبر أيها القارىء الكريم، أصيل النسب، و طيب الولادة ما يلي:

- ١- ما كانت قصة عاشوراء؟
- ٢- ما وقعت الواقعة يوم عاشوراء و ليلتها؟
- ٣- لماذا بكت السماء و الأرض على مصائب سبط المصطفى عليه السلام؟
- ٤- لماذا بكى عليها الأنبياء و الأوصياء؟
- ٥- لماذا بكى عليها المرسلون و المقرّبون؟
- ٦- لماذا بكت عليها الملائكة و الجن؟
- ٧- لماذا بكى عليها الحجر و المدر و الوحوش و الحيتان؟
- ٨- لماذا كسفت الشمس و نزل الدّم من السماء يوم عاشوراء؟
- ٩- ما كان بين السقيفة و عاشوراء؟
- ١٠- لماذا بكت عليها فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟

- ١١- ما كان محن عاشوراء و مصائبها؟
- ١٢- رأس سبط المصطفى الحسين بن علي المرتضى عليهم صلوات الله في مجلس اين زياد؟
- ١٣- إسارة أهل بيت الوحي و السبايا من الكوفة إلى الشام؟
- ١٤- لماذا يتلو الرأس المذبوح، كلام الله تعالى فوق السنان؟
- ١٥- رأس الحسين سيد الشهداء ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ في مجلس يزيد بن معاوية؟؟؟
- ١٦- لماذا تبكى الشيعة على مصائب سبط المصطفى ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾؟ و تفرح العامة بها؟؟؟
- ١٧- مقايسة بين آل فرعون طاغي مصر، و بين أصحاب السقيفة و أذناها في الجناية؟
- ١٨- دفع الشبهة الواهية و رفعها...

﴿ العائمة و بكاء السماء و الأرض على يحيى بن زكريا ﴾

و سبط المصطفى الحسين بن علي ﴿عليه السلام﴾

قال الله عزّ و جلّ: «فما بكت عليهم السماء و الأرض و ما كانوا منظرين»
الدّخان: (٢٩) و قد وردت كلمات العائمة من مفسريهم و محدّثهم و مؤرّخينهم و ماورد من
الرّوايات عن طريقهم و حملة أسفارهم... نشير إلى ما يسعه المقام و نحن على جناح
الاختصار:

١- في تفسير الطّبريّ: عن السّدي قال: «لما قتل الحسين بن عليّ رضوان الله عليها
بكت السماء عليه و بكأؤها حمرتها» رواه القشيري في (تفسيره) والفتال في (تفسيره)
٢- في تفسير النيشابوريّ: قال: «و جوّز كثير من المفسّرين أن يكون البكاء
حقيقة و جعلوا الخسوف و الكسوف و الحمرة التي تحدث في السماء و هبوب الرّياح
العاصفة من ذلك».

٣- في الدّر المنثور: و أخرج ابن أبي حاتم عن عبيد المکتب عن ابراهيم قال: «ما
بكت السماء منذ كانت الدّنيا إلاّ على إثنين قيل لعبيد: أليس السماء و الأرض تبكي
على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه، و حيث يصعد عمله قال: و تدرى ما بكاء السماء؟ قال:
لا قال: تحمر و تصير وردة كالدّهان، أنّ يحيى بن زكريا لما قتل إجمرت السماء و قطرت
دماً و أنّ حسين بن عليّ يوم قتل إجمرت السماء».

و فيه: وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن زياد قال: «لما قتل الحسين إجمرت آفاق السماء أربعة أشهر» وعن عطاء قال: بكاء السماء حمرة أطرافها. وعن الحسن قال: بكاء السماء حمرتها.

٤- في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ما لفظه - في الآيات الكريمة - : «و كانت العرب تقول عند موت السيّد منهم: بكت له السماء و الأرض أى عمّت مصيبته الأشياء حتى بكته السماء و الأرض و الرّيح و البرق، و بكته الليالي الشّاتيات. قال الشاعر:

فالرّيح تبكى شجوها و البرق يلمع في الغمامة

و قال آخر - وهو جرير - :

و الشّمس طالعة ليست بكاسفة تُبكي عليك نجوم الليل و القمر

و فيه: قال السّدي: لما قتل الحسين بن عليّ عليه السلام بكت عليه السماء و بكأوها حمرتها. و حكى جرير عن يزيد بن أبي زياد قال: لما قتل الحسين بن عليّ ابن أبي طالب رضى الله عنها إجمر له آفاق السماء أربعة أشهر. قال يزيد: و احمرارها بكأوها. و قال محمّد بن سيرين: أخبرونا أنّ الحمرة التي تكون مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين بن عليّ رضى الله عنها. و قال سلمان القاضي: مُطرنا دماً يوم قتل الحسين.

و فيه: عن قرّة بن خالد قال: ما بكت السماء على أحد إلا على يحيى بن زكريّا و الحسين بن عليّ و حمرتها بكائها.

و قال القرطبي: «و إذا كانت السموات و الأرض تسبّح و تسمع و تتكلّم فكذلك تبكي مع ما جاء من الخبر في ذلك».

٥- في تفسير روح البيان - بعد نقل كلام زيد بن زياد - في بكاء السماء ليحيى و الحسين عليه السلام نقل أنه قال ابن سيرين: أخبرونا أنّ الحمرة التي مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين عليه السلام ثمّ نقل هاتين البيتين من الأشعار:

این سرخی شفق که برین چرخ بی وفاست
هر صبح و شام عکس خون شهیدان کربلاست
گر چرخ خون بیارد از این غصّه در خورست
ور خاک خون بگرید از این ماجرا رواست
و روی من طریق العامّة کما فی کتاب (کامل الزیارة) عن ابراهیم النّخعی قال:
خرج أمير المؤمنين عليه السلام فجلس في المسجد واجتمع أصحابه حوله فجاء
الحسين عليه السلام حتى قام بين يديه، فوضع يده على رأسه، فقال، يا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ عَيَّرَ أَقْوَاماً
بالقرآن، فقال: «ما بكت عليهم السّماء والأرض وما كانوا منظرين» وأيم الله لتقتلنّ
من بعدي تبكيك السّماء والأرض.

٦- في تفسير الثعلبي قال السّدي: لما قتل الحسين عليه السلام بكت عليه السّماء و
بكاؤها حمرتها. قال: حكى ابن سيرين: أنّ الحمرة لم تر قبل قتله. ثم قال: و عن سليم
القاضي: مُطِرْنَا دَمًا أَيَّامَ قَتْلِهِ. رواه الشّبراوي في (الاتحاف: ص ٧٢) و الطّبري في
(ذخائر العقبى: ص ١٤٥) و ابن حجر في (الصّواعق: ص ١١٦).

٧- في التّفسير الحديث لدروزة و هو من أعلام العامّة: «أنّه ما قلب حجر يومئذ
إلاّ وجد تحته دم عبيط و أنّ السّماء (الشّمس خ) كسفت، و الأفق إحمراً، و سقطت
الحجارة».

٨- في صحيح مسلم في تفسير قوله تعالى: «فما بكت عليهم السّماء و الأرض»
قال: لما قتل الحسين بن عليّ بكت السّماء و بكاؤها حمرتها.
رواه الشّبلنجي في (نور الأبصار: ص ١٣٣) و القندوزي في (ينابيع المودّة: ص
٣٥٧).

٩- قال ابن حجر في (شرح همزيه): «مما ظهر يوم قتله من الآيات: أنّ السّماء
مطر دماً، و أنّ أو انهم ملئت دماً، و أنّ السّماء اشتدّ سوادها لأنكساف الشّمس حينئذ
حتى رأيت النّجوم، و اشتدّ الظلام حتى ظنّ الناس أنّ القيامة قد قامت، و أنّ الكواكب
ضربت بعضها بعضاً، و أنّه لم يُرفَع حجر إلاّ يُرى تحته دم عبيط، و أنّ الوردس إنقلبت

رماداً، وأن الدنيا أظلمت ثلاثة أيام، ثم ظهرت الحمرة وقيل: إحمّرت ستة أشهر، ثم لا زالت الحمرة تُرى بعد ذلك».

١٠- ما رواه ابن سعد في (الطبقات) عن هلال بن ذكوان قال: «لما قُتِل الحسين مكثنا شهرين أو ثلاثة كأنما لُطِختِ الحيطان بالدم من صلاة الفجر إلى غروب الشمس».

١١- ما رواه النسوي في (تاريخه) ما لفظه: «روى حماد بن زيد عن هشام عن محمد قال: تعلم هذه الحمرة في الأفق ممّ هي؟ ثم قال: من يوم قتل الحسين ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾».

١٢- ما رواه النسوي أيضاً: قال أبو قبيل: «لما قتل الحسين بن علي ﴿عَلَيْهِمَا السَّلَامُ﴾ كسفت الشمس كسفة بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنّها هي» أي القيامة.

﴿ العامة و أخبار ليلة العاشوراء و يومها ﴾

و قد أورد جماعة من نقلة آثار العامة و حملة أسفارهم روايات كثيرة بأسانيد عديدة فيما وقع من الحوادث في ليلة العاشوراء و يومها، نشير إلى نبذة منها روماً للإختصار:

١- ما رواه الترمذي في (صحيحه: ج ١٣ ص ١٩٣ ط الصّادى بمصر) بإسناده عن رزين قال: حدّثني سلمى قالت: دخلت على أمّ سلمة و هي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله ﷺ تعني في المنام و على رأسه و لحيته التراب، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفاً.
أقول: رواه بعينه سنداً و متناً جماعة:

منهم: الحاكم النيشابوري في (المستدرک: ج ٤ ص ١٩ ط حيدر آباد الدکن) إلاّ أنّه زاد بعد (في المنام) «يبكي».

و منهم: البغوي في (مصابيح السنّة: ص ٢٠٧ ط مصر).

و منهم: ابن الأثير في (اسد الغابة: ج ٢ ص ٢٢ ط مصر).

و منهم: ابن عساكر الدمشقي في (تاريخ دمشق) على ما في منتخبه (ج ٤ ص

٣٤٠ ط روضة الشام).

و منهم: ابن الأثير في (جامع الاصول: ج ١٠ ص ٢٤ ط السنّة الحمديّة).

و منهم: الذهبي في (تاريخ الإسلام: ج ٢ ص ٣٥٠ ط مصر).

و منهم: ابن كثير الدمشقيّ في (البداية و النّهاية: ج ٨ ص ٢٠٠ ط القاهرة).
و منهم: ابن حجر العسقلانيّ في (تهذيب التّهذيب: ج ٢ ص ٣٥٣ ط حيدر
آباد).

و منهم: السيوطيّ في (تاريخ الخلفاء: ص ١٠ ط الميمنيّة بمصر) و في
(الخصائص: ج ٢ ط ١٢٦ ص حيدر آباد) و غيرهم...

٢- ما رواه أحمد بن حنبل في (المسند: ج ١ ص ٢٨٣ ط الميمنيّة بمصر) بإسناده
عن ابن عباس قال: «رأيت النبيّ ﷺ فيما يرى النائم بنصف النهار و هو قائم أشعث
أغبر، بيده قارورة فيها دم، فقلت: بأبي أنت و أمي يا رسول الله ﷺ ما هذا؟ قال:
هذا دم الحسين و أصحابه لم أزل التقطه منذ اليوم فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قُتلَ في
ذلك اليوم».

أقول: رواه جماعة سنداً و متناً:

منهم: الطبرانيّ في (المعجم الكبير: ص ١٤٥).

و منهم: الخطيب البغداديّ في (تاريخ بغداد: ج ١ ص ١٤٢ ط السعادة بمصر).

و منهم: الحاكم النيشابوريّ في (المستدرک: ج ٤ ص ٤٩٧ ط حيدر آباد) و

غيرهم...

٣- ما رواه ابن كثير الدمشقيّ في (البداية و النّهاية: ج ٨ ص ٢٠٠ ط القاهرة)

بالاسناد عن عليّ بن زيد بن جدعان قال: «إستيقظ ابن عباس من نومه، فاسترجع، و
قال: قُتلَ الحسين و الله، فقال له أصحابه: لم يا ابن عباس؟ فقال: رأيت رسول
الله ﷺ و معه زجاجة من دم، فقال: أتعلم ما صنعت أمتي من بعدي؟ قتلوا الحسين،
و هذا دمه، و دم أصحابه أرفعها إلى الله فكتب ذلك اليوم الذي قال فيه، و تلك السّاعة،
فما لبثوا إلا أربعة و عشرين يوماً حتى جاءهم الخبر بالمدينة أنّه قتل في ذلك اليوم و تلك
السّاعة.

أقول: رواه بعينه سنداً و متناً الكنجي الشافعيّ في (كفاية الطالب: ص ٢٨١ ط

الغري).

٤- ما رواه الخطيب الخوارزمي في (مقتل الحسين: ج ٢ ص ٩١ ط الغري) بأسناده عن الفتح بن سحرف العابد يقول: «كنت أفتّ الحبّ للعصافير كلّ يوم، فكانت تأكل فلما كان يوم عاشوراء فتت لها، فلم تأكل فعلمت أنّها امتنعت لقتل الحسين بن عليّ عليه السلام».

٥- ما رواه الخطيب في (ص ٩٢ الكتاب) بإسناده عن أبي محمّد بن عليّ عن عليّ بن الحسين عليه السلام قال: «لما قتل الحسين جاء غراب فوق في دمه، ثمّ تمرّغ، ثمّ طار فوق بالمدينة على جدار دار فاطمة بنت الحسين وهي الصّغرى، فرفعت رأسها إليه فنظرته، فبكت وقالت:

نعب الغراب فقلت: من	تنعاه و يلك من غراب
قال: الإمام فقلت: من	قال: الموقّق للصّواب
إنّ الحسين بكر بلا	بين المواضي و الحراب
قلت: الحسين فقال لي:	ملقي على وجه التراب
ثمّ استقل به الجناح	و لم يطق ردّ الجواب
فبكيت منه بعبرة	ترضى الإله مع الثّواب

قال محمّد بن عليّ عليه السلام: فنعتة لأهل المدينة فقالوا: جاءت بسحر بني عبدالمطلب فما كان بأسرع من أن جاء هم الخبر بقتل الحسين عليه السلام.

٦- ما رواه الزّمخشريّ في (ربيع الأبرار: ص ٢٤) ما لفظه:

«عن هند بنت الجون نزل رسول الله صلى الله عليه وآله خيمة خالتها أمّ معبد، فقام من رقدته فدعا بما في فغسل يديه ثمّ تمضمض و مجّ في عوسجة إلى جانب الخيمة، فأصبحنا و هي كأعظم روحة و جاءت بثمر كأعظم ما يكون في لون الورس و رائحة العنبر و طعم الشّهد ما أكل منها جائع إلاّ شبع، و لا ظمئان إلاّ روى و لا سقيم إلاّ برئ و لا أكل من ورقها بعير إلاّ سمن و لا شاة إلاّ درّ لبنها فكنا نسّمّيها المباركة (و تأتينا الأعراب من البواري ممّن يستشفى بها) و يتزوّد بها حتّى أصبحنا ذات يوم، و قد تساقط ثمرها و اصفرّ ورقها، ففزعنا فما راعنا إلاّ نعى رسول الله صلى الله عليه وآله ثمّ إنّها بعد ثلاثين سنة أصبحت ذات

شوك من أسفلها إلى أعلاها و تساقط ثمرها، و ذهبت نضرتها، فما شعرنا إلا بمقتل أمير المؤمنين عليّ فما أثمرت بعد ذلك و كنّا ننتفع بورقها، ثمّ أصبحنا و إذا بها قد نبع من ساقها دم عبيط، و قد ذبل ورقها فبيننا نحن فزعين مهمومين إذ آتانا خبر مقتل الحسين، و يبست الشجرة على أثر ذلك و ذهبت...».

رواه طويلاً الخوارزمي في (مقتل الحسين: ج ٢ ص ٩٨ ط الزهراء) و باكثر الشافعي المكي في (التحفة العلية: ص ١٦) و ابن الأثير في (اسد الغابة: ج ٢ ص ٢٢).
٧- ما رواه الزرندي الحنفي في (نظم دُرر السّمطين: ص ٢٢٠ ط القضاء) بالإسناد عن حمّامة بنت يعقوب الجعفية قالت: «كان في الحىّ رجل ممّن شهد قتل الحسين عليه السلام فجاء بناقة من نوق الحسين عليه السلام فنحراها و قسمها في الحىّ، فالتهبت القدور ناراً فاكفيناها، رواه بأدنى تفاوت جماعة من حملة أسفار العامّة:

منهم: الطبراني في (المعجم الكبير: ص ١٤٧) عن ناويد الجعفي عن أبيه.

و منهم: البيهقي في (المحاسن و المساوي: ص ٦٢ ط بيروت).

و منهم: الهيثمي في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٩٦ ط القدسي بالقاهرة). عن ناويد الجعفي. ثم قال: و رجال الطبراني ثقات.

٨- ما رواه ابن عساكر الدمشقي في (تاريخ دمشق: ج ٤ ص ٣٤٠ ط روضة الشام) ما لفظه: «قال حميد الطحّان كنت في خزاعة، فجاءوا بشيءٍ من تركة الحسين عليه السلام فجعلوه على جفنة، فلما وضعت صارت ناراً» رواه بعينه الهيثمي في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٩٦ ط القدسي بالقاهرة).

٩- ما رواه الذهبي في (تاريخ الإسلام: ج ٢ ص ٣٤٨ ط مصر) ما لفظه: «قال حمّاد بن زيد: حدّثني جميل بن مرّة قال: أصابوا ايلاً في عسكر الحسين عليه السلام يوم قتل، فنحروها و طبخوها، فصارت مثل العلقم» و في (سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٢١١ ط مصر).

رواه جماعة من نقلة آثار العامّة:

منهم: ابن حجر العسقلاني في (تهذيب التهذيب: ج ٢ ص ٣٥٣ ط حيدر آباد)

إلاّ أنّه زاد بعد (مثل العلقم) «فما استطاعوا أن يسيغوا منها شيئاً».

و منهم: السيوطي في (الخصائص الكبرى: ج ٢ ص ١٢٦ ط حيدر آباد) وفي (تاريخ الخلفاء: ص ٨٠ ط الميمنية بمصر).

و منهم: ابن عساكر الدمشقيّ في (تاريخ دمشق: ج ٤ ص ٣٤٠ ط روضة الشّام).
و منهم: الشّبلنجي في (نور الأبصار: ص ١٢٣ ط مصر).

١٠- ما رواه ابن عبد ربّه في (عقد الفريد: ج ٢ ص ٢٢٠ ط الشّرقية بمصر) عن يسار بن عبد الحكم قال: «إنتهب عسكر الحسين، فوجد فيه طيب فما تطيّبت به امرأة إلاّ برصت» و روى الدّينوري في (عيون الأخبار: ج ١ ص ٢١٢ ط مصر) عن سنان بن حكيم عن أبيه: «قال إنتهب النّاس ورساً في عسكر الحسين بن عليّ يوم قتل فما تطيّبت منه امرأة إلاّ برصت».

١١- ما رواه محمّد بن جرير الطّبريّ في (تاريخ الامم والملوك: ج ٤ ص ٣٥٧ ط الإستقامة بمصر) بإسناده عن عمرو بن عكرمة قال: أصبحنا صبيحة قتل الحسين بالمدينة، فإذا مولى لنا يحدثنا قال: سمعت البارحة منادياً ينادي وهو يقول:

أبشروا بالعذاب و التّنكيل	أيّها القاتلون جهلاً حسيناً
من نبيّ و ملك و قبيل	كلّ أهل السّماء يدعو عليكم
و موسى و حامل الإنجيل	قد لعنتم على لسان بن داود

رواه بعينه سنداً و متناً جماعة من حملة أسفار العامة:

منهم: ابن كثير الدمشقيّ في (البداية و النّهاية: ج ٨ ص ١٩٧ ط مصر).

و منهم: ابن الأثير في (الكامل: ج ٣ ص ٣٠١ ط الميمنية بمصر).

و منهم: سبط ابن الجوزيّ في (التذكرة: ص ٢٨٠ ص العلميّة بالنّجف).

و منهم: الشّبليّ الحنفيّ في (آكام المرجان: ص ١٤٧ ط الصّبيح بمصر).

و منهم: ابن عساكر في (تاريخه: ج ٤ ص ٣٤١).

١٢- ما رواه ابن حجر العسقلانيّ في (تهذيب التّهذيب: ج ٢ ص ٣٥٣ ص حيدر

آباد) عن محمّد مصقليّ قال: «لمّا قتل حسين بن عليّ سمع منادياً ينادي يسمع صوته ولم

يرشخصه:

عقرت ثمود ناقة فاستو صلوا و جرت سوانحهم بعير الأسعد
فبنوا رسول الله أعظم حرمة و أجلّ من أمّ الفصيل المقعد
عجباً لهم لما أتوا لم يسخوا و الله يملئ للطغاة الجهد

رواه بعينه ابن عساكر الدمشقيّ في (تاريخ الدمشق: ج ٤ ص ٣٤١ ط روضة الشام).

١٣- رواه أبو نعيم الإصبهانيّ في (دلائل النبوة) عن نصره الأزديّة قالت: «لما

قتل الحسين عليه السلام أمطرت السماء دماً، و حبابنا و جراننا صارت مملوءة دماً».

رواه النسويّ في (المعرفة).

١٤- ما رواه أبو نعيم أيضاً في (دلائل النبوة) عن قرظة بن عبيد الله قال: مطرت

السماء يوماً نصف النهار على شملة بيضاء، فنظرت فإذا هودم، و ذهبت الإبل إلى

الوادي لتشرب فإذا هودم، و إذا هو اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام».

١٥- في المناقب لابن شهر آشوب السرويّ المازندرانيّ رضوان الله تعالى عليه

نقلًا عن جامع الترمذيّ و كتاب السديّ و فضائل السمعانيّ - من أعلام العامّة -: «أنّ أمّ

سلمة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام و على رأسه التراب، فقلت: مالك يا

رسول الله؟ فقال: شهدت قتل الحسين آنفًا.

١٦- و فيه: ما لفظه: «ابن فورك في فصوله و أبو يعلى في مسنده، و العامريّ في

إيافته من طريق منها عن عائشة، و عن شهر بن حوشب أنّه دخل الحسين بن عليّ على

النبيّ و هو يوحى إليه، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله و هو منكبٌ على ظهره،

فقال جبرئيل: تحبّه؟ فقال: ألا أحبّ إني؟ فقال: إنّ أمتك ستقتله من بعدك فدّ جبرئيل

يده فإذا بتربة بيضاء، فقال: في هذه التربة يقتل إنيك، هذه يا محمّد إسمها الطّف... الخبر.

و في أخبار سالم بن الجعد أنّه كان ذلك ميكائيل، و في مسند أبي يعلى أنّ ذلك

ملك القطر.

١٧- و فيه: أحمد في المسند عن أنس و الغزاليّ في كيمياء السعادة و ابن بطّة في

كتابه: (الإبانة) من خمسة عشر طريقاً، و ابن جيش التيميّ و اللفظ له قال ابن عبّاس:

بيناً أنا راقدٌ في منزلي إذ سمعت صُراخاً عظيماً عالياً من بيت أم سلمة، وهي تقول: يا بنات عبدالمطلب اسعديني و ابكين معي، فقد قتل سيّد كنّ، فقيل: و من أين علمت ذلك؟ قالت: رأيت رسول الله السّاعة في المنام شعناً مذعوراً، فسئلته عن ذلك، فقال: قتل ابن الحسين و أهل بيته، فدفنتهم.

قالت: فنظرت فإذا بتربة الحسين الذي أتى بها جبرئيل من كربلاء و قال: إذا صارت دماً، فقد قتل ابنك فأعطانيها النبيّ فقال: إجعلها في زجاجة فلتكن عندك، فإذا صارت دماً فقد قتل الحسين ﴿ﷺ﴾ فرأيت القارورة الآن قد صارت دماً عبيطاً يفور». ١٨- ذكر ابن الجوزي في كتاب (النور في فضائل الأيّام و الشهور) نوح الجنّ

على الحسين بن عليّ عليهما السّلام فقالت:

لقد جنن نساء الجنّ يبكين شجيات و يلطنن خدوداً كالذنانير نقيات

و يلبسن الثياب السّود بعد القصبيات

١٩- ما رواه ابن حجر في (الإصابة: ج ١ ص ٣٣٤) عن ابن عباس أنّه رأى النبيّ ﴿ﷺ﴾ في منامه يوماً بنصف النهار و هو أشعث أغبر، في يده قارورة فيها دم، فقال: يا رسول الله ما هذا الدّم؟ قال: دم الحسين لم أزل ألتقطه منذ اليوم، فأحصي ذلك اليوم، فوجد أنّه قُتل في ذلك اليوم».

رواه جماعة من حملة أسفار العامّة:

فمنهم: ابن عبد البرّ في (الإستيعاب بذيله ص ٣٨٠).

و منهم: ابن الأثير في (اسد الغابة: ج ٢ ص ٢٢).

و منهم: البيهقيّ في (دلائل التّبوة) و غيرهم تركناهم روماً للإختصار.

﴿كسوف الشمس و نزول الدّم من السّماء﴾

يوم العاشوراءِ عند العامّة

وقد أورد جماعة من حملة آثار العامّة روايات كثيرة بأسانيد عديدة في أسفارهم، وما وقفت إلى الآن من ما أخذهم في المقام نحو (٢٠٠) كتاباً، فنشير إلى نبذة منها، ونحن على جناح الاختصار رجاءً أن يدخلنا الله عزّوجلّ وإيّاهم في زمرة أصحاب سبط المصطفى، سيّد الشهداء القليل بكربلاء الحسين بن عليّ ابن أبيطالب عليهم صلوات الله وأن يجعلنا وإيّاهم من أعوانه وأنصاره وأن يوفّقنا بالإشتمزاز والبرائة عمّن كان خارجاً من طريق الإمام الحسين ﴿عليه السلام﴾:

١- روى السيوطيّ الشافعيّ في (الخصائص الكبرى: ص ١٢٦ ط حيدر آباد

الدّكن).

عن نضرة الأزديّة أنّها قالت: «لما قتل الحسين بن عليّ أمطرت السّماء دماً، فأصبحنا و جبابنا و جرارنا مملوءة دماً».

أقول: رواه بعينه سنداً و متناً جماعة من حملة أسفار العامّة:

منهم: ابن حجر الهيتميّ في (الصّواعق المحرقة: ص ١١٦ ط عبداللطيف بمصر).

و منهم: محبّ الدّين الطّبري في (ذخائر العقبى: ص ١٤٤ ط القدسي).

و منهم: با كثير الحضرميّ في (وسيلة المآل: ص ١٩٧).

و منهم: القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة: ص ٣٢٠ ط إسلامبول) إلا أنه ذكر بدل «جبابنا» «رحآتنا».

و منهم: أبو نعيم الإصبهاني في (دلائل النبوة).

و منهم: ابن عساكر الدمشقي في (تاريخ دمشق) على ما في (منتخبه: ج ٤ ص ٣٣٩ ط روضة الشام) وغيرهم تركناهم للإختصار.

٢- روى الزبيدي في (الإتحاف: ص ١٢ ط مصر) ما لفظه: «و مما ظهرت يوم قتل الحسين من الآيات أن السماء أمطرت دماً، وأن أوانيهم ملئت دماً».

٣- روى محب الدين الطبري في (ذخائر العقبى: ص ١٥٠ ط القدسي بالقاهرة) عن أم سلمة قالت: «لما قتل الحسين ناحت عليه الجنّ و مُطِرنا دماً» رواه بعينه باكثر الحضرمي في (وسيلة المآل: ص ١٩٧).

٤- روى القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة: ص ٣٥٦ ط إسلامبول) عن ابن عباس قال: «إنّ يوم قتل الحسين قطرت السماء دماً، وإنّ هذه الحمرة التي ترى في السماء ظهرت يوم قتله و لم تر قبله».

٥- روى ابن حجر الهيتمي في (الصواعق المحرقة: ص ١٩٢ ط عبد اللطيف بمصر).

عن أبي سعيد قال: «ما رفع حجر من الدنيا إلا و تحته دم عبيط، و لقد مطرت السماء دماً بقي أثره في الثياب مدة حتى تقطعت».

رواه جماعة: منهم سبط ابن الجوزي في (التذكرة: ص ٢٨٤ ط الغري) و الزرندي في (نظم درر السمطين: ص ٢٢٠ ط القضاء).

٦- روى الطبراني في (المعجم الكبير: ص ١٤٥) بإسناده عن أمّ حكيم قالت: «قتل الحسين بن علي و أنا يومئذ جويرية، فكثت السماء أياماً مثل العلقة».

رواه بعينه سنداً و متناً جماعة من حملة أسفار العامة:

و منهم: الهيتمي في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٩٦ ط القدسي بالقاهرة).

و منهم: السيوطي الشافعي في (الخصائص الكبرى: ج ٢ ص ١٢٧ ط حيدر

آباد) قالت (أى ام حكيم): كنت أيام قتل الحسين جارية شابة، فكانت السماء أياماً عليلة.

٧- روى الطبراني في (المعجم الكبير: ص ١٤٦) بإسناده عن عيسى بن الحارث الكندي قال: «لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنه مكثنا سبعة أيام إذا صلينا العصر نظرنا إلى الشمس على أطراف المحيطان كأنها الملاحف المعصفرة، و نظرنا إلى الكواكب يضرب بعضها بعضاً».

رواه بعينه سنداً و متناً جماعة:

و منهم: الهيثمي في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٩٧ ط القدسي بالقاهرة).

و منهم: الذهبي في (تاريخ الاسلام: ج ٢ ص ٣٤٨ ط مصر) إلا أنه ذكر بدل (نظرنا) «بصرنا» و في (سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٢١٠ ط مصر).

و منهم: السيوطي في (تاريخ الخلفاء: ص ٨٠ ط الميمنية بمصر) و غيرهم تركنا هم للإختصار.

٨- روى سبط ابن الجوزي في (تذكرة الخواص: ص ٢٨٤ ط الغري) بإسناده عن هلال بن ذكوان قال: «لما قتل الحسين مكثنا شهرين أو ثلاثة كأنما لطخت المحيطان بالدم من صلاة الفجر إلى غروب الشمس». و روى ابن الأثير في (الكامل: ج ٣ ص ٣٠١ ط المنيرية بمصر) ما لفظه: «و ما مكث الناس شهرين أو ثلاثة كأنما تلتخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع».

رواه بعينه جماعة:

و منهم: ابن كثير الدمشقي في (البداية و النهاية: ج ٨ ص ١٧٩ ط السعادة بمصر).

و منهم: ابن الصبّاغ المالكي في (الفصول المهمة: ص ١٧٩ ط الغري).

و منهم: القرمانلي في (أخبار الدول: ص ١٠٩ ط بغداد).

٩- روى الطبراني في (المعجم الكبير: ص ١٤٦) بإسناده عن محمد بن سيرين قال: «لم يكن السماء حمرة حتى قتل الحسين».

رواه بعينه سنداً و متن جماعة:

منهم: ابن عساكر الدمشقيّ في (تاريخ دمشق) على ما في (منتخبه: ج ٤ ص ٣٣٩ ط روضة الشام).

و منهم: ابن حجر الهيثميّ في (الصواعق المحرقة: ص ١٩٢ ط عبد اللطيف بمصر).

و منهم: البدخشيّ في (مفتاح النجا: ص -).

و منهم: الهيثميّ في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٩٧ ط القدسيّ بمصر) وغيرهم...

١٠- روى سبط ابن الجوزيّ في (التذكرة: ص ٢٨٣ ط الغري) ما لفظه: «ذكر ابن

سعد في الطبقات: «أنّ هذه الحمرة لم تر في السماء قبل أن يقتل الحسين» ثمّ قال: قال

جدّي أبو الفرج في كتاب (التبصرة): لما كان الغضبان يحمر و جهه عند الغضب،

فليستدلّ بذلك على غضبه، و أنّه أمارة السّخط، و الحقّ سبحانه ليس بجسم، فأظهر

تأثير غضبه على من قتل الحسين بحمرة الأفق، و ذلك دليل على عظم الجناية» ثمّ قال: و

ذكر جدّي أيضاً في هذا الكتاب: «و لما أسر العباس يوم بدر سمع رسول الله أنينه، فنام

تلك الليلة، فكيف لو سمع أنين الحسين؟ قال، و لما أسلم و حشيّ قاتل حمزة، قال له: غيب

و جهك عني، فإنّي لا أحبّ من قتل الأحبّة قال: و هذا (و الإسلام يجبّ ما قبله) فكيف

يقدر الرّسول أن يرى من ذبح الحسين و أمر بقتله و حمل أهله على أقتاب الجبال».

أقول: ذكره جماعة منهم بلفظه:

فمنهم: ابن حجر الهيثميّ في (الصواعق المحرقة: ص ١٩٢ ط عبد اللطيف بمصر).

و منهم: القندوزي الحنفيّ في (ينابيع المودّة: ص ٣٢٢ ط إسلامبول).

١١- روى الخطيب الخوارزميّ في (مقتل الحسين: ج ٢ ص ٩٠ ط الغري)

باسناده عن ابن سيرين قال: قيل له: أتعلم هذه الحمرة في الأفق ممّ هي؟ قال: عرفت

من يوم قتل الحسين بن عليّ (عليه السلام).

رواه بعينه سنداً و متناً جماعة:

منهم: الذهبيّ في كتابيه: (تاريخ الإسلام: ج ٢ ص ٣٤٨ ط مصر) و (سير أعلام

النبلاء: ج ٣ ص ٢١١ ط مصر).

١٢- رواه سبط ابن الجوزي في (التذكرة: ص ٢٨٣ ط الغرى) ما لفظه: «قال ابن سيرين: لما قتل الحسين أظلمت الدنيا ثلاثة أيام، ثم ظهرت هذه الحمرة في السماء». رواه بعينه سنداً و متناً جماعة:

منهم: الزرنديّ الحنفيّ في (نظم درر السمطين: ص ٢٢٠ ط القضاء).

و منهم: ابن حجر الهيتميّ في (الصواعق المحرقة: ص ١٩٢ ط عبد اللطيف بمصر) إلاّ أنّه أسقط كلمة «هذه».

و منهم: البدخشي في (مفتاح النجا).

١٣- روى ابن عساكر الدمشقيّ في (تاريخ دمشق) على ما في (منتخبه: ج ٤ ص ٣٣٩ ط روضة الشام) ما لفظه: «قال ابن سيرين لم تبك السماء على أحد بعد يحيى بن زكريّا إلاّ على الحسين ﴿عليه السلام﴾».

رواه جماعة:

و منهم: الكنجي الشافعيّ في (كفاية الطالب: ص ٢٨٩ ط الغرى).

و منهم: الذهبيّ في (سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٢١٠ ط مصر).

١٤- روى الطبراني في (المعجم الكبير: ص ١٤٥) بإسناد عن أبي قبيل قال: لما قتل الحسين بن عليّ رضي الله إنكسفت الشمس كسفة حتى بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنّها هي».

رواه جماعة:

منهم: الكنجي الشافعيّ في (كفاية الطالب: ط ٢٩٦ ط الغرى).

و منهم: الخطيب الخوارزمي في (مقتل الحسين: ج ٢ ص ٨٩ ط الغرى) إلاّ أنّه أسقط (كسفت) وزاد بعد قوله (أنّها هي) يعني القيامة إلى أن قال: إنكسفت الشمس لقتله حتى بدت الكواكب نصف النهار و ظنّ الناس أنّ القيامة قد قامت).

و منهم: الهيتميّ في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٩٧ ط القدسيّ بالقاهرة).

و منهم: الشبراويّ في (الإتحاف: ص ١٢ ط مصر).

و منهم: ابن الصّبّان المالكيّ في (إسعاف الرّاغبين) المطبوع بهامش (نور الأبصار ص ١١١ ط مصر).

١٥- روى ابن حجر الهيتميّ في (الصّواعق المحرقة: ص ١٩٢ ط عبد اللّطيف بمصر) ما لفظه: «قال أبو سعيد ما رفع حجر من الدّنيا (أى يوم شهادته) إلّا و تحته دم عبيط» رواه الزّرنديّ في (نظم درر السّمطين: ص ٢٢٠ ط القضاء) و سبط ابن الجوزيّ في (تذكرة الخواصّ: ص ٢٨٤ ط الغرى) إلّا أنّه ذكر بدل «أبي سعيد» «ابن سعد».

١٦- روى القندوزيّ الحنفيّ في (ينابيع المودّة: ص ٣٥٦ ط إسلامبول) عن ابن عبّاس قال: «إنّ يوم قتل الحسين قطرت السّماء دماً، و إنّ أيّام قتله لم يرفع حجر في الدّنيا إلّا وجد تحته دم».

١٧- روى الذّهبيّ في (تاريخ الإسلام: ج ٢ ص ٣٤٩ ط مصر) عن محمّد بن عمر بن عليّ قال: أرسل عبد الملك إلى ابن رأس الجالوت، فقال: هل كان من قتل الحسين ﷺ علامة؟ قال: ما كشف يومئذ حجر إلّا وجد تحته دم عبيط».

رواه الكنجيّ الشّافعيّ في (كفاية الطالب: ص ٢٩٥ ط الغرى).

١٨- روى الطّبرانيّ في (المعجم الكبير: ص ١٤٥) بإسناده عن ابن شهاب قال: «ما رفع بالشّام حجر يوم قتل الحسين بن عليّ إلّا عن دم» روى محبّ الدّين الطّبريّ في (ذخائر العقبي: ص ١٤٥ ط القدسيّ بالقاهرة) ما لفظه: «لمّا قتل الحسين رضی اللّهُ لم يرفع أو لم يقلع حجر بالشّام إلّا عن دم» رواه بعينه باكثر الحضرميّ في (وسيلة المآل: ص ١٩٧) و روى مجيد الدّين الحنبليّ في (الأنس الجليل: ص ٢٥٢ ط القاهرة) ما لفظه عن ابن شهاب أنّه في صبيحة قتل الحسين بن عليّ لم يرفع حجر في بيت المقدس إلّا وجد تحته دم و كذلك يوم قتل والده عليّ ﷺ.

روى الطّبرانيّ في (المعجم الكبير: ص ١٤٥) بإسناده عن الزّهريّ قال: «لمّا قتل الحسين بن عليّ رضی اللّهُ عنه لم يرفع حجر ببيت المقدس إلّا وجد تحته دم عبيط» رواه بعينه السيوطيّ في (تاريخ الخلفاء: ص ٨٠ ط الميمنيّة بمصر) و ابن الصّبّان المالكيّ في (إسعاف الرّاغبين) المطبوع بهامش (نور الأبصار: ص ٢١٥ ط مصر).

٢٠- روى الطبراني أيضاً في (المعجم الكبير: ص ١٤٥) بإسناده عن الزهري قال: قال لي عبد الملك بن مروان: أي واحد أنت إن أخبرتني؟ أي علامة كانت يوم قتل الحسين بن علي؟ قال: قلت: لم ترفع حصة بيت المقدس إلا وجد تحتها دم عبيط، فقال لي عبد الملك: «إني وإياك في هذا الحديث لقرينان».

رواه بعينه جماعة من حملة أسفار العامة:

منهم: الكنجي الشافعي في (كفاية الطالب: ص ٢٩٦ ط الغري).

ومنهم: الهيثمي في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٩٦ ط القدسي بالقاهرة) ثم قال: ورجاله ثقة.

ومنهم: البد خشي في (مفتاح النجا).

٢١- روى ابن حجر العسقلاني في (تهذيب التهذيب: ج ٢ ص ٣٥٣ ط حيدر آباد) بالإسناد عن معمر قال: أول ما عرف الزهري تكلم في مجلس الوليد بن عبد الملك، فقال الوليد: أيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين بن علي؟ فقال الزهري: «بلغني أنه لم يقلب حجر إلا وجد تحته دم عبيط».

رواه بعينه سنداً و متنأ جماعة من نقلة آثار العامة في أسفارهم:

منهم: الذهبي في كتابيه: (تاريخ الإسلام: ج ٢ ص ٣٤٨ ط مصر) و (سير أعلام

النبلاء: ج ٣ ص ٢١٢ ط مصر).

ومنهم: الخطيب الخوارزمي في (مقتل الحسين: ج ٢ ص ٩٠ ط الغري).

ومنهم: الشبلنجي في (نور الأبصار: ص ١٢٣ ط مصر).

٢٢- روى الزرندي الحنفي في (نظم در السمطين: ص ٢٢٠ ط القضاء).

بالإسناد أنه يوم قتل الحسين أصبحوا من الغد وكل قدر لهم طبخوها صار دماً، وكل إناء لهم فيه ماء صار دماً».

٢٣- روى الطبراني في (المعجم الكبير: ص ١٤٧) بإسناده عن سفيان عن

جدته: رأيت الورس الذي أخذ من عسكر الحسين صار مثل الرماد».

رواه أبو بكر الهيثمي في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٩٧ ط القدسي بالقاهرة) ثم

قال: ورجاله رجال الصّحيح.

و الورس: اللّباس. ثوب ورس أى صبغ بالورس. و الورس نبات كالسّمم أصفر يُصبغ به و تتخذ منه الغمرة أى الزّعفران.

٢٤- روى الذّهي في كتابيه: (سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٢١١ ط مصر) عن ابن عيينة عن جدّته قالت: «لقد رأيت الورس عادرماداً، و رأيت اللّحم كأنّ فيه النّارحين قتل الحسين» و في (تاريخ الإسلام: ج ٢ ص ٣٤٨ ط مصر).

رواه ابن حجر العسقلانيّ في (تهذيب التّهذيب: ج ٢ ص ٣٥٣ ط حيدآباد) و السيوطيّ الشّافعيّ في (الخصائص الكبرى: ج ٢ ص ١٢٦ ط حيدر آباد) و غيرهم تركناهم روماً للإختصار.

أقول: و لقد أمطرت السّماء دماً في زماننا هذا أربعة أيّام من (٢٠ - إلى - ٢٣) شهر رمضان المبارك سنة ١٤٠٩ هـ ق في قرية (آلاگابورام) من قرى (كانيا كومارى) بجنوب هند.

و ذلك أنّه لما جاءت مقالة سخيفة كاذبة مفترية تحت عنوان (إشتباهات! أمير المؤمنين) بقلم جاهل من الجهال الأجرأء في جريدة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة برقم: (٢٨٧٥ ص ١١) يوم الخميس العشرين من شهر رمضان المبارك سنة (١٤٠٩ هـ ق = ١٣٦٧/٢/٧ هـ ش) أمطرت السّماء دماً أربعة أيّام في (آلاگابورام) و قد جاء خبرها في الإذاعات العالميّة، و المطبوعات ... منها في مجلّة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة أيضاً يوم الأحد (٢٣ رمضان المبارك ١٤٠٩ هـ ق = ١٣٦٧/٢/١٠ هـ ش) برقم: (٢٨٧٨ ص ٣) و قالت الإذاعات العالميّة منها إذاعة بي بي سى من «لندن» بأنّ الأطباء و المحقّقين من أهل الفنّ، بعد التّحقيق و البحث في هذا الدّم وجدوها أشبه دم بدم الإنسان فاعتبروا يا أولى الأبصار ...

﴿ العامة و بكاء الجن على مصائب الحسين بن علي عليه السلام ﴾

وقد أورد في ذلك جماعة من نقلة آثار العامة روايات كثيرة بأسانيد عديدة في أسفارهم و ما وقفت إلى الآن من ما أخذهم في المقام نحو: (٧٠) كتاباً على (١٢) سنداً نشير إلى نبذة منها إتماماً للحجة على من تذبذب فيها، و يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ..

١- مارواه الطبراني في (المعجم الكبير: ص ١٤٧) بإسناده عن أم سلمة قالت: «سمعت الجن تنوح على الحسين بن علي رضي الله عنه».

رواه بعينه سنداً و متنأ جماعة من أعظم العامة:

منهم: الذهبي في كتبه: «تاريخ الإسلام: ج ٢ ص ٣٤٩ ط مصر) و (أسماء الرجال: ج ٢ ص ١٤١) و (سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٢١٤ ط مصر).

و منهم: ابن حجر العسقلاني في (الإصابة: ج ١ ص ٣٣٤ ط مصطفى محمد بمصر).

و منهم: ابن كثير الدمشقي في (البداية و النهاية: ج ٦ ص ٢٣١ ط السعادة بمصر).

و منهم: الهيثمي في (جمع الزوائد: ج ٩ ص ١٩٩ ط القدسي بالقاهرة) ثم قال و رجاله رجال الصحيح.

و منهم: محب الدين الطبري في (ذخائر العقبى: ص ١٥٠ ط القدسي بمصر).

و منهم: الزّرنديّ في (نظم درر السّمطين: ص ٢٢٣ ط القضاء).

و منهم: السيوطيّ الشّافعيّ في (تاريخ الخلفاء: ص ٨٠ ط الميمنيّة بصر).

و منهم: ابن حجر الهيتميّ في (الصّواعق المحرقة: ص ١٩٤ ط الميمنيّة بصر) و

غيرهم تركناهم للإختصار.

٢- مارواه الطّبرانيّ في (المعجم الكبير: ص ١٤٧) بإسناده عن أمّ سلمة قالت:

«ما سمعت نوح الجنّ منذ قبض النبيّ ﷺ إلاّ اللّيلة، و ما أرى إني إلاّ قد قتل يعني الحسين رضى الله عنه فقالت لجاريتها: اخرجي فسلي فأخبرت أنّه قد قتل، وإذا جنيّة تنوح:

ألا يا عين فاحتفلي بجهد
على رهط تقودهم المنايا
و من يبكي على الشّهداء بعدي
إلى متحيرٍ في ملك عبد
رواه بعينه سنداً و متناً جماعة:

منهم: الكنجيّ الشّافعيّ في (كفاية الطالب: ص ٢٩٤ ط الغري).

و منهم: الخطيب الخوارزمي في (مقتل الحسين: ج ٢ ص ٩٥ ط الغري) إلاّ أنّه

ذكر بدل «متحير» «متجبر».

و منهم: محبّ الدّين الطّبريّ في (ذخائر العقبي: ص ١٥٠ ط القدسيّ بصر).

و منهم: الهيتميّ في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٩٩ ط القدسيّ بالقاهرة).

و منهم: سبط ابن الجوزيّ في (التذكرة: ص ٢٧٩ ط الغري).

و منهم: ابن عساكر الدّمشقيّ في (تاريخ دمشق: ج ٤ ص ٣٤١ ط روضة الشّام).

و منهم: السيوطيّ الشّافعيّ في (الخصائص الكبرى: ج ٢ ص ١٢٦ ط حيدر

آباد).

و منهم: ابن العربيّ في (محاضرات الأبرار ص - ط مصر) و غيرهم تركناهم

للإختصار.

٣- مارواه ابن كثير الدّمشقيّ في (البداية و النّهاية: ج ٨ ص ٢٠٠ ط مصر)

بالإسناد عن أمّ سلمة قالت: «سمعت الجنّ ينحن على الحسين و هنّ يقلن:

أيها القاتلون جهلاً حسيناً
كلّ أهل السّمَاءِ يدعو عليكم
قد لعنتم على لسان بن داود
أبشروا بالعذاب و التّنكيل
و نبيّ و مرسل و قبيل
و موسى و صاحب الإنجيل
رواه ابن عساكر الدّمشقيّ في (تاريخ دمشق: ج ٤ ص ٣٤١ روضة الشّام) و
الكنجبيّ الشافعيّ في (كفاية الطالب: ص ٢٩٥ ط الغرى).

٤- ما رواه سبط ابن الجوزي في (التذكرة ص ٢٧٩ ط مصر) ما لفظه: قال
الزّهريّ: «ناحت الجنّ عليه (على الحسين) و قالت:

خير نساء الجنّ يبكين شجيات و يلطنن خدوداً كالذّنابير نقيات
و يلبسن ثياب السّود بعد القصيات

٥- مارواه المقدّسيّ في (البدء و التّاريخ: ج ٦ ص ١٠ ط الخانجيّ بمصر) ما لفظه:
وسمع أهل المدينة ليلة قتل الحسين في نهارها هاتفاً يهتف:

مسح الرّسول جبينه
أبواه من عليا قريش
فله بريق في الخدود
و جدّه خير الجدود

٦- مارواه الطّبرانيّ في (المعجم الكبير: ص ١٤٧) بإسناده عن أبي خباب الكلبيّ
حدّثني الجصاصون قالوا: «كنا إذا خرجنا بالليل إلى الجبانة عند مقتل الحسين رضى الله
عنه سمعت الجنّ ينوحون عليه و يقولون ذكر البيتين.

رواه جماعة:

منهم: الخطيب الخوارزميّ في (مقتل الحسين: ج ٢ ص ٩٥ ط مطبعة الزّهراء).

و منهم: سبط ابن الجوزيّ في (التذكرة: ص ٢٧٩ ط الغرى) إلاّ أنّه زاد بيتاً آخر:

قتلوك يا ابن الرّسول
فاسكنوا نار الخلود

و منهم: محي الدين بن العربيّ في (محاضرة الأبرار: ج ٢ ص ١٥٩ ط مصر) عن

عديّ بن حاتم.

٧- مارواه القرمانيّ في (أخبار الدّول: ص ١٠٩ ط بغداد) ما لفظه: «و قد حكى

أبو حباب الكلبيّ و غيره أنّ أهل كربلاء لا يزالون يسمعون نوح الجنّ على الحسين رضى

الله عنه وهم يقولون. فذكر البيتين.

٨- ما رواه أبو المحاسن اليعموريّ في (نور القبس المختصر من المقتبس: ص ٢٦٣ ط قسياران) ما لفظه: «روى عن أبي خباب الكلبي قال: أتيت كربلاء فقلت لرجل من أشرف العرب بها بلغنا أنكم تسمعون نوح الجنّ على الحسين بن عليّ قال: ما تلقى حرّاً ولا عبداً إلا أخبرك أنه سمع ذلك قلت: فأخبرني ما سمعت أنت؟ قال: سمعتهم يقول: فذكر البيتين. وزاد بيتاً آخر:

الجنّ تنعي كلّهم
لا بن السّعيدة والسّعيد

رواه جماعة:

منهم: ابن عساكر الشّافعيّ في (تاريخ دمشق: ج ٤ ص ٣٤١ ط روضة الشّام).
و منهم: الكنجيّ الشّافعيّ في (كفاية الطالب: ص ٢٩٤ ط الغرى).
و منهم: الذهبيّ في كتابيه: (تاريخ الإسلام: ج ٢ ص ٣٤٩ ط مصر) و (سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٢١٤ ط مصر).
و منهم: ابن كثير الدّمشقيّ في (البداية و النّهاية: ج ٨ ص ٢٠٠ ط القاهرة).
و منهم: السيوطيّ الشّافعيّ في (تاريخ الخلفاء: ص ٨٠ ط الميمنية بمصر) و في (الخصائص الكبرى: ج ٢ ص ١٢٦ ط حيدر آباد).
و منهم: الزّرنديّ في (نظم درر السّمطين: ص ٢٢٣ ط القضاء).
و منهم: الشّبليّ في (آكام المرجان: ص ١٤٧ ط القاهرة).
و منهم: الهيثميّ في (مجمع الزّوائد: ج ٩ ص ١٩٩ ط القدسيّ بالقاهرة) و غيرهم... و من أشعار الجنّ خطاباً لأهل السّقيفة السّخيفة الشّومة الملعونة و أذناهم...
ماذا تقولون إذ قال النّبيّ لكم:
ماذا فعلتم و أنتم آخر الأمم؟
بأهل بيتي و إخواني و مكرمتي
منهم أسارى و منهم ضُرّجوا بدم

﴿ الشيعة و فضيلة الهكاه على مصائب سيد الشهداء ﴾

الحسين بن عليؑ

و اعلم أن الروايات الواردة في المقام عن طريق شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لكثيرة لا يسعها مقام الإختصار، فنشير إلى نبذة منها:

في تفسير القمي: بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرؑ قال: «كان علي بن الحسينؑ يقول: «أيا مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي عليها السلام دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله بها في الجنة غرفاً يسكنها أحقاباً، وأيا مؤمن دمعت عيناه دمعة حتى تسيل على خده لأذى مسنا من عدونا في الدنيا بوأه الله مبهوء صدق في الجنة وأيا مؤمن مسه أذى فينا، فدمعت عيناه حتى تسيل دمعه على خديه من مضاضة ما أودى فينا صرف الله عن وجهه الأذى و آمنه يوم القيامة من سخطه و النار».

و فيه: بإسناده عن بكر بن محمد عن أبي عبد اللهؑ قال: «من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر».

و في أمالي الصدوق رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال

عن أبيه قال: قال الرضا عليه السلام: «من تذكّر مُصابنا و بكى لما ارتكب منّا كان معنا في درجتنا يوم القيامة، و من ذكّر، بمصابنا فبكى و أبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون، و من جلس مجلساً يحى فيه أمرنا لم يميت قلبه يوم تموت القلوب».

و في كامل الزيارات: بإسناده عن ابن خارجه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كنا عنده فذكرنا الحسين بن علي عليه السلام و على قاتله لعنة الله فبكى أبو عبد الله عليه السلام و بكينا، قال: ثمّ رفع رأسه فقال: قال الحسين بن عليّ عليهما السّلام: أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلاّ بكى...». الحديث.

قوله عليه السلام: «قتيل العبرة» أي قتيل منسوب إلى العبرة و البكاء، و سبب لها أو أقتل مع العبرة و الحزن و شدة الحال.

و في أمالي الطوسي قدّس سرّه بإسناده عن محمد بن أبي عمارة الكوفيّ قال: سمعت جعفر بن محمّد عليهما السّلام يقول: من دمعت عينه فينا دمعة لدم سفك لنا أو حقّ لنا نقصناه أو عرض إنتهك لنا أو لأحد من شيعتنا بوأه الله تعالى بها في الجنّة حقّباً.

الحقّب: كناية عن الدوام.

و في قرب الإسناد: عن الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لفضيل: تجلسون و تحدّثون؟ قال: نعم جعلت فداك، قال: إنّ تلك المجالس أحبّها فأحيوا أمرنا يا فضيل! فرحم الله من أحيى أمرنا، يا فضيل من ذكرنا أو ذكّرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذّباب غفر الله له ذنوبه و لو كانت أكثر من زبد البحر».

و في أمالي الصدوق بإسناده عن أبي عمارة المنشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: يا أبا عمارة أنشدني في الحسين بن عليّ قال: فأنشدته فبكى ثمّ أنشدته فبكى، قال: فوالله ما زلت أنشده و يبكي حتّى سمعت البكاء من الدّار، قال: فقال: يا باعمارة من أنشد في الحسين بن عليّ شعراً، فأبكى خمسين نمله الجنّة، و من أنشد في الحسين شعراً فأبكى ثلاثين، فله الجنّة، و من أنشد في الحسين شعراً فأبكى عشرين فله الجنّة، و من أنشد في الحسين شعراً فأبكى عشرة فله الجنّة، و من أنشد في الحسين شعراً فأبكى واحداً فله الجنّة، و من أنشد في الحسين شعراً فبكى فله الجنّة، و من أنشد في الحسين

شعراً فتباكى فله الجنة».

و في رجال الكشي: بإسناده عن زيد الشحام قال: كنا عند أبي عبد الله و نحن جماعة من الكوفيين، فدخل جعفر بن عфан على أبي عبد الله عليه السلام فقربه و أدناه ثم قال: يا جعفر قال: لبيك! جعلني الله فداك قال: بلغني أنك تقول الشعر في الحسين و تحيد، فقال له: نعم جعلني الله فداك، قال: قل! فأنشده صلى الله عليه، فبكى و من حوله، حتى صارت الدموع على وجهه و لحيته، ثم قال: يا جعفر و الله لقد شهدت ملائكة الله المقربون ههنا يسمعون قولك في الحسين عليه السلام و لقد بكوا كما بكينا و أكثر، و لقد أوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعته (ساعتك خ) الجنة بأسرها، و غفر الله لك، فقال: يا جعفر ألا أزيدك؟ قال: نعم يا سيدي قال: ما من أحد قال في الحسين شعراً فبكى و أبكى به إلا أوجب الله له الجنة و غفر له».

و في العيون: بإسناده عن الریان بن شبيب قال: دخلت على الرضا عليه السلام في أول يوم من المحرم، فقال لي: يا ابن شبيب أصأتم أنت، فقلت: لا، فقال: إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه عزّ و جلّ، فقال: «ربّ هب لي من لدنك ذرّية طيبة إنك سميع الدعاء» فاستجاب الله له و أمر الملائكة، فنادت زكريا و هو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عزّ و جلّ إستجاب الله له كما استجاب لزكريا عليه السلام ثم قال: يا ابن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم و القتال لحرمة، فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها و لا حرمة نبيها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذرّيته، و سبوا نساءه، و انتهبوا ثقله، فلا غفر الله لهم ذلك أبداً.

يا ابن شبيب إن كنت باكياً لشيء فابك للحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام فإنه ذبح كما يذبح الكبش، و قتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً، ما لهم في الأرض شبيهون، و لقد بكت السموات السبع و الأرضون لقتله، و لقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره، فوجدوه قد قتل، فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم، فيكونون من أنصاره و شعارهم: «يا لثارات الحسين» يا ابن شبيب لقد حدثني

أبي عن أبيه عن جدّه: أنّه لما قتل جدّي الحسين أمطرت السّماء دماً و تراباً أحمر، يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين حتّى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كلّ ذنب أذنبته صغيراً كان أو كبيراً، قليلاً كان أو كثيراً.

يا ابن شبيب إن سرّك أن تلتقى الله عزّ وجلّ و لا ذنب عليك، فزر الحسين ﴿عليه السلام﴾ يا ابن شبيب إن سرّك أن تسكن الغرف المبنية في الجنّة مع النبيّ ﴿صلى الله عليه وآله﴾ فالعن قتلة الحسين ﴿عليه السلام﴾ يا ابن شبيب إن سرّك أن يكون لك من الثّواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين فقل متى ما ذكرته: «يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً» يا ابن شبيب إن سرّك أن تكون معنا في الدّرجات العلى من الجنان، فاحزن لحزنا، و افرح لفرحنا، و عليك بولايتنا، فلو أن رجلاً تولّى حجراً لحشره الله معه يوم القيامة».

و في كامل الزّيارات: بإسناده عن عبد الله بن غالب قال: دخلت على أبي عبد الله ﴿عليه السلام﴾ فأنشدته مرثية الحسين بن عليّ عليها السّلام فلما انتهيت إلى هذا الموضع:

لبليّة تسقو حسيناً بمسقاة الثّرى غير التّراب
صاحت باكية من وراء السّتر: يا أبتاه.

و فيه: بإسناده عن أبي هارون المكفوف قال: دخلت على أبي عبد الله ﴿عليه السلام﴾ فقال لي: أنشدني، فأنشدني فقال: لا كما تنشدون و كما ترثيه عند قبره، فأنشدته:

أمرر على جدث الحسين فقل لأعظمه الزّكيّة

قال: فلما بكى أمسكت أنا، فقال: مرّ فررت، قال: ثمّ قال: زدني زدني قال: فأنشدته:

يا مريم قومي و اندبي مولاك و على الحسين فأسعدني بيبك

قال: فبكى و تهايج النّساء قال: فلما أن سكتن قال لي: يا با هارون من أنشد في الحسين فأبكي عشرة فله الجنّة ثمّ جعل ينتقص واحداً واحداً حتّى بلغ الواحد، فقال: «من أنشد في الحسين فأبكي واحداً فله الجنّة، ثمّ قال: من ذكره فبكى فله الجنّة».

و في البحار: (ج ٤٤ - باب ثواب البكاء على مصيبتة ... حديث ٣٧) قال العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه: «رأيت في بعض تأليفات بعض الثّقات من

المعاصرين: روى أنه لما أخبر النبي ﷺ ابنته فاطمة بقتل ولدها الحسين و ما يجري عليه من المهن بكت فاطمة بكاءً شديداً، وقالت: يا أبت متى يكون ذلك؟ قال: في زمان خالٍ مني و منك و من عليّ، فاشتدّ بكاءؤها، وقالت: يا أبت فمن يبكي عليه؟ و من يلتزم بإقامة العزاء له؟

فقال النبيّ: يا فاطمة إنّ نساء أمتي يبكون على نساء أهل بيتي، و رجالهم يبكون على رجال أهل بيتي، و يجددون العزاء جيلاً بعد جيل، في كلّ سنة. فإذا كان القيامة تشفعين أنت للنساء و أنا أشفع للرجال، و كلّ من بكى منهم على مصائب الحسين أخذنا بيده و أدخلناه الجنة.

يا فاطمة! كلّ عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين، فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة.

و فيه: (في هذا الباب - حديث ٣٨) قال: «و رأيت في بعض مؤلفات أصحابنا أنه حكى عن السيّد عليّ الحسينيّ قال: كنت مجاوراً في مشهد مولاي عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام مع جماعة من المؤمنين، فلما كان اليوم العاشر من شهر عاشوراء ابتدأ رجل من أصحابنا يقرء مقتل الحسين ﷺ فوردت رواية عن الباقر ﷺ أنه قال: «من ذرفت عيناه على مصاب الحسين و لو مثل جناح البعوضة غفر الله له ذنوبه و لو كانت مثل زبد البحر».

و كان في المجلس معنا جاهل مركّب يدّعي العلم و لا يعرفه، فقال: ليس هذا بصحيح، و العقل لا يعتقد، و كثر البحث بيننا، و افترقنا عن ذلك المجلس، و هو مصرّ على العناد في تكذيب الحديث، فنام ذلك الرجل تلك اللّيلة فرأى في منامه كأنّ القيامة قد قامت، و حشر الناس في صعيد صنف لا ترى فيها عوجاً و لا أمّتاً، و قد نصبت الموازين، و امتدّ الصّراط و وضع الحساب، و نشرت الكتب، و أسعرت النيران، و زخرفت الجنان، و اشتدّ الحرّ عليه، و إذا هو قد عطش عطشاً شديداً و بقي يطلب الماء فلا يجده.

فالتفت يميناً وشمالاً وإذا هو بحوض عظيم الطول والعرض، قال: قلت في نفسي: هذا هو الكوثر فإذا فيه ماء أبرد من الثلج وأحلى من العذب، وإذا عند الحوض رجلان وامرأة أنوارهم تشرق على الخلائق، ومع ذلك لبسهم السواد وهم باكون محزونون فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي: هذا محمد المصطفى، وهذا الإمام علي المرتضى، وهذه الطاهرة فاطمة الزهراء، فقلت: ما لي أراهم لابسين السواد وباكين ومحزونين؟ فقيل لي: أليس هذا يوم عاشوراء؟ يوم مقتل الحسين؟ فهم محزونون لأجل ذلك.

قال: فدنوت إلى سيّدة فاطمة وقلت لها: يا بنت رسول الله إني عطشان، فنظرت إليّ شزراً وقالت لي: أنت الذي تنكر فضل البكاء على مصاب ولدي الحسين ومهجة قلبي وقرّة عيني الشهيد المقتول ظلماً وعدواناً؟ لعن الله قاتليه وظالميه ومانعيه من شرب الماء. قال الرجل: فانتبّهت من نومي فزعاً مرعوباً، واستغفرت الله كثيراً وندمت على ما كان مني، وأتيت إلى أصحابي الذين كنت معهم، وخبرت برؤياي وتبت إلى الله عزّ وجلّ.

أقول: وقد خطأ بعض المحسّين في حاشيته على الرواية الأخيرة في البحار، ما كان له شأن على ذلك، فغفر الله له إن كان خطائه عن جهل، لاعن تعمّد إذ أنكر إطلاق أمثال هذه الأحاديث فتوهم أنها صدرت حينما كان ذكر الحسين ﴿عليه السلام﴾ والبكاء عليه وزيارته وراثؤه وإنشاد الشعر فيه إنكاراً للمنكر، ومجاهدة في ذات الله، ومحاربة مع أعداء الله: بني أمية الظالمة الغشوم، وهدماً لأساسهم وتقيباً وتنصيراً من سيرتهم الكافرة بالقرآن والرسول... وأما في زمان لا محاربة بين أهل البيت وأعدائهم كزماننا هذا فلا يصدق على ذكر الحسين والبكاء عليه عنوان الجهاد...».

أقول: وقد توهم هذا الخاطيء أن العداوة بين الإنسان والشيطان تقصر في آدم أبي البشر وإيليس، فلا عداوة بين أولادهما، ولا بين أولاد آدم وإيليس! فزعم الخاطيء أن الجور والخيانة، والبغى والعداوة، والظلم والجناية على سبط المصطفى الحسين بن عليّ عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحيّاته تقصر في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم الهاوية والنيران... ونسي جناية بني العباس، وغفل عن بغى من

سلك مسالك بني أمية و بني العباس على سائر أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و على شيعتهم في كلّ ظرف إلى يوم القيامة، حيث إنّ المحاربة بين الكفر و الإيمان و أهلها ثابتة لا محالة.

و قد جهل هذا الخاطيء السفية بجور الناصبين و خيانتهم، و غوايتهم و إضلالهم الناس في القرون السالفة إلى الآن، و جهل بعداوة الوهابيين و إغوائهم الناس و صدّهم و خاصة الفتيان و الفتيات عن سبيل الله في زماننا هذا، و جهل بأنّ هؤلاء المغوين يصرون على محو آثار الوحي بإسم الكتاب، و على محو آثار أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بإسم السنّة!

و لعمرى: لا يمكن بيان اصول القرآن الكريم و لا فروعه، و لا معارفه و لا حكمه... و لا سنّة رسول الله ﷺ في كلّ ظرف إلا بإقامة مجالس العزاء لمن أذى نفسه و أصحابه، و رضى بإسارة أهل بيته و ذكرهم صلوات الله عليهم أجمعين، و بيان حكم شهادته و أنصاره، و أسرار إسارة أهل بيته عليهم السّلام، و بيان ظلم بني أمية و جنائيتهم، و بغي بني العباس و خيانتهم، و عداوة كلّ من سلك مسالكهم في كلّ ظرف، و الجور لا ينتهي، و الباغي لا يتوقّف...!

فلهذه الأحاديث و أمثالها إطلاق يشمل لكلّ ظرف و زمان من غير ريب لمن كان له أدنى معرفة بحكم شهادة سيّد الشهداء الحسين بن عليّ و أسرار إسارة أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين.

نعم: من كان جاهلاً بحكم الشهادة و أسرار الإسارة أو كان خبيث الولادة فهو يوسوس في أمثال هذه الروايات كما يوسوس في صدور الناس من الجنّة و الناس ...

و اعلم أنّه يستفاد من الروايات جواز بكاء النساء، بل ترغيبهنّ إلى البكاء و العزاء و النياحة لسيّد الشهداء و أصحابه عليهم السّلام و جواز لبس السواد في أيام العاشوراء، و وجوب تجديد العزاء جيلاً بعد جيل في كلّ سنة، و يجب على العلماء العاملين، و الدعاة و المصلحين و الخطباء و المحققين أن يبيتوا في مجالس العزاء حكم شهادة سيّد الشهداء و أنصاره، و أسرار إسارة أهل بيته عليهم صلوات الله، و أنّ سبط

المصطفى ﷺ أفدى نفسه و دنياه حفظاً لدينه، أفدى أعوانه لإقامة الصلاة و العمل بالفرائض و الأحكام، و رضى عن إسارة أهل بيته عليهم السلام للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر... إذاً ففي تلك المجالس يتوب الكفار إلى الله عن كفرهم، و ينتهي الفجار عن فجورهم، و الفساق عن فسوقهم، و الظلمة عن ظلمهم، و البغاة عن بغيتهم...

و لذلك كانت أئمتنا المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين يرغبون الشيعة في تلك الجهاد المقدس بإعلاء كلمة الحسين بن عليّ ﷺ و إحياء أمره بأيّ نحو كان بالرثاء و المديح و الزيارة و البكاء عليه ﷺ و بيان ظلم بني أمية و جور بني العباس و من تبعهم في كلّ ظرف، و الحكم ثابت بلا مرأى إلى يوم القيامة.

و ان موسى ﷺ و فرعون يذكران في كلّ زمان، و إن لم يكن الآن فرعون، و ان سبط المصطفى الحسين بن عليّ ﷺ و يزيد بن معاوية يذكران في كلّ ظرف، حيث إن الحسين بن عليّ ﷺ هو الأسوة لنا في المظلومية و تفدية نفسه لدينه، و إن يزيد بن معاوية عليها الهاوية هو الأسوة في الظلم و الجناية، و تفدية دينه لهوى نفسه، و في تعزية الحسين بن عليّ ﷺ و لباس السود و التطبير و البكاء عليه و لاية، و في تذكرة يزيد بن معاوية و ظلمها و جنايتها و سرور أتباعها يوم العاشوراء و اللعن عليها براءة، و هما واجبان ثابتتان في كلّ زمان.

و قد زعم بعض السادة المتعمم في زماننا هذا بمدينة قم المشرفة أن لباس السود في أيام العاشوراء من مبتدعات أبي مسلم الخراساني، فكان يلبس البيض يوم العاشوراء! فقلت له: أيها السيد انّ عمامتك السود من مبتدعات هارون الرشيد فلماذا تلبسها؟ و لكنك لا تعلم أن لباس السود و العمامه ليسا من المبتدعات بل يلبسها رسول الله ﷺ و أهل بيته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين و تلبسها السادة من العلماء و الشيوخ منهم و غيرهم من الأتقياء و الصلحاء أيام العاشوراء، فلا تشك فتضح و إن كنت سيداً فندم و استغفر، و ذكرنا ذلك هنا لئلا يتوهم مثله أحد بعده، فيفتضح أو يندم فيستغفر لذلك فعلى شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بإقامة مجالس العزاء و التطبير و الرثاء، و إنشاد الأشعار و الزيارة و

البكاء على مصائب سيّد الشهداء الحسين بن عليّ عليها السلام لما بكت عليه السّماء و الأرض ...

و من البداهة لمن له أدنى مسكة ان لباس السّود علامة التعزّي و المصيبة يلبسها حتّى غير المسلمين من اليهود و النصارى ... من أهل الأديان و المذاهب ... و غيرهم ممّن لا يعتقد بشيء لفقدان أعزّتهم الذين ماتوا بعد انقضاء أجلهم، فكيف لا تلبسها الشيعة لمصائب أهل بيت النبوّة كافة، و لسيد الشهداء أرواحنا له الفداء خاصّة التي ماورد مثلها على غيرهم من آدم إلى آخر أبنائه إلى يوم القيامة.

و لعمرى! أنّ التشكيك و الوسوسة في الغزاء و البكاء و الرّثاء و اللّباس و التّطبير و ما إليها يوجب التّشكيك في مظلوميّة سيّد الشهداء عليه آلاف التّحيّة و الثّناء، و التّشكيك في أصل شهادته و في إسارة أهل بيته، ثمّ التّشكيك في أصل رسالة جدّه ﷺ و ولاية أمير المؤمنين ﷺ و هذه التّشكيكات الواهيّة و الوسوسات الشيطانيّة توطئة لمحو آثار الوحي و آثار أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و ليست أقلّ مصيبة من المصيبات الواردة على أهل بيت النبوّة عليهم صلوات الله، غفر الله لمن استغفر و تاب إلى الله تعالى من تلك الأراجيف قبل الإفتراس في الحياة الدّنيا، و العذاب في الدّار الآخرة.

﴿ الشُّبُوحُ وَبُكَاءُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَلَى مِحْيَى بْنِ زَكْرِيَّا ﴾

و سبط المصطفى ﴿ ﷺ ﴾

قال الله عزّ و جلّ: «فما بكت عليهم السّماء و الأرض و ما كانوا منظرين»
الدّخان: (٢٩) و قدوردت في المقام روايات كثيرة عن طريق شيعة أهل بيت الوحي
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فنشير إلى ما يسعه مقام الإختصار:
في كامل الزيارات - الباب ٢٨ - بإسناده عن الحسن ابن الحكم النخعيّ عن
رجل قال: سمعت أمير المؤمنين صلوات الله عليه، و هو يقول في الرّحبة و هو يتلو هذه
الآية: «فما بكت عليهم السّماء و الارض و ما كانوا منظرين» و خرج عليه
الحسين ﴿ ﷺ ﴾ من بعض أبواب المسجد، فقال: أما إنّ هذا سيقتل و تبكي عليه السّماء و
الأرض».

و فيه: بإسناده عن كثير بن شهاب الحارثي قال: بيننا نحن جلوس عند أمير
المؤمنين ﴿ ﷺ ﴾ في الرّحبة، إذا طلع الحسين عليه، فضحك عليّ حتّى بدت نواجذه ثمّ
قال: إنّ الله ذكر قوماً، فقال: «فما بكت عليهم السّماء و الأرض و ما كانوا منظرين» و
الذي فلق الحبة و براّ النسمة ليقتلنّ هذا و لتبكينّ عليه السّماء و الأرض».

و فيه: بإسناده عن إبراهيم النخعيّ قال: خرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه
فجلس في المسجد و اجتمع أصحابه حوله، و جاء الحسين ﴿ ﷺ ﴾ حتّى قام بين يديه،

فوضع يده على رأسه فقال: يا بني إن الله غير أقواماً في القرآن، فقال: «فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين» وأيم الله ليقتلنك ثم تبكيك السماء والأرض». وفيه: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الحسين صلوات الله عليه بكى لقتله السماء والأرض واحمرتا، ولم تبكيا على أحد قط إلا على يحيى بن زكريا والحسين ابن علي صلوات الله عليهم.

وفيه: بإسناده عن عبد الله بن هلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن السماء بكت على الحسين بن علي عليه السلام ويحيى بن زكريا ولم تبك على أحد غيرها، قلت: وما بكأوها؟ قال: مكثوا أربعين يوماً تطلع الشمس بحمرة وتغرب بحمرة، قلت: فذاك بكأوها؟ قال: نعم.

وفيه: بإسناده عن علي بن مسهر القرشي قال: حدثتني جدتي أنها أدركت الحسين بن علي حين قتل صلوات الله عليه، قالت: فكثنا سنة وتسعة أشهر والسماء مثل العلقمة مثل الدم ما ترى الشمس».

وفيه: بإسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: «فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين» قال: لم تبك السماء أحداً منذ قتل يحيى ابن زكريا حتى قتل الحسين عليه السلام فبكت عليه».

وفيه: بإسناده عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إحمرت السماء حين قتل الحسين بن علي سنة [ثم قال: بكت السماء والأرض على الحسين بن علي سنة] وعلى يحيى ابن زكريا وحمرتها بكأوها».

وفيه: بإسناده عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لم نجعل له من قبل سمياً» الحسين بن علي لم يكن له من قبل سمياً، ويحيى بن زكريا لم يكن له من قبل سمياً، ولم تبك السماء إلا عليهما أربعين صباحاً، قال: قلت: ما بكأوها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغرب حمراء».

وفي البحار: - نقلاً عن قصص الأنبياء - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «لم نجعل له من قبل سمياً» قال: يحيى بن زكريا لم يكن له سمياً قبله، والحسين

بن عليّ لم يكن له سمّي قبله، و بكت السّماء عليها أربعين صباحاً، و كذلك بكت الشّمس عليها، و بكأؤها أن تطلع حمراء و تغيب حمراء، و قيل: أي بكى أهل السّماء و هم الملائكة».

و في كامل الزّيارات: بإسناده عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان قاتل يحيى بن زكريّا ولد الزّنا، و قاتل الحسين ولد الزّنا، و لم تبك السّماء على أحد إلاّ عليها قال: قلت: و كيف تبكي؟ قال: تطلع الشّمس في حمرة و تغيب في حمرة».

و فيه: بإسناده عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان الذي قتل الحسين عليه السلام ولد زنا، و الذي قتل يحيى بن زكريّا ولد زنا، و قال: إجمرت السّماء حين قتل الحسين صلوات الله عليه سنة، ثمّ قال: بكت السّموات و الأرض على الحسين و على يحيى بن زكريّا و حمرتها بكأؤها».

و في المناقب لابن شهر آشوب السّرويّ المازندرانيّ: «و قال الصادق عليه السلام: «بكت السّماء على الحسين عليه السلام أربعين يوماً بالدّم».

و فيه: زرارة بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: «بكت السّماء على يحيى بن زكريّا و على الحسين بن عليّ عليهم السّلام أربعين صباحاً و لم تبك إلاّ عليها، قلت: فما بكأؤها؟ قال: كانت الشّمس تطلع حمراء و تغيب حمراء».

و في فروع الكافي: - كتاب الصّوم - بإسناده عن محمّد بن إسماعيل الرّازيّ عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في الصّوم فإنّه قد روى أنّهم لا يوفّقون لصوم؟ فقال: أما إنّه قد اجيبت دعوة الملك فيهم قال: فقلت: و كيف ذلك جعلت فداك؟ قال: إنّ النّاس لما قتلوا الحسين صلوات الله عليه أمر الله تبارك و تعالى ملكاً ينادي: أيّتها الأُمَّة الظّالمة القاتلة عترة نبيّها لا و فقكم الله لصوم و لا لفطر».

أقول: إنّ عدم توفيق العامّة للفطر و الأضحى إمّا لإشتباه الهلال في أكثر الأزمان في هذين الشهرين، أو الجهل بمسائله أو لأنهم لعدم ظهور أئمة الحقّ و عدم إستيلائهم لا يوفّقون للصّلاتين إمّا كاملة أو مطلقاً بناءً على اشتراط الإمام أو يخصّ الحكم بالعامّة.

و فيه: بإسناده عن رزين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «لما ضرب الحسين بن

عليّ عليها السّلام بالسّيف فسقط رأسه ثمّ ابتدر ليقطع رأسه نادى منادٍ من بطنان العرش: ألا أيّتها الأُمّة المتحيّرة الضّالّة بعد نبيّها لا وفّقكم الله لأضحى ولا لفظر، قال: ثمّ قال أبو عبد الله ﴿عليه السلام﴾ فلا جرم والله ما وفّقوا ولا يوفّقون حتّى يثأر نائر الحسين ﴿عليه السلام﴾.»

و في المناقب: لابن شهر آشوب رحمة الله تعالى عليه: «الباقر ﴿عليه السلام﴾ في قوله تعالى: «فما بكت عليهم السّماء والأرض» يعنى عليّ بن أبيطالب ﴿عليه السلام﴾ وذلك أنّ عليّاً ﴿عليه السلام﴾ خرج قبل الفجر متوكّناً على عنزة والحسين خلفه يتلوه حتّى أتى حلقة رسول الله ﴿صلى الله عليه وآله وسلم﴾ ثمّ قال: إنّ الله تعالى ذكر أقواماً فقال: «فما بكت عليهم السّماء والأرض» والله ليقتلنه ولتبكين السّماء عليه.»

قوله ﴿عليه السلام﴾: «عنزة»: شبيهه بالعكازة أطول من العصا وأقصر من الرّيح.

و في تفسير نور الثّقلين: عن إسحق الأحمر عن الحجّة ﴿عليه السلام﴾ حديث طويل و في آخره: «و ذبح يحيى ﴿عليه السلام﴾ كما ذبح الحسين ﴿عليه السلام﴾ و لم تبك السّماء والأرض إلّا عليها.»

و في دعاء اليوم الثالث من شهر شعبان المعظّم مولد سيّد الشّهداء الحسين بن عليّ عليها أفضل صلوات الله وأكمل تحيّاته: «اللّهمّ إنّني أسئلك بحقّ المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته، بكته السّماء و من فيها، والأرض و من عليها، ولما يطأ لابتها، قتيل العبرة وسيّد الأسرة، الممدود بالنّصرة يوم الكرّة المعوّض من قتله أنّ الأئمّة من نسله، و الشّفاء في تربته، و الفوز معه في أوبته و الأوصياء من عترته بعد قائمهم و غيبته حتّى يدركوا الأوتار و يثأروا الثّار، و يرضوا الجبار و يكونوا خير أنصار صلّى الله عليهم مع اختلاف اللّيل و النّهار... الدّعاء.»

﴿ الشَّيْخَةُ وَبِكَاءِ نِظَامِ الْكُونِ وَنَوَامِيسِ الْوُجُودِ ﴾

﴿ عَلَى مِصَائِبِ الْحُسَيْنِ ﴾

و اعلم أنّ الرّوايات الواردة في المقام عن طريق شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لكثيرة، فنشير إلى نبذة منها روماً للإختصار:

١- في أمالي الشَّيْخِ المفيد رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن الحسين بن أبي فاخنة قال: كنت أنا و أبو سلمة السَّرَّاجِ و يونس بن يعقوب و الفضيل بن يسار عند أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليها السَّلَامُ فقلت له: جعلت فداك إني أحضر مجالس هؤلاء القوم فأذكركم في نفسي فأبيّ شيء أقول؟ فقال: يا حسين إذا حضرت مجالس هؤلاء فقل: اللَّهُمَّ أرنا الرِّخَاءَ و السَّرورَ فإنك تأتي على ما تريد، قال: جعلت فداك إني أذكر الحسين بن عليّ عليها السَّلَامُ فأبيّ شيء أقول إذا ذكرته؟ فقال: قل: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أبا عبد الله تَكَرَّرَها ثلاثاً.

ثمّ أقبل علينا و قال: إنّ أبا عبد الله لما قتل بكت عليه السَّموات السَّبْعُ و الأرضون السَّبْعُ و ما فيهنّ و ما بينهنّ، و مَنْ يتقلّب في الجنّة و النَّارِ، و ما يرى و ما لا يرى إلاّ ثلاثة أشياء، فإنّها لم تبك عليه، فقلت: جعلت فداك و ما هذه الثلاثة الأشياء التي لم تبك عليه؟ فقال: البصرة و دمشق و آل الحكم بن أبي العاص.

٢- في أمالي الصّدوق رحمة الله تعالى عليه - المجلس السَّابع و العشرون -

بإسناده عن جيلة المكيّة قالت: سمعت ميثم التّمّار قدّس الله روحه يقول: والله لتقتلن هذه الأمة إين نبيّها في المحرّم لعشر مضين منه، وليتخذنّ أعداء الله ذلك اليوم يوم بركة، وإنّ ذلك لكائن قد سبق في علم الله تعالى ذكره أعلم ذلك بعهد (العهد خ) عهده إليّ مولاى أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولقد أخبرني أنّه يبكي عليه كلّ شيء حتّى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحار، والطّير في جوّ السّماء، وتبكي عليه الشّمس والقمر والنّجوم والسّماء والأرض، ومؤمنوا الإنس والجنّ، وجميع ملائكة السّموات، ورضوان ومالك وحملة العرش وتمطر السّماء دماً ورماداً.

ثمّ قال: وجبت لعنة الله على قتلة الحسين عليه السلام كما وجبت على المشركين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر، وكما وجبت على اليهود والنّصارى والمجوس. قالت جيلة: فقلت له: يا ميثم وكيف يتّخذ الناس ذلك اليوم الذي يقتل فيه الحسين بن عليّ عليهما السلام يوم بركة؟ فبكى ميثم رضى الله عنه، ثمّ قال: سيزعمون بحديث يضعونه أنّه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم عليه السلام وإنّما تاب الله على آدم عليه السلام في ذي الحجّة، ويزعمون أنّه اليوم الذي قبل الله فيه توبة داود، وإنّما قبل الله توبته في ذي الحجّة، ويزعمون أنّه اليوم الذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت، وإنّما أخرج الله من بطن الحوت في ذي القعدة (ذي الحجّة خ) ويزعمون أنّه اليوم الذي استوت على الجودي يوم الثامن عشر من ذي الحجّة، ويزعمون أنّه اليوم الذي فلق الله عزّ وجلّ فيه البحر لبني إسرائيل، وإنّما كان ذلك في شهر ربيع الأوّل.

ثمّ قال ميثم: يا جيلة اعلمي أنّ الحسين بن عليّ سيّد الشّهداء يوم القيامة، ولأصحابه على سائر الشّهداء درجة يا جيلة إذا نظرت إلى الشّمس حمراء كأنّها دم عبيط، فاعلمي أنّ سيّدك الحسين قد قتل. قالت جيلة: فخرجت ذات يوم فرأيت الشّمس على المحيطان كأنّها الملاحف المعصرة، فصحت حينئذ وبكيت، وقلت: قد والله قتل سيّدنا الحسين بن عليّ عليهما السّلام.

٣- وفيه: بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرّضا عليه السلام: «إنّ المحرّم شهر كان أهل الجاهليّة يحرمون فيه القتال، فاستحلّت فيه دمائنا وهتك فيه حرمتنا، و

سبي فيه ذرارينا ونسآتنا، وأضرمت النيران في مضاربنا وانتهب ما فيها من ثقلنا، ولم ترع لرسول الله حرمة في أمرنا، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذلّ عزيزنا بأرض كرب وبلاء، وأورثتنا (يا أرض كرب وبلاء أورثتنا) الكرب والبلاء إلى يوم الإقتضآء فعلى مثل الحسين فليبك الباكون، فإن البكاء يحطّ الذنوب العظام، ثم قال: كان أبي ﴿عليه السلام﴾ إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاً، وكانت الكابة تغلب عليه حتى يمضى منه عشرة أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبتته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قُتِلَ فيه الحسين ﴿عليه السلام﴾».

٤- وفيه: بإسناده عن عليّ بن فضال عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا ﴿عليه السلام﴾ قال: «من ترك السعي في حوائج يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدين والآخرة، ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبتته وحزنه وبكائه جعل الله عزّ وجلّ يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرّت بنا في الجنان عينه، ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة وادّخر فيه لمنزله شيئاً لم يبارك له فيما ادّخر، وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أسفل درك من النار».

٥- وفيه: بإسناده عن يحيى بن يمان عن إمام لبني سليم عن أشياخ لهم قالوا: غزونا بلاد الروم، فدخلنا كنيسة من كنائسهم، فوجدنا فيها مكتوباً:

أيرجو معشر قتلوا حسيناً شفاعة جدّه يوم الحساب

قالوا: فسنلنا منكم هذا في كنيستكم؟ فقالوا: قبل أن يبعث نبيكم بثلاثمائة عام».

٦- في كامل الزيارات بإسناده عن أبي نضرة عن رجل من أهل بيت المقدس أنه قال: والله لقد عرفنا أهل بيت المقدس ونواحيها عشية قتل الحسين بن عليّ، قلت: وكيف ذلك؟ قال: ما رفعنا حجراً ولا مدرأً ولا صخراً إلا ورأينا تحتها دماً يغلي واحمرت الحيطان كالعلق، ومطرنا ثلاثة أيام دماً عبيطاً، وسمعنا منادياً ينادي في جوف الليل يقول:

أترجو أمة قتلت حسيناً شفاعة جدّه يوم الحساب
معاذ الله لا نلتم يقيناً شفاعة أحمد وأبي تراب

- قتلتم خير من ركب المطايا و خير الشيب طراً و الشَّبَاب
وانكسفت الشمس ثلاثاً ثم تجلّت عنها و انشكبت النجوم، فلما كان من الغد
أرجفنا بقتله، فلم يأت علينا كثير شيء حتى نعي إلينا الحسين ﴿عليه السلام﴾.
- ٧- وفيه: بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ﴿عليه السلام﴾ قال: «بكت الإنس والجنّ
والطير والوحش على الحسين بن عليّ عليهما السلام حتى ذرفت دموعها» أى سألت.
- ٨- وفيه: بإسناده عن الحارث الأعور قال: قال عليّ ﴿عليه السلام﴾ بأبي وأمي الحسين
المقتول بظهر الكوفة، والله كأني أنظر إلى الوحش مادة أعناقها على قبره من أنواع
الوحش يبكونه و يرثونه ليلاً حتى الصّباح فإذا كان كذلك فإياكم والجفاء».
- ٩- وفيه بإسناده عن الحسين بن ثوير و ابن ظبيان و أبي سلمة السّراج و
المفضل كلّهم قالوا: «سمعنا أبا عبدالله ﴿عليه السلام﴾ يقول: إنّ أبا عبدالله الحسين بن عليّ عليهما
السلام لما مضى بكت عليه السّموات السّبع و الأرضون السّبع، و ما فيهنّ و ما بينهنّ و
من يتقلّب عليهنّ، و الجنّة و النّار، و من خلق ربّنا و ما يرى و ما لا يرى».
- ١٠- وفيه: بإسناده عن يونس و أبي سلمة السّراج و المفضل قالوا: سمعنا أبا
عبدالله ﴿عليه السلام﴾ يقول: لما مضى أبو عبد الله الحسين بن عليّ صلوات الله عليهما بكى
عليه جميع ما خلق الله إلا ثلاثة أشياء: البصرة و دمشق و آل عثمان.
- ١١- وفيه: بإسناده عن الحسين بن ثوير قال: كنت أنا و ابن ظبيان و المفضل و
أبو سلمة السّراج جلوساً عند أبي عبدالله ﴿عليه السلام﴾ فكان المتكلّم يونس و كان أكبرنا سنّاً
و ذكر حديثاً طويلاً يقول: ثمّ قال أبو عبدالله ﴿عليه السلام﴾: إنّ أبا عبدالله ﴿عليه السلام﴾ لما مضى
بكت عليه السّموات السّبع و ما فيهنّ و الأرضون السّبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ، و ما
ينقلب في الجنّة و النّار من خلق ربّنا، و ما يرى و ما لا يرى، بكى على أبي
عبدالله ﴿عليه السلام﴾ إلا ثلاثة أشياء لم تبك عليه، قلت: جعلت فداك ما هذه الثلاثة الأشياء؟
قال: لم تبك عليه البصرة و لا دمشق، و لا آل عثمان بن عفّان عليهم لعنة الله...»
الحديث.

١٢- في خطبة خطب بها الإمام الرّابع سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن

الحسين عليهما السلام في مجلس يزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم الهاوية والتيران: «أنا اين من بكت عليه ملائكة السماء...» الخطبة.

١٣- في خطبة خطب بها قرب المدينة حين مراجعة الأسارى من الشام إلى المدينة: «... ولقد بكت السبع الشداد لقتله - إلى قوله -: و الملائكة المقربون و اهل السموات أجمعون...» الخطبة.

١٤- في خطبة خطب بها في المدينة المنورة: «... أيها الناس! إن الله وله الحمد إيتلانا بمصائب جليلة و ثلثة في الإسلام عظيمة، قُتِلَ أبو عبدالله و عترته، و سُبِيَ نساؤه و صببته و داروا برأسه في البلدان من فوق عامل السنان، و هذه الرزية التي لا مثلها رزية أيها الناس! فأبي رجالات منكم يسرون بعد قتله؟ أم أية عين تحبس دمعها، و تَضُنُّ عن إنها لها؟ فلقد بكت السبع الشداد لقتله، و بكت البحار بأواجها و السموات بأركانها، و الأرض بأرجائها، و الأشجار بأغصانها، و الحيتان و لُجج البحار و الملائكة المقربون و أهل السموات أجمعون.

أيها الناس! أي قلب لا ينصدع لقتله؟ أم أي فؤاد لا يحن إليه؟ أم أي مسمع يسمع هذه الثلثة التي تلمت في الإسلام؟ أيها الناس! أصبحنا مطرودين مشردين مذودين شاسعين عن الأمصار كأننا أولاد ترك و كابل من غير جرم اجترمناه و لا مكروه إرتكبناه و لا ثلثة في الإسلام ثلمناه: «ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين إن هذا إلا اختلاق».

و الله لو أن النبي ﷺ تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصاية بنا، لما ازدادوا على ما فعلوا بنا، فإننا لله و إنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها و أوجعها و أفجعها و أفظها و أمرها و أقدها، فعند الله نحتسب فيما أصابنا و ما بلغ بنا، إنه عزيز ذو انتقام».

١٥- في العلل: عن الثمالي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يا ابن رسول الله أستم كلكم قائمين بالحق؟ قال: بلى، قلت: فلم سمي القائم قائماً؟ قال عليه السلام: لما قُتِلَ جدي الحسين عليه السلام ضجت الملائكة إلى الله عز و جل بالبكاء و النحيب، قالوا: إلهنا و

سَيِّدَنَا؟ أَتَغْفَلُ عَمَّنْ قَتَلَ صَفْوَتَكَ وَابْنَ صَفْوَتِكَ وَخَيْرَتَكَ مِنْ خَلْقِكَ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ: قَرُّوا مَلَائِكَتِي وَعَزِّي وَجَلَالِي لِأَنْتَقِمَنَّ مِنْهُمْ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، ثُمَّ كَشَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْأُمَّةِ مَنْ وَلَدَ الْحُسَيْنَ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ لِلْمَلَائِكَةِ فَسَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ بِذَلِكَ، فِإِذَا أَحَدُهُمْ قَامَ يَصَلِّي، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: بِذَلِكَ الْقَائِمِ أَنْتَقِمُ مِنْهُمْ».

١٦- قد أخبر كعب الأحبار - في خلافة عمر بن الخطاب الهتاك - عن الملاحم و الفتن: «... ثم قال: وأعظمها فتنة وأشدّها مصيبة لا تُنسى إلى أبد الأبدین من مصيبة الحسين وهي الفساد الذي ذكره الله تعالى في كتابه المجيد حيث قال: «ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس» الرّوم: ٤١».

فُتِحَ الْفَسَادُ بِقَتْلِ هَابِيلَ بْنِ آدَمَ، وَخُتِمَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ - وَسَاقَ إِلَى أَنْ قَالَ -: وَإِنَّهُ يُسَمَّى فِي السَّمَاءِ حُسَيْنًا الْمَذْبُوحَ، وَفِي الْأَرْضِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَفِي الْبَحَارِ الْفَرْخَ الْأَزْهَرَ الْمَظْلُومَ، وَإِنَّهُ يَوْمَ قَتْلِهِ تَنَكَّسَ الشَّمْسُ بِالنَّهَارِ، وَمِنَ اللَّيْلِ يَنْخَسِفُ الْقَمَرُ وَتَدُومُ الظُّلْمَةُ عَلَى النَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَتَمَطَّرُ السَّمَاءُ دَمًا وَرَمَادًا، وَتَدَكَّدَتِ الْجِبَالُ، وَتَغَطَّمَتِ الْبَحَارُ، وَلَوْ لَا بَقِيَّةٌ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَطَائِفَةٌ مِنْ شِيعَتِهِ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ بَدْمَهُ وَيَأْخُذُونَ بِثَارِهِ لَصَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَارًا مِنَ السَّمَاءِ وَأَحْرَقَ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا».

١٧- وعن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: «وإنكم لو تعلمون ما يدخل على أهل البحار و سكّان الجبال في الغياض والآكام وأهل السّماء من قتله لبكيتم والله حتى تزهق أنفسكم».

١٨- في رواية عن محمد بن حنيفة قال: بينما يوماً قال أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ للحسين عليها السلام: «يا أبا محمّد ويا أبا عبد الله كأنّي بكما وقد خرّجتّ عليكما من بعدي الفتن هيئنا، فاصبرا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، ثمّ قال: يا أبا عبد الله أنت شهيدٌ، هذه ماضيةٌ، فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه».

١٩- في أمالي الصدوق رحمة الله تعالى عليه - المجلس الرابع والعشرون - بإسناده عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه أنّ الحسين بن عليّ عليها السلام دخل يوماً إلى الحسن ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ فلما نظر إليه بكى، فقال له: ما يبكيك يا

أبا عبد الله؟ قال: أبكى لما يصنع بك، فقال له الحسن عليه السلام: إن الذي يؤتى إليّ سمّ يدسّ إليّ فأقتل به، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل يدعون أنهم من أمة جدنا محمد عليه السلام و ينتحلون دين الإسلام، فيجتمعون على قتلك و سفك دمك، و انتهاك حرمتك، و سبي ذراريك و نسائك، و انتهاب ثقلك، فعندها تحمل بيني اميعة اللعنة، و تطر السماء رماداً و دماً، و يبكي عليك كل شيء حتى الوحوش في الفلوات، و الحيتان في البحار».

٢٠- في كامل الزيارات بإسناده عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا زرارة إن السماء بكت على الحسين أربعين صباحاً بالدم، و إن الأرض بكت أربعين صباحاً بالسواد، و إن الشمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف و الحمرة، و إن الجبال تقطعت و انتشرت، و إن الجبال تفجرت، و إن الملائكة بكت أربعين صباحاً على الحسين، و ما اختضب منّا امرأة و لا ادهنت و لا اكتحلت و لا رجّلت حتى أتانا رأس عبيد الله بن زياد لعنه الله، و ما زلنا في عبّرة بعده.

و كان جدّي إذا ذكره بكى حتى تملأ عيناه لحيته، و حتى يبكي لبكائه رحمة له من رآه، و إن الملائكة الذين عند قبره ليكون فيبكي لبكائهم كل من في الهواء و السماء من الملائكة، و لقد خرجت نفسه عليه السلام فزفت جهنم زفرة كادت الأرض تنشقّ لزفرتها، و لقد خرجت نفس عبيد الله بن زياد و يزيد بن معاوية لعنهم الله فشهقت جهنم شهقة لو لا أن الله حبسها بخزانها لأحرقت من على ظهر الأرض من فورها، و لو يؤذن له ما بقي شيء إلا ابتلعت، و لكنّها مأمورة مصفودة، و لقد عنت على الخزان غير مرّة حتى أتاها جبرئيل، فضربها بجناحه فسكنت، و إنّها لتبكيه و تندبه، و إنّها لتتلظى على قاتله، و لو لا من على الأرض من حجج الله لنقضت الأرض، و أكفأت بما عليها، و ما تكثر الزلازل إلا عند إقتراب الساعة.

و ما عين أحبّ إلى الله، و لا عبّرة من عين بكت و دمعت عليه، و ما من باك يبكيه إلا و قد وصل فاطمة عليها السلام و أسعدها عليه، و وصل رسول الله عليه السلام و أدّى حقنا، و ما من عبد يحشر إلا و عيناه باكية إلا الباكين على جدّي الحسين عليه السلام

فإنه يحشر وعينه قريرة، والبشارة تلقاه والسرور بين علي وجهه، والخلق في الفزع وهم آمنون، والخلق يعرضون وهم حدّاث الحسين عليه السلام تحت العرش وفي ظلّ العرش، لا يخافون سوء الحساب، يقال لهم: أدخلوا الجنة، فيأبون ويختارون حديثه ومجلسه، وإنّ الحور لترسل إليهم أنا قد اشتقناكم مع الولدان المخلّدين فما يرفعون رؤسهم إليهم لما يرون في مجلسهم من السرور والكرامة، وإنّ أعدائهم من بين مسحوب بناصيته إلى النار، ومن قائل: «ما لنا من شافعين ولا صديق حميم».

وإنّهم ليرون منزلهم وما يقدرّون أن يدنوا إليهم ولا يصلون إليهم، وإنّ الملائكة لتأتيهم بالرسالة من أزواجهم ومن خدامهم على من أعطوا من الكرامة، فيقولون: نأتيكم إن شاء الله فيرجعون إلى أزواجهم بمقالاتهم، فيزدادون إليهم شوقاً، إذا هم خبروهم بما فيه من الكرامة وقربهم من الحسين عليه السلام فيقولون: الحمد لله الذي كفانا الفزع الأكبر وأهوال القيامة، ونجاننا ممّا كنا نخاف، ويؤتون بالمراكب والرّحال على النّجائب، فيستون عليها وهم في الثّناء على الله والصّلاة على محمّد وآله حتّى ينتهوا إلى منازلهم».

٢١- في رواية عن سيّد السّاجدين زين العابدين عليه السلام قال: لما قُتِلَ الحسين عليه السلام جاء غراب، نعش الحسين عليه السلام فلطّخ جناحيه بدمه، فذهب المدينة، وجلس على حيطان بيت فاطمة الصّغرى بنت الحسين عليه السلام فلما رأته متلطّخاً بالدم، فبكت وقالت خطاباً للغراب:

نَعَبَ الْغُرَابُ فَقُلْتُ: مَنْ تَعَاهُ وَ يَلِكُ يَا غُرَابُ!

قال: الإمام، فقلت: مَنْ؟ قال: الموقّق للصّواب

إنّ الحسين بكر بلاء بين الأسيّة والضّراب

فابكي الحسين بعبرة تُرجي الإله مع الثّواب

قلت: الحسين! فقال: لي حقاً لقد سكن التّراب

ثمّ استقلّ به الجناح فلم يطق ردّ الجواب

فبكيّت ممّا حلّ بي بعد الرّضا المستجاب

٢٢- في كامل الزيارات - الباب الحادي والثلاثون - بإسناده عن الحسين بن أبي غندر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في البومة، قال هل أحد منكم رآها نهاراً (بالنهار)؟ قيل له: لا تكاد تظهر بالنهار ولا تظهر إلا ليلاً، قال: أما إنهما لم تزل تأوي العمران أبداً، فلما أن قُتِلَ الحسين عليه السلام آلت على نفسها أن لا تأوي العمران أبداً، ولا تأوي إلا الخراب، فلا تزال نهارها صائمة حزينة حتى يجتأها الليل، فإذا جتأها الليل فلا تزال ترنّ على الحسين عليه السلام حتى تصبح».

٢٣- وفيه: بإسناده عن الحسين بن علي بن صاعد البربري قيماً لقبر الرضا عليه السلام قال: حدثني أبي قال: دخلت على الرضا عليه السلام فقال لي: ترى هذه البومة (البومة خ) ما يقول الناس؟ قال: قلت: جعلت فداك جئنا نسئلك، فقال: هذه البومة كانت على عهد جدّي رسول الله صلى الله عليه وآله تأوي المنازل والقصور والدور وكانت إذا أكل الناس الطعام تطير وتقع أمامهم، فيرمى إليها بالطعام وتسقي، وترجع إلى مكانها، فلما قتل الحسين عليه السلام خرجت من العمران إلى الخراب والجبال والبراري، وقالت: بس الأمة أنتم قتلتم ابن بنت نبيكم ولا آمنكم على نفسي».

٢٤- وفيه: بإسناده عن الحسن بن علي الميثمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «يا يعقوب رأيت بومة بالنهار وتنفس قطاً؟ فقال: لا قال: وتدرى لِمَ ذلك؟ قال: لا قال: لأنها تظلّ يومها صائمة على ما رزقها الله فإذا جتأها الليل أفطرت على ما رزقت ثم لم تزل ترنّ على الحسين بن علي عليه السلام حتى تصبح».

٢٥- وفيه: بإسناده عن هارون قال: سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: ما لمن زار قبر الحسين عليه السلام فقال: إن الحسين عليه السلام لما أصيب بكتفه حتى البلاد، فوكلّ الله به أربعة آلاف ملك شعناً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة... الحديث.

٢٦- في مجالس الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن الصادق جعفر بن محمد عليها السلام قال: أصبحت يوماً أم سلمة رضي الله عنها تبكي، فقيل لها؟ ممّ بكأوك؟ فقالت: لقد قتل إني الحسين الليلة، وذلك أنني ما رأيت رسول الله منذ مضى إلا الليلة، فرأيت شاحباً كثيراً، فقالت: قلت: مالي أراك يا

رسول الله شاحباً كثيباً؟ قال: ما زالت الليلة أحفر القبور للحسين وأصحابه عليه و عليهم السلام.

٢٧- وفيه بإسناده عن ابن عباس قال: بينا أنا راقد في منزلي إذ سمعت صُراخاً عظيماً عالياً من بيت أم سلمة زوج النبي ﷺ فخرجت يتوجه بي قائدي إلى منزلها، وأقبل أهل المدينة إليها الرجال والنساء، فلما انتهيت إليها قلت: يا أم المؤمنين ما لك تصرخين و تغوثين؟ فلم تجبني وأقبلت على النسوة الهاشميات، وقالت: يا بنات عبدالمطلب اسعديني وابكين معي، فقد قتل والله سيّدكن وسيّد شباب أهل الجنة، قد والله قتل سبط رسول الله وريحانته الحسين، فقلت: يا أم المؤمنين ومن أين علمت ذلك؟ قالت: رأيت رسول الله في المنام الساعة شعباً مذعوراً فسئلته عن شأنه ذلك، فقال: قتل إني الحسين ﷺ وأهل بيته اليوم، فدفنتهم الساعة فرغت من دفنهم.

قالت: فقممت حتى دخلت البيت وأنا لا أكاد أن أعقل، فنظرت فإذا بتربة الحسين التي أتى بها جبرئيل من كربلاء فقال: إذا صارت هذه التربة دماً فقد قتل إنيك وأعطانيها النبي فقال: إجعلني هذه التربة في زجاجة أو قال: في قارورة ولتكن عندك، فإذا صارت دماً عبيطاً فقد قتل الحسين، فرأيت القارورة الآن وقد صارت دماً عبيطاً تفور.

قال: فأخذت أم سلمة من ذلك الدم فلطخت به وجهها، وجعلت ذلك اليوم مأمناً ومناحة على الحسين ﷺ فجاءت الركبان بخبره وأنه قتل في ذلك اليوم.

٢٨- وفيه: قال عمرو بن أبي المقدام، فحدثني سدير، عن أبي جعفر ﷺ أن جبرئيل جاء إلى النبي ﷺ بالتربة التي يقتل عليها الحسين ﷺ قال أبو جعفر ﷺ فهي عندنا.

﴿ الشُّبُوحُ وَبُكَاءُ الملائكةِ وَالمجنُّ على مصائبِ ﴾

الحسين بن عليّ ﴿عليه السلام﴾

إنَّ الرِّواياتِ الواردةِ في المقامِ لكثيرة لا يسعها مقام الإختصار فنشير إلى نبذة

منها:

١- في كامل الزيارات: بإسناده عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله ﴿عليه السلام﴾: «هبط أربعة آلاف ملك يريدون القتال مع الحسين ﴿عليه السلام﴾ فلم يؤذن لهم في القتال، فرجعوا في الإستئذان، فهبطوا وقد قتل الحسين ﴿عليه السلام﴾ فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة رئيسهم ملك يقال له: منصور، فلا يزوره زائر إلا استقبلوه ولا يودعه مودع إلا شيعوه ولا يمرض مريض إلا عادوه ولا يموت إلا صلوا على جنازته و استغفروا له بعد موته، وكلّ هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم ﴿عليه السلام﴾.»

٢- وفيه: بإسناده عن إسحق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله ﴿عليه السلام﴾: إني كنت بالمخائر ليلة عرفة و كنت أصلي، و ثمّ نحوّ من خمسين ألفاً من الناس، جميلة وجوههم، طيبة روائحهم، وأقبلوا يصلّون الليلة (بالليل خ) أجمع، فلما طلع الفجر سجدت، ثمّ رفعت رأسي، فلم أر منهم أحداً؟ فقال لي أبو عبدالله ﴿عليه السلام﴾: إنّه مرّ بالحسين ﴿عليه السلام﴾ خمسون ألف ملك و هو يقتل، فخرجوا إلى السّماء فأوحى الله تعالى إليهم: مررتم بآبن حبيبي و هو يقتل فلم تنصروه؟ فأهبطوا إلى الأرض فأسكنوا عند قبره شعناً غبراً إلى

يوم تقوم الساعة».

٣- وفيه: بإسناده عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما لكم لا تأتونني يعني قبر الحسين عليه السلام فإن أربعة آلاف ملك سيكونون عند قبره إلى يوم القيامة».

٤- وفيه: بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله وكل بقبر الحسين عليه السلام أربعة آلاف ملك شعث غبر سيكونون من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس هبط أربعة آلاف ملك و صعد أربعة آلاف ملك، فلم يزل سيكونون حتى يطلع الفجر...» الحديث.

٥- في أصول الكافي - كتاب الحجّة - باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئاً... حديث ٦ بإسناده عن حريز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما أقلّ بقاءكم أهل البيت وأقرب آجالكم بعضها من بعض مع حاجة الناس إليكم؟! فقال: إن لكل واحد منّا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في مدّته، فإذا انقضى ما فيها ممّا أمر به عرف أن أحله قد حضر فاتاه النبي صلى الله عليه وآله ينعى إليه نفسه، وأخبره بما له عند الله وأن الحسين عليه السلام قرأ صحيفته التي أعطيتها، وفسّر له ما يأتي بنعي و بقي فيها أشياء لم تقض، فخرج للقتال وكانت تلك الأمور التي بقيت أن الملائكة سئلت الله في نصرته فأذن لها، ومكثت تستعدّ للقتال، وتأهبّ لذلك حتى قتل، فنزلت، وقد انقطعت مدّته، و قتل عليه السلام فقالت الملائكة: يا ربّ أذنت لنا في الإنحدار وأذنت لنا في نصرته، فانحدرنا وقد قبضته، فأوحى الله إليهم: أن أزموا قبره حتى تروه وقد خرج فانصروه وأبكوا عليه، وعلى ما فاتكم من نصرته، فإنكم قد خُصصتم بنصرته وبال بكاءٍ عليه، فبكت الملائكة تعزياً وحزناً على ما فاتهم من نصرته فإذا خرج يكونون من أنصاره».

قوله عليه السلام: «ينعى إليه نفسه» أي يخبره بموته. و«حتى تروه وقد خرج» إشارة إلى رجوعه عليه السلام في زمن القائم عليه السلام.

٦- في كامل الزيارات - الباب السابع والعشرون - بإسناده عن عبد الملك بن مقرن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا زرتم أبا عبد الله عليه السلام فالزموا الصّمت إلا من خير، وإن ملائكة الليل والنهار من الحفظة تحضر الملائكة الذين بالحائر، فتصافحهم

فلا يجيئونها من شدة البكاء فينتظرونهم حتى تزول الشمس، وحتى ينور الفجر، ثم يكلمونهم و يسألونهم عن أشياء من أمر السماء، فأما ما بين هذين الوقتين فإنهم لا ينطقون و لا يفترون عن البكاء و الدعاء و لا يشغلونهم في هذين الوقتين عن أصحابهم، وإنما شغلهم بكم إذا نطقتم.

قلت: جعلت فداك و ما الذي يسألونهم عنه، و أيهم يسأل صاحبه: الحفظة أو أهل الحائر؟ قال: أهل الحائر يسألون الحفظة لأن أهل الحائر من الملائكة لا يرحون، و الحفظة تنزل و تصعد، قلت: فما ترى يسألونهم عنه؟ قال: إنهم يمرّون إذا عرجوا بإسماعيل صاحب الهوآء فرّبما وافقوا النبي ﷺ و عنده فاطمة الزهراء و الحسن و الحسين من مضى منهم فيسألونهم عن أشياء و عمّن حضر منكم الحائر و يقولون: بشروهم بدعائكم، فتقول الحفظة: كيف نبشّروهم و هم لا يسمعون كلامنا؟ فيقولون لهم: باركوا عليهم و ادعوا لهم عنّا فهي البشارة منّا، فإذا انصرفوا فحفّوهم بأجنحتكم حتى يحسّوا مكانكم، و إنّا نستودعهم الذي لا تضيع و دأئعه و لو يعلمون ما في زيارته من الخير، و يعلم ذلك الناس لا قتلوا على زيارته بالسيف، و لباعوا أموالهم في إتيانه.

و إن فاطمة عليها السلام إذا نظرت إليهم، و معها ألف نبيّ و ألف صدّيق، و ألف شهيد و من الكروبيّين ألف ألف يسعدونها على البكاء، و إنّها لتشبهق شهقة، فلا يبقى في السموات ملك إلا بكى رحمة لصوتها، و ما تسكن حتى يأتيها النبي ﷺ فيقول: يا بنية قد أبكيت أهل السموات و شغلتهن عن التّقدّيس و التّسبيح، فكفي حتى يقدّسوا فإنّ الله بالغ أمره، و إنّها لتنظر إلى من حضر منكم، فتسأل الله لهم من كلّ خير و لا تزهدوا في إتيانه، فإنّ الخير في إتيانه أكثر من أن يُحصى».

٧- و فيه: بإسناده عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ﷺ قال: سئلته في طريق المدينة، و نحن نريد مكّة، فقلت: يا ابن رسول الله مالي أراك كئيباً حزيناً منكسراً؟ فقال: لو تسمع ما أسمع لشغلك عن مسئلتني، قلت: فما الذي تسمع؟ قال: إتهال الملائكة إلى الله عزّ و جلّ على قتلة أمير المؤمنين و قتلة الحسين عليهما السلام و نوح

الجنّ وبكاء الملائكة الذين حوله و شدة جزعهم، فمن يتهنأ مع هذا بطعام أو شراب أو نوم ..» الحديث.

٨- في أصول الكافي - باب ما جاء في الإثني عشر و النصّ عليهم ﴿عليه السلام﴾ - حديث ١٩ - بإسناده عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي ألا آكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمد، فدخلت على أبي عبد الله ﴿عليه السلام﴾ قال: فقلت له: رجل من شيعتكم جعل لله عليه ألا يأكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمد؟ قال: فصم إذا يكرام ولا تصم العيدين ولا ثلاثة التشريق، ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضاً، فإنّ الحسين ﴿عليه السلام﴾ لما قتل عجت السموات والأرض ومن عليها والملائكة، فقالوا: يا ربنا ائذن لنا في هلاك الخلق حتى نجدهم عن جديد الأرض بما استحلوا حرماتك، و قتلوا صفوتك، فأوحى الله إليهم يا ملائكتي ويا سماواتي ويا أرضي اسكنوا، ثم كشف حجاباً من الحجب، فإذا خلفه محمد ﴿صلى الله عليه وآله﴾ وإثنا عشر وصياً له عليهم السلام وأخذ بيد فلان القائم من بينهم، فقال: يا ملائكتي ويا سماواتي ويا أرضي بهذا أنتصر لهذا - قالها ثلاث مرّات -».

قوله ﴿عليه السلام﴾: «حتى نجدهم» من جدت الشيء أجده جداً: قطعته و «جديد الأرض»: وجه الأرض و «فإذا خلفه» أى خلف الحجاب، و «أخذ» محمد ﴿صلى الله عليه وآله﴾ بيد فلان القائم ﴿عليه السلام﴾ «فقال» الله تعالى من وراء الحجاب:

فافهم ذلك و لا تشبه و لا تجسّم كما توهم بعض الجهلة ...

٩- قال ابن نما رحمة الله تعالى عليه في مثير الأحزان: ناحت عليه ﴿عليه السلام﴾ الجنّ، وكان نفر من أصحاب النبي ﴿صلى الله عليه وآله﴾ منهم المسور بن مخرمة يستمعون النوح و يبكون، و ذكر صاحب الذخيرة عن عكرمة أنّه سمع ليلة قتله ﴿عليه السلام﴾ بالمدينة مناد يسمعونه و لا يرون شخصه:

أبشروا بالعذاب و التّنكيل
من نبيّ و ملاك و قبيل
و موسى و صاحب الإنجيل

أيها القاتلون جهلاً حسيناً
كل أهل السماء تبكى عليكم
قد لعنتم على لسان ابن داود

و روى أن هاتفاً سمع بالبصرة ينشد ليلاً:

إنّ الرّماح الواردات صدورها
ويهلّلون بأن قُتِلت و إنّما
فكأنّما قتلوا أباك محمّداً
نحو الحسين تقاتل التّنزيلا
قتلوا بك التّكبير و التّهلّيلا
صلّى عليه الله أو جبريلا

١٠- في كامل الزيارات باسناده عن داود الرقي قال: حدّثني جدّي أنّ الجنّ لما

قُتِلَ الحسين عليه السلام بكّت عليه عليه السلام بهذه الأبيات:

يا عين جودي بالعبّر و أبكي فقد حقّ الخبر

أبكي ابن فاطمة الذي ورد الفرات فما صدر

الجنّ تبكي شجوها لما أتى منه الخبر

قتل الحسين و رهطه تعساً لذلك من خبر

فلأبكيّك حرقة عند العشاء و بالسّحر

و لأبكيّك ما جرى عرق و ما حمل الشّجر

١١- في مجالس الشّيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه باسناده عن المحفوظ بن المنذر

قال: حدّثني شيخ من بني تميم كان يسكن الرّابية قال: سمعت أبي يقول: ما شعرنا بقتل

الحسين عليه السلام حتّى كان مساء ليلة عاشوراء فإنيّ لجالس بالرّابية، و معي رجل من

الحيّ فسمعنا هاتفاً يقول:

والله ما جئتكم حتّى بصرت به

و حوله فتية تدمى نحورهم

و قد حثت قلوبهم كي أصادفهم

فعاقني قدر و الله بالغه

كان الحسين سراجاً يستضاء به

صلّى الإله على جسم تضمّنه

بجاوراً لرسول الله في عُرف

بالطفّ منعفر الخدّين منحوراً

مثل المصابيح يطفون الدّجى نوراً

من قبل أن تتلاقى الحُرْد الحورا

و كان أمراً قضاءه الله مقدوراً

الله يعلم أنّي لم أقل زوراً

قبر الحسين حليف الخير مقبوراً

و للوصيّ و للطيّار مسروراً

فقلنا له: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا و آلي من جنّ نصيبين أردنا مؤازرة الحسين (عليه السلام) و مواساته بأنفسنا، فانصرفنا من الحجّ فأصبناه قتيلاً.
قوله (عليه السلام): «الحرد» جمع الحارد أي الغضبان أو من حرد الرّجل: إذا تحوّل عن قومه. و في نسخة: «الحرد» أي البكر لم تُمس أو الخفيرة الطويلة السّكوت الخافضة الصّوت المتسترة.

١٢- في كامل الزيارات: باسناده عن عليّ بن الحزور قال: سمعت ليلي و هي تقول: سمعت نوح الجنّ على الحسين بن عليّ عليها السّلام و هي تقول:

يا عين جودي بالدموع فأبنا	يبكي الحزين بحرقه و توجّع
يا عين الهالك الرقاد بطيبه	من ذكر آل محمّد و توجّع
باتت ثلاثاً بالصّعيد جسومهم	بين الوحوش و كلّهم في مصرع

١٣- في المناقب لابن شهر آشوب رحمة الله تعالى عليه: عن دعبل الخزاعيّ رضوان الله تعالى عليه:

هلاً بكيت على الحسين و أهله	هلاً بكيت لمن بكاه محمّد
فلقد بكته في السّماء ملائك	زُهر كرام راعون و سُجّد
لم يحفظوا حبّ النّبيّ محمّد	إذ جرّعوه حرارة ما تبرد
قتلوا الحسين فأثلكوه بسبطه	فالتكل من بعد الحسين مبدّد
هذا حسين بالسّيوف مبضّع	متخضّب بدمائه مستشهد
عار بلا ثوب صريع في الثرى	بين الخوافر و السّنابك يقصد
كيف القرار و في السّبايا زينب	تدعو بفراط حرارة يا أحمد
يا جدّ إنّ الكلب يشرب آمناً	ريّاً و نحن عن الفرات نظرد
يا جدّ من ثكلي و طول مصيبي	ولما أو عاينه أقوم و أقعد

١٤- و قالت جماعة من الجنّ في مصائب الحسين بن عليّ عليها السّلام:

إحمرّت الأرض من قتل الحسين كما	احمرّ عند سقوط الجؤنة الفلق
ياويل قاتله! ياويل قاتله	فإنّه في سعير النّار يحترق

١٥- وقال جنّي في قتل سيّد الشّهداء ارواحنا له الفداء:

أبكي ابن فاطمة الذي	من قتله شابّ الشّعْرُ
و لقتله زُلزِلتم	و لقتله إنكسف القمر
واحمرّ آفاق السّماء	من العشيّة و السّحرُ
و تغيّرت شمس البلاد	له و أظلمت الكُورُ
ذاك ابن فاطمة المصاب	به الخلائق و البشر
أورثنا ذلّاً به جدُّ	عُ الأنوف مع الغرر

٦- في اصول الكافي - كتاب الحجّة - باب مولد الحسين بن عليّ عليها السّلام

حديث ٩ - بإسناده عن مصقلة الطّحّان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لما قتل الحسين (عليه السلام) أقامت إمرأته الكلبية عليه مأتماً، و بكت و بكين النّساء و الخدم حتّى جفّت دموعهنّ، و ذهبت فينا هي كذلك إذا رأت جارية من جواريتها تبكي و دموعها تسيل، فدعتها فقالت لها: مالك أنت من بيننا تسيل دموعك؟ قالت: إنيّ لما أصابني الجهد شربت شربة سويق، قال: فأمرت بالطّعام و الأسواق، فأكلت و شربت و أطعمت و سقت و قالت: إنّما نريد بذلك أن نتقوي على البكاء على الحسين (عليه السلام) قال: و أهدي إلى الكلبية جُونا لتستعين بها على ماتم الحسين (عليه السلام) فلما رأت الجُون قالت: ما هذه؟ قالوا: هديّة أهداها فلان لتستعيني على ماتم الحسين، فقالت: لسنا في عرس، فما نضع بها؟ ثمّ أمرت بهنّ فأخرجن من الدّار، فلما أخرجن من الدّار لم يُحسّ لها (لهنّ خ) حسّ، كأنما طرن بين السّماء و الأرض و لم يُرهنّ بها بعد خروجهنّ من الدّار أثر.

قوله: «الجُون» - كضرد - جمع الجُونة بالضمّ، وهي ظرف للطّيب، و كأنّ النّساء

كنّ من الجنّ أو من الأرواح الماضيات تجسّدن.

٧- في رواية عن الصّادق (عليه السلام) أنّها تفتأ ينادي بالمدينة يسمع أهلها صوته و

لا يرون الشّخص و هو يقول: «اليوم نزل البلاء على هذه الأمتة، فلا يرون فرحاً حتّى يقوم قائمكم فيشفي صدوركم و يقتل عدوكم و ينال بالوثر أوتاراً».

٨- ورد أن هاتفاً ينادى بالمدينة يسمع أهلها صوته ولا يرون شخصه وهو

يقول:

يا مَنْ يقول بفضل آل محمد	بَلِّغْ رسالتنا بغير توان
قَتَلَتْ شِرَارُ بني أمية سيِّداً	خير البرية ماجداً ذا شأن
إين المفضل في السماءِ وأرضها	سبط النبيِّ وهادم الأوثان
بكت المشارق والمغرب بعد ما	بكت الأنعام له بكلِّ لسان

﴿ فاطمة الزهراء و بكائها على مصائب ﴾

سيد الشهداء ﴿عليه السلام﴾

في كامل الزيارات: بإسناده عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله ﴿عليه السلام﴾ و أحدثه، فدخل عليه ابنه، فقال له: مرحباً و ضمه و قبله، و قال: حقر الله من حقركم، و انتقم ممن و تركم، و خذل الله من خذلكم، و لعن الله من قتلكم، و كان الله لكم ولياً و حافظاً و ناصرأ، فقد طال بكاء النساء و بكاء الأنبياء و الصديقين و الشهداء و ملائكة السماء ثم بكى و قال: يا أبا بصير إذا نظرت إلى ولد الحسين أتاني ما لا أملكه بما أوتي إلى أبيهم و إليهم، يا أبا بصير إن فاطمة عليها السلام لتبكيه و تشهق، فتزفر جهنم زفرة لو لا أن الخزنة يسمعون بكائها، و قد استعدوا لذلك مخافة أن يخرج منها عنق، أو يشرد دخانها، فيحرق أهل الأرض، فيكبحونها (فيحفظونها خ) مادامت باكية، و يزجرونها، و يوثقون من أبوابها مخافة على أهل الأرض، فلا تسكن حتى يسكن صوت فاطمة الزهراء عليها السلام.

وإن البحار تكاد أن تنفتق فيدخل بعضها على بعض، و ما منها قطرة إلا بها ملك موكل، فإذا سمع الملك صوتها أطفأ نارها بأجنحته، و حبس بعضها على بعض مخافة على الدنيا و ما فيها، و من على الأرض، فلا تزال الملائكة مشفقين يبكونه لبكائها، و يدعون الله و يتضرعون إليه، و يتضرع أهل العرش و من حوله، و ترتفع أصوات من الملائكة

بالتّقدّيس لله مخافة على أهل الأرض، و لو أنّ صوتاً من أصواتهم يصل إلى الأرض لصعق أهل الأرض و تقطّعت (تقلّعت خ) الجبال و زلزلت الأرض بأهلها.

قلت: جُعِلت فداك إنّ هذا الأمر عظيم، قال: غيره أعظم منه ما لم تسمعه، ثمّ قال لي: يا أبا بصير أما تحبّ أن تكون فيمن يسعد فاطمة عليها السّلام؟ فبكيته حين قالها، فما قدرت على المنطق و ما قدر (قدرت خ) على كلامي من البكاء ثمّ قام إلى المصلّى يدعو، فخرجت من عنده على تلك الحال، فما انتفعت بطعام و ما جآني النّوم، و أصبحت صائماً و جلاً حتى أتيته، فلما رأيتَه قد سكن سكنت و حمدت الله حيث لم تنزل بي عقوبة».

قوله ﴿عَلَيْهِ﴾: «فيكبحونها» من كبحت الدّابة: إذا جذبتها إليك باللّجام لكي تقف و لا تجري.

و في الخصال: بإسناده عن محمد بن سهل البحرانيّ يرفعه إلى أبي عبد الله ﴿عَلَيْهِ﴾ قال: «البكّائون خمسة: آدم و يعقوب و يوسف و فاطمة بنت محمّد ﴿عَلَيْهِ﴾ و عليّ بن الحسين عليهم السّلام فأما آدم فبكى على الجنّة حتى صار في خديه أمثال الأودية، و أمّا يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره و حتى قيل له: «تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرصاً أو تكون من الهالكين» و أمّا يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذى به أهل السّجن، فقالوا: إمّا أن تبكي اللّيل و تسكت بالنّهار، و إمّا أن تبكي النّهار و تسكت باللّيل، فصالحهم على واحد منها.

و أمّا فاطمة فبكت على رسول الله ﴿عَلَيْهِ﴾ حتى تأذى بها أهل المدينة، فقالوا لها: قد آذيتنا بكثرة بكائك، و كانت تخرج إلى المقابر، مقابر الشّهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثمّ تنصرف، و أمّا عليّ بن الحسين عليهما السّلام فبكى على الحسين ﴿عَلَيْهِ﴾ عشرين سنة أو أربعين سنة، ما وضع بين يديه طعام إلاّ بكى، حتى قال له مولى له: إنّي أخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال: إنّما أشكو بيّ و حزني إلى الله و أعلم من الله ما لا تعلمون، إنّي لم أذكر مصرع بني فاطمة إلاّ خنقتني لذلك عبرة».

وفي مجالس المفيد رحمة الله تعالى عليه (المجلس الثامن و الثلاثون) بإسناده عن
 حذلم بن سدير (بشير خ) قال: قدمت الكوفة في المحرم سنة إحدى وستين عند منصرف
 علي بن الحسين عليه السلام بالنسوة من كربلاء ومعهم الأجناد يحيطون بهم، وقد خرج
 الناس للنظر إليهم فلما أقبل بهم على الجمال بغير وطء جعل نساء أهل الكوفة يبكين و
 ينتدبن، فسمعت علي بن الحسين عليه السلام وهو يقول بصوت ضئيل، وقد نهكته العلة، و
 في عنقه الجامعة و يده مغلولة إلى عنقه: ألا إن هؤلاء النسوة يبكين، فمن قتلنا؟ قال: و
 رأيت زينب بنت علي عليها السلام ولم أر خفرة قط أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أمير
 المؤمنين عليه السلام قال: وقد أو مات إلى الناس أن اسكتوا، فارتدت الأنفاس، و سكنت
 الأصوات، فقالت: «الحمد لله و الصلاة على أبي رسول الله صلى الله عليه وآله أما بعد يا أهل الكوفة
 الختر و الخذل، فلا رقات العبرة و لا هدأت الرنة.

فما مثلكم إلا كالتى نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم،
 ألا و هل فيكم إلا الصلف النطف و الصدر الشنف خوارون في اللقاء عاجزون عن
 الأعداء ناكثون للبيعة، مضيعون للذمة، فبئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله
 عليكم، و في العذاب أنتم خالدون، أتبكون أى و الله فابكوا كثيراً و اضحكوا قليلاً،
 فلقد فرتم بعارها و شنارها و لن تغسلوا دنسها عنكم أبداً، فبسليلى خاتم الرسالة، و
 سيد شباب أهل الجنة، و ملاذ خيرتكم، و مفزع نازلتكم، و امارة محجتكم، و مدرجة
 حجّتكم، خذلتكم و له قتلتم، ألساء ما تزرون فتعساً و نكساً، فلقد خاب السعي، و تربي
 الأيدي، و خسرت الصفة، و يؤتم بغضب من الله و ضربت عليكم الذلة و المسكنة.
 و يلکم أتدرون أي كبد لمحمد فريتم و أي دم له سفكتم، و أي كريمة له أصبتم، لقد
 جئتم شيئاً إذا تكاد السموات يتفطرن منه، و تنشق الأرض، و تخز الجبال هدأ، و لقد
 أبتم بها خرماً شوهاء طلاع الأرض و السماء أفعجبتكم أن قطرت السماء دماً و لعذاب
 الآخرة أخزى، فلا يستخفنكم المهل، فإنه لا يحفره البدار و لا يخاف عليه فوت الثار كلاً
 إن ربك لبالمرصاد».

و في المناقب لابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه قال الرضي:

مالتى عندك آل المصطفى
 من دم سال و من دمع جرى
 نزلوا فيها على غير قرى
 بجدى السيف على ورد الردى
 لا تدانيتها علواً وضيا
 أرجل السبق و أيمان النداء
 قر غاب و من نجم هوى
 جائر الحكم عليهنّ البلى
 وهم ما بين قتل و سبا
 عاطش يسقى أنابيب القنا
 خلف محمول على غير وطا
 ثمّ ساقوا أهله سوق الإما
 أنه خامس أصحاب الكسا
 و أبوها و عليّ ذو العلا

كربلا لا زلت كرباً و بلا
 كم على تربك لما صرعوا
 و ضيوف لفلاة قفرة
 لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا
 تكسف الشمس شمس منهم
 و تنوش الوحش من أجسادهم
 و وجوهاً كالمصابيح فن
 غيرتهنّ اللّيايى و غدا
 يا رسول الله لو عاينتهم
 من رميض يمنع الظلّ و من
 و مسوق عاثر يسعى به
 جزروا جزر الأضاحى نسله
 قتلوه بعد علم منهم
 ميّت تبكى له فاطمة

وله أيضاً:

لبكاء فاطمة على أولادها
 دفع الفرات يذاد عن رواها
 لقنا بنى الطرداء عند ولادها
 امويّة بالشام من أعيادها
 زرع النّبيّ مظنة لحصادها
 فلبس ما ادّخرت ليوم معادها
 و دم الحسين على رؤس صعادها
 تبعّت امّة بعد ذلّ قيادها
 و غلاظ و سم الضيمّ في أجيادها

شغل الدموع عن الديار بكآؤها
 لم يخلفوها في الشهيد و قد رأى
 أترى درت أن الحسين طريدة
 كانت ماتم بالعراق تعدّها
 ما راقبت غضب النّبيّ و قد غدا
 جعلت رسول الله من خصمائها
 نسل النّبيّ على صعاب مطيها
 والهفتاه لعصبة علوية
 جعلت عران الذلّ في أنافها

واستأثرت بالأمر عن غيآبها
طلبت تراث الجاهلية عندها
يا يوم عاشوراء كم لك لوعة
إن قوِّضت تلك القباب فإنها
هي صفوة الله التي أوحى بها
يروى مناقب فضلها أعداؤها
يا فرقة ضاعت دماء محمد
صغراً بمال الله ملاً أكفها
ضربوا بسيف محمد أبنائه
يا يوم عاشوراء كم لك لوعة
ما عدت إلا عاد قلبي علة
و قضت بما شأنت على أشهادها
و شفت قديم الغلّ من أحقادها
تترقّص الأشياء من إيقادها
خرّت عباد الدين قبل عبادها
و قضى أوا مره إلى أمجادها
أبدأ فيسندها إلى أضدادها
و بنيه بين يزيدا و زيادها
و أكف آل الله في أصفادها
ضرب الغرائب عدن بعد زيادها
تترقّص الأحشاء من إيقادها
حزني و لو بالغت في إيرادها

قوله: «بجدي السيف» أي حدهم السيف حتى اجتمعوا على نوبة هلاكهم أو على ما يورد عليه من الهلاك، و «تكسف الشمس» أي هم شمس كلّ منهم يغلب نوره نور الشمس و يكسفها و «تنوش» من النوش: التناول، و «جائر الحكم» أي بلى كثير كأنه جار في الحكم، و لعلّ مراده غير المعصوم إذ لا يتطرّق إليه البلى، مع أنه في الشعر قد لا يراعى تلك الامور و «شغل الدّموع» أي شغل البكاء على تلك المصيبة الدّموع عن انصبابها لذكر ديار المحبوبين و منازلهم ... على أن ضمير «بكاؤها» راجع إلى العيون بقرينة المقام أو شغل العيون أي عن النظر إلى الديار. «لم يخلفوها» أي لم يرعوا حرمة فاطمة الزهراء عليها سلام الله في الشهيد. و «دفع» بالضمّ و الفتح جمع الدّفعة أي دفعات الفرات وانصباباتها، و الدّفاع: طحمة الموج و السّيل.

و قوله: «دَرَتْ» أي علمت فاطمة عليها السّلام، و «بني الطرداء» أي أبناء الذين كانوا مطرودين ملعونين حين تلد فاطمة سلام الله عليها هؤلاء الأولاد، و «زرع النبيّ» أي ولده، و «صعادها» جمع الصّعدة: القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف و «عران»: عود يجعل في وتره أنف البُختيّ.

و فيه: قال الجوهرى:

عاشوراء ذا الألهي على الدين	خذوا حدادكم يا آل ياسين
اليوم شقق جيب الدين و انتهت	بنات أحمد نهب الروم و الصّين
اليوم قام بأعلا الطفّ نادبهم	يقول: مَنْ لیتيم أو لمسكين
اليوم خضب جيب المصطفى بدم	أمسى عبير نخور الحور و العين
اليوم خرّ نجوم الفخر من مضر	على مناخر تذليل و توهين
اليوم اطفىء نور الله متقدماً	و جزرت لهم التقوى على الطّين
اليوم هتك أسباب الهدى مزقا	و برقت عزّة الإسلام بالهون
اليوم زعزع قدس من جوانبه	و طاح بالخیل ساحات الميادين
اليوم نال بنو حرب طوائلها	مما صلوه ببدر ثمّ صفّين
اليوم جدك سبط المصطفى! شرقا	من نفسه بنجیع غیر مسنون

قوله: «حدادكم» بالكسر ثياب المأتم السّود، و «طاح» أى هلك و سقط، و «طوائلها» جمع طائلة و هي العداوة و الترة، و «بنجیع» التّجیع من الدّم ما كان إلى السّواد أو هو دم الجوف خاصّة، و «شرقاً» فعل، و الألف للإشباع أى شرق بسبب مصيبة من هو بمنزلة نفسه بدم طريّ من الحزن، و «مسنون»: متغيّر منتسن.

و في البحار: عن دعبل الخزاعيّ قال: دخلت على سيّدى و مولاي عليّ بن موسى الرّضا عليه السلام في مثل هذه الأيام - أيام عاشوراء - فرأيت عليه السلام جالساً جلسة الحزين الكئيب، و أصحابه من حوله، فلما رأني مقبلاً قال لي: مرحباً بك يا دعبل، مرحباً بناصرنا بيده و لسانه، ثمّ إنّه وسّع لي في مجلسه و أجلسني إلى جانبه، ثمّ قال لي: يا دعبل أحبّ أن تنشدي شعراً فإنّ هذه الأيام أيام حزن كانت علينا أهل البيت، و أيام سرور كانت على أعدائنا خصوصاً بني أميّة، يا دعبل من بكى و أبكى على مصابنا و لو واحداً كان أجره على الله، يا دعبل من ذرفت عيناه على مصابنا، و بكى لما أصابنا من أعدائنا حشره الله معنا في زمرتنا، يا دعبل من بكى على مصاب جدّي الحسين غفر الله له ذنوبه البتّة.

ثم إنه ﷺ نهض و ضرب سترأ بيننا و بين حرمه، و أجلس أهل بيته من وراء
الستر ليبكوا على مصاب جدّهم الحسين ﷺ ثم إلتفت إلىّ، و قال لي: يا دعبل إرث
الحسين فانت ناصرنا و ما دحنا ما دمت حيّاً، فلا تقصر عن نصرنا ما استطعت، قال
دعبل: فاستعبرت و سالت عبرتي و أنشأت أقول:

أ فاطمة لو خلت الحسين مجدلاً	و قد مات عطشاناً بشطّ فرات
إذا للطمّت الخدّ فاطم عنده	و أجريت دمع العين في الوجنات
أ فاطم قومي يا ابنة الخير و اندبي	نجوم سماوات بأرض فلاة
قبور بكوفان و اخرى بطيبة	و اخرى بفتح نالها صلواتي
قبور يبطن النهر من جنب كربلا	معرّسهم فيها بشطّ فرات
توافوا عطاشاً بالعراء فليتنني	توفيت فيهم قبل حين وفاتي
إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم	سقتني بكأس الثكل و الفضعات
إذا فخرُوا يوماً أتوا بمحمّد	و جبريل و القرآن و السُّورات
و عدّوا عليّاً ذا المناقب و العلا	و فاطمة الزّهراء خير بنات
و حمزة و العباس ذا الدين و التّقى	و جعفرها الطّيار في الحجبات
اولئك مشؤمون هنداً و حربها	سميّة من نوكي و من قذرات
هم منعوا الآباء من أخذ حقّهم	و هم تركوا الأبناء رهن شتات
سأبكيهم ما حجّ الله راكب	و ما ناح قريّ على الشّجرات
فيا عين بكّيهم و جودي بعبرة	فقد آن للتّسكاب و الهملات
بنات زياد في القصور مصونة	و آل رسول الله منتهكات
و آل زياد في الحصون منيعة	و آل رسول الله في الفلوات
ديار رسول الله أصبحن بلقعاً	و آل زياد تسكن الحجرات
و آل رسول الله نحف جسومهم	و آل زياد غلّظ القصرات
و آل رسول الله تدمي نحورهم	و آل زياد ربّية الحجلات
و آل رسول الله تسي حريمهم	و آل زياد آمنوا السّربات

إذا وتروا مدّوا إلى واتريهم أكفأ من الأوتار منقبضات
 سأكبهم ماذرّ في الأرض شارق ونادي منادي الخير للصلوات
 وما طلعت شمس و حان غروبها وبالليل أبكيهم وبالغدوات
 قوله: «لوعة»: حرقه الحزن والهوى والوجد، و «القصرات» جمع قصرة: أصل
 العنق إذا غلظت.

و في وسائل الشيعة - كتاب الطهارة - أبواب الدفن - ٨٧ - باب جواز البكاء
 على الميت و المصيبة ... - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الملهوف) على قتلى
 الطفوف عن الصادق عليه السلام: «أنّ زين العابدين بكى على أبيه أربعين سنة، صائماً نهاره،
 قائماً ليله فإذا حضر الإفطار جاء غلامه بطعامه و شرابه، فيضعه بين يديه، فيقول: كل يا
 مولاي، فيقول: قُتِلَ ابن رسول الله صلى الله عليه وآله جائعاً، قتل ابن رسول الله عطشاناً، فلا
 يزال يكرّر ذلك و يبكي حتى يبيل طعامه بدموعه، و يمزج شرابه بدموعه، فلم يزل
 كذلك حتى لحق بالله عزّ و جلّ».

و فيه: و عن بعض مواليه قال: خرج يوماً إلى الصحراء، فتبعته فوجهته قد
 سجد على حجارة خشنة، فوقفت و أنا أسمع شهيقه و بكاءه و أحصيت له ألف مرّة و هو
 يقول: «لا إله إلاّ الله حقاً حقاً، لا إله إلاّ الله تعبداً ورقاً، لا إله إلاّ الله إيماناً و صدقاً» ثمّ
 رفع رأسه من سجوده و أنّ لحيته و وجهه قد غمرا بالماء من دموع عينيه، فقلت له: يا
 سيدي ما آن لحزنك أن ينقضي؟ و لبكائك أن يقلّ؟ فقال لي: ويحك! إنّ يعقوب بن
 إسحق بن إبراهيم كان نبياً ابن نبيّ، و كان له إثني عشر ايناً فغيّب الله واحداً منهم،
 فشابّ رأسه من الحزن، و احدودب ظهره من الغمّ و الهمّ، و ذهب بصره من البكاء، و
 ابنه حيّ في دار الدنيا، و إنّي رأيت أبي و أخي و سبعة عشر من أهل بيتي صرعى
 مقتولين، فكيف ينقضي حزني و يذهب بكائي؟!».

﴿ البغي و المجرىفة من السقيفة إلى عاشوراء ﴾

في نهج البلاغة: (- الخطبة ١٥٠ -) قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله رجع قوم على الأعقاب، وغالتم السبل، واكلوا على الولايج، ووصلوا غير الرحم، وهجروا السبب الذي أمروا بمودته، ونقلوا البناء عن رص أساسه، فبنوه في موضعه، معادن كل خطيئة، و أبواب كل ضارب في غمرة، قد ماروا في الحيرة و ذهلوا في السكرة على سنة من آل فرعون من منقطع إلى الدنيا راكن، أو مفارق للدين مباين».

و فيه: (الخطبة ١٨٨) قال الإمام علي عليه السلام: «فوالذي لا إله إلا هو إني لعلى جادة الحق وإتهم لعلى مزلة الباطل».

و فيه: (من كلامه عليه السلام ٩٧) قال الإمام علي عليه السلام: «والله لا يزالون حتى لا يدعوا لله محرماً إلا استحلوه و لا عقداً إلا حلوه، و حتى لا يبقى بيت مدر و لا وبر إلا دخله ظلمهم، و نزل به عيئهم، و بنا به سوء رعيهم، و حتى يقوم الباكيان يبكيان: باك يبكي لدينه، و باك يبكي لدنياه...».

و فيه: (من كلامه عليه السلام ٩٦) قال الإمام علي عليه السلام: «وإني لعلى بيته من ربي، و منهاج من نبني، و إني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطاً، انظروا أهل بيت نبيكم، فألزموا سمتهم و اتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى، و لن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا، و إن نهضوا فانهضوا، و لا تسبقوهم فتضلوا، و لا تتأخروا عنهم فتهلكوا...».

و من البداهة: أن من تدبّر كتاب الله المجيد وسنة رسوله ﷺ من تأمل ملياً من دون مرض ولا غرض في تاريخ الإسلام وسيرة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ومن تفكّر فيما جرى بعد وفاة النبي الكريم ﷺ إلى يوم عاشوراء وإلى يومنا هذا من الكفر والضلالة، من الفساد والغواية، من البغي والجنابة، من الظلم والخيانة، من الجور والخطيئة، من الإثم والعداوة، ومن وقفة الإسلام و إنحطاط الأمة المسلمة ... لا يتردد - إلا من كان خبيث الولادة وسوء السريرة - أن منشأ ذلك كله هو السقيفة السخيفة الشؤمة الملعونة، على أهلها الهوان والهاوية، و العذاب والنار الأبدية، وأن كان معاوية وغوايته، وبغيه وشرارته، وكان يزيد وكفره و جوره و جنابته يوم عاشوراء من وليدات تلك السقيفة السخيفة، و قد أشار إليها الإمام عليّ ﷺ في كلامه، و لست الآن بصدد بيانها.

ألا يا أيها العامة عامّة و علمائهم خاصّة أكان قتل سبط المصطفى وإسارة أهل بيته ... من سنة رسول الله ﷺ و أنتم أهلها؟! أو لم تكن قصّة عاشوراء و جنابة بني أمية و خيانة بني العباس ... من وليدة السقيفة السخيفة الشؤمة الملعونة؟ أكان يوم عاشوراء يوم عيد لكم؟ يوم سروركم، و يوم بركة لكم؟؟؟؟ أكان هذا من علامة المودة في القربى و هي أجر الرسالة؟

اللهم إنّ هذا يوم تبرّكت به بنو أمية و ابن آكلة الأكباد اللعين بن اللعين علي لسانك و لسان نبيك ﷺ في كلّ موطن و موقف وقف فيه نبيك ﷺ اللهم العن أبا سفيان و معاوية و يزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين و هذا يوم فرحت به آل زياد و آل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليهم اللهم فضاعف اللعن منك و العذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم و في موقفي هذا و أيام حياتي بالبرائة منهم و اللعنة عليهم و بالموالات لنبيك و آل نبيك عليه و عليهم السلام.

اللهم العن أول ظالم ظلم حقّ محمّد و آل محمّد و آخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شايعت و بايعت و تابعت على قتله اللهم العنهم جميعاً بعدد ما أحاط به علمك.

اللّهُمَّ خَصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظَالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنِّي وَابْدَأْ بِهِ أَوَّلًا ثُمَّ الثَّانِي وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ
اللّهُمَّ العن يزيد خامساً و العن عبيد الله بن زياد و ابن مرجانة و عمر بن سعد و شمراً و
آل أبي سفيان و آل زياد و آل مروان إلى يوم القيامة.

و لعمرى! لو أن الله سبحانه غفر لأهل السَّقِيفَةِ السَّخِيفَةِ الشُّومَةِ الملعونة و
أذناها ... لو غفر الله سبحانه لظالمي آل الله و أهل بيت وحيه ... لو غفر الله سبحانه
لغاصبي حقوق العترة الطاهرة ... لو غفر الله سبحانه لقتلة سبط المصطفى ﷺ ... لو
غفر الله سبحانه لهتأكي حرمت الله جلّ و علا و رسوله ﷺ ... - نحن الشيعة
الإمامية الإثني عشرية نلعن أصحاب السَّقِيفَةِ و من إليهم في كل ظرف لعناً و بيلاً بعدد
ما أحاط به علم الله تعالى - لغفر الله تعالى لنا لا محالة. اللّهُمَّ العن من لم يلعنهم.

و لعمرى أشهدُ بالله جلّ و علا: أن من أهم ما كان هو الموجب لوقفه الإسلام
و انحطاط المسلمين و فرقتهم أننا حفظنا حرمة من هتك حرمة الله عزّ و جلّ، و حرمة
كتابه باسم كتابه، و حرمة رسوله ﷺ باسم سنته، و حرمة أهل بيته باسم الخلافة، و
حرمة كلّ ذي حرمة، فمن لم يهتك حرمة من هتك حرمة الله جلّ و علا و حرمة
رسوله ﷺ ... هتك الله تعالى حرمة في الدنيا و الآخرة، و لن يحفظ حرمة هؤلاء
الهُتَاكِينِ إِلَّا مَنْ كَانَ خَبِيثَ الْوَلَادَةِ، و مَنْ لَهُ سُوءُ السَّرِيرَةِ ...

أكان أصحاب السَّقِيفَةِ السَّخِيفَةِ و أصحاب يزيد بن معاوية عليهم اللعنة و
الهاوية على سنة آل فرعون كما قال الإمام عليّ بن أبي طالب ﷺ و هم الذين كانوا
يذبحون أبناء بني إسرائيل و يقتلونهم و يستحيون نساءهم و يسومونهم سوء العذاب أم
كانوا على سنة رسول الله ﷺ؟ أهذه سنة رسول الله ﷺ و أنتم أيها العامة
أهلها؟! و على هذه السنة و أهلها لعنة الله جلّ و علا.

ففس أيها القارىء الكريم بين ما فعل آل فرعون ببني إسرائيل و موسى ﷺ و
ما فعل أصحاب السَّقِيفَةِ و بنو أمية بأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم
أجمعين من إحراق بيت الوحي و إسقاط جنين بضعة المصطفى و شهادتها إلى رأس سبط
المصطفى ﷺ بمجلس يزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم لعائن الله و النيران ... ثم

اقض ما أنت قاضٍ؟

وقس بين ما كان فرعون طاغي مصر يقول: «أنا ربكم الأعلى» التازعات: ٢٦) و يقول: «ما علمت لكم من إله غيري» القصص: ٢٨) ثم يأمر جنوده أن يذبحوا أبناء بني إسرائيل ويستحيوا نساءهم ويسوموهم سوء العذاب... وبين ما كان عمر بن الخطاب يدعي أنه أسلم وأنه من صحابة رسول الله ﷺ ثم يهتك حرمة، ويتخلف عن أوامره منها في إمارة أسامة، وفي أمر الوصيّة، ويقول له ﷺ: «إنّ هذا الرّجل ليهجر» ثم أسقط خمس أهل بيته ﷺ وإرثهم بعد وفاته قبل دفنه، وغصب حقّ عليّ بن أبي طالب ﷺ وفدكاً عن فاطمة الزّهراء سلام الله عليها، وأحرق بيت الوحي و ضرب بضعة رسول الله فاطمة الزّهراء عليها السلام وأسقط جنينها حتّى شهدت... وغيرها من جنایاته وحليفه أبي بكر ابن أبي قحافة وأذناهما... حتّى انتهت إلى جنایات يزيد بن معاوية وأجرأته بكر بلا وهم يدعون أنّهم مسلمون ويصلّون ويقولون في صلواتهم - في التّشّهّد - وغيرها: اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، ثمّ يذبحون أبناءه ويستحيون نساءه ويهتكون حرّماته ويسومونهم سوء العذاب.

﴿عاشوراء ومحنتها إجمالاً﴾

و لعمرى أنّ محن عاشوراء و مصائبها لكانت أكثر و أكثر مما ورد في الكتب التاريخية لا يسعنا بذكر واحدة من مآثرها فضلاً عن جميعها ونحن على جناح الإختصار، فنشير إلى نبذة ما ورد عن الفريقين إجمالاً: و ذلك أنّ سبط المصطفى سيّد شباب أهل الجنّة الحسين بن عليّ عليهم صلوات الله لما قُتِلَ بكربلاء يوم عاشوراء بأمر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم الهاوية و النيران مال أجراء يزيد على ثقل سيّد الشهداء ﴿عليه السلام﴾ و متاعه، و انتهبوا ما في خيامه، و أضرموا النار فيها، و تسابقوا على سلب حرائر رسول الله ﴿صلى الله عليه و آله﴾ ففررن بنات فاطمة الزهراء سلام الله عليها حواسر مسلبات باكيات، و إنّ المرأة لتسلب مقنعتها من رأسها، و خاتمها من اصبعها، و قرطها من اذنها، و الخلخال من رجلها، و أخذ رجل قرطين لأمّ كلثوم، و خرم أذنها، و جاء آخر إلى فاطمة ابنة الحسين بن عليّ ﴿عليه السلام﴾ فانزع خلخالها و هو يبكي، قالت له: مالك؟ فقال: كيف لا أبكي و أنا أسلب ابنة رسول الله؟ قالت له: دعني، قال: أخاف أن يأخذه غيري.

و رأت رجلاً يسوق النساء بكعب رحمة و هنّ يلذن بعضهن ببعض، و قد أخذ ما عليهنّ من أمخرة و أسورة، و لما بصريها قصدها، ففرّت منه، فاتبعها رحمة فسقطت لوجهها مغشياً عليها، و لما أفاقت رأت عمّتها أمّ كلثوم عند رأسها تبكي، و نظرت امرأة من آل بكر بن وائل كانت مع زوجها إلى بنات رسول الله ﴿صلى الله عليه و آله﴾ بهذا الحال، فصاحت:

يا آل بكرين وائل أتسلب بنات رسول الله لا حكم إلا لله، بالثارات رسول الله فردّها زوجها إلى رحله، وانتهى القوم إلى علي بن الحسين عليهما السلام وهو عليل على فراشه لا يستطيع النهوض، فقائل يقول: لا تدعوا منهم صغيراً ولا كبيراً، وآخر يقول: لا تعجلوا حتى نستشير الأمير عمر بن سعد، وجرّد الشمر سيفه يريد قتله، فقال له حميد بن مسلم: يا سبحان الله! أتقتل الصّبيان؟! إنما هو صبيّ مريض، فقال: إن ابن زياد أمر بقتل أولاد الحسين بن علي عليهما السلام وبالغ ابن سعد في منعه خصوصاً لما سمع العقيلة زينب ابنة أمير المؤمنين تقول: لا يقتل حتى أقتل دونه فكفّوا عنه

كانت عيادته منهم سياطهم وفي كعوب القنا قالوا البقاء لكا

جرّوه فانتهبوا النّطح المعدّله وأوطوا جسمه السّعدان و الحسكا

وأقبل عمر بن سعد إلى النّساء فلما رأينه بكين في وجهه، فنع القوم عنهنّ وقد أخذوا ما عليهنّ ولم يردوا شيئاً، فوكل جماعة بحفظهنّ وعاد إلى خيمته.

فما الفرق بين عمرين: عمر بن الخطاب أمير السّقيفة، وعمر بن سعد أمير عاشوراء! إذ لم يرحم عمر بن الخطاب لبضعة المصطفى فاطمة الزّهراء سلام الله عليها إذ أهجم دارها وأحرق بيتها وأسقط جنينها، و ضربها ضربة أوجب لشهادتها ... وقد قال عمر بن الخطاب: أحرق بيت الوحي وإن كان فيه أهل بيته؟ وقد ترخّم عمر بن سعد للنّساء ... أولاً ثمّ أمر فأخرجوا النّساء من الخيمة وأشعلوا فيها النّار، فخرجن حواسر مسلّبات حافيات باكيات، يمشين سبايا في أسر الذّلة، وقلن بحقّ الله إلا ما مررت بنا على مصرع الحسين، فلما نظرت النّسوة إلى القتلى، صحن و ضربن وجوههنّ، وزينب بنت علي عليها السلام تندب الحسين وتنادي بصوت حزين و قلب كئيب:

وا محمّده صلّى عليك ملك السّماء، هذا حسين مرمل بالدّماء، و مقطّع

الأعضاء، و بناتك سبايا، إلى الله المشتكى، وإلى محمّد المصطفى، وإلى علي المرتضى، و

إلى حمزة سيّد الشهداء، و محمّده هذا حسين بالعرآء، يسني عليه الصّبا، قتيل أولاد

البغايا يا حزناه يا كرباه، اليوم مات جدّي رسول الله، يا أصحاب محمّده، هؤلاء ذريّة

المصطفى يساقون سوق السّبايا ...

فأبكت واللّه كلّ عدوّ و صديق، ثمّ إنّ سكينه اعتنقت جسد الحسين ﴿عليه السلام﴾
فاجتمع عدّة من الأعراب حتّى جرّوها.

ثمّ نادى عمر ابن سعد في أصحابه: ألا من ينتدب إلى الحسين فيوطىء الخيل
صدره و ظهره، فقام عشرة منهم: إسحق بن حويّة الذي سلب الحسين ﴿عليه السلام﴾ قيصه، و
أخنس بن مرثد، و حُكيم بن الطفيل السّنسيّ، و عمر و بن صبيح الصّيداوى، و رجاء
بن منقذ العبديّ، و سالم بن خيشمة الجعفيّ، و واحظ بن ناعم، و صالح بن وهب الجعفيّ، و
هانيء بن ثبيت الحضرمي، و أسيد بن مالك، فداسوا بجوافر خيولهم جسد ريحانة
الرّسول ﴿صلى الله عليه وآله﴾ حتّى رضّوا ظهره و صدره، ثمّ أقبل هؤلاء العشرة حتّى وقفوا على ابن
زياد يقدمهم أسيد بن مالك يرتجز:

نحن رضنا الصّدر بعد الظّهر
بكلّ يعبوب شديد الأسر
حتّى عصينا اللّهُ ربّ الأمر
بعضها مع الحسين الطّهر

فقال ابن زياد: من أنتم؟ فقالوا: نحن الذين وطئنا بخيولنا ظهر الحسين حتّى طحننا
جناجن صدره، فأمر لهم بجائزة يسيرة.

و أيّ شهيد أصلت الشّمس جسمه
و أيّ ذبيح داست الخيل صدره
أمّ تك تدري أنّ روح محمّد
كقرانه في سبطه متجسّد
فلو علمت تلك الخيول كأهلها
بأنّ الذي تحت السّنابك أحمد
لثارت على فرسانها و تمرّدت
كما أنّهم ثاروا بها و تمرّدوا

في الآثار الباقية لأبي ریحان البيرونيّ (ص ٣٢٩ ط ليدن) قال: «لقد فعلوا
بالحسين ما لم يفعل في جميع الأمم بأشرار الخلق من القتل بالسّيف و الرّيح و الحجارة و
إجراء الخيول».

و في كتاب التّعجب (ص ٤٦) ملحق بكنز الفوائد للكراچكي مالفظه: «و قد
وصل بعض هذه الخيول إلى مصر، فقلعت نعالمها، و سمرت على أبواب الدّور تبرّكاً، و
جرت بذلك السنّة عندهم، فصار أكثرهم يعمل نظيرها، و يعلق على أبواب الدّور».

فليت أكفاً حاربتك تقطعت وأرجل بغي جاولتك جذام
وخيلاً غدت تردي عليك جواريا عقرن فلا يلوي لهنّ لجام
ورضت قراك الخيل من بعد ما غدت اولوا الخيل صرعى منك فهي رمام
أصبت فلا يوم المسرات نير ولا قر في ليلهنّ تمام

وأمر عمر بن سعد بالرؤوس فقطعت، واقتسمتها القبائل لتتقرب إلى ابن زياد فجاءت كندة بثلاثة عشر، وصاحبهم قيس بن الأشعث، وجاءت هوازن بإثني عشر و صاحبهم شمر بن ذي الجوشن، وجاءت تميم بسبعة عشر و بنو أسد بستة عشر و مذحج بسبعة، وجاء آخرون بباقي الرؤوس، كان معهم عروة بن قيس، ومنعت عشيرة الحرّ الرياحي من قطع رأسه و رضّ جسده.

و سرح عمر بن سعد في اليوم العاشر رأس الحسين مع خولي بن يزيد الأصبحي و حميد بن مسلم الأزدي، و سرح رؤوس أهل بيته و صحبه مع الشمر و قيس بن الأشعث و عمرو بن الحجاج. و كان منزل خولي على فرسخ من الكوفة، فأخفى الرأس عن زوجته الأنصارية لما يعهده من موالاتها لأهل البيت عليهم السلام إلا أنها لما رأت من التّور نوراً راعها ذلك إذ لم تعهد فيه شيئاً، فلما قربت منه سمعت أصوات نساءٍ يندبن الحسين بن عليّ عليهما السلام بأشجى ندبة، فحدثت زوجها و خرجت باكية، و لم تكتحل و لم تتطيّب حزناً على الحسين عليه السلام و كان إسما العيوف.

و في البداية و النهاية (ج ٨ ص ١٩٠) لابن كثير الدمشقي: «إن زوجته رأت النور يسطع من تحت الاجانة إلى السماء و طيوراً بيضاء ترفرف حولها، و إن زوجته الأخرى نوار بنت مالك قالت له: أتيت برأس ابن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجمعني و إياك فراش أبداً ثم فارقتة».

و عند الصّباح غدا الشمر برأس الحسين عليه السلام إلى قصر الإمارة ليتقرب عند ابن زياد، و قد رجع ابن زياد في ليلته من معسكره بالنخيلة، فوضع الشمر رأس الحسين عليه السلام بين يدي ابن زياد و هو يقول:

إملاً ركابي فضة أو ذهباً
و خيرهم من يذكرون النسبا
إني قتلت السيّد المحجّباً
قتلتُ خير النَّاس أُمّاً و أباً
و مَنْ يصليّ القبلتين في الصّبا

فساء ابن زياد قوله أمام الجمع، فقال له: إذا علمت أنه كذلك فلمَ قتلته؟ والله لا نلت مني شيئاً.

و في تاريخ ابن عساكر (ج ٤ ص ٣٣٩) و في (الصواعق المحرقة: ص ١١٦) و (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٩٦) و (الخصائص الكبرى: ج ٢ ص ١٢٥) و (تاريخ الخلفاء: ص ١٣٨) و (العقد الفريد: ج ٢ ص ٣١٥) و (كامل ابن الأثير: ج ٤ ص ١٠٣) و (مقتل الحسين: ج ٢ ص ٤٥ و ٩٠ للخوارزمي) و (مقتل الحسين و الكواكب الدرّية: ج ١ ص ٥٦) و في (المنتخب ص ٣٣٨) للطّريحيّ: و (شرح قصيدة أبي فراس: ص ١٤٩): «لما دخل الرّأس المقدّس إلى قصر الإمارة سالت الحيطان دماً، و خرجت نار من بعض جدران قصر الإمارة، و قصدت (عبيد الله بن زياد) فقال لمن حضر عنده: اكنمه، و ولي هارباً منها، فتكلّم الرّأس الشّريف بصوت جهوريّ: إلى أين تهرب يا ملعون، فإن لم تنلك في الدّنيا فهي في الآخرة مثواك، و لم يسكت الرّأس حتّى ذهبت النّار فأدهش من في القصر.

و في كامل ابن الأثير (ج ٦ ص ٣٧) و (الكواكب الدرّية: ج ١ ص ٥٦) و (تذكرة الخواص: ص ١٥٥): «و مكث النَّاس شهرين أو ثلاثة يرون الجدران ملطّخة بالدّم ساعة تطلع الشّمس و عند غروبها».

فيا عجبا! و لقد كان رأس سبط المصطفى الحسين بن عليّ عليهم صلوات الله في اللّيلة الحادية عشر من عاشوراء في تتور خولي، ترى زوجته منه نوراً ساطعاً، و قد مرّت هذه اللّيلة على بنات رسول الله ﷺ مظلمة إذ بقين فيها في حلك دامس من فقد هذا النّور السّاطع، بين رحل منتهب و خباء محترق و فرق سائد، و حماة صرعى، و لا محامي لهمّ و لا كفيل لا يدرين من يدفع عنهم إذا دهن داهم، و من الذي يردّ عادية المرحفين، و من يسكن فورة الفاقدات، و يخفض من وجدهنّ.

وقد كان بينهنّ صراخ الصبيّة وأنين الفتيات، ونشيج الوهلي، فأمرّ طفل فطمته السّهام، وشقيقة مستشهد، وفاقة ولد، وباكية على حميم، وإلى جنبهنّ أسلاء مبضعة وأعضاء مقطّعة، ونحور دامية، وهنّ في فلاة من الأرض جرداء، وعلى مطلع الاكمة جحفل الغدر تهزهم نشوة الفتح و طيش الظفر و لؤم الغلبة، وعلى هذا كلّه لا يدرين بماذا يندلع لسان الصّباح، وبماذا ترتفع عقيرة المنادي، أبالقتل أم بالأسر ولا يدفع عنهنّ غير الإمام العليل وهو على خطر من القتل.

ولقد عمّ الإستياه في هذه اللّيلة عالم الملك والملكوت، وللحور في غرف الجنان صراخ وعويل، وللملائكة بين أطباق السّموات نشيج ونحيب، وندبته الجنّ في مكانها، وتصايحت الوحوش في الفلوات والحيتان في البحار والطير في جوّ السّماء وبكاء ما يرى وما لا يرى إلاّ آل السّقيفة السّخيفة الشّؤمة الملعونة، فأظهر من دان بولايتها، وانضوى إلى رايتها الفرخ بقتل سبط المصطفى ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾.

في التّهذيب للطوسيّ رضوان الله تعالى عليه (ج ١ ص ١٩٢ - في فضل المساجد) عن الإمام الباقر ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «جددت أربعة مساجد بالكوفة فرحاً بقتل الحسين ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: مسجد الأشعث، ومسجد جرير، ومسجد سماك ومسجد شيبث بن ربيعي».

وفي شرح ابن أبي الحديد: «ونذرت نساء بني اود أن تنحر كلّ واحدة منهنّ عشرة من الايبل إن قتل الحسين ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ وقد وفين بذلك».

وفي مروج الذهب - في أخبار الحجاج - وفي (فرحة الغري: ص ١١٣) للسيد عبدالكريم بن طاووس: «ويحدث هشام بن السائب الكلبي عن أبيه أنّه قال: أدركت بني اودوهم يعلمون أبناءهم وخدمهم سبّ عليّ بن أبيطالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ وقد دخل رجل منهم يقال له: عبد الله بن إدريس بن هاني على الحجاج الثّقفيّ، وكلمه بكلام أغلظ له الحجاج في الجواب فقال: لا تقل هذا يا أمير فلا لقريش منقبة ولا لثقيف منقبة يعتدون بها إلاّ ونحن نعتد بمثلها، قال الحجاج: وما مناقبكم؟ قال: «ما ينقص عثمان» ولا يذكر بسوء في نادينا قطّ ولا رؤى خارجيّ منّا قطّ ولم يشاهد أحد منّا مع «أبي تراب» في

مشاهده إلا رجل واحد، فأسقط ذكره عندنا، فلا قدر له عندنا ولا قيمة، ولم يتزوج أحد منا امرأة إلا ويسئل عن حبّها لأبي تراب أو أنّها تذكره بخير.

فإن قيل له تفعل ذلك اجتنبها، ولم يتزوجها، ولم يولد لنا ذكر وسميّاها عليّاً أو حسناً أو حسيناً، ولا ولدت لنا جارية وسميّاها فاطمة، ونذرت امرأة منّا حين أقبل الحسين عليه السلام إلى العراق إن قتل تنحر عشرة من الإبل، فلما قتل وقت بنذرهما، وقال لنا عبد الملك: يا بني اود أنتم الشّعار دون الدّثار، وأنتم الأنصار بعد الأنصار وليس في الكوفة ملاحه إلا ملاحه بني إود، فضحك الحجاج، ثمّ دعى هذا الرّجل إلى البراءة من عليّ، قال: وأزيدكم حسناً وحسيناً.

ولعلّ هذا الرّجل من بني اود الموالى لأمر المؤمنين عليهم السلام هو عافية ابن شدّاد بن غمامة بن سلمة بن كعب ابن اود بن صعب بن سعد العشيرة، فإنّ ابن حزم ذكر في (جمهرة أنساب العرب: ص ٣٨٦) أنّه كان مع عليّ عليه السلام يوم صفين. ثمّ نقل عن المسعودي أنّه قال: طففت البلاد، ولقيت الناس، فما لقيت إودياً إلا متعصباً لبني امية مائلاً عن عليّ عليه السلام.

و في شرح الحديد: «بني عبید الله بن زياد بالبصرة أربعة مساجد تقوم على بغض عليّ بن أبي طالب عليه السلام».

ليس هذا لرسول الله يا

أمة الطّغيان و البغي جزا

لو رسول الله يحيي بعده

قعد اليوم عليه للعزا

ولأجل بقاء سيّد الشّهداء عليهم السلام عار على وجه الصّعيد ثلاثاً وهو علة

الكائنات لإشتقاقه من نور رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو علة العلل المتفرّع من الشّعاع الإلهي الأقدس أظلمت الدّنيا ثلاثة أيام، واسودّت سواداً عظيماً حتّى ظنّ الناس أنّ القيامة قد قامت، وبدت الكواكب نصف النّهار وأخذ بعضها يضرب بعضاً، ولم ير نور الشّمس و دامت الدّنيا على هذا ثلاثة أيّام ... على ماورد عن الفريقين أشرنا إليه آنفاً.

ولا غرابة في اضمحلال نور الشّمس في المدّة التي كان فيها سيّد شباب أهل الجنّة

عار على وجه الصّعيد فإنّه كان علة في مجرى الكون و نوايسس الوجود لما عرفت من

إشتقاقه من الحقيقة المحمدية التي هي علّة العلل و العقل الأوّل حتّى قال ﴿ﷺ﴾ فيه: «حسين منّي و أنا من حسين» و حديث عرض الولاية على الكائنات فمن قبل عمّت فائدته، و من أبي عرى عن الفائدة يؤكّد ذلك.

و إذا صحّ الحديث بتغيّر الكون لأجل إراز عظم نبيّ من الأنبياء حتّى غامت السّماء و مطرت حين استقى به أحد علماء النّصارى في سرّ من رأى مع أنّه لم يكشف عن جسد ذلك النبيّ و لا كانت أعضائه مقطعة، فإذا كيف لا يتغيّر الكون و لا يمحي نور الشّمس و القمر و قد ترك سيّد شباب أهل الجنّة على وجه الصّعيد مجرداً و مثلوا بذلك الهيكل القدسيّ كلّ مثله؟

بلى: و لقد تغيّرت أوضاع الموجودات و اختلفت الكائنات فبكته الوحوش و الحيتان ... و جرت دموعها رحمة له، إذ حضر رسول الله ﴿ﷺ﴾ المعركة و شاهد اولئك الجمع المتألب على استئصال أهله من جديد الأرض، و برأى منه عويل الأيامي، و نشيج الفاقات و صراخ الصبيّة من الظّما، و قد سمع العسكر صوتاً هائلاً يقول: و يلکم يا أهل الكوفة إنّي أرى رسول الله ﴿ﷺ﴾ ينظر إلى جمعكم مرّة و إلى السّماء اخرى و هو قابض على لحيته المقدّسة، لكن الهوى و الضلال المستحکم في نفوس ذلك الجمع المغمور بالإجماع أوحى إليهم: «إنّه صوت محبوبون».

فصاح الجمع لا يهولنکم ذلك، و كان أبو عبد الله الصّادق ﴿ﷺ﴾ يقول: لا أراه إلاّ جبرئيل.

و صاح بعض الملائكة: ألا أيتها الامة المتحيّرة الضالّة بعد نبيّها لا وفّقکم الله لأضحى و لا فطر حتّى يقوم نائر الحسين ﴿ﷺ﴾. و من قصيدة الفاضل الشيخ محمّد تقي الجواهري:

و هب دم يحيى قد غلا قبل في الثرى فإنّ حسيناً في القلوب غلا دمه
و إن قرّ قد ما مذدعا بخت نصر بثارات يحيى و استردت مظالمه
فليست دمآ السّبط تهدأ قبل أن يقوم بإذن الله للثأر قائمه
و في كشكول الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه أنّه حكى أنّ أباه الشيخ

حسين بن عبد الصّمد الحارثي دخل مسجد الكوفة فوجد فصّ عقيق مكتوب عليه:

أنا ذرٌّ من السّمَاء نثروني
يوم تزويج والد السّبطين
كنت أصني من اللّجين بياضاً
صبغتني دماء نحر الحسين

نعم! و لعمرى بحق أقول: إنّ غائلة كربلاء، وليدة السّقيفة السّخيفة الشّؤمة
الملعونة إذ اشتعلت نارها، فأحرق بها عمر بن الخطاب بيت الوحي والرّسالة في المدينة،
وأحرق بها عمر بن سعد، خيام سبط المصطفى ﷺ بكربلاء ولو لم يقتل عمر بن
الخطّاب، محسن بن علي ﷺ جنيناً لما قُتِلَ عليّ الأصغر ابن الحسين ﷺ رضيعاً
بكربلاء.

و لو لم يبطش عمر بن الخطاب وجه الصّديقة الطّاهرة فاطمة الزّهراء عليها سلام
الله لما صكّ ابن زياد وجه ابنة سيّد الشّهداء ﷺ بكربلاء.
و لو لم ...

بل لو لم يهتك عمر بن الخطاب حرمة رسول الله ﷺ في أمر الوصاية آخر
حياته لما هتك ابن سعد حرمة أهل بيته ﷺ بكربلاء.
و لو لم ...

فكان عمر بن الخطّاب اسوة سيّئة لأهل البغي والشّرارة، وأهل الكفر والضّلالة
و لأهل الظّلم و الجناية في بغيهم و شرارتهم، في كفرهم و ضلالتهم و في ظلمهم و
جنايتهم ...

﴿ رأس سبط المصطفى ﷺ ﴾ في مجلس ابن زياد ﴿

واخجلة الإسلام من أضداده
ظفروا له بمعايب و معاير
رأس ابن بنت محمد و وصيه
تهدى جهاراً للشقي الفاجر

لما سير عمر بن سعد رؤوس شهداء كربلاء إلى الكوفة لابن زياد، أقام مع الجيش إلى الزوال من اليوم الحادي عشر، فجمع قتلاه و صلى عليهم و دفنهم و ترك سيّد شباب أهل الجنّة و ريحانة الرّسول الأكرم ﷺ و من معه من أهل بيته و صحبه بلا غسل و لا كفن و لا دفن تسفي عليهم الصّبا و يزورهم و حش الفلا، و بعد الزّوال إرتحل إلى الكوفة و معه نساء الحسين بن عليّ عليهما السّلام و صبيّته و جواريه و عيالات الأصحاب و كنّ عشرين إمراة، و سيّروهنّ على أقتاب الجبال بغير و طاء كما يساق سبي التّرك و الرّوم و كابل و هنّ و دائع خير الأنبياء و سيّد المرسلين، و معهنّ السّجاد عليّ بن الحسين و عمره ثلاث و عشرون سنة و هو على بعير ظالع بغير و طاء، و قد أنهكته العلة و معه ولده الباقر و له سنتان و شهر ...

فقالّت النّساء: بالله عليكم ألا ما مررتم بنا على القتلى، و لما نظرن إليهم مقطعين الأوصال قد طعمتهم سمر الرّماح و نهلت من دمائهم بيض الصّفاح، و طحنتهم الخيل بسنابكها صحن و لظمن الوجوه و صاحت زينب الكبرى سلام الله عليها: يا محمّداه هذا حسين بالعراء مرّمل بالدماء مقطّع الأعضاء، و بناتك سبايا، و ذريّتك مقتلة، فأبكت كلّ عدوّ و صديق حتّى جرت دموع الخيل على حوافرها ...

ثمّ بسطت يديها تحت بدنه المقدّس و رفعتة نحو السّماءِ و قالت: إلهي تقبل منّا هذا القربان، و هذا الموقف يدلّنا على تبوّثها عرش الجلالة، و قد أخذ عليها العهد و الميثاق بتلك النهضة المقدّسة كأخيها الحسين ﴿عليه السلام﴾ و إن كان التّفاوت بينهما محفوظاً، فلمّا خرج الحسين ﴿عليه السلام﴾ عن العهدة بإزهاق نفسه القدسيّة نهضت العقيلة زينب الكبرى عليها سلام الله بما وجب عليها و منه تقديم الذّبيح إلى ساحة الجلال الرّبوبيّ و التّعريف به ثمّ طفقت سلام الله عليها ببقية الشّون و لا إستبعاد في ذلك بعد وحدة النّور و تفرّد العنصر

و تشاطرت هي و الحسين بدعوة حتم القضاء عليها أن يندبا
هذا بمشبتك النّصول و هذه في حيث معترك المكاره في السّبا
و اعتنقت سكينه جسد أبيها سبط المصطفى الحسين ﴿عليه السلام﴾ فكانت تحدّث أنّها
سمعتة يقول:

شيعتي ما إن شربتم عذب ماءً فاذكروني

أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني

و لم يستطع أحد أن ينحيا عنه حتّى اجتمع عليها عدّة و جرّوها بالقهر.

و أما عليّ بن الحسين سلام الله عليها فإنّه لما نظر إلى أهله الشّهداء مجزّرين، و بينهم سبط المصطفى، و مهجة الزّهراء و قرّة عين المرتضى عليهم صلوات الله بحالة تنفطر لها السّموات و تنشقّ الأرض، و تخزّ الجبال هدّاً عظم ذلك عليه، و اشتدّ قلقه، فلمّا تبينّت ذلك منه زينب الكبرى سلام الله عليها أهمّها أمر الإمام ﴿عليه السلام﴾ فأخذت تسليّه و تصبره و هو الذي لا توازن الجبال بصبره و فيما قالت له:

«مالي أراك تجود بنفسك يا بقيّة جدّي و أبي و إخوتي، فوالله إنّ هذا العهد من الله إلى جدّك و أبيك، و لقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، و هم معروفون في أهل السّموات أنّهم يجمعون هذه الأعضاء المقطّعة، و الجسوم المضرجة فيوارونها، و ينصبون بهذا الطّف علماً لقبر أبيك سيّد الشّهداء لا يدرس أثره و لا يحى رسمه على كرور الليالي و الأيّام و ليجتهدنّ أئمة الكفر و أشياع الضلال في محوه و تطميسه

فلا يزداد أثره إلا علواً».

وَأَتَاهُنَّ زَجْرُ بَنِ قَيْسٍ وَصَاحُ بَيْهِنٍّ، فَلَمْ يَقْمَنَّ، فَأَخَذَ يَضْرِبُهُنَّ بِالسُّوْطِ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِنَّ النَّاسُ حَتَّى ارْكَبُوا هُنَّ عَلَى الْجَمَالِ، وَرَكِبَتْ عَقِيلَةَ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ زَيْنَبُ الْكُبْرَى سَلَامَ اللَّهِ عَلَيْهَا نَاقَتَهَا، فَتَذَكَّرَتْ ذَلِكَ الْعَزَّ الشَّائِخَ وَالْحَرَمَ الْمَنِيعَ الَّذِي تَحْوِطُهُ اللَّيُوثُ الصُّوَارِيُّ وَالْإِبَابَةَ مِنْ آلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَتَحْفَةَ السَّيُوفِ الْمَرْهَفَةَ وَالرَّمَاحَ الْمُثَقَّفَةَ، وَالْإِمْلَاقَ تَخْدُمُهَا فِيهِ، فَلَا يَدْخُلُونَ إِلَّا مُسْتَأْذِنِينَ:

فلا مثل عزّ كان في الصّبح عزّها	ولا مثل حال كان في العصر حالها
إلى أين مسراها؟ وأين مصيرها؟	ومن هو ماواها؟ ومن ذامها؟
ومن ذا ثمال الظّعن إن هي سيرت	يضيق في أن ابن سعد ثمالها
على أيّ كتف تتكي حين ركبت	وجمالها زجر وشمس جمالها
أحمد ضوء البيت عن شخص زينب	لكيلا يرى في اللّيل حتّى خيالها
تمنيت يوم الطّفّ عينك أبصرت	بناتك حين ابتز منها حجالها
قروماً تراها جزراً وأراملا	تحن كنيب فارقتها فصالحا
له اللّه من ثكل وقدامات بفتة	لهدى بعض يوم عزّها ورجالها
وما هان ثكل عندها غير أنّه	امض مصاباً هتكها وابتذالها
وامسين في أمر يهدّد غبّه	تقف إهاباً حين يطريه بالها

وَلَمَّا أَدْخَلَ بَنَاتُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ إِلَى الْكُوفَةِ اجْتَمَعَ أَهْلُهَا لِلنَّظَرِ إِلَيْهِنَّ فَصَاحَتْ أُمُّ كَلْثُومٍ! يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَمَا تَسْتَحُونَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى حَرَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَشْرَفْتِ عَلَيْهِنَّ إِمْرَأَةٌ مِنَ الْكُوفِيَّاتِ وَرَأَتْهُنَّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ الَّتِي تَشْجِي الْعَدُوَّ الْأَدَّ، فَقَالَتْ: مِنْ أَيِّ الْأَسَارِيِّ أَنْتُمْ؟ قُلْنَ نَحْنُ أَسَارِيُّ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَخَذَ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَنَاولُونَ الْأَطْفَالَ التَّمْرَ وَالْجُوزَ وَالْخُبْزَ، فَصَاحَتْ أُمُّ كَلْثُومٍ: أَنْ الصَّدَقَةَ عَلَيْنَا حَرَامٌ، ثُمَّ رَمَتْ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ.

وَلَقَدْ أَوْضَحَتْ عَقِيلَةُ آلِ اللَّهِ زَيْنَبُ الْكُبْرَى سَلَامَ اللَّهِ عَلَيْهَا لِلنَّاسِ خَبْثَ ابْنِ زِيَادٍ وَلُؤْمَهُ فِي خُطْبَتِهَا بَعْدَ أَنْ أَوْ مَاتَ إِلَى ذَلِكَ الْجَمْعِ الْمُتْرَاكِمِ، فَهَدَأُوا حَتَّى كَانَتْ عَلَى

رؤوسهم الطير، وليس في وسع العدد الكثير أن يسكن ذلك اللَّغَط أو يرد تلك الضّوضاء لولا الهيبة الإلهية والبهاء المحمديّ الذي جَلَّلَ عقيلة آل محمد ﷺ زينب الكبرى سلام الله عليها.

فيقول الراوي: لما أو مات زينب إينة عليّ المرتضى ﷺ إلى الناس، فسكنت الأنفاس والأجراس، فعندها إندفعت بخطابها مع طمأنينة نفس و ثبات جأش، و شجاعة حيدريّة و أصبحت في ذلك المحتشد الرّهب أو فقل: بين النَّاب و المخلب تمام الفضيحة للأمويين بما نشرته من صحيفتهم السّوداء فقالت صلوات الله عليها:

«الحمد لله و الصّلاة على أبي محمّد و آله الطّيبين الأخيار أمّا بعد يا أهل الكوفة، يا أهل الختل و الغدر...» الخطبة.

فأدهشت ذلك الجمع المغمور بالتّمويهات و المطامع، و أحدث كلامها سلام الله عليها إيقاظاً في الأفتدة و لفته في الضّمائر و البصائر، و أخذت خطبتها من القلوب مأخذاً عظيماً، و عرفوا عظيم جناية السّقيفة و أذنبها بني أميّة، فلا يدرون ما يصنعون. ثمّ خطبت فاطمة بنت الحسين ﷺ فقالت مشيرة إلى غضب الخلافة عن جدّه عليّ بن أبيطالب ﷺ: «الحمد لله عدد الرّمل و الحصى، و زنة العرش إلى الثّرى، أحمده و أومن به و أتوكّل عليه و أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، و أن محمّداً عبده و رسوله، و أن أولاده ذبحوا بشطّ الفرات من غير دخل و لا ترات.

اللّهمّ إني أعوذ بك أن يفترى عليك، و أن أقول عليك خلاف ما أنزلت من أخذ العهود و الوصيّة لعليّ بن أبيطالب ﷺ المغلوب حقّه، المقتول من غير ذنب - كما قتل ولده بالأمس - في بيت من بيوت الله تعالى، فيه معشر مسلمة بالسنتهم، تعساً لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيماً في حياته و لا عند مماته، حتّى قبضه الله تعالى إليه، محمود التّقيّة، طيب العريكة، معروف المناقب، مشهور المذاهب، لم تأخذه في الله سبحانه لومة لائم، و لا عذل عاذل، هديته اللّهمّ للإسلام صغيراً، و حمدت مناقبه كبيراً، و لم يزل ناصحاً لك و لرسولك، زاهداً في الدّنيا، غير حريص عليها، راغباً في الآخرة، مجاهداً لك في سبيلك، رضيته فاخترته و هديته إلى صراط مستقيم.

أما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل المكر والغدر والخيلاء، فإننا أهل بيت ابتلانا الله بكم، وابتلاككم بنا، فجعل بلاتنا حسناً، وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا، فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمته، وحجته على الأرض في بلاده لعباده، أكرمنا الله بكرامته، وفضلنا بنبيه محمد ﷺ على كثير ممن خلق الله تفضيلاً.

فكذبتمونا وكفرتونا، ورأيتم قتالنا حلالاً، وأموالنا نهياً كأننا أولاد ترك أو كابل كما قتلتم جدنا بالأمس، وسيوفكم تقطر من دماننا أهل البيت لحقد متقدّم، قرّت لذلك عيونكم، وفرحت قلوبكم إفتراءً على الله ومكراً مكرتم، والله خير الماكرين، فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دماننا، ونالت أيديكم من أموالنا، فإن ما أصابنا من المصائب الجليلة، والرزايا العظيمة في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. تبأ لكم فانظروا اللعنة والعذاب، فكأن قد حلّ بكم، وتواترت من السماء نقمات، فيسحتكم بعذاب، ويزيق بعضكم بأس بعض ثم تخلدون في العذاب الأليم، يوم القيامة بما ظلمتمونا ألعنة الله على الظالمين.

ويلكم! أتدرون آية يد طاعتنا منكم؟ وآية نفس نزعنا إلى قتالنا؟ أم آية رجل مشيتم إلينا؟ تبغون محاربتنا، قست قلوبكم، وغلظت أكبادكم، وطبع الله على أفئدتكم، وختم على سمعكم وبصركم، وسوّى لكم الشيطان وأملى لكم، وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون.

تبأ لكم يا أهل الكوفة! أيّ ترات لرسول الله قبلكم، وذحول له لديكم، بما عندتم بأخيه عليّ بن أبيطالب جدّي وبنيه وعترته الطيّبين الأخيار، وافتخر بذلك مفتخركم!

نحن قتلنا علياً وبنى عليّ

بسيوف هندية ورماح

و سبينا نساء هم سبي ترك

و نطحناهم فأى نطاح

بفيك أيها القائل الكثكث والأثلب إفتخرت بقتل قوم زكّاهم الله و طهرهم و

أذهب عنهم الرّجس، فأكضم وأقى كما أقى أبوك، فإنما لكلّ امرئ ما اكتسب و ما

قدّمت يداه.

حسدتمونا وبيلاً لكم على ما فضلنا الله تعالى، ذلك فضل الله يؤتیه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم و من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور». فارتفعت الأصوات بالبكاء و النّحيب، قالوا: حسبك يا ابنة الطّاهرين، فقد أحرقت قلوبنا و انضجت نحورنا و أضرمت أجوافنا فسكتت. قولها سلام الله عليها: «من غير دُحل» أي من غير حقد منهم عليهم، و «لا ترات» من الوتر: الثّار أي من دون طلب دم منهم. و «الكثكث»: التّراب، و «الأثلب»: الحجّر.

ثمّ خطبت أمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب (عليه السلام) فقالت: «صه يا أهل الكوفة! تقتلنا رجالكم، و تبكيننا نسائكم، فالحاكم بيننا و بينكم الله يوم فصل الخطاب يا أهل الكوفة! سواة لكم! مالكم؟ خذتم حسيناً و قتلتموه و انتهبتم أمواله و رثيتموه و سبيتم نساءه و بكيتموه (نكبتموه خ)؟ فتبّأ لكم و سُحقاً، و يلکم أتردون أيّ دواهٍ دهتكم؟ و أيّ وزر على ظهوركم حملتم؟ و أيّ دمآء سفكتموه؟ و أيّ كريمة أصبتموها؟ و أيّ صبيّة أسلمتموها (سلبتموها خ)؟ و أيّ أموال انتهبتموها؟ قتلتم خير رجالات بعد النّبيّ، و نُزعت الرّحمة من قلوبكم «ألا إنّ حزب الله هم الفآئزون و حزب الشّيطان هم الخاسرون».

ثمّ قالت:

قتلتم أخي صبراً فويل لامّكم	ستجزون ناراً حرّها يتوقّد
سفكتم دمآء حرّم الله سفكها	و حرّمها القرآن ثمّ محمّد
ألا فابشروا بالنّار إنكم غداً	لني سقر حقّاً يقيناً تُخلّدوا
و إنّي لأبكي في حياتي على أخي	على خير من بعد النّبيّ يُؤلّد
بدمع غزير مُستهلّ مكفكف	على الخدمنيّ ذائباً ليس يُجمّد

فضجّ الناس بالبكاء و نشرن النّساء الشّعور و خمشن الوجوه و لطنن الحدود و دعون بالويل و الثّبور فلم ير ذلك اليوم أكثر باك».

وجيء بعلي بن الحسين عليهما السلام على بعير ظالع، والجامعة في عنقه، ويده مغلولتان إلى عنقه، وأوداجه تشخب دماً فكان يقول:

يا أمة السوء لا سقياً لربكم يا أمة لم تراع جدنا فينا

لو أننا ورسول الله يجمعنا يوم القيامة ما كنتم تقولونا

تسيرونا على الأقتاب عارية كأننا لم نشيد فيكم ديننا

وأوما إلى الناس أن اسكتوا، فلما سكتوا حمد الله وأثنى عليه، وذكر النبي فصلّى

عليه ثم قال:

«أيها الناس! من عرّفني، و من لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنا ابن المذبوح بشطّ الفرات من غير ذخل ولا تيرات، أنا ابن من انتهبك حريمه، و سلب نعيمه، و انتهب ماله، و سبي عياله، أنا ابن من قتل صبراً، و كفى بذلك فخراً.

أيها الناس! ناشدتكم بالله هل تعلمون أنكم كتبتُم إلى أبي و خدعتموه و أعطيتُموه من أنفسكم العهد و الميثاق و البيعة، و قاتلتُموه و خذلتُموه؟ فتباً لكم لما قدّمتم لأنفسكم، و سواة لرأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله، إذ يقول لكم: قتلتم عترتي، و انتهكتُم حرمتي فلستم من أمّتي؟

فارتفعت الأصوات بالبكاء، و قالوا: هلكتُم و ما تعملون.

ثم قال ﷺ: رحم الله امرءاً قبل نصيحتي و حفظ وصيتي في الله و في رسوله و أهل بيته، فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة.

فقالوا بأجمعهم: نحن يا بن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لذمامك، غير زاهدين فيك، و لا راغبين عنك، فرنا بأمرك يرحمك الله فإننا حرب لحربك، و سلم لسلمك، نبراً ممن ظلمك و ظلمنا.

فقال ﷺ: هيئات هيئات! أيتها الغدرة المكرّة! حيل بينكم و بين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إليّ كما آتيتُم إلى أبي (آبائي خ) من قبل؟ كلا و لا ربّ الرّاقصات، فإنّ الجرح لما يندمل، قُتل أبي بالأمس و أهل بيته معه، و لم ينس ثكل رسول الله و ثكل أبي و بني أبي، إنّ وجدّه و الله لبين لهاتي، و مرارته بين حناجري و

حلقي، و غصته تجري في فراش صدري، و مسلتني: أن لا تكونوا لنا و لا علينا.
 رضينا منكم رأساً برأس فلا يوم لنا يوم علينا
 ... الخطبة.

ولما ارتحل عمر بن سعد بحرم الرسالة إلى الكوفة ترك أولئك الذين وصفهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) بأنهم سادة الشهداء في الدنيا والآخرة، لم يسبقهم سابق، و لا يلحقهم لاحق على وجه الصعيد تصهرهم الشمس و يزورهم وحش الفلا، و بينهم سبط المصطفى سيّد شباب أهل الجنة الحسين بن عليّ عليهما السلام بحالة تظفر الصخر الأصم، غير أنّ الأنوار الإلهية تسطع من جوانبه و الأرواح العطرة تفوح من نواحيه ... حتّى أخبر رجل من بني أسد أنّه أتى المعركة بعد ارتحال العسكر، فشاهد من تلك الجسوم المضربة أنواراً ساطعة و أرواحاً طيبة، و رأى أسداً هائل المنظر يتخطى تلك الأشلاء المقطعة حتّى إذا وصل إلى هيكل القداسة، و قربان الهداية تمرغ بدمه، و لاذ بجسده و له هممة و صياح، فأدهشه الحال إذا لم يعهد مثل هذا الحيوان المفترس يترك ما هو طعمة أمثاله، فاختنق في بعض الاكم لينظر ما يصنع، فلم يظهر له غير ذلك الحال. و ممّا زاد في تحيّره و تعجّبه أنّه عند انتصاف الليل رأى شموعاً مسرجة ملأت الأرض و بكاءً و عويلاً مفرجاً.

﴿ دَفْنُ الشَّهَدَاءِ بِكَرْبَلَاءِ ﴾

و في اليوم الثالث عشر من المحرم أقبَل عليّ بن الحسين زين العابدين لدفن أبيه الشهيد و عمّه العباس و أخيه عليّ الأكبر و من لم يُدفن بعد، و قد أقبَل الإمام زين العابدين له لدفن أبيه الإمام الحسين عليهما أفضل صلوات الله و أكمل تحيَّاته لأنّ الإمام لا يلي أمره إلاّ إمام مثله، حيث إنّ جثمان المعصوم عند سيره إلى المبداء الأعلى بانتهاً أمد الفيض الإلهيّ يختصّ بآثار منها أن لا يقرب منه من لم يكن من أهل هذه المرتبة إذا هو مقام قاب قوسين أو أدنى، ذلك المقام الذي تقهر عنه الرّوح الأمين و عام النبيّ ﴿ ﷺ ﴾ وحده في سبحات الملكوت و ليست هذه الدّعوة في أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ببعيدة بعد أن تكونوا من الحقيقة المحمّديّة و شاركوا جدّهم في المناثر كلّها إلاّ النّبوة و الأزواج ...

و هذه أسرار كمعجزاتهم و كراماتهم لا تصل إليها أفكار البشر و لا يدركها العلم عادياً، فلا سبيل لنا إلى إنكارها بمجرد بُعدنا عن إدراكها، و قد نطقت الآثار الصحيحة بأنّ للأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين حالات غريبة و أحوال عجيبة ... ليس لسائر الخلق الشّركة معهم فيها كماحياتهم الأموات بأجساد الأصليّة، و رؤية بعضهم بعضاً، و صعود أجسادهم إلى السّماء و سماعهم سلام الزّائرين لهم من أماكن عديدة آنأً واحداً و استجابة دعاء المتوسّلين بهم إلى الله جلّ و علا و حضورهم على المتحضرين الكثيرين في النّقاط المختلفة آنأً واحداً...

و تشهد على ذلك مناظرة الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحيّة والثناء مع علي بن أبي حمزة، فإنّ أبا الحسن عليه السلام قال له: أخبرني عن الحسين بن عليّ كان إماماً؟ قال: بلى، فقال الرضا عليه السلام: فمن ولى أمره؟ قال ابن أبي حمزة: تولاه على ابن الحسين السّجّاد عليه السلام فقال الرضا عليه السلام: فأين كان عليّ بن الحسين؟ قال ابن أبي حمزة: كان محبوساً بالكوفة عند ابن زياد ولكنّه خرج وهم لا يعلمون به حتّى ولى أمر أبيه، ثمّ انصرف إلى السّجن.

فقال الرضا عليه السلام: إنّ من مكّن عليّ بن الحسين أن يأتي كربلا فيلي أمر أبيه ثمّ ينصرف يمكّن صاحب هذا الأمر أن يأتي بغداد فيلي أمر أبيه، وليس هو في حبس و لأسار».

ولما أقبل عليّ بن الحسين عليها السّلام وجد بني أسد مجتمعين عند القتلى متحيرين لا يدرون ما يصنعون، ولم يهتدوا إلى معرفتهم، وقد فرق القوم بين رؤسهم و أبدانهم، وربما يسئلون من أهلهم و عشيرتهم ... فأخبرهم عليه السلام عما جاء إليه من مواراة هذه الجسوم الطّاهرة و أوقفهم على أسمائهم كما عرفهم بالها شميّين من الأصحاب، فارتفع البكاء و العويل، و سالت الدّموع منهم كلّ مسيل، و نشرت الأسديات الشّعور و لطن الحدود ... ثمّ مشى الإمام الرّابع عليّ بن الحسين عليه السلام إلى جسد أبيه و اعتنقه، و بكى بكاءً عالياً، و أتى إلى موضع القبر، و رفع قليلاً من التّراب، فبان قبر محفور و ضريح مشقوق، فبسط كفيه تحت ظهره و قال: «بسم الله و في سبيل الله و على ملّة رسول الله صدق الله و رسوله ما شاء الله لا حول و لا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم».

و أنزله وحده و لم يشاركه بنو أسد فيه، و قال لهم: «إنّ معي من يعينني» و لما أقرّه في لحدّه وضع خدّه على منحرفه الشّريف قائلاً: «طوبى لأرض تضمّت جسدك الطّاهر، فإنّ الدّنيا بعدك مظلمة، و الآخرة بنورك مشرقة، أمّا اللّيل فسهد و أمّا الحزن فسرمد أو يختار الله لأهل بيتك دارك التي أنت بها مقيم، و عليك مني السّلام يا ابن رسول الله و رحمة الله و بركاته».

وكتب على القبر: «هذا قبر الحسين بن علي بن أبيطالب الذي قتلوه عطشاناً غريباً» ثم مشى عليه السلام إلى جسد عمّه أبي الفضل العباس بن علي بن أبيطالب عليهما أفضل صلوات الله وأكمل تحيّاته فرآه بتلك الحالة التي أدهشت الملائكة بين أطباق السماء وأبكت الحور في غرف الجنان، ووقع عليه يلثم نحره المقدّس قائلاً: «على الدنيا بعدك العفا يا قربي هاشم و عليك مني السّلام من شهيد محتسب ورحمة الله وبركاته». وشقّ له عليه السلام ضريحاً وأنزله وحده كما فعل بأبيه الوصي عليه السلام وقال لبني أسد: «إنّ معي من يعينني» ودفن أخيه علي الأكبر عليه السلام قرب قبر أبيه وهو أقرب الشّهداء إليه عليه السلام.

ثمّ ترك مساعاً لبني أسد بمشاركته في مواراة سائر الشّهداء، وعين لهم موضعين، وأمرهم أن يحفروا حفرتين، ووضع في الأولى بني هاشم، وفي الثانية الأصحاب سلام الله عليهم أجمعين.

﴿ رأس سبط المصطفى ﷺ في قصر الإمارة ﴾

و في كامل الزيارات: بإسناده عن عبدالله بن حماد البصري عن أبي عبدالله ﷺ - حديث طويل قال ﷺ: «الحمد لله الذي جعل في الناس من يفتد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا، وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم يهددونهم ويقبحون ما يصنعون».

ولما رجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة، ودخل قصر الإمارة، ووضع أمامه رأس سبط المصطفى الحسين بن علي عليهم صلوات الله، سألت الحيطان دماً، وخرجت نار من بعض نواحي القصر، وقصدت رأس ابن زياد، فولى هارباً منها، ودخل بعض بيوت القصر، فتكلم الرأس المقدس الأزهر بصوت جهوري سمعه ابن زياد وبعض من حضره: «إلى أين تهرب، فإن لم تنلك في الدنيا فهي في الآخرة مثواك».

ولم يسكت حتى ذهبت النار، وأدهش من في القصر لهذا الحادث الذي لم يشاهد مثله ولكن ابن زياد لم يرتدع لهذا الحادث الذي لم يسمع بمثله، فأذن للناس إذناً عاماً وأمر بإدخال السبايا مجلسه، فأدخلت عليه حرم رسول الله ﷺ بحالة تقشعر لها الجلود وتحرق منها الفؤاد...

ولما وضع رأس الحسين الشهيد ﷺ بين يديه، جعل ينكت بالقضيب بين ثناياه ساعة، فقال له زيد بن أرقم: إرفع القضيب عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين يقبلهما، ثم بكى، فقال له ابن زياد:

أبكى الله عينيك، فوالله لو لا أنك شيخ قد خرفت و ذهب عقلك لضربت عنقك، فخرج زيد من المجلس و هو يقول: ملك عبد عبداً فاتخذهم تداً أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة، وامرتم ابن مرجانة يقتل خياركم، و يستعبد شراركم، فرضيتم بالذلّ، فبعداً لمن رضى بالذلّ».

أقول: ذكر الطبري في (تاريخه: ج ٦، ص ٢٦٢) و ابن كثير في (البداية و النهاية: ج ٨ ص ٩٠) و ابن عساکر في (تاريخه: ج ٤ ص ٣٤٠) و الهيثمي في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٩٥) و ابن حجر في (الصواعق المحرقة: ص ١١٨) إنكار زيد على ابن زياد، و هذا لا ينا في كون زيد أعمى على تقدير صحته لجواز أنه سمع بذلك و أنكر عليه، و عبارة ابن عساکر: «كان زيد حاضراً» تؤيده.

و في المعجم الكبير: (ص ١٤٨) للطبراني بإسناده عن أنس قال: كنت عند ابن زياد حين أتى برأس الحسين عليه السلام فجعل يقول بقضيب في أنفه، ما رأيت مثل هذا حسناً، فقلت: أما إنه كان من أشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله».

و انحازت زينب الكبرى بنت فاطمة الزهراء سلام الله عليها عن النساء و هي متنكرة لكن جلال النبوة و بهاء الإمامة المنسدل عليها إستلقت نظرة ابن زياد، فقال: من هذه المتنكرة؟ قيل له: إينة أمير المؤمنين علي بن أبيطالب زينب العقيلة الهاشمية. فأراد أن يحرق قلبها بأكثر مما جاء إليهم، فقال متشمتاً: «الحمد لله الذي فضحككم و قتلكم و أكذب احدوئتكم».

فقلت عليها السلام: «الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد و طهرنا من الرجس تطهيراً، إنما يفتضح الفاسق، و يكذب الفاجر و هو غيرنا».

قال ابن زياد: «كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك؟».

قالت عليها السلام: «ما رأيت إلا جميلاً، هو لاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، و سيجمع الله بينك و بينهم، فتحاج و تخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك امك يابن مرجانة» فغضب ابن زياد و استشاط من كلامها معه في ذلك المحتشد. فقال له عمرو بن حريث: إنها امرأة، و هل تؤاخذ بشيء من منطقتها و لاتلام

على خطل. فالتفت إليها ابن زياد وقال: لقد شفى الله قلبي من طاغيتك والعصاة المردة من أهل بيتك.

فرقت زينب الكبرى سلام الله عليها، وقالت: لعمرى لقد قتلت كهلي و ابرت أهلي، وقطعت فرعي، وإجتثت أصلي، فإن يشفك هذا فقد اشتفيت».

والتفت إلى علي بن الحسين وقال له: ما اسمك؟ قال: أنا علي بن الحسين، فقال له: أو لم يقتل الله علياً؟ فقال السجّاد (عليه السلام): كان لي أخ أكبر مني يسمى علياً قتله الناس، فردّ عليه ابن زياد بأنّ الله قتله قال الإمام زين العابدين (عليه السلام): «اللّه يتوفى الأُنفس حين موتها وما كان لنفس أن تموت إلا بأذن اللّه. فكبرّ على ابن زياد أن يردّ عليه، فأمر أن تضرب عنقه، لكن عمته العقيلة اعتنقته وقالت: حسبك يا ابن زياد من دمائنا ما سفكت و هل أبقيت أحداً غير هذا، فإن أردت قتله فاقتلني معه.

فقال زين العابدين (عليه السلام): «أما علمت أنّ القتل لنا عادة و كرامتنا من اللّه الشّهادة» فنظر ابن زياد إليها وقال: دعوه لها عجبا... ودّت أنّها تقتل معه» وأخذت الرّباب زوجة الحسين بن علي (عليه السلام) الرّأس و وضعته في حجرها و قبلته، وقالت:

وا حسينا فلا نسيت حسينا ا قصدته أسنة الأعداء
غادروه بكربلاء صريعا لا سقى الله جانبي كربلاء

ولما وضع لابن زياد و لولة الناس و لفظ أهل المجلس خصوصا لما تكلمت معه زينب الكبرى سلام الله عليها خاف هياج الناس، فأمر الشرطة بحبس الأسارى في دار إلى جنب المسجد الأعظم. قال حاجب ابن زياد: كنت معهم حين أمر بهم إلى السّجن، فرأيت الرّجال و النّساء مجتمعين يبكون و يلطمون و جوههم...

فصاحت زينب الكبرى سلام الله عليها: لا تدخل علينا الأ مملوكة أو أمّ ولد، فإنهنّ سبين كما سبينا، تشير العقيلة الهاشميّة إلى أنّ المسيبة تعرف مض عناء الدّلّ، فلا يصدر منها غير الممود من شماتة و غيرها، و هذا شيء معروف لا ينكر.

و دعابهم ابن زياد مرّة اخرى، فلما دخلوا عليه رأين رأس سبط المصطفى سيّد الشّهداء الحسين بن عليّ عليهم صلوات اللّه بين يديه، و الأنوار الإلهيّة تتصاعد إلى

عنان السماء فلم تمالك الرباب زوجة الحسين ﴿عليه السلام﴾ دون أن وقعت عليه تقبله، وقالت:

بكر بلاء قتيل غير مدفون	إن الذي كان نوراً يستضاء به
عنا و جنبت خسران الموازين	سبط النبي جزاك الله صالحه
و كنت تصحبنا بالرحم و الدين	قد كنت لي جبلاً صعباً أؤذبه
يعني و يأوى اليه كل عسكين	من لليتامى و من للسائلين و من

ولما كانوا في السجن التي إليهم حجر معه كتاب مربوط، وفيه خرج البريد بأمركم إلى يزيد في يوم كذا، وهو سائر كذا يوماً، وراجع في كذا يوم، فإن سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل، وإن لم تسمعوا تكبيراً فهو الأمان، وقبل قدوم البريد بيومين أتي حجر في السجن، و معه كتاب و موسى، و في الكتاب اوصوا و اعهدوا فإنما ينتظر البريد يوم كذا، فجاء البريد و لم يسمع التكبير، و في كتاب يزيد الأمر بأن يسرحهم ابن زياد إلى دمشق.

﴿ تلاوة الرّأس المذبوح، كلام الله، فوق السّنان ﴾ و على الرّماح عند العامّة

وقد أورد في المقام جماعة من أعلام العامّة و حملة أسفارهم روايات عديدة بأسانيد في مأخذهم نشير إلى نبذة روماً للاختصار:

١- مارواه السيوطي الشافعي في (الخصائص الكبرى: ج ٢ ص ١٢٧ ط حيدر آباد الدكن) ما لفظه: «و أخرج ابن عساكر عن المنهال بن عمرو، قال: أنا والله رأيت رأس الحسين عليه السلام حين حمل، وأنا بد مشق، و بين يدي الرّأس رجل يقرأ سورة الكهف حتّى بلغ قوله تعالى: «أم حسبت أن أصحاب الكهف و الرّقيم كانوا من آياتنا عجباً».

فأنطق الله الرّأس بلسان ذرب، فقال: أعجب من أصحاب الكهف قتلي و حملي. رواه بعينه سنداً و متناً جماعة:

منهم: عبدالرؤوف المنادي في (الكواكب الدرّية: ج ١ ص ٥٧ ط الأزهرية بمصر) إلاّ أنّه ذكر «فنطق الرّأس بلسان عربيّ فصيح، قال جهاراً: أعجب من أصحاب الكهف قتلي و حملي».

و منهم: ابن الصّبّان في (إسعاف الرّاغبين) المطبوع بهامش (نور الأبصار: ص ٢١٨ ط مصر).

و منهم: الشبلنجي في (نور الابصار: ص ١٢٥ ط مصر) وغيرهم...

٢- مارواه محب الدين الطبري في (ذخائر العقبى: ص ١٤٤ ط القدسي بالقاهرة) عن مروان مولى هند بنت المهلب قال: «حدثني بواب عبيد الله بن زياد أنه لما جيء برأس الحسين بين يديه رأيت حيطان دار الأمانة تسایل دماً». رواه بعينه سنداً و متناً جماعة من حملة أسفار العامة:

منهم: ابن عساكر الدمشقي في (تاريخ دمشق) على ما في (منتخبه: ج ٤ ص ٣٣٩ ط روضة الشام).

و منهم: ابن حجر الهيتمي في (الصواعق المحرقة: ص ١٩٢ ط عبداللطيف بمصر). و منهم: با كثير الحضرمي في (وسيلة المال: ص ١٩٧).

و منهم: القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة: ص ٣٢٢ ط إسلامبول).

٣- ماوراه الخطيب الخوارزمي في (مقتل الحسين: ج ٢ ص ١٠١ ط الغري) مالفظة: «و ذكر أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي: أن عمر بن سعد لما دفع الرأس إلى خولي بن يزيد الأصبحي ليحمله إلى عبيد الله ابن زياد أتى به ليلاً، فوجد باب القصر مغلقاً فأتى به منزله، و له إمرأتان: إمرأة أسديّة، و إمرأة حضرميّة يقال لها: نوار فأوى إلى فراشها، فقالت له: ما الخبر؟ قال: جئتك بالذهب، هذا رأس الحسين بن عليّ معك في الدار، فقالت: و يلك جاء الناس بالذهب و الفضّة، و جئت أنت برأس ابن رسول الله ﷺ و الله لا تجمع رأسي و رأسك و سادة أبداً.

قالت: و قمت من فراشي إلى الدار و دعوت الأسديّة، فأدخلتها عليه، فمازلت و الله انظر إلى نور مثل العمود يسطع من الأجانة التي فيها الرأس إلى السماء، و رأيت طيوراً بيضاء ترفرف حولها و حول الرأس».

رواه بأدنى تفاوت ابن الأثير في (الكامل: ج ٣ ص ٢٩٦ ط المنيرية بمصر).

٤- مارواه سبط ابن الجوزي في (التذكرة: ص ٢٧٣ ط العلمية بالنجف) نقلاً عن (سيرة ابن هشام) باسناده عن ابن محمّد عبد الملك بن هشام النحويّ البصريّ قال: «لما

أنفذ ابن زياد رأس الحسين (عليه السلام) إلى يزيد بن معاوية مع الأسارى موثقين في الجبال منهم نساء و صبيان و صبيات من بنات رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أقطاب الجبال موثقين مكشفات الوجوه و الرؤوس و كلما نزلوا منزلاً أخرجوا الرأس (رأس سبط المصطفى الحسين بن علي) من صندوق أعدوه له، فوضعه على ربح، و حرسوه طول الليل إلى وقت الرحيل، ثم يعيدونه إلى الصندوق و يرحلون، فنزلوا بعض المنازل، و في ذلك المنزل دير، فيه راهب، فأخرجوا الرأس على عادتهم، و وضعوه على الرّبح و حرسه الحرس على عادتهم، و أسندوا الرّبح إلى الدير فلما كان في نصف الليل رأى الراهب نوراً من مكان الرأس إلى عنان السماء فأشرف على القوم و قال:

مَنْ أَنْتُمْ؟ قالوا: نحن أصحاب ابن زياد، قال: و هذا رأس مَنْ؟ قالوا: رأس الحسين بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: نبيكم؟ قالوا: نعم، قال: بنس القوم أنتم لو كان للمسيح و لدأ سكتناه أحداقنا، ثم قال: هل لكم في شيء؟ قالوا: و ما هو؟ قال: عندي عشرة آلاف دينار تأخذوها و تعطوني الرأس يكون عندي تمام الليلة، و إذا رحلتم تأخذوه؟ قالوا: و ما يضررنا، فنا ولوه الرأس و ناوهم الدنانير، فأخذ الراهب، فغسله و طيبه و تركه على فخذه و قعد يبكي الليل كله.

فلما أسفر الصبح، قال: يا رأس لا أملك إلا نفسي، و أنا أشهد أن لا إله إلا الله و أن جدك محمداً رسول الله، و أشهد الله أنني مولاك و عبدك، ثم خرج عن الدير و ما فيه و صار يخدم أهل البيت.

قال ابن هشام في السيرة: «ثم إنهم أخذوا الرأس و ساروا فلما قربوا من دمشق قال بعضهم لبعض: تعالوا حتى نقسم الدنانير ليراها يزيد، فبأخذها منا فأخذوا الأكياس و فتحوها و إذا الدنانير قد تحولت خزفاً، و على أحد جانب الدينار مكتوب: «و لا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون...» الآية: إبراهيم: ١٤ و على الجانب الآخر: «و سيعلموا الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» الشعراء: ٢٢٧).

رواه بأدنى تفاوت جماعة من حملة أسفار العامة:

منهم: الخطيب الخوارزمي في (مقتل الحسين: ج ٢، ص ١٠٢، ط مطبعة الزهراء).
 منهم: ابن حجر الهيتمي في (الصواعق المحرقة: ص ١١٩ ط حلب) وفيه أيضاً
 (ص ١٩٧ ط الميمنية بمصر).
 ومنهم: أبو بكر الحضرمي في (رشفة الصادي: ص ١٦٤ ط مصر).
 ومنهم: القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة: ص ٣٢٥ و ٣٥٢ ط إسلامبول) و
 غيرهم تركناهم للإختصار.

﴿ رأس سبط المصطفى ﷺ ﴾ و تلاوة كلام الله جلّ و علا ﴾

و لقد كان حديث مقتل سبط المصطفى الحسين بن عليّ بن أبيطالب عليهم أفضل صلوات الله و أكمل تحيّاته من أسرار الخليقة، و ودائع التّبوّات و عهود الرّسالات، فكان هذا النّبأ العظيم تألك به أفواه الأنبياء و المرسلين، و يدور بين أشداق الأوصياء و المقرّبين، و حملة الأسرار و المسبّحين ليعرفهم الله عزّوجلّ عظمة هذا النّاهض الكريم، و منّته على الجميع بحفظ الشّريعة الخاتمة الّتي جاؤا لتمهيد أمرها، و توطيد الطّريق إليها و تمرين النفوس لها، فيثيبهم بحزنهم و إستيائهم لتلك الفاجعة المؤلمة، فبكاء آدم و نوح و إبراهيم و موسى و لعن عيسى قاتله، و أمر بني إسرائيل بلعنه، و قال: من أدرك أيّامه فليقاتل معه، فإنّه كالشّهيد مع الأنبياء مقبلاً غير مدبر، و كأنّي أنظر إلى بقعته، و ما من نبيّ إلاّ وزارها و قال: إنك لبقعة كثير الخير فيك يدفن القمر الزّاهر.

و اختار يحيى أن يطاف برأسه و له التّاسّي بالحسين يكون

و حديث مقتل الحسين بن عليّ ﷺ أبكى النّبيّ المصطفى ﷺ و هو حيّ، فكيف به لوراه صريعاً بكر بلا في عصابة من أهل بيته كأنهم مصابيح الدّجى، و قد حلّوه و من معه عن الورد المباح لعامة الحيوانات نعم شهد نبيّ الرّحمة فلذة كبده بتلك الحالة الّتي تنفطر لها السّموات و رأى ذلك الجمع المغمور بالأضاليل متألّباً على استئصال أهل بيته من جديد الأرض فشاهده بعض من حضر ينظر الجمع مرّة، و السّماء أخرى مسلماً للقضاء.

ولعمري! إن للعلماء والمصلحين، وللدعاة والمبلغين أسوة حسنة في الحسين بن علي عليه السلام إذ أفدى نفسه الزكية، وأهل بيته الذين هم مصابيح الدجى حفظاً لدينه ليكون حياً دائماً، ولم يفد دينه حفظاً لنفسه و مصالحو أصحابه و حواشيه ليعيش أياً ما في هذه الدنيا الدنيّة كأكثر الناس في كلّ ظرف ... يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام و النار مثنوى لهم.

و لله درّ من قال:

رأس ابن بنت محمد و وصيه	للسّاظرين على قناة يرفع
و المسلمون بمنظر و بسمع	لا منكر منهم و لا متفجع
كحلت بمنظر العيون عماية	و أصمّ رزئك كلّ أذن يسمع
أيقظت أجفاناً و كنت لها كرى	و أمنت عيناً لم تكن بك تهجع
ماروضة إلاّ تمّنت أنّها	لك منزل و لخطّ قبرك مضجع

و قال آخر:

لهنى لرأسك فوق مسلوب القنا	يكسوه من أنواره جلبا با
يتلو الكتاب على السنان و إنّما	رفعوا به فوق السنان كتابا

لم يزل سبط المصطفى الحسين الشهيد حليف القرآن المجيد منذ أنشأ كيانه لأنّها معاً جبل الله جلّ و علا، و ثقلاً رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و خليفته على أمّته، و قد أمر الله جلّ و علا علماء الأمة المسلمة و دعواتهم أن يكونا معاً أساس تربيتهم الناس كلّهم و أن يعتصموا بهما معاً كأنّهما واحد و لا يفرّقوا خطاباً لهم: «كونوا ربّانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون - و اعتصموا بجبل الله جميعاً و لا تفرّقوا» آل عمران: (١٠٣-٧٩).

و قد نصّ رسول الله الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم بأنّها لن يفرّقا حتىّ يردا على الحوض. و بذلك كان سبط المصطفى الحسين بن عليّ بن أبيطالب عليهم صلوات الله غير مبارح تلاوة القرآن الكريم طيلة حياته في تهذيبه و إرشاده و تبليغه في حله و مرتحله حتىّ في موقفه يوم الطّفّ بين ظهرائي أولئك المتجمهرين عليه ليتمّ عليهم الحجّة، و

يوضح لهم و لغيرهم الآتين المحجة، هكذا كان ابن رسول الله ﷺ يسير إلى غايته المقدسة سيراً حثيثاً حتى طفق يتلو القرآن الكريم رأسه المطهر فوق عامل السنان لعلّ القوم يدبّروا آياته، و عسى أن يحصل فيهم من يكهره به نور الحقّ، غير أن داعية الهدى لم يصادف إلاّ قصرأ في الإدراك و طبعأ في القلوب و صمأ في الآذان: «ذلك بأنهم استحبّوا الحياة الدّنيا على الآخرة و أن الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم و اولئك هم الغافلون» التّحل: ١٠٧-١٠٨).

و لا يستغرب هذا من يفقه الأسرار الإلهيّة، فإنّ الله عزّوجلّ بعد أن أوجب على سبط المصطفى الحسين بن عليّ صلوات الله عليهم النهضة لسدّ أبواب الكفر و الضلالة، و الظلم و الجناية بذلك الشّكل المحدّد الظّرف و المكان و الكيفيّة لمصالح أدركها الربّ الجليل شأنه، فأوحى إلى نبيّه الأقدس أن يقرأ هذه الصّفحة الخاصّة على ولده الحسين ﷺ فلا سبيل إلاّ التّسليم و الخضوع للأصلح المرضي لربّ العالمين «لا يسئل عمأ يفعل و هم يسئلون» الأنبياء: ٢٣).

و حيث أراد المهيمن العزيز المتعال بهذه النهضة المقدّسة تعريف الأمة المحاضرة و الأجيال المتعاقبة ضلال المتتوين عن الصّراط السّويّ العابثين بقداسة الشّريعة أحبّ الإتيان بكلّ ما فيه توطيد اسس هذه الشّهادة التي كتبت بدمها الطاهر صحائف نيّرة من أعمال الثّائرين في وجه المنكر، فكانت هذه النهضة محتفّة بفرائب لاتصل إليها الأفهام، و منها استشهاد الرّأس المعظم بالآيات الكريمة القرآنيّة، و الكلام من رأس مقطوع أبلغ في إتمام الحجّة على من أفرد الكتاب المجيد من سنّة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و على من توهم أنّ القرآن الكريم كان لمن خوطب به فقط، و على من اتّخذ هذا القرآن مهجوراً، و على من أعمته الشّهوات عن إيصار الحقائق و المعارف و الحكّم القرآنيّة...

و فيه تركيز العقائد على أحقيّة دعوته التي لم يقصد بها إلاّ الطّاعة لربّ العالمين، و وخامة عاقبة من مدّ عليه يد السّوء و العدوان كما تبّه الامّة على ضلال من جرأهم على البغي و الطّغيان، و لا بدع في القدرة الإلهيّة إذا مكنت رأس سبط المصطفى الحسين بن

عليّ عليه السلام من الكلام للمصالح التي تقصر عن الوصول إلى كنهها، بعد أن أودعت في (الشجرة) قوّة الكلام مع نبيّ الله موسى بن عمران عليه السلام عند المناجاة، وأودعت في (الحصاة) قوّة الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله و صدقت برسالته، وهل تقاس الشجرة و الحصاة برأس المنحور في طاعة الرحمن جلّ و علا؟ ... كلاً.

في الخصائص الكبرى (ج ٢ ص ١٢٥) للسيوطي الشافعي: عن زيد بن أرقم قال: كنت في غرفة لي فرّوا عليّ بالرأس و هو يقرأ: «أم حسبت أن أصحاب الكهف و الرّقيم كانوا من آياتنا عجباً» فوقف شعري، و قلت: و الله يا ابن رسول الله رأسك أعجب و أعجب».

و في كامل ابن الأثير (ج ٤ ص ٣٤): «أمر ابن زياد فطيف برأس الحسين في الكوفة».

رواه ابن كثير في (البداية و النهاية: ج ٨ ص ١٩١) و (المقرئزي في الخطط: ج ٢ ص ٢٨٨).

و لما نصب الرّأس الأقدس في موضع الصّيارفة، و هناك لفظ المارّة وضوء المتعاملين، فأراد سيّد الشهداء الحسين بن عليّ عليها السّلام توجيه النفوس نحوه ليسمعوا بليغ عظاته فتحنح الرّأس تنحنحاً عالياً، فاتّجّهت إليه النّاس، و اعترتهم الدهشة حيث لم يسمعوا رأساً مقطوعاً يتحنح قبل يوم سبط المصطفي عليه السلام فعندها قرأ سورة الكهف إلى قوله تعالى: «إنّهم فتية آمنوا بربّهم و زدناهم هدى و لا تزد الظّالمين إلاّ ضلالاً».

و صلب على شجرة فاجتمع النّاس حولها ينظرون إلى النّور السّاطع فأخذ يقرأ: «و سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون».

و في أسرار الشّهادة: «سمع سلمة بن كهيل رأس يقرأ و هو على القناة: «فيسكفيكم الله و هو السّميع العليم».

و يحدث ابن وكيدة أنّه سمع الرّأس يقرأ سورة الكهف، فشكّ في أنّه صوته أو غيره فترك عليه السلام القراءة و التفت إليه يخاطبه: «يا ابن وكيدة أما علمت أنا معشر الأئمّة أحياء

عند ربهم يرزقون»؟

فعزم على أن يسرق الرأس و يدفنه. و إذاً الخطاب من الرأس الأزهر: «يا ابن وكيدة ليس إلى ذلك من سبيل أن سفكهم دمي أعظم عند الله من تسييري على الرّيح، فذرهم، فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم و السّلاسل يسحبون».

و في الخصائص الكبرى (ج ٢ ص ١٢٧) للسيوطي الشافعي «قال المنهال بن عمرو: رأيت رأس الحسين بدمشق على ریح و أمام رجل يقرأ سورة الكهف، حتّى إذا بلغ إلى قوله تعالى: «أم حسبت أن أصحاب الكهف و الرّقيم كانوا من آياتنا عجبا» نطق الرأس بلسان فصيح: «أعجب من أصحاب الكهف قتلي و حملي».

و في مقتل العوالم: «و لما أمر يزيد بقتل رسول ملك الرّوم، حيث أنكر عليه فعلته نطق الرأس بصوت رفيع: «لا حول و لا قوّة إلاّ بالله»

أروحك أم روح النّبوة تصعد	من الأرض للفردوس و الحور سجّد
و رأسك أم رأس الرّسول على القنا	بآية أهل الكهف راح يردّد
و صدرك أم مستودع العلم و الحجى	لتحطيمه جيش من الجهل يعمد
و أمك أم أم الكتاب تنهدت	فذاب نشيجا قلبها المتنهد
و شاطرت الأرض السّماء بشجوها	فواحدة تنعي و اخرى تعدّد
و قد نصب الوحي العزاء ببيته	عليك حدادا و المعزي محمّد
يلوح له الثقلان ثقل ممزّق	بسهم و ثقل بالسّيوف مقدّد
فعرته بالسّيف و السّهم بعضها	شهيد و بعض بالفلاة مشرّد
و أيّ شهيد أصلت الشّمس جسمه	و مشهدها من أصله متولّد
و أيّ ذبيح داست الخيل صدره	و فرسانها من ذكره تتجمّد
ألم تك تدري أن روح محمّد	كقرآنه في سبطه متجمّد
فلو علمت تلك الخيول كأهلها	بأنّ الذي تحت السّنابك أحمد
لثارت على فرسانها و تمرّدت	عليهم كما ثاروا بها و تمرّدوا
فرى الغي نحرأ يغبط البدر نوره	و في كلّ عرق منه للحقّ فوقد

و هشم أضلاعاً بها العطف مودع و قطع أنفاساً بها الطفّ موجد
و أعظم ما يشجي النفوس حرائر تضام و حاميا الوحيد مقيد
فن موثق يشكو التّشدّد من يد و موثقة تبكي فتلطمها اليد
كانّ رسول اللّٰه قال لقومه خذوا و تركم من عتري و تشدّدوا

من قصيدة للسّيد صالح ابن العلامة السّيد مهدي بحر العلوم.

و قد كانت زينب الكبرى بنت فاطمة الزّهراء سلام اللّٰه عليها تندب سبط
المصطفى، أخاها بأشجي ندبة إذ تقول:

ماذا تقولون إذ قال النّبيّ لكم ماذا فعلتم و أنتم آخر الأمم
بعترتي و بأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى و منهم ضرجوا بدم
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحم
ضيّعتم حقنا و اللّٰه أوجبه و قد رعى الفيل حقّ البيت و الحرم

إن تسئل: كيف تكلم رأس الحسين المذبوح فوق السّنان و الرّماح، و في مجلس

ابن زياد و يزيد بن معاوية؟

تجيب: إنّ الجواب عنه هو الجواب عن تكلم عيسى بن مريم عليه السلام في المهد
كلام الأنبياء عليهم السّلام إذ قال اللّٰه تعالى: «فأشارت إليه قالوا كيف نكلّم من كان في
المهد صبياً قال إنّني عبد اللّٰه آتاني الكتاب و جعلني نبياً» مريم: ٢٩-٣٠.

و قد ورد عن الفريقين: أنّ رأس يحيى بن زكريّا المذبوح كان ينصح و يعظ قاتله،

و أنّ يحيى قد اعترف قبل ولادته بنبوة عيسى بن مريم عليه السلام، و قد تكلم عليّ بن
أبيطالب و فاطمة الزّهراء و الحسين في بطون أمّاتهم صلوات اللّٰه عليهم أجمعين.

﴿إِسَارَةُ أَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ، وَالسَّبَايَا مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الشَّامِ﴾

و قد بعث ابن زياد رسولاً إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان لا يخرجه بقتل سبط المصطفى الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم صلوات الله و من معه من أهل بيته و أصحابه، و أنّ عياله في الكوفة، و ينتظر أمره فيهم، فعاد الجواب بحملهم و الرّؤوس معهم.

و كتب رقعة ربط فيها حجراً، و رماه في السّجن المحبوس فيه آل محمّد ﷺ و فيها خرج البريد إلى يزيد بن معاوية بأمرهم في يوم كذا، و يعود في كذا، فإذا سمعتم التّكبير فاوصوا، و إلّا فهو الأمان، و رجع البريد من الشّام يخبر بأن يسرح آل رسول الله ﷺ إلى الشّام. و ذكر الطّبريّ أنّ أبا بكره أجله بسرة بن اطة اسبوعاً على أن يذهب إلى يزيد بن معاوية، فرجع من الشّام في اليوم السّابع، و ذكر ابن نما في (مثير الأحزان) أنّ عميرة أرسله عبد الله بن عمر إلى يزيد و معه كتاب إلى ابن زياد ليطلق سراح المختار الثّقفي، فكتب يزيد بذلك إلى ابن زياد، فجاء عميرة بالكتاب إلى الكوفة، و قد قطع المسافة بين الشّام و الكوفة بإحدى عشر يوماً.

فأمر ابن زياد زجر بن قيس، و أبا بردة بن عوف الأزدي، و طارق ابن ظبيان في جماعة من الكوفة أن يحملوا رأس سبط المصطفى الحسين بن عليّ عليهم صلوات الله و رؤوس من قُتل معه عليهم السّلام إلى يزيد بن معاوية في الشّام. و سرح في أثرهم عليّ بن الحسين عليهما السّلام مغلولة يديه إلى عنقه و عياله

معه على حال تقشعرّ منها الأبدان ...

وكان معهم شمر بن ذي الجوشن، و مجفر بن ثعلبة العائذي، و شبت بن ربعي، و عمرو بن الحجاج و جماعة، و أمرهم أن يلحقوا الرّؤوس و يشهروهم في كلّ بلد يأتونها فجدّوا السّير حتّى لحقوا بهم في بعض المنازل ...

في تاريخ القرماني: (ص ١٠٨) و في (مرآة الجنان: ج ١ ص ١٣٤) لليافعي: «سبقت بنات الحسين و عليّ، و معهم زين العابدين، و هو مريض كما تساق الأسارى قاتل الله فاعل ذلك».

و في مجمع الزوائد (ج ٩ ص ١٩٩) لابن حجر، و في (الخصائص الكبرى ج ٢ ص ١٢٧) و في (تاريخ ابن عساكر: ج ٤ ص ٣٤٢) و في (الصواعق المحرقة: ص ١١٦) و في (الكواكب الدرّية: ج ١ ص ٥٧): «و في بعض المنازل وضعوا الرّأس المطهر، فلم يشعر القوم إلّا و قد ظهر قلم حديد من الحائط و كتب بالدم:

أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جدّه يوم الحساب

و في تاريخ القرماني: «وصلوا إلى دير في الطّريق، فنزلوا فيه ليقيلوا به فوجدوا مكتوباً على بعض جدران هذا البيت».

و لكنهم أعمت بصائرهم، فلم يعتبروا بهذه الآية، و أرادهم العمى إلى مهوى سحيق، و نعم الحكم الله جلّ و علا.

و قبل أن يصلوا الموضع بفرسخ وضعوا الرّأس على صخرة هناك، فسقطت منه قطرة دم على الصّخرة فكانت تغلي كلّ سنة يوم عاشوراء و يجتمع النّاس هناك من الأطراف فيقيمون المآتم على الحسين بن عليّ عليهما السّلام و يكثر العويل حولها، و بقي هذا إلى أيام عبد الملك بن مروان، فأمر بنقل الحجر فلم ير له أثر بعد ذلك، و لكنهم بنوا في محلّ الحجر قبة سمّوها «النّقطة».

و في نفس المهموم: للمحدّث الجليل الشيخ عبّاس القميّ: «لما جيئ برأس الحسين (عليه السلام) مع السّبايا، و وصلوا إلى هذا الجبل غربي حلب قطرت من الرّأس الشّريف قطرة دم، و عمر على أثرها مشهد عرف بمشهد النّقطة. و كان بالقرب من

«حماة» في بساتينها مسجد يقال له، مسجد الحسين، و يحدث القومة: أن الحجر والأثر و الدّم موضع رأس الحسين حين ساروا به إلى دمشق».

قال الشيخ المحدث القمي في (نفس المهموم): «شاهدت هذا الحجر عند سفري إلى الحجّ و سمعت الخدم يتحدّثون بذلك».

و في بعض المنازل نصبوا رأس سبط المصطفى سيّد الشّهداء الحسين بن عليّ عليهم صلوات الله على ربح إلى جنب صومعة راهب، و في أثناء اللّيل سمع الرّاهب تسبيحاً و تهليلاً و رأى نوراً ساطعاً من الرّأس المطهّر، و سمع قائلاً يقول: «السّلام عليك يا أبا عبد الله» فتعجب حيث لم يعرف الحال، و عند الصّباح إستخبر من القوم، قالوا: إنّه رأس الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام و أمّه فاطمة بنت محمّد النّبي صلى الله عليه وآله فقال لهم: تبا لكم أيّتها الجماعة صدقت الأخبار في قولها: إذا قتل تمطر السّماء دماً. و أراد منهم أن يقبل الرّأس فلم يجيبوه إلّا بعد أن دفع إليهم دراهماً ثمّ أظهر الشّهادتين، و أسلم ببركة المذبوح دون الدّعوة الإلهيّة، و لما ارتحلوا عن هذا المكان نظروا إلى الدّراهم و إذا مكتوب عليها:

«و سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون».

رواه سبط ابن الجوزي في (تذكرة الخواص: ص ١٥٠).

و قال الشيخ عبد الحسين الأعمش النّجفي رحمة الله تعالى عليه:

و يقرعه بالخيزرانة كاشحه	و يقرعه بالخيزرانة كاشحه
و تسبي كريمات النّبي حواسراً	و تسبي كريمات النّبي حواسراً
يلوح لها رأس الحسين على القنا	يلوح لها رأس الحسين على القنا
و شيبته مخضوبة بدمائه	و شيبته مخضوبة بدمائه

و لما قربوا من دمشق أرسلت أمّ كلثوم إلى الشّمر أن يدخلهم في درب قليل النّظار و يخرجوا الرّؤوس من بين المحامل لكي يشتغل الناس بالنّظر إلى الرّؤوس، فسلك بهم على حالة تقشعرّ من ذكرها الأبدان، و ترتعد مفاصل كلّ إنسان، و أمر أن يسلك بهم بين النّظارة، و أن يجعلوا الرّؤوس وسط المحامل.

فأوقفهم على باب الساعات، وقد خرج الناس بالدّفوف و البوقات، وهم في فرح و سرور، و دنا رجل من «سكينة» و قال: من أيّ السبايا أنتم؟ قالت: نحن سبايا آل محمد ﷺ و كان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان جالساً في منظره على «جيرون» و لما رأى سبا آل رسول الله ﷺ و رؤوس الشّهداء على أطراف الرّماح و فوق السّنان، و قد أشرفوا على ثنية جيرون نعب غراب، فأنشأ يزيد يقول:

لما بدت تلك الحمول و أشرقت تلك الرّؤوس على شفا جيرون
نعب الغراب فقلت: قل أو لاتقل فقد اقتضيت من الرّسول ديوني

في تفسير روح المعاني: قال الآلوسي في تفسير قوله تعالى: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم» محمد ﷺ: (٢٢) أراد بقوله: «فقد اقتضيت من الرّسول ديوني» أنّه قتل بما قتله رسول الله ﷺ يوم بدر كجده عتبة و خاله و غيرها و هذا كفر صريح، و مثله تمثله بقول ابن الزّبرعيّ قبل إسلامه: «ليت أشياخي...» الأبيات.

و دنا سهل بن سعيد السّاعدي من سكينة بنت الحسين سلام الله عليها و قال: ألك حاجة؟ فأمرته أن يدفع لحامل الرّأس شيئاً فيبعده عن النّساء ليشتغل النّاس بالنّظر إليه، ففعل سهل.

و دنا شيخ من زين العابدين عليّ بن الحسين عليها السّلام و قال له: الحمد لله الذي أهلكم و أمكن الأمير منكم! ههنا أفاض الإمام ﷺ من لطفه على هذا المسكين المغتر بتلك التّمهويّات اليزيديّة لتقريبه من الحقّ و إرشاده إلى سبيل الهدى و الفلاح، و هكذا أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين تشرق أنوارهم على من يعلمون صفاء قلبه و طهارة طينته و استعداده للهداية، فقال ﷺ له: يا شيخ أقرأت القرآن؟

قال: بلى، قال ﷺ: أقرأت: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى»؟ و قرأت قوله تعالى: «و آت ذا القربى حقّه»؟ و قوله تعالى: «و اعلموا أنّما غنمتم من شيء فإنّ لله خمسُه و للرّسول و لذي القربى»؟ قال الشّيخ: نعم قرأت ذلك.

فقال الإمام سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليهما السّلام: نحن والله القربي في هذه الآيات ... ثمّ قال له الإمام ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: أقرأت قوله تعالى: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهّركم تطهيراً»؟ قال: بلى. فقال ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: نحن أهل البيت الذين خصّهم الله بالتّطهير.

قال الشّيخ: بالله عليك أنتم هم؟ فقال ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: وحقّ جدّنا رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ إنّنا لنحن هم من غير شكّ. فوقع الشّيخ على قدميه يقبلهما، ويقول: أبرأ إلى الله ممّن قتلكم، و تاب على يد الإمام ممّا فرط في القول معه، و بلغ يزيد فعل الشّيخ، و قوله فأمر بقتله.

بأية آية يأتي يزيد غداة صحائف الأعمال تتلى

و قام رسول ربّ العرش يتلو و قد صمت جميع الخلق قال لا

و قبل أن يدخلوهم إلى مجلس يزيد أتوهم بحبال، فربقوهم بها، فكان الحبل في عنق زين العابدين إلى زينب و أمّ كلثوم و باقي بنات رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ و كلّما قصرُوا عن المشي ضربوهم حتّى أوقفوهم بين يدي يزيد، و هو على سريره، فقال عليّ بن الحسين ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: ما ظنّك برسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ لو يرانا على هذا الحال، فبكى الحاضرون، و أمر يزيد بالحبال فقطعت.

و أقيموا على درج باب الجامع حيث يقام السّبيّ، و وضع الرّأس المقدّس بين يدي يزيد، و جعل ينظر إليهم و يقول:

صبرنا و كان الصّبر منّا عزيزة و أسيافنا يقطعن هاماً و معصما

نفلق هاماً من رجال أعزّة علينا و هم كانوا أعقّ و أظلما

ثمّ التفت إلى النّعمان بن بشير، و قال: الحمد لله الذي قتله. فقال النّعمان: قد كان أمير المؤمنين معاوية يكره قتله، فقال يزيد: قد كان ذلك قبل أن يخرج، و لو خرج على أمير المؤمنين لقتله.

هذا منطق السّيّاسة الشّيطانيّة، و الحكّام الجابرة، و الملوك الطّاغية و السّلاطين الباغية، و الرّؤساء الفاجرة، و الأمراء الفاسقة في كلّ ظرف ... فليت السّماء حقّاً على الأرض أطبقت و طاف على الدّنيا الفنا أو النّشر

بنات عليّ وهى خير حرائر
سبايا على عجب المطايا حواسراً
فإن دمعت منهنّ عين وقصرت
أهاب بها شمر الخنا بقساوة
وليس لديها كافل غير مدنف
عليل يعانى القيد والغلّ في السرى
سروا فيه مغلول اليدين مقيداً
وقد أكل اللحم الحديد بجيده
يلاحظ أطفالاً تصيح ونسوة
ورأس أبيه وهو سبط محمّد
وقد أدخلوه الشام لامرحباً به
إلى مجلس فيه ابن هند بنصره
ورأس أبيه السّبط في طست عسجد
وقد كان يخفي الكفر لكن بذكره

يباح بأيدي الأعدياء لها ستر
يودعها مصر و يرقبها مصر
عن المشي أعياء مخدرة طهر
و ألمها في سوطه نقمة زجر
اضرت به البلوى وقد مسّه الضّرّ
و يبدو على سيائه الذلّ و الاسر
إلى بطن حرف لم يوطء لها ظهر
و أثر حتّى فاض في دمه التّحر
تعج و أكباداً يطير بها الذّعر
أمام السّبايا تستطيل به السّمر
و افراحه تطفى بعيد هو النّصر
قريرو مروان يطير به البشر
أمام دعى غره الزّهو و الكبر
لأشياخه في بدر قد ظهر الكفر

من قصيدة الشيخ عبد المنعم الفرطوسيّ.

﴿مقايسة بين آل فرعون و أذئاب السقيفة﴾

و خطبة السجاد ﴿عليه السلام﴾ في مجلس يزيد

قال الله عزّ و جلّ: «قال الملأ من قوم فرعون إنّ هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه و أخاه و أرسل في المدائن حاشرين» الأعراف: ١٠٩-١١١).

لما أدخل اجراء يزيد بن معاوية من أذئاب السقيفة، أهل بيت الوحي عليهم السلام في مجلس يزيد، و معه الكفرة الفجرة مثله، إلتفت إلى عليّ بن الحسين زين العابدين ﴿عليه السلام﴾ و قال: «كيف رأيت صنع الله يا عليّ بن الحسين؟ قال: رأيت ما قضاه الله عزّ و جلّ قبل أن يخلق السموات و الأرض» و شاور يزيد من كان حاضراً عنده في أمره من عماله، فأشاروا عليه بقتله.

فقال زين العابدين ﴿عليه السلام﴾: يا يزيد لقد أشار عليك هؤلاء بخلاف ما أشار به جلساء فرعون عليه حين شاورهم في موسى و هارون فإنهم قالوا له: «أرجه و أخاه» و لا يقتل الأدعياء أولاد الأنبياء و أبناءهم، فأمسك يزيد مطرقاً.

و ممّا دار بينهما من الكلام أن قال يزيد بن معاوية لعليّ بن الحسين ﴿عليه السلام﴾: «ما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم» قال عليّ بن الحسين ﴿عليه السلام﴾: ما هذه فينا نزلت، إنّما نزل فينا: «ما أصاب من مصيبة في الأرض و لا في أنفسكم إلاّ في كتاب من قبل أن

نبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» فنحن لا نأسى على ما فاتنا ولا نفرح بما آتانا.

فأنشد يزيد قول الفضل بن العباس بن عتبة ابن أبي لهب:

مهلاً بني عمنا مهلاً مواليينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفوناً

ثم استأذنه الإمام عليه السلام في أن يتكلم، فقال يزيد: نعم على أن لا تقل هجراً قال عليه السلام لقد وقفت موقفاً لا ينبغي لمثلي أن يقول الهجر، ما ظنك برسول الله عليه السلام لو يراني على هذه الحال فأمر يزيد بأن يفك الغلّ منه.

أقول: ولعمري! لو لم يقل عمر بن الخطاب لرسول الله عليه السلام: «إن هذا الرجل ليهجر» لما قال يزيد بن معاوية لابن رسول الله عليه السلام: «لا تقل هجراً».

وأمر يزيد الخطيب الأجير أن يثني على معاوية، وينال من سبط المصطفى، وأله عليه السلام فأكثر الخطيب الأجير من الوقيعة في عليّ والحسين عليهما السلام، فصاح به زين العابدين عليه السلام: لقد اشتريت مرضاة الخلق بسخط الخالق فتبوا مقعدك من النار:

أعلى المنابر تعلنون بسبّه وبسيفه نصبت لكم أعوادها

وقال ليزيد: أتأذن لي أن أرقى هذه الأعواد فأتكلم بكلام فيه لله تعالى رضى، وهؤلاء أجر و ثواب، فأبى يزيد وألح الناس عليه، فلم يقبل، فقال إنه معاوية إئذن له ما قدر أن يأتي به، فقال يزيد: إن هؤلاء ورثوا العلم والفصاحة وزقوا العلم زقاً، وما زالوا به حتى أذن له.

فقال عليه السلام: «الحمد لله الذي لا بداية له، والدائم الذي لا نفاذ له، والأول الذي لا أولية له، والآخر الذي لا آخريّة له، والباقي بعد فناء الخلق، قدر الليالي والأيام، وقسم فيما بينهم الأقسام، فتبارك الله الملك العلام، إلى أن قال:

«أيها الناس أعطينا ستاً وفضلنا سبع، أعطينا العلم والحلم والسّماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأنّ منّا النبيّ والصديق والطيار وأسد الله وأسد رسوله، وسبطا هذه الأمة، أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أيها الناس أنا ابن مكّة ومنى، أنا ابن زمزم والصفاء، أنا ابن

من حمل الرّكن بأطراف الرّداء، أنا ابن خير من ائزر وارtedy، و خير من طاف وسعى،
و حجّ و لبّي!

أنا ابن من حمل على البراق و بلغ به جبرئيل سدرة المنتهى، فكان من ربّه كقاب
قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلّى بملائكة السّماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى،
أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله ببدر و حنين، و لم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن
صالح المؤمنين و وارث النّبیین، و يعسوب المسلمين، و نور المجاهدين و قاتل التّاكثين و
القاسطين و المارقين و مفرق الأحزاب، أربطهم جاشاً، و أمضاهم عزيمة ذاك أبو السّبطين
الحسن و الحسين عليّ بن أبيطالب ﴿عليه السلام﴾.

أنا ابن فاطمة الزّهراء، و سيّدة النّساء، و ابن خديجة الكبرى، أنا ابن المرمل
بالدماء، أنا ابن ذبيح كربلا، أنا ابن من بكى عليه الجنّ في الظّلماء و ناحت الطّير في
الهُواء، فلما بلغ إلى هذا الموضع ضجّ النّاس بالبكاء و خشى يزيد الفتنة، فأمر المؤذّن أن
يؤذّن للصّلاة، فقال المؤذّن: الله أكبر.

قال الإمام: الله أكبر و أجلّ و أعلا و أكرم ممّا أخاف و أحذر، فلما قال المؤذّن:
أشهد أن لا إله إلاّ الله قال ﴿عليه السلام﴾: نعم أشهد مع كلّ شاهد أن لا إله غيره و لا ربّ سواه
فلما قال المؤذّن: أشهد أن محمّداً رسول الله، قال الأمام ﴿عليه السلام﴾ للمؤذّن: أسئلك بحقّ محمّد
أن تسكت حتّى أكلم هذا؟

و التفت إلى يزيد بن معاوية و قال: هذا الرّسول العزيز الكريم جدّك أم جدّي؟
فإن قلت: جدّك علم الحاضرون، و النّاس كلّهم أنّك كاذب، وإن قلت: جدّي فلم قتلت
أبي ظلماً و عدواناً، و انتهبت ماله، و سبيت نسائه، فويل لك يوم القيامة إذا كان جدّي
خصمك.

فصاح يزيد بالمؤذّن: أقم للصّلاة فوق بين النّاس هممة، و صلّى بعضهم، و تفرّق
الآخرون.

﴿ رأس سبط المصطفى ﴿ﷺ﴾ في مجلس يزيد بن معاوية ﴾

في تفسير المنهج: عن سفيان بن عيينة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إذ خرجنا من المدينة إلى العراق كان أبي الحسين ﴿ﷺ﴾ يذكر في كل منزل ينزل يحيى بن زكريا عليهما السلام فقال يوماً: «من هوان الدنيا على الله عزّ وجلّ رأس يحيى بن زكريا أهدى إلى بغّي من بغا يا بني إسرائيل».

البغّي هنا الإمراة الزانية، فأهدى إليها رأس يحيى ﴿ﷺ﴾ كما أهدى رأس الحسين بن عليّ عليهما السلام إلى يزيد بن معاوية عليهما الهاوية الأبدية.

وفي المناقب لابن شهر آشوب السروي المازندرانيّ رحمة الله تعالى عليه: «عن زين العابدين عن أبيه: أنّ امرأة ملك بني إسرائيل كبرت، وأرادت أن تزوّج بنتها منه للملك فاستشار الملك يحيى بن زكريا، فنهاه عن ذلك، فعرفت المرأة ذلك، وزيّنت بنتها وبعثتها إلى الملك، فذهبت ولعبت بين يديه، فقال لها الملك: ما حاجتك؟ قالت: رأس يحيى بن زكريا فقال الملك:

يا بنية حاجة غير هذا، قالت: ما اريد غيره، وكان الملك إذا كذب فيهم عزل عن ملكه، فخير بين ملكه وبين قتل يحيى، فقتله، ثمّ بعث برأسه إليها في طست من ذهب، فامرت الأرض فأخذتها، وسلّط الله عليهم بخت النصر فجعل يرمي عليهم بالمناجيق، ولا تعمل شيئاً فخرجت إليه عجوز من المدينة، فقالت: أيها الملك إنّ هذه مدينة الأنبياء لا ننتفع إلاّ بما أدلكّ عليه قال: لك ما سئلت، قالت: إرمها بالخبث والعدرة، ففعل

فتقطعت فدخلها، فقال: عليّ بالعجوز فقال لها: ما حاجتك؟ قالت: في المدينة دم يغلي فاقتل عليه حتى يسكن، فقتل عليه سبعين ألفاً حتى سكن، يا ولدي يا عليّ والله لا يسكن دمي حتى يبعث الله المهديّ، فيقتل على دمي من المنافقين الكفرة الفسقة سبعين ألفاً».

لما خطب عليّ بن الحسين عليها السّلام خطبة أوضح جنايات أذنان السّقيفة و أفضحهم بملاً في مجلس يزيد بن معاوية، دعا يزيد برأس الحسين بن عليّ عليها السّلام و وضعه أمامه في طست من ذهب، و كانت النّساء خلفه، فقامت سكينه و فاطمة بنتنا الحسين عليه السلام يتطاولان النّظر إليه، و يزيد يستره عنها، فلما رأينه صرخن بالبكاء، ثمّ أذن للنّاس أن يدخلوا و أخذ يزيد القضيب و جعل ينكت ثغر الحسين عليه السلام و يقول: يوم بيوم بدر و أنشد قول الحصين بن الحمام:

أبي قومنا أن ينصفونا فأنصفت	قواضب في إيماننا تقطر الدّما
نفلق هاماً من رجال أعزّة	علينا و هم كانوا أعقّ و أظلمنا
صبرنا فكان الصّبر منّا عزيمة	و أسيافنا يقطعن كفا و معصما

و قال أبو برزة الأسلمي: أشهد لقد رأيت النّبيّ صلى الله عليه وآله يرشف ثناياه و ثنايا أخيه الحسن عليها السّلام و يقول: أنتم سيّد شباب أهل الجنّة قتل الله قاتلكما، و لعنه و أعدّه جهنّم و سأنت مصيراً، فغضب يزيد منه، و أمر به فأخرج سحياً.

و التفت رسول قيصر إلى يزيد و قال: إنّ عندنا في بعض الجزائر حافر حمار عيسى عليه السلام و نحن نحجّ إليه في كلّ عام من الأقطار، و نهدى إليه التّدور و نعظّمه كما تعظمون كتبكم فأشهد أنّكم على باطل، فأغضب يزيد هذا القول، و أمر بقتله، فقام إلى الرّأس و قبله و تشهد الشّهادتين، و عند قتله سمع أهل المجلس من الرّأس المذبوح الشّريف الأطهر صوتاً عالياً فصيحاً: «لا حول و لا قوّة إلاّ بالله».

ثمّ أخرج الرّأس من المجلس و صلب على باب القصر ثلاثة أيام، فلما رأت هند بنت عمرو بن سهيل زوجة يزيد الرّأس على باب دارها و النور الإلهي يسطع منه، و دمه طريّ لم يجفّ و يشمّ منه رائحة طيّبة، دخلت المجلس مهتوكة الحجاب و هي تقول: رأس

ابن بنت رسول الله على باب دارنا، فقام إليها يزيد و غطاها و قال لها: اعولي عليه يا هند فإنه صريخة بني هاشم عجل عليه ابن زياد. و أمر يزيد بالزؤوس أن تصلب على أبواب البلد و الجامع الأمويّ ففعلوا بها ذلك.

في مقتل الحسين (ج ٢ ص ٦٤-٦٥ ط مطبعة الزهراء في النجف) بإسناده عن شيخ من بني تميم من أهل الكوفة قال: لما أدخل رأس الحسين و حرمه على يزيد بن معاوية، و كان رأس الحسين بين يديه في طست، جعل ينكت ثناياه بمخصرة في يده و يقول: (ليت أشياخي ببدر شهدوا) و ذكر الأبيات إلى قوله: (من بني أحمد ما كان فعل).

و في دائرة المعارف للفريد و جدي - في ترجمة زينب - قال: «هي زينب بنت عليّ بن أبيطالب كانت من فضليات النساء و جليلات العقائل كانت مع أخيها الحسين بن عليّ في وقعة كربلاء، فلما قتل الحسين و كثير من أهل بيته، و سلم الباقر أخذهم قائد يزيد عمر بن سعد إلى ابن زياد و إلى العراق، و هذا وجههم إلى يزيد فلما مثلوا بين يديه أمر برأس الحسين فأبرز في طست، فيجعل ينكت ثناياه بقضيب في يده و هو يقول:

يا غراب البين أسمعت فقل	إنما تذكر شيئاً قد فعل
ليت أشياخي ببدر شهدوا	جزع الخزرج من وقع الأسل
حين حكّت بقباء بركها	و استحر القتل في عبد الأشل
لأهلوا و استهلوا فرحاً	ثمّ قالوا يا يزيد لا تشل
فجزيناهم ببدر مثلها	و أقننا ميل بدر فاعتدل
لست للشّيوخين إن لم اثر	من بني أحمد ما كان فعل

فانبرت له زينب بنت عليّ عليها السّلام و كانت في الأسرى فقالت له:

و في مقتل الخوارزمي: «فقامت زينب بنت عليّ و أمها فاطمة بنت رسول الله ﷺ فقالت: «الحمد لله ربّ العالمين، و الصّلاة و السّلام على سيّد المرسلين، صدق الله تعالى إذ يقول: «ثمّ كان عاقبة الذين أساؤا السّواى أن كذبوا بآيات الله و كانوا بها يستهزؤن».

أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض و آفاق السّماء، وأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هواناً، و بك عليه كرامة؟ و انّ ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك، و نظرت في عطفك جذلان مسروراً حين رأيت الدّنيا لك مستوسقة، و الأمور متّسقة، و حين صفالك ملكنا و سلطاننا، فهلاً مهلاً!

أنسيت قول الله تعالى: «و لا يحسبنّ الذين كفروا أنّنا نملي لهم خير لأنفسهم إنّما نملي لهم ليزدادوا إثماً و لهم عذاب مهين».

أمن العدل يا بن الطّلقاء تخد يرك حرأترك و إمآئك، و سوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهنّ، و أبديت وجوههن، يحدي بهنّ (تحدو بهن الأعداء خ) من بلد إلى بلد، و يستشرفهنّ أهل المناهل و المناقل (المعاقل خ) و يتصفّح و جوههنّ القريب و البعيد، و الدّنيّ و الشّريف، ليس معهنّ من رجالهنّ وليّ، و لا من حماتهنّ حمى، و كيف ترجي المراقبة ممّن لفظ فوه أكباد السّعداء، و نبت لحمه بدماء الشّهداء؟ و كيف لا يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشّنف و الشّنان، و الأحن و الأضغان؟ ثمّ تقول غير متأنّم و لا مستعظم:

لأهلوا و استهلوا فرحاً ثمّ قالوا: يا يزيد لا تشل

منحياً على ثنايا أبي عبد الله (سيّد شباب أهل الجنّة خ) تنكها بمخصرتك؟ و كيف لا تقول ذلك و قد نكأت القرحة، و استأصلت الشّافة، بإراقتك دماء ذريّة آل محمد ﷺ و نجوم الأرض من آل عبدالمطلب؟ أتهتف بأشياخك؟ زعمت أنّك تناديهم، فلتردن و شيكاً موردهم، و لتودن أنّك شللت و بكت، و لم تكن قلت ما قلت، و ما فعلت ما فعلت، اللهمّ خذ (لناخ) بحقنا، و انتقم ممّن ظلمنا، و احلل غضبك بمن سفك دمانا و قتل حماتنا.

فوالله ما فريت إلاّ جلدك، و لا جززت إلاّ لحمك، و لتردن على رسول الله ﷺ بما تحملت من سفك دماء ذريّته، و انتهاك حرمة في لحمته و عترته، و ليخاصمك حيث يجمع الله تعالى شملهم، و يلم شعنتهم، و يأخذ لهم بحقهم: «و لا تحسبنّ

الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون».

وحسبك بالله حاكماً وبمحمد ﷺ خصيماً، وبجبرئيل ظهيراً، وسيعلم من سؤل لك ومكّنك من رقاب المسلمين بنس للظالمين بدلاً، وأيكم شرّ مكاناً وأضعف جنداً، ولئن جرت على الدّواهي مخاطبتك، فإني لأستصغر قدرك واستعظم تقريعك، واستكبر توبيخك، لكن العيون عبري، والصدور حري.

ألا فالعجب كلّ العجب، لقتل حزب الله النّجباء بحزب الشيطان الطّلقاء، فتلك الأيدي تنطف من دماننا، وتلك الأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطّواهر الزّواكي تنتابها العواسل، وتعفوها الذّناب وتؤمها الفراعيل، فلئن اتّخذتنا مغنماً، لتجدنا وشيكاً مغرماً حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وأنّ الله ليس بظلام للعبيد، فإلى الله المشتكى، وعليه المعول، فكذكيدك، وأسع سعيك، وناصر جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحيننا، ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها، ولا تغيب منك سناها، فهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدداً! وشملك (جمعك خ) إلا بدداً! يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين.

فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والرّحمة (المغفرة خ) وآخرنا بالشهادة والمغفرة (الرّحمة خ) وأسئل الله أن يكمل لهم الثّواب، ويوجب لهم المزيد وحسن المآب، ويختم بنا الشّرافة، أنّه رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فقال يزيد:

يا صبيحة محمد من صوائح ما أهون النّوح على النّوائح

ومن جهل يزيد وغيّه وضلاله قوله بملء فيه غير متأنّم ولا مستعظم يخاطب من حضر عنده من ذؤبان أهل الشّام: أتدرون من أين أتى ابن فاطمة؟ وما الحامل له على ما فعل والذي أوقعه فيها وقع؟ قالوا: لا قال: يزعم أنّ أباه خير من أبي وأمه فاطمة بنت رسول الله ﷺ خير من أمي، وجدّه خير من جدّي، وأنّه خير مني، وأحقّ بهذا الأمر مني!

ولقد أحدثت هذه الخطبة هزة في مجلس يزيد بن معاوية، وراح الرجل يحدث جلسه بالضلال الذي غمرهم، وأنهم في أيّ وادٍ يهيمنون، فلم ير يزيد طاغي الشام مناصاً إلا أن يخرج الحرم من المجلس إلى خربة لا تكنهم من حرّ ولا برد فأقاموا فيها ينوحون على سبط المصطفى سيّد الشهداء الحسين بن عليّ عليها السّلام ثلاثة أيّام ...

وفي مثير الأحران لابن نمّاء: «وفي بعض الأيّام خرج السّجّاد ﴿عليه السلام﴾ من الخربة يتروح، فلقية المنهال بن عمر، وقال له: كيف أمسيت يا بن رسول الله ﴿صلى الله عليه وآله﴾؟ قال ﴿عليه السلام﴾: أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ... أمسّت العرب تفتخر على العجم بأنّ محمّداً منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأنّ محمّداً منها، وأمسينا معشر أهل بيته مقتولين مشرّدين فإنّا لله وإنا إليه راجعون».

قال المنهال: وبيننا يكلمني إذ امرأة خرجت خلفه، تقول له: إلى أين يا نعم الخلف؟ فتركني وأسرع إليها، فسئلت عنها، قيل: هذه عمّته زينب».

لقد سرّ يزيد قتل الحسين ﴿عليه السلام﴾ ومن معه، وسبي حريم رسول الله ﴿صلى الله عليه وآله﴾ وظهر عليه السّرور في مجلسه، فلم يبال بالمحاده وكفره، ببغيه وجنائته، وبظلمه ومعصيته حين تمثّل بشعر ابن الزّبير، وأنكر الوحي: (ما جاء خبر ولا وحي نزل) على محمّد ﴿صلى الله عليه وآله﴾ ولكنّه لما كثرت الأئمة عليه ووضح له الفشل والخطأ في فعلته التي لم يرتكبها حتّى من لم ينتحل دين الإسلام، وعاب عليه خاصّته وأهل بيته ونسأؤه، وكان بمراى منه ومسمع كلام الرّأس المذبوح الأطهر لما أمر بقتل رسول ملك الرّوم: «لا حول ولا قوّة إلاّ بالله» ولحديث الأندية عما ارتكبه من هذه الجريمة الشّائنة والقسوة الشّديدة دويّ في أرجاء الشام، لم يجد مناصاً من إلقاء التّبعة على عانق ابن زياد تبعيداً للسّبّة عنه، ولكن الحقّ ثابت لا يزول.

ولمّا خشي يزيد بن معاوية الفتنة وانقلاب الأمر عليه عجل بإخراج سيّد السّاجدين عليّ بن الحسين والسّبايا عليهم السّلام من الشام إلى وطنهم، وأمر النّعمان

بن بشيرو جماعة معه أن يسيروا معهم إلى المدينة، فلما وصلوا العراق قالوا للدليل: مُرَبْنَا عَلَى طَرِيقِ كَرْبَلَا فَوصلوا إلى مصرع سبط المصطفى الحسين بن عليّ عليهم السَّلَام فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري و جماعة من بني هاشم قد وردوا لزيارة قبر سيّد الشَّهَدَاءِ ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ فتلاقوا بالبكاء و الحزن و اللَّطم، و أقاموا في كربلا ينوحون على سبط المصطفى الحسين بن عليّ عليهم صلوات الله ثلاثة أيام ... و وقف جابر بن عبد الله الأنصاريّ على القبر فأجهش بالبكاء و قال: يا حسين ثلاثاً ثمّ قال:

حبيب لا يجيب حبيبه، و أنى لك بالجواب، و قد شطحت أوداجك على أثباجك و فرق بين رأسك و بدنك، فأشهد أنك ابن خاتم النبّيين، و ابن سيّد المؤمنين، و ابن حليف التّقوى، و سليل الهدى، و خامس أصحاب الكساء، و ابن سيّد الثّقباء، و ابن فاطمة الزّهراء سيّدة النساء، و مالك لا تكون كذلك، و قد غذتك كفّ سيّد المرسلين، و ربيت في حجر المتّقين، و رضعت من ثدي الإيمان، و فطمت بالإسلام، فطبت حيّاً و طببت ميّتاً، غير أن قلوب المؤمنين غير طيّبة بفراقك، و لا شاكة في الخيرة لك، فعليك سلام الله و رضوانه، و أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريّا.

و لما رجعت السّبايا إلى المدينة الطّيبة و رأوا جدرانها أنشأت أمّ كلثوم عليها

السَّلَام:

مَدِينَةٌ جَدَّنَا لَا تَقْبَلِينَا	فَبَا لِحَسْرَاتٍ وَ الْأَحْزَانِ جِئْنَا
أَلَا أَخْبِرُ رَسُولَ اللَّهِ فِينَا	بَأَنَّا قَدْ فُجِعْنَا فِي أَبِينَا
وَ أَنَّ رَجَالَنَا بِالطَّفِّ صَرَعِي	بَلَا رُؤُوسٍ وَ قَدْ ذَبَحُوا الْبَنِينَا
وَ أَخْبِرُ جَدَّنَا أَنَّا أُسِرْنَا	وَ بَعْدَ الْأَسْرِ يَا جَدًّا سُبِينَا
وَ رَهْطِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْحَوْا	عَرَايَا بِالطُّفُوفِ مُسَلِّبِينَا
وَ قَدْ ذَبَحُوا الْحُسَيْنَ وَ لَمْ يَرَاعُوا	جَنَابَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِينَا
فَلَوْ نَظَرْتُ عَيُونُكَ لِلْأَسَارِي	عَلَى أَقْتَابِ الْجَمَالِ مُحْمَلِينَا
رَسُولَ اللَّهِ! بَعْدَ الصَّوْنِ صَارَتْ	عَيُونُ النَّاسِ نَاطِرَةً إِلَيْنَا

و كنتَ تحوطنا حتى تولتْ
 أفاطم! لو نَظَرْتِ إلى السَّبايا
 أفاطم! لو نظرتِ إلى الحيارى
 أفاطم! لو رأيتِ بنا سُهارى
 أفاطم! ما لقيتِ من عداكِ
 فلو دامتْ حيوتُك لم تنزالي
 و عرَّجَ بالبقيع و قِفْ و نادِ
 و قل يا عمّ يا الحسن المُرَكَّبِ
 أيا عمّاه! إنّ أخاك أضحى
 بلا رأس تنوح عليه جهراً
 و لو عاينت يا مولاي ساقوا
 على متن النُّياق بلا وِطَاءِ
 مدينةً جدّنا لا تقبلينا
 خرجنا منك بالأهلين جمعاً
 و كنّا في الخروج بجمع شمل
 و كنّا في أمان اللّٰه جهراً
 و مولينا الحسين لنا أنيسُ
 فنحن الضّائعات بلا كفيل
 و نحن السّائرات على المطايا
 و نحن بنات ياسين و طاها
 و نحن الطّاهرات بلا خفاء
 و نحن الصّابرات على البلايا
 ألا يا جدّنا! قتلوا حسيناً
 عيونك ثارتِ الأعداء علينا
 بناتك في البلاد مشتتينا
 و لو أبصرتِ زين العابدينا
 و من سَهَر اللّياالي قد عمينا
 و لا قيراط ممّا قد لقينا
 إلى يوم القيامة تَندينا
 أيا ابن حبيب ربّ العالمينا
 عيال أخيك أضحوا ضائعنا
 بعيداً عنك بالرّمضا رهينا
 طيورٌ و الوحوش الموحشينا
 حريماً لا يجدنّ لهم مُعينا
 و شاهدتِ العيال مُكشّفينا
 فبالحسرات و الأحزان جئنا
 رجعنا لا رجال و لا بنينا
 رجعنا حاسرين مسلّبينا
 رجعنا بالقطيعة خائفينا
 رجعنا و الحسين به رهينا
 و نحن النّاتحات على أخينا
 نُشال على جمال المبغضينا
 و نحن الباقيات على أبينا
 و نحن المخلصون المصطفونا
 و نحن الصّادقون النّاصحونا
 و لا يرعوا جناب اللّٰه فينا

ألا يا جدناا بَلَّغَتْ عِدانا
لقد هتكوا النَّساءَ وحمّلوها
وزينب أخرجوها من خباها
سكينة تشتكي من حَرٍّ وَجِدٍ
وزين العابدين بقيد ذلّ
فبعدهم على الدّنيا ترابُ
وهذي قصّتي مع شرح حالي
مناها واشتقى الأعداء فينا
على الأقتاب قهراً أجمعينا
وفاطم وإله تُبدي الأنينا
تنادي الغوثَ ربّ العالمينا
وراموا قتله أهلُ الخنونا
فكأس الموت فيها قد سُقينا
ألا يا سامعون أبكوا علينا

﴿ دفع الشبهة الواهية ورفعها ﴾

قال الله عزّ وجلّ: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وأخر متشابهاً فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلاّ الله والرّاسخون في العلم» آل عمران: ٧).

في نهج البلاغة: - (الخطبة: ١٤٤) قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «أين الذين زعموا أنّهم الرّاسخون في العلم دوننا؟ كذباً وبعياً علينا أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرّمهم، وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطي الهدى ويستجلي العمى...».

و فيه: (الخطبة: ٩٢) قال الإمام عليّ عليه السلام: «فاسئلوني قبل أن تفقدوني فوالذي نفسي بيده لا تسئلوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهدي مائة وتضلّ مائة إلاّ أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها، ومن يقتل من أهلها قتلاً ومن يموت منهم موتاً».

و فيه: (الخطبة: ١٧٤) قال الإمام عليّ عليه السلام: «والله لو شئت أن أخبر كلّ رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت...».

و فيه: (الخطبة: ٢٣١) قال الإمام عليّ عليه السلام: «أيها النّاس سلوني قبل أن تفقدوني فلأننا بطرق السّماء أعلم منّي بطرق الأرض...».

و فيه: (الخطبة: ٢) قال الإمام عليّ في أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله

عليهم أجمعين: «هم موضع سرّه و لجأ أمره و عيبة علمه و موئل حِكْمه و كهوف كتبه و جبال دينه، بهم أقام إخناء ظهره و أذهب إرتعاد فرآئصه...».

و فيه: (الخطبة: ١٠٨) قال الإمام عليّ عليه السلام: «نحن شجرة النّبوة و محط الرّسالة و مختلف الملائكة و معادن العلم و ينابيع الحكم...».

و فيه: (الخطبة: ١١٩) قال الإمام عليّ عليه السلام: «و عندنا أهل البيت أبواب الحكّم و ضيآء الأمر...».

هذا! و قد توهم بعض الجهلة في زماننا هذا أنّ الحسين بن عليّ عليه السلام كان يظنّ موافقة الكوفيّين له و قد تخلف ظنّه، و لم يعلم مآل أمره، و قد أيد هذا التّوهم الواهي و الغلط الفاحش بعض السّفلة و أبناء القردة، و هم لم يفهموا - و حقّاً لهم أن لا يفهموا - لحبهم الرّئاسة و متاع الدّنيا و شهواتها، ... حيث إنّ حبّ الشّيء يعمي و يصمّ فأوجب ابتعادهم عن الكتاب و السنّة الواردة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين - بأنّ أهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات الله كلّهم كانوا على علم و يقين بمجاري القدر النّازل و القضاء الذي لا يردّ بما انتابهم من الكوارث لأنهم قيد إشارة الخالق المتعال بكلّ ما يستقبلهم من سرّاءٍ و ضرّاءٍ و لم يبارحهم هذا العلم المفاض عليهم من «مبدء الوجود» جلّت آلاؤه أوّلاً و إعلام رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله بل كلّ أنبيآئه و رسله عليهم صلوات الله به ثانياً، و وقوف أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين على الصّحيفة النّازلة على رسول الله صلى الله عليه وآله ثالثاً، و حيث إنّ الله عزّ و جلّ أعدّ لهم منازل و شرفاً خالداً لا ينالونه إلاّ بالشّهادة، و إزهاق تلك النفوس المطهّرة و الدّوات المقدّسة لذلك ضحوا حياتهم الثّمينة بخوعاً لأمر الله عزّ و جلّ، و جرياً مع المصالح الواقعيّة التي لا تدركها أحلام البشر، و لا يعرف دقيقتها غير علامّ الغيوب، و لا يلزمنّا معرفة وجه الصّلاح و الفساد في جميع التّكاليف الشرعيّة، و إنّما الذي يوجبه العقل هو طاعة المولى الجليل عزّ شأنه في أوامره و نواهيه ...

نعم! هؤلاء الأئمّة و جدّتهم فاطمة الزّهرآء من أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أفدوا أنفسهم لدينهم ليكونوا أحيآء دائمين عند الله جلّ و

علا: «ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون» البقرة: (١٥٤)
 ماتوا في سبيل الله تعالى فنالوا بالحياة الأبدية ... أقدوا أنفسهم و ما يتعلّق بهم لدينهم
 إتماماً للحجّة على غيرهم الذين يفدون دينهم لمصالح أنفسهم الشخصية الدنيوية، و
 لحواشيم السفلة الدنانيرية ...

و لعمرى انّ للعلماء الدينيّة و الدّعاة و المصلحين خاصّة، و للمسلمين كافة و
 للنّاس أجمعين في أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أسوة حسنة.
 و من العجب: انّ من أصاخ لهتاف الأحاديث الصّحيحة و الرّوايات المتواترة و
 المستفيضة مسلماً مدعناً بأنّ أهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات الله يعلمون ما
 كان و ما يكون و عندهم علم المنايا و البلايا ... كيف خفي عليه ضوء الكثير من
 الأحاديث المصرّحة بأنّ ما صدر منهم من كلام أو سكوت، و من قيام أو قعود إنّما هو أمر
 موجّه إليهم خاصّة من الله جلّ و علا على لسان رسوله الأمين على الوحي الإلهي، و لم
 يعزب عنهم صغير و لا كبير و لم يجهلوا شيئاً من ذلك حتّى ساعة الموت. و ممّا يشهد
 لذلك ما:

في اصول الكافي: - باب أنّ الأئمة عليهم السّلام يعلمون علم ما كان و ما يكون
 - بإسناده عن ضريس الكناسي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول - و عنده أناس من
 أصحابه -: عجبت من قوم يتولّونا و يجعلونا أئمّة، و يصفون أنّ طاعتنا مفترضة عليهم
 كطاعة رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثمّ يكسرون حجّتهم، و يخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم،
 فينقصونا حقّنا، و يعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حقّ معرفتنا و التّسليم لأمرنا،
 أترون أنّ الله تبارك و تعالى إفترض طاعة أوليائه على عباده، ثمّ يُخفي عنهم أخبار
 السّموات و الأرض، و يقطع عنهم موادّ العلم فيما يرد عليهم ممّا فيه قوام دينهم؟!!

فقال له حمران: جعلت فداك أرايت ما كان من أمر قيام عليّ بن أبيطالب و
 الحسن و الحسين عليهم السّلام و خروجهم و قيامهم بدين الله عزّ ذكره، و ما أصيبوا من
 قتل الطّواغيت إيّاهم و الظّفربهم حتّى قتلوا و غلبوا؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): يا حمران إنّ
 الله تبارك و تعالى قد كان قدّر ذلك عليهم و قضاه و أمضاه و حتمه على سبيل الإختيار

(الاختبار خ) ثم أجراه، فبتقدّم علم إليهم من رسول الله ﷺ قام عليّ والحسن والحسين عليهم السلام، وبعلم صمت من صمت منا.

ولو أنّهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله عزّ وجلّ وإظهار الطواغيت عليهم سنلوا الله عزّ وجلّ أن يدفع عنهم ذلك، وألحوا عليه في طلب إزالة ملك (تلك خ) الطواغيت وذهاب ملكهم إذا لأجابههم ودفع ذلك عنهم، ثمّ كان انقضاء مدّة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع، فتبدّد، وما كان ذلك الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه، ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها، ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوها، فلا تذهبنّ بك المذاهب عنهم.

قوله ﷺ: «ثمّ يكسرون حجّتهم» أي على المخالفين لأنّ حجّتهم على المخالفين أنّ إمام الشيعة يعلم ما لا يعلم إمام غيرهم، ولا بدّ أن يكون إمام الشيعة كاملاً في العلم والعمل، وإمام المخالفين جاهل مقصّر، فإذا اعترف الشيعة في إمامهم أيضاً بالجهل والخطأ كسروا وأبطلوا حجّتهم، وخصموا أنفسهم أي قالوا بشيء إن تمسّك به المخالفون غلبوا عليهم، فإنّ لهم أن يقولوا: إذا فلا فرق بين إمامنا وإمامكم. و«موادّ العلم»: ما يمكنهم إستنباط علوم الحوادث والأحكام وغيرها مما ينزل عليهم في ليلة القدر وغيرها... «فما يرد عليهم» من القضايا وما يسئلون عنه من الإخبار بالحوادث والوقائع والغيوب... ممّا هو سبب لصحة إيمانهم وزيادة يقينهم في إمامة أمّتهم...

وقوله ﷺ: «على سبيل الإختيار» أي ما وقع عليهم برضاهم، بأنهم لمّا أخبروا بذلك اختاروه ولذلك لم يفرّوا منه وسلموا وفعّلوا ما أمروا به، «وما كان ذلك الذي أصابهم يا حمران لذنب إقترفوه...» بأنهم ليسوا داخلين تحت قوله تعالى: «ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» الشورى: ٣٠ كما زعم يزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم الهاوية والنيران فإنّ الخطاب في هذه الآية إنّما توجه إلى أرباب الخطايا والمعاصي من الأمة، و«فلا تذهبنّ بك المذاهب» أي الأهواء المضلّة، فلا تتوهمن أنّ ذلك لصدور معصية عنهم، أو لنقص قدرهم وخطّ منزلتهم عند الله، أو أنّهم لم يكونوا يعلمون ما يصيبهم.

و من إشاعات هذه الرواية الشريفة الصحيحة العالية تظهر أسرار غامضة و
حِكْمَ إلهية إختصّ الله عزّ و جلّ بها أوليائه الذين هم خزّان وحيه، و بها ميّزهم عن
سائر البشر و جعلهم أسوة لهم، و هي:

١- علمهم بكلّ شيء و عدم انقطاع أخبار السّمَاءِ عنهم، و عمومه شامل
للموضوعات بأسرها.

٢- انّ ماجرى عليهم من الأخطار و قهر أرباب الجور و الزّور و التّزوير ناشيء
عن مصالح لا يعلمها إلاّ الله تعالى و الرّاسخون في العلم.

٣- انّ ما صدر منهم من الحرب و الجهاد و القتل في سبيل الدّعوة الإلهية و
إحقاق الحقّ و إبطال الباطل، و السّكوت عمّا يفعله أئمّة الكفر و الضّلال، و البغي و
الفساد... و مشاهدتهم تمادي الأئمة في الإثم و الطّغيان... و إقدامهم على ما فيه استئصال
حياتهم القدسيّة طاعة لأوامر المولى الخاصّة بهم، و انقياداً لتكليفه بلا إجماعٍ من الله
تعالى لهم في شيء من ذلك، و إنّما هم مختارون فيه كإختيار غيرهم في جميع التّكاليف...
٤- التّسليم للقضاء المحتوم و الأجل المبرم، و عدم التوسّل إلى الباري تعالى في
إزاحة العلة ليكونوا أسوة حسنة لغيرهم في تفدية النفوس الشريفة و الدّوات المقدّسة
لدينهم لينالوا بالشّهادة التي هي أشرف الموت الدّرجات الرّفيعة، و المنازل العالية التي لا
تحصل إلاّ بهذا النوع من إزهاق النّفس.

٥- انّ إقدام أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السّلام على ما فيه تهلكة ظاهراً
- و قد كان فيه حياة أبدية واقعاً - إنّما هو من باب الطّاعة و امتثال التّكليف الموجه
إليهم ليكونوا أسوة لغيرهم في حماية الدّين و الذّبّ عنه، فلا يتطرّق إلى ساحة علمهم
نقص، و لا أنّ إقدامهم على ما فيه الهلكة ممّا يأباه العقل السّليم.

٦- انّ الحراسة عن نواميس الدّين، و الحماية عن حدود القرآن الكريم، و الذّبّ
عن ثغور الشريعة الإسلاميّة عند هجمة الأعداء و المعاندين ليست بأقلّ مسؤوليّة، من
حراسة الحراس من ثغور مملكة إطلاقاً عند هجمة المتجاوزين فيقتلون حينها و
يُدحّون، و يحسن العقلاء صنعهم، و لو أدبروا أو فرّوا أو ناموا أو تناموا أو تغافلوا أو

تداهنوا أو تصانعوا مع المتجاوزين ليُذموا على ذلك.

فإذا تحققت هناك مصلحة تقاوم مفسدة الهلكة ظاهراً - وليست بالهلكة واقعاً - من إيقاع دين و شريعة أو إيراز حقيقة لا تظهر إلا بالشهادة فلا بدّ منها كما في أمر سيّد الشّهداء عليه السلام يوم وقف ذلك المواقف المدهش، فتلا على الملائحة بيضاء و تلتها الحقب و الأعوام ... فلقد عرف سيّد الأحرار الحسين بن عليّ عليها السّلام بنهضته المقدّسة الأمم المحاضرة و المتعاقبة أعمال الأمويين و جناياهم، و من سنّ لهم خرق نواميس الشريعة، و التّعدي على قداسة حدودها و قوانينها ... و قد استفادت الأمم من إقدام أبي الضّيم عليه السلام على الموت و بذله كلّ مالديه من جاه و نفس و حرّات في سبيل تأييد الدّعوة المحمّدية دروساً عالية، و عرفوا الصّلابة و الإستقامة، و كفيّة الثّبات على المبدأ، و أنّه يستهان في تحرير النفوس من الظلم و الجور، و عن الزور و التزوير ... و إنقاذها من مخالب الظلم و الجناية كلّ غال و رخيص.

و قد خدم الحسين بن عليّ عليها السّلام الدّين بنهضته المقدّسة و أحيا التّوحيد في العالم بتلك التّضحية العظمى، و لو لا شهادته لما قامت للإسلام قائمة، فإنّ الأحقاد القديمة من بني أمية و تلك الضّغائن الخبيثة من تلك الشّجرة الملعونة التي صرّح بها القرآن الكريم: «و ما جعلنا الرّؤيا التي أريناك إلاّ فتنة للنّاس و الشّجرة الملعونة في القرآن» (الإسراء: ٦٠) نهضت على محو الدّين الإسلاميّ الذي ظهر من أسرة عريقة بالمجد و الشّرف أعني البيت الهاشميّ البازغ منهم شمس الرّسالة و النّبوة.

و لقد كان في نيّات الأمويين الممقوتة هدم الإسلام كلّه إذ سلّكوا في سياستهم الغاشمة في هدم الوحي بأسره، و نسفه المسلك و الشّريعة التي علمها لهم رئيسهم و رئيس المشركين و زعيم المنافقين و الإلحاد أبو سفيان في تلقينه لهم تعاليمه الجاهليّة، و نزعاته الأمويّة حين دخل على عثمان بن عفان بعد أن ولي الخلافة و غضبها كسابقه، و خاطبهم بكلامه المعلن بكفره و نفاقه و قال: «يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة و الذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم و لتصيرنّ إلى صبيانكم وراثه».

وقال لعثمان: أدرها كالكرة واجعل أوتارها بني امية، فإنما هو الملك ولا أدري ما من جنة ولا نار.

وأتى قبر حمزة سيّد الشهداء سلام الله عليه فركله برجله، ثمّ قال: يا حمزة إنّ الأمر الذي كنت تقاتلنا عليه بالأمس قد ملكناه اليوم وكنا أحقّ به من تيم و عديّ. فسبط المصطفى الحسين بن عليّ عليهم صلوات الله جلّ و علا وإن أزهق نفسه المقدّسة و نفوس الأزكياء من أهل بيته و صحبه و عرض حرم رسول الله ﷺ للسلب و الأسر بسبب إقدامه على اولئك الجمع المغمور بالأضاليل و الجرائم ... ولكنّه سجّل اسطرأ نوريّة على جبهة الدّهر في أحقيّة نهضته و بطلان تمويهات عدوّه الحائد عن سنن الحقّ المتمرّد في الطغيان، فهو الفاتح المنصور في كلّ زمان ... و إن المتجهرّ عليه راسب في بحر الضلالة و العصيان، و في لجى الشرارة و العدوان ... هاتك لحرّمات الله جلّ و علا، متعدّد على نواميس القرآن الكريم و حدود الإسلام و الدّعوة الإلهيّة.

فعلى كلّ عالم دينيّ - يجب عليه حماية الدّين و الذّبّ عنه، و الحراسة عن نواميس القرآن الكريم و عن حدود الشريعة المحمديّة، و الحفاظة للدّعوة الإلهيّة - أن يحمل الآلاف المتجاوزين - كما يجب على حماة ثغور المملكة و المواطنين الدّفاع - مع فقد احتمال النّجاة أو النّكاية بالأعداء، و لا يكون هذا الإقدام منه إلقاء بالتهلكة - كما توهّمه الكسالى الزّمني - لأنّ فيه نفع المسلمين و تقوية عزائمهم، و بعث روح النّشاط فيهم للدّفاع عن المبدأ و الموت تحت راية العزّ و الكمال.

و لقد كان الحسين ابن عليّ ﷺ يعتقد في نهضته أنّه فاتح منصور لما في شهادته من إحياء دين الله تعالى و شريعة جدّه ﷺ و إماتة البدعة، و تفضيع أعمال المناوئين، و تفهيم الأُمَّة أنّ الخلافة لا تصلح على غير أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و لا تصلح الولاية من غيرهم، و إليه أشار في كتابه إلى بني هاشم: «من لحق بنا منكم إستشهد و من تخلف لم يبلغ الفتح» فإنّه ﷺ ما أراد بالفتح إلاّ ما يترتب على نهضته و تضحيته من نقض دعائم الكفر و الضلال، و الجور و الفساد، و كسح أشواك الباطل عن صراط الشريعة المطهّرة، و إقامة أركان الحقّ و الهدى، و

العدل و التوحيد، و ان الواجب على العلماء خاصة و الأمة كافة القيام في وجه المنكر و نصره دين الله جلّ و علا و الذبّ عن الشريعة المحمدية، فالله تعالى ينصرهم و يثبت أقدامهم ...

قال الله تعالى: «و إذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس و لا تكتمونه - لا تحسبنّ الذين يفرحون بما أتوا و يحبّون أن يحمّدوا بما لم يفعلوا» آل عمران: ١٨٧-١٨٨.

و قال: «إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم» محمّد: ٧.

و قال: «و إن جنّونا لهم الغالبون» الصافات: ١٧٣.

و هذا معنى كلمة الإمام سيّد السّاجدين زين العابدين (عليه السلام) لإبراهيم بن طلحة بن عبيد الله لما قال له حين رجوعه إلى المدينة: «من الغالب»؟ فقال عليّ بن الحسين (عليه السلام): «إذا دخل وقت الصلاة فأذن و أقم تعرف الغالب».

فإنّه (عليه السلام) أشار إلى تحقّق الغاية التي ضحى الحسين بن عليّ عليهما السلام نفسه الزكيّة لأجلها و فشل يزيد بن معاوية عليهما الهاوية بما سعى له من إطفاء نور الله تعالى و ما أرادّه أبوه من نقض مساعي رسول الله (صلى الله عليه و آله) و إماتة الشّهادة له بالرّسالة بعد أن كان الواجب على الأمة في الأوقات الخمس الإعلان بالشّهادة لنبيّ الإسلام (صلى الله عليه و آله) ذلك الذي هدم صروح الشّرك و أبطل العبادة للأصنام كما وجب على الأمة الصلاة على النبيّ و على آله الطيّبين في التّشّهدين و إن الصلاة عليه بدون الصلاة على آله بترآء.

و قد أشارت عقيلة بني هاشم زينب الكبرى أئنة فاطمة الزهراء سلام الله عليهما إلى هذا الفتح بقولها ليزيد ابن معاوية: «فكد كيدك و اسع سعيك و ناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا و لا تميت و حيننا، و لا تدرك أمّنا، و لا يرحض عنك عارها و شنارها».

هذا كلام زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليهما السلام بعد أن لقت في مشهد الطّفّ أمواج المحتوف، و مرارات الإسارة، و بعد أن أخذ بنو اميّة على سبط المصطفى (صلى الله عليه و آله) أقطار الأرض و آفاق السّماء:

عشيّة أنهضها بغيها
فجآته تركب طغيانها
بجمع من الأرض سدّ الفروج
و غطى النّجود و غيطانها
وطا الوحوش إذ لم يجد مهربا
ولا زمت الطّير أو كانها

ولكن عصبه الحقّ لم يثن من عزمهم شيء، فقابلوا تلك الأخطار العظمى من غير مدد يأمّلونه أو نصرّة يرقّبونها، وقد انقطعت عنهم خطوط الوسائل الحيويّة كلّها حتّى الماء الذي هو أوفر الأشياء، والناس فيه شرع سوأء، ووضاءء الحرم من الشرّ المقبل، وصراخ الأطفال من الاوام المبرح في مسامعهم إلّا أنّهم تلقوا جبال الحديد بكلّ صدر رحيب، و جنان طامن، ولم تسل تلك النفوس الطّاهرة إلّا على قتل أميّة المنقوض ولا أريقت دماءؤهم الزّكية إلّا على جبلهم المنتكث، فكان ملك آل حرب كلعقة الكلب أنفه حتّى اكتسحت معرفتهم عن أديم الأرض.

ولقد أجاد شاعر أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بقوله:

لو لم تكن جمعت كلّ العلافينا
لكان ما كان يوم الطّفّ يكفينا
يوم نهضنا كأمثال الاسود به
وأقبلت كالدّبا زحفاً أعادينا
جاؤا بسبعين الفا سل بقيتهم
هل قابلونا و قد جئنا بسبعينا

فيوم الطّفّ فتح إسلامي بعد الجاهل المستردة من جرآء أعمال أصحاب السّقيفة السّخيفة و أذناهم الأمويين، و لفيفهم الذين لم يستضيئوا بذلك الألق السّاطع: نور التّوحيد و شعاع التّبوءة.

انّ سبط المصطفى الحسين بن عليّ عليهم صلوات الله لم يكن قاصداً في خروجه السّلطنة والرّئاسة والإشتهار و متاع الدّنيا وشهواتها، و خفقان الرّايات... فإنّه لو كانت هذه غرضه لاّتخذ الوسائل الموصلة إليها، وهو أعرف بها، ولم يذع إلى من كان معه من الأعراب قتله و هلاك من معه، و استسلام عائلته للأسر، فيتفرّق جيشه، و تتضاءل قواه الصّوريّة، لكن نفسه المقدّسة - و هكذا الأحرار - أبت كتمان الأمر وإيهام الحال حتّى اختبرهم بالإذن في المفارقة، فذهب عنه من كان همّه الطّمع...

و أبي اولئك الصّفوة إلّا مواساته و نصرته، فلا الجبن يطرق ساحتهم، و لا

الإنكسار يبين في مجالهم لأنّ ذلك شأن المأيوس من غايته، وهؤلاء الصّفوة كانوا على يقين من الظفر بالأمنيّة كما تمّ عنه كلماتهم التي أجابوا سيّدهم الحسين (عليه السلام) بها لما أنبأهم ليلة عاشوراء بحراجة الموقف، ورفع عنهم البيعة وخلي لهم السبيل.

فقالوا: «الحمد لله الذي شرفنا بالقتل معك، ولو كانت الدّنيا باقية وكنّا فيها مخلدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها».

فأفدوا أنفسهم لإمامهم الذي أفدى نفسه الزكّية لدينه، وهم والله تعالى مغزى الآيات التّالية ولّبها: «و لا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّهم يرزقون - الذين قال لهم النّاس إنّ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» آل عمران: ١٦٩-١٧٣) «و من يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» طه: ١١٢) «إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون» التّوبة: ١١١).

فهم بهذا الإيمان حقاً، و صالح العمل صدقاً كانوا يرون أنفسهم الأعلون الغالبين في كلّ ظرف ... قتلوا أو قُتلوا، فلن يحزنوا و لا يهنوا و لا يدعوا إلى السّلم ... حيث إنّ الخوف من الظّالم، والحزن من فوت متاع الدّنيا، والوهن في سبيل الله تعالى، والتّسليم تجاه الجائر من علائم ضعف الإيمان أو فقدته كآثناً من كان عالماً دينياً أو مسلماً عامياً ... قال الله عزّ وجلّ: «و لا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» آل عمران: ١٣٩) وقال: «فلا تهنوا و تدعوا إلى السّلم و أنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم» عمّد (عليه السلام): ٣٥) ولهذا الإيمان حقاً وجد سبط المصطفى الحسين بن عليّ عليهم السلام هؤلاء الصّفوة متفانين في الجهاد معه و الذّب عن قدس الشّريعة، والحماية عن نواميس القرآن الكريم، و تلا على الملأ سطرأ من صحيفتهم البيضاء بقوله (عليه السلام): «إني لا أجد أصحاباً أو في من أصحابي، و لا أهل بيت أبرّ و أوصل من أهل بيتي».

﴿ لماذا تبكي الشيعة على مصائب سبط المصطفى ﷺ ﴾

بعد أربعة عشر قرناً

في مستدرک وسائل الشيعة (ج ١٠ ص ٣١٨ حديث ١٢٠٨٤) بالإسناد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: «نظر النبي ﷺ إلى الحسين بن عليّ عليها السلام وهو مقبل، فأجلسه في حجره و قال: «إنّ لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً».

و في العلل: بإسناده عن عبد الله بن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يا ابن رسول الله كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة و غمّ و جزع و بكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله ﷺ؟ و اليوم الذي ماتت فيه فاطمة عليها السلام؟ و اليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين عليه السلام؟ و اليوم الذي قتل فيه الحسن عليه السلام بالسمّ؟

فقال: إنّ يوم قتل الحسين عليه السلام أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام، و ذلك أنّ أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على الله كانوا خمسة، فلما مضى عنهم النبي بقي أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام فكان فيهم للناس عزاء و سلوة، فلما مضى منهم أمير المؤمنين كان للناس في الحسن و الحسين عليها السلام عزاء و سلوة، فلما مضى الحسن عليه السلام كان للناس في الحسين عزاء و سلوة، فلما قتل الحسين عليه السلام لم يكن بقي من أصحاب الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء و سلوة،

فكان ذهابه كذهاب جميعهم، كما كان بقاءه كبقاء جميعهم فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة.

قال عبد الله بن الفضل الهاشمي: فقلت له: يا ابن رسول الله فلم لم يكن للناس في عليّ بن الحسين عليها السلام عزاء و سلوة مثل ما كان لهم في آبائه عليهم السلام؟ فقال: بلى إن عليّ بن الحسين كان سيّد العابدين وإماماً و حجّة على الخلق بعد آبائه الماضين، ولكنّه لم يلق رسول الله ﷺ ولم يسمع منه، وكان علمه وراثته عن أبيه عن جدّه عن النبي ﷺ وكان أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام قد شاهدتهم الناس مع رسول الله ﷺ و في أحوال تتوالى، فكانوا متى نظروا إلى أحد منهم تذكروا حاله من رسول الله ﷺ و قول رسول الله ﷺ له و فيه، فلما مضوا فقد الناس مشاهدة الأكرمين على الله عزّ و جلّ، ولم يكن في أحد منهم فقد جميعهم إلا في فقد الحسين ﷺ لآته مضى في آخرهم، فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة.

قال عبد الله بن الفضل الهاشمي: فقلت له: يا ابن رسول الله فكيف سمّت العامّة يوم عاشوراء يوم بركة؟ فبكى ﷺ ثمّ قال: لما قتل الحسين ﷺ تقرب الناس بالشام إلى يزيد، فوضعوا له الأخبار و أخذوا عليها الجوائز من الأموال، فكان ممّا وضعوا له أمر هذا اليوم، و أنّه يوم بركة، ليعدل الناس فيه من الجزع و البكاء و المصيبة و الحزن إلى الفرح و السرور و التبرك و الإستعداد فيه، حكم الله بيننا و بينهم...».

و في اللّهوف: قال الصادق ﷺ: «رحم الله شيعتناهم و الله شيعتنا المؤمنون فقد و الله شركونا في المصيبة بطول الحزن و الحسرة».

و في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه: قال الصادق ﷺ: قال أبو عبد الله الحسين بن عليّ ﷺ: «أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا إستعبر».

و في فروع الكافي: - باب صوم عرفة و عاشوراء - حديث ٧ - بإسناده من عبد الملك قال: سئلت أبا عبد الله ﷺ عن صوم تاسوعاء و عاشوراء من شهر المحرم فقال: تاسوعا يوم حُصر فيه الحسين ﷺ و أصحابه رضي الله عنهم بكر بلا و اجتمع عليه خيل أهل الشام و أناخوا عليه، و فرح ابن مرجانة و عمر بن سعد بتوافر

الخيل وكثرتها، واستضعفوا فيه الحسين صلوات الله عليه وأصحابه رضي الله عنهم، و
أيقنوا أن لا يأتي الحسين ﴿ﷺ﴾ ناصر ولا يمده أهل العراق - بأبي المستضعف الغريب -
ثمّ قال: وأما يوم عاشورا فيوم أصيب فيه الحسين ﴿ﷺ﴾ صريعاً بين أصحابه، و
أصحابه صرعى حوله عراة أفصوم يكون في ذلك اليوم؟!!

كلاً وربّ البيت الحرام ما هو يوم صوم وما هو إلاّ يوم حزن و مصيبة دخلت
على أهل السّماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين، و يوم فرح و سرور لابن مرجانة و آل
زياد و أهل الشّام غضب الله عليهم و على ذرّيّاتهم، و ذلك يوم بكت عليه جميع بقاع
الأرض خلا بقعة الشّام، فمن صامه أو تبرّك به حشره الله مع آل زياد، ممسوخ القلب،
مسخوط عليه، و من ادّخر إلى منزله ذخيرة أعقبه الله تعالى في قلبه نفاقاً إلى يوم يلقاه
وانتزع البركة عنه و عن أهل بيته و ولده و شاركه الشّيطان في جميع ذلك».

أقول: إنّ الروايات في صوم عاشوراء مختلفة، و الجمع بينها أن يستحبّ الإمساك
على وجه الحزن إلى العصر لا الصّوم، و ماورد بفضلّه يومئذ فحمولة على التّقية فتدبّر
جيداً و لا تغفل.

ما هذا الحزن الذي يحيط بنظام الكون و نواميس الوجود عند هلال محرّم الحرام؟

ما هذا الأسى الذي يتداخل كلّ مؤمن و مؤمنة في أيّام عاشوراء؟

ما هذا الوجوم الذي يعمّ أقطار الأرض و آفاق السّماء؟

لماذا هذه المآتم، و تلك المجالس العديدة في شرق العالم و غربه؟ في المدن و القرى؟

و في التّكايا و البيوت ...؟

لماذا تغلق الجوس حوانيتها ثلاثة أيّام في تلك الأيّام؟

لماذا أتباع براهما بوترا في الهند يقيمون المآتم و يبذلون و ينفقون أيّام عاشوراء؟

لماذا يدخل كثير من غير المسلمين في النّار الموقدة فتكون لهم برداً و سلاماً؟

لماذا هذا التّطبير و الدّماء، و اللّطم و البكاء ... يوم عاشوراء؟

لماذا تصرف ملايين دنائير لإطعام الفقراء و المساكين في هذه الأيّام؟؟؟

و ذلك أنّ حادثاً عظيماً أعظم من كلّ حادثة يهزّ نظام الكون و نواميس الوجود هزّاً، و ذلك لأنّ الكمال و الفضيلة في كلّ ظرف تصطدم بالإنحطاط و الرذيلة، فيكون من نصيبها الخفوق أو لا ثمّ الفتح و الانتصار و ذلك لأنّ الشّرك و الضلالة، و الكفر و الجناية، و الظلم و الخيانة ... تريد أن تعود فيأتيها سبط المصطفى، ابن المرتضى الحسين بن فاطمة الزّهراء عليهم أفضل صلوات الله بنفسه و نفيسه، فيقمعها قمعاً، حيث إنّ الجاهليّة الجهلاء تريد أن تبرز مرّة اخرى، فيقابها السبط بما عزّ لديه: بنفسه الزكّيّة و شبّانه و أطفاله، و طفله الرضيع و أولاده و أصحابه و سبي رحله و ذراريه ...

و ذلك أنّ الشّرك يريد أن يخرج من قرن الشيطان فتتداركه رحمة الله الواسعة سبط نبيّ الرّحمة ﴿ﷺ﴾ فيمحقه محقاً بأخبية تحرق، و ستور تهتك، و ثغور تفرع، فكيف لا يهزّ نظام الكون و نواميس الوجود لهذا الحادث العظيم، لمن أهدى نفسه و ما يتعلّق به لحفظ النظام و انّ حياته فيه: ألا وهي الخلود في نعيم أبديّ بتطهير النّفس من الدّنس و الرّجس، و بعبادة الرّحمن بعد معرفته، ذلك الّذي خلق الإنسان لأجله، و أرسل الرّسل لدعوة النّاس إليه: «الله الّذي خلق سبع سموات و من الأرض مثلهنّ يتنزّل الأمر بينهنّ لتعلموا أنّ الله على كلّ شيء قدير و أنّ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً» (الطلاق: ١٢) «و ما خلقت الجنّ و الإنس إلّا ليعبدون» (الذّاريات: ٥٦) «و ما أرسلنا من قبلك من رسول إلّا نوحي إليه أنّه لا إله إلّا أنا فاعبدون» (الأنبياء: ٢٥).

كيف لا يضطرب العالم شكراً و تقديراً لمن أهدى نفسه لحفظ نظامه، فإنّه لو لا هذا الحادث الجلل لكان مستغرقاً في عبادة الشّمس و الهبل، و اللّات و العزى، و منهمكاً في البغي و الفساد، و الظلم و الإنحطاط ...؟ فلو بذل العالم كلّ ما فيه من مال و متاع، و ذاب حزناً و أسى و كآبة و سال دموعاً لما وفي حقّاً من حقوق محبي الشريعة و مجدّها أعني سبط المصطفى ابن فاطمة الزّهراء عليهم صلوات الله.

ما هذا الحزن و البكاء؟ إنّما هو زفرات يزفرها الإنسان مصحوبة بالدموع بصورة غير إختيارية إعترافاً بعظمة الحسين بن عليّ عليهما السّلام و تضحيته، و تقديراً لأعماله الجبارة الخالدة ... إنّما هو مظهر من مظاهر الحبّ و الولاء، و أمانة من أمارات الصّدق و

الوداد، و علامة من علامت العهد و الوفاء و قد جاء في الحديث: «هل الدّين إلاّ الحبّ و البغض؟» ...

و نسمع كثيراً أنّ كبار الرّجال من سياسيين عظام، الذين لم يسمع أنّهم بكوا لمحادثة، يذكرون في تاريخ حياتهم أنّهم بكوا مرّتين أو ثلاثاً طيلة حياتهم إمّا على أمّ لهم توفيت أو على أب خطفه ريب المنون، كلّ ذلك الحبّ يتجلّى فيسيل دموعاً ساخناً ... و لعمرى إنّ الحسين بن عليّ عليهما السّلام قد خدم البشريّة أضعاف ما يخدم الوالد ولده، و الوالدة ولدها، لأنّه بشهادته أحيانا نفوس العالم الضّالّة و أخرجها من الحيرة إلى نور الهداية و هداهاهم سواء السّبيل عرفوا قدره أم لا!

و قال بعض المفكرين المعاصرين: إنّني حضرت في إحدى العواصم حفلة رائعة لتخليد ذكرى الكيمياءويّ الشهير: برثلو (Berthelot) و إنّ أكثر مدن العالم قد احتفلت في نفس اليوم بذكرى هذا الكيمياءويّ الذي خدم العالم خدمات مادّيّة تفيد البدن خاصّة، و ما هي نسبة إحياء النفس الإنسانيّة بصورة أبدية إلى خدمة بدنيّة يقدمها الكيمياءويّ مع تقديرنا لخدمته.

إنّ الشّرع الإسلاميّ قد نهى عن البكاء لأمر تافهة دنيويّة، و أمر بالصّبر، و جعل البكاء مبطلاً للصّلاة و استثنى البكاء أثناء الصّلاة خوفاً من الله تعالى أو حبّاً لسبط المصطفى الحسين بن عليّ عليهم صلوات الله، و لذلك يقول ﴿ﷺ﴾: «أنا قتيل العبرة لا يذكركني مؤمن إلاّ استعبر» فالبكاء على الحسين ﴿ﷺ﴾ من علامت الإيمان الواقعيّ الحقيقيّ.

و ليس البكاء على إحماء الفضيلة يبعث على الذلّ و المسكنة كما تقول الأعداء المعاندون، و تبهم بعض الأحباء جهلاً بحقيقة الأمر و التّفوّل الشّيطانيّ، و لم يعلموا أنّ النفوس لتصدأ كما يصدأ النّحاس، و لا يزيل هذا الصّدأ إلاّ البكاء من خشية الخالق و البكاء على ملتي الفضائل و مجمع التّضحيات الحسين بن عليّ سلام الله عليه.

و قد حكى عن بعض الأعلام أنّه قال: «إنّي أشعر أنّ نفسي تصدأ إن لم أحضر مجلس الحسين ﴿ﷺ﴾ في كلّ أسبوع مرّة فأبكي، فإذا بكيت أشعر بعد البكاء بإرتياح و

فرح و سرور و اطمئنان و ترفع عن العالم المادّي».

فالميزة الفارقة بين البكاء الباعث على الذلّ و الهوان هو ذلك البكاء الذي يتعقبه حزن و كآبة و ظلمات، و لكن البكاء من عقاب الخالق أو البكاء للندم المحاصل للإنسان من جرّاء ما اقترفت يده من الذنوب يريح النّفس، و يبعث على السرور و الفرح و كل من جرّب ذلك يصدّق ذلك.

و قال بعض الأعلام من المعاصرين: إنّي شاهدت أناساً كثيرين يبكون حسيناً عليه السلام بإخلاص لا تأخذهم في الله لومة لائم جرّبتهم و سبرتهم فرأيتهم من خيار النّاس و أبرارهم فكأن هذا البكاء الخالص لو كان عن معرفة يؤثر في النّفس أثره الخاص فيهدّيها سواء السبيل فتبدو آثار هذه الهداية في الأفعال و المعاملات ... أليست التجربة مدار البحث في علم النّفس الحديث أو بالأحرى في علم مظاهر النّفس؟ أليس أكثر مقتبسات علم النّفس الحديث تتمّ بطريقة أنكنت (Enguete) أى السّئوال و التتبع و الفحش عن نفسيّات ثلّة من النّاس، و قد وجدت الذين لا يرتضون البكاء على الحسين بن عليّ عليه السلام أقلّ عطفاً و حناناً من الطبقة الاولى المارّة الذّكر، فإنّي أرى أنّ من علائم الإنسان الكامل أن يحزن و يبكي لهذا الحادث العظيم الذي به تجلّى الدّين، و به عرف الله، و به عبد، كيف لا و يزيد بن معاوية كان يقول متمثلاً بقول ابن الزّبيري:

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء و لا وحي نزل

لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل

فهذا البكاء للدّين و الشريعة، بكاء لله تعالى و الفضيلة، بكاء لحفظ الكرامة و الإنسانيّة، بكاء لهدم أساس الجور و الرّذيلة، و بكاء لإلغاف الأنظار إلى كفر بني أميّة و ضلالتهم ... و هذه الدّموع يتجلّى فيها التقدير و الشكر و الثناء، و من تتبّع أدوار هذا البكاء الحسينيّ علم كيف يأخذ بالإنسان، فيجعله في واد كلّ صفاء و صلاح، كلّ نور و رشاد، و كلّ كمال و فلاح ... و جانب آخر و قد ثبت علمياً أنّ للبكاء فوائد مادّيّة و روحيّة لنفس العين، و يكون سبباً لقتل كثير من الجرائم التي تصاب بها العين.

ذلك لأن كل ما جاء في الشريعة المحمدية ﷺ من أعمال لها فوائد روحية تؤدي إلى كمال النفس الإنسانية، وفوائد مادية تفيد الحياة المادية والاجتماعية، مع أن عظماء الدين كانوا غزيري الدمعة مع بسالتهم وشجاعتهم، وقيامهم بأعمال خارقة... هذا هو مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ يصفه ضرار بن ضمرة قائلاً: «كان والله غزير الدمعة - إلى أن قال - : لقد رأيت في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله، و غارت نجومه، قابضاً على لحيته الشريفة يتململ تلمل السليم و يبكي بكاء الحزين...».

ليس البكاء على الفقيد ببدعة و لا خرافة كما توهم الأعداء الجهلة أو تقولوا لتعطيل شعائر الإسلام، و الأدلة على ذلك لكثيرة: منها الأصل العملي يقتضي إياحة البكاء على الفقيد و رثائه بالقريض، و تلاوة مناقبه، و تذكّر مصائبه، و الجلوس حزناً عليه و الإنفاق عنه في وجوه البرّ.

و يستفاد من الأدلة اللفظية و السيرة القطعية و الأصل العملي إستحباب البكاء إذا كان الفقيد مستجمعاً لصفات الفضل و الكمال، أو مضحياً نفسه في سبيل إحياء الفضيلة و الإنسانية، كي يتأسى به الآخرون، و يقتدى به الباقون، فتنمو الفضيلة، و تستأصل الرذيلة.

و قد بكى رسول الله ﷺ يوم أخذ على عمه حمزة، حتى قال ابن عبد البرّ في ترجمته: «لما رأى النبي ﷺ حمزة قتيلاً بكى، فلما رأى ما مثل به شهق» و ذكر الواقدي أن النبي ﷺ كان يؤمّن إذا بكت صفة يبكي، و إذا نشجت ينشج. قال: و جعلت فاطمة تبكي، فلما بكت بكى رسول الله ﷺ.

و قد أخرج البخاري: أن النبي ﷺ بكى على جعفر و زيد، و قال: «اخوأي مؤنساي و محدثاي» و قد بكى رسول الله ﷺ يوم مات ولده إبراهيم كما في الجزء الأوّل من صحيح البخاري (ص: ١٤٨) فقال له عبد الرحمن ابن عوف: و أنت يا رسول الله؟ قال: «يا بن عوف إنها رحمة» ثم اتبعها (يعني عبرته) باخرى. فقال: «إن العين تدمع و القلب يحزن، و لا تقول إلا ما يرضى ربنا و إنا بفراقك يا إبراهيم لهزونون».

و منها: يوم ماتت إحدى بناته ﴿ﷺ﴾ فجلس على قبرها كما في (صحيح البخاري) و عيناه تدمعان.

و منها: يوم مات صبي لإحدى بناته إذ فاضت عيناه يومئذ كما في (صحيح البخاري) و (صحيح المسلم) فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده و إنما يرحم الله من عباده الرّحماء» و قد ذكر ابن عبد البرّ في إستيعابه ما لفظه: دخلت فاطمة و هي تبكي و تقول: واعمّاه! فقال رسول الله ﴿ﷺ﴾: «على مثل جعفر فلتبك البواكي».

و انّ أهل المدينة المنورة لا يزالون إلى الآن إذا نا حوا على ميّت بدأوا بالنياحة على حمزة، و ما ذاك إلاّ مواساة لرسول الله ﴿ﷺ﴾ بمصيبة في عمّه، و أداءً لحقّ تلك الكلمة التي قالها في البعث على البكاء عليه و هو قوله ﴿ﷺ﴾: «لكن حمزة لا بواكي له».

و أخرج ابن سعد كما في (الفصل الثالث من الباب الحادي عشر) من (الصّواعق المحرقة) لابن حجر عن الشعبي قال: مرّ عليّ ﴿ﷺ﴾ بكربلاء عند مسيره إلى صفين، و حاذى نينوى فوقف و سئل عن إسم الأرض، فقيل: كربلاء، فبكى حتّى بلّ الأرض من دموعه، ثمّ قال ﴿ﷺ﴾: «دخلت على رسول الله ﴿ﷺ﴾ و هو يبكي، فقلت: ما يبكيك بأبي أنت و أمي؟ قال: «كان عندي جبرائيل آنفاً، و أخبرني أنّ ولدي الحسين يقتل بشاطئ الفرات بموضع يقال له: كربلاء».

و أخرج الملا (كما في الصّواعق المحرقة أيضاً) أنّ عليّاً ﴿ﷺ﴾ مرّ بموضع قبر الحسين ﴿ﷺ﴾ فقال: «ها هنا مناخ ركابهم، و ههنا موضع رحالهم، و ههنا مهراق دمائهم، فتية من آل محمّد يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السّماء و الأرض».

و من حديث أمّ سلمة كما نصّ عليه ابن عبد ربه المالكيّ حيث ذكر مقتل الحسين ﴿ﷺ﴾ في الجزء الثاني من (العقد الفريد) قالت: «كان عندي النبيّ ﴿ﷺ﴾ و معي الحسين، فدنا من النبيّ ﴿ﷺ﴾ فأخذته، فبكى فتركته، فدنا منه، فأخذته فبكى فتركته، فقال له جبرائيل: أحبّه يا محمّد؟ قال: نعم، إنّ أمّتك ستقتله، و إن شئت أريتك الأرض التي يقتل بها، فبكى النبيّ ﴿ﷺ﴾».

فإلى تعظيم الشّعائر والفضيلة، وإلى إحياء الإسلام وتقوية الدّين بتخليد إسم من خلّد الدّين وأحياه يعني به حسين الفضيلة، وفضيلة الحسين، وحسين الآباء وآباء الحسين أدعو إخواني المسلمين في كلّ ظرف.

وقد هتف هاتف في الكوفة سمعه أهلها ولم يروه:

أبكي قتيلاً بكربلاء	مضرج الجسم بالدماء
أبكي قتيل الطّغاة ظلماً	بغير جرم سوى الوفاء
أبكي قتيلاً بكى عليه	من ساكن الأرض والسّماء
هُتُّك أهلوهُ واستُجِلُّوا	ما حرّم الله في الإمام
يا أبى جسّمهُ المُعَرَّى	إلاّ من الدّين والحياء
كلّ الرّزايا له عزاء	وما لذا الرّزء من عزاء

وقال خالد بن معدان في رثاء سيّد الشهداء (عليه السلام):

جاؤا برأسك يا بن بنت محمّد	مترملاً بدمائه ترميلاً
قتلوك عطشاناً ولم يترقبوا	في قتلك التّنزيل والتأويلا
وكأنّما بك يا بن بنت محمّد	قتلوا جاراً عامدين رسولاً
ويكبّرون بأن قُتِلتَ وإنّما	قتلوا بك التّكبير والتّهلّيلا
ولله درّ لمن قال:	

إذا جاء عاشورا تضاعف حسرتي	لآل رسول الله وانهلّ عبرتي
هو اليوم فيه اغبرّت الأرض كلّها	وجوماً عليهم والسّماء اقشعرت
مصائب سائت كلّ من كان مسلماً	ولكن عيون الفاجرين أقرّت
إذا ذكرت نفسي مصيبة كربلا	وأشلاء سادات بها قد تفرّت
أضاعت فؤادي واستباححت تجارتي	وعظّم كربى ثمّ عيشي أمرّت
أريقت دماء الفاطميّين بالملاء	فلو عقلت شمس النهار لخرّت
ألا أبى تلك الدّماء التي جرت	بأيدي كلاب في الجحيم استقرّت
توايبت من نار عليهم قد اطبقت	لهم زفرة في جوفها بعد زفرة

و من هو في الفردوس فوق الأسرة
 بنفسى جسوم بالعراء تعرّت
 إلى الشّام تهدي بارقاب الأسنّة
 ولم تحظ من ماء الفرات بقطرة
 إلى الماء منها نظرة بعد نظرة
 حواسر لم تقذف عليهم بستره
 كقطر الغواصي من مدافع سرّة
 مصاليت أنجاد إذا الخيل كرت
 مدارس للقرآن في كلّ سحرة
 وأصحاب قربان و حجّ و عمرة
 تراه علينا من اميّة مرّت
 وكانت أجنّت في الحشا وأسرت
 وفيها من الإسلام مثقال ذرّة
 يداها بساق العرش و الدّمع أذرت
 و عنها جميع العالمين بحسرة
 تعدّى على ابني بعد قهر و قسرة
 و كم جال فيهم من سنان و شفرة
 لمنسلخ من دين أحمد عرّة
 بسوء عذاب النّار من غير فترة
 شوى الوجه و الأمعاء منه تهدّت
 و قول رسول اللّٰه: اوصي بعترتي
 و كم غدرة قد ألحقوها بغدرة
 و من سار فيهم بالأذى و المضرة
 سوى لعنة باؤا بها مستمرّة

فشتان من في النّار قد كان هكذا
 بنفسى خدود في التّراب تعفّرت
 بنفسى رؤس معلّيات على القنا
 بنفسى شفاه ذابلات من الظّما
 بنفسى عيون غائرات سواهر
 بنفسى من آل النّبىّ خرائد
 تفيض دموعاً بالدّماء مشوبة
 على خير قتلى من كهول و فتية
 ربيع اليتامى و الأرامل فابكها
 و أعلام دين المصطفى و ولاته
 ينادون يا جدّاه أيّة محنة
 ضغائن بدر بعد ستين أظهرت
 شهدت بأن لم ترض نفس بهذه
 كأنّي ببنت المصطفى قد تعلّقت
 و في حجرها ثوب الحسين مضرّجا
 تقول أيا عدل اقضى بيني و بين من
 أجالوا عليه بالصّوارم و القنا
 على غير جرم غير إنكار بيعة
 فيقضي على قوم عليه تألّبوا
 و يسقون من ماءٍ صديد إذا دنا
 مودّة ذي القربى رعوها كما ترى؟
 فكم عجرة قد أتبعوها بعجرة
 هم أوّل العادين ظلماً على الوارى
 مضوا و انقضت أيّامهم و عهودهم

لآل رسول اللّٰه ودّي خالصاً
 وهأنا مذ أدركت حدّ بلاغتي
 وقول النّبىّ: المرء مع من أحبّه
 على حبّهم يا ذا الجلال توقّفني
 كما لموا لهم و لآتي و نصرتي
 أصليّ عليهم في عشيتي و بكرتي
 يقوّي رجائي في إقالة عثرتي
 و حرّم على النيران شيبي و كبرتي
 وقال الصنوبريّ:

يا خير من لبس النّبوة من جميع الأنبياء

و جدي على سبطيك و جد ليس يؤذن باتقضاء

هذا قتيل الأشقياء و ذا قتيل الأعدياء

يوم الحسين هرقت دمع الأرض بل دمع السّماء

يوم الحسين تركت باب العزّ مهجور الفناء

يا كربلا خلّفت من كرب علىّ و من بلاء

كم فيك من وجه تشرب ماؤه ماء البهائم

نفسى فداء المصطلي نار الوغى أيّ اصطلاء

حيث الأسنّة في الجواشن كالكوكب في السّماء

فاختار درع الصّبر حيث الصّبر من لبس السّناء

و أباء الأسد إنّ الأسد صادقة الإباء

و قضى كريماً إذ قضى ظمآن في نفر ظمآن

منعوه طعم الماء لا وجدوا لماء طعم ماء

من ذالمعفور الجواد ممال أعواد الخبباء

من للطّريح الشّلو عرياناً مخلى بالعراء

من للمحنّط بالتراب و للمغسل بالدّماء

من لابن فاطمة المغيب عن عيون الأولياء

قوله: «الشّلو» - بالكسر - : العضو من أعضاء اللّحم، و أشلاء الإنسان:

أعضاؤه بعد التّفرّق.

﴿ اللّٰظْمُ وَالتَّطْبِيرُ وَالجُرُوحُ وَالدَّمُّ وَالبِكَاءُ وَاليَوْمُ عَاشُورَاءُ ﴾

قال الله عزّ وجلّ: «و من يعظّم شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسّمي» الحجّ: ٣٢-٣٣.

و من البداهة لكلّ من له طيب الولادة، و حسن السّريرة: أنّ اللّظْم و الرّثاء، و التّطبير و العزاء، و الجروح و البكاء و الدّم و ما إليها يوم عاشوراء من أعظم شعائر الله جلّ و علاّ التي فيها تقوى القلوب، و لذلك يكون المعاندون الأعداء بصدد تعطيلها بطرق مختلفة، و من الأسف أنّ بعض الجهلة الذين يدّعون المحبّة بأهل بيت النّبوة يتبعون هؤلاء الأعداء، فيتقولون ما تقول هؤلاء الأعداء فيها، غافلين عن حقيقة الأمر جدّاً! فيجب على كلّ مؤمن إقامتها، و تدلّ عليه الأدلّة الأربعة قطعياً - لا يشكّ فيها إلاّ من كان له خبث الولادة و سوء السّريرة كائناً من كان - من الكتاب المجيد و السنّة الثابتة، و العقل السّليم، و السّيرة المستمرة و الإجماع حيث خضعت لها أساطين الملّة و أعلام الشريعة في جميع الأعصار و الأدوار ... فما أنكر منكر و لا اعترضها معترض، و هي بمراى منهم و مسمع و منتدى و مجمع ...

فإنّ من ذا يشكّ و يرتاب في رجحان مواساة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و سفن النّجاة و التّأسي بهم في الأفراح و الأتراح، و في الضّرّاء و السّرّاء ...؟! أو من ذا يشكّ أنّ أهل بيت الرّحمة سلام الله عليهم أجمعين قد لطموا في فاجعة الطفّ (كربلاء) وجوههم، و لدما صدورهم و قرح البكاء خدودهم و

عيونهم ... و قد كانت السيِّدة العقيلة زينب الكبرى ابنة فاطمة الزَّهراء سلام الله عليها نطحت رأسها بعمود الحمل فانفجرت منه الدَّم، و إنّما عملها حجّة لنا، قطعاً، مضافاً إلى تقرير الإمام سيّد السّاجدين زين العابدين (عليه السلام) لها على ذلك.

في البحار: (ج ٤٥ باب ٣٩ - باب الوقائع المتأخّرة عن قتله (عليه السلام)) عن امّ كلثوم عليها السّلام قالت لأهل الكوفة: صد يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم، و تبكيّنا نساءكم؟ فالحاكم بيننا و بينكم الله يوم فصل القضاء، فبينما هي تخاطبهنّ إذا بضجّة قد ارتفعت، فإذا هم أتوا بالرؤوس يقدمهم رأس الحسين (عليه السلام) و هو رأس زهريّ قريّ أشبه الخلق برسول الله (صلى الله عليه وآله) و لحيته كسواد السَّبج قد اتصل منها الخضاب، و وجهه دائرة قر طالع، و الرّيح تلعب بها يمناً و شمالاً، فالتفت زينب فرأت رأس أخيها، فنطحت جبينها بمقدّم الحمل، حتّى رأينا الدّم يخرج من تحت قناعها، و أوّمت إليه بخرقة و جعلت تقول:

يا هلالاً لما استتمّ كمالاً	غاله خسفه فأبدا غروباً
ما توهمت يا شفيق فؤادي	كان هذا مقدراً مكتوباً
يا أخي فاطم الصّغيرة كلّها	فقد كاد قلبها أن يذوبا
يا أخي قلبك الشّفيق علينا	ماله قد قسى و صار صليبا
يا أخي لو ترى عليّاً لدى الأسر	مع اليتيم لا يطيق وجوبا
كلّما أو جعوه بالضرب نادا	ك بذلّ يغيض دمعاً سكوبا
يا أخي ضمّه إليك و قرّبه	و سكّن فؤاده المرعوبا
ما أذلّ اليتيم حين ينادي	بأبيه و لا يراه مجيباً

و في زيارة النّاحية المقدّسة: «فبرزن من الحدود ناشرات الشّعور، و لا طمات

الحدود سافرات الوجوه».

و ليس هذا مخصوصاً بيوم الطّفّ و ما قاربه. فقد روى الصّدوق رضوان الله تعالى عليه: أنّ دعبل لما أنشد الإمام الثامن عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام) تائيته المشهورة الّتي فيها (إذا للطمت الحدّ فاطم عنده ...) لطمت النّساء و على الصّراخ من

وراءِ السّتر، وبكى الرّضا عليه السلام في إنشاد القصيدة حتّى أغمى عليه مرّتين ... فإذا جاز للرّضا عليه السلام أن يتعرّض لسبب الإغماء الذي هو أخ الموت فلماذا لا يجوز لشيئته ضروب الرّؤوس والظهور و لدم الصّدور والتّطير و لطم الخدود و ما إليها ممّا هو دون الإغماء بكثير ... أو ليس فعل الإمام عليه السلام حجة كقوله و تقريره؟

و لا يخفى على أحد أنّ خروج المواكب في الطّرقات يؤثر في قلوب العصاة و المجرمين أثراً عظيماً بحيث يتوبون إلى الله جلّ و علا و يصلحون، و ينقلب غير المسلمين بحيث إذا رأوها أسلموا، و ينقلب المخالفين كثيراً بحيث إذا رأوها استبصروا، و قد أخبرني كثير من علماء باكستان و هند و كشمير و الممالك الإفريقيّة و غيرها: أنّ كثيراً من غير المسلمين يوم عاشوراء يسلمون، و كثيراً من المخالفين يومئذ يستبصرون إذا رأوا العزاء و اللّطم و التّطير و الدّم و البكاء، و الدّخول في النّار، و خروج المواكب في الطّرقات ... فقد يجب خروج المواكب و البكاء و التّطير و اللّطم و الدّم و العزاء و ما إليها من أنحاء التّعزية إذا كثرت الفحشاء و الوسوسة و الشّبهة في أمرها، و قست القلوب، و صدّ سبيل التّبليغ، و سعى المعاندون و أذناهم الجهلة في تعطيل هذه الشعائر الإسلاميّة العظمى كما في زماننا هذا.

و إنّ ضرب الطّبول إذا قصد الإعلام و التّهويل و نظم المواكب و تعديل الصّفوف و المناكب حسن و راجح، فلا تغفلوا أيّها المسلمون في كلّ ظرف من الظّروف عن دسائس الأعداء و وساوس الأجنبيّ و شبهات الشّيطان - نزعة امويّة و أذناها، و نزعة وهابيّة و أجرانها - فإنّهم يريدون إحياء ذكر بني اميّة، و تعطيل أعظم شعائر الله جلّ و علا، و إزهاق الحقيقة المحمديّة و إجماع آثار أهل البيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

فدق الطّبول للإعلام و خروج المواكب في الطّروقات و لطم الخدود و ضرب الصّدور و الظهور و التّطير و ما إليها ليكثر البكاء و تتوجّه القلوب إلى الحقائق قد تجب بلا خفاءٍ و لا مرأى.

و ذلك أنّ واقعة الطّفّ و ما جرى فيها من زوابع الفجّاع ... واقعة خرقت

النّواميس الطّبيعة و الغرائز البشريّة فضلاً عن الشّرائع الإلهيّة، و ما رأت عين الدّهر، و لا سمعت واعيّة الأزمان بواقعة مثلها، و لا تسمع بمثلها أبداً إذ بكت عليها السّماء و الأرض، و الملائكة و الجن و الوحوش و الحيتان و كسفت الشّمس و نزل الدّم ... ما لم يقع على غيرها ... و كما أنّها أخذت بمجامع الغرابة و التّفرد في بابها، فكذلك أحكامها غريبة الشّكل، عديمة النّظير، بديعة الأسلوب، متفرّدة في بابها الجزع و البكاء في المصائب مهما عظمت قبيح مكروه و قد يباح، و لكن في واقعة الطّفّ يرجح و يستحبّ و قد يجب.

قال الإمام السّادس جعفر بن محمّد الصّادق عليه السلام - في حديث معتبر :-
«البكاء و الجزع كلّه مكروه إلاّ على الحسين عليه السلام». فشقّ الجيوب على الفقيد و خمش الوجوه محرّم إلاّ على الحسين عليه السلام. كما قال جعفر بن محمّد الصّادق عليه السلام - في حديث وثيق :- «على مثل الحسين عليه السلام فلتشقّ الجيوب، و لتخمش الوجوه و لتلطم الحدود...» فايداء النّفس و إدماء الجسد حرام إلاّ على الحسين عليه السلام. و قد قال الحجّة الثّاني عشر عليه السلام في زيارة النّاحية المقدّسة: «فلأند بنك صباحاً و مساءً و لأبكينّ عليك بدل الدّموع دماً» و إنّ الإمام الرّابع سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليه السلام كان أحياناً إذا قدم إليه قدح فيه ماء بكى حتى يملأ دماً.

فاستحبّ العمل و البكاء و الجزع إستحباباً مؤكّداً بقصد الحزن و التّوجّع لفاجعة الطّفّ و قد يجب، و أنّها لعمر الله جلّ و علا باب الرّحمة الواسعة، و سفينة النّجاة من كلّ هلكة، و من ذا يقدر على سدّ باب رحمة الله تعالى، أو يقطع أعظم الذرايع و الوسائل إلى الله جلّ و علا، و لكن يجب على المؤمنين أن يراعوا أمرين:

أحدهما - تنزيه تلك المواكب المقدّسة و ما إليها من كلّ ما يشينها و يدنسها مما يوجب الوهن و إلقاء الفتنة و الفساد من المقابلة و التّفاخر و حبّ الغلبة، و تفوّق قبيل على قبيل، و أمثال ذلك من الأخلاق الذميمة و الأفعال القبيحة و الأقوال السيّئة... فإنّ تلك الأعمال أعمال إلهيّة، و لها غايات رويّة عاليّة رفيعة، فلا تدعوا أيّها المحبّون لسبط المصطفى عليه السلام فلا تدعوا للشيطان سبيلاً إلى إحباط أجرها و محو أثرها و غاياتها ...

ثانيهما - وهو أهم وأعظم ألا وهو المحافظة على اتفاق الكلمة، وبذ الخلاف و التفرّق ولتكونوا يداً واحدة في حفظ هذه الجامعة المقدّسة التي أوشكت أن تنحل عراها، وتضمّل قواها، فيجب على المؤمنين كافة، وعلى العلماء والمصلحين خاصّة في كلّ ظرف وحدة العدة والقوّة، فإنّ فيها نجاة وصلاحاً وفلاحاً وعزّة وعلوّاً وسعادة في الدارين وقد أمركم الله جلّ وعلا أيها العلماء والمؤمنون بذلك، ويخاطبكم: «يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا - ولتكنّ منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم» آل عمران: ١٠٢-١٠٥) ألا ولعمر الله عزّ وجلّ إنّ الحسين بن عليّ عليهما السّلام هو حبل الله المتين ومصباح الهدى وسفينة النّجاة والعروة الوثقى لا انفصام لها.

ثمّ إنّ من أمعن النّظر وتفكّر مليّاً، وسيرغور الوقايح التاريخيّة في يده الدّعوة المقدّسة الإسلاميّة، وحكمة نشوها وارتقائها وانتشارها واعتلائها وجد أقوى الأسباب العاديّة بعد العناية الرّبانيّة والرّسالة المحمّديّة هو سيف مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب (عليه السلام) ومواقفه المشهورة ومساغيه المشكورة بحيث لو لا كفاحه و صفاحه لما اخضر الإسلام عود، ولما قام له عمود، وكذلك من أعطى التدبّر حقّه وأمعن النّظر في أسباب انتشار مذهب التّشيع واتّساق نطاقه وارتفاع رواقه وبقائه إلى الآن لم يجد له سبباً حقيقيّاً وسراً جوهريّاً سوى شهادة أبي عبد الله الحسين وإسارة أهل بيته عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحيّاته بعدد ما أحاط به علم الله جلّ وعلا، شهادته بذلك الشّكل الغريب والوقع الهائل، وإسارة أهل بيته بتلك الصّورة الفاجعة!

ولعمري! لو لا شهادة سبط المصطفى (عليه السلام) لكانت الشّريعة امويّة، ولو لا إسارة أهل بيته لعادت الملة الحنيفيّة يزيدية.

فحقّاً أن يقول المسلم: إنّ الإسلام علويّ، والتّشيع حسينيّ، ويقول حقّاً: إنّ من

ليس له حبل ولاه خاصّ إلى عليّ عليه السلام فليس من الإسلام على شيء، ومن ليس له حبل ولاه خاصّ بالحسين عليه السلام فليس من التّشيع على شيء، ويقول حقّاً: إن الإسلام سوى عليّ ابن أبي طالب عليه السلام يعني الإسلام سوى الإسلام فإنّ عليّاً عليه السلام هو حقيقة الإسلام، ويقول حقّاً: إنّ التّشيع سوى الحسين بن عليّ عليهما السّلام يعني التّشيع سوى التّشيع، فإنّ الحسين عليه السلام هو واقع التّشيع وأساسه وأصله:

ولذلك تجد أنّ لكلّ شيعيّ علاقة خاصّة مع الحسين عليه السلام ليست له مع غيره من سائر الأئمّة سلام الله عليهم أجمعين، مع أنّه يعتقد بإمامة الجميع وفرض طاعتهم، وقد قتلوا كلّهم في سبيل الله تعالى إمّا بالقتل وإمّا بالسّم.

نعم! وقد كان لنفس رسول الله صلى الله عليه وآله ولذوات الأئمّة وفاطمة الزّهراء صلوات الله عليهم أجمعين علاقة خاصّة بالحسين عليه السلام بخصوصه ليست لبعضهم مع بعض، فلقد كانت لهم لهجة خاصّة بذكره يعرفها من أنس بأخبارهم، ووقف على بعض أسرارهم، وهذه ميزة قدامتاز سلام الله عليه بها، ومزية قد تفرّد هو فيها، وكانوا جميعاً يشيرون إلى أنّ الحسين عليه السلام هو مستودع ذلك السرّ الإلهيّ الذي يستبين به الدّين، ويميز الله به الخبيث من الطّيب والحقّ من الباطل، والمصلح من المفسد، وما تبين الرّشد من الغي، والهدى من الضّلال، والإيمان من الكفر، والمطيع من العاصي... إلّا بالحسين عليه السلام وإلّا فقد ارتبك الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على عامّة المسلمين، واختلط الحابل بالنّابل، والحقّ بالباطل سيّما بعد صلح أخيه الحسن ابن عليّ عليهما السّلام كان أيضاً بأمر من الله تعالى.

ولكن نهض الحسين ابن عليّ عليهما السّلام تلك النهضة الباهرة، فقشع سحب الأوهام، وانتزع النّور من الظّلام، وأصحر بالهدى لطالبه، وبالحقّ الضّايغ لناشده، وهذه إحدى المزايا التي امتاز بها، وتفرّد، وكان من قبله من الأئمّة وبعده يشيرون إليها، ويدلّون النّاس عليها، وكانت نسبته إليهم في ذلك على حدّ قول القائل: ولست ترى في محكم الذّكر سورة تقوم مقام الحمد، والكلّ قرآن. ويتفرّع من هذه المزية مزايا تفوت حدّ العدّ، ويحصر عنها لسان المحصر، كان من مزايا التي انفرد بها وامتاز عن غيره فيها -

أنه ربما رآه وكلمه أعدى عدوله - فانقلب أكبر محب له - وحسبك بحديث زهير بن القين وكان عثمانياً أبغض شيء إليه أن ينزل الحسين (عليه السلام) في منزل، فما اجتمع به، وكلمه بضع كلمات حتى طلق الدنيا وزوجته وفداه بنفسه.

ولا تحسب أن هذه من مفردات الشيعة ورواياتهم، فإن في كتب العامة قد يوجد ما هو أعجب من ذلك. هذا مجد الملك بن شمس الخلافة أحدوزراء العلماء في مصر المتوفاة نحو ستّامة على ما ذكره ابن خلكان في ترجمته، ذكر في كتاب له، ألفه في محاسن المحاضرة و آداب المسافرة فقال:

«إنّ عصام ابن المصطلق وكان شامياً أمويّاً، قال: دخلت المدينة، فرأيت الحسين بن عليّ سلام الله عليهما، و معه غلمانة و حاشيته، فأعجبني سمته و رواؤه و حسنه و بهاؤه و أثار الحسد ما كان يخفيه صدري لأبيه من البغض، فجئت إليه، و قلت له: أنت ابن أبي تراب؟ فقال: نعم، فبالغت في شتمه و شتم أبيه، فنظر إليّ نظر عاطف رؤوف برقة و رحمة، ثمّ قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: «وإما ينزغَنَّك من الشيطان نزع فاستعد بالله أنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون و إخوانهم يمدّونهم في الغي ثمّ لا يقصرون» الأعراف: ٢٠٠ - ٢٠٢).

ثمّ قال لي: خفض عليك أستغفر الله لي و لك، إنك لو استعنتنا لاعتناك، و لو استرفدتنا لرفدناك، و لو استرشدتنا لأرشدناك...».

قال عصام: فندمت على ما قلت، و نوسم منّي الندم على ما فرط منّي. فقال (عليه السلام): «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم و هو أرحم الراحمين» ثمّ قال (عليه السلام): «أمن أهل الشام أنت؟ قلت: نعم، قال: شنشنة أعرها من أخزم حيانا الله و إياك أتبسط إلينا في حوائجك، و ما يعرض لك تجدنا عند أفضل ظنك إن شاء الله...»

قال عصام: فضاقت على الأرض بما رحبت، و وددت لو أنها ساخت بي ثمّ انسللت من بين يديه لو اذاً، و ما على وجه الأرض أحبّ إليّ منه و من أبيه.»

ولا تكون هذه القصة فريدة بل لها نظائر لا يسعها مقام الإختصار، و لكن من

عرف للحسين بن عليّ عليها السّلام بعض هاتيك المزايا والخصائص لا شكّ أنّه يستقل في عزائه الكثير و يستحقّر الأمر الخطير، و يرى دون ما يستحقّه كلّ تلك الشّعائر و المظاهرات و المواكب و النّزعات ...

نعم! و إذا كان الشّاميّ الأمويّ بنظرة واحدة و كلمات معدودة يعود، و ما على وجه الأرض أحبّ إليه من الحسين و أبيه عليها صلوات الله الدّائمة فما عذر الشّيعيّ في ايداء الوهم و التّشكيك في المواكب الحسينيّة و الشّئون العزائيّة...؟! و الله و بالله و تالله جلّ و علا لو لا إستمرار تلك الشّعائر، و قيام أعواد هذه المنابر، و استدامة التوجّع و التفجّع لا نظمت أعلام التّشيع و آثار الإسلام، فنسئل الله تعالى أن يمنّ علينا بنفوذ البصيرة، و نزع بذور الأغراض الواهية من لوح السّريرة لنرى الحقائق كما هي بحوله و قوته تعالى بحقّ محمّد و آله الطّاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. خاتمة:

و من المعلوم عند الفقهاء: أنّ الشّيء إذا وجب بالنصّ، ثمّ انطبق عليه عنوان واجب آخر، يتأكّد الوجوب عندئذ، كما لو نذر الإنسان إقامة الصّلاة، فإنّ وجوبها يتأكّد بالنّذر، وكذلك فيما لو كان الشّيء مستحبّاً في نفسه، ثمّ انطبق عليه عنوان مستحبّ آخر، فإنّ الإستجاب يتأكّد.

وإنّ التّطبير من مصاديق ذلك، و قدوردت روايات كثيرة في استحباب حجامه الرّأس، و هذه الحجامه على الرّأس انطبق عليها عنوان تعظيم الشّعائر: «و من يعظم شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب» الحجّ: ٣٢) فاستحبابها يتأكّد.

في البحار (باب الحجامه و الحقنة ...) بإسناده عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «الحجامه في وسط الرّأس شفاء من كلّ داء إلاّ السّام» أي الموت.

و فيه: بالإسناد عن أبي سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام: «الحجامه على الرّأس على شبر من طرف الأنف، و فتر من بين الحاجبين، و كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسمّيها بالمنقذة» و في حديث آخر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحتجم على رأسه، و يسمّيهِ

المغنية أو المنقذة».

قوله ﴿عَلَيْهِ﴾: «فِتر» - كحِبْر - ما بين طرف الإبهام و طرف السبابة إذا فتحها. ثم قال العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه: «فضل حجامه الرأس و منافعها وردت في روايات الخاصّة و العامّة، و قال بعض الأطباء: الحجامه في وسط الرأس نافعة جداً، و قد روى أن النبيّ ﴿صَلَّى﴾ فعلها».

و فيه: و قال الصادق ﴿عَلَيْهِ﴾: «الحجامه في الرأس شفاء من سبع: من الجنون و الجذام و البرص، و النّعاس، و وجع الضرس و ظلمة العين و الصّداع».

و فيه: و عن الصادق ﴿عَلَيْهِ﴾ قال: «الحجامه تزيد العقل و تزيد الحافظ حفظاً». إنّ الروايات في المقام كثيرة فمن أراد فليراجع بابها.

و قد صرح جماعة من الفقهاء المتبحرين قديماً و حديثاً باستحباب حجامه الرأس، و من يطبر فقد اتبع رسول الله ﴿صَلَّى﴾ في حجامه رأسه، و قد افتى جماعة من كبار المراجع الدينيّة بجواز التطبير، بل رجحانه، بل وجوبه أحياناً، مضافاً إلى أنّ التجربة أثبتت أنّ الذين يقولون بالتطبير يلتئم جرحهم بطريقة فريدة، و قد برأ كثير منهم من كثير من الأمراض، و إنّي جرّبته بنفسي يوم عاشوراء عام (١٤١٦ هـ ق).

و انّ ملاحظة سريعة للتأريخ تكشف أنّ الحكام الجابرة قديماً و حديثاً حاربوا التطبير خاصّة و الشعائر الحسينيّة عامّة بشدّة، و ما نالوا بمحاربتهم إلاّ فضاحة و نكبة و لعنة و أمّا إستهزاء الكفار و المجرمين، و الفجّار و المستكبرين، و الفسّاق و المتوحّشين بالتطبير، فليس دليلاً على حرّمته، فإنّ الإستهزاء و الوسوسة و الإغواء و الذبذبة شأن كلّ كافر و فاجر... قال الله عزّ و جلّ: «يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلاّ كانوا به يستهزؤون» يس: ٣٠.

إنّ هؤلاء المتوحّشين و أجرآءهم، و الجهلة من أتباعهم يحسبون توحّشهم و طلاقه عنانهم و عراهم و نزواتهم تمدّناً، فلو كانت طلاقه العنان و العرى و النزوات تمدّناً و رقى، فهم و الحيوانات كلّها على حدّ سوء قال الله عزّ و جلّ: «يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام» محمد ﴿صَلَّى﴾: ١٢.

فهم لتوحّشهم يستهزؤون بكلّ ما ينالنا في توحّشهم من الحجاب، والصّوم والصّلاة
 والحجّ ورمي الجمرات والسّجود وما إليها من أحكام الله تعالى، بل هم يستهزؤون
 بالديانة والكرامة الإنسانيّة، فهل يتركها مؤمن لمجرد إستهزأتهم بها؟ فأقم أيّها المؤمن
 وجهك للدين حنيفاً واستقم كما أمرت، وأقم شعائر الله عزّ وجلّ بأحسن وجه، وذر
 أولئك الأنعام في توحّشهم يعمهون.

تمتّ سورة الدخان

الحمد لله ربّ العالمين و صلى الله على محمد وآله الطاهرين

الفهرست

فهرس ما آاء فف ففسفر سورف الزآرف

فءور البآ آولها على فصلفن:

الفصل الأول: فف عناوفن ففسفر السورف و ففها فسع عسرف بصرفة:

٤	سورف الزآرف.	الأولف
١٤	آآلفل علمف قرآنف و روائف فف فضل السورف و آواصها ...	الآائف
٢٠	آآفقف علمف ءقفق فف عرض السورف و هءفها.	الآائف
٢٢	بآ روائف فف نزول السورف و آفافها ...	الرآائف
٣٤	كلام فف القرائف و آوهها ...	الآامسف
٣٩	كلام فف الوقف و الوصل و آوهها ...	السادسف
٤٢	اسآقصاء فف معانف عسرف لغان من لغان السورف ...	السابعف
٧٠	بآ ءقفق آآوف.	الآامنف
١١٨	بآ عمفق علمف بفانف.	الآاسعف
٢١٤	كلام لطف فف بعض آوه إعآاز السورف.	العاسرف

٢٣٢	تحقيق علمي عميق في أسرار تكرار بعض آيات السّورة.	الحادية عشر
	بحث جديد لطيف حول تناسب السّور نزولاً ومصحفاً	الثانية عشر
٢٣٦	و تناسب الآيات ...	
	بحث دقيق علمي في النّاسخ و المنسوخ و المحكم	الثالثة عشر
٢٥١	و المتشابه.	
	تحقيق عميق فني اجتهادي في الأقوال و	الرابعة عشر
٢٥٢	بيان المختار منها.	
	سبك جديد علمي، عميق في تفسير القرآن بالقرآن و	الخامسة عشر
٣٦١	بيان التأويل.	
٤٤٨	ذكر جملة المعاني ...	السادسة عشر
٤٦٦	تحقيق عميق روائي في تفسير القرآن الكريم.	السابعة عشر
٥١٨	بحث دقيق علمي فقهي إستدلالي.	الثامنة عشر
٥٢٨	بحث عميق مذهبي علمي كلامي اعتقادي.	التاسعة عشر

الفصل الثاني: في مواضع الحكَم القرآنيّة الدّقيقة

و المعارف الاسلاميّة العميقة المجرّث عنها في

تفسير سورة «الزخرف»

و في الفصل بصيرة واحدة حول الإمامة و الخلافة و فيها عشرة امور:

الأول	بمّث علميّ اعتقاديّ و اجتماعيّ في ملك الرّسالة عند مشركي العرب، و ملك الخلافة عند العامّة من أصحاب السّقيفة السّخيفة.	٥٤٠
الثاني	كلام عميق قرآنيّ و روائيّ في ملك الرّسالة و الإمامة عند الله تعالى.	٥٤٥
الثالث	بمّث دقيق قرآنيّ و روائيّ في انتقام الله تعالى من أعداء الدّين لمولى الموحدين أمير المؤمنين عليّ ؑ.	٥٥٥
الرّابع	كانت بعثة الأنبياء على ولاية الإمام على المرتضى ؑ.	٥٥٩

٥٦٩	الميثاق الإلهي من الأنبياء لولاية الإمام على المرتضى عليهم صلوات الله.	الخامس
٥٧١	مثل الإمام على المرتضى في هذه الأمة مثل عيسى بن مريم صلوات الله عليهما بين النصارى.	السادس
٥٧٨	بحث روائي في أن مولى الموحدين أمير المؤمنين على <small>عليه السلام</small> كان مجمع خصال الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله عن طريق العامة.	السابع
٥٨٧	بحث روائي في أن الإمام على <small>عليه السلام</small> مجمع صفات الأنبياء والمرسلين <small>عليهم السلام</small> عند الشيعة.	الثامن
٥٩٣	بحث عميق قرآني واجتماعي وأخلاقي واعتقادي في أفضلية مولى الموحدين أمير المؤمنين على <small>عليه السلام</small> على جميع الأنبياء والمرسلين <small>عليهم السلام</small> .	التاسع
٥٩٩	كلام دقيق قرآني وروائي في أعلمية أهل بيت الوحي وفضليتهم على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين.	العاشر

فهرس ما آاء فف ففسفر سورف الفءان

فءور البءء ءولها على فصلفن:

الفصل الأول: فف عنافن ففسفر السورة و ففها فسع عشرة بصفرة:

٤٠٥	سورة الفءان.	الأولى
٤١٠	ءءلل علمف قرآنف و روائف فف فضل السورة و ءواصفها...	الءائف
٤١٢	ءءقق علمف ءقق فف ءرض السورة و هءفها.	الءائف
٤١٤	بعء روائف فف نزول السورة و آفافها ...	الرابعف
٤١٤	ءلام فف القراءف و ءوءهها ...	الءامسة
٤١٨	ءلام فف الوقف و الوصل و ءوءهها ...	السادسة
٤٢٠	اسءقصاء فف معانف ءمان لغاف من لغاف السورة ...	السابعف
٤٢٥	بعء ءقق نءوف.	الءامنف
٤٥٨	بعء ءقق علمف بفانف.	الءاسعف
٧١٧	ءلام لطف فف بعض ءوءه إعءاز السورة.	الءاشرفة

٧٢٩	تحقيق علمي عميق في أسرار تكرار بعض آيات السّورة.	الحادية عشر
	بحث جديد لطيف حول تناسب السّور نزولاً ومصحفاً	الثانية عشر
٧٣١	وتناسب الآيات ...	
٧٤٠	بحث دقيق علمي في النّاسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه.	الثالثة عشر
٧٤١	تحقيق عميق فنيّ اجتهاديّ في الأقوال و بيان المختار منها.	الرابعة عشر
	اسلوب جديد علمي عميق في تفسير القرآن بالقرآن	الخامسة عشر
٨١٦	و بيان التّأويل.	
٨٧٠	ذكر جملة المعاني ...	السادسة عشر
٨٨٠	تحقيق روائي في تفسير القرآن الكريم.	السابعة عشر
٩١٥	بحث دقيق علمي فقهيّ إستدلاليّ.	الثامنة عشر
٩٢٠	بحث عميق علمي كلامي اعتقاديّ.	التاسعة عشر

الفصل الثاني: في مواضيع الحِكم القرآنيّة الدّقيقة و المعارف

الإسلاميّة العميقة المبحوث عنها في تفسير سورة «الدّخان»

و في الفصل بصيرتان:

البصيرة الاولى: وفيها عشرون أمراً:

٩٣٢	قصة فرعون مصر في القرآن الكريم و عبرها ...	الأول
٩٣٤	اسلوب العرفي القصصي في القرآن المجيد.	الثاني
٩٣٨	المكان و مكانه في القصص القرآنيّ.	الثالث
٩٤١	الأسماء و المستميات في القصص القرآنيّ.	الرّابع
٩٤٢	فرعون طاغي مصر و مولده.	الخامس
٩٤٧	مصر و عدد فراعنته ...	السادس
٩٥٢	إقامة بني إسرائيل بمصر و استبداد فرعون.	السّابع
٩٥٧	رسالة موسى ﴿عليه السلام﴾ إلى فرعون طاغي مصر.	الثامن
٩٦٦	فرعون مصر و إدعائه الألوهيّة و الرّبوبيّة لنفسه.	التاسع
٩٧٣	فرعون طاغي مصر و سفره الفضائيّ.	العاشر

٩٨١	تحدّى فرعون بعد سفر الفضائي.	الحادي عشر
	تمادي فرعون في إصراره على الطغيان و دفاع المؤمن	الثاني عشر
٩٨٥	عن موسى ﴿عليه السلام﴾ و انتصاره لدينه.	
٩٨٨	آسية امرأة فرعون و مؤمن آله.	الثالث عشر
٩٩٣	كشف العذاب عن فرعون و ملاءه و نقض عهدهم.	الرابع عشر
١٠٠٤	فرعون الطاغي و ملك مصر.	الخامس عشر
١٠٠٩	غرق فرعون و جنوده في البحر.	السادس عشر
١٠٢١	موسى بن عمران و تفحصه عن قبر يوسف ﴿عليه السلام﴾.	السابع عشر
	نجاة موسى بن عمران ﴿عليه السلام﴾ و بني إسرائيل من الغرق	الثامن عشر
١٠٢٣	بولاية على ﴿عليه السلام﴾.	
١٠٢٨	مدّة ملك فرعون و عمره.	التاسع عشر
	مصير فرعون طاغى مصر و جنوده المستكبرين في	العشرون
١٠٣٣	الآخرة.	

البصيرة الثانية: وفيها ثلاثة وعشرون أمراً:

١٠٣٨	قصة عاشوراء ودفع الشبهة الواهية عنها.	الأول
	العامّة وبكاء السّماء والأرض على يحيى بن زكريا	الثاني
١٠٤٠	وسبط المصطفى الحسين بن علي المرتضى عليهم صلوات الله.	
١٠٤٤	العامّة وأخبار ليلة العاشوراء ويومها.	الثالث
	كسوف الشمس ونزول الدّم من السّماء يوم العاشوراء	الرّابع
١٠٥١	عند العامّة.	
١٠٥٩	العامّة وبكاء الجنّ على مصائب الحسين بن علي ﴿عليه السلام﴾.	الخامس
	الشيعة وفضيلة البكاء على مصائب سيّد الشهداء	السادس
١٠٦٣	الحسين بن علي ﴿عليه السلام﴾.	
	الشيعة وبكاء السّماء والأرض على يحيى بن زكريا و	السّابع
١٠٧٢	سبط المصطفى ﴿عليه السلام﴾.	
	الشيعة وبكاء نظام الكون ونواميس الوجود على	الثامن
١٠٧٦	مصائب الحسين ﴿عليه السلام﴾.	
	الشيعة وبكاء الملائكة والجنّ على مصائب الحسين	التاسع
١٠٨٦	بن علي ﴿عليه السلام﴾.	
١٠٩٤	فاطمة الزهراء وبكائها على مصائب سيّد الشهداء ﴿عليه السلام﴾.	العاشر

١١٠٢	البغي و الجناية من السقيفة إلى عاشوراء.	الحادي عشر
١١٠٦	عاشوراء و منحها إجمالاً.	الثاني عشر
١١١٥	رأس سبط المصطفى ﴿ﷺ﴾ في مجلس ابن زياد.	الثالث عشر
١١٢٣	دفن الشهداء بكر بلاء.	الرابع عشر
١١٢٦	رأس سبط المصطفى ﴿ﷺ﴾ في قصر الإمارة.	الخامس عشر
	تلاوة الرأس المذبوح، كلام الله فوق السنان و على	السادس عشر
١١٣٠	الرماح عند العامة.	
١١٣٤	رأس سبط المصطفى ﴿ﷺ﴾ و تلاوة كلام الله جلّ و علا.	السابع عشر
	إسارة أهل بيت الوحي و السبايا ﴿ﷺ﴾ من الكوفة	الثامن عشر
١١٤٠	إلى الشام.	
	مقايسة بين آل فرعون و أذئاب السقيفة و خطبة	التاسع عشر
١١٤٦	الإمام السجاد ﴿ﷺ﴾ في مجلس يزيد.	
١١٤٩	رأس سبط المصطفى ﴿ﷺ﴾ في مجلس يزيد بن معاوية.	العشرون
١١٥٨	دفع الشبهة الواهية و رفعها.	الواحد والعشرون
	لماذا تبكي الشيعة على مصائب سبط المصطفى ﴿ﷺ﴾	الثاني والعشرون
١١٦٨	بعد أربعة عشر قرناً.	
١١٧٩	اللطم و التطبير و الجروح و الدم و البكاء يوم عاشوراء.	الثالث والعشرون