

عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ

مؤلف

الأستاذ المحقق سماحة الحجة آية الله

أبي محمد يوسف الدين رستگار الجويني

المجلد الثامن

✽ هوية الكتاب

الكتاب :	تفسير البصائر
المجلد :	الستون
المؤلف :	الاستاذ المحقق سماحة آية الله يعسوب الدين رستگار الجويباري
الناشر :	المؤلف
ليتوكرافي :	حميد / قم
المطبعة :	فروردين
الكمية :	٢٢٠٠ نسخة
سنة الطبع :	١٨ ذي الحجة ١٤١٣ هـ ق
عدد الصفحات :	١٠٧٦ صفحة
السعر :	٨٥٠٠ ريال
الطبعة :	الاولى
تنذيف الحروف :	كمبيوتر مؤسسة المعارف الاسلامية قم، ص- ب ٥٧٣

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ
فَلَِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا

الانعام: ١٠٤

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

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۱
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۲
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۳
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَعَ عِبَادِكُمْ ۴
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۵
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۶

﴿فضلها وخواصها﴾

في الكافي: باسناده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أبي صلوات الله عليه يقول: «قل هو الله أحد» ثلث القرآن، و«قل يا أيها الكافرون» رُبِع القرآن.

رواه الشيخ الحرّ العاملي في «وسائل الشيعة» والبحراني في «البرهان» و الحويزي في «نورالثقلين».

وفي ثواب الأعمال: باسناده عن شعيب الحدّاد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أبي يقول: «قل يا أيها الكافرون» رُبِع القرآن، و كان إذا فرغ منها قال: «أعبد الله وحده أعبد الله وحده» رواه الطبرسي في «المجمع» والبحراني في «البرهان» والحويزي في «نورالثقلين» والمجلسي في «البحار» وفي «فقه الرضا».

وفي الدر المنثور: من ابن عمر قال: رمقت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أربعين صباحاً في غزوة تبوك ، فسمعتة يقرأ في غزوة تبوك : «قل يا أيها الكافرون» و «قل هو الله أحد» ويقول: نعم السورتان تعدل واحدة بربع القرآن و الأخرى بثلث القرآن.

وفيه: عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ «قل يا أيها الكافرون» فكأنما قرأ ربع القرآن، ومن قرأ «قل هو الله أحد» فكأنما قرأ ثلث القرآن.

وفي العيون: بالاسناد عن الإمام الثامن عليّ بن موسى الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة السفر فقرأ

في الأولى: «قل يا أيها الكافرون» وفي الأخرى: «قل هو الله أحد» ثم قال: قرأت لكم ثلث القرآن وربعه.

وفي المجمع: في حديث أبي: ومن قرأ: «قل يا أيها الكافرون» فكأنها قرأ رُبُع القرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرئ من الشرك ويعافي من الفزع الأكبر ولفضلها امراحاج بقرائتها في فريضة طوافه على ما ورد في الكافي والتهذيب والمقنع ودعائم الإسلام والمستدرک وفقه الرضا عليه السلام والهداية والفقیه...

منها: في التهذيب بأسناده عن معاوية بن عمارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله أماماً (أمامك خ) وقرأ في الأولى منها سورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسئله أن يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليها في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما (تصليها خ).

أقول: وذلك أن القرآن الكريم يأمر الإنسان بإتيان واجباته، وينهاه عن محرّماته، وكلّ واحدٍ منها ينقسم على نوعين:
أحدهما: ما يتعلق بقلب الإنسان وروحه.
ثانيها: ما يتعلق بظاهره وجوارحه...

وإن هذه السورة الكريمة تأمره بما يتعلق بقلبه إثباتاً وهو الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم واليوم الآخر، وبظاهره وهو العبادة لله وحده، ونفياً وهو التبرّي من الكفر والإجتنب من أهله قلباً وظاهراً باللسان والعمل. وفي معادلتها ربع القرآن الكريم وجوه أو جهها: إن الأصول الدينيّة في الإسلام خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد، ولكنّ البراءة من الكفر على أنحاءها من لوازم تلك الأصول الخمسة التي لا تنفك عنها وتدور عليها هذه السورة حيث إنّ التولي والتبرّي هما أصلان من الأصول بالتلازم، يدور عليها القرآن المجيد متفرعاً

عليها بالفروع الإسلامية على كثرتها...

فمن قرأ هذه السورة متدبراً في غرضها يجدها بمنزلة ربع القرآن الكريم هذا بناءً على اندراج الإمامة في النبوة إذ قال تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» (المائدة: ٦٧) فكانتها واحد لافراق بينها فقط. ومن الوجوه: أن القرآن المجيد يهتم بأمر أربعة: الأصول الخمسة والعبادة التي خلق لأجلها الإنس والجن: «وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» الذاريات: ٥٦) وأن هذه السورة تبيّن العبادة بواقعها وتتفرّع عليها سائر الفروع الإسلامية، ومن تدبرها يجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد لله تعالى وأنه عبد مستقيم على عبادته إلا إذا انقطع إليه جلّ وعلا بكليته وتبتّل إليه تبتلياً ولم يلتفت إلى غيره ولم يشرك به أحداً في عبادته، فإنه لو عبد الله تعالى و أشرك به غيره لما كان عابداً لله وحده بل ما كان عابداً له تعالى أصلاً، وهذا من أسرار هذه السورة الكريمة التي هي إحدى سورتي الإخلاص التي تعدل ربع القرآن المجيد لاشتمالها بواقع العبادة والتقي المحض والبراءة من الشرك، ويؤيد الوجهين ما في الروايات التالية:

في الكافي: باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: من قرأ إذا آوى إلى فراشه: «قل يا أيها الكافرون» و «قل هو الله أحد» كتب الله له براءة من الشرك.

وفي الدر المنثور: عن جبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة قال: قلت: يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علّمني شيئاً أقوله عند منامي قال: إذا أخذت مضجعتك من الليل فاقرأ: «قل يا أيها الكافرون» حتى تمرّ بآخرها فإنها براءة من الشرك.

وفيه: عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله؟ تقرؤون: «قل يا أيها الكافرون» عند منامكم.

وفي قرب الأسناد: عن الأزدني عن أبي عبدالله عليه السلام يقول: في «قل يا أيها

الكافرون» يا أيها الكافرون وفي «لأعبد ماتعبدون» أعبدني وفي «ولي دين» ديني الاسلام، عليه أحبي وعليه أموت إن شاء الله.

وفي عيون الأخبار: عن الرضا عليه السلام أنه كان إذا قرأ: «قل يا أيها الكافرون» قال في نفسه سرّاً: يا أيها الكافرون، فاذا فرغ منها قال: ربّي الله و ديني الاسلام.

وفي البرهان: بالاسناد عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قلت: «لأعبد ماتعبدون» فقل: ولكتي أعبد الله مخلصاً له ديني، فاذا فرغت منها، فقل: ديني الإسلام ثلاث مرّات.

وفي الدر المنثور: عن جابر بن عبدالله: أن رجلاً قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الركعة الأولى: «قل يا أيها الكافرون» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا عبد عرف ربه وفي الركعة الثانية: «قل هو الله أحد» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا عبد آمن بربه.

وفيه: عن تميم بن قيس قال: كتنا نؤمر أن نناشد الشيطان في الركعتين قبل الصبح بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.

وفيه: عن شيخ أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرّ برجل يقرأ: «قل يا أيها الكافرون» فقال: أما هذا فقد برئ من الشرك، وإذا آخريقرأ: «قل هو الله أحد» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بها وجبت له الجنة.

وفي رواية: أما هذا فقد غفر له.

وفيه: عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنوفل بن معاوية الأشجعي: إذا أتيت مضجعك للتوم فاقراً: «قل يا أيها الكافرون» فأنك إذا قرأتها فقد برئت من الشرك.

وفيه: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: اقرأ: «قل يا أيها الكافرون» عند منامك فإنها برآءة من الشرك.

وفيه: عن خَبَاب: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ مُضْجِعَكَ فَاقْرَأ: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْتِ فَرَاشَهُ قَطُّ إِلَّا قَرَأَ: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» حَتَّى يَخْتَمَ.

وفي ثواب الأعمال: باسناده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرأ: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» و«قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» في فريضة من الفرائض غفر الله له ولوالديه وما ولدوان كان شقياً محي من ديوان الأشقياء واثبت في ديوان السعداء وأحياه الله شهيداً وأماته شهيداً وبعثه شهيداً.

وفي المجمع: وعن جبير بن مطعم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتحب يا جبير أن تكون إذا خرجت سفراً من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زاداً؟ قلت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال: فاقراً هذه السور الخمس: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» و«إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ» و«قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» و«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» و«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» وافتتح قرأتك ببسم الله الرحمن الرحيم قال جبير: وكنت غير كثير المال وكنت أخرج مع من شاء الله أن أخرج فأكون أكثرهم همّة وأمثلهم زاداً حتى أرجع من سفري ذلك.

وفيه: و عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جِئْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِتَعَلِّمَنِي شَيْئاً أَقُولُهُ عِنْدَ مَنْ مَنَامِي؟ قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ مُضْجِعَكَ فَاقْرَأْ «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتَمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرِكِ.

وفي رواية: قال ابن عباس: ليس في القرآن أشد غيظاً لابليس منها - سورة الكافرون - لأنها توحيد وبرآة من الشرك.

وفي دعوات الراوندي: في أخبار المعتمرين ذكر بعضهم: أَنَّ وَالِدَهُ كَانَ لَا يَعِيشُ لَهُ وَلَدٌ قَالَ: ثُمَّ وُلِدْتُ لَهُ عَلَى كَبِيرٍ فَفَرِحَ بِي ثُمَّ مَضَى وَلِي سَبْعَ سِنِينَ فَكَفَّلَنِي عَمِّي فَدَخَلَ بِي يَوْمًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا ابْنُ أَخِي وَقَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ، فَعَلِّمْنِي عَوْدَةَ أَعِيدُهُ بِهَا؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ

أنت عن ذات القلاقل: «قل يا أيها الكافرون» و «قل هو الله أحد» و «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب الناس»؟

وفي رواية: «قل أوحى» قال الشيخ المعمر: وأنا إلى اليوم أتعوذ بها، ما أصبت بولدٍ ولا مالٍ، ولا مرضت ولا افتقرت، وقد انتهى بي السن إلى ماترون.

وفي البرهان: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه قال: من قرأ هذه السورة أعطاه الله تعالى من الأجر كأنما قرأ ربع القرآن وتباعدت عنه موزية الشيطان ونجاه الله تعالى من فزع يوم القيامة ومن قرأها عند منامه لم يتعرض إليه شئ في منامه، فعلموها صبيانكم عند النوم، ومن قرأها عند طلوع الشمس عشرمات ودعابما أراد من الدنيا والآخرة استجاب الله له ما لم يكن معصية بفعلها.

أقول: ومن غير بعيد أن يكون من خواص السورة ما جاء في تلك الروايات إذا وجدت شرائط التأثير من الإيمان وطيب النفس...

﴿الغرض﴾

هدف السّورة هو الإعلان على الكفار بخطة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى ما كانوا يعتقدون، وما كانوا يعبدون وإبرازه صلى الله عليه وآله وسلم ببرائته من دين المشركين وعبادتهم لغير الله تعالى، فبين صلى الله عليه وآله وسلم لهم: أنّهم إذا شأوا أن يسيروا على نفس الخطة فهو صلى الله عليه وآله وسلم يعبد غير ما يعبدون، ويخضع لغير ما يخضعون، ويتجه إلى غير ما يتجهون فالطريقان مختلفان لا يجتمعان، والخطتان متخالفتان لا تتحدان ومتعاكسان لا يتفقان... وأنه صلى الله عليه وآله وسلم عن تبعة موقفه، وهم مسئولون عن تبعات موقفهم، ولكل من الفريقين دينه الذي ارتضاه لنفسه، فغرضها الأصيل هو البرائة المطلوبة بين الموحدين والمشركين، بين المؤمنين والكافرين، وبين المخلصين المطيعين والمرآئين العاصين...

ولهذا جاءت السّورة بالنفي في الجانبين تحقيقاً للبرائة المطلوبة مع أنّها تتضمن الإثبات صريحاً لأنّ قوله عزوجل: «لا أعبدُ ما تعبدون» برائة محضة، وقوله: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» إثبات أنّ للرسول صلى الله عليه وآله وسلم معبوداً يعبده وحده وأنتم بريئون من عبادته لعباد تكم لغيره بالإستقلال أو بالإشتراك، فتضمنت التني والإثبات، وطابقت قول إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام: «إني برآء مما تعبدون إلاّ الذي فطرنى» الزخرف: ٢٦-٢٧) وطابقت قول الفئة الموحدة من أصحاب الكهف: «وإذا اعزتموهم وما يعبدون إلاّ الله» الكهف: ١٦).

فانتظمت السّورة حقيقة: «لا إله إلاّ الله» ولهذا كان رسول الله الأقدس صلى

الله عليه وآله وسلم يقرنها من سورة: «قل هو الله أحد» في صلاتي الفجر والمغرب، فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاص المشتملتين على نوعي التوحيد الذي لانجاة للعبد ولا فلاح له إلا بهما وهما توحيد العلم والإعتقاد المتضمن تنزيه الله جلّ وعلا عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد وأنه إله «أحد صمد لم يلد» فلا يكون له فرع: «ولم يولد» فلا يكون له أصل، و«لم يكن له كفواً أحد» فلا يكون له نظير ولا مثيل.

فتتضمن سورة التوحيد إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال ونفي ما لا يليق به من الشرك أصلاً وفرعاً ونذراً وهذا هو توحيد العلم والإعتقاد. وسورة الكافرون تتضمن توحيد القصد والارادة وهو: ألا يعبد إلا الله تعالى وحده فلا يشرك به في عبادته، بل يكون هو وحده هو المعبود، فانتظمت السورتان نوعي التوحيد واخلصتا هماله جلّ وعلا.

وفي السورة إستشعار الناس بشعور الإنصاف والعدل فيما بينهم في صدها باعتبار هذه المسئلة: مسئلة وجدان و يقين وطمأنينة قلب و روح وانشراح صدر لا يجوز أن تكون معرضة لأي تأثير أو تابعة لأي اعتبار، وتتضمن هذه السورة مبدأ حرية التدين الذي ظلت الآيات القرآنية تقرره مكيتها ومدنيتها، وفيها مافيه من بليغ التلقين و بُعد المدى ومؤيدات الخلود للدين الإسلامي ومبادئه، ومن الوعيد والتهديد على ما كانوا عليه من الكفر والبقاء عليه، وما يعقبه من البتار والزوال. فبرآة النبي الكرم صلى الله عليه وآله من دينهم و معبودهم هي لبّ السورة ومغزاهها وقد جاء ذكر برآتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني مكملاً لبرآته ومحققاً لها، فلما كان الغرض برآته من دينهم بدأ به في أول السورة ثم جاء بقوله: «لكم دينكم» مطابقاً لهذا المعنى أي لأشاركم في دينكم ولا أوا فقكم عليه بل هو دين باطل، تختصون أنتم به، ولا أشاركم فيه أبداً فطابق آخر السورة أولها.

﴿النزول﴾

سورة «الكافرون» مكّية نزلت بعد سورة «الماعون» وقبل سورة «الفيل» وهي السورة الثامنة عشر نزولاً، والتاسعة والمائة مصحفاً وتشتمل على ست آيات، سبقت عليها: / ٣٠٩ آية نزولاً، و / ٦٢٠٧ آية مصحفاً على التحقيق، ومشملة على / ٢٦ كلمة و / ٩٤ حرفاً وقيل: / ٧٤ حرفاً على ما في بعض التفاسير. وهذه السورة ستة أسماء:

١- سورة «الكافرون» ٢- سورة «الإخلاص» ٣- سورة «الجحد» ٤- سورة «العبادة» ٥- سورة «المناجزة» ٦- سورة «المشقة» ولكل وجه لا يخفى على القاري الخبير. قيل: سورتان في القرآن يقال لهما: المشقتان: «قل هو الله احد» و «قل يا أيها الكافرون» تقشقشان الذنوب كما يقشقش الهناء الجرب وقيل: إنها تبرئان من التفاق. وفي مناسبة نزول السورة قولان:

الأول: أنها نزلت لمراجعة بعض زعماء قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وطلبهم منه التشارك في عبادة الآلهة، بأن يعبد لآلهتهم، ويعبدون لإلهه، فيحترم هوآلهتهم، ويحترمون هم إلهه إلى أن يتحقق الفريقان أي الدينين خير فيتبعونه.

في أسباب النزول للواحد التيسابوري: نزلت في رهط من قريش قالوا: يا محمد صلى الله عليه وآله هلم إتبع ديننا و نتبع دينك ، تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة، فان كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً ممّا في يدك قد شركت في أمرنا وأخذت بحظك، فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره، فأنزل الله تعالى: «قل يا أيها

الكافرون...» إلى آخر السورة فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المسجد الحرام وفيه الملاء من قريش، فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة فأيسوا منه عند ذلك .

وفي اسباب النزول للسيوطي الشافعي: أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس: أن قريشاً دعت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجه ما أراد من النساء فقالوا: هذا لك يا محمد صلى الله عليه وآله وتكف عن شتم آهتنا ولا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فاعبد آهتنا سنة، قال: حتى أنظر ما يأتيني من ربي فأنزل الله: «قل يا أيها الكافرون» إلى آخر السورة وأنزل: «قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون».

وفيه: وأخرج عبد الرزاق عن وهب قال: قالت كفار قريش للنبي صلى الله عليه وآله: إن سرك أن تتبعنا عاماً ونرجع إلى دينك عاماً فأنزل الله: «قل يا أيها الكافرون» إلى آخر السورة.

وفيه: وأخرج ابن المنذر نحوه عن ابن جريج وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن ميناء قال: لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وامية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هلّم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ولنشترك نحن وأنت في أمرنا كله فأنزل الله: «قل يا أيها الكافرون».

وفي الجامع الأحكام القرآن للقرطبي: قال ابن عباس: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى رجل بمكة ونزوجه من شئت ونطأ عقبك أي نمشي خلفك، وتكف عن شتم آهتنا، فإن لم تفعل فنحن نعرض عليك خصلة واحدة هي لنا ولك صلاح: تعبد آهتنا اللات والعزى سنة ونحن نعبد إلهك سنة (ثم تعبد آهتنا ونعبد إلهك فنجري على هذا أبداً سنة وسنة خ) فنزلت السورة.

وفي أمالي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه بأسناده عن سعيد بن ميناء عن غير واحد من أصحابه: أن نفراً من قريش إعترضوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منهم:

عتبة بن ربيعة وامية بن خلف والوليد بن المغيرة والعاص ابن سعيد فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هلمّ فلنعبد ماتعبد وتعبد مانعبد ونشترك نحن وأنت في الأمر فان يكن الذي نحن عليه الحق فقد أخذت بحظك منه، وإن يكن الذي أنت عليه الحق فقد أخذنا بحظنا منه، فأنزل الله تبارك وتعالى: «قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد» إلى آخر السورة ثم مشى إليه ابي بن خلف بعظم رميم ففتته بيده ثم نفخه فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله أتزعم أن ربك يُحيي بعد ماترى فأنزل الله تعالى: «وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم - الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلقٍ عليم» إلى آخر السورة.

أقول: رواه الشيخ الطوسي قدس سره في أماليه والمجلسي في البحار بمواضع وابن هشام في السيرة النبوية.

وفي المجمع: نزلت السورة في نفرٍ من قريش منهم الحارث بن قيس السهمي والعاص بن أبي وأئل والوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث الزهري والأسود بن المطلب بن أسد وامية بن خلف قالوا: هلمّ يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاتبع ديننا نتبع دينك ونشركك في أمرنا كله تعبد آهتنا سنة ونعبد الهك سنة، فان كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا كنا قد شركنا فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً ممّا في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا، وأخذت بحظك منه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: معاذ الله أن أشرك به غيره، قالوا: فاستلم بعض آهتنا نصدّك ونعبد إلهك؟ فقال: حتّى انظر ما يأتي من عند ربّي، فنزل: «قل يا أيها الكافرون» السورة فعدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الحرام وفيه الملائكة من قريش، فقام على رؤسهم ثم قرأ عليهم حتى فرغ من السورة فأيسوا عند ذلك فأذوه وآذوا أصحابه.

قال ابن عباس: وفيهم نزل قوله: «قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون»

ويؤيد هذا القول بقوله تعالى: «وَدَّوَا لَو تُدْهِن فَيُدْهِنُونَ» (القلم: ٩٠).

القول الثاني: أنها نزلت لموقف حجاجي بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والكفار ظل هؤلاء المعاندين المكابرين فيه، فنزلت لإنهاء الموقف، ويؤيد هذا القول باطلاق السورة وما في سورة «الماعون» التي نزلت قبلها من تكذيب المكذب بالدين وبقوله جلّ وعلا: «وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ» (يونس: ٤١) وقوله: «قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» (يونس: ١٠٤).

ويؤيد ذلك بما استفاد من سورة الفيل التازلة بعد هذه السورة، وهو الأنسب من غير تناف بينه وبين الأول لتعدد الأسباب...

و على أي القولين: أنه كان مما يلقي به المشركون النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله لصرفه عن دعوته وصدّ الناس عن قبولها - أن يجمعوا له مالاً إن كان يريد مالاً حتى يكون أكثرهم مالاً و أو سعة غنى، أو يقيموه رئيساً عليهم إن كان يريد الرئاسة، أو يزوّجوه أجمل بناتهم وأكرمهم نسباً إن كان راغباً فيهنّ... فلما لم يلقوا من النبيّ الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم لا يتحوّل عن الذي الذي يدعو الناس إليه، ولو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره - لما لم يجدوا استجابةً من النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في ترك دعوته جآؤه يعرضون عليه أن يخلطوا دينهم بدينه، وأن يجمعوا بينها فيعبدونهم ما يعبدونه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى جانب ما يعبدون، ويعبد هو صلى الله عليه وآله ما يعبد المشركون إلى جانب معبوده الذي يعبدونه فإن كان الذي جاء به خيراً ممّا معهم شاركوه فيه وأخذوا حظهم منه وإن كان الذي هم عليه خيراً ممّا جاء به شاركهم فيه، وأخذ حظّه منه... و بهذا تنقطع أسباب الشقاق والعدواة بينهم وبينه، وهذا ما يشير إليه قوله عزّ وجلّ: «قُلْ أَغْيِرِ اللَّهُ تَأْمِرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ» (الزمر: ٦٤) وهذا من ضلال القوم وسفه أحلامهم وسوء معتقدتهم... فَإِنَّ الْحَقَّ كُلَّ لَيْتَجْزَأُ وَلَا يَتْبَعُضُ... فإمّا أن يكون ما يعبدون حقاً، وإذن فإن خلطه بشيء دخيل عليه يغيّر من صورته، ويفسد

حقيقته، فلا يكون حقاً ولا يكون باطلاً، وإنما هو حقّ وباطل معاً... وإما أن يكون باطلاً، وإذن فلم يمسكون به ويحرضون عليه؟... وإنّ في تفريطهم في معتقدهم على هذا الوجه لدليلاً على أنّه معتقد فاسد، وأنهم هم أنفسهم لا يجدون فيه ما يقيمهم منه على يقين به وإطمئنان إليه، وأنه من السهل الميسور عندهم أن يبيعوه بالثمن البخس لأولٍ عارضٍ يعرض لهم.

﴿الْقِرَاءَةُ﴾

قرأ نافع وحفص «عابدون» وما بعده بالإمالة، وقرأ ابن كثير ونافع وحفص وعاصم «وَلِيَّ دِينٍ» بفتح الياء والباقون بكسرها وقرأ شاذاً «وَلِيَّ دِينِي» بإثبات الياء في «دين» وقفاً ووصلاً ولكن القراء السبعة كلهم حذفوا ياء لافة في الحالين.
أقول: إن القراءة الأولى هي المشهورة ولكن الثانية سائغة.

﴿الوقف و الوصل﴾

«الكافرون لا» للمقول بعده، و «ماتعبدون لا» لعطف التالي، و«مأعبدخ»
للتكرار مع العطف، و «عَبَدْتُمْ لا» لعدم تمام المماثلة، و «مأعبدط» تمام
الكلام.

﴿اللَّعْنَةُ﴾

٣٢- الكفر- ١٣٠٥

كفر يكفر كفراً وكفوراً وكفراناً - من باب نصر-: ستر. أصل الكفر: تغطية الشيء بحيث تستهلكه، ثم شاع في ستر النعمة خاصة، وفي مقابل الإيمان. يقال: كَفَرَ دِرْعَهُ بثوب: غطاه ولبسه فوقه، وكفر الرجل نعمة الله تعالى: نفاها وغطاها وكفر بنعمة الله: جحدها وسترها وهوضد الشكر. والكفر: تغطية نعم المنعم بالجحود وهو في الدين أكثر الكفران: أكثر استعمالاً في جحود النعمة والكفور فيها جميعاً. والكفر: ضد الإيمان.

قال الله تعالى: فمن يكفر بالطّاعوت ويؤمن بالله» البقرة: ٢٥٦). رجل كافر: ساتر لما ينبغي أن يظهره عما في قلبه وما تقتضيه فطرته من الإيمان فهو ذو تغطية لقلبه وفطرته بكفره كما يقال للأبس السلاح: كافر ومثله: رجل كاس أي ذوكسوة، قال الله تعالى: «من ماءٍ دافقٍ» الطارق: ٦». أي ذو دفع، وإن في الكفر ستر الحق وجحد نعم الفياض المطلق، يقال: كفر الرجل متاعه: أخفاه وستره في وعائه، الكافر: الذي غطى درعه بثوب ولبسها فوقها، يقال: كفر درعه فهو كافر: إذا لبس فوقها ثوباً، والكافر: وعاء طلع النخل لأنه يستره، والكافر: الليل المظلم لأنه يستر كل شيء بظلمته، وكفر الليل الشيء وعليه: غطاه وستره بسواده وظلمته، وكفر الجهل على علم فلان ستره وغطاه، والكافر: الزارع، لستره البذر تحت الأرض بالتراب، والكفّان وصف الزارع إذ يستر البذر بتراب الأرض تحتها. قال الله عز وجل: «كمثل غيث أعجب الكفار نباته» الحديد: ٢٠) أي أعجب الزرع نباته.

الكافر: السحاب المظلم لأنه يستر ماتحته من نور الشمس، وكفرت الشمس النجوم: سترها بنورها، والكافر: البحر لستره ما فيه.

الكافر- إسم فاعل :- إسم مَن لا إيمان له وهي كافرة، جمعها: كافرات و كوافر قال الله تعالى: «ولا تمسكوا بَعْضِ الكوافر» المتحنة: ١٠) وفي حديث القنوت: «وأجعل قلوبهم كقلوب نساء كوافر» يعني في التعادي والإختلاف والنساء أضعف قلوباً من الرجال لاستيماً إذا كنّ كوافر. وجمع الكافر كافرون قال الله عزوجل: «قل يا أيها الكافرون» الكافرون: ١) وكفار كقوله تعالى: «ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردّونكم من بعد إيمانكم كفاراً» البقرة: ١٠٩).

وكفرة كقوله عزوجل: «اولئك هم الكفرة الفجرة» عبس: ٤٢).

الكفر- بفتح الكاف وسكون الفاء - مصدر و- بضم الكاف وسكون الفاء - إسم مصدر بمعنى جحود الوحدانية أو الشريعة السماوية أو التبوّة أو المعاد أوكلها. والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالاً، والكفر في الدين أكثر والكفور فيها جميعاً.

قال الله تعالى: «فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه» الأنبياء: ٩٤). وقال: «إن الله لا يحب كلّ خوّان كفور» الحج: ٣٨).

وقال: «إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» الإنسان: ٣).

والكفورن المبالغ في كفران النعمة، والكفار أبلغ من الكفور لقوله تعالى: «ألقيا في جهنم كلّ كفّار عنيد» ق: ٢٤).

وكفر النعمة وكفرانها: سترها بترك أداء شكرها.

الكفار- فقال للمبالغة :- جاحداً لأنعم الله تعالى.

الكفر- بفتح الكاف وسكون الفاء: التراب لأنه يستر ماتحته، ورماد مكفورن سفت عليه الريح حتى وارتته وغطته والكفر- بالضم:- القيرتظلي به السفن لسواده وتغطيته وإنّ الكفر المطلق أعتم من الفسق فيشمله، والكفر: البرآة كقول الله تعالى حكاية عن الشيطان في خطيئته إذا دخل التان «أنّي كفرت بما

اشركتموني من قبل» إبراهيم: (٢٢).

الكفر - بالفتح والتسكون :- القبر ومنه حديث: «اللهم اغفر لأهل الكفور» والكفر: القرية، يقال: كفراً كفراً أي قريةً قريةً، وأكثرُ من يتكلم بهذا أهل الشام يسمون القرية كفراً، وفي الحديث: «تخرجكم الروم منها كفراً كفراً» أي قرية قريةً من قرى الشام، وأهل الكفور عند أهل المذنب كالأموات عند الأحياء فكانهم في القبور لسترهم مما لا يكون عليهم مستوراً. والكفر: الأرض البعيدة عن الناس، والكفر: ظلمة الليل وسواده، والكفر - بفتح الكاف والتسكون :- الخشبة الغليظة القصيرة أو هو العصا القصيرة وهي التي تقطع من سعف النخل. والكفر - بالكسر: إسوداد الليل، والكفر - محركة :- العقاب من الجبال الواحدة، والكفر - ككتف :- العظيم من الجبال أو الثنية منها، والجمع: كفرات.

الكافر: الوادي العظيم، والكافر: النهر الكبير، والكافر: الغائط، والكافر: الأرض التي بعد عنها الناس ولا ينزلها أولاً يمر بها أحد. والكفرة: المرة والظلمة.

والكفاري - بالضم :- العظيم الأذنين، والكفري - بثلاث الكاف والغاء :- وعاء طلع النخل. والكافور: نبت طيب نوره كنور الأحيوان، ووعاء كل شيء من التبات كافوره، وكافور الطلعة: وعاءها الذي ينشق عنها ستي كافوراً لأنه غطاها، وكافور الكرم: الورق المغطي لما في جوفه من العنقود شبهه بكافور الطلع لأنه ينفرج عمافيه أيضاً.

الكفارة: هي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة كقتالة وضاربة وهي من الصفات الغالبة في باب الإسمية، والكفارة: ما يكفر أي يغطي به الإثم وغيره وشرعاً: ما كفر به من صدقة أو صوم أو نحوهما، وسميت بها لأنها تكفر الذنوب أي تسترها مثل كفارة الأيمان وكفارة الظهار والقتل الخطأ.

وكفر الله تعالى له الذنب: محاه وكفرله: خضع له، والتكفير في المعاصي:

كإحباط في الثواب لأنّ تكفير الذّنب: ستره وتغطيته حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل.
 قال الله تعالى: «ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً» (الطلاق: ٥)
 ويصحّ أن يكون أصله إزالة الكفر والكفران نحو التّمريض في كونه إلهة للمرض
 والتّكفير: أن يخضع الإنسان لغيره وممنه
 حديث التصراحي لأبي الحسن عليه السلام حيث قال: «إن أذنت
 لي كفرت لك» وفي الحديث: «ما من يوم إلّا وكلّ عضو من أعضاء الجسد يكفر
 للسان» أي يذلّ ويخضع له. وتكفير الرّجل: «نسبته إلى الكفر». المكفر - إسم
 مفعول - الحسان الذي لا تشكر نعمه والمكفر: الموثق في الحديد وطائر مكفر:
 مغطى بالريش. والكفّرين - بكسر الفاء والرّاء وتشديد هاء - الداهي يقال: رجل
 كفّرين أي داه.

أكفر الرّجل يكفر إكفاراً - من باب الإفعال - لزم الكفر والعصيان بعد
 الطاعة والإيمان، وأكفر زيداً: دعاه كافراً ونسبه إلى الكفر، ومطيعه احوجه أن
 يعصيه.

كافره حقّه مكافرة: جحده.

وتكفّر بثوبك - من باب التّفعل - : إشتمل به.

واكتفر: لزم الكفر أي القرية.

﴿النحو﴾

١ - (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)

«قُلْ» فعل أمر و الأمر هو الله تعالى والمأمور رسوله صلى الله عليه وآله وسلم و «يا» حرف نداء و «أيُّ» رفع بالنداء جاء فصلاً بين حرف النداء والمنادى المدخول باللام لإمتناع دخول حرف النداء عليه بلا فصل إلا لفظة الجلالة: «الله» و «ها» للتثنية.

إن قلت: إن حرف التثنية تدخل على الإسم المبهم نحو: «هذا» فلما ذوقعت بعد «أيُّ»؟

قلت: إن أياً تضاف إلى ما بعدها، فلو لفصل التثنية بين «الكافرون» و «أيُّ» لتوهم أنه مضاف.

«الكافرون» نعت لـ «أيُّ» وصلة له، ولا يجوز حذفه لأنه هو المنادى في المعنى، ولا يجوز نصبه عند أكثر النحويين كما جاز: يازيد الظريف بالتصب على التعت من موضع «زيد» لأنه في موضع التصب بالنداء.

وفي الألف واللام و جهان: أحدهما - للعهد فترجع إلى معنى معهود فإن السورة نزلت جواباً، فعنى بالكافرين قوماً معنيين لاجميع الكافرين لأن منهم من آمن فعبد الله، ومنهم من مات أوقتل على كفره، وهم المخاطبون بهذا القول وهم المذكورون من الكفار. وقيل: إنها للجنس من حيث أنها صفة لأيُّ لأنها مخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى انه سيموت على كفره فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم. ثانيها - أنها للإستغراق فالآية باقية على عمومها غير مخصوصة ببعض.

٢ - (لَا أُعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ)

«لا» حرف نفي أتى بها دون «لن» لأن النفي بـ «لا» أبلغ من «لن» وأنها أدلّ على دوام النفي وطوله من «لن» وإنها للظول والمدى في لفظها طال النفي بها و اشتدّ، و «أعبد» فعل تكلم وحده من المضارع، وفاعله الضمير المستتر فيه واجباً، راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي «ما» في المواضع الأربعة وجهان: أحدهما - موصولة بمعنى «الذي» في موضع نصب بالفعل الذي قبلها، والعائد محذوف أي الذي تعبدونه والمعنى لا أعبدُ يامعشر الكفرة الضم الذي تعبدونه. ثانيها - مصدرية فلاحذف، والمعنى: لا أعبدُ مثل عبادتكم ولا تعبدون مثل عبادتي. وفي الكشاف: إنما قال: «ما» لأن المراد هو الصفة كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق.

و «تعبدون» فعل مضارع لجمع الخطاب للكافرين، صلة للموصول على حذف العائد أي تعبدونه وقد حذفت العوائد اللاتي هي مفعولات لدلالة الكلام عليها ولرعاية الفواصل.

٣ - (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أُعْبُدُ)

الواو للعطف، و «لا» حرف نفي، و «أنتم» ضمير منفصل، لجمع الخطاب للكفار مرفوع مبتدأ و «عابدون» اسم فاعل لجمع المذكر خبر المبتدأ وفي «ما» ما سبق آنفاً وقال: «ما أعبد» ولم يقل: «من أعبد» لوجهين: أحدهما - ليطابق ما قبله لما بعد ولا يصلح فيما بعده إلا «ما» دون «من» فحمل الأول على الثاني ليتقابل الكلام ولا يتنافى. ثانيها - ان «ما» بمعنى «من» وقد جاءت «ما» لمن يعقل ومنه قولهم: «سبحان ما سخركنّ لنا».

و «اعبد» صلة على حذف العائد، والآية الكريمة بتمامها عطف على ما قبلها على طريق عطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية.

٤ - (وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ)

«أنا» ضمير مرفوع منفصل للتكلم وحده، مبتدأ و«عابد» اسم فاعل للمذكّر المفرد خبر المبتدأ و«عبدتم» فعل ماضٍ لجمع المخاطب المذكور، والباقي ظاهر.

٥ - (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ)

إعرابها ظاهر من إعراب الآية الثانية.

٦ - (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)

«لكم» متعلق بمحذوف وهو الخبر واللام للاختصاص أي دينكم مختص بكم، فلا يتعداكم إليّ، وديني يختص بي ولا يتعداني إليكم و«دينكم» مبتدأ مؤخر، وقيل: على حذف المضاف أي لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني، على حذف ياء التكلّم فكسرالتون يدلّ عليها، وقد حذفت للإختصار.

﴿البيان﴾

١ - (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)

أمر من الله عزوجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بإعلان البراءة من دين مشركي قريش وإظهارها ممتاهم عليه من الخطة - والإتجاه والعبادة والخضوع، وإخبارهم بإمتناعه ممتاهم عليه، وإمتناعهم ممتاهو عليه، فلا دينه يتعداه إليهم، ولا دينهم يتعداهم إليه، فلا يعبد ما يعبدونه قط، ولا يعبدون ما يعبدوه أبداً، فليأسوا من أي نوع من المداهنة والمجاملة.

خطاب لكفار قريش الذين حكم عليهم بالكفر حكماً مؤبداً، وأنهم لا يؤمنون بالله تعالى وحده ولا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء بهم ولا باليوم الآخر ولا يعبدونه وحده، ولهذا أخذوا هذا الوضع في سورة خاصة بهم، ولكن الحكم مستمر المدى في كل ظرف. وقدروي عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام: «أَنْ يَا نَدَاءَ النَّفْسِ، وَأَيَّ نَدَاءِ الْقَلْبِ، وَهَذَا نَدَاءُ الرُّوحِ» وقيل: أي «يا» للغائب و«أي» للحاضر و«ها» للتنبيه. فكان الله تعالى يقول: أدعوكم أيها الكافرون ثلاثاً ولا تجيبوني مرة، وما هذا إلا لجهلكم. بحقي، ثم الخطاب إماماً لجميع الكفار وإماماً لبعضهم، وعلى الأول يدخله التخصيص للاحالة لأن فيهم من يعبد الله تعالى كأهل الكتاب فلا يقال لهم: «لا أعبد ما تعبدون» وفيهم من آمن بعد ذلك، فلا يقال لهم إخباراً عنهم: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» وعلى الثاني يكون خطاباً لبعض الكفار المعهودين الحاضرين وهم الذين قالوا: نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة ولا يلزم التخصيص فيكون أولى.

أقول: إنّ الخطاب وإن كان باعتبار التّزول خاصاً ولكن باعتبار الوصف والظرف عام وفي وصف المشركين بالكفر إشارة إلى أنّهم من الذين استبدّ بهم العناد وغلب عليهم اللّجاج وركبهم الضلال فانتقلوا - بدعوة النبيّ الكريم لهم إلى الإيمان بالله تعالى - من الشّرك إلى الكفر الصّريح... وإنّ القرآن الكريم حين يلقي رؤس المشركين ومن غلبت عليه الشّقوة منهم متن لا يدخلون في دين الله أبداً - كان يخاطبهم بوصف الكافرين لا المشركين كقوله تعالى: «إنهم يكيّدون كيّداً وأكيد كيّداً فهّل الكافرين أمهلهم رويداً» الطارق: ١٥ - ١٧).

فهؤلاء المخاطبون ومن ينسلك مسلكهم في الكفر من المشركين قدموا على الكفر وسيلقون جزاء الكافرين في الآخرة أنّهم قبل دعوتهم إلى الإسلام كانوا مشركين فلما لم يستجيبوا لهذه الدّعوة انتقلوا من الشّرك إلى الكفر وكذلك أهل الكتاب كانوا قبل الدّعوة الإسلاميّة ضلالاً فلما دعوا ولم يستجيبوا لها صاروا كفاراً.

ففي السّورة درس للمؤمنين في كلّ وقت ومكان: كيف يعاملون الكفار الذين «سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» البقرة: ٦) ولا يرجي منهم أن ينسلكوا في سلك المؤمنين: «وإن يروا كلّ آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرّشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغيّ يتخذوه سبيلاً» الأعراف: ١٤٦) «وإذا ذكر الله وحده اشدّأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون» الزّمر: ٤٥) أيبذل المؤمنون من عقيدة الإيمان أو أعمال الإيمان لكي يسايروا هؤلاء الكافرين لعلّهم يؤمنون؟ أم هذه خطوة ماكرة خديعة، وشيطنة مدروسة منهم يريدون أن يصبح المؤمنون كأمثالهم: «ودّوا لو تكفّروا كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء» النساء: ٨٩).

إنّ الإيمان لا يقبل المجاملة والمسايرة وليست هذه المبادلة تجارة رابحة، وإنّما هم يريدون من المؤمنين مسايرتهم علّهم يخرجونهم عن الإيمان كأمثالهم: «ودّوا لو تكفّروا» المتحنة: ٢) ولذلك هم يستحقّون هكذا خطاب قارع، يقرع أسماعهم وقلوبهم المقلوبة لعلّهم ينتهون ولا ينتهون بسوء إختيارهم.

أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخاطب الكافرين بقوله: «يا أيها الكافرون» دون أن يقول: «يا أيها الذين كفروا» تنبيهاً على أن الكفر صار وصفاً ثابتاً لهم لازماً لا يفارقهم، ومن كان كذلك فهو حقيق أن يتبرأ منه الله جلّ وعلا بلسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إذ يكون هذا الكافر باتّصافه بكفر لازم أيضاً بريئاً من الله تعالى، فجدير لكلّ موحد مؤمن البراءة من الكافر في كلّ ظرف، فكأنه قيل: كما أن الكفر لازم لكم أيها الكافرون، ثابت لا تنتقلون منه بسوء إختياركم، وخبث سريرتكم، فجانبتكم والبراءة منكم ثابتة لكلّ مؤمن في كلّ وقت ومكان، ولهذا أتى بالتّفي الدالّ على الإستمرار تجاه الكفر الثابت المستمرّ مضافاً إلى أن توصيفهم بالكفر تحقير لشأنهم، وتهديد غليظ بمآل أمرهم.

٢ - (لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ)

تقرير لما يبرئ منه على طريق التّفي الإستقبالي، فإنّ «لا» لنفي الإستقبال كما أنّ «ما» لنفي الحال، والمعنى: لا أعبدُ قطّ ما تعبدونه اليوم غير الله من الأصنام والاوثنان... وإيثار المضارع يدل على الإستمرار والتجدد. وقال: «ما تعبدون» دون أن يقال: «من تعبدون» لوجوه:

أحدها - أنّ «ما» على بابها لأنّها واقعة على معبود الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم على الاطلاق لأنّ إمتناعهم من عبادة الله تعالى ليس لذاته بلى كانوا يظنون أنّهم يعبدون الله تعالى ولكنهم كانوا جاهلين به.

فقوله: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» معناه: لأنتم تعبدون معبودي والمعبود بالحقّ هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارفاً به دونكم فإنكم جاهلون به. ثانياً - أنّ «ما» مصدرية فالمعنى: لا تعبدون عبادته ويلزم من تبرئتهم من عبادته بالمآل تبرئتهم من المعبود لأنّ العبادة متعلّقة به.

وفيه تأمل فإنّ المقصود برأته من معبوداتهم واعلامه أنّهم بريئون من معبوده فالمقصود هو المعبود لا العبادة.

ثالثها - انّ الكافرين كانوا يقصدون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسداً وعناداً وأنفة من اتباعه، فهم لا يعبدون معبوده لا كراهيةً لذات المعبود، بل كراهيةً لا تبايعه صلى الله عليه وآله وسلم وحرصاً على مخالفته في العبادة وعلى هذا فلا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع إلّا لفظ «ما» لإبهامها ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الآية الكريمة.

رابعها - قصد في المقام ازدواج الكلام في البلاغة والفصاحة كقوله تعالى: «نسوا الله فأنسيهم» وقوله: «من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» فكذلك: «لا أعبد ماتعبدون» ومعبودهم لا يعقل، ثم ازدوج مع هذا الكلام قوله: «ولا أنتم عابدون ما اعبد» فاستوى اللفظان، وإن اختلف المعنيان، ولهذا لا يجيئ في الأفراد مثل هذا إلّا «مَنْ» كقوله تعالى: «قل من يهديكم في ظلمات البر والبحر» وقوله: «قل من يرزقكم» وقوله: «أمن يجيب المضطر إذا دعاه» وغيرها من الآيات القرآنية.

خامسها - أنّ المقصود هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه أهلاً للعبادة فأتى بلفظة «ما» الدالة على هذا المعنى كأنه قيل: «ولا أنتم عابدون» معبودي الموصوف بأنه المعبود الحق، ولو أتى بلفظة «مَنْ» لكانت دالة على الذات فقط، ويكون ذكر الصلة تعريفاً لا أنه هو جهة العبادة، ففرق بين أن يكون الله جلّ وعلا هو أهلاً للعبادة وبين أن يكون تعريفاً محضاً أو وصفاً مقتضياً للعبادة وهذا معنى قول النحاة: إنّ «ما» تأتي لصفات من يعلم.

ونظيره قوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» لما كان المراد هو الوصف وإنّ السبب الداعي إلى الأمر بالتكاح وقصده هو الطيب، فتكح المرأة الموصوفة به أتى بـ «ما» دون «من» وهذا باب لا ينخرم وهو من أطف مسالك العربية.

إن تسئل: إنّ المقام يقتضي التأكيد والمبالغة، ولذلك كرّر ما كرّر فلما ذالم يقل: «لن أعبد» كما قال أصحاب الكهف: «لن ندعوا من دونه إلهاً»؟
تجيب عنه: إنّ أصحاب الكهف كانوا متهمين بعبادة الأصنام لأنه قد وجد

منهم ذلك قبل أن أرشدهم الله جلّ وعلا وأما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما كان متهماً بذلك قط فلم يحتج إلى المبالغة بـ «لن».

وإن الآية الكريمة بصدد بيان الحرية في العبودية، وفي أول السورة تقديم لما يختص بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على ما يختص بالكافرين اذ قال: «لا أعبد ما تعبدون» وفي آخرها قد قدم نصيبهم على نصيبه في قوله جلّ وعلا: «لكم دينكم ولي دين» وذلك إن غرض السورة هو البراءة واقتسام ديني التوحيد والشرك بين أهلها، فرضي كلّ بقسمه، وكان المحق هو صاحب القسمة، وقد أبرز النصيبين، وميّز القسمين وعلم أنهم راضون بقسميهم الذون الذي لأردأ ولا أدون منه، وأنه هو قد استولى على القسم الأشراف والحظ الأعظم بمنزلة من اقتسم هو وغيره سماً وشفاء.

فرضي مقاسمه بالسّم، فإنه يقول له: لا تشاركني في قسمي ولا اشاركك في قسّمك لك قسّمك ولي قسمي، فتقدّم ذكر قسمه هنا أحسن وأبلغ كأنه يقول: هذا هو قسمك الذي أثرته بالتقديم، وزعمت أنه أشرف القسمين وأحقها بالتقديم، فكان في تقديم ذكر قسمه من التهم بهم والنداء على سوء إختيارهم وقبح ما رضوه لأنفسهم من الحسن والبيان ما لا يوجد في ذكر تقديم قسم نفسه، والحاكم في هذا هو الذوق.

٣ - (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ)

إخبار عن إمتناع مشركي قريش عن دخولهم في دين الله جلّ وعلا في مستقبل الزمان، على طريق إثارة الجملة الإسمية الدالة على الثبوت، وقال: «ما أعبد» ولم يقل: «ما عبت» إشعاراً بأن ما عبت في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل مع أن الماضي والمستقبل قديقع أحدهما موقع الآخر، وأكثر ما يأتي ذلك في أخبار الله تعالى.

وقال: «ما أعبد» ولم يقل: «من أعبد» ليقابل به: «ولا أنا عابد ما عبدتم»

وهي أصنام وأوثان، ولا يصلح فيها إلا «ما» دون «من» فحمل الأول على الثاني ليتقابل الكلام ولا يتنافى، وقد جاءت «ما» لمن يعقل ولعل المراد ههنا أن يكون وصفاً لا الذات، فكأنه قال: لا أعبدُ الباطل ولا تعبدون الحق، ولا أنتم عابدون الحق، ولا أنا عابدُ الباطل الذي عبدتموه ولا أنتم عابدون الحق الذي أعبدُه.

وإن الآية الكريمة بصدد بيان العبودية في الحرية كقوله تعالى: «ألا تعبدوا إلا الله» وقوله: «إياك نعبد» والصور في ذلك أربع:

١ - عَبُدْ حُرًّا - بالاضافة. ٢ - عَبُدْ حُرًّا - بالوصف. ٣ - حُرِّعْبُدِ - بالاضافة. ٤ - حُرِّعْبُدِ - بالوصف.

وإن الدين هو حرية القيد لا حرية الحرية، وإن الإنسان عبدٌ حرٌّ وحرٌّ عبدٌ - بالوصف - لا - بالاضافة - حيث أن الرذائل والضراوة والشرو الحيوانية إذا تقيدت فصار الإنسان حرّاً ما وسعته الأرض ولا السماء ولا الفكر البشرية من بعد ذلك مكمل الانسانية مستقيم على طريقها كما أن أساس الدين والكرامة أن لا يخرج إنسان من قاعدة الفضيلة الإجتماعية. وإن الآيتين المتقدمتين: (٣ و٢) لحسم إقتراح الشرك المنفصل: «تعبد ألهتنا سنة ونعبد إلهك سنة».

٤ - (وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ)

إشارة إلى إختلاف وتنافٍ بين ما يعبدُه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدعوا الناس إليه، وما يعبدُه المشركون، لا يمكن الإتحاد بينهما إلا بتنزّل أحد الطرفين عماعليه، إختلاف في ذات المعبود الذي يعبدُه النبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلم وذوات المعبودات التي يعبدُها المشركون، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا هو حالى وحالكم الآن، وهذا هو الحكم فيما أعبدو فيما تعبدون، وتلك حقيقة لاخلاف بيننا عليها، فلا أنا عابد للمعبوداتكم في المستقبل ولا أنتم عبدتم معبودي من قبل إلى الآن فلكلٍ من الفريقين دينه الذي ارتضاه لنفسه.

٥ - (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ)

لم يأت التقي في حق الكافرين إلا باسم الفاعل وفي حق النبي الأقدس جاء بالفعل تارةً وباسم الفاعل تارة أخرى.

وذلك أنّ الغرض الأصيل هو برآة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من معبودات الكافرين بكل وجه وفي كل وقت، فأتى أولاً بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد، ثم أتى في هذا المعنى بعينه بصيغة إسم الفاعل ثانياً تنبيهاً على أنّ هذا ليس فعلي ولا وصفي ولا شأني، فكأنه قال: إنّ عبادة غير الله لا تكون فعلاً لي ولا وصفاً لي، فأتى بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفي وأما في حقهم فأنما أتى بالإسم الدالّ على الوصف والثبوت دون الفعل أي إنّ الوصف الثابت اللازم العائد لله تعالى منتفٍ عنكم، فليس هذا الوصف ثابتاً لكم، وإنما ثبت لمن خصّ الله جلّ وعلا وحده بالعبادة ولم يشرك معه فيها أحداً، وأنتم لِمَا عبدتم غيره فلمتم بعبادته دائماً وإن عبدتموه في بعض الأحيان فإنّ المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره.

ولا يخفى على الأديب الأريب: أنّ التقي الأوّل لما أفاد البرآة وأنه لا يتصور منه ولا ينبغي له: أن يعبد معبوداتهم وهم أيضاً لا يكونون عابدين لمعبوده أفاد آخر السورة إثبات ما تضمنه التقي من جهتهم من الشرك والكفر الذي هو حظهم وقسمهم ونصيبهم، فجرى ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره أرضاً.

فقال له: لا تدخل في حدّي ولا أدخل في حثك، لك أرضك ولي أرضي، فتضمنت الآية الكريمة الأخيرة: أنّ هذه البرآة إقتضت أنّا اقتسما خطتنا بيننا، فأصابنا التوحيد والإيمان فهونصيبنا وقسما الذي نختص به لا تشتركوننا فيه، وأصابكم الشرك بالله والكفر به سبحانه، فهونصيبكم وقسمكم الذي تختصون به لانشرككم فيه، فتبارك من أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه وهذه المعاني ونحوها إذا تجلّت للقلوب را فلة في حللها، فانها تسي القلوب وتأخذ بمجامعها، ومن يصادف من قلبه حياة فهي تزف إلى ضرير مقعد. وإنّ الآيتين: (٥٤) لحسم اقتراح الشرك المتصل.

٦ - (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)

تهديد و وعيد شديد ومبالغة في التهيي والزجر كقوله تعالى: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» القصص: ٥٥) بأن كلاً مسئول عن تبعة موقفه، وتأكيده بحسب المعنى لما تقدم من نفي الإشتراك وإنهاء لموقفهم كقوله جلّ وعلا: «إعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير» فصلت: ٤٠).

فصل خطاب ومقطع أمر فيما بين النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم وهؤلاء الكافرين: انّ لهم دينهم الذي يدينون به ومحاسبون عليه، وهوله دينه الذي يدين به، ويلقى عليه ربه، والحكم عامّ مستمرّ المدى لأمة النبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلم على الكفار الذين استبدّتهم العناد وركبهم الضلال في كلّ ظرف. إن تسئل: إن ظاهر الآية الكريمة يقتضي التسليم؟

تحيب عنه: انها مظهرة في الانكار كقوله تعالى: «إعملوا ما شئتم» فكانه قيل لهم: أهلكوا أنفسكم إن كان ذلك خيراً لكم، فلا محلّ لتوهم دلالتها على إباحة أخذ كلّ بما يرتضيه من الدين ولاأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يتعرض لدينهم بعد ذلك، فالدعوة الحقّة التي يتضمّنها القرآن الكرم تدفع ذلك أساساً.

وفي السورة من الدقائق واللطافة السياسيّة الحقّة ما لا يخفى على من له لب السياسة من حيث خلوّ السورة من الحملة على عبادة الكفار الضالّة وعقيدتهم الباطلة، ولعلّها استهدفت فيما استهدفته درى الأذى عن المؤمنين المستضعفين الذين كانوا زعماء الكفار ينالونهم به وخاصّة في أوائل عهد الدعوة حيث تدعوهم إلى الإنصاف فالسورة في معنى قوله تعالى: «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم» الأنعام: ١٠٨).

فإن كانوا يريدون أن يثبتوا على دينهم ويرون ذلك من حقهم فعليهم أن يحترموا هذا للمسلمين أيضاً.

﴿الإعجاز﴾

ومن البين أن القرآن الكريم معجزة من جهاتٍ عديدةٍ.
منها: في نظمه واسلوبه في بيان مافيه...

ومنها: في الإخبار بما مضى بقرون بعيدة، وبما يأتي من مستقبل الزمان وبما
إنطبع عليه القلب الإنساني.

وأما هذه السورة: «الكافرون» التي نحن بصددنا فمع قصرها بحسب آياتها عالية
بحسب مبانيها تعدل ربع القرآن الكريم، معجزة من جهات شتى، بعجز الجن
والإنس عن إتيان مثلها.

أما من ناحية الأسلوب والتنظيم فلا يستطيع أحد أن يؤدي ما أريد منها بغير
ما جاءت به من التنظيم والأسلوب إذ لا يمكن عن تصويرها بالأسلوب البشري لأن
الأداء القرآني يمتاز ويتميز من الأداء البشري، وإن الأداء القرآني يمتاز بالتعبير عن
قضايا ومدلولات ضخمة في خيز يستعمل على البشر أن يعبروا فيه عن مثله في
أغراضه بأوسع مدلول وأدقّ تعبير وأجمله وأحياه مع التناسق العجيب بين المدلول
والعبارة والإيقاع والجو، ومع جمال التعبير دقة الدلالة في آن واحد بحيث لا يغني
لفظ عن لفظ في موضعه، وبحيث لا يجور الجمال على الدقة ولا الدقة على الجمال.
ويبلغ من ذلك كله مستوى لا يدرك إعجازه أحد كما يدرك ذلك من يزاولون في
التعبير فعلاً لأن هؤلاء هم الذين يدركون حدود الطاقة البشرية في هذا المجال، ومن
ثم يتبينون بوضوح أن هذا المستوى فوق الطاقة البشرية قطعاً، وينشا عن هذه
الظاهرة ظاهرة أخرى في الأداء القرآني.

وهي أن التّصّ الواحد يحوي مدلولات متنوّعة متناسقة في النّفس، وكلّ مدلول منها يستوفي حظّه من البيان والوضوح دون إضطراب في الأداء أو إختلاط بين المدلولات...

وكلّ قضية وكلّ حقيقة تنال الحيز الذي يناسبها بحيث يستشهد بالتصّ الواحد في مجالات شتى ويبدو في كلّ مرّة أصيلاً في الموضع الذي استشهد به فيه، وكأنّها هو مصوغ إبتداءً لهذا المجال، ولهذا الموضع وهي ظاهرة قرآنية بارزة لا تحتاج منا إلى أكثر من الإشارة إليها. وللاداء القرآني طابع بارز كذلك في القدرة على إستحضار المشاهد والتعبير المواجه كما لو كان المشهد حاضراً بطريقة ليست معهودة على الإطلاق في كلام البشر، ولا يملك الأداء البشريّ تقليدها لأنّه يبدو في هذه الحالة مضطرباً غير مستقيم مع أسلوب الكتابة، وإلا فكيف يمكن للأداء البشري أن يعبر على طريقته الأداء القرآني مثلاً في مثل هذه المواضع والمجالات... واسلوبه متميّز تماماً من الأسلوب البشريّ.

وقرأ من طعن في القرآن: «قل للذين كفروا» بدل: «قل يا أيها الكافرون» وزعم أن ذلك هو الصواب. وذلك إفتراء على ربّ العالمين وتضعيف لمعنى هذه السورة وإبطال لما قصده الله تعالى من أن يذلّ المشركين لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم بخطابه إياهم بهذا الخطاب الزرّيّ والزامهم ما يأنف منه كلّ ذي لبّ وحجاً وذلك أن الذي يدّعيه من اللفظ الباطل قرأئنا تشتمل عليه في المعنى، وتزيد تأويلاً ليس عندهم في باطلهم وتحريفهم، فمعنى قرأئنا: قل للذين كفروا بأيها الكافرون، دليل صحّة هذا أن العربيّ إذا قال لمخاطبه: قل لزيد: أقبل إلينا، فعناه: قل لزيد: يا زيد أقبل إلينا، فقد وقعت قرأئنا على كلّ ما عندهم، وسقط من باطلهم أحسن لفظ وأبلغ معنى إذ كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتمدهم في ناديم، فيقول لهم:

«يا أيها الكافرون» وهو يعلم أنهم يفضبون من أن ينسبوا إلى الكفر ويدخلوا في جملة أهله إلا وهو محروس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد أو تقع به

من جهتهم أذية، فمن لم يقرأ «قل يا أيها الكافرون» كما أنزلها الله تعالى أسقط آية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبيل أهل الإسلام ألا يسأروا إلى مثلها، ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه التي منحها الله إياها وشرفه بها.

وأما من ناحية الإخبار والإنطباع فإنها تأمر النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم بإخباره مشركي قريش بامتناعهم من دينه الذين لم يدخلوا في دين الله تعالى ولم يؤمنوا بالله جلّ وعلا وماتوا على شركهم.

وفي المجمع: وقد تضمنت السورة معجزة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الإخبار بما يكون في الأوقات المستقبلية مما لا سبيل إلى علمه إلا بوحي من قبل الله سبحانه العالم بالغيوب، فكان ما أخبر به كما أخبر. وأما الإنطباع فإنها تخاطب الكافرين من أقصر طريق بما انطبعوا عليه من الكفر وتصمهم على البقاء عليه لا تملك وسيلة أخرى من الوسائل التي زاوها البشري تاريخهم كله أن تنشئها بهذا العمق، بهذا الشمول، بهذه الدقة، بهذا الوضوح، بهذه اللطافة، بهذه الطريقة، بهذا الأسلوب وهذا الأداء إلا الخالق المدبر القادر العليم الحكيم المتعال.

إن تسئل: قد كان فيهم من أسلم بعد نزول السورة فلم قيل: «ولا أنتم عابدون»؟

تجيب عنه: أنها نزلت في قوم استبد بهم العناد وركبهم الضلال وصموا على بقاء الكفر بسوء إختيارهم، وماتوا على الكفر، وعلم الله تعالى ذلك منهم فأخبر أنهم لا يؤمنون أبداً كقوله جلّ وعلا: «سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» في قوم بأعيانهم، وقد نفعت الموعظة قوماً. ومن غير بعيد أن يكون الخطاب عاماً يراد به الخاص لمن لا يؤمن، وإن كان فيهم من قد آمن.

فقوله تعالى: «ولا أنتم عابدون ما عبد» قطع رجاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عنهم فإنهم ليسوا ممن يعبدون الله تعالى، إذ أصبح الشرك كأنه لزام ذواتهم، فهم ليسوا بتاركي آلهتهم من الآن كما لم يكونوا بتاركيه حتى الآن، وهذه من ملاحم القرآن الكريم التي تخبر عن غيب مستقبل: أنهم ليسوا بمؤمنين حتى

الموت... وكان بإمكان أحدهم أن يؤمن في ظاهر الحال ولكن يثبت كذب هذه الملحمة القرآنية ولكنهم لم يقدموا حتى على ظاهر الإيمان: «ولا أنتم عابدون ما أعبد».

﴿التكرار﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول أمور أربعة:

الأول: أنّ السور التي افتتحت بفعل الأمر من القول خمس:

١- سورة «الجنّ» ٢- سورة «الكافرون» ٣- سورة «الإخلاص» ٤- سورة

«الفلق» ٥- سورة «الناس» .

الثاني: سورتان يشتمل كلّ واحدة منها على ستّ آيات: ١- سورة

«الكافرون» ٢- سورة «الناس» .

الثالث: جاءت كلمة «الكفر» - أورد نامعانيها اللغوية على سبيل إلا ستقصاء

في بحث اللغة - على صيغها في القرآن الكريم نحو: ٥٢٥ مرة:

الرابع: قد تكرر فعل العبادة في حقّ نفسه صلى الله عليه وآله وسلّم بلفظ

الإستقبال في مواضع ثلاثة: «لأعبد» و «ما أعبد» مرّتين وأتى في حقّهم

بالإختلاف: «ماتعبدون» و «ماعبدتم» وتكرر قوله تعالى: «ولا أنتم عابدون ما

أعبد» مرّتين لوجوه:

أحدها - أنّ قوماً من كفّار قريش صاروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلّم فقالوا: أنت سيّد بني هاشم وابن سادتهم، ولا ينبغي أن تسفّه أحلام قومك ،

ونحن نريد أن تعبد أنت إلهنا سنة، ونعبد نحن إلهك سنة فأنزل الله تعالى: «قل يا

أيّها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» الآن «ولا أنتم عابدون» فيما تستقبلون «ما

أعبد» «ولا أناعابد» فيما استأنف «ماعبدتم» فيما مضى من الزمان «ولا أنتم

عابدون» الساعة «ما أعبد» .

فجاء الكلام مكرراً لأنه ورد جواباً عن سؤالهم مناوبةً، وكان سؤالهم مكرراً فانهم قالوا: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة، ثم تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة فورد الجواب مكرراً ليطابق السؤال.

في تفسير القمى: عن ابن أبي عمير قال: سئل أبو شاذان عن جعفر الأحول عن قول الله: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ» فهل يتكلم الحكيم بمثل هذا القول ويكرره مرة بعد مرة؟ فلم يكن عند أبي جعفر الأحول في ذلك جواب، فدخل إلى المدينة فسئل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: كان سبب نزولها وتكرارها أن قريشاً قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعبد إلهنا سنة، ونعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فأجابهم الله بمثل ما قالوا فقال فيما قالوا: تعبد إلهنا سنة: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ» وفيما قالوا: ونعبد إلهك سنة: «وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ» وفيما قالوا: تعبد إلهنا سنة «وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ» و فيما قالوا: ونعبد إلهك سنة «وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُكُمْ دِينَكُمْ وَلِي دِينٌ» قال: فرجع أبو جعفر الأحول إلى أبي شاذان فأخبره بذلك فقال أبو شاذان: هذا حملته الإبل من الحجاز وكان أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغ من قرآنها يقول: ديني الإسلام ثلاثاً.

أقول: وما يستفاد من هذه الروايات وما أوردناه في نزول السورة إن لمشركي قريش إقترحين:

أحدهما - الإشراك المنفصل.

ثانيهما - الإشراك المتصل.

أما الأول: أن يعبد النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم أو ثلثهم سنة، ويعبدوا إلهه سنة أخرى مقدماً لآلهتهم على إلهه! يوحد كلاً بالعبودية منفصلاً عن الآخر ويرد هذا الإقتراح بالآيتين الأوليين: «لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ» ولا لِيَن فكيّف بسنة «وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ» لِيَن فكيّف بسنة، فما أنتم بتاركي آلهتكم وإن أنتم إلا

كاذبون تمكروننا من جهتين:

الأولى: أن نبتدئ بعبادة آلهتكم وأنتم على حالكم.

الثانية: أن تخالفوا وعدكم فتركوا عبادة الهي في السنة الثانية. وفي الأول - وكأنه خيل إليهم أنه أقرب إلى الحيلة - يصدون على أنفسهم باب المكر إذ يبتدون مع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الشرك المتصل، ولكنه يصدّهم عن ذلك أيضاً: أن ماهية عبادتي تتناقض تماماً مع عبادتكم، فعبادتي توحيدية محضة لا تقبل الإشراك أبداً وعبادتكم شركية لا تقبل التوحيد إطلاقاً.

ف «لا أنا عابد ما عبدتم»: ليست عبادتي كعبادتكم تلائم كل عبادة لكل معبود «ولا أنتم عابدون ما أعبد» ليست عبادتكم كعبادتي تختص بالله الواحد القهار وهذا بناء على أن «ما» في الآيتين الأخيرتين مصدرية، وفي الأوليين موصولة. تفيد أولاً رفض كل معبود من دون الله، وثانياً ترفض كل عبادة شركية - فاهية الشرك تتناقض، وماهية التوحيد معبوداً وعبادة يستوحى هذا الفرق بين الآيتين من مضي الفعل في الثانية «ولا أنا عابد ما عبدتم» عبادتكم، فلو كان المعنى منها هو المعنى من الأولى لم يكن وجه لإختلاف زمن الفعل.

فهذه السورة تستأصل كل عبادة، وكل معبود من دون الله شركاً متصلاً أو منفصلاً، وتختص العبودية بالله جلّ وعلا دون أن تشرك به سواه، إذاً فلا تكرار في الجواب، وإن كان في صورة التكرار، فجاءت السورة حاسمة قارعة عليهم ما يمكرون.

إنهم كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام وأنهم أهدى من أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون معهم في الجزيرة، فن اليهود من كانوا يقولون: عزيز ابن الله ومن التصاري من كانوا يقولون: المسيح ابن الله، بينما هم كانوا يعبدون الملائكة والجن، زعم قرا بتهم من الله سبحانه، فكانوا يزعمونهم أهدى، لأن نسبة الملائكة والجن إلى الله جلّ وعلا أقرب منها إلى عزيز والمسيح.

فلما جاءهم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قائلًا: ملة أبيكم إبراهيم، إن

دينه دين إبراهيم: حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين... قالوا: ونحن على دين إبراهيم فما هي الحاجة إلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم راحوا يجاولون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحتالون عليه بطريقة وسطى... وعرضوا عليه ما عرضوه فاعتزضتهم قوارع الآيات أن لا طريقة وسطى، فإما التوحيد وإما الإشراك .

فعلهم ما كروه فهذا العرض الكافر، وعلّهم زعموا قرب المسافة، فإيا مكانهم التفاهم عليها: بقسمة البلد بلدين، والإلتقاء في منتصف الطريق... إلا أن مكرهم أظهر فلو كانوا جاهلين غير عامدين لم يكن القرآن الكريم بحسم الخلاف بترك الدّعوة بعدئذٍ: لانحن إليكم ولا أنتم إلينا: «لكم دينكم ولي دين» أنهم ما كروه: أرادوا أن يخرجوه عن التوحيد وهم باقون على الشرك، فيخسروهم راجحون، وهكذا محاولة الشياطين في خطواتهم تجاه المؤمنين، أنهم يجتدون كافة طاقاتهم، ويعملون كلّ دعاياتهم ليضلّوا المؤمنين كما هم ضالّون، دون أن يهتدوا ولا قيد شعرة: «وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بجاملين من خطاياهم من شيء أنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسلنّ يوم القيامة عمّا كانوا يفترون» العنكبوت: ١٢-١٣) فبين المؤمنين وهؤلاء الكافرين إنفصال لا يرجى معه أيّ إتصال، فلا إلتقاء إذن بينها في طريق، ولا بدّ للدّعاة إلى الله جلّ وعلا أن يصرفوا طاقاتهم لا ثبات الحجّة ولكي يدلّوا وهدوا الضالين إلى الرّشاد، وأما أن يتاجروا بايمانهم أيضاً زعم أن الكافرين الماكرين لعلهم يهتدون، فوصلت الدّعوة إلى خسارة الدّعوة والدّاعي فلا، وإنما كلمة واحدة آخر المطاف: «لكم دينكم ولي دين» فعلى الدّعاة الدّعوة وإتمام الحجّة لا المداهنة والمجاملة، فإنّ الإسلام دين حجة ودعوة وليس بدين مداهنة ومجاملة، وإنّ حرّية التدين في النظام الإسلامى غير التّنزل عن نظامه.

ثانيها - إن وجه التكرار في هذه السورة هو التأكيد في قطع أطماعهم كما تقول:

والله لا أفعل كذا ثم والله لا أفعله.

وذلك انّ القرآن الكريم نزل بلسان العرب، وقد كان من عاداتهم في محاور راتهم تكرير الكلام للتأكيد والإفهام فيقول المجيب: بلى بلى ويقول الممتنع: لا لا كقوله عزوجل: «كلاً سوف تعلمون ثم كلاً سوف تعلمون» (التكاثر: ٣-٤) وقوله: «كلاً سيعلمون ثم كلاً سيعلمون» (النبأ: ٤-٥) وقوله: «أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» (القيامة: ٣٤-٣٥).

وهذا أولى المواضع بالتأكيد لأنّ الكافرين بدءاً في ذلك وأعادوا ما طلبوه منه صلى الله عليه وآله وسلم فكرر تعالى ليؤكد بأسهم ويقطع أطماعهم بالتكرار كما أنّ عادة العرب الإختصار إذا أرادوا التّخفيف والإيجاز لأنّ خروج الخطيب والمتكلم من شئ إلى شئ أولى من إقتصاره في المقام على شئ واحد للتأكيد، وقد يقول القائل: أرم أرم أعجل أعجل ومنه قول النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح على مافي (صحيح مسلم باب الفضائل): «فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم - إنما إبنتي بضعة مني» الحديث. وهذا التأكيد الوطيد يش الكفار من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأيقنوا أنّ الأمر جدّ وليس بهزل وأنهم أمام رجل لا ككلّ الرجال فاجيبوا مكرراً على وفق قولهم وهو نوع من التّهمك فان من كرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد قد يجاب عنه بنفيه مكرراً للإستخفاف وحسم مادة الطمع.

ثالثها - إنّ هذا التكرار إختصار وهو إعجاز لأنّ الله تعالى نفى عن نبيّه عبادة الأصنام في الماضي والحال والإستقبال، ونفى عن الكفار المذكورين عبادة الله تعالى في الأزمنة الثلاثة أيضاً، فاقضى القياس تكرار هذه اللفظة ستّ مرّات، فذكر لفظ الحال لأنّ الحال هو الزّمان الموجود وإسم الفاعل واقع موقع الحال، وهو صالح للأزمنة الثلاثة، واقتصر من الماضي على المسند إليهم فقال: «ولا أنا عابد ما عبدتم» ولأنّ إسم الفاعل بمعنى الماضي فعلم على مذهب الكوفيّين، واقتصر من المستقبل على لفظ المسند إليه فقال: «ولا أنتم عابدون» وكأنّ أسماء الفاعلين بمعنى المستقبل.

رابعها - انّ الجملتين الأوليين لنفي العبادة في الحال، والجملتين الأخيرتين لنفي العبادة في الإستقبال فلا تكرر أصلاً.

خامسها - انّ الكفار طلبوا منه صلى الله عليه وآله وسلم مراتب العبادة وأنحائها، فانهم طلبوا منه صلى الله عليه وآله وسلم أولاً عبادة الأصنام، فلما امتنع عن ذلك طلبوا منه صلى الله عليه وآله وسلم إستلام الأصنام فقط.

سادسها - انّ قوله تعالى: «لا أعبد ما تعبدون» نفي للحال والإستقبال، وقوله جلّ وعلا: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» مقابله أي لا تفعلون ذلك، وقوله: «ولا أنا عابد ما عبدتم» أي لم يكن متي ذلك قط قبل نزول الوحي، ولهذا اتى في عبادتهم بلفظ الماضي فقال: «ما عبدتم» فكأنه قال: «لم أعبد قط ما عبدتم» من قبل، وقوله: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» مقابله أي لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا دائماً.

فعلی هذا فلا تكرر أصلاً، وقد استوفت الآيات أقسام النبي ماضياً وحالاً وإستقبالاً عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأخصره وأبينه، وفي تكرير الأفعال بلفظ الإستقبال حين أخبر عن نفسه، وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم إشارة وإيماء إلى عصمة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الزيغ والانحراف عن عبادة معبوده والاستبدال به غيره، وانّ معبوده الحقّ واحد في الماضي والحال والمآل لا يرضى به بدلاً، ولا يبغى عنه حولاً بخلاف الكافرين فانهم يعبدون أهواءهم، ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضهم وهي تتغير في كلّ آنٍ ووقت حيث إنهم يرون دينهم في مصالحهم الشخصية، ولا يرون مصالحهم في دينهم، ومن ثمّ يعبدون اليوم معبوداً وغداً معبوداً على ما تدعوهم إليه أميأهم فقال: «لا أعبد ما تعبدون» يعني الآن.

«ولا أنتم عابدون ما أعبد» أي الآن أيضاً ثمّ قال: «ولا أنا عابد ما عبدتم» يعني ولا أنا فيما يستقبل أعبد ما عبدتموه من قبل واشبهت «ما» هنا رآحة الشرط، فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي وهو مستقبل في المعنى كما يجيئ

ذلك بعد حرف الشرط كأنه يقول: مهما عبدتم من شيء فلا أعبده أنا، بخلاف قوله: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» لبعد «ما» فيها عن معنى الشرط تنبيهاً من الله تعالى على عصمة رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون له معبود سواه وأن يتنقل في المعبودات تنقل الكافرين.

سابعها - إن الأول للمستقبل، وعلامته حرف «لا» التي هي للإستقبال بدليل أن «لن» نفي للإستقبال على سبيل التوكيد أو التأييد. وقال الخليل: أن أصل «لن» لأن. والثاني للحال والمعنى: لأفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آهتكم ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما أطلب منكم من عبادة إلهي ثم قال: «ولا أنا عابد» في الحال «ما عبدتم ولا أنتم» في الحال بعابدين لمعبودي وعلى هذا القول زعم بعضهم: أن الأمر بالعكس إذ الترتيب أن ينفي الحال أولاً ثم الإستقبال وللأولين أن يجيبوا بأنهم إنما دعوه إلى عبادة غير الله في الإستقبال، فكان الإبتداء به أهم وفائدة الإخبار عن الحال، وكان معلوماً أنه ما كان يعبد الصنم، والكفار كانوا يعبدون الله في بعض الأحوال هي أن لا يتوهم أحد أنه يعبد غير الله سراً خوفاً أو طمعاً وعبادة الكفار لم تكن معتداً بها لأجل الشرك.

ثامنها - اريد بـ «ما» في قوله تعالى: «ما تعبدون» وقوله: «ما أعبد» المعبود و اريد بـ «ما» في قوله جلّ وعلا: «ما عبدتم» وقوله: «ما أعبد» الأخير العبادة فلا تكرر. فالمعنى: إني لأعبد الأصنام التي تعبدونها وتطأطؤون رؤسكم عنده ولا أنتم عابدون الله تعالى الذي أنا عابده، فإنكم أشركتم به وأخذتم الأصنام وما إليها آهة لكم تعبدونها من دونه، وإنما يعبد الله تعالى من أخلص العبادة له، ولا أعبد عبادتكم، ولا تعبدون عبادتي حيث أنكم تشركون في عبادتكم، واني أخلص له الدين وأعبده على وجه الإخلاص، فكما كان المعبودان مختلفين: الله جلّ وعلا والأصنام كذلك كانت العبادتان مختلفتين: العبادة لله تعالى وحده والعبادة لغيره أو على وجه الإشراف فالمعنى: لا معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة.

تاسعها - أن يحمل الأول على نفي الإلتماس الصادر عنهم والآخر على النفي

المطلق العام المتناول لجميع الجهات كمن يدعو غيره إلى الظلم لغرض التنعم فيقول: لا أظلم لغرض التنعم، بل لا أظلم رأساً لاهذا الغرض ولا لسائر الأغراض.

وغيرها من الوجوه التي ما وجدت لذكرها وجهاً.

﴿التناسب﴾

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْبَحْثَ فِي الْمَقَامِ عَلَى جِهَاتٍ ثَلَاثٍ:
أَحَدُهَا - التَّنَاسُبُ بَيْنَ هَذِهِ السُّورَةِ وَمَا قَبْلَهَا نَزْوَالًا.
ثَانِيهَا - التَّنَاسُبُ بَيْنَ هَذِهِ السُّورَةِ وَمَا قَبْلَهَا مَصْحَفًا.
ثَالِثُهَا - التَّنَاسُبُ بَيْنَ آيَاتِ هَذِهِ السُّورَةِ نَفْسَهَا.

أَمَّا الْأُولَى: فَإِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ «الْمَاعُونِ» فَلَمَّا أُشِيرَ فِي السَّابِقَةِ إِلَى الْمَكْذِبِينَ بِالذِّينِ وَقَسْوَتِهِمْ عَلَى الْيَتِيمِ وَالْمَسْكِينِ، وَإِلَى مَنْ انْسَلَكَ مَسْلَكَهُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ الْغَافِلِينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ، وَالْمُرَائِينَ بِعِبَادَاتِهِمْ، وَالْمَانِعِينَ عَنْ مَقْدَرَتِهِمْ صَرَخَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ بِأَنَّهُمْ صَمَّمُوا عَلَى بَقَاءِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ وَاسْتَبَدَّوْا وَاسْتَكْبَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِسُوءِ إِخْتِيَارِهِمْ.

وَأَمَّا الثَّانِيَّةُ: فَمُنَاسِبَةٌ هَذِهِ السُّورَةُ لِمَا قَبْلَهَا مَصْحَفًا فَبُجُوهُ أَهْمَتِهَا:

الْأَوَّلُ: أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَّامًا ذَكَرَ فِي سُورَةِ «الْكَوْثَرِ»: «إِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ وَمُبْغِضِي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَابُوا نَبِيَّهَ الْكَرِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ أَبْتَرُ وَرَدَّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْأَبْتَرَ مَنْ انْقَطَعَ رِبَاطُهُ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَّ وَكَانَ طَلِيقَةً الْعِنَانِ أَشَارَ تَعَالَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ إِلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءَ وَالْمُبْغِضِينَ كَأَنَّهُمْ سَأَلُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمَدَاهِنَةَ وَالْمَصَالِحَةَ وَالْمَسَاحَةَ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْبِرَاءَةِ مِنْ دِينِهِمْ وَالْإِعْتِقَادِ بِأَنَّهُمْ بِأَنَّ الْإِسْلَامَ دِينُ دَعْوَةٍ وَحُجَّةٍ وَإِصْلَاحٍ، وَلَيْسَ بِدِينِ مَدَاهِنَةٍ وَتَنْزَلٍ وَمَصَالِحَةٍ، فَلِرِبَاطِ بَيْنِهِمْ وَبَيْنَ خَالِقِهِمْ، فَكَيْفَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ دِينِهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

الثاني: لما ذكر في سورة «الكوثر» عاقبة الأعداء ومآل أمر المبغضين اجمالاً أرد فيها هذه السورة بتفصيل ماتقدم تسليّة للنبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر فيها بإماتهم في بعض منهم على الكفر والعناد من غير سبيل النجاة لهم.

الثالث: لما كان الكلام في السابقة على طريق الغيبة والإجمال في جانب الأعداء إذ قال: «إنّ شأنك هو الأثير» أخذه في هذه السورة على طريق الخطاب والتعيين إذ قال: «قل يا أيها الكافرون».

الرابع: إنّ الله عزّوجلّ لما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعبادته والشكر له على نعمه الكثيرة وعطيته العلية بإخلاص العبادة له تعالى في سورة «الكوثر» صرح في هذه السورة: «الكافرون» بما اشير إليه فيما سلف.

وأما الثالثة: فلما أمر الله عزّوجلّ رسوله بالخطاب للكفار إعلناً على ما كان عليه من التوحيد والإخلاص، وإبراءً أمّما كانوا عليه من الكفر والشرك، وطهارته عمّا كانوا عليه من آثار الكفر والشرك، ختم السورة بالتهديد والتوبيخ عليهم بما كانوا عليه، وبانتظارهم إلى رؤيتهم عاقبة وخيمة لكفرهم وعنادهم فقال: «لكم دينكم ولي دين» حتى يكشف لكم الحقّ وتصيب بكم عاقبة أمركم كما تقول لعدوك: تفعل ما شئت حتى يظهر لك الأمر.

وقال بعضهم: لما اشتمل أول السورة على التشديد البليغ وهو التّداء بالكفر والتّكرير إشتمل آخرها على اللّطف من بعض الوجوه كأنه قال: قد بالغت في منعكم من هذا الأمر القبيح، فان لم تقبلوا قولي فاتركوني سواء بسواء.

﴿النَّاسِخُ وَ الْمُنْسُوخُ وَ الْحَكْمُ وَ الْمُشَابِهُ﴾

في إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه في قوله تعالى: «لكم دينكم ولي دين» قال: وهذه الآية منسوخة بقوله: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» وكذلك جميع ما في القرآن مما قد امر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكف عن المشركين والصبر عليهم، فإن آية السيف نسخته كقوله: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين».

وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في قوله تعالى: «لكم دينكم ولي دين» قال: وكان هذا قبل الأمر بالقتال، فنسخ بآية السيف، وقيل: السورة كلها منسوخة، وقيل: مانسوخ منها شيء لأنها خبر.

وفي تفسير النيسابوري: قال في قوله تعالى: «لكم دينكم ولي دين»: قال ابن عباس: لكم كفركم بالله ولي التوحيد والإخلاص ومن هنا ذهب بعضهم إلى أن السورة منسوخة بآية القتال، والمحققون على أنه لانسخ بل المراد التهديد كقوله: «اعملوا ما شئتم».

أقول: لانرى منافاة بين آية السيف وهذه السورة لأن السورة أمر ببرآة النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين الذين استبد بهم العناد وركبهم الضلال، وتصمّموا على بقاء الكفر حتى ماتوا، ووعيد لهم وهي لاتنافى الجهاد، هذه بالنسبة إلى السورة كلها، وأما قوله عزوجل: «لكم دينكم ولي دين» فلا ينافى آية السيف أيضاً فإنه إخبار عن صمودهم على الشرك والضلال لاترخص بدليل قوله تعالى: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» مكرراً والإخبار لاينسخ فلامسوخ فيه

للتسخ.

وذلك ان الله عزوجل أمر نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ببيان وظيفته وبرأته صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين واعتقاديّاتهم وأعمالهم، وان لكلّ دينه وعمله الذى إرتضاه لنفسه، فعليه أوله عمله، وان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مادام قد بلغهم دعوة الله تعالى فلا عليه عن كفرهم، وان آية السيف تأمر بقتال المشركين وحصارهم وأسرههم ومعاملتهم على أنّهم أعداء ماداموا يحاربون الدّعوة الإلهية ويعادون الفكرة الإسلامية، ويصدّون الناس عن سبيل الله عزوجل.

فلا منافاة بين حصر وظيفة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم في التبليغ من الله تعالى، وإنذار المبالغين في الكفر عن عاقبته، وبين قتالهم إذاتعيّن هذا القتال وسيلة للتبليغ والإنذار أى للدّعوة؟! .

وربما في الآية الكريمة شىء من التهديد والوعيد لا ينسخ كقوله تعالى: «أنتم بريئون ممّا أعمل وأنا بريّ ممّا تعملون» يونس: ٤١) وليس فيه ترخيص فيما يعملون.

﴿تحقيق في الأقوال﴾

١ - (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)

في «الكافرون» أقوال: ١ - قيل: هم الذين كانوا ينكرون وجود الخالق للكون وهم الدهريون الذين يقولون: «وما يُهلكنا إلا الدهر» ٢ - قيل: هم الذين كانوا يُشركون بالله سبحانه في معبوداتهم وعباداتهم، فلا يؤمنون بوحديته ولا يعبدون لله تعالى خالصاً. ٣ - قيل: اريدهم قوماً معنيين لاجميع الكافرين، وإن كان الخطاب عاماً لجميع الكفار، ولكنه يدخله التخصيص لاحالة لأنّ منهم من آمن، فيعبد الله تعالى كأهل الكتاب، فلا يجوز أن يقال لهم: «لا أعبد ما تعبدون» ومنهم من آمن بعد ذلك، فلا يجوز أن يخبر عنهم بقوله: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» ومنهم من مات أو قتل على كفره، فهم المخاطبون بهذا القول وهم المذكورون على أنّ الألف واللام للعهد، والحكم مستمر المدي في كلّ ظرف فيشمل للكفار الحاضرين الذين استبدهم العناد وركبهم الضلال وتصتموا على بقاء الكفر حتى الموت، ولمن انسلك مسلكهم من الغائبين.

٣ - قيل: خطاب لبعض الكفار المعهودين الحاضرين وهم الذين قالوا: نعبد إلهك سنة، وتعبد آهتنا سنة، وعلى هذا فلا يلزم التخصيص فيكون أولى ولا يعتم للغائبين. ٥ - قيل: هم الذين كانوا يكذبون بحمد صلى الله عليه وآله وسلم في نبوته صلى الله عليه وآله وسلم فيعتم الذين آمنوا بعد ذلك والذين ماتوا على الكفر. ٦ - قيل: هم الذين كانوا يجحدون بآيات الله جلّ وعلا ولا يؤمنون بها وكانوا ينكرون البعث والجزاء.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق، حيث أنّ الآيات الكريمة تواجه كفّار مكة تارةً على سبيل الخاصّ، وأخرى على منهج العامّ من غيرتناف بينه وبين مورد النزول، فإنّ المورد ليس بمخصّص إلّا أن يكون خاصّاً وليس هذا المورد خاصّاً، فتأمل جيداً.

٢ - (لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - قيل: أي لا أعبد في الحال والاستقبال ماتعبدون من الأصنام والآلهة في الحال والاستقبال. ٢ - قيل: أي لا أعبد السّاعة ماتعبدونه. وذلك أنّهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام فاذا ملّوا وثناً وسُمّوا العبادة له رفضوه ثم أخذوا وثناً آخر بشهوة نفوسهم، فاذا مرّوا بحجارة تعجبهم ألقوا هذه ورفعوا تلك فعظّموها ونصبوها آلهة يعبدونها، فأمر النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم: «لأعبد» السّاعة «ماتعبدون» اليوم من تلك الآلهة التي بين أيديكم.

٢ - قيل: أي لا أعبد أبداً ما تعبّدون غير الله من تلك الآلهة الموجودة وغيرها من الآلهة المزعومة ولا لأن فكيف بسنةٍ إقتر حتموها. ٣ - قيل: أي لست الآن عابداً ماتعبدون اليوم. ٤ - قيل: أي لا أعبد في الحال ماتعبدون اليوم. ٥ - قيل: أي لا أعبد اليوم ما كنتم تعبّدون من الآلهة من قبل.

أقول. والثاني هو الصواب والمؤيد بماورد في النزول والسيّاق.

٣ - (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - قيل: أي ولا أنتم عابدون في الحال ولا في الإستقبال ما أعبد من الله جلّ وعلا في الحال والإستقبال كما لم تكونوا عابدين في الماضي ما كنت أعبد من الله تعالى في الماضي.

وهذا إخبار عن إمتناعهم عن الدخول في دين التّوحيد في مستقبل الأمر،

وبانضمام الأمر الذي في ابتداء السورة تفيد الآيتان: أن الله عزوجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالدوام على عبادته، وأن أخبر مشركي قريش بأنهم لا يعبدون الله تعالى أبداً، فلا يقع بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبينهم إشتراك في الدين أبداً.

٢ - قيل: أي ولا أنتم عابدون الساعة ما كنت أعبد في الماضي. ٣ - قيل: أي ولا أنتم عابدون في الإستقبال ما أعبد في الإستقبال. ٤ - قيل: أي ولا أنتم عابدون في السنة المستقبلية التي إقتر حتموها ما أعبد الله تعالى في الحال لأنكم أردتم خلف ماتعدون بأن أعبد آهتكم سنة وأن تعبدوا إلهي سنة أخرى، فلو عبدت آهتكم سنة حاضرة فلا تعبدون إلهي سنة مستقبلية فتخلفون ماتعدوني.

وهذا إخبار غيبي بما أراد وامن الإقتراح حدثاً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العبادة وهنا حسمت الآيتان إقتراح الشرك المنفصل: «تعبد آهتاسنة، و نعبد إلهك سنة».

٥ - قيل: أي ولا أنتم عابدون اليوم ما أعبده اليوم. ٦ - قيل: أي ولا أنتم عابدون في الحال ما أعبده اليوم فإن لكم آهة تعبدونها غير الإله الذي أعبده. أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٤ - (وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - قيل: أي ولا أنا عابد أبداً في الحال والإستقبال ما عبدتم في الماضي من الاصنام والآهة. ٢ - قيل: أي ولا أنا عابد ما عبدتموه فيما بعد اليوم. ٣ - قيل: أي ولا أنا عابد في الحال ما عبدتم في الماضي من الآهة التي رفضتموها وأقبلتم على تلك الآهة الجديدة، وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام، فاذا ملّوا صنماً وسئموا العبادة له رفضوه ثم أخذوا صنماً غيره بشهوة نفوسهم، فاذا مرّوا بحجارة تعجبهم ألقوا هذه ورفعوا تلك، فعظّموها ونصبوها آهة يعبدونها.

٤ - عن أبي مسلم: أي ولأنا عابد عبادتكم الماضية، فلا اشارككم لاني

المعبود ولا في العبادة، فإنّ معبودي هو الله تعالى ومعبودكم الوثن وعبادتي ما شرعه الله لي وعبادتكم ما ابتدتموه جهلاً وافتراءً، وعلى هذا فالآية الكريمة وتاليها غير موقنين للتأكيد. ٥ - قيل: أي ولا أنا عابد فيما أستقبل ما عبدتموه فيما مضى. أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق.

٥ - (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أُعْبُدُ)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - عن ابن عباس ومقاتل: أي ولا أنتم عابدون ما أعبد فيما بعد اليوم من الأوقات المستقبلية. وقال الزجاج: نفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه السورة عبادة آلهتهم عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم في الحال وفيما يستقبل ونفي عنهم عبادة الله في الحال وفيما يستقبل، وهذا في قوم أعلمه الله تعالى سبحانه أنهم لا يؤمنون كقوله سبحانه في قصة نوح عليه السلام: «إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن».

٢ - قيل: أي ولا أنتم عابدون في الحال والإستقبال ما أعبد من الله تعالى في الحال والإستقبال لأنكم صمدتم على الكفر، وأصررتم على العناد واللجاج وأظهرتم بأنه لونزلت الملائكة والآيات من السموات لما كنا مؤمنين بها.

٣ - قيل: إن الآية الخامسة تكرير الآية الثالثة في اللفظ دون المعنى من قبل أن التقابل يوجب أن يكون: «ولا أنتم عابدون ما عبدت» فعدل عن لفظ عبدت إلى أعبد إشعاراً بأن ما أعبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل مع أن الماضي والمستقبل قديقع أحدهما موقع الآخر وأكثر ما يأتي ذلك في أخبار الله عز وجل. فالمعنى: ولا أنتم عابدون في الحال والإستقبال ما كنت أعبد في الماضي.

٤ - قيل: أريد بقوله تعالى: «ولا أنتم عابدون ما أعبد»: الكافرون: (٣) المعبود وفي الآية الخامسة العبادة، أما إختلاف المعبودين فعلموم، وأما إختلاف العبادة فأنه صلى الله عليه وآله وسلم يعبد الله تعالى على وجه الإخلاص، وهم يشركون به في عبادته، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتقرب إلى معبوده بالأفعال المشروعة الواقعة

على وجه العبادة، وهم يتقربون إليه بأفعال يعتقدونها قرينة جهلاً من غير شرع، فكيف الجمع بين العبادتين: العبادة الخالصة لله تعالى وحده، والعبادة لغير الله تعالى أو التي يشركون بالله تعالى فيها غيره؟! فشتان بين العبادتين! كما لا يمكن الجمع بين المعبودين: معبود خالق قادر حكيم عليم متعال، ومعبود مخلوق عاجز جاهل ذليل.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق.

٦ - (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - عن ابن عباس: أي لكم كفركم بالله والشرك به سبحانه، ولي دين التوحيد والإخلاص، وإطلاق الكفر على الدين للمقابلة وهذا وإن كان ظاهره إباحة ولكته وعيد وتهديد ومبالغة في التهي والزجر كقوله تعالى: «إعملوا ما شئتم» ٢ - قيل: الدين: عبارة عمايتدين ويعتقد به الإنسان حقاً كان أم باطلاً والمعنى: لكم ما تعتقدون به وتعبدونه من الأصنام والاوثنان وغيرها من الآلهة المزعومة المرثية وغيرها ولي ما أعبده واعتقد به وأتدين به وهو الله جلّ وعلا وحده. وسمى دينهم ديناً لأنهم إعتقدوه وتولّوه. وقيل: أي إن رضيتم بدينكم فقد رضينا بديننا كقوله تعالى: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» وفيه معنى الوعيد والتهديد. ٣ - قيل: أي لكم دينكم الشرك فلا تتركونه أبداً لأنه قد ختم عليكم، وقضى أن لا تنفكوا عنه، وأنكم تموتون عليه، ولي دين الإسلام الذي أناعليه لا أتركه أبداً لأنه قلمضى في سابق علم الله تعالى أنى لا أنتقل عنه إلى غيره، فكفوا عني وأكف عنكم وندع الحكم لله العليم الحكيم.

وعن ابن زيد في قول الله تعالى: «لكم دينكم ولي دين» قال: للمشركين قال: واليهود لا يعبدون إلا الله، ويشركون إلا أنهم يكفرون ببعض الأنبياء وبما جاؤا به من عند الله ويكفرون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به من عند الله، وقتلوا طوائف الأنبياء ظلماً وعدواناً قال: إلا العصاة التي بقوا حتى

خرج بختنصر، فقالوا: عزيزاً ابن الله دعا الله ولم يعبدوه ولم يفعلوا كما فعلت التصارى قالوا: المسيح ابن الله وعبدوه.

٤ - قيل: أي لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. ٥ - قيل: أي لكم جزاؤكم على أعمالكم ولي جزائي على عملي، على أن الدين. بمعنى الجزاء كقوله له تعالى: «مالك يوم الدين» وقال الشاعر:

إذا ما لقونا لقيناهم   ودناهم مثل ما يقرضونا

٦ - قيل: أي لكم عبادتكم ولي عبادتي والدين هنا العبادة، فعبادتكم للأصنام تختص بكم ولا تتعداكم إليّ، وعبادتي لله جلّ وعلا وحده تختص بي ولا تتعداني إليكم. ٧ - قيل: لكم دعائكم ولي دعائي والدين هنا بمعنى الدعاء. أقول: وعلى الثاني أكثر المحققين من غير تنافٍ بينه وبين أكثر الأقوال الأخر.

﴿التفسير و التاويل﴾

١- (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)

«قُلْ» يا أيها النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الكافرين إعلاناً دون إسرار متبرّءاً منهم ومن عقائدهم الباطلة وآرائهم السخيفة وأعمالهم الفاسدة... «يا أيها الكافرون» الذين استبدّ بكم العناد، وركبكم الضلال، وتركتم التوحيد باصرار واستكبار، وتصمتم على بقاء الكفر حتى الموت، ثم اقر حتم الشرك المتصل والمنفصل، واختلاط ديني بدينكم، وتنازلي عما أنا عليه من الإيمان والتوحيد إلى الكفر والشرك، من الحق والهدى إلى الباطل والضلالة، من الصواب والفلاح إلى الخطأ والخسران، من الكمال والسعادة إلى الإنحطاط و الشقاوة، ومن العزة والصلاح إلى الذلّة والفساد، ومن الدّعوة والإصلاح إلى المداهنة والمصالحة...

هؤلاء الكافرون هم الذين لا يؤمنون، ولا يرجي منهم أن ينسلكوا في سلك المؤمنين في كلّ ظرف، بل هم يريدون من المؤمنين مسايرتهم ومصالحتهم ومداهنتهم لعلهم يخرجونهم عن الإيمان كأمثالهم... «ودّوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء - فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم» النساء: ٨٩-١٤٠) «ودّ كثير من أهل الكتاب لو يضلّونكم» آل عمران: ٦٩) و «ودّوا لو تدهنّ فيدهنون» القلم: ٩).

وهم الذين قال الله تعالى فيهم: «سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون»

البقرة: ٦).

وهم الذين لهم قلوبٌ منكرةٌ مشمئزةٌ لا يؤمنون بالله تعالى ولا بآياته ولا باليوم الآخر، بسوء إختيارهم وخبث سريرتهم...

قال الله تعالى: «وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون» (الزمر: ٤٥) وقال: «فألذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون» (التحل: ٢٢).

وقال: «وإذ اتلى عليهم آياتنا بيناتٍ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر» (الحج: ٧٢) ولا يخفى على المفسر الخبير المتدبر: أن ظاهر السياق وما ورد في النزول يخصان بمن كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يواجههم من مشركي مكة، ولكن الأ نسب بشمول الحكم هو العموم لكل من انسلك مسلكهم في كل وقت ومكان، فيعم لكل من كفر بالله جلّ وعلا وستر الحق وصمد على بقاء ما عليه سواء أنكر وجود الخالق للعالم كالدهرتين أم جحد وحدانيته تعالى وأشرك به، أو كذب بملائكته وكتبه ورسله أو أنكر البعث والحساب والجزاء أو كفر ببعض وآمن ببعض كالمشركين والكفار ومنهم اليهود والتصارى... وإن العبادة والعبودية في السياق لا تنافيان العموم، فإن الماديتين يعبدون المادة وما إليها ويكفرون بما ورآنها...

قال الله تعالى: «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون» (الجن: ٢٤).

وقال: «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم - لقد كفر الذين قالوا إن

الله ثالث ثلاثة» (المائدة: ٧٢ - ٧٣).

وقال: «ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالاً

بعيداً» (النساء: ١٣٦).

وقال: «إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّ قوا بين الله ورسله

ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض - أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين

عذاباً مهيناً» (النساء: ١٥٠ - ١٥١).

٢- (لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ)

«لأعبد» غير الله قط ولو آناً ما أيها الكافرون «ماتعبدون» من تلك الأصنام المنحوتة والأوثان المصنوعة وغيرها من أنحاء الآلهة المزعومة والمعبودات الباطلة الواهية لا بالاستقلال ولا بالإشراك .

قال الله تعالى: «قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون» (الزمر: ٦٤).

وقال: «إنما تعبدون من دون الله أوثاناً» (العنكبوت: ١٧).

وقال: «قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون

من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم» (يونس: ١٠٤).

وقال: «قل إنما امرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا إليه

مآب» (الزعد: ٣٦) لا أعبد المعبودات التي سميتوها أنتم وآباؤكم وتعبدونها، أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله .

قال الله تعالى: «ماتعبدون من دونه إلا أسماءً سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل

الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن

أكثر الناس لا يعلمون» (يوسف: ٤٠).

وقال: «أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون» (الأنبياء: ٦٧) لا

أعبدها قط، فإن لي معبوداً حقاً لا يتجزأ أو لا يتبعض ولا أعبد سواه وما تعبدونه عباد أمثالكم لا يليق أن تكون معبودين .

قال الله تعالى: «إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم

فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين» (الأعراف: ١٩٤).

إنما أعبد إلهاً واحداً لا مثيل له ولا ند ولا نظير، وليس له ولد ولا صاحبة

كيف لا وهو خالق كل شيء!

قال الله عز وجل: «ليس كمثله شيء» (الشورى: ١١).

وقال: «أنتى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء» (الأنعام: ١٠١).

إنما أعبد إلهاً لا يحل في جسم، ولا يحويه مكان، ولا يمر به زمان، ولا تدرك كنهه

العقول والأفكار ولا تراه العيون والأبصار... «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» (الأنعام: ١٠٢-١٠٣) فما أعبدته أيها الكافرون هو الحق، وما تعبدونه هو الباطل فشتان بينهما! ضدّ ان لا يجتمعان: «ذلك بأنّ الله هو الحقّ وأنّ ماتدعون من دونه هو الباطل» (الحجّ: ٦٢).

فبين ما أعبدته وما تعبدونه فارق عظيم، وبون شاسع لأنكم تصفون معبوداتكم بصفات لا يجمل بمعبودي أن يتصف بها، معبودي واحد لا مثيل له، ومعبوداتكم عديدة لها نظائر، معبودي خالق كل شيء، ومعبوداتكم مخلوقات كغيرها... فلا أعبد قط ما تعبدونه كما لم أعبد منذ الولادة حتى الآن.

٣ - (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ)

ولا أنتم عابدون في الحال والإستقبال كما لم تكونوا عابدين في الماضي ما أعبد في الحال والإستقبال من الله جلّ وعلا وحده كما كنت أعبدته في الماضي، فلستم بعابدين إلهي الذي أدعوا الناس إليه لمخالفة صفاته لإلهكم فلا يمكن التوفيق بينهما بحال، فهناك إذن إختلاف بعيد بيني وبينكم في ذات المعبود الذي أعبدته وذوات المعبودات التي تعبدونها، هذا هو حالي وحالكم الآن... وهذا هو الحكم فيما أعبد وفيما تعبدون، وتلك حقيقة لاخلاف بيننا عليها، فأنا لا أعبد معبوداتكم، وأنتم لا تعبدون معبودي. ولا يكون الخلاف فيما بيننا على حكم وسلطان، ولا على عقارٍ وأموال كي نشترك ونقتسم، وإنما هو خلاف في الدين والمبدأ الذي لا يقبل تقسيماً ولا مصالحة ولا مداهنة ولا مسايرة إلا أن يتنازل أحد الطرفين ويؤمن بفكرة الآخر، ومعاذ الله جلّ وعلا أن أشرك به وأنتم ترفضون الإيمان والتوحيد والحقّ والكمال والصلاح والفلاح باصرارٍ واستكبار بسوء إختياركم وتدعونني لأكفر بالله وأشرك به.

قال الله تعالى «قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ

أهواءكم قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين قل إنني على بينة من ربي وكذبتم به»
(الأنعام: ٥٦ - ٥٧).

وقال: «إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون - ذلكم بأنه إذا دُعي الله وحده كفرتم وإن يُشرك به تؤمنوا - تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» غافر: ١٠ و١٢ و٤٢).

٤ - (وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ)

ولا أنا عابد في أي حال من أحوالي لا حاضراً ولا مستقبلاً ما عبدتم في الماضي من الآلهة المزعومة...

وقد أرسلني الله جلّ وعلا للدعوة والإصلاح، ولست من أهل المداهنة والمصالحة في ديني، وأما ما تعبدونه فإما أن يكون حقاً واذن فإنّ خلطه بشيءٍ دخيل عليه يغيّر من صورته ويفسد حقيقته، فلا يكون حقاً ولا يكون باطلاً، وإنما هو حقّ وباطل معاً، وإما أن يكون باطلاً، واذن فلم تمسكون به وتحرصون عليه؟ فتفريطكم في معتقدكم على هذا الوجه دليل على أنّه معتقد فاسد وأنكم لا تجدون فيه ما يقيمكم منه على يقين به وإطمئنان إليه، وأنّه من السهل الميسور عندكم أن تبيعوه بثمانٍ بخس لأوّل عارضٍ يعرض لكم ولست أنا كذلك. فما تزعمونه إلهاً وتعبدونه لأشأن له أن أعبدّه، لأنكم تعبدون الأصنام وما إليها من الصور والهيئات المتشكلة بأشكال مختلفة... وأنا اعبد إلهاً لا مثيل له، فشتان بين الإلهين! هذا هو خالق قادر حكيم عليم متعالّ وذاك مخلوق عاجز جاهلٌ ذليلٌ...

فلا تطلبوا مني عبادة آلهتكم لأنني ما كنت قطّ عابداً ما عبدتموه من قبل لأنّ معبودكم غير معبودي، فبين المعبودين تباين كليّ يمتنع الجمع، بين منهج التوحيد وسبيل الشّرك، بين منهج الإيمان وطريق الكفر بين منهج الحقّ وسبيل الباطل بين منهج الصّلاح وطريق الفساد، يمتنع الجمع بين النور والظلمة، بين الهدى والضلالة، بين الكمال والإنحطاط، ويمتنع الجمع بين خطة التّولي والتبرّي...

فشتان بين العقيدتين والشريعة والقيمة والموازن والآداب والأخلاق والتصورات، وإن التوحيد هو انسلاخ من الجهل والشك والهوى، وإنغماس في العلم واليقين والعقل، وإن الشرك هو انسلاخ عن العلم واليقين والعقل، وإنغماس في الجهل والشك والهوى، فكيف الجمع بينها!!!

قال الله تعالى: «قل إني نهيته أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبت به» الأنعام: ٥٦ - ٥٧).

٥ - (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ)

ولا أنتم أيها الكافرون عابدون الله عزوجل وحده في الحال والإستقبال الذي أعبدته في الحال والإستقبال لإشراككم به، واتخاذكم الأصنام، فإن زعمتم أنكم تعبدونه، فأنتم كاذبون لأنكم تعبدونه مشركين، وأنكم صمدتم على الكفرو الشرك، وأصررتم على العناد واللجاج، وأظهرتم بأنه لونزلت الملائكة والآيات من السموات لما كنتم بمؤمنين بها. قال الله عزوجل: «ولونزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين - وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين - ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون» الأنعام: ٧ و ٢٥ و ١١١).

وقال: «وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه» سبأ: (٣١).

قال الله تعالى فيهم: «سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» البقرة: ٦).

وأما أنا على ما أنا عليه من عبادة الإله الذي أعبدته فلا أتحوّل عن عبادته، وأما أنتم على ما أنتم عليه من الكفر والعناد واللجاج والعبادة لماتعبدون من معبودات فلا تتحوّلون عنها وعن عبادتها بسوء إختياركم.

٦ - (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)

لكم دينكم وهو الشرك والكفر تدينون به، وعبادتكم لأهتكم المزعومة تحاسبون عليها وعلى غيرها من أعمالكم، ولي ديني وهو التوحيد والإخلاص آدينُ به، وعبادتي لإلهي الخالق الواحد العليم الحكيم، واحاسب عليها، ولكل من الفريقين دينه، وكلُّ مسئوك عن تبعة موقفه، وإني بريئ منكم ومن آهتكم وعبادتكم وأعمالكم... فلي دين أعبد غير ما تعبدون، وأخضع لغير ما تخضعون، وأتجه إلى غير ما تتجهون، وأصلي لغير ما تصلون له، وأحترم لغير ما تحترمون له إلى أن يتحقق الفريقان أيّ الدينين خير فيتبعونه.

قال الله تعالى: «قل إنما هو إله واحد وإني بريئ مما تشركون» (الأنعام: ١٩).

وقال: «وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل

وأنا بريئ مما تعملون» (يونس: ٤١).

وقال: «قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسل عما تعملون» (سبأ: ٢٥).

وقال: «فإن عصوك فقل إني بريئ مما تعملون» (الشعراء: ٢١٦).

وقال: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» (الشورى: ١٥).

وقال: «وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم

تعملون» (الجاثية: ٢٨).

والدين: هو ما يتدين به الإنسان ويتعبد ويعتاد به ويجزى عليه، فإن كان بأمر الله تعالى فهو الدين الحق، وإن كان من هوى النفس ودعوة الشيطان فهو الدين الباطل وقد أُشير إلى القسمين في القرآن الكريم إذ قال الله عز وجل: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» (التوبة: ٣٣).

وقال: «إنّ الدين عند الله الإسلام - ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل

منه» آل عمران: ١٩ - ٨٥).

وقال: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل

لخلقِ الله ذلك الدين القيم» الروم: (٣٠).
 وقال: «ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يديهم صاغرون» التوبة: (٢٩).
 وقال: «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» آل عمران: (٧٣).
 وقال: «وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إنني أخاف أن يبدل دينكم» غافر: (٢٦).
 وقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هُزُوراً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» المائدة: (٥٧).
 وقال: «وذرا الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً وغرّتهم الحياة الدنيا» الأنعام: (٧٠).
 وقال: «قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غيرالحق» المائدة: (٧٧).
 وفي الآية الكريمة وعيد وتهديد ومبالغة في النهي والزجر، وليس فيها شيء من الترخيص والإباحة كما توهم بعض المفسرين والمتفقيين الذين لا يعلمون إلا قليلاً وقولاً.

حيث إنّ الإسلام دين صلح وإصلاح، لادين مصلحة ومعاملة، دين برهان ودعوة، لادين مدهانة ومسايرة، ودين حرّية في التدين بالنظام الاسلامي، لادين تنازل عن نظامه... إنّما هو على سبيل اللوم والتوبيخ لهم على التمسك بما هم عليه من الباطل والضلالة، الأمر الذي يكشف عن قدرتهم على الإقلاع والعدول عنه إلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم والآية الكريمة في معنى قوله عزوجل: «إعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير» فصلت: (٤٠).

وقوله: «إعملوا على مكانتكم إنني عامل فسوف تعلمون» الزمر: (٣٩).
 وفي الآية الكريمة درس للمؤمنين في كل ظرف كيف يقاومون الكافرين وأعداء النبي الكريم وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين لأن يساوموهم ولا يتنازلوا عن إيمانهم ويصالحوا أعداء نبيهم وأعداء أهل بيت رسولهم صلوات الله عليهم أجمعين في حقهم، فليكونوا عاقلين فطنين أكياساً لتلايماكروا ولا يغادروا، فعليهم أن يعرفوا

طرق الضلال وألوان الشيطانات بجنب ما يعرفون طريق الهدى والرشاد لكي يثبتوا على الهدى، ومجتنبوا مزالق الردى، ويتبرؤا عن كل خطة هم ليسوا عليها لئلا يختلط الحق بالباطل، والتولي بالتبري، والمحبة بالعداوة والإخلاص بالرياء، والصلاح بالفساد... ولئلا يشتبه الإمام مولى الموحدين امير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام بأعدائه عليهم اللعنة والعذاب.

قال الله عزوجل: «قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براءٌ وأمنكم ومما تعبدون من دون الله» المتحنة: (٤٠).

وقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منهم فأولئك هم الظالمون» التوبة: (٢٣).

وقال: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» المجادلة: (٢٢).

﴿جَمَلَةُ الْمُعَانِي﴾

٦٢٠٨ - (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)

«قل» يا أيها النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الكافرين إعلنا نادون
إسراير متبرءاً منهم ومن عقائدهم وأعمالهم...: «يا أيها الكافرون».

٦٢٠٩ - (لَا أُعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ)

«لا أعبد» غير الله قط، ولو أنا ما، لا بالإستقلال ولا بالإشتراك «ما
تعبدون» من تلك الآلهة التي تأنسون بها وغيرها من أنحاء الآلهة المزعومة في كل
ظرف.

٦٢١٠ - (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أُعْبُدُ)

«ولأنتم» أيها الكافرون «عابدون» في الحال والإستقبال كما لم تكونوا
عابدين في الماضي «ما أعبد» في الحال والإستقبال من الله عزوجل كما كنت
أعبده في الماضي.

٦٢١١ - (وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ)

«ولا أنا عابد» في أي حال من أحوالي لا حاضراً ولا مستقبلاً «ما عبديتم»
في الماضي من الآلهة المزعومة...

٦٢١٢ - (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ)

«ولا أنتم» أيها الكافرون «عابدون» الله جلّ وعلا وحده في الحال والإستقبال «ما أعبد» من الله عزّوجلّ في الحال والإستقبال.

٦٢١٣ - (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)

«لكم» أيها الكافرون ما تدينون به وتعبدونه على ما تقتضيه أهواءكم وهو سادتكم وشهواتكم، و«لي» ما أدينُ به وهو الحقّ الذي تقتضيه الفطرة الإنسانية فأتبرأمنكم ومن إعتقادكم وأعمالكم...

﴿بِحِثِّ رِوَايِي﴾

في الكافي: باسناده عن محمد بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالساً عن يساره وزرارة عن يمينه، فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شك في الله؟ فقال عليه السلام: كافر يا أبا محمد قال: فشك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عليه السلام: كافر قال: ثم إلتفت إلى زرارة فقال عليه السلام: إنهما يكفرا إذا جحد.

وفيه: باسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كلّ شئ يجزّه الإقرار والتسليم فهو الإيمان، وكلّ شئ يجزّه الإنكار والجحود فهو الكفر.

وفيه: باسناده عن موسى بن بكر قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الكفر والشرك أتيها أقدم؟ قال: فقال لي: ماعهدى بك تخاصم الناس، قلت: أمرني هشام بن سالم أن أسئلك عن ذلك، فقال لي: الكفر أقدم وهو الجحود قال الله عزوجل: «إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين».

قوله عليه السلام: «ماعهدى بك تخاصم الناس» أي ما كنت اظن أنك تخاصم الناس أو لم يكن قبل هذا ممّن يخاصم المخالفين.

وفيه: باسناده عن داود بن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفر آئض الله عزوجل؟ فقال: إن الله عزوجل فرض فرائض موجبات على العباد فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدتها كان كافراً، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمور كلّها حسنة فليس من ترك بعض ما أمر الله عزوجل به عباده من الطاعة بكافر، ولكته تارك للفضل منقوص من الخير.

وفيه: باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: واللّه إنّ الكفر لأقدم من

الشرك و أحبث وأعظم قال: ثم ذكر كفر إبليس حين قال الله له: أسجد لآدم فأبى أن يسجد فالكفر أعظم من الشرك ، فمن اختار على الله عزوجل وأبى الطاعة وأقام على الكبائر فهو كافر، ومن نصب ديناً غير دين المؤمنين فهو مشرك .

وفيه: باسناده عن حمران بن أعين قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عزوجل: «إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» قال: إما أخذ فهو شاكراً وإما تارك فهو كافر.

وفيه: باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر.

وفيه: باسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من شك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال عليه السلام: كافر قلت: فمن شك في كفر الشاك فهو كافر؟ فأمسك عني فرددت عليه ثلاثة مرّات فاستنبت في وجهه الغضب.

وفيه: بأسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا، ولم يجحدوا لم يكفروا.

وفي قرب الأسناد: باسناده عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الكفر والشرك أيهما أقدم؟ فقال: الكفر أقدم وذلك إنّ إبليس أول من كفر وكان كفره غير شرك لأنّه لم يدع إلى عبادة غير الله وإنما دعى إلى ذلك بعد فاشرك .

وفيه: باسناده عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام في «قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» أعبد ربّي ولي ديني ، ديني الإسلام عليه أحبي ، وعليه أموت إن شاء الله .

﴿ بحث فقهي ﴾

يستدل بإطلاق هذه السورة على وجوب والتبري من كل من تلبس بالكفر على أنحائه في الدين الإسلامي، ومن إعتقادهم الباطلة وعبادتهم الفاسدة وأعمالهم الكاسدة وعلى حرمة المداهنة والمسايرة والمصالحة في الدين القيم الذي هو الإسلام. في المجمع: وفيها - السورة - دلالة على ذم المداهنة في الدين ووجوب مخالفة الكفار والمبطلين والبراءة منهم.

أقول: ولنفس هذه السورة الكريمة ينبغي لنا من البحث في المقام حول المسائل الفقهية المتعلقة بالكفر والكافرين على طريق الإختصار:

مسئلة ١ - إن الكفر في الشرع: إسم لمن يستحق العقاب العظيم على معصيته لموضوع التكليف، ويختص بأحكام مخصوصة نحو الخروج من الإيمان، والمنع من الزواج من المسلمين والدفن في مقابرهم وغير ذلك من الأحكام المبسطة في الكتب الفقهية.

مسئلة ٢ - من أنكر أصلاً من اصول الدين الإسلامي من التوحيد والعدل والتبوة والإمامة والمعاد أو أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإجماع.

مسئلة ٣ - الكافر: من خرج عن الإسلام بأن وصف بغيره ولو بالإرتداد سواء كان منكراً للألوهية وغير معترف بها كالدّهريين وأذناهم أم منكراً للتوحيد أو الرسالة أو المعاد أو منكراً لضرورة من ضروريات الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة أو تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تنقيص شريعته المطهرة أو صدر منه ما يقتضى كفره من قول أو فعل، ملتفتاً أو غير ملتفت أو أحلّ حراماً أو حرم حلالاً عالماً بها، فجحود الضروري كفر في نفسه، وإن لم يكشف عن إنكاره التبوة مثلاً، فن أنكر ضرورة من ضروريات الدين لساناً خاصة أو لساناً وجناناً ثبت

كفره.

مسئلة ٤ - الإرتداد إما يحصل بالفعل وإما بالقول كاللفظ الدالّ بصريحه على جحدٍ لبعض ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورة سواء كان القول عناداً أو إعتقاداً أو استهزاءً.

مسئلة ٥ - لافرق بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي وغيرهم من منتحلي الإسلام من التواصب والخوارج والغلاة والمجسمة والمشبّهة والمجبرة وغيرهم ممن ينتحل الإسلام مع جحده لبعض ضروريّاته في الدين.

مسئلة ٦ - الكافر على اختلاف مللهم نجس إجماعاً لقوله جلّ وعلا: «إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا - وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله - لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون» (التوبة: ٢٨-٣١) من غير فرق بين اليهود والنصارى وغيرهم ولا بين المشرك وغيره ولا بين الأصلي والمرتد بقسميه: الفطري والملي لعدم القول بالفصل بين المشرك وغيره وإطلاق الشرك على اليهود والنصارى في تلك الآيات الكريمة وغيرها من الآيات القرآنية...

منها: قوله تعالى لعيسى عليه السلام: «يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وامّي إلهين من دون الله» (المائدة: ١١٦) مشعر بشركهم بالله سبحانه ولقولهم: «إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد» (المائدة: ٧٢) المشعر بكونه سبحانه عند النصارى ثالث ثلاثة.

ومنها: قوله جلّ وعلا: «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم - من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار» (المائدة: ٧٢)

ومنها: خطاباً لبني اسرائيل: «قل فأتوا بالتّوراة فاتلوها إن كنتم صادقين - فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» آل عمران: ٩٣-٩٥)

وكذلك المجوس لقولهم بالهية يزدان وأهرمن والنور والظلمة. وإنّ الروايات الصحيحة الواردة تدلّ على نجاستهم كلّهم، وما في بعض الروايات على طهارتهم يحمل على التقيّة.

أقول: ونفس الكافر تعترف بنجاسته، والشواهد على ذلك كثيرة نشير إلى ثلاثة مواضع.

منها: قد وقعت محاورات بمرات بنبي وبين رئيس مذهب «الشيخ» بزاهدان سنة: ١٣٨٧ هـ ق فلما صار مغلوباً بمرات بالأدلة العقلية والنقلية، فدعاني في معبده للوعظ والخطابة لمريديه، فقبلت الدعوة فوعظتهم ليلتين فوقعت الموعظة فيهم مؤثرة عجيبة، فلما أردت المراجعة إلى مشهد مولانا الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء قال الرئيس: إنني أتمني زيارة إمامك عليه السلام تمنياً شديداً، قلت: فهلاً تزوره عليه السلام؟ قال: إنني كافر نجس لا أقدر على زيارته عليه السلام ونحن كلنا نرى أنفسنا نجساً قلت: تسلم ثم زر قال: لا إذلوا سلمت لقتلي مريدوني.

ومنها: قد وقعت محاورة بيني وبين أحد رؤساء مسلك البهائية مصنوعة انجليزية سنة: ١٣٩٤ هـ ق. بمازندان فقال: «إن الدين عند الله الإسلام - ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» وليس بعد الإسلام دين ولا بعد القرآن الكريم كتاب، ولا بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي، ونحن البهائيون نرى أنفسنا كافرين نجساً فقال أحد الحضار: يافلان - بإسمه - : فلما ذات دعون الشبان إلى عقيدتكم وأنت تعترف بسخافتها وبنجاستك؟ قال: لثلاثة أمور: حب الجاه والمال والشهوة ثم قال: ولقد صنع الإنجليز مذهبنا لإضلال الناس وفرقة المسلمين بتلك الأمور، فلو تكفل العلماء والمسلمون لي تلك الثلاثة لأسلمت؟ فقلت: لاشأن لإسلام باعته تلك الأمور بل ليس هو إسلاماً.

ومنها: قال لي أحد الزهاد من العلماء: كنت يوماً أخرج من الصحن المطهر للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالنجف الأشرف فقالت لي امرأة عند الباب: أيها السيد خذ هذه الإناء واملأها بماء البئر الواقع في الصحن للإستشفاء، فرعمت أنها في أيام الحيض فقلت: إن كنت في أيام الحيض فلا بأس أن تدخل في صحن فقالت: لا بل إنني امرأة يهودية لا أدخل الصحن المطهر لأننا نجس.

إن قلت: إن قوله تعالى: «وَأَطْعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلًّا لَكُمْ وَأَطْعَامَكُمْ حِلًّا لَهُمْ» (المائدة: ٥) عامٌ يشمل لجميع ما شربوا وعالجوا بأيديهم؟

تجيب عنه: يجب تخصيص هذا الظاهر بالدلالة على نجاستهم، فتحمل هذه الآية على أنّ المراد بها الطعام الذي هو الحبوب ويملكونه دون ما هو سؤر أو عالجوه بأجسامهم، على أنّ ما في طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظن أن فيه خمراً أو لحم خنزير، فلا بد من إخراجهم من هذا الظاهر، وإذا أخرجناه من الظاهر لأجل التجاسة، وكان سؤرهم على ما بيننا نجساً أخرجناه أيضاً من الظاهر مع أنّ أهل الحجاز كانوا يطلقون الطعام على البرّ خاصة.

وإنّ الروايات الصحيحة الواردة تدلّ على نجاستهم، وما في بعض الروايات على طهارتهم يحمل على التقيّة.

وقوله جلّ وعلا: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» يدلّ على نجاسة المشركين عامةً بوجهين: أحدهما - إنّ قوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ» فهو أبلغ في الإخبار بنجاستهم من أن يقال: «المشركون نجس» من غير «إِنَّمَا» فإنّ قول القائل: «إنما زيد خارج» عند الأدب بمنزلة: «ما خارج إلا زيد».

ثانيهما - إنّ قوله: «نجس» وهو مصدر يكون للواحد والإثنين والجمع والمذكر والمؤنث، والتقدير: إنّما المشركون ذو نجاسة وجعلهم نجساً مبالغةً في وصفهم بذلك كما يقال: «ما هو إلا سير» إذا وصف بكثرة السير.

ولا يقول فقيه خبير بالأدب: إنّ المراد به نجاسة الحكم لانجاسة العين لأنّ حقيقة هذه اللفظة تقتضي نجاسة العين في الشرع، وإنما يحمل على الحكم تشبيهاً ومجازاً والحقيقة أولى من المجاز باللفظ.

مسئلة ٧ - لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمّة وغيرهم لقوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» فحكم عليهم بالنجاسة، فيجب أن يكون كلّما باشروه نجساً وعليه إجماع الفرقة. وفي صحيح محمد بن مسلم قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام من أنية أهل الذمّة والمجوس فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي

يطبخونه...» الخبر.

مسئلة ٨- ما يُؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.

مسئلة ٩- ولد الكافر يتبعه في النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله لو كان عاقلاً مميّزاً، وكان إسلامه عن بصيرة، بل يكفي عقد القلب على ما عليه المسلمون ولو تقليداً مع إظهار الشهادتين.

مسئلة ١٠- إذا كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له لأصل الطهارة.

مسئلة ١١- إذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة أباً كان أوجداً أو أمماً.

مسئلة ١٢- يتبع الكافر رطوباته من بصاقه ونخامته وقيحه ونحوها، وأجزائه المتصلة به من شعره وظفره وغيرها مما تحلّه الحياة أم لا في النجاسة.

مسئلة ١٣- سؤر الكافر نجس كنفسه للتبعية بين السؤر وذيه في الطهارة والتجاسة، فسؤر الظاهر طاهر، وسؤر التجس نجس، ويدل عليه مضافاً إلى إجماع الأخبار المطلقة الدالة على تنجيس الأعيان التجسة لملاقياتها...

مسئلة ١٤- إذا أسلم الكافر يستحب له الغسل لأصل براءة الذمة وإيجاب الغسل

على من أسلم يحتاج إلى شرع، ولما ورد: أنّ جماعة أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأمرهم بالغسل.

مسئلة ١٥- إذا تطهر الكافر أو اغتسل من جنابة ثم أسلم لم يعتدّ بهما لأنها

تحتاجان إلى نية، ولا يصح من الكافرنية القربة حال كفره لأنه غير عارف بالله تعالى فلا يجزيه.

مسئلة ١٦- من شك في إسلامه وكفره ما لم يكن مسبقاً بالكفر فهو طاهر وإن لم

يجر عليه سائر أحكام الإسلام.

فرّق من منتحلي الإسلام في حكم الكافرين:

منهم النواصب: وقد ثبت الإجماع على نجاستهم بين الشيعة الإمامية الإثني عشرية

الحقة، وأنها غير خلافة عندهم للأخبار المستفيضة...

منها: في صحيح ابن أبي يعفور عن الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام - في حديث -: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً شَرّاً مِنَ الْكَلْبِ وَالنَّاصِبِ لَنَا أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْكَلْبِ» .

ومنها: عن الإمام الصادق عليه السلام - في حديث -: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أُنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ، وَإِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لِأَنْجَسَ مِنْهُ» لتحقّق التصب بمعنى العداوة بأحد الأمرين: تقديم الجبت والطاغوت والعداوة والبغض لشعبة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

أما الأول: فللمروئي في مستطرفات السرائر من كتاب مسایل الرجال لمولانا أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام من جملة مسائل محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله عن الناصب: «هل احتاج في إمتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت وإعتقاده بامامتهما؟» فرجع الجواب: «من كان على هذا فهو ناصب...» الخ ولأنه لاعداوة أعظم ممن قدّم المنحط عن مراتب الكمال وفضل المنخرط في سلك الأغبياء الجهال على من تسنم أوج الكمال والجلال حتّى شك الشافعي إمام الشافعية أنّه عليه السلام ربه أو ربه الله جلّ وعلا .

وأما الثاني: فلقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان المروئي عن ابن بابويه: «ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت عليهم السلام لأنك لا تجد أحداً يقول: أنا أبغض محمداً وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكنّ الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّوننا وأنكم من شيعتنا» .

وليس معناه أنّ كلّ مخالف ناصبٌ على ما زعمه بعض الشيعة على أنّ الناصب هم المتدينون ببغض عليّ عليه السلام لأنّهم نصبوا له أي عادوه والأقوى تعميم الناصب للعدوّ لأهل البيت وإن لم يكن متديناً به لتحقّق المعنى فيه، وتعميمه لناصر العداوة لشيعتهم لأنّهم يدينون بحبّهم فالإحتياط في إجتناّب الجميع .

وإنّ الناصب يطلق على خمسة أوجه:

الأول: الخارجيّ القادح في عليّ بن أبيطالب عليه السلام .

الثاني: من ينسب إلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها أو إلى أحد الأئمة المعصومين من أهل بيت النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ما يسقط العدالة.

الثالث: من ينكر فضيلتهم لو سمعها.

الرابع: من اعتقد فضيلة غير علي عليه السلام عليه إلا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

الخامس: من أنكر النص على علي عليه السلام بعد سماعه أو وصوله إليه بوجه يصدقه.

ومنهم الخوارج: فكفروهم بإنكارهم جملة من الضروريات كاستحلالهم قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومن معه من المسلمين وحكمهم بتكفيرهم بمجرد التحكيم، ويدل على كفرهم ونجاستهم جميع ما دل على نجاسة الكافرين من الإجماع وغيره، ومع ذافني المرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في وصف الخوارج -: «أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرامي» كما عن الفضل دخل على أبي جعفر عليه السلام رجل محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحيّاه ورحب به، فلما قام قال: هذا من الخوارج كما هو قال: قلت: شرك؟ فقال: مشرك والله مشرك.

ومنهم الغلاة: فهم الذين تجاوزوا الحد في أئمتنا أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، حتى ادعوا فيهم الألوهية والربوبية فكفروهم بإنكارهم الضروري إذ أنكروا ما علم بطلانه بالضرورة من الدين وبالادلة العقلية والبراهين القاطعة، فلا كلام في نجاستهم، وكفروهم يدل عليها جميع ما دل على نجاسة الكافر.

ومنهم المجسمة: فهم على فريقين: فرقة تقول: إن الله سبحانه جسم كأجسام المحتاجة إلى لوازمها من الحدوث والإفتقار ونحوهما مما علم بطلانه من الدين ضرورة ولا خلاف في كفرهم ونجاستهم وعليه يحمل ما ورد بكفر المشبهة كقول الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام: «كل من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر» بناء على أن المجسمة من المشبهة فإنهم يقولون: إن الله سبحانه في جهة الفوق ويمكن أن يرى

كما ترى الأجسام... .

وفرقة تقول: إنه تعالى جسم كالأجسام، والأحوط الإجتنب عنهم كالتأبين على أن القول بالتجسيم في نفسه وحد ذاته من دون نظر إلى لازمه قد علم بطلانه بالضرورة من الدين.

ومنهم المجترء: وهم كافرون لقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام سبق أنفاً، وقول الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «إن الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أن الله تعالى أجبر الناس على المعاصي، فهذا قد أظلم الله في سلطانه فهو كافر...» وذلك لاستتباعه لإبطال النبوات والتكاليف رأساً، وإبطال كثير مما علم من الدين ضرورة، فكفرهم أوضح من غيرهم.

ولقول الله تعالى: «سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا» الأنعام: ١٤٨ وقوله: «وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء» النحل: ٣٥

في إحقاق الحق: من الحكم بكفر منكرى الولاية لأنها أصل من أصول الدين.

وأما القائلون بوحدة الوجود أو الموجود من الصوفية والفلاسفة من منتحلي الإسلام فاذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.

وأما غير الإثني عشرية من فرق الشيعة فما لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة عليهم السلام ولا سائين لهم فهم طاهرون، وأمامع التصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بامامتهم فهم كسائر التواصب.

فيجب على المؤمنين كافة التبري من الكافرين وعقائدهم السخيفة وأعمالهم الباطلة ومن في حكمهم من منتحلي الإسلام أعادنا الله جلّ وعلا من شرهم بحق محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي زيارة مولانا سيد الشهداء، سبط المصطفى، الحسين بن علي صلوات الله آلاف

التحية والثناء يوم عرفة:- «السلام عليك يا مولاي السلام عليك يا ولي الله وابن
وليه لقد عظمت المصيبة وجلت الززية بك علينا وعلى جميع المؤمنين، فلعن الله امة
قتلتك وأبرء إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة».

وفي زيارة سيدي أبي الفضل العباس بن علي عليها السلام:- «اللهم صل على محمد
وآل محمد وتوفني على الإيمان بك والتصديق برسولك والولاية لعلي بن أبي طالب
والأئمة من ولده عليهم السلام والبرائة من عدوهم فاني قد رضيت ياربي بذلك وصلني
الله على محمد وآل محمد».

﴿بحث ملههيبى﴾

وقد زعمت المجبرة أنّ الإخبار بعدم إيمان الكافرين وبقاء هم على الكفر في هذه السورة إمّا يستلزم سلب التكليف عنهم، فتكليفهم على ما ليس في وسعهم ليس إلّا جبراً، وإمّا يستلزم الكذب في الإخبار وذلك قبيح على الاطلاق.

أقول: إنّ الإخبار بعدم إيمان الكافرين وتصاممهم على البقاء على الكفر بسوء إختيارهم لا يوجب سلب التكليف عنهم ولا يستلزم ذلك، وذلك أنّ تعلق القضاء الحتمي من الله جلّ وعلا بفعل الإنسان اختياريّاً لا يوجب بطلان الإختيار واضطرار الإنسان على الفعل كما توهم كمن أسقط نفسه من شاهق أوسطح فيتبعه الموت، فإنّ الإرادة الإلهية وكذا علمه جلّ وعلا إنّما يتعلق بفعله الإختياري على أنّ الإنسان يفعل بإختياره كذا وكذا، فلو لم يقع الفعل إختيارياً لتخلف مراد الله سبحانه عن إرادته وهو محال.

وأما إذا كان الفعل المتعلق بالقضاء الموجب إختيارياً كان تركه أيضاً إختيارياً فإن لم يقع فلاحال، وإنّ الكافرين كانوا في إختيار أن يتركوا الكفر والطغيان والشرك والعصيان وأن يتوبوا إلى الله جلّ وعلا فيؤمنوا ويعملوا عملاً صالحاً، وبالمآل فيدخلون الجنة، فإن تابوا وتركوا الكفر والعناد وآمنوا وعبدوا الله تعالى وحده لما كان الإخبار كذباً، فإنّ الإخبار مقيّد بتصاممهم على بقاء هم على الكفر والعناد فاذا رفع القيد وآمنوا فلا ينافي الإخبار.

إن تسئل: إذا علم أنّ المتمرد الكافر والمستكبر الفاجر لا يؤمن فما فائدة تكليفه وإنذاره مع أنّه غير مؤثر فيه بل يوجب شدة تمرده كثيراً؟

تحيب عنه: انّ الدّعوة والإنذار والوعد والوعيد لإزاحة عذره يوم الحساب ولنّلا يكون له حجّة على الله سبحانه، فيقول يومئذٍ: إنّي ماسمعت حديث الحشر والتكليف وما إليهما، ولو سمعته لآمنت به ولكته إستكبر وكفرو وعصى بسوء إختياره من غير إجبار ولا إكراه.

قال الله تعالى: «وللذين كفروا بربّهم عذاب جهنّم وبئس المصير إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهى تفرور تكاد تميز من الغيظ كلّما ألقى فيها فوج سئلهم خزنتها ألم يأتكم نذيرٌ قالوا بلى قد جآئنا نذيرٌ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شئ إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كُنّا نسمع أو نعيق لوكُنّا في أصحاب السّعير» الملك: ٦-١٠

وقال: «إنّ الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربّنا أمّتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنّه إذا دُعى الله وخذّه كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا» غافر: ١٠-١٢

وقال: «رُسلًا مبشرين ومُنذرين لئلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرّسل» النساء: ١٦٥

وقال: «إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون» التحل: ٢٢

وقال: «وما لكم لا تؤمنون بالله والرّسول يدعوكم لتؤمنوا بربّكم» الحديد: ٨

وقال: «ولا يرضى لعباده الكفرو إن تشكروا يرضه لكم» الزمر: ٧

ويستدلّ بقوله تعالى: «ولا أنا عابد ما عبدتم» الكافرون: ٤ على عصمة التّبيّ الكرم صلى الله عليه وآله وسلم فإنّ الله عزّوجلّ نفي عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عبادة الأصنام والأوثان في الأزمنة الثلاثة... منها الماضي حيث أنّ إسم الفاعل: «عابدٌ» للأزمنة الثلاثة ولو كان محمّد صلى الله عليه وآله وسلم عابداً لصنم ولو لا نأما لا عترضوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم: أنّك كنت عابداً للصنم من قبل، وقد اقتصر من الماضي على المسند إليهم فقال: «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم».

﴿حدّ الكفر وحقيقته﴾

قال الله عزوجل: «قل يا أيها الكافرون - لكم دينكم ولي دين» الكافرون: ٦-١) ولتسمية هذه السورة بـ «الكافرون» واختصاص ما جاء فيها بهم نرى المقام أنسب للبحث حولهم على العناوين التالية، وقبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما بين الكفر والشرك والإلحاد من الفروق أولاً ثم بيان حدّ الكفر وحقيقته ثانياً:

أما الأول: فأصل الكفر: السّر والتغطية وهو اسم يقع على انواع من الكبائر... منها الشرك بالله سبحانه على أنحائه، وإنكار وجوده جلّ وعلا وعدله وتكذيب الرسالة وإنكار الوحي وإنكار الإمامة والولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وجحد المعاد، ومنها إستحلال ما حرّمه الله تعالى، وتحريم ما أحله الله عزوجل، وإنكار ضرورة من ضروريات الدين يرجع إلى إنكار التّبوة.

وأما الإلحاد فهو اسم خاصّ به إعتقاد نفي التقديم مع إظهار الإسلام، وليس ذلك كفر الإلحاد الا ترى: أنّ اليهودي لا يسمّى ملحداً وإن كان كافراً وكذلك النصراني.

وأصل الإلحاد: الميل يقال: ألحد في الأمر: مال فيه عن طريق الحقّ والهدى، وعدل عن قصد الدين وطريق الصواب والرشاد قال الله تعالى: «وذروا الذين يُلحدون في أسمائهم» (الأعراف: ١٨٠) أي يميلون فيها عن طريق الحقّ، فيسمونه جلّ وعلا بغير ما ينبغي أن - يسمّى به، وهو على وجهين: أحدهما - أن يوصف بما لا يصح وصفه به. ثانيها - أن يتأول أوصافه على ما لا يليق به. وألحد في الأمر: طعن فيه ومنه قوله جلّ وعلا: «إنّ الذين يلحدون في آياتنا» (فصلت: ٤٠) أي يطعنون في صحتها أو

يؤولونها تأويلاً خاطئاً ، وألحد في الدين: عدل عن طريق الحق أو عن الإيمان، والملحد: الطاعن في الدين. والإلحاد على ضربين: إلحاد إلى الشرك بالله سبحانه، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، فالأول ينافي الإيمان ويبطله، والثاني يوهن عراه ولا يبطله.

والحد إلى أمر: مال إليه ومنه قوله تعالى: «لسان الذي يلحدون إليه» التحل: (١٠٣) أي كلام الرجل الذي يشيرون إليه زاعمين خطأ أنه يعلم الرسول، هو كلام مبهم غير بين أو كلام الذي ينسبون إليه خطأ أنه يكلم الرسول هو كلام مبهم غير بين. ولأحد فلان فلاناً يلاحد ملاحظة: إعوّج كل منها على صاحبه. ومنه سمي اللحد لحداً لأنه يحفر في جانب القبر، واللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لوضع الميت لأنه قد اميل من وسط القبر إلى جانبه.

وأما الفرق بين الكفر والشرك : أن الكفر إسم يقع على أنواع من الكبائر على ما ذكرنا آنفاً، وكل واحدٍ منها يضاد حقيقة الإيمان، لأن العبد إذا فعل نوعاً من الكفر فقد ضاع حقيقة الإيمان، وأما الشرك فله حقيقة واحدة وهي إجماد إلهية مع الله سبحانه أو دون الله، واشتقاقه ينبئ عن هذا المعنى، ثم كثر حتى قيل لكل كفر شرك على وجه التفخيم والمبالغة في صفته، وأصله: كفر التعمه ونقيضه الشكر، ونقيض الكفر بالله تعالى الإيمان، وإنما قيل لمضيع الإيمان: كافر لتضييعه حقوق الله تعالى وما يجب عليه من شكر نعمه فهو بمنزلة الكافر لها، ونقيض الشرك في الحقيقة هو الإخلاص، ثم لما استعمل في كل كفر صار نقيضه الإيمان، ولا يطلق إسم الكفر إلا لمن كان بمنزلة الجاحد لنعم الله تعالى، وذلك لعظم مامعه من المعصية وهو إسم شرعى كما أن الإيمان إسم شرعى.

ولا يخفى على المفسر الخبير، والفقيه البصير، والمتكلم المتدبر، والأديب الأريب: أن الكفر ملة واحدة، كما أن الإيمان بالحق واحد ومخالفته هي الباطل وهو واحد وإن تعددت طرقه واختلفت وجوهه، وآثار الشئ الواحد الكلي تتشابه فيمن صدر عنهم، وإن اختلفت الجزئيات، والتشابه هنا إنها هوفي مكابرة الحق، وإبتعاد كون واحدٍ من البشر رسولاً يوحى إليه، واقتراح الآيات تعنتاً وعناداً...

في اصول الكافي: باسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «كلّ شئ يجزّه الإقرار والتّسليم فهو الإيمان، وكلّ شئ يجزّه الإنكار والجحود فهو الكفر».

أقول: وقد اتفق المسلمون على كفر من أنكر احد الأصول الإسلاميّة أو جحد فرضيّة أحد ضروريّات الإسلام، ولكنهم اختلفوا في طريقة ذلك: فمنهم: من قال: إنّ الكفر لا يقع إلّا في الاعتقادات وغيرها من أفعال القلوب، وهذا قول من يرى أنّ الإيمان هو المعرفة بالقلب.

ومنهم: من قال: إنّ الكفر يقع بأفعال الجوارح خاصّة، وهذا قول أصحاب المعارف كالجا حظ وأذنا به لأنهم جعلوا المعرفة الإنسانيّة ضروريّة لا إختيارية بمعنى أنّ الله تعالى يخلقها في الإنسان بالضرورة لذلك، ولهذا لم يجزوا تعلق التكليف بها، ولم يتركوا للإنسان ممّا يخضع لارادته الحرّة وإختياره فإنّ الإرادة من أفعال القلوب... وقالت الكراميّة: إنّ الكفر يقع بالأقوال خاصّة لأنّ الإيمان عندهم قول باللسان فقط، وأمّا الجوارح فاختلّفوا في ذلك، فقال بعضهم: إنّ المعاصي كلّها كفر صغيرة كانت أم كبيرة، وقال بعض الآخريّن: إنّ المعاصي الكبيرة كفردون صغائرّها. وقالت المعتزلة: ان الكفر يقع بمخالفة عنصر من عناصر الإيمان: الاعتقاد أو القول أو الفعل.

وأما الكفر عند الشيعة الإماميّة الإثني عشرية الحقّة: فقد علم آنفاً في البحث الفقهي وما ذكرناه في هذا الباب، ويؤيد نظريّتهم ما يأتي من الآيات القرآنيّة والروايات الواردة في هذا الباب وفي أبواب آتية:

في تحف العقول: وقد يخرج من الإيمان بخمس جهات من الفعل كلّها متشابهات معروفة: الكفر والشرك والضلال والفسق وركوب الكبائر. ومعنى الكفر: كلّ معصية عصى الله تعالى بها بجهة إنكار وجوده جلّ وعلا أو الجحد بوحدانيّته وكتبه ورسله وملائكته، والجزء والإستخفاف والتّهاون في كلّ مادقّ وجلّ على سبيل الإنكار.

قال الله تعالى: «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر»

(الجاثية: ٢٤)

وقال: «ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» النساء: ١٣٦

وقال: «تدعوني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم» غافر: ٤٢

وقال: «ذلكم بأنه إذا دُعي الله وحده كفرتم» غافر: ١٢

وقال: «وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس» فصلت: ٢٩

وقال: «ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون» التور: ٥٥

وقال: «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله

وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» النساء: ٣٧

وقال: «وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس

السحر» البقرة: ١٠٢

وقال: «الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» فصلت: ٧

وفي حديث: «تارك الصلاة كافر» وذلك لأنه مستخف بالشّرع فيؤول الأمر

بالتكذيب إما عملاً وإما قولاً.

وقال الله جلّ وعلا: «ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن

كفر فإنّ الله غنيٌّ عن العالمين» آل عمران: ٩٧

فمن أخلّ بالشريعة وجاوز عن حدود الدين وأتى مانهاه الإسلام عنه، مستخفاً،

وترك ما أمره كذلك أوحكم بغير ما أنزل الله تعالى فهو كافر في القرآن الكريم، ويقال

لفساق المسلمين: الكفرة بسبب إخلالهم في الدين بتركهم الأوامر وارتكابهم التواهي

إذا استخفوا بذلك قولاً أو عملاً، فالكفر على هذا لا يخرج عن الأمور التالية:

١ - الجحد والإنكار بوجود الله تعالى كالإعتقاد بقدم العالم ونفي الصانع له كما

عليه الدهريّون والمادّيّون، أو إضافة صنع العالم إلى نجم أو طبع أو غير ذلك كما عليه

بعض أصحاب التّجوم والصابئة، أو إثبات الله تعالى ولكته غير عالم ولا قادر ولا حتى

وإثبات ماهيّة الله سبحانه لا تعقل أو نفي بعض ما هو عليه من الصفات الذاتيّة.

٢ - الخروج عن التوحيد كالثنوية: (المجوس) و(اليهود) والمثلثة: (التصارى) وعبدة الأوثان: (المشركون).

٣ - إنكار النبوة وتكذيب الرسل كلهم أو بعضهم، والجدد بآيات الله تعالى والبعث والجزاء.... وإنكار الولاية والإمامة لأهل بيت النبوة عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته.

٤ - نسبة الظلم والجور إلى الله سبحانه.

٥ - إنكار ضرورة من ضروريات الدين الإسلامى أو تركها مستخفاً وإرتكاب ما نهى عنه كذلك.

في الكافي: باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذكر عنده سالم بن أبي حفصة وأصحابه فقال: أنهم ينكرون أن يكون من حارب علياً عليه السلام مشركين؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: فإنهم يزعمون أنهم كفار ثم قال لي: إن الكفر أقدم من الشرك ثم ذكر كفر إبليس حين قال له: أسجد فأبى أن يسجد وقال عليه السلام: الكفر أقدم من الشرك، فمن اجترأ على الله فأبى الطاعة، وأقام على الكبائر فهو كافر يعنى مستخف كافر.

وفيه: باسناده عن زرارة قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» قال: ترك العمل الذي أقربه من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل.

أقول: إن المراد هو الإستخفاف بالصلاة.

وفيه: باسناده عن عبيد بن زرارة قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» فقال: من ترك العمل الذي أقربه قلت: فما موضع ترك العمل حتى يدعه أجمع؟ قال: منه الذي يدع الصلاة متعمداً لا من سكر ولا من علة.

أقول: إن الروايات الواردة في كفر المستخف بالصلاة كثيرة جداً أوردنا نبذة منها في تفسير سورة «الماعون» فراجع.

وفي تصحيح الاعتقاد: قال الصدوق رضوان الله عليه:

فصل -: وليس يجوز أن يعرف الله تعالى من هو كافر به، ولا يجمله من هو به مؤمن، وكلّ كافر على أصولنا فهو جاهل بالله ومن خالف أصول الإيمان من المصلين إلى قبلة الإسلام، فهو عندنا جاهل بالله سبحانه، وإن أظهر القول بتوحيد الله تعالى كما أنّ الكافر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاهل بالله، وإن كان فيهم من يعترف بتوحيد الله تعالى، ويتظاهر بما يوهم المستضعفين أنّه معرفة بالله تعالى.

وقد قال الله تعالى: «فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً» وأخرج بذلك المؤمن عن أحكام الكافرين، وقال تعالى: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» فنفى عمن كفر بنبيّ الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان ولم يثبت له مع الشك فيه المعرفة بالله على حال، وقال سبحانه: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر - وهم صاغرون» فنفى الإيمان عن اليهود والتصارى وحكم عليهم بالكفر - والضلال.

وفي تفسير التّبيان قال قدس سرّه: (إنّ الكفر هو الجحود والستر، والكافور: اكمام الكرم الذي يكون فيه، والكفرى وعاء الطلعة لأنه يستر اللبّ ومنه قوله تعالى: «كمثل غيث أعجب الكفار نباته» وفي الشرع عبارة عمن جحد ما أوجب الله عليه معرفته من توحيدهِ وعدله ومعرفة نبيّه والإقرار بما جاء به من أركان الشرع فمن جحد شيئاً من ذلك كافراً» انتهى كلامه ورفع مقامه.

وفي تفسير الفخر: قال: «إنّ تحقيق القول في حدّ الكفر أنّ كلّما ينقل عن محمّد صلى الله عليه وآله وسام إنّه ذهب به وقال به وعرف بالضرورة فمن صدّقه في كلّ ذلك فهو مؤمن ومن لم يصدّقه كلاًّ أو بعضه دون بعض فهو كافر فإنّ الكفر عدم تصديق الرسول في شئ ممّا علم بالضرورة مجيئه به مثل من أنكر وجود الصانع أو كونه قادراً واحداً منزهاً عن التقائص والآفات، أو أنكر نبوة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وصحة القرآن الكريم أو أنكر الشرايع التي علم بالضرورة كونها من دين محمّد صلى الله عليه وآله وسلم كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحجّ وحرمة الرّبّاء والخمر فذلك يكون

كافراً».

قال الله جلّ وعلا في لزوم الإمامة والولاية للتبوة والرسالة وعدم انفكك أحدهما عن الآخر بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم : «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» المائدة: (٦٧)

وقد ثبت بالروايات المتواترة المستفيضة عن الفريقين : أن الله عزوجل أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم بتبليغ الولاية لأمر المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام لبعده وفاته صلى الله عليه وآله وسلم .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مراراً: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبداً».

قال الله تعالى: «فإذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون» يونس: (٣٢).

﴿وجوه الكفر و أنواعه﴾

وقد سبق آنفاً أنّ الكفر ملة واحدة وله طرق عديدة ووجوه كثيرة فهو بهذا الاعتبار على أنواع أُشير إليها في الآيات القرآنية والروايات الصحيحة الواردة عن طريق أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين حول الكفر: الكفر بالله سبحانه وملائكته وكتبه ورسوله، والكفر باليوم الآخر والكفر بالولاية لأهل بيت النبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، والكفر بفريضة من فرائض الله جلّ وعلا... قال الله تعالى: «والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون» العنكبوت: (٥٢).

وقال: «وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شكٍ ممّا تدعوننا إليه مريب» إبراهيم: (٩).
وقال: «ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداً» النساء: (١٣٦).

وقال: «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: (٦٧) وغيرها من الآيات الكريمة، وأما الروايات فكثيرة نشير إلى مايسعه مقام الإختصار:
في الكافي: باسناده عن داود بن كثير الرقيّ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفرائض الله عزوجل؟ فقال: إنّ الله عزوجل فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمور كلّها حسنة، فليس

من ترك بعض ما أمر الله عزّوجلّ به عباده من الطاعة بكافرٍ، ولكته تارك للفضل منقوص من الخير.

وفي المحاسن: بإسناده عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قول الله عزّوجلّ: «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» فقال: ترك العمل الذي أقربه منه الذي يدع الصلاة متعمداً لا من سكر ولا من علة.

وفيه: بإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا.

وفي الكافي: بإسناده عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفر في كتاب الله عزّوجلّ على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود على وجهين والكفر بترك ما أمر الله عزّوجلّ به، وكفر البرائة وكفر النعم، فأما كفر الجحود فهو الجحود بالرّبوبيّة والجحود على معرفته، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنّه حقّ قد استقرّ عنده، وقد قال الله تعالى: «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» إلى أن قال عليه السلام: والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عزّوجلّ به وهو قول الله عزّوجلّ: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» فكفرهم (فكفروا) بترك ما أمرهم الله عزّوجلّ به ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده، فقال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلّا خزي في الحياة الدّنيا ويوم القيامة يُردّون إلى أشدّ العذاب... الحديث.

وفيه: بإسناده عن أبي الصّبّاح الكناني عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: من شهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مؤمناً؟ قال: فأين فرائض الله؟ وقال: وسمعتة يقول: كان عليّ عليه السلام يقول: لو كان الإيمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ عندنا قوماً يقولون: إذا شهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مؤمن قال: فلم يضربون الحدود؟ ولم تقطع أيديهم؟ وما خلق الله عزّوجلّ خلقاً أكرم على الله عزّوجلّ من مؤمن لأنّ الملائكة خدام المؤمنين، وإنّ جوار الله للمؤمنين، وإنّ الجنّة للمؤمنين، وإنّ الحور العين

للمؤمنين، ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافراً... الحديث.

وفيه: باسناده عن عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت، هل يخرج ذلك من الإسلام؟ وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين؟ أم له مدة وانقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرج ذلك من الإسلام، وعذب أشد العذاب وإن كان معترفاً أنه ذنب ومات عليها أخرجها من الإيمان ولم يخرجها من الإسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأول.

وفيه: باسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: - في حديث - فقيل له: رأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أخرجها من الإيمان؟ وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين؟ أوله إنقطاع؟ قال: يخرج من الإسلام إذا زعم أنها حلال ولذلك يعذب بأشد العذاب، وإن كان معترفاً بأنها كبيرة وأنها (هي) عليه حرام وأنه يعذب عليها، وأنها غير حلال فإنه معذب عليها وهو أهون عذاباً من الأول وتخرجه من الإيمان ولا تخرجه من الإسلام.

وفي وسائل الشيعة: بالإسناد عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث طويل - قال: إن الله لما أذن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه الحدود وقسمة الفرائض وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وهما التار لمن عمل بها، وأنزل في بيان القاتل: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذاباً عظيماً» ولا يلعن الله مؤمناً، وقال الله عز وجل: «إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً» وأنزل في مال اليتامى: «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» وأنزل في الكيل: «ويل للمطففين».

ولم يجعل الويل لأحد حتى يسميه كافراً قال الله تعالى: «فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم» وأنزل في العهد: «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة» الآية والخلاق: التصيب، فمن لم يكن له نصيب في

الآخرة فبأي شيء يدخل الجنة، وأنزل بالمدينة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» فلم يسم الله الزاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس يمتري فيه أهل العلم إنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص، ونزل بالمدينة: «والذين يرمون المحصنات - إلى قوله -: واولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا» .

فبرأه الله ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمي بالإيمان قال الله عز وجل: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستون» وجعله الله منافقاً قال الله: «إن المنافقين هم الفاسقون» وجعله ملعوناً، فقال: «إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة» .

وفي تفسير القمي: باسناده عن محمد بن عمير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل: «إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» قال: إما أخذ فشاكر، وإما تارك فكافر.

وفي التوحيد: بأسناده عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -: قال: الإسلام قبل الإيمان، وهو يشارك الإيمان، فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صفائر المعاصي التي نهى الله عنها، كان خارجاً من الإيمان وثابتاً عليه إسم الإسلام، فإن تاب واستغفر عاد إلى الإيمان، ولم يخرج به إلى الكفر والجحود والإستحلال، وإذا قال للحلال: هذا حرام، وللحرام: هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجاً من الإيمان والإسلام إلى الكفر.

وفي بصائر الدرجات: باسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رأيت من لم يُقر بأنكم في ليلة القدر كما ذكر ولم يجده؟ قال: أما إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر، وأما من لم يسمع ذلك فهو في عذر حتى يسمع، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين .

وفي المحاسن: بأسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رأيت

الرّادّ على هذا الأمر كالرّادّ عليكم؟ فقال: يا أبا محمّد من ردّ عليك هذا الأمر فهو كالرّادّ على رسول الله وعلى الله عزّوجلّ.

﴿الكفر و إنكار الولاية لأهل بيت النبوة عليهم السلام﴾

قال الله جلّ وعلا: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يُعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين» (المائدة: ٦٧)

وقد أجمع المسلمون عامة على أن الآية الكريمة نزلت في «غدِير خَم» في شأن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في تحقيق أمر الإمامة وأنها نصّ في الخلافة الإلهية العظمى والزعامة الدينية الكبرى بحيث لا يرتاب فيه إلا من انسلق طرق الأهواء والميول، إتباعاً لهوى النفس، وتعصباً منه إلى المذهب الذي يأخذ به، ومخالفاً للنصوص القرآنية، ومنكراً للأحاديث النبوية المتواترة المجمع على صحتها، إلا من كان متعصباً قاداته نفسه الأُمارة إلى المهادي السحيفة، فهلك وأهلك بإنكاره ما هو من الدين بالضرورة. ومن غير مرآء أنّ الولاية لأهل بيت النبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أصل من اصول خمسة لمذهب الشيعة، الإثني عشرية الحقّة وضرورة من ضروريات الإسلام فمن أنكرها فهو كافر بدون ريب.

وذلك أنّ الأصول التي يبتني عليها دين الإسلام على قسمين:

أحدهما - ما يترتب عليه جريان حكم المسلم في الفقهيّات وهو الشّهادة بالوحدانيّة، والشّهادة بالرسالة، ويعبر عنها بكلمتي الشهادتين: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمداً رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم.

ثانيهما - ما يتوقّف عليه الكمال الإنساني والصلاح والفلاح والنجاة الأخروية، والتخلّص عن عذاب الله تعالى والفوز برضوانه والدخول في الجنة وهو الشّهادة بالولاية لمن ولاه الله جلّ وعلا على عباده، فتجب الشّهادة بالولاية على كلّ مسلم لكمال

إسلامه وتمام نعمته عليه كما يجب عليه الشهادتان في إبتداء إسلامه، وإلا فيحرم دخول الجنة على من لم يشهد بها ولم يعترف ويساق إلى التارفي زمرة الكفار، ولا تنفع لهم الشفاعة.

وهذا القسم يعبر عنه بأصل المذهب، وعليه الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة فإنهم ذهبوا - لما جاء فيه آيات قرآنية وروايات كثيرة صحيحة متواترة - إلى أنّ الإمامة لأنتمنا المعصومين أولهم عليّ بن أبيطالب وآخرهم المهديّ الحجّة بن الحسن العسكري صلوات الله عليهم أجمعين مرتبةً تاليةً للتبوة، ونسبتها إلى التبوة نسبة العلة المبقية إلى العلة المحدثه، ونسبة الحصن إلى محافظه.

ومن الآيات الكريمة: قوله عزوجل: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» المائدة: ٣» فانه يدل بوضوح على أنّ كمال الدين الإسلاميّ ينوط بالولاية حيث نزلت الآية في «غديرخم» باتفاق المسلمين كافة، واناط الله جلّ وعلا تبليغ أداء الرسالة بتبليغ الولاية، قدرواه جمّ غفير من العامة لا يستطيع عاقل سليم القلب والتسب على إنكاره كما اناط الله تعالى كمال الدين وتمام التعمّة الإلهيّة بأمر الولاية أيضاً في الآية الكريمة.

ومنها: قوله تعالى: «يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إنّ الله لا يهدي القوم الكافرين» المائدة: ٦٧) فانه يصرّح بأن تبليغ الولاية كان في الأهميّة بمثابة لوكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تركه لكان في قوّة تركه لأمر الرسالة كما اعترف به الفخر الرازي في تفسيره: (ج ١٢ ص ٤٩ ط مصر) ما لفظه: «فدلّت الآية على أن الدين غير حاصل بدون الولاية دلّ على نقص الدين بدون الولاية وحصول كماله بها».

ومنها: قوله جلّ وعلا: «قل لأستلکم عليه أجراً إلا المودة في القربى» الشورى: ٢٣) حيث جعل أجر رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بالولاية. وغيرها من الآيات القرآنية لست بصدد بيانها في المقام، وكلّها تدلّ على أنّ الدين الحقّ غير حاصل بدون الولاية، فيجب على كلّ مسلم الشهادة بالولاية عقيب

الشهادتين في الأذان والإقامة والآ بطلت صلاته قطعاً، وفي التشهد على الأحوط.

وأما الروايات الواردة: في المقام فأكثرت أن تحصي فنشير إلى نبذة منها تدل على أنّ نبي الإمامة وإنكار الولاية يستلزم الكفر وأوردها جماعة من اعلام العامة وحمله آثارهم في أسفارهم بأسانيد عديدة لا يسع مقام الإختصار بذكر جمعها.

فمنها: مارواه الحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢١٨ ط مكتبة القدسي بمصر) عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية» وفي رواية: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».

ومنها: مارواه ابن الأثير الجزوري في (اسد الغابة ج ٥ ص ١٠١ ط مصر) عن يحيى بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب علياً محياه ومماته كتب الله تعالى له الأمن والإيمان ما طلعت الشمس وما غربت، ومن أبغض علياً محياه ومماته فميتته جاهلية وحوسب بما أحدث في الإسلام.

ومنها: مارواه المحدث الشيخ جمال الدين الحنفي الموصلي في (درّج المناقب ص ٤٦) عن عبد الله ابن عباس قال: «كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام مغضباً، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بك يا أبا الحسن؟ قال: آذوني فيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام صلى الله عليه وآله وسلم وهو مغضباً فقال: أيها الناس من فيكم آذى علياً؟ فانه أو لكم إيماناً وأوفاكم بعهد الله، أيها الناس من آذى علياً بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً، فقال جابر بن عبد الله الأنصاري: يا رسول الله وإن أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم وإن شهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جابر كلمة تحجبون بها أليسفك دماءكم والآ يُستباح أموالكم».

وغيرها من الروايات الواردة عن طريق العامة تركناها للإختصار وأما الروايات الواردة عن طريق الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحققة فكثيرة نشير إلى ما يسعه مقام الإختصار:

في أصول الكافي: باسناده عن أبي حمزة قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: إنما

يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فاتمنا يعبده هكذا ضلالاً قلت: جعلت فداك فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عزوجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وموالاة عليّ عليه السلام والإلتزام به وبأئمة الهدى عليهم السلام والبراءة إلى الله عزوجل من عدوّهم، هكذا يعرف الله عزوجل.

وفيه: باسناده عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية؟ قال: نعم قلت: جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه؟ قال: جاهلية كفرو نفاق وضلال. أقول: إنما المراد بإمام زمانه في زمن الغيبة هو الإمام المعصوم الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليهم أجمعين، وليس لغيرهم منصب إمامة حتى يجب على مسلم معرفتها.

وفي الكافي: باسناده عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من الله كان مشركاً بالله.

وفيه: باسناده عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيئ مانودي بالولاية يوم الغدير.

وفيه: باسناده عن عيسى بن السريّ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عما بنيت عليه دعائم الإسلام إذا أنا أخذت بها زكى عملي ولم يضرني جهل ما جهلت بعده فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإقرار بما جاء به من عند الله وحقّ في الأموال من الزكاة، والولاية التي أمر الله عزوجل بها ولاية آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، قال الله عزوجل: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» فكان عليّ عليه السلام ثم صار من بعده حسن ثم من بعده حسين ثم من بعده عليّ ابن الحسين ثم من بعده محمّد بن عليّ، ثم هكذا يكون الأمر إن الأرض لا تصلح إلا بإمام، ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه ههنا - قال: وأهوى بيده إلى صدره - يقول حينئذ:

لقد كنت على أمرٍ حسن .

وفي غيبة التَّعماني: باسناده عن يحيى بن عبدالله قال: قال لي أبو عبد الله جعفر بن محمد عليها السلام: «يا يحيى بن عبدالله من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه مات ميتة جاهليّة» .

وفي عيون الأخبار: باسناده عن أبي الحسين بن عليّ قال: حدّثني ابن علي بن أبيطالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وليس له إمام من ولدى مات ميتة جاهليّة، ويؤخذ بما عمل فيه الجاهليّة والإسلام .
أقول: فتأمل أيها القارئ الخبير بما للولاية من خطر عظيم عند الله تعالى .

إن تسئل: أي ثمرة يترتب على مجرد معرفة الإمام الثاني عشر عليه السلام وهو غائب حتى يكون من مات وليس عارفاً به فقد مات ميتة جاهليّة والإماميّة يقولون ليست الثمرة منحصرة في مشاهدته وأخذ المسائل عنه، بل نفس التصديق بوجوده عليه السلام وإنه خليفة الله في الأرض أمر مطلوب لذاته، وركن من أركان الإيمان كتصديق من كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجوده ونبوته .

وفي رواية: عن جابر بن عبد الله الأنصاري: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر المهدي عليه السلام فقال: ذلك الذي يفتح الله عز وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها يغيب عن أوليائه غيباً لا يثبت فيها إلا من امتحن الله قلبه للإيمان قال جابر: فقلت: يا رسول الله هل لشيئته إنتفاع به في غيبته فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إي والذي بعثني بالحق أنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن علاها السحاب .

وفي الكافي: باسناده عن سليم بن قيس قال: سمعت علياً صلوات الله عليه يقول وأتاه رجل فقال له: ما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً؟ وأدنى ما يكون به العبد كافراً؟ وأدنى ما يكون به العبد ضالاً؟

فقال عليه السلام له: سئلت فافهم الجواب: أما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً أن يعرفه الله تبارك وتعالى نفسه فيقر له بالطاعة ويعرفه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيقر له

بالطاعة ويعرفه إمامه و حجته في أرضه وشاهده على خلقه، فيقرّله بالطاعة، قلت له: يا أمير المؤمنين وإن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت؟ قال: نعم إذا أمرَ أطاع وإذا نهى انتهى.

وأدنى ما يكون به العبد كافراً من زعم أن شيئاً نهى الله عنه إن الله أمر به ونصبه ديناً يتولّى عليه، ويزعم أنه يعبد الذي أمره به وإنما يعبد الشيطان، وأدنى ما يكون به العبد ضالاً أن لا يعرف حجة الله تبارك وتعالى وشاهده على عباده الذي أمره الله عزوجل بطاعته وفرض ولايته، قلت: يا أمير المؤمنين صفهم لي؟ فقال: الذين قرّهم الله عزوجل بنفسه ونبّيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم».

قلت: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك أوضح لي فقال: الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر خطبته يوم قبضه الله عزوجل إليه: «إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا بعدي ما إن تمسّكتم بهما: كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإن اللطيف الخبير قد عهد إليّ أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض وجمع بين مسبّحتيه ولا أقول: كهاتين - وجمع بين المسبّحة والوسطى - فتسبق إحداها الأخرى، فتمسّكوا بهما لا تزلّوا ولا تضلّوا ولا تقدّموهم فتضلّوا».

﴿مَنْ فارق علياً عليه السلام فقد كفر﴾

وقد وردت في المقام روايات كثيرة بأسانيد عديدة عن طريق العاقمة في أسفارهم
المعتبرة عندهم نشير إلى نبذة منها:

١ - روى الحاكم النيشابورى في (المستدرک ج ٣ ص ١٢٣ ط حيدرآباد
الدکن) باسناده عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عليّ من فارقتي
فقد فارق الله ومَن فارقك يا عليّ فقد فارقتي». .

قال الحاكم: صحيح الاسناد.

أقول: رواه سنداً وامتناً جماعة من أعلامهم وحمله أسفارهم:

منهم: الذهبي في (ميزان الاعتدال ج ١ ص ٣٢٣ ط القاهرة)

ومنهم: الطبري في كتابيه: (الرياض النضرة ص ١٦٧ ط الخانجي بمصر) و

(ذخائر العقبى ص ٦٥ ط القدسي بمصر).

ومنهم: الحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٣٥ ط القدسي بمصر)

ومنهم: الهندي في (كنز العمال ج ١ ص ١٥٦ ط حيدرآباد الدکن)

ومنهم: القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة ص ٩١ ط إسلامبول) وغيرهم

تركناهم للإختصار.

٢ - روى الخطيب الخوارزمي في (المناقب ص ٦٢ ط تبرين) بالإسناد عن

عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ فارق علياً فقد فارقتي

ومن فارقتي فارق الله عزوجل»

رواه بعينه سنداً وامتناً جماعة من أعظمهم:

منهم: المتقي الهندي في (كنز العمال ج ٦ ص ١٥٦ ط حيدرآباد).

ومنهم: الحموي في (فرائد السمطين).

ومنهم: المناوي في (كنوز الحقائق ص ١٥٦ ط بولاق بمصر).

ومنهم: الأمر تسري في (أرجح المطالب ص ٥١١ ط لاهور) وغيرهم...

٣- روى الذهبي الشافعي في (ميزان الاعتدال ج ١ ص ٣٣٨ ط القاهرة) عن

أبي هريرة مرفوعاً: «من فارقتني فارق الله ومن فارق علياً فقد فارقتني ومن تولاه فقد تولاني».

رواه بعينه سنداً ومتمناً ابن حجر العسقلاني في (لسان الميزان ج ٢ ص ٤٦٠ ص

حيدرآباد الدكن).

٤- روى ابن حجر الهيثمي في (الصواعق المحرقة ص ٧٥) ما لفظه: أخرج الدار

القطني في (الافراد) عن ابن عباس: انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليّ باب

حظة من دخل فيه كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً.

رواه بعينه سنداً ومتمناً جماعة من أعلام العامة:

منهم: السيوطي الشافعي في (الجامع الصغير ج ٢ ص ١٤٠)

ومنهم: المتقي الهندي في (منتخب كنز العمال) المطبوع بهامش (المسند ج ٥ ص

٢٩ ط مصر).

ومنهم: الكشفي الترمذي في (المناقب المرتضوية ص ٨٧ ط بمبئي)

ومنهم: البدخشي في (مفتاح النجا ص ٤٦)

ومنهم: القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة ص ٢٨٤ و ٢٤٧ و ١٨٥)

ومنهم: التبهاني في (الفتح الكبير ج ٢ ص ٢٤٢) وغيرهم تركناهم للإختصار.

٥- روى الذيلمي في (الفردوس) عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله

وسلم: عليّ بن أبيطالب باب لحظة فمن دخل فيه كان مؤمناً ومن خرج منه كان

كافراً.

أقول: رواه البدخشي في (مفتاح النجا ص ٦٢)

٦ - روى الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة ص ٢٣٦ ط إسلامبول) عن عبدالله مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي بن أبيطالب باب الدين من دخل فيه كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً.
أقول: رواه الديلمي في (الفردوس) وغيرها من الروايات الواردة عن طريقهم في المقام.

تبصرة: ألياً أيها العامة كونوا أحراراً في دنياكم لولم يكن لكم دين الحق الذي مع علي عليه السلام، وعلي مع الحق يدور حيثما دار.
أولم يفارق مدعى الخلافة وغاصبها علياً عليه السلام بعد النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم نحو خمس وعشرين سنة في زمن الثلاثة؟! أولم يفارق أذناهم علياً عليه السلام في تلك المدة الشؤمة وبعدها إلى يومنا هذا؟! أولم يفارق معاوية بن أبي سفيان وأضرابهم عليهم الهاوية والنيران؟! أولم يفارق أصحاب الجمل والخوارج ونهروان وأتباعهم علياً عليه السلام؟! فما معنى المفارقة عندكم وما معنى التولى؟ وما معنى التبري؟ فأين الغيرة؟ ومتى الحمية الجاهلية؟ وماذا هذا التعصب الأعمى؟؟
فيا أيها العامة ذروا التقاليد العمياء والعصبية الجهلاء فإن اليوم يوم تنور الأفكار فلا تتأثروا من أسباب تخديرها على اختلاف أشكالها... وأما الروايات الواردة في المقام عن طريق شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فكثيرة نشير إلى مايسعه مقام الإختصار:

في الكافي: باسناده عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن علياً صلوات الله عليه باب فتحه الله من دخله كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً.
وفيه: باسناده عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل نصب علياً عليه السلام علماً بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمناً ومن أنكره كان كافراً، ومن جهله كان ضالاً، ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً، ومن جاء بولايته دخل الجنة، ومن جاء بعداوته دخل النار.

وفيه: باسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم: طاعة عليّ عليه السلام ذلّ ومعصيته كفر بالله قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف يكون طاعة عليّ عليه السلام ذلاً ومعصيته كفراً بالله قال: إنّ عليّاً عليه السلام يحملكم على الحقّ فإنّ أطعتموه ذلّتم وإن عصيتموه كفرتم بالله عزّ وجلّ.

أقول: إنّ المراد بالذلّ ذلّ العبوديّة التي فيها العزّة والسعادة والصلاح والكمال، إذ تتكامل بها الإنسانيّة، وينال بها الإنسان إلى رضوان الله جلّ وعلا. وقيل، اريد بالذلّ ذلّ في الدنّيا وعند الناس.

وفيه: باسناده عن إبراهيم بن أبي بكر قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: إنّ عليّاً عليه السلام باب من أبواب الهدى، فمن دخل من باب عليّ كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً، ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين لله فيهم المشيئة.

وفيه: باسناده عن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: إنّ عليّاً عليه السلام باب من أبواب الجنّة، فمن دخل بابه كان مؤمناً، ومن خرج من بابه كان كافراً، ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة التي لله فيهم المشيئة.

وفي أمالي الصدوق: بأسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دان بدنيّ وسلك منهاجني واتبع سبّتي فليدن بتفضيل الأئمة من أهل بيتي على جميع أمّتي، فإنّ مثلهم في هذه الأمة مثل باب حطة في بني إسرائيل.

وفيه: باسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضل أحداً من أصحابي على عليّ فقد كفر.

وفيه: بأسناده عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنكر امامة عليّ عليه السلام بعدي كان كمن أنكر نبوتيّ في حياتي، ومن أنكر نبوتيّ كان كمن أنكر ربوبيّة ربه عزّ وجلّ.

وفيه: بأسناده عن الحسن بن عليّ بن فضال عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عن أبيه عن آباءه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليّ

متي وأنا من عليّ قاتل الله من قاتل علياً لعن الله من خالف علياً عليّ إمام الخليقة بعدي، من تقدّم على عليّ عليه السلام فقد تقدّم عليّ، ومن فارقه فقد فارقني، ومن آثر عليه فقد آثر عليّ أنا سلم لمن سالمه، وحرب لمن حاربه، وولّي لمن والاه وعدّو لمن عاداه.

وفي الخصال: بأسناده عن أبي مالك الجهني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: من ادّعى إماماً ليست إمامته من الله، ومن جحد إماماً إمامته من عند الله عزّوجلّ، ومن زعم أنّ لها في الإسلام نصيباً.

وفي العلل: بأسناده عن سعيد بن سعيد البلخي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إنّ لله عزّوجلّ في وقت كلّ صلاة يصلّيها هذا الخلق لعنة قال: قلت: جعلت فداك ولم ذلك؟ قال: بجحودهم حقناً وتكذيبهم إيانا.

وفي ثواب الأعمال: بأسناده عن المفضل بن عمر عن الصادق عن أبيه عليها السلام قال: إنّ الله تبارك وتعالى جعل عليّاً عليه السلام علماً بينه وبين خلقه ليس بينهم وبينه علم غيره، فمن تبعه كان مؤمناً ومن جحده كان كافراً، ومن شكّ فيه كان مشركاً.

وفيه: بأسناده عن محمّد بن حسان عن محمّد بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: عليّ عليه السلام باب هدى من خالفه كان كافراً ومن أنكره دخل النار.

وفي محاسن البرقي: بأسناده عن عليّ عليه السلام قال: نزل جبرئيل على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمّد السّلام يقرئك السّلام ويقول: خلقت السّماوات السّبع وما فيهنّ والأرضين السّبع ومن عليهنّ، وما خلقت موضعاً أعظم من الرّكن والمقام، ولو أن عبداً دعاني منذ خلقت السّماوات والأرض ثمّ لقيني جاحداً لولاية عليّ صلوات الله عليه لأكبته في سقر.

وفيه: بأسناده عن ابن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو وجد أمير المؤمنين عليه السلام جميع من في الأرض لعذبهم الله جميعاً وأدخلهم النار.

وفيه: عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التاركون ولاية عليّ عليه السلام المنكرون لفضله المظاهرون أعداءه، خارجون عن الإسلام، من مات منهم على ذلك .

وفيه: باسناده عن محمد بن مروان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً قيل: يا رسول الله وإن شهدا لشهادتين؟ قال: نعم إنما احتجب بهاتين الكلمتين عند سفك دمه أو يؤذي إليّ الجزية وهو صاغر، ثم قال: من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً قيل: وكيف يا رسول الله؟ قال: إن أدرك الدجال آمن به .

وفيه: باسناده عن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة كفر وشرك وضلالة .

وفي السّرّاتر: باسناده عن موسى بن محمد بن عليّ قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسئله عن التّاصب هل أحتاج في إمتحانه إلى أكثر من تقديمه الحبّ والطّاعوت وإعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب .

وفي تفسير العياشي: عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنّي أخالط الناس فيكثر عجبّي من أقوام لا يتولّونكم ويتولّون فلاناً وفلاناً لهم أمانة وصدق ووفاء، وأقوام يتولّونكم ليس لهم الأمانة ولا الوفاء ولا الصّدق قال: فاستوى أبو عبدالله عليه السلام جالساً وأقبل عليّ كالغضبان ثمّ قال: لا دين لمن دان بولاية إمامٍ جائرٍ ليس من الله ولا عتب عليّ من دان بولاية إمام عدل من الله .

قال: قلت: لا دين لاولئك ولا عتب عليّ هؤلاء؟ فقال: نعم لا دين لاولئك ولا عتب عليّ هؤلاء ثمّ قال: أما تسمع لقول الله: «الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» يخرجهم من ظلمات الذّنوب إلى نور التّوبة والمغفرة لولايتهم كلّ إمام عادل من الله، قال الله: «والذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات»

قال: قلت: أليس الله عني بها الكفار حين قال: «والذين كفروا» قال: فقال:

وأتي نور للكافر وهو كافر فاخرج منه إلى الظلمات؟ إنما عنى الله بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلما أن تولوا كل إمام جأثر ليس من الله خرجوا بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب لهم النار مع الكفار فقال: «اولئك أصحاب النار هم فيها خالدون».

أقول: قوله عليه السلام: «إمام عدل من الله» أي منصوب من جانب الله تعالى وإنما الإمام المنصوب من قبل الله عز وجل إثني عشر نفرأ أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليهم أجمعين، ومن نصب غيرهم لنفسه إماماً فهو كذاب عبيد الشيطان.

في الإختصاص: عن عبد العزيز القراطيسي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الأئمة بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إثنا عشر نجيباً مفهمون، من نقص منهم واحداً أوزاد فيهم واحداً خرج من دين الله فلم يكن من ولايتنا على شيء.

وفيه: باسناده عن عمرو بن ثابت قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: «ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله» قال: فقال: هم والله أولياء فلان وفلان وفلان إتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً، فذلك قول الله: «ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب 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» ثم قال أبو جعفر عليه السلام: هم والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياءهم.

وفيه: قال الصادق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى جعلنا حججه على خلقه وامنآه على علمه، فن جحد نا كان بمنزلة إبليس في تعنته على الله حين أمره بالسجود لآدم، ومن عرفنا واتبعنا كان بمنزلة الملائكة الذين أمرهم الله بالسجود لآدم فأطاعوه. وفي البحار: بالاسناد عن مولى لعلّي بن الحسين عليها السلام قال: كنت معه عليه السلام في بعض خلواته فقلت: إن لي عليك حقاً ألا تخبرني عن هذين الرجلين. عن

أبي بكر وعمر؟ فقال: كافران، كافر من أحبهما.

وفيه: عن معاوية بن حيدة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي ما كنت ابالي من مات من امتي وهو يبغضك مات يهودياً أو نصرانياً.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا حذيفة ان حجة الله عليكم بعدي علي بن ابيطالب عليه السلام الكفر به كفر بالله والشرك به شك بالله والإلحاد فيه إلحاد في الله والإنكار له إنكار في الله والإيمان به إيمان بالله لأنه أخو رسول الله ووصيه وإمام أمته ومولاهم وهو جبل الله المتين وعروته الوثقى التي لا انفصام لها وسيلك فيه إثنان ولا ذنب له محب غال ومقصر قال: يا حذيفة لا تفارقن علياً فتفارقني ولا تخالفن علياً فتخالفني وان علياً مني وأنا منه من أسخطه فقد أسخطني ومن أرضاه فقد أرضاني.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة.

وفي زيارة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام يوم الغدير: «وأنك مولاي ومولى المؤمنين وأنت عبدالله ووليه وأخو الرسول ووصيه ووارثه وأنه القائل لك: والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك وقد ضل من صد عنك ولم يهتد إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك وهو قول ربي عز وجل: «واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى» إلى ولايتك...» الدعاء.

وفي الزيارة الجامعة الكبيرة: «ومن جحدكم كافرو ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم - واشهدكم أنني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم، ومعاذ لهم، سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم...» الزيارة.

﴿ضروب الكفر ووجوهه﴾

وقد ورد الكفر كثيراً في القرآن الكريم بمعنى الجحد والإنكار والبراءة، وهو بهذا الاعتبار على ضروب:

الكفر بالحق والايان، الكفر بالباطل والطاغوت، الكفر ببعض الأنبياء والإيمان بالآخرين، الكفر ببعض الكتب السماوية والإيمان بالآخرى، الكفر ببعض ما أنزل الله تعالى والإيمان ببعض، الكفر على من لم يحكم بما أنزل الله تعالى، والإيمان في أول النهار والكفر في آخره والكفر بنعمة الله تعالى، وكفر البراءة أي براءة الشيطان من مردته، براءة المشركين من معبوداتهم، براءة المخلصين من الكافرين، براءة بعض الكافرين من بعضهم، براءة الكافرين من آلهتهم وبراءة المعبودات من عابديها... على الترتيب التالي:

قال الله تعالى: «والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون» العنكبوت: (٥٢).

وقال: «ولمّا جاءهم الحقّ قالوا هذا سحر وإنا به كافرون» الزخرف: (٣٠).

وقال: «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين» المائدة:

(٥).

وقال: «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله» البقرة: (٢٥٦).

وقال: «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» النساء: (٦٠).

وقال: «إنّ الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله ويقولون

نؤمن ببعض ونكفر ببعض» النساء: (١٥٠).

وقال: «وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما ورآه» البقرة: (٩١).

وقال: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» البقرة: (٨٥).

وقال: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» المائدة: (٤٤).

وقال: «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه

النهار واكفروا آخره» آل عمران: (٧٢).

وقال: «أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون» العنكبوت: (٦٧).

وقال: «وقال الشيطان لَمَاقِضِي الْأُمُورِ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتَكُمْ

فَأَخْلَفْتُكُمْ - إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونَ مِنْ قَبْلِ» إبراهيم: (٢٢).

وقال: «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريئ منك إني

أخافُ الله ربَّ العالمين» الحشر: (١٦).

وقال: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كتبه مشركين» غافر: (٨٤).

وقال: «قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذا قالوا لقومهم إنا

برء آؤامنكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم» المتحنة: (٤).

وقال: «ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» العنكبوت: (٢٥).

وقال: «واتخذوا من دون الله آلهةً ليكونوا لهم عزاً كلاً سيكفرون بعبادتهم

ويكونون عليهم ضداداً» مريم: (٨١-٨٢).

وقال: «إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة

يكفرون بشرككم» فاطر: (١٤).

وقال بعض المحققين: الكفر في الأصل: الستر ومنه قيل لليل: كافر لأنه يستر ما

أظهره نور النهار، وسمى الكافر كافراً لأنه يستر ما أنعم الله جلّ وعلا عليه من المعارف

الإلهية والحكم والأنوار السماوية، والتعم الجلية والخفية، وأما في الشرع جحد أصل

من الأصول الإسلامية أو إنكار ضرورة من ضروريات الإسلام، وللکفر وجه كما:

في الكافي: بأسناده عن الزبيرى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: أخبرني

عن وجوه الكفر في كتاب الله عزوجل؟ قال: الكفر في كتاب الله عزوجل على خمسة أوجه:

فمنها: كفر الجحود، والجحود على وجهين: فالكفر بترك ما أمر الله تعالى و كفر البراءة وكفر التعم، فأما كفر الجحود فهو الجحود بالرّبوبيّة وهو قول من يقول: لارب ولا جنة ولا نار وهو قول صنفيين من الزنادقة يقال لهم: الدهريّة، وهم الذين يقولون: «وما يُهلكنا إلاّ الدهر» وهودين وضعوه لأنفسهم بالإستحسان منهم على غير تثبت ولا تحقيق لشيء مما يقولون قال الله: «إن هم إلاّ يظنون» إنّ ذلك كما يقولون، وقال: «إنّ الذين كفروا سوءا عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» يعنى بتوحيد الله، فهذا أحد وجوه الكفر وأما الوجه الآخر من الجحود على معرفته فيه فهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنّه حق قد إستقرّ (استيقن خ) عنده وقد قال الله: «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوّاً» وقال الله عزوجل: «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جائتهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» فهذا تفسير وجهي الجحود. والوجه الثالث من الكفر كفر التعمّة وذلك قوله تعالى يحكي قول سليمان: «هذا من فضل ربّي ليبلوني أشكر أم أكفر» «ومن شكر فأنّا يشكر لنفسه ومن كفر فأنّ ربّي غنيّ كريم» وقال: «لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إنّ عذابي لشديد» وقال: «فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون».

الوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله تعالى وهو قول الله تعالى: «واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثمّ أقررتم وأنتم تشهدون ثمّ أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرّم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم» البقرة: ٨٤-٨٥) فكفرهم بترك ما أمر الله به ونسبهم إلى الإيثار ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده قال: «فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلاّ خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشدّ العذاب وما الله بغافلٍ عما تعملون» البقرة: ٨٥).

والوجه الخامس من الكفر: كفر البراءة وذلك قوله تعالى يحكي قول إبراهيم: «كفرنا بكم وبدابيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى يؤمنوا بالله وحده» يعني تبرأنا منكم وقال يذكر إبليس وتبرّثه من أوليائه الإنس يوم القيامة: «وأنى كفرت بما أشركتموني من قبل» وقال: «إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» يعني يتبرأ بعضكم من بعض.

﴿علائم الكفر وخصال الكافرين﴾

وقد جاء في القرآن الكريم للكفر علائم وللكافرين خصال يعرفون بها:
وهي جحد التوحيد وإفترآء الكذب على الله سبحانه، والإعراض عن الله جلّ
وعلا وعن ذكره، وعن كتابه، وتكذيب الحق وإصرارهم على التكذيب، وإستكبارهم
وعنادهم ولجاجهم وعداوتهم على الحق وأهله، وتكذيب الأنبياء عليهم السلام ونسبتهم
إلى السفاهة والجنون والكذب والافتراء والسحر وإستهزاءهم وإبتعادهم عن كون
واحدٍ من البشر رسولاً منذراً، والجدال في آيات الله تعالى وجحدها وإتخاذهم آيات
الله هزواً ودين الحق لعباً وإعراضهم عما ينذرون به، وظهور الإنكار في وجوههم على
ما في قلوبهم، وجهلم بالحقائق والمعارف السماوية والأسرار والحكم الإلهية
وإشمئزازهم عن تلاوة آيات الله تعالى عليهم، ونسبتهم السحر والإفترآء والكذب إلى
كتاب الله تعالى وكونه من أساطير الأولين... وإنكارهم الوحي والنبى صلى الله عليه
وآله وسلم بعد أن عرفوا أنها حق، وتكذيبهم البعث والحساب والجزاء وهم في شكٍ
ومرية، ويأسهم من رحمة الله تعالى ومن دس دين الإسلام وفتنته مادام المسلمون على
الولاية الحقّة لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

ودعوتهم الناس إلى الكفر والشرك وصدّهم الناس عن طريق الحق والهدى، عن
طريق الصواب والرّشاد، وعن سبيل الصّلاح والكمال، وقتالهم في سبيل الطّاغوت،
وحمية الجاهلية في قلوبهم وطبعها وحرصهم وحبّهم الدّنيا، وحبّ المدح والثناء وغفلتهم
وحبّ الطّاغوت وغرورهم ومكرهم، وإنكارهم نعمة الله تعالى بعد أن عرفوها
وإملائهم ليزدادوا إثماً وتقلّبهم في البلاد وحسدتهم وسخريتهم بالمؤمنين وبسط أيديهم

وألسنتهم بالسوء إلى المؤمنين، وحبّهم أن يكون المؤمنون كافرين مثلهم وعداوتهم للمؤمنين، ولا سبيل لهم على المؤمنين، ورعب المؤمنين في قلوبهم، وفرارهم وإدبارهم من معركة القتال، وامسآكهم الإنفاق في سبيل الله تعالى والإختلاف بينهم وفسقهم وفجورهم وإتباعهم الأهواء والأباطيل... وتحريمهم الحلال، وتحليلهم الحرام... على الترتيب التالي:

قال الله تعالى: «ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا» غافر: (١٢).

وقال: «ولكنّ الذين كفروا يفترون على الله الكذب» المائدة: (١٠٣).

وقال: «ثمّ الذين كفروا بربّهم يعدلون» الأنعام: (١).

وقال: «بل هم عن ذكر ربّهم معرضون» الأنبياء: (٤٢).

وقال: «وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين» الحجر: (٨١).

وقال: «بل الذين كفروا في تكذيب» البروج: (١٩).

وقال: «وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوماً

مجرمين» الجاثية: (٣١).

وقال: «ألقيا في جهنم كلّ كفارٍ عنيد» ق: (٢٤).

وقال: «أنه كان لآياتنا عنيداً» المدثر: (١٦).

وقال: «إنّ الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً» النساء: (١٠١).

وقال: «فإن كذبوك فقد كذب رسلٌ من قبلك» آل عمران: (١٨٤).

وقال: «قال الملائكة الذين كفروا من قومنا أنا لنراك في سفاهةٍ وأنا لنظنك من

الكاذبين» الأعراف: (٦٦).

وقال: «وقال الذين كفروا لرسولهم لئخر جنتكم من أرضنا أولتعودنّ في ملتنا»

إبراهيم: (١٣).

وقال: «كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسولٍ إلا قالوا ساحرٌ أو مجنون»

الذاريات: (٥٢).

- وقال: «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه» الفرقان: ٤).
- وقال: «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب» ص: ٤).
- وقال: «وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن» الحجر: ١١).
- وقال: «ولقد استهزئ برسلي من قبلك فأملت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب» الرعد: ٣٢).
- وقال: «وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً» الأنبياء: ٣٦).
- وقال: «بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب» ق: ٢).
- وقال: «ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» غافر: ٤).
- وقال: «وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون» العنكبوت: ٤٧).
- وقال: «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» الفرقان: ٣٢).
- وقال: «ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا» الجاثية: ٣٥).
- وقال: «ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً» الكهف: ٥٦).
- وقال: «ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون» الأنبياء: ٢).
- وقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» المائدة: ٣٧).
- وقال: «والذين كفروا عمّا أنذروا معرضون» الأحقاف: ٣).
- وقال: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكريكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا» الحج: ٧٢).
- وقال: «فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون» التحل: ٢٢).
- وقال: «قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون» الزمر: ٦٤).
- وقال: «يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» آل عمران: ١٥٤).
- وقال: «وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون» الزمر: ٤٥).

- وقال: «فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحرمبين» المائدة: (١١٠).
- وقال: «أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك» السجدة: (٣).
- وقال: «إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله» التحل: (١٠٥).
- وقال: «يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين» الأنعام: (٢٥).
- وقال: «الذين آتينا هم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» الأنعام: (٢٠).
- وقال: «الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» البقرة: (٨٩).
- وقال: «أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون» المؤمنون: (٦٩).
- وقال: «زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا» التغابن: (٧).
- وقال حكاية عن الكافرين: «وكنا نكذب بيوم الدين» المدثر: (٤٦).
- وقال: «وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين» الجاثية: (٣٢).
- وقال: «ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيم الساعة بغتة» الحج: (٥٥).
- وقال: «أنه لا يائس من روح الله إلا القوم الكافرين» يوسف: (٨٧).
- وقال: «والذين كفروا بآيات الله ولقاءه أولئك يسوا من رحمتي» العنكبوت: (٢٣).
- وقال: «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» المائدة: (٣).
- وقال: «تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» غافر: (٤٢).
- وقال: «إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى» محمد صلى الله عليه وآله وسله: (٣٢).
- وقال: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» فصلت: (٢٦).

وقال: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» (الأَنْفَال: ٣٦).

وقال: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا يِقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ» (النِّسَاء: ٧٦).

وقال: «إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ» (الْفَتْح: ٢٦).

وقال: «فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ

الْكَافِرِينَ» (الأَعْرَاف: ١٠١).

وقال: «وَلَنْ جِثَّتْهُمْ بَآيَةٌ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطَلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ

عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (الرُّوم: ٥٨-٥٩).

وقال: «وَلتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ» (البَقَرَة: ٩٦).

وقال: «زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا» (البَقَرَة: ٢١٢).

وقال: «وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى

الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا» (إِبْرَاهِيم: ٣).

وقال: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاسْمَعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْغَافِلُونَ» (النَّحْل: ١٠٧-١٠٨).

وقال: «وَيُحِبُّونَ أَنْ يَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا» (آلِ عِمْرَانَ: ١٨٨).

وقال: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ الطَّاغُوتِ» (البَقَرَة: ٢٥٧).

وقال: «إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ» (الْمَلِك: ٢٠).

وقال: «وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ

وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَكُرُونَ» (الأَنْفَال: ٣٠).

وقال: «بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ» (الرَّعْد: ٣٣).

وقال: «يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكُرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ» (التَّحَلُّ: ٨٣).

وقال: «وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ نُؤْمِلُ لَهُمْ خَيْرًا لَأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِي لَهُمْ لِيُزِدُوا

إِثْمًا» (آلِ عِمْرَانَ: ١٧٨).

وقال: «لَا يَغْرَتُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ» (آلِ عِمْرَانَ: ١٩٦).

وقال: «وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّكُمْ وَيُرِيكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا بَعَدْتُمْ مِنْكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ» (البقرة: ١٠٩).

وقال: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ - أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (النساء: ٥١-٥٢).

وقال: «زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا» (البقرة: ٢١٢).

وقال: «إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمُ بِالسُّوءِ وَوَدَّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ» (المتحنة: ٢).

وقال: «وَدَّوَالَّذِينَ كَفَرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ» (النساء: ٨٩).

وقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ» (آل عمران: ١٤٩).

وقال: «مَآيُودَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ - وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّكُمْ وَيُرِيكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ» (البقرة: ١٠٥-١٠٩).

وقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ» (آل عمران: ١٠٠).

وقال: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» (العنكبوت: ١٢).

وقال: «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (النساء: ١٤١).

وقال: «سَنَلِقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مِمَّا يَنْزِلُ بِهِ سُلْطَانًا» (آل عمران: ١٥١).

وقال: «فَتَّبِعُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ» (الأنفال: ١٢).

وقال: «وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلُوا الْأُدْبَارُ ثُمَّ لَا يَمُودُونَ وَلِيًّا

ولانصيراً» الفتح: ٢٢).

وقال: «وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لويشَاء الله أطعمه» يس: ٤٧).

وقال: «الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» فصلت: ٧).

وقال: «فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم» الجاثية: ١٧).

وقال: «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليّنات» آل عمران: ١٠٥).

وقال: «تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى» الحشر: ١٤).

وقال: «ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات وما يكفر بها إلا الفاسقون» البقرة: ٩٩).

وقال: «ولا يلدوا إلا فاجراً كفّاراً» نوح: ٢٧).

وقال: «أولئك هم الكفرة الفجرة» عبس: ٤٢).

وقال: «ذلك بأنّ الذين كفروا اتبعوا الباطل وأنّ الذين آمنوا اتبعوا الحقّ من

ربّهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم» محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم: ٣).

وقال: «إنما التّسيّ زيادة في الكفر يضلّ به الذين كفروا يحلّونه عاماً ويحرّمونه

عاماً ليواطؤا عدّة ما حرّم الله فيحلّوا ما حرّم الله» التوبة: ٣٧).

ولا يخفى على القارئ المتدبّر الخبير: أنّ الإنسان في حياته لا يخلو من حالتي الشدة

والرخاء، وأنّ أحواله تختلف فيها باختلاف عقائده ومقاصده وأغراضه وأعماله،

وباختلاف قوته التّفسيّة وضعفها، وباختلاف الأحوال تكون الآثار... أمّا المؤمن في

كلّتي حالتيه فلا يعرض عن الله جلّ وعلا ولا عن ذكره وطاعته: «رجال لا تلهيهم

تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب

والأبصار» التور: ٣٧).

وذلك أنّ المؤمن إذا كان صحيح الجسم، قويّ البدن، غنيّ المال، عريض الجاه

متفضّل الآداب، قادراً على ما يشاء متمكناً لما يريد، متسلّطاً على غيره، فهو في تلك

الأحوال كلّها يكون متكلّلاً على الله جلّ وعلا، مستمداً منه، مستعيناً به، مستقيماً في

طريق الهدى، وثابتاً في سبيل الرّشاد، مستيقناً في فنائه، وما يتعلق به، غير متزلزل في حقيقة عقائده وصالح أعماله، لا يظلم أحداً ولا يغفل عن أحبائه السابقين ولا يستكبر ولا يستبد، ولا يرى ما هو عليه في حالة الرّخاء إلاّ أنّه يختبر به، مسلوب عنه بعد أيام... ولا يرى لنفسه حولاً ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم كما قال سليمان بن داود عليه السلام في غاية رخائه وقوته: «هذا من فضل ربّي ليبلوني أشكرأم أكفر» التمل: ٤٠).

وأما الكافر فهو في رخائه يكون راجعاً إلى نفسه، ظالماً جباراً، مستبدّاً مستكبراً لا يرحم على صغيرٍ ولا على كبيرٍ، ولا يرى حولاً ولا قوّة إلاّ لنفسه، ويرى رخائه في مشيئته وإرادته، ويرى قوته وسلطته على غيره في حيلته وسعيه واجتهاده، متكلاً على أسبابه، معرضاً عن ربه، ناسياً ذكر الله تعالى، غافلاً عن طاعته، طاغياً فاجراً، تاركاً أحبائه الماضين وأصدقائه السابقين، هتاكاً جسوراً مستهزأً ساخرأً منهم، غافلاً عن إحسانهم به ونصرتهم له في الشدائد والمصائب، وغافلاً عن ضعفه وفقره وذلتة السابقة وإعانتهم عليه فيها...

قال الله تعالى حكايةً عن قارون: «إنما أوتيته على علمٍ عندي» القصص: ٧٨). وقال جلّ وعلا في الكافرين عامّة: «فاذا مسّ الإنسان ضرّ دعانا ثمّ إذا خولناهُ نعمةً منا قال إنما أوتيته على علمٍ بل هي فتنة ولكنّ أكثرهم لا يعلمون» الزمر: ٤٩). وقال: «وإذا مسّ الإنسان ضرّ دعاً ربه مُنبياً إليه ثمّ إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضلّ عن سبيله قل تمتّع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار» الزمر: ٨).

وأما حال الشدّة والبلوى فالمؤمن يكون فيها صابراً عليها، راضياً بقضاء الله جلّ وعلا وقدره، مقبلاً إليه، حامداً له حمداً كثيراً في كلّ حال، حسن الظنّ بالله عزّ وجلّ، راجياً لرحمته، سائلاً عفوه مستسلماً لأحكامه، ولا يرى ذلك إلاّ ابتلاءً من الله تعالى لا بدّ منه لكلّ إنسان مستعيناً بالله في رفعه، داعياً الله تعالى في تمام أحواله... ثابتاً على إيمانه وعباداته، من غير اضطراب ولا خوفٍ ولا حزنٍ في نفسه. قال الله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إنّ الله مع

الصّابرين - ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصّابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون - والصّابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتّقون» البقرة: (١٥٣-١٧٧)٠

وقال: «لا تتجا في جنوهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً وطعماً» السّجدة: (١٦).

وقال: «ومن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» طه: (١١٢).

وقال: «إنّ الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون»

الأحقاف: (١٣).

وأما الكافر في حال الشّدة فيكون سيئ الظنّ بالله سبحانه، ضجور النفس جزوعاً من الشّدائد والمصائب، ساخطاً على المقادير، ذاماً لأسبابه، وقنوطاً من رحمة الله جلّ وعلا:

قال الله تعالى «ومن النّاس من يعبد الله على حرفٍ فإن أصابه خيرٌ اطمأنّ به وإن أصابته فتنة إنقلب على وجهه خسر الدّنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» الحج: (١١).

وقال: «يظنون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهليّة» آل عمران: (١٥٤).

وقال: «وان مسّه الشّرفيؤسّ قنوط» فصلت: (٤٩).

وقال: «واذا مسّه الشّرّ جزوعاً» المعارج: (٢٠).

وقال: «ومن يقنُظ من رحمة ربّه إلّا الضّالّون» الحجر: (٥٦).

﴿ دَعَائِمُ الْكُفْرِ وَرُوحِيَّاتُهُ ﴾

وقدوردت روايات كثيرة بأسانيد عديدة صحيحة في أركان الكفر وأسبابه يجب على كل عاقل الإجتنا ب عنها لئلا يقع فيه، فنشير إلى مايسعه مقام الإختصار: في الكافي: باسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أصول الكفر ثلاثة: الحرص والإستكبار والحسد... الحديث.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبة -: «والكفر على أربع دعائم: على التعمق والتنازع والزيف والشقاق، فمن تعمق لم ينب إلى الحق، ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق، ومن زاغ سأئت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة، وسكر سكر الضلالة، ومن شاق وعرت عليه طرفه، وأعضل عليه أمره، وضاق عليه مخرجه».

وفي قرب الأسناد: باسناده عن الإمام الحسين بن علي عن أبيه عليها السلام قال: وأركان الكفر أربعة: الرغبة والرغبة والغضب والشهوة.

وفي تفسير القمي: باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أركان الكفر أربعة: الرغبة والرغبة والسخط والغضب.

وفي الكافي: باسناده عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: «بني الكفر على أربع دعائم: الفسق والغلو والشك والشبهة... الحديث.

وفيه: باسناده عن أبي إسحق الخراساني قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في

- خطبته -: «لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا فتكفروا»

وفيه: باسناده عن محمد بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالساً

عن يساره وزرارة عن يمينه، فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد الله عليه السلام ماتقول فيمن شك في الله؟ فقال عليه السلام: كافر يا أبا محمد قال: فشك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عليه السلام: كافر، قال: ثم إلتفت إلى زرارة فقال: إنما يكفر إذا جحد.

وفيه: بأسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شك في الله بعد مولده على الفطرة لم يف إلى خير أبداً.

وفي البحار: بالاسناد عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرّيبُ كفرٌ.

وفي الخصال: بأسناده عن ابن نباته قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في - حديث - والكفر على أربع دعائم: على الفسق والعتو والشك والشبهة. والفسق على أربع شعب: على الجفاء والعمى والغفلة والعتو، فن جفا حقر الحق ومقت الفقهاء وأصر على الحنث العظيم، ومن عمي نسي الذكر واتبع الظن وألح عليه الشيطان، ومن غفل غرته الأمانى وأخذته الحسرة إذا انكشف الغطاء وبداله من الله ما لم يكن يحتسب، ومن عتاعن أمر الله تعالى عليه ثم أذله بسلطانه وصغره لجلاله كما فرط في جنبه وعتاعن أمر ربه الكريم.

والعتو على أربع شعب: على التعمق والتنازع والتزيغ والشقاق، فمن تعمق لم ينب إلى الحق ولم يزد إلا غرقاً في الغمرات فلم تحتبس عنه فتنة إلا غشيته أخرى وانخرق دينه فهو يهيم في أمر مريج، ومن نازع وخاصم قطع بينهم الفشل وذاق وبال أمره وسألت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة، ومن سألت عليه الحسنة إعتورت عليه طرقة واعترض عليه أمره وضاق عليه مخرجه، وحرى أن يرجع من دينه ويتبع غير سبيل المؤمنين.

والشك على أربع شعب: على الهول والريب والتردد والاستسلام فبأبي آلاء ربك يتمارى المتمارون، فمن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه، ومن تردد في الريب سبقه الأولون وأدركه الآخرون وقطعته سنابك الشياطين، ومن استسلم لهلكة الدنيا

والآخرة هلك فيما بينها ومن نجى فبا ليقين .

والشبهة على أربع شعب: على الإعجاب بالزينة وتسويل النفس وتأول العوج وتلبس الحق بالباطل، ذلك بأن الزينة تزيد على الشبهة وأن تسويل النفس يقحم على الشهوة، وأن العوج يميل ميلاً عظيماً، وأن التلبس ظلّمات بعضها فوق بعض، فذلك الكفر ودعائه وشعبه.

وفي البحار: بالاسناد عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا دين لمن دان بطاعة من يعصي الله، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله ولادين لمن دان بجحود شي من آيات الله.

ولا يخفى: أن حب الدنيا والكفر يتلازمان ويتسبب أحدهما بالآخر ولهذا ورد في القرآن الكريم تعليل العذاب الأخرى والشقاوة تارة بهذا وتارةً بهذا كما في قوله جل وعلا: «من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم» (النحل: ١٠٦-١٠٨) فتدل الآيات الكريمة على أن حب الدنيا مغرس الكفر ومنبت التفاق وذلك أن النفس الإنسانية في أول الخلقة بمنزلة المرآة من شأنها أن يتجلى فيها الأشياء، وأن هذه الحالة للنفس أمر بالقوة، وأن الأعمال والأفعال والعقائد تخرجها من القوة إما إلى الفعل والكمال، وإما إلى الإنكدار والفساد، فيظهر منها الكفر والنفاق والشرك والإنحطاط.

وأن حب الدنيا وشهواتها من أهم ما يوجب فساد النفس وإنكدارها فيتبعه الكفر، فيطبع الله جلّ وعلا عليها بسبب كفرهم: «بل طبع الله عليها بكفرهم» (النساء: ١٥٥) «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وأتبعوا أهواءهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (١٦) «وجعلنا قلوبهم قاسية» (المائدة: ١٣).

فاذا لم تقع النفس في صراط مستقيم وطريق الهدى ولم تخرج من القوة بالفعل بحب الدنيا وإتباع الهوى، بل إنسلكت مسلك شهوات الدنيا تدنست بأدناس الشهوات، وتنجست بأرجاس الفسوق والعصيان، وانكدرت ضعف استعدادها واستترت قوتها،

فظهر كفرها، فظهر أنّ حبّ الدّنيا وشهواتها منشأ الكفر والإحتجاب.
كما أنّ صالح الأعمال والعقائد الحقّة والعبادات الخالصة بمنزلة تصقيّل المرآة يخرج التّفنّس من القوّة إلى الفعل، فتكون كمرآة مجلوة يترأى فيها صور الموجودات على ما هي عليها.

ومن موجبات الكفر الظنّ والتخريص وإتباع الهوى بلا علمٍ وحجّة وبرهان. قال الله تعالى: «وما لهم بذلك من علم إن هم إلّا يظنون» الجاثية: (٢٤).
وقال: «إن يتبعون إلّا الظنّ وإن هم إلّا يخرصون» الأنعام: (١١٦).
وقال: «إن هي إلّا أسماء سمّيتموها أنتم وآبآؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلّا الظنّ وما تهوى الأنفس» النجم: (٢٣).

ومن الموجبات: العناد والحسد والإستكبار والبغي ككفر إبليس وأبي جهل وأضرابها من رؤساء أهل الكتاب والمشركين وحال أكثر الناس في إنكارهم الحقائق والفضائل مع علمهم بها.

قال الله تعالى: «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوّاً» التمل: (١٤).

وقال: «لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوّاً كبيراً» الفرقان: (٢١)

وقال: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلّا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين - بثما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده - وما اختلف فيه إلّا الذين أوْتوه من بعد ما جآتهم البيّنات بغياً بينهم» البقرة: (٣٤ و ٩٠ و ٢١٣).

وفي أمالي الصّدوق رضوان الله تعالى عليه - في حديث - : «قال عليّ عليه السلام: سلوني قبل أن تفقدوني، فقام إليه رجلٌ من أقصى المسجد متوكّياً على عكازه فلم يزل، يتخطأ الناس حتّى دنامنه، فقال: يا أمير المؤمنين دلّني على عمل إذا أنا عملته نجاني الله من النار فقال له: إسمع يا هذا ثمّ إفهم ثمّ استيقن قامت الدّنيا بثلاثة: بعالم ناطقٍ مستعمل لعلمه، وبغتي لا يبخل بماله على أهل دين الله عزّوجلّ، وبفقير صابر، فاذا كتم العالم علمه، وبخل الغتي، ولم يصبر الفقير، فعندها الويل والشّبور وعندها

يعرفون بالله أنّ الدار قد رجعت إلى بلدتها أي إلى الكفر بعد الإيمان، أيها السائل
 فلا تغرن بكثرة المساجد، وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة وقلوبهم شتى...» الحديث.
 وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الغيبة على أربعة أوجه: الأول
 ينجر إلى الكفر والثاني إلى التفارق والثالث إلى المعصية والرابع إلى المباح، أما إن
 الغيبة ينجر إلى الكفر من اغتاب مسلماً قيل له: لِمَ تغتاب؟ قال: ليس هذا فهو كفرو
 أما أنه ينجر إلى التفارق، فمن اغتاب مسلماً ولم يذكر اسمه والمستمعون يعرفونه وأما أنه
 ينجر إلى المعصية فمن اغتاب مسلماً بشيء إذا سمع يسيئ، وأما أنه ينجر إلى المباح
 فغيبة الأمير الفاسق الجابر والفاجر.

﴿الكفر و الشرك و الإرتداد﴾

في الكافي: باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: والله إن الكفر لأقدم من الشرك وأخبت وأعظم قال ثم ذكر كفر إبليس حين قال الله له: أسجد لآدم فأبى أن يسجد فالكفر أعظم من الشرك ، فمن إختار على الله عزوجل وأبى الطاعة وأقام على الكبائر فهو كافر ومن نصب ديناً غير دين المؤمنين فهو مشرك .

وفيه: باسناده عن زرارة قال: ذكر عنده سالم بن أبي حفصة وأصحابه فقال: إنهم ينكرون أن يكون من حارب علياً مشركين فقال أبو جعفر عليه السلام فإنهم يزعمون أنهم كفار، ثم قال لي: إن الكفر أقدم من الشرك ثم ذكر كفر إبليس حين قال له: أسجد فأبى أن يسجد وقال عليه السلام: الكفر أقدم من الشرك فمن اجترأ على الله فأبى الطاعة وأقام على الكبائر فهو كافر يعني مستخف كافر.

وفيه: باسناده عن حمران بن أعين قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام: عن قوله عزوجل: «إننا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» قال: إما أخذ فهو شاكر وإما تارك فهو كافر.

قوله عليه السلام: «تارك» لعل الترك هنا مخصوص بما كان على وجه الإنكار أو الكفر بمعنى آخر غير معنى الإرتداد.

وفيه: باسناده عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل - في رجلين من أصحابنا بينها منازعة في دين أو ميراث قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنه استخف بحكم الله

وعلينا ردّ والرادّ علينا كافر ورادّ على الله، الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله .
وفي تحف العقول: عن الصادق عليه السلام - في حديثٍ - قال: ويخرج من الإيمان
 بخمس جهات من الفعل كلّها متشابهات معروفات: الكفر والشرك والضلال
 والفسق وركوب الكبائر فمغنى الكفر كلّ معصية عصى الله بها بجهة الجحد والإنكار
 والإستخفاف والتهاون في كل مادقّ وجلّ وفاعله كافر ومعناه معنى كفر من أيّ ملّة
 كان، ومن أيّ فرقة كان بعد أن يكون بهذه الصفات فهو كافر - إلى أن قال -: فإن
 كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصية لجهة الجحد والإستخفاف
 والتهاون فقد كفر وإن هو مال بهواه إلى التدين لجهة التأويل والتقليد والتسليم والرضا
 بقول الآباء والأسلاف فقد أشرك .

وفي ثواب الأعمال: باسناده عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
 روى عن المغيرة أنّه قال: إذا عرف الرجل ربّه ليس عليه ورآه ذلك شيء؟ قال:
 ماله؟ لعنه الله أليس كلّما أراد بالله معرفة فهو أطوع له، فيطيع الله عزّ وجلّ من
 لا يعرف أنّ الله عزّ وجلّ أمر محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم بأمر وأمر محمّداً صلى الله عليه وآله
 وسلم المؤمنين بأمر فهم عاملون به إلى أن يجيئ نهيّه، والأمر والنهي عند المؤمن سواء ثمّ
 قال: لا ينظر الله عزّ وجلّ إلى عبده ولا يزكّيه إذا ترك فريضة من فرائض الله أو
 ارتكب كبيرة من الكبائر قال: قلت: لا ينظر الله إليه؟ قال: نعم قد أشرك بالله
 قلت: أشرك بالله؟ قال: نعم إنّ الله أمره بأمر وأمره إبليس بأمر فترك ما أمر الله
 عزّ وجلّ، وبه صار إلى ما أمر به إبليس، فهذا مع إبليس في الدرك السابع من التار.
وفي المحاسن: بأسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من اجترأ على الله
 في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر، ومن نصب ديناً غير دين الله فهو مشرك .

وفي الكافي: بأسناده عن سعيد الأزرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل
 رجلاً مؤمناً قال: يقال له: ميت أيّ ميّة شئت: إن شئت يهودياً وإن شئت نصرانياً
 وإن شئت مجوسياً .

وفي الفقيه: عن محمّد بن عليّ بن الحسين عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معصية وحرمة ماله كحرمة دمه.

وفي فروع الكافي: بأسناده عن مثي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة: إن أعتى الناس على الله القتال غيرقاتله، والضارب غيرضاربه، ومن ادعى لغير أبيه فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي الفقيه: بأسناده عن الفضيل بن سعدان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كانت في ذوابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة مكتوب فيها: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غيرقاتله أو ضرب غيرضاربه أو أحدث حدثاً أو آوى محدثاً، وكفر بالله العظيم الإنتفاء من نسب وإن دق.

قوله عليه السلام: «ذوابة» هي السير الذي يعلق به مقبض السيف، وفي جعل هذه الصحيفة ملازمة للسيف تنبيه لامرأته صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم: أنه لا يجوز أن يكون السيف في يد أحدٍ إلا عادل يضعه موضعه، ولا يقتل به من لا يستحق القتل لأن سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك ولغيره فيه اسوة.

وفي قرب الأسناد: بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليها السلام قال: ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته فاذاً صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثاً فهو كافر ومن تولى غيرمواليه فعليه لعنة الله، وأعتى الناس على الله من قتل غيرقاتله، أو ضرب غيرضاربه.

﴿طينة الإنسان و إختياره الكفر و الإيمان﴾

في الكافي: باسناده عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إن الله عزوجل خلق التبيين من طينة عليين قلوبهم وأبدانهم، وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة، وجعل أبدان المؤمنين من دون ذلك وخلق الكفار من طينة سجين قلوبهم وأبدانهم، فخلط بين الطينين، فمن هذا يلد المؤمن الكافر، و يلد الكافر المؤمن، ومن ههنا يصيب المؤمن السيئة ومن ههنا يصيب الكافر الحسنة، فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه، وقلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا منه.

وفيه: باسناده عن عبدالغفار الجازي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله جلّ وعزّ خلق المؤمن من طينة الجنة، وخلق الكافر من طينة النار وقال: إذا أراد الله عزوجل بعبدٍ خيراً طيب روحه وجسده، فلا يسمع شيئاً من الخير إلا عرفه، ولا يسمع شيئاً من المنكر إلا أنكره قال: سمعته يقول: الطينات ثلاث: طينات الأنبياء والمؤمن من تلك الطينة إلا أنّ الأنبياء هم من صفوتها هم الأصل ولهم فضلهم، والمؤمنون الفرع من طين لازب كذلك لا يفرق الله عزوجل بينهم وبين شيعتهم، وقال: طينة الناصب من حماء مسنون، وأما المستضعفون فمن تراب لا يتحول مؤمن عن إيمانه، ولا ناصب عن نصبه ولله المشيئة فيهم.

وفيه: باسناده عن صالح بن سهل قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك من أي شيء خلق الله عزوجل طينة المؤمن؟ فقال: من طينة الأنبياء فلم تنجس أبداً.

أي لا تنجس بنجاسة الكفر والشرك .

وفيه: باسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله جلّ وعزّ خلقنا من أعلى عليّين، وخلق قلوب شيعتنا ممّا خلقنا منه، وخلق أبدانهم من دون ذلك، وقلوبهم تهوي إلينا لأنّها خلقت ممّا خلقنا منه ثمّ تلا هذه الآية: «كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيِّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقْرَبُونَ» وخلق عدوّنا من سجين وخلق قلوب شيعتهم منه وأبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوي إليهم لأنّها خلقت ممّا خلقوا منه ثمّ تلا هذه الآية: «كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَّارِ لَفِي سَجِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ».

أقول: ولا يبعد أن يكون المراد بطينة الجنة وطينة النار ما أودعه الله تعالى في الإنسان وركبه به من قوّي الملكوتيّة التي قاندها العقل والحيوانيّة التي قاندها الهوى والشهوة، فيدعوا إحداهما الإنسان إلى الإيمان والكمال، إلى الصّلاح والسعادة، وإلى الجنة ونعيمها، والأخرى تدعوه إلى الكفر والإحطاط، إلى الفساد والشقاوة وإلى النار وعذابها.

وإنّ الإنسان واقع بين الدعوتين: «إنا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفوراً» فإن استجاب دعوة العقل فيهُوى قلبه إلى الجنة ونعيمها فيؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل عملاً صالحاً، وإن استجاب دعوة الشهوة فيهُوى إلى النار فيكفر بالله تعالى ويعصى ويطغى، وذلك أنّ الله جلّ وعلا خلق العباد على فطرة التوحيد: «فطرة الله التي فطر الناس عليها» ثمّ أتمّ عليهم الحجّة بارسال الرّسل لتكميلهم عمّا يمكن أن يوجد من ناحية العقول القاصرة، فأقام الله تعالى عليهم الحجج، فليس لأحدٍ منهم حجّة على الله تعالى يوم القيامة، ولم يكن أحد منهم مجبوراً على الكفر ولا على الإيمان لا بحسب الخلقة، ولا من تقصير في الهداية، وإقامة الحجّة، ولكن بعضهم استحقّ الهداية الخاصّة من الله تعالى فصارت مؤيدة لإيمانهم لإختيارهم ما أيدهم في ذلك، وبعضهم لم يستحقّ ذلك لسوء إختيارهم ما منعهم عن تلك الألفاظ فكفروا من غير جبر في الكفر.

قال الله تعالى: «إن تكفروا فإنّ الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفروا إن

تشكروا يرضه لكم» الزمر: ٧).

وقال: «وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» الخجرات: ٧).

وقال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» الأعراف: ٢٨).

وقال: «فَمَنْ إِهْتَدَى فَاتَّبِعْهُ يَهْتَدِ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاتَّبِعْهُ يَضِلَّ عَلَيْهَا» يونس: ١٠٨).

وقال: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا» العنكبوت: ٦٩).

وقال: «يُضِلَّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ» غافر: ٣٤).

وقال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ» (الزمر: ٣).

في الكافي: باسناده عن حسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لِمَ يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَ اللَّهِ مُؤْمِنًا قَدْ ثَبِتَ لَهُ الْإِيمَانُ عِنْدَهُ ثُمَّ يَنْقَلِبُ اللَّهُ بَعْدَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْكُفْرِ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ هُوَ الْعَدْلُ، إِنَّهَا دَعَا الْعِبَادَ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ لَا إِلَى الْكُفْرِ وَلَا يَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الْكُفْرِ بِهِ فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ثُمَّ ثَبِتَ لَهُ الْإِيمَانُ عِنْدَ اللَّهِ لَمْ يَنْقَلِبْهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْكُفْرِ قُلْتُ لَهُ: فَيَكُونُ الرَّجُلُ كَافِرًا قَدْ ثَبِتَ لَهُ الْكُفْرُ عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْقَلِبُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَهُمْ عَلَيْهَا لَا يَعْرِفُونَ إِيْمَانًا بِشَرِيعةٍ وَلَا كُفْرًا بِجُحُودٍ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ الرَّسُلَ يَدْعُوا الْعِبَادَ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ، فَفَهُمْ مِنْ هُدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِهِ اللَّهُ.

وفي الإحتجاج: - فيما احتج به الإمام السادس جعفر بن محمد بن الصادق عليه السلام على الزنديق - قال: فمن خلقه الله كافرًا أيستطيع الإيمان؟ وله عليه بتركه الإيمان حجة؟ قال عليه السلام: إن الله خلق خلقه جميعاً مسلمين، أمرهم ونهاهم والكفر اسم يلحق الفعل حين يفعله العبد، ولم يخلق الله العبد حين خلقه كافرًا أنه إنما كفر من بعد أن بلغ وقتاً لزمته الحجة من الله، فعرض عليه الخلق (الحق) فجحدته فيانكاره الحق صار كافرًا.

أقول: إن الرواية تدل على أن الانسان خلقه الله جلّ وعلا على فطرة التوحيد:

«فطرة الله التي فطر الناس عليها» الروم: ٣٠ وإن الكفر من عوارض يعرض الإنسان

باتّباعه هوى نفسه الأتمارة بالسوء من غير أن يكون مجبوراً عليه من صقع ذاته، فالإنسان مختار في الإيمان والكفر: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها» البقرة: ٢٥٦).
قال الله تعالى: «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» الكهف: ٢٩).

وقال: «هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» التغابن: ٢).

وقال: «إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» الإنسان: ٣).

فلو كان الكفر بارادة الله سبحانه أو بخلق الله تعالى الكفر في الانسان فلما ذابوتخ الكافر بكفره، والمشرك بشركه، والعاصي بمعصيته، والطاغوي بطغيانه والمستكبر بإستكباره والمستبد بإستبداده، والفاجر بفجوره... في كتابه الكريم فيقول: «فويل للذين كفروا من يومهم الذي يُوعدون» الأذاريات: ٦٠).

ويقول: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم» البقرة: ١٨؟

ثم يمنعهم يوم القيامة من الإعتذار ويعذبهم في النار، ويقول لهم: «يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم» التحريم: ٧).

ويقول: «وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير» الملك: ٦).

وقال: «فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» الأنفال: ٣٥).

ولو كان الكافرون مجبورين في الكفر، وكان المؤمنون مضطرين في الإيمان فكيف

كان بعضهم يؤمنون ثم يكفرون والعكس ولو ظاهراً؟!!

قال الله عزوجل: «وكفروا بعد إسلامهم» التوبة: ٧٤).

وقال: «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» آل عمران: ٨٠).

وقال: «ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا» المنافقون: ٣).

وقال: «أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» آل عمران: ١٠٦).

وقال: «فمن يكفر بعد منكم فإني أعدّبه عذاباً لا أعدّبه أحداً من

العالمين» المائدة: ١١٥).

وقال: «آمِنُوا بِالَّذِي أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجِهُ التَّهَارِ وَاكْفُرُوا
آخِرَهُ» آل عمران: (٧٢).

وقال: «وَمَنْ يَتَّبِذِلْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ» البقرة: (١٠٨).
ولو خلق الله سبحانه كافرين للكفر فما معنى قول جلّ وعلا: «وما خلقت الجنّ
والإنس إلا ليعبدون» الذّاريات: (٥٦)؟!

وكيف كانوا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض؟!

وقد قال الله تعالى: «أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ» البقرة: (٨٥).

وقال: «وَيَقُولُونَ نُوْمُنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ» النساء: (١٥٠).

ولو كان الكافرون مجبورين في الكفر فكيف يدعوهم الله تعالى إلى الإيمان و
دار السّلام وصالح الأعمال... وليس هذا إلا لهواً وعبثاً تعالى الله عن ذلك علواً
كبيراً.

قال الله تعالى: «إِذْ تَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ» غافر: (١٠).

وقال: «وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ» يونس: (٢٥).

فمن استجاب دعوة الحقّ وأتبع هُديّه هداه الله جلّ وعلا إلى صراطٍ مستقيم، ومن
أعرض عنها وأصرّ على الكفر والعناد فيذره على حاله فيخوض ويلعب حتّى الموت.

قال الله تعالى: «كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي

إِلَيْهِ مَنْ يَنْبَغِي» الشورى: (١٣) وقال: «فَاتَّبِعْنِي أَهْلَكَ صِرَاطًا سَوِيًّا» مريم: (٤٣).

وقال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» المائدة: (٦٧) وقال: «فَذَرَهُمْ خَوْضًا

وَيَلْعَبُوا حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ» المعارج: (٤٢).

﴿الكفر و هدم العقل﴾

واعلم أن كثيراً من الآيات القرآنية تدلّ على أن الكفر يوجب هدم العقل الإنسانيّ على أن الكفر هو استمراراً تقتضيه الفطرة البشرية من الإيمان بالله جلّ وعلا وعظمته وجلاله، وعدله وقدرته وتدبيره وعلمه وحكمته... والإيمان بملائكته ورُسُله وكتبه التنازلة لكمال الإنسان وصلاحه وفلاحه وسعادته وخيره وعزّته... ولنجاة البشرية من الإنحطاط والفساد والخسران والشقاوة والشرّ والذلّة، ومن الهلاكة والعذاب والدمار والتار والإيمان باليوم الآخر والحساب والجزاء...

قال الله تعالى: «ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً صمّ بكم عمي فهم لا يعقلون» البقرة: (١٧١).

وقال: «إن شرّ الدوابّ عند الله الصمّ البكم الذين لا يعقلون» الأنفال: (٢٢).

وقال: «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: «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئاً ولا يهدون» البقرة: (١٧٠).

وقال: «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» الملك: (١٠).

وقال: «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون»

المائدة: (٥٨).

وقال: «وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون - صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون

التوبة: (٨٧-١٢٧).

ومن البدهة أن الله تعالى أودع في الإنسان قوتين متضادتين صارهما الإنسان مختاراً في عقائده وأعماله وأقواله... فيدعوه كل واحد من هاتين القوتين إلى غير ماتدعوه إليه الاخرى، وقد جعل الله عزوجل الإنسان مختاراً في إستجابة دعوتها، إحداهما قوة ملكوتية يعبر عنها بقوة عقلانية يدرك بها الخير والشر ويمتاز بها الحق من الباطل، وهي التي تهدي صاحبها إلى الحق والكمال، إلى الخير والصلاح، إلى العدل والفلاح، إلى الصدق والأمانة وإلى العزة والسعادة وتمنعه من الباطل والإنحطاط، من الشر والفساد، من البغي والخسران، من الكذب والخيانة، ومن الذلة والشقاوة... ثانيها - قوة شيطانية يعبر عنها بالقوة الشهوانية التي تدعوها حبها إلى خلاف ماتدعوه القوة العقلانية.

فمن اتبع عقله واستضاء بنوره وجعله قائداً لعقله كان له دين الحق والعدل والصدق والأمانة... ويجعل قوته الأخرى تابعة لعقله ويصرفها فيما خلقت لأجله، فالقائد هو العقل وماسواه تابعه، وأما من اتبع هواه وجعله قائداً لنفسه حجب عقله ومنعه من بروز مقتضياته، فكان كافراً مستكبراً، كان ظالماً مستبداً، كان كاذباً خائناً، كان باغياً فاجراً، كان مفسداً عاصياً، وكان يسعى في هدم عقله أو حجبه، فلا يظهر منه إلا شيطنة يعيش بها، ويأكل ويتمتع ويمشي وينوم كالأنعام... «والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام - أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (١٢-١٦)

في الكافي: مرفوعاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما العقل؟ قال: ماعبد به الرحمن واكتسب به الجنان قال: قلت: فالذي كان في معاوية؟ فقال: تلك النكرآء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل.

وفيه: باسناده عن عبد الله بن سنان قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلاً مبتلي بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي ياتيه من أي شيء هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان.

قوله: «رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة» اريد بها الوسوسة في نيتها أو أفعالها أو شرآئطها، وسببه فساد العقل أو الجهل بالشرع وقوله: «من عمل الشيطان» أي أنه يعلم أنه وسوسة وهي من عمل الشيطان.

وفيه: باسناده في وصية موسى بن جعفر عليها السلام لهشام بن حكم: يا هشام من سلط ثلاثاً على ثلاث، فكاننا أعان على هدم عقله: من أظلم نور تفكره بطول أمله ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكاننا أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه... الحديث.

وفي رواية: أنه لما خلق آدم عليه السلام أتى إليه جبرئيل بثلاث تحف: العلم والحياة والعقل، فقال: يا آدم إخر من هذه الثلاث ما تريد فاختر العقل فأشار جبرئيل إلى العلم والحياة بالرجوع إلى مقرهما فقالا: إنا كنا في عالم الأرواح مجتمعين، فلا نرضى أن يفترق بعضنا عن بعض في الأشباح أيضاً، فنتبع العقل حيث كان فقال جبرئيل عليه السلام: إستقرأ فاستقر العقل في الدماغ والعلم في القلب والحياة في العين، فليسارع العاقل إلى تحصيل العلم والمعرفة.

أقول: إن التلازم بين العقل والدين ما تؤيده الروايات الكثيرة نشير إلى نبذة منها:

في الكافي: بأسناده عن إسحق بن عمار قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: من كان عاقلاً كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة.

وفيه: باسناده عن الأصبغ بن نباته عن عليّ عليه السلام قال: هبط جبرئيل على آدم عليه السلام فقال: يا آدم أني أمرت أن أخترك واحدة من ثلاث فاخترها ودع إثنين فقال له آدم: يا جبرئيل وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياة والدين، فقال آدم: إنني اخترت العقل فقال جبرئيل للحياة والدين: إنصرفا ودعاه فقالا: يا جبرئيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان قال: فشأنكما وعرج.

وفيه: باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقل دليل المؤمن.

وفيه: باسناده عن الحسن بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث طويل -

قال: إن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به العقل الذي جعله الله زينةً لخلقه ونوراً لهم، فبالعقل عرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون، وأنه المدبر لهم وأنهم المدبرون، وأنه الباقي وهم الفانون واستدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه من سمائه وأرضه وشمسه وقره وليله ونهاره، وبأن له ولهم خالقاً ومدبراً لم يزل ولا يزول، وعرفوا به الحسن من القبيح، وأن الظلمة في الجهل وأن التورفي العلم فهذا مادّ لهم عليه العقل، قيل له: فهل يكفي العباد بالعقل دون غيره؟ قال: إن العاقل لدلالة عقله الذي جعله الله قوامه وزينته وهدايته علم أن الله هو الحق وأنه هوربه، وعلم أن لخالقه محبة، وأن له كراهية، وأن له طاعة، وأن له معصية، فلم يجد عقله يد له على ذلك، وعلم أنه لا يوصل إليه إلا بالعلم وطلبه، وأنه لا ينتفع بعقله إن لم يصب ذلك بعلمه، فوجب على العاقل طلب العلم والأدب الذي لا قوام له إلا به.

قوله عليه السلام: «فلم يجد عقله يد له على ذلك» أي لم يجد عقله يد له على ما يحبه الله تعالى ولا على ما يكرهه الله جلّ وعلا حتى يعرف المعصية من الطاعة، فبالعلم يعرف هذا من هذه.

وفي رواية: في قوله تعالى: «لعلكم تعقلون» قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا دين لمن لا عقل له فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس المجانين من أهل الجنة؟ قال: ما أردت بالعقل ضدّ الجنون، وإنما أردت ضدّ الإيمان. أقول: إن الإيمان هو نتيجة التّعقل حيث إن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أراد بالتّعقل آثاره أهمّها هو الإيمان.

وفي تحف العقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يدرك الخير كله بالعقل ولادين لمن لا عقل له.

وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث -: والعقل يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء.

أقول: ومن البين أن الكفر وما يليه من التّفاق والطغيان، والكبر والعصيان، والفجور والضلال... كلّها ناشىء عن عدم التّعقل فيما ينبغي فيه التّعقل، فلو تعقل

الإِنسان لَمَّا كَفَرَ بالله جَلَّ وَعَلَا، وما عَصَى رَبَّهُ، وما أَفْسَدَ في الأَرْضِ وما كان من أَهلِ النَّارِ.

قال اللهُ عزَّوجلَّ: «ويجعل الرَّجسَ على الَّذِينَ لا يَعْقِلون» يونس: (١٠٠).
وقال: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلون»
البقرة: (٤٤).

وقال: «وقالوا لو كُنَّا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ ما كُنَّا في أَصْحابِ السَّعِيرِ» الملك: (١٠).
في الكافي: باسناده عن ابنِ السَّكِّيتِ قال لأبي الحسن عليه السَّلام: فما الحِجَّةُ على الخلقِ اليوم؟ قال: فقال عليه السَّلام: العقلُ يعرفُ به الصَّادقُ على اللهُ فيصَدِّقه والكاذبُ على اللهُ فيكذِّبه... الحديثُ
وفيه: باسناده عن عبدِ اللهِ بنِ سنانٍ عن أبي عبدِ اللهِ عليه السَّلام قال: حِجَّةُ اللهُ على العبادِ النَّبِيِّ والحِجَّةُ فيما بين العبادِ وبين اللهُ العقلُ.
وفيه: قال مولى الموحِّدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السَّلام - في حديث -: «وفقد العقلُ فقد الحياة ولا يقاس إلا بالأموات».
وفيه: عن أبي عبدِ اللهِ عليه السَّلام قال: ليس بين الإيمان والكفر إلا قَلَّةُ العقلِ قيل: وكيف ذلك يا بنِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم؟ قال: إنَّ العبدَ يرفعُ رغبته إلى مخلوقٍ فلو أخلصَ نيَّتهُ لِلَّهِ لَأَتاهُ الَّذي يريدُ في أسرعِ من ذلك .
قوله عليه السَّلام: «إِلَّا قَلَّةُ العَقْلِ» يعنى أنَّ قليلَ العقلِ متوسطٌ بين المؤمن والكافر فليس مؤمناً حقيقياً كاملاً لما فيه من قصور العقلِ الموجبِ لُبُده عنه تعالى في الجملة، ولا كافراً حقيقياً محضاً فيه شيءٌ من نورِ العقلِ الموجبِ لقربه في الجملة.

﴿طوائف الكفار و أقسام الكفر بعد الهجرة النبوية﴾

قال الله تعالى: «ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين - وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن» البقرة: ٨-١٤).

وقال: «ألم تر إلى الذين ناقفوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجنَّ معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قُوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون - كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريئ منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدن فيها وذلك جزأؤ الظالمين» الحشر: ١١-١٧).

أقول: وقد جاء في التاريخ والسير: أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة صار الكفار معه ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: الذين صالحهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووادعهم على أن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه، ولا يوالوا عليه عدوه وهم على كفرهم باقون، ولكنهم آمنون على دمائهم وأموالهم وذراريهم...

الطائفة الثانية: الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصبوا له العداوة وأصروا واستكبروا إستكباراً.

الطائفة الثالثة: الذين تاركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصلحوه ولم يحاربوه صلى الله عليه وآله وسلم بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه ثم من هولاء من كان يحب ظهوره وانتصاره صلى الله عليه وآله وسلم في الباطن، ومنهم من كان يحب

ظهوره وانتصاره صلى الله عليه وآله وسلم في الباطن، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه صلى الله عليه وآله وسلم وانتصارهم، ومنهم من دخل معه صلى الله عليه وآله وسلم في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين وهؤلاء هم المنافقون.

وقد عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل طائفة من هؤلاء الطوائف بما أمره الله تعالى به، فصالح يهود المدينة، وكتب بينهم وبينه صلى الله عليه وآله وسلم كتاب أمن وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، فحاربتهم صلى الله عليه وآله وسلم بنو قينقاع بعد ذلك بعد غزوة بدر، وشرفوا بوقعة بدر، وأظهروا البغي والحسد، فسارت إليهم جنود الله تعالى يقدمهم عبدالله ورسوله يوم السبت للتصف من شوال على رأس عشرين شهراً من مهاجره وكانوا حلفاء عبدالله بن ابي ابن سلول رئيس المنافقين، وكانوا أشجع يهود المدينة، وحامل لواء المسلمين يومئذ حمزة بن عبدالمطلب، واستخلف على المدينة أباالبابة بن عبدالمنذر وحاصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة، وهم أول من حارب من اليهود وتحصنوا في حصونهم، فحاصرهم أشد الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب الذي إذا أرادخذ لان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم، وقذفه في قلوبهم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رقابهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا وكلم عبدالله بن ابي فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وألح عليه، فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها

فخرجوا الى أذرعات الشام فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم وكانوا صاغة وتجاراً، وكانوا نحوست مائة مقاتل، وكانت دارهم في طرف المدينة وقبض منهم أموالهم، فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث قسي ودرعين وثلاث أسياف وثلاث رماح وخمس غنائمهم، وكان الذي تولى جمع الغنائم محمدين مسلمة. ثم نقض العهد بنو النضير وكان ذلك - على ما جاء في بعض السير والتواريخ بعد بدر ستة أشهر، وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرب إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن امية الضمري فقالوا

نفعل يا أبا القاسم إجلس ههنا حتى نقضى حاجتك ، وخلا بعضهم ببعض ، وسؤل لهم الشيطان الشفاء الذي كتب عليهم ، فتأمروا بقتله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرّحى ويصعد فيلقبها على رأسه يشدخه بها ، فقال: أشقاهم عمرو بن جحاش أنا فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا فوالله ليخبرنّ بما هممتم به ، وأنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه ، وجاء الوحي على الفور إليه من ربّه تبارك وتعالى بما همّوا به ، فنهض مسرعاً وتوجّه إلى المدينة ، ولحقه أصحابه ، فقالوا: نهضت ولم نشعربك ؟ فأخبرهم بما همّت يهود به ، وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها ، وقد آجلكم عشراً فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه ، فأقاموا أيتاماً يتجهّزون وأرسل إليهم المنافق عبدالله ابن أبي أن لا تخرجوا من دياركم ، فإنّ معي ألفين يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم وتنصركم قريظة وحلفاءكم من غطفان وطمع رئيسهم حتى ابن أخطب فيما قال له وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنا لانخرج من ديارنا ، فاصنع ما بدالك ، فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ونهضوا إليه وعلي بن أبيطالب عليه السلام يحمل اللّواء فلما انتهى إليهم أقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة واعتزلتهم قريظة ، وخابهم ابن أبي وحلفاءهم من غطفان ، ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصّتهم ، وجعل مثلهم: « كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريئ منك » .

فإنّ سورة الحشر هي سورة بني النضير وفيها مبدأ قصّتهم ونهايتها فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطع نخلهم وحرّق ، فأرسلوا إليه نحن نخرج من المدينة ، فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم ، وان لهم ما حملت الإبل إلاّ السّلاح ، وقبض النّبى صلى الله عليه وآله وسلم الأموال والحلقة وهي السّلاح ، وكانت أموال بني النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين ولم يختمسها لأنّ الله أفاءها عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب .

وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس قريظة ولم يخمس بني التضير لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني التضير كما أوجفوا على قريظة وأجلاهم إلى خيبر، وفيهم حتى ابن أخطب كبيرهم وقبض السلاح والتولي على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح خمسين درعاً وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاً، وقال هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش، وكانت قصتهم في ربيع أول سنة من الهجرة.

وأما قريظة: فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأغلظهم كفراً ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم، وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح جاء حتى بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم، فقال: قد جئتمكم بعزالدهر جئتمكم بقريش على ساداتها، وغطفان على قاداتها، وأنتم أهل الشوكة والسلاح، فهلتم حتى نناجز محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ونفرغ منه فقال له رئيسهم: بل جئني والله بذل الدهر جئني بسحاب قد أراق ماء فهو يرعد ويرق، فلم يزل يخادعه ويعدده ويؤمئيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما أصابهم ففعل، ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأظهروا سبه، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر فأرسل يستعلم الأمر فوجدهم قد نقضوا العهد فكبر وقال: «أبشروا يا معشر المسلمين»

فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فلم يكن إلا أن وضع سلاحه فجاءه جبرئيل فقال: وضعت السلاح فإن الملائكة لم تضع أسلحتها؟ فانفض بمن معك إلى بني قريظة، فاني سأثر أمامك أزلزل بهم حصونهم، وأقذف في قلوبهم الرعب فسار جبرائيل في موكبه من الملائكة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إثره في موكبه من المهاجرين والأنصار.

وقد اعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراية علي بن أبي طالب عليه السلام واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ونازل حصون بني قريظة وحصرهم خمساً وعشرين ليلة ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث

خصال: إِمَّا أَنْ يَسْلَمُوا وَيَدْخُلُوا مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي دِينِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَاقْتُلُوا ذُرَارِيَهُمْ وَيَخْرِجُوا إِلَيْهِ بِالسَّيُوفِ مَصْلَتَيْنِ يَنَاجِزُ وَنَهَ حَتَّى يَظْفَرُوا بِهِ أَوْ يَاقْتُلُوا عَنْ آخِرِهِمْ، وَإِمَّا أَنْ يَهْجُمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَيَكْتُبُوهُمْ يَوْمَ السَّبْتِ لِأَنَّهُمْ قَدْ آمَنُوا أَنْ يَقَاتِلُوهُمْ فِيهِ فَأَبَوْا عَلَيْهِ أَنْ يَجِيبُوهُ إِلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَبَعَثُوا إِلَيْهِ أَنْ يَرْسُلَ إِلَيْنَا أَبَا لِبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ نَسْتَشِيرُهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَامُوا فِي وَجْهِهِ يَبْكُونَ وَقَالُوا: يَا أَبَا لِبَابَةَ كَيْفَ تَرَى لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عَلَى حَكْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ يَقُولُ: إِنَّهُ الذَّبْحُ ثُمَّ عَلِمَ مِنْ فُورِهِ أَنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى المسجد - مسجد المدينة - فربط نفسه بسارية: (اسطوانة) المسجد وحلف أن لا يحلّه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وانه لا يدخل أرض بني قريظة أبداً، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال: «دعوه حتى يتوب الله عليه» ثم تاب عليه وحلّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقامت إليه الأوس، فقالوا: يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا فأحسن فيهم، فقال: «ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم - قالوا: بلى - قال: فذاك إلى سعد بن معاذ» قالوا: قدرضينا فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به، فركب حماراً وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوا يقولون له وهم كنفية - جانبية - ياسعداً جمل إلى مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئاً، فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة، فنفى إليهم كذا القوم.

فلما إنتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة: «قوموا ياسيدكم» فلما أنزلوه قالوا: يا سعد هؤلاء القوم نزلوا على حكمك قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم

قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم قال: وعلى من ههنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجلالاً له وتعظيماً قال: «نعم وعليّ» قال: فأنى أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسيب الذرية، وتقسّم الأموال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات...

وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول وهرب عمرو بن سعد فانطلق فلم يعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل كل من جرت عليه موسى منهم، ومن لم ينبت الحق بالذرية فحفرهم خنادق في سوق المدينة وضرب أعناقهم، وكانوا ما بين الست مائة إلى السبع مائة، ولم يقتل من النساء أحداً سوى امرأة واحدة ضربت عنقها وهي التي طرحت على رأس سويد بن الصامت (خلاّ دبن السويد بن الصامت خ) رحي فقتلته.

ثم أجلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان بالمدينة من اليهود ثم سار صلى الله عليه وآله وسلم إلى يهود خيبر لما كان من كيدهم وسعيهم في حث الأحزاب عليه، وتأليفهم من جميع القبائل العربية لحربه فنازل حصونهم وحصرهم أياماً، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قتالهم أبابكر في جمع يوماً فانهزم ثم عمر بن الخطاب في جمع يوماً، فانهزم وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لاعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ومحبه الله ورسوله كزار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه» ولما كان من غدٍ اعطى الراية علياً عليه السلام وأرسله إلى قتال القوم، فتقدم إليهم وقتل مرحباً الفارس المعروف منهم وهزمهم، وقلع بيده باب حصنهم وفتح الله على يده الحصن وكان ذلك بعد صلح الحديبية في المحرم سنة سبع من الهجرة ثم أجلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بقي من اليهود وقد نصح لهم قبل ذلك أن يبيعوا أموالهم ويأخذوا أثمانها...

وعن ابن عمر: أنّ يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت

قريظة بعد ذلك ، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم لحقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمنهم واسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود المدينة كلهم بني فينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودى كان في المدينة .

ثم إن كل هذا لم يعظ يهود خيبر ولم يزرهم عن عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والكيد له بل كان من أمرهم السعي لتأليف الأحزاب من جميع القبائل لقتاله من قبل من لجأ إليهم من بني التضير كما تقدم، فكانوا هم سبب غزوة الخندق التي زلزل المؤمنين فيها زلزالاً شديداً كما وصفه الله تعالى في سورة الأحزاب، وسنحت للمؤمنين فرصة الإستراحة من شرهم بعد صلح المشركين في الحديبية في ذي القعدة وفي المحرم سنة سبع وبذلك زالت قوة اليهود من بلاد الحجاز كلها هذا، وأنه لما كان من أمر اليهود مما تقدم شرحه أمر الله عز وجل رسوله باجلاء من بقي في ذمته منهم، وإن كانوا راضين بحكم الإسلام، وقد كان من عدله صلى الله عليه وآله وسلم ورحمته بهم بعد غزوة خيبر ان نصح للباقيين منهم قبل إجلائهم ببيع أموالهم واحراز أثمانها. فقد روى الشيطان وغيرها واللفظ للبخاري:

عن أبي هريرة قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إنطلقوا بنا إلى يهود» فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فناداهم: «يا معشر يهود أسلموا تسلموا» فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم فقال: اريدتم قالها الثانية فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال في الثالثة: «إعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني اريد أن اجليكم فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله».

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ذلك أريد» أي اريد إعرافكم بأنني بلغت دعوة ربي لا أن اكرهكم على الإسلام، وإن ايدأتى إياكم بالجللاء لا بد أن يكون بعد قيام الحجّة عليكم ببلوغ الدعوة وعدم إجابتها وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الأرض لله ورسوله» معناه: أنها لله ملكاً وحكماً ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تنفيذاً للحكم

وتصرفاً في الأرض بأمره وبعد هذه العبر أمر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم باجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وبأن لا يبقى فيها دينان، بل لهذا سرّ ظهر للعيان في هذه الأزمان وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم «انّ الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ الإسلام بدأغريباً وسيعود غريباً كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها».

وأما أقسام الكفر وأنحائه فقد سبقت وجوه منها آنفاً:

ومنها: كفر التناق وهو أن يعترف المنافق بلسانه وينكر بقلبه فهو محكوم بالإسلام ظاهراً وتترتب عليه آثاره، ولكنّه كافر واقعاً كما يقال في تعريف الكافر والمنافق: إنّ الكافر هو الذي يظهر الكفر ويبطنه وإنّ المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. في الكافي: بأسناده عن محمد بن حفص بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئله رجل عن قول المُرَجئة في الكفر والإيمان وقال: إنهم يحتجون علينا ويقولون: كما أنّ الكافر عندنا هو الكافر عند الله فكذلك نجد المؤمن إذا أقرّ بإيمانه أنّه عند الله مؤمن، فقال: سبحانه الله وكيف يستوي هذان، والكفر إقرار من العبد فلا يكلف بعد إقراره ببينة، والإيمان دعوى لا يجوز إلاّ ببينة، وبينته عمله ونيته، فاذا اتفقا فالعبد عند الله مؤمن، والكفر موجود بكلّ جهة من هذه الجهات الثلاث من نية أو قول أو عمل، والأحكام تجري على القول والعمل، فما أكثر من يشهد له المؤمنون بالإيمان ويجري عليه أحكام المؤمنين وهو عند الله كافر، وقد أصاب من أجري عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله وعمله.

ومنها: كفر من ترك ما أمره الله تعالى به، وحكم بغير ما أنزل الله جلّ وعلا واستخفّ بالدين وأخلّ في الشريعة الإسلامية وأتى ما نهى عنه.

قال الله تعالى فيمن أخلّ وترك ما أمر به: «من كفر فعليه كفره» لمقابلته بقوله جلّ وعلا: «ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهّدون» (الروم: ٤٤) وقال: «ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإنّ الله غني عن العالمين» آل عمران:

(٩٧)

وقال فيمن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» (المائدة: ٤٤) وما قيل لفساق المسلمين: الكفرة فيما ورد من الروايات بسبب إخلالهم في الدين بتركهم الأعمال الصالحة وإرتكابهم ما نهوا عنه: في حديث: «من أتى حائضاً فقد كفر» وفي حديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وفي حديث: «من رغب عن أبيه فقد كفر» وفي حديث: «من ردّ حكماً من أحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر» وفي حديث: «تارك الصلاة كافر» لأنه مستخف بالدين ومن كان كذلك فهو كافر. ومنها: كفر التعمّة وكفر انها أي سترها بترك أداء شكرها تارة، وجحدها وإنكارها تارة أخرى. وقيل: كفر التعمّة بترك شكرها هو نقيض الشكر وجحودها ضد الشكر.

قال الله تعالى: «ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم...» (إبراهيم: ٧)

وقال: «ومن شكر فأنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم» (النمل: ٤٠)

وقال: «فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون» (البقرة: ١٥٢)

وقال: «ليبطلوني أشكر أم أكفر» (النمل: ٤٠)

وقال: «فكفرت بأنعم الله» (النحل: ١١٢) أي جحدتها وأنكرتها.

وقال: «أفبنعمة الله يجحدون» (النحل: ٧١)

وقال: «وبنعمت الله هم يكفرون» (النحل: ٧٢) أي يجحدون.

وقال: «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون» (النحل: ٨٣)

وقال: «فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه» (الأنبياء: ٩٤)

أي لا جحود ولا إنكار لعمله فلن يحرم عليه الإثابة.

وقال: «وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» (آل عمران: ١١٥) أي فلن يجرموا عليه

الإثابة.

وفي الحديث: «فرأيت أكثر أهلها - النار - النساء لكفرن قيل: أي كفرن بالله؟

قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ولكن يكفرون الإحسان ويكفرون العشير» أي يجحدون إحسان أزواجهن.

وفي لسان العرب: كتب عبد الملك إلى سعيد بن جبيرة يسئله عن الكفر فقال: الكفر على وجوه: فكفر هوشرك يتخذ مع الله إلهاً آخر وكفر بكتاب الله ورسوله وكفر بادعاء ولد الله سبحانه وكفر مدعى الإسلام وهو أن يعمل أعمالاً بغير ما أنزل الله ويسعى في الأرض فساداً ويقتل نفساً محرمة بغير حق.

وقيل: الكفر كفران: كفر بأصل الدين وكفر بفرعه. وقيل: الكفر: كفران: كفر بالمنعم وكفر بنعمه. وقيل إن الكفر كفران: كفر مذموم وهو الذي نهي الله تعالى عنه بأقسامه، وكفر ممدوح وهو الكفر بالطاغوت قال الله تعالى: «ومن يكفر بالطاغوت».

وفي النهاية: الكفر صنفان: أحدهما - الكفر بأصل الإيمان وهو ضده والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام.

وفيه: قيل: الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار بآل يعرف الله أصلاً ولا يعترف به، وكفر جحود ككفر إبليس يعرف الله بقلبه ولا يقرب لسانه، وكفر عناد وهو أن يعترف بلسان ولا يدين به حسداً وبغياً ككفر أبي جهل وأضرابه وكفر نفاق وهو أن يقرب لسانه ولا يعتقد بقلبه.

وقيل: إن الكفر باعتبار آخر على أربعة أقسام:

الأول: الكفر الإنكار كقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» البقرة: ٦) وقوله: «الَّذِينَ

كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ١)

الثاني: ترك الإعراف بعد المعرفة كقوله عز وجل: «وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا

بِهِ فَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ» البقرة: ٨٩)

الثالث: جحد النعمة كقوله تعالى: «وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا» البقرة: ١٥٢)

الرابع: البراءة كقوله تعالى: «يَكْفُرُ بِبَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ» العنكبوت: ٢٥) أي يبرئ

ببعضكم ببعض. وقوله تعالى حكاية عن الشيطان: «إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ

قبل» إبراهيم: ٢٢).
وقوله تعالى حكايةً عن إبراهيم عليه السلام: «كفرنا بكم» المتحنت: ٤).

﴿نجاسة الكفار والنهي عن مخالطتهم وأكل سؤرهم﴾

وقد وردت روايات كثيرة في النهي عن مخالطة المسلمين بالكافرين، وعن أكل سؤرهم، وفي نجاستهم نشير إلى ما يسهه مقام الإختصار:
في فروع الكافي: باسناده عن هارون ابن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إني أخالط المجوس فأكل من طعامهم؟ فقال: لا.
وفي التهذيب: باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجلٍ صافح رجلاً مجوسياً فقال: يغسل يده ولا يتوضأ.
أقول: أي يغسل يده لو كان على يد المجوس رطوبة وأنه ليست بناقضة الوضوء لو كان المسلم متوضأً.

وفي اصول الكافي: باسناده عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: القى الذمي فيصافحني؟ قال: امسحها بالتراب أو بالحائط قلت: فالتأصب؟ قال: اغسلها.

أقول: وهذا محمول على عدم الرطوبة، والمسح والغسل على الإستحباب.
وفيه: باسناده عن أبي بصير عن أحدهما عليها السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال: من وراء الثوب، فان صافحك بيده فاغسل يديك .
وفي الفروع: باسناده عن محمد بن مسلم قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

وفيه: باسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن

قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسيّ أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أمّا أنا فلا أواكل المجوسيّ واكره أن احرم عليكم شيئاً تصنعون في بلادكم.

وفيه: باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سئلته عن مؤكلة المجوسيّ في قصعةٍ واحدةٍ وأرقدمه على فراش واحد وأصافحه؟ قال: لا.

وفي المحاسن: باسناده عن العيص قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤكلة اليهوديّ والنصراني والمجوسيّ أفأكل من طعامهم؟ قال: لا.

وفي فروع الكافي: باسناده عن عيص بن القاسم قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤكلة اليهوديّ والنصراني والمجوسيّ؟ فقال: إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس.

وفي قرب الأسناد: باسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سئلته عن المسلم له أن يأكل مع المجوسيّ في قصعةٍ واحدةٍ أو يقعد معه على فراش واحد أو في المسجد أو يصاحبه؟ قال: لا.

وفي الفقيه: بأسناده عن سعيد الأعرج قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن سور اليهوديّ والنصراني؟ فقال: لا.

وفيه: باسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس قال: إذ اضطررتم إليها فاعسلوها بالماء.

وفي الفروع: باسناده عن محمد بن مسلم قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوسيّ فقال: لا تأكلوا في آنيّهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيّهم التي يشربون فيها الخمر.

وفيه: باسناده عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ماتقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: إنه حرام ولكن تتركه تنزّه عنه إن في آنيّهم الخمر ولحم الخنزير.

وفي المحاسن: باسناده عن إسماعيل بن جابر وعبدالله بن طلحة قالوا: قال أبو عبدالله عليه السلام: لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم.

وفي التهذيب: باسناده عن المعلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والتصارى واليهود.

وفيه: باسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام - في حديث - قال: سئلته عن الصلاة على بوارى التصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أتصلح؟ قال: لا تصلى عليها.

أقول: لأنها مظنة التجاسة وأنها لا تخلو منها غالباً لعدم مبالاةهم بها.

وفي الفروع: باسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الظيلسان يعمله المجوسي أصلى فيه؟ قال: أليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى قال: لا بأس قلت: الثوب الجديد الحائك أصلى فيه؟ قال: نعم.

وغيرها من الروايات الواردة عن طريق الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة. وأما ماورد عن طريق العامة فمنها:

مارواه البخاري في (صحيحه ج ٦ ص ٢١٩) ومسلم في (صحيحه ج ٣ ص ١٥٣٢) عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله أنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها، فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا فيها، وما صيدت بقوسك فذكرت إسم الله عليه، فكل وما صيدت بكلبك المعلم، فذكرت إسم الله عليه فكل وما صيدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل.

أقول: ومن العجيب أن العامة مع هذا التهي يخالطون الكفار ويأكلون معهم في إناء واحد، ويقولون: إنهم طاهرون.

«ربنا لا تجعلنا فتنةً للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم»

﴿الكافر المعذور و قبول أعماله الصالحة﴾

واعلم أنّ الكفار باعتبار وصول الدعوة الإلهية الإسلامية والشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم والتكليف وعدمه إليهم واعتذارهم على طوائف ثلاث:
الطائفة الأولى: الذين بلغتهم دعوة نبينا محمد رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم كالمجاورين بدار الإسلام عند بزوغ البعثة النبوية، وأكثر القرى والبلاد بعد ذلك ، ولكنهم استنكفوا واستكبروا ولم يؤمنوا فقد تمت عليهم الحجّة، فلاعذرهم يوم القيامة وهم مخلدون في نارالله الموقدة.

قال الله عزوجل: «رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله الحجة بعد الرسل - إنّ الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله قد ضلّوا ضلالاً بعيداً إنّ الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفرهم ولا ليهديهم طريقاً إلاّ طريق جهنم خالدين فيها أبداً - وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعدّ بهم عذاباً أليماً» النساء: ١٦٥-١٧٣).
وقال: «وما كتنا معذبين حتى نبعث رسولاً» الاسراء: ١٥).

الطائفة الثانية: الذين بلغتهم الدعوة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم والشريعة الإسلامية، ولكن قاندهم ودعاتهم صدّوهم عنها فالتبس عليهم الأمر، فلاعذرهم أيضاً للحجّة الباطنية لهم فكان عليهم التعقل والتفكر وإنّ أرض الله واسعة.

قال الله تعالى: «ولوترى إذ الظالمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنّتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صدّدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله

ونجعل له أنداداً وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا اهل يجزون إلا ما كانوا يعملون» سبأ: ٣١-٣٣)
 وقال: «كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اذاركوها فيها جميعاً قالت أخرجهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيتهم عذاباً ضعفاً من التارق قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» الأعراف: ٣٨).

وقال: «وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم» إبراهيم: ٢١-٢٢).

وقال: «واذ 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 تأتينا برسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» غافر: ٤٧-٥٠).

وقال: «كلما ألقي فيها فوج سئلهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جئنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» الملك: ٨-١٠).

وقال: «إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً - وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً» الأحزاب: ٦٤-٦٨).

وقال: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون - وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا

من الأسفلين» فضلت: ٢٦-٢٩).

وقال: «ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون» التور: ٥٥).

وقال: «إن الذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» النساء: ٩٧).

الطائفة الثالثة: الذين لم تبلغهم الدعوة إلى الإيمان وصالح الأعمال إنما تقبل بمنطق العقل وثبوت المعجزة إذا بلغت المكلفين، فلا عذر لأحد بعد الوصول، وأما قبله فهو معذور غير معذب، وذلك أنّ من المتسالم عند الكلّ أنّ الإنسان كائنًا من كان وعلى أيّ دينٍ لا يستحقّ العقاب إلاّ بعد قيام الحجّة عليه ولا تقوم عليه الحجّة إلاّ بعد وصولها إليه.

وأما العقل فهو رسول باطني لا ريب فيه إلاّ أنّه برهان مستقل على وجود الله جلّ وعلا ودليل على قبول الدعوة الإلهية إذا بلغت إليه، فإذا كان إنسان يعيش في بلد ناء عن الإسلام والمسلمين ولم تبلغه الدعوة التّبوية والشريعة الإسلامية فهو معذور لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.

قال الله جلّ وعلا فيهم: «ولو أنّا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذلّ ونخزي» طه: ١٣٤).

وأما أعمال الكفار النافعة التي يعملونها في الحياة الدنيا فكثيراً ما يسئل: إنّ بعضهم يعملون أعمالاً صالحة، ويخترعون ويكتشفون ما فيه نفع للمجتمع البشري من بناء المستشفيات وصنع السيارات والطائرات والكهرباء... وكلّما طالت أعمارهم ازدادوا نفعاً للمجتمع بعلومهم وجهودهم... فهل تقبل منهم تلك الأعمال الصالحة وهم فيها ثواب عند الله تعالى أم لا؟

تجيب عنه: إنّ قبول الأعمال مشروط بالإيمان والتقوى، حيث إنّ الإيمان والتقوى هما روح المجتمع البشري وحياته، وكلّ إجتماع وإنسان ليس فيه إيمان فهو جسم بلا روح، وتزيينه ليس إلاّ عبثاً وهواً ولعباً، فقبول الأعمال تابع لقبول العقيدة، فإن كانت العقيدة حقّة تقبل أعمال صاحبها وإلاّ فلا، فلا شأن لعمل لا شأن لصاحبه

لفساد عقيدته، فأعمال الكافرين غير مقبولة لا ثواب لها لأنهم معذبون بعقائدهم الباطلة.

قال الله تعالى: «مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصفٍ لا يقدرّون ممّا كسبوا على شيءٍ» إبراهيم: (١٨).

وقال: «والذين كفروا أعمالهم كسرابٍ بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً» التور: (٣٩).

وقال: «الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضلّ أعمالهم - والذين كفروا فتعسّأ لهم وأضلّ أعمالهم» محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: (١-٨) ثمّ علّل ذلك بقوله جلّ وعلا: «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم - ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: (٩-٢٨).

وقال: «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب التارهم فيها خالدون» البقرة: (٢١٧).

وقال: «إنّ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيّين بغير حقّ ويقتلون الذين يأمرّون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين» آل عمران: (٢١-٢٢).

وقال: «ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحقّ وبما كنتم تفسقون» الأحقاف: (٢٠).

وقال: «قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم أنكم كنتم قوماً فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلّا أنهم كفروا بالله وبرسوله» التوبة: (٥٣-٥٤).

وقال: «إنّ الذين كفروا وماتوا وهم كفّار فلن يقبل من أحدهم ملأ الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليمٌ وما لهم من ناصرين» آل عمران: (٩١).

وقال: «إنّما يتقبل الله من المتّقين - إنّ الذين كفروا لو أنّ لهم مافي الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ماتقبّل منهم وهم عذاب أليمٌ» المائدة:

(٣٦٢٧).

فالشرط اللازم لقبول العمل الصالح هو الإيمان، وإن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول، ولكن لا تقبل الفروع إلا بعد تحقق الأصول كما أن الصلاة لا تقبل إلا بشرائطها من وضوء ومكان ولباس... مباحة فالصلاة محبوبة مقبولة إذا أقيمت على وجهها.

فن عمل عملاً نافعاً من الإحسان والإنفاق والخير والإختراع والإكتشاف وصنع ما فيه النفع للمجتمع البشري بعد الإيمان، ولم يرد بعمله الأغراض الدنيوية الزائلة من المال والثروة والإشهار والرئاسة والمقام والجاه... فعمله مقبول عند الله تعالى وله عنده جلّ وعلا جزاء حسن.

قال الله عزوجل: «فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ فلا كفران لسعيه وإناله لكاتبون» (الأنبياء: ٩٤).

وقال: «من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحسبته حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» (التحل: ٩٧)

فن يعمل عملاً نافعاً من غير إيمان وهو يريد حياة الدنيا وأعراضها فلا وزن لعمله عند الله تعالى ولا يقبل لفقد شرط القبول.

قال الله تعالى: «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» (هود: ١٥-١٦).

وقال: «قل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فلانقيم لهم يوم القيامة وزناً» (الكهف: ١٠٤-١٠٥).

وأما القول بما كان الخلوص من الكفار في الأعمال كما توهم بعض الجهال فلا وجه له، فإن من لم يكن مخلصاً في عقيدته فكيف يكون مخلصاً في عمله، وإن الكفرو الإخلاص ضد ان لا يجتمعان.

قال الله عزوجل: «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما يحكم إله واحد، فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً» الكهف: (١١٠).
وقال: «ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكوننّ من الخاسرين» الزمر: (٦٥).

وقال: «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين» المائدة: (٥).

وقال: «اولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً» الأحزاب: (١٩).

في الكافي: باسناده عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل لأحد على ما عمل ثواب على الله موجب إلا المؤمنين؟ قال: لا.

وفيه: باسناده عن أبي أمية يوسف بن ثابت قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يضرّ مع الإيمان عمل، ولا ينفع مع الكفر عمل ألا ترى أنه قال: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله - وماتوا وهم كافرون».

وفي رواية: عن الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيراً ما يقول في خطبته: «يا أيها الناس دينكم دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنه في غيره والسيئة فيه تغفر والحسنه في غيره لا تقبل...»

أقول: ولا ينافي ما أوردنا آنفاً من الآيات الكريمة والروايات الصحيحة مارواه الصدوق رضوان الله تعالى عليه في ثواب الأعمال باسناده عن علي بن يقطين قال: «قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أنه كان في بني إسرائيل رجل مؤمن وكان له جار كافر فكان يرفق بالمؤمن ويؤليه المعروف في الدنيا، فلما أن مات الكافر بنى الله له بيتاً في النار من طين فكان يقيه حرّها ويأتيه الرزق من غيرها، وقيل له: هذا بما كنت تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفق وتؤليه من المعروف في الدنيا» فتأمل جيّداً.

أقول: وما تقول بعض المتفسرين بأن الكافر يثاب بصالح أعماله يوم القيامة و

يعذب بكفره فهو تقول لا وجه له، كيف يثاب من هو مكذب بالثواب؟ وكيف يجزى من ينكر الجزاء؟؟؟

ومن غير مرآء: انّ من فعل صالحاً لأحدٍ ثم أساء عليه قوله وهتك عرضه وافترى عليه الكذب فلا يكون لعمله الصالح وزن فكيف من يكفر بالله ويخالف أمره وهتك بساحة قدسه بالشرك ويحجد آياته ويكذب برسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يعمل عملاً نافعاً ظاهراً لأغراضٍ شخصيّةٍ ولنيله بمتاع الحياة الدّنيا فقد نال به .
 في أوائل المقالات: قال الشّيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه ما لفظه: «أنّه ليس يكفر بالله عزّوجلّ من هو به عارف، ولا يعطيه من هو لنعمته جاحد، وهذا مذهب جمهور الإماميّة، وأكثر المرجئة وبنونوبخت يخالفون في هذا الباب، ويزعمون أنّ كثيراً من الكفّار بالله تعالى عارفون والله تعالى في أفعال كثيرة مطيعون، وأنهم في الدّنيا على ذلك يجازون ويثابون، ومعهم على بعض هذا القول المعتزلة وعلى البعض الآخر جماعة من المرجئة».

﴿الكفار و المنافقون جميعاً في نار جهنم خالدون﴾

قال الله تعالى: «بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً - الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً - إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً - إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً» (النساء: ١٣٨-١٤٥).

وقال: «وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ» (التوبة: ٦٨).

واعلم أن المنافقين لوجه اشتراكهم الكافرين في الكفر قلباً، وفي الطغيان والمعصية، والعناد والجناية، واللجاج والضلالة، والبغي والعداوة، والغرور والغفلة، وفي كتمان الحق وإستهزائه، وفي صدّ الناس عن سبيل الله جلّ وعلا وأمرهم بالبخل، وفي اتباع الهوى وفسقهم، وفي التجري وفجورهم، وفي الإستكبار وخوضهم في الباطل، فهم إخوان لهم فآل أمرهم في الحياة الدنيا من المقت والهوان، ولخزي والخسران، وفي الدار الآخرة من الحسرة والعذاب، واللعنة والنار وخلودهم فيها فشرع سواً:

قال الله تعالى: «إنّ الخزي اليوم والسوء على الكافرين» (التحل: ٢٧).

وقال: «اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الأغلال في أعناقهم واولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» (الرعد: ٥).

وقال: «فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم - وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» (مرم: ٣٧-٣٩).

وقال: «واقرب الوعد الحق فاذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين» الأنبياء: (٩٧).

وقال: «فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يُصَبُّ من فوق رؤسهم الحميم يُصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أُعيد وفيها وذوقوا عذاب الحريق» الحج: (٢٢-١٩).

وقال: «وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فاولئك في العذاب محضرون» الرّوم: (١٦).

وقال: «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يُسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم - لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم» المائدة: (٤١).

وقال: «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين» الزمر: (٧١-٧٢).

وقال: «وأن الله مخزي الكافرين - يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سئلتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم - المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون» التوبة: (٢-٦٧).

وقال: «فأما الذين كفروا فأعدّ لهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين» آل عمران: (٥٦).

وقال: «ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً» فاطر: (٣٩).

وقال: «إن الله لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيراً» الأحزاب: (٦٤)

وقال: «إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة

والتاس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» البقرة: (١٦١-١٦٢).
وقال: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ- فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ» آل عمران: (١٠-٣٠٦).

وقال: «الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ» الأعراف: (٥١).
وقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّا تَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» التحريم: (٧).

وقال: «فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ» الملك: (٢٧).

وقال: «وَأَنَّهُ لَحَسْبَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ» الحاقة: (٥٠).

وقال: «وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفَجْرَةُ» عبس:
(٤٠-٤٢).

وقال في أخوة المنافقين الكافرين: «ألم ترالى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا- ذلك بأنهم قوم لا يفقهون» الحشر: (١١-١٣).

ولا يخفى على القارئ المتدبر الخبير: أن الكفر الذي يشترك فيه المنافق والكافر وهو منشأ العذاب الأليم هو ضرب من الجهل المركب مع الإعتقاد المشفوع بالإستكبار والعناد لا مجرد الجهل البسيط بالمعارف... ولذلك وصف الله تعالى الفريقين بمحبة الدنيا وشهواتها، وبالصد عن سبيل الله وطريق الحق والهدى، وبالضلال والإعوجاج عن سبيله، والكفر ضرب من الجهل المركب والإحتجاب عن الحق بما يلزمه من الأعمال والملكات المؤدية إلى البعد عن دار الكرامة ومعدن الرحمة والإنغمار في بحر الظلمة والهوي في نار الهاوية.

قال الله تعالى فيهم: «كَلَّا بَلْ تَحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ» القيامة: (٢٠-٢١).

وقال: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم واولئك هم الغافلون
 لاجرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون» التحل: ١٠٧-١٠٩).
 وقال: «الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويغفونها
 عوجاً اولئك في ضلال بعيد» إبراهيم: ٣).
 وقال: «اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم
 آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» المنافقون: ٢-٣).
 وقال: «قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون» الزمر: ٦٤).

﴿خبر حاكم و درر كلم حول الكفر و الكفران﴾

وقد وردت كلمات قصار نشير إلى ما يسهه مقام الإختصار:

- ١- قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «رأس الكفر الخيانة».
- ٢- وقال عليه السلام: «والله مامنع الحقّ أهله وأزاح الحقّ عن مستحقّه إلاّ كلّ كافر جاحد ومنافق ملحد».
- ٣- وقال عليه السلام: «الشكّ كفر» أي الشكّ في الأصول الإعتقاديّة أوفي ضرورة من ضروريّات الإسلام أوفي ضروريّة ضروريّات إسلامية وجوباً أو حرمةً.
- ٤- وقال عليه السلام: «التفّاق توأم الكفر» حيث أنّ الكافر يظهر الكفر والمنافق يبطنه.
- ٥- وقال عليه السلام: «الإشراك كفر» أي الشرك بالله سبحانه على أنحائه...
- ٦- وقال عليه السلام: «من لم يرض بالقضآء دخل الكفر دينه».
- ٧- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلآة».
- ٨- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لولا رحمة ربّي على فقراء امتي كاد الفقر أنّ يكون كفراً» أي لولا رحمة ربّي يجعل امتي صابرين على الفقر لكاد أنّ يكون فقرهم موجباً لكفرهم بالله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
- ٩- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يا عليّ! ولكافر ثلاث علامات: الشكّ في دين الله والبغض لعباد الله والغفلة في طاعة الله».
- ١٠- وقال الإمام عليّ: «الكفر خذلان» أي في الدنيا والآخرة.

- ١١- وقال عليه السلام: «الكفر مغرم».
- ١٢- وقال عليه السلام: «الدنيا جنة الكافر والموت مشخصه والنار مثواه».
- ١٣- وقال عليه السلام: «الكافر الدنيا جنته والعاجلة همته والموت شقاوته والنار غايته».
- ١٤- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «التاس على خمسة مراتب: منهم من يرى ان الرزق من الكسب لا من الله فهو كافر».
- ١٥- وقال الإمام عليّ عليه السلام «المكرمن ائتمنك كفر».
- ١٦- وقال عليه السلام: «الموت خير للمؤمن والكافر أما المؤمن فيتعجل له التعميم، وأما الكافر فيقلّ عذابه وآية ذلك من كتاب الله تعالى: «وما عند الله خيرٌ للأبرار» آل عمران: ١٩٨) «ولا يحسبنّ الذين كفروا أنّهم لن يملوا لهم خيراً لأنفسهم إنّهم لن يملوا لهم ليزدادوا اثماً» آل عمران: ١٧٨).
- ١٧- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة، يعطي عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتّى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً».
- ١٨- وقال الإمام عليّ عليه السلام: «الكفر يمحو الإيمان».
- ١٩- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فمن كفر بما أقول فقد كفر بالله العظيم».
- ٢٠- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الصلوة من شرايع الدين - سلاح على الكافر».
- ٢١- وقال الإمام عليّ عليه السلام: «إذا قال المؤمن لأخيه أفّ إنقطع ما بينهما، فاذا قيل له: «أنت كافر كفر أحدهما».
- ٢٢- وقال عليه السلام: «همّ الكافر لدنياه وسعيه لعاجلته وغايته شهوته».
- ٢٣- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المؤمن يأكل في معاء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء».
- ٢٤- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ومثل الكافر مثل الأرز لا تزال قائمة حتى

تنقعر».

- ٢٥- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وإن الكافر إذا أحضر يبشر بعذاب الله فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله فكره الله لقاءه».
- ٢٦- وقال الإمام عليّ عليه السلام: «الكافر فاجر جاهل».
- ٢٧- وقال عليه السلام: «ما كفر الكافر حتى جهل».
- ٢٨- وقال عليه السلام: «الكافر شرس الخليقة سيئ الطريقة» الشرس: سؤلخلق وشديد الخلاف، والخشن والغليظ والفظ.
- ٢٩- وقال عليه السلام: «الكافر خبّ صبّ جافّ خائن» الخبّ: الخداع والمضطرب والخبيث والعاث والمفسد، والصبّ: من له حقد خفي لا يظهر يقال: في قلبه صبّ: غلّ داخل والصبّ: الضالّ المتحير يقال: فلان أضلّ من صبّ وأحير من صبّ لأنه إذا فارق حجره تحير فلم يهتد إليه.
- ٣٠- وقال عليه السلام: «الكافر خبّ لئيم خؤون مغرور بجهله مغبون».
- ٣١- وقال عليه السلام: «التعم يسلبها الكفران» أي كفران التعم.
- ٣٢- وقال عليه السلام: «آفة التعم الكفران».
- ٣٣- وقال عليه السلام: «سبب زوال التعم الكفران».
- ٣٤- وقال عليه السلام: «سبب تحوّل التعم الكفر».
- ٣٥- وقال عليه السلام: «شكر النعم يوجب مزيدها وكفرها برهان جحودها».
- ٣٦- وقال عليه السلام: «اللّئيم يكفر الجزيل» أي من دأب اللّئيم أن يكفر التعم الكثيرة فلا يشكر قليلها ولا كثيرها...
- ٣٧- وقال عليه السلام: «في كفر التعم زوالها».
- ٣٨- وقال عليه السلام: «كفر التعم مجلبة لحلول التعم».
- ٣٩- وقال عليه السلام: «الجزاء على الإحسان بالإساءة كفران».
- ٤٠- وقال عليه السلام: «أحبّ الناس إلى الله سبحانه العامل فيما أنعم به عليه بالشكر وأبغضهم العامل في نعمه بالكفر».

- ٤١- وقال عليه السلام: « كافر التَّعْمَة كافر فضل الله سبحانه ». .
- ٤٢- وقال عليه السلام: « كفران الإحسان يوجب الحرمان ». .
- ٤٣- وقال عليه السلام: « كافر التَّعْمَة مذموم عند الخلق و الخالق ». .
- ٤٤- وقال: عليه السلام « كفران التَّعْم يزِلّ القدم ويسلب التَّعْم ». .
- ٤٥- وقال عليه السلام: « كفر التَّعْمَة لؤم وصحبة الأحمق شؤم ». .
- ٤٦- وقال عليه السلام: « كفر التَّعْم مزيلها ». .
- ٤٧- وقال عليه السلام: « ليس من التَّوْفِيق كفران التَّعْم ». .
- ٤٨- وقال عليه السلام: « من استعان بالتَّعْمَة على المعصية فهو الكفور ». .
- ٤٩- وقال عليه السلام: « من أنعم على الكفور طال غيظه ». .
- ٥٠- وقال عليه السلام: « من كفر التَّعْم حلّت به النقم ». .
- ٥١- وقال عليه السلام: « لا تصطنع من يكفر برك ». .
- ٥٢- وقال عليه السلام: « لانعمة مع كفر ». .
- ٥٣- وقال عليه السلام: « كفر التَّعْمَة لؤم وصحبة الجاهل شؤم ». .
- ٥٤- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « كفران التَّعْمَة يزيلها ». .
- ٥٥- وقال عليه السلام: « ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها في الدنيا لا تؤخر إلى الآخرة: العاق إلى والديه، والباغي على الناس، والمجازي الإحسان بكفر ». .

تمت سورة الكافرون

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين

سُورَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ ۱ وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ ۲
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝ ۳

﴿فضائلها وخواصها﴾

روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في ثواب الأعمال باسناده عن كرام الخثعمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من قرأ «إذا جاء نصر الله والفتح» في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه، وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق قد أخرج الله من جوف قبره، فيه أمان من جسر جهنم ومن النار ومن زفير جهنم، فلا يمر على شيء يوم القيامة إلا بشره وأخبره بكل خير حتى يدخل الجنة، ويفتح له في الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمن ولم يخطر على قلب.

أقول: رواه الطبرسي في المجمع، والبحراني في البرهان، والحويزي في نور الثقلين و المجلسي في البحار إلا أن في المجمع والبرهان «حر جهنم» بدل «جسر جهنم» وزاد في المجمع بعد «زفير جهنم»: «يسمعه باذنيه» وحذف: «ويفتح له... الخ». وفي فقه الرضا: من قرأ «إذا جاء نصر الله» في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه وكفاه المهم.

أقول: إن قراءة السورة مع التدبر فيها توجب التقوية الروحية الإيمانية للقارئ المتدبر، فلا يخاف ظلماً ولا هضماً: «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» طه: ١١٢) ولا يغلب المؤمن على عدوه إلا بها والاستقامة: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» آل عمران: ١٣٩) «وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» الأحناف: ١٢-١٣).

ومن آثار التسبيح والحمد والاستغفار فتح أبواب الخير والرحمة والتجاة ودخول

الجنة ما لم يحتسبه الإنسان.

قال الله عز وجل: «فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يُبعثون»

(الصافات: ١٤٣-١٤٤)

وقال: «قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون» (القلم: ٢٨).

وقال: «استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم

بأموالٍ وبنين ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهاراً» (نوح عليه السلام: ١٠-١٢).

وقال: «لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون» (الثلث: ٤٦).

وقال: «وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى

ويؤتي كل ذي فضل فضله - استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم

مدراراً ويزدكم قوةً إلى قوتكم» (هود: ٥٣-٥٢).

وقال: «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض»

(الأعراف: ٩٦).

وفي المجمع: في حديث أبي: «من قرأها فكأنها شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم فتح مكة».

وفي البرهان: روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ هذه السورة

أعطى من الأجر كمن شهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة، ومن قرأها

في صلاةٍ وصلّى بها بعد الحمد قبلت صلاته من أحسن قبول.

وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن قرأها في صلاته قبلت بأحسن

قبول، وقال من قرأها عند كل صلاة سبع مرات قبلت منه الصلاة أحسن قبول.

أقول: إن المراد بقراءتها سبع مرات، قراءتها في بعض النوافل إذ لا يجوز التكرار

في الفرائض.

﴿الغرض﴾

غرضُ السّورة وعد جميل من الله عزّوجلّ لنبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر والفتح على الطّغاة المستكبرين، على البغاة المستبدّين، وعلى الفجّار المجرمين، وبشرى له صلى الله عليه وآله وسلم بدخول الناس في دين الله جلّ وعلا فوجاً بعد فوج، ومن ثمّ أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالتّسبيح بحمد الله تعالى شكراً له تجاه تلك النّعمة العظمى الّتي لا تقابلها نعمة، وبالإستغفار فإنّه خير الدّعاء والعبادة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو كائن يستغفر لامّته.

وإنّ الخطاب فيها وإن كان موجّهاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدون خلاف، ولكنّها تنطوي على تلقين مستمرّ المدى للمسلمين كجماعات بمقابلة النّعم الإلهيّة عليهم بالشّكر والحمد والإستغفار، وخاصّة إذا كانت النّعم عامّة متصلة بمصلحة المسلمين ونصرهم وتوطد أمرهم وانتشار دين الله تعالى وكلمته، ثمّ لكلّ مسلمٍ إذا ما صار في ظرفٍ من الظروف موضع رعاية الله جلّ وعلا وعنايته في تحقيق أمرٍ خطيرٍ في دينه ودنياه.

وإنّ واجب التّسبيح بحمد الله تعالى وإستغفاره أصليّ غير منوط بوقتٍ، ويؤيّد ذلك ماورد في فضل قرأتها في كلّ ظرفٍ من الظروف، وإنّما هو على سبيل تلقينٍ وتوكيد وجوبه إذا ما أتمّ الله جلّ وعلا على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم نعمته ويسر له النصر والفتح وأقبل الناس على دين الله تعالى أفواجاً.

﴿النزول﴾

سورة «التصير» مدنيّة نزلت بعد سورة «التوبة» وهي آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى في حجة الوداع على ماوردت به روايات كثيرة وعليه جمهور المفسرين، وقدوردت روايات متواترة على أنّ السورة قدنزلت قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بمدة قصيرة أقل من ثلاثة أشهر.

وهي السورة الرابعة عشر والمائة نزولاً، والسورة العاشرة والمائة مصحفاً، وتشتمل على ثلاث آيات، سبقت عليها: / ٦٢٣٣ نزولاً، و/ ٦٢١٣ مصحفاً على التحقيق، ومشملة على / ١٧ كلمة وقيل: ١٦ كلمة وقيل: ١٩ كلمة وعلى / ٧٧ حرفاً، وقيل: على ٧٩ حرفاً على ما في بعض التفاسير.

ولهذه السورة أربعة أسماء: ١- سورة «التصير» وهي الأشهر. ٢- سورة «إذا جاء» ٣- سورة «التوديع» ليا فيها من إلاماء إلى وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وتوديعه الدنيا وما فيها على أنّ الكمال دليل الزوال. ٤- سورة «الفتح».

وفي زمن نزولها أقوال: أحدها - أنها آخر السور المدنيّة نزولاً، وأنها نزلت في حجة الوداع بمنى في أواسط أيام التشريق، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعيش بعدها إلا سبعين يوماً، ولذلك سميت بسورة التوديع، وعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها أنه الوداع فأمر براحلته وخطب خطبته الشهيرة بخطبة الوداع.

وهذا لاينفي نزول آيات قرآنية بعد هذه السورة، وإن لم تنزل بعدها سورة جديدة، فما نزل بعدها قدألحق بسور أخرى بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيها - أنها سابعة وعشرون من السور المدينة نزولاً. ثالثها - أنها ثامنة عشر من

السور المدنية نزولاً نزلت بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة. رابعها - أنها سادسة من السور المدنية نزولاً. خامسها - أنها مكية.

في الكافي: بأسناده عن علي بن السري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك» وآخره إذا جاء نصر الله.

وفي عيون الأخبار: بأسناده عن الحسين بن خالد قال: قال الرضا عليه السلام: سمعت أبي يحدث عن أبيه عليه السلام: أن أول سورة نزلت: «بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك» وآخر سورة نزلت: «إذا جاء نصر الله».

وفي تفسير القمى: إن سورة النصر نزلت بمبنى في حجة الوداع، فلما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعت إلى نفسي، فجاء إلى مسجد الخيف فجمع الناس ثم قال: نصر الله إمرء أسمع مقاتلي، فوعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقيه ليس بفقيه ورب حامل فقيه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب امرء مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، والزموم لجماعتهم فإن دعوتهم محيطة من ورائهم. أيها الناس: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ولن تزلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض كاصبعتي هاتين، وجمع بين سبأتيه، ولا أقول: كهاتين وجمع بين سبأته والوسطى، فتفضل هذه على هذه.

وفي أمالي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه بأسناده عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جدّه قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم «إذا جاء نصر الله والفتح» قال: يا علي إنه قد جاء نصر الله والفتح فإذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان تواباً يا علي إن الله قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي كما كتب عليهم جهاد المشركين معي، فقلت: يا رسول الله وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد قال: فتنة يشهدون أن لا اله إلا الله وأنّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم مخالفون لسنتي وطاعنون في نبي قال: فعلام نقاتلهم يا رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله؟ فقال: على إحدائهم في دينهم وفراقهم لأمرى، واستحلالهم دمآ عترتى قال عليه السلام: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وله وسلم إنك وعدتني الشهادة فل الله تعالى أن يعجلها فقال: أجل قد كنت وعدتك الشهادة، فكيف صبرك إذا خضبت هذه من هذا وأومىء إلى رأسي ولحيتي؟ فقلت: يا رسول الله أما إذا بينت لي ما بينت، فليس بموطن صبر ولكته موطن بُشرى وشكر، فقال: أجل فأعد للخصومة فإنك مخاصم أمتى قلت: يا رسول الله أرشدني الفلح قال: إذا رأيت قومك قد عدلوا عن الهدى إلى الضلال، فخاصم فإن الهدى من الله والضلال من الشيطان يا على إن الهدى هو إتباع أمر الله دون الهوى والرأى، وكأنك بقوم قد تأولوا القرآن وأخذوا بالشبهات واستحلوا الخمر بالنبيذ والنجس بالزكاة والسحت بالهدية قلت:

يا رسول الله فاهم إذا فعلوا ذلك أهم أهل ردة أم أهل فتنة؟ قال: هم أهل فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل، فقلت: يا رسول الله العدل متا أم من غيرنا؟ فقال: بل متا بنا يفتح الله وبنا يختم، وبنا آلف الله بين القلوب بعد الشرك وبنا يؤلف الله بين القلوب بعد الفتنة، فقلت: الحمد لله الذي وهبنا من فضله.

وفي الخصال: باسناده عن عبدالله بن عمر قال: نزلت هذه السورة: «إذا جاء نصر الله والفتح» على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، فركب راحلته العضباء، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس كل دم كان في الجاهلية، فهو هدرٌ وأول دم هدر دم الحارث بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً في بني هذيل، فقتله بنو الليث - أوقال: كان مسترضعاً في بني ليث فقتله بنوهذيل - وكل رباً كان في الجاهلية فوضوع.

وأول رباً وضع ربا العباس بن عبدالمطلب أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهية يوم خلق السموات والأرضين، وإن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض، منها أربعة حُرُم: رجب مضر الذى بين جمادى

وشعبان وذوالقعدة وذوالحجة والمحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فكانوا يحرمون المحرم عاماً ويستحلون صفر ومحرمون صفر عاماً ويستحلون المحرم.

أيها الناس إن الشيطان قديس أن يعبد في بلادكم آخر الأبد ورضى منكم بمحقرات الأعمال، أيها الناس من كانت عنده ودیعة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، أيها الناس إن النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن ضراً ولا نفعاً أخذتموهن بأمانة الله واستحلتم فروجهن بكلمات الله، فلكن عليهن حق وهن عليكم حق، ومن حكن عليهن ان لا يوطئن فرشكم ولا يعصيتكن في معروف، فاذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولا تضربوهن.

أيها الناس إنني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله عز وجل فاعتصموا به يا أيها الناس أتى يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام ثم قال: يا أيها الناس فأتى شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام ثم قال: أيها الناس أتى بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام، قال: فإن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، ألا فليبلغ شاهدكم غائبكم لاني بعدي، ولا أمة بعدكم ثم رفع يديه حتى أنه ليرى بياض إبطيه ثم قال: اللهم اشهد أنني قد بلغت.

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الزمان قد استدار...» إذا طاف وعاد إلى الموضوع الذي ابتداء منه، ومعنى الحديث: إن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر وهو النسي ليقاتلوا فيه، فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور السنة، فلما كانت تلك السنة كان قدهاد إلى زمنه المخصوص به قبل النقل، ودارت السنة كهيتها الأولى، وأضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجياً إلى مضر لأنهم كانوا يعظمونه خلاف غيرهم فكانهم إختصوا به، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بين جمادى وشعبان» تأكيد وبيان إنهم كانوا ينسونه ويؤخرونه من شهر إلى شهر، فيتحول عن موضعه المختص به فبين لهم أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا ما كانوا يستنونه على حساب النسي.

وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمبني في حجة الوداع ثم نزلت: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» فعاش بعدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمانين يوماً، ثم نزلت الكلاله فعاش بعدها خمسين يوماً، ثم نزل: «لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم» فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً، ثم نزل: «واتقوا يوماً تُرجعون فيه إلى الله» فعاش بعدها واحداً وعشرين يوماً. وقال مقاتل: سبعة أيام.

وفي أسباب النزول للواحدي النيسابوري: نزلت - سورة النصر - في منصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة حنين وعاش سنتين بعد نزولها.

وفيه: عن ابن عباس قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة حنين وأنزل الله تعالى: «إذا جاء نصرُ الله» قال: يا علي بن أبي طالب ويا فاطمة قولا: جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبحان ربي ومحمد وأستغفره أنه كان تواباً.

وفي أسباب النزول للسيوطي: عن الزهري قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة عام الفتح بعث خالد بن الوليد فقاتل بمن معه صفوف قريش بأسفل مكة حتى هزمهم الله ثم أمر بالسلام فرفع عنهم، فدخلوا في الدين فأنزل الله: «إذا جاء نصرُ الله والفتح» حتى ختمها.

وفي السيرة النبوية لابن هشام: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، وكان ذلك في سنة تسع وأنها كانت تسمى سنة الوفود، وأنها كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك ان قريشاً كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل بيت الحرام، وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وقادة العرب لا ينكرون ذلك، وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاقه. فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإسلام وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله

كما قال عز وجل: أفواجاً يضربون إليه من كل وجه يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً». أي فاحمد الله على ما أظهر من دينك واستغفره إنه كان تواباً.

وفي الطبقات لابن سعد: كان يعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في كل سنة مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين، ومنها نزول آية: «إنك ميت وإنهم ميتون» فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم بعدها ليتنى أعلم متى يكون ذلك، فنزلت سورة النصر: «بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» فكان صلى الله عليه وآله وسلم يسكت بين التكبير والقراءة بعد نزولها فيقول:

سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقليل له في ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إن نفسي نعت إليّ ثم بكى بكاءً شديداً فقليل له: يا رسول الله أوتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأين هول المطلع؟ وأين ضيقة القبر وظلمة اللحد؟ وأين القيامة والأهوال؟ لذلك إعتكف صلى الله عليه وآله وسلم في السنة التي قبض فيها عشرين يوماً حين أنه كان يعتكف كل سنة في شهر رمضان: العشر الأواخر.

وفي الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي قدس سره: «إنه لما نزلت: «إذا جاء نصر الله» قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعت إليّ نفسي وإنني مقبوض، فأت في تلك السنة وقال: صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معذبين جبل إلى اليمن إنك لا تلقاني بعد هذا».

وفي المجمع: قال مقاتل: لما نزلت هذه السورة قرأها صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه ففرحوا واستبشروا وسمعها العباس فبكى فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يبكيك يا عم فقال: أظن أنه قد نعت إليك نفسك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لكما تقول فعاش بعدها سنتين ما روى فيها ضاحكاً مستبشراً قال: وهذه السورة تسمى سورة التوديع.

وفيه: وقال ابن عباس: لما نزلت: «إذا جاء نصر الله» قال: نعت إليّ نفسي

بأنها مقبوضة في هذه السنة واختلف في أنهم من أي وجه علموا ذلك وليس في ظاهره نعي فقيل: لأن التقدير: فسبح بحمد ربك فأنك حينئذٍ لاحق بالله وذائق الموت كما ذاق من قبلك من الرسل وعند الكمال يرقب الزوال كما قيل:

إذا ثم أمر بـدا نـفـصـه   تـوقـع زوالاً إذا قـبـل تـم

وقيل: لأنه سبحانه أمره بتحديد التوحيد وإستدراك الفأثت بالإستغفار وذلك مما يلزم عند الإنتقال من هذه الدار إلى دار الأبرار.

وفيه: وعن عبد الله مسعود قال: لما نزلت السورة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كثيراً: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك انت التواب الرحيم. وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالآخرة لا يقوم ولا يقعد ولا يجيئ ولا يذهب إلا قال: سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه فسلناه عن ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنني أمرت بها ثم قرأ «إذا جاء نصر الله والفتح» وفي رواية عائشة إنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.

وفي تفسير الطبري: عن عكرمة قال: لما نزلت: «إذا جاء نصر الله والفتح» قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن قالوا: يا نبي الله وما أهل اليمن؟ قال: رقيقة قلوبهم لينة طباعهم الإيمان يمان والحكمة يمانية.

وفيه: عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «إذا جاء نصر الله والفتح» كلها بالمدينة بعد فتح مكة ودخول الناس في الدين ينعي إليه نفسه.

وفي الدر المنثور: عن ابن عباس قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة حنين أنزل عليه: «إذا جاء نصر الله والفتح...» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي بن أبي طالب ويا فاطمة بنت محمد! جاء نصر الله والفتح... سبحان ربي وبحمده وأستغفره إنه كان تواباً ويا علي إنه يكون بعدي في المؤمنين الجهاد قال: علام نجاهد المؤمنين الذين يقولون: آمنا؟ قال: على الأحداث في الدين إذا عملوا بالرأى ولا رأى في الدين، إنما الدين من الرب أمره ونهيه، قال علي: يا رسول الله

أرأيت إن عرض علينا أمرٌ لم ينزل فيه قرآن، ولم يقض فيه سنة منك؟ قال: تجعلونه شورى بين العابدين المؤمنين، ولا تقضونه برأي خاصة، فلو كنت مستخلفاً أحداً لم يكن أحد أحق منك لقربك في الإسلام وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصهرك، وعندك سيّدة نساء المؤمنين وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب إياي، ونزل القرآن وأنا حريص على أن أرعى له في ولده.

أقول: ولا يخفى على القارئ الخبير: أن هذا الحديث يدل على أحقية مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالإمرة على القولين: إن النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم إستخلف أم لم يستخلف إذ أبدى رأيه فيمن هو أولى، فهل ياترى أن لو كان للسقيفة حق الإستمارة في الإمرة فمن هو أولى بالاتباع؟ النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أم أصحاب الشورى وبعد أن أبدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيه؟.

﴿الوقف و الوصل﴾

«الفتح لا» لعطف التالي، و«أفواجاً ط» تمام الكلام على رأى أكثر النحويين و«إستغفره لا» للتعليل التالي، والقول بجواز الوقف لا وجه له.

﴿اللغة﴾

(٤٧ - النصر - ١٥٢٢)

نصره ينصره نصرأ ونصورأ: أعانه وأيده وقواه.

قال الله تعالى: «إن تنصروا الله ينصركم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (٧) وقال: «إذا جاء نصر الله والفتح» (النصر: ١) أي تأييد الله تعالى وإعانتته على غلبة المؤمنين على أعداء الله، فنصرة الله تعالى للعبد ظاهرة، وأما نصرة العبد لله جلّ وعلا فهي نصرته لعباده ودفع الأعداء عن دينه عند الخطر، والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده واعتناق أحكامه والإجتنا ب عن نواهيه، والجهاد في سبيله بالأموال والأففس والبيان ...

ويقال: نصر المؤمن الله تعالى: أيد دينه وشريعته، وهذا على سبيل المجاز، ويقال: نصر الكفار آهتهم: دافعوا عنها الأذى وأيدوا عقيدتهم فيها، قال الله تعالى: «قالوا حرّقه وانصروا آهتكم إن كنتم فاعلين» (الأنبياء: ٦٨).

والنصر: الغلبة على الأعداء تقول: نصره على عدوّه: أعانه عليه. قال الله تعالى: «وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» آل عمران: (١٢٦) وقال: «قالوا ربّنا أفرغ علينا صبرأ وثبت أقدامنا وانصرتنا على القوم الكافرين» (البقرة: ٢٥٠):

والنصر: الإنقاذ والنجاة من الأعداء يقال: نصره من عدوّه: نجاه وأنقذه منه.

قال الله عزّ وجل: «ونصرتنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا» (الأنبياء: ٧٧) أي أنقذناه منهم.

والنصر: المنع، قال الله تعالى حكايةً عن نوح عليه السلام: «ويا قوم من ينصُرني من الله إن طردتهم» (هود: ٣٠) أي من يمنعني منه.

يقال: النصر أخص من المعونة والإعانة لإختصاصه بدفع الضرر. والنصر: إعانة

المظلوم وفي الحديث: «أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» أى حقّ على المؤمن أن يمنع أخاه المؤمن من الظلم إن وجده ظالماً، وأعانه إذا وجده مظلوماً. والنصرة - بالضم فسكون -: إسم من التصر أى حسن المعونة والإعانة.

التصير: مبالغة التاصر قال الله جلّ وعلا: «نعم المولى ونعم النصير» (الأنفال: ٤٠). والتصير: فعيل بمعنى فاعل أو مفعول لأنّ كلّ واحد من المتناصرين ناصر ومنصور وجمعه: الأنصار والنُصراء كشريف وأشرف وشرفاء، وقد يُراد بالأنصار أهل المدينة من الأوس والخزرج الذين نصرُوا النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وآووا المهاجرين في ساعة العسرة، وغلب فيه جانب الإسميّة على جانب الوصفية، ولهذا نسب إليه على لفظه، فقيل: أنصارى. قال الله تعالى: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» (التوبة: ١٠٠) وجمع الأنصار: الأناصر. ويراد فيما سوى ذلك بالمعنى العام.

وفي الحديث: «كلّ مسلم على مسلم محرّم أخوان نصيران» أى هما أخوان يتناصران ويتعاضدان. وخواجة نصير الدين هو محمد بن محمد بن الحسن الطوسى قدس الله روحه وهو من أعيان الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة. والتصيرة: العطية جمعها: نصائر.

نصرت الأرض - مبنياً للمفعول -: مطرت، وأرض منصوره: مغيثة ممطورة. والنصرة: المرّة والنصرة: المطرة الثّامة، ونصر - مبنياً للمفعول -: أرض بنى فلان أي مطر، وذلك أنّ المطر هو نصرة الأرض، ونصرت فلاناً: أعطيته إمّا مستعار من نصر الأرض أو من العون.

وفي الحديث: «إنّ هذه السحابة تنصر أرض بنى كعب» أى تمطرهم ونصر الغيث البلد: إذا أعانه على الخصب والتّبات، ونصر الغيث الأرض: غائتها وسقاها وأنبتها. والتصر: الرزق وهذا المعنى قد فسّر بعض المفسرين قوله تعالى: «من كان يظنّ أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة» (الحج: ١٥) ويحتمل أن يكون تصور جمع ناصر كشاهد وشهود ويكون مصدراً كالخروج والدخول كما أنّ نصراً - بالفتح فسكون - يقال: رجل نصرّ وقوم نصرّ فوصفوا بالمصدر كرجل عدل وقوم عدل.

الناصر: إسم فاعل، جمعه: ناصرون وناصر وناصر - بالفتح فسكون - وأنصار كصاحب وصحب وأصحاب. والناصر أيضاً: أعظم من الثلعة يكون ميلاً ونحوه، والناصر: ماجآء من مكان بعيد إلى الوادي، فنصر السيول، والناصر: مجرى الماء إلى الأودية جمعه: نواصر، يقال: مدت الوادي النواصر المسائل التي تأتي بالماء من بعيد. والنصور: الناصر.

بنو ناصر وبنو ناصر: بطن من العرب، وناصر: قرية بالخليل نشأ فيها عيسى بن مريم عليه السلام والنسبة إليها ناصري.

الناصراني: التابع لدين عيسى بن مريم عليه السلام وهو منسوب إلى النصران مأخوذ من ناصرة أو نصورية، بلدة في الشام ينسب إليها عيسى بن مريم عليه السلام وكان أهلها عيروا مريم عليها السلام، فيزعمون أنه لا يوالد بها بكر إلى هذه الغاية وأن لهم شجرة أترج على هيئة النساء وللأترجة ثديان وما يشبه اليدين والرجلين، وموضع الفرج مفتوح، وأن أمر هذه القرية في النساء والأترج مستفيض عندهم لا يدفعه دافع وأهل بيت المقدس يابون ذلك، ويزعمون أن المسيح عليه السلام إتما ولد في بيت لحم، وإتما انتقلت به أمه إلى هذه القرية وأما في الإنجيل فجاء فيه: إن عيسى ولد في بيت لحم وخاف عليه يوسف زوج مريم من هاردوس ملك الجوس، فأرى في منامه أن أحمله إلى مصر فأقام بمصر إلى أن مات هاردوس، فقدم به القدس، فأرى في المنام أن انطلق به إلى الخليل، فأتاها فسكن مدينة تدعى ناصرة.

قال الله تعالى: «ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً» آل عمران: ٦٧) والنصرانية: واحدة النصارى النصراني يطلق على كل من تعبد بهذا الدين.

وفي حديث علي بن موسى الرضا عليه السلام: «سموا النصارى نصارى لأنهم من قرية من بلاد الشام نزلتها مريم عليها السلام بعد رجوعها من مصر».

وقيل: سموا بذلك لقوله تعالى: «كونوا أنصار الله - قال الحواريون نحن أنصار الله» الصفت: ١٣) وقال الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «سمي النصارى نصارى لقول عيسى عليه السلام: «من أنصاري إلى الله».

أقول: ولكل من القولين وجه من غير تناف بينها فتأمل جيداً.

والتصاري: هم أتباع عيسى بن مريم عليها السلام قال الله جلّ وعلا: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ» البقرة: (٦٢).

قال بعض التحوييين: إن واحد التصاري: نصران ونصرانة كنداميّ في جمع ندمان وندمانه. وقال بعضهم: إن واحده نصري ونصرية كمهاري لضرب من الإبل ينسب إلى مهرة قبيلة عربية واحده مهري ومهريّة.

ونصرته: جعله نصرانياً وفي الحديث: «كل مولود يُولد على الفطرة حتى يكون أبواه اللذان يهودانه وينصرانه».

والأنصر: الأقف وهو الذي لم يختن، وفي الحديث: «لا يؤمّنكم أنصر» أي أقلف وإن التصاري قلف.

بخت نصر- بتشديد الصاد -: ملك اثوري وهو الذي خرب بيت المقدس ومعناه: ابن الصنم إذ كان هو ووجد عند الصنم ولم يعرف له أب فنسب إليه وأصل بخت : بوخت أي ابن ونصر- بتشديد الصاد -: صنم . وذلك لما ولدته أمه ألقته عند صنم، فوجد عنده ولا يعرف له أب.

التصيرية - بالتصغير - طائفة من الزنادقة مشهورة، وهم فرقة من جملة الغلاة، يقولون بالوهية الإمام علي عليه السلام ويقولون: إن الله سبحانه حلّ في علي عليه السلام تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وهم أصحاب محمد بن نصير النميري وهم جيل من الناس في شمالي سورية، لهم اعتقاد يخفونه عن الناس ويسمّون بالفلاحين والواحد نصيري - بالتصغير - وقد سبق ذكرهم في هذا التفسير (ج ٤٤ ص ٤٧٤) فان شئت فراجع.

المنصور: إسم مفعول من نصر وأبوجعفر منصور الدوانيقي عليه اللعنة والعذاب كان من الخلفاء الطاغية الجابرة في زمن الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام.

ناصره يناصره مناصرة: نصر أحدها الآخر، وانتصر من عدوه: انتقم منه. قال الله

تعالى: «ولو يشاء الله لانتصر منهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ٤) أى لانتقم منهم.
وقال: «فدعاربه أنى مغلوبٌ فانتصر» القمر: ١٠) أى فانتقم لي منهم.
قيل: ولم يقل: انصر تنبيهاً: أن ما يلحقني يلحقك من حيث إنني جثتهم بأمرك
فاذا نصرتني فقد انتصرت نفسك.

وانتصر فلان ممن تعدى عليه: أخذ حقه وانتصف منه، وانتصر: إمتنع من
ضرياد به وتحصن.

قال الله تعالى: «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» الشورى: ٤١)
أى إنتصف وأخذ حقه، وانتصر عليه: إستظهر وامتنع من ظالمه.
قال الله تعالى: «يُرسلُ عليكما شواظٌ من نارٍ ونحاسٍ فلا تنتصران» الرحمن: ٣٥) أى
تمتنعان وتتحصنان. وقال: «أم يقولون نحن جميعٌ منتصر» التمر: ٤٤) أى ممتنع
متحصن.

التنصر: معالجة النصر، وتنصره: عالج له النصر ودخل في النصرانية.
وتناصر القوم: نصر بعضهم بعضاً وتعاونوا على النصر. قال الله تعالى: «مالكم
لاتناصرون» الصافات: ٢٥) أصله: لاتتناصرون فحذفت إحدى التائين للتخفيف،
وتناصر الأخبار: صدق بعضها بعضاً. والتناصر: التعاون.
الإنتصار والإستنصار: طلب النصرة وإن كان الانتصار بمعنى قبول النصرة ولكنه
يطلق على طلبها. والاستنصار: استمداد النصر، واستنصره: سئله النصر والعون.
قال الله تعالى: «فاذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه» القصص: ١٨) وقال:
«وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر» الأنفال: ٧٢) واستنصره: استمدّه وطلب
نصرته. والمستنصر: السائل.

٦٤ - الفوج - ١١٨٣

فاج المسك يفوج فوجاً - من باب نصر نحو قال -: سطح وابتشرت رآحته كفاح -
بالحاء - وفاج النهار: برد. وفاج الرجل: أسرع.

من الحسيّ: الفائجة من الأرض: متسع ما بين كل مرتفعين من غلظ أو رمل، والفائج والفوج: القطيع من الناس، والفيج مثله وهو مخفف من الفيح، وأصله: الواو يقال: فاج يفوج فهو فيج مثل هان يهون فهو هيّن ثم يخفان فيقال: فيج وهين. وفي حديث كعب بن مالك: «يتلقاني الناس فوجاً فوجاً». والفيج: رسول السلطان على رجله، فارسيّ معرّب: «بيك» وجمعه: فيوج الفيح: المسرع في مشيه الذي يحمل الأخبار من بلدٍ إلى بلد.

الفوج: الجماعة من الناس أو الجماعة المارة السريعة، وجمعه: فؤوج وأفواج وأفواج وأفواج، وورد منها الفوج مفرداً وجمعاً: قال الله تعالى: «ويوم نحشر من كل أمة فوجاً» التمل: ٨٣

وقال: «ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» (التصر: ٢) أى طائفة بعد أخرى بعد أن كانوا يدخلون واحداً واحداً وإثنين إثنين فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام.

وقيل: الفوج هم أتباع الرؤساء وأقبلوا فوجاً يموج بهم الوادي موجاً.

يقال: مربنا فائج وليمة فلان أي فوج مما كان في طعامه.

أفاج الرجل إفاجة: أسرع، وأفاج الفرس: عدا وأفاج الراعى: أرسل الإبل على

الحوض قطعة قطعة، وأفاج القوم في الأرض: ذهبوا وانتشروا وناقة فائج: سميئة.

وفوج عن نفسه تفويجاً: برّد يقال: لست برائح حتى أفوج أي أبرّد عن نفسي.

واستفيج فلان - مبنياً للمفعول -: استخفّ به.

﴿التَّحْوِ﴾

١ - (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ)

«إِذَا» ظرف شرطى لما يستقبل من الزَّمان، وفيه هيهنا وجوه: أحدها - أنه بمعنى «قد» أى قد جاء نصرُ الله لأنَّ نزول السُّورة كان بعد الفتح فالسُّورة بعد الإمتنان على النبيِّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إذ نصره الله تعالى ورزقه فتح مكة.

ثانيها أنه ظرف الاستقبال والمعنى: إذا يجيئك النصر والفتح. فالسورة وعدٌ جميل وبشرى للنبى الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم ثالثها - أنه ظرف للماضي كقوله عزوجل: «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا» الجمعة: ١١) فإن الآية الكريمة نزلت بعد الرؤية والانفضاض. قال بعض المحققين: إن الأخير هو الأنسب بما ورد في النزول وبالغرض من الإمتنان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي عامل «إِذَا» وجوه: أحدها - قوله تعالى: «جَاءَ» هو العامل وجوابه محذوف، والتقدير: إذا جاءك نصر الله والفتح حضر أجلك أو جاءك أجلك وقيل: جوابه الفاء في قوله عزوجل: «فَسَبِّحْ» ثانيها - عامله هو المحذوف.

ثالثها - قوله جلّ وعلا: «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ» هو العامل.

و«جَاءَ» فعل ماضى على حذف المفعول أى إذا جاءك ، وأصل جاء: جيئ

فانقلبت الألف ياء لتحركها وإنفتاح ما قبلها.

و«نصر» فاعل الفعل، أضيف إلى «الله» والواو في «والفتح» للعطف و

«الفتح» عطف على «نصر» وفي اللام في «الفتح» وجهان: أحدها - للجنس

فيصدق على جميع المواقف التي أيد الله تعالى فيها نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على

أعدائه وأظهر دينه على دينهم كما في حروبه ومغازيه وإيمان الأنصار وأهل اليمن. ثانيها - للعهد والمراد بالفتح هو فتح مكة الذي هو أمّ فتوحات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمان حياته على أنّ السورة نزلت بعد صلح الحديبية وقبل نزول سورة الفتح وقبل فتح مكة.

٢ - (وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا)

الواو حرف عطف، و«رأيت» فعل ماضٍ للمفرد المذكر المخاطب، من رؤية العين تتعدى إلى مفعول واحد، عطف على «جاء» و«الناس» مفعول بهم، و«يدخلون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، في موضع نصب، حال من «الناس» والمعنى: ورأيت الناس بالعيان حال كونهم داخلين «في دين الله» متعلق بـ «يدخلون» و«أفواجاً» جمع فوج من جموع القلة، حال من الفاعل في «يدخلون» أي حال كونهم جماعات فوجاً بعد فوج. والفوج جمع لا واحد له من لفظه كالرّهط والقوم والتقر والملا، يقع على الرجال بالأصالة، وعلى النساء بالتبع.

٣ - (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا)

في الفاء وجهان: أحدهما - للجزاء. ثانيها - للتفريع. و«سبح» فعل أمر للمفرد المذكر المخاطب من باب التفعيل، خطاب للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وفي بآء «بحمد ربك» وجوه: أحدها - للتعجب أي قل: سبحان الله والحمد لله تعجباً مما أراك من مقصودك. ثانيها - البآء للآلة أي سبحه بواسطة تحميده لأنّ الثناء يتضمّن التنزيه عن النقائص. ثالثها - في موضع النصب على الحال أي فسبح متلبساً بالحمدنية لأنك لا يتأتى لك الجمع بينها لفظاً فاجمعها نية. وقيل: أي سبحه مقروناً بحمد الله تعالى على ما هداك إلى تسبيحه. وقيل: أي فسبحه حامداً له على ما آتاك من الظفر والفتح وقيل: أي فسبح تسبيحك حامداً. لتكون الحال مضامة للفعل. رابعها - البآء للبدل أي إئت بالتسبيح بدل الحمد الواجب عليك في مقابلة نعمة

التصريح والفتح لأن الحمد لا حصر له. خامسها - الباء للصلة أي ظَهَرَ محامد ربك عن التقائض والرياء. سادسها - الباء بمعنى «مع» سابعها - أنها زائدة. ثامنها - الباء للسبب أي سبحه بأن تحمده والمعنى: أحمده لتكون مستبحاً له.

و«حمد» مجرور بالباء، اضيف إلى «رب» اضيف إلى كاف الخطاب، والواو في «واستغفره» للتعطف، و«استغفر» فعل أمر للمفرد المذكر المخاطب من باب الإستفعال، وضمير الغائب المتصل: «ه» في موضع نصب، مفعول به، راجع إلى «ربك» والفعل عطف على «فسبح».

و«إن» حرف تأكيد، والضمير المتصل: «ه» في موضع نصب، إسمها، راجع إلى «ربك» و«كان» فعل ماضى من الأفعال الناقصة، وإسمه المرفوع ضمير مستتر فيه، راجع إلى «ربك» و«توابعاً» صيغة مبالغة، خبر لـ «كان» والجملة في موضع نصب، خبر لحرف التأكيد، والجملة المؤكدة في موضع تعليل للأمر بالإستغفار.

﴿البيان﴾

١ - (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ)

وعد جميل، وبشارة عظيمة من الله عزوجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالتصريح والفتح، وفي الشرط الإستقبالي إخبار بتحقق أمر لم يتحقق بعد ولذلك لم يقل: «قد جاء» فإن السورة تبشر بالتصريح والفتح المستقبليين لا واقعهما كما أن ذكر المجيء إيماءً إلى ترقبه، وأنه آت لا شك فيه كما أن التعبير إذا دليل على ذلك لأن إذا للتحقيق بخلاف إن.

إن تسئل: لماذا قال: «إذا جاء» ولم يقل: «إذا أتى»؟

نحيب عنه: إن قولك: جاء فلان كلاماً تاماً لا يحتاج إلى صلة، وأما قولك: أتى فلان فيقتضي مجيئه بشئ، ولهذا يقال: جاء فلان نفسه، ولا يقال: أتى فلان نفسه.

وفي حذف المفعول من فعل المجيء إيماء إلى أن النصر والفتح يتوجهان إلى ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من الدين الإسلامي في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فالوعد دائب للذين ينصرون دين الله تعالى في كل ظرف، وإن الله جل وعلا هو ناصرهم في دينه من قريب أو بعيد: «إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (٧) فالنصر والفتح حتم للمؤمنين المصلحين بعد إيذاء الأعداء لهم وصبرهم.

إن تسئل: إن التصريح في الآية الكريمة بمعنى الإعانة، فلماذا لم يقل: «عون الله أو

إعانة الله»؟

نحيب عنه: إن الإعانة عامة والتصرة خاصة، والمراد في المقام خاصة وذلك أن

التّصر لا يكون إلاّ على المنازع المغالب والخصم المناوئ المشاغب، وأما الإعانة فتكون لذلك ولغيره، فتقول: أعانه على من غالبه ونازعه ونصره عليه، وأعانه على فقره إذا أعطاه ما يعينه وأعانه على حمل الأحمال، ولا يقال: نصره على ذلك، فالتصرة لا تكون إلاّ في المنازعة.

وفي تعليق التّصر والفتح على التّسبيح والإستغفار ايدان بعظمة أمرهما، بحيث لا يقابلها شيء إلاّ ذكر الله تعالى والإستغفار كما أنّ ذكر الله عزّوجلّ والإستغفار من أهم أسباب التّصر والفتح، وأنّ التّسبيح والإستغفار خير العبادة وخير الدّعاء على ماورد فيها من الروايات الكثيرة وتحرص فيها الآيات القرآنيّة في حالتي الشّدّة والرّخاء

...

إن تسئل: ما الفرق بين التّصر والفتح حتّى عطف الفتح على التّصر؟

تجيب عنه: إنّ التّصر هو الإعانة والظهور على العدو والفتح هو فتح البلاد... فالمعنى: إنّ الله تعالى نصر نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم على قريش أو على العرب وفتح الله بيده مكّة وغيرها إطلافاً مباشرةً أو تسيبياً.

قيل: إنّ الفرق بين التّصر والفتح: أنّ التّصر أي الإعانة على تحصيل المطلوب هو الطّريق والفتح هو المقصود، ولهذا قدّم الأوّل على الثّاني، وقيل: التّصر كمال الدّين والفتح الإقبال الدّنيوي له ولأمته صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال جلّ وعلا: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» (المائدة: ٣)

وفي إضافة «نصر» إلى «الله» دون «الفتح» ايدان إلى أنّه لا نصر إلاّ من عند الله تعالى إذ قال: «وما التّصر إلاّ من عند الله العزيز الحكيم» آل عمران: ١٢٦) وأما الفتح فليس إلاّ بالتّصر فهو تابع للتّصر فما لم يكن نصر فلا فتح.

٢- (وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا)

بيان دليل وتقرير شاهد على نصر الله جلّ وعلا وإقامة برهان على الفتح، وفي إيثار المضارع دلالة على الإستمرار وتجدّد دخول الناس في دين الله تعالى كما دخل في

الإسلام مليون نفرًا من التصاري مرة واحدة سنة ١٣٩٣ هـ ق على ما جاء في المجلات والا ذاعات العالمية.

إن تسئل: قال الله عزوجل: «ورأيت الناس» ولم يقل: «ونظرت الناس» أو «بصرت» أو «علمت»... لماذا؟

تجيب عنه: لما بين الرؤية والتظر من الفرق، وذلك ان الرؤية هي إدراك المرئي بالعين أو بالقلب، وأما التظر فهو طلب الهدى وطلب ظهور الشيء وإدراكه من جهة حاسة بصره أو غيرها من حواسه وقواه سواء إهتدى وظهر له وأدركه أم لا، فيقال: نظرت فلم أر شيئاً بخلاف الرؤية فإنها إدراك المرئي عينياً أم قلبياً، مع أن التظر لا يكون إلا مع فقد العلم، فلا يصلح التظر في شيء ليعلم إلا وهو مجهول، وليست الرؤية كذلك وإن النظر - غالباً - هو تقليب العين حيال مكان المرئي طلباً لرؤيته، والرؤية هي إدراك المرئي.

وأما البصر فهو اسم للرؤية لا إدراك المرئي كالرؤية.

ولم يقل: «علمت» لأن الرؤية لا تكون إلا لموجود، وأما العلم فيعم الموجود والمعدوم، وكل رؤية لم يعرض معها آفة فالمرئي بها معلوم بالضرورة وكل رؤية فهي محدود أو قائم في محدود كما أن كل إحساس من طريق اللمس فإنه يقتضي أن يكون محدود أو قائم في محدود.

وللرؤية في القرآن الكريم معان:

منها: بمعنى العلم كقوله جلّ وعلا: «ونراه قريباً» المارج: ٦) أي نعلم ما وعدنا الكافرين من العذاب والتار يوم القيامة قريباً وذلك ان كل آت قريب.
ومنها: بمعنى الظن كقوله تعالى: «إنهم يرونه بعيداً» المارج: ٦) أي يظنونه ولا يكون ذلك إلا بمعنى الظن لأنه لا يجوز أن يكونوا عالمين بأن القيامة وعذابهم فيها بعيدة وهي قريبة في علم الله تعالى.

ومنها: رؤية العين كقوله تعالى: «فارجع البصر هل ترى من فطور» الملك: ٣).
إن تسئل: قال الله عزوجل: «ورأيت الناس» ولم يقل: «ورأيت الجماعات» أو

«القبائل» أو «الطوائف» أو «الفئات» أو «الأقوام» أو «البشر» أو «الإنسان»
... لماذا؟

تجيب عنه: لأنّ لفظة «الناس» تقتضي وهو الحركة والسوق والإقامة لابدّ منها
للدّاخل في دين الله تعالى، وليس في لفظة «الناس» من الألفاظ هذه المعاني اللازمة
للدّاخل فيه.

في إضافة «دين» إلى «الله» دلالة على حصره لله جلّ وعلا وصحة سلب
الانتساب عمّا سواه قال الله تعالى: «ألا الله الدين الخالص» (الزمر: ٣).

إن تسئل: ما المراد من دين الله تعالى؟ فإن كان المراد به الإسلام أفليس سائر
الأديان دين الله عزّوجلّ مع أنّها من الله تعالى جاء بها أنبياء الله عليهم السلام؟

تجيب عنه: إنّما المراد بدين الله جلّ وعلا في الآية الكريمة هو الإسلام، ولما جاء
الإسلام نقض غيره من الأديان، فلا بدّ من رفضها، فالإسلام وحده هو دين الله تعالى
فلا دين سواه ولا يقبل غيره قال الله عزّوجلّ: «إنّ الدين عند الله الإسلام - ومن يبتغ غير
الإسلام ديناً فلن يقبل منه» (آل عمران: ١٩ و ٨٥) وفي جمع «أفواجاً» دلالة على دخول
جماعة بعد جماعة في الإسلام.

إن تسئل: لماذا قال الله عزّوجلّ: «أفواجاً» ولم يقل: «أحزاباً» أو «جماعات» أو
«قبائل» أو «فرقاً»...؟

تجيب عنه: إنّ الفوج: الجماعة الكثيرة، وفي لفظ الفوج من معنى الانتشار
والسرعة والرغبة والتبعية والإطاعة لامطلق الدخول، ومن حمل الأخبار من بلد إلى بلد
آخر، ما ليس في غير الفوج من تلك الألفاظ ونحوها فتأمل جيّداً واغتم جيّداً.

٣ - (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً)

أمر من الله تعالى لنبيّه الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينزّه ربه الكريم عمّا
لا يليق به من صفات النقص، وأن يستغفره، وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بهما أمر لمن به
بطريق أولى بعد أن أتمّ الله جلّ وعلا عليهم نعمة النصر والفتح، وبلغ بهم منزل

السلامة والأمن، وإن واجب التسبيح لله تعالى وحده واستغفاره أصلي غير منوط بوقت، وليس في هذا الاستغفار إلا تقوية روحية ومادّية، ومراجعة لما وقع في بعض النفوس من ظنون بالله تعالى عند بعض المؤمنين، أوضجر من الصبر على البلاء عند بعض آخرين، أو شعور بشيء من الأسى والحزن عند فريق ثالث أفرح مذموم في بعض... وفي الآية الكريمة تعليم للمؤمنين المصلحين وتهديب لأنفسهم حيث إن النصر يعقبه غالباً فرح، ومن شأنه أن يحدث في النفوس بطراً وإعجاباً وتهاؤراً لأن الإنسان حينذاك ينسى أن كل نصر فهو من الله عزوجل، ويخيّل له أنه نال كل مناه، وإن ذلك بقوته واجتهاده، وفي الأمر بالتسبيح والاستغفار تعليم للمجاهدين وتهديب لأنفس المصلحين... فيقول الله عزوجل لهم: إذا ظفرتم بنوا لكم أيها المؤمنون على أعدائكم وفزتم بمطلوبكم، وقهرتم على أعداءكم وسلطتم عليهم، فاحذروا من الفرحة الذي يوجب الغرور... بل دعوا هذه العوارض، وارجعوا إلى ربكم بالتسبيح مقروناً بالحمد والاستغفار، فإذا نال العبدُ فوزه ونصره فليستبح الله تعالى وليحمده وليستغفره وليذكر أنه مقصر في شكر هذه النعمة، وبالاستغفار يتوب الله تعالى عليه من ذنبه وهو التقصير في الشكر.

وفي تخصيص الرب «ربك» إشارة إلى التربية التي هي موجبة للحمد والتسبيح و«أنه كان تواباً» تعليل للأمر بالاستغفار، وفيه تشويق وتأکید، وفي مبالغة التوبة: «تواباً» دلالة على كثرة قبول الله تعالى توبة عباده التي تدلّ على كثرة ذنوبهم.

إن تسئل: إن ظاهر قوله تعالى: «أنه كان تواباً» يدلّ على أنه تعالى كان تواباً فيما مضى، وعباد الله تعالى بحاجة إلى كونه تواباً في مستقبل الزمان؟

تجيب عنه: إن هذا أبلغ فكأنه تعالى يقول لهذه الأمة المسلمة: ألسنت أثنيت عليكم بانكم خير أمة أخرجت للناس؟ ثم من كان دونكم كنت أقبل توبتهم كاليهود فانهم بعد ظهور المعجزات وفتح البحر وفتح الجبل ونزول المن والسلوى عصوا ربهم وأتوا بالقبائح... فلما تابوا قبلت توبتهم، فإذا كنت قابلاً للتوبة ممن دونكم أفلا أقبلها منكم؟!

إن تسئل: لماذا قال الله تعالى: «إنه كان تَوَاباً» ولم يقل: «أنه كان غَفَّاراً» كما قال في سورة نوح: (١٠)؟

تجيب عنه: إن الله تعالى قال: «إنه كان تَوَاباً» في هذه السورة تنبيهاً إلى كثرة رجوع هذه الأمة إلى الله تعالى من المذنبين والمؤمنين، بخلاف قوم نوح عليه السلام.

﴿الإعجاز﴾

واعلم أنّ هذه السّورة القصيرة من قصارى السّور الثلاث القرآنية تشتمل لثلاث آيات، وهى معجزة فى نظمها وأسلوبها، وفى مبانيها ومعانيها، وفى إخبارها بوقايح مستقبل دين الاسلام والامة المسلمة.

وفىها وعد جميل للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ودلالة على نعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشارة عظيمة على نصر المسلمين وتوطد أمرهم وإنتشار دين الإسلام وكلمة الله تعالى، وتعنى السّورة مجموعة الإنتصارات والفتوحات الضّخمة التي يسرها الله جلّ وعلا لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبيل وفاته، والتي بلغت ذروتها بفتح مكّة وغزوة تبوك وفتح الطائف التي ظلت مستعصية إلى السنة التاسعة من الهجرة النبوية، والتي لم تقتض حكمة التنزيل أن يشار إليها فى القرآن الكريم، ثم بسبيل الوفود التي أخذت تتدفق من جميع أنحاء جزيرة العرب على المدينة المنورة خلال السنين التاسعة والعاشرية بمبايعة النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والدخول فى دين الله فوجاً فوجاً، واستمرّ تدفقها إلى قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ثم بتوطد سلطان النبيّ الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام فى جميع أنحاء الجزيرة العربيّة يمينها وتهامتها وحجازها وشرقها وشمالها... حتى أمر باعلان كون المشركين نجساً وحظر دخولهم المسجد الحرام بواسطة وزيره ووصيه عليّ بن أبيطالب عليه السلام قبل حجّة الوداع سنة عاشرية من الهجرة.

وقدفتح الله تعالى على رسوله مكّة المكرمة فى رمضان السنة الثامنة، ولم يكن الشرك قد اندحر بالمرّة عن ربوعها، وكان المشركون مايزالون يقومون بطقوس حجّهم

فيها، فلم تشأ حكمة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجته التامة والمشركون شركاء في حجه، ولما كانت مكة وماجاورها قد دخلت في سلطانه صلى الله عليه وآله وسلم فقد أمر وزيره ووصيه وخليفته علي بن أبي طالب عليه السلام أن يقرأ على الملأ آيات من سورة البراءة وأن يعلن لهم حظر دخول منطقة المسجد الحرام على المشركين وبراءة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم منهم على ماوردت روايات متواترة عن الفريقين أوردناها في تفسير سورة البراءة.

فلما كانت السنة العاشرة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رأس حشد عظيم من المسلمين من أهل المدينة وقبائلها ليحج بالناس حجة تامة لا يشهدا إلا المسلمون، وهي التي عرفت بحجة الوداع، فقد تمت في أواخر السنة العاشرة من الهجرة، فمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدها بمدة قصيرة ونزلت فيها هذه السورة التي إحتوت نعيأ له صلى الله عليه وآله وسلم نزلت قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بمدة قصيرة أقل من ثلاثة أشهر وسميت بسورة التوديع لذلك .

وقد وافاه صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة حشود عظيمة أخرى من المسلمين من مختلف أنحاء الجزيرة فكان أعظم حج تم في عهده بل نعتقد أنه كان أعظم حج وقع إلى عهده وقد حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رأس حشد عظيم من المسلمين، وقد روى أنه بلغ أربعين ألفاً إلى مائة وعشرين ألفاً، وهذا رقم عظيم جداً في ذلك الوقت حتى أمر الله جلّ وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير الثامن عشر من ذي الحجة بإعلان أمر الولاية لمولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام خطاباً له بقوله: «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: ٦٧) وهتف الله جلّ وعلا بالمؤمنين يوم ذلك: «اليوم يشس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» (المائدة: ٣)

فإخبار السورة بوقائع مستقبلية يكون من غير علوم آلية ولا صناعات عملية من كهانة

أوفراسة أو جفر أو ما يشبه ذلك ... فأين قوله عز وجل: «يدخلون في دين الله أفواجاً» من تسجيعات الكهنة وتهجساتهم وزمائمهم ... فتدبر جيداً واغتم جيداً.

﴿التكرار﴾

يدور البحث في المقام حول أمورٍ ثلاثة:

أحدها -: أن السور التي افتتحت بكلمة «إذا» سبع سور على الترتيب التالي:

١ - سورة «الواقعة» ٢ - سورة «المنافقون» ٣ - سورة «التكوير» ٤ - سورة

«الإنفطار» ٥ - سورة الإنشقاق ٦ - سورة «الزلزال» ٧ - سورة «التنصر».

ثانيها - ثلاث سور يشتمل كل واحد منها على ثلاث آيات:

١ - سورة «العصر» ٢ - سورة «الكوثر» ٣ - سورة «التنصر» ومن اللطائف

والتنكات الدقيقة أن هذه السور الثلاث ختمت أسماءها بحرف الراء فعلى

القارئ الخبير المتدبر التأمل جيداً.

ثالثها - نشير في المقام إلى صيغ لغتين - أوردنا معانيهما اللغوية على سبيل الاستقصاء

في بحث اللغة - الصيغ التي جاءت في هذه السورة وفي غيرها من السور القرآنية:

أحدهما - جاءت كلمة (التنصر) على صيغها في القرآن الكريم نحو: ١٥٨ مرة.

ثانيها - جاءت كلمة (الفوج) على صيغها في القرآن الكريم نحو: خمس مرات:

١ - سورة النمل: (٨٣) - ٢ - سورة ص: (٥٩) ٣ - سورة الملك: (٨) ٤ - سورة النبأ: (١٨)

٥ - سورة التنصر: (٢).

﴿التناسب﴾

واعلم أنّ البحث في المقام على جهاتٍ ثلاثٍ:
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: فإنّ هذه السّورة نزلت بعد سورة «التّوبة» فقد جاءت سورة التّوبة للتبرؤ من المشركين الذين نقضوا عهد الله عزّوجلّ، وللحثّ على جهادهم، وأنهم نجس لا يجوز أن يدخلوا منطقة البيت الحرام، ومنع تولّى الآباء والأقارب الكفار ومناصرتهم والتّحالف معهم، وللحثّ على قتال أهل الكتاب الذين لا يحترمون ما حرّم الله عزّوجلّ ولا يحلّون ما أحلّ الله تعالى، وفيها حملة شديدة على المشركين والكافرين والمنافقين، وتقرير لصور من مواقف المنافقين وأقوالهم وأعمالهم ومكائدهم... وبيان لطبيعة الأعراف وشدة كفر الكافرين وعداوتهم، وثناء على المؤمنين المجاهدين المخلصين الذين استقاموا وصبروا على المصائب والشدائد...

وتوطئة وتمهيد لظهور الدين الإسلامي على الدين كله ليكون الدين كلّهُ لله تعالى وحده: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّهُ» التّوبة: (٣٣).

وحتّ فيها المؤمنين في كلّ ظرف على التّفقه في الدين الإسلاميّ ليدعوا الناس إليه ولثلاً تدرس معارفه ولثلاً يعود الكفر: «فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون» التّوبة: (١٢٢) وقد فعل المؤمنون

المجاهدون المخلصون وامثلوا بما أمروا فنصرهم الله عزوجل بمواطن كثيرة على أعداءهم وبلغت بأيديهم الفتوحات ذروتها بفتح مكة وما حولها... أشار في هذه السورة إلى ما امتن به نبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه من النصر والفتح المتعقبين على إمتثال ما أمروا به سابقاً، وتحقق ما وعدوا به.

وأما الثانية: فمناسبة هذه السورة لما قبلها مصحفاً فبأمور:

أحدها - أنه لما جاءت سورة «الكافرون» لإعلان النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بخطته على الكفار بالنسبة إلى ما كانوا يعتقدون وما كانوا يعبدون وفي ختامها بالتهديد: «لكم دينكم ولي دين» أعلم في هذه السورة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم بأنك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم تترك أنت ولا دينك الذي هو دين الله سدى ولم يطلق عنان الكفر حتى يفعل أهله حيثما أرادوا وكيفما شاءوا، بل كتبنا لأغلبنا أنا ورؤسلي، وهذا ما كتبناه من النصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا.

ثانيها - أنه لما ذكر في سورة «الكافرون» إختلاف دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدعوا الناس إليه، ودين الكافرين الذي كانوا يعكفون عليه أشار في هذه السورة إلى أنّ دينهم سيضمحل ويزول، وأنّ الدين الذي يدعوا الناس إليه سيغلب عليه ويكون دينه هو دين السواد الأعظم من سكان المعمورة.

ثالثها - أنه لما آذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سورة «الكافرون» آذن المشركين بكلمة الفصل بينه وبينهم: «لكم دينكم ولي دين» وكان وراء هذه الكلمة الحاسمة القاطعة التي أخذها النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم طريقه إلى معبوده، واتخذها المشركون طريقهم إلى معبوداتهم - وراء هذه الكلمة - تشخص الأبصار إلى مسيرة كل من النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين الذين أخذوا طريقاً غير طريقه صلى الله عليه وآله وسلم لترى ماذا ينتهي إليه الطريق بكلٍ منها، وتختفي عن الأبصار طريق أهل الشرك وتبتلعهم رمال العواصف الهابّة عليهم من واد ضلالهم

...

أشار تعالى في هذه السورة إلى مآل الطريق الذي أخذه نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم

وهو النصر العظيم يلقيه عليه، والفتح المبين الذي تفرقت أعلامه بين يديه، وهذا هو دين الله الذي يدعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه الناس، قد فتحت أبوابه، ودخل فيه الناس أفواجا... .

رابعها - لما ختم الله عز وجل سورة «الكافرون» بذكر الدين إفتح هذه السورة بظهور الدين.

وأما الجهة الثالثة: فإن الله تعالى لما وعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبشره بثلاثة أمور: النصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا، على تقديم النصر الموجب للفتح الذي يتعقبه دخول الناس في دين الله تعالى فوجاً فوجاً، أمره بثلاثة أمور: التسبيح والحمد والإستغفار، فكأنه جلّ وعلا قال: إذا جاءك نصرتي إياك إعزازاً للتوحيد وإحقاقاً للحق وإذلالاً للشرك وإبطالاً للباطل، فسبح ربك تنزيهاً له عما لا يليق بكما له وحكمته وعنايته بخلقه، وإذا فتحت لك باب دينك بإكمالها وإتمام التعمة ليدخل فيه الناس فاحده لأن التعمة يجب مقابلتها بالحمد فأمر أن يكون التسبيح مقروناً بالحمد لأن المقام يستدعي تذكير التعمة وهي النصر والفتح.

وإذا رأيت الناس دخلوا في دين الله تعالى فاستغفر الله لذنبك في زعم المشركين حيث جعلت الآلهة إلهاً واحداً، ودعوتهم إليه وحده، فإن كان هذا ذنباً بزعمهم فاستغفر الله فإنه كان توباً.

وقال بعض الأعلام: وهيئنا وجه آخر يوجه به الأمر بالتسبيح والتحميد والإستغفار جميعاً وهو أن للرب تعالى على عبده أن يذكره بصفات كماله ويذكر نفسه بماله من النقص والحاجة، ولما كان في هذا الفتح فراغه صلى الله عليه وآله وسلم من جُلّ ما كان عليه من السعى في إمطة الباطل وقطع دابر الفساد أمر أن يذكره عند ذلك بجلاله وهو التسبيح وجماله وهو التحميد، وأن يذكره بنقص نفسه وحاجته إلى ربه وهو طلب المغفرة، ومعناه فيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو مغفور له سئوال إدامة المغفرة فإن الحاجة إلى المغفرة بقاء كالحاجة إليها حدوثاً فافهم ذلك، وبذلك يتم شكره لربه تعالى.

﴿النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ وَالْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابِهُ﴾

ولم أجد كلاماً من الباحثين يدل على أنّ في هذه السّورة ناسخاً أو منسوخاً أو متشابهاً، فظاهر آياتها محكمات والله جلّ وعلا هو أعلم.

﴿تحقيق في الأقوال﴾

١ - (إذا جاء نصرُ الله والفتحُ)

في «نصرُ الله» أقوال: ١ - عن الحسن ومجاهد وأبي مسلم: أي نصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على من قاتله من الكفار فإن عاقبة النصر كانت له صلى الله عليه وآله وسلم. ٢ - قيل: أي نصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على قريش. والنصر بمعنى العون من قولهم: قد نصر الغيث الأرض: إذا أعان على نباتها ومنع من قحطها. قال الشاعر:

إذا انسلخ الشهر الحرام فودّعى   بلاد سيم وانصرى أرض عامر

والمعنى: إذا جاءك عون الله تعالى أو إعانتة إياك .

٣ - قيل: النصر هو إنشراح الصدر للعلوم والخيرات والأعمال الفاضلة ...

٤ - قيل: النصر هو نصر دين الله تعالى وهو الإسلام وظهوره على سائر الأديان وهو

الذي يعلو ولا يعلى عليه .

قال الله تعالى: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ

منه» آل عمران: ١٩ - ٨٥) وقال: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» التوبة: ٣٣).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» .

أقول: ولكل وجه تفسيراً وتأويلاً ولكن الترتيب التزولي يؤيد الأول وفي معناه

الرابع من الأقوال.

وفي «الفتح» أقوال: ١ - عن ابن عباس ومجاهد والحسن وابن زيد: هو فتح مكة

يقال له: فتح الفتوح حيث جمع الله تعالى فيه الأمران: النصر والفتح بخلاف سائر الفتوح إذ قد يوجد الفتح دون النصر كاجلاء بني التضير فإنه فتح البلد لكن لم يأخذ القوم، وقد يوجد النصر دون الفتح كبدر.

وقد كان مشركوا مكة هم القوة المحركة لكل عدوان على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين، فاذا فتحت مكة كان فتحها هو النصر المبين والفتح العظيم. والمعنى: إذا جاءك نصر الله آياك على من عاداك وهم قريش. وهذه بشارة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر والفتح هو فتح مكة الذي هو أم فتوحاته صلى الله عليه وآله وسلم في زمن حياته، والنصر الباهر الذي إنهدم به أساس الشرك وبنیان الكفر في جزيرة العرب.

قال بعض الأعلام: يؤيد هذا القول بوعده النصر الذي في الآيات النازلة في الحديدية: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً - وينصرك الله نصراً عزيزاً» (الفتح: ١ - ٣) فإن من القريب جداً أن يكون ما في الآيات وعداً بنصر عزيز يرتبط بفتح الحديدية، وهو نصره تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على قريش حتى فتح مكة بعد مضي سنتين من فتح الحديدية، وهذا الذي ذكر أقرب من حمل الآية الكريمة على إجابة أهل اليمن الدعوة الحقّة، ودخولهم في الإسلام من غير قتال، فالأقرب إلى الإعتبار كون المراد بالنصر والفتح نصره تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على قريش وفتح مكة، وأن تكون السورة نازلة بعد صلح الحديدية ونزول سورة الفتح قبل فتح مكة.

٢ - عن ابن عباس أيضاً وسعيد بن جبیر: هو فتح المدائن والقصور... فليس المراد بالفتح فتح مكة فإنه قد تمّ في رمضان السنة الثامنة من الهجرة، وقد نزلت السورة في السنة العاشرة قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمدة قصيرة أقل من ثلاثة أشهر.

٣ - عن أبي مسلم: هو فتح بلاد الشرك على الإطلاق وسائر البلاد... ٤ - قيل: ارید بالفتح فتح الطائف. ٥ - قيل: ارید بالفتح فتح خيبر بيد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

٦- قيل: هو ما فتحه الله تعالى عليه صلى الله عليه وآله وسلم من العلوم والمعارف والحقائق والأسرار والحكم ... ٧- قيل: اريد بالتصر والفتح جنسهما، فيصدقان على جميع المواقف التي أيد الله تعالى فيها نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم على أعدائه وأظهر دينه على دينهم كما في حروبه ومغازيه وإيمان الأنصار وأهل اليمن. قيل: لا يلائم هذا القول قوله تعالى: «ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا».

٨- قيل: أي إنشراح الصدر للخيرات والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وإنفتاح أبواب المعارف والكشوف ... ٩- قيل: اريد بالتصر إعانة الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على التبليغ والطاعة، واريد بالفتح إنتفاعه من عوالم الرّوحانيات والمعقولات ...

١٠- قيل: اريد بالفتح صلح الحديبية الذي سمّاه الله تعالى فتحاً إذ قال: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» (الفتح: ١) قيل: لا ينطبق عليه الآية الثانية بمضمونها.

أقول: والأكثر على أنّ هذه السّورة دلّت على نعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتؤيده الرّوايات المتواترة الواردة في نزولها قبل وفاة النّبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلم بمدة قصيرة أقل من ثلاثة أشهر حتى سمّيت بسورة التّوديع فالإطلاق يشمل مجموعة الانتصارات والفتوحات الضخمة التي يسرها الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبيل وفاته، والتي بلغت ذروتها بفتح مكّة وبغزوة تبوك الكبرى وفتح الطائف التي ظلّت مستعصية إلى السّنة التاسعة من الهجرة هو التي لم تقتض حكمة التّنزيل أن يشار إليها في القرآن الكرم، ثمّ بسبيل الوفود التي أخذت تتدفّق من جميع أنحاء الجزيرة العربيّة على المدينة المنورة خلال السنتين التاسعة والعاشر لمبايعة النّبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلم والدخول في دين الله أفواجا، ونزول آية التبليغ وإكمال الدّين في نصب خليفته ووصيته صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن أبيطالب عليه السلام بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم في حجّة الوداع التي نزلت هذه السّورة فيها، واستمرّ تدفقها إلى قبيل وفاة النّبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلم ثم بتوطد سلطان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام في جميع أنحاء الجزيرة العربيّة منها وتهامتها وحجازها وشرقها وشمالها ...

٢ - (وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا)

في «الناس» أقوال: ١ - عن الحسن: هم العرب وغيرهم. ٢ - قيل: هم قريش من مشركي مكة يدخلون في دين الله جماعات فوجاً بعد فوج، وذلك لما فتحت مكة قالت العرب: أما إذا ظفر محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأهل الحرم وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان - أي طاقة - فكانوا يسلمون أفواجاً أمة أمة أي جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون فيه واحداً واحداً وإثنين إثنين، فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام. قال الضحّاك: الأمة أربعون رجلاً.

٣ - عن عكرمة ومقاتل: الناس هم أهل اليمن الذين استجابوا للدعوة النبوية السماوية فدخلوا في الإسلام من غير قتال، وذلك أنه ورد من اليمن سبعمئة إنسان مؤمنين طائعين، بعضهم يؤذنون، وبعضهم يقرؤون القرآن، وبعضهم يهللون، فسّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وبكى ابن عباس.

٤ - قيل: هم العرب من أقطار الأرض كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وسائر قبائل العرب... وذلك بعد فتح مكة إذ جاءه صلى الله عليه وآله وسلم العرب من أقطار الأرض جماعات طائعين بعد ما كان يدخل فيه واحد واحد.

أقول: إن لفظ «الناس» يقتضى العموم: الذين عرفوا الحق واهتدواهم يدخلون في دين الإسلام من العرب والعجم والأبيض والأسود في كل ظرف وهو المؤيد بصيغة المضارع: «يدخلون».

وفي «دين الله» قولان: أحدهما - قيل: اريد بدين الله الإسلام والإلتزام بأحكامه، والإعتقاد بحقيقته وصحته، وتوطين النفس على العمل به. ثانيها - قيل: اريد بدين الله طاعة الله أي في طاعة الله تعالى وطاعتك. وأصل الدين: الجزاء ثم يعبر به عن الطاعة التي يستحق بها الجزاء كما قال الله تعالى: «في دين الملك» يوسف: ٧٦ أي في طاعته. أقول: وعلى الأول جمهور المحققين وهو الظاهر والثاني من اللوازم...

٣- (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا)

في «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي فصلّ حامداً له تعالى على ما آتاك من الظفر والفتح. ٢- قيل: أي إذا صلّيت فأكثر من التسبيح ملتبساً بالحمد. ٣- قيل: أي أشكره على هذه النعمة الجليلة ... وهكذا كلّ من أطاع الله جلّ وعلا وعف عن حرامه أحرز عنده عوضاً عنه ما هو خير وأبقى، فكأنه قال: قد حدث أمر يقتضى الشكر والإستغفار وإن لم يكن ثمّ ذنب فإنّ الإستغفار قد يكون عند ذكر المعصية بما ينافي الإصرار، وقد يكون على وجه التسبيح والإنقطاع إلى الله عزّ وجلّ.

٤- قيل: أي نزهه جلّ وعلا عمّا لا يجوز عليه مع شكرك له أي نزهه عمّا لا يليق بكماله وحكمته وعنايته بخلقه مقروناً بالحمد لأنّ المقام يستدعي تذكير النعمة، وهي الفتح والنصر ودخول الناس في الدين من غير متاعب الجهاد ومؤون القتال ... وذلك انه لما كان هذا النصر والفتح إذ لا لآ من الله عزّ وجلّ للشرك وإبطالاً للباطل أمرنيّه صلى الله عليه وآله وسلم بالتسبيح وتنزّهه عمّا لا يليق به جلّ وعلا، ولما كانا إغزازاً للتوحيد وإحقاقاً للحقّ أمره بالتحميد لكونها نعمة، فالمعنى: سبحان الله والحمد لله لهما أراك من مقصودك نفيًا وإثباتًا.

٥- قيل: أي سبّحه جلّ وعلا بواسطة الحمد فإنّ الثناء يتضمّن التنزيه عن النقائص. ٦- قيل: إنّ الله تعالى أمر نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم بالتسبيح والتحميد والإستغفار جميعاً، وذلك أنّ للربّ عزّ وجلّ على عبده أن يذكره بصفات كماله ويذكر نفسه بماله من التقصّ والحاجة، ولما كان في هذا الفتح فراغه صلى الله عليه وآله وسلم من جلّ ما كان عليه من السعي في إمارة الباطل، وقطع دابر الفساد أمر أن يذكره عند ذلك بجلاله وهو التسبيح وجماله وهو التحميد، وأن يذكره بنقص نفسه وحاجته إلى ربه وهو طلب المغفرة، ومعناه فيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو مغفور - سؤال ادامة المغفرة فإنّ الحاجة إلى المغفرة بقاءً كالحاجة إليها حدوثاً، وبذلك يتمّ شكره لربه عزّ وجلّ.

٧- قيل: إئت بالتسبيح بدل الحمد الواجب عليك تجاه نعمة النصر والفتح. أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السياق من غير تناف بينه وبين غيره من

الأقوال.

وفي «واستغفره» أقوال: ١ - قيل: كان العديد من الصحابة يستعجلون التصر ويأخذهم القلق والضجر من التأخير، والتبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم: وعدني ربي وهوأت لا محالة، وقوله تعالى: «واستغفره» فيه تعريض بهؤلاء المستعجلين القلقين، وأنه كان عليهم أن يصبروا ويثقوا بوعيد الله ويتغلبوا على خواطر النفس ووساوسها... ٢ - قيل: أمر بالاستغفار كأنه صلى الله عليه وآله وسلم ضاق قلبه عن تأخير التصر كما قال تعالى: «وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله». وقيل: أي يقبل توبة من بقي كما قبل توبة من مضى.

٣ - قيل أي استغفر الله لا تمتك الذين أتبعوك فكان إستغفاره صلى الله عليه وآله وسلم لهم لا لنفسه. ٤ - قيل: أي إستغفر الله تعالى تنبيهاً لا متك لكيلا يأمنوا ويتركوا الإستغفار، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر لا قتداء الأمة المسلمة به صلى الله عليه وآله وسلم وذلك إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو معصوم يؤمر بالإستغفار فما الظن بغيره. ٥ - قيل: إن الإستغفار تعبد يجب إتيانه تعبداً لا للمغفرة بل لآثارها في نفس المستغفر كسائر الأذكار فإن الإستغفار قديكون عند ذكر المعصية، وقديكون على وجه التسبيح والإنقطاع إلى الله تعالى وأنه خير عبادة ودعاء.

٦ - قيل: أي إستغفره لترك الأولى والأفضل. قيل: أي سل الله الغفران لترك الأولى والأفضل. وقيل: سل الله الغفران مع مداومة الذكر لترك الأولى والأفضل. ٧ - قيل: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستقصر نفسه لعظم ما أنعم الله تعالى به عليه ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنباً فيستغفر لذلك. ٨ - قيل: إن معنى إستغفاره صلى الله عليه وآله وسلم: كُن متعلقاً به جلّ وعلا سائلاً راغباً، متضرعاً على رؤية التقصير في أداء الحقوق لئلا ينقطع إلى رؤية الأعمال. ٩ - قيل: إن الاستغفار كفارة لما عسى أن يبدو ويدور في الخلد من ملاحظة حاله بعين الكمال، فعلى العاقل إذا قرب أجله وأنذره الشيب أقبل على التوبة والإستغفار، وتدارك بعض ما فات في أوان الغفلة والإغترار.

١٠ - قيل: كان إستغفاره صلى الله عليه وآله وسلم بالنظر إلى المرتبة المتجاوز عنها، فإنّ الإنسان الكامل يلزمه عند الإرتقاء في كلّ درجة يصل إليها أن يستغفر عمّا يخلفها. ١١ - قيل: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر نفسه بما له من التقص والحاجة إلى ربه وهو طلب المغفرة ومعناه فيه صلى الله عليه وآله وسلم - وهو مغفور - سؤال عن إدامة المغفرة فإنّ الحاجة إلى المغفرة بقاء أكال حاجة إليها حدوثاً.

١٢ - قيل: إستغفره لما وقع من تنصير في حقّ الله تعالى على مسيرة الجهاد حتّى جاء يوم الفتح والتصر، إذ في مسيرة الجهاد وأوقات الشدة والضيق، ومواقع الهزيمة، وفقد الأحباب والأعزّاء تتغير مواقف المجاهدين، وتحوم حول مشاعرهم خواطر تهزّ إيمانهم على درجات مختلفة حسب ما في النفوس من إيمان وما في القلوب من يقين... فالتفيس البشريّة - أيّاً كانت من وثاقة الإيمان بالله - تعرض لها في الشدائد والمحن عوارض من الخواطر والتصورات لا ترضاها لدينها وإيمانها برّبها في ساعة اليسر، وفي أوقات السّلام والأمن ...

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «حتّى إذا استيأس الرُّسل وظنّوا أنّهم قد كذّبوا» (يوسف: ١١٠) وقوله عزّ وجلّ من النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه: «وزلزلوا حتّى يقول الرّسول والَّذين آمنوا معه متى نصر الله» (البقرة: ٢١٤) ويقول سبحانه عن المؤمنين في غزوة الأحزاب: «إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنّون بالله الظنونا» (الأحزاب: ١٠) وقد صرح المنافقون والَّذين في قلوبهم مرض من المؤمنين - صرّحوا عن ظنونهم بالله يومئذ فقالوا ما ذكره الله تعالى عنهم من قولهم: «ما وعدنا الله ورسوله إلاّ غروراً» (الأحزاب: ١٢).

فدعوة النّبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإستغفار هي دعوة له وللمؤمنين معه - من باب أولى - إلى لقاء الله تعالى تأبّين مستغفرين بعد أن يتمّ الله عليهم نعمة التصر والفتح، ويبلغ بهم منزل السّلامة والأمن ... وإنه ليس في هذا الإستغفار إلاّ مراجعة لما وقع في النفوس من ظنون بالله عند بعض المؤمنين، أو ضجر من الصبر على البلاء عند بعضٍ آخر أو شعور بشيء من الأسى والحزن عند فريق ثالث... وهكذا وذلك في

مسيرتهم على طريق الضّر والأذى إلى أن لقاءهم نصر الله تعالى والفتح.

أقول: ولكل وجه ولكن الأوجه هو الرابع والخامس من الأقوال...

وفى «تَوَاباً» أقوال: ١ - قيل: إنّ التّوَابَ صيغة مبالغة للكثرة باعتبار كثرة ما يقبل الله من توبة عباده. ٢ - قيل: إنه تَوَابٌ باعتبار كثرة أنواع توبة العباد، وإنّ في المبالغة في التوبة دلالة على كثرتها، والدلالة على كثرتها دلالة على كثرة ذنوب العباد وما وقع لهم في مسيرتهم على الجهاد ممّا ينبغي أن يتّضح منه المجاهدون، وأن يصفو حسابهم معه بالتوبة والإستغفار بعد أن رأوا من قدرة الله عزّوجلّ ومن إحسانه وفضله عليهم، وهذا كقوله تعالى: «لقد تاب الله على التّبيّ والمهاجرين والأنصار الذين اتّبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريقٍ منهم ثمّ تاب عليهم أنه بهم رؤوف رحيم» (التوبة: ١١٧).

٣ - قيل: أنه تعالى تَوَابٌ باعتبار أنه لا يردّ تائباً مُنيباً إليه قطّ مالم يحضره الموت.

أقول: والمعاني متقاربة من غير تناف بينها.

﴿التفسير و التاويل﴾

١ - (إذا جاء نصرُ الله والفتح)

إذا جاءك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعك عون الله جلّ وعلا وجاء الفتح بيدك ومن آمن بك، إغزازاً لدينك ومن تبعه، وإذلالاً للكفر وإنهزام أهله، وجاء الفصل بينك وبين أعدائك، إعلاءً لكلمة التوحيد، وتوحيد الأمة على توحيد الكلمة. وإدهاضاً لكلمة الباطل، وغلبة على أعدائك ...

وما استظهر من الترتيب التزوي والمصحفي لسورة النصر وماورد في نزولها من الروايات عن الفريقين: إن الله عزوجل نصر نبيه الكرم صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين على الكفار والمشركين، والفجار والمنافقين في مواطن كثيرة وغلبه ومن معه على المستكبرين والمعاندين واعتلى كلمته وجعل المؤمنين فوق الكافرين ولن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً، وأمرهم بالقتال ليتقطع دابر الكفر وذنب الشرك وأساس الفتنة، ويكون الدين كله لله تعالى وحده، وقد كان جلّ وعلا يعد المؤمنين بالتصبر إذا ائتمروا بما أمروا به في كل ظرف ...

قال الله تعالى: «كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي إنّ الله قويّ عزيز» المجادلة: (٢١).

وقال: «إنا لننصرُ رُسُلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» غافر: (٥١).

وقال: «ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانقمنا من الذين

أجرموا وكان حقاً علينا نصرُ المؤمنين» الروم: (٤٧).

وقال: «يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم - فلا تهنوا

وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (٧-٣٥).

وقال: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» آل عمران: (١٣٩).

وقال: «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا» التوبة: (٤٠).

وقال: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» النساء: (١٤١).

وقال: «قاتلوهم يُعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم

مؤمنين» التوبة: (١٤).

وقال: «فإن قاتلوكم فاقتلوهم - وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن

انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» البقرة: (١٩١ - ١٩٢).

ومن أهم الفتوحات الإسلامية فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة النبوية بل هو

فتح الفتوحات وذروتها، ولكن فتح هذه السورة لا يقصر في فتح مكة وقد نزلت

هذه السورة في حجة الوداع بمنى في السنة العاشرة حتى سميت بسورة التوديع على

ماورد فيه روايات متواترة لا مراء فيها.

فاستظهار بعض الأعلام من قوله تعالى: «ورأيت الناس...» على حصر الفتح

بفتح مكة لا يلائم بواقع القرآن الكريم ونطاقه العام، وأما المورد فليس مخصصاً مالم يكن

خاصاً.

قال الله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب

أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن

كنتم تعلمون - يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله - فأتدنا الذين آمنوا على عدوهم

فأصبحوا ظاهرين» الصف: (١٠ - ١٤).

٢ - (وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا)

ورأيت أيها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في حياتك وبعد وفاتك - إذ لا يخفى

عليك أمر بعد موتك - الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم الذين عرفوا الحق واهتدوا

إليه، هم يدخلون - في طوال الأعصار - في دين الإسلام وينضون تحت رايته جماعات

من الأمم المختلفة من العرب والعجم، ومن الأبيض والأسود...

إنما المراد بدين الله هو الإسلام إذ لا دين بعد الإسلام، ولا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الدين الكامل يظهر على الدين كله. قال الله تعالى «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» آل عمران: ١٩ - ٨٥

وقال: «أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» المائدة: ٣.

وقال: «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» التوبة: ٣٢ - ٣٣.

وماورد من أن المراد بالناس هم أئمتنا أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين فن باب التأويل، لأنهم مظهر الإنسانية بتمام معناها وقدوة الناس بكماها فتدبر جيداً واغتنم جيداً.

٣ - (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا)

فزه يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربك عما لا يليق بساحة قدسه وكماله، وعظمته وجلاله وحكمته وعنايته بخلقه، مقرونًا بالحمد والثناء عليه جلّ وعلا، لأنّ المقام يستدعي تذكير النعمة الإلهية وهي التصر والفتح ودخول الناس في دين الإسلام وإعلاء كلمة الله جلّ وعلا وإعزاز الحق وأهله، وإدهاض كلمة الكفر وإذلال الباطل وأهله.

واستغفر ربك عزوجل في كل حال لأنك قدوة حسنة لامتك، فعليهم أن يستغفروا الله تعالى في كل حال ... لأنّ الإنسان غير معصوم لا يخلو عن خطأ وزلل، عن قلق وضجر، عن حزن وتأسى، ولا عن اضطراب وخطورات ... والاستغفار لذلك يوجب تكميل شقة النفس المؤمنة بوعده الله تعالى بالتصر والفتح والإعزاز ...

وأما أنحاء التسبيح والتحميد وكذا الاستغفار ساجداً أم قاعداً أو قائماً، ليلاً أم نهاراً، بعد الصلاة أو قبلها، فإن واجب التسبيح والتحميد والاستغفار أصلي غير منوط

بوقتٍ خاص وبكيفية مخصوصة، وإن ذكر الله تعالى حسن في كل حال ...
 قال الله عز وجل: «فسبح بحمد ربك وكُن من السَّاجدين» (الحجر: ٩٨).
 وقال: «فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين» (المؤمنون: ٢٨).
 وقال: «وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار التَّجْوم» (الطور: ٤٨ - ٤٩).

وقال: «فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» (الأنعام: ٤٥).
 وقال: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً» (السجدة: ١٦).
 وقال: «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم - فاعفولنا ذنوبنا وكفر عتاً سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» (آل عمران: ١٩١ - ١٩٣).
 إن الله عز وجل أمر نبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالإستغفار ليقْتدى به أمته صلى الله عليه وآله وسلم ولما فيه من الإنقطاع إلى الله جلّ وعلا ومن الآثار المترتبة عليه ...

قال الله تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً» (الأحزاب: ٢١).
 وقال: «لولا تستغفرون الله لعلكم تُرحمون» (التمل: ٤٦).
 وقال: «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» (الأنفال: ٣٣).
 وقال: «وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يُمتّعكم متاعاً حسناً إلى أجلٍ مسمى ويؤت كل ذي فضلٍ فضله» (هود: ٣).

وقال: «فقلت استغفروا ربكم انه كان غفّاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمدّدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً» (نوح: ١٠ - ١٢).
 قوله تعالى: «إنه كان تواباً»: إن الله عز وجل كان تواباً: كثير القبول لتوبة من تاب إليه واستغفره، فانه جلّ وعلا كائناً ما كان وما يكون يقبل التوبة على كثرتها، ويغفر الذنوب على أنواعها من عباده على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وأجناسهم، ولا يردّ توبة تائبٍ منيبٍ إليه ما لم يحضره الموت.

قال الله تعالى: «من عمل منكم سوءاً بجهالةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفورٌ رحيمٌ» (الأنعام: ٥٤).

وقال: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» (الشورى: ٢٥).

وقال: «غافر الذنب وقابل التوب» (غافر: ٣).

وقال: «الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك

مع المؤمنين» (النساء: ١٤٦).

وقال: «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالةٍ ثم يتوبون من قريب

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً وليست التوبة للذين يعملون السيئات

حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك

أعدنا لهم عذاباً أليماً» (النساء: ١٧ - ١٨).

﴿جملة المعاني﴾

٦٢١٤ - (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْح)

إذا جاءك يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعك عون الله تعالى وتأيدته، وجاء الفتح بيدك ومن آمن بك والغلبة على أعدائك إغزازاً لدينك وأهله، وإذلاً للكفر وأهله.

٦٢١٥ - (وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا)

ورأيت الناس من العرب والعجم، والأبيض والأسود الذين عرفوا الحق واهتدوا إليه، هم يدخلون في دين الإسلام وينضون تحت رايته جماعات من الأمم المختلفة ...

٦٢١٦ - (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا)

فنزّه يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربك عما لا يليق بساحة قدسه، حامداً له على ما آتاك من النصر والفتح والعزة، واستغفر ربك لما في الاستغفار من الانقطاع إلى الله جلّ وعلا، وماله من الآثار الكثيرة في الأفراد والمجتمع، ولما فيك أسوة حسنة لامتك، ف«استغفره» ويستغفر امتك لأن الله جلّ وعلا كائناتاً من كان وما كان يقبل توبة عباده قبل حضور أجلهم.

﴿بحث روائي﴾

في جوامع الجامع: عن جابر بن عبد الله: أنه بكى ذات يوم فقيل له في ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دخل الناس في دين الله أفواجاً وسيخرجون منه أفواجاً أراد بالناس أهل اليمن. ولما نزلت قال صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن قوم رقيقة قلوبهم، الإيمان يمان، والفقہ يمان، والحكمة يمانية، وقال: أجد نفس ربكم من قبل اليمن.

أقول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أجد نفس ربكم من قبل اليمن» أي أجد عناية ربكم من جانب اليمن لما في أهله من الصفات والأخلاق الفاضلة، وتهيتهم لقبول الحق والإيمان ... أو المراد أن الله جل وعلا نفس الكرب عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل اليمن وهم الأنصار أو المعنى: أنه الفرج لتتابع إسلامهم جماعة بعد جماعة.

وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: روى عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ «إذا جاء نصر الله والفتح» وجاء أهل اليمن رقيقة أفئدتهم، لينة طباعهم، سخية قلوبهم، عظيمة خشيتهم فدخلوا في دين الله أفواجاً.

وفي صحيح مسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أناكم أهل اليمن هم أضعف قلوباً وأرق أفئدة، الفقہ يمان، والحكمة يمانية».

وفي تفسير الفخر: في قوله تعالى: «ورأيت الناس» سئل الحسن بن علي عليه السلام من الناس؟ فقال: نحن الناس وأشياعنا أشباه الناس وأعداؤنا التسناس فقبله علي عليه السلام بين عينيه، وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته.

أقول: رواه النظام النيسابوري في تفسيره.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - وقد استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال الفرس بنفسه -: «إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعدّه وأمدّه حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيثما طلع ونحن على موعودٍ من الله، والله منجز وعده وناصر جنده ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمّه، فاذا انقطع النظام تفرّس الخرز وذهب ثم لم يجتمع بخذافيه أبداً - إلى أن قال - فإننا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة وإنما كنا نقاتل بالتصر والمعونة».

قوله عليه السلام: «النظام» نظام العقد: الخيط الجامع له، و«خذافيه» بأصله وأصل الخذافير: أعلى الشيء ونواحيه.

وفي جامع البيان: عن ابن عباس في قوله تعالى: «إذا جاء نصر الله والفتح» قال: ذاك حين نعى له نفسه يقول: إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني إسلام الناس يقول: فذاك حين حضر أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تواباً. وفيه: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك وأستغفرك وأتوب إليك قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هذه الكلمات التي أراك قد أحدثتها تقولها؟ قال: قد جعلت لي علامة في أمي إذا رأيتها قلتها: «إذا جاء نصر الله والفتح» السورة.

وفيه: قال ابن عباس: هذه السورة علّم وحّد حدّه الله لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ونعى له نفسه أي إنك لن تعيش بعدها إلا قليلاً.

وفي صحيح البخاري: في سياق هذه السورة حديث عن ابن عباس: «كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لِمَ يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله! فقال عمر: إنه من قد علمتم فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليرهم، قال: ماتقولون في قول الله تعالى: «إذا جاء نصر الله والفتح»؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم أعلمه به قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول.

وفي الملاحم والفتن: باسناده عن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه: إن الناس يخرجون من الدين أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجاً.

وفيه: باسناده عن سويد بن غفلة قال: قال سلمان يوم القادسية وأبصر كثرة الناس: ترونهم يدخلون في دين الله أفواجاً؟ والذي نفسي بيده ليخرجن منه أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجاً.

وفيه: باسناده عن أبي عمارة قال: حدثني جابر كان لجابر بن عبد الله قال: قدمت من سفر فجأني جابر فسلم عليّ فجعلت أحدثه عن إفتراق الناس وما أحدثوا فجعل جابر يبكي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً وسيخرجون منه أفواجاً.

أقول: قوله: «جابر كان» لعل الصحيح هو: «جاركان» ويؤيده ما يأتي من تفسير القرطبي، فانظر.

وفي الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي ما لفظه: وروى جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً وسيخرجون منه أفواجاً» ذكره الماوردي. ولفظ الثعلبي: وقال أبو عمار حدثني جابر قال: سئلت جابر عن حال الناس، فأخبرته عن حال إختلافهم وفرقتهم، فجعل يبكي ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً وسيخرجون من دين الله أفواجاً».

وفيه: روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من قول: «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراك تكثر من قول «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه»؟ فقال: خبرني ربي أنني سأرى علامة في امتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها «إذا جاء نصر الله والفتح» فتح مكة - «ورأيت الناس

يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان تواباً».

﴿بحث فقهي﴾

في تفسير النظام التيسابوري ما لفظه: «قال جمهور الفقهاء وكثير من المتكلمين: إن إيمان المقلد صحيح لأنه تعالى حكم بصحة إيمان أولئك الأفواج - ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا - وجعله من أعظم المنزلة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثم إنا نعلم قطعاً أنهم ما كانوا يعرفون حدوث الأجسام بالذلائل ولا صفات الكمال ونعوت الجلال، وكونه سبحانه متصفاً بها منزهاً عن غيرها، ولا ثبوت المعجز التام على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا وجه دلالة المعجزة على النبوة».

أقول: لا يجوز التقليد في الأصول الاعتقادية الخمسة: من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحققة بلاخلاف قديماً وحديثاً كما لا يجوز التقليد في الضروريات كوجوب الصلاة وركعاتها ... وكذلك في المحرمات واليقينيات والقطعيات ... فاذا حكم مجتهد بخلافها فحكمه ليس بنافذ، حتى ولو شك المقلد في ما يع أنه خمر أو خل مثلاً، وقال المجتهد: إنه خمر لا يجوز له تقليده، نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل وهكذا ...

مع أن الآية الكريمة لا تدل على ما جاء في تفسير النظام، بل تدل على العكس حيث إن كلمة «التاس» تدل على الحركة والسوق والإقامة عن شعور ومعرفة كما سبق في البحث البياني من هذه السورة، فإن شئت فراجع، ومن المعلوم أن معرفة كل مؤمن بحسبه وهي المعرفة الساذجة، ولا نعني بها معرفة فلسفية ملئت من الأوهام والشكوك على حد الانفجار.

في الغيبة التعمانية: عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليها السلام أنه قال: «من

دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال كما أدخله فيه، ومن دخل فيه بالكتاب والسنة زالت الجبال قبل أن يزول». .

ويستدل بقوله تعالى: «فسبح بحمد ربك واستغفره» على وجوب التسبيح والحمد والإستغفار عند الوصول إلى النعمة، حيث إن الأمر للوجوب.

في المجمع: في قوله تعالى: «فسبح بحمد ربك واستغفره» قال: هذا أمر من الله سبحانه بأن ينزه عما لا يليق به من صفات التقص وأن يستغفره ووجه وجوب ذلك بالتصر والفتح: أن النعمة تقتضى القيام بحقها وهو شكر المنعم وتعظيمه والإنتمار بأوامره والإنتهاء عن معاصيه، فكأنه قال: قد حدث أمر يقتضى الشكر والإستغفار وإن لم يكن ثم ذنب، فإن الإستغفار قد يكون عند ذكر المعصية بما ينافي الإصرار، وقد يكون على وجه التسبيح والإنقطاع إلى الله عزوجل.

﴿ بحث ملههههه ﴾

يستدل بقوله تعالى: «(في دين الله) التصر: ٢) على نقض سائر الأديان السماوية وانتهاء عُمَرها ووجوب رفضها بعد ظهور الإسلام، إذ أضاف «دين» إلى «الله» وإنما المراد بدين الله هو الإسلام، فلا يقبل غير الإسلام ديناً كما قال: «إنّ الدين عند الله الإسلام - ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» آل عمران: ١٩ - ٨٥).
وقد انتهى عُمَرُ الأديان كلها بظهور الإسلام لأنها جاءت بحسب مقتضيات أزمانها الخاصة لا لجميع الأزمان من جهة، ولما دخل فيها من الدسّ والتّحريف وانحرافات والأباطيل والبدع من رؤسائها وعلمائها من جهةٍ أخرى حتى جاء الإسلام بصورة كاملة تتكفل لكل ما يحتاج إليه البشر في كلّ ظرفٍ إلى يوم القيامة، فإذا كان الأمر هكذا في طبيعة الأديان الحقّة وأعمارها فما بالك بالدين الباطل؟!.

﴿إِسْتِغْفَارُ النَّبِيِّ الْأَقْدَسِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْمُعْصُومِينَ﴾

[صلوات الله عليهم أجمعين]

قال الله عز وجل خطاباً لنبية الكرم صلى الله عليه وآله وسلم: «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً» (التصر: ٣).

ومن الضرورة والبداهة عقلاً ونقلًا: أن النبي الأقدس كان معصوماً مبرءاً عن العيوب والذنوب كلها، ومطهراً من الأدناس والمعاصي جميعها وكذلك أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وأما إستغفارهم وطلب مغفرتهم من الله جلّ وعلا فالمستفاد من الآيات القرآنية والروايات الواردة وما يمكن أن يقال في المقام امور:

الأول: انّ الذنب على قسمين:

أحدهما - ذنب يراد به معناه المصدر.

ثانيهما - ذنب يراد به معناه الفعل الذي يصدر عن المصدر.

وذلك انّ الطبيعة البشرية الممتزجة بالمواد الأرضية الترابية والمائية والهوائية والتارية معدة للذنوب والتسفل والإنحطاط كما أنّها معدة للطاعة والكمال والإرتقاء ... ولا ذنوب إلا ما كان من الإنحراف عن الاعتدال في حال من أحوال النفس، والذنب لا يصدر إلا عن هيئة في النفس تكون نتيجتها المخالفات والشُرور، وهذه الهيئة التي في النفس والصفة القائمة بها، والميل الذي إتصفت به هي المصدر، وأما الفعل فهو ما يكون صادراً عن تلك الهيئة كما أنّ صبياً عاش بين قوم لصوص، واكتسبت نفسه للصوصية واشربت حبّها فهذه الصفة هي المصدر الذي تصدر عنه أفعال اللصوصية.

وأما إذا لم تكن الصفة في النفس فلا يكون فعل قطعاً، فكلّ سرقة فعلية يكتب عليها الجزاء، وإذا لم تكن الصفة القائمة بالنفس بسبب معاينة تبعة أفعالها وجزائها فلا

فعل، فكيف الجزاء! والإستغفار من الذنب إطلاقاً يتبادر إلى الذهن أنه راجع إلى الفعل لا إلى المصدر، ولا جرم أن محو المصدر القائم بالنفس والهيئة الشريرة فيها أقوم قليلاً وأهدى سبيلاً.

ومن المعلوم أن إستغفار الإنسان وطلبه المغفرة من الله تعالى لما فعل من الذنوب شيئاً عظيم، ولكنه لو طلب من الله جلّ وعلا أن يزيل ذلك الميل من قلبه لكان خيراً له.

وإن إستغفار الأنبياء والمرسلين وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لذنوبهم راجع إلى المصدر حدوثاً وبقاءً لا إلى الفعل الذي صدر عن هذا المصدر.

وذلك من قبيل تسمية السبب باسم المسبب كما في قوله تعالى: «إني أراني أعصر خمرًا» أي عنباً، فكما يقال: عصرت خمرًا أي عنباً كذلك يقال: أستغفرُ الله من ذنبي أي أطلب من الله جلّ وعلا أن يزيل عني تلك الهيئة بعد حدوثها كما في المهتجدين المتحائين في الله المستغفرين بالأسحار أو يُديم لي عدم الصفة التي هي مصدر للذنوب كما نقول في صلاتنا: «إهدنا الصراط المستقيم» أي أديم هدايتنا كما في الأنبياء والمرسلين وأئمتنا أهل بيت الوحي عليهم السلام.

ومن هنا يعلم معنى قوله تعالى: «واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار» (غافر: ٥٥) وقوله عز وجل: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» (الفتح: ٢) بأنه جلّ وعلا يديم لك الغفران أي لا يكون هناك مصدر لذنوب أصلاً، فهذه الجملة ترجع إلى عدم حدوث تلك الصفة التي يصدر عنها الذنب وهذا معنى العصمة، وإن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة من العوالم القدسية تشاهد الملك والملائكة، ولو لا أنه يحسّ في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم بالمشاهدة والقرب لذلك المقام الأقدس ما أطاعته الأمم في حياته وبعد موته.

فالمعصوم عليه السلام يستغفر لهذه الطبيعة البشرية المترجحة، والمهتجد يستغفر للهيئة التي حدثت من الطبيعة وهي مصدر الذنب، والمذنب يستغفر لما صدر من تلك الهيئة من المعاصي... كلّ بحسبه.

الأمر الثاني: إن الإستغفار خير دعاء وعبادة يوجب ترفيع الدرجات كما تصرح بذلك روايات كثيرة سيأتي ذكر بعضها فانتظر، فلا يلزم الإستغفار سبق الذنب إطلاقاً وخاصة إستغفار المعصوم عليه السلام.

فالنبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من العصيان، مطهر من الأرجاس كلها كما طهره ربه إذ قال: «أنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» (الأحزاب: ٣٣) فلن يحوم عصيان ساحة النبوة المقدسة حتى يكون النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر عنه، ولا يختص الإستغفار بحالة العصيان لكي نضطر إلى التأويل.

الأمر الثالث: إن المعصوم عليه السلام لمعرفته الكاملة بالله جلّ وعلا يرى نفسه مذنباً لما أنعم عليه من نعمه الكثيرة وعجز نفسه عن شكرها وأداء حقها، وإنّ عباداته وطاقاته وحتى شكره ترجع إلى نفسه، فيستغفر من غير ذنب، وهذا مظهر وأثر من آثار عصمته عليه السلام وعلو مكانته وكمال نفسه، لأنّ العظيم من لا يرى نفسه عظيماً بل لا يراها شيئاً مذكوراً في جنب الله تعالى ويتهمها دائماً بالتقصير في طاعته وعبادته، فإنه يرى بعين قلبه نقصه وعجزه وضعفه عند كمال الحق وقدرته وقوته، ويرى أنه كلّها سعى في العبادة لم يفعل ما هو يليق بشأن المعبود جلّ وعلا، وفيه هضم النفس وكمال التواضع كاعتذار مقرر الضيف عن ضيفه الكريم، فإنّ الاعتذار المتعلق به الصفح والمغفرة ما هو غير الاعتذار بالمعنى المتعارف عند الإساءة، وكذا الصفح والمغفرة غير الصفح والمغفرة بمعناها المتعارف عندها.

الأمر الرابع: كما أنّ البدويّ الذي يعيش بين العشائر البدوية، وكان ظرف حياته بعيداً عن المستوى المتوسط في الحياة الحضريّة لا يؤاخذ إلا بالضروريات من أحكام المجتمع والسّن العامة التي يناله عقله وفهمه، وربّما أتى بالوقيح من الأعمال أو الرّكيك من الأقوال، فيغمض عنه الحضريّ معتذراً بقصور الفهم، وبُعد الدار عن السواد الأعظم الذي تكرر مشاهدة الرّسوم والآداب فيه أحسن معلّم للناس القاطنين فيه.

ثم المتوسط من الناس الحضريين لايؤاخذ بما يؤاخذ به الآحاد التواد من المجتمع الذين هم أهل الفهم اللطيف، والأدب الظريف، ولا عذر فيما يقع من المتوسط من الناس من ترك دقائق الأدب، وظرائف القول والفعل إلا أن فهمه على قدر ما يأتي به لا يشعر من لوازم الأدب بأزيد مما يأتي به وظرفه هو ظرفه، وما يأتي به مما لا ينبغي هو مما يؤاخذ به الأوحديون من الرجال، فربما يؤاخذون بلحن خفي في كلام أو بتبطؤ سير في حركة أو بتفويت آن غير محسوس في سكون أو إلتفات أو غمض عين وما إليها، فيعدّ كل ذلك ذنباً منهم، وليس من الذنب، بمعنى مخالفة المواد القانونية دينية كانت أو دنيوية ... وهذا معنى ما اشتهر بينهم: «إنّ حسنات الأبرار سيئات المقربين».

وكلّما دقّ المسلك ولطف المقام ظهرت هنالك خفايا من الذنوب كانت قبل تحقق هذا الظرف مغفولاً عنها لا يحسّ بها الإنسان المكلف بالتكاليف ولا يؤاخذ بها وليّ المؤاخذة والمحاسبة، وينتهي ذلك إلى الأحكام الناشئة في ظرفي الحب والبغض، فترى عين البغض - وخاصة حال الغضب - عامّة الأعمال الحسنة سيئة مذمومة، ويرى المحبّ إذ أتاه في الغرام واستغرق في الوله أدنى غفلة قلبية عن محبوبه ذنباً عظيماً وإن اهتمّ بعمل الجوارح بتمام أركانه، وليس إلاّ أنّه يرى أنّ قيمة أعماله في سبيل الحب على قدر توجه نفسه وانجذاب قلبه إلى محبوبه.

فاذا انقطع عنه بغفلة قلبية فقد أعرض عن المحبوب وانقطع عن ذكره وأبطل طهارة قلبه بذلك حتّى أنّ الإشتغال بضروريات الحياة من أكلٍ وشربٍ وتلبّسٍ، وما إليها يعدّ عنده من الاجرام والعصيان نظراً إلى أنّ أصل الفعل، وإن كان من الضّروريّ الذي يضطرّ إليه الإنسان، لكن كلّ واحدٍ واحدٍ من هذه الأفعال الإضطرارية من حيث أصله إختياريّ في نفسه، والإشتغال به إشتغال بغير المحبوب وإعراض عنه إختياراً وهو من الذنب ولذلك نرى أهل الوله والغرام، وكذلك المحزون الكئيب، ومن في عدادهم يستنكفون عن تلك الضّروريات ...

فيمكن أن يحمل على هذا الوجه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّه ليغان

على قلبي فاستغفر الله كل يوم سبعين مرة» رواه الصدوق رضوان الله تعالى عليه في جامع الأخبار.

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليغان» من اغين على قلبه - مبنياً للمفعول -: أحاط به الرين.

وما ورد في إستغفار الأنبياء عليهم السلام وطلبهم غفران الله تعالى، فإنهم عليهم السلام مع عصمتهم لا يتأتى أن تصدر عنهم المعصية، ويقتروا الذنوب بمعنى مخالفة مادة من المواد الدينية التي هم المرسلون للدعوة إليها، والقائمون بالتبليغ لها قولاً وفعلاً، والمفترض طاعتهم من عند الله جلّ وعلا: «وما أرسلنا من رسولٍ إلا ليطاع بإذن الله - من يطع الرسول فقد أطاع الله» (التساء: ٦٤ - ٨٠) إذ لا معنى لافتراض طاعة من لا يؤمن وقوع المعصية منه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وهكذا يحمل هذا المعنى ما حكى عن بعضهم عليهم السلام من الإعتراف بالظلم ونحوه كاعتراف موسى عليه السلام إذ قال تعالى حكاية عنه: «قال ربّ إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له» (القصص: ١٦) إذ كما يجوز عدّهم بعض الأعمال المباحة الصادرة عنهم ذنباً لأنفسهم، وطلب المغفرة من الله تعالى كذلك يجوز عدّه ظلماً من أنفسهم لأنّ كلّ ذنب ظلم، ومن ثمّ لا ترى فيما يذكر من ذنوبهم وخطاياهم في القرآن الكريم شناعة عليهم ولا تقبيحاً لآثارهم ولا لسوء الثناء عليهم.

الأمر الخامس: أنّ الإستغفار لا يلزم سبق الذنب كما أنّ كل حسرة وندامة لا يلزم المعصية كما أنّ من اعتاد نافلة الليل، فتركت منه ليلاً يتحسّر ويتأسّف من فوتها، وإنّ المريض غير الصائم يتحسّر ويستغفر وهو كان معذوراً في إفطاره لمرضه أو لأسباب أخر، وإنّ من أخر الصلاة عن وقته يتأسّف من ذلك وهو غير مفوّت لها بل يصلّي بعد ساعة.

الأمر السادس: إنّ المعصومين عليهم السلام كانوا يستغفرون ليكون للباقيين قدوة بهم في التوبة والتدامة والرجوع عن الذنوب والإستغفار والإنابة إلى الله عزّ وجلّ كما أمر الله تعالى المؤمنين بالتوبة ليقتدي بهم المذنبون فقال: «توبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون»

التور: ٣١) فاستغفارهم كان درساً وتعليماً لِلأُمم، إذ في الإستغفار تربية للنفس وتزكيتها، وتطهير للقلب وصفائه وإعداده لاستضاءة الأنوار الربانية والمعارف السماوية والأسرار والحكم الإلهية، وإبراز لكمال النفس وعزتها وعلوها ... وإن الإستغفار خير وسيلة لكسر ظهر العُجب عنّا من أعمالنا وأقوالنا وأفكارنا وآرائنا ...

الأمر السابع: إنَّ للإستغفار آثاراً كثيرة: منها: التأييد الإلهي والتقوية الروحية والتشجيع للظفر على الأعداء ... ومنها: إنَّ للإستغفار أثراً في إفاضة النعم الإلهية على ما تصرح بذلك آيات قرآنية وروايات كثيرة...

الأمر الثامن: إنَّ الاستغفار من الغفر بمعنى الستر، فالإستغفار هو إلتماس الستر إماماً عن عارٍ وعورة العصيان، والتبّي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم عن العصيان، وإماماً عما سواه من ملابسٍ لا يخلو عنها أي إنسان: من التقصير أو القصور في حمد الله تعالى وشكره، فجهد الإنسان - مهما كان - ضعيف محدود والآء الله دائمة الفيض والهملان: «(وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ...» (التحل: ١٨) فن هذا التقصير يكون الإستغفار وإن كان من القصور الذاتي دون عصيان النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول: «(ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك».

الأمر التاسع: إنَّ الإستغفار من الخلط بالناس الذي يلزمه الغبار على القلب، وإن كان واجباً رسالياً من حيث التوجيه، ولكنّه يلازمه غفلة ما عن ساحة الربوبية ولذلك نراه صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج حينما عرج عن الكائنات واستغفل عنها، أصبح من قرب ربه معنوياً: قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى «(التجم: ٩-١٠).

الأمر العاشر: إنَّ الإستغفار طلب الستر من بأس الأعداء: شياطين الجن والإنس، وقد غفر الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك بما فتح له مدينة التوحيد مكّه المكرمة كما وعده وجعله من أهداف الفتح: «(إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» (الفتح: ١-٢) ليستر لك الله تعالى من ذنبك عند المشركين، إذ كانوا يترقبون بك الدوائر ليقتلوا عليك، فسّر الله جلّ وعلا

وغفر عنه بأسهم بما فتح له أم القرى.

الحادي عشر: إن الإستغفار لملابسات نفسيّة كثيرة دقيقة لطيفة المدخل: من الزهو الذى قد يساور القلب، أو يتدسّس اليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح، وفرحة الظفر بعد طول العناء وهو مدخل يصعب توقّيه في القلب البشريّ ... وقد غفر الله تعالى له حين الفتح هذا الزهو وستره عليه، فتراه إذ يدخل مكة فاتحاً منتصراً، مكة التي آذته وأخرجته وحاربته، ووقفت في طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة ... تراه يدخلها منحنيّاً لله شاكراً على ظهر دابّته، ناسياً فرحة النصر وزهوته، عفوّاً رحيماً لا ينتقم ... فالمغفرة هنا تضمن عدم الطغيان على المهزومين المغلوبين، ليرقب المنتصر فيهم ربّهم، فهو الذي سلّطه عليهم، تحقيقاً لأمر يريده على عجزه صلى الله عليه وآله وسلم فالنصر نصره تعالى، والفتح فتحه، والدين دينه، وإلى الله تصير الأمور...

«واستغفره إنّه كان تواباً»: يتوب ويرجع على عباده بالرحمة والمغفرة لا بكل عباده المتوكّلين عليه إلى أنفسهم، وكما في دعاء الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم «ربّنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبداً» أجل وإنّ الإنسان - أيا كان - لا يستغني عن توبة ربّه عليه وتأييده له ... فعبثاً يحاول ما لم يتحرّر عن نفسه ويتجرّد في لحظة النصر والغنم من حظّ نفسه ليدكر الله وحده وهذا هو الأدب الذي إتّسمت به النبوّة دائماً، يريد الله أن ترتفع البشريّة إلى آفاقه، أو تطلع إلى هذه الآفاق دائماً.

«إنّه كان تواباً»: راجعاً إلى عبده بالرحمة بعد ما يرجع إليه العبد بالمعذرة، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله: توبة أولى هي أن يوفقه الله للتوبة لكي يتوب «ثمّ تاب عليهم ليتوبوا» وتوبة ثانية من الله هي قبول توبة العبد: «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثمّ يتوبون من قريب» النساء: (١٧).

الثاني عشر: إن الإستغفار يكون هيئنا بمعنى الدّفع عن حملة العصيان لا رفعه بعد وقوعه كالمغفر في الحرب لأجل الدّفع عمّا ربّما يوجّه إلى الجُنديّ من الأخطار كذلك النبيّ الفاتح صلى الله عليه وآله وسلم علّه يحمله ما نقموا منه على الإنتقام وهو مسموح له إعتدأً بالمثل، إلّا أنّ موقف الرّسالة يجب أن يكون موقف الرحمة

للعالمين، فليستغفر الرسول الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم ربه حالة النصر والفتح لكي يسدّه عن حملة الإنتقام ويغفر له ما يحمله على ذلك .

الأمر الثالث عشر: أن يكون الإستغفار هيئنا للمؤمنين الفاتحين لإطلاق: «واستغفره» ولا يقل: «واستغفره لذنبك».

الأمر الرابع عشر: لو كان إستغفاره عن ذنبه صلى الله عليه وآله وسلم وغفران الله تعالى له صلى الله عليه وآله وسلم عن ذنبه كما في آية الفتح لايعنى إلاّ الحفاظ عليه من بأس المشركين، فإنّ الذنب لغويّاً هو الذي يستفزع عقباه فان كانت عقبي الدنيا فالذنب من أفضل الطاعات والعبادات وخير الأدعية وإن كانت عقبي الآخرة فالذنب من أعظم الماصي، ولقد غفر الله عزّوجلّ ذنب نبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عقبي الدنيا الهاجمة عليه من قبل المشركين، غفره له بفتح مكّة، إذ لم يجزء المشركون بعد ذلك أن يؤذوه أو يقاتلوه.

الأمر الخامس عشر: إنّ قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة ونهضته على هدم أساس الشرك والكفر، على هدم بنيان الضلالة والوثنية فيما تقدّم على الهجرة وإدامته ذلك وما وقع من الحروب والمغازي مع الكفار والمشركين بعد الهجرة كان عملاً منه صلى الله عليه وآله وسلم ذا تبعة سيّئة عند المشركين، وما كانوا ليغفروا له صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لو كانت لهم شوكة ومقدرة وما كانوا لينسوا زهوق ملتهم وإنهدام سنتهم وطريقتهم ولا ثارات من قتل من صنّاديدهم دون أن يشفوا غليل صدورهم بالإنتقام منه صلى الله عليه وآله وسلم وإحفاء إسمه وإعفاء رسمه غير أن الله تعالى رزقه صلى الله عليه وآله وسلم النصر والفتح فذهب بشوكتهم وأخذ نار صدورهم، فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم باستغفار لستر عليه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان لهم عليه صلى الله عليه وآله وسلم من الذّنب وآمنه صلى الله عليه وآله وسلم منهم، فغفرته تعالى لذنب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالإستغفار هي ستره عليه صلى الله عليه وآله وسلم وباطال تبعته باذهاب شوكتهم وهدم بنيتهم.

وفي زيارة الإمام السابع موسى بن جعفر عليه السلام: «اللهم صلّ على محمّد

وأهل بيته وصلّ على موسى بن جعفر وصيّ الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار الذي كان يُحيي الليل بالسّهر إلى السّحر بمواصلة الإستغفار حليف السّجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضّراعات المتّصلة...» الزيارة.

وفي الدّعاء بعد زيارة الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه آلاف التّحية والثناء «صلّ على محمّد وآل محمّد واغفر لي يا خير الغافرين ربّ انّي أستغفرك استغفار حيّاء، وأستغفرك استغفار رجاء، وأستغفرك استغفار إنابة، وأستغفرك استغفار رغبة، وأستغفرك استغفار رهبة وأستغفرك استغفار طاعة، وأستغفرك استغفار إيمان، وأستغفرك استغفار إقرار، وأستغفرك استغفار إخلاص، وأستغفرك استغفار تقوى، وأستغفرك استغفار توكل، وأستغفرك استغفار ذلّة وأستغفرك استغفار عامل لك هاربٍ منك. فصلّ على محمّد وآل محمّد وتُب عَلَيَّ وعلى والديّ بما تُبتّ وتتوب على جميع خلقك يا أرحم الرّاحمين» الدّعاء.

أقول: وفيها ثلاثة عشر قسماً من الإستغفار فلا تغفل.

﴿بحث روائي في استغفار النبي الأقدس﴾ وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ﴿

واعلم أنّ الروايات الواردة في المقام كثيرة نشير إلى نبذة منها، وهم لنا قدوة ولنا فيهم أسوة حسنة:

في الكافي: باسناده عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عليه السلام: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقوم من مجلسٍ وإن خفق حتى يستغفر الله عزّوجلّ خمساً وعشرين مرّة.

وفيه: باسناده عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله عزّوجلّ في كل يومٍ سبعين مرّة، ويتوب إلى الله عزّوجلّ سبعين مرّة قال: قلت: كان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: كان يقول: أستغفر الله سبعين مرّة ويقول: وأتوب إلى الله سبعين مرّة.

وفي قرب الأسناد: باسناده عن عبدالله بن بكير قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ: «وما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم» قال: فقال: هو ويعفو عن كثير قال: قلت له: ما أصاب عليّاً عليه السلام وأشباهه من أهل بيته من ذلك قال: فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوب إلى الله عزّوجلّ كلّ يوم سبعين مرّة من غير ذنب.

وفي روضة الكافي: باسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ لكم في حياتي خيراً وفي مماتي خيراً قال: فقيل: يا رسول الله أمّا حياتك فقد علمنا فما لنا في وفاتك؟ فقال: أمّا في حياتي فإنّ الله عزّوجلّ قال: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» وأمّا في مماتي فتعرض عليّ

أعمالكم فأستغفر لكم.

وفي تفسير القمي: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في نفر من أصحابه: إنَّ مقامي بين أظهركم خير لكم، وإنَّ مفارقتي إياكم خيرٌ لكم، فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما مقامك بين أظهرنا خير لنا، فقد عرفناه فكيف يكون مفارقتك إيانا خيراً لنا؟ فقال: أما مقامي بين أظهركم فإنَّ الله يقول: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» فعذبهم بالسيف، وأما مفارقتي إياكم فهو خيرٌ لكم لأنَّ أعمالكم تعرض عليَّ كلَّ إثنين وخميس، فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من سيئ أستغفرُ الله لكم.

وفي الكافي: باسناده عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال لي: أكثر من أن تقول: لا تجعلني من المُعارين ولا تخرجني من التقصير قال: قلت: أما المُعارين فقد عرفت، فما معنى لا تخرجني من التقصير؟ قال: كل عمل عمله تريد به وجه الله عزوجل فكن فيه مقصراً عند نفسك، فإنَّ الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله عزوجل مقصرون إلا من عصمه الله عزوجل.

قوله عليه السلام: «لا تجعلني من المُعارين» أي لا تجعلني من الذين يكون إيمانهم عنهم عارية، ولم تدخل الإيمان في قلوبهم.

وفيه: باسناده عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال لبعض ولده: يا بني عليك بالجدِّ ولا تخرجنَّ نفسك من حدِّ التقصير في عبادة الله عزوجل وطاعته، فإنَّ الله لا يعبد حقَّ عبادته.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «من رأى أنه مُسيئٌ فهو محسن، ومن رأى أنه محسن فهو مُسيئٌ»

أقول: ومن هنا يعلم أنَّ المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كانوا يستغفرون الله جلَّ وعلا ويرون أنفسهم مُسيئين لكسر ظهر العُجب منَّا عن أعمالنا وهم ما كانوا إلا محسنين معصومين عن كلِّ خطأ وزلل ولا تحوم عليه

فكرة الذنب فضلاً عن الذنب، فكأنهم يقولون: إذا كُتِبَ لنا نحن كذلك فكيف أنتم؟! كما أن قاري الضيف مع تمام ضيافته يعتذر من الضيف الكريم بأن هذه الضيافة معدومة تجاه كرامتك الدائمة وجودك العام وإحسانك الخاص ...

وفي الكافي: باسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند عائشة ليلتها فقالت: يا رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة ألا أكون عبداً شكوراً؟ قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم على أطراف أصابع رجله فأنزل الله سبحانه وتعالى: «طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى».

وفي تفسير القمي: عن عمر بن يزيد بياع السابري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله تعالى في كتابه: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» قال: ما كان له ذنب ولا هم بذنب، ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له.

وفي الدر المنثور: عن عبد الله بن عمر قال: إنكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع، وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده ثم قال: رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك؟ ففرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته وقد انمخضت الشمس.

أقول: وما استفاد من الآيات القرآنية، والروايات الواردة في أبواب الاستغفار: أنّ استغفار المهتدين يرفع العذاب العام، واستغفار المذنبين التائبين يرفع العذاب الخاص، وأنّ الاستغفار خير دعاء وعبادة، وخير ذريعة لإفاضة الرحمة الواسعة الشاملة الإلهية على عباد الله خاصة وعامة.

قال الله عز وجل: «وما كان الله مُعَذِّبهم وهم يستغفرون» (الأنفال: ٣٣).

وقال: «لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون» (التمل: ٤٦).

وفي تفسير العياشي: عن عبد الله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإستغفار لكم حصينين من العذاب، ففضى أكبر الحصين وبقى الإستغفار فأكثرُوا منه فإنه منجاة للذنوب وإن شئتم فاقروا: «وما كان الله ليُعذّبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون».

أقول: رواه الصدوق في ثواب الأعمال إلّا وفيه: «حصين حصينين» بدل «حصينين» و«محاة» بدل «منجاة».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «كان في الأرض أمانان من عذاب الله وقد رُفِع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به، أمّا الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمّا الأمان الباقي فالإستغفار قال الله عزّوجلّ: «وما كان الله ليُعذّبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» (الأنفال: ٣٣).

قال السيّد الرضوي رضوان الله تعالى عليه: وهذا من محاسن الإستخراج ولطائف الإستنباط.

وفي رواية: «كان أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم: كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهو كون الرسول فينا وبقى الإستغفار معنا فإن ذهب هلكنا».

﴿فضل الإستغفار وأثاره في دين الإنسان ودينه﴾

وَأَعْلَمُ أَنَّ الإِسْتِغْفَارَ هُوَ: الإِسْتِقَالَةُ مِنَ الذَّنْبِ وَطَلْبُ العَفْوِ مِنْ صَاحِبِ الحَقِّ القَادِرِ عَلَى العَفْوِ، المَأْمُولِ مِنْهُ التَّسَامُحُ، وَأَنَّ الإِسْتِغْفَارَ يَرْتَبُطُ بِالدَّعَاءِ، بَلْ هُوَ خَيْرُ دَعَاءٍ يَأْمَلُ فِيهِ المرءُ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَغْفِرَ الذَّنْبَ لَهُ أَوْ لآخَرِينَ ...

فالمؤمنُ الذَّاكِرُ حِينَ يَخْطِئُ وَيَذْنِبُ وَيَتَذَكَّرُ وَلَا يَنْسَى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَرِاقِبُهُ وَيَعْلَمُ بِخَطِيئَتِهِ وَيَطَّلِعُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، وَهُوَ مَكشُوفُ الضَّمَائِرِ وَالسَّرَائِرِ أَمَامَ خَالِقِهِ، لَا يَسْتُرُ عَنْهُ حِجَابٌ وَلَا يَخْفَى عَنْهُ شَيْءٌ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ الحَرِجَةِ فِي مَوْقِفِ الإِنْسَانِ، وَبَعْدَ تَوَرُّطِهِ بِالمَعْصِيَةِ وَوُقُوعِ الفِعْلِ مِنْهُ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْدِرُ عَلَى مَحْوِ خَطِيئَتِهِ وَتَغْطِيَةِ سَيِّئَاتِهِ وَتَطْهِيرِ نَفْسِهِ إِلَّا اللهُ جَلَّ وَعَلَا فَيُلْجَأُ إِلَيْهِ بِالإِسْتِغْفَارِ وَطَلْبِ العَفْوِ وَالإِقَالَةِ مِنَ الذَّنْبِ وَتَغْطِيَتِهَا بِالحَسَنَاتِ، وَلِذَلِكَ كَانَ الإِسْتِغْفَارُ دَرَجَةً عَلِيًّا مِنْ دَرَجَاتِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.

وَبالإِسْتِغْفَارِ يَشْعُرُ المذْنِبُ بِرَاحَةِ الضَّمِيرِ وَالتَّخَلُّصِ مِنَ الإِحْسَاسِ بِعَقْدَةِ الذَّنْبِ، وَيَشْعُرُ فِي أَعْمَاقِهِ بِلُطْفِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا وَرَحْمَتِهِ وَيَحْسُ بِقُدْرَةِ الإِنْسَانِ عَلَى الإِنْتِصَارِ عَلَى ذَاتِهِ وَالعُودَةِ إِلَى حَيَاةِ الإِسْتِقَامَةِ.

وَقَدْ وَرَدَتْ رَوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ فِي فَضِيلَةِ الإِسْتِغْفَارِ نَشِيرًا إِلَى مَا يَسَعُهُ مَقَامُ

الإِخْتِصَارِ:

فِي الكَافِي: بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَّارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَكْثَرَ

العَبْدُ مِنَ الإِسْتِغْفَارِ رَفَعَتْ صَحِيفَتَهُ وَهِيَ يَتْلَأُلَأُ.

وَفِيهِ: بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الإِسْتِغْفَارُ وَقَوْلُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» خَيْرُ العِبَادَةِ، قَالَ اللهُ العَزِيزُ

الجبار: «فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك».

وفي أمالي الصدوق: بأسناده عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره، والحب في الله، والموازرة على العمل الصالح يقطعان دابره، والإستغفار يقطع وتينه، ولكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام.

وفي الكافي: بأسناده عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء الإستغفار.

وفي إحقاق الحق: عن جواد الأئمة محمد بن عليّ عليهم السلام قال: ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله تعالى: كثرة الإستغفار ولين الجانب وكثرة الصدقة، وثلاث من كنّ فيه لم يندم: ترك العجلة والمشورة والتوكّل على الله عند العزم.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «عجبت لمن يقنط ومعه الإستغفار»

وفي أمالي الصدوق: بأسناده عن الشعبي قال: سمعت عليّ بن أبي طالب عليه السلام يقول: العجب لمن يقنط ومعه المحاة قيل: وما المحاة؟ قال: الإستغفار.

وفي ثواب الأعمال: بأسناده عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: علّمني شيئاً إذا أنا قلته كنت معكم في الدنيا والآخرة؟ قال: فكتب بخطه أعرفه: أكثر من تلاوة: «إنا أنزلناه» ورطب شفّيتك بالإستغفار.

وفي البحار: بالاسناد عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من قال ثلاثاً: سبحان ربّي العظيم ومحمده أستغفر الله ربّي وأتوب إليه قرعت العرش كما تفرع السلسلة الطشت.

وفيه: قال أبو عبدالله عليه السلام: إنّ من أجمع الدعاء الإستغفار.

وفي دعوات الراوندي: عن محمد بن الریان قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام اسأله أن يعلمني دعاءاً للشدائد والتوازل والمهمات، وأن يخصني كما خص أبائهم فكتب إليّ: ألزم الإستغفار.

وفي عدة الداعي: قال: قال عليه السلام: إن للقلوب صدأ كصدأ التحاس فاجلوها بالإستغفار.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحديث ...

وفي المحاسن: باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آباءه عليهم السلام - في حديث - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كثرت همومه فعليه بالإستغفار.

وفي عدة الداعي: قال: وقال عليه السلام: من أكثر من الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب.

وفي الدر المنثور: عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته إستغفاراً كثيراً.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سبحانه ليرفع الدرجة للعبد في الجنة فيقول يارب أنى لي هذه فيقول عزوجل: بإستغفار ولدك لك.

وفي الدر المنثور: عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله: يا ابن آدم كلكم مذنب إلا من عافيت، فاستغفروني أغفر لكم، وكلكم فقراء إلا من أغنيت فسلوني أعطكم، وكلكم ضال إلا من هديت، فسلوني الهدى أهدكم، ومن استغفرتني وهو يعلم أنني ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له، ولا أبالي، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أشقى واحد منكم ما نقص ذلك من سلطاني مثل جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أتقى واحد منكم ما زاد وافي سلطاني مثل جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم سألوني حتى تنهى مسألة كل واحد منهم، فأعطيتهم ما سألوني ما نقص

ذلك ممّا عندي كغرز إبرة لو غمّسها أحدكم في البحر، وذلك أنّي جواد ماجد واحد عطائي كلام وعذابي كلام، إنّما أمري لشيئٍ إذا أردته أن أقول له كن فيكون.

وفي رواية: عن عبدالرحمن بن دهم قال: إنّ رجلاً قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علّمني عملاً أدخل فيه الجنة؟ قال: تغضب ولك الجنة قال: يا رسول الله زدني؟ قال: لا تسئل الناس شيئاً ولك الجنة قال: زدني؟ قال: أستغفر الله في اليوم سبعين مرة يغفر لك ذنب سبعين عاماً قال: يا رسول الله: ليس لي ذنب سبعين عاماً؟ قال: فلا تمك قال: ليس لأمتي؟ قال: فلا يبك قال: وليس لأبي؟ قال: فلاهل بيتك قال: ليس لأهل بيتي؟ قال: فلجيرانك.

وفي ثواب الأعمال: باسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: من استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعين مرة غفر الله له ... - الحديث.

أقول: إنّ في تخصيص عدد الإستغفار بالسبعين إختلافاً كثيراً: هل هذا للتكثير من غير خصوصية لهذا العدد أم للتّحديد فيكون لهذا العدد أثر خاص لا يكون في غيره، وماورد في صلاة الوتر التّافلة الليلية يؤيد الأخير.

قيل: إنّ الفرق بين الإستغفار والتّوبة: أنّ الإستغفار طلب المغفرة بالدّعاء والتّوبة أو غيرها من الطّاعة، وأمّا التّوبة فهي التّدم على الخطيئة مع العزم على ترك المعادة، فلا يجوز الإستغفار مع الإصرار لأنّه مسلبة لله تعالى ما ليس من حكم ومشيبته ما لا تفعله ممّا قد نصب الدليل فيه، وهو تحكّم عليه كما يتحكّم المتأمّر المتعظّم على غيره بأن يأمره بفعل ما أخبره أنّه لا يفعله.

وفي دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك: «اللّهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصّالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الرّاحمين».

﴿الإستغفار و شرائطه﴾

قال الله تعالى: «أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم» المائدة: (٧٤).

وقال: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدسلف» الأنفال: (٣٨).

وقال: «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً»

التساء: (١١٠).

وقال: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم

ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصِرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون» آل عمران: (١٣٥).

وقال: «وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لَوّوا رؤسهم ورأيهم يصدّون

وهم مستبكرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله

لا يهدي القوم الفاسقين» المنافقون: (٥ - ٦).

وقال: «فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإنّ الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم»

المائدة: (٣٩).

وأعلم أنّ الإستغفار خير عبادة ودعاء لمن لا ذنب له، وله في نفس المستغفر وفي

جميع حياته المادّية والمعنوية والذنيوية والاخروية آثار سيأتي ذكرها عن قريب إن

شاء الله تعالى، وأمّا من له ذنب فلاستغفاره شرائط أشير إليها في الآيات القرآنية،

والروايات الواردة من التّدامة على ما فعل والعزم على تركه وإصلاح ما لا بدّ له من

الإصلاح ... وعند فقدانها لايزيده إلاّ خساراً:

وفي الكافي: بأسناده عن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال: مثل الإستغفار

مثل ورق على شجرة تحرك فتناثر والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربه.

في رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المصّر على ذنبه، المستغفر بلسانه كالمستهزئ بربه.

وفي مكارم الأخلاق: عن الصادق عليه السلام أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم وهو يستغفر كالمستهزئ.

وقال بعض الحكماء: من قدم الإستغفار على التدم كان مستهزئاً بالله عزوجل وهو لا يعلم.

وقال بعض الظرفاء: الإستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين.

وقالت رابعة العدوية: إستغفارنا يحتاج إلى إستغفار كثير.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام - لقائل قال بحضرتة: أستغفر الله - «ثكلتك أمك أتدرى ما الإستغفار؟ إن للإستغفار درجة العليين وهو إسم واقع على ستة معان: أولها: التدم على ما مضى، والثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً، والثالث: أن تؤدى إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله عزوجل أملس ليس عليك تبعة، والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدى حقها، والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت، فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم، وينشأ بينها لحم جديد، السادس: أن تذيب الجسم ألم الطاعة كما أذفته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول: أستغفر الله».

قوله عليه السلام: «إن للإستغفار درجة العليين» فيه احتمالان:

أحدهما - على حذف المضاف أي لصاحب الإستغفار درجة العليين.

ثانيهما - على زيادة اللام وحذف المضاف أي درجة الإستغفار درجة العليين كما

ورد: «أن الإستغفار درجة العليين» بدون اللام، وقوله عليه السلام: «نبت على السحت» أي على الحرام.

وما يستظهر من الرواية: أن الاستغفار على قسمين:

الأول: إستغفار عملي وهو إرجاع ما للناس على الفرد من حقوق إلى أصحابها

والجدّ في جلب رضاهم وقضاء ما فاته من عبادات ...

الثاني: إستغفار عبادي - وهو بعد الندم والعزم على ترك العود والإستغفار بعد التّطهير والوضوء وصلاة ركعتين عمّا مضى - : أن يطيع الله تعالى ويأتمر بما أمر الله عزوجلّ به، وينتهي عمّا نهاه عنه.

فطوبى لنفوس فكرت في عقباها، فلازمت التّقوى وما يؤدّي إلى الزّلفى ووقفت إلى أنواع الإستغفار فطهرت من أدرانها وتزكّت مما علق بها من دنس ورجس وتخلّت من كلّ ما يوجب شقائها وانحطاطها وذلتها وهوانها، وهلاكها وعذابها، وتخلّت بما فيه سعادتها وكمالها، وعزّها وسيادتها، نجاتها وتنعمها بنعيم خالد وحياة كلّها سرور وحبور حياة كلّها لذّة ورضوان، وحياة كلّها طيبة وشفاء ...

وفي تفسير العياشى: عن ابن عمر والزّبيرى عن الصادق عليه السلام قال: رحم الله عبداً لم يرض من نفسه أن يكون إبليس نظيراً له في دينه، وفي كتاب الله نجاته من الرّدى، وبصيرة من العمى، ودليل إلى الهدى وشفاء لما في الصّدر فيما أمركم الله به من الإستغفار مع التّوبة قال الله تعالى: «والذين إذا فعلوا فاحشَةً...».

وقال: «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه...»

فهذا ما أمر الله به من الإستغفار واشترط معه بالتّوبة والإقلاع عمّا حرّم الله تعالى فانه يقول: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصّالح يرفعه» (فاطر: ١٠). وهذه الآية الكريمة تدلّ على أنّ الإستغفار لا يرفعه إلى الله تعالى إلاّ العمل الصّالح والتّوبة.

وفي الخصال: عن عليّ بن الحسين عليه السلام قال: من قال: «أستغفر الله وأتوب إليه فليس بمستكبر ولا جبار، إنّ المستكبر من يصرّ على الذّنب الذي قد غلبه هواه فيه وآثر دنياه على آخرته».

وفي الكافي: بأسناده عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليها السلام قال: دخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق، فخرجا من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق، وذلك أنّه يدخل العابد المسجد مدلاًّ بعبادته يُدلّ بها فتكون فكرته

في ذلك ، وتكون فكرة الفاسق في التّندم على فسقه ويستغفر الله عزّوجلّ مما صنع من الذّنوب.

أقول: رواه الصدوق في العلل مرفوعاً عن الإمام الصادق عليه السلام.

﴿الإستغفار و آثاره﴾

قال الله عزوجل: «وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ - وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ» (هود: ٣ - ٥٢).

وقال: «فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً» (نوح: ١٠-١٢).

وقال: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله لمُعذِّبهم وهم مستغفرون» (الأنفال: ٣٣).

وقال: «لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون» (التل: ٤٦).

وأعلم أنّ للإستغفار آثاراً عديدة عجيبة في النفوس والأرواح، في الأفراد والمجتمع، في الأموال والأولاد، وفي الأمور الدنيوية والأخروية من جلاء القلوب وصفائها، من تخليتها وتحليتها، من دفع التوازل ورفع الشدائد، من فرج الهموم وكرب الغموم، ومن إستجابة الدعاء والتل إلى الحوائج والمهمات ... وبالإستغفار يقطع وتين الشيطان، وهو السبب لشدة رجاء الإنسان من الله تعالى، والمانع من اليأس والقنوط، وبالإستغفار يخرج الإنسان من الضيق والشدة والتقمة والعذاب والضعف إلى السعة في الرزق من حيث لا يحتسب، والرخاء والرحمة والتجاة ودوام النعمة وإستمرارها والقوة ... وبالإستغفار يدفع الموت فجأة ويطول العمر إلى أجل مسمى ... وبالإستغفار تمحى ذنوب المستغفر وذنوب أولى الأرحام من الآباء والأمهات والأولاد وحتى الجيران، وبالإستغفار تتل لأصحيفة الأعمال يوم

القيامة، وبه ينجي المستغفر من أهوال القيامة وشدائدها، وهو الموجب لدخول المستغفر في الجنة وترفع الدرجة فيها، وبه ينال العبد إلى رحمة الله تعالى ورضوانه. وتدلّ على ذلك آيات قرآنيّة وروايات كثيرة سبق ذكر بعضها آنفاً ومن الروايات الواردة:

في المجمع: عن الربيع بن صبيح أنّ رجلاً أتى الحسن عليه السلام فشكى إليه الجدوبة، فقال له الحسن عليه السلام: استغفر الله، وأتاه آخر فشكى إليه الفقر فقال له: استغفر الله، وأتاه آخر فقال له: أدع الله أن يرزقني إبناً فقال له: استغفر الله فقلنا له: أتاك رجال يشكون أبواباً ويسئلون أنواعاً فأمرتهم كلهم بالإستغفار فقال عليه السلام: ما قلت ذلك من ذات نفسي إنما اعتبرت فيه قول الله: «إستغفروا ربكم إنه كان غفاراً...» الآيات.

وفيه: عن محمد بن يوسف عن أبيه قال: سئل رجل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده فقال: إنني كثير المال وليس يولد لي ولد، فهل من حيلة؟ قال: إستغفر ربك سنة في آخر الليل مائة مرة، فإن ضيعت ذلك بالليل فاقضه بالنهار، فإن الله يقول: «إستغفروا ربكم...» الآية.

وفي الدر المنثور: عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عليها السلام قال: لما قال له سفيان الثوري: لا أقوم حتى تحدّثني؟ قال جعفر عليه السلام: أما إنني احذّثك وما كثرة الحديث لك بخير يا سفيان: إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقائها ودوامها، فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله تعالى قال في كتابه: «لئن شكرتم لأزيدنكم» وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الإستغفار فإن الله تعالى قال في كتابه: «إستغفروا ربكم أنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمدّدكم بأموال وبنين» يعنى في الدنيا والآخرة «ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً» يا سفيان إذا حزنك أمر من سلطان أو غيره فاكثّر من لاحول ولا قوّة إلا بالله فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة.

وفي تحف العقول: عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: ثلاث من حافظ عليها

سعد: إذا ظهرت عليك نعمة فاحمد الله، وإذا أبطأ عليك الرزق فاستغفر الله، وإذا أصابتك شدة فأكثر من قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله».

وفيه: قال الإمام على عليه السلام - في وصيته لكميل بن زياد -: «يا كميل قل عند كل شدة: «لا حول ولا قوة إلا بالله» تكفها، وقل عند كل نعمة: «الحمد لله» تزدد منها، وإذا أبطأت الأرزاق عليك فاستغفر الله يوسع عليك فيها.

وفي الفصول المهمة: لإبن الصَّبَّاح المالكى: قال محمد بن علي الباقر عليه السلام لإبنه: يا بنى إذا أنعم الله عليك نعمة، فقل: الحمد لله وإذا حزنك أمر فقل: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا أبطأ عنك رزق فقل: استغفر الله.

وفي عيون الأخبار: عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنعم الله عليه فليحمد الله، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله، ومن حزنه أمر فليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

وفي إحقاق الحق: ومن كلام الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «من استبطأ رزقه فليكثر من الإستغفار».

وفي المختار في مناقب الأخبار لابن الأثير الجزوري عن ابن أبي حازم إنه قال: كنت عند جعفر بن محمد عليهما السلام إذ جاء آذنه، فقال: سفيان الثوري بالبواب، فقال: إئذن له فدخل، فقال جعفر عليه السلام: يا سفيان إنك رجل يطلبك السلطان وأنا ألقى السلطان، قم فاخرج غير مطرود فقال سفيان: حدثني حتى أسمع وأقوم فقال جعفر عليه السلام: حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله، ومن حزنه أمر فليقل لأحوال ولا قوة إلا بالله، فلما قام سفيان قال جعفر عليه السلام: خذها يا سفيان ثلاث وأتي ثلاث.

وفي نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في خطبته في الإستسقاء: ألا وإن الأرض التي تحملكم والسماء التي تظلكم مطيعتان لربكم، وما أصبحتا تجودان لكم ببركتها توجعاً لكم، ولا زلقة إليكم ولا خير ترجوانه منكم،

ولكن أمرتا بمنافعكم فاطاعتا، واقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا، إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب، ويقلع مقلع، ويبتذر متذكر، ويزدجر مزدجر، وقد جعل الله سبحانه الإستغفار سبباً لدرور الرزق ورحمة الخلق، فقال سبحانه: «استغفروا ربكم انه كان غفاراً يُرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهاراً».

قوله عليه السلام: «تظلكم»: تعلقو عليكم، و«زلفة»: القربة، يقول الإمام عليه السلام: إن السماء والأرض إذا جاءتا بمنافعكم - أما السماء فبالمطر وأما الأرض فبالنبات - فأنهما لم تأتيا بذلك تقرباً إليكم ولا رحمةً لكم بل أمرهما الله تعالى وسخرهما لنفعكم.

ومراده عليه السلام تمهيد قاعدة الإستسقاء كأنه يقول: إذا كانت السماء والأرض أيام الخصب والمطر والنبات والمحبة لكم، ولا رجاء منفعة منكم بل لطاعة الله تعالى فيما سخرهما له، فكذلك السماء والأرض أيام الجذب وانقطاع المطر وعدم الكلا ليس بُغضاً لكم ولا إستدفاع ضرر يخاف منكم بل لطاعة الله جلّ وعلا فيما سخرهما له، وإذا كان كذلك فلنا أن نجعل آمالنا معلقةً بالقادر الصانع الربّ المتعال المدبر للسماء والأرض وما بينها وأن نسترحمه وندعوه ونستغفره لا غيره.

ثم ذكر الإمام عليه السلام: إن الله تعالى يبتلي عباده عند الذنوب بتضييق الأرزاق عليهم وحبس مطر السماء عنهم، فإنّ الغلاء قد يكون عقوبة على ذنب وقد يكون لطفاً للمكلفين في الواجبات العقلية وهو معنى قوله عليه السلام: «ليتوب تائب...» و«يقلع»: يكف ويمسك.

ثم ذكر إن الله سبحانه جعل الإستغفار سبباً في درور الرزق واستدلّ عليه بقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ أمر قومه بالإستغفار وقدم إليهم الموعد بما هو واقع في نفوسهم، وأحب إليهم من الأمور الآجلة، فتأهم الفوائد العاجلة ترغيباً

في الإيمان وبركاته والطاعة ونتاجها كما قال الله تعالى للمسلمين: «وأخرى تحبونها نصرٌ من الله وفتح قريب» الصّ: ١٣).

فوعدهم بمحبوب الأنفس الذي يرونه في العاجل عياناً ونقداً لاجزاءاً ونسيئة وقال تعالى في موضع آخر: «ولو أنّ أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض» الأعراف: ٩٦).

وقال: «ولو أنّهم أقاموا التّوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربّهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» المائدة: ٦٦).

وقال: «وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً» الجن: ١٦).

وفي الخصال: عن سعيد بن علاقة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: «الإستغفار يزيد في الرزق»

وفي عده الداعي: قال الصادق عليه السلام: من أكثر الإستغفار جعل الله له من كلّ همّ فرجاً، ومن كلّ ضيقٍ مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب.

أقول: رواه الصدوق في جامع الأخبار عن النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفى على القارئ الخبير: أنّ الله جلّ وعلا ربّط في كثير من آيات كتابه بين صلاح القلوب وإستقامتها على هدى الله تعالى وبين تيسير الأرزاق وعموم الرخاء منها ما تقدم إذ أطمع الله عزّوجلّ الإنسان في خير الدنيا في الرزق الوفير الميسور من أسبابه التي يعرفونها ويرجونها وهي المطر الغزير الذي تنبت به الزروع، وتسيل به الأنهار كما وعدهم أنّ التوبة والإستغفار يوجب نظام الاّمة وحكومة العدل فيهم، فإذن يعقبهم ما يعقبهم من المال والبنون والجنّات والأنهار، وبالجملة العيش الهنيئ وطول العمر إلى أجلٍ مستمى.

قال الله تعالى حكايّةً عن هود عليه السلام «يا قوم إستغفروا ربّكم ثمّ توبوا إليه يُرسلِ السّماء عليكم مدراراً ويّزِدكم قوّةً إلى قوتكم» هود: ٥٢).

وقال: «قالت رُسُلهم أفي الله شكّ فاطرِ السّماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من دُنوبكم ويؤخّركم إلى أجلٍ مستمى» إبراهيم: ١٠).

ومن الأدعية اليومية: عن الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام من قال كل يوم أربعاً مرة: شهرين متتابعين: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ جَمِيعِ ظَلَمِي وَجْرَمِي وَإِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» يزيد عليه علمه وورقه.

وفي مناجات التائبين: «إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإنني وعزتك من التادمين، وإن كان الإستغفار من الخطيئة حطة فإنني لك من المستغفرين...»
وفي دعاء كميل بن زياد عليه الرحمة والرضوان - : «وقد أتيتك يا الهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذراً نادماً، منكسراً مستقيلاً، مستغفراً منيباً، مقرّاً مدعناً، معترفاً لا أجدُ مفرّاً ممّا كان منّي ولا مفرزاً أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك...»

﴿الإستغفار ليلة الجمعة و في الأسحار و بعد العصر﴾

قال الله تعالى: «الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنا آَمَنّا فاغفِرْ لنا ذنوبنا و قنا عذابَ النارِ الصّابرين و الصّادقين و القانتين و المنفقين و المُستغفرين بالأسحار» آل عمران: ١٦ - (١٧).

وقال: «إِنَّ المتقين في جنّاتٍ و عيونٍ آخذين ما آتاهم ربّهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون و بالأسحارهم يستغفرون» الذاريات: (١٥ - ١٨).

فطوبى لمن وفق فيها بالإستغفار، و لازم التقوى في النهار، و إنّ الأسحار جمع السحر و هو قبيل طلوع الفجر، و لعمرى إنّ لهذا الوقت فضيلة وكرامة و بركة في جميع شئون حياة الإنسان لا يعلمها إلّا من تجرّب و نعم ما قال الحافظ:

هر گنج سعادت كه خدا داد بحافظ از يُمن دعاء شب و ورد سحرى بود

أقول: و قد كنت أكتب هذا البحث وقت السحر ليلة الإثنين العاشر من ربيع الثاني سنة: /١٤٠٦ هـ بمدينة قم المشرفة و على دفينتها فاطمة المعصومة صلوات الله و آلائه التّحية إلى يوم القيامة... ذكره بخير إن شاء الله تعالى.

و قد خصّ جلّ و علا بهؤلاء المُستغفرين وقت الأسحار لأنهم كانوا يقدمون قيام الليل حتى إذا كان السحر أخذوا في الدعاء و الإستغفار هذا ليلهم، و ذلك الصبر و الصدق و القنوت و الإنفاق نهارهم، و من غير ريبة أنّ للإستغفار وقت الأسحار مزيد آثار و أنوار ليست له في غيرها من الأوقات على هذا الحدّ، لأن السحر وقت النوم و الغفلة و الإستراحة... فاذا أعرض العبد عن تلك اللذة و عرض الذلّة على

حضرة العزة، فن غير مرآة يفيض عليه سجل المَغْفرة ويستنير قلبه بأنوار المعارف وآثار اللطائف، ويصفو من الأدناس والأرجاس ...

وأما بيان ترتيب الأوصاف فلأنَّ الصبر يشمل لأداء جميل التكاليف، ثمَّ الإنسان قد يلتزم من نفسه ما هو غير واجب عليه، فالصديق من يخرج عن عهدة ذلك: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» (الأحزاب: ٢٣) ثمَّ المواظبة على سلوك طريق الخيرات أمر محمود أشار إليه بقوله عزَّوجلَّ: «والقانتين» ثمَّ إنَّ هيهنا أمرين يُعينان المؤمنين على الطاعة والعبادة: الخدمة بالمال والإبتهاج والتضرع إلى حضرة الرّب جلّ وعلا وذلك قوله تعالى: «والمُنْفِقين والمستغفرين بالأسحار» وإنَّ الدّعاء والتضرع والإبتهاج والإنقطاع إلى الله عزَّوجلَّ وقت الأسحار أقرب إلى القبول والإجابة لأنَّ العبادة عندئذٍ أشقّ، والنفس حينئذٍ أصفى، والصدر وقتئذٍ للشرح أعدّ، والروح عندئذٍ أجمع سيّما للمتّجدين والمقربين بذنوبهم ... وإنَّ وقت السحر أكمل الأوقات وأكرمها، وأفضل الساعات وأشرفها، وإنَّ الدّعاء فيها أسرع سمعاً وأكثر توجّهاً إلى الله جلّ وعلا من دون ذلك الوقت.

في أمالي الصّدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن المفضّل بن عمر عن الصّادق جعفر بن محمّد عليها السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنَّ الله جلّ جلاله أوحى إلى الدّنيا أن أتعبني مَنْ خدمك وأخدمني من رفضك، وإنَّ العبد إذا تخلّى بسيدته في جوف اللّيل المظلم وناجاه أثبت الله النور في قلبه، فإذا قال: ياربّ يا ربّ ناداه الجليل جلّ جلاله لبّيك عبدي سلني أعطك وتوكّل عليّ أكفك، ثمَّ يقول جلّ جلاله للملائكة: ملائكتي! أنظروا إلى عبدي فقد تخلّى في جوف هذا اللّيل المظلم، والبطالون لاهون، والغافلون نيام أشهدوا إنّي قد غفرت له ... الحديث.

وفي الخصال: في وصايا أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل النّبّي صلى الله عليه وآله وسلم: أيّ اللّيل أفضل؟ قال: جوف اللّيل الغابر.

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الغابر» أي اللّيل الذي مضى أكثره.

وفي ثواب الأعمال: باسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيه عن عليّ عليهم السلام قال: إن الله عزّوجلّ إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابون بجلالي، ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار لآنزلت بهم عذابي.

أقول: رواه في العلل، والبرقي في المحاسن والحرّالعالمي في وسائل الشيعة والمجلسي في البحار وغيرهم.

وفي العلل: باسناده عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عليها السلام قال: قال أبي: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله جلّ جلاله إذا رأى أهل قرية قد أسرفوا في المعاصي وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين ناداهم جلّ جلاله وتقدّست أسماؤه: يا أهل معصيتي لولا ما فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي العامرين بصلاتهم أرضي، ومساجدي المستغفرين بالأسحار خوفاً مني لآنزلت بكم عذابي ثم لا أبالي.

وفي تفسير العياشي: عن الصادق عليه السلام في قوله: «سوف أستغفر لكم ربّي» قال: أخرهم إلى السحر.

وفي دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد عليها السلام إنه قال: ينادي مناد حين يمضي ثلث الليل: يا باغي الخير أقبل، يا طالب الشرّ أقصر، هل من تأتّب يتاب عليه؟ هل من مستغفرٍ يغفر له؟ هل من سائلٍ فيعطى؟ حتى يطلع الفجر.

وفي الدر المنثور: عن أبي سعيد الخدري قال: بلغنا أنّ داود عليه السلام سئل جبرئيل عليه السلام فقال: يا جبرئيل أيّ الليل أفضل؟ قال: يا داود ما أدري إلّا أنّ العرش يهتزّ في السحر.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ ثلاثة أصوات يجيبهم الله: صوت الديك، وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار.

وفي رواية: قال لقمان لإبنيه: يا بنيّ لا تكن أعجز من الديك، فإنه يصوت بالأسحار وأنت: نائم على فراشك.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: «سوف أستغفر لكم ربّي»: يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة.

أقول: ولا منافاة بين هذه الرواية وبين ما ورد من تأخير الإستغفار إلى السحر، وما ورد من فضل الأسحار إطلاقاً سواء أ كانت ليلة الجمعة أم في أسحار سائر ليالي الأسبوع فتدبر جيداً.

وفي رواية: عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: حقّت محبّتي بعبادي الذين يعمرون مساجدي، ويكثرون ذكري ويستغفرون بالأسحار أولئك الذين إذا أردت نعمة بعبادي خفّفت بهم نعمتي من عبادي.

وفي وسائل الشيعة: بالاسناد عن عمرو بن خالد عن أخيه سفيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من استغفر الله بعد العصر سبعين مرّة غفر الله له ذلك اليوم سبعمأة ذنب، فان لم يكن له فلائبه، فان لم يكن لأبيه فلامه، فان لم يكن لأمه فلاخيه، فان لم يكن لأخيه فلاخته، فان لم يكن لإخته فلاأقرب فالأقرب.

وفي مصباح المهجّد: عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من استغفر الله بعد صلاة العصر سبعين مرّة غفر الله له سبعمأة ذنب.

وفي أمالي ابن الشيخ الطوسي: بأسناده عن محمد بن أصيل الصيرفي عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام - في حديث -: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: إذا صليتّ العصر فاستغفر الله سبعاً وسبعين مرّة يحطّ عنك عمل سبع وسبعين سنة قال: مالي سبع وسبعون سنة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاجعلها لك ولأبيك، قال: مالي ولأبي سبع وسبعون سنة، قال: إجعلها لك ولأبيك وأمك، قال: يا رسول الله مالي ولأبي وامي سبع وسبعون سنة، قال: إجعلها لك ولأبيك ولأمك ولقرابتك.

وفي الخصال: باسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: من استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعين مرّة غفر الله له ولو عمل ذلك اليوم أكثر من سبعين ألف ذنب، ومن عمل أكثر من سبعين ألف ذنب فلا خير فيه.

أقول: إن الرواية بصدد التّفخيم لشأن الإستغفار من غير ترخيص الذنب كما قديتوهم.

وفيه: عن سلام بن غانم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله مائة مرة بنى الله له بيتاً في الجنة، ومن استغفر الله حين يأوي إلى فراشه مائة مرة تحات ذنوبه كما يسقط ورق الشجر.

وفي ثواب الأعمال: باسناده عن سلام الحنّاط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مَنْ استغفر الله مائة مرة حين ينام بات وقد تحات عنه الذنوب كلّها كما يتحات الورق من الشجر، ويصبح وليس عليه ذنب.

وفي مصباح المتعبد: عن الصادق عليه السلام أنّ من أدار الحجر من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة.

وفي تعقيب صلاة الصّبح: يستحبّ الإستغفار بعد صلاة الصبح مائة فيقول: «استغفر الله وأتوب إليه».

ويستحبّ في قنوت صلاة الوتر من التّافلة أن يستغفر الله سبعين مرة.

وفي دعاء السّحر: «اللّهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه، ثم عدتُ فيه وأستغفرك لكلّ خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك» ... الدعاء.

وفي مناجات الذاكرين: -: «وأستغفرك من كلّ لذّة بغير ذكرك ومن كلّ راحةٍ بغير أنسك ومن كلّ سرورٍ بغير قُربك، ومن كلّ شغلٍ بغير طاعتك ...».

أقول: إذا أساءك أحد ثمّ اعتذر إليك أفلا تغفره؟ ولا تقبل عذره؟ فإذا كنت كذلك، فكيف الخالق المتعال ذورحةٍ واسعةٍ بعباده؟.

﴿الإستغفار و المغفرة﴾

وقد دلت الآيات الكثيرة القرآنية والروايات الصحيحة العديدة على أن الذنوب والمعاصي: كبآثرها وصغآثرها تغفر إذا إستغفر أصحابها وتابوا ولم يُصروا عليها... قال الله عزوجل: «والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم» آل عمران: ١٣٥ - ١٣٦).

وقال: «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» النساء: (١١٠).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام: «الإستغفار يَحْتِ الذنوب حتّ الورق ثمّ تلاقوله: «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثمّ يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام «مَنْ أعطى أربعاً لم يحرم أربعاً: من أعطى الدعاء لم يحرم الاجابة، ومن أعطى التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطى الإستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطى الشكر لم يحرم الزيادة».

ثم قال السيد الرضي رضوان الله تعالى عليه: تصديق ذلك في كتاب الله تعالى قال في الدعاء: «أدعوني أستجب لكم» غافر: ٦٠).

وقال في الإستغفار: «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» النساء: ١١٠).

وقال في الشكر: «لئن شكرتم لأزيدنكم» إبراهيم: ٧).

وقال في التوبة: «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً» (النساء: ١٧).

قال ابن أبي الحديد في الشرح: في بعض الروايات أنّ ما نسب إلى الرضّي رحمه الله من إستنباط هذه المعاني من الكتاب العزيز من متن كلام أمير المؤمنين عليه السلام وقد سبق القول في كل واحدة من هذه الأربعة مستقصى إنتهى كلامه.

أقول: روى المجلسي في البحار: ما قال به ابن أبي الحديد تماماً عن الامام علي عليه السلام وهكذا السيوطي في الدر المنثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وروى الصدوق في معاني الأخبار وأماله، والبحراني في تحف العقول والخبر العاصي في وسائل الشيعة والمجلسي أيضاً في البحار عن أبي عبدالله عليه السلام على ما في التهجد.

وفي الكافي: باسناده عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام إنّ العبد إذا أذنب ذنباً أجلاً من غدوة إلى الليل، فإن استغفر الله لم يكتب عليه.

وفيه: باسناده عن عبدالصمد بن بشير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: العبد المؤمن إذا أذنب ذنباً أجلاً لله سبع ساعات، فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء، وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة، وإن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له، وإن الكافر لينساه من ساعته.

وفي وسائل الشيعة: بالاسناد عن معاذ بن ثابت عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ المؤمن ليذنب الذنب فيذكره بعد عشرين سنة فيستغفر منه فيغفر له، وإنما ذكره ليغفر له، وإن الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعته.

وفيه: ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال عليه السلام: أكثروا الإستغفار إنّ الله لم يعلمكم الإستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم.

وفي دعوات الراوندي: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عودوا ألسنتكم الإستغفار فإنّ الله تعالى لم يعلمكم الإستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم.

وفي الدر المنثور: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك مادامت أرواحهم في أجسادهم

قال الرَّبُّ: وعزّتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني.

وفي ثواب الأعمال: باسناده عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مرّ عيسى بن مريم عليه السلام على قوم يبكون فقال: ما يبكي هؤلاء؟ فقيل: يبكون على ذنوبهم قال: فليدعوها يغفر لهم.

وفيه: باسناده عن السّكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكلّ داء دواء، ودواء الذّنوب الإستغفار. أقول: رواه السيوطي في الدرّ المنثور عن قتادة.

وفي جامع الأخبار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بدآئكم من دوائكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: دآؤكم الذّنوب ودوائكم الإستغفار.

وفي تفسير العيّاشي: عن الحسين بن سعيد المكفوف كتب إليه - إلى الإمام - في كتاب له: جعلت فداك: ما حدّ الإستغفار الذي وعد عليه نوح والإستغفار الذي لا يعذب قائله؟ فكتب صلوات الله عليه: الإستغفار ألف.

وفي نهج البلاغة: قال الإمام عليّ عليه السلام: «تعظروا بالإستغفار لا تفضحكوا رائحة الذّنوب».

وفي الكافي: باسناده عن عبيد الله بن الوليد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث لا يضرّ معهنّ شيء: الدّعاء عند الكرب، والإستغفار عند الذّنوب والشكر عند النعمة.

أقول: قوله عليه السلام: «والإستغفار عند الذّنوب» ليس فيه ترخيص الذّنوب كما قد يتوهم، إنّما المراد: أنّ من أذنب من غير عمد ولا يصرّ فيه ثمّ استغفر فيغفر فيما أذنب.

وفيه: باسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن خيار العباد؟ فقال: الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أسأؤوا إستغفروا وإذا أعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا غضبوا غفروا.

وفي ثواب الأعمال: باسناده عن سلام الخياط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال: استغفر الله مائة مرّة حين ينام بات، وقد تحاتّ الذّنوب كلّها عنه كما تتحاتّ

الورق من الشجر، ويصبح وليس عليه ذنب.

وفي الدر المنثور: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هم خمسة لم يحرم خمسة: من هم الدعاء لم يحرم الإجابة لأن الله يقول: «أدعوني أستجب لكم» ومن هم التوبة لم يحرم القبول لأن الله يقول: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» ومن هم الشكر لم يحرم الزيادة لأن الله تعالى يقول: «لئن شكرتم لأزيدنكم» ومن هم الاستغفار لم يحرم المغفرة لأن الله تعالى يقول: «إستغفروا ربكم إنه كان غفاراً» ومن هم التفقة لم يحرم الخلف لأن الله تعالى يقول: «وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفه».

أقول: ونحن نقول كما قال المؤمنون: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» البقرة: (٢٨٦) وقال: «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم- ربنا إنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» آل عمران: (١٩١-١٩٤).

﴿موجبات المغفرة﴾ و﴿غفران الذنوب وذنوب لا يغفر﴾

واعلم أنّ للذنوب درجات صغائر وكبائر، لا بدّ لغفرانها من موجبات حسب درجات الذنوب: من الإهتداء والإيمان والتوبة والإنهاء عن الكفر والشرك والظغيان، من التقوى وصالح الأعمال والجهاد في سبيل الله تعالى بالأموال والأنفس، من العبادة والإطاعة وإتباع النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من الإعتراف بالخطأ والعفو والصفح عن إساءة الآخرين ومن القرض والتعاون والإحسان...

قال الله عزّوجلّ: «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى»

طه: (٨٢).

وقال: «إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين» الشعراء: (٥١).

وقال: «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين -

إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ الله غفور رحيم» آل عمران: (٨٥ - ٨٩).

وقال: «أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرّمكم من عذاب أليم»

الأحقاف: (٣١).

وقال: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدسلف» الأنفال: (٣٨).

وقال: «والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفورٌ

رحيم» الأعراف: (١٥٣).

وقال: «أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم» المائدة: (٧٤).

وقال: «يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله وقلوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم

ويغفر لكم ذنوبكم» الأحزاب: (٧٠ - ٧١).

وقال: «يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم

ويغفر لكم» الأنفال: ٢٩).

وقال: «وما أرسلنا من رسولٍ إلا ليطاع باذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» النساء: ٦٤).

وقال: «تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم» الصف: ١١ - ١٢).

وقال: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم» آل عمران: ٣١).

وقال: «قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربِّي إنه هو الغفور الرحيم» يوسف: ٩٧ - ٩٨).

وقال: «وقولوا حظةً نغفر لكم خطاياكم» البقرة: ٥٨).

وقال: «وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفورٌ رحيم» التور: ٢٢).

وقال: «إن تَقْرَضُوا الله قَرْضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم» التَّغَابُن: ١٧).

وقد جاء في بعض الآيات القرآنية: أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً كقوله تعالى:

«قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنسيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتةً وأنتم لا تشعرون» الزمر: ٥٣ - ٥٥).

وقد أشار تعالى في هذه الآيات الثلاث إلى شرائط غفران الذنوب وهي الإنابة

إلى الله عز وجل والإسلام واتباع ما أنزله.

وهذا لا ينافي قوله تعالى: «إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن

يشاء» النساء: ٤٨ و ١١٦) على أن الشرك من الذنوب التي - وإن كان من أكبرها -

وعَدَّ الله تعالى بغفران جميعها بالتوبة والإيمان، فإن آيتي سورة النساء غير متعرضين لشأن

التوبة من حيث خصوص موردها لأن موردها عدم الإيمان ولا توبة معه، فعناهما -

إن الله تعالى لا يغفر الشرك من كافر ولا مشرك على أنحاء الشرك إلا بالتوبة والإيمان

ويغفر سائر الذنوب دون الشرك بشفاعته الشفعاء من الأنبياء والأولياء والملائكة والأعمال الصالحة ... مع أنه سبحانه ليس بمقهور أن يغفر كل ذنب من هذه الذنوب - دون الشرك - لكل مذنب بل له أن يغفر وأن لا يغفر ولذلك قيده بقوله تعالى: «لمن يشاء» دفعا لتوهم مقهوريته سبحانه في غفران دون الشرك .

وأما الشرك على أنحاءه الشامل للكفر والرياء فلا يغفر لأن الخلقة إنما تثبت على ما فيها من الرحمة على أساس العبودية والرّبوبية، قال الله عزوجل: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» (الذاريات: ٥٦) ولا عبودية مع شرك وكفر ورياء، فالشرك الذي لا يغفر يعتم الكفر والرياء وهو التفاق وإن لم يصدق على الكافر والمنافق المرآي المشرك بعنوان التسمية.

قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا» (التساء: ١٣٧).

وقال: «إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» (التوبة: ٨٠).

وقال: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ» (محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ٣٤).

وقال في المنافقين: «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» (المنافقون: ٦).

وفي رواية: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «أَلَا وَإِنَّ الظُّلْمَ ثَلَاثَةٌ: فَظُلْمٌ لَا يَغْفِرُ، وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُ وَظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَا يَطْلُبُ، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُ فَالشَّرْكُ بِاللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُ فَظُلْمُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْهِنَاتِ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْعِقَابَ هُنَالِكَ شَدِيدٌ لَيْسَ جِرْحًا بِالْمَدَى وَلَا ضَرْبًا بِالسِّيَاطِ وَلَكِنَّهُ مَا يَسْتَصْفِرُ ذَلِكَ مَعَهُ، أَلَا فاعملوا عباد الله والخناق مهمل، والروح مرسل في فينة الإرشاد وراحة الأجساد ومهل البقية، وأنف المشية وانظار

التوبة، وانفساح الجنة قبل الضنك والمضيق والردع والزهوق قبل قدوم الغائب المنتظر وأخذة العزيز المقتدر.

وفي رواية: قال الإمام الخامس محمد بن علي الباقر عليها السلام: «الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله وظلم لا يغفره الله وظلم لا يدعه الله، فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وأما الظلم الذي يغفره الله ظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وأما الظلم الذي لا يدعه فالمدائنة بين العباد».

وفي تعقيب صلاة الظهر: - «اللهم إني أسئلك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا همماً إلا فرجته ولا سقماً إلا شفيته ولا عيباً إلا سترته ولا رزقاً إلا بسطته ولا خوفاً إلا آمنته - اللهم إن عظمت ذنوبي فأنت أعظم وإن كبرت تفريطي فأنت أكبر وإن دام بؤسك فأنت أجود اللهم اغفر لي عظيم ذنوبي بعظيم عفوك وكثير تفريطي بظاهر كرمك واقع بخلي بفضل جودك ... الدعاء.

وفي الدعاء بعد صلاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها: - «أسئلك بحق محمد وآله الطاهرين أن تغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر العظيم إلا العظيم يا عظيم...».

وفي دعاء كميل بن زياد: - «اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العِصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها...».

وفي دعاء يستشير: - «تغفر الذنوب لمن استغفرك».

وفي دعاء الجوشن كبير: - رقم ٣١: - «يا غافر من استغفره».

وفي أعمال مسجد الكوفة: - «ومن استغفرك به غفرت له...».

وفي الدعاء بعد الزيارة الجامعة: «اللهم إني زرت هذا الإمام مقراً بامامته، معتقداً لفرض طاعته، فقصدت مشهده بذنوبي وعيوبي وموبقات آثامي وكثرة سيئاتي وخطاياي، وماتعرف متي مستجيراً بعفوك مستعيذاً بملكك، راجياً رحمتك، لاجئاً

إلى ركنك ، عانداً برأفتك ، مستشفعاً بوليك وابن أوليائك و صفيتك وابن أصفياك ،
وأمينك وابن أمنائك وخليفتك وابن خلفائك الذين جعلتهم الوسيلة إلى رحمتك
ورضوانك ، والذريعة إلى رأفتك وغفرانك .

اللهم وأوّل حاجتي إليك أن تغفر لي ما سلف من ذنوبي على كثرتها ، وأن تعصمني
فيما بقي من عمري ، وتطهر ديني مما يدنسه ويشينه ويزري به وتحميه من الرّيب والشك
والفساد والشرك ، وتثبتني على طاعتك وطاعة رسولك وذريته النجباء السعداء
صلواتك عليهم ورحمتك وسلامك وبركاتك ، وتحييني ما أحييتني على طاعتهم ، وتميتني
إذا أمّتي على طاعتهم ، وأن لاتمحو من قلبي مودّتهم ومحبتهم وبغض أعداءهم ومرافقة
أوليائهم وبرّهم ...» الدعاء .

﴿الإستغفار الأنبياء لأنفسهم و لأمتهم﴾

﴿استغفار الملائكة للمؤمنين واستغفار المؤمنين بعضهم لبعض﴾

وقد صرحت الآيات القرآنية ودلت الروايات الكثيرة على أنّ إستغفار الأنبياء والمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لم يكن مقصوراً في أنفسهم لترفع الدرجات فانه خير عبادة ودعاء، بل كانوا يستغفرون لأمتهم المؤمنين وأشياعهم تارةً، لما في إستغفارهم لهم آثار روحية عجيبة في أنفسهم من جهة، وفي نفوس أعدائهم ومخالفهم من جهة أخرى، ويأمرون كلهم من المؤمنين وغيرهم بالإستغفار تارة أخرى، لما فيه من آثار في جميع شؤون حياتهم المادية والمعنوية، والذنيوية والأخروية، وأنّ الملائكة المقربين يستغفرون للمؤمنين، وهم لنا قدوة، ولنا فيهم اسوة حسنة، فينبغي لنا أن نستغفر لأنفسنا ولأهل التقوى واليقين، ولن يمكن ان يغفر من المذنبين كما ينبغي أن نغفر لمن أساء علينا أو أسأنا عليه ...

قال الله تعالى حكايةً عن آدم وحواء عليها السلام: «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين» (الأعراف: ٢٣).

وقال حكايةً عن نوح عليه السلام: «رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً» (نوح: ٢٨).

وقال فيه عليه السلام: «قال ربّ إني أعوذ بك أن أسئلك ما ليس لي به علم والآن تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين» (هود: ٤٧).

وقال حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين - واغفر لأبي إنه كان من الضالين» (الشعراء: ٨٢ - ٨٦).

وقال فيه عليه السلام: «قال سلام عليك سأستغفرُك ربّي انه كان بي حفيّاً» مريم:

(٤٧).

وقال فيه عليه السلام: «ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» إبراهيم:

(٤٦).

وقال في يعقوب عليه السلام: «قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربّي إنه هو الغفور الرحيم» يوسف: ٩٧ - ٩٨.

وقال حكاية عن موسى عليه السلام: «قال ربّ إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم» القصص: ١٦.

وقال فيه عليه السلام: «قال ربّ اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين - أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» الأعراف: ١٥١ - ١٥٥.

وقال في داود عليه السلام: «وظنّ داود أنّها فتناه فاستغفر ربّه وخرّ راکعاً وأتاب فغفر ناله ذلك» ص: ٢٤ - ٢٥.

وقال في سليمان بن داود عليها السلام: «قال ربّ اغفر لي وهب لي مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي إنك أنت الوهاب» ص: ٣٥.

وفي عيسى عليه السلام: «إن تعذبهم فأتهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» المائدة: ١١٨.

وقال في نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «فاصبر إن وعد الله حقّ واستغفر لذنبك» غافر: ٥٥.

وقال: «واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ١٩.

وقال: «فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» النصر: ٣.

وقال: «وقل ربّ اغفر وارحم وأنت خير الراحمين» المؤمنون: ١١٨.

وقال: «فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» آل عمران: ١٥٩.

وقال: «ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا لله واستغفر لهم الرسول

لوجدوا الله تواباً رحيماً» النساء: ٦٤.

وقال: «أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه - والله غفور رحيم» المائدة: ٧٤.

وقال حكايةً عن هود وصالح عليهما السلام: «ويا قوم استغفروا ربكم - هو الذي انشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه» هود: ٥٢ - ٦١).

وقال: «قالت رُسُلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجلٍ مسمى» إبراهيم: ١٠).

وقال حكايةً عن صالح عليه السلام: «لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون» التمل: ٤٦).

وقال حكايةً عن نوح عليه السلام: «فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً» نوح: ١٠).

وقال: «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه» فصلت: ٦).

وقال: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبائعنك - فبائعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم» المتحنة: ١٢).

وقال: «فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم» التور: ٦٢).

وقال: «واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» المزمل: ٢٠).

وقال في استغفار الملائكة للمؤمنين: «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ» غافر: ٧).

وقال في استغفار المؤمنين بعضهم لبعضٍ وغفرانهم عن السيئات...: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ» الحشر: ١٠).

وقال: «وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَآئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ» الشورى: ٣٧).

وقال: «قل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا

يكسبون» الجاثية: ١٤).

وقال: «وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم» التور: ٢٢).

وقال: «وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم» التباين: ١٤).

في الكافي: باسناده عن سليمان عمّن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خيار العباد؟ فقال: الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أسأؤا استغفروا وإذا أعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا غضبوا غفروا. ولا ينبغي للمؤمن أن يستغفر للكافر والمنافق، وأما إستغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه فكان لموعدة وعدها قبل تبين عداوته لله تعالى.

قال الله تعالى: «إستغفر لهم أولاً تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم - ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان إستغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» التوبة: ٨٠ - ١١٤).

وفي قرب الاسناد: باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليها السلام قال: سئلته عن رجل مسلم وأبواه كافران هل يصلح له أن يستغفرهما في الصلاة؟ قال: إن كان فارقهما صغيراً لا يدري أسلما أم لا فلا بأس، وإن عرف كفرهما فلا يستغفرهما وإن لم يعرف فليدع لهما.

قال الله تعالى في المنافقين: «سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم». فقون: ٦).

أقول: إن في منع المؤمن من إستغفاره للمنافق وجوهاً:

منها: أن المنافق مسلم ظاهراً وكافر باطناً بلا خلاف، وضرره أكثر وأشد من ضرر الكفار على الإسلام والمسلمين في كل ظرف فلا يجوز الإستغفار للكافر. كما صرح به الآيات القرآنية والروايات ...

ومنها: إن إستغفار شخص لشخص آخر لا ينفعه إذا كان ذلك الشخص الآخر مصراً على الكفر الباطني والضلالة، على التفاق والعداوة، على العناد واللجاجة، على

القبیح والمعصية، على الجرم والجناية، على الظلم والخيانة، وعلى الكذب والشقاوة ...
ومنها: إن إقدام المؤمن على الإستغفار للمنافق يجرى مجرى إغرائه بالإقدام على
الذنب والطغيان ...

ومنها: إن في منع النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من الإستغفار للمنافق تنبيهاً
على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استغفر للمنافق فلا يقبل فكيف يجوز
الإستغفار من أمته المؤمنين للمنافق؟ وكيف يقبل إستغفارهم له ما لم يقبل إستغفار
نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم له؟!!

أقول: ينبغي لكل مؤمن أن يكثر القول: «ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك
المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا أنك أنت العزيز الحكيم» المستحقة:
٤ - ٥).

وفي أدعية الصباح والمساء: «اللهم إني أصبحت أستغفرك في هذا الصباح وفي هذا
اليوم لأهل رحمتك وأبرأ إليك من أهل لعنتك - اللهم اغفر لي ولوالدي وأرحمهما كما
رَبَّياني صغيراً اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم
والأموات ...»

وفي دعاء النافلة الليلية: -: «وأنا أستغفرك لذنوبي إستغفار من لا يجد لنفسه ضراً
ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً»

وفي الدعاء بعد الزيارة الجامعة: -: «اللهم صلّ على محمد وآل محمد واغفر لي
ولوالدي وإخواني وأخواتي وأعمامي وعمّاتي وأخوالي وخالاتي وأجدادي وجداتي
وأولادهم وذرائعهم وأزواجي وذرياتي وأقربائي وأصدقائي وجيرانني وإخواني فيك من
أهل الشرق والغرب وجميع أهل مودّتي من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
ولجميع من علّمني خيراً أو تعلّم مني علماً، اللهم أشركهم في صالح دعائي وزيارتي
لمشهد حجّتك ووليتك وأشركني في صالح أدعيتهم برحمتك يا أرحم الراحمين ...»
الدعاء.

﴿كلمات قصار حول الإستغفار﴾

غرر حكم ودرر كلم حول الإستغفار نشير إلى مايسعه مقام الإختصار:

- ١ - قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «الإستغفار أعظم جزاءً وأسرع مثوبةً».
- ٢ - وقال عليه السلام: «أطع الله سبحانه في كلِّ حالٍ، ولا تحل قلبك من خوفه ورجائه طرفة عينٍ، وألزم الإستغفار».
- ٣ - وقال عليه السلام: «أفضل التوسل الإستغفار».
- ٤ - وقال عليه السلام: «سلاح المؤمن الإستغفار».
- ٥ - وقال عليه السلام: «نعم الوسيلة الإستغفار».
- ٦ - وقال عليه السلام: «لا شفيع أنجح من الإستغفار» أنجح: أسهل وأيسر وأظفر.
- ٧ - وقال عليه السلام: «تعطروا بالإستغفار لا تفضحكم رائحة الذنوب».
- ٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إفصلوا بين حديثكم بالإستغفار».
- ٩ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الرَّجُلَ لترفع درجته في الجنة فيقول: أتى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك».
- ١٠ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يلزم الحقّ لآقتي في أربع: يحبّون الثائب، ويرحمون الضّعيف، ويعينون المُحسن، ويستغفرون للمذنب».
- ١١ - وقال الامام عليّ عليه السلام: «المؤمن مُنيبٌ مُستغفرٌ توابٌ» أي من طبيعة الإيمان هي الإنابة والإستغفار والتوبة وإن لم يكن للمؤمن ذنب.
- ١٢ - وسئل أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام عن الخير ما هو؟ فقال

عليه السلام: «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ، ولكنّ الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن يباهى بعبادتك ربّك ، فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله».

١٣ - وقال عليه السلام: «كلّ ما استغفرت الله منه فهو منك وكل ما حمدت الله تعالى عليه فهو منه».

١٤ - وقال عليه السلام: «المؤمن بين نعمة وخطيئة لا يصلحها إلا الشكر والإستغفار».

١٥ - وقال عليه السلام: «إنّ العبد بين نعمة وذنوب لا يصلحها إلا الإستغفار والشكر».

١٦ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ الشيطان قال: وعزّتك يارب لا أبرح أغوي عبادك مادامت أرواحهم في أجسادهم! فقال الربّ: وعزّتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني».

١٧ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من قال بعد صلاة العصر مائة مرّة: أستغفر الله وأتوب إليه فعل الله معه ثلاثة: يعفو عنه ذنب سيّئته، ويوسع عليه رزقه، ويجيب دعائه».

١٨ - وقال الإمام عليّ عليه السلام: «التدم على الخطيئة إستغفار».

١٩ - وقال عليه السلام: «التدم إستغفار».

٢٠ - وقال عليه السلام: «التوبة ندم بالقلب وإستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار أن لا يعود».

٢١ - وقال عليه السلام: «الذنوب الدّاء ، والدّواء الإستغفار، والشّفاء أن لا يعود».

٢٢ - وقال عليه السلام: «إنما الكيس من إذا أساء إستغفر، وإذا أذنب ندم».

٢٣ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من كانت فيه أربع خصال بنى الله له بيتاً في الجنّة: من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله، إذا أصابته نعمة حمد الله، وإذا أذنب ذنباً استغفر الله، وإذا أصابته مصيبة إسترجع الله».

٢٤ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أربع من كنّ فيه لم يهلك على الله بعدهنّ إلّا هالك: يهّم العبد بالحسنة ليعملها فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيّته، وإن هو عملها كتب الله له عشرأ، وهّم بالسيّئة فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها أجل سبع ساعات، وقال صاحب الحسّنات لصاحب السيّئات وهو صاحب الشمال لا تعجل أن يتبعها بحسنة تمحوها، فإنّ الله عزّوجل يقول: إنّ الحسّنات يذهبن السيّئات، فإن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الغفور الرّحيم ذو الجلال والاكرام وأتوب إليه لم يكتب عليه شيء، وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسنة، ولا إستغفار قال صاحب الحسّنات لصاحب السيّئات: اكتب على الشقيّ المحروم».

٢٥ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الندم على فعل الذنب توبة مع الإستغفار والعزم على ترك المعاودة إليه».

٢٦ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أربع من كنّ فيه أمن يوم الفزع الأكبر: إذا أعطى شيئاً قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنباً قال: أستغفر الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنّ الله وأنا إليه راجعون، وإن كانت له حاجة سئل ربّه، وإذا خاف شيئاً لجأ إلى ربّه».

٢٧ - عن أبي جعفر محمد بن عليّ الباقر عليها السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن خيار العباد؟ قال: «الذين إذا أحسنوا إستبشروا، وإذا أسأؤا إستغفروا وإذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا غضبوا غفروا».

٢٨ - وقال النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ الله تعالى لا يعطي أحداً خمساً إلّا وقد أعدّ له خمساً آخر: لا يعطيه الشكر إلّا وقد أعدّ له الزيادة، ولا يعطيه الدّعاء إلّا وقد أعدّ له الإجابة، ولا يعطيه الإستغفار إلّا وقد أعدّ له القبول، ولا يعطيه الصدقة إلّا وقد أعدّ له الخلف، ولا يعطيه الإيمان إلّا وقد أعدّ له الجنّة».

٢٩ - وقال أبو يزيد - وهومن الزّهاد - : «علامة الإنبياه خمس: إذا ذكر نفسه إفترق، وإذا ذكر ربّه إستغفر، وإذا ذكر الدنيا إعتبر، وإذا ذكر الآخرة إستبشر، وإذا ذكر المولى

إفتخر».

٣٠- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قال الله تعالى: لما خلق الجنة طوى للمؤمنين قالها ثلاث مرات، فسمعت الملائكة حملة العرش فقالوا: طوى للمؤمنين ثلاثاً ثم قال: الا ومن كان فيه ست خصال فهو منهم: من صدق حديثه، وأنجز وعده، وأدى أمانته، وبرّ والديه، ووصل رحمه، واستغفر من ذنبه».

٣١- قال صلى الله عليه وآله وسلم- في وصيته لعلي عليه السلام: «يا علي سبعة من كنّ فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان وأبواب الجنة مفتوحة له: من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدى زكاة ماله، وكف غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيّه».

٣٢- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «سبعة أسباب يكتب للعبد ثوابها بعد وفاتها: رجل غرس نخلاً، أو حفر بئراً، أو أجرى نهراً، أو بنى مسجداً، أو كتب مصحفاً، أو ورث علماً، أو خلف ولداً صالحاً يستغفر له بعد وفاته».

٣٣- وقال الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام: «سبعة أشياء من الإستهزاء: من استغفر الله بلسانه ولم يندم قلبه فقد استهزء بنفسه، ومن سئل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزء بنفسه ومن سئل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزء بنفسه، ومن تعوذ بالله من النار ولم يترك شهوات الدنيا فقد استهزء بنفسه، ومن ذكر الموت ولم يستعدله فقد استهزء بنفسه، ومن ذكر الله ولم يشق إلى لقاءه فقد استهزء بنفسه، ومن أصر على المعاصي وطلب العفو من ربه ولم يتب فقد استهزء بنفسه».

٣٤- وقال بعض الحكماء: «ينبغي للعاقل إذا تاب، تاب بعشرة أشياء: إستغفار باللسان، وندم بالقلب، وإقلاع بالبدن، والعزم أن لا يعود، وحب الآخرة، وبغض الدنيا، وقلة الأكل، وقلة الشرب، وقلة الكلام، وقلة التوم».

٣٥- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أذنب ذنباً وعلم أنّ له رباً يستغفر الذنوب غفرت له».

٣٦- وقال صلى الله عليه وآله وسلم- في وصيته لعلي عليه السلام:- «وأن لا تصر على

الذنوب مع الإستغفار فتكون كالمستهزء بالله وأنبياؤه ورسله ...» الحديث.

٣٧ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا كبيرة مع الإستغفار ولا صغيرة مع الإصرار».

٣٨ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ينزل الله ملكاً إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: مَنْ يدعوني فأستجيب له، ومَنْ يسألني فأعطيه، ومَنْ يستغفري فأغفر له» وقيل: إن يعقوب عليه السلام إنما قال: «سوف أستغفر لكم ربّي» ليدعوا في وقت السحر ف قيل: إنه قام وقت السحر وأولاده يؤمنون خلفه فأوحى الله تعالى: «أني قد غفرت لهم وجعلتهم أنبياء».

٣٩ - وقال الإمام عليّ عليه السلام: «مَنْ كان له إلى ربه عزّوجلّ حاجة فليطلبها في ثلاث ساعات: ساعة في يوم الجمعة، وساعة تزول الشمس، وحين تهب الرياح وتفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة ويصوت الطير، وساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر فإن ملكين يناديان! هل من تائب يتاب عليه؟ هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب حاجة فتقضى له؟ فأجيبوا داعي الله».

٤٠ - وقال عليه السلام: «إذا خرجتم حجاً إلى بيت الله عزّوجلّ فأكثروا النظر إلى بيت فانّ الله عزّوجلّ مائة وعشر بين رحمة عند بيته الحرام: منها ستون للطائفين، وأربعون للمصلّين، وعشرون للناظرين، اقرؤا عند الملتمزم بما حفظتم من ذنوبكم، وما لم تحفظوا فقولوا: وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه فاغفره لنا، فانه من أقرب ذنبه في ذلك الموضع وعدّه وذكره واستغفر الله منه كان حقاً على الله عزّوجلّ أن يغفر له».

٤١ - وقال الإمام عليّ عليه السلام: «الإستغفار يمحو الأوزار».

٤٢ - وقال عليه السلام: «التدبُّ على الخطيئة يمحوها».

٤٣ - وقال عليه السلام: «حسن الإستغفار يمحصّ الذنوب».

٤٤ - وقال عليه السلام: «يسير التوبة والإستغفار يمحصّ المعاصي والإصرار».

٤٥ - وقال عليه السلام: «يا عبد الله لا تعجل في عيب عبد مذنبٍ فلعله مغفور له فلا تأمن على نفسك صغير معصيته فلعلك مُعذّب عليها» أي وهو يستغفر وأنت تصرّ

على الصغائر... .

٤٦ - وقال عليه السلام: «الإستغفار دواء الذنوب».

٤٧ - وقال عليه السلام: «لو أن الناس حين عصوا تابوا واستغفروا لم يعدّ بوا ولم يهلكوا».

٤٨ - وقال عليه السلام: «الإستغفار يحوّ الذنوب حتّى الورق، ثم تلاقوه: «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً».

٤٩ - وقال عليه السلام: «كان في الناس أمانان: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإستغفار فرفع منهم أمان وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقي أمان وهو الإستغفار».

٥٠ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فان نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تلعو على قلبه وهو الرّان الذي ذكر الله تعالى: «كلاّبل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون».

٥١ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الإستغفار ممحاة للذنوب».

٥٢ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أربع من كنّ فيه كان في نور الله الأعظم: من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّي رسول الله، ومَن إذا أصابته مصيبة، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ومن إذا أصاب خيراً قال: الحمد لله ومن إذا أصاب خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليه».

٥٣ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الإستغفار يزيد في الرّزق».

٥٤ - وقال الإمام على عليه السلام: «أكثرُوا الإستغفار تجلبوا الرّزق».

٥٥ - وقال عليه السلام: «إِسْتَغْفِرُ تُرْزَقُ».

٥٦ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن أكثر من الإستغفار جعل الله له من كلّ همّ وغمّ فرجاً، ومن كلّ ضيقٍ مخرجاً، ومن كلّ خوفٍ أمناً ورزقه من حيث لا يحتسب».

٥٧ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أراد أحدكم التّوم فليضع يده اليمنى تحت خده

الأيمن فليقل: بسم الله وضعت جنبي لله على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وولاية من افترض الله طاعته ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن قال ذلك عند منامه حفظ من اللص المغير والهدم واستغفرت له الملائكة».

٥٨ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاثة تستغفر لهم السموات والأرضون والملائكة والليل والنهار: العلماء والمتعلمون والأسخياء» أي العلماء العاملون، والمتعلمون المخلصون، والأسخياء الصالحون ...

٥٩ - وقال بعض العلماء: «الإستغفار قبل طلوع الفجر يزيد في العمر».

٦٠ - وقال الإمام عليّ عليه السلام: «نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر».

٦١ - وقال عليه السلام: «نعم الله سبحانه أكثر من أن تشكره إلا ما أعان الله تعالى عليه وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إلا ما عفى الله عنه».

٦٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه ليران على قلبي وأني لأستغفر الله

في اليوم والليلة سبعين مرة».

٦٣ - وقال الإمام علي عليه السلام: «وأنا أستغفر الله العظيم من كل ذنب يبعد من

رحمته، ومن كل خاطر يدعو إلى الخروج عن طاعته».

٦٤ - وقال عليه السلام: «أستغفر الله مما أملك وأستصلحه فيما لا أملك».

٦٥ - وقال عليه السلام: «اللهم إني أستغفرك لما تبت منه إليك ثم عدت فيه،

وأستغفرك لما وعدتك من نفسي ثم اخلفتك، وأستغفرك للنعمة التي أنعمت بها عليّ فتقويت بها على معصيتك».

٦٦ - وقال عليه السلام: «العاقل من تغمد الذنوب بالغفران» أي يعفو عن أساء

إليه.

٦٧ - وقال عليه السلام: «المؤمن إذا وعظ - مبنياً للمفعول - إزدجر وإذا حذر حذر

وإذا اعتبر اعتبر وإذا ذكر ذكر وإذا ظلم غفر».

٦٨ - وقال عليه السلام: «إغتفر ما أغضبك لما أرضاك».

٦٩ - وقال عليه السلام: «إن مقابلة الإساءة بالإحسان، وتغمد الجرائم بالغفران لمن

أحسن الفضائل وأفضل المحامد».

٧٠- وقال عليه السلام: «بالغفران يعظم المجد».

٧١- وقال عليه السلام: «تغمد الذنوب بالغفران سيما في ذوى المرؤة والهيئات».

٧٢- وقال عليه السلام: «إِنَّ أَخَاكَ حَقًّا مَنْ غَفَرَ زَلَّتْكَ وَسَدَّ خَلَّتْكَ وَقَبِلَ عَذْرَكَ

وَسَرَّ عَوْرَتَكَ وَنَفَى وَجَلَكَ وَحَقَّقَ أَمْلَكَ».

٧٣- وقال عليه السلام: «خير الناس من إن غضب حلم، وإن ظلم غفر وإن أسىء

إليه أحسن».

٧٤- وقال عليه السلام: «خير العباد من إذا أحسن استبشر وإذا أساء إستغفر».

٧٥- وقال عليه السلام: «خير الناس من إذا أُعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ظلم

غفر».

٧٦- وقال عليه السلام: «صاحب الإخوان بالإحسان، وتغمد الذنوب بالغفران».

٧٧- وقال عليه السلام: «من اعترف بالجرأثر إستحقّ المغفرة».

٧٨- وقال عليه السلام: «من أحسن الإعتبار إستحقّ الإغتفار».

٧٩- وقال عليه السلام: «ما أعتب من اغتفر».

٨٠- وقال عليه السلام: «لا يجوز الغفران إلا من قابل الإساءة بالإحسان».

٨١- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إرحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم».

٨٢- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أرْقَاؤُكُمْ أَرْقَاؤُكُمْ فَأُطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ،

وَأَلْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَإِنْ جَاءُوا بِذَنْبٍ لَا تَرِيدُونَ أَنْ تَغْفِرُوهُ فَيَبِعُوا عِبَادَ اللَّهِ

وَلَا تَعَذِّبُوهُمْ».

٨٣- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مِنْ مَوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ إِدْخَالَ السَّرْوْرِ عَلَى

أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ».

٨٤- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مِنْ مَوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَذْلَ السَّلَامِ

وَحَسْنَ الْكَلَامِ».

٨٥- وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يَغْفِرْ لَهُ صَاحِبُهُ».

٨٦ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاث من كنَّ فيه آواه الله تعالى في كنفه ونشر عليه رحمته وأدخله في محبته، قيل: ومَن ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: مَنْ إذا اعطى شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب قتر».

﴿كلام في كون الله جلّ و علا تواباً﴾

قال الله عزّوجلّ: «وَأَسْتَغْفِرُ أَنَّهُ كَانَ تَوَاباً» (التصر: ٣).

واعلم أنّ التّوَابَ صيغة مبالغة كثر ذكرها في القرآن الكريم بصورتي التّكْرَةِ والمعْرِفِ باللام أحد عشر موضعاً، تسعة منها متعقّباً بوصف الرّحمة، واحدة منها متعقّباً بوصف الحكمة، وواحدة أخرى بصورة الإطلاق كما في هذه السّورة، كلّها وصف الله جلّ و علا وحده، وقد جاءت بصيغة المبالغة باعتبار كثرة التّوبة وأنواعها وكثرة قبولها من عباده التّائبين.

واعلم أنّ التّوبة في الأصل: هي الرّجوع والإنقطاع إلى الله عزّوجلّ وتختلف باختلاف أصحابها، فإنّ توبة المشرك رجوعه عن الشّرك وإنكار الوحدانيّة، عن الإستكبار والضّلالة، عن العناد واللّجاجّة، وعن الفساد والفتنة ... إلى الله تعالى والإهداء بهدى الله جلّ و علا.

وقال الله تعالى: «أَنْ لَّهِ بَرِيٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبِمَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ - فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ» (التوبة: ٣ و ٥ و ١١).

وتوبة الله عزّوجلّ في حقّ المشرك قبول توبته، وغفران ما فعله من قبل، وتوفيقه للإسلام والطّاعة، وهدايته إلى سواء السّبيل والطريق المستقيم، ويعامل معه معاملة المسلم المطيع، ويبدّل سيّئاته حسنات ...

قال الله تعالى: «وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى» (طه: ٨٢).

وقال: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً إِلَّا الَّذِينَ

تابوا من قبل أن تقدرُوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» المائدة: ٣٣ - ٣٤)
 وقال: «والَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
 وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا
 مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا» الفرقان: ٦٨ - ٧١).

وتوبة الكافر: هي الإنقلاع عن الكفر وعن كل ما كان عليه من قبل من الشراد
 والطغيان، والرجوع إلى الله تعالى والإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وباليوم
 الآخر والتولي بأوليائه جلّ وعلا والتبري عن أعدائه... قال الله تعالى: «ومن يبتغ
 غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوماً
 كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم
 الظالمين- إلا الَّذِينَ تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنَّ الله غفور رحيم» آل عمران: ٨٥ -
 ٨٩).

وتوبة الله جلّ وعلا في حق الكافر: هي مغفرته له عمّا اعتقد به من قبل، وتوفيقه
 للإيمان والعبادة وقبول توبته، ويعامل معه معاملة المؤمن المنقاد المطيع.
 قال الله عز وجل: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
 لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ
 ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» المائدة: ٣٦ و ٣٩ و ٧٤).

وتوبة المنافق: هي رجوعه عن النفاق، وتطهير قلبه عن دنس الكفر المبطن، وتركه
 قلبه عن أرجاس شرك الرّياء، ورجوعه عمّا كان عليه من قبل من الذّنب والذنوب،
 والضرر على الإسلام والمسلمين باسم الإسلام، وإنقطاعه إلى الله تعالى وحده
 بالإخلاص وصالح الأعمال...

قال الله عز وجل: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
 قَامُوا كَسَالَى يُرَآؤُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مَذْبُذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ

ولا إلى هؤلاء - إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين» النساء: ١٤٢ - (١٤٦).

وقال: «فان يتوبوا يك خيراً لهم» التوبة: (٧٤).

وتوبة الله سبحانه في المنافق قبول توبته، وتوفيقه للإخلاص وصالح الأعمال ... وتوبة العالم الفاجر: الذي يكتم الحق ويأكل علمه ولا يظهره فيما يجب عليه إظهاره، رجوعه إلى الله تعالى والانقلاع عما كان عليه من قبل، والخلوص ... قال الله عز وجل: «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم» البقرة: (١٥٩ - ١٦٠).

وقال: «ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون - أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» البقرة: (٤٢ - ٤٤).

وقال: «لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» الصف: (٣-٢).

توبة الله جلّ وعلا فيه قبول توبته وإفاضة التور في صدره، وهدايته إلى ما فيه خيره وكماله وسعادته ...

وتوبة العاصي: هي إنقلاعه عن المعصية والطغيان والخيانة والظلم، ورجوعه إلى الله تعالى بالطاعة والأمانة والعدل والإحسان. قال الله عز وجل: «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً» مريم: (٥٩ - ٦٠).

وتوبة الله عز وجلّ فيه توفيقه للإنقلاع والرجوع عما كان عليه من قبل وهدايته إلى صالح الأعمال وقبول توبته وتكفير سيئاته ... قال الله تعالى: «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من

قريب فاولئك يتوب الله عليهم» التساء: (١٧).

وقال: «فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم»

المائدة: (٣٩).

وتوبة المقصّر في شيء من البرّ والإحسان، والخير والتعاون هي رجوعه عما نواه من ترك ذلك وإمساكها، رجوع إلى الله تعالى.

وتوبة الله تعالى فيه توفيقه لذلك وقبول توبته.

قال الله عزّوجلّ: «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً

عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنّ الله هو التّوّاب الرحيم» التوبة: (١٠٢-١٠٤).

وتوبة المتهجّد المتحاب في الله عزّوجلّ رجوعه عما قد يحطّر بباله، عما قد يعتره من

العوارض، وترك الأوامر الإرشادية، وإرتكاب التّواهي التّزهيّة ... والانقطاع إلى الله تعالى وحده عمّا سواه وانها خير عبادة ودعاء وطاعة ...

وتوبة الله عزّوجلّ فيه زيادة توفيقه وتبديل ما كان عليه بالحسنات وزيادة ثوابه

وترفيع درجاته ...

قال الله تعالى: «وتوبوا إلى الله جميعاً أيّه المؤمنون لعلكم تفلحون» التور: (٣١).

وقال: «ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفواً رحيماً» الأحزاب: (٧٣).

وقال: «يا أيّها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً عسى ربّكم أن يكفر عنكم

سيئاتكم ويدخلكم جنّات تجري من تحتها الأنهار» التّحرّم: (٨).

وقال: «إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة يقاتلون في

سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التّوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى

بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التّآبون

العابدون الحامدون السّآئحون الرّآكعون السّآجدون الآمرون بالمعروف والتّاهون عن

المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين» التوبة: (١١١-١١٢).

وتوبة المعصوم عليه السلام: هي إنقطاعه إلى الله جلّ وعلا وإبراز كمال الخضوع ورؤيته نفسه مقصراً في الطاعات والعبادات، وأنها غير يليق لعظمته وجلاله وكبريائه... وأن التوبة أول مقام من مقامات الأنبياء والمرسلين والمعصومين عليهم السلام وقد سبق بحث توبة المعصومين عليهم السلام في المجلد السابع والأربعين من هذا التفسير فإن شئت فراجع.

وتوبة الله عزّ وجل في المعصوم عليه السلام رجوعه إليه دائماً وحفظه وجعله في حمايته وصيانتة.

قال الله تعالى حكايةً عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: «وتب علينا إنك أنت التّواب الرّحيم» البقرة: (١٢٨).

وقال: «قل هوربّي لا إله عليه توكلت وإليه متاب» الرّعد: (٣٠).

وقال: «لقد تاب الله على النّبّيّ والمهاجرين والأنصار الذين اتّبعوه في ساعة العُسرة» التّوبة: (١١٧).

فتختلف توبة الله جلّ وعلا باختلاف توبة التّوابين.

نمت سورة التصر

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

سُورَةُ الْمُنَادِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۱ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا

كَسَبَ ۲ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۳ وَامْرَأَتُهُ

جَمَّالَةَ الْكَلْبِ ۴ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۵

﴿فضائلها وخواصها﴾

روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في ثواب الأعمال عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام عنه عليه السلام قال: إذا قرأتم: «تبت يدا أبي لهب وتب» فادعوا على أبي لهب فإنه كان من المكذبين الذين يكذبون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من عند الله عز وجل.

أقول: رواه الطبرسي في المجمع، والبحراني في البرهان، والحويزي في نور الثقلين، والمجلسي في البحار.

وذلك أن أباهب وامرأته هما الفردان اللذان إختصهما القرآن الكريم بسوء الذعاء بصراحة، وسجل عليهما اللعنة الخالدة على مرّ الدهور والأعصار، والنار الملتهبة الدائمة يوم القيامة، وفي ذلك دلالة واضحة على أن موقفهما كان شديد الأثر في نفس النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وسير دعوته، وخاصة في بدء أمرها، فاستحقا من أجله هذا التخصيص المفرع القارع.

فإذا صرحت الآيات القرآنية اللعن والخسران والعذاب الدائم على الذين يكتمون الحق ويصدون الناس عن سبيل الله جلّ وعلا، ويبتغون غير الإسلام ديناً، فكيف أبوهب وامرأته حمالة الخطب، وقد كان موقفهما ثالث مواقف الصّد والمناوأة التي واجهها محمد رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الله تعالى: «إنّ الذين يكتُمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما بيّنناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلاّ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم» البقرة: ١٥٩-١٦٠).

وقال: «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» البقرة: ٨٩)
 وقال: «ألم تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت
 ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن
 يلعن الله فلن تجدله نصيراً» النساء: ٥١ - ٥٢).

وقال: «إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق
 أولئك لهم عذاب أليم» الشورى: ٤٢).

وقال: «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين -
 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا الذين تابوا من بعد
 ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» آل عمران: ٨٥ - ٨٩).

وقال: «إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً
 مهيناً» الأحزاب: ٥٧).

وفي البرهان: روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ هذه السورة
 لم يجمع الله بينه وبين أبي لهب.

وفي المجمع: عن أبي: من قرأها رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار
 واحدة.

أقول: وذلك من قرأ سورة «المسد» متدبراً فيها، وفي مآل أمر أبي لهب وإمراته من
 اللعن والعذاب بسبب كفرهما وتكذيبهما ومناواتهما، وعلم أن من سلك مسلكهما فمآل
 أمره مآل أمرهما، فاجتنب عن سبيلهما ولا يتبعهما فلا يجمع الله تعالى بينه وبين أبي لهب
 في دار واحدة بدون مرآء ولا ريب.

قال الله عز وجل: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض
 أم نجعل المتقين كالفجار» ص: ٢٨).

وقال: «أنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون» القلم: ٣٥ - ٣٦).

وقال: «قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون» الأنعام: ٥٠).

وقال: «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون»

الحشر: ٢٠).

وقال: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستونون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نُزلاً بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فأوَاهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أُعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون» السجدة: ١٨ - ٢٠).

وفي البرهان: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث -: ومن قرأها على الأمغاص التي في البطن سكن باذن الله تعالى ومن قرأها عند نومه حفظه الله. وفيه: قال الصادق عليه السلام: من قرأها على المغص سكنه الله وأزاله، ومن قرأها على فراشه سكنه وأزاله باذن الله تعالى.

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الأمغاص»: جمع المغص وهو الطعن وتقطع في أسفل البطن والمعى ووجع فيه وغلظ في المعى. ولا يبعد أن يكون من خواص السورة للقارئ المؤمن ما ورد في الروايتين الأخيرتين.

﴿الغرض﴾

غرض السّورة دعاء على أبي لهب بن عبدالمطلب، وقد كان هو شديد المعادة والحقد للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مصراً على تكذيبه، مبالغاً في إيذائه بما يستطيعه من قول وفعل، ووعيد شديد بالخزي والهوان، وبالهلاك والخسران في الحياة الدّنيا من غير إغناء ما له عنه وما كسبه شيئاً.

وإنذار له ولامرأته حمالة الحطب بالنار في الدّار الآخرة لموقفها الذي واجهه رسول الله الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبولهب ثالث مواقف الصّدّ والايذاء والمناوأة التي واجهها النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان لهذا الموقف أشدّ الأثر في نفسه الشّريفة، وفي سير دعوته صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة نحو بزوغ الرّسالة وبدء الدّعوة النبويّة.

وكان أوّل موقف واجهه رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم من شخص بعينه هو موقف أبي جهل بن هشام ذكره الله تعالى في أوّل سورة نزلها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال: «أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلّى...» العلق: ٩-١٠).

وكان ثاني موقف واجهه النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من شخص بعينه هو موقف الوليد بن المغيرة أشار تعالى إليه في السّورة الخامسة نزولاً إذ قال: «ذربي ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً ممدوداً - سأصليه سقر» المدثر: ١١-٢٦).

﴿النزول﴾

سورة «المسد» مكّية نزلت بعد سورة «المدثر» وقبل سورة «التكوير» وهي السورة السادسة نزولاً، والحادية عشر والمائة مصحفاً تحقيقاً.

وتشتمل على خمس آيات، سبقت عليها/ ١٥٤ آية نزولاً، و/ ٦٢١٦ آية مصحفاً على التحقيق، ومشملة على / ٢٠ كلمة، وقيل: / ٢٣ كلمة، وقيل: / ٢٩ كلمة، وعلى / ٧٧ حرفاً، وقيل: / ٧٩ حرفاً، وقيل: / ٨١ حرفاً وقيل: / ٩٩ حرفاً على ما في بعض التفاسير.

ولهذه السورة أربعة أسماء: أحدها - سورة «اللّهب» ثانيها - سورة «المسد» ثالثها - سورة «تبت» رابعها سورة «أبي لهب» ولكل وجه لا يخفى على القارئ الخبير.

وفي أسباب النزول للواحدي النيسابوري: باسناده عن ابن عباس قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم الصفا فقال: يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا له: مالك؟ قال: رأيتم لو أخبرتكم أنّ العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقون؟ قالوا: بلى قال: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب: تباً لك ألهذا دعوتنا جميعاً؟ فأنزل الله عز وجل: «تبت يدا أبي لهب وتب...» إلى آخرها.

أقول: رواه الطبرسي في المجمع والطبري في جامع البيان إلا أنّ في المجمع «فأقبلت» بدل «فاجتمعت» و «فقال: رأيتم» بدل: «قال: رأيتم».

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا صباحاه» هذه كلمة تقولها العرب إذا صاحوا للغارة لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصبح ويسمون يوم الغارة: يوم الصباح، فكان

القائل: يا صباحاه يقول: قدغشنا العدو وإلى هذا المعنى يشير قوله عزوجل: «فالمغيرات صُبحاً» العاديات: ٣).

وفيه: باسناده عن ابن عباس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا آل غالب، يا آل لؤي، يا آل كلاب، يا آل عبد مناف، يا آل قصي إني لا أملك لكم من الله منفعة، ولا من الدنيا نصيباً إلا أن تقولوا: لا إله إلا الله فقال أبو لهب: تَباً لك لهذا دعوتنا؟ فأنزل الله تعالى: «تَبَّتْ يدا أبي لهب...»

وفيه: باسناده عن ابن عباس قال: لَمَّا أنزل الله تعالى: «وأندر عشيرتك الأقربين» أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحاه فاجتمع إليه الناس من بين رجل يجي، ورجل يبعث رسوله، فقال: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تَباً لك سائر اليوم ما دعوتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله تعالى: «تَبَّتْ يدا أبي لهبٍ وتبَّ».

وفي تفسير الطبري: عن ابن عباس قال: لَمَّا نزلت: «وأندر عشيرتك الأقربين» قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا ثم نادى: يا صباحاه فاجتمع الناس إليه، فبين رجل يجي، وبين آخر يبعث رسوله فقال: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، رأيتم لو أخبرتكم: أن خيلاً بسفح هذا الجبل يريد تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب: تَباً لك سائر اليوم ألهذا دعوتنا؟ فنزلت: «تَبَّتْ يدا أبي لهب وتبَّ».

وفي الدر المنثور: عن ابن عباس قال: لَمَّا نزلت: «وأندر عشيرتك الأقربين» ورهطك منهم المخلصين خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه فاجتمعوا إليه، فقال: رأيتم لو أخبرتكم: أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ماجرنا عليك كذباً، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب

شديد فقال أبو هب: تبا لك، إنما جمعنا لهذا ثم قام فنزلت هذه السورة: «تبت يدا أبي هب».

أقول: لما امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بالدعوة جهراً صعد على الصفا وهوتل قرب الكعبة المكرمة وجعل ينادى! يا بني فهد يا بني عدن لبطن قريش فكان الرجل الذي لم يستطع أن يخرج أرسل نائباً عنه ليحضر الجماعة، فلما اجتمع إليه الناس فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما قال، وقال أبو هب: ما قال، فنزلت السورة، فتكلم القوم كلاماً لينا إلا عمه أباهب، فإنه قال: خذوا على يديه قبل أن يجتمع عليه العرب، فان أسلمتموه إذا ذلتم، وإن منعتموه قتلتم، فقال أبو طالب: والله لنمنعه ما بقينا ثم انصرف الجمع.

وقد جاء في رواية: إن أباهب سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي إن أسلمت؟ فقال له: ما للمسلمين، فقال: تبا لهذا من دين أن أكون فيه وغيري سواء فنزلت السورة.

ولا يبعد أن اشتبه الإنذار العام في قوله تعالى: «قم فأندرك» المدثر: ٢) على بعضهم بالإنذار الخاص الذي جاء في سورة الشعراء: «وأندرك عشيرتك الأقرين» (٢١٤).

ويؤيد ذلك ترتيب نزول سورة المسد بعد سورة المدثر وقد كانت دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأقاربه بناء على آية سورة الشعراء المذكورة بعد بضع سنين من الدعوة المحمدية وإن سورة الشعراء هي السابعة والأربعون نزولاً، وإن سورة المسد نزلت مبكرة جداً حتى كان ترتيبها سادس سورة نزولاً، وحتى قيل: إنها نزلت بعد سورة الفاتحة.

وفي تفسير البرهان: ابن شهر آشوب قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بُعثت إلى أهل بيتي خاصة وإلى الناس كافة (عامّة) وقد كان بعد مبعثه بثلاث سنين على ما ذكره الطبري في تاريخه، والخزكوشى في تفسيره، ومحمد بن إسحق في كتابه عن ابن مالك عن ابن عباس، وعن ابن جبير: أنه لما نزل قوله: «وأندرك عشيرتك الأقرين» جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني هاشم وهم يومئذ أربعون رجلاً وأمر علياً أن

ينضج رجل شاة ويخبز (خبزخ) لهم صاعاً من طعام وجاء بعس من لبن ثم جعل يدخلهم (يدخل) إليه عشرة عشرة حتى شبعوا، وإن منهم لمن يأكل الجذعة ويشرب الفرق، وأراهم بذلك الآية الباهرة.

وفي رواية برآء بن عازب وابن عباس: أنه بدرهم أبوهب، فقال: هذا ماسحركم به الرجل ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم: إني بعثت إلى (على خ) الأسود والأبيض والأحمر إن الله أمرني أن اندر عشيرتي الأقربين وإني لأملك لكم من الله حظاً (شيئاً) إلا أن تقولوا: لا إله إلا الله فقال أبوهب: ألهذا دعوتنا؟ ثم تفرقوا عنه فنزلت: «تبت يدا أبي لهب وتب» ثم دعاهم دعوةً أخرى (دفعة ثانية خ) وأطعمهم وسقاهم ثم قال لهم: يا بني عبدالمك أطيعوني تكونوا ملوك الأرض وحكامها وما بعث الله نبياً إلا جعل له وصياً أخاً ووزيراً، فأيتكم يكون أخي ووزير ووصي ووارث وقاضي ديني؟ وفي رواية الطبري والقاضي أبي الحسن الجرجاني عن ابن جبير وابن عباس: فأيتكم يوازرن علي هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم.

وفي رواية أبي بكر الشيرازي عن مقاتل، عن الضحّاك، عن ابن عباس وفي مسند العشرة (العشيرة خ) وفضائل الصحابة عن أحمد باسناده عن ربيعة بن ناخذ عن علي عليه السلام فأيتكم يبايعني علي أن يكون أخي وصاحبي؟ فلم يقم إليه أحد وكان علي أصغر القوم ويقول: أنا فقال في الثالثة: أجل وضرب بيده على يد أمير المؤمنين، وفي تفسير الخرگوشى عن ابن عباس وابن جبير وأبي مالك وفي تفسير الثعلبي، عن البراء بن عازب، فقال علي عليه السلام وهو أصغر القوم: أنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنت فلذلك كان وصيه قالوا فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب عليه السلام: أطع ابنك فقد أمره عليك، وفي تاريخ الطبري وصفوة الجرجاني فأحجم القوم فقال علي عليه السلام: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبته ثم قال: هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا قال فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع.

وفي رواية الحارث بن نوفل وأبي رافع وعباد بن عبد الله الأسدي، عن عليّ عليه السلام فقلت أنا: يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنت وأذناني إليه، وتفل في فيّ فقاموا يتضحكون ويقولون: بس ما حبا ابن عمّه إذا اتّبعه وصدّقه.

تاريخ الطبري عن ربيعة بن ناقد أنّ رجلاً قال لعليّ عليه السلام: يا أمير المؤمنين بم ورثت ابن عمّك دون عمّك قال بعد كلام ذكر فيه حديث الدّعوة: فلم يقم إليه أحد فقامت إليه وكنّت من أصغر القوم قال: فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إجلس ثم قال: ثلاث مرّات كلّ ذلك أقوم إليه، فيقول لي: إجلس حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي قال: فبذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي، في حديث أبي رافع انه قال أبو بكر للعبّاس: أنشدك الله تعلم أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمعكم وقال: يا بني عبدالمطلب انه لم يبعث الله نبياً إلا جعل له من أهله وزيراً وأخاً ووصياً وخليفة في أهله فمن يقيم منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزير ووارثي ووصيّي وخليفتي في أهلي، فبايعه، عليّ عليه السلام على ما شرطه (شرطخ) له.

ثم قال: وإذا صحّت هذه الجملة وجبت إمامته بعد النّبّي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل.

وفي أسباب النزول: للسيوطي: وأخرج ابن جرير من طريق إسرائيل عن ابن إسحق عن رجل من همدان يقال له: يزيد بن زيد: أنّ امرأة أبي هب كانت تلتقي في طريق النّبّي صلى الله عليه وآله وسلم الشوك، فنزلت: «تبت يدا أبي هب - إلى - وامراته حمالة الحطب».

أقول: ولا بأس أن يكون لنزول آية أو آيات أو سورة دفعة أسباب عديدة، فلا نرى في الروايات الواردة في نزول هذه السورة وآياتها ما ينافي بعضها بعضاً.

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ما لفظه: «زاد الحميدي وغيره: فلما سمعت إمرأته ما نزل في زوجها وفيها من القرآن، أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر وفي يدها فهر من الحجارة، فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ترى إلا أبا بكر فقالت:

يا أبا بكر إن صاحبك قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهرفاه والله إنِّي لشاعرة: مذمماً عصينا - وأمره أبينا - ودينه قلينا.

ثم انصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمتراها رأيتك؟ قال: «ما رأيتي لقد أخذ الله بصرها عني» وكانت قريش إنما تسمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مذمماً، يستونهم وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا تعجبون لما صرف الله عني من أذى قريش، يستون وهجون مذمماً وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم».

الفهر: الحجر مل الكف أو الحجارة مطلقاً.

وفي تفسير النيسابوري: يروى عن أسماء: أنه لما نزلت السورة جاءت أم جميل ولها ولولة وبيدها حجر فدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس ومعه أبو بكر وهي تقول:

مذمماً قلينا - ودينه أبينا - وحكمه عصينا.

فقال أبو بكر: يا رسول الله قد أقبلت إليك فأنا أخاف أن تراك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لا تراني وقرأ: «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً» فقالت لأبي بكر: قد ذكر لي أن صاحبك هجاني؟ فقال أبو بكر: لا ورب الكعبة، ما هجاك قالت العلماء: لعل أبا بكر عني بذلك أن الله تعالى قد هجاها ولم يهجها الرسول أو اعتقد أن القرآن لا يسمي هجواً ثم إن أم جميل ولت وهي تقول: قد علمت قريش أنني بنت سيدها.

وفي المجمع: ويروى عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت هذه السورة أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول: «مذمماً أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا».

والتبّي صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لن تراني وقرأ قرآناً فاعتصم به كما قال: «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين

لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً» فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا أبا بكر اخبرتُ: أن صاحبك هجاني؟ فقال: لا ورب البيت ماهجاك ، فولت وهي تقول: «قريش تعلم أنني بنت سيدها» وروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صرف الله سبحانه عني إنهم يذمون مُذمماً وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

ثم قال الطبرسي قدس سره: ومتى قيل: كيف يجوز أن لا ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدرات غيره فالجواب يجوز أن يكون الله قد عكس شعاع عينها أو صلب الهواء فلم ينفذ فيه الشعاع أو فرق الشعاع فلم يتصل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مازال ملك يسترني عنها.

وفي الجامع: وقيل: إن سبب نزولها ما حكاها عبدالرحمن بن زيد: أن أباهب أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ماذا اعطى إن آمنت بك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: «كما يعطى المسلمون» قال: مالي عليهم فضل؟! قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وأى شئ تبغي»؟ قال: تبأ لهذا من دين أن أكون أنا وهؤلاء سواء فأنزل الله تعالى فيه: «تبت يدا أبي لهب وتب».

وفيه: وقول ثالث حكاها عبدالرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد إنطلق إليهم أبو لهب، فيسئلونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون له: أنت أعلم به متاً، فيقول لهم أبو لهب: إنه كذاب ساحر فيرجعون عنه ولا يلقونه، فأتى وفد ففعل معهم مثل ذلك، فقالوا: لانصرف حتى نراه ونسمع كلامه، فقال لهم أبو لهب: إنا لم نزل نعالجه فتبأ له وتعساً فاخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكتب لذلك فأنزل الله تعالى: «تبت يدا أبي لهب» السورة.

وفيه: وقيل: إن أباهب أراد أن يرمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجبر ففنع الله من ذلك وأنزل الله تعالى: «تبت يدا أبي لهب وتب» لل منع الذي وقع به.

وفي تفسير التيسابوري: وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ادعاه - أباهب - نهراً فأبى ذهب إلى داره ليلاً مستتاً بستة نوح ليدعوه ليلاً كمادعاه نهراً، فلما دخل عليه

قال له: جئتني معتذراً فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامه كالمحتاج وجعل يدعوه إلى الإسلام وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان يمنعك العار فأجبنني في هذا الوقت واسكت؟ فقال: لا أو من بك أو يؤمن هذا الجدي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجدي: من أنا؟ فقال: أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأطلق لسانه يثني عليه فاستولى الحسد على أبي لهب، وأخذ يدي الجدي ومزقه، وقال: تبالك أترفيك السحر فقال الجدي: بل تبت يداك، فنزلت السورة على وفق ذلك لتمزيقه يدي الحيوان الشاهد بالحق الناطق بالصدق.

وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن: وقال ابن عباس: لما أندر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشيرته بالتار قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فاني أفدي نفسي بمالي وولدي فنزل: «ما أغنى^١ عنه ماله وما كسب».

﴿القرآءة﴾

قرأ ابن كثير: «أبي لهب» بسكون الهاء، والباقون بفتحها، مع إتفاقهم على الفتح في «ذات لهب» لرعاية الفواصل والإتفاق يدل على أن الفتح أوجه من السكون، وكذلك قوله تعالى: «ولا يُغني من اللهب» المرسلات: (٣١).

وقرأ عاصم: «سيصلي» بالإمالة مع إتفاق القراء السبعة على فتح الياء، وقرأ شاذاً بضمها. وقرأ شاذاً: «ومرياته» مصغراً، ولكن الجمهور قرؤا «وامراته» مكبراً.

وقرأ عاصم «حمالة» بالنصب ذمّاً لها، فكأنها كانت مشتهرة بذلك، فجرت الصفة عليها للذم لالتخصيص والتخليص من موصوف غيرها، أو حالاً لها بالتقدير: حال كونها حمالة الحطب. والنصب هي القراءة المشهورة ولكن الباقي قرؤها بالرفع، خبراً لـ «امراته» لوقلنا: إن رفع «امراته» بالعطف على الضمير المستكن في «سيصلي» وسوّغه وجود الفصل بالرفع وصفته أي سيصلي هو وامراته، أو خبراً لابتداء محذوف على تقدير: هي حمالة الحطب أو بدلاً من «امراته» أو وصفاً لقوله: «وامراته».

وقرأ عاصم: «جيدها» بالإمالة.

﴿الوقف و الوصل﴾

«وتب ط» تمام الكلام، ومثله: «وما كسب ط» للإبتداء بالتهديد، و«ذات لهب ج» لا احتمال كون «وامراته» مبتداءً وخبره «حمالة الخطب» على قراءة الرقع، أو «في جيدها» إلى آخره وإحتمال كونه عطفاً على الضمير في «سيصلى» أي سيصلى هو وامراته، وعلى هذا لا يوقف على «ذات لهب» لأن الكلام قد انتهى إلى «وامراته» فيكون الوقف عليها حسناً، وحسن ذلك الفصل بينها وقام مقام التوكيد فجاز عطف الصريح على الضمير المرفوع بلا توكيد، وعلى هذا تكون حمالة خبر مبتداءً محذوف.

فالتقدير: هي حمالة أو نصبها على الذم، وها قرأ عاصم، وليس بوقف إن جعل «وامراته» مبتداءً وحمالة خبراً أو رفع حمالة بدلاً من امرأته، وكان الوقف على قوله: «ذات لهب» كافياً وكذا: «الخطب» إن جعل ما بعده مبتداءً وخبراً ولكن الأوجه هو الوصل بناءً على نصب «حمالة الخطب» ذمماً فيصل «ذات لهب» بما بعده ويقف على «مسد» وعلى رفع «حمالة الخطب» يجوز الوقف على «الخطب».

اللغة

١ - التَّبّ والتَّبَاب - ١٧٢

تَبَّ فلان يَتَّبِ تَبّاً وتَبَاباً وتَبَباً وتَبَباً - من بابي ضرب ونصر نحو: فرّ ومدّ - : نقص وضعف وخسر حتى هلك . وتَبَّ الشّيءُ : قطعه، وتَبَّ: إذا قطع لازم ومتعدّ. وتَبَّت يداه: قطعتا واستمرّ ضعفه حتى هلك .

قال الله تعالى: «تَبَّتْ يدا أبي لهب وتَبَّ» (المسد: ١) دعاء عليه بالخسران المؤذي للهلاكة، وجعلت يداه كناية عنه لأنها آلة البطش والعمل والمعنى: قطعت يداه واستمرّ ضعفه ونقصه وخسرانه حتى هلك .

وتَبَّتْ يداه: ضلّتا وخسرتا بالإستمرار. ويقال: تَبَّأ له - بالنّصب - أي ألزمه الله خسراناً وهلاكاً. تنصبه على المصدر باضمار فعل واجب الحذف كما تقول: سقياً لفلان معناه: سقي - مبنياً للمفعول - فلان سقياً.

التَّبَاب: النقص المستمر المؤذي للهلاكة.

قال الله تعالى: «وما كيد فرعون إلا في تباب» (غافر: ٣٧) أي في ضعف ونقصان مستمر حتى يهلك ومنه التَّبُوب - كالتَّنُور -: المهلكة يقال: وقعوا في تبوب منكرة أي مهلكة.

التَّبَّة - بكسر التاء وتشديد الباء -: الحالة الشديدة يقال: فلان بتبّة أي حال شديدة.

التَّاب: الشيخ والكبير من الرّجال، والأنثى: التَّابَة، والتَّاب: الضعيف وجمعه:

أَتَبَابِ وَعَمَّنْهُ: «كُنْتُ شَابًا فَصُرْتُ تَابًا» تشبيهاً لفقد الشباب بالتباب. والتَابُ: الجمل قد دبر وحمارت تَابَ الظهر: إذا دبر. والتَّبِي: ضرب من التمر وهو بالبحرين كالشهريز بالبصرة.

أَتَبَ اللهُ قَوْتَهُ: أضعفها. وتَبَّهَ يَتَّبَهُ تَبِيًّا - من باب التفعيل -: أهلكه إهلاكاً. قال الله تعالى: «لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَبْيِيبٍ» (هود: ١٠١) أي خسران مستمر أي كلما دعاهم إلى الهدى ازدادوا تكذيباً وكفراً فزادت خسارتهم حتى هلكوا. ومنه: «تَبَّوْهُمُ تَبِيًّا» أي أهلكوهم.

إِسْتَبَابُ الْأَمْرِ: تمامه وإستقامته وإستمراره، وإستتَبَ أمر فلان: إذا اطرَدَ وإستقام وتبيّن وأصل هذا من الطريق المُستتَب وهو الذي خدّ فيه السيارة خدوداً وشركاً، فوضح وإستبان لمن يسلكه كأنه تَبَّ من كثرة الوطاء وقشر وجهه، فصار ملحوباً بيناً من جماعة ما حوَالِيهِ مِنَ الْأَرْضِ فَشَبَّهَ الْأَمْرَ الْوَاضِحَ الْبَيِّنَ الْمُسْتَقِيمَ بِهِ. وإستتَبَ الأمر: تهيأ وإستوى. وإستتَبَ الطريق: ذلّ وانقاد وفي الدعاء: «حَتَّى إِسْتَتَبَ لَهُ مَا حَاوَلَ فِي أَعْدَانِكَ» أي إستقام وإستمرّ وإستتمّ، ولتضمّن الإستمرار قيل: استتَبَ لفلان كذا أي إستمرّ.

٤٧ - اللَّهَبُ - ١٣٨٤

لَهَبَتِ النَّارُ تَلْهَبُ لَهَبًا - كَفَلَسًا - وَلَهَبًا - كَفَرَسًا - وَلَهَبِيًّا وَلُهَابًا - بضم الأخير - وَلَهَبَابًا - محرّكة - من باب علم -: إشتعلت خالصة من الدخان ولهب لسان النار ولهبيها: حرّها، واللّهَب: ما يرتفع من النار كأنه لسانها وهو إضطرامها وإشتعالها. واللّهَب: مصدر أو لسان النار والغبار الساطع.

قال الله تعالى: «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ - سَيَصِلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ» (المسد: ١ - ٣).

وقال: «وَلَا يُغْنِيكَ مِنَ اللَّهَبِ» (المرسلات: ٣١) أي لا يقيكم حرّ النار.

وأبو لهب: كنية عبد العزى لجماله أو ماله. وقيل: إسمه كنيته. وقيل: كان إسمه عبد العزى فسُمِّيَ بذلك لإشراق وجهه وكانت وجنتاه كأنهما تلتهبان. وعلى أيّ

كان، كان هو ابن عبدالمطلب وعمّ النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وكان شديد المعادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واللّهب: اضطرام النار واللّهب: ما يبدو من اشتعال النّار ويقال للدخان وللغبار: هب. وبنو هب: قوم من الأزد.

ولهب الرّجل لهباً - متحرّكة - وهباناً: عطش فهو لهبان كعطشان. واللّهبان - محرّكة -: مصدر وشدة الحرّ في الرّمضاء ونحوها، واليوم الحارّ والعطش واللّهبان: توقّد الجمر بغير ضرام، والمِلهب - بكسر الميم وفتح الهاء -: الرّائع لجمال، والكثير الشّعر من الرّجال، و - بضمّ الميم -: الفرس الشّديد الجرى المثير للغبار، واللّهاب - بضمّ اللّام -: العطش، واللّهابة - بكسر اللّام -: وادبناحية الشّواجن فيه ركابا عذبة يخترقه طريق بطن فلج وكان فيه وقعة بين بني كعب وبني عبد شمس و - بضمّها -: كساء يوضع فيه حجر فيرجح به أحد جوانب الهودج أو الحمل. واللّهب - محرّكة - السّرب في الأرض. واللّهب - بكسر اللّام -: مهواة ما بين كلّ جبلين يقال: كم جاوزت من سهوب وهوب، واللّهب: الفرجة والهواء بين الجبلين، واللّهب: الصّدع في الجبل أو الشّعب الصّغير فيه، وقيل: وجه كالحائظ لا يرتقي وجمعه: ألهاب وهوب وهاب ولهابة - بكسر اللّام - في الأخيرين.

واللّهبة - بالضمّ -: العطش وبياض ناصع تقّي، واللّهيب: مصدر وبمعنى حرّ النّار، واللّهبة: إشراق اللّون من الجسد.

وألهب الفرس: إجهت في عدوه حتّى أثار الغبار أو يخرج من حوافره نار وقيل: ابتداء عدوه كقوله: «فللسوط الهوب وللحاق درة» ويوصف به فيقال: شدّا هوب وقال صعصعة لمعاوية: «إني لأترك الكلام فما أرهف به ولا الهب فيه» أي لا امضيه بسرعة والأصل فيه: الجرى الشّديد الذي يثير اللّهب وهو الغبار السّاطع كالدخان المرتفع من النّار.

الاهوب: إسم من ألهب الفرس وهو إجهت الفرس في عدوه حتّى يثير الغبار أو يخرج من حوافره نار. وفرس ملهب: شديد العدو تشبيهاً بالنّار الملتهبة والاهوب من ذلك وهو العدو الشّديد ويستعمل اللّهاب في الحرّ الذي ينال العطشان.

وأهلب البرق: تدارك لمعانه وهو أن لا يكون بين البرقتين فرجة وأهلبه للأمر: هيجبه له.

ولهب النار يلهبها تلهيباً - من باب التفعيل - : أوقدها فتلهبت وأهلبها فالتهبت حتى صار لها لب فاتقدت، والملهب - بضم الميم وفتح اللام والهاء -: الثوب الذي لم تشبع حرته كأنه نافض وهو الذي نفض صبغه. ويتلهب فلان: جوعاً، ويلتهب أي يتحرق ويتضرم، والإلتهاب: اشتعال النار في الشيء بسرعة، والتهب: غضب وتحرق، والتهبت النار وتلهبت: اتقدت.

٤٣ - الصلي والصلاء - ٨٧٣

وقد اختلف اللغويون: هل الصلاة والصلاء من باب واحد أم أحدهما من باب (ص ل و) والآخر من باب (ص ل ي) وقد خفي الأمر على أعظم المفسرين فضلاً عن أصاغرهم ومقلديهم...

ولكن التحقيق عندنا من غير ريب ولا مرآة: أنهما من بابين لا اختلافهما في مبدئ الإشتقاق معنى، وفي الجمع والتصغير لفظاً.

صلى النار يصلي صلياً - بالفتح فسكون - وصلاء وصلياً - بضم الصاد وكسر اللام - وصلياً - بكسرهما، وصلى - بالكسر والفتح - من باب علم نحو: رضى -: قاسى حرّها وشدتها وتعبها، يقال: صليت النار: قاسيت حرّها. وصلى بالنار: دخل فيها ولزمها واحترق بها.

قال الله تعالى: «سيفلى ناراً ذات لب» (المسد: ٣) أي سيدخل ناراً يلازمها ولا يخرج منها ويذيق حرّها.

يقال: صليت النار وبالنار: إذا نالك حرّها، ويقال: قدصلى واصطلى: إذا لزم ومن هذا من يصلي في النار أي يلزم النار. وصلاه غيره وأصلاه إياها وفيها وعليها: أدخله إياها ويلزمها وأشواه فيها، وصلى الأمر وبالأمر: قاسى شدته.

الصلاء والصلي: إسم للوقود، والصلاء: النار وماتذكى به النار وتوقد كذلك،

والصّلاء: الشّواء لأنّه يصلى بالنّار.

وصلى اللّحم وغيره بالنّار يصلّيه صلياً - من باب منع -: إذا شواه فهو مصليّ كرميّ، وصلاه: ألقاه في النّار للإحراق. وقال الشّاعر:

ألا يا اسلمى يا هند هند بنى بدر تحية من صلي فؤادك بالجمر
أراد أنّه قتل فاحرق فؤادها بالحزن عليهم.

وفي الحديث: «إنّه صلى الله عليه وآله وسلم أتى بشاة مصليّة» أي مشويّة، يقال: صليت اللّحم - بالتّخفيف -: شويته فهو مصليّ، يقال: لوشئت لدعوت بصلاء وصاب.

وصليت الشاة: شويتها وهي مصليّة. وصلى عصاه على النّار وبالنار: لوّحها وليتها وقومها، وصليت العود بالنّار: إذا لينته، وصلى يده بالنّار: سخنها. وفي حديث حذيفة: «فرايت أباسفيان يصلى ظهره بالنّار» أي يدفئه.

والصّالي: فاعل من صلا، جمعه صليّ - بضمّ الصّاد وكسر اللّام - والصّلي - محرّكة -: الوقود وقيل: النّار والصّلاء - ككساء -: الشّواء والوقود وقيل: النّار أو العظيم منها. والصّلاية والصّلاة: الجهة، ومدقّ الطيب، وقيل: حجر يسحق عليه الطيب أو غيره، جمعها: صليّ - بضمّ الصّاد وكسرهما، والصّلاية: الفهر والصّلاية: سريحة خشنة غليظة من القفّ.

ومن المجاز صلي فلاناً صلياً: داراه أو خاتله وقيل: خدعه. قال الله عزّ وجلّ: «هم أولى بها صلياً» (مرم: ٧٠) أي بالنّار مقاساة حرّها. وهو المستعمل في العذاب قال تعالى: «إصلوها اليوم» (يس: ٦٤) أي احترقوا بها.

والصليّان: نبت معروف له سمة عظيمة كأنه رأس القصب أي يقوم لخيلهم مقام الشّعير، وأرض مصلاة: كثير الصليّان وفي حديث كعب: «إنّ الله بارك لدوابّ المجاهدين في صليّان أرض الرّوم كما بارك لها في شعير سورّيّة» والسورّيّة هي الشّام.

المصلي - بكسر الميم وسكون الصّاد -: الشّرك، جمعه: مصال «إنّ للشيطان فخوراً

ومصالي» ومصالي الشيطان: ما يستغز به الناس من زينة الدنيا وشهواتها... والمصالي شبيهة بالشرك - متحركة -: تنصب للطير وغيرها.

أصله النار: أدخله إياها وأثواه فيها. قال الله تعالى: «فسوف نصليه ناراً» (النساء: ٣٠) أي نلقيه فيها يلازمها ولا يخرج منها فنحرقه. وأما أصليته وصليته فللفساد والإحراق وهو المستعمل في العذاب. وصلّاه يصلّيه تصلية - من باب التفعيل - وصلّى - بالتخفيف - على وجه الصّلاح كشيّ اللحم. وتصلّى النار تصلياً: قاسى حرّها واستدفاً بها، وتصلّى عصاه على النار: لّوحها. ويقال: فلان لا يصطلي بناره إذا كان شجاعاً لا يطاق.

قال الله تعالى: «لعلكم تصطلون» (التمل: ٧) كأنهم كانوا في شتاء فلذلك احتاجوا إلى الإصطلاء.

٤٩ - الخطب - ٣٣٧

حطب الرّجل يحطب حَطْباً - بفتح الحاء فسكون - وحَطْباً - محرّكة - من باب ضرب: جمع الحطب، وحطب له: جمعه له: وأتاه به، وحطب فلاناً: أتاه بالحطب، يقال: فلان يحطب رفقائه ويسقيهم أي يجمعهم، وحطبت حطْباً: جمعته ومنه الدّعاء: «عائذ مما احتطبتُ على ظهري» أي ممّا جمعت وَاكْتَسَبْتُ من الذّنوب على ظهري. وحطبت لفلان حطْباً: عملته له.

وحطب المكان: كان كثير الحطب فهو حطيب وهي أرض حطيبة، ومكان حطيب: كثير الحطب.

الحطب: ما يعدّ من الشجر لتوقد به النار.

قال الله عزّوجلّ: «وامرأته حمالة الحطب» (السد: ٤) كانت امرأة أبي لهب أخت أبي سفيان عليهم الهاوية والنيران تأتي بأغصان الشوك: شوك العضاة فتلقاها ليلاً على طريق النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى الصّلاة ليعقره صلى الله عليه

وآله وسلم. وقيل: إن ذلك كناية عن مشيها بالتميمة. يقال: فلان يحطب بين القوم: إذا مشى بالتمائم... وقال الشاعر:

«ولم تمش بين الحيّ بالحطب الرطب» أي بالتميمة وجمعه: أحطاب.

وحطب فلان بفلان: سعى به، ويقال: فلان يوقد بالحطب الجزل كناية عن ذلك. ويقال: فلان حطبة أي يابس جامد الطبع.

والحطب: ما يعدّ للإيقاد قال الله تعالى: «وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً»

الجن: ١٥).

الحاطب: جامع الحطب، ويقال للمخلط في كلامه وأمره: حاطب ليل وهو من يتكلم بالغث والسمين، ولا يتفقد كلامه وكذلك الذي لا يزم لسانه وهجو الناس ويذمهم ربّما كان ذلك سبباً لحطفه كالحاطب بالليل الذي يحطب كلّ ردىّ وجيد لأنه ما يبصر ما يجعله في حبله، فشبه الجاني على نفسه بلسانه بحاطب الليل لأنه إذا حطب ليلاً ربّما وقعت يده على أفعي فنهشته.

وفي الأمثال: المكثار حاطب ليل.

وحاطب إسم رجل وهو حاطب ابن أبي بلتعة إشتهر بالحزم والخبرة وكان قومه لا يبيعون ولا يشترون إلا على يده مخافة أن يغبنوا فباع واحد من أهله بيعة بلا عمله، فغن فيها فقال: «صفقة لم يشهدها حاطب» فذهب قوله مثلاً يضرب لمن يفعل شيئاً إلا على يداهله وبنو حاطبة: بطن.

الحطاب - ككتاب -: أن يقطع الكرم حتى ينتهي إلى حدّ ما جرى فيه الماء، وإن العنب الذي يقطع كلّ عام من أعاليه شيء يسمى ما يقطع منه الحطاب.

والحطاب - مبالغة -: جامع الحطب وبائعه وإسم رجل، والحطابة: مؤنث الحطاب، والذين يحطبون الحطب، يقال: جاءت الحطابة أي الذين يجمعون الحطب. والحطوبة: شبه حزمة من الحطب وهي الضغث، والأحطب: الشديد الهزال، وقيل: المشووم وهي حطباء، وجمعه: حُطب - كقفل -.

والمحاطبة: التاقّة التي تأكل الشوك اليابس، وبغير حطاب: يرعى الحطب

ولا يكون ذلك إلا من صحة وفضل قوة. والمحتطب: دويبة تمر على الأرض فتتعلق بها العيدان، والمحطب: المنجل الذي يقطع به.
 وأحطب الرجل: جمع الحطب، وأحطب العنب: حان أن يعنب، وأحطب الكرم: حان أن يقطع منه الحطب، واحتطب الرجل: جمع الحطب، واحتطب البعير: رعى دق الحطب، واحتطب المطر أصول الشجر: قلعها، واحتطب عليه في الأمر: احتطب، واستحطب العنب: احتاج أن تقطع أعاليه.

٧٢ - الجيد - ٢٨٨

جاء الغلام يجاد جيداً - متحركة - يائي - من باب علم -: طال جیده وحسن أو دق مع طول. والجيد - بالتحريك -: طول العنق وحسنه، وقيل: دقتها مع طول. الجيد - بالكسر -: العنق، وقد غلب على عنق المرأة وقد يكون في الرجل. وإمرأة جيداء: إذا كانت طويلة العنق حسنة، ولا ينعت به الرجل، وإمرأة جيدانة: حسنة الجيد.

قال الله تعالى: «(في جيدها حبلٌ من مسدٍ)» (المسد: ٥).

والجيد: المدرعة الصغيرة وجمعه: أجياد وجيود، وقيل: الجيد: مقلد العنق وقيل: مقدمه، وأجياد: أرض مكة، وموضع بأسفل مكة، معروف من شعابها. والجيداء والجيدانة: ذات الجيد جمعها: جود. وأجياد: شاة الجيد من محاسن المرأة وسمى جيداً من الجودة أو الجيد وفيه تضع المرأة أجمل ماترتين به من حلي وجواهر...

٢٣ - المسد - ١٤٣١

مسد الحبل يمسه مسداً - من باب نصر -: فتله وأجاد فتله فأحكمه، ومسده المضمار: طواه وأضمه، ومسد البقل: جرابه فأضمه، ومسد - مبنياً للمفعول - البطن مسداً: كان لينا لطيفاً مستويماً لا قبح فيه، ورجل مسود: مجدول الخلق، أي ممشوقاً

كانه جدل أي فتل. تقول: هذا رجل ممسود الخلق، وامرأة ممسودة: مطوية ممشوقة، وامرأة ممسودة الخلق: إذا كانت ملتفة الخلق ليس في خلقها اضطراب، وامرأة حسنة المسد: مجدولة الخلق قوية، وساق مسدأء: مستوية حسنة.

والحبل ممسود ومسد، فالمسد - محرّكة -: الحبل المفتول من ليف أو جلد أو خوض أو غيرها. وقيل: المَسَد: الحبل المضفور المحكم الفتل، والمحور من الحديد ومرود البكرة الذي تدور عليه.

قال الله تعالى: «(في جيدها حبلٌ من مَسَدٍ» المسد: ه) قيل: أي المحور يكون من الحديد وهي السلسلة التي ذرعها سبعون ذراعاً تسلكه في النار كأنه قيل: في جيدها سلسلة ممسودة فتلت من الحديد فتلاً شديداً.

وجمع المسد: مساد وأمساد.

والمساد - ككتاب - نحى السمن وسقاء العسل كقوله: «غدا في خافة معه مساد» والخافة: خريطة يتقلدها المشتار ليجعل فيها العسل.

المساد أيضاً: القوام يقال: هو أحسن مساد شعر منك أي أحسن قوام شعر.

﴿النحو﴾

١- (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ)

«تَبَّتْ» فعل ماضٍ، معناه مستقبل لأنه بمعرض الدَعَاءِ أي تيبس وتشلّ وتقطع، و«يدا» فاعل الفعل، وعلامة الرفع هو الألف التي قبل التّون المحذوفة إذ أصله: «يدان» فحذفت التّون لإضافة التثنية إلى «أبي» أُضيف إلى «لهب» وتأنيث الفعل باعتبار تأنيث الفاعل «يد» مجازاً.

وإنّ أباهب كنية عمّ النبيّ الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم إسمه عبد العزى بن عبد المطلب، و«وتبّ» الواو حرف عطف، و«تبّ» فعل ماضٍ، عطف على «تبتّ» ولكن معناه مستقبل لأنه إخبار كقولك: «جعلك الله صالحاً وقد فعل» فالمعنى: تيبس يدا أبي لهب وقديس كما دعى عليه، ففاعل «تبّ» محذوف ولكن الصواب أن يكون فاعله ضميراً مستتراً فيه راجعاً إلى «أبي لهب».

و«أبي» مجرور باضافة «يدا» إليه، و«لهب» مجرور باضافة «أبي» إليه.

٢- (مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ)

في «ما» الأولى وجهان: أحدهما - للثني أي لا يُغنى، فلا موضع لها من الإعراب، ومفعول الفعل محذوف على تقدير: ما أغنى عنه ماله وكسبه شيئاً.

ثانيهما - للإستفهام أي أيّ شي أغنى عنه، فوضعه رفع على الإبتداء. وقيل: في موضع نصب بـ «اغنى» وهي إستفهام إسم تام.

و«أغنى» فعل ماضٍ من باب الإفعال، و«عنه» متعلق بـ «أغنى» والضمير راجع إلى «أبي لهب» و«مأله» فاعل الفعل، والضمير راجع إلى «أبي لهب» والجملة في موضع نصب، حال من «أبي لهب».

«وما كَسَبَ» الواو للعطف، و«ما» عطف على «ماله» وفي «ما» وجهان: أحدهما - موصولة أي والذي كسب. ثانيها - مصدرية أي وكسبه فحذف الضمير على الوجهين لرعاية الفواصل.

و«كسب» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «أبي لهب» والفعل عطف على «أغنى» فالتقدير: وما أغنى عنه مأله ولا الذي كسبه من الأولاد فعلى الوجه الأول فـ «كسب» صلة الموصول على حذف العائد.

٣ - (سَيُضِلُّ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ)

السَّيْنُ للتسوية لتأكيد الإستقبال، و«يصلى» فعل مضارع، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «أبي لهب» و«ناراً» مفعول بها، و«ذات» نعت للنار أضيفت إلى «لهب».

٤ - (وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ)

الواو للعطف، وفي رفع «امرأته» وجهان: أحدهما - عطف على ضمير مستتر في «سيصلى» على تقدير: هو وامرأته ويجوز العطف على الضمير المستتر لوجود الفصل بينهما فهو يقوم مقام التأكيد في جواز العطف.

ثانيها - أن يكون رفعها بالإبتداء، وخبرها إما «حمالة الحطب» بناءً أعلى رفعها وإما جملة «في جيدها حبل» بناءً أعلى نصب «حمالة الحطب».

وفي رفع «حمالة الحطب» وجوه: أحدها - وصف لـ «امرأته». ثانيها - خبر لـ «امرأته». ثالثها - خبر لمبتدأ محذوف أي هي حمالة الحطب.

وفي نصب «حمالة الحطب» وجوه: أحدها - على الحال أي حال كونها حمالة

الخطب ثانياً - على الذمّ أي أذمّ حمالة الخطب، وصف مقطوع عن الوصفية للذم كأنها كانت اشتهرت بذلك فجرت الصفة عليها للذم لا للتخصيص والتخليص من موصوف غيرها والعرب تنصب على الذمّ كما تنصب على المدح. ثالثها - مفعول بها لفعل محذوف قصد به التخصيص للصفة الغالبة عليها وتقديره: أعني أو أقصد حمالة الخطب.

٥ - (في جيدها حبلٌ من مسدٍ)

في «جيدها حبلٌ» وجوه: أحدها - ان يكون «في جيدها» متعلقاً بمحذوفٍ وهو خبر مقدم، و«حبلٌ» مبتدأ مؤخر، والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إمرأته» بناءً على نصب «حمالة الخطب». ثانياً - أن تكون الجملة في موضع نصب، حال من «حمالة الخطب» وفيها ذكر منها. ثالثها - أن يكون في موضع نصب، حال من الضمير في «أغنى عنه» رابعها - في موضع رفع، خبر ثانٍ لـ «إمرأته» وهذا بناءً على رفع «حمالة الخطب» وكونها خبراً أولاً لـ «إمرأته» و«من مسدٍ» متعلق بمحذوفٍ وهو صفة لـ «حبلٌ».

﴿البيان﴾

١ - (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ)

وعيدٌ شديدٌ وإنذارٌ لأبي لهبٍ، ودعاءٌ عليه بالخزي والخسران، وهلاك نفسه وبطلان سعيه في إطفاء نور الله جلّ وعلا والرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم والله متمّ نوره ولو كره المشركون.

إن تسئل: لماذا لم يقل: «قل تبّت يدا أبي لهب» كما قال: «قل يا أيها الكافرون»؟

تجيب عنه بأجوبة: أحدها - إن الله تعالى لم يشأ أن يُشافه نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عمّه أباهب بما يشتدّ غضبه رعايةً لِحُرمة القرابة، وتحقيقاً لقوله عزّوجلّ: «فما رحمة من الله لئن لهم» آل عمران: ١٥٩).

ثانيها - إن الكفار في سورة «الكافرون» طعنوا في الله سبحانه بالشرك والكفر والتكذيب، فقال جلّ وعلا: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجبهم عني: «قل يا أيها الكافرون» ولكن هذه السورة بصدد بيان جواب طعن طعنه أبوهب في حقّ محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه تعالى قال لنبيه الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم: أسكت أنت فإنني أدعوا عليه وأشتمه ...

ثالثها - تنبيهاً على أن من لم يشافه السّفه المعاند اللّجوج يذبّ عنه الله عزّوجلّ وينصره على عدّوه.

وقد كان أبوهب أبرز معلم من معالم الجاهلية التي واجهتها الدعوة السماوية

الإسلامية بما كان عليه هذا الجهول الباغي من طيشٍ طاغٍ وضلالٍ مبین، ومع أن أباهب كان عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان ممّا تقتضي به التقاليد العربية الجاهلية الانتصار للقريب ظالماً أو مظلوماً كما كان ذلك شأنهم، ولكن هذا الشقيّ اللجوج والعنيد الجهول خالف تلك التقاليد إذ كان من أسفه السفهاء وأشدهم عدواناً على النبيّ الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم وأكثرهم أذنى له حتى أنه - على غير تقاليد الجاهلية يدخل معه إمرأته العوراء أم جميل اخت أبي سفيان عمّة معاوية عليهم التيران والهاوية، في هذه العداوة والسفاهة، ويجرّها جرّاً إلى تلك المعركة الشؤمة التي يخوضها ضدّ النبيّ الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا كان هو رجلاً وحيداً من قريش ذكره القرآن الكريم بكنيته، وأعلن في العالمين عداوته لله جلّ وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وغضب الله تعالى، ووقع بأسه وعذابه به.

وذلك ليكون لعنة على كلّ لسانٍ إلى يوم الدين، ولا يذكر كنيته إلا ذكر مدموغاً باللّعة، مرجوماً بالشّماتة والإذراء، تتبعه إمرأته مشدودة إليه بجبلٍ من مسد كما كانت مشدودة إليه في الدنيا بجبل عداوتها للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وحسدهما له... في هذه الآية الكريمة وتاليها تفنيد للقراية والقوميّة اللتين لا تستجيبان الدّعوة الحقّة: الدّعوة إلى التور والهدى، الدّعوة إلى الحقّ والفلاح، والدّعوة إلى الرّشد والنّجاة، لا تحمّلان الإيمان بالله جلّ وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا قيمة ولا وزن لهما في الإسلام، وفيما إذا اعتبرتاً ذريعة للصّد عن طريق الكمال والسعادة، عن طريق الصّلاح والسّيادة، وعن طريق الخير والعبادة لله تعالى وحده، فالقرآن الكريم يعاديهما، يعلن ريفهما وإنحرافهما، ويبين ضلّاهما وفسادهما، ويظهر شقاؤهما وإنحطاطهما، ويذكر إبتعادهما وعداوتها...

وقد ورد صحيحاً: «إنّ وليّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم من والى الله ورسوله وإن بعدت لحمته، وإنّ عدوّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم من عادى الله ورسوله وإن قرّبت لحمته».

وقددلت على ذلك آيات كريمة كما في قصة ابن نوح وإمرأته، وإمرأتي لوط وفرعون

فلا حرمة ولا كرامة لأبي قريب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يستجب دعوة الحق ولم يحمل الإيمان، فحرمته حسب ما يستجيب الدعوة ويحمل من الإيمان ويعمل من الصالحات ... هذا هو أبولهب العنيد الجهول عم النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم من زعماء قريش هو وإمرأته العوراء اخت أبي سفيان كانا من أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة الإسلامية، يجندان كافة طاقاتها في سبيل تشويه سمعة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ويعارضانه وجهاً بوجه، ولقد اتخذ أبولهب السفه اللجوج موقفه هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بزوغ الدعوة المحدية لكيلا تنمو ولتخبو وراء الستار فتدفن! وكون أبي لهب عمّاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه من زعماء قريش وأن قرب بيته من بيته صلى الله عليه وآله وسلم ... هذه كلها جعلت أذاه على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أشد وكان من عظيم خطر أبي لهب العنيد ضد الدعوة الإسلامية أنه كلما جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عنه صلى الله عليه وآله وسلم أباهب لكبر سنه وقرابته وزعامته فهو يقول لهم: إنه ساحر كذاب مجنون فيرجعون ولا يلقونه حتى أتاه وفد فقالوا: لانصرف حتى نراه فقال: إننا لم نزل نعالجه من الجنون فتباً له وتعساً.

وهذا نموذج من نماذج كيد أبي لهب الجهول على الدعوة الإسلامية هو وزوجته في عونته في هذه الحملة الدائية يثيران حرباً شعواء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الدعوة الإسلامية لاهوادة فيها ولا هدنة، فنزلت السورة لتصريح كيدهما وتبأهما حتى النار وخلودهما فيها، ولرد هذه الحرب المعلنة منهما، وتولى الله جلّ وعلا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمر المعركة، فلم يكذب يسمع إليها الوفود بعد تشهيرهما هكذا.

فكنية أبي لهب هي كنية قرآنية على سبيل الهجو والتحقير فصارت له علماً إذ كان اسمه عبدالعزى فكره أن يذكر اسمه كرهاً لمعناه وتنبهاً إلى إتهابه ضد الدعوة الإسلامية ليحرق صالح الإنسان، فيحترق بلهيب نار جهنم لا تبق ولا تذر فهو أبوإحراق صالح الإنسان، ومقدم إحتراق نار جهنم.

فذكره بكنيته لتشييره بدعوة السوء عليه، ولموافقة حاله لكنيته، فإن مصيره إلى

النار ذات هب. وقيل: كتي به لإحمرار وجهه حمرة تشبه بلهب النار فكأنه كان ناراً في الدنيا ووقوداً لنار الآخرة، ولكراهة إسمه القبيح وهو عبدالعزى، ففي كنيته تعريض بكونه جهتياً باعتبار ما يؤول إليه، وكناية عن إثبات النار له وأنه من أهلها فإن قوله عز وجل: «سيصلى ناراً ذات هب» في معنى قولنا: «تبت يدا جهنمي يلزم لها» كما يكتى المشير إلى الحرب والمباشر لها بأبي الحرب، ويكتى عامل الخير بأبي الخير، وصاحب الفضل بأبي الفضل، كما كتي أبوجهل لا نغماسه في الجهل.

ففي ذلك من البلاغة وتحسين العبارة ما لا يخفى على القارئ الخبير.

وقد نسب الخسران المستمر حتى الهلاك إلى اليدين لأنها القوى العاملة فيه، والمكنة له من الشر والعدوان، وأنها آلة العمل والبطش، فاذا خسرتا وهلكتا كان الشخص كأنه معدوم هالك، وإن اليد هي مظهر آثار الإنسان إذ بها يأخذ ويعطى... فاذا ذهبت اليد اليمنى قامت اليسرى مقامها، فاذا ذهبت اليدان أصبح الإنسان معطل الحركة عاجزاً عن أن يحصل خيراً أو يتناول خيراً أشبه بالطائر الذي فقد جناحيه، أنه هالك لا محالة، ولهذا جاء بعد ذلك قوله عز وجل: «وتب» أي هلك هو بعد أن قطعت يداه.

وإن اليد هي التي يتوصل بها الإنسان إلى تحصيل مقاصده وينسب إليها جُل أعماله... ولعل المراد باليدين هنا المال والملك إذ يقال: فلان قليل ذات اليد أي قليل المال والملك، فأخبر تعالى بهلاك ماله وملكه لقوله سبحانه: «ما أغنى عنه ماله وما كسب» وهلاك صاحبها.

وقيل: وقد ذكر اليد لأن أباهب كان يضرب بيده على كتف الوافد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤمن به، فيقول له: إنصرف راشداً فإن ابن أخي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم مجنون ساحر كذاب.

قوله تعالى: «وتب» إخبار بأن التباب والخسران والهلاك والتيران واقع لا محالة، فهذا خبر مطلق لم يخرج عن حقيقته إلى الدعاء، والإخبار بالماضي عما لم يقع بعد إشارة إلى تحقق وقوعه، وأنه وإن لم يقع بعد ولكنته في حكم الواقع إذ تقدمته أسبابه

وقامت علة التي تدفع به دفعاً إلى الواقع المحتوم ... وفي هذا الخبر إلفات للأنظار إلى هذا العنيد الباغي، والأثم الطاغي، وهو يلبس رداء الهلاك والضياح على حين لا يزال شبحاً يتحرك بين الناس ... إنه أشبه بالمحكوم عليه بالموت، ينتظر ساعة التنفيذ فيه؟!!

وقيل: هذا إخبار بما وقع إذ وقع عليه الهلاك فعلاً وحلّ به البلاء منذ اتخذ من النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومن الدعوة الإسلامية، هذا الموقف الأثم الضالّ لقد ركب الطريق الذي لانجاة لسالكه ولا سلامة لساثر فيه وكذلك إمرأته التي ركبت معه هذا الطريق، وعلقت فيه حبالها بجباله...

فبين الفعلين: «تبت» و«تب» فرق حيث إنّ الأول دعاء والثاني خبر كما تقول: جعلك الله صالحاً وقد فعل، أو أهلكه الله وقد هلك وأخزاه الله وقد فعل.

٢ - (ما أغنى عنه ماله وما كسب)

تقرير للدعاء السابق على وقوعه موقعه، وفي الآية دلالة على كثرة أمواله وسعة أحواله ... وفي إشار الماضي: «أغنى - كسب» تأكيد وتحقيق على عادة إخبار الله جلّ وعلا وقدزاده تأكيداً بقوله: «سيصلي ناراً ذات هب» وطالماً.

فالآية الكريمة تعقيب على الخبر المتقدم بأنّ أباهب استمرّ خسرانه حتى هلك إذ نزل عليه ما نزل من هوانٍ وخزيٍ وخسرانٍ دون أن ينفعه ماله الذي جمعه واعتزّبه، ولا هؤلاء الأبناء الذين إشتدّ ظهره بهم، ولا قواه المتصلة والمنفصلة كان يعتمد عليها ... لقد تخلّى عنه ماله وولده وجاهه وإشتهاره وزعامته جميعاً وتركوه لمصيره الذي هو صائر إليه، إنه في قيد الهلاك وهو بين أيديهم، فهل يستطيع أحد أن يمّديه إلى نجاته؟ إنه بين مخالب عقاب محلق به في السماء ... إن سقط من بين مخالبه هلك وإن مضى به هلك!!

وقيل: إنّ أباهب قد أصيب بداء يسمّى العدسة - ولعله الطاعون - وكانت العرب تخشى هذا الداء، وتتحاشى المصاب به، وكان ذلك بعد غزوة بدر ببضعة أيام،

فلَمَامَاتِ بَدَائِهِ هَذَا لَمْ يَقْتَرِبْ أَحَدٌ مِنْ أبنَائِهِ لِمَوَارَاتِهِ فِي التَّرَابِ، خَوْفًا مِنْ هَذَا الدَّاءِ،
بَلِ أَلْقَوْا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ مِنْ بَعِيدٍ حَتَّى أَخْفَوْا جَسْتَهُ، وَكَأَنَّهُمْ يَرْجُمُونَهُ، وَيَشِيعُونَهُ بِهَذِهِ
الرَّجْمِ وَهُمْ يَذْرِفُونَ الدَّمْعَ الْحَزِينَ عَلَيْهِ!!

٣- (سَيَصِلِي نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ)

وعيد شديد وتفزع من الله تعالى لما سيدوقه أبو لهب في الدار الآخرة بعد أن عرف
مصيره في الحياة الدنيا من الخزي والخُسران والذلة والهوان وأن كل ما كان يكيد به
للتبّي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم وقدرت سهامه إليه، فرآها بعينيه في الدنيا،
كيف حلت الهزيمة بقريش يوم بدر وكيف قتل صناديدها واسرزعماءؤها...
وإن السّين في «سَيَصِلِي» لتأكيد الوعيد وتشديد أي سيدخل ناراً لا محالة ويلزمها
بعد هذا العذاب العاجل في الدار الآخرة وهي نار جهنم يخلد فيها.
وفي وصف «ناراً» بأنها «ذات لهب» إشارة إلى شؤم هذا الإسم الذي سمي به
أو الكنية التي تكتنى بها «أبو لهب» فقد تلبس هو هذا الثوب النَّارِيّ الذي جعل عنه
وقوداً يشتعل ويتلهب بسوء إختياره، فكأنه شارة من شارات جهنم ذات لهب يلقاها
في الآخرة ويصلي جحيمها... أنه لهب وماله لهب.
وفي تنكير «لهب» تقريع وتهويل وتفزع وتفخيم له أي ناراً عظيمة ذات قوة
واشتعال وتلهب، تلهب على أبي لهب لا يقدر قدرها.

٤- (وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ)

عطف على الضمير المستكن في «سَيَصِلِي» يجوز العطف عليه لمكان الفصل
بالمفعول، فهو يقوم مقام التأكيد في جواز العطف، فالتقدير: وستصلي إمرأته.
و«حمالة الحطب» حال من «إمرأته» بناءً أعلى أن الإضافة غير حقيقية.
وقيل: كناية عن نيمتها، تقول العرب لمن ينم ويشى: يوقد بين الناس الحطب
الرطب.

فكانت امرأة أبي لهب اخت أبي سفيان، عمّة معاوية عليهم التيران والهاوية حمالة الفتنة التي توجج بها نار العداوة، وتسعى بها بين الناس لتثير النفوس على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وتهيج عداوة المشركين له، وكانت هي أشد نساء قريش عداوةً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلطة لسان وسوء قالة فيه صلى الله عليه وآله وسلم كما كان ذلك شأن زوجها أبي لهب من بين مشركي قريش كلهم... وهكذا تتآلف النفوس الخبيثة وتتزوج وتتوافق وتتجاذب!

٥ - (في جيدها حبلٌ من مسدٍ)

حال ثانية من «إمرأته» أي حال كونها في عنقها حبلٌ من الحبال المفتولة فتلاً شديداً، وفي الحالين تفزيع وفضاعة، وتوصيفها بهذه الصفة تخسيس لها وتحقير وتبشيع لعملها وتقبيح لصورتها، وتهكم وتمليح يجعل الحبل كالعقد كما في تنكير «حبل» و«مسد» من تقريع أي حبل مسد - مبنياً للمفعول - أي مسد أي أنها تسلك في النار وهي في سلسلة ممسودة فتلت من حديد فتلاً محكماً، فتلقى في جيدها كأنه قيل: في جيدها حبل حديد قدلوى لياً شديداً.

وقيل: غيرها بذلك تشبيهاً لها بالحطابات وايداء لها ولزوجها تحقيراً لها وتصويراً بصورة الحطابات لتجزع من ذلك ويجزع زوجها وهما في بيت العز والشرف والزعامة. ولا يبعد أن يكون موقف امرأة أبي لهب اخت أبي سفيان متأثراً بموقف أخيها الذي كان من أبرز الزعماء ذوى الشأن في قريش، والذي كانت لإسرتة المكانة البارزة في مكة، والذي ظل هو وإسرتة يناوئون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو عشرين سنة أي إلى فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة النبوية مناواة عنيفة، وقد قاد زعيمهم أبوسفيان الجيوش التي غزت المدينة المنورة دارهجرة النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، ولا يبعد أن تكون فكرة التّصال الاسروي بين الأسرة الأموية صاحبة الشأن، والبروز في مكة والأسرة الهاشمية التي ترشحت للبروز والخلود بدعوة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وحركته حافظاً أو مقوياً لموقف أبي سفيان المناوئ من

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموقف اخته زوجة أبي لهب منه أيضاً. وإن أباهب وامراته هما الشخصان الوحيدان اللذان اختصهما القرآن بالذكر وسوء الدعاء وبصراحة، وسجل عليها اللعنة الخالدة على مر الدهر ولاشك في أن هذا يدل على أن موقفهما كان شديد الأثر في نفس النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وسير دعوته، وخاصة في أول أمرها فاستحقاً من أجله هذا التخصيص.

وفي تعليق هذا الحبل في «جيد» العوراء أم جميل أخت أبي سفيان، تصوير بليغ معجز لشناعة هذه المرأة وفي تشويه خلقها... فما أبشع «جيد» امرأة كان من شأنه أن يتحلّى بعقد من كرم الجواهر، يشدّ إليه حبل من ليف... إنه إهانة لعزیز وإذلال لكرم... وإن الإهانة للعزیز، والإذلال للكرم لأقتل للنفس وأنكى للقلب من إهانة المهين وإذلال الذليل!

فكلمة «جيد» هنا مقصودة لذاتها، إنه يراد بها ما لا يراد بلفظ رقبة أو عنق... إنها تنزل امرأة من عقائل قريش، ومن بيوتاتها المعدودة فيها لتلقى بها في عرض الطريق، وهي تحمل على ظهرها حزم الحطب، وتشدها إلى جيدها بجبل من ليف!! ولهذا فزعت المرأة، ولولت حين سمعت هذا الوصف الذي وصفها القرآن الكريم به، فخرجت - كما يقول الرواة - في جنونٍ مسعورٍ تستعدي قريشاً على النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم الذي هجاها - كما تزعم - هذا الهجاء الفاضح، وعرضها عارية على الملأ! وحق للمرأة أن تفزع وأن تجنّ، فلقد كانت هذه الصور التي رسمها القرآن المجيد لها، وعرضها هذا العرض المذلّ المهين لها، حديث قريش - نساها ورجاها - ومادة تندرها ومعابثها زمناً طويلاً...

﴿الإعجاز﴾

ومن المعلوم عند الفصحاء البالغين، والأدباء المتدبرين، والخبراء البيانيين: أنّ هذه السورة كسائر السور القرآنية معجزة من جهاتٍ عديدةٍ لا يسع مقام الإختصار بذكر جميعها، فنشير ههنا إلى زاويتين من أبعادها ...

أحدهما - إخبارها بأمورٍ عديدةٍ كلّها غيبيةٌ ليست إلا معجزة لا يستطيع الجن والإنس باتيانها ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً، وإنّما هي وحىٌ سماويّ نزل على محمّد رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم.

فاعلم أنّ أباهب هو ثالث ثلاثة رؤوس يدعهم القرآن الكريم: أوّهم أبوجهل بن هشام أشير إلى موقفه في أول سورةٍ نازلةٍ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كلاً إن الإنسان ليطغى - فليدع ناديه» العلق: ٦ - ١٧).

ثانيهم: الوليد بن المغيرة أشير إلى موقفه في خامس سورةٍ نازلةٍ على النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «ذري ومن خلقتُ وحيداً - ساصيله سقر» المذثر: ١١ - ٢٦).

وثالثهم هذا هو أبوهب بدء سادس سورةٍ نازلةٍ عليه صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء على أبي لهب وصرح بما اشتهر به: «تبت يدا أبي لهب» المسد: ١).

وهؤلاء الثفرهم الذين إلقتهم القرآن الكريم من بين أشدّ المعارضين له صلى الله عليه وآله وسلم، والصّادّين عن سبيله وهم طواغيت الفتنة والضلالة، وأئمة الكفر والجناية، وقادة الكبر والجهالة ... بعد أن دمعهم بخزي لا يحى وعار لا يزول وخسران لا يجبر ... وفي هؤلاء الثلاثة عبرة لمن اعتبر، وعظة لمن اتعظ، وذكرى لمن أتى بقلب سليم.

فلو أن واحداً - من هؤلاء الثلاثة المستكبرين الباغية، والمعاندين الكفرة، والمجرمين الفجرة الذين دمغهم القرآن الكريم بالكفر وخذل في الاشقياء ذكرهم، وتوعدهم بالتار والسقر والزبانية في آيات تتلى على الدهر - دخل في الإسلام لانطفأت دعوة محمد رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ولقامت الحجّة على القرآن المجيد بأنه كذب وإفراء ورجم بالغيب، وأنه قول البشر ...

فلو أسلم أبو لهب مثلاً لما كان لقوله عزّ وجلّ فيه: «سيصلى ناراً ذات لهب» منصرف ولا واقع ولأصبحت هذه الآية في وادٍ والواقع الذي يكذبها ويتحدّاهها في وادٍ آخر، وماذا يبقى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك؟ وبأي وجه يلقى الناس بقرانه هذا الذي يقول عنه: إنه من عند الله العزيز الحكيم، والذي يقول فيه عن أبي لهب: «وتبّ ما أغنىٰ عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب»؟

كيف يقول عنه: هذا القول ثمّ إذا هو صحابي من الصحابة قد دخل في الإسلام كما دخل سلمان وأبوذر ومقداد وعمّار وبلال ... رضوان الله تعالى عليهم في الإسلام الذين كانوا غير مسلمين قبل أن يدخلوا فيه؟!!

أولست هذه معجزة قاهرة للعالمين كلّها ... تتحدّى الناس والحياة جميعاً؟
وأي معجزة أبهر وأقهر من أمر لا يكلف صاحبه أكثر من كلمة يقولها بلسانه فيبطل بها قول «محمد صلى الله عليه وآله وسلم» كلّه ويفسد أمره جميعه ...؟

ثم لا يقول هذه الكلمة، ولا تسمح له الحياة بأن يقولها ... فلقد عاجلته المنية قبل يوم الفتح الذي دخلت فيه قريش في الإسلام، ولكنّ الله جلّ وعلا لم يمهله إلى هذا اليوم، فمات غيظاً وكمداً بعد غزوة بدر بسبعة أيام ...

ولو أنه لم يميت إلى يوم الفتح لدخل في الإسلام كما دخل فيه أهل مكة، ولحسب في المسلمين فكان إسلامه هذا هدماً للإسلام كلّه وحكماً على القرآن جميعه بأنه تخريصات ساحر أو تخبطات كاهن ولحقّ فيه هذا القول وأكثر منه إذ قد كشفت الأيام عن مدعياته وأباطيله ... وإلا فأين قوله في أبي جهل: «لنسفعا بالتأصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية» العلق: ١٥ - ١٨) فلمن تدعى الزبانية لو كان

أبوجهل في عداد المسلمين ومن صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولكن أبوجهل قد ذهب إلى مصيره حتى هلك قبل أن يدخل في الإسلام، فحفظ الله سبحانه كتابه الحكيم من أن ينقض أو يبدل: «لا تبديل لكلمات الله ذلك الدين القيم» (الروم: ٣٠).

وكذلك الشأن مع الوليد بن المغيرة أيضاً فقد قُتل يوم بدر، فلو أنه لم يقتل ودخل في الإسلام كمن كانوا حرباً على الإسلام قبل أن أسلموا لكان قوله عز وجل فيه: «سأصليه سقر» حجة مصدعة للقرآن، ذاهبة بكل إحترام له وإعتداد به ووقوف عنده!

فما توعد القرآن الكريم مسلماً بالعذاب أبداً مادام على دين الله جلّ وعلا وإن يكن وعيد من القرآن للمسلم المنحرف فهو وعيد عام لا تذكر فيه أسماء ولا يحدد أشخاص كقوله تعالى: «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون» (الماعون: ٤ - ٧).

وهذا وجه مشرق مزهر من وجوه إعجاز هذه السورة القصيرة لا يقبل مرآة ولا جدلاً ولا يدخل عليه تلبيس ولا تدليس مادامت السموات والأرض، وذلك أمر ما كان ليحدث أبداً... إلا لدعوة منزلة من السماء ولكتاب هو تنزيل من رب العالمين.

والله عز وجل يقول: «وما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله ولكن تصديق

الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» (يونس: ٣٧).

فيدع القرآن الكريم هؤلاء الثلاثة بعد أن تركهم جثثاً هامدة للعفن والبلى، وضمم بأبي لهب إمرأته حمالة الحطب ليسير في طريقه في وجه الحياة كلها، وفي مواجهة الناس كافة فاعتبروا يا أولى الأبصار...

ثم انظروا إلى رجلٍ هو زعيم من زعماء القوم، وسيّد من ساداتهم يتحوّل في هذه الحياة إلى كومة من الحطب تشتعل ناراً وترمي شرراً ودُخاناً... كيف يحيى في الناس على تلك الصورة؟ وكيف يطيب له مقام بين الأحياء؟ وأكثر من هذا فقد جمعه القرآن المجيد وامرأته في قرنٍ وسحبها على وجهيهما بين مجامع قریش ومحافلها... فما يرى

التاس «أبالهب» إلا ويتمثل لهم على الصورة التي صوره القرآن الكريم بها، ولا يرونها على تلك الصورة إلا وامرأته تسعى بين يديه أو من خلفه... موقرة بأحمال من حطب... أحمال ثقيلة مرهقة تستعين على حملها بهذا الحبل المشدود إلى عنقها، وقد أحنّت له ظهرها وانكشف منها ما كان من حقّه أن يستر عن التاس.

فأيّ شيء يسوء العربيّ ويخزيه أكثر من هذا السوء والخزي؟ وأيّ بلاء؟ وأيّ كرب يصادفه العربيّ في حياته أشدّ من هذا البلاء وأكرب من هذا الكرب؟ ثم استحضروا صورة وتأملوها جيّداً.

سيّد من سادات قومه هو كومة متحرّكة من لهب وشرر ودخان تسعى إمرأته بين يديه تارة، ومن خلفه أخرى وهي تحمل أحمالاً من الحطب ينوء بها ظهرها، شأن العبيد والإماء!.

أهذا هو السيّد الذي يقوم له التاس ويفسحون له مكاناً في صدر المجلس ويقيمونه في وجه التديّ؟! وأهذه إمرأة سيّدة من سادات القوم وكريمة رجل من رجالهم وسليّة بيت من أعظم بيوت قريش؟ أنّها بنت حرب بن اميّة اخت أبي سفيان... صاحب عير قريش ونفيرها... لقد سحبها القرآن الكريم على وجهها... عارية مفضوحة على أعين التاس!! وماذا يكون شأن الجوّاري والإماء!؟؟

إنّه ليس هناك وسيلة من وسائل التّصوير تستطيع أن تمسك لامرأة أبي لهب بصورة مثل هذه الصّورة الحيّة المتحرّكة المنادية بالخزي والهوان والفضيحة والخسران! إمرأة من كرائم الحرّائر... تنتقل في طرقات قريش على الملاء من قومها، وقد شدّت رقبتها بجبلٍ من ليف يمسك من طرفه الآخر بجزمة كبيرة من الحطب، ألقت بها على ظهرها... فمشت هكذا مقوسة ثقيلة الخطى لاهثة الأنفاس... تأخذها أعين الناظر من خلف وقدام!

وقد كان يمكن أن تتسحب المرأة شيئاً شيئاً في سترٍ عن أعين التاس في هدأة الليل أو في وقت الظّهيرة... فلا يراها إلا أفراد قليلة من التاس... ولكن زوجها أبولهب لا يمكنها من هذه السانحة، بل إنّ حاله التي هو عليها

والشعل المشتعلة في كيانه لتنبه كل غافل، وتوقظ كل نائم!! وإذا هذا الخزي فضيحة يدعى لها الناس من كل مكان، ويقام لأصحابها معالم أشبه بمعالم الأفراح!! وماذا يكون الإعجاز إن لم يكن على هذا المستوى الذي لا ينال من الخلق والإبداع؟

في المجمع: قال في قوله تعالى: «سيصلى ناراً ذات لهب»: وفي هذا دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحة نبوته لأنه أخبر: أن أباهب يموت على كفره وكان كما قال.

وفي الجامع لاحكام القرآن للقرطبي مالفظة: «والحكم ببقاء أبي لهب وامراته في النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى الموافاة، فلما ماتا على الكفر صدق الإخبار عنهما، ففيه معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فامراته خنقها الله بجبلها، وأبوهب رماه الله بالعدسة بعد وقعة بدر سبع ليالٍ بعد أن شجته أم الفضل» وهي لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية أخت ميمونة زوجة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي أحكام القرآن: للجصاص: «وقوله تعالى: «سيصلى ناراً ذات لهب» إحدى الدلالات على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أخبر بأنه وامراته سيموتان على الكفر ولا يُسلمان، فوجد مخبره على ما أخبر به وقد كان هو وامراته سمعا بهذه السورة، ولذلك قالت امرأته: إن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم هجانا فلو أنّهما قالا: قد أسلمنا وأظهرا ذلك وإن لم يعتقدها لكانا قدرداً هذا القول ولكن المشركون يجدون متعلقاً، ولكن الله علم أنّهما لا يُسلمان لا بإظهاره ولا بإعتقاده فأخبر بذلك وكان مخبره على ما أخبر به، وهذا نظير قوله: لو كان: إنكما لا تتكلمان اليوم، فلم يتكلما مع ارتفاع الموانع وصحة الآلة فيكون ذلك من أظهر الدلالات على صحة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم».

وفي تفسير التيسابوري: ما لفظه: «فقوله: «في جيدها حبل من مسد» يحتمل على هذا أن يكون دعاء عليها وقد وقع كما اريد وكان معجزاً».

ففي الإخبار عن أبي لهب وامراته بأنهما من أهل النار وفي مواجهتهما بهذا الخبر نحو خمس عشرة سنة ثم موتها بعد هذا على الكفر- في هذا إعجاز من إعجاز القرآن الكريم

الذي ساق أباهب وامراته في النار وهما حيّان يرزقان ... ولو أنّ أباهب آمن بالله - ولو عن نفاقٍ - لأقام حجّةً قاطعةً على كذب النبيّ الأقدس وافترآء ما جاء به لأنّ النار التي توعدّها الله تعالى على سبيل التأكيد إنّما هي لكفره، فلو أعلن الإيمان لما كان لهذا الوعيد حجّة عليه، بل كان حجّة على القرآن الكريم بأنّه مفترى، ولكن أتى يكون هذا وقد قضى الله عزّ وجلّ بعذابه في نار ذات لهب ونزل الوحي السّمائي بالخبر القاطع بهذا؟

إنّها كلمة واحدة كانت تخرج من فم أبي لهب أو امرأته باعلان إسلامهما فيقضى بها على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته، وهذه معجزة متحدّية من معجزات القرآن الكريم الذي أمسك لسان الرّجل والمرأة عن أن ينطقا بهذه الكلمة: بكلمة الإسلام في أوضح صورة وأكملها وأصرحها ...

وتلك شهادة قائمة على الدهر بأنّ هذا القرآن وحي سماويّ أنزله الله تعالى وهو الحقّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميدٍ.

ثانيهما - نظمها واسلوبها، فانظروا كيف قامت «الكلمة» في هذا النظم المعجز بما لا يستطيع وسائل التصوير والإعلام والتعبير كلّها متفرقة ومجمعة أن تقوم به؟ وذلك إنّ هذا النظم والأسلوب الخاصّ جمعت فيه السّورة بين «أبي لهب» وبين الخطب الذي تحمله امرأته لا يمكن أن يقرأه قارئ أو يستمع إليه مستمع دون أن يستحضر هذه الصّورة التي حدثت ... أوشياً أكثر منها في عرض هذا الشقيّ الجبار ومعه امرأته - العوراء أم جميل - في هذا المعرض المهين الفاضح: لهب وخطب! أبوهب وامراته حمالة الخطب! ماذا يكون منها؟ نار مؤقّدة في صورة إنسان يسعى بين الناس ... ومعه زاده الذي يمدّه بالوقود، وهل وقف الأمر عند هذا الحدّ بأبي لهب وامراته؟

كلاً!

لا بدو أن يقوم من وراء هذا التدبير تدبير آخر من شأنه أن يعمل على إذاعة هذه الفضيحة في الآفاق ... ونقلها إلى آذان الناس وإرسالها على أفواههم في الجوادي

والخوافر حتى تنتظم الجزيرة العربية كلها في أيام، وحتى يذوق أبو لهب، ومن يسكن إليه مرارة هذا الخزي والذلة والفضيحة في كنوس مترعة تجيئ إليه من كل صوب! .
وهذه السورة على صورة كانت تتحرك تحرك البرق بين أحياء العرب تنشدها
الرعاة وتحذوها الركبان ...

فأين أبو لهب في هذه المواقب الغادية الرائحة تهتف به، وتتغنى بامرأته؟
انه قد انزوى في زاوية بيته، وأغلق عليه بابه هرباً من تلك العيون التي كانت
تأخذه حيث يكون وفراراً من تلك الأصواب التي كانت تحمل إليه اسمه وإسم امرأته
مجللين بالخزي والعار في أبشع صورة عرفتها العرب من صور الخزي والعار!
وهل هذا إلا: «تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب»؟
وهل دفع عنه هذا الباب الذي أغلقه على نفسه تلك الأصوات المزججة الهادرة التي
تدقه في عنف وقوة، والتي تجيئ إليه من كل مكان وتقع عليه من كل جهة؟
وهل فتح ماله بابه المغلق عليه؟ وهل أسكتت زعامته تلك الأصوات الفضيحة
المفرعة...؟ ولقد تحولت تلك الأصوات إلى أشباح هائلة مخيفة تدخل عليه بيته
فتمزق ثيابه وتلطم وجهه وتعمل أنيابها ومخالبها في جسده... وهو يصيح ويصيح...
ولا ناصر له ولا مغيث، وهو يضيغ ولا حبيب له ولا معين...

فأين ماله وامرأته؟ وأين ما كسبه وولده؟ وأين سيادته وزعامته؟؟؟
وكان من هذا كله أن خرج الرجل من بيته كما خرج من عقله، ومشى في
الناس بلا عقل ولا مروءة، ومشى طليق العنان بلا حياء ولا غيرة، يهذي هذيان المحموم،
ويعوي عواء المسعور، ويمشي في الناس كسير الجناح، ذليل النفس مطأطئ الرأس،
يبحث عن مهرب ولا مهرب، ويلتمس ملجأً ولا ملجأً ويطلب نصيراً
ولا نصيراً، ويدعوا معيناً ولا معيناً!!

وهل هذا إلا: «تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب» ولقد ظل
أبو لهب هكذا... أيامه ولياليه... قلقاً فزعاً مضطرباً والتهاباً تتبعه تلك الآيات
حيث قام أو قعد أو نام أو استيقظ!! وتطل عليه منها شخوص مفزعة مخيفة تمد أيديها

إليه لتعمل فيه مخالبا، فيعتريه ما يعترى المجانين مما يقع لخيالهم من تصورات وأوهام وأحلام ...

وهل هذا إلا «تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب».

وتجئ معركة بدر وتقوم لها قریش كلها، ويسعى إليها أشراف القوم ورؤسهم بكل ما قدروا عليه من سلاح وعتاد ولكن أباهب كان في حرب منذ زمن بعيد مع هذه القوى المخيفة المزعجة التي قد وكتت به تلطمه كلما رفع رأسه أو مد بصره ... فلم يبق له من جهد ولم يعد له مكان في أي معترك يحتاج إلى نفس مجتمعة، وجنان ثابت وقلب جميع، وكان له انزوي في زاوية بيته مع النساء والصبيان تارة وفردى تارة أخرى ودفع برجل آخر - الذي أرسله أبوهب وهو العاص بن هشام بن المغيرة وكان مديناً لأبي لهب بأربعة آلاف درهم فنزل له عنها - لياخذ مكانه في المعركة ... مقابل أربعة آلاف درهم.

يا سبحان الله!

أبوهب يتخلف عن أول معركة تلقى فيها قریش «محمداً» صلى الله عليه وآله وسلم وقد أجمعت أمرها على القضاء عليه وإطفاء نوره، وهدم أساسه، والحكم على من آمن بدينه ودخل معه فيه؟ أهذا موقف كان يمكن أن يفوت أباهب ... وهو أطول قریش يداً امتدت لأذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان شديد المعادة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مصرراً في تكذيبه، مبالغاً في إيذائه بما يستطيعه من قول وفعل وأذى أصحابه؟ أهذا مما كان يقع في وهم إنسان، وقد عرف ما عرف من عداوة الرجل وضاوته لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولقرآن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه؟

ولكن الرجل - كما مر - كان في حرب دونها كل حرب، وفي صراع دونه كل صراع ... حرب مع جند الله المرسل من آياته، وصراع مع ما تبعث به إليه تلك الجند من مهلكات ومزعجات ... ولكن الله جل وعلا خذل أباهب من قبل فجبن عن لقاء القرآن الكريم وأصحاب الوحي السماوي في معركة القتال: «سئل في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله» آل عمران: ١٥١ «إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني

معكم فثبّتوا الذين آمنوا سألتني في قلوب الذين كفروا الرعب» الأنفال: (١٢).
 فهل هذا إلا: «تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب».

وبعبارة أخرى:

إنّ النظم الذي جاءت عليه هذه السورة، قد جاء في صورة تغرى بأن تكون أغنية يتغنى بها الولدان، ويحدّونها الركبان، وتتناشد بها الرعاة... إنها تصلح أن تكون - في نظمها واسلوها - غناءً أو نشيداً أو حذاءً... ولا نحسب إلا أنها كانت بعد أيام قليلة من نزولها، نشيداً مردّداً في طرقات مكة على السنة الصبيان، وفي الجوادي على أفواه الرعاة والحداة، وأنها قد أخذت صوراً وأشكالاً من الأوزان والأنغام التي تولدت من نظمها العجيب ومن اسلوها المعجز...

﴿التكرار﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول أربعة أمور:
أحدها - أنّ السور التي بدئت بالصيغة الماضية مجردة عن الحروف الداخلة فيها
إثنتا عشرة سورة على الترتيب التالي:

- ١ - سورة «التحل» . ٢ - سورة «الأنبياء» . ٣ - سورة «الفرقان» .
٤ - سورة «القمر» . ٥ - سورة «الحديد» . ٦ - سورة «الحشر» .
٧ - سورة «الصف» . ٨ - سورة «الملك» . ٩ - سورة «المعارج» .
١٠ - سورة «عبس» . ١١ - سورة «التكاثر» . ١٢ - سورة «المسد» .

ثانيها - أنّ السور التي يشتمل كل واحد منها على خمس آيات أربع سور:
١ - سورة «القدر» ٢ - سورة «الفيل» ٣ - سورة «المسد» ٤ - سورة «الفلق» .
ثالثها - أن نشير في المقام إلى صيغ ست لغات - أوردنا معانيها اللغوية على سبيل
الإستقصاء في بحث اللغة - الصيغ التي جاءت في هذه السورة وفي غيرها من السور
القرآنية:

- ١ - جاءت كلمة (التب) على صيغها في القرآن الكريم نحو: أربع مرّات:
١ - سورة غافر: (٣٧) ٢ - سورة هود: (١٠٤) ٣ و ٤ - سورة المسد: (١) .
٢ - جاءت كلمة (الذهب) على صيغها في القرآن الكريم نحو: ثلاث مرّات:
١ - سورة المرسلات: (٣١) ٢ و ٣ - سورة المسد: (٣) .

٣ - جاءت كلمة (الصلى) على صيغها في القرآن الكريم نحو: ٢٥ مرة.

٤ - جاءت كلمة (الخطب) على صيغها في القرآن الكريم نحو: مرتين:

١ - سورة الجن: (١٥) ٢ - سورة المسد: (٤).

٥ - جاءت كلمة (الجيد) على صيغها في القرآن الكريم نحو: مرة واحدة: وهي في

سورة المسد: (٥).

٦ - جاءت كلمة (المسد) على صيغها في القرآن الكريم نحو: مرة واحدة: وهي في

سورة المسد: (٥).

رابعها - إن في تكرار الفعل: «تبت - وتب» في الآية الواحدة وجوهاً:

منها: إن الأول: «تبت» جرى مجرى الدعاء، والثاني: «تب» إخبار جرى مجرى

الجزء أي وقد تب.

ومنها: إن الأول إخبار عن هلاك عمل أبي لهب لأن المرء إنما يسعى لمصلحة نفسه

باليد، والثاني إخبار عن هلاك نفسه.

ومنها - إن الأول إخبار عن هلاك ماله إذ يقال للمال: ذات اليد، والثاني إخبار

عن هلاك نفسه.

ومنها - إن الأول دعاء على هلاك نفسه، والثاني دعاء على هلاك ابنه عتبة.

على ما روي: أن عتبة بن أبي لهب خرج إلى الشام مع ناس من قريش فلما هموا

أن يرجعوا قال لهم عتبة: بلغوا عني محمداً صلى الله عليه وآله وسلم: أنني كفرت بالنجم

إذا هوى.

وروي: أنه قال: ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفل في وجهه

وكان مبالغاً في عداوته، فقال: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك فوق الرعب في قلب

عتبة، وكان يحترز دائماً فسار ليلة من الليالي إلى قريب من الصبح فقال له أصحابه:

هلكت الكلاب فما زالوا به حتى نزل وهو مرعوب، فأناخ الإبل حوله كالسرادق،

فسلط الله الأسد وألقى السكينة على الإبل فجعل الأسد يتخلل حتى إفرسه، فقوله:

«تبت» قبل هذه الواقعة على عادة إخبار الله جلّ وعلا في جعل المستقبل كالماضي التحقق.

﴿التناسب﴾

يدور البحث في المقام على جهاتٍ ثلاث:

أحدها - التناسب بين هذه السّورة وما قبلها نزولاً.

ثانيها - التناسب بين هذه السّورة وما قبلها مصحفاً.

ثالثها - التناسب بين آيات هذه السّورة نفسها.

أمّا الأولى: فإنّ هذه السّورة نزلت بعد سورة «المدثر» فلمّا أمر الله جلّ وعلا في

سورة «المدثر» رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالإنذار: «قم فأنذر» وبالصبر: «ولربك

فاصبر» على ما يواجه عقيب الإنذار من الإيذاء والمعاناة ومواقف الصّد والمناوأة،

وذكر فيها موقف الثّاني الذي واجهه النّبىّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من شخص

بعينه وهو موقف الوليد بن المغيرة: «ذربي ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً ممدوداً -

سأصليه سقر» المذثر: ١١-١٢-٢٦) مع الإشارة إلى تبعة هذا الموقف خاصّة وعمامة من

غير إغنائه ما كان يتعلّق به من المال والبنين والمقام ...

أشار في هذه السّورة إلى موقفٍ ثالثٍ واجهه رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم

من شخصٍ بعينه وهو موقف أبي لهبٍ ومعه امرأته حمالة الحطب اخت أبي سفيان عمّة

معاوية عليهم التيران والهاوية الأبدية مع الإشارة الإجمالية إلى تبعة موقفها بدون

إغنائه ما كان له من المال وما كسب: «سيصلى ناراً ذات لهب».

وأما الثّانية: فناسبة هذه السّورة لما قبلها مصحفاً فبامور:

منها: إنّهُ لَمَّا جَاءت سورة «النصر» ببشارة المدد من أمداد السّماء على دين الله

تعالى ووعد النّبىّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر والفتح ودخول النّاس في

دين الله جلّ وعلا، وكانت تحمل بين يديها هذه البشارة المسعدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين وتراهم رأى العين عزة الإسلام وغلبته، وتخلع عليهم حبل النصر وتعتقد على جبينهم إكليل الفوز والظفر...

وقعت سورة «المسد» بعدها لبيان نموذج من نماذج تقديم شوكة المعتدين، وهو حُطام زعيمهم أبي لهب العنيد الذي يمثّل ضلال المشركين كلّهم، ويجمع في كيانه وحده سفههم وجهلهم وكفرهم وعنادهم ومناواتهم... وما كادوا به للتبّي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين أنه أبولهب وامراته حمالة الحطب.

ومنها: إنه لما أُشير في سورة «النصر» إجمالاً إلى مآل أمر الحقّ وأهله من النصر والفتح والإستعلاء على المعاندين في الحياة الدّنيا، والثواب الجزيل والتّعيم المقيم في الدّار الآخرة، ففيها بيان أنّ كلمة الحقّ هي العليا.

أشير في سورة «المسد» إلى مآل الكفر وفساد العقيدة والعناد وهو الخزي والخسران والهلاك والدمار في الحياة الدّنيا، ونار جهنّم وشديد العقاب في الدّار الآخرة من غير إمداد ما له وجاهه وبنيه وما كسبه، ففيها بيان أنّ كلمة الباطل هي السفلى.

ومنها: لما ختمت سورة «النصر» بوعدٍ من الله تعالى بقبول التّوبة من التّائبين وغفران المستغفرين حتّى على الإستغفار والتّوبة، جاءت سورة «المسد» بالوعيد على من أعرض عن الإستغفار ولم يتب بذكر زعيم المعرضين عنها، ومآل أمره من التّار وعذابها.

وأما الثالثة: فلما ابتدأت السّورة بالدّعاء على أبي لهب العنيد لشدة معاداته على رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وصدّه الناس عن سبيل الله جلّ وعلا أشار إلى ما وقع الدّعاء موقعه من الخزي والخسار والهلاك والدمار في الحياة الدّنيا من غير إغنائه ما كان له من المال والبنين والجاه والزّعامه، ممّا كان يعتزّبه ومن دخول نار جهنّم والخلود فيها في الآخرة.

ثمّ ذكر إمرأته العوراء أمّ جميل عمّة معاوية بن أبي سفيان التي كانت مع زوجها وقرينة منه في المناوأة والصدّة والمعادة وفعلتها وتبعها.

﴿النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ وَالْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابِهُ﴾

ولم أجد من الباحثين كلاماً في هذه السورة يدلّ على أنّ فيها ناسخاً أو منسوخاً أو متشابهاً فأياها محكمات والله جلّ وعلا هو أعلم.

﴿تحقيق في الأقوال﴾

١ - (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ)

في «تبت» أقوال: ١ - عن ابن عباس: أي خاب سعيه وبطل غرضه. وذلك إن أباهب كان يدفع القوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلًا: إنه ساحر كذاب، فيصرفون عنه قبل لقائه لأنه كان عمه وكبير قومه فكان لا يُتَّهَمُ فلما نزلت السورة وسمع بها، غضب وأظهر العداوة الشديدة، فصار متهمًا فلم يُقبل قوله بعد ذلك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانه خاب سعيه وبطل غرضه. ٢ - عن عطاء: أي ضلّت وقطعت على أن التَّب هو القطع للشيء، ويحكى الصوت الذي يحدث عند فصل الشيء عن الشيء.

٣ - قيل: يبست يده. ٤ - قيل: أي شلت يده.

٥ - عن قتادة ومقاتل وابن زيد: أي خسرت يده وخسر هو. والتَّبَاب هو الخسران المفضي إلى الهلاك. ٦ - عن سعيد بن جبير أي هلكت كقوله تعالى: «وما كيد فرعون إلا في تباب» (غافر: ٣٧) أي في هلاك. ٧ - قيل: أي غلبت يده، وذلك أن أباهب كان يعتقد أن يده هي العليا، وأنه وأضرابه سيخرجون محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم من مكة ويدلونه ويغلبون عليه، ولكن الأمر إنعكس. ٨ - عن قتادة أيضاً وإيمان بن رثاب: أي صفرت يده من كل خير. ٩ - قيل: أي استمرت طاقاته تماماً في الخسران.

أقول: وعلى الخامس أكثر المفسرين من غير تناف بينه وبين سائر الأقوال لتقارب المعاني بالتلازم. والجملة دعاء على أبي لهب بخسران نفسه المفضي إلى هلاكه وبطلان

سعيه في إطفاء نور الحقّ الذي أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أو قضاء منه تعالى بذلك لإختياره الكفر وإصراره على بقائه عليه.

وفي «يدا» أقوال: ١ - قيل: نسب الخسران المؤدّي إلى الهلاك إلى يديه واليد: ما به البطش والأخذ والإعطاء، فدعى على أبي لهب ببس يديه وشلّها وقطعها لأنّ الأعمال أكثر ما يكون بهما، فلمّا فعل أبو لهب فعلاً يؤدّي إلى الخسار ويفضي إلى البوار جاز نسب ذلك إلى يديه كما يقال: هذا ما صنعت يداك وذق ما جنت يداك وذلك أنّ يد الإنسان هي عضوه الذي يتوصّل به إلى تحصيل مقاصده وينسب إليه جلّ أعماله وتباب يديه خسرتها فيما تكتسبانه من عمل، وإن شئت فقل: بطلان أعماله التي يعملها بهما من حيث عدم إنتهائها إلى فرضٍ مطلوب وعدم إنتفاعه بشيء منها، وتباب نفسه: خسرتها في نفسها بحرمانها من سعادة دائمة وهو هلاكها المؤبد. فالمعنى: خسر عمله وخسرت نفسه بالوقوع في الهلاكة والتار.

٢ - قيل: خصّ اليدين بالتباب لأنّ أباهب كان يضرب بيديه على كتف الوافد عليه صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: إنصرف راشداً فإنه مجنون، وإنّي أعلم به من غيري فأنّي عمّه كالأب له، فلا تستمع له فإنه كذاب ساحر. وروي: أنه أخذ حجراً ليرمي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ٣ - قيل: إن المراد باليدين هنا المال والملك، يقال: فلان قليل ذات اليد أي قليل المال والملك فكأنّه جلّ وعلا أخبر بهلاك ماله ومملكه.

وقيل: اريد باليدين ماله وما كسبه تشير إليهما الآية التّالية والمعنى: هلك ماله وما كسبه وهو يراها يديه في معاداة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصدّ الناس عن سبيل الله.

٤ - قيل: اريد بأحدهما اليمين والآخر باليسار حيث أنّ أكثر الأعمال إنّما تعمل باليد، فاليمين كالسلاح، واليسار كالجنته، فبما الأولى يجزّ المنفعة، وبالأخرى يدفع المضرة. ٥ - قيل: اريد باليدين ذاته ونفسه الخبيثة، إذ قد يعبر عنها بها كقوله جلّ وعلا: «بما قدّمت يداك» الحج: ١٠) أي نفسك.

وهذا مهيع كلام العرب تعبر ببعض الشيء عن كله تقول: أصابته يد الدهر
ويد السنة ويد الرزايا والمنايا أي أصابه كل ذلك . قال الشاعر:

لَمَّا أَكْبَتَ يَدَ الرَّزَايَا   عَلَيْهِ نَادَى الْأَعْجِرَ

وقال: وأيدي الرزايا بالذخائر مولع .

وانّ أبالهب ترك حقّ الاعتقاد وصدق القول وصالح العمل، وأخذ الشرك وهزل
القول وفساد العمل، وليس ذلك إلا هلاك نفسه.

٦ - قيل: إنّ اليدين هنا كناية عن قوّة الجذب والدفع، الإيجاب والسلب والدين
والدنيا، والدنيا والآخرة، اليد غير المرئية وهي الطاقات الروحية واليد المرئية وهي
الأعمال الجسدانية ... ٧ - قيل: أريد باليدين هنا طاقات الإنسان كلها، فاذا
تصرف للخير فهي مباركة، وإذا تصرف للشرفهي مبتورة متبوبة خاسرة ترجع إلى
صاحبها. فالمعنى: قطع الله تعالى القوى العاملة في أبي هلب، الممكنة له من الشرّ
والعدوان، وقد عبر عنها باليدين فأنهما مظهر آثار الإنسان بهما يأخذ وهما يُعطي، وهما
بيطش، وهما يعمل ...

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها، مع إختلاف الإعتبارات فتأمل جيّداً.
وفي ذكر «أبي هلب» بالكنية الدالة على التعظيم، المنبئة عن شبهة الكذب إذ
لم يكن له ولد مسمّى بلهب أقوال: ١ - قيل: كان إسم أبي هلب عبدالعزى وهو ابن
عبدالمطلب عمّ النبيّ الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم وانّ العزى إسم صنم كان يعبد
المشركون قبل الإسلام، فكان الإحتراز عن ذكره أولى ولذلك لم يصف الله سبحانه في
كتابه العبوديّة إلى صنم ولو بحسب اللفظ وإن كان الإسم إنّما يقصد به المسمّى،
فكره الله جلّ وعلاً أن ينسبه إلى العزى فانه ليس بعبد لها وإن كان يعبد، وإنما هو
عبدالله وإن لم يعبد.

وقد ذكر بكنيته تهكماً به لأنّ أبالهب يشعر بالنسبة إلى هلب النار كما يقال:
أبوالخير في النسبة إلى الخير، وأبوالشر في النسبة إلى الشر. فكنيته كنية قرآنية على

سبيل الهجو والتحقير والتهكم، فصارت له عَلَمًا.

فلَمَّا قِيلَ: «سَيَصِلِي نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ» فهم منه أن قوله تعالى: «تَبَّ يدا أبي لهب» في معنى قولنا: «تَبَّتْ يدا جهنمي يلازم لهبها. قيل: فيه دلالة على إتهابه ضد الدعوة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم ليحرق صالح الإنسان فهو لهيب النار كالجحيم: لا تبقى ولا تذر لاشأن لها إلا الإحراق، بل إنه أبو لهب: أبو الإحراق. والآية تشير أن ذاتيه النارية المحرقة لا تحرق إلا نفسه في الدنيا وفي الآخرة دون أن يقدر على إطفاء نور الحق جلّ وعلا، فسَمِيَ بما يؤوّل إليه. فالكنية وافقت حاله من حيث دخول النار يوم القيامة.

٢ - عن مقاتل: سَمِيَ باللَّهَبِ لحسنه وإشراق وجهه إذ كانت وجنتاه كأنهما تلتهبان. فاسمه كنيته وكان أهله يسمّونه أباهب لتلّهب وجهه وحسنه، فصرفهم الله جلّ وعلا عن أن يقولوا: أبو التور وأبو الضيآء الذي هو المشترك بين المحبوب والمكروه، وأجرى على ألسنتهم أن يضيفوه إلى لهب الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم وهو النار ثم حَقَّقَ ذلك بأن يجعلها مقرّه، فصرّح باسمه وإن كان بصورة الكنية.

٣ - قيل: ذكره بالكنية لأنها قد تصير اسماً بالغلبة، فلا تدلّ على التعظيم وإيهاً الكذب منتف لأنهم يريدون بها التفاؤل، فلا يلزم منه أن يحصل له ولد يسمّى بلهب.

٤ - قيل: إنه كان بكنيته أشهر منه باسمه فصرّح بها، فكان هو مشتهراً بهذه الكنية، فجرت على إشتهاره بها لئلا يغيّر منه شيء، فيشكل على السامع إذ كان له ابن اسمه لهب فكنى أبوه بأبي لهب، ولهبّ هو الذي كان يسبّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك، فخرج لهب في قافلة يريد الشام، فنزلوا منزلاً فيه سباع، فقال: إني أخاف دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوا متاعه حوله وقعدوا يجرسونه فجاء أسد فانتزعه وذهب به.

وقد ورد في السير: كان إسم ابنه عتبة وما كان له ابن إسمه لهب.

٥ - قيل: إن الإسم أشرف من الكنية فحطه الله عز وجلّ عن الأشرف إلى

الأنقص إذ لم يكن بدّ من الإخبار عنه ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء والمرسلين عليهم السلام بأسمائهم ولم يكن عن أحدٍ منهم، ويدلّك على شرف الإسم على الكنية أنّ الله تعالى جلّ وعلا يسمّى ولا يكتنى وإن كان ذلك لظهوره وبيانه وإستحالة نسبة الكنية إليه لتقدّسه عنها.

٦ - قيل: كان إسمه عبد مناف، فعدل عنه إلى الكنية لتحقيق نسبته بأن يدخله النار فيكون أباً لها تحقيقاً للنسب، وإمضآءً للفأل والطيرة التي إختارها لنفسه. أقول: والأول هو الأنسب بموقف أبي لهب.

وفي «تبّ» أقوال: ١ - عن الفرّاء: التّبّ الأول دعآء والثاني خبر كما يقال: أهلكه الله وقد هلك . كقولك: جعلك الله صالحاً وقد جعلك .

وذلك يدلّ على كثرة أمواله وسعة أحواله ... فاذا خرج عن ملكه قرب من هلكه ودليل ذلك قوله عزّوجلّ: «ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب» ويكون هلاك ماله حكماً لاغرمأً لأنّه إذا كان مجموعاً من غير حلّه ومأخوذاً من غير وجهه كان هالكاً بآثراً وإن كان سالماً وافرأً.

٢ - قيل: إنّ الأوّل والثاني كلاهما إخبار. والمعنى: أنّه لم تكتسب يده خيراً قط وخسر مع ذلك هون نفسه أي تبّ على كلّ حال. ٣ - قيل: إنّ تباب الأوّل راجع إلى يديه والثاني راجع إلى ذاته، والمعنى: تبّت ذاته كما تبّت يده، وأمّا تباب الأعمال فن نتاج تباب الذات على قدره.

٤ - عن أبي مسلم: إنّ الأوّل إخبار عن هلاك عمله لأنّ المرء إنّما يسعى لمصلحة نفسه باليد، والثاني إخبار عن هلاك نفسه. ٥ - عن أبي مسلم أيضاً: إنّ الأوّل إخبار عن إهلاك ماله إذ يقال للمال: ذات اليد والثاني إخبار عن هلاك نفسه.

٦ - قيل: إنّ الأوّل إخبار عن إهلاك نفسه، والثاني إخبار عن إهلاك ولده وهو عتبة.

أقول: وعلى الأوّل جمهور المفسرين وهو الأنسب بظاهر السّياق.

٢ - (مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - عن ابن عباس ومجاهد: «وما كسب» أي ولده. فانّ ولد الرجل من كسبه.

وعن أبي الطفيل أنّه قال: جاء بنوا أبي لهب يختصمون في البيت عند ابن عباس فاقتتلوا، فقام ليحجز بينهم وقد كفت بصره، فدفعه بعضهم حتّى وقع على الفراش، فغضب ابن عباس وقال: أخرجوا عتي الكسب الخبيث يعني ولده، فما كسبه أبو لهب: هو أولاده لأنّ الولد من كسب أبيه ومن تسميره كما يقول التابعه الذبياني:

مهلاً فداء لك الأقوام كلهم وأثمر من مال ومن ولد

٢ - عن الضحّاك وقتادة: أي ما ينفعه ماله وعمله الخبيث يعني كيده في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر أعماله التي ظنّ أنّه منها على شيء كقوله: «وقدمنا إلى ما عملوا من عملٍ» قيل: لو كان «ما» موصولة أي الذي كسبه بأعماله فالمكسوب أثر أعماله... ولو كان مصدرية أي كسبه بيديه وهو عمله أي ما أغنى عنه عمله. ومعنى الآية - على أي حال - : لم ينفعه ولا يدفع عنه ماله ولا عمله - أو أثر عمله - تباب نفسه ويديه الذي كتب عليه أو دعى عليه.

٣ - قيل: أي ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من المال ولا ما كسب من جاه. وقيل: أي ما يغني ولا يدفع عنه الهلاك والخسران على أنّ «أغنى» بمعنى يغني، وجاء بصيغة الماضي لوقوع الفعل لا محالة. ٤ - قيل: ما كسب من الأرباح والمنافع والوجاهة والأتباع والزعامة بين القوم.

وقيل: أي لم يفده حينئذٍ ماله ولا عمله الذي كان يأتيه في الحياة الدنيا من معاداته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلباً للعلو والظهور، فكما أنّ ذلك لم يجده شيئاً في الدنيا إذ لم يتغلب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقطع ما أراد الله أن يوصل - لم يفده في الدار الآخرة بل لحقه البوار والتكال وعذاب النار.

٥ - قيل: اريد بالمال رأس المال وبما كسب: المكسوب وهو الربح.

٦ - قيل: اريد بالمال الماشية، وما كسب: نسل الماشية فكان أبولهب صاحب الماشية ونتاجها. ٧ - قيل: ماله هو الذي ورثه من أبيه، وما كسب هو الذي كسبه بنفسه. والمعنى: لم ينفعه ماله الذي ورثه من أبيه والذي كسبه بنفسه ومن كسبه ولده. ٨ - قيل: أي لم يغن عنه ماله وسعيه، ولم يدفع عنه الهلاك والدمار لا ماله الذي ورثه أو كسبه ولا ما كسبه بماله، وبماله من طاقات عقلانية وجسدانية، ولا ما كسبه من أولاده، فبدل أن تغنيه هذه المعطيات أخسرتة، وجعلته في تباب من أعماله ومن ذاته. ٩ - قيل: ماله: مادة شهواته في الحياة الدنيا، وما كسب: ما يتعلق به وينسب إليه غير المال من العقيدة الباطلة وسوء القول، وفساد العمل والزعامة الخاطئة وما إليها

...

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق والسياق.

٣ - (سَيَضَلُّ نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - قيل: أي سيدخل ناراً ذات قوة وإشتعال وتلهب وتوقد تلتهب عليه، فهي مآل تكنيته لتلهب وجهه إشراقاً وحرمة. ٢ - عن قطرب: إنَّ اللَّهَبَ ههنا هو العطش. ٣ - قيل: اللهب ههنا نار جهنم نفسها. ٤ - قيل: لهب النار: ما يعلو على النار ويسطع منها عند إشتعالها وتوقدها واضطرامها من أحمر وأصفر وأخضر.

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه الرابع والثاني من آثارها، والثالث من قبيل إطلاق الوصف على الموصوف أو من إطلاق الجزء على الكل باعتبارين.

٤ - (وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ)

في «حمالة الحطب» أقوال: ١ - عن ابن عباس والضحاك وابن زيد: هي عوراء بنت حرب أخت أبي سفيان عمّة معاوية كانت تحمل حزمة من الحطب والعضاة

والشوك وحسك السعدان فتشرها بالليل على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى الصلاة في المسجد الحرام ليعقره وأصحابه. وقال الربيع بن أنس: كانت تطرح الشوك وتبثه وتنشره على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيطأه كما يطأ أحدكم الحرير. والمعنى: في عنقها حبل من ليف وقد وصفها بهذه الصفة تخسيساً لها وتحقيراً والعرب تسمى العنق جيداً ومنه قول ذي الرمة:

فعيناك عيناها ولونك لونها   وجيدك الآتها غير عاطل
وقال امرؤ القيس:

وجيدٌ كجيد الرِّيم ليس بفاحش   إذا هي نصته ولا بمعطل
٢ - عن ابن عباس أيضاً ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: أي نقالة الحديث، وذلك أنها كانت تحطب الكلام وتمشي بين الناس بالتميمة فتلقى بينهم العداوة والبغضاء وتوقد نارها بالتهيج كما توقد النار الحطب، فسُمي التميمة حطياً. وقيل لها: حمالة الحطب لا يقادها نائرة الفساد والعداوة بينهم بالتميمة ولإستحقاقها على فعل التميمة عقاباً فكانت احتطبت الإثم على ظهرها من هذه الجهة.
يقال: للمشاء بالتمائم ولن يسعى في الفتنة ويفسد بين الناس: هو يحمل الحطب بينهم لأنه يوقد بينهم النائرة كأنه بعمله يحرق ما بينهم من صلوات.
وتقول العرب: فلان يحطب على فلان: إذا ورث عليه وأغرى به.
قال الشاعر:

إن بني الأدرم حمّالوا الحطب   هم الوشاء في الرضا وفي الغضب
عليهم اللعنة تترى والحرب

قوله: «الحرب» متحركة: نهب مال الإنسان وتركه لاشي له.

وقال آخر:

من البيض لم تصطد على ظهر لأمة   ولم تمش بين الحى بالحطب الرطب
يعنى لم تمش بالتمائم، وجعل الحطب رطباً ليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشر.

٣ - عن قتادة أيضاً: كانت امرأة أبي لهب تعير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفقر ثم كانت مع كثرة مالها وثروة زوجها تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها فعيرت بالبخل. ٤ - عن سعيد بن جبير وأبي مسلم: أي حمالة الخطايا والذنوب والآثام... من قولهم: فلان يحتطب على ظهره لقوله عز وجل: «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» (الأنعام: ٣١).

وقد كانت تجمع على ظهرها الآثام وتحتقب الأوزار ويقال: فلان يحتطب على ظهره: إذا فعل ما يجربه الآثام إلى نفسه، ومن ذلك سمى الوزر لأنه الذنب الذي كان فاعله احتمل بفعله ثقلاً على ظهره ويكون ذكر الحبل هنا من تمام المعنى لأن الحبل لجمع الحاطب ما يحتطبه ويضمّ المحتقب ما يحتقبه.

فهي حملت من الآثام في عداوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كالحطب في مصيره إلى النار.

٥ - قيل: أي حمالة الحطب في النار بأنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب جهنم، وهي نفسها أيضاً حطبها وهي التي كانت تمنع زوجها من الإيمان، وتحمل الأوزار بالسعاية بين الناس والنميمة ومعاداة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتحمل زوجها على إيذائه صلى الله عليه وآله وسلم وكانت توقد نار الخصومة بين الناس.

أقول: والتعميم غير بعيدٍ وأما المورد فلا يكون مخصصاً ما لم يكن خاصاً فتأمل جيداً.

٥ - (في جديها حبلٌ من مسدٍ)

في «حبلٌ من مسدٍ» أقوال: ١ - قيل: أي حبل من ليف. وعن أبي عبيدة: هو حبل يكون من صوف. وقيل: من ليف التخل أو حبل من ذهب شبه بالليف.

قال النابغة:

مقدوفة بدخيس النحس بازها له صريف صريف القعوب بالمسد
وقال آخر:

بِأَمْسَدِ الْخَوْصِ تَعْمُودُ مَتِّي   إِنْ كُنْتَ لَدُنَّا لِيَنَّا فَاتِي
 مَاشَتْ مِنْ أَشْمَطِ مَفْسِنٍ
 وَقَدْ يَكُونُ مِنْ جُلُودِ الْإِبْلِ أَوْ مِنْ أَوْ بَارَهَا ...
 وقال الشاعر:

وَمَسَدٌ أَمْرٌ مِنْ أَيْبَانِقٍ   لَيْسَ بِأَنْبِيَابٍ وَلَا حَقَائِقِ
 ٢ - عن الحسن وابن زيد: هي حبال من شجر تنبت باليمن تسمى بالمسد، وكانت تفتل وتربطها في عنقها كما يفعل الخطابون، وتحمل بها الحزمة من الشوك وتطرحها في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل: إن المسد نبات ذو ألياف تجدل منه حبال متيعة. ٣ - عن الضحاک: إن امرأة أبي لهب كانت في الحياة الدنيا تعير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفقر وهي تحتطب في حبلٍ تجعله في جيدها من ليف وتنشر الحطب ذي الشوك في طريق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فخنقها الله تعالى به فاهلكها وهو في الآخرة حبلٌ من نار. إن تسئل: لو كان ذلك حبلها الذي تحتطب به فكيف يبقى في النار؟ تجيب عنه: إن الله تعالى قادر على تجديده كلما احترق.

٤ - عن ابن عباس وأبي صالح ومجاهد وعروة بن الزبير: أي في عنقها سلسلة من حديدٍ طولها سبعون ذراعاً تدخل من فيها، وتخرج من أسفلها وتدور على عنقها وهي في النار. وسميت السلسلة مسداً أي أنها ممسودة أي مفتولة.

٥ - عن الحسن أيضاً وقتادة: أي قلادة فاخرة من ودع. والودع: خرز بيض تخرج من البحر تتفاوت في الصغر والكبر. وقال الحسن: إنما كان خرزاً في عنقها. وعن سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة من جوهر فقالت: واللآلئ والعزى لأنفقتهما في عداوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويكون ذلك عذاباً في عنقها يوم القيامة.

٦ - قيل: إن ذلك كناية عن الخذلان لتبغض هي وبعلمها من ذلك، وهما في بيت العزة والجددة. يعني أنها مربوطة عن الإيمان بما سبق لها من الشقاء كالمربوط في جيده بحبلٍ من مسد. والمسد: الفتل. ٧ - قيل: أي في جيدها يوم القيامة حبل يكون

له خشونة اللّيف وحرارة التّار وثقل الحديد زيادة في عذابها والمعنى: ستخنق وتشنق غداً بجبلٍ من نار جهنّم. وهذا التّوع من العذاب معدّ لكلّ من يمشي بالتميمة لأنّها مهنة أمّ جميل كما قيل. فتكون حالها في نار جهنّم على الصّورة التي كانت عليها في الدّنيا، في المعنى عند التّميمية أو في الظّاهر حيث كانت تحمل الحزمة من الشّوك، فتحمل هي يوم القيامة حطب نار جهنّم وفي عنقها جبلٌ من سلاسل النار، فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب التّار من شجرة الرّزقوم، وفي عنقها جبلٌ مفتول من سلاسل التّار كما يُعذّب كلّ مجرم بما يجانس حاله في جرمه، ففي رقبته جبلٌ من نار.

٨- عن مجاهد: المسد: الحديد الذي يكون في البكرة فيجعل في عنقها يوم القيامة.

٩- قيل: أي جبل الشّيطان يقودها حيث يشاء. وقيل: إنّ حمل الحطب يحتاج

إلى ليف يشدّ به، فلكل نوع من الأحطاب ليفه المناسب له، فحملها للأشواك في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بليف من التّخل وحملها بالتميمة والتّهمة ضدّ التّبيّ الكرمي صلى الله عليه وآله وسلم كان بجبلٍ من الشّيطان في عنقها، وحملتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعييرها إياه كانت بدافع ثروتها التي اعترت بها، ولكن الذهب ما كانت لترفع من شأنها كما اللّيف من التّخل.

فما أغنى عنها مالها وما كسبت كما لم يغن زوجها، فحكم العقد الذهبي في جيدها كجبلٍ من مسد سوّاء، فإنّ الحيوان حيوان ما لم يحمل صفات الإنسان، وإن حمل على ظهره ثياب الإنسان الفاخرة، والإنسان إنسان ما حمل صفات الإنسان، وإن لم يحمل من ثياب الإنسان وزخرفات الحياة شيئاً.

إذاً فحقّ التّعير عمّا كانت تعلق في جيدها: أنّه جبل من مسد بكل مصاديقه:

جبل الأشواك وجبل الشّيطان وجبل الذهب...

١٠- قيل: أي في جيدها جبلٌ جمع من أنواع مختلفة من ليف وحديدٍ ولحآء،

وجعل في عنقها طوقاً كالقلادة.

أقول: والأوّل هو المؤيد بما ورد في التّزول، والأنسب بظاهر السّياق، وفي معناه

بعض الأقوال الاخر من غير تنافٍ ينهاو بين باقي الأقوال باختلاف الإعتبارات تفسيراً وتأويلاً

﴿التفسير و التاويل﴾

١- (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ)

تشلّ وتيبس وتقطع وتخسر يدا أبي لهب خُسراناً مفضياً إلى الهلاكة، وقد خسر نفسه وهلك ماهلك، فوقع مادعى عليه موقعه، وهذا هو خسران الدنيا يعقبه خسران الآخرة، فخسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين.

وقد جاء التّباب بمعنى الخسران الذي يُفْضي إلى هلاك نفس الخاسر:

قال الله تعالى: «وما زادوهم غير تنبيب» (هود: ١٠١) أي غير تخسير.

لقوله عزّ وجلّ في موضع آخر: «فما تزيدونني غير تخسير» (هود: ٦٣).

وقد كان أبولهب أحد صناديد قريش وزعيماً من زعمائهم، شديد العداوة والمناسبة للنبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم مصراً في تكذيبه ومناواته، مبالغاً في إيذائه وإستهزائه بكلّ ما وسعه من قولٍ وفعلٍ، وساعياً في إطفاء نور الرّسالة والتّبوة المحمديّة صلى الله عليه وآله وسلم وصدّ النَّاس عن الدّعوة الإسلاميّة بما يستطيع من مالٍ وجاهٍ وولدٍ... ومهيجاً الفتن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكفاه الله جلّ وعلا شرّه.

فلدعاة الإسلام وقادة المسلمين في المقام درس جيّد لطيف بل دروس في كلّ

ظرفٍ، فتأملوا جيّداً واغتنموا جيّداً.

وانّ المراد باليدين نفس أبي لهب باعتبار ماله وما كسبه إذ كثيراً ما تعبّر الآيات

القرآنيّة عن النفس باليد بهذا الاعتبار، وفي التّعبير عن النفس باليد ونسبة الخسران المُفْضي إلى الهلاك إلى اليدين لأنّها آلة البطش والعمل والأخذ والإعطاء، وانّ اليد

هي التي يتوصل بها الإنسان إلى تحصيل مقاصده، وينسب إليه جلّ أعماله...
 فاذا خسر خسراناً مفضياً إلى الهلاكة كان الشخص معدوماً هالكاً.
 قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت
 يدها» الكهف: (٥٧).

وقال: «إنا أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يدها ويقول الكافر
 يا ليتني كنتُ تراباً» التبا: (٤٠).

وقال: «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي
 عملوا لعلهم يرجعون» الروم: (٤١).

وقال: «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني
 عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك
 بما قدمت يداك» الحج: (٨-١٠).

وقال: «وأذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أوّل الأيدي والأبصار» ص: (٤٥).
 وقال: «وما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم» الشورى: (٣٠).

٢ - (ما أَعْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ)

وقد نزل بأبي لهب ما نزل من خزي وهوان، وذلة وخسران أفضى إلى الهلاك
 والدمار دون أن يغنيه ولا ينفعه ماله الذي جمعه وكان يعتز به، ولا يدفع عنه سخط الله
 عليه ما كسب مما كان يتعلق به، وينسب إليه وهو يفتخر به من باطل العقيدة وهزل
 القول وفساد العمل وزعامة المشركين ومن الولد الذين اشتد ظفره بهم، فقد تخلّى عنه
 ماله وما يتعلق به جميعاً وتركوه لمصيره الذي هو صائر إليه.

وقد أطلق الكسب على ما يتعلق بالإنسان في كثير من الآيات القرآنية كقوله جلّ
 وعلا: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم»
 البقرة: (٢٢٥).

وقوله: «كلّآ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» المطففين: (١٤).

وقوله: «وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزؤن» (الزمر: ٤٨).
 وقوله: «ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً» (النساء: ١١٢).
 وإن الآية الكريمة في معنى قوله: «فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» (الحجر: ٨٤).
 وقوله: «ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون» (الشعراء: ٢٠٧).
 وقوله: «ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون» (الأعراف: ٤٨).
 وقوله: «فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زاد وهم غير تتبيب» (هود: ١٠١).
 وقوله: «إن الذين كفروا لن يُغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» (آل عمران: ١١٦).
 وقوله: «يوم لا يُغني عنهم كيدهم شيئاً ولا هم يُنصرون» (الطور: ٤٦).

٣- (سَيِّضِلُ نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ)

سيدخل أبولهب بعد خزيه وهوانه وبعد ذلته وخسرانه المفضي إلى هلاكه ودماره في الحياة الدنيا، سيلقى هو يوم القيامة ناراً عظيمة ذات قوة وإشعال، ولهبٍ وشرٍ وحمى، ناراً ذات إحراقٍ شديد لا يقدر قدرها، يذوق أبولهب حرهاً ويعذب بلظاها، ناراً هو ملازمها لا مفر له ولا لإضرابه من زعماء الكفر والجهالة، والكبر والسفاهة، من قادة الباطل والضلالة، والبغي والجنانية، من أئمة الجرم والمعصية والفساد والشقاوة والعناد واللجاجة، والبُغض والعداوة، ... ناراً هو ومن سلك مسلكه في كل ظرفٍ مخلدون فيها وهي نار جهنم.

وقال الله تعالى: «فأنذرتكم ناراً تَلْظَى لا يَصْلِيهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى»

(الليل: ١٤، ١٦).

قال «ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى»

(الأعلى: ١١-١٣).

وقال: «ما أغنى عتي ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم» الحاقة: ٢٨ - ٣٣).

وقال: «وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميمٌ وغساقٌ وآخر من شكله أزواج هذا فوجٌ مقتحمٌ معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار» (ص: ٥٥ - ٥٩).

وقال: «ويلٌ يومئذٍ للمكذبين إنطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إنطلقوا إلى ظلٍ ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرير كالقصر كأنه جمالتٌ صُفراً» (المرسلات: ٢٨ - ٣٣).

وقال: «وجوه يومئذٍ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تُسقى من عين آنية» (الغاشية: ٢ - ٥).

٤ - (وَأَمْرَأَةٌ حَمَّالَةٌ أَلْحَطَبِ)

وستلقى امرأة أبي لهب كزوجها ناراً ذات لهب أعني أو حالكونها حمالة الحطب وهي كزوجها تذوق حر نار جهنم وتلازمها وتخلد فيها لاتموت فيها ولا تحيي، وهي حطب نار جهنم في الدار الآخرة جزاءً بما كانت تفعل في الحياة الدنيا.

قال الله عز وجل: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ» آل عمران: ١٠).

وقال: «وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلَمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» يونس: ٢٧).

وقال: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا» الشورى: ٤٠).

ولا يخفى: إن امرأة أبي لهب هي ابنة حرب أخت أبي سفيان عمّة معاوية عليهم اللعنة والهاوية وهي التي كانت تحمل حزمة من الحطب ذي الشوك وحسك السعدان فتلقاها ليلاً على طريق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فتؤذيه بذلك،

وكانت تحمل نائرة البُغض والعداوة والخصومة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحمل حطب الإيذاء والإيلام واللدغ اللساني والتعير والإستهزاء... كانت حمالة الفتنة التي تُوَجَّح بها نار المعاداة وتسعى بها بين الناس لتثير النفوس على النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم وتهيج عداوة المشركين له، فتتآلف النفوس الخبيثة وتزواج وتتوافق وتتجاذب ضدَّ الدَّعوة النبوية وتوقد نار الخصومة والبغضاء...

وهي التي كانت أشدَّ نساء قريش عدواناً لرسول الله، وسليطة اللسان وسوء القالة فيه صلى الله عليه وآله وسلم فكانت بذلك كَلَّه تحمل مختلف ألوان الخطايا والآثام والجرائم، والمعاصي، وتحرق الدَّعوة الإسلامية وتصدَّ الناس عنها فهي هبة كزوجها أبي هب: «ظلمات بعضها فوق بعض» (التور: ٤٠).

فتبت يد امرأة أبي هب وتب نفسها كتاب زوجها إذ ساعدته وسيرته في تهريج موقف النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم والعداء السافر ضدَّ الدَّعوة الإسلامية.

٥ - (في جيدها جبلٌ من مسد)

كانت امرأة أبي هب تحمل الحطب لإيذاء النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الحياة الدنيا، وقد كانت في عنقها جبلٌ مفتولٌ من ليف وشبهه، وهي امرأة زعيم المشركين وثرأهم...

وهي تعذب يوم القيامة بنار ذات هب كزوجها أبي هب، وفي عنقها جبلٌ مفتولٌ من نار جهنم، فتكون حالها في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها في الحياة الدنيا، فإنَّ جزاء سيئة سيئة مثلها.

قال الله تعالى: «وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا» (الأنعام: ١٦٠).

وقال: «وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ

تعملون» (التمل: ٩٠).

﴿ جملة المعاني ﴾

٦٢١٧ - (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ)

خسرت يدا أبي لهبٍ خُسراناً مفضياً إلى الهلاك والدمار، وقد خسرت نفسه فهلك ،
فوقع ما دعى عليه موقعه .

٦٢١٨ - (مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ)

لم يُغنِ عن أبي لهبٍ ماله الذي كان حريصاً في جمعه، ويعتزبه، ولم يدفع عنه
سخط الله تعالى وغضبه عليه، ولم ينفعه ما كسب من عقيدة باطلة، وأقوال منكرة،
وأعمال فاسدة، وزعامة الكفر والإستكبار والكبر والإستبداد ... ومما كان حوله من
الأبناء والأضراب ...

٦٢١٩ - (سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ)

سيدخل أبولهب بعد خسارته وهلاكه في الحياة الدنيا ناراً عظيمة لا يقدر قدرها،
ناراً ذات قُوَّة وإشتعالٍ وهيبٍ وشرٍ وحمى ... يدخل فيها في الدار الآخرة ويلزمها
ويخلد فيها .

٦٢٢٠ - (وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ)

وستلقى امرأة أبي لهب كزوجها ناراً ذات لهب، فتذوق هي وزوجها لهيبها معاً

أعني من هذه المرأة أو حالكونها حمالة الحطب وهي التي كانت تحمل حزمة من الحطب فتطرحها ليلاً في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتؤذيه بذلك وتحمل بلسانها نائرة الفتنة والفساد بين الناس.

٦٢٢١ - (في جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ)

تحمل هذه المرأة الملعونة الحطب، وقد كان في عنقها - مكان الحليّ والجواهر - حبلٌ مفتول من ليف وشبهه، وهي امرأة زعيم المشركين أتراهم...

﴿ بحث روائي ﴾

في تفسير القمى: «تبت يدا أبي لهب» قال: أي خسرت لما اجتمع مع قريش في دار الندوة وبايعهم على قتل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان كثير المال، فقال الله عز وجل: «ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب» عليه فتحرقه وامرأته، قال: كانت أم جميل بنت صخر وكانت تنم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنقل أحاديثه إلى الكفار «حمالة الخطب» أي إحتطبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «في جيدها» أي في عنقها «حبلٌ من مسدٍ» أي من نارٍ.

وفي رواية: عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت ولي أربع عمومة: فأما العباس فيكنى بأبي الفضل ولولده الفضل إلى يوم القيامة، وأما حمزة فيكنى بابي يعلى فأعلى الله قدره في الدنيا والآخرة، وأما عبد العزى فيكنى بأبي لهب فأدخله الله النار وألهبها عليه، وأما عبد مناف فيكنى بأبي طالب فله ولولده المطولة والرفعة إلى يوم القيامة.

وفي رواية: عن ربيعة بن عباد الديلمي إنه قال: إنني لمع أبي - رجل شاب - أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبع وورائه رجل أحول وضي الوجه ذوجمة، يقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القبيلة فيقول: يا بني فلان إنني رسول الله أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به، وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان! هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أفس إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه، فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب.

وفي تفسير النيسابوري: وعن طارق المحاربي أنه قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السوق يقول: يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا ورجل خلفه يرميه بالحجارة وقد أدمى عقبه وقال: لا تطيعوه أنه كذاب فقلت: من هذا؟ فقالوا: محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعمه أبوهب.

وفيه: روى أنه لَمَامَات تركه أبنائُهُ ليلتين أو ثلاثاً حتى أنتن في بيته لعلّة كانت به خافوا عدواها.

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قال طارق بن عبد الله المحاربي: إنني بسوق ذي المجاز إذ أنا بانسان يقول: «يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا وإذا رجل خلفه يرميه، قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ويقول: يا أيها الناس أنه كذاب فلا تصدقوه، فقلت: من هذا؟ فقالوا: محمد صلى الله عليه وآله وسلم زعم أنه نبيّ، وهذا عمه أبوهب يزعم أنه كذاب.

وفيه: وروى عطاء عن ابن عباس قال: قال أبوهب: سحركم محمد! صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدنا لياكل الجذعة، ويشرب العس من اللبن فلا يشبع، وإن محمداً قد أشبعكم من فخذ شاة وأرواكم من عس لبن.

قوله: «الجذعة»: ولد الشاة الداخلة في السنة الثانية، و«العس»: بضم العين وتشديد السين -: القدح الكبير.

وفي البرهان: باسناده عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فقراً: «تبت يدا أبي لهب» فليل لأم جميل امرأة أبي لهب: إن محمداً لم يزل البارحة يهتف بك وبزوجك في صلاته، فخرجت تطلبه وهي تقول: لئن رأيته لأسمعنه، وجعلت تقول: من أحسن لي محمداً فأنتهت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبوبكر جالس معه إلى جنب حائط فقال: أبوبكر: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تنحيت هذه أم جميل وأنا خائف أن تسمعك ما تكرهه؟ فقال: إنها لم ترني ولن تراني، فجاءت حتى قامت عليها، فقالت: يا ابابكر رأيت محمداً؟ فقال: لا فضت قال أبو جعفر عليه السلام ضرب بينهما حجاب أصفر.

وفي قرب الاسناد: باسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام - في حديث يذكر فيه آيات رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم - قال: من ذلك أم جميل امرأة أبي لهب أتته حين نزلت سورة تبت ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر بن أبي قحافة فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أم جميل محفظة أي مغضبة تريدك ومعها حجر تريدان ترميك به؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لا تراني فقالت: لأبي بكر: أين صاحبك؟ قال: حيث شاء الله قالت: جئته ولو أراه لرميته فإنه هجاني واللات والعزى إنني لشاعرة فقال أبو بكر: يا رسول الله لم ترك؟ قال: لا ضرب الله بيني وبينها حجاب.

وفي رواية: إنها لما بلغها سورة «تبت يدا أبي لهب» جاءت إلى أخيها أبي سفيان في بيته وهي متحرقه غضبي، فقالت له: ويحك يا أحسن أي يا شجاع أما تغضب أن هجاني محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سأكفيك إياه ثم أخذ بسيفه وخرج ثم عاد سريعاً، فقالت له: هل قتلته؟ فقال لها: يا أختي أيسرك أن رأس أخيك في فم ثعبان؟ قالت: لا والله قال: فقد كاد ذلك يكون الساعة أي فإنه رأى ثعباناً لوقرب من محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا لتقم رأسه.

وفي نهج البلاغة: من كتاب لمولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى معاوية بن أبي سفيان عليها الهاوية والتيران جواباً: «ومنا خير نساء العالمين ومنكم حمالة الحطب».

وفي شرح ابن أبي الحديد: وقال معاوية لعقيل: إن فيكم يا بني هاشم لينا قال: أجل أن فينا لينا من غير ضعف، وعزاً من غير عنف، وإن ليناكم يا معاوية غدر وسلمكم كفر.

وقال معاوية يوماً - وعنده عمرو بن العاص وقد أقبل عقيل -: لا ضحكك من عقيل، فلما سلم قال معاوية: مرحباً برجل عمه أبوهب، فقال عقيل: وأهلاً برجل عمته: «حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد» لأن امرأة أبي لهب أم جميل بنت حرب ابن أمية.

قال معاوية: يا أبا يزيد ما ظنك بعمك أبي لهب؟ قال: إذا دخلت النار فخذ علي يسارك تجده مفترشاً عمّتك حمالة الحطب أفناكح في النار خير أو منكوح؟ قال: كلاهما شرّ والله. إنتهى كلامه.

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: وقال مرة الهمداني: كانت أم جميل تأتي كل يوم بابالة من الحسك، فتطرحها على طريق المسلمين، فبينما هي حامله ذات يوم حزمة أعيّت فقعدت على حجر لتستريح، ف جذبها الملك من خلفها فأهلكها.

وفي روح البيان: عن مرة الهمداني: كانت أم جميل امرأة أبي لهب تأتي كل يوم بابالة من حسك، فتطرحها على طريق المسلمين، فبينما هي ذات ليلة حامله حزمة أعيّت، فقعدت على حجر لتستريح ف جذبها الملك - ملك الموت - من خلفها فاختنقت بجلها حتى هلكت.

قوله: «بابالة» الإباله: الحزمة الكبيرة و«الحسك»: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنم وهو السعدان.

وفي الجامع لأحكام القرآن في قوله تعالى: «ما اغنى عنه ماله وما كسب» عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه» خرجه أبو داود.

بحث فقهي

ويمكن لنا أن نستدل بهذه السورة إستدلالاً فقهياً على امور:

الأول: ان قوله تعالى: «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ» يدل على جواز الدعاء على الكفرة الفجرة الذين يصرون على الكفر والفجور والعناد واللجاج ...

الثاني: ان قوله عزوجل: «أبي لهب» يدل على جواز تسمية المشرك والكافر الفاجر بما يناسبه في شركه وكفره، في شره وفساده، في باطله وضلاله، في طغيانه وشقائه، في جهله وكبره وفي عناده وفتنته ...

الثالث: ان السورة تدل على مشروعية إعلان كفر الكافرين وبيان جناياات زعمائهم واستبدادهم واستثمارهم ومآل أمرهم، وتحقيرهم وذمهم ... في الجرائد والإذاعات والمجالس والمجلات ... ذباً عن دين الحق وأهله ...

فعلى دعاة الإسلام وعلماء المسلمين أن يحاربوا الكفر وأهله بسلاحين: سلاح القلم وسلاح اللسان قبل سلاح السيف والدبابات ... فعليهم أن يذّبوا عن دينهم وعن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وعن ذخائرهم وممالكهم ... وأن يحفظوا سمعتهم، وأن يذكروا عقائد أعدائهم الباطلة وسوء أفعالهم، وهزل أقوالهم وجنايااتهم ومقاصدهم الشؤمة ... ليفهموا الرأي العام مقاصدهم الشريفة، ومقاصد أعدائهم الخبيثة، وأعمالهم النافعة، وأعمال أعدائهم الضارة وعقائدهم الحقّة، وعقائد أعدائهم الباطلة ...

فيحرم على الدعاة والزعماء المصالحة والمجاملة والتنازل في إعتقادياتهم اصولاً وفروعاً، والإغماض عن بيان جناياات أعدائهم وكفرهم وطغيانهم وعنادهم ولجاجهم

الرَّابِع: إِنَّ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَلَا: «وَمَا كَسَبَ» يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ إِسْتِيلَادِ الْأَبِ لِحَاكِمِيَّةِ ابْنِهِ، وَأَنَّهُ مُصَدِّقٌ عَلَيْهِ، وَتَصْيِيرُ أُمِّ وَوَلَدِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَالِدَ لَا يَقْتُلُ بَوْلَدِهِ لِأَنَّهُ سَمَّاهُ كَسْبًا لَهُ كَمَا لَا يَقْتُلُ لِعَبْدِهِ الَّذِي هُوَ كَسَبَهُ لِمَا رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَفْضَلَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ» وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «وَمَا كَسَبَ» يَعْنِي وَوَلَدَهُ. فَهُوَ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».

﴿ بحث ملهبي ﴾

في المجمع: «وإذا قيل: هل كان يلزم أباهب الإيمان بعد هذه السورة؟ وهل كان يقدر على الإيمان ولو آمن لكان فيه تكذيب خبر الله سبحانه بأنه سيصلي ناراً ذات لهب؟

فالجواب: إن الإيمان يلزم لأن تكليف الإيمان ثابت عليه، وإنما توعدده الله بشرط أن لا يؤمن ألا ترى إلى قوله سبحانه في قصة فرعون: «الآن وقد عصيت قبلُ»: (يونس: ٩١)

وفي هذا دلالة على أنه لوتاب قبل وقت اليأس لكان يقبل منه، ولهذا خص ردّ التوبة عليه بذلك الوقت، وأيضاً فلوقدرنا أن أباهب سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو آمنت هل أدخل النار لكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: لا وذلك لعدم الشرط إنتهى كلامه.

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي الاندلسي: «قال ابن عباس: لما خلق الله عزوجل القلم قال له: أكتب ما هو كائن وكان فيما كتب: «تبت يدا أبي لهب» وقال منصور: سئل الحسن عن قوله تعالى: «تبت يدا أبي لهب» هل كان في أم الكتاب؟ وهل كان أبوهب يستطيع ألا يصلّي النار؟ فقال: والله ما كان يستطيع ألا يصلّيها، وإنما لني كتاب الله من قبل أن يخلق أبوهب وأبواه. ويؤيده قول موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته، وأسجد لك ملائكته خيبت (أغويت خ) الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال آدم:

وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وأعطاك التوراة؟ تلومني على

أمر كتبه الله عليّ قبل أن يخلق الله السموات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فحج آدم موسى» أي غلبه بالحجة. وفي حديث همام عن أبي هريرة: أن آدم قال لموسى: بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال: بألني عام قال: فهل وجدت فيها: وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم قال: أفتلومني على أمر كتب الله عليّ أن أفعله من قبل أن أخلق بألني عام، فحج آدم موسى. وفي حديث طاووس وابن هرمز والأعرج عن أبي هريرة: بأربعين عاماً».

وفي تفسير النيسابوري: في قوله تعالى: «سيصلى ناراً ذات لهب» قال: «استدل به أهل السنة في وقوع تكليف ما لا يطاق قائلين: أنه تعالى كلف أبالهب بالإيمان، ومن جملة الإيمان تصديق الله في كل ما أخبر عنه ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن، وأنه من أهل النار فقد صار مكلفاً بأن يؤمن وبأن لا يؤمن وهو تكليف بالجمع بين التقيضين.

ثم قال النظام: وأجيب بأنه كلف بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط لا بتصديقه وعدم تصديقه حتى يجتمع التقيضان، وغاية ذلك أنهم كلفوا بالإيمان بعد علمهم بأنهم لا يؤمنون، وليس فيه إلا إنتفاء فائدة التكليف لأن فائدة التكليف بما علم الله أنه لا يكون هو الإبتلاء والزام الحجة، وهذا لا يتصور بعد أن يعلم المكلف حاله من إمتناع صدور الفعل عنه، والتكليف من غير فائدة جائز عندكم لأن أفعاله تعالى غير معللة بغرض، وفائدة على معتقدكم».

قيل: إن الله جلّ وعلا سجّل عليه دخول النار والخلود فيها مع أنه تعالى كلفه بالإيمان وصالح الأعمال، وليس هذا إلا التكليف بما لا يطاق، فإنه لو آمن بعد التكليف للزم كذب قوله تعالى: «سيصلى ناراً ذات لهب».

أجيب عنه بأجوبة:

منها: إن خبر الله جلّ وعلا مشروط بأنه «سيصلى ناراً ذات لهب» إن لم يؤمن ويجب عليه أن يعلم ذلك، فلو آمن ولم يدخل ناراً لما لزم الكذب قط.

ومنها: إن الله عز وجلّ أخبر بهذا لأنه علم منه أنه سيموت كافراً لعزمه على بقاء ما كان عليه من الكفر والعناد والكبر والجهل.

ومنها: انّ تعلق القضاء الحتمي من الله عزوجلّ على الفعل الاختياريّ من الإنسان لا يستوجب بطلان اختيار الإنسان وإضطراره على الفعل، فإنّ الإمتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فانه إذا كان الفعل المتعلق للقضاء الموجب اختيارياً كان تركه أيضاً اختيارياً، وان كان لا يقع مع أنّ الإرادة الإلهية وكذا فعله جلّ وعلا إنّها يتعلّق بفعل الإنسان الاختياريّ على ما هو عليه بأنّه يفعل باختياره كذا وكذا، فلو لم يقع الفعل اختيارياً تخلف مراده عزوجلّ عن إرادته وهو محال.

فإمتناع الإيمان من أبي لهبٍ بسبب عزمه على بقاء الكفر وإصراره على العناد واللجاج لا ينافي اختياره في الإيمان برفع المانع الذي باختياره أيضاً وهو الانصراف عن عزمه وإصراره، فله أن يرفع المانع ويؤمن فينجو بذلك عن النار التي كان من المقضيّ المحتوم أن يدخلها إذا بقى على كفره.

بل لو لم يكلف بالإيمان لكان فيه خلاف المقصود من جعل التكاليف، فانه يستلزم سقوط التكاليف عن كلّ من صمّ خلافه، ومن سقط عنه التكاليف فليس العذاب إلّا ظلماً على المتخلف الشارد ...

ومن البين عند الخُبراء والمحقّقين: أنّ علمه جلّ وعلا ببقاء الكافر على كفره لسوء اختياره، وبدخوله في النار لذلك لا يكون علة لذلك، وعلى سبيل التقريب: أنّ علم الطبيب بموت المريض إذا شرب ما يوجب شدة مرضه وموته لا يكون علة للشرب والموت، ولا سلب اختياره عن تركه.

وبعبارة أخرى: إنّ الله عزوجلّ خلق الخلائق لا شريك له في خلقه، ولا خالق سواه، وركب في كل مخلوق صفة، وجعل لكل شيء أثراً، وجعل من أوصاف الأشياء وآثارها نوعين:

الأول: ما يصدر عنها صدوراً لا باختيارها، ولا هي مقيدة بارادتها كطلوع الشمس وإشراقها ونبت الشجر وإثماره ورؤية العين وسمع الأذن ...

الثاني: ما يصدر عنها الفعل صدوراً بالاختيار ومقيدة بارادتها كمشي الدابة ووقوفها وطلبها للحشائش وأكلها ...

ومن البديهيّ: أنّ هناك فرقاً ضرورياً بين حركة يد المرتعش العارضة لاعن إختياره وتحريك اليد لتناول الطعام والشّراب المنضبط تحت الإختيار كالفرق بين التنفس والتكلم، وبين نبات الشّعر وحلقه ... حيث إنّ الأوّل ليس إختيارياً والثاني إختيارياً.

وإنّما الفعل الإختياريّ هو ما إذا شاء الإنسان فعله أو شاء الإنسان تركه والأمر الذي يجده الإنسان في صميم فطرته فارقاً بين الأمرين بديهيّاً لامرآء فيه ولا غبار عليه، كما يجد الإنسان من نفسه الفرق بين تعلق الإرادة بالعمل الذي يريده وتعلق العلم به، حيث لا أثر للعلم في تحقّق المعلوم، وأمّا الإرادة فهي الباعثة على تحقّق المراد، وكذا القدرة على عمل هي التي جعلته تحت إختياره إن شاء فعل وإن شاء ترك، وليس للعلم هكذا أثر بالنسبة إلى المعلوم.

وبالجمله: أنّ هنا أفعالاً إختيارية تصدر من الفاعل المختار حسب إرادته وإختياره، يكون هو المسؤول عنها، تحسيناً أو تقييحاً، مدحاً أو ذمّاً، حقّاً أو باطلاً، صالحاً أو فاسداً، ثواباً أو عقاباً ... ولا يسئل عنها غيره بتاتاً، فلا يؤخذ الجارّ بذنب جاره، ولا تزر وازرة وزر اخرى ومضاعفات كلّ عمل إنّما ترجع إلى عامله، وتستند إليه عواقبه وتبعاته: من خير أو شر، من صلاح أو فساد، من ثواب أو عقاب، من حق أو باطل، من سعادة أو شقاء، من فلاح أو خسران، ومن الجتة أو التار ... وهذا مما تشهد به ضرورة العقل وبداهة الوجدان، وعليه صحّ التكليف والتّشريع وبعث الرّسل وإنزال الكتب، والأمر والنهي، والوعد والوعيد، والبشارة والإنذار، والمثوبة والعقوبة وما إليها ... وإلغى التكليف وبطل التّشريع، والبعث والزجر، ولم يكن موقع لتحسين أو تقييح ولا إستحقاق جزاء، ولأصبح تحسين المحسن على إحسانه عبثاً كمدح الجميل على حسن صورته، وهكذا لغى ذمّ المُسيئ على إسأئته كذمّ الدّميم على قبح منظره، وقدح القصير على قصر قامته أو الأعرج على عرج رجله ...

قال الله تعالى: «وما لكم لا تؤمنون بالله» (الحديد: ٨) فلو لم يكن الإيمان موقوفاً على إختيارنا لم يستقم هذا الكلام ولجرى مجرى أن يقول لنا: لم لا تطول قوائمكم أو لا تبيض

أبدانكم ونحو ذلك ولكن للممتنع عن الإيمان أن يقول: أنت الذي منعتني عن الإيمان ولم تخلقه فيّ فكيف توبخني عليه؟! وقال: «إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» (الإنسان: ٣) وفيه دلالة واضحة على أن الكفر والإيمان كليهما واقعان تحت إختيار الانسان، وليس مخلوقين فيه من غير جهة إرادته، والآ لما صحّ هذا الكلام.

وانّ الآيات القرآنيّة الدّالة على هذا المعنى كثيرة جداً لا يسع مقام الإختصار بذكرها.

نعم: انّ مكاسب السّوء تؤثر ريناً في قلب الإنسان: «كلاّ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» (المطففين: ١٤) ثم تزداد مكاسب السّوء من جزآء الإزدياد في رين القلب إلى حيث لا يكاد يقبل صاحبه التّصيحة والدّعوة الحقّة: «إنّ الذين كفروا سوءاً عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» (البقرة ٦-٧). -

فرين القلب وختمه، وزيف القلب وطبعه، وقساوته وغلفه... كلّها ليست إلّا من جزآء مكاسب السّوء الإختياريّة للإنسان، فقد خلقه الله جلّ وعلا - إذ خلقه - مؤمناً على فطرة التّوحيد: «فأقيم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» (الروم: ٣٠).

ومن الأجوبة: إنّ سياق نفس الآية الأولى من هذه السّورة يكون ردّاً على الجبريّة السّفيهة من العامّة.

وذلك انّ تقديم تباب اليدين: «تبت يدا أبي لهب» على تباب نفسه: «وتب» إيجآء لطيف وتنبية دقيق إلى أنّ ذات الإنسان ليست شريرة خلقياً، وإنّما من جزآء الأعمال السيئة والمكاسب غير الصالحة: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» (الصّف: ٥) وإليه أشار جلّ علا بقوله: «وما كسب» (المسد: ٢) وقوله: «يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» (البقرة: ٢٢٥).

﴿أبولهب وإمرأته وموقفهما﴾

قال الله تعالى: «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ - وإمرأته حمالة الحطب» (السد: ١-٤).

أبولهب إسمه عبد العزى، وكنيته كنية قرآنية على سبيل الهجو والتحقير، والفضاحة والتهوين، فصارت له علماً كأبي جهل ...

وامرأة أبي لهب إسمها العوراء، وكنيتها أم جميل - وقد جمعت فيها القبايح فأنها أم قبيح: عتبة بن أبي لهب، زوجة قبيح: أبي لهب، وابنة قبيح: حرب بن أمية، واخت قبيح: أبي سفيان، وعمّة قبيح: معاوية بن أبي سفيان عليهم الهاوية والتيران - وقد كانت عوراء عن كل حسن وجميل.

وقد سمّاها الله جلّ وعلا حمالة الحطب لأنها كانت تحمل الشوك، فتطرحه على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يمرّ، وتضع الأقدار أمام بيته صلى الله عليه وآله وسلم إذ كان بيته مجاوراً لبيته صلى الله عليه وآله وسلم. وهي لا تكتفي بذلك، بل كانت تمشي بالتميمة ضدّ النبيّ الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم وتورى العداوة والبغضاء والفتنة والخلاف ضدّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتشيع عنه صلى الله عليه وآله وسلم الإشاعات السيئة ... إلى أن نزلت هذه السورة للقضاء على هذه الدعايات الفاتكة ضدّ الدعوة الإسلامية، وتشهير المضلّين الذين كانوا يؤثرون على الناس.

وقد كان أبولهب مع إمرأته حمالة الحطب كلاهما من أشدّ أعداء النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة الإسلامية، وأشدّ موقف الصّدّ والمعاداة والتعطيل والقطيعة في الإسلام، وكانا يجتدان كافة طاقاتها في سبيل تشويه سمة النبيّ الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم ويعارضانه وجهاً بوجه.

ولقد اتخذ أبو هلب موقفه هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ اليوم الأول للدعوة الإسلامية لكيلا تنمو واتخبو وراء الستار فتدفن، وكان يصد الناس عن الحق، وينفرهم عن إتباعه وذاع عنه تكذيبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحديه واتباع خطواته لدحض دعوته والحط من شأن دينه وما جاء به.

وكون أبي هلب عمّاً للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وكونه من زعماء قريش، وإن قرب بيته من بيته صلى الله عليه وآله وسلم هذه كلها جعلت أذاه أشدّ وشديد التحريض عليه، وشديد الصدّ عنه، وشديد العناد والتعطيل والقطيعة... حتى لقد روي: «أنّ أباهب كان يسير وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلما رآه يكلم أحداً جاء إليه وقال له: أنا عمّه فلا تصدّقه، فإنه ذاهب العقل».

وكان موقف حمالة الحطب متأثراً بموقف أخيها أبي سفيان الذي كان من أبرز زعماء قريش وذوي شأنهم، والذي كانت لأسرته المكانة البارزة في مكة، والذي ظلّ هو وأسرته يناوئون النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم نحو عشرين سنة علانية إلى فتح مكة المكرمة في العام الثامن من الهجرة النبوية مناوأة عنيفة، وقد قاد زعيمهم أبو سفيان الجيوش التي غزت المدينة دار هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، ثم أضمرت تلك المناوأة بعد الفتح إلى أن ظهرت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشتعلت ما اشتعل.

ومن غير بعيد أن تكون فكرة التضال الأسروي بين الأسرة الاموية والخلود بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحركته حافزاً أو مقوّياً لموقف أبي سفيان المناوئ من النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم وموقف اخته حمالة الحطب زوجة أبي هلب منه أيضاً: حمالة الكفر والضلالة، حمالة الجرم والعداوة، حمالة العناد والجنانية، حمالة الفساد والخصومة، حمالة اللجاج والفتنة، حمالة الإثم والشقاوة، حمالة الأذى والمناوأة، وحمالة الجهل والسفاهة...

في السيرة النبوية لابن هشام:

إن أم جميل حمالة الحطب لما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر وفي يدها فهر من حجارة، فلما وقفت عليها أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ترى إلا أبا بكر فقالت: يا أبا بكر: أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه أما والله إنني لشاعرة ثم قالت: مذمماً عصينا - وأمره أينا - ودينه قلينا.

ثم انصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأيتك؟ فقال: مارأيتي لقد أخذ الله ببصرها عتي، وكانت قريش إنما تسمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مذمماً ثم يسبونه فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا يعجبون لما يصرف الله عتي من أذى قريش يسبون وهجون مذمماً وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي أعلام الوري للطبرسي رضوان الله تعالى عليه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لَمَّا نزلت: «تبت يدا أبي لهب» أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وهي تقول:

مذمماً أينا - ودينه قلينا - وأمره عصينا

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت، وأنا أخاف أن تراك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لا تراني وقرأ قرآناً فاعتصم به كما قال: «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً» (الاسراء: ٤٥) فوقف على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا أبا بكر أُخبرْتُ أن صاحبك هجأني؟ فقال: لا ورب البيت ما هجأك، فولت وهي تقول: قريش تعلم أنني بنت سيدها.

وفي السيرة لابن هشام: إن أباهب لقي هند بنت عتبة بن ربيعة حين فارق قومه وظاهر عليهم قريشاً، فقال: يا بنت عتبة هل نصرت اللات والعزى وفارقت من فارقها وظاهر عليها؟ قالت: نعم فجزاك الله خيراً يا أبا عتبة ويقول: يعديني

محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشياء لا أراها يزعم أنها كآئنة بعد الموت، فإذا وضع في يدي بعد ذلك، ثم ينفخ في يديه، ويقول: تَبَّأ لكما ما أرى فيكما شيئاً ممَّا يقول مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى فيه: «تَبَّت يدا أبي لهبٍ وتَبَّ».

قيل: إنَّ هذا يشبه أن يكون سبباً لذكر الله تعالى «(يديه)» إذ قال: «تَبَّت يدا أبي لهبٍ» وأما قوله جلَّ وعلا: «وتَبَّ» فتفسيره ما جاء في نزول السورة فراجع.

وفي اعلام الوري: «إنَّ أمَّ كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تزوجها عتبة بن أبي لهب قبل النبوة فلما نزلت: «تَبَّت يدا أبي لهبٍ» قال له أبوه: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق إبنته ففارقها ولم يكن دخل بها.

أقول: وقد ورد: إنَّ أمَّ كلثوم هي بنت خديجة من زوجها الأول وورد أيضاً: انها كانت إبنة اختها، ولنا بحث طويل في بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا التفسير فان شئت فراجع.

وفي البحار: عن الواقدي عن أبي ذر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سجوده فرفع أبوهب حجراً يلقيه عليه فثبتت يده في الهواء، فتصرع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقد الأيمان لوعوفي لا يؤذيه، فلما برئ قال: لأنت ساحر حاذق، فنزل: «تَبَّت يدا أبي لهبٍ».

وفي السيرة لابن هشام: «إنَّ أباهب كان يسير وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلما رآه يكلم أحداً جاء إليه، وقال له: أنا عمه فلا تُصدِّقه فإنَّه ذاهب العقل».

وفي المناقب لابن شهر آشوب قدس سره عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقف بسوق ذي المجاز، فدعاهم إلى الله، والعباس قائم يسمع الكلام، فقال: أشهد أنك كذاب، ومضى إلى أبي لهب وذكر ذلك فأقبلا يُناديان! إنَّ ابن أخينا هذا كذاب، فلا يغررتكم عن دينكم قال: واستقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبوطالب عليه السلام فاكتنفه، وأقبل على أبي لهب والعباس فقال لهما: ماتريدان تربت أيديكما؟ والله إنَّه لصادق القيل ثم أنشأ أبوطالب عليه السلام:

أنت الأمين أمين الله لا كذب والصادق القول لا هو ولا لعب

أنت الرسول رسول الله نعلمه عليك تنزل من ذي العزة الكتب
 وفي الخرائج للراوندي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلى رسول الله
 صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الليالي فقراً: «تبت يدا أبي لهب» فقيل لام جميل اخت
 أبي سفيان امرأة أبي لهب: ان محمداً لم يزل البارحة يهتف بك وبزوجك في صلاته
 ويقتن عليكما، فخرجت تطلبه وهي تقول: لئن رأيت لاسمعته وجعلت تنشد من
 أحسن لي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
 وأبو بكر جالس معه، فقال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو انتحيت فإن
 أم جميل قد أقبلت وأنا خائف أن تسمعك شيئاً فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لم ترني
 فجاءت حتى قامت عليه وقالت: يا أبا بكر أرايت محمداً صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال:
 لا فضت راجعة إلى بيتها.

فقال أبو جعفر عليه السلام: ضرب الله بينها حجاباً أصفر وكانت تقول له صلى الله
 عليه وآله وسلم مذمم وكذا قریش كلهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله
 أنساهم إسمي وهم يعلمون يسمون مذمماً وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
 قوله: «تنشد» أي تسترشد عنه وتقول: من احسن وقوله: «انتحيت» أي
 لو أخذت ناحية وانصرفت عنها.

وفي السيرة: كان أبو لهب من جيران رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وي طرح عليه
 صلى الله عليه وآله وسلم رحم الشاة وهو يصلي ويخرج به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
 على العود فيقف على بابه ثم يقول: يا بني عبد مناف أي جوارٍ هذا ثم يلقيه
 في الطريق.

وفي المجمع: قال طارق المحاربي: بينا أنا بسوق ذي المجاز إذا أنا بشاب، يقول:
 أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله فليحوا وإذا برجلٍ خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه،
 ويقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو محمد صلى الله
 عليه وآله وسلم يزعم أنه نبي، وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب.

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: وأبو لهب رماه الله بالعدسة بعد وقعة بدر بسبع

ليال بعد أن شجته أم الفضل - وهي لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية أخت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أنه لما قدم الحيسمان مكة يخبر خبر بدر قال له أبو لهب: أخبرني خبر الناس؟ قال: نعم والله ما هو إلا أن لقينا القوم فنحناهم أكتافنا يضعون السلاح منا حيث شأوا ومع ذلك ما لمست الناس لقينا رجالاً بيضاً على خيل بلق لا والله ما تبقى منا يقول: ماتبقى شيئاً قال أبو رافع: وكنت غلاماً للعباس أنحت الأقداح في صفة زمزم، وعندني أم الفضل جالسة، وقد سرتنا ما جاءنا من الخبر فرفعت طنب الحجرة فقلت: تلك والله الملائكة.

قال: فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة منكرة وثاورته وكنت رجلاً ضعيفاً فاحتملني، فضرب بي الأرض وبرك على صدري يضربني وتقدمت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فتأخذه وتقول: استضعفته ان غاب عنه سيده وتضربه بالعمود على رأسه، فتفلقه شجة منكرة فقام يجزّ رجله ذليلاً ورماه الله بالعدسة - العدسة: بثره تخرج بالبدن كالطاعون تقتل صاحبها غالباً وقلماً يسلم منها - فمات وأقام ثلاثة أيام لم يدفن حتى انتن، ثم إن ولده غسلوه بالماء قذفاً من بعيدٍ مخافة عدوى العدسة وكانت قريش تتقيها كما يتقى الطاعون، ثم احتملوه إلى أعلى مكة فاسندوه إلى جدار ثم رضموا عليه الحجارة. أي جعلوا الحجارة بعضها على بعض.

وقد ورد: إن العباس بن عبد المطلب رأى أخاه: أباهب بعد موته بسنة فسئله عن حاله، فأجاب أبو لهب: في النار إلا أن العذاب خفف عني كل ليلة إثنين بماء أمصه من بين إصبعي هاتين، وذلك أنني أعتقت ثوبية الأسلمية جاريتي حين بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

تمت سورة المسد

والحمد لله رب العالمين وأفضل صلوات الله وأكمل نجاته

على محمد وأهل بيته الطاهرين

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۲ لَمْ يَلِدْ

وَلَمْ يُولَدْ ۳ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۴

نخط احمد نجفي زنجاني

﴿فضلها وخواصها﴾

وقد وردت روايات كثيرة بأسانيد عديدة في فضل سورة «التوحيد» وخواصها في جميع شئون الحياة الإنسانية، لا يسع مقام الإختصار بذكر جميعها، فنشير إلى نبذة منها:
١- في الكافي باسناده عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من قرأ: «قل هو الله أحد» حين يخرج من منزله عشر مرّات لم يزل في حفظ الله عزّ وجلّ وكلايته حتى يرجع إلى منزله.

٢- وفيه باسناده عن يحيى الحلبي عن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قرأ: «قل هو الله أحد» مائة مرّة حين يأخذ مضجعه غفر له ما قبل ذلك خمسين عاماً، قال يحيى: فسئلت سماعة عن ذلك، فقال: حدّثني أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ذلك، وقال: يا أبا محمّد أما أنّك إن جرّبتَه وجدته سديداً.

قوله عليه السلام: «وجدته سديداً» أي يجد سداًه بتنوير قلبه فإنّه علامة الغفران.
٣- في رواية عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله بم نجاة المؤمن؟ قال: يا عقبة أخرج لسانك وليسعك بيتك وأبك على خطيئتك، قال: ثمّ لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فابتدأني فأخذ بيدي، فقال: يا عقبة بن عامر ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التّوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قال: قلت: بلى جعلني الله فداك، قال: فأقرأني:

«قل هو الله أحد» و«قل أعوذ بربّ الفلق» و«قل أعوذ بربّ الناس» ثمّ قال: يا عقبة لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهنّ، قال: فما نسيتهنّ منذ قال: لا تنسهن، وما

بت ليلة قط حتى أقرأهن» الحديث.

٤- في معاني الأخبار باسناده عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أيعجزكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: «قل هو الله أحد» ثلث القرآن».

٥- في التوحيد باسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من قرأ: «قل هو الله أحد» مرة واحدة فكأنها قرأ ثلث القرآن وثلث التوراة وثلث الإنجيل وثلث الزبور».

٦- في معاني الأخبار باسناده عن أبي بصير قال: سمعت الصادق عليه السلام يحدث عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوماً لأصحابه: أيتكم يصوم الدهر؟ فقال سلمان رحمة الله عليه: أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيتكم يجيي الليل؟ قال سلمان: أنا يا رسول الله، قال: أيتكم يحتم القرآن في كل يوم؟ فقال سلمان: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب بعض أصحابه - في بعض الروايات أنه كان عمر بن الخطاب - فقال: يا رسول الله: إن سلمان رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا معاشر قريش قلت:

أيتكم يصوم الدهر؟ فقال: أنا وهو أكثر أيامه يأكل، وقلت: أيتكم يجيي الليل؟ فقال: أنا وهو أكثر ليلته نائم، وقلت: أيتكم يحتم القرآن في كل يوم، فقال: أنا وهو أكثر نهاره صامت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مه يا فلان وأنتى لك بمثل لقمان الحكيم سله فإنه يُنبئك؟

فقال الرجل لسلمان: يا أبا عبدالله أليس زعمت أنك تصوم الدهر؟ فقال: نعم، فقال: رأيتك في أكثر نهارك تأكل؟ فقال: ليس حيث تذهب أنتى أصوم الثلاثة في الشهر وقال الله عز وجل: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» وأصل شعبان بشهر رمضان فذلك صوم الدهر، فقال: أليس زعمت أنك تحيي الليل؟ فقال: نعم فقال: أنت أكثر ليلتك نائم؟ فقال: ليس حيث تذهب ولكنتي سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من بات على طهر فكأنها أحياي الليل كله» فأنا أبيت على

ظُهر. فقال: أليس زعمت أنك تحتم القرآن في كل يوم؟ قال: نعم قال: فأنت أكثر أيامك صامت؟ فقال: ليس حيث تذهب، ولكني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعليّ عليه السلام يا أبا الحسن مثلك في أمّتي مثل «قل هو الله أحد» فن قرأها مرّة قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن.

فن أحبّك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان، ومن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا الإيمان، ومن أحبّك بلسانه وقلبه ونصرک بيده فقد استكمل الإيمان، والذي بعثني بالحق يا عليّ لو أحبّك أهل الأرض كمحبّة أهل السماء لك لما عذب أحد بالتار وأنا أقرأ «قل هو الله أحد» في كل يوم ثلاث مرّات فقام وكأنّه قد ألقم حجراً. أقول: وقد وردت في هذا المعنى روايات كثيرة عن طريق العامة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، فانتظر.

٧- في التّوحيد باسناده عن السّكوني عن الصادق عن أبيه عليها السلام أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على سعد بن معاذ فقال: لقد وافى من الملائكة للصلاة عليه تسعون ألف ملك، وفيهم جبرئيل يصلون عليه، فقلت: يا جبرئيل بما استحقّ صلاتكم عليه؟ قال: بقرآنته: «قل هو الله أحد» قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً وذاهباً وجائياً.

٨- في محاسن البرقي باسناده عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ سورة «قل هو الله أحد» مرّة فكأنّها قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين، فكأنّها قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرّات، فكأنّها قرأ القرآن.

٩- وفيه باسناده عن إسحق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مضت له جمعة ولم يقرء فيها بقل هو الله أحد ثمّ مات، مات على دين أبي لهب.

أقول: وهذا ونحوه محمول على من تركها إستخفافاً بها أو جحوداً لفضلها.

١٠- في عيون الأخبار باسناده عن عبد العزيز بن المهدي قال: سئلت الرضا عليه

السلام عن التوحيد فقال: كلّ مَنْ قرأ: «قل هو الله أحد» وآمن بها فقد عرف التوحيد فقلت: كيف يقرأها؟ قال: كما يقرأها الناس وزاد فيه كذلك الله ربّي كذلك الله ربّي كذلك الله ربّي ثلاثاً.

١١- في الكافي باسناده عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قرأ «قل هو الله أحد» مرّة بورك عليه، ومن قرأها مرّتين بورك عليه وعلى أهله، ومن قرأها ثلاث مرّات بورك عليه وعلى جيرانه، ومن قرأها اثنتي عشرة مرّة بنى الله له اثنتي عشرة قصرًا في الجنة، فتقول الحفظة: اذهبوا بنا إلى قصور أخينا (فلان) فننظر إليها ومن قرأها مائة مرّة غفرت له ذنوب خمسة وعشرين سنة ما خلا الدماء والأموال، ومن قرأها أربع مائة مرّة كان له أجر أربع مائة شهيد كلهم قد عقر جواده وأريق دمه، و من قرأها ألف مرّة في يوم وليلة لم يميت حتّى يرى مقعده من الجنة أو ترى له.

١٢- وفيه باسناده عن مفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا مفضل احتجز (احتجب خ) من الناس كلهم ببسم الله الرحمن الرحيم وبقل هو الله أحد إقرأها عن يمينك وعن شمالك، ومن بين يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك، فإذا دخلت على سلطان جائر فاقراها حين تنظر إليه ثلاث مرّات، واعقد بيدك اليسرى ثم لا تفارقها حتّى تخرج من عنده.

١٣- في ثواب الأعمال باسناده عن هارون بن خارجه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أصابه مرض أو شدّة لم يقرأ في مرضه أو شدّته: «قل هو الله أحد» ثمّ مات في مرضه أو في تلك الشدّة التي نزلت به فهو من أهل النار.

١٤- وفيه باسناده عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لرجل: أتحبّ البقاء في الدنيا؟ قال: نعم، قال: ولم؟ قال: لقراءة قل هو الله أحد فسكت عنه ثم قال لي بعد ساعة: يا حفص من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن علّم في قبره ليرفع الله به في درجته، فإنّ درجات الجنة على قدر عدد آيات القرآن، فيقال لقارئ القرآن: اقرأ وإرقأ.

١٥- وفيه باسناده عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

من مضت به ثلاثة أيام ولم يقرأ فيها «قل هو الله أحد» فقد خذل ونزع ربة الإيمان من عنقه، وإن مات في هذه الثلاثة كان كافراً بالله العظيم.

١٦- في المحاسن باسناده عن عمران بن البخترى عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: من قرأ: «قل هو الله أحد» نفت عنه الفقر واشتدت أساس دوره ونفعت جيرانه.

١٧- في ثواب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ هذه السورة وأصغى لها أحبه الله، ومن أحبه الله نحى وقرأتها على قبور الأموات فيها ثواب كثير وهي حرز من كل آفة.

١٨- وفيه عن الصادق عليه السلام: من قرأها وأهداها للموتى كان فيها ثواب ما في جميع القرآن، ومن قرأها على الرمد سكنه الله وهداه بقدره الله تعالى.

١٩- وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مر على المقابر وقرأ: «قل هو الله أحد» عشر مرات ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات.

٢٠- في طب الأئمة باسناده عن سلمة بن محرز قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من لم يبرأه سورة الحمد وقل هو الله أحد لم يبرأه شيء وكل علة تبرئها هاتين السورتين.

٢١- في ثواب الأعمال باسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة بقل هو الله أحد فإنه من قرأها جمع الله له خير الدنيا والآخرة، وغفر الله له ولوالديه وما ولدا.

٢٢- في رواية: أنه كان جبرئيل عليه السلام مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل أبوذر الغفاري فقال جبرئيل: هذا أبوذر قد أقبل فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أو تعرفونه؟ قال: هو أشهر عندنا منه عندكم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بماذا نال هذه الفضيلة؟ قال: لصغره في نفسه وكثرة قرآته: «قل هو الله أحد».

٢٣- في رواية: عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ: «قل هو الله أحد» يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له وكان

الرَّجُلُ يَتَقَلَّلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدُلُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ.

٢٤- في رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ: «قل هو الله أحد» مرة واحدة اعطى من الأجر كمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورأسه واعطى من الأجر مثل مائة شهيد.

٢٥- في رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ سورة «قل هو الله أحد» فكأنها قرأ ثلاث القرآن، وأعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من أشرك بالله وآمن بالله.

٢٦- في رواية: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسئلوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبّه.

أقول: ومن المعلوم أن الرجل هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

٢٧- في رواية: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلاث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا: آيتنا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلاث القرآن».

٢٨- في رواية عن بريدة أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعوا ويقول: اللهم إني أسئلك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيده لقد سئله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به اعطي وإذا دعي به أجاب».

٢٩- في رواية عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من جاء بهنّ مع إيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء: من عفى عن قاتله، وأدى ديناً خفياً، وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات قل هو الله أحد.

٣٠- عن عمران بن الحصين: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية واستعمل عليها علي بن أبي طالب عليه السلام فلما رجعوا سئلهم عن علي عليه السلام فقالوا: كل خير غير أنه كان يقرأ بنا في كل صلاة بقل هو الله أحد فقال له: لم فعلت يا علي هذا؟ فقال لحبي قل هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أحببتا حتى أحبك الله عز وجل».

٣١- عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل وعن الجيران».

٣٢- في الكافي باسناده عن محمد بن الفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يكره أن يقرأ «قل هو الله أحد» بنفس واحد.

٣٣- وفيه باسناده عن سليمان الجعفرى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من أحد في حد الصبي يتعهد في كل ليلة قراءة «قل هو الله» و«قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب الناس» كل واحدة ثلاث مرات و«قل هو الله أحد» مائة مرة، فإن لم يقدر فخمسين إلا صرف الله عز وجل عنه كل لم أو عرض من أعراض الصبيان والعطاش وفساد المعدة وبدور الدم أبداً ما تعود بهذا حتى يبلغه الشيب، فإن تعهد نفسه بذلك أو تعهد كان محفوظاً إلى يوم يقبض الله عز وجل نفسه. قوله عليه السلام: «لم» : ضرب من الجنون، و«العطاش» - بالضم -: داء لا يروى صاحبه ولا يتمكن من ترك شرب الماء طويلاً، و«أوتعهد» لعل الترديد من الراوي أو يكون المراد يقرأ عليه إذا لم يقدر على القراءة.

٣٤- وفيه باسناده عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة الأوابين الخمسون كلها بقل هو الله أحد.

٣٥- وفيه باسناده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من صلى أربع ركعات بمأتي مرة: «قل هو الله أحد» في كل ركعة خمسون مرة لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب إلا غفر له.

وغيرها من الروايات الواردة تركناها للإختصار، وهذه السورة الكريمة تأثير عميق وفي جميع شئون حياة من قرأها وتدبر فيها وعرفها حق معرفتها، وآمن بها حقاً. وأما معادلتها ثلث القرآن الكريم فإن الأصول الإعتقادية الإسلامية ثلاثة:

الأول: التوحيد.

الثاني: النبوة.

الثالث: المعاد مع إندراج الأصلين الآخرين اللذين يسميان بأصلي المذهب في تلك الأصول الثلاثة ... وهما الإمامة لأهل بيت النبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين والعدل الإلهي.

وأن أكثر الآيات القرآنية يبحث عن تلك الأصول، ويتفرع عليها سائر الفروع الإسلامية، وأن هذه السورة تشتمل على التوحيد والضمديّة وعدم التنظير له سبحانه، و على التوحيد يتعقب الأصلان الآخران أعني النبوة والمعاد كما يتعقب على النبوة الإمامة، وعلى المعاد العدل.

فن قرأ هذه السورة متدبراً فيها، وعلم بمفاهيمها ومبانيها، وآمن بها، فكانت قرأ ثلث القرآن الكريم، وإذا تكرر القراءة يتعقب الأصول واحداً بعد واحد فتدبر جيداً واغتنم جيداً.

فن عرف معناها وتدبر مغزاها حق التدبر علم أن ما جاء في الدين من التوحيد والتنزيه تفصيل لما أجمل فيها، فهي حقاً تعدل ثلث القرآن الكريم فإن رسالة الإسلام قامت على ثلاثة دعائم وأسس، أولى هذه الدعائم: توحيد الله تعالى وتنزيهه، ثانيها: تقرير الحدود كلها يعم للأعمال ببيان الصالحات وما يقابلها وذلك هو الشريعة بعينها، ويتفرع عليها أصل آخر وهو الإمامة، ويعبر عن الأولى بالعلة المحدثّة وعن الثانية بالعلة المبقية. ثالثها: ما يتعلق بأحوال المكلفين بعد الموت من البعث والتشور وملاقة الجزاء على الأعمال من ثواب أو عقاب من غير ظلم على أحد، يتفرع عليه العدل الإلهي.

فأول هذه الأركان والأصول هو التوحيد والتنزيه لإخراج الناس كافةً من الشرك

والتشبيه وهو ركن الأركان، وأول مأموره من أصول الإيمان، وقد عرفهم الله جلّ وعلا به في هذه السورة بأوجز بيانٍ وأجزل عبارة بحيث يفهما كلّ أحد ولا يحيط بعلمها أحد، فجاءت رسالة الإسلام لتخرج العباد عن عبادة العباد والأوثان إلى عبادة الله تعالى الملك الديان، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام.

﴿الغرض﴾

غرض السّورة تقرير أهمّ الأركان التي قامت عليها رسالة الإسلام، وجاء بها نبيّه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، تقرير العقيدة الإسلامية بذات الله جلّ و علا وأحديته، وتنزيهه وتفردّه بالألوهيّة والرّبوبيّة، وبأنّه عزّوجلّ هو الغنيّ المطلق، ويرجع كلّ ما سواه إليه تعالى حدوثاً وبقاءً على أنحاء الحوائج ومالاً...

وبني الولد عنه سبحانه ردّاً على من كان يعتقد أنّ الله سبحانه ولداً، وبني تولده من والدٍ ردّاً على من كان يتخذ الملائكة أو المسيح أو عزير أولاداً لله سبحانه وبني المماثلة، ردّاً على من كان يتخذ الله جلّ و علا أنداداً، ويجعل له شركاء في الخلق والإتجاه والعبادة والتدبير وما إليها... جاءت هذه السّورة كغيرها بأسلوب حاسم وجيز على عموم التّوجيه والتّقرير.

وعلى هذه العقيدة يبنى جميع المعارف الإسلامية وحكمها، وأسرارها ومبانيها وأركانها ودعائمها... ومن شأن هذه العقيدة الأصليّة المتقّمة على غيرها من الأصول الإعتقاديّة أن يحرّر النفس الإنسانيّة من الشّبهات والشّكوك، والإرتكاسات والتّأويلات، ومن الحيرة والخضوع لغير الله، وأن يجعل إتجاهها لله الواحد الأحد الشّامل القدرة، المنزه عن كلّ ما يتناقض مع هذا الشّمول والتفرد، كما أنّ من شأن هذه العقيدة أن يبعث في النفس الإنسانيّة الطّمأنينة والقوّة والمناعة من التّأثر بأيّ مؤثر ومن الخضوع لأيّ قوّة، والرّهبة من أحدٍ غيره.

﴿النزول﴾

سورة «التوحيد» مكية نزلت بعد سورة «التاس» وقبل سورة «التجم» وهي السورة الثانية والعشرون نزولاً، والثانية عشر والمائة مصحفاً، وتشتمل على أربع آيات، سبقت عليها / ٣٣١ آية نزولاً و/ ٦٢٢١ آية مصحفاً على التحقيق.

ومشتملة على / ١٥ كلمة، وقيل: / إحدى عشرة كلمة، و/ ٤٧ حرفاً، وقيل: / ٤٠ حرفاً، وقيل: / ٤٩ حرفاً على ما في بعض التفاسير. ولهذه السورة أحد وعشرون اسماً:

الأول: سورة «التوحيد» سميت بأول آياتها، وليس فيها إلا التوحيد.

الثاني: سورة «الإخلاص» سميت بمفاهيمها من إخلاص العقيدة الإسلامية من أنحاء الشرك كلها، ومن اعتقد بها كان مؤمناً مخلصاً، وقد تسمى كلمة التوحيد بكلمة الإخلاص، ومن قرأها أخلصه الله من النار.

الثالث: سورة «الأساس» لا شتمالها على اصول الدين بالمنطوق والمفهوم. ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أسست السموات السبع والأرضون السبع على قل هو الله أحد» لخزائها لو كانت فيها آلهة غير الله إذ قال: «لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا».

الرابع: سورة «التفريد» أي تفريد الله جلّ وعلا من كل نداء.

الخامس: سورة «التجريد» أي تجريده عزوجلّ عن كلّ ما لا يليق بساحة قدسه.

السادس: سورة «التجاة» لأنها تنجي من قرأها متدبراً فيها من الكفر في الدنيا

ومن النار والعذاب في الدار الآخرة.

السابع: سورة «الولاية» لأن من قرأها صار من أولياء الله تعالى، ولن يجعل لمن له الولاية من قبل الله تعالى شريكاً فيها لمن لا يليق بها ولما ورد عن الفريقين: إن مثل عليّ عليه السلام مثل قل هو الله، أو تعنى بالولاية هنا ولاية الله تعالى معرفياً وفي العبادة والطاعة.

الثامن: سورة «التسبة» لقولهم: «إنسب يا محمد لنا ربك» فإنها نسبة رب العالمين على ما يمكن دركه للعالمين.

وفي المجمع: وروي في الحديث: «لكلّ شيء نسبة ونسبة الرّبّ سورة الإخلاص». وفي الخرائج والجرائج: قال أبوهاشم: قلت في نفسي: أشتهي أن أعلم ما يقول أبو محمد عليه السلام في القرآن: أهو مخلوق أم غير مخلوق؟ فأقبل عليّ وقال: أو ما بلغك ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام لما نزلت: «قل هو الله أحد» خلق الله أربعة آلاف جناح، فما كانت تمرّ بملاً من الملائكة إلا خشعوا لها وقال: هذه نسبة الرّبّ تبارك وتعالى.

وفي معاني الأخبار: باسناده عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام - في حديث طويل - يقول فيه عليه السلام: نسبة الله عزّ وجلّ: «قل هو الله».

التاسع: سورة «المعرفة» لحصولها لمن قرأها وتدبرها لما روي عن جابر: أن رجلاً صلى فقرأ السورة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا عبد عرف ربه، وإنها تحمل الغاية القصوى في معرفة الله تعالى.

العاشر: سورة «الجمال» لأن الله تعالى جميل يحبّ الجمال ومن كمال الجميل أن لا يكون له نظير وإنّ بهذه السورة يمكن أن يعرف الإنسان جمال الله تعالى.

الحادي عشر: سورة «المقشقة» لأنها تقشّش الإنسان من الشرك والتناق.

الثاني عشر: سورة «المعوذة» فإنها أمان لمن قرأها مؤمناً بها، من كلّ شرّ وأذى وفقر، وإنها حرز من كلّ آفة، فمن قرأها كان في حفظ الله تعالى وكلائته.

الثالث عشر: سورة «الصمد» باعتبار هذه الكلمة فيها، ولا جوف ولا نقص لهذه

السورة في، تعريف التوحيد.

الرّابع عشر: سورة «المانعة» لأنّها تمنع من قارها عذاب القبر ولفحات النيران وأنّ هذه السّورة تمنع قارئها عن الانحراف في التوحيد ومعرفة الله تعالى.

الخامس عشر: سورة «المحتضر» لحضور الملائكة عند قرائتها للإستماع.

السادس عشر: سورة «المنفرة» لتنفّر الشيطان عنها عند قرائتها.

السابع عشر: سورة «البراءة» لبراءة القارئ المتدبّر فيها عن الشرك.

الثامن عشر: سورة «المذكّرة» لأنّها تذكر القارئ المتدبّر بالتوحيد.

التاسع عشر: سورة «النور» لإنارتها في القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «أنّ لكلّ شيء نوراً ونور القرآن قل هو الله أحد» وأنّ نظيره: أنّ نور الإنسان في أصغر أعضائه وهو إنسان عينيه، فهذه السّورة بالنسبة إلى القرآن كانساني الإنسان يرى بهما الأشياء...

العشرون: سورة «الأمان» لأنّ التوحيد يحصل من قراءة هذه السّورة والتدبّر فيها، وأنّ التوحيد أمان للموحد من عذاب الله تعالى لقوله جلّ وعلا في الحديث القدسيّ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ حَصْنِي، وَمَنْ دَخَلَ حَصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي».

الواحد والعشرون: سورة «قل هو الله أحد» فسُمّيت بفاتحتها.

في الكافي: باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنّ اليهود سئلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقالوا: إنسب لنا ربك فلبث ثلاثاً لا يجيبهم ثمّ نزلت: «قل هو الله أحد»... الحديث.

في أسباب النزول للواحدي النيشابوري: قال قتادة والضحاك ومقاتل: جاء ناس من اليهود إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم فقالوا: صِف لنا ربك فإنّ الله أنزل نعتة في التّوراة، فأخبرنا من أيّ شيء هو؟ ومن أيّ جنس هو؟ أذهب هو أم نحاس أم فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ وممّن ورث الدّنيا ومن يورثها؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السّورة وهي نسبة الله خاصّة.

وفيه: باسناده عن أبي بن كعب أنّ المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : إنسب لنا ربك فأنزل الله تعالى: «قل هو الله أحد الله الصمد» قال: فالصمد الذي

لم يلد له ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفواً أحد قال: لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثل شيء.

أقول: روي عن جابر مثله.

وفي معاني الأخبار: باسناده عن الأصبع بن نباته عن علي عليه السلام - في حديث -: «نسبة الله عز وجل: قل هو الله».

وفي العلل: باسناده عن الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام - في حديث المعراج - إن الله قال له أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ قل هو الله أحد كما أنزلت فإنها نسبتني ونعتي.

وفي تفسير القمي: كان سبب نزول سورة «التوحيد» إن اليهود جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نسبة ربك، فأنزل الله: «قل هو الله أحد» إلى آخر السورة.

وفي رواية: عن الضحاک: أن المشركين أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامرين الطفيل فقال له عنهم: شققت عصانا «فرقت كلمتنا» وسبيت آلهتنا، وخالفت دين آبائك، فان كنت فقيراً أغنيناك، وإن كنت مجنوناً داويناك، وإن كنت قدهويت امرأة زوجناكها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لست بفقير ولا مجنون ولا هويت امرأة، أنا رسول الله أدعوكم من عبادة الأصنام إلى عبادته، فأرسلوه ثانية وقالوا له: قل له: بين لنا جنس معبودك أمن ذهب؟ أم من فضة؟ أم من حديد أم من خشب؟ فأنزل الله هذه السورة: «قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» فقالوا له: ثلاثمائة وستون صنماً لا تقوم بجوائجنا فكيف يقوم الواحد بجوائج الخلق فنزلت: «والصافات - إن إلهكم لواحد».

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لكل شيء نسبة، ونسبة الله: قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد ليس بأجوف».

وفي رواية: عن عكرمة قال: لما قالت اليهود: نحن نعبد عزيزاً ابن الله وقالت

التصاري: نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر، وقال المشركون: نحن نعبد الأوثان أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد».

وفي رواية: عن ابن عباس قال: إن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عامر: إلسى تدعوننا يا محمد؟ قال: إلى الله قال: صفة لنا، أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من حديد؟ أم من خشب؟ فنزلت السورة وأرسل الله الصاعقة على أربد فأحرقتة وطعن عامر في خنصره فمات.

وفي الدر المنثور: جاءت يهود خيبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا أبا القاسم خلق الملائكة من نور الحجاب وآدم من حمأ مسنون، وإبليس من هب النار والسماء من الدخان، والأرض من زبد الماء فأخبرنا عن ربك فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه جبرئيل بهذه السورة: «قل هو الله أحد» ليس له عروق تتشعب «الله الصمد» ليس بأجوف لا يأكل ولا يشرب «لم يلد ولم يولد» ليس له والد ولا ولد ينسب إليه «ولم يكن له كفواً أحد» ليس من خلقه شيء يعدل مكانه يمسك السموات إن زالتا.

هذه السورة ليس فيها ذكر الجنة ولا نار ولا دنيا ولا آخرة، ولا حلال ولا حرام إنتسب الله إليها، فهي له خالصة، من قرأها ثلاث مرات عدل بقراءة الوحي كله ومن قرأها ثلاثين مرة لم يفضله أحد من أهل الدنيا يومئذ إلا من زاد على من قال، ومن قرأها مائة مرة أسكن من الفردوس سكناً يرضاه، ومن قرأها حين يدخل منزله ثلاث مرات نفت عنه الفقر ونفعت الجار... الخ.

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: وروى عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر آلهتهم فقالوا: إنسب لنا ربك قال: فأتاه جبرئيل بهذه السورة: «قل هو الله أحد».

وفي المجمع: إن عبد الله بن سلام إنطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنشدك بالله هل تجدني في التوراة رسول الله؟

فقال إنعت لنا ربك فنزلت هذه السورة فقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت سبب إسلامه إلا أنه كان يكتب ذلك إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ثم أظهر الإسلام.

وفي السيرة النبوية لابن هشام عن سعيد بن جبير قال: أتى رهط من يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتقع - تغير - لونه ثم ساورهم غضباً لربه قال: فجاء جبرئيل عليه السلام فسكّنه فقال: خفض عليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجاءه من الله بجواب ما سئلوه عنه: «قل هو الله أحد» إلى آخرها.

قال: فلما تلاها عليهم قالوا: فصف لنا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف خلقه؟ كيف ذراعه؟ كيف عضده؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد من غضبه الأول وساورهم فأثاه جبرئيل عليه السلام فقال له مثل ما قال له أول مرة، وجاءه من الله تعالى بجواب ما سئلوه بقول الله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون».

وفي رواية: وكان معهم كعب بن الأشرف.

وفي الاحتجاج: عن الإمام الحادي عشر الحسن العسكري عليه السلام: أن السائل عبد الله بن سوريا اليهودي.

وفي تفسير القمي: عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة صف لنا ربك لنعرفه فنعبده فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قل هو الله أحد» يعني غير مبعوض ولا مجزي ولا مكيف ولا يقع عليه إسم العدد ولا الزيادة ولا النقصان، الله الصمد الذي قد انتهى إليه السودد والذي يصمد أهل السموات والأرض بجوانحهم إليه لم يلد منه عزير كما قالت اليهود لعنهم الله ولا المسيح كما قالت النصارى عليهم سخط الله ولا الشمس ولا القمر ولا التجوم كما قالت المجوس لعنهم

الله ولا الملائكة كما قالت مشركوا العرب، ولم يولد قال: لم يسكن الأصلاب ولم تضمنه الأرحام لا من شيء كان ولا من شيء خلق مما كان ولم يكن له كفواً أحد يقول ليس له شبيه ولا مثل ولا عدل ولا يكافيه أحد من خلقه بما أنعم عليه من فضله.

وفي الدر المنثور: أن عبد الله بن سلام قال لأخبار اليهود: اني أردت أن احدث بمسجد أبينا إبراهيم عليه السلام عهداً فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة فوافاه بنى والناس حوله، فقام مع الناس فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم، قال: أدن فدنا منه، فقال: أنشدك بالله أما تجديني في التوراة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له: إنعت لنا ربك، فجاء جبرئيل عليه السلام فقال: «قل هو الله أحد» إلى آخر السورة فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ثم انصرف إلى المدينة وكنم إسلامه.

وفي الكافي: باسناده عن عاصم بن حميد قال: سُئِلَ عليّ بن الحسين عليهما السلام عن التوحيد؟ فقال: إن الله عزوجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى: «قل هو الله أحد» والآيات من سورة الحديد إلى قوله: «علم بذات الصدور» فمن رام وراء ذلك فقد هلك.

وفي تفسير النيسابوري: عن ابن عباس قال: قدم وفد نجران فقالوا: صف لنا ربك أزرجد؟ أم ياقوت؟ أم ذهب؟ أم فضة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن ربّي ليس من شيء لأنه خلق الأشياء فنزلت: «قل هو الله أحد» فقالوا: هو واحد وأنت واحد؟ فقال: ليس كمثله شيء قالوا: زدنا من الصفة؟ قال: «الله الصمد» فقالوا: وما الصمد؟ قال: الذي يصمد الخلق إليه في الحوائج، فقالوا: زدنا؟ فقال: «لم يلد» كما ولدت مريم «ولم يولد» كما ولد عيسى «ولم يكن له كفواً أحد» يريد نظيراً من خلقه.

أقول: وخلاصة ما تقدم في الباب: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سُئِلَ أن يصف الله سبحانه فأنزل الله جلّ وعلا هذه السورة التي تحتوي أحديّة ذاته وصفاته، إذ بين تعالى أنه عزوجل في ذاته وحقيقته منزّه عن جميع أنحاء التراكيب بقوله: «قل هو

الله أحد» ثم بين أنه ممتنع التغير عما هو عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال بقوله: «الله الصمد».

ثم نفى عنه من يماثله لاحقاً بقوله: «لم يلد» ومن يماثله سابقاً بقوله: «لم يولد» ومن يماثله مقارناً له في الوجود بقوله: «ولم يكن له كفواً أحد».

﴿القرآءة﴾

قرأ أبو عمرو وزيد بن عليّ وابن سيرين والحسن ونصر بن عاصم «أحد الله» بدون تنوين «أحد» ولا إضافته إلى «الله» طلباً للخفة، وفراراً من إلتقاء الساكنين كقرآءة «عزير بن الله» لا اجتماع الساكنين، فإنّ التنوين من «أحد» ساكن ولام المعرفة من «الله» ساكن فلما إلتقى الساكنان حرّك الأول منها بالكسر. وقرأ حفص «كفواً» بضمّ الفاء، غير مهموز مثقلاً بإبدال الهمزة واواً وصلماً ووقفاً، وقرأ حمزة «كفواً» باسكان الفاء مع الهمزة وصلماً، ملينة يجعلها شبه الواو، وإبدال الهمزة واواً ووقفاً، وقرأ الباقون «كفواً» بضمّ الفاء مع الهمزة، وقرأ نافع وحمزة أيضاً: «كفاً» ساكنة الفاء مهموزة بغير واو. وقرأ غير القرّاء السبعة «كفواً» بتشديد الواو على الإدغام، وقرأ بعض الآخريّن بضمّ الفاء مع إبدال الهمزة واواً.

﴿الوقف و الوصل﴾

«أحدج» لإحتمال ما بعده جملة أخرى أو خبران آخران، وعن أبي عمرو القارئ أنه قال: يستحبّ الوقف على «أحد» وإذا وصل ففي إعرابه قرائتان: التثوين، والكسر أي «أحدن الله» و«الضمّدج» كالمقّدم، و«لم يولد لا» لتّمام الكلام بما بعده.

اللغة

٥٤ - الله - ٥٤

الله: إسم للذات الواجب الوجود المعبود بحق، الجامع لجميع الصفات العليا والأسماء الحسنى. وفي الحديث: «سئل عن معنى «الله»؟ فقال: استولى على ما دقّ وجلّ»، وفي حديث آخر: «الله معنى يدلّ عليه بهذه الأسماء وكلّها غيره»، وإنّ كلمة «الله» جلّ وعلا في اللغة العربيّة علم بالغلبة له عزّوجلّ كما أنّ له في غيرها من اللغات إسمًا خاصًّا به.

وقد انتهت الأقوال في اشتقاق لفظ الجلالة: «الله» وعدمه، وفي علميتها وعدمها إلى ثلاثين قولاً لا وجه لأكثرها فنشير إلى أهمّها:

منها: إنّ كلمة «الله» غير مشتق من شيء، وإنّما هو علم لزمته الألف واللام ومن هنا تدخل عليه حرف التّداء من غير فصل، فأصله: «إلاه» فحذفت الهمزة تخفيفاً، وأدخِل عليه الألف واللام، فخصّ بالباري جلّ وعلا ولتخصيصه به قال عزّوجلّ: «هل تعلم له سمياً» (مرم: ٦٥).

ومنها: إنّ لفظ الجلالة: «الله» مشتق من أله فلان يأله ألهأ وإلاهة - من باب منع ونصر -: عبد عبادة. وأصل «الله» إله فحذفت الهمزة ودخلت عليه الألف واللام، والإله: المعبود - فإعال بمعنى مفعول - ككتاب بمعنى مكتوب، والإمام بمعنى مؤتم به.

وعن سيبويه أنّه قال: الله مشتق، وأصله: إله فدخلت عليه الألف واللام فصار الإله ثمّ نقلت حركة الهمزة إلى اللّام وسقطت، فبقى الله، فسكنت اللّام الأولى وأدغمت وفخم تعظيماً، ولكنّه ترقق مع كسر ما قبله.

وفي الحديث: «يا هشام! الله مشتق من أله، والإله يقتضي مألوهاً، كان

إلهاً إذ لا مألوه» أي لم تحصل العبادة بعد ولم يخرج وصف المعبودية من القوة إلى الفعل. وفي جوامع التوحيد: «كان إلهاً إذ لا مألوه» معناه: سمي نفسه إلهاً قبل أن يعبد أحد من العباد.

ومنها: إنه مشتق من أله يأله إلهاً - من باب علم -: تحيّر. وتسميته بذلك إشارة إلى ما قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «كلّ دون صفاته تحيّر الصفات، وضلّ هناك تصاريف اللغات» قوله عليه السلام: «كلّ» فعل ماض من الكلاله وذلك أنّ العبد إذا تفكّر في صفاته تحيّر فيها فضلاً في ذاته جلّ وعلا. ولهذا روي: «تفكّروا في آلاء الله ولا تفكّروا في الله (في ذات الله خ) فإنّ العقول تحيّر في عظمته وجلاله...»

ومنها: أنه مأخوذ من أله إليه يأله - من باب علم -: إذا فزع ولاذ ولجأ إليه في كلّ أمر على أنّ الخلق يأهون إليه في جميع حوائجهم ويتضرعون إليه فيما ينوهم كما يأله الطفل إلى أمّه. وفي حديث البيت الحرام: «ويأهون إليه» أي يشتاقون إلى وروده كما تشتاق الحمام الساكن به إليه عند خروجه.

ومنها: أنه مشتق من ألهه يألهه - من باب منع -: إذا أجاره وآمنه فعنى الله: المجير لمن جاره وآمناً لمن أمن به.

ومنها: أنه مشتق من وله يؤلهه ولهاها - من باب علم -: حنّ وفزع وجزع. يقال: قدولت وألّيت على فلان: اشتدّ جزعي عليه.

الوله: ذهاب العقل لفقدان الحبيب أو من شدّة الوجد أو الحزن أو الخوف، وكلّ والدٍ إذا فارق ولده فهو والّه، وولّيت الناقة: إذا حنّت على ولدها.

وأصل «الله» ولاه فابدل من الواو همزة وتسميته تعالى بذلك لأنّ كلّ مخلوق واله نحوه تعالى إمّا بالتسخير فقط كالجماادات والحيوانات، وإمّا بالتسخير والإرادة معاً كبعض الناس، ومن هذا الوجه قال بعض الحكماء: «الله محبوب الأشياء كلّها» وعليه دلّ قوله جلّ وعلا: «وان من شيء إلاّ يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» (الاسراء: ٤٤).

وفي حديث وهيب بن الورد: «إذا وقع العبد في ألهانية الرب ومهيمنة الصديقين ورهبانية الأبرار لم يجد أحداً يأخذ بقلبه» أي لم يجد أحداً يعجبه ولم يحب إلا الله جلّ وعلا. يقال لاه أنت أي لله وحذف إحدى اللامين.

وقيل: هو مأخوذ من إلاه وتقديرها فعلائية - بالضم - يقول: إلاه بين الإلاهية والالهانية، وأصله من أله يألوه: إذا تحير. والمعنى: إذا وقع العبد في عظمة الله تعالى وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف وهمه إليها أبغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد.

ومنها: انه مأخوذ من لاه يلوها لياها - من باب نصر - : إحتجب، وقالوا: وذلك إشارة إلى ما قال جلّ وعلا: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» (الأنعام: ١٠٣). والمشار إليه بالباطن في قوله تعالى: «والظاهر والباطن» (الحديد: ٣). وغيرها من الأقوال التي تركناها إذ لا نرى لها وجهاً.

وانّ الإله حقّه أن لا يجمع إذ لا معبود بحقّ سواه. قال جلّ وعلا: «والهكم إله واحد لا إله إلا هو» (البقرة: ١٦٣) وقال: «وما كان معه من إله إذا لذهب كلّ إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون» (المؤمنون: ٩١) وقال: «لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا» (الأنبياء: ٢٢).

ولكن لا اعتقاد بعض الناس أنّ هيهنا معبودات فتتى على إلهين وجمع على آلهة. قال الله تعالى: «أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله» (المائدة: ١١٦) وقال: «أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» (الأنبياء: ٤٣).

فالآلهة تتبع إعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه وواقعه. الإله: كلّ ما اتخذ معبوداً فهو إله عند متّخذه مطلقاً بحقّ كان أم بباطل لأنّ الأسماء تتبع الإعتقاد لا ما عليه الشيء في نفسه، فجعلوا الإله إسماً لكلّ معبود لهم، وكذا الذات وسموا الشمس إلهة لا تتخذه إياها معبوداً لهم.

إلاهة - بدون أل -: إسم للشمس لتعظيمهم لها وعبادتهم إياها غير مصروف، وربّما صرفوه وأدخلوها عليه فقالوا: الإلاهة كقولهم: «واعجلنا الإلاهة أن تؤوبا»

وقيل: الإلاهة: الشمس الحارة.

الإلاهة: الجزيرة والإلاهة: قارة بالسماوة، والإلاهة: الحية العظيمة، والإلاهة: الأصنام، والإلاهة: الهلال.

اللهم: يستعمل أولاً للتدأ وأصله: يا الله سقط حرف النداء وعوض عنه ميم مشددة ولذلك لا يجتمعان وهذا من خصائص هذا الاسم، فخص بالنداء نحو: اللهم اغفر لي وارحمني.

وقيل: تقدير «اللهم»: يا الله أمتنا بخير، فركب تركيب جهلا. وقال الفرآء: أصله: يا الله أمتنا بالخير فخفف بالحذف لكثرة الدوران على الألسن.

وتستعمل ثانياً لتمكين الجواب في نفس السامع كقولك: اللهم نعم لمن قال لك: أزيد قائم. وثالثاً فيما إذا قصد إستثناء أمر نادر مستبعد كأنه يستعان بالله على تحصيله نحو: أزورك اللهم إذا لم تدعني.

آله: عبده واتخذها إلهاً ونزله منزلة إله.

وتأله تألهأ: تعبد وتنسك وتكلف الإلهية وصار إلهأ.

وإستأله: تشبهه بالإله.

٤٥ - الصمد - ٨٧٤

صمده وصمدله وصمد إليه يصمد صمداً - بفتح الصاد فسكون - وصمداً - متحركة - من باب ضرب -: قصده واعتمد عليه وصمد صمده: قصد معتمداً عليه قصده.

الصمد: السيد الذي لا يقضي دونه أمر، والسيد الذي يقصد إليه في الأمر، والصمد: الدائم الباقي بعد فناء خلقه، والصمد: الرفيع، وهو من الأسماء الحسنی.

قال الله جلّ وعلا: «الله الصمد» (التوحيد: ٢).

وفي أسماء الله تعالى: «الصمد» هو السيد الذي إنتهى إليه السودد، فالصمد:

السَّيِّدِ الْمُتَفَوِّقِ فِي السُّودِ الَّذِي يَصْمَدُ إِلَيْهِ النَّاسُ فِي حَوَائِجِهِمْ وَأُمُورِهِمْ كُلِّهَا... وَمِنْهُ الدَّعَاءُ: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدٌ مِنْ بَلَدِي» أَي قَصَدْتُ وَفِي حَدِيثٍ: «فَصَمَدٌ إِلَى جَدِّي» أَي قَصَدَهُ وَفِي حَدِيثٍ مَعَاذِبِنَ الْجُمُوحِ فِي قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ: «فَصَمَدٌ لَهُ حَتَّى أَمَكَّنْتَنِي مِنْهُ غَرَّةً» أَي ثَبَّتَ لَهُ وَقَصَدْتَهُ وَانْتَظَرْتَ غَفْلَتَهُ.

وَمِنْ كَلَامِ مَوْلَى الْمُؤَحِّدِينَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي تَعْلِيمِ قَوْمِهِ الْحَرْبِ: «فَصَمَدًا صَمَدًا حَتَّى يَتَجَلَّى (يَنْجَلِي خ) لَكُمْ عَمُودَ الْحَقِّ» أَي فَاقْصِدُوا قَصْدًا بَعْدَ قَصْدٍ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «الصَّمَدُ الْمَصْمُودُ إِلَيْهِ فِي الْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ» وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هُوَ السَّيِّدُ الصَّمَدُ الَّذِي جَمَعَ الْخَلْقَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، يَصْمَدُونَ فِي الْحَوَائِجِ وَيُلْجَأُونَ إِلَيْهِ فِي الشَّدَائِدِ، وَمِنْهُ يَرْجُونَ الرَّفَاهَ وَدَوَامَ النِّعْمَةِ وَرَفَعَ الشَّدَائِدَ وَدَفَعَ التَّقَمُّمَ. وَعَلَيْهِ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَعْضِ مَا كَانَ يَمْدَحُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: وَبِالْجُمْرَةِ الْقَصُورَى وَقَدْ صَمَدُوا لَهَا - يُؤْمُونَ قَذْفًا رَأْسَهَا بِالْجِنَادِلِ يَعْنِي قَصَدُوا نَحْوَهَا يَرْمُونَهَا بِالْجِنَادِلِ يَعْنِي الْحَصَى الصَّغَارَ الَّتِي تَسْمَى بِالْجِمَارِ.

بَيْتٌ مَصْمُودٌ وَمَصْمَدٌ: مَقْصُودٌ، وَبِنَاءُ مَصْمَدٌ: مَعْلَى.

الصَّمَدُ - مُتَحَرِّكَةٌ -: الَّذِي لَيْسَ بِأَجُوفٍ، وَالصَّمَدُ مِنَ الرِّجَالِ: الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ أَحَدٌ. قِيلَ: الَّذِي لَيْسَ بِأَجُوفٍ عَلَى نَوْعَيْنِ: أَحَدُهُمَا - أَنْ يَكُونَ أَدُونُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَالْجَمَادَاتِ وَالثَّانِي أَعْلَى مِنْهُ وَهُوَ الْبَارِي وَالْمَلَائِكَةُ: وَالْقَصْدُ بِقَوْلِهِ: «اللَّهُ الصَّمَدُ» تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ بِخِلَافٍ مِنْ أَثْبَتُوا لَهُ الْإِلَهِيَّةَ وَالْإِلَهِيَّةَ وَالْإِلَهِيَّةَ وَالْإِلَهِيَّةَ وَالْإِلَهِيَّةَ: «وَأُمُّهُ صَدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ».

الصَّمَدُ: الْفَارِسُ الشَّجَاعُ الَّذِي لَا يَجُوعُ وَلَا يَعْطَشُ عِنْدَ الْحَرْبِ، وَمِنْ الْحَسِّيَّاتِ قَالُوا: الصَّمَدُ: الرَّفِيعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَوَصَفُوا السَّيِّدَ فِيهِمُ وَالشَّجَاعَ بِالصَّمَدِ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَمَّا اللَّهُ تَعَالَى فَلَا نِهَايَةَ لِسُودِهِ لِأَنَّ سُودَهُ غَيْرُ مَحْدُودٍ، وَالصَّمَدُ: الَّذِي صَمَدٌ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ أَي الَّذِي خَلَقَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ شَيْءٌ، وَكُلُّهَا دَالٌّ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ.

الصَّمَد: المكان الغليظ المرتفع من الأرض لا يبلغ أن يكون جبلاً، جمعه: أصماد وصماد وفي الحديث: «إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل» هي بئر قريبة إلى مكة في طريقها. والصمد: الشديد من الأرض والصمدة - بفتح الصاد فسكون وضم الصاد فسكون -: صخرة راسية في الأرض مستوية بطن الأرض أو مرتفعة. والمصمَد: الصلب الذي ليس فيه خور ومن هذا قولهم: المصمَد: لمصمت الذي لاجوف له، والمصمود: الغليظ.

والصمد: مادق من غلظ الجبل، وتواضع واطمأن ونبت فيه الشجر.

والصمد: القوم لا حرفة لهم ولا شيء يعيشون به.

وصمد فلاناً بالعصا: ضربه، وصمدت الشمس وجهه: أثر لفتحها فيه، وصمد القارورة صمداً: جعل لها سداداً وعفاصاً، والصمد - بالسكون -: ماء للرباب وهو في شاكلة في شق ضربة الجنوي. وقيل: هو قريب من واد بحزن بني يربوع. وقيل: الصمد: ماء للضباب.

الصمدة: المرّة، وناقاة صمدة - بسكون الميم وفتحها - ما حمل عليها فلم تلقح، وناقاة مصماد: باقية على القرّ والجذب دائمة الرسل، جمعها: مصامد ومصاميد.

وصمود - كزبور -: إسم صنم كان لعاد يعبدونه. وقيل: آمن بهود عليه السلام قال

الشاعر:

عصت عاد رسولهم فأمسوا   عطاشاً لا تمسهم السماء

لهم صنم يقال له صمود   يقابله صداء والبغاء

وانّ إله هود هو إلهي   على الله التوكّل والرجاء

وبنو صمادة - بالضم -: حيّ من العرب بالشام، ومصمودة: قبيلة من البربر بالمغرب وهم المصامدة أهل شوكة.

وأصمد إليه الأمر: أسنده إليه، وصمَد رأسه تصميذاً: لفته بخرقه أو ثوب أو منديل ما خلا العمامة وهي الصماد، والصماد: عفاص القارورة وقيل: سداد القارورة، والصماد: الجلاد. وصامده: جالده وضاربه وتصمَد رأسه بالعصا: عمد لمعظمه.

٣٠ - الكفو - ١٣٠٣

كفاه يكفاه كفاً - بضم الكاف وسكون الفاء - وكفواً - بضمها - وكفاءة - من باب منع، مهموز اللام -: صرفه وكتبه وتبعه في أثره، وقلبه ومعنى قلبه: أماله عن الإسنواء سواء كته أم لم يكتبه؟ وكفاً الغنم في الشعب: دخلت فيه، وأكفاها: أدخلها، وكفاً فلاناً: طرده، وكفاً القوم: إنصرفوا وانهمزوا وعن القصد: جاروا.

الكفو - مثلثة -: المثل والنظير، يقال: هذا كفؤه أي مثله ونظيره جمعه: أكفاء وكفاء وكفو الرجل في قدره ومنزلته: هو المساوي له في ذلك.

قال الله جلّ وعلا: «ولم يكن له كفواً أحد» (التوحيد: ٤) أي نظيراً ومساوياً.

والكفو هو الكف بقلب الهمزة واواً للتخفيف، والكف: النظير والمساوي، ومنه الكفاءة في التكاح وهو أن يكون الزوج مساوياً للمرأة والعكس في الحسب والدين والنسب والبيت وما إليها مما له دخل في الأسرة والتوافق في العشرة وأكثر الناس عنها غافلون. يقال: فلان كف فلانة: إذا كان يصلح لها بعلًا.

الكفو: المماثل، يقال: هذا كفؤه: مماثله، وهذا كف فلان في المحاربة ومنه المكافأة: المساواة والمتقابلة في الفعل، وفلان كفؤك في المضادة.

الكفاء - بالفتح -: حالة يكون بها شيء مساوياً لشيء آخر، والكفاءة - بالفتح والمد -: حالة يكون بها شيء مكافئاً أي مساوياً لشيء آخر وكون الزوج نظيراً للزوجة، والكفاءة: تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان.

والكفاءة - بفتح الكاف وضمها وسكون الفاء -: حمل النخل سنتها، وفي الأرض: زراعة سنتها، وفي الإبل: نتاج عاملها أو نتاجها بعد حياال سنة أو أكثر منحه كفاءة غنمه ويضم إذا وهب له ألبانها وأولادها وأصوافها سنة ورد عليه الأمهات ... وتقول: أكفأت إبلي كفتين إذا جعلتها نصفين تنتج كل عام نصفها وتترك نصفاً لأن أفضل النتاج أن تحمل على الإبل الفحولة عاماً وتترك عاماً كما يصنع بالأرض في

الزراعة ويقال لنتاج الإبل ليست تامّة: كفاءة، وجعل فلان إبله كفتين: إذا لقع كل سنة قطعة منها.

الكف - بالكسر -: بطن الوادي، والكفي: المماثل وبطن الوادي وهو كفي اللون: كاسفه متغيره يقال: فلان مكفاً اللون: كاسفه متغيره، ومكفاً - إسم مفعول - الوجه: كاسد اللون وكفيوه، والكفيّة: المثل، يقال: هذا كفيته: نظيره ومماثله.

وكفاً القوم: إنصرفوا عن الشيء، فانكفؤوا: رجعوا.

أكفاً الإناء يكفه إكفاءً - من باب الإفعال -: أماله وقلبه ليصب ما فيه.

وأكفأت الإبل: كثرتاجها، وأكفاً فلان إبله فلاناً: جعل له منافعها وأكفاً البيت: جعل له كفاء لستره أو شقّة، وأكفاً القوس: أمال رأسها ولم ينصبها نصباً حين يرمي عنها، ومنه يقال: أكفاً الشاعر أي خالف بين إعراب القوافي أو خالف بين هجاتها أو أقوى أو أفسد في آخر البيت أي إفساد كان.

الإكفاء مصدر أكفا - عند الشعراء -: أن يخالف الشاعر بين قوافيه بعضها، فيجعل بعضها ميماً وبعضها نوناً، وبعضها دالاً وبعضها طاءً وبعضها حاءً وبعضها خاءً ونحو ذلك .

والمكفي - إسم فاعل -: الظن من أيام العجوز.

كافاه يكافاه على ما كان منه مكافأة وكفاءً - من باب المفاعلة -: جازاه وكافاً فلاناً: مائله وساواه وصار له نظيراً، وراقبه وقابله. والمكافئان: المتساويان أو المتقاربان، وكافاً فلاناً: دافعه عنه، وكافاً بين فارسين برمح: طعن هذا ثم هذا، وكافاً بين البعيرين: نحر هذا ثم هذا معاً من غير تفریق كأنه يريد أن يذبحهما في وقت واحد. والمكافأة بين الناس: المجازاة بينهم. وتقول: مالي به قبل ولا كفاء أي مالي به طاقة على أن اجازيه.

وفي حديث أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه: «ولي عبأتان نكافي بهما عين الشمس» أي ندافع من المكافأة: المقاومة.

والكِفَاء - بالكسر -: مصدر كافأ، والحمد لله كفاء الواجب أي ما يكون مكافئاً له أي مساوياً، وهذا كفاؤه: مثله، ولا كفاء له: لا مساوي له ولا نظير. ومنه الحديث: «فنظر إليهم فقال: من يُكافي هؤلاء؟».

والكِفَاء - بالكسر - أيضاً: سترة من أعلى البيت إلى أسفله من مؤخره أو الشقة في مؤخر الحباء أو كساء يلقي على الحباء حتى يبلغ الأرض.

الكفاء - كسحاب -: أيسر الميل في السنام ونحوه يقال: جمل أكفاء وناقاة كفاي: في سنامها يسير ميل. وفي الحديث: «كان لا يقبل الثناء إلا من مكافي» أي من مغالب غير مجاوز حد مثله ولا مقصر عما رفعه الله إليه، وقيل: معناه: إذا أنعم على رجل نعمة فكافأه بالثناء عليه قبل ثنائه، وإذا أثنى عليه قبل أن ينعم عليه لم يقبلها. وقيل: أي لا يقبل الثناء عليه إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه ولا يدخل في جملة المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.

إكتفا الإناء يكتفئه إكتفاءً - من باب الإفتعال -: أماله وقلبه لنفسه ليصب ما فيه.

وفي الحديث: «لا تسئل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها» هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبها من زوجها إلى نفسها إذا سئلت طلاقها.

واستكفاً فلاناً إبله: سئله نتاج إبله سنة، ويقال: إستكفأته إبله فاكفأنيها: أعطاني لبنها ووبرها وأولادها سنة، وطلبت منه أن يكفأ ما في إنائه في إنائي.

تكفأت المرأة في مشيتها تكفوفاً: ترهيات ومادت كما تتحرك النخلة العيدانة كقوله: سفن تكفأ في خليج فارس. ويقال: تكفأت بها الأمواج. وفي حديث الغيبة: «ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر» وفي حديث الصراط: «آخر من يمر رجل يتكفأ به الصراط» أي يتميل وينقلب تكافواً تكافواً - من باب التفاعل -: تساوا وفي الحديث: «المسلمون تتكافأ دمائهم» أي تتساوي في الديات والقصاص لافضل

لشريف على وضع، ولا لأبيض على أسود. وتكافأ القوم: إذا تساوا وتماثلوا وكان أهل الجاهلية لا يرون دم الوضيع بواء لدم الشريف، فاذا قتل الوضيع الشريف قتلوا العدد الكثير حتى جاء الإسلام، فأخبرهم النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. والتكافؤ: الإستواء: شاتان مكافئتان - بصيغة إسمي المفعول والفاعل -: كل واحدٍ منها مساوية لصاحبها في السنّ أو تذبح إحداها مقابلة أخرى.

إنكفأ القوم إنكفاءً: رجعوا وتبددوا يقال: إنكفأ إلى وطنه ولونه: تغير وانكفأ إلى كذا: مال إليه، وانكفأت بهم السفينة: إنقلبت.

في المفردات: الكف في المنزلة والقدر ومنه: الكفاء لشقة تنضح بالأخرى فيجلل بها مؤخر البيت. والإكفاء: قلب الشيء كأنه إزالة المساواة ومنه الإكفاء في الشعر.

وفي المجمع: الأكفاء: الأمثال ومنه قوله عليه السلام: «بحضرة الأكفاء» وفي وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كان إذا مشى تكفأ تكفياً» أي تمايل إلى قدام وكفأت الإناء وأكفأته: إذا كبته وأملته. وفي حديث الوضوء: «فأناه محمد بن الحنفية بالماء فأكفأه بيده على يده اليمنى» أي قلبه عليها. وانكفأت بهم السفينة: إنقلبت.

وفي اللسان: الكف والكفو- على فعل وفعل - والمصدر: الكفاءة- بالفتح والمد- والكف: التظير والمساوي. كفاء الواجب أي قدر ما يكون مكافئاً له.

﴿النحو﴾

١- (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)

«قل» فعل امرٍ خوطب به النبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلم وفي «هو» وجهان: أحدهما - ذهب جمهور النحاة إلى أنه ضمير شأن. والتقدير: قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الحديث الحقّ أو الخبر الصدق، أو الأمر الحتم أو الشأن أو القصة: الله أحد. ثانيهما - إن «هو» كناية عن إسم الله جلّ وعلا فهو ضمير للتعريف بشأن الربوبية والألوهية بمعنى المسئول عنه لأنهم قالوا: صف لنا ربك. فليس بضمير الشأن والحديث. والمعنى: الذي سئلت عنه وعلى أيّ الوجهين فهو مرفوع بالإبتداء.

وفي «الله» وجهان: أحدهما - مبتدأ ثانٍ و«أحد» خبره والجملة خبر عن «هو» وليس في هذه الجملة التي وقعت خبراً للمبتدأ ضمير يعود إليه لأنّ المبتدأ ضمير الشأن، وضمير الشأن إذا وقع مبتدأ لم يعد من الجملة التي وقعت خبراً عنه ضمير لأنّ الجملة بعده وقعت مفسرة له، فلا يفتقر فيها إلى عائد يعود منها إلى المبتدأ الذي هو ضمير الشأن، والدليل على أنّ هذه الجملة وقعت مفسرة له أنّه لا يجوز تقديمها عليه، وإن كان يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه جملة كان أو مفرداً إلاّ أنّه لا يجوز تقديم المفسر على المفسر لأنّ المفسر يقتضي أن يكون بعد المفسر، فلذلك لا يجوز تقديمها عليه.

ثانيهما - أن يكون «الله» بدلاً من «هو» فيكون «أحد» خبراً لـ «هو».

وفي «أحد» وجوه: أحدها - أن يكون خبراً لـ «الله». ثانيها - أن يكون خبراً لـ «هو». ثالثها - أن يكون بدلاً من «الله». رابعها - أن يكون خبراً لمحذوف أي هو أحد. خامسها - أن يكون خبراً ثانياً لـ «هو».

إن تسئل: لِمَ ابتدأت بالضمير ولم يتقدّم ذكره؟

تجيب عنه: إن هذه السورة ثناء على الله تعالى وهي خالصة له ليس فيها شيء من ذكر الدنيا، وإنما نزلت جواباً لقوم قالوا للنبى الكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرنا عن الله تعالى: أهو من ذهب؟ أم من فضة؟ أو من مسك؟؟؟ فأنزل الله تعالى عز وجل هذه السورة.

٢- (اللهُ الصَّمَدُ)

في الآية الكريمة وجوه: أحدها - أن يكون «الله» مبتدأ و «الصمد» خبره. ثانيها - أن يكون «الله» خبراً لمحذوف و «الصمد» صفة لـ «الله» أي هو الله الصمد. ثالثها - أن يكون «الله الصمد» خبراً بعد خبر على قول من جعل «هو» ضمير الشأن والحديث. رابعها - أن يكون «الله» مبتدأ و «الصمد» وصفه وما بعده خبره. خامسها - أن يكون «الله» مبتدأ و «الصمد» بدلاً منه، وما بعده خبره. سادسها - أن يكون «الله» مبتدأ و «الصمد» خبراً لمحذوف والجملة خبر عن «الله» فالتقدير: الله هو الصمد. سابعها - أن يكون «الله» بدلاً من «أحد» و «الصمد» خبراً بعد خبر لـ «هو» أو لـ «الله» الأولى بناءً على أنه مبتدأ. ثامنها - أن يكون «الله» بدلاً من «الله» الأولى، وإنما وقع هذا التكرار في الصفات للتعظيم والتفخيم.

إن تسئل: لِمَ جاء الخبر: «الصمد» هيهنا معرفاً وفي قوله تعالى: «أحد» منكرًا؟

تجيب عنه: لأن الله عز وجل كان معلوماً عندهم أنه غني على الإطلاق ومرجوع إليه في الحوائج كلها لقوله تعالى: «وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ لَنَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ اللَّهُ أَنْدَادًا» (الزمر: ٨) وأما التوحيد فلم يكن ثابتاً في أوهامهم بل ركز في أوهام العامة: أن كل موجود فانه محسوس وكل محسوس فهو منقسم، فلا جرم جاء لفظ «أحد» منكرًا ولفظ «الصمد» معرفاً.

٣- (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)

«لَمْ» حرف جحد، يدخل على الفعل المضارع للإخبار بعدم وقوع الفعل في الزمان الماضي بلفظ المستقبل، و«يَلِدُ» فعل مضارع، مجزوم بحرف الجحد، أصله: يولد - مثال واوي - فحذفت الواو كحذفها من يضع ويعد لثقل وقوعها بين الياء والكسرة اللازمة، وفاعل الفعل هو الضمير المستكن فيه، الرَّاجِعُ إلى الله تعالى، والجملة نعت أو حال من «الله».

والواو للعطف، و«لم يُولد» عطف على ما قبله، ولم تحذف فيه الواو لوقوعها بين الياء والفتحة، والفعل هو المبني للمفعول، وفاعله التّيابي هو الضمير المستكن فيه، الرَّاجِعُ إلى الله تعالى.

٤- (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)

الواو حرف عطف، و«لم» حرف جحد، و«يكن» فعل مضارع من الأفعال التاقصة، مجزوم بحرف الجحد مع حذف عين الفعل، أصله: لم يكن - بضم الواو وسكون التّون - فثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى الكاف فاجتمع الساكنان: الواو والتّون، فسقطت الواو.

في «له كفوًا أحد» وجوه:

أحدها - إن «له» ظرف غير مستقرّ وهو متعلق بـ «يكن» و«كفوًا» خبر مقدم لـ «يكن» و«أحد» إسم مؤخر كقوله عزّ وجل: «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» (الزّوم: ٤٧) والمعنى: لم يكن لله أحد شبيهاً ولا مثيلاً ولا كفوًا. فد «له» ملغى وقال سيبويه: إذا تقدّم الظرف يصحّ إلغائه.

ثانيها - إن «له» وصف للتكررة، فلما تقدّم صار في موضع الحال كقوله: لعزة موحشاً طلل قديم. والعامل في «له» إمّا «لم يكن» وإمّا ما في معنى «كفوًا» من الماثلة.

إن قلت: إن العامل في الحال إذا كان معنًى لم يتقدم الحال عليه؟
قلت: إن «له» لما كان ظرفاً والظرف يعمل فيه المعنى، وإن تقدم عليه لما في
الظرف من التوسع ما ليس في غيره. كقولك: كل يوم لك ثوب. وعلى أي كان
عامله، كان في الظرف ضمير يعود إلى ذي الحال: «كفواً».

ثالثها. إن «له» متعلق بمحذوف وهو الخبر لـ «يكن» و«أحد» إسمه وأما
«كفواً» فكان وصفاً لـ «أحد» فلما تقدم انتصب على الحال من «أحد» ومعناه
التقديم والتأخير: ولم يكن له أحد كفوً - بالرفع - فلما تقدم نعت النكرة على المنعوت
نصب على الحال كما تقول: عندي غلام ظريف وعندي ظريفاً غلام.

رابعها. إن ضمير المجهول في «يكن» أو ضمير الحديث والقصة في «يكن» إسمه،
و«له» متعلق بمحذوف وهو خبر مقدم و«أحد» مبتدأ مؤخر، والجملة في موضع
نصب، خبر لـ «يكن» وأما «كفواً» فحال من ضمير «له».

خامسها. إن «له» متعلق بـ «كفواً» وقدم عليه لأنه محط القصد بالتثني وآخر
«أحد» وهو إسم لـ «يكن» عن خبره رعاية للفاصلة.

سادسها. إن «له» حال من «كفواً» و«أحد» إسم لـ «يكن» و«كفواً» خبره
فالتقدير: ولم يكن أحد كفواً حصل له.

إن قلت: إن الخبر قد تقدم على الإسم في باب «كان» ولكن متعلق الخبر حينئذ
لا يتقدم على الخبر لكيلا يلزم العدول عن الأصل بمرتبين فكيف قدم الظرف: «له»
على الإسم والخبر جميعاً؟

تجيب عنه: إن هذا الظرف: «له» هنا وقع بياناً للمحذوف كأنه قال: ولم يكن
أحد فقيل: لمن؟ فاجيب بقوله: «له» نظيره قوله تعالى: «وكانوا فيه من الزاهدين»
يوسف: ٢٠).

سابعها. أن يكون «له» متعلقاً بمحذوف، و«أحد» مرتفع به، وكأن «له» إنما
قدمت وإن لم يكن مستقراً لأن فيه تبييناً وتخصيصاً لـ «كفواً» فلهذا قدم وحسن
التقديم، وإن لم يكن مستقراً، وهذا كله في تقديم ما في حيز المبتدأ وأما إذا كان

الظرف: «له» خبراً لـ «يكن» فتقديمه على إسم «يكن» كثير كقوله تعالى: «ومن تكون له عاقبة الدار» القصص: ٣٧).

﴿البيان﴾

١- (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)

أمر من الله جلّ وعلا لنبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالقول، قولاً مطلقاً... بتقرير العقيدة التي يدعوا إليها الناس كافةً في كلّ ظرفٍ بأسلوبٍ حاسمٍ وجيزٍ، تقرير عقيدة الوحدة الإلهية في ذاته وصفاته وأفعاله... ونفى كل ما يتناقض معها من العقائد الموجودة في زمن النبيّ الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم وفي كلّ زمن، ونفى ما تنطوي عليه تلك العقائد من الإنكار والمشابهة والمماثلة والتعدّد والشركة والتوليد والتولّد... ردّاً على من ينكره من المادّيين الحمقَاء والدّهريين البغَاء، وعلى من يزعم أنّ الله سبحانه أكثر من واحد سواءً أكان هذا التعدّد غير مؤوّل كما هو في عقيدة المشركين الجهلاء والثنويين العميَاء أم كان مؤولاً مردّه إلى الوحدة كما هو في العقيدة اليهودية المدسوسة، والتصرّائية المتحرّفة...

«هو»: عبارة عن الحقيقة الأحديّة الصّرفة، لفظ يدلّ على نفس الذات من حيث هي بلا إعتبار صفة لا يعرفها إلّا هو، وهو بناء على كونه ضمير الشّأن والحديث يفيد الإهتمام بمضمون الجملة التّالية له.

نعم: هو هو المطلق الذي لا تكون هويته موقوفة على غيره، فإنّ كل ما هويته موقوفة على غيره فهي مستفادة منه، فتى لم يعتبر غيره لم يكن هو هو، وكلّ ما كانت هويته لذاته فسواء اعتبر غيره أم لم يعتبر هو هو، ومن الضّرورة كلّ ممكّن فوجوده من غيره، وكلّ ما كان وجوده من غيره فخصوصيّة وجوده من علته، وذلك هو الهوية، فاذن كلّ ممكّن فهويته من غيره، فالذي يكون هويته لذاته هو واجب الوجود.

وبعبارة أخرى: انّ كلّ شيء ما هيّته مغايرة لوجوده كان وجوده من غيره فلا يكون هويّة ما هيّته لنفس ما هيّته، فلا يكون هو هو لذاته لكن المبدأ الأوّل هو هو لذاته، فاذن وجوده عين ما هيّته، فانّ واجب الوجود هو الذي لا هو إلا هو كما في دعاء مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام: «يا هويّا من لا هو إلا هو...» أي كلّ ما عداه فلا هويّة له من حيث هو هو بل هويّته من غيره، وواجب الوجود هو الذي لذاته هو هو بل ذاته أنه هو لا غير، وتلك الهويّة والخصوصيّة معني عديم الإسم لا يمكن شرحه إلا بلوازمه...

وأما اللّوازم فمنها إضافيّة، ومنها سلبية، وانّ اللّوازم الإضافيّة أشدّ تعريفاً من الأمور السلبية، والأكمل في التعريف هو اللّازم الجامع لنوعى الإضافة والسلب، وذلك هو كون تلك الهويّة إلهاً، فانّ الإله هو الذي ينسب إليه غيره، ولا ينسب هو إلى غيره، والإله المطلق هو الذي يكون كذلك مع جميع الموجودات، فانتساب غيره إليه إضافي، وكونه غير منتسب إلى غيره سلبية، ولما كانت الهويّة الإلهية ممّا لا يمكن أن يعبر عنها لجلالتها وعظمتها إلا بأنه هو هو.

«الله»: لفظ يدلّ على مجامع الصّفات الإضافيّة، وأنّه إسم ذات يدلّ على جميع الصّفات العُليا له جلّ وعلا، وهو بناء على البدلية من «هو» يدلّ على أنّ صفاته تعالى ليست زائدة على ذاته، بل هي عين الذات لا فرق إلا بالاعتبار العقلي، ولهذا سميت هذه السّورة بالإخلاص، لأنّ الإخلاص هو تمحيص الحقيقة الأحديّة عن شائبة الكثرة كما قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام: «كمال الإخلاص له نفي الصّفات عنه لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف، وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصّفة».

وإياه عنى من قال: «صفاته تعالى لا هو ولا غيره» أي لا هو باعتبار العقل، ولا غيره بحسب الحقيقة، فعبر عن الحقيقة المحضة غير المعلومة إلا له عزّ وجل بـ «هو» وابدل عنها الذات الدالّ على جميع الصّفات العُليا دلالة على أنّها عين الذات وحدها في الحقيقة، وأخبر عنها بالأحديّة: «أحد» ليدلّ على أنّ الكثرة الإعتباريّة ليست

بشيء في الحقيقة، وما أبطلت أحديته، وما أثرت في وحدته، بل الحضرة الأحدية هي بعينها الحضرة الأحدية بحسب الحقيقة كتوهم القطرات في البحر مثلاً.

وأما بناء على كون «هو» ضمير الشأن والقصة فحلّه الرفع على الإبتداء، وخبره الجملة التالية له من غير إفتقار إلى رابط لأنّها عين الشأن الذي عبّر عنه بالضمير، وتصدير الجملة به تنبيه من أول الأمر على فخامة مضمونها، والإهتمام بها مع ما فيه من زيادة تحقيق وتقرير.

فإنّ الضمير لا يفهم من أول الأمر إلاّ شأناً مبهماً له خطر جليل، فيبقى الذهن مترقّباً لما أمامه مما يفترسه ويزيل إبهامه فيتمكّن عند وروده له فضل تمكّن، وإنّ مدار وضع ضمير الشأن موضعه مع عدم سبق ذكره ايدان بأنّه من الشهرة والتباهة بحيث يستحضره كلّ أحد وإليه يشير كلّ مشير وإليه يعود كلّ ضمير.

إنّ أول ما نتعرّف إلى الله تعالى: إنّه لا يشار إليه بإشارة الحاضر المحسوس أو المعقول هذا - وذلك و... فأنّه «هو» غائب في أبعاد اغوار الغيبة إدراكاً وحيطةً لنا به جلّ وعلا فهو الغيب عن الحواسّ والأوهام والعقول: لا يحسّ ولا يمسّ ولا يجسّ ولا يدرك بالحواسّ الخمس...

ف«هو» إشارة إلى غائب لا كسائر الغيب الذين يرجى حضورهم ودركهم فإنّما هو الغائب الحاضر إطلاقياً - لا يظهر بذاته في أيّ مظهر - غائب من كلّ بصر: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» (الأنعام: ١٠٣).

«ولا يحيطون به علماً» طه: ١١٠).

«هو» إسم يرمز به إلى حقيقة مرموزة دون إشارة حسية ولا عقلية - هوية تختلف عن سائر الهويات - شيء لا كالأشياء - خارج عن الحدّين: حد الإبطال وحدّ التشبيه، هوية غائبة مطلقة لا يرجى حضورها لدى من سواه - حضوراً في معنى إدراكه وإكتناهاه - غائب بالذات وظاهر بالآيات... وإنّ كلّ شيء له آية تدلّ على وحدانيته وعظمته، على جلاله وجبروته، على جماله وكماله، على علمه وحكمته، وعلى تدبيره وقدرته...

وهيئنا نكتة لطيفة أخرى: وهي أنّ قوله جلّ وعلا: «هو الله» لفظان: موضوع

ومحمول، والحمل نحو من الإتحاد في الذات والوجود.

لكن إذا نظرنا نظراً عقلياً في مصداق هذا الحمل نجد أن «هو الله» شيء واحد وذات واحدة عبر عنها تارة بالوجود الواجبي والذات الأحديّة، وأخرى بالمستجمع لجميع الصفات الكمالية والأسماء الحسنى، ومصداق الحثيتين المذكورتين حقيقة بسيطة واحدة تكون بإحدى الحثيتين هوية، وبالأخرى إلهية كما أنه بأحد الإعتبارين وجود وباعتبار آخر اسم وصفة فتدبر فإنها دقيق جداً.

«أحد»: لفظ يدلّ على جميع المعاني السلبية من كونه سبحانه ليس بجوهر ولا عرض ولا متحير. وغير ذلك ... فلا كثرة في ذاته، فهو ليس بمركب من جواهر مختلفة مادية ولا من اصول متعدّدة غير مادية.

فقوله تعالى: «هو الله أحد» يدلّ على الذات، وعلى مجامع الصفات الإضافية وعلى جميع المعاني السلبية ...

وهذا أكمل تعريف وبيان لتوحيد القرآن الكريم بأوجز أسلوب حاسم إذ قد سبق آنفاً: إنّ الهويّة الإلهية لما كانت ممّا لا يمكن أن يعبر عنها لعظمتها وجلالتها إلاّ بأنه هو هو، ثمّ شرح تلك الهويّة إنّها يكون بلوازمها، وإنّ اللّوازم على نوعين: الإضافية والسلبية، وإنّ الأكمل في التعريف والبيان لتلك الهويّة ذكر كلا النوعين، ولذلك عقب قوله تعالى «هو» بذكر «الله أحد».

وفي المقام نكات لطيفة أخرى:

منها: إنّ الله عزّوجلّ عرف هويّته بكلا النوعين من لوازمها تنبيهاً إلى أنّه ليس له شيء من المقومات وإلاّ لكان العدول عنها إلى اللّوازم قاصراً حيث إنّ تعريف الشيء بمقوماته أتقن من تعريفه بلوازمه ...

ومنها: إنّ الله جلّ وعلاّ لمّا بين هويّته بلازم الإلهية وعقب ذلك بأنّه «أحد» وهو الغاية في الوجدانية كان فيه تنبيه على أنّه لمّا كان في أقصى غايات الوحدة: الوحدة في ذاته وصفاته وأفعاله ... ولم يكن له شيء من المقومات، فانحصر تعريف تلك الهويّة في ذكر اللّوازم، فصارت تقدير الكلام: إنّ الهويّة المطلقة التي لا تكون لها مقومات

حتى تعرف بها، فاقصر على ذكر لوازمها وهي الآهية لغاية وحدتها وكمال بساطتها التي تنقصر العقول عن إكتناها والوقوف دون مبادئ اشراق أنوارها...

ومنها: إن للمبدأ الأعلى لوازم كثيرة ايجابية وسلبية، ولا بد في تعريف شيء تعريفاً حقيقياً أن يأتي بذكر جميع لوازمه، وإلا كان التعريف ناقصاً حسب ترك اللوازم، وقد جاءت سورة «التوحيد» لتعريف واجب الوجود الذي هو المبدأ لكل ما عداه فلا بد من تعريف كامل لا نقص فيه، فلما أشارت إلى الهوية المحضة البسيطة حقاً التي لا يمكن أن يعبر عنها بشيء سوى أنه: «هو» وكان لا بد من تعريفها بشيء من اللوازم إذ ليس لها مقومات حتى تعرف بها عقب ذلك بذكر الكلمتين الجامعتين: «الله أحد» لجميع لوازمها الايجابية والسلبية.

«أحد»: مبالغة في الوحدة، والمبالغة التامة في الوحدة لا تتحقق إلا إذا كانت الواحدية بحيث لا يمكن أن أشد أو أكمل منها، فإن الواحد مقول على ماتحته بالتشكيك، والذي لا ينقسم بوجه أصلاً أولى بالواحدية مما ينقسم من بعض الوجوه، والذي ينقسم إنقساماً عقلياً أولى مما ينقسم بالحس، والذي ينقسم بالحس إنقساماً بالقوة أولى بالواحدية مما ينقسم بالفعل، وله وحدة جامعة وهو أولى بالواحدية مما ينقسم بالفعل، وليس له وحدة جامعة، بل وحدته بسبب الإنتساب إلى المبدأ.

وإذا ثبت أن الوحدة قابلة للأشد والأضعف، وأن الواحد مقول على ماتحته بالتشكيك، فالأكمل في الوحدة هو الذي لا يمكن شيء آخر أقوى منه في الوحدة، وإلا لم يكن في غاية المبالغة في الوحدة، فلا يكون أحداً مطلقاً بل أحداً بالقياس إلى شيء دون شيء.

فقوله عز وجل: «أحد» دال على أنه واحد من جميع الوجوه وأنه لا كثرة هناك أصلاً لا كثرة معنوية عن كثرة المقومات كالأجناس والفصول أو كثرة الأجزاء الفعلية كالمادة والصورة في الجسم ولا كثرة حسية بالقوة أو بالفعل، وذلك لكونه منزهاً عن الجنس والفصل والمادة والصورة والأعراض والأبعاض والأعضاء والأشكال والألوان، وسائر أنواع القسمة التي تثلم الوحدة الكاملة والبساطة الحقة الثابتة لله جل جلاله

وتعالى عن أن يشبهه شيء أو يساويه أمر، فلا نظير له ولا وزير، ولا مثيل له ولا عديل، فلا يطلق «أحد» بالمعنى المتقدم إلا على الله عز وجل لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله... واحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا يشاركه فيها سواه.

«أحد»: أصله: وحد فقلبت الواو همزة. وفي تنكير «أحد» وجوه:

أحدها - للتعظيم والإشارة إلى مدلوله وهو الذات المقدسة التي لا يمكن تعريفها والإحاطة بها: «ولا يحيطون به علماً» طه: (١١٠).

ثانيها - إن المراد هو الإخبار عن الله جلّ وعلا بأنه واحد لا بأنه لا واحد سواه فإن الوحدة تكون لكل واحد تقول: «لا أحد في الدار» بمعنى لا واحد من الناس فيها.

والذي كان يزعمه المخاطبون هو التعدد في ذاته فأراد الله تعالى أن ينفي ذلك بأنه سبحانه أحد وهو تقرير لخلاف ما تعتقد به اليهود من أن عزيزاً بن الله سبحانه، وما يعتقده التصاري القائلون بالثلاثة، وما يعتقده أهل الأصلين من المجوس والصابئين، وما يعتقده المشركون بالشرك، وإن الملائكة هي بنات الله سبحانه وغيرهم من أصحاب الكفر والشرك على أنحاءها...

ثالثها - إذ ليس في الموجودات ما يسمى أحداً في الإثبات مفرداً غير مضاف ولم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله تعالى وحده، وإنما يستعمل في غيره عز وجل في التقى، وفي الإضافة وفي العدد المطلق، ومن هنا دخلت اللام على «الصمد» لبيان أنه تعالى هو الصمد دون ما سواه وإن المخلوق وإن صمد من بعض الوجوه، ولكن حقيقة الصمدية منتفية عنه، فإنه يقبل التفرق والتجزئة والذلة والخزي وهو أيضاً محتاج إلى غيره، فما سوى الله محتاج في حدوثه وبقائه على أنحاء الحوائج إلى الله جلّ وعلا.

فالله تعالى وحده هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء مما ذكر فحقيقة الصمدية وكما لها له وحده، لازمة لذاته لا يمكن نفيها عنه سبحانه بوجه من الوجوه كما لا يمكن تشية أحديته بوجه من الوجوه.

رابعها - إن «أحد» صفة لله تعالى بمعنى الأحد معراً بأل لأنه في مقابل «الله الصمد» فأحد وإن كان نكرة لفظاً، ولكنه معرفة معنئ لأنه إذا قيل: «أحد» لم ينصرف الذهن

إلى غيره، فاذا قيل: «أحد» كان معناه الأحد الذي ليس وراءه ثان أو ثالث أو رابع... فاستغنى بهذا عن التعريف لأنّ التعريف إنّما يراد به الدلالة على المعرف دون أفراد جنسه المشاركة له، فاذا انحصر الجنس كلّهُ في فردٍ واحدٍ لم يكن ثمة داعية إلى تعريفه إذ كان أعرف من أن يعرف.

فالله هو الأحد الذي لا يشاركه في هذا الوصف موصوف، فالأحدية هي الصفة التي لا يشارك الله سبحانه فيها أحد كما أنّ «الله» هو اسم الذات الذي لا يسمّى به أحد سواه، وإنّ الأحدية هي الصفة التي تناسب الألوهية وهي الصفة التي تناسب كلّ صفة من صفات الله جلّ وعلا.

خامسها - إنّ «أحد» بالتنكير أوقع في النظم وأبلغ في المعنى.

وفي الفرق بين الأحد والواحد وجوه:

أحدها - إنّ الواحد يدخل في الأحد، ولا يدخل الأحد في الواحد.

ثانيها - إنك إذا قلت: فلان لا يقاومه واحد يصحّ أن يقال: لكنّه يقاومه إثنان،

وهذا لا يصحّ في أحد.

ثالثها - أنّ الواحد يستعمل في الإثبات كقولك: رأيت رجلاً واحداً، والأحد

يستعمل في النفي نحو: ما رأيت أحداً، فيفيد العموم.

ولعلّ وجه تخصيص الله تعالى بالأحد هو هذا المعنى الثالث وذلك أنّه أبسط

الأشياء وكأنك قلت: إنه لا جزء له أصلاً بوجهٍ من الوجوه ومن هنا قلنا: إنّ الأحد

يدلّ على جميع المعاني السلبية ككونه ليس بجوهر ولا عرض ولا متحيّز وغير ذلك كما أنّ

إسم «الله» يدلّ على مجامع الصفات الإضافية لأنّ الله جلّ وعلا إسم للمعبود بالحقّ

واستحقاق العبادة لا يتّجه إلّا إذا كان مبدأ لجميع ما سواه عالماً حكيماً قادراً مدبراً

عزيراً... وغير ذلك من الأسماء الحسنى.

رابعها - إنّ الأحد يفيد أنّه فارق غيره ممّن شاركه في فنّ من الفنون ومعنى من

المعاني كقولك: فلان فلان أوجد دهره في العلم والجود... تريد أنّه فوق اهله في ذلك

بخلاف الواحد، والواحد: إسم فاعل من وحد يحد فهو واحد.

وقيل: أصل أحد: أوحد نحو: أكبر وحذفت الواو للفرق بين الإسم والوصف، والمراد هنا هو الإسم وهو الإنفراد في الذات. والواحد: أول العدد، واحد الإثنين ما بين أحدهما عن صاحبه بذكر أو عقد فيكون ثانياً له بعطفه عليه بخلاف الأحد. خامسها - انّ «أحد» على قسمين: أحدهما - أن يكون إسماً. ثانيهما - أن يكون صفة، أمّا الإسم كقوله تعالى حكايةً عن يوسف عليه السلام: «إني رأيت أحد عشر كوكباً» يوسف: ٤) يريد به الواحد، وحقيقة الواحد: شيء لا ينقسم في نفسه أو في معنى صفته، وإذا اطلق واحد من غير تقدّم موصوف، فهو واحد في نفسه، وإذا أجرى على موصوف فهو واحد في معنى صفته، فإذا قيل: الجزء الذي لا يتجزأ واحد أريد أنه واحد في نفسه، وإذا قيل: هذا الرجل إنسان واحد فهو واحد في معنى صفته، وإذا وصف الله تعالى بأنه واحد فعناه: أنه المختصّ بصفات لا يشاركه فيها أحد غيره نحو كونه قادراً لنفسه عالماً حياً موجوداً كذلك.

سادسها - انّ الواحد هو المتفرد بالذات، والأحد هو المتفرد بالمعنى.

سابعها - انّ الواحد أعمّ، لأنّ الواحد يطلق على من يعقل وعلى غيره، والأحد لا يطلق إلا على من يعقل.

ثامنها - انّ الأحد يدلّ على الذات وحده بلا إعتبار كثرة معها أو فيها حتى كثرة الأسماء والصفات أي الحقيقة المحضة التي هي منبع الحقائق كلّها وهو الوجود البحت الصّرف من حيث هو وجود بلا إعتبار قيد عموم أو خصوص وشرط عروض ولا عروض، وأمّا الواحد فيدلّ على الذات مع إعتبار كثرة الصفات، وهي هي الحضرة الأسمائية لأنّ الإسم إنّما يطلق باعتبار ملاحظة الذات والصفة.

تاسعها - قال بعض المحققين: انّ التدبّر في الآيات القرآنية والروايات الواردة في معنى «أحد» و«واحد» ينفي ما قيل من الفروق بينها فتدبّر جيداً.

٢- (الله الصمد)

تفسير للهوية الإلهية: «هو» والهية: «الله» وأحديته: «أحد» وتقرير لمبدئية

واجب الوجود لوجود كل ما عداه من الموجودات، وأن الله تعالى وحده هو الغني المطلق، المستغني عن كل معين، وإليه يحتاج ما سواه من الكائنات كلها حدوثاً وبقاءً، ومن كان مستغنياً ذاتاً لا يحتاج إلى والدٍ ولا ولدٍ ولا كفؤ، ومن كان غنياً مطلقاً فهو السيد الذي يقصد إليه الكل في التوازل والحوائج وهو الذي قد انتهى سوده في أنواع الشرف والسودد.

فكلمة «الصمد» تنطوي لكلا معنيي السلب والإيجاب، لأنه بمعنى الذي لا جوف له سلبي يدل على وجود الواجب، حيث أن ما لا جوف له وهو موجود فلا جهة ولا إعتبار في ذاته إلا الوجود، والذي لا إعتبار له إلا الوجود فهو غير قابل للعدم، فإن الشيء من حيث هو موجود غير قابل للعدم، فإن الصمد الحق واجب الوجود مطلقاً من جميع الوجوه ...

فالصمد بمعناه السلبي هو الذي ليس له جوف لا جسماً إذ لا جسم له، وكل جسم له جوف، ولا روحاً فإنه جامع الصفات والكمالات الذاتية اللامحدودة لا ينقص صفة ولا تنقصه صفة لآثقة لذاته المقدسة حتى يكون أجوف معنوياً، قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «صمد لا مدخل فيه» وكل جسم فيه مدخل، وقال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «الصمد بلا تبويض بدد» فالصمد لا يبعض ولا مدخل فيه، فليس الجسم صمداً ولا الروح كذلك لأنها مدخل وداخلة وهي مبعضة.

ومن البديهي أن الجسم وإن صغر ما صغر فإنه مجوف، فكما أن التركيب كيان الجسم، كذلك كونه مجوفاً، وكما أن الجسم دون تركيب لا جسم، كذلك الجسم دون جوف هو لا جسم، فالجسم مجوف بالمعنيين: ذاتاً إذ في ذاته جوف ومعنوياً لفقدانه الكثير من الكمالات، إذ فالمادة ليست صمداً لا جوف له، إنما الله تعالى هو الصمد الذي لا جوف له: سالبة بانتفاء الموضوع: ليس مادياً حتى يكون له جوف مادتي، وبذلك تسلب عنه الذات المادية بجميع مصاديقها ومراحلها، ثم سالبة بوجود الموضوع: إذ لو تصورنا كائناً مجرداً ناقصاً عن بعض الكمالات ... فالله سبحانه ليس

مجرداً أجوف، بل هو مجرد صمد: هو الكمال اللامحدود من ذات وصفات الألوهية. وإن الصمد بمعنى السيد إضافي، فهو سيد لكل، ومبدأ ومرجع وملجأ لكل، وإليه ينتهي السؤدد، ولا ينتهي سؤدده وهذا المعنى من لازم معناه السابق، فلا نطوآء «الصمد» لكلا المعنيين على طريقي الحقيقة والالتزام فعناه: إن الإله هو الذي يكون كذلك أي الإلهية عبارة عن مجموع هذين الأمرين: السلب والإيجاب.

وقد تكرر لفظ الجلالة: «الله» لتكون الجملة الثانية مستقلة بذاتها كالأولى غير محتاجة إلى الأولى، وإن كل واحدة منهما في مقام تعريف ذات الله تعالى بصفة خاصة به جلّ وعلا ذاتاً وفعلاً من الأحدية والصمدية، وفي تعريف «الصمد» إشارة إلى صفة خاصة به جلّ وعزّ معلومة لكل أحد أي السند المطلق لكل الأشياء لافتقار كل ممكن إليه، وكون وجود كل ذي وجود وبقاؤه به تعالى فهو الغني المطلق المحتاج إليه كل شيء: «والله الغني وأنتم الفقراء».

فمن لم يتصف بالأحدية التي هي عين الذات، وبالصمدية التي هي من صفات الفعل فهو بمعزلٍ من إستحقاق الألوهية.

وتعريف الجملة الثانية عن العاطف لأنها مع إستقلالها كالنتيجة للأولى بين ألوهيته تعالى المستتبعة لكافة نعوت الكمال ثم أحديته الموجبة تنزّهه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها...

ثم صمدية المقتضية لإستغنائه الذاتي عما سواه وإفتقار جميع المخلوقات إليه في وجودها وبقاؤها وسائر أحوالها تحقيقاً للحق وإرشاداً لهم إلى سننه الواضحة.

وفي تعريف طرفي الجملة: «الله الصمد» إفادة لمعنى الحصر أي حصر الصمدية في الله تعالى وحده، فهو وحده السيد المطلق والغني المطلق الذي يقصده ما سواه من غير إفتقاره إلى غيره.

٣ - (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)

تفسير لصمدية جلّ وعلا على طريق بيان إنتفاء مجانسته بالتناسل كالإنسان

والحيوان، فإنه ليس من الجنس الذي يقبل ذلك وهو جنس الحيوان، وبالنشوء كالتبات لأنّ الولد بضعة من والده ثم يرتقي حتى يكون مثيلاً له، وأنّ الولد يدلّ على والده، والوالد هو مولود لوالده، وهكذا في سلسلة لا تنتهي ثمّ إنّ الولد يماثل الوالد وقد يفوقه ويرى عليه في قوّته وعلمه ...

والله جلّ وعلا واجب الوجود لا ينفصل عن ذاته شيء، وليس كمثله شيء إذ لا جوف له لأنّه منزّه عن المادّة التي فيها تلك الأوصاف، ولأنّه متعال مستغنٍ باقٍ لا يحتاج إلى ولد يخلفه أو يُعيّنه فلا ينفصل عنه شيء سنخه بأيّ معنى أريد من الانفصال والإشتقاق كما تقول به الفلاسفة من انفصال العقول العشرة واحداً بعد واحد منه سبحانه، وأنه هو العقل الفعال المدبّر، وتقول به الوثنيّة في بعض آلهتهم: إنهم أبناء الله جلّ وعلا، ويقول به الآخرون في بعضهم الآخر: إنهم بنات الله سبحانه، ويقول به اليهود في عزيز: إنّ ابن الله، ويقول به التّصارى في المسيح عليه السلام: إنّ ابن الله سبحانه.

وبيان إنتفاء الحدوث عنه إذ لا أوّل له ولا آخر، فكما لا يحتاج إلى ولد لا يحتاج إلى والد، ردّاً على الذين زعموا: أنّ الله سبحانه والداً ولده أو كان له مبدأ خلق منه أولاً. فلا يكون منفصلاً ولا مشتقاً منه بأيّ معنى أريد من الانفصال والإشتقاق كما تقول الوثنيّة في آلهتهم من هو إله أبو إله، ومن هو إلهة أم إله ومن هو إله ابن إله. وبعبارة أخرى: لما كان كلّ ما سوى الله موجوداً بوجوده الواجب، وليس بشيء في نفسه لأنّ الإمكان اللازم للماهيّة لا يقتضي الوجود، فلا يجانسه ولا يماثله شيء في الوجود، فإنّ معلوماته جلّ وعلا ليست موجودة معه بل به، فهي به هي وبنفسها ليست شيئاً، ففي الآية الكريمة نبي للمجانسة والشّبه عنه سبحانه وتصريح ببعض أحكام جزئيّة مندرجة تحت الأحكام السّابقة، وتنصيب على إبطال زعم المفترين في حقّ الملائكة والمسيح وعزيز...

إذ لا يجانسه شيء يمكن أن يكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا كما صرح بذلك في قوله سبحانه: «أتى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كلّ شيء»

الأنعام: ١٠١) فلا يفتقر إلى ما يعينه أو يخلفه لاستحالة الحاجة والفناء عليه تعالى، وفيها أيضاً شمول ما أخبر تعالى به من تنزهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة كل أفرادها... سواء سمّوها حسيّة أم عقليّة كما زعمت الفلاسفة الصابئون من تولّد العقول العشرة والتنفوس الفلكيّة التسعة التي هم مضطربون فيها: هل هي: جواهر أم أعراض؟

وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والتنفوس بمنزلة الاناث، ويجعلون ذلك آبائهم وتلك امهاتهم وذلك آلهتهم، وتلك أربابهم القريبة، وذلك أشبه بقول مشركي العرب وغيرهم الذين جعلوا لله سبحانه بنين وبنات...

قال الله عزّو جلّ: «وجعلوا لله شركاء الجنّ وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون» (الأنعام: ١٠٠) وقال: «فاستفهم أربك النبات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة اناثاً وهم شاهدون ألا انهم من إفكهم ليقولون ولّد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين مالكم كيف تحمون» الصافات: ١٤٩-١٥٤) وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله سبحانه كما كانوا يقولون هؤلاء: إنّ النفوس هي الملائكة وهي متولدة عن الله سبحانه.

وفي قوله عزّو جلّ: «ولم يولد» نفي لإحاطة النسب من جميع الجهات، فهو الأوّل الذي لم يتقدّمه والد كان هو سبحانه منه، وهو الآخر الذي لم يتأخر عنه ولد يكون هو عنه سبحانه، وفي الجملة وصف بالقدم والأزليّة وفي صراحة إبطال لما يزعمه بعض أرباب الأديان من أنّ لله سبحانه ابناً يكون هو إلهاً ويعبد عبادة الإله، ويقصد فيما يقصد فيه الإله، بل لا يستحي الغالون منهم أن يعبروا عن والدته بأمّ الإله القادرة، ودعوى أنّه سبحانه أزلّيّ مع والديه كالدّعوي في أصل المدّعي، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

فلم يصدر هو سبحانه عن شيء لاستحالة نسبة العدم إليه سابقاً ولاحقاً، مع أنّهم معترفون بمضمونه لتقرير ما قبله وتحقيقه بالإشارة إلى أنّها متلازمان بالنسبة إلى الله عزّو جلّ، فإنّ المعهود: أنّ ما يلد يولد، وما لم يلد لم يولد، والاعتراف بأنّه لم يلد ليس

إعترافاً بأنه لا يلد، ولكن الاعتراف بأنه لا يلد إقراراً بأنه لم يولد لصمدية المطلقة، فلم يكن محتاجاً في الوجود إلى شيء، ولما كانت هويته الاحدية غير قابلة للكثرة والإنقسام لم تكن مقارنة الوحدة الذاتية لغيرها إذ ما عدا الوجود المطلق ليس إلا العدم المحض فلا يكافئه أحد.

إن تسئل: إن كون الشخص مولوداً هو أقدم من كونه والداً، فلم قدم قوله تعالى: «لم يلد» على قوله: «لم يولد»؟

نجيب عنه: إن النزاع إنما وقع في كونه سبحانه والداً إذ قالت اليهود: عزيز ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، وقالت مشركو العرب: الملائكة بنات الله، وقالت الفلاسفة: إنه سبحانه والد العقل الأول، وعن العقل الأول عقل ثان ونفس إلى آخر العقول العشرة والنفوس وهو العقل الفعال المدبر، فكان نفي كونه سبحانه والداً أهم كما أن الآيات القرآنية في ذلك كلها بصدد نفي كونه سبحانه والداً إلا قوله: «لم يولد» ثم أشار بقوله: «ولم يولد» إلى طريق الاستدلال، فكأنه قال: الدليل على إمتناع كونه والداً: أنه غير مولود.

ويمكن أن يدفع السؤال بأن كون الشخص مولوداً إعتباراً لمعلوليته وكونه والداً إعتباراً لمعليته، ومن المعلوم: أن إعتبار العلوية مقدم على إعتبار المعلولية كما أن العلة بالذات متقدمة على المعلول.

٤- (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)

إعلان بنفي المماثلة والمجانسة عن الله سبحانه في ذاته وصفاته وأفعاله... رداً على من كان يتخذ الله سبحانه أنداداً ويجعل له شركاء في الخلق والإتجاه والعبادة وإرتجاء الخير وإتقاء الشر.

إن تسئل: قال الله جلّ وعلا: «لم يلد ولم يولد ولم يكن» والأفعال المنفية بحرف الجحد: «لم» تدلّ على عدم وقوعها في الزمن الماضي، ولا تدلّ على عدم وقوعها في زمن الحال والإستقبال؟ فكان الوجه في نفيها في جميع الأزمنة الثلاثة أن تنفي بحرف «لا».

تجيب عنه: انّ الله عزوجل قد أثبت الوجدانية لذاته وصفاته وأفعاله، وانه قبل كل شيء أحد واحد وهو معنى القدم، ثم اثبت انه وحده وهو الغني المطلق، فمن كان قديماً أزلياً وغنياً مطلقاً فهو بحكم العقل والضرورة غير محتاج إلى ما سواه من الكائنات المفتقرة حدوثاً وبقاءً وانّ الأزمنة بالنسبة إليه على حدّ سواء، وقد جاء بحرف الجحد: «لم» لنفي ما نسبوه إليه في الزمان الماضي، فجاء التني على وفق ما كانوا يزعمون. فلا يكفي عدم الصرف الوجود المحض، ولا يمكن الوجود واجب الوجود، ولهذا سميت هذه السورة بسورة الأساس، فانّ أساس الدين على التوحيد، وأساس التوحيد على الوجود المحض والوجود الواجب.

قوله تعالى: «له» صلة لـ «كفوّاً» قدّمت عليه مع أنّ حقها التأخر عنه للإهتمام بها لأنّ المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى، و«أحد» إسم لفعل الناقص المنفي آخر لرعاية الفواصل ...

وما يتبادر إلى الذهن انّ تلك الأفعال المنفية الثلاثة متفرّع نفيها على صفتي الأحديّة والصمديّة.

وقال بعض الأعلام: وهذه الصفات الثلاث المنفية وإن أمكن تفرّيع نفيها على صفة أحديّته تعالى بوجه، لكنّ الأسبق إلى الذهن تفرّعها على صفة صمديّته.

أما كونه «لم يلد» فانّ الولادة التي هي نوع من التجزي والتبعّض بأيّ معنى فسرت لا تخلو من تركيب فيمن يلد، وحاجة المركّب إلى أجزائه ضروريّة، والله سبحانه صمد ينتهي إليه كلّ محتاج في حاجته ولا حاجة له.

وأما كونه «لم يولد» فانّ تولّد شيء لا يتمّ إلّا مع حاجة من المتولّد إلى ما ولد منه في وجوده، وهو سبحانه صمد لا حاجة له.

وأما أنّه لا كفؤ له فلأنّ الكفؤ سواء فرض كفؤاً له في ذاته أو في فعله لا تتحقّق كفأته إلّا مع إستقلاله وإستغنائه عنه تعالى فيما فيه الكفّاءة والله سبحانه صمد على الإطلاق يحتاج إليه كلّ من سواه من كلّ جهة مفروضة.

فقد تبين أنّ ما في الآيتين من التني متفرّع على صمديّته تعالى، ومآل ما ذكر من

صمدية تعالی، وما يتفرع عليه إلى إثبات توحيده تعالی في ذاته وصفاته وأفعاله بمعنى أنه واحد لا يناظره شيء ولا يشبهه، فذاته تعالی بذاته ولذاته من غير إستناد إلى غيره وإحتياج إلى من سواه وكذا صفاته وأفعاله، وذوات من سواه وصفاتهم وأفعالهم بإفاضة منه على ما يليق بساحة كبريائه، وعظمته، فحصل السورة وصفه تعالی بأنه أحد واحد إنتهى كلامه.

وأعلم أن التدبر في هذه السورة يُلهمنا أنها بصدد بيان أمرين وهما معنى كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله»: أحدهما - تقرير للتوحيد جواباً عما سئل. ثانيهما - رد على الشرك بأنحائه...

وإن أنواع الشرك ثمانية:

- ١ - النقص. ٢ - التقلب. ٣ - الكثرة. ٤ - العدد. ٥ - كونه علة. ٦ - كونه معلولاً.
- ٧ - الأشكال. ٨ - الأضداد.

إن الله عز وجل نفى عنه في هذه السورة أنواع الشرك كلها إذ نفى نوعي الكثرة والعدد بقوله: «قل هو الله أحد» ونفى التقلب والنقص بقوله: «الله الصمد» ونفى العلة والمعلول بقوله: «لم يلد ولم يولد» ونفى الأشكال والأضداد بقوله: «ولم يكن له كفواً أحد».

وإن هذه السورة تشتمل لأربع آيات، ففي كل آية منها نفى نوعي الشرك، فحصلت الوحدانية البحت ولذلك سميت بسورة التوحيد والإخلاص.

﴿الإعجاز﴾

وقد سبق منا كراراً: أن إعجاز القرآن الكريم ليس مقصوراً في نظمه وفصاحته، ولا في أسلوبه وبلاغته، ولا في حسن بيانه ووجازته، ولا في وضعه القوانين الشاملة وتأسيسه المباني القطعية، ولا في معارفه العالية وحكمه المتقنة ...

على ما لا يقدر أحد من الجن والإنس أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. بل ومن إعجازه عدم ملالة النفوس البشرية، وعدم كلاله الأفكار الانسانية عن قراءة آياته وسوره وعن التدبر فيها حيثما تكرّر، وقوة تأثيرها فيها وإنقلابها من أسلوب أحوالها إلى أحسنها إذا تدبر فيها.

وإن هذه السورة: سورة «التوحيد» في حسمها وإيجازها قطعية المعنى التقريري سهلة الحفظ والإيراد على لسان كل مؤمن، وعنوان الإخلاص في عقيدة الله جلّ وعلا ووحدته وتفرده بالألوهية وشمول قدرته وتصرفه وإستغنائاه عن كل معين، وإحتياج جميع الكائنات إليه، وهي من هذا الإعتبار الصورة الواضحة القطعية المحكمة، المجردة من كل الملابس والشبهات للعقيدة الإسلامية بذات الله عزّ وجلّ بحيث تكون مرّة كل ما يمكن أن يكون من الألفاظ والآيات المتشابهة التي قد تكون واردة في القرآن الكريم على سبيل التقريب والتّمثيل في نطاق اللّغة البشرية ومفاهيمها ...

ومن دون ريب: أن من شأن الإخلاص في هذه العقيدة على هذا الوجه الحاسم المحكم أن يحرّر النفس الإنسانية من الشبهات والإرتكاسات والتأويلات والحيرة والخضوع لغير الله من القوى والمظاهر، وأن يجعل اتجاهها لله الواحد الأحد العليم الحكيم، الرحمن الرحيم، الحي القيوم، المؤمن المهيمن، العزيز القادر المطلق، المنزه عن

كل ما يتناقض مع هذا الشمول والتفرد، كما أن من شأنه أن يبعث فيها الظمأنينة والقوة والمناعة من التأثير بأي مؤثر ومن إرتجاء الخير وإتقاء الشر من أي مصدر، ومن الخضوع لأي قوة والرهبه من أحد غيره والأمل فيما سواه.

وغير شبهة لسليم القلب، الخبير المتدبر: أنه لولا العناد واللجاج للإنعلاء والإستكبار لآمنت بكل آية من القرآن الكريم قريش خاصة، والعرب عامة، والناس كافة من هذه الجهة، وهذه من أهم وجوه إعجاز القرآن الكريم.

هذا هو الوليد بن المغيرة من أكبر بلغاء قريش إذ جاء إلى النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ عليه بعض الآيات القرآنية، فرق لها وبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه، فأنك أتيت محمداً لتعرض لما قبله؟ قال: قد علمت قريش أنني من أكثرها مالا، قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له؟ قال: وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه هذا الذي يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً من هذا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وأنه ليعلوا ولا يعلى، وأنه ليحطم ما تحته.

وفي المناز: ما لفظه: وقد رأينا وروينا عن بعض أدباء هذه اللغة من غير المسلمين أنهم يذهبون في بعض ليالي رمضان إلى بعض بيوت معارفهم من المسلمين ليسمعوا القرآن ويمتدوا ذوقهم العربي وشعورهم الروحاني الأدبي بسماع آياته المعجزة وقد شهد له أهل العلم والإنصاف منهم بهذا الإعجاز في النظم والأسلوب والبلاغة يغوص تأثيرها في أعماق القلوب، ولكنهم لم يفقهوا دلالة ذلك على أنه من عند الله عز وجل.

بل كثيراً ما تأثر النفوس العجمية غير العاملة بفصاحته ومبانيه ونظمه واسلوبه بمجرد إستماعه، فهيجانها ونشاطها بالإستماع المجرد أدل دليل وأحكم برهان وأوضح حجة على اتصاله بالمبدأ الأعلى وسعت رحمته كل شيء.

ومن هنا لن يمل المسلم ولا يكل المؤمن، بل غيره إذا قرأ بصوت حسن بتكرار القراءة والإستماع بخلاف غيره من الخطب والقصائد والأشعار والكلمات

الحكمة ... كما روي عن الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليها السلام أنه سئل: «لِمَ صار الشعر والخطب تملّ إذا أعيدت والقرآن يعاد ولا يملّ؟ قال: لأنّ القرآن حجة على أهل الدهر الثاني كما هو على أهل الدهر الأوّل فلذلك أبدأ هو غرض جديد».

هذه هي سورة «التوحيد» و«الإخلاص» و«الأساس» يقرأها المسلم يوماً وليلة مرّات: يقرأها في صلاته وعبادته، في فرائضه ونوافله، وفي حضره وسفره، يقرأها عند خروجه من بيته وحين دخوله في داره، يقرأها عند قيامه وقعوده، يقرأها عند نومه واستيقاظه، ويقرأها من غير ملالة عن قرائتها المجردة فكيف إذا تدبّر فيها.

نعم: إنّ هذه السورة مع وجيزتها تحتوي توحيد القرآن الكريم وإخلاصه ونفيه كلّ ما لا يليق بساحة قدسه جلّ وعلا عن ساحة قدسه إذ قد بينّ جلّ وعلا التوحيد بقوله: «الله أحد» وبينّ العدل بقوله: «الله الصمد» وبينّ ما يستحيل عليه من الوالد والولد بقوله: «لم يلد ولم يولد» وبينّ ما لا يجوز عليه من الصفات بقوله: «ولم يكن له كفواً أحد».

ومن هنا يعلم معادلتها لثلث القرآن الكريم على قصرها وتقارب طرفيها، ويعلم سرّ تأثيرها في جميع شؤون الحياة الإنسانيّة، مادياً ومعنوياً، جسماً وروحاً، دنياً وآخرة فاقروها وتدبّروا فيها حقّ التدبّر واغتنموها جدّاً.

وقد جاء في بعض التفاسير نقلاً عن جريدة الأهرام بتاريخ ٤ مارس سنة: (١٩٣١ م) مقال ملخصه: «إنّ الإسلام مرفوع الرأس في جميع الأقطار الآن في الولايات المتحدة وكولومبيا وشيكاغو، وقد صوّرت هناك صورة جماعة من الأميركيين وعددهم أربعة، ولما سئلوا من سبب إسلامهم أجابوا: بأنهم قرؤوا ترجمة القرآن فأدهشتهم سورة: «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» وهي التي جعلتهم يسرعون إلى المحكّة الشرعية يثبتوا إيمانهم بها...»

﴿التكرار﴾

يدور البحث في المقام حول خمسة أمور:

الأول: انّ السور التي ابتدأت بصيغة الأمر بالقول: «قُل» خطاباً للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم خمس: ١- سورة «الجن» ٢- سورة «الكافرون» ٣- سورة «التوحيد» ٤- سورة «الفلق» ٥- سورة «الناس». قيل لأعرابي: ما تحفظ من القرآن؟ فقال: أحفظ سور القلاقل يعني ما كان في أوله: «قُل».

الثاني: انّ سورة «التوحيد» ختمت تمام آيها بحرف الدال: «أحد - الصمد - لم يولد - أحد» كاسمها، وفي ختم آيتها الأولى والأخرى بكلمة «أحد» ما لا يخفى على القارئ الخبير المتدبر.

الثالث: سورتان يشتمل كلّ واحد منهما على أربع آيات: ١- سورة «قريش» ٢- سورة «التوحيد».

الرابع: تكررت لفظة الجلالة: «الله» - وقد كان حقه أن يكون الثاني مضمراً لتقدّم ذكره مظهراً - ليكون كلّ جملة من الجملتين مستقلة بذاتها غير محتاجة إلى ما قبلها، مع شدة إرتباط كلّ واحدٍ منهما بالآخر، وفي التكرير أيضاً من التعظيم والتفخيم ما ليس في الإضمار حيث انّ الإظهار أكد في التعظيم والتفخيم كقوله عزّ وجلّ: «واستغفروا الله إنّ الله غفور رحيم» (المزمل: ٢٠).

الخامس: نشير في المقام إلى صيغ ثلاث لغات - أوردنا معانيها اللغوية على سبيل الإستقصاء في بحث اللغة - الصيغ التي جاءت في هذه السورة وفي غيرها من السور القرآنية بحسب الاقتضاء:

١- جاءت كلمة الجلالة: (الله) في القرآن الكريم على إعرابها الثلاث نحو:
 ٢٨١٠ مرة: فمنها: / ٩٨٠ مرة بالضم، ومنها: / ٥٩٢ مرة بالفتح، ومنها: / ١٢٣٨ مرة
 بالكسر مع لفظة الجلالة: «الله» في البسملات على ما حققناه وقيل: (٢٧٩٦) وقيل:
 (٣٠٢٧) وغيرهما من الأقوال الأخر لا يعتنى بها وأما كلمة «اللهم» فجاءت خمس
 مرات: ١- سورة آل عمران: (٢٦) ٢- سورة المائدة: (١١٤) ٣- سورة الأنفال: (٣٢) ٤-
 سورة يونس: (١٠) ٥- سورة الزمر: (٤٦).

وأما لفظة «إله» فجاءت على صيغها: مفردة وتثنية وجمعاً، وعلى إعرابها: رفعاً
 ونصباً وجرّاً، وعلى التنكير والتعريف وبالإضافة نحو: ١٤٧ مرة: فالمجموع: (٢٨١٠)
 (٥) و(١٤٧): / ٢٩٦٢ مرة.

لفظ الجلالة: «الله» / ٢٨١٠ مرة

لفظ الجلالة: «اللهم» / ٥ مرة

لفظ الجلالة: «إله» / ١٤٧ مرة

المجموع: / ٢٩٦٢ مرة.

٢- جاءت كلمة (الضمد) في القرآن الكريم مرة واحدة وهي في سورة

التوحيد: (٢)

٣- جاءت كلمة (الكفؤ) في القرآن المجيد أيضاً مرة واحدة، وهي في سورة

التوحيد: (٤).

﴿التناسب﴾

واعلم أن البحث في المقام على جهاتٍ 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: فإنها نزلت بعد سورة «التاس» فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم فيها بالإستعاذة بربّ الناس، ملك الناس، إله الناس من شرّ الوسواس ...

فكانه كان موقع السّؤال أن يعرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المستعاذ به ذاتاً

وصفةً فجاءت هذه السّورة فتصفه بالأحديّة والصّمدية مع التناسب بينهما وبين

الرّبوبيّة والمالكيّة والألوهية التي جاءت في سابقها فتأمل جيّداً واغتم جيّداً.

وأما الثانية: فالتناسب بين هذه السّورة وسورة «المسد» فبأمر:

منها: لما جاءت سورة «المسد» بدعاء وتهديد ووعيد شديد على أبي لهب وامرأته،

وسجّلت عليها خزيّاً وناراً، جاءت هذه السّورة لبيان إستحقاقهما على ما جاء فيها،

بأنهما كانا يخالفان النّبىّ الكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن الدّعوة الحقّة التي كان

يدعوها وغيرهما إليها، وقد كان أساسها واصولها الأولى وخلاصتها هذه هي التي

جاءت في سورة التّوحيد، أو لم يستحق هذا الخزي والعذاب من خالف النّبىّ الأقدس

صلى الله عليه وآله وسلم في دعوتها هذه.

ومنها: لما كانت عداوة أبي لهب وامرأته للنّبىّ الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم ممثلة

في عداوتها لدعوة التّوحيد التي كانت هي عنوان رسالة النّبىّ صلى الله عليه وآله وسلم

وكلمته الأولى إلى قومه خاصة، وإلى الناس كافة، فأصرًا على جحود هذه الكلمة والتنكر لها، وساقها العناد واللجاج إلى الجحود والتنكر ثم إلى هذا البلاء الذي لقيه في الحياة الدنيا، وإلى النار وعذابها في الدار الآخرة جاءت سورة التوحيد لإبطال ما كانا يعتقدان به من الشرك وما كان عليه المشركون من أنحاء الشرك، وإيراثه سفينة النجاة لمن أراد ان ينجوا بنفسه من هذا البلاء والعذاب بالإيمان والإخلاص، فأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم بسورة التوحيد التي سميت بسورة النجاة: النجاة من أنواع الشرك وغاية الإنحطاط، والنجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

ولكن أباهب وأمراته ومن سلك مسلكهما لم يركبوا هذه السفينة الناجية فغرقوا في لجة العناد واللجاج والجهل... فذلوا وخسروا في الدنيا والآخرة.

ومنها: ان الله تعالى لما ذم في سورة «المسد» أعداء أهل التوحيد وأعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم أعداء التوحيد وهم أعداء الله جلّ وعلا وأعداء الاسلام وأعداء الحق في كلّ وقت ومكان من غير فرق بين قريبي العهد من وحي الرسالة وبين بعيدي العهد عنه، فما داموا أعداء لرسالة التوحيد فهم أعداء الله جلّ وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين، جاءت سورة التوحيد لتقرير حقيقة التوحيد ليعرف في كلّ ظرف أعداء التوحيد وأعداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأعداء المؤمنين... وهذه السورة أعجب وأقدس سورة من سور كتاب الله العزيز يفهمها كلّ أحد ولا يحيط بمنتهى معانيها أحد إلا أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين.

ولما كان التوحيد أصل أول من أصول العقيدة الإسلامية وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة التوحيد بأمر من الله تعالى في خاتمة الكتاب ليس بعدها إلا الاستعاذة كما كانت البسمة قبل فاتحته، فكأن أول الكتاب العزيز باسم الله تعالى ومنتهاه بذكره وتوحيده جلّ وعلا، وقد سلك من بين يديه ومن خلفه رصداً قال الله عز وجل: «فأنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً» (الجن: ٣٧).

وأما الثالثة: فالتناسب بين آيات هذه السورة فلوجوه:

منها: ان الله تعالى لما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ببيان التوحيد وتوصيفه جلّ

وعلا بالأحدية التي هي من صفات الذات مقتصراً على الصمدية التي هي من صفات الفعل، صرح على إبطال ما كان عليه المشركون على أنحاء الشرك ...

ومنها: إن الله جلّ وعلا لما أشار إلى الهوية المحضة التي لا إسم لها إلا أنه «هو» عقبها بذكر الإلهية: «الله» التي هي أقرب اللوازم لتلك الحقيقة وأشدّها تعريفاً كما سبق في البحث البياني آنفاً، ثمّ عقبه بلفظ «أحد» لفأئدتين:

الأولى: أنه لما كان التعريف الكامل بذكر المقدمات، وعدل إلى ذكر اللوازم البيّنة دلّ ذلك على أنه في ذاته واحد من جميع الوجوه ...

الثانية: أنه رتب الأحدية على الإلهية، ولم يرتب الإلهية على الأحدية فإنّ الإلهية عبارة عن إستغنائه عن الكلّ، واحتياج الكلّ إليه، وما كان كذلك كان واحداً مطلقاً، وإلا لكان محتاجاً إلى أجزائه فإنّ الإلهية من حيث هي هي تقتضي الوحدة، والوحدة لا تقتضي الإلهية.

ثمّ عقب ذلك بقوله: «الله الصمد» ودلّ على تحقيق معنى الإلهية بالصمدية التي معناها وجوب الوجود والمبدئية لوجود كلّ ما عداه من الموجودات، ثمّ عقب بيان ذلك بأنّه لا يتولّد عنه مثله لأنّه غير متولّد عن غيره، وبين أنّه وإن كان إلهاً لجميع الموجودات فياضاً للوجود عليها، فلا يجوز أن يفيض الوجود على مثله كما لم يكن وجوده من فيض غيره، ثمّ عقب ذلك ببيان أنّه ليس في الوجود ما يساويه في قوّة الوجود.

فمن أوّل السورة - إلى قوله -: «الله الصمد» في بيان ماهيته ولوازم ماهيته ووحدة حقيقته، وأنّه غير مركّب أصلاً، ومن قوله: «لم يلد - إلى قوله - ولم يكن له كفواً أحد» في بيان أنّه ليس له ما يساويه في نوعه ولا في جنسه لا بأن يكون متولّداً ولا بأن يكون متولّداً عنه ولا بأن يكون موازياً له في الوجود - وهذا المبلغ يحصل تمام معرفة ذاته، ولو كان المقصد الأقصى من طلب العلوم بأسرها معرفة ذات الله تعالى وصفاته وكيفية صدور أفعاله عنه - وهذه السورة دالة على سبيل التعريض والإيماء على جميع ما يتعلق بالبحث عن ذات الله لا جرم هذه السورة معادلة لثلث القرآن الكريم.

ومنها: إنّ الله تعالى لما بين أنّ الكلّ مستند إليه ومحتاج إليه وأنه هو مُعطي الوجود

لجميع الموجودات والفياض للوجود بالوجود على كل الماهيات، بين عزوجل أنه يمتنع عنه صدور مثله فإنه مهما سبق إلى الأوهام أنه لما كانت هويته تقتضي إلهية التي معناها الإفاضة على الكل، وإيجاد الكل فلعله يفيض عن وجوده وجود مثله حتى يكون ولداً له بين سبحانه أنه لا يتولد عنه مثله، فإن كل ما يتولد عنه مثله، فماهيته مشتركة بينه وبين غيره فلا يتشخص إلا بواسطة مادة وعلاقتها، وكل ما كان مادياً أوله علاقة بالمادة كان متولداً عن غيره فيصير تقدير الكلام هكذا لم يلد لأنه لم يتولد.

إن تسئل: أي إشارة في هذه السورة تدل على أنه عزوجل غير متولد؟

يجيب عنه: لأنه لما لم يكن له ماهية وإعتبار سوى أنه هو هو الذي ابتداء في أول السورة بذكره، وكان هويته لذاته وجب ألا يكون متولداً عن غيره وإلا لكانت هويته مستفادة، فلا يكون هو هو لذاته.

وفي هذا تنبيه على سر عظيم وهو أن التّحديد الوارد في القرآن الكريم بالولد والزوجة يعود إلى هذا الشرح، وهو أن التولد أن ينفصل عن الشيء مثله، فإن ما لا يكون له مثل لا يقال: إن له ولداً، وإنما لم ينفصل عنه مثله لأن الانفصال يقتضي الإنفعال، الشيء إنما يفعل لو تكثرت ماهيته النوعية، وذلك بسبب المادة كما تبين، وكل ما كان مادياً لا يكون ماهيته هويته لكن واجب الوجود ماهيته هويته فاذاً لا يتولد عنه غيره، ولا يتولد هو عن غيره.

ولما تبين أنه غير متولد عن مثله، وإن مثله غير متولد عنه، بين أن ما هذا شأنه لا يكون له كف أي ليس يمكن ما يكافئه ويساويه في قوة الوجود والمساوي في قوة الوجود يحتمل وجهين: الأول أن يكون مساوياً في الماهية النوعية. والثاني: المساوق في وجوب الوجود. فأما أن يكون له مساو في الماهية النوعية، فذلك يبطله قوله تعالى: «ولم يولد» فإن كل ما كان ماهيته مشتركة بينه وبين غيره كان وجوده مادياً وكان متولداً عن غيره لكنه غير متولد عن غيره.

وأما أن يكون له ما يساويه في الماهية الجنسية وهو وجوب الوجود فلذلك يبطله هذه الآية لأنه حينئذ يكون ذاجنس وفصل، ويكون وجوده منولداً عن الإزدواج

الحاصل من جنسه الذي يكون كالآم وفصله الذي يكون كالأب لكتنه غير متولد، وأيضاً يبطله أول السورة فإن كل ما كانت ماهيته ملتئمة من جنس وفصل لم تكن هويته لذاته لكتنه هو هو.

ومنها: قال بعض أصحاب التأويل وأهل البيان: إن قوله جلّ وعلا: «هو» إشارة إلى مرتبة السابقين الذين لا يرون معه شيئاً آخر فيكفي الكناية بالنسبة إليهم، وأما إسم «الله» فإشارة إلى مرتبة أصحاب اليمين وهم الذين عرفوه بالبرهان مستدلّين على الوجوب بالإمكان، فهم ينظرون إلى الحق وإلى الخلق جميعاً، فيحتاجون في التمييز إلى إسمه العلم، وأما «أحد» فرمز إلى أدون المراتب الإنسانية، وهم أصحاب الشمال الذين يثبتون مع «الله» إلهاً آخر فوجب التثبيته على إبطال معتقدهم بأن «الله أحد» لا شريك ولا جزء له بوجه من الوجوه...

وبعبارة أخرى: «هو» للأخص، و«الله» للخواص، و«أحد» و«الله الصمد» للعموم والآيتان التاليتان للعوام، بأنه تعالى بين للعموم: أنه ممتنع التغير عما هو عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال بقوله: «الله الصمد» ثم أشار للعوام إلى نفي من يماثله وهو إما لاحق فأبطله بقوله: «لم يلد» وإما سابق وأحاله بقوله: «ولم يولد» وإما مقارن له في الوجود وزيفه بقوله: «ولم يكن له كفواً أحد». ومن الجواز أن يكون قوله تعالى: «لم يلد ولم يولد» إشارة إلى نفي من يماثله بطريق التولد أو التوالد، وقوله: «ولم يكن له كفواً أحد» تعميماً بعد التخصيص.

ويحتمل أن يراد بالأخير نفي المصاحبة لأن المصاهرة تستدعي الكفاءة شرعاً وعقلاً فيكون رداً على من حكى الله عنهم في قوله: «وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» الصافات: (١٥٨).

وقال بعضهم: إن الآية الأولى إشارة إلى مرتبة الصديقين، والثانية إشارة إلى عموم الخلائق، ثم أخذ بالاستدلال على ما تقدم.

﴿النسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه﴾

ولم أجد من الباحثين كلاماً في هذه السورة يدلّ على أنّ فيها ناسخاً أو منسوخاً أو متشابهة، فأيتها محكمة والله جلّ وعلا هو أعلم.

﴿تحقيق في الأقوال﴾

١- (فلن هو الله أحد)

في «هو» أقوال: ١- عن الزجاج: إن «هو» كناية عن ذكر الله عز وجل، والمعنى: الذي سئلت عني تبين نسبة ربي هو الله أحد أي واحد.

٢- قيل: أي الأمر الله أحد لا شريك له ولا نظير ليس كمثلته شيء وهو السميع البصير. ٣- قيل: «هو» ضمير الشأن لا محل له من الإعراب أوله محل من الإعراب، ولكن «هو» عبارة عن الحقيقة الصرفة أي الذات المقدسة من حيث هي بلا اعتبار صفة معها ولا نعت التي لا يعرفها إلا هو، وهو الوجود البحت المطلق الصرف الواجب في ذاته وصفاته، فيلزمه أن يكون هو الله أي مستجمعاً لجميع صفات الكمال، ولما كان مستجمعاً لجميع صفات الكمال يلزمه أن يكون أحداً لا تركيب ولا تعدد فيه أصلاً.

٤- قيل: إن «هو» يدل على نفس الذات، و«الله» يدل على مجامع الصفات الإضافية لأن الله تعالى إسم للمعبود بالحق، واستحقاق العبادة لا يتجه إلا إذا كان مبدأ لجميع ما سواه عالماً قادراً حكيماً مدبراً خبيراً بصيراً... و«أحد» يدل على جميع المعاني السلبية ككونه ليس بجوهر ولا عرض ولا متحيز وغير ذلك. ٥- قيل: أي الخبر الحق المؤيد بالبرهان الذي لا يرتاب فيه إنسان، الذي سئلك عن صفته ونسبته: الله أحد.

٦- قيل: إن «هو» إشارة إلى مرتبة السابقين الأولين لا يرون معه شيئاً آخر فتكفي الكناية بالنسبة إليهم، وأما إسم «الله» فإشارة إلى مرتبة أصحاب اليمين وهم الذين

عرفوه بالبرهان مستدلّين على الوجوب بالإمكان، فهم ينظرون إلى الحقّ وإلى الخلق جميعاً، فيحتاجون في التمييز إلى إسمه العلم، وأما «أحد» فرمز إلى أدون المراتب الإنسانيّة، وهم أصحاب الشّمال الذين يثبتون مع الله إلهاً آخر فوجب التّنبية على إبطال معتقدهم بأنّ الله أحد لا شريك أو لا جزء له بوجه من الوجوه.

٧- قيل: أي الذي سئلتُموني عن صفة ربّي ونسبته هو الله أحد لأنّ العقلاء وأهل الملل أجمعين إتفقوا على إله، ولم يبق إلاّ البحث عن أكثر منه فإزاد عن الواحد مشكوك فيه، فيحتاج إلى دليل وهذا برهان الوجدانيّة، وإنّ الوجدانيّة ظاهر أثرها في العوالم، فإنّ العوالم كلّها مرتبطة إرتباطاً وثيقاً، فهي كجسم ذي روح، فالعالم نظام محكم تدبّره قوّة واحدة، والقويّ بذلك هو الله، والألوهيّة مجمع صفات الكمال، والوجدانيّة مجمع صفات الجمال والجلال والكمال، فالألوهيّة بها يُفاض الخير على المخلوقين، والواحدة بها التّفرد بالعظمة والحكمة والعلم والتّدبير والعزّة والإستكبار... أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينها، وكلّها مؤيد بما ورد في التّزول وفي البحث الرّوائي فتأمل جيّداً.

وفي «أحد» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي واحد ليس كمثله شيء. ٢- عن ابن عبّاس أيضاً: أي واحد في الآلهيّة والقدم. ٣- قيل: أي واحد في صفة ذاته لا يشركه في وجوب صفاته أحد فأنه يجب أن يكون موجوداً عالماً قادراً حيّاً، ولا يكون ذلك واجباً لغيره، فالأحد هو الذي لا يتجزأ ولا ينقسم في ذاته ولا في معنى صفاته... ٤- قيل: أريد بالأحد أحديّة الذات. ٥- قيل: أريد بالأحد أحديّة الصّفات والأفعال. ٦- قيل: أريد بالأحد أحديّة الذات والصّفات والأفعال...

٧- قيل: أي واحد في أفعاله لأنّ أفعاله كلّها إحسان لم يفعلها لجرّ نفع، ولا لدفع ضرر فاخصّ بالوحدة من هذا الوجه إذ لا يشركه فيه سواه واحد في أنّه لا يستحقّ العبادة سواه لأنّه القادر على أصول النّعم من الحياة والقدرة والشّهوة وغير ذلك ممّا لا تكون النّعمة نعمة إلاّ به، ولا يقدر على شيء من ذلك غيره فهو أحد من هذه الوجوه الثلاثة... ٨- قيل: هو الأحد الذي لا كثرة فيه بوجه من الوجوه أصلاً لا حقيقة

ولا إعتباراً لا عيناً ولا ذهنياً، فعنى الأحد هو من جملة معاني الواحد أي ما لا تركيب فيه أصلاً لا في الوجود من الأجزاء الخارجيّة، ولا في العقل من الأجزاء العقليّة كالجنس والفصل، ولا في الوهم من الأجزاء الوهميّة الذهنيّة كالماهيّة والوجود والذات والصفات ...

٩- قيل: أي الوتر الذي لا شبيه له ولا نظير ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك، فليس وراءه ثان أو ثالث أو رابع ... فهو أحد لا يشاركه في أحديته سواء فالأحدية صفة لا يشاركه سبحانه فيها سواء.

١٠- قيل: أي الواحد المنزه عن التركيب والتعدد والذي لا كثرة في ذاته، فهو ليس بمركب من جواهر مختلفة، فليس بمادّي، ولا هو من أصول متعدّدة غير ماديّة كما يزعم بعض أرباب الأديان من أنه أصلان فاعلان أو أنه ثلاثة أصول تعتبر واحداً وهي متعدّدة، فالله بري من هذا القول منزّه عن الشريك والشبيه هو الواحد الأحد فالله أحد جلّ جلاله ثم إنّ جميع ما يصل إليه عقلنا وحواسنا من هذا العالم نراه يدخل في نظام واحد ويرتبط بعضه ببعض تمام الارتباط، وهو يدلّ على أنّ موجد واحد، وخالقه واحد، وربّه واحد، ورازقه واحد، ومدبره واحد ... وتعدّد الأصول فيه من مخترعات الأوهام البشريّة والأفكار الفاسدة، فيجب أن تستقرّ النفس على التوحيد وتؤمن بالله وحده ولا تشرك به شيئاً.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر السياق.

٢- (الله الصّمدُ)

في معنى «الصّمد» أقوال: ١- عن محمّد بن الحنفية: الصّمد: القائم بنفسه، الغني عن غيره. وقيل: الصّمد هو المستغني عن كلّ أحد والمحتاج إليه كلّ أحد. ٢- عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضّحّاك وعكرمة: الصّمد الذي ليس بأجوف. وعن مجاهد: الصّمد: المصمت الذي لا جوف له. من قولهم لسداد القارورة: صماد وشيء مصمد أي صلب ليس فيه رخاوة. وقال ابن قتيبة: يجوز على هذا التفسير

أن تكون الدال بدل التاء في مصمت. قال الشيخ في التبيان: ومن قال: الصمد بمعنى المصمت فقد جهل الله لأن المصمت هو المتضاغط الأجزاء وهذا تشبيه وكفر بالله تعالى وعن سعيد بن المسيب: الصمد الذي لا حشوة له.

وإذا كان الله تعالى لا جوف له فهو لا يلد ولا يولد لأن كل ما لا جوف له لا ولد له ولا والد كالأحجار والله منزّه عن المادة وعن جوفها.

وذلك ان الممكن لما كان وجوده أمراً زائداً على أصل ذاته، ومقتضي ذاته وباطنه العدم واللاشيء، فهو يشبه الأجوف كالحقّة الخالية عن شيء والكرة المفرغة لأن باطنه الذي هو ذاته لا شيء محض، والوجود الذي يحيط به ويحدّه هو غيره، وأما الذي ذاته الوجوب والوجود من غير شائبة عدم وفرجة خلل، فيستعار له الصمد.

٣- قيل: الصمد: المتعالى عن الكون والفساد. ٤- قيل: الصمد: الذي لا يوصف بالتظائر والتغاير. ٥- عن الشعبي وعامر: الصمد: الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. ٦- عن عكرمة أيضاً: الصمد: الذي لم يخرج منه شيء ولا يخرج هو من شيء، فلم يلد ولم يولد. ٧- عن ابن عباس أيضاً: الصمد: السيد المعظم الذي يقصد إليه الخلق في الحوائج والتوازل كما قال الله تعالى: «ثم إذا مسكم الضرّ فاليه تجأرون» (التحل: ٥٣) من صمد إليه إذا قصد له، فهو المستغني عن غيره مطلقاً، وكلّ ما عداه محتاج إليه، فهو لا يحتاج إلى ولد لأن الولد إنّما جعل ليعين الوالد وهو غنيّ عن المعين.

٨- عن الضحّاك أيضاً وابن مسعود: الصمد السيد الذي ينهي إليه السؤدد ولا أحد فوقه. وقال الأسدي:

ألابكر الناعي بخيري بني أسد   بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد

٩- عن أبي العالية وابي بن كعب: الصمد: الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يلد إلا سيورث، ولا شيء يولد إلا سيموت، فأخبرهم الله تعالى: أنه لا يورث ولا يموت.

وعن محمد بن كعب: الصمد: الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ١٠- عن الحسن أيضاً وقتادة: الصمد: الدائم الباقي الذي لا يفنى بعد فناء خلقه: «كل شيء هالك إلا وجهه» وهذه سورة خالصة ليس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا والآخرة.

١١- عن ابن عباس أيضاً وشقيق بن سلمة وسفيان وأبي وائل: الضمد الذي قد انتهى
سؤدده في أنواع الشرف والسودد ومنه قول الشاعر:

علونه بحسام ثم قلت له   خذها حذيف فأنت السيد الضمد

١٢- عن ابن عباس أيضاً: الضمد السيد الذي قد كمل في سودده، والشريف
الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في
حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في أنواع الشرف والسودد
وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له. فهو تعالى وحده الكامل في جميع صفاته
وأفعاله ...

١٣- قيل: الضمد: الأملس من الحجر لا يقبل الغبار ولا يدخله شيء ولا يخرج منه
شيء. والمعنى هنا: ممتنع التغير في وجوده وبقائه وفي سائر صفاته ... ١٤- قيل:
الضمد: العالم بجميع المعلومات لأن كونه تعالى مبدأ مرجوعاً إليه في قضاء الحوائج لا يتم
إلا بذلك.

١٥- عن الأصم: الضمد: الخالق للأشياء لأن السيد الحقيقي هو هو. ١٦- عن
السدي: الضمد هو المقصود في الرغائب، المستغاث عند المصائب. ١٧- عن الحسين
بن الفضل البجلي: الضمد الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد
لقضائه. ١٨- عن مقاتل: الضمد الكامل الذي لا عيب فيه ومنه قول الزبرقان:

سيروا جميعاً بنصف الليل واعتمدوا   ولا رهينة إلا سيد صمد

١٩- قيل: الضمد: قاضي الحاجات بلا امتنان ولا أثمان. ٢٠- عن ربيع:
الضمد: المحيط بكل شيء، فلا يخلو منه مكان ولا زمان، وليس له مكان ولا زمان
ولا تعثره الآفات، ولا تغيره الأوقات، وهو الأول والآخِر والظاهر والباطن. ٢١-
قيل: كل ما قيل في معنى الضمد يرجع إلى تمجيد الله تعالى وتعظيمه وتفرد به بالخلق
والأمر.

٢٢- عن يمان وأبي مالك: هو الذي لا ينام ولا يسهو. ٢٣- عن ابن كيسان: هو
الذي لا يوصف بصفة أحد. ٢٤- عن أبي بكر الوراق: هو الذي آيس الخلائق من

الإطلاع على كَيْفِيَّتِهِ. ٢٥- قيل: الضمّد: السّيّد المعظّم العالم بجميع المعلومات، الحلّيم الفرد الماجد لا يقضي في أمر دونه ولا تدركه الأبصار والمنزّه عن قبول النقص والزيادة والتغيّر والتبدّل وإحاطة الأزمنة والأمكنة والآنات والجهات ...

أقول: وقد ورد في الروايات الواردة سيأتي ذكرها عن طريق أهل بيت الوحي

المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين للضمّد ستة عشر معنى:

١- الضمّد: الذي قد انتهى سؤدده. ٢- الضمّد: السّيّد المطاع الذي ليس فوقه أمر ولا ناه. ٣- الضمّد: هو الذي يغلب ولا يغلب. ٤- الضمّد: السّيّد المصمود إليه أي المقصود إليه في القليل والكثير. ٥- الضمّد: المتعالي عن الكون والفساد. ٦- الضمّد: الذي لا يوصف بالتغيّر. ٧- الضمّد: الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال. ٨- الضمّد: الذي لا جوف له، وليس بمجوّف، ولا مدخل فيه. ٩- الضمّد: بلا تبعيض بدد. ١٠- الضمّد: الذي لا يأكل ولا يشرب.

١١- الضمّد: الذي لا ينام لأنّه سبحانه الحيّ الذي لا يحتاج إلى الطعام والشراب والتّوم. ١٢- الضمّد: الذي لا شريك له ولا يؤوده حفظ شيء ولا يعزب عنه شيء. ١٣- الضمّد: الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ١٤- الضمّد: الذي أبداع الأشياء فخلقها أضداداً وأصنافاً وأشكالاً وأزواجاً وتفرد بالوحدة بلا ضد ولا شكل ولا مثل ولا ند. ١٥- الضمّد: الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ١٦- الضمّد: القائم بنفسه، الغني عن غيره.

أقول: والرّابع من هذه المعاني والسادس عشر من الأقوال هو الأنسب بمعناه اللّغوي، وغيره من بيان المصاديق ولوازمه ... ويمكن إدخال جميعها في المعنى الرّابع لأنّه لاشتماله على الوجوب الذاتي يدلّ على جميع السّلوب، ولدلالته على كونه مبدأً لكلّ يدلّ على إتصافه بجميع الصفات الكمالية.

٣- (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)

في الآية الكرّمة أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي لم يلد كما ولدت مريم، ولم يولد كما

ولد عيسى وعزير. وعنه أيضاً: «لم يلد» فيكون والداً «ولم يولد» فيكون ولداً. ٢- قيل: «لم يلد» ولداً فيرث عنه ملكه إذ ليس هو بفان إذ لا شيء يلد إلا وهو فان بآد «ولم يولد» فيكون قد ورث الملك عن غيره فانه ليس بمحدث لم يكن فكان لأن كل مولود فهو محدث فوجد بعد أن لم يكن وحدث بعد أن كان غير موجود ولكنه تعالى قديم لم يزل ودآئم لم يبد، ولا يزول ولا يفنى.

فالله سبحانه منزّه عن أن يكون له ولد لأن الولد يدل على والد والوالد هو مولود لوالده وهكذا في سلسلة لا تنتهي، ثم إن الولد يماثل الوالد وقد يفوقه ويرى عليه في قوته وعلمه ...

٣- قيل: «لم يلد» نفي الحاجة من الله تعالى إلى غيره، فانّ الإنسان يشتهي الولد لحاجته إليه، «ولم يولد» نفي الحدوث من الله جلّ وعلا، فلم يلد لانتفاء مجانسته، ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه. والمعنى: لم يلد لأنه ليس من الجنس الذي يقبل ذلك وهو جنس الحيوان إذ لا جوف له لأنه منزّه عن المادّة التي فيها هذه الأوصاف أو لأنه متعال مستغنٍ باقي لا يحتاج إلى ولد يخلفه أو يعينه، ولم يولد إذ لا أول له كما لا آخر له، فكما لا يحتاج إلى ولد لا يحتاج إلى والد.

٤- قيل: «لم يلد» فيكون مولوداً وارثاً، ووالداً موروثاً هالكاً «ولم يولد» فيكون له والد يشركه في ربوبيته وملكه ويصير محدوداً.

أقول: والمعاني متقاربة والروايات الواردة تؤيد العموم فتأمل جيداً والمروي عن مولانا السيّد الشّهداء سبط المصطفى الحسين بن علي عليهم آلاف التحية والثناء: أنّ الآية الكرمة تفسير للصمد.

٤- (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)

في الآية الكرمة أقوال: ١- عن ابن عباس وأبي العالية: أي ولم يكن له شبيه ولا مثل ولا عدل ولا نظير من خلقه إذ ليس كمثل شيء. ٢- قيل: أي ولم يكن له مكافئاً ولا مماثلاً أحد في ذاته وصفاته وأفعاله ... وهذا من قبيل التعميم بعد

التخصيص إذ نفي عنه من يمثله بطريق التولد والتوالد من قبل ثم نفي عنه من يجانسه ويمثله إطلاقاً.

٣- عن كعب: أي لم يكافأه سبحانه أحد من خلقه، فلا يعد له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله من الإيجاد والتدبير. وقيل: لم يقل أحد من الملائين وغيرهم بالكفو الذاتي بأن يقول بتعدد واجب الوجود جلّ وعلا، وأما الكفو في فعله وهو التدبير فقد قيل به كآلهة الوثنية من البشر كعمرو و فرعون من المدعين للألوهية، وملاك الكفاءة عندهم إستقلال من يرون ألوهيته في تدبير ما فوض إليه تدبيره كما أنه جلّ وعلا مستقلّ في تدبير من يدبره وهم الأرباب والآلهة، وهورب الأرباب وإله الآلهة، وفي معنى كفاءة هذا النوع من الإله ما يفرض من إستقلال الفعل في شيء من الممكنات، فإنه كفاءة مرجعها إستغناؤه عنه تعالى وهو محتاج من كل جهة والآية الكريمة تنفيها. فلا كفو له تعالى فإن الكفو سواء فرض كفواً له في ذاته أو في فعله لا تتحقق كفائته إلا مع إستقلاله وإستغنائه عنه تعالى فيما فيه الكفاءة والله جلّ وعلا صمد على الإطلاق يحتاج إليه كل من سواه من كل جهة مفروضة.

٤- عن مجاهد: أي ولم يكن له صاحبة وزوجة أحد. فالمراد بالكفو الزوجة فإن زوجة الرجل كفوّه فيكون في معنى قوله عز وجل: «تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً» (الجن: ٣) والآية الكريمة تنفي المصاحبة لأنّ المصاهرة تستدعي الكفاءة شرعاً وعقلاً فيكون ردّاً على من حكى الله عنهم في قوله تعالى: «وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» (الصفات: ١٥٨).

٥- قيل: أي ولم يكن له أحد عديلاً ولا نظيراً يمثله كالصاحبة والولد قيمةً ووزناً وقدرةً وقدراً، فلم تكن له صاحبة وزوجة فتلد منه لأنّ الولد يكون من الزوجة، فكفي عنها بالكفو لأنّ الزوجة تكون كفوّاً لزوجها. وهذا ما ينفي عن الله تعالى أن يلد وأن يولد لأنّ التوالد إنما يكون بين الأشباه والتظائر، وإذ قد انتفى عن أن يكون لله تعالى شبيه أو نظير، فقد انتفى عنه أن يكون والداً، وأن يكون مولوداً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

٦- قيل: إنَّ الله تعالى بيّن التّوحيد بقوله: «الله أحد» وبيّن العدل بقوله: «الله الصّمد» وبيّن ما يستحيل عليه من الوالد والولد بقوله: «لم يلد ولم يولد» وبيّن ما لا يجوز عليه من الصّفات بقوله: «ولم يكن له كفواً أحد».

٧- قيل: أي ولم يكن لله سبحانه من الأزل إلى الأبد من يماثله في ألوهيته ولا نظير يضاهيه في ربوبيته، ولأنه يناصره في خلقه، ولا شبهه يعاضده في تدبيره، ولا عدل يعارضه في قدرته... رغم خرافة أزليّة إله الإبن في جملة متناقضة: «مولود غير مخلوق» فإنّ معناها: «أنه مولود غير مولود»!

وليس له سبحانه كفؤ، ولداً كان له سبحانه أم ولداً منه، أو من يتّخذه ولداً أو كائناً مستقلاً بجنبه أياً كان، فإنه جلّ وعلا هو الوحيد الأزليّ الأبديّ في ألوهيته وربوبيته، وفي ذاته وجميع صفاته وأفعاله لا يشرك فيها أحداً من خلقه، فهو وحده الخالق والرازق والإله والرّبّ والقدير والموفق والمؤيد والديان والهادي والمحيي والمميت... ولا سواه الدّرسلاً يدعون إليه، وليس لهم من الأمر شيء.

فتنفي الآية الكريمة عن الله عزّ وجلّ ولادته واتّخاذه ولداً فإنها يلازمان الكفؤ له سبحانه، والآية تنفيه إجمالاً والقرآن الكريم ينفيه تفصيلاً.

أقول: والتعميم هو المؤيد باطلاق السياق والرّوايات الواردة الآتية فتأمل جيداً.

﴿التفسير والتأويل﴾

١ - (قل هو الله أحد)

قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قولاً مطلقاً لمن سئلك عن صفة ربك ونسبته، ولجميع الناس في كل ظرف بعموم الخطاب لهم.

كقوله جلّ وعلا: «قل إنّ هدى الله هو الهدى» البقرة: (١٢٠).

وقوله: «قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحى إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ -

قل إنّني هداني ربيّ إلى صراطٍ مستقيم» الأنعام: (١٩، ١٦١).

وقوله: «قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» يوسف: (١٠٨).

وقوله: «قل من ربّ السموات والأرض قل الله - قل الله خالق كل شيء وهو

الواحد القهار - قل هو ربيّ لا إله إلا هو» الرعد: (١٦ - ٣٠).

ولا يخفى على أصحاب التأويل والبيان: أنّ «قل» أمر صادر من حضرة الأحديّة

الذاتية، وارد على مظهر تفصيل الأسماء والصفات الإلهية أعني تعين الحضرة المحمدية

صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو جامع بين نشآت الأكوان جميعها، وواسطة بين الوجوب

والإمكان.

«قل»: «هو» الذي سئلتموني عن صفته ونسبته هو مستور عن إدراك الأبصار

بأني وسائل من الإدراك: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير»

الأنعام: (١٠٣) محجوب عن الأوهام والخطرات والحواس والأفكار إحتجاباً لا يرجى معه

ظهوره في أيّ عالمٍ من العوالم ...

«هو» ضمير يشار به هنا إلى حقيقة كنهها في غاية الخفاء، وهويتها تختلف عمّا

سواها، فلا يشار إليها بالإشارة الحسّية ولا العقلية، حقيقة غائبة بإطلاق الغيب، هويّة مطلقّة لا يرجى ظهورها بالذات، ولكن ظاهرة بالآيات والصفات والآثار. كالشمس في رابعة النهار. من حياته وقيامه، من خالقيته وربوبيته، من تدبيره ورحمته، من إحيائه وإماتته، ومن سعة علمه وحكمته ...

قال الله عزّوجلّ: «هو الحيّ القيوم - هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» آل عمران: ٢، ٦).

وقال: «هو خالق كلّ شيء فاعبدوه وهو على كلّ شيء وكيل» الأنعام: ١٠٢).

وقال: «هوربّ العرش العظيم» التمل: ٢٦).

وقال: «هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» هود: ٦١).

وقال: «هو الرحمن الرحيم» البقرة: ١٦٣).

وقال: «هو يحيي ويُميت» الأعراف: ١٥٨).

وقال: «هو وسع كلّ شيء علماً» طه: ٩٨).

وقال: «هو يحيي ويُميت ربكم وربّ آبائكم الأولين» الدخان: ٨).

وقال: «هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله

الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان

الله عمّا يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى» الحشر: ٢٣-٢٤).

فلا يوصف الله جلّ وعلا إلا أنّه هو هو إذ لا تدرك له غاية، ولا تعرف له بدء ولا

نهاية لأنّ القديم يعرف بما بعده، ومن البديهي أنّ الإنسان متناه ومعرفته متناهية، والله

عزّوجلّ غير متناه فالإنسان إذن يعجز عن إدراك معرفة الله تعالى بما هو به ضرورة،

ولشدّة ظهوره جلّ وعلا خفيّ على أهل البصائر والأبصار... كما قيل: «خفيّ

لإفراط الظهور تعرضت لا دراكه أبصار قوم أخافش، وحظّ العيون الزرق من نور وجهه

لشدّته حظّ العيون العوامش».

الظاهر الباطن في ظهوره

بما من هواختي لفرط نوره

وعند نور وجهه سواه فيئ

بنور وجهه إستنار كلّ شيء

«الله»: المعبود الذي أله الخلق عن إدراك ماهيته وتخيّر وعجز ما سواه عن الإحاطة بكيفيته إذ لا تحدّه حدود ولا تقيدّه قيود ... وإليه جلّ وعلا يسكن ويفزع ما سواه.

«الله»: إسم للذات المقدّسة المستجمعة لجميع الصفات والكمالات ... إسم للمعبود بالحقّ ولا معبود سواه فإنّ إستحقاق العبادة لا يتّجه إلّا إذا كان مبدأ لجميع ما سواه عالماً حكيماً مدبّراً قادراً ... وإلهتمام مسمّى هذا الإسم المبارك للذات المقدّسة الإلهيّة جاء إسم الجلالة: «الله» في القرآن الكريم نحو: (٢٨١٠) مرة، ولم يجيئ إسم فيه نحوه.

«الله» إسم جلاله يندرج فيه جميع الأسماء والصفات، ويدلّ على أنّ صفاته جلّ وعلا ليست بزائدة على الذات، بل هي عين الذات، ولا فرق بينها إلّا بإعتبار العقل، ولهذا سمّيت هذه السّورة المباركة بسورة الإخلاص، لأنّ حقّ الإخلاص تمحيص الحقيقة الأحديّة، وتخليصها عن شائبة الكثرة كما قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف، وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصّفة».

«أحد»: فرد بألهيته، متعال عن صفات خلقه، فلا نظير له ولا وزير، ولا نديد له ولا شبيهه، ولا مثيل له ولا عديل، وهو وحده هو الكامل في ذاته وجميع صفاته وأفعاله ... وهو وحده أحديّ الذات لا يشاركه فيه سواه إذ لا تركيب فيه ولا أجزاء له بوجه من الوجوه، فإنّه وحده أحد لا يتجزأ ولا ينقسم في ذاته، فلا يقبل الكثرة لا خارجاً ولا ذهنياً، ولا يقبل العدوّ ولا يدخل في العدد، إذ ليس هو بمركب من جواهر مختلفة مادّيّة، ولا من اصول متعدّدة غير مادّيّة حتى يقبل الكثرة والعدوّ والتركيب والتعدد مع أنّ التعدد في الذات مستلزم لإفتقار المجموع إلى الأجزاء والتركيب، والله جلّ وعلا لا يفتقر إلى شيء.

وهو وحده أحديّ الصفات لا يشاركه فيها أحد، واحد في خالقيته ورازقيته، واحد في تدبيره وتربيته، واحد في عظّمته وجلاله، واحد في علمه وحكمته، واحد في قدرته

وعزته، وواحد في رحمته وغفرانه... وغيرها من صفات الكمال والجلال قد تفرّد بها الله تعالى وحده لا ينازعه فيها سواه.

وإنّ الأحديّة عبارة عن نفي الكثرة في ذاته وصفاته وأفعاله، وذلك إذا جاء أحد في الله جلّ وعلا فعناه: هو الذي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، على أنّ الأحد يدلّ على جميع المعاني السلبية ككونه ليس بجوهر ولا عرض ولا متحيّز وغير ذلك.

قال الله تعالى: «والهكم إله واحد لا إله إلا هو- الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» البقرة: ١٦٣-٢٥٥).

وقال: «وما من إله إلا إله واحد» المائدة: ٧٣).

وقال: «لا تتخذوا إلهين اثنين إنّما هو إله واحد» التّحل: ٥١).

وقال: «أنتكم لتشهدون أنّ مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنّما هو إله واحد وإنّني بريء ممّا تشركون» الأنعام: ١٩).

وقال: «قل من ربّ السموات والأرض قل الله قل أفأتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً- قل الله خالق كلّ شيء وهو الواحد القهار» الرّعد: ١٦).

وقال: «قل لمن ما في السموات والأرض قل لله- قل غير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم- قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون- قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به- قل من ينجيكم من ظلمات البرّ والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجينا من هذه لنكوننّ من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كلّ كرب ثمّ أنتم تشركون- قل غير الله أبغي ربّاً وهو ربّ كلّ شيء» الأنعام: ١٢، ١٤، ٤٠، ٤١، ٤٦،

(١٦٤، ٦٤، ٦٣)

وقال: «قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يملك السمع والأبصار ومن

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدَّبَّرَ الْأَمْرَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ - قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُهُ فَأَنْتُمْ تُوَفِّكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ» يونس: ٣١-٣٥).

وقال: «قُلْ لِمَنْ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنْتُمْ تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» المؤمنون: ٨٤-٩٢).

وقال: «مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا - قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» الكهف: ٢٦-١١٠).

٢ - (اللَّهُ الصَّمَدُ)

اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَحَدَهُ هُوَ الْمَقْصُودُ الَّذِي يَقْصَدُ إِلَيْهِ مَا سِوَاهُ: «إِنْ كَلَّ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا» (مریم: ٩٣) لِأَنَّهُ السَّيِّدُ الْمَطْلُوقُ وَالْمَتَعَالَى عَنِ الْكُونِ وَالْفَسَادِ ... وَهُوَ وَحْدَهُ مَنْ يَقْصَدُهُ كُلُّ ذِي وَجُودٍ مِمَّا سِوَاهُ فِي الْحَوَائِجِ وَالْتَوَازِلِ وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ حَدُوثًا وَبِقَاءً لَوْجُوبِ وَجُودِهِ عَزَّوَجَلَّ وَغِنَاؤُهُ الْمَطْلُوقِ، وَافْتِقَارُ مَا عَدَاهُ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، فَهُوَ وَحْدَهُ الْمَبْدَأُ وَالْمُنْتَهَى، وَالْمَقْصَدُ وَالْمَلْجَأُ الَّذِي يَفْزَعُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ وَيَسْكُنُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا سِوَاهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَحَقَّقَ فِيهِ إِفْتِقَارٌ إِلَى غَيْرِهِ.

وهو الذي يكون عنده ما يحتاج إليه كل ما سواه، ويكون رفع حاجة الكل إليه، ويتوجه إليه كل شيء بالعبادة والخضوع تكويناً أم تشريعاً، بلسان الحال أم بلسان المقال.

ولاشتماله على الوجوب الذاتي يدلّ على جميع السُّلُوب، ولدلالته على كونه مبدأً للكلّ يدلّ على إتصافه بجميع الصفات الكمالية، وبذلك يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في معنى «الصمد».

وذلك أنّ الذات المقدّسة لما كانت مستجمعة لجميع صفات الكمال كان باعتبار هذا الإستمعاع سيّداً مصموداً يقصده كلّ ما سواه، فيكون الذات المقدّسة باعتبار كلّ وجود وكلّ صفة كمالية وكلّ فعل وتأثير مصموداً إليه لا يختصّ بصفةٍ دون أخرى وكمال دون آخر، فيكون ما عداه من الكائنات بأسرها باعتبار وجوداتها وصفاتها وأفعالها بتمامها محتاجة إليه جلّ وعلا، ناقصة مفتاقة في حضرته تعالى: «والله الغني وأنتم الفقراء» محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: (٣٨) فيكون لفظ «الصمد» بهذا المعنى إشارة إلى التوحيد الوجود بمراتبه ...

ولما كانت الذات المقدّسة باعتبار وجودها وكلّ صفة من صفاتها وكلّ كمال من كمالاتها كان غير مجوّف ولا خال، بل كلّها عين ذاته عزّ وجلّ. وبعبارة أخرى إنّ الذات المقدّسة لما كانت مستجمعة لجميع صفات الكمال، فيلزمه أن يكون مقصوداً لكلّ ما سواه في جميع حوائجهم، وسيّداً مطلقاً لكلّ الممكنات، وغنياً مطلقاً، محتاجاً إليه في كلّ شيء، إذ لو لم يكن مقصوداً إليه في كمال ما، وكان كمال ما حاصلاً لغيره بالإستقلال لم يكن هو مستجمعاً لجميع صفات الكمال، وهذا بديهيّ البطلان.

وكذا لما كان الذات المقدّسة جامعة لجميع أنحاء الكمال والصفات، يلزمه أن يكون وجوده وكلّ صفاته عين ذاته، إذ لو كان بعض ما من صفاته زائداً على ذاته يكون ناقصاً لا محالة، فلا يكون مستجمعاً لجميع الصفات الكمالية على الإطلاق وهذا خلف. فعنى الصمد: السيّد الغنيّ المطلق الذي يقصده كلّ ما سواه وهذا دليل على أنّه أحديّ الذات، إذ لو كان له جزء لكان مفتقراً إلى غيره فلم يكن غنياً، فصمديّته دليل أحديّته، وأحديّته دليل فردانيّته في ذاته وملكوته.

قال الله عزّ وجلّ: «هل من خالقٍ غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلاّ

هو فأنى تؤفكون - ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من
قطمير ان تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون
بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني
الحميد» فاطر ٣، ١٣-١٥).

وقال: «الله ما في السموات والأرض ان الله هو الغني الحميد» لقمان: ٢٦).

وقال: «قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض»
يونس: ٦٨).

وقال: «وربك الغني ذو الرحمة» الأنعام: ١٣٣).

وقال: «وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد»
الشورى: ٢٨).

وقال: «ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من وليٍ
ولا نصير» البقرة: ١٠٧).

وقال: «واعتصموا بالله هو موليكم فنعم المولى ونعم النصير» الحج: ٧٨).

وقال: «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت
توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله موليتهم الحق ألا له الحكم»
الأنعام: ٦١-٦٢).

وقال: «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الأعراف: ٥٤).

وقال: «وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون» التحل: ٥٣).

وقال: «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله
يأتيكم بضيآء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة
من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون» القصص: ٧١-٧٢).

وقال: «وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم» الزخرف: ٨٤).

وقال: «ولا تدع مع الله الهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم

واليه ترجعون» القصص: ٨٨).

وقال: «وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ» (التَّجْم: ٤٢).

٣- (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)

«لم يلد» بالتناسل كالإنسان والحيوان، ولا بالتشؤ كالنبات لأنَّ الولد بضعة من والده ثمَّ يرتقى حتى يكون مثيلاً له، والله جلَّ وعلا واجب الوجود لا ينفصل عن ذاته شيء وليس كمثل شيء، وإنما خلق الله عزَّ وجلَّ بارادته - أول ما خلق ومنه الإنسان - لا من شيء، وخلق منه سائر الخلق، فليس خلقه من ذاته، وإنما من شيء خلقه أولاً كما خلق الأول لا من شيء، لا من لا شيء حتى يكون مبدأ الخلق عدماً، ولا من شيء في البداية حتى يكون ذلك الشيء أزلياً كمثلته.

قال الله عزَّ وجلَّ: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (يس: ٨٢).

قال الصادق عليه السلام: «الإرادة للفعل إحداثه إنما يقول له كن فيكون بلا تعب ولا كيف».

وقال الله تعالى: «أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا» (مرم: ٦٧).

«لم يلد»: ليس خلقه جلَّ وعلا لما سواه في معنى الولادة، فيلد شيئاً بتجزئه في

نفسه، فينفصل عنه شيء سنخه بأي معنى أريد من الانفصال والاشتقاق من انفصال التطفة أو تبدل الوالد ولداً أو ما قالت الوثنية في بعض آلهتهم: إنهم أبناء الله سبحانه، وفي بعض الآخر أنهم بنات الله تعالى: «وجعلوا لله شركاء الجنَّ وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علمٍ سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء» (الأنعام: ١٠٠-١٠١).

«ويجعلون لله البنات سبحانه» (التحل: ٥٧) «فاستفتهم الربك البنات وهم البنون

أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وأنهم لكاذبون» (الصافات: ١٤٩-١٥٢).

أو ما قالت اليهود: إنَّ عزير بن الله أو ما قالت النصارى: إنَّ المسيح ابن الله

ويرون كلتا الطائفتين أنفسهم أبناء الله سبحانه: «وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت

التصاري المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون» التوبة: ٣٠).

«وقالت اليهود والتصاري نحن أبناء الله» المائدة: ١٨).

أو ما قالت الفلاسفة: تولد عن واجب الوجود عقل، وعن العقل الأول عقل آخر إلى آخر العقول العشرة والتفوس وهو العقل الفعال المدبر بزعمهم لما دون فلك القمر وغيرها من الأقاويل المنكرة والآراء السخيفة ...

«لم يلد» الله سبحانه ولدأ إذ كانت الذات المقدسة المستجمعة لجميع الصفات والكمالات أحداً لا تركيب فيه أصلاً، وغير قابل للكثرة والإنقسام بوجه من الوجوه، فلم ينفصل عنه شيء فلم يلد لأحديته.

قال الله عز وجل: «وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدأ إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً» مريم: ٩٢-٩٣).

وقال: «إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض» النساء: ١٧١).

وقال: «وقالوا اتخذ الله ولدأ سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون» البقرة: ١١٦).

«ولم يولد» فيكون ولدأ قد ورث الملك عن والده، فيشركه في ربوبيته والوهيته، ويصير محدوداً في مبدئه ومنتهاه وفي ذاته وصفاته وأفعاله ... وأن هذه الجملة تنفي عن الله جلّ وعلا أن يكون متولداً من شيء آخر ومنفصلاً منه بأي معنى أريد من التولد والإنفصال كما قالت الثنوية وبعض الفلاسفة في العقول والتفوس والآلهة، ففيها من هو إله أبو إله، ومن هو إلهة أم إله، ومن هو إله ابن إله، وكما قالت التصاري: «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم» المائدة: ١٧، ٧٢).

«ولم يولد» الله سبحانه لأن كل مولود حادث يتدني وجوده بتاريخ ولادته، والله جلّ وعلا هو الأول الذي لا أول لأوله: «هو الأول والآخر» الحديد: ٣) إن الله عز وجل لم يزل ولا يزال بلا بدء ولا نهاية لا يقع عليه سبحانه الحدوث، ولا يحول من

حال إلى حال، فإن أوليته عين آخريته، وآخريته عين أوليته، فلا أول لأوليته ولا آخر لآخريته وقد سبق منا كلام ما يناسب المقام في سورة الحديد فراجع واغتنم جداً.

«ولم يولد» الله سبحانه لأن ذلك يقتضي مجانسته لسواه وسبق العدم قبل الوجود تنزه ربنا وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وليس الوجود الإلهي مولود الخيال لكي يصبح الإله خيالياً لاحقيقة له، ولا مولود إله آخر من جنسه لكي يكون حادثاً مثل والده وهكذا... «فسبحانه سبحانه من إله لم يلد فيكون موروثاً هالكاً ولم يولد فيكون في العز مشاركاً».

«ولم يولد» الله سبحانه وتعالى إذ لما كانت الذات المقدسة المستجمعة لجميع صفات الكمال والجمال، الأحد في الذات والصفات، سيداً مصموداً إليه في الأمور كلها: «له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» الشورى: ٥٣) «له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور» الحديد: ٥) لكونه غنياً مطلقاً من كل الوجوه فلم يوجد له جوف لصمديته على تفسير مولانا السيد الشهداء سبط المصطفى الحسين بن علي عليهم صلوات الله وآلاف التحية والثناء إلى يوم الجزاء.

فقوله عز وجل: «لم يلد ولم يولد» دليل على صمديته، ودليل على أن وجوده الدائم الأزلي ليس بقاءه بالتوابع وتعاقب الأشخاص التي ينحفظ بها بقاء التوابع كالإنسان الطبيعي يستمر نوعه إلى حين بتوارد الأفراد المتماثلة، وكذا غيره من الأمور الطبيعية التي تستمر أنواعها إلى وقت معلوم بتجدد الأمثال وإن كانت على نعت الإ اتصال.

٤ - (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)

ولم يكن أحد نظيراً لله سبحانه يجانسه في ذاته، ولا عديلاً يماثله في صفاته ولا شبيهاً يعاكسه في أفعاله، وبالتلازم ليس له زوجة تصاحبه في حياته كما لا شريك له في ملكه، ولا ظهير ولا معين له في أمره إذ ليس كمثل شيء من خلقه، لأن ما سواه مخلوق وهو جلّ وعلا خالقه، وأن ما سواه ضعيف عاجز، وفقير جاهل، وهو عز وجل قوي قادر، وغني عالم، وأن ما سواه مرزوق محتاج، ومملوك سائل، وهو تعالى رازق معطي

ومالك مجيب، وأنّ ماعده الحادث الموجود، والهالك الفاني وهو جلّ وعلا وحده المحدث الموجد، والحيّ الباقي، وأنّ ماعده العبد المُسيئي، والمبتلى المرحوم، وهو جلّ وعلا وحده السيّد الغافر، والمعافي الرحمن ...

قال الله تعالى: «فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذروكم فيه ليس كمثلته شيء» (الشورى: ١١).

وقال: «بديع السموات والأرض انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو» (الأنعام: ١٠١-١٠٢).

وقال: «وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبةً ولا ولداً» (الجن: ٣).

وقال: «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله - سبحان الله عما يصفون»

(المؤمنون: ٩١).

وقال: «الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً» (الفرقان: ٢).

وقال: «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدّلّ وكبره تكبيراً» (الاسراء: ١١١).

ومن الضرورة أنّ الذات المقدسة لما كانت موصوفة بجميع هذه الصفات المذكورة التي يلزمها أن لا يجانسه شيء ولا يشابهه شيء ولا يماثله أحد ولا يدانيه ما سواه، فيلزمه أن لا شريك له ولا وزير له ولا شبيه له ولا ند ولا نظير ولا كفؤ له.

فقوله جلّ وعلا: «ولم يكن له كفؤاً احد» يدلّ على أنه لا يمكن أن يوجد في مرتبة وجوده موجوداً، إذ كلّ موجود سواه معلول له مفتقر إليه، متأخر وجوده عن وجوده عزّ وجلّ، فلا مكافئ له ولا ند ولا ضدّ له إذ نسبة الكلّ إليه كنسبة الأشعة والأظلال إلى ذات الشمس المحسوسة لو كانت نوراً قائماً بذاته.

﴿جملة المعاني﴾

٦٢٢٢ - (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)

قل يا أيها النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم لمن سئلك عن صفة ربك ونسبته ولجميع الناس في كل ظرف: هو الذات المستجمع لجميع صفات الكمالات لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يشاركه فيها أحد من خلقه.

٦٢٢٣ - (اللَّهُ الصَّمَدُ)

الذات المقدسة المستجمعة لجميع الصفات الكمالية والتعوت الجلالية هو وحده السيد الغني المطلق الذي يقصده ماسواه، ويفتقر إليه كل ما عداه حدوثاً وبقاءً، وفي جميع شئون حياته، ويتوجه إليه كل ماسواه وهو المبدأ والمنتهى، وهو غير مجوف، فإن الجوف والإفتقار من عوارض الخلق والله جلّ وعلا هو الخالق.

٦٢٢٤ - (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)

لم يلد الله سبحانه ولداً فيكون والداً مورثاً هالكاً يشاركه ولده في ربوبيته وملكه وألوهيته... مع أنّ التناسل ناموس من التواميس التي خلقها الله جلّ وعلا لإمتداد الحياة، وهو سبحانه باقي لا يفنى، قادر لا يعجز، وغني لا يحتاج، ولم يولد الله سبحانه، فيكون مولوداً محدثاً، محدوداً في ذاته، ومشاركاً في عزه...

٦٢٢٥ - (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)

ولم يكن لله سبحانه أحد شبيهاً يجانسه في ذاته، ولا عديلاً يماثله في صفاته، ولا نظيراً يعاكسه في أفعاله، وليس له صاحبة ولا شريك ولا ظهير ولا معين له في ملكه.

بحث روائي

في رواية: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أُتست السموات السبع والأرضون السبع على «قل هو الله أحد».

وفي التوحيد: باسناده عن محمد بن عبيد قال: دخلت على الرضا عليه السلام فقال لي: قل للعباسي: يكف عن الكلام في التوحيد وغيره، ويكلم الناس بما يعرفون، ويكف عما ينكرون وإذا سألك عن التوحيد فقل كما قال الله عز وجل: «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» وإذا سئلك عن الكيفية فقل كما قال الله عز وجل: «ليس كمثله شيء» وإذا سئلك عن السمع فقل كما قال الله عز وجل: «هو السميع العليم» كلم الناس بما يعرفون.

وفيه: باسناده عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي الباقر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: «قل هو الله أحد» قال: قل أي أظهر ما أوحينا إليك، ونبأناك بتأليف الحروف التي قرأنا هالك ليتهدي به من ألقى السمع وهو شهيد و«هو» إسم مكتى ومشار إلى غائب، فالهاء تنبيه عن معنى ثابت، والواو إشارة إلى الغائب عن الحواس، كما أن قولك: «هذا» إشارة إلى الشاهد عند الحواس، وذلك أن الكفار تبهوا عن آلهتهم بحرف إشارة الشاهد المدرك، فقالوا: هذه آلهتنا المحسوسة المدركة بالأبصار فأشرا أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى إلهك الذي تدعوا إليه حتى نراه وندركه ولا نأله فيه؟

فأنزل الله تبارك وتعالى: «قل هو الله أحد» فالهاء تثبت للثابت والواو إشارة لغائب عن درك الأبصار ولس الحواس وأنه تعالى عن ذلك بل هو مدرك الأبصار

ومبدع الحواس.

وفيه: عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: رأيت الخضر عليه السلام في المنام قبل بدر ليلة فقلت له: علّمني شيئاً أنصر به على الأعداء فقال: قل: «يا هويّا من لا هو إلّا هو» فلما أصبحت قصصتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: يا عليّ علّمت الإسم الأعظم، فكان على لساني يوم بدر.

وانّ أمير المؤمنين عليه السلام قرأ «قل هو الله أحد» فلما فرغ قال: «يا هويّا من لا هو إلّا هو اغفري وانصري على القوم الكافرين».

وفيه: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الله معناه المعبود الذي يأله فيه الخلق ويؤله إليه والله هو المستور عن درك الأبصار والمحجوب عن الأوهام والخطرات.

وفي المجمع: وكان يقول عليه السلام ذلك يوم صفين وهو يطارد فقال له عمّار بن ياسر: يا أمير المؤمنين عليه السلام ما هذه الكنايات؟ قال: إسم الله الأعظم وعماد التوحيد لله لا إله إلّا هو ثم قرأ شهد الله أنّه لا إله إلّا هو والملائكة واولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلّا هو العزيز الحكيم وآخر الحشر ثم نزل فصلّى أربع ركعات قبل الزوال.

وفي الكافي: باسناده عن هشام بن الحكم أنّه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن أسماء الله واشتقاقها: «الله» ممّا هو مشتق؟ قال: فقال لي عليه السلام: يا هشام «الله» مشتق من إله والإله يقتضي مألوهاً والإسم غير المسمّى فن عبد الإسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً، ومن عبد الإسم، والمعنى فقد كفر وعبد إثنين، ومن عبد المعنى دون الإسم فذاك التوحيد أفهمت يا هشام؟ قال: فقلت: زدني قال: إنّ لله تسعة وتسعين اسماً فلو كان الإسم هو المسمّى لكان كلّ إسم منها إلهاً، ولكنّ الله (لله خ) معنى يدلّ عليه هذه الأسماء وكلّها غيره.

يا هشام! الخبز إسم للمأكل، والماء إسم للمشروب، والثوب إسم للملبوس،
والتار إسم للمحرق أفهمت يا هشام فهماً تدفع به وتناضل به أعدائنا والمتخذين مع
الله جلّ وعزّ غيره؟ قلت: نعم قال: فقال: نفعلك الله به وثبتك يا هشام قال هشام:
فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حتى قتت مقامي هذا.

وفي التوحيد: قال الباقر عليه السلام: معناه الله- المعبود الذي أله الخلق عن درك
مأثيته والإحاطة بكيفيته، ويقول العرب: أله الرجل إذا تحمّر في الشيء فلم تحط به
علماً، ووله: إذا فزع إلى شيء مما يحذره ويخافه فالإله هو المستور عن حواس الخلق.
قوله عليه السلام: «عن درك مأثيته» أي مع وجود حقيقة ينتزع الوجود منها.

وفي المجمع: «عن إدراك ماهيته» بدل «عن درك مأثيته».

وفيه: باسناده عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه
السلام: قال السائل: فما هو؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: هو الربّ وهو المعبود وهو الله
وليس قولي: «الله» إثبات هذه الحروف: ألف لام لاه ولكّتي أرجع إلى معنى هو
شيء خالق الأشياء وصانعها وقعت عليه هذه الحروف وهو المعنى الذي يسمّى به الله
والرحمن الرحيم والعزيز وأشباه ذلك من أسمائه وهو المعبود جلّ وعزّ.

وفي العيون: - في حديث - عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: قال قائل:
فلمّ وجب عليهم الإقرار والمعرفة بآئه واحد أحد؟ قيل: لعل: منها: أنه لو لم يجب عليهم
الإقرار والمعرفة لجاز أن يتوهّموا مدبرين أو أكثر من ذلك، وإذا جاز ذلك لم يهتدوا إلى
الصانع لهم من غيره لأنّ كلّ إنسان منهم لا يدري لعلّه إنّما يعبد غير الذي خلقه،
ويطبع غير الذي أمره فلا يكون على حقيقة من صانعهم وخالقهم، ولا يثبت عندهم أمر
أمر ونهي ناه إذا لا يعرف الأمر بعينه ولا التاهي من غيره.

ومنها: أنه لو جاز أن يكون إثنين لم يكن أحد الشريكين أولى بأن يعبد ويطاع من
الآخر وفي إجازة أن يطاع ذلك الشريك إجازة أن لا يطاع الله، وفي إجازة أن لا يطاع
الله عزّ وجلّ كفر بالله، وبجميع كتبه ورسله وإثبات كلّ باطل وترك كلّ حقّ، وتحليل
كلّ حرام وتحريم كلّ حلال، والدخول في كلّ معصية، والخروج من كلّ طاعة وإباحة

كلّ فساد وإبطال كلّ حقّ.

ومنها: أنّه لو جاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لإبليس أن يدعي أنّه ذلك الآخر حتّى يضادّ الله تعالى في جميع حكمه، ويصرف العباد إلى نفسه، فيكون في ذلك أعظم الكفر وأشدّ التناق.

وفي التوحيد: قال الباقر عليه السلام: الأحد: الفرد المتفرد والأحد والواحد بمعنى واحد وهو المتفرد الذي لا نظير له، والتوحيد: الإقرار بالوحدة وهو الإنفراد والواحد المتباين الذي لا ينبعث من شيء ولا يتخذ بشيء ومن ثمّ قالوا: إنّ بناء العدد من الواحد وليس الواحد من العدد لأنّ العدد لا يقع على الواحد بل يقع على الإثنين، فعنى قوله: «الله أحد» أي المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه، والإحاطة بكيفيته فرد بالإلهية متعال عن صفات خلقه.

وفي رواية: عن حماد بن عمرو التصبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن «قل هو الله أحد»؟ فقال: نسبة الله تعالى إلى خلقه أحداً صمداً أزلياً صمدياً لا ظلّ له يمسه وهو يمسه الأشياء بأظلمتها، عارف بالمجهول، معروف عند كلّ جاهل، فردانياً لا خلقه فيه، ولا هو في خلقه، غير محسوس ولا محبوس لا تدركه الأبصار، علا فقرب، ودنا فبعد، وعصى فغفر، وأطيع فشكر، لا تحويه أرضه، ولا تقله سمواته، حامل الأشياء بقدرته، ديموميّ أزليّ، لا ينسى ولا يلهو ولا يغلط ولا يلعب، ولا لإرادته فصل وفصله جزاء وأمره واقع لم يلد فيورث ولم يولد فيشارك ولم يكن له كفواً أحد.

قوله عليه السلام: «نسبة الله تعالى إلى خلقه» هي كونه منزهاً عمّا سواه، مسلوباً عنه شبه ما عداه، و«لا ظلّ له يمسه» أي لا جسم له. وفي حديث ابن عباس: «الكافر يسجد لغير الله وظلّه يسجد لله» أي جسمه، وإنّما يقال للجسم: الظلّ لأنّه عنه الظلّ، ولأنّه ظلّ للروح لأنّه ظلمانيّ والروح نورانيّ، وهو تابع له يتحرك بحركته النفسانيّة، ويسكن بسكونه النفسانيّ بأظلمتها أي مع أجسامها وأشباحها وإنّ الظلّ من كلّ شيء: شخصه أو وقاؤه أو ستره أي لا شخص ولا شبح له يمسه كالبدن للنفس أو لا روح له يمسه، فإنّ الروح هو الذي يمسه الجسم عن التلاشي ويمسه

في كافة الأفعال وهو ظلّ للبدن لأنه يشبهه شبه الظلّ بصاحبه حيث هو سار في كافة أجزاء البدن، فليس لله سبحانه روح ولا جسم حتى يكون الروح ممسكه، بل هو ممسك الأشياء بأرواحها وبيده ناصية وملكوت كل شيء.

«عارف بالمجهول» أي بما هو مجهول للخلق من المغيبات أو المعدومات التي لم تظهر أو لم توجد بعد معروف عند كل جاهل يعني أنّ النفوس مجبولة على معرفته الفطرية بوجهه والتصديق بوجوده وذلك لإنبساط نوره وسعة رحمته وفيض جوده، و«لا تقله سمواته»: لا تطيق حمله و«لا لإرادته فصل» إذ قال «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» (يس: ٨٢) و«فصله جزاء» أي فصله بين عباده المشار إليه بقوله تعالى: «يفصل بينهم يوم القيامة» الحج: ١٧).

أي جزاء لهم والفصل غير جائز فيه سبحانه.

وقوله عليه السلام: «علا فقرب»: علا على كل شيء علواً بالعلم والقدرة وحيطة قيومية على ذواتها، و«دنى فبعد»: دنى هكذا فبعد زماناً ومكاناً ومكانة، و«لا لإرادته فصل» فإنه تعالى إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «الأحد لا بتأويل عدد».

وفي المجمع: وعن عبد خير قال: سئل رجل علياً عليه السلام عن تفسير هذه السورة فقال: «قل هو الله أحد» بلاتأويل عدد «الضمد» بلاتبويض بدد «لم يلد» فيكون موروثاً هالكاً «ولم يولد» فيكون إلهاً مشاركاً «ولم يكن له» من خلقه «كفواً احد».

وفي التوحيد: باسناده عن شريح بن هاني قال: إنّ أعرابياً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أتقول: إنّ الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه، وقالوا: يا أعرابي! أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دَعُوهُ فَإِنَّ الَّذِي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم ثم قال: يا أعرابي: إنّ القول في أنّ الله واحد على أربعة أقسام: فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل.

ووجهان يثبتان فيه فأما اللذان لا يجوزان عليه، فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد ألا ترى أنّه كفر من قال: ثالث ثلاثة، وقول القائل: هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، فهذا ممّا لا يجوز عليه لأنّه تشبيه وجلّ ربّنا عن ذلك وتعالى، وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل: هو أحد ليس له في الأشياء شبيه كذلك ربّنا.

وقول القائل: أنّه ربّنا عزّوجلّ أحديّ المعنى يعني به أنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ربّنا عزّوجلّ.

أقول: ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبّر: ان المعنيين المبتين: الأول منها إشارة إلى نبي الشريك، والثاني منها إلى نبي التركيب وقوله عليه السلام: «في وجود» أي في الخارج.

وفي الكافي: باسناده عن داود بن القاسم الجعفريّ قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك ما الصمد؟ قال: السيّد المصمود إليه في القليل والكثير. وفي تحف العقول: وقال داود بن القاسم: سئلته - الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام عن الصمد؟ فقال عليه السلام: الذي لا سرّة له قلت: فأنهم يقولون: أنّه الذي لا جوف له، فقال عليه السلام: كل ذي جوف له سرّة.

وفي الكافي: باسناده عن جابر بن يزيد الجعفيّ قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من التوحيد فقال: إنّ الله تباركت أسماؤه التي يدعوا (يُدعى' خ) بها وتعالى في علوّ كنهه واحد توحد بالتوحيد في توحدّه، ثمّ أجرأه على خلقه فهو واحد صمد قدّوس يعبدّه كلّ شيء، ويصمد إليه كلّ شيء ووسع كلّ شيء علماً.

ثمّ قال الكليني قدّس سرّه: فهذا هو المعنى الصحيح في تأويل الصمد لا ما ذهب إليه المشبّهة: أنّ تأويل الصمد: المصمت الذي لا جوف له لأنّ ذلك لا يكون إلا من صفة الجسم، والله جلّ ذكره متعال عن ذلك هو أعظم وأجلّ من أن تقع الأوهام على صفته أو تدرك كنه عظمته، ولو كان تأويل الصمد في صفة الله عزّوجلّ المصمت لكان مخالفاً لقوله عزّوجلّ: «وليس كمثله شيء».

لأن ذلك من صفة الأجسام المصمتة التي لا أجواف لها مثل الحجر والحديد وسائر الأشياء المصمتة التي لا أجواف لها تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فأما ما جاء في الأخبار من ذلك فالعالم - يعني الإمام عليه السلام أعلم بما قال، وهذا الذي قال عليه السلام: إن الصمد هو السيد المصمود إليه هو معنى صحيح موافق لقول الله عز وجل: «ليس كمثله شيء» والمصمود إليه: المقصود في اللغة.

ثم قال: ومثل هذا كثير والله عز وجل هو السيد الصمد الذي جميع الخلق من الجن والإنس إليه يصمدون في الحوائج، وإليه يلجأون عند الشدائد ومنه يرجون الرخاء ودوام التعماء ليدفع عنهم الشدائد ...

وفيه: باسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: وهو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد لو كان كما يقول المشبهة لم يعرف الخالق من المخلوق ولا المنشئ من المنشأ لكنه المنشئ فرّق بين من جسمه وصوره وأنشأه إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبهه هو شيئاً، قلت: أجل جعلني الله فداك لكتك قلت: الأحد الصمد، وقلت: لا يشبهه شيء والله واحد والإنسان واحد، أليس قد تشابهت الوجدانية؟ قال: يا فتاح أحلت ثبّتك الله إنما التشبيه في المعاني، فأما في الأسماء فهي واحدة وهي دلالة على المسمى، وذلك إن الإنسان وإن قيل: واحد فإنه يخبر أنه جثة واحدة وليس بإثنين.

والإنسان نفسه ليس بواحد لأن أعضائه مختلفة وألوانه مختلفة، ومن ألوانه مختلفة غير واحد وهو أجزاء مجزأة ليست بسواء، دمه غير لحمه ولحمه غير دمه، وعصبه غير عروقه وشعره غير بشره وسواده غير بياضه، وكذلك سائر جميع الخلق، فالإنسان واحد في الإسم ولا واحد في المعنى، والله جلّ جلاله هو واحد لا واحد غيره لا اختلاف فيه، ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان، فأما الإنسان المخلوق المصنوع المؤلف من أجزاء مختلفة وجواهر شتى غير أنه بالاجتماع شيء واحد قلت: جعلت فداك فرجت عتي فرج الله عنك ... الحديث.

قوله عليه السلام: «أحلت» أي أتيت بالمحال.

وفي التوحيد: باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: من صفة القديم أنه واحد أحد صمد أحدي المعنى ليس بمعاني كثيرة مختلفة.

وفي الإحتجاج: عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: «قل هو الله أحد» ما معنى الأحد؟ قال: المجمع عليه بالوحدانية أما سمعته يقول: «ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله» بعد ذلك له شريك وصاحبة؟.

وفي التوحيد: قال الباقر عليه السلام: حدثني أبي زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عليه السلام أنه قال: الصمد الذي لا جوف له، والصمد الذي لا ينام، والصمد الذي لم يزل ولا يزال.

وفيه: قال الباقر عليه السلام: كان محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال: الصمد القائم بنفسه الغني عن غيره، وقال غيره: الصمد المتعالي عن الكون والفساد والصمد الذي لا يوصف بالتغاير.

وفيه: قال الباقر عليه السلام: الصمد السيد المطاع الذي ليس فوقه أمرناه.

وفيه: قال: وسئل علي بن الحسين زين العابدين عليها السلام عن الصمد؟ فقال: الصمد الذي لا شريك له، ولا يؤده حفظ شيء ولا يعزب عنه شيء.

وفيه: قال وهب بن وهب القرشي: قال زين العابدين عليه السلام: الصمد الذي إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون، والصمد الذي أبدع الأشياء فخلقها أضداداً وأشكالاً وأزواجاً، وتفرد بالوحدة بلا ضد ولا شكل ولا مثل ولا ند.

وفيه: باسناده عن هارون بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - في حديث: والله نور لا ظلام فيه، وصمد لا مدخل فيه.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في خطبة - «لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركاً ولم يلد فيكون مورثاً هالكاً».

وفيه: قال عليه السلام - في خطبة - «لم يلد فيكون مولوداً ولم يولد فيصير محدوداً أجل

عن إتخاذ الأبناء».

وفيه: قال عليه السلام - في خطبة - : «الذي لم يولد فيكون في العزم مشاركاً ولم يلد فيكون موروثاً هالكاً».

وفيه: قال عليه السلام.. في خطبة - : «تعالى عن أن يكون له كفؤ فيشبهه به».

وفيه: قال عليه السلام - في خطبة - : «ولا كفؤ له فيكافيه».

وفي التوحيد: باسناده عن مفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحمد لله الذي لم يلد فيولد ولم يولد فيشارك .

وفيه: باسناده عن يعقوب السراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - في حديث لم يلد لأن الولد يشبه أباه ولم يولد فيشبه من كان قبله ولم يكن له من خلقه كفؤاً أحد تعالى عن صفة من سواه علواً كبيراً.

وفي الكافي: باسناده عن حماد بن عمرو والتصبيي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - يقول: لم يلد فيورث ولم يولد، فيشارك ولم يكن له كفؤاً أحد.

وفي تفسير القمي: معنى قوله: «أحد» أحدي التعت كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نور لا ظلام فيه، وعلم لا جهل فيه قوله: «الصمد» قال: قال: الذي لا مدخل فيه، قوله: «لم يلد» أي لم يحدث «ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد» قال: لا له كفؤ ولا شبيه ولا شريك ولا ظهير ولا معين.

وفي رواية: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافهم...».

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذبه إيتاي فقوله: لن يعيدني كما بدأتي وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إيتاي فقوله: إتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤاً أحد».

﴿بَحْثُ فِقْهِي﴾

يكره قراءة سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد، ويكره قراءة سورة التوحيد بنفس واحد.

في الكافي: عن محمد بن يحيى باسناد له عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره أن يقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد.

ويستحب أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد: كذلك الله ربّي مرّة أو مرتين أو ثلاث مرّات. أو كذلك الله ربّنا ثلاثاً.

وفي الكافي: عن عبدالعزيز بن المهدي قال: سئلت الرضا عليه السلام عن التوحيد فقال: كلّ من قرأ قل هو الله أحد وآمن بها فقد عرف التوحيد، قلت: كيف يقرأها؟ قال: كما يقرأها الناس وزاد فيه كذلك الله ربّنا كذلك الله ربّي.

يكره الجمع بين السورتين أو السور المختلفة بعد الحمد في الفرائض، المعبر عنه بالقران لرواية منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر.

بناءً على حمل النهي على الكراهة عند القدماء وبعض المتأخرين.

وكذلك تكرير السورة الواحدة بعد الحمد في الركعة الواحدة، والأحوط عندي ترك الجمع والتكرير في الفريضة رعايةً لحقّ السورة القرآنية، واستعظامها وعدّ كل منها بجياها جزءاً مستقلاً من كلّ ركعة لابعضاً من القراءة المعتبرة، وعدم ورود الرخصة في التكرير.

وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سئلته عن الرجل يقرأ

السورتين في الرّكعة؟ فقال لا لكلّ سورة ركعة (ركعة سورة خ).
وعلى جواز الجمع والتّكرير في الفرائض فلا بدّ من نيّة واحدة وقصد الجزئية
بالمجموع والمكرّر. ويجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها من غير كراهة.
وأما التّوافل فيجوز الجمع والتّكرير من غير كراهة.
في خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام: قال: لا بأس بأنّ تجمع في التّافلة
من السور ما شئت.

بحث ملهبي

واعلم أنّ في هذه السورة الكريمة ردّاً على الأشاعرة - مضافاً إلى ردها على منكري الألوهية والوثنيين واليهود والتصاري الذين جعلوا لله سبحانه من عباده جزءاً - وذلك أنّ السورة تثبت أحديّة الذات والصفات لله جلّ وعلا لا تركيب فيه أصلاً إذ لو كان فيه سبحانه تركيب خارجي أو عقلي أو وهمي حتى من الماهية والوجود أو من الذات والصفات كما تقوله الأشاعرة لكان فيه نقص وإفتقار فما كان مستجمعاً لجميع صفات الكمال، حيث أنّ التركيب بأيّ وجهٍ نقصٌ وإحتياجٌ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وقد ذهب الأشعري وأذناؤه من المشبهة والمجسّمة إلى أنّ الله سبحانه كائن في جهة «فوق» مستويّاً على عرشه فوق أطباق الثرى، وأنه ينزل ويصعد ويتحرك من مكانٍ إلى مكانٍ فيحويه مكان ويخلوamنه مكان.

وقد زعمت المشبهة والمجسّمة من الأشاعرة جواز الملامسة والمصافحة والمعانقة في الدنيا والآخرة على الله سبحانه للمسلمين المخلصين، وقال داود الجواربي من أعلامهم: «اعفوني عن الفرج واللحية واسئلوني عمّا وراء ذلك» وقال: «إنّ معبوده جسم ولحم ودم وله جوارح وأعضاء من يدٍ ورجلٍ ورأسٍ ولسانٍ وعينين واذنين ومع ذلك جسم لا كالأجسام ولحم لا كاللحوم ودم لا كالدماء...» وقال: «هو أجوف من أعلاه إلى صدره، مصمت ماسوى ذلك وإنّ له وفرة (شعر المتدلي على الأذنين) سوداء وله شعر ققط».

وهم يزعمون: أنّ لله سبحانه جهة ومكاناً وحركة وإمكان رؤيته بالأبصار وأنه سبحانه متربّع على كرسيّ عرشه، فوق السموات، وسوف ينزل إلى الملائيم القيامة

ليراه المؤمنون بعيونهم، ويكشف عن ساقه ويضع رجله في نار جهنم فتقول: يارب قظ قظ.

وقد اشتهر أكثر هؤلاء اليوم بالوهابية مختلقة الإنجليز لتفريق كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة وإستعمار المسلمين وتمزيق الممالك الإسلامية وإستغلال ذخائرهم وإستثمار بلادهم تحقيقاً لكلمة الشؤمة: «(فرق تسد)».

والعقيدة الوهابية المختلقة في الصفات الإلهية هي العقيدة المجسمة لمشبهة من الأشاعرة قال شاعرهم:

لله وجه لا يحسد بصورة	ولربنا عينان ناظرتان
وله يدان كما يقول إلهننا	وعينه جلت عن الأيمان
كلتا يديه يمين وصفها	فهما على الثقلان منفقتان
كرسيه وسع السموات العلى	والارض وهو يعمه القدمان
والله يضحك لا كضحك عبده	والكيف ممتنع على الرحمن
والله ينزل كل آخر ليلة	لسمائه الدنيا بلا كتمان
فيقول: هل من سائل فأجيبه؟	فأنا القريب أجيب من ناداني

(من قصيدة عبدالله بن محمد الاندلسي المالكى، نشرت في «اربع البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة ص ٣٢») جمع علي بن سليمان آل يوسف - منشور مكة المكرمة سنة: ١٣٩٣).

فتدبروا يا أيها المسلمون من أين جاء محمد بن عبد الوهاب التجدي بعد اثني عشر قرناً من ظهور الإسلام، وهلموا أيها المسلمون إتحدوا إتحدوا واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، فوالله جلّ وعلا لتسودوا وتسعدوا...

وفي قوله تعالى: «ولم يكن له كفواً أحد» ردّ على من أثبت له مثلاً في القدم وغيره من الصفات...

﴿كلمة التوحيد وفضلها﴾

قال الله تعالى: «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»
التوحيد: ١-٤).

واعلم أنّ سورة «التوحيد» هذه هي سورة وحيدة من السور القرآنية سميت بالتوحيد إذ لم يجئ فيها إلا التوحيد، فيجب علينا البحث حوله فيها حسب ما يقتضيه مقام الإختصار، فنقدّم كلمته وفضلها على تاليها بذكر نبذة ما ورد فيها:

١- روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في التوحيد باسناده عن أحمد بن عبدالله الجويباري عن الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ «لا إله إلا الله» كلمة عظيمة كريمة على الله عز وجل، من قالها مخلصاً استوجب الجنة، ومن قالها كاذباً عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار».

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قالها مخلصاً» أي صادقاً مؤمناً معتقداً بواقعها كما قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في دعاء علمه كميل بن زياد -: «يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بالهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مُذعنة ما هكذا الظن بك...» فلا يشرك بالله شيئاً لاني ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً: «أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً» الكهف: ١١٠).

- ٢- في شرح الحديد - في الحكم المنسوبة إلى الإمام علي عليه السلام رقم ٩٨١ - قال عليه السلام: «ألا أدلكم على ثمرة الجنة؟ لا إله إلا الله بشرط الإخلاص».
- ٣- في الكافي باسناده عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة أن لا إله إلا الله، إن الله عزوجل لا يعد له شيء ولا يشركه في الأمور أحد.
- قوله عليه السلام: «إن الله» لعلّ التعليل مبني على أنه إذا لم يعد له تعالى شيء لا يعدل ما يتعلق بألوهيته وكماله ووحدانيته شيء فإن هذه الكلمة الطيبة أدل الأذكار على وجوده جلّ وعلا ووحدانيته وإتصافه بالكمالات، وتنزهه عن النقائص، ومن المحتمل أن يكون المراد: أنها لما كانت أصدق الأقوال فكانت أعظمها ثواباً.
- ٤- وفيه: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال جبرئيل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن قال من أمتك: لا إله إلا الله وحده وحده وحده.
- وفي التوحيد: باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبرئيل عليه السلام بين الصفا والمروة فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن قال من أمتك: لا إله إلا الله وحده مخلصاً.
- ٥- في الإحتجاج - في أجوبة الإمام علي عليه السلام عن مسائل سئله ابن الكوا عنه عليه السلام: «قال: يا أمير المؤمنين كم بين موضع قدمك إلى عرش ربك؟ قال: ثكلتك أمك يا بن الكوا! سل متعلماً ولا تسئل متعنتاً من موضع قدمي إلى عرش ربي أن يقول قائل - مخلصاً - : «لا إله إلا الله» قال: يا أمير المؤمنين فما ثواب من قال: «لا إله إلا الله»؟ قال: من قال: لا إله إلا الله مخلصاً طمست ذنوبه كما يطمس الحرف الأسود من الرق الأبيض، فان قال ثانية: لا إله إلا الله - مخلصاً - خرقت أبواب السموات وصفوف الملائكة حتى يقول الملائكة بعضها لبعض: إخشعوا لعظمة الله، فاذا قال الثالثة: لا إله إلا الله - مخلصاً - تنته دون العرش فيقول الجليل: اسكني فوعزتي وجلالي لأغفرن لقائلك بما كان فيه، ثم تلا هذه الآية: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» يعني إذا كان عمله صالحاً ارتفع قوله وكلامه.

٦- في الكافي باسناده عن عبيد الله بن الوليد الوصافي رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال: لا إله إلا الله غرست له شجرة في الجنة من يا قوته حمراء، منبتها في مسك أبيض، أحلى من العسل، وأشدّ بياضاً من الثلج، وأطيب ريحاً من المسك، فيها أمثال ثدى الأبقار تعلوا عن سبعين حلة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير العبادة قول: «لا إله إلا الله» وقال: خير العبادة الإستغفار وذلك قول الله عزّ وجلّ في كتابه: فاعلم أنّه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك».

٧- وفيه باسناده عن يعقوب القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الجنة لا إله إلا الله والله أكبر.

٨- في أمالي المفيد رحمة الله تعالى عليه باسناده عن شدّاد بن اوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا الله نصف الميزان والحمد لله تملأه.

٩- في المناقب لابن شهر آشوب رحمه الله تعالى - فيما وقع بين الإمام موسى بن جعفر عليه السلام والراهب في غار بعض قرى الشام - قال الراهب سائلاً -: مفاتيح الجنة من ذهب؟ أو فضة؟ قال عليه السلام - جواباً -: مفاتيح الجنة لسان العبد: لا إله إلا الله قال: صدقت وأسلم والجماعة معه.

١٠- في ثواب الأعمال باسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عزّ وجلّ لموسى بن عمران: يا موسى لو أنّ السموات وعامرهنّ عندي، والأرضين السبع في كفة و«لا إله إلا الله» في كفة مالت بهنّ «لا إله إلا الله».

١١- وفيه باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موناكم: «لا إله إلا الله» فإنها تهدم الذنوب فقالوا: يا رسول الله فمن قال في صحته؟ فقال: ذاك أهدم وأهدم أنّ «لا إله إلا الله» انس للمؤمن في حياته وعند موته، وحين يبعث، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال جبرئيل: يا محمد لو تراهم حين يبعثون هذا مبيض وجهه ينادي: «لا إله إلا الله والله أكبر» وهذا مسودّ وجهه ينادي يا ويلاه يا ثوراه.

١٢- في التوحيد باسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلّ جبار عنيد من أبي أن يقول: لا إله إلا الله.

١٣- في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه: في خبر الشيخ الشامي سئل أمير المؤمنين عليه السلام: أي القول أصدق؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله.

١٤- في ثواب الأعمال باسناده عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال «لا إله إلا الله» مخلصاً دخل الجنة وإخلاصه بها أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله.

١٥- وفيه باسناده عن زر بن حبيس قال: سمعت حذيفة يقول: لا يزال «لا إله إلا الله» تردّ غضب الربّ جلّ جلاله عن العباد ما كانوا لا يبالون ما انتقص من دنياهم إذا سلم دينهم، فاذا كانوا لا يبالون ما انتقص من دينهم إذا سلمت دنياهم ثم قالوها ردّت عليهم، وقيل: كذبتهم ولستم بها صادقين.

١٦- وفيه باسناده عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال: لا إله إلا الله من غير تعجب خلق الله منها طائرًا يرفرف على رأس صاحبها إلى أن تقوم الساعة ويذكر لقائلها.

١٧- في الخصال عن الثمالي عن علي بن الحسين عليها السلام قال: قلت: قولك: مجدوا الله في خمس كلمات ماهي؟ قال: إذا قلت: «سبحان الله ومحمده» رفعت الله تبارك وتعالى عما يقول العادلون به، فاذا قلت: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» فهي كلمة الإخلاص التي لا يقوها عبد إلا أعتقه الله من النار إلا المستكبرين والجبّارين، ومن قال: «لا حول ولا قوّة إلا بالله» فوّض الأمر إلى الله عزّ وجلّ، ومن قال: «أستغفر الله وأتوب إليه» فليس بمستكبر ولا جبّار إنّ المستكبر من يصرّ على الذنب الذي قد غلبه هواه فيه وآثر دنياه على آخرته، ومن قال: «الحمد لله» فقد أدي شكر كلّ نعمة لله عزّ وجلّ عليه.

١٨- في عيون الأخبار: عن الإمام عليّ بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ لله عزّ وجلّ عموداً من ياقوت أحمر رأسه

تحت العرش، وأسفله على ظهر الحوت في الأرض السابعة السفلى فإذا قال العبد: «لا إله إلا الله» اهتز العرش وتحرك العمود، وتحرك الحوت فيقول الله جلّ جلاله: اسكن يا عرشي فيقول: كيف أسكن وأنت لم تغفر لقائلها؟ فيقول الله تبارك وتعالى: اشهدوا سكان سماواتي أنني قد غفرت لقائلها.

١٩- في التوحيد عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال: لا إله إلا الله في ساعةٍ من ليلٍ أو نهارٍ طلست ما في صحيفته من السيئات.

٢٠- وفيه باسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا الله.

٢١- وفيه باسناده عن أبي الطفيل عن عليّ عليه السلام قال: ما من عبد مسلم يقول: لا إله إلا الله إلا صعدت تحرق كلّ سقفٍ لا تمرّ بشيءٍ من سيئاته إلا طلستها حتى تنتهي إلى مثلها من الحسنات فتقف.

٢٢- وفيه باسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من الكلام كلمة أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من قول لا إله إلا الله، وما من عبد يقول: لا إله إلا الله يمدّ بها صوته فيفرغ إلا تناثرت ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجر تحتها.

٢٣- وفيه باسناده عن زيد بن خالد قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: بشر الناس أنه من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له فله الجنة.

٢٤- في خبر زينب العطار: ما تحمل الأملاك العرش إلا بقول: لا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.

٢٥- في العيون باسناده عن ابن فضال عن الرضا عليه السلام في تفسير حروف المعجم قال: فلام ألف لا إله إلا الله وهي كلمة الإخلاص، ما من عبد قالها مخلصاً إلا وجبت له الجنة.

٢٦- في تفسير الطبري قال أبوذر: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمني عملاً يقربني إلى الجنة، ويباعدني من النار؟ قال: إذا عملت سيئةً فاعمل حسنة

فأنها عشر أمثالها قال: قلت: يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات.

٢٧ - في الدرّ المنثور عن عبد الله بن عمرو أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنّ نوحاً لما حضرته الوفاة قال لإبنيه: إنّني قاصر عليك الوصية أمرك باثنتين، وأنهاك عن اثنتين: أمرك بلا لا إله إلا الله فإنّ السموات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهنّ، ولو أنّ السموات السبع والأرضين السبع كنّ حلقة مبهمة لقصمتهنّ لا إله إلا الله وسبحان الله ومحمده فإنها صلاة كلّ شيء، وبها يرزق كلّ شيء وأنهاك عن الشرك والكبر.

٢٨ - في الخصال باسناده عن ابن أبي المقدام عن أبي عبد الله عن أبيه عليها السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كنّ فيه كان في نور الله الأعظم من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله، ومن إذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن إذا أصاب خيراً قال الحمد لله ربّ العالمين، ومن إذا أصابته خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليه.

٢٩ - في أمالي الطوسيّ قدس سرّه باسناده عن عاصم بن عبد الله بن عاصم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله، والذي نفسي بيده لا يقوها أحد إلا حرّمه الله على التار.

٣٠ - في كمال الدين باسناده عن ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الكلام قول لا إله إلا الله، وأفضل الخلق أول من قال: لا إله إلا الله فقيل: يا رسول الله ومن أول من قال: لا إله إلا الله؟ قال: أنا، وأنا نور بين يدي الله جلّ جلاله.

٣١ - في ثواب الأعمال باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء إلا وله شيء يعدله إلا الله فإنّه لا يعدله شيء، ولا إله إلا الله فإنّه لا يعدلها شيء، ودمعة من خوف الله فإنّه ليس لها مثقال، فان سألت على وجهه لم يرهقه قتر ولا ذلّة بعدها أبداً.

٣٢- وفيه باسناده عن أبي عمران العجليّ رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مؤمن يقول: لا إله إلا الله إلا محت ما في صحيفته من سيئات حتى تنتهي إلى مثلها من حسنات.

٣٣- في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلته أنا والتّبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

٣٤- في جامع الأخبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى كان فيما يناجي ربه قال: رب كيف المعرفة بك؟ فعلمني! قال: تشهد أن لا إله إلا الله قال يا رب كيف الصلاة؟ قال لموسى: قل: لا إله إلا الله قال: يا رب فأين الصلاة؟ قال: قل: لا إله إلا الله وكذلك يقولها عبادي إلى يوم القيامة، من قالها: فلو وضعت السموات والأرضون السبع في كفة، ووضع لا إله إلا الله في كفة أخرى لرجحت بهن، ولو وضعت عليهن أمثالها.

٣٥- وفيه عن أصبغ بن نباتة قال: كنت مع علي بن أبي طالب عليه السلام فمرّ بالمقابر فقال: السلام على أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، يا أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم كلمة لا إله إلا الله؟ يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اغفر لمن قال: لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال: لا إله إلا الله. قال علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قالها إذا مرّ بالمقابر غفر له ذنوب خمسين سنة، فقالوا: يا رسول الله من لم يكن له ذنوب خمسين سنة؟ قال: لوالديه وإخوانه ولعامّة المسلمين.

٣٦- في الخصال باسناده عن هشام بن سالم وأبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال: لا إله إلا الله مائة مرة كان أفضل الناس ذلك اليوم عملاً إلا من زاد.

٣٧- في جامع الأخبار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله مائة مرة بنى الله له بيتاً في الجنة، ومن استغفر حين يأوي إلى فراشه مائة تحاتت ذنوبه كما تسقط ورق الشجر.

٣٨- في الدعوات لقطب الراوندي رضوان الله تعالى عليه: وقال أبو عبد الله عليه السلام: سيد كلام الأولين والآخرين: لا إله إلا الله.

٣٩- في كتاب الإمامة والتبصرة باسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيد القول: لا إله إلا الله.

٤٠- وفيه باسناده عن ابن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شعار المسلمين على الصراط يوم القيامة: لا إله إلا الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

٤١- في نهج البلاغة قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام- في خطبة-: «إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى: الإيمان به وبرسوله والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام، وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة...» الخطبة.

﴿كلمة التوحيد في القرآن الكريم ومعناها﴾

قال الله جلّ وعلا: «فاعلم أنه لا إله إلا الله» محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: (١٩).
وقد جاءت كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» بهذه العبارة في القرآن الكريم مرتين:

١- سورة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: (١٩) ٢- سورة الصافات: (٣٥).

وفي معناها بهذه العبارة: «إنما الله إله واحد» مرة واحدة: سورة النساء: (١٧١).

و«ما من إله إلا الله» مرتين: ١- سورة آل عمران: (٦٢) ٢- سورة ص: (٦٥).

و«ما من إله إلا إله واحد» مرة واحدة: سورة المائدة: (٧٣).

و«إنما هو إله واحد» ثلاث مرّات: ١- سورة الأنعام: (١٩) ٢- سورة إبراهيم: (٥٢) ٣- سورة

التحل: (٥١).

و«لا إله إلا أنا» مرتين: ١- سورة التحل: (٢) ٢- سورة الأنبياء: (٢٥).

و«لا إله إلا هو» ثلاثين مرة.

و«لا إله إلا أنت» مرة واحدة: سورة الأنبياء: (٨٧).

وغيرها من العبارات المختلفة التي تكون في معنى كلمة التوحيد كلّها ينفي ويثبت معاً، ينفي ما سوي الله من الآلهة المزعومة، ويثبت الوجدانية لله جلّ وعلا ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً، وهذه هي معنى كلمة التوحيد، ولذلك سمي الكلام بالكلمة.

في احتجاج القطرسي قدس سره- في احتجاج الإمام السادس جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام على أبي حنيفة عن ابن أبي ليلى قال: دخلت أنا والتعمان أبو حنيفة على جعفر بن محمّد عليه السلام- إلى أن قال الإمام عليه السلام لإبي حنيفة-: فهل عرفت كلمة أولها كفر وآخرها إيمان؟ قال- أبو حنيفة-: لا- قال الإمام عليه السلام-: وأما

كلمة أولها كفر وآخرها إيمان فقول: «لا إله إلا الله»... الحديث.

وفي المناقب لا بن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه: أبو جعفر الطوسي في الأمالي وأبونعيم في الحلية وصاحب الروضة بالاسناد عن محمد الصيرفي وعن عبدالرحمن بن سالم أنه دخل ابن شبرمة وأبو حنيفة على الصادق عليه السلام فقال لأبي حنيفة: إتق الله ولا تقس الدين برأيك - إلى أن قال عليه السلام له: أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان؟ قال: لأدري قال عليه السلام: «لا إله إلا الله»... الحديث.

أقول: إن القصة مكررة كما تصرح بها الروايتان، وقد كررها الإمام عليه السلام لإظهار جهل أبي حنيفة وبلادته لأصحابه وأذنابه... حتى عن معنى كلمة يتحقق بها الإسلام.

أما أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فإن ابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن القاضي الكوفة كان من أصحابه عليه السلام وكان هو يقضي بما يبلغه عن الصادقين عليها السلام، وينقض ما كان قد حكم به إذا بلغه عنهم عليهم السلام خلافه وقد يتوقف تقيه، وتوفي سنة ١٤٨ وكان أبوه عبدالرحمن من أكابر تابعي الكوفة وجدّه أبو ليلى من الصحابة.

وأما أذنا ب أبي حنيفة فإن ابن شبرمة - بضم الشين وسكون الباء وضم الراء - هو عبدالله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي، كان من فقهاء العامة العاملين بالقياس، وكان قاضياً للمنصور على سواد الكوفة مات سنة ١٤٤).

نعم: كلمة التوحيد - رغم جهل أبي حنيفة عن معناها - أولها كفر وشرك وآخرها إيمان وتوحيد، أولها تخلية وتبري، وآخرها تخلية وتولي، أولها كفر بالطاغوت، وتخلية القلوب والأفكار من أدناس الأصنام وأرجاس الشرك، تبري من الآلهة المزعومة على أنواعها وأشكالها، وتنفر عن أعداء الله تعالى، وآخرها إيمان بالله جلّ وعلا، وتخلية العقول والضمائر بمعرفة الله عز وجلّ، والتولي بولاية الله تعالى وأوليائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

لا إله	إلا	الله
أول تبري	بعد	تولى
التبري مقدم	على	التولى
التبري	شرط لازم	للتولى
فلامعنى للتولى	بدون	التبري

قال الله تعالى: «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها» (البقرة ٢٥٦) فمن هذه العروة الوثقى فتدبروا فيها بعد تخلية القلوب من عداوتها وحقدها ...

وقال: «قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» (المتحنة: ٤).

ومن اللطائف والأسرار: أن الإسم الشريف: «محمد صلى الله عليه وآله وسلم» خمسة أحرف: (م ح م م د) يوافق لإسم الجلالة: «الله» فإنه خمسة أحرف: (أل ل ا هـ) رمزاً للخمسة الطيبة كما أن «محمد رسول الله» أربعة عشر حرفاً: (م ح م م د ر س و ل ل ل ل ل ا هـ) توافق لكلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» فانها أربعة عشر حرفاً: (ل ا ل ا هـ ل ل ل ل ل ا هـ) رمزاً لأهل بيت الوحي والنبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وهم أربعة عشر نفرأ: محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن ومحمد أولهم محمد وآخرهم محمد، ومحمد يوافق إسم الجلالة، ورمز للخمسة الطيبة فلا فصل ولا فرق بين الخمسة الطيبة وهؤلاء الأربعة عشر فهم هم، وهم هم، أربعة منهم محمد وأربعة منهم علي لأنهم ينسبون إليها وهما أبواهم.

ومن هنا يعلم سرّ عدم تحقّق الإسلام إلا بالشهادتين: الشهادة بـ «لا إله إلا الله» والشهادة بـ «محمد رسول الله» فتحفظ بها الدم والعرض والمال ولكن الإيمان لن يتحقّق إلا بعد معرفة معناهما، والإعتقاد والإقرار والعمل بمفاهيمها ... وإلى هذا السرّ الخفيّ يشير قوله جلّ وعلا: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا

ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم - إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون»
الحجرات: (١٤-١٥).

وأما إذا لم نعد حربي اللام والميم المكررتين في الكلمتين الشهادتين: «لا إله إلا الله» و«محمد رسول الله» فكان كل واحد منهما ١٢ حرفاً يشير إلى اثني عشر إماماً وهم ١٢ سبطاً خير أسباط المرسلين، و ١٢ نقيباً و ١٢ نجماً بعدد البروج والشهور والأيام، ولكل إمام منهم ١٢ حرفاً وهو سر من أسرار الولاية وهو هذا مع التوحيد والنبوة:

لا إله إلا الله ١٢ =	محمد رسول الله ١٢ =	التبى المصطفى ١٢ =
الأمين الصادق ١٢ =	علي باب الهدى ١٢ =	أمين الله حقاً ١٢ =
أمير المؤمنين ١٢ =	فاطمة أمة الله ١٢ =	البتول الزهراء ١٢ =
وارثة التبيين ١٢ =	الإمام الثاني ١٢ =	الحسن المجتبى ١٢ =
وارث المرسلين ١٢ =	الإمام الثالث ١٢ =	الحسين بن علي ١٢ =
ووالد الوصيين ١٢ =	الإمام الرابع ١٢ =	الإمام السجاد ١٢ =
علي بن الحسين ١٢ =	الإمام الخامس ١٢ =	الإمام الباقر ١٢ =
هو محمد بن علي ١٢ =	الإمام السادس ١٢ =	الإمام الصادق ١٢ =
هو جعفر بن محمد ١٢ =	الإمام السابع ١٢ =	الإمام الكاظم ١٢ =
هو موسى بن جعفر ١٢ =	الإمام الثامن ١٢ =	الإمام الرضا ١٢ =
هو علي بن موسى ١٢ =	الإمام التاسع ١٢ =	الإمام الجواد ١٢ =
هو محمد بن علي ١٢ =	الإمام العاشر ١٢ =	الإمام الهادي ١٢ =
هو علي بن محمد ١٢ =	إمام المسلمين ١٢ =	الحسن العسكري ١٢ =
وارث الوصيين ١٢ =	الإمام الخاتم ١٢ =	القائم المهدي ١٢ =
محمد بن الحسن ١٢ =	خاتم الوصيين ١٢ =	هؤلاء العترة ١٢ =
الغرميامين ١٢ =	بنو عبد المطلب ١٣ =	سادة أهل الجنة ١٢ =
محبهم مؤمن تقي ١٢ =	في الجنة مخلد ١٢ =	عدوهم كافر شقي ١٢ =

في النار مؤبّد ١٢   اللهم صلّ عليهم ١٢ = بأفضل صلواتك ١٢ =
يا ربّ العالمين

إنّ كلمة التوحيد القيمة تجمع بين السلب والایجاب: سلب الألوهية بما لها من ذات وصفات وأفعال عمّا سوى الله، وإيجابها إطلاقاً لذاتٍ واحدة جامعة لكافة الصفات الكمالية إيجاباً على وجه الحصر الحقيقي في ذاتٍ واحدة أزلية سرمدية قيومة: «وما كان معه من إله» المؤمنون (٩١) «لا إله إلا هو كلّ شيء هالك إلا وجهه» القصص: (٨٨) «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» البقرة: (٢٥٥).

إنّ هذه الكلمة أعلى كلمة وأشرف لفظة نطقت في الإسلام، منطبقة على جميع مراتب التوحيد، منطبقة على التوحيد الألوهي، ومنطبقة على التوحيد الوجودي بمراتبه ...

وذلك: إن كان المراد بالإله المعبود بالحقّ، فالقائل بهذه الكلمة الطيبة مع الإعتقاد بمضمونها يكون موحداً بالتوحيد الإلهي، وإن أريد به ما يمكن أن يكون مألوهاً ومحبوباً ومقصوداً ومطلوباً لشخص ما ولو في الجملة من بعض الجهات كما يشير إلى هذا المعنى قوله جلّ وعلا: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» الجاثية: (٢٣) فيكون القائل بهذه الكلمة الطيبة المعتقد بمضمونها الملاحظ لمعناها موحداً بالتوحيد الوجودي بمراتبه ... إذ يكون مفاد هذه الكلمة الشريفة حينئذٍ: أن ليس في الوجود مألوه ولا مطلوب، ولا ما يمكن أن يكون محبوباً بالأحد في الجملة من الذوات والصفات والأفعال سوى الله تعالى، وصفاته التي هي عين ذاته، وأفعاله التي منشأها ذاته بذاته.

وإنّ هذه الكلمة الطيبة تنفي أولاً الإلهية إطلاقاً وهو الكفر، ثمّ تقصرها في الله جلّ وعلا ثانياً وهو الإيمان، وهذه أخصر كلمة في التوحيد القرآني. وقد اختلفت كلمات التحوين والفسرين والحكماء والمتكلمين والأصوليين في تقدير كلمة التوحيد ومعناها نشير إلى أهمّها:

فمنهم: من قال: إنّ التقدير: «لا إله موجود إلا الله».

ومنهم: من قال: تقديرها: «لا إله ممكن إلا الله».

ومنهم: من قال: تقديرها: «لا إله واجب الوجود موجود أو ممكن إلا الله».

ومنهم: من قال: إن ذلك كله قول بلا دليل ولا وجه، فلا نحتاج إلى تقدير إذ معناها: «لا إله» أي لا معبود يليق أن يعبد موجوداً أو ممكناً «إلا الله» وحده هو يليق بالعبادة، فإن «إله» إسم لـ «لا» و«الله» خبرها من غير تقدير بل كان معنى كلمة كذلك.

وأما القول: بأن ذلك لا يثبت وجود الله تعالى بالفعل فمخدوش بتقدم وجود المعبود على العابد، مع أن معنى لفظ «الله» يدل على إثبات وجوده جلّ وعلا قبل ما سواه لأنه يستجمع لجميع الصفات الكمالية منها الخالقية التي تستلزم تقدمها على الخلق. وإن القول: إن الإستثناء لا يصح إلا عن الجملة فاسد جداً، ومعنى «لا إله إلا الله»: ليس إله واقعاً إلا الله الذي يستجمع لجميع صفات الكمال، فينبغي بكلمة التوحيد ألوهية ما سواه وجوداً وإمكاناً لأن ما سواه ليس متصفاً بتلك الصفات ...

وأما القول: بأن ذلك لا يثبت تلك الصفات أو لا يثبت موصوفها فعلاً أو إمكاناً ففاسد لا يعتني به بعد أن ثبت باستجماعه لجميع صفات الكمال، إذ لولا له وجود لما كان مستجمعاً لها.

ومنهم: من قال: إن معنى كلمة التوحيد: لا إله واقعاً إلا الله أي الذات الذي يستجمع صفات الكمال، وإن لفظ واقعاً ليس خبراً، بل تأكيد يستفاد من نفي الكلبي الواقعي من «لا إله» بأن كل من لم يكن متصفاً بتلك الصفات الكمالية لم يكن إلهاً واقعاً، ولا يمكن الألوهية إلا لمن كان كذلك، ولا يكون كذلك إلا الله هو الذي يكون كذلك.

وإن المشركين يعرفون هذه الحقيقة، فإن معرفتهم بالله تعالى لم تكن قليلة ولا سطحية ولا غامضة كما يتصور الناس اليوم من خلا تأثيرهم ببعض التعميمات التاريخية، ولم يكن شرك العرب متمثلاً في إنكار الله تعالى ولا في عدم معرفتهم الحقيقة إنما كان يتمثل أكثر ما يتمثل في عدم إخلاصهم العبودية له.

وذلك بتلقي منهج حياتهم وشرائعهم من غيره وهو ما لم يكن متفقاً مع إقرارهم

بالوهية الله ومعرفتهم لحقيقته، فلا يكونون منكري الصانع للعالم حتى نثبت الصانع للعالم، بل كانوا يعتقدون بتأثير بعض المخلوقات في صنعه، وكانت عبادتهم للأصنام واعتقادهم بها كاعتقادهم بالوهية الله جلّ وعلا كما صرح في قوله تعالى بحقيقة تصورهم الاعتقاديّ فيها: «والَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ» (الزمر: ٣).

وأما معنى قوله جلّ وعلا: «لا إله إلا الله» فهو إفراد الله تعالى بالألوهية والحاكمية، وترك الإعراف بشرعية حكم أو قانون أو وضع أو قيمة أو تقليد... لم يصدر عن الله وحده حتى قيل: إنه كان شرك المشركين الأساسيّ يتمثل في الحاكمية لا في الاعتقاد، ولا ريب أن القضية الأولى في الدين الحق هي قضية: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» قضية إفراد الله تعالى بالألوهية والأخذ في هذا بما بلغه محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وحده والبشرية في تاريخها كلّ لم تكن تجحد الله البتة، ولكنها إنما كانت تشرك معه آلهة أخرى تارة قليلة في الاعتقاد والعبادة، وتارة أخرى كثيرة في الحاكمية والسلطان، وهذا هو غالب الشرك ومعظمه.

ومن ثمّ كانت القضية الأولى لهذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد بالوهية الله جلّ وعلا، وإنما كانت حملهم على إفراده تعالى لا بالوهيته فحسب وشهادة أن «لا إله إلا الله» أي إفراده بالحاكمية في حياتهم الأرضية كما أنّهم مقرّون بحاكمية الله عزّ وجلّ في نظام الكون تحقيقاً لقوله تعالى: «وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» (الزخرف: ٨٤) وقوله: «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولنّ الله - ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیی به الأرض من بعد موتها ليقولنّ الله» (العنكبوت: ٦١-٦٣).

وكذلك كانت هي حملهم على النبيّ الأقدس صلى الله عليه وآله وسلّم هو وحده المبلّغ عن الله تعالى وأهل بيته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين هم مبيّنون لما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وردّ الناس إلى العبودية لربّهم الحقّ، وردّ المجتمع إلى حاكميته وشريعته:

«وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحبّ المقسطين - ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون - ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون - ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون - فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً» (المائدة: ٤٢-٤٨) «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله» (النساء: ١٠٥).

وردّ الظغاة المعتدين على ألوهية الله تعالى وسلطانه من الظغيان والإعتداء: «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» (النساء: ٦٠).

«أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» (التحل: ٣٦).

وتأمين الحق والعدل للناس جميعاً وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت وتعمير الأرض والتهوض بتكاليف الخلافة فيها عن الله بمنهج الله جلّ وعلا.

ومهم: من قال: إن كلّ إعتقاد حقّ، وقول صدق، وعمل صالح يوضع في الميزان يوم القيامة ويدخل فيه ويقابله شيء إلا كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» مخلصاً لأنّ كلّ عمل له مقابل في عالم التضادّ وليس للتوحيد مقابل إلا الشرك، وهما لا يجتمعان في ميزان واحد: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً» (النساء: ١١٦).

لأنّ اليقين الدائم لا يجامع مع نقيضه في قلبٍ واحدٍ ولا يتعاقبان: «ما جعل الله لرجلٍ من قلبين في جوفه» (الأحزاب: ٤).

فلا يكون أحد موحداً وفي قلبه شرك، ولا مؤمناً وفي قلبه نفاق، ولا محقّقاً وهو يحول حول الباطل، ولا مطيعاً وهو يعصي الله تعالى، ولا صالحاً وهو يميل في الفساد، ولا محبباً لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحبّ أبا جهل وأضرابه، ولا محبباً لعلّي وليّ الله عليه السلام وهو يتولّي غاصبي حقّه، ولا محبباً لفاطمة الزهراء سلام الله عليها وهو يوجّه جنائيات أعدائها، ولا شيعة لا هل بيت النبوة عليهم السلام ويداه في أيدي أعدائهم، فمن كان شعاره ذلك فهو ليس بشيعي ولا سنّي ...

قال الله جلّ وعلا: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادّ الله

ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» المجادلة: (٢٢).

فليس لكلمة التوحيد ما يقابلها ولا يعاد لها في كفة أخرى.

ومن الأصوليتين: مَنْ قال: ربّما يستدل على دلالة الإستثناء على المفهوم باتّفاق

الكلمة على قبول إسلام مَنْ أظهر الإعتراف بكلمة التوحيد.

ولا يخفى: أنّ الإتفاق على ذلك وإن كان صحيحاً إلاّ أنّه وقع الإشكال في أنّ

قبول إسلامه هل هو من جهة التّعبد به أو من جهة دلالة نفس الكلام على ذلك فقد

يقال: بالأول نظراً إلى قصور دلالة الكلام في نفسه على التوحيد، وذلك لأنّ خبر

كلمة «لا» التافية محذوف في الكلام، فلا بدّ من تقديره، فإمّا أن يقدر الخبر بلفظ

موجود أو ممكن، وعلى الأول فلا يدلّ الكلام على نفي الإمكان عن غيره تعالى، وعلى

الثاني فلا يدلّ على ثبوت الوجود له تعالى.

والجواب عن ذلك هو أنّ مفهوم واجب الوجود لذاته إذا اضيف إلى الخارج فإن

أمكن إنطباقه على موجودٍ خارجيٍّ وجب إنطباقه عليه كما في الباري تعالى، وإن إمتنع

ذلك كان مصداقه ممتنع الوجود كشريك الباري، فامر إنطباق هذا المفهوم على ما في

الخارج مردّد بين الوجوب والإمتناع، فإمكان الواجب بالإمكان العام يستلزم وجوده

كما أنّ عدم وجوده يستلزم إمتناعه وعليه فلو كان الخبر المقدّر هو موجود كان نفي

الوجود عن الآلهة الأخرى بالمطابقة، ونفي الإمكان عنها بالملازمة، ولو كان المقدّر هو

ممكن كان إثبات الإمكان له تعالى بالمفهوم وإثبات الوجود له بالملازمة.

وعلى كلّ تقدير يستفاد من كلمة التوحيد إنحصار واجب الوجود لذاته فيه تعالى

ونفي الإمكان عن غيره هذا، ويمكن أن يقال: إنّ كلمة «لا» الواقعة في كلمة التوحيد

مستغنية عن الخبر كما هو الحال في كلمة لولا الإمتناعيّة، وفي كلمة ليس التامة.

وأما ما ذكره التحوّيون من كون الخبر محذوفاً في هذه الموارد فلا يبعد أن يكون

مرادهم به عدم الحاجة إلى الخبر فيها لأنّه محذوف حقيقة فكلمة «لا» تدلّ على عدم

تقرر مدخولها في الوعاء المناسب له، ففي الرواية المعروفة: (لولا عليّ هلك عمر) يكون

المراد ترتّب الهلاك على عدم تقرر عليّ عليه السلام في الخارج لأنّ هذا هو الوعاء

المناسب لتقرّره عليه السلام.

وأما في كلمة التوحيد فالمراد من التقرّر المنفيّ هو التقرّر مطلقاً ولو في مرحلة الإمكان، فتدلّ الكلمة المباركة على نفي الوجود والإمكان عن غير الله واثبات كليهما له تبارك وتعالى.

نكتة لطيفة: وهي أنّ حروف كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» كلّها جوفية، تنبيهاً على أنّ الإتيان بها لا بدّ من الجوف وهو القلب من غير اعتماد حروفها على شفّه، فلا يحصل الإيمان بأدائها إلا صادرةً عن القلب، فلا تكفي لقلقة اللسان، ويمكن أدائها مسدود الفم ومفتوحه فنأمل جيّداً واغتنم جيّداً.

	الف ١	ب ٢	ط ٥	
و ٦	ز ٧	ح ٨	د ٤	ج ٣
ي ١٠	ك ٢٠	ل ٣٠	هـ ٥٠	ط ٩
م ٤٠	ن ٥٠	س ٦٠	ع ٧٠	
ف ٨٠	ص ٩٠	ق ١٠٠	ث ٥٠٠	
ر ٢٠٠	ش ٣٠٠	ت ٤٠٠	ض ٨٠٠	
خ ٦٠٠	ظ ٩٠٠	ذ ٧٠٠	غ ١٠٠٠	

﴿كلمة التوحيد وحسن الله جلّ وعلا﴾

قال الله جلّ وعلا: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»
(النساء: ٤٨).

واعلم أنّ حديث سلسلة الذهب من الروايات المستفيضة بلا خلاف - بل عندي من المتواترة - أورده الخاصة والعامة في مجامعهم المعتبرة بأسانيد عديدة، وقد سمي بحديث سلسلة الذهب باعتبار أسانيده العالية بحيث كانت سلسلة رواه بمنزلة الذهب، فشبّهوا به لعلّو مقامهم، ورفعة درجاتهم... مضافاً إلى أنّ هذا الحديث كان يكتب بماء الذهب...

أما الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة فرووه بطرق مختلفة عن أئمتهم أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين نشير إلى ما يسهه مقام الإختصار:

١- في عيون الأخبار: «حدّثنا أبو سعيد محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق المذكّر النيسابوري بنيسابور قال: حدّثني أبو علي الحسن بن علي الخترجي الأنصاريّ السعديّ قال: حدّثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهرويّ قال: كنت مع عليّ بن موسى الرضا عليه السلام حين رحل من نيسابور وهو راكب بغلة شهباء فاذا محمد بن رافع وأحمد بن الحرث (الحرب خ) ويحيى بن يحيى واسحق بن راهويه، وعدّة من أهل العلم قد تعلّقوا بلجام بغلته في المربعة، فقالوا: بحقّ آبائك الظاهرين حدّثنا بحديث سمعته من أبيك فأخرج رأسه من العمارية، وعليه مطرف خز ذو وجهين وقال عليه السلام:

حدّثنا أبي: العبد الصالح موسى بن جعفر قال: حدّثني أبي الصادق جعفر بن

محمد قال: حدثني أبي أبو جعفر بن عليّ باقر علوم الأنبياء، قال: حدثني أبي عليّ بن الحسين سيّد العابدين، قال: حدثني أبي سيّد شباب أهل الجنة الحسين، قال: حدثني أبي عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سمعت جبرئيل يقول: قال الله جلّ جلاله: إنّي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني من جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دَخَلَ في حصني ومن دخل في حصني أمين من عذابي».

قوله: «المربعة»: موضع القوم في الربيع خاصة وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالمربعة الموضع المتسع الذي كانوا يخرجون إليه في الربيع للتنزه أو الموضع الذي كانوا يجتمعون فيه للعب من قولهم: ربع الحجر: إذا أشاله ورفع لإظهار القوة. وقال المجلسي رحمة الله تعالى عليه: سمعت جماعة من أفاضل نيسابور أنّ المربعة إسم للموضع الذي عليه الآن نيسابور إذ كانت البلدة في زمانه عليه السلام في مكان آخر قريب من هذا الموضع وآثارها الآن معلومة، وكان هذا الموضع من أعمالها وقراها، وإنما كان يسمّى بالمربعة لأنهم كانوا يقسمونه بالرباع الأربعة فكانوا يقولون: ربع كذا وربع كذا، وقالوا: هذا الإصطلاح الآن أيضاً دائريتنا معروف في دفاتر السلطان وغيرها.

وقوله: «مطرف»: واحد المطارف وهي أردية من خز مربعة لها أعلام. قوله تعالى: «بالإخلاص» أي ولا يشرك بالله سبحانه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.

٢- وفيه: حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبيّ قال: سمعت أبي الحسين بن أحمد يقول: سمعت جدي يقول: سمعت أبي يقول: لما قدم على بن موسى الرضا عليه السلام نيسابور (بنيسابورخ) أيام المأمون قت في حوائجه والتصرف في أمره مادام بها، فلما خرج إلى مرو، شيعته إلى سرخس، فلما خرج من سرخس أردت أن اشيعه إلى مرو، فلما سار (صارخ) مرحلة أخرج رأسه من العمارية، وقال لي: يا أبا عبد الله إنصرف راشداً، فقد قت بالواجب، وليس للتشيع غاية، قال: قلت

بحقّ المصطفى والمرضى والزهرآء لما حدثتني بحديث تشفيني به حتى أرجع؟ فقال: تسألني الحديث وقد أخرجت من جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أدري إلى ما يصير أمري؟ قال: قلت: بحقّ المصطفى والمرضى والزهرآء لما حدثتني بحديث تشفيني (تشفيني به خ) حتى أرجع فقال: حدثني أبي عن جدي عن أبيه أنه سمع أباه يذكر أنه سمع أباه يقول: سمعت أبي علي بن أبيطالب عليهم السلام يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله جلّ جلاله: لا إله إلا الله إسمي من قاله مخلصاً من قلبه دخل حصني ومن دخل حصني أمن عذابي.

ثمّ قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه: أن يحجزه هذا القول عمّا حرّم الله عزّوجلّ.

٣- في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإبن مسعود:- «يا بن مسعود إذا تكلمت بلا إله إلا الله ولم تعرف حقها فأنه مردود عليك، ولا يزال يقول: لا إله إلا الله إلى أن يرد غضب الله عن العباد (من العبادخ) حتى إذا لم ينالوا ما ينقص من دينهم، بعد إذ سلمت دنياهم يقول الله تعالى: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه».

٤- في العيون: حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه الفقيه المروزي في منزله بمروذ قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن العامر الطائي بالبصرة قال: حدثني أبي قال: حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال: حدثني أبي جعفر بن محمد قال: حدثني أبي محمد بن علي قال: حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين بن علي قال: حدثني أبي علي بن أبيطالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عزّوجلّ: لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي.

٥- وفيه: حدثنا أبوونصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبید الصبي قال: حدثنا أبوالقاسم محمد بن عبید الله بن بابويه الرجل الصالح قال: حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن

جعفر أبو السيد المحبوب إمام عصره بمكة قال: حدثني أبي علي بن محمد التقي قال: حدثني أبي محمد بن علي التقي قال: حدثني أبي جعفر الكاظم قال: حدثني أبي جعفر بن محمد الصادق قال: حدثني أبي محمد بن علي الباقر قال: حدثني أبي علي بن الحسين السجاد زين العابدين قال: حدثني أبي الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب سيد الأوصياء قال: حدثني محمد بن عبد الله سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم قال:

حدثني سيد الملائكة قال: قال الله سيد السادات عزوجل: إني أنا الله لا إله إلا الله إلا أنا فمن أقرني بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي.

٦- في أمالي الطوسي قدس سره: الفحام عن المنصوري عن عم أبيه عن أبي الحسن العسكري عن أبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عزوجل: لا إله إلا الله حصني من دخله أمن من عذابي.

٧- في ثواب الأعمال باسناده عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: عشر من لقي الله بهن دخل الجنة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، والإقرار بما جاء به من عند الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، والولاية لأولياء الله، والبراءة من أعداء الله، واجتناب كل مسكر.

٨- في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن يوسف بن عقيل عن إسحق بن راهويه قال: لما وافى أبو الحسن الرضا عليه السلام نيسابور وأراد أن يرحل منها إلى المأمون اجتمع إليه أصحاب الحديث، فقالوا له: يا بن رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث فنستفيدة منك وقد كان قعد في العمارية فأطلع رأسه وقال:

سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي محمد بن علي يقول: سمعت أبي علي بن الحسين يقول: سمعت أبي الحسين بن علي يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: سمعت رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سمعت جبرئيل يقول: سمعت الله عزوجل يقول: لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من شروطها.

رواه في عيون الأخبار ثم قال: من شروطها الإقرار للرضا عليه السلام بأنه إمام من قبل الله عزوجل على العباد مفترض الطاعة عليهم.

٩- في عيون الأخبار: حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا عبدالرحمن بن محمد الحسيني قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن محمد الفزاري قال: حدثنا عبدالرحمن ابن بحر الأهوازي قال: حدثني أبو الحسن علي بن عمرو قال: حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور قال: حدثنا علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل عن اللوح عن القلم قال: يقول الله عزوجل: ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي.

١٠- في أمالي الصدوق رحمة الله تعالى عليه باسناده عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل من قال: لا إله إلا الله مؤمن؟ قال: إن عداوتنا تلحق باليهود والنصارى أنكم لا تدخلون الجنة حتى تحبوني وكذب من زعم أنه يحبني ويبغض هذا يعني علياً عليه السلام.

١١- في أمالي الشيخ الطوسي قدس سره باسناده عن أبي الصلت الهروي قال: كنت مع الرضا عليه السلام لما دخل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء وقد خرج علماء نيسابور في إستقباله، فلما صار إلى المربعة تعلقوا بلجام بغلته، وقالوا: يا بن رسول الله حدثنا بحق آبائك الظاهرين حديثاً عن آبائك صلوات الله عليهم أجمعين فأخرج رأسه من الهودج وعليه مطرف خز فقال عليه السلام: حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد بن علي عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين سيد شباب أهل الجنة عن أمير المؤمنين عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

أخبرني جبرئيل الروح الأمين عن الله تقدست أسمائه وجلّ وجهه قال: إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي، عبادي فاعبدوني، وليعلم من لقاني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصاً بها أنه قد دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي، قالوا: يا بن رسول إخلص الشهادة لله؟ قال: طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيته عليهم السلام.

١٢- وفيه باسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله هل للجنة من ثمن؟ قال: نعم قال: ما ثمنها؟ قال: لا إله إلا الله يقولها العبد مخلصاً بها، قال: وما إخلصها؟ قال: العمل بما بعث به في حقّه وحبّ أهل بيته، قال: فذاك أبي وأمي، وإنّ حبّ أهل البيت لمن حقّها؟ قال: إنّ حبّهم لأعظم حقّها.

١٣- في فقه الرضا: فروي: أنّ رجلاً أتى أبا جعفر عليه السلام فسئله عن الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو جعفر عليه السلام: الخبر حقّ، فولى الرجل مدبراً فلما خرج أمر برده ثم قال: يا هذا إنّ لـ «لا إله إلا الله» شروطاً ألا وإنّي من شروطها.

أقول: وقد أشار جلّ وعلا إلى هذه الشروط في القرآن الكريم إذ قال: «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها» البقرة: ٢٥٦ وقال: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» المائدة: ٦٧ وما كان المأمور بالتبليغ إلا الولاية التي لولاها لما كانت الرسالة، فكما أنّ الولاية شرط للرسالة فكذلك هي شرط للتوحيد والإيمان بدون ريبة، ومن لم يؤمن بها فلا يدخل الجنة.

١٤- في التوحيد باسناده عن المفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنّ الله تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضماناً قال: قلت: وما هو؟ قال: ضمن له إن هو أقر له بالربوبية، ولحمّد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوّة ولعليّ عليه السلام بالإمامة وأدى ما افترضه عليه أن يسكنه في جواره قال: قلت: فهذه والله هي الكرامة التي لا يشبهها كرامة الآدميين، قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إعملوا قليلاً تنعموا كثيراً.

١٥- في محاسن البرقي باسناده عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

يا أبان إذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً وجبت له الجنة قال: قلت له: إنه يأتيني كل صنف من الأصناف فأروى لهم هذا الحديث؟ قال: نعم يا أبان إنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين فيسلب منهم لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر.

أقول: أي من لم يكن له الولاية التي هي شرط لازم للتوحيد والإيمان فلا فائدة له في كلمة التوحيد فاقدة الشرط، بل ينساها يوم القيامة فيدخل النار كافرًا.

١٦- وفيه باسناده عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من شهد أن لا إله إلا الله فليدخل الجنة قال: قلت فعلى من تخاصم الناس إذا كان من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فقال: إنه إذا كان يوم القيامة نسوها.

١٧- في ثواب الأعمال باسناده عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم جالساً وعنده نفر من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب عليه السلام إذ قال: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رجلان من أصحابه: فنحن نقول: لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما تقبل شهادة أن لا إله إلا الله من هذا وشيعته الذين أخذ ربنا ميثاقهم، فقال الرجلان: فنحن نقول: لا إله إلا الله فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على رأس علي عليه السلام ثم قال: علامة ذلك أن لا تحلاً عقده ولا تجلسا مجلسه، ولا تكذبا حديثه.

أقول: ومما تقدم يظهر معنى ماورد عن طريق العامة والخاصة: أن مثل علي عليه السلام في الناس كمثل قل هو الله أحد في القرآن سيأتي ذكره عن الطريقتين، ويظهر معنى أن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام حصن الله جلّ وعلا كما أن كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» حصن الله عزّ وجلّ من غير انفصال بينها، نعم كلمة التوحيد حصنه تعالى من عذاب الدنيا ويحفظ بها الدم والعرض والمال، وولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حصنه جلّ وعلا من خسران الآخرة وعذاب النار ولذلك سمي بمولى الموحدين، إمام المتقين أمير المؤمنين عليه السلام.

ولعمري انّ في ذلك أسراراً خفيّة وحقائق دقيقة لا يفهمها إلا من له الولاية
العلويّة الكاملة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى
الله على محمد وأهل بيته المعصومين إلى لقاء يوم الدين.

﴿مِثْلُ عَلِيٍّ (ع) فِي النَّاسِ مِثْلُ قُلُوبِ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي الْقُرْآنِ﴾

وقد وردت في المقام روايات كثيرة عن طريق العامة بأسانيد عديدة نشير إلى نبذة منها إذ نحن على جناح الإختصار:

١- روى المناوي القاهري الشافعي في (كنوز الحقائق ص ١٤١) عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل عليّ عليه السلام في الناس كمثل قل هو الله أحد في القرآن.

أقول: رواه جماعة من أعلام العامة:

منهم: الكازروني الإصهاني في (الأربعين ص ١٠٥).

ومنهم: الترمذي الكشفي في (المناقب المرتضوية ص ٧٧ ط بمبئي).

ومنهم: القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة ص ٢٣٥ ط إسلامبول) وفي (ص ١٨١

الطبع) على حذف الكاف من (مثل).

٢- روى ابن المغازلي الواسطي الشافعي في (المناقب) باسناده عن التّعمان بن

بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّما مثل عليّ عليه السلام في هذه الأمة

مثل قل هو الله أحد.

أقول: رواه عبدالله الشافعي في (المناقب ص ٣٣) والقندوزي الحنفي في (ينابيع

المودة ص ١٢٥ ط إسلامبول).

٣- روى القندوزي أيضاً في (ينابيع المودة ص ١٢٥ الطبع) عن ابن عباس قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عليّ ما مثلك في الناس إلّا كمثل سورة قل هو

الله أحد في القرآن من قرأها مرة فكأنها قرأت ثلاث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنها قرأت

ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرّات، فكأنها قرأ القرآن كلّه، وكذا أنت يا عليّ من أحبّك بقلبه فقد أخذ ثلث الإيمان، ومن أحبّك بقلبه ولسانه فقد أخذ ثلثي الإيمان، ومن أحبّك بقلبه ولسانه ويده فقد جمع الإيمان كلّه، والذي بعثني بالحقّ نبياً لو أحبّك أهل الأرض كما يحبّك أهل السماء لما عذب الله أحداً منهم بالنار.

٤- روى المحدث الشيخ جمال الدين محمد بن احمد الحنفّي الموصليّ في (درّ بحر المناقب ص ٣٣) مرسلًا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني جبرئيل عليه السلام مثل عليّ بن أبيطالب عليه السلام مثل قل هو الله أحد في القرآن فن قرأها مرّة واحدة كان له ثواب ثلث القرآن، ومن قرأها مرّتين كان له ثواب ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاثاً كان له ثواب من قرأ القرآن كلّه، وكذا حبّ علي بن أبيطالب عليه السلام فن أحبّه بلسانه كان له ثواب ثلث امتك، ومن أحبّه بقلبه ولسانه كان له ثواب ثلثي امتك، ومن أحبّه بلسانه وقلبه وعمله كان له ثواب امتك كلّها.

وغيرهم تركنا ذكرهم للإختصار.

وأما الروايات الواردة في المقام عن طريق الشيعة الإماميّة الإثني عشرية الحقّة فكثيرة.

منها: ما رواه الصدوق رضوان الله تعالى عليه في معاني الأخبار وأماليه باسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عن آبائه عليهم السلام عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعليّ عليه السلام يوماً: يا أبا الحسن مثلك في امتي مثل قل هو الله أحد فن قرأها مرّة فقد قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن، فن أحبّك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان، ومن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا الإيمان، ومن أحبّك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان، والذي بعثني بالحقّ يا عليّ لو أحبّك أهل الأرض كمحبة أهل السماء لك لما عذب أحد بالنار... الخبر.

ومنها: رواه الكراجكي رحمة الله تعالى عليه في كنز الفوائد بالاسناد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعليّ بن أبيطالب عليه السلام: إنّما مثلك مثل

قل هو الله أحد فأنه من قرأها مرة، فكأنها قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنها قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات، فكأنها قرأ القرآن كله، وكذلك أنت من أحببت بقلبه كان له ثلث ثواب العباد، ومن أحببت بقلبه ولسانه كان له ثلثا ثواب العباد ومن أحببت بقلبه ولسانه ويده كان له ثواب العباد أجمع.

أقول: إن المراد من الرواية: أن علي بن أبيطالب عليه السلام صغير بظاهره حسب جسمه، ولكنّه كبير في حقيقته وروحه يغرق في بحار علومه العلماء، ويتعمق في لجج معارفه الحكماء الصلحاء، بل لا يعرفه إلا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال خطاباً لعلي عليه السلام: «ما عرفك إلا الله وأنا وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرف الله إلا أنا وانت». ذلك أن من شروط الإدراك أن يكون المدرك - إسم فاعل - فوق المدرك - إسم مفعول - ولم يكن غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فوق علي عليه السلام ليدركه.

وفي رواية: «إن عمر بن الخطاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده يوماً وبين يديه أمير المؤمنين عليه السلام، فقال عمر: فإني سئلته الله قلت: أصدقكم لهجة أبوذر؟ فقال: هو كما قلت فقال عمر: فإني سئلته عنك فقال: هو في مسجده فقلت: ومن عنده؟ فقال: رجل لا أعرفه، وهذا علي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدق أبوذريا عمر هذا رجل لا يعرفه إلا الله ورسوله».

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي عليه السلام: «إن مثل علي عليه السلام مثل الشمس، صغيرة بحسب المشاهدة وهي أكبر من الأرض بثلاثمائة وستين مرة».

وإن إطلاق الصغير على الإمام أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام لمشاهدة أهل الظواهر عليه عليه السلام وأما الخواص فعرفوه صغيره كصغر «قل هو الله أحد» تحتوي لأصل الأوّل من الأصول الاعتقاديّة الإسلاميّة يدور عليه سائر الأصول وجميع الفروع وكأفة المعارف الإسلاميّة، وأما حقيقته وواقعه فلا يعرفه إلا الله جلّ وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأما فاطمة الزهراء وأحد عشر إماماً من أئمتنا المعصومين صلوات الله

عليهم أجمعين فهم أهل البيت، فلا فصل بينهم وبين صاحب البيت.
 نعم هذا هو القرآن الصامت الوحي السماوي، وذاك عليّ بن أبي طالب عليه
 السلام هو القرآن التّاطق وترجمان الوحي وعنده علم الكتاب ... على ما ورد فيه
 روايات كثيرة عن طريق العامة أوردناها في محلّها المناسب من هذا التّفسير...
 منها: ما رواه القندوزي الحنفيّ في (ينابيع المودّة ص ٦٩ ط إسلامبول) ما لفظه:
 وفي المناقب: ولما أراد أهل الشّام أن يجعلوا القرآن حكماً بصفين قال الإمام عليّ
 رضي الله عنه: أنا القرآن التّاطق.
 ومنها: ما رواه التّرمذي الحنفيّ في (المناقب المرتضويّ ص ١٣٥ ط بمبئي) ما لفظه:
 قال إمام المعصومين كرم الله وجهه: أنا ترجمان وحي الله أنا معصوم من عند الله.

﴿كلمة التوحيد وحديث سلسلة الذهب﴾

وقد سبق منا آنفاً بعض ماورد في المقام عن طريق الفرقة التاجية الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة، والآن نشير إلى نبذة ماورد فيه عن طريق العامة ونحن على جناح الإختصار:

١- روى السيوطي الشافعي في تفسيره (الدر المنثور ج ٤ ص ٢٩٣ ط طهران) أخرج أبونعيم في الحلية عن عليّ بن أبيطالب عليه السلام قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عليه السلام قال: قال الله عزوجل: «إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني» من جأني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل في حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي.

٢- روى المناوي في (شرح جامع الصغير ص ٤١٠ مخطوط) على ما في (إحقاق الحق ج ١٢ ص ٣٨٧ ط طهران سنة ١٣٩٥ هـ ق) قال: في تاريخ نيسابور للحاكم: أنّ عليّاً الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن عليّ زين العابدين بن الحسين لما دخل نيسابور كان في قبة مستورة على بغلة شهباء وقد شقّ بها السوق، فعرض له الإمامان الحافظان أبو زرعة وابن أسلم الطوسي، ومعهما من أهل العلم والحديث من لا يحصى فقالا: أيها السيّد الجليل ابن السادة الأئمة بحقّ آبائك الأطهرين، وأسلافك الأكرمين إلا ما أريتنا وجهك الميمون ورويت لنا حديثاً عن آبائك عن جدك نذكرك به، فاستوقف غلمانهم وأمر بكشف المظلة وأقرّ عيون الخلائق برؤية طلعتهم، فكانت له ذوابتان متدلّيتان على عاتقه.

والتاس قيام على طبقاتهم ينظرون ما بين باك وصارخ وتمرغ في التراب، ومقبل

حافر بغلته وعلا الضجيج فصاحت الأئمة الأعلام: معاشر الناس أنصتوا واسمعوا ما ينفعكم ولا تؤذونا بصراخكم، وكان المستملي أبوزرعة والظوسي فقال الرضا: حدثنا أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه شهيد كربلاء عن أبيه علي المرتضى، قال عليه السلام حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثني جبرئيل قال: حدثني رب العزة سبحانه يقول:

كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي.

ثم أرخى الستر على القبة وسار فعد أهل المحابر والذري الذين كانوا يكتبون فأنافوا على عشرين ألفاً.

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: اتصل هذا الحديث بهذا السند ببعض امرآء السامانية فكتبه بالذهب وأوصى أن يدفن معه في قبره فرثي في النوم بعد موته فقيل ما فعل الله بك؟ قال: غفري بتلفظي بلالا إله إلا الله وتصديقي بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وذكر الجمال الزروندي في معراج الوصول إلى الحافظ أبي نعيم: روى هذا الحديث بسنده عن أهل البيت إلى علي سيد الأولياء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء: حدثني جبرئيل سيد الملائكة قال: قال الله تعالى: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني فمن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي.

رواه جماعة من أعلامهم:

منهم: ابن الصبّاغ المالكي في (الفصول المهمة ص ٢٣٥ ط الغري) قال: وقال المولى السعيد إمام الدنيا محمد بن أبي سعيد بن عبد الكرم الوزان في محرم سنة ست وتسعين وخمسة قال: أورد صاحب كتاب (تاريخ نيشابور) في كتابه، فذكر الحديث بعين ما نقل عن (شرح الجامع الصغير) بتغيير بعض عبائر مقدمة الحديث بما لا يهتم

ذكره ثم نقل كلام القشيري بعين ما تقدم عنه.

ومنه: الزمخشري في (ربيع الأبرار ص ٥٣ مخطوط) قال: كان يقول يحيى بن الحسن الحسيني في اسناد صحيفة الرضا عليه السلام: لو قرء هذا الاسناد على أذن مجنون لأفاق.

ومنه: سبط ابن الجوزي في (التذكرة ص ١٣٦ ط الغري) قال: ذكر عبد الله بن أحمد المقدسي في كتاب (أنساب القرشيين) نسخة يروها علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسناد لوقري على مجنون بري.

ومنه: ابن حجر في (الضوايق ص ١٢٢ ط الباني بجلب) قال: ولما دخل نيسابور كما في تاريخها وشق سوقها وعليه مظلة لا يرى من ورائها، تعرض له الحافظان: أبوزرعة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي، ومعهما من طلبه العلم والحديث ما لا يحصى، فتضرعا إليه أن يرهق وجهه، ويروي لهم حديثاً عن آباءه، فذكر الحديث بعين ما تقدم عن (شرح الجامع الصغير) لكنه أسقط كلمة سبحانه في متن الحديث ثم قال:

قال: أحمد لو قرئت هذا الاسناد على مجنون لبرء من جنته.

ومنه: عبد الكرم الرافعي القزويني الشافعي في (التدوين ج ٢ ص ٨٧) قال: أحمد بن عيسى بن علي بن الحسين الصغير ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، سمع علي بن موسى الرضا وكان قد قدم قزوين والياً عليها من قبل الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ومات الحسن بن زيد بطبرستان. حدث محمد بن علي بن الجارود عن علي بن أحمد البجلي، ثنا أحمد بن يوسف المؤدب، ثنا أحمد بن عيسى العلوي، ثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عليه السلام عن الله عز وجل: لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي.

ومنه: الشيخ أحمد بن يوسف الدمشقي القرماني في (أخبار الدول وآثار الأول
ص ١١٥ ط بغداد) نقل الحديث عن (تاريخ نيشابور) بعين ما تقدم عن (الجامع
الصغير) بتغيير بعض عبارات مقدمة الحديث ثم ذكر كلام القشيري بعين ما تقدم عنه.
ومنه: محمد خواجه پارساي البخاري في (فصل الخطاب) على ما في (ينابيع المودة
ص ٣٨٥ ط إسلامبول) قال: عن أبي القسطلت عبدالسلام بن صالح بن سليمان
الهروي قال: كنت مع علي الرضا رضي الله عنه حين خرج من نيسابور وهو راكب
بغلته الشهباء، فإذا أحمد بن الحرب ومحيى بن يحيى واسحق بن راهويه وعدة من أهل
العلم قد تعلقوا بلجام بغلته فقالوا: يا بن رسول الله بحق آبائك الظاهرين حدثنا بحديث
سمعتك عن أبيك عن آباءه رضي الله عنهم؟ فأخرج رأسه الشريف من مظلمته، وقال:
لقد حدثني أبي موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين
عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
سمعت جبرائيل عليه السلام يقول: سمعت الله جلّ جلاله يقول: إني أنا الله لا إله إلا
أنا فاعبدوني من جاء بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل حصني، فمن دخل
حصني أمن من عذابي.

وفي رواية: فلما مرت الراحلة فنادانا: بشروطها وأنا من شروطها، قيل: من
شروطها: الإقرار بأنه مفترض الطاعة.

وفي أنساب السمعاني: توفي الرضا رضي الله عنه سنة ثلاث ومائتين وقد سم في ماء
الرمان.

ومنه: البدخشي في (مفتاح التجا ص ١٧٩ مخطوط) نقل الحديث عن (تاريخ
نيشابور) بتغيير بعض عبارات مقدمة الحديث بما لا يهّم ذكره ثم نقل كلام القشيري بعين
ما تقدم منه.

ومنه: الشبلنجي في (نور الأبصار ص ١٤٣ ط مصر) نقل الحديث عن (تاريخ
نيشابور) بعين ما تقدم عن (شرح الجامع الصغير) إلى قوله: قال الاستاذ أبو القاسم ثم
قال: قال أحمد رضي الله عنه: لو قرأ هذا الأسناد على مجنون لأفاق من جنونه.

ومنهم: الزبيدي الحنفي في (الإتحاف ج ٣ ص ١٤٧ ط الميمنية بمصر) قال: قلت: هذا الحديث قد وقع لي في مسلسلات شيخ شيوخنا أبي عبدالله محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكي فيما قرئته على شيخني الإمام رضي الدين عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي الحنفي بمدينة زبيد في شهر سنة ١١٦٢ قال: حدّثنا به أبو عبدالله المكي المذكور قراءة عليه، أخبرنا الحسن بن علي بن يحيى المكي إلى أن قال:

حدّثنا الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم، حدّثني أبي علي بن محمد بن علي، حدّثني أبي علي بن موسى الرضا، حدّثني أبي موسى الكاظم، حدّثني أبي جعفر الصادق، حدّثني أبي محمد الباقر، حدّثني أبي علي زين العابدين، حدّثني أبي الحسين بن علي، حدّثني أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدّثني محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم حدّثني جبرئيل سيّد لملائكة عليه السلام قال: قال الله سيّد السادات جلّ وعلا: إني أنا الله لا إله إلا أنا، من أقرّني بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي.

رواه ابن الصبّاغ في (الفصول المهمّة) وأبو القاسم القشيري في (الرسالة).

ونختم بحث حديث سلسلة الذهب بما أورده علي بن عيسى الإبلي في (كشف الغمّة في معرفة الأئمّة ج ٣ ص ١٤٤-١٤٥ ط إسلامية سنة ١٣٨١ هـ-ق) ما لفظه: نقلت من كتاب لم يحضرنى اسمه الآن ما صورته:

«حدّث المولى السعيد إمام الدنيا عماد الدين محمد بن أبي سعيد بن عبد الكرم الوزان في محرّم سنة ستّ وتسعين وخمسائة قال: أورد صاحب كتاب تاريخ نيسابور في كتابه: أنّ علي بن موسى الرضا عليها السلام لما دخل إلى نيسابور في السّفرة التي فاض (فازخ) (خصخ) فيها بفضيلة الشّهادة كان في مهد على بغلة شهباء عليها مركب من فضة خالصة فعرض له في السوق الإمامان الحافظان للأحاديث النبوية أبو زرعة ومحمد بن أسلم الطوسي رحمهما الله فقالا: أيها السيّد ابن السّادة، أيها الإمام وابن الأئمّة، أيها السّلالة الظاهرة الرضوية، أيها الخلاصة الزاكية النبوية بحق آبائك الأطهرين، وأسلافك الأكرمين إلّا أريتنا وجهك المبارك الميمون، ورويت لنا حديثاً عن آبائك

عن جدك نذكرك به.

فاستوقف البغلة ورفع المظلة وأقرّ عيون المسلمين بطلعته المباركة الميمونة، فكانت ذؤابتاه كذوابتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس على طبقاتهم قيام كلهم. وكانوا بين صارخ وباك وممزق ثوبه، ومتمرغ في التراب، ومقبل حزام بغلته ومطول عنقه إلى مظلة المهد إلى أن انتصف النهار وجرت الدموع كالأنهار وسكنت الأصوات وصاحت الأئمة والقضاة.

معاشر الناس إسمعوا وعوا ولا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عترته وأنصتوا فأملى صلوات الله عليه هذا الحديث وعدّ من المحابر أربع وعشرون ألفاً سوى الدويّ والمستملي أبوزرعة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسيّ رحمهما الله فقال عليه السلام: حدّثني أبي موسى بن جعفر الكاظم قال: حدّثني أبي جعفر بن محمد الصادق قال: حدّثني أبي محمد بن عليّ الباقر، قال: حدّثني أبي علي بن الحسين زين العابدين، قال: حدّثني أبي الحسين بن عليّ شهيد أرض كربلا قال: حدّثني أبي أمير المؤمنين علي بن أبيطالب شهيد أرض الكوفة، قال: حدّثني أخي وابن عمّي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدّثني جبرئيل عليه السلام سمعت ربّ العزة سبحانه وتعالى يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. صدق الله سبحانه وصدق جبرئيل وصدق رسول الله والأئمة عليهم السلام.

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: إنّ هذا الحديث بهذا السند بلغ بعض امرآء السامانية فكتبه بالذهب، وأوصى أن يدفن معه فلما مات رُئي في المنام فقيل: ما فعل الله بك؟ فقال: «غفر الله لي بتلقظي بلا إله إلا الله وتصديقي محمداً رسول الله مخلصاً، وأني كتبت هذا الحديث بالذهب تعظيماً واحتراماً».

قوله: «المحابر»: جمع المحبرة من الحبر: المداد يكتب به، و«الدويّ»: بضمّ الدال وكسرهما، وكسر الواو -: جمع الدواة: أداة يوضع فيها الحبر فيكتب منها. وقيل: المحابر: جمع المحبرة وهي الدواة نفسها، وقيل: أدواتها. و«المستملي»: الكاتب.

﴿التوحيد وحلله وجزبه﴾

قال الله عز وجل: «وليعلموا أنها هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب» إبراهيم: ٥٢).
في الحديث القدسي: قال الله تعالى: «كُنْتُ كَنْزاً مَخْتِئاً فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ
فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أَعْرِفَ».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام
المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «أول الدين
معرفة وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحده
وكمال وحده الإخلاص له».

إن عقيدة التوحيد في الدين الإسلامي تقوم على أساس الإيمان بالله الأحد ذاتاً
وصفاتاً وفعالاً، وهذه العقيدة هي أساس الشريعة الإسلامية، والقانون والنظام
والأخلاق، وهذه العقيدة تقوم على ذات الإنسان وهي فطرته أولاً وعلى أساس الدليل
والبرهان العقلي والاستدلال العلمي ثانياً، وترفض الخرافة والتقليد ومتابعة الغير كما
في أحكام الشريعة التعبدية والقانونية.

فالإيمان بالله الواحد الأحد هو القاعدة الأساسية في العقيدة الإسلامية، وطريق
نجاة الإنسان، ومنهج سعادته في الدارين، وليس هو فكرة مجردة من المعنى والتأثير
العملي في سلوك الإنسان، وإن الإيمان بالله الأحد يربى في نفس الإنسان العبودية لله
وحده ويحرره من عبودية الطواغيت الجبابرة والأمراء الباغية، ومن سيطرة الحكام
الظلمة، والفجار الفسقة... ويوجهه نحو الخير والفلاح، نحو الحق والصلاح، ونحو
السعادة والكمال المطلق... لأنه يؤمن أن خالقه ومعبوده الذي يوحده ويحبه ويتوجه

إليه هو متّصف بكلّ صفات الكمال: من العلم والحكمة، والعدل والعظيمة، والتدبير والرحمة، والصدق والعزّة، والعمو والرأفة... فيحبّ هذه الصفات ويتّجه نحوها، ويبنى سلوكه وحياته بوحى من الإيمان بها وعلى هدى إشعاعها. ولذا صارت معرفة الله جلّ وعلا واجبة لأنّها الطريق إلى عبادته، والتصديق برسله وشرائعه... فيجب على كلّ إنسان أن يسعى بنفسه لمعرفة خالقه معرفة يقينيّة برهانيّة.

في عيون الأخبار: بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام - في حديث طويل - فان قال قائل: لِمَ أمر الله الخلق بالاقرباء بالله وبرسوله وحججه وبما جاء من عند الله عزّوجلّ؟ قيل: لعلّ كثيرة منها: أنّ من لم يقرب بالله عزّوجلّ لم يجتنب معاصيه ولم ينته عن ارتكاب الكبائر ولم يراقب أحداً فيما يشتهي ويستلذّ من الفساد والظلم، فاذا فعل الناس هذه الأشياء وارتكب كلّ إنسان ما يشتهي وهواه من غير مراقبة لأحد كان في ذلك فساد الخلق أجمعين، ووثوب بعضهم على بعض، فغصّبوا الفروج والأموال، وأباحوا الدماء والنساء وقتل بعضهم بعضاً من غير حقّ ولا جرم، فيكون في ذلك خراب الدنيا وهلاك الخلق وفساد الحرث والتسل.

ومنها: أنّ الله عزّوجلّ حكيم ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلاّ الذي يحظر الفساد ويأمر بالصلاح ويزجر عن الظلم، وينهى عن الفواحش، ولا يكون حظر الفساد والأمر بالصلاح والنهي عن الفواحش إلاّ بعد الإقرار بالله عزّوجلّ ومعرفة الأمر والتأهي ولو (فلوخ) ترك الناس بغير إقرار بالله عزّوجلّ ولا معرفته لم يثبت أمر بصلاح ولا نهي عن فساد إذ لا أمر ولا ناهي.

ومنها: أنا وجدنا الخلق قد يفسدون بأمور باطنيّة (باطنة خ) مستورة عن الخلق فلولا الإقرار بالله عزّوجلّ وخشيته بالغييب لم يكن أحد إذا خلا بشهوته وإرادته يراقب أحداً في ترك معصية وانتهاك حرمة وارتكاب كبيرة إذا كان فعله ذلك مستوراً عن الخلق غير مراقب لأحد فكان (وكان خ) يكون في ذلك خلاف (هلاك خ) الخلق أجمعين، فلم يكن قوام الخلق وصلاحهم إلاّ بالإقرار منهم بعليم خبير يعلم السرّ وأخفى، أمر

بالصلاح، ناه عن الفساد ولا تخفى عليه خافية، ليكون في ذلك إنزجار لهم عما يخلون به من أنواع الفساد...

فان قال قائل: فلمَ وجب عليهم الإقرار والمعرفة بأن الله تعالى واحد أحد؟ قيل: لعل:

منها: أنه لو لم يجب عليهم الإقرار والمعرفة لجاز أن يتوهموا مدبرين أو أكثر من ذلك، وإذا جاز ذلك لم يهتدوا إلى الصانع لهم من غيره لأن كل إنسان منهم كان لا يدري لعله (لأنه خ) إنما يعبد غير الذي خلقه ويطيع غير الذي أمره فلا يكونون على حقيقة من صانعهم وخالقهم، ولا يثبت عندهم أمر أمر ولا نهي ناه إذ (إذا خ) لا يعرف الأمر بعينه ولا التاهي من غيره.

ومنها: أنه (أن خ) لو جاز أن يكون إثنين لم يكن أحد الشريكين أولى بأن يعبد ويطاع من الآخر، وفي إجازة أن يطاع ذلك الشريك إجازة أن لا يطاع الله وفي أن (وفي إجازة أن خ) لا يطاع الله عز وجل الكفر بالله وبجميع كتبه ورسله وإثبات كل باطل وترك كل حق، وتحليل كل حرام وتحريم كل حلال والدخول في كل معصية، والخروج من كل طاعة وإباحة كل فساد وإبطال كل حق.

ومنها: أنه لو جاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لا بليس أن يدعي أنه ذلك الآخر حتى يضاد الله تعالى في جميع حكمه ويصرف العباد إلى نفسه، فيكون في ذلك أعظم الكفر وأشد التفاق.

فان قال قائل: فلمَ وجب عليهم الإقرار لله (بالله خ) بأنه ليس كمثله شيء؟ قيل: لعل:

منها: أن يكونوا قاصدين نحوه بالعبادة والطاعة دون غيره، غير مشتبه عليهم أمر ربهم وصانعهم ورازقهم.

ومنها: أنهم لو لم يعلموا أنه ليس كمثله شيء لم يدروا لعل ربهم وصانعهم هذه الأصنام التي نصبها لهم آبائهم، والشمس والقمر والثيران، إذا كان جائزاً أن يكون عليهم مشبهاً (مشبهة خ) (مشتبه خ) وكان يكون في ذلك الفساد وترك طاعته كلها،

وارتكاب معاصيه كلها على قدر ما يتناهي إليهم من أخبار هذه الأرباب وأمرها ونهيها.

ومنها: أنه لو لم يجب عليهم أن يعرفوا أن ليس كمثلته شيء لجاز عندهم أن يجري عليه ما يجري على المخلوقين من العجز والجهل والتغير (التغيير) والزوال والفساد والكذب والإعتداء ومن جازت عليه هذه الأشياء لم يؤمن فناؤه، ولم يوثق بعدله ولم يحقق قوله وأمره ونهيه ووعدته ووعيده وثوابه وعقابه، وفي ذلك فساد الخلق وإبطال الربوبية.

﴿كلمة التوحيد وأثارها﴾

قال الله جلّ وعلا: «واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» الجمعة: (١٠).

وقال: «قد أفلح المؤمنون» المؤمنون: (١).

وقال: «اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون» لقمان: (٥).

فاكثروا أيتها المؤمنون من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، فإنها كلمة التوحيد، وهي كلمة طيبة، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى وهي كلمة الله التي هي العليا، وهي دعوة الحق وهي العروة الوثقى وهي ثمن الجنة ... وبها الخير والصلاح والعزة والفلاح، وبها السعادة والكمال، والعظمة والجلال، وبها تحفظ الدماء والأعراض والأموال ... وفيها النجاة من الهلاك والدمار والذلة والعار في الحياة الدنيا، ومن الخزي والخسران والعذاب والتأربي الدار الآخرة، وبالجملة لكلمة التوحيد تأثيرات في جميع شئون من قالها مخلصاً: قال رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا».

وقال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «ليس

شيء أقطع لظهر إبليس من قول: «لا إله إلا الله» كلمة التقوى».

في روضة الكافي: في خطبة الوسيلة لأمر المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى

أن قال -: «نحمده بالحمد الذي إرتضاه من خلقه وأوجب قبوله على نفسه وأشهد أن لا

إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، شهادتان ترفعان القول

وتضاعفان العمل، تحت ميزان ترفعان منه، وثقل ميزان توضعان فيه، وبها الفوز بالجنة

والنجاة من النار والجواز على الصراط، وبالشهادة تدخلون الجنة، وبالصلاة تنالون

الرَّحمة أَكثَرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّكُمْ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا شَرَفَ أَعْلَى مِنَ الْإِسْلَامِ وَلَا كَرَمَ أَعَزَّ مِنَ التَّقْوَى ...» الْخُطْبَةُ.

وفي قرب الإسناد: باسناده عن الحسين بن علي عن أبيه عليّ عليها السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْإِسْلَامَ زِينَةً وَجَعَلَ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ حَصْنًا لِلدَّمَاءِ فَمَنْ اسْتَقْبَلَ قَبْلَتَنَا وَشَهِدَ شَهَادَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا.

وفي العيون: باسناده عن ابن خالد عن الرضا عليه السلام قال: إِنَّ نُوحًا لَمَّا رَكِبَ السَّفِينَةَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ: يَا نُوحُ إِنْ خِفْتَ الْغُرُقَ فَهَلِّلْنِي أَلْفًا ثُمَّ سَلِّني النَّجَاةَ أَنْجِكَ مِنَ الْغُرُقِ وَمَنْ آمَنَ مَعَكَ، قَالَ: فَلَمَّا اسْتَوَى نُوحٌ وَمَنْ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ وَرَفَعَ الْقَلَسَ عَصَفَتِ الرِّيحُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَأْمَنْ نُوحُ الْغُرُقَ فَأَعْجَلَتْهُ الرِّيحُ فَلَمْ يَدْرِكْ أَنْ يَهْلُلَ أَلْفَ مَرَّةٍ، فَقَالَ بِالسَّرِيَانِيَّةِ: هَلُولِيَا أَلْفًا أَلْفًا يَا مَارِيَا أَتَقْنِ! قَالَ: فَاسْتَوَى الْقَلَسُ وَاسْتَمَرَّتِ السَّفِينَةُ فَقَالَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ كَلَامًا نَجَّانِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْغُرُقِ لِحَقِيقٍ أَنْ لَا يَفَارِقَنِي، قَالَ: فَنَقَشَ فِي خَاتَمِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ يَا رَبِّ أَصْلِحْنِي.

وفيه: باسناده عن أحمد بن عبدالله الجويباري عن الرضا عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليهم السلام قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُجِيبِي وَيَمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» اعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وفي أمالي الطوسي: باسناده عن أحمد بن عامر الطائي قال: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرَّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ» اسْتَجَلِبَ بِهِ الْغَنَى وَاسْتَدْفَعَ بِهِ الْفَقْرَ وَسَدَّ عَنْهُ بَابَ النَّارِ وَاسْتَفْتَحَ بِهِ بَابَ الْجَنَّةِ».

وفي ثواب الأعمال: باسناده عن مالك بن أعين عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

من قال مائة مرة: «لا إله إلا الله الحق المبين» أعاده الله العزيز الجبار من الفقر وأنس وحشة قبره، واستجلب الغنى واستقرع باب الجنة.

وفي دعوات الراوندي: عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه: «الملك الحق المبين».

وفي ثواب الأعمال: باسناده عن الأوزاعي عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: من قال في كل يوم ثلاثين مرة: «لا إله إلا الله الحق المبين» استقبل الغني واستدبر الفقر وقرع باب الجنة.

وفي محاسن البرقي: باسناده عن سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين عليها السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بما يكون به خير الدنيا والآخرة، وإذا كربتم واغتمتم دعوتم الله فيه ففرج عنكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: قولوا: «لا إله إلا الله ربنا لا نشرك به شيئاً» ثم ادعوا بما بدالكم.

وفي التوحيد: باسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من قال في يوم: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً واحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً» كتب الله عز وجل له خمساً وأربعين ألفاً حسنة، ومعى عنه خمساً وأربعين ألفاً سيئة، ورفع له في الجنة خمساً وأربعين ألفاً درجة وكان كمن قرأ القرآن في يومه اثنتي عشرة مرة وبني الله له بيتاً في الجنة.

وفي ثواب الأعمال: باسناده عن الأوزاعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: من قال في كل يوم خمس عشرة مرة: «لا إله إلا الله حقاً حقاً لا إله إلا الله ايماناً وتصديقاً لا إله إلا الله عبودية ورقاً» أقبل الله عليه بوجهه فلم يصرف عنه وجهه حتى يدخل الجنة.

وفي محاسن البرقي: باسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في كل يوم عشر مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً واحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً كتب الله له خمساً وأربعين ألفاً حسنة، ومعى عنه خمساً وأربعين ألفاً سيئة، ورفع له عشر درجات وكن له حرزاً في يومه من الشيطان والسلطان، ولم تحط به كبيرة من الذنوب.

وفي جامع الأخبار: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صلّ على محمد وآل محمد خرج من فمه طير أخضر له جناحان مكلّان بالدرّ والياقوت، فاذا نشرهما بلغا المشرق والمغرب، حتى ينتهي إلى العرش، وله دويّ كدويّ النحل يذكر لصاحبه فيقول الله تعالى مدحتني ومدحت نبيي اسكن، فيقول: كيف أسكن ولم تغفر لقائل لا إله إلا الله فيقول: اسكن فقد غفرت له.

وفي دعوات الرواندي: قال رجل: لا إله إلا الله فقال علي بن الحسين عليها السلام: وأنا أقول: لا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين، فاذا قال أحدكم: لا إله إلا الله فليقل: والحمد لله رب العالمين لأن الله تعالى يقول: «فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين».

وغيرها من الروايات الواردة في تأثير كلمة التوحيد في جميع شؤون حياة الإنسان: في نفسه وروحه، وفي جسمه وفي جميع متعلقاته، وفي المجتمع الإنساني، وفي دنياه وآخرته ...

وكما أنّ من البيّن الواضح عند كافة الناس: أنّ الغذاء والطعام قنية للجسد ويراد به صلاح أمر الجسم، وعند فقدان الطعام يفسد أمره بعد أيام قليلة، فكذلك كان من الضرورة عند الخواصّ منهم: أنّ التوحيد قنية للنفس والروح الإنساني، ويراد به صلاح أمر النفس وروحه، فمن فقد فلاحاً له واقعاً لموت روحه ونفسه وإن يأكل كما تأكل الأنعام ويتمتع كما تتمتع البهائم ويتحرك كغيره من الحيوان ...

قال الله جلّ وعلا: «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» (الأنفال: ٢٤). وقال: «أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» (الأنعام: ١٢٢).

وقال: «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: «أم تحسب أنّ أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلّ

سبيلاً» الفرقان: ٤٤).

وقال: «والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ١٢).

ومن البديهي أن شخصية الإنسان وإنسانيته بروحه ونفسه لا بطول جسمه وعرض جسده وعمق بدنه، والآ فكانت الإبل أطول، والبقر أعرض والحمار أعمق... وإن قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء أن روح الإنسان في حياته يرتبط بالتوحيد، ومن لم يكن فيه روح التوحيد ليس له روح الحياة، ولا يوجد فيه مفهوم الإنسانيّة، وإن للتوحيد أثراً عميقاً في نفس الإنسان من ناحية وجوده الذاتي، وحاجته الفطرية، وتركيبه الإنسان، لأن حقيقة التوحيد تخاطب كينونة الإنسان بكل جوانبها، وبكل أشواقها وبكل حاجاتها وبكل اتجاهاتها، ويردّها إلى جهة واحدة تتعامل معها جهة تطلب عندها كل شيء، وتتوجه إليها بكل شيء جهة واحدة ترجوها وتخشاها، وتتقي غضبها وتبتغي رضاها، جهة واحدة تملك لها كل شيء لأنها خالقة كل شيء، ومالكة كل شيء ومدبرة كل شيء.

وكذلك يردّ الكينونة الإنسانيّة إلى مصدر واحد تتلقى منه تصوراتها ومفاهيمها وقيمها وموازينها وشرائعها وقوانينها، وتجد عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها، وهي تواجه الكون، وتواجه الحياة الإنسانيّة بكل ما يشيره كل منها من علامات الإستفهام، وعندئذ تتجمع هذه الكينونة شعوراً وسلوكاً وتصوراً وإستجابةً في شأن العقيدة والمنهج، وشأن الإستمداد والتلقى، وشأن الحياة والموت، وشأن السعي والحركة، وشأن الصحة والرّزق وشأن الغني والثروة، وشأن الحياة والآخرة...

فلا تتفرّق مزقاً، ولا تتجه إلى شتى السبل والآفاق، ولا تسلك شتى الطرق على غير إتفاق، فتصبح هذه الكينونة عند التّجمع في خير حالاتها لأنها تكون حينئذ في حالة الوحدة التي هي طابع الحقيقة في كل مجالاتها، فالوحدة هي حقيقة التوحيد وهو حقيقة الخالق تعالى، والوحدة هي حقيقة هذا الكون على تنوع المظاهر والأشكال والأحوال، والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء على تنوع الأنواع والأجناس، والوحدة هي حقيقة

الإنسان على تنوع الأفراد والإستعدادات والطبائع والألوان والأشكال والألسنة، والوحدة هي غاية الوجود الإنساني وهي العبادة: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» (الذاريات: ٥٦) على تنوع مجالات العبادة وهيئاتها ...

فاذا تكون حقيقة الإنسان مطابقة على حقيقة التوحيد في كل مجالاتها تكون في أوج قوتها الذاتية، وفي أوج تناسقها، وتظهر منها أعظم الآثار وتحيي مادام روح التوحيد وحقيقته فيه حياً، تمت مادام روح التوحيد فيه ميئاً فقيمة الحياة الإنسانية ذاتها ترتفع حين تصبح موحداً وتعبد لله تعالى وحده وهو أفراد الله جلّ وعلا بالألوهية والربوبية والحاكمية والخالقية والرازقية والإقرار له وحده بالعبودية، والدينونة لله وحده حتى تحرر من الدينونة لغيره وبذلك تحقق للإنسان كرامته وحرّيته الحقيقية، وإلا يندرج في عالم الأنعام والبهيمة ...

﴿آثار التوحيد حسب مراتبه﴾

ومن المعلوم عند الخبراء والمفسرين، والحكماء والمحققين: أن للتوحيد بالنسبة إلى الموحدين مراتب تختلف آثاره في حياتهم الدنيوية والأخروية باختلاف درجاته التي سيأتي ذكرها تفصيلاً إن شاء الله تعالى، وهنا نشير إليها إجمالاً بما يناسب البحث وهو: أن ما يستفاد من الآيات القرآنية والروايات الواردة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين: أن التوحيد باعتبار على قسمين:

القسم الأول: التوحيد الأوهي وهو الذي يدلّ عليه كلمة التوحيد وسورة الإخلاص وأكثر الآيات النازلة في التوحيد ظاهراً.

وهذا التوحيد على وجهين: أحدهما - أن يكون بمجرد القول وظاهر اللسان من غير مواطاة القلب والإعتقاد ولا مصادفة الإذعان كما هو توحيد المنافقين ...

«هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون» آل عمران: (١٦٧) «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسملنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» الحجرات: (١٤).

وهذا التوحيد وإن أثمر في العاجلة حقن الدماء، وحصن الأعراض، وحفظ الأموال، ولكنه لا يثمر في الآجلة والمآل إلا الخزي وألم العذاب، وزيادة النكال والتار: «إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» النساء: (١٤٥).

كما أنه لو لم يكن صادراً من مجرد اللسان وظاهر القول أيضاً كما هو صنيع المشركين وديدن عبدة الأصنام وطريق الثنوية، فلا يورث في العاجلة إلا الذلّة والعار والهلاك والدمار، ولا في الآجلة إلا الخزي والوبال، والزقوم والنار.

وقد اتفق الفقهاء على أن من قال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» يعامل معه معاملة المسلم في الحياة الدنيا من حيث الزواج والإرث والمعاشرة ونحوها... سواء أطاع أم عصى، ولكن معاملته في هذه الحياة الدنيا شيء، واعتباره مسلماً عند الله جلّ وعلا وفي يوم الحساب شيء آخر، فهو مسلم ظاهراً وكافراً واقعاً ويبرز كفره يوم تبلى السرائر...

ثانيهما: أن يكون مع القول الإعتقاد بمضمونه، فيترتب على هذا التوحيد الفوز بدخول الجنان والتجاة من الخلود في النيران، وهو عبارة عن إثبات إله واحد وعبادته ونفي الشريك عنه سبحانه، ويقابل هذا التوحيد الألوهي الشرك الجليّ كشرك عبدة الأصنام والأوثان ونحوها...

ولما كان التوحيد بهذا المعنى جلياً وظاهراً كان مقابله أيضاً جلياً فلذا سمي بالشرك الجليّ.

والموحد بهذا الوجه من التوحيد يقول: «لا إله إلا الله محمد رسول الله عليّ وليّ الله» ويطيع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعصي له أمراً، ويقتدي بالحقّ ومن أرسله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيعامل معه معاملة المسلم في الدنيا والآخرة ويعتبر عنه القرآن الكريم بالمؤمن: «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون» (الحجرات: ١٥).

فالمناقق يحفظ ظاهر التوحيد فيعامل معه بما هو ظاهر لنا في الحياة الدنيا، ولم يحفظ هو باطنه، ولم يعامل معه في أمر باطنيّ خفيّ وغيب لنا اليوم وهو الدار الآخرة، فيعامل يومئذ معه ما كان عليه في الدنيا ولذا ينسى كلمة التوحيد يوم القيامة إذ لم يحفظها في باطنه، وأما المؤمن فيحفظ ظاهر التوحيد وباطنه، فيعامل معه ظاهراً وباطناً، فيترتب على كلّ منها ظاهراً وباطناً على ما كان هو عليه في الحياة الدنيا، وهذا هو حال أكثر المؤمنين الذين يعتقدون أنّ في الوجود إلهاً واحداً لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله، موصوفاً بالصفات التي أثبتّها نفسه لنفسه، وهم الذين يعبدون الله تعالى وحده

ولا يعبدون سواه لا مستقلاً ولا مشتركاً، ويستعينون به جلّ وعلا في كلّ أمورهم وجميع شؤونهم، ويتوكلون عليه وحده في تمام أحوالهم وأفعالهم ويؤمنون بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسوله، وباليوم الآخر يأترون بما امرؤا به وينتهون عما نها عنه لينالوا سعادة الدارين ويفوزوا بفلاح النشأتين.

وهذا هو توحيد ظاهر مبناه على الدلائل والشواهد، وبه نيط الخلاص عن الشرك الجليّ الذي هو الشرك الأعظم، وعليه نصبت القبلة، وبه وجبت الذمة وبه حققت الدماء وحصنت الفروج والأعراض وحفظت الأموال، وانفصلت دار الإسلام عن دار الشرك ودار الإيمان عن دار الكفر، والقائلون به مسلمون مؤمنون، وإن لم يقوموا بحق الاستدلال بعد أن سلموا من الحيرة والضلال، ومن الرّيبة والانحراف بصدق شهادة صادفها صدق إعتقاد.

القسم الثاني: التوحيد الوجوي يدلّ عليه قوله عزّوجلّ: «كلّ من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» (الرحمن: ٢٦-٢٧) وقوله تعالى: «كلّ شيء هالك إلاّ وجهه له الحكم وإليه ترجعون» (القصص: ٨٨) وقوله جلّ وعلا: «شهد الله أنه لا إله إلاّ هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلاّ هو العزيز الحكيم» (آل عمران: ١٨).

وهذا توحيد الخواصّ من المؤمنين الذين قال الله تعالى فيهم: «الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله» (الزمر: ٢٣).

وقال: «فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشّر المحبّتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» (الحجّ: ٣٤-٣٥).

ويترتب على هذا التوحيد رضوان الله جلّ وعلا، ومقابله الشرك الخفي كما قال الله تعالى: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلاّ وهم مشركون» (يوسف: ١٠٦).

وقال النبيّ الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم: «دبيب الشرك في أمتي أخفى من ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» ولما كان هذا القسم من التوحيد خفياً كان مقابله أيضاً خفياً أعادنا الله القادر المتعال منه بحقّ محمّد وأهل

بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وأول أثر من آثار هذا التوحيد أن ينظر الموحد بنور الله جلّ وعلا ما هو عليه: حقاً وباطلاً، خيراً وشرّاً، صالحاً وفاسداً، صدقاً وكذباً، أميناً وخائناً... ويتلأأ التور من عقيدته وفكره، من قوله وعمله، ومن جميع حركاته... ويظهر نوره في جميع شؤون حياته الدنيوية والأخروية فيُضيئ نفسه ويستضيئ المجتمع الانساني من شعاع نوره حياً وميتاً. وقال الله تعالى: «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» (الزمر: ٢٢). وقال: أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» (الأنعام: ١٢٢).

وقال: «يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بُشريكهم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها ذلك هو الفوز العظيم» (الحديد: ١٢). وبالجملة: إن كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» تنطوي التنزيه والتوحيد معاً فمن قالها مخلصاً فلها آثار في نفسه وفي جميع شؤون حياته وفي المجتمع الإنساني ولو كانت الجامعة موحدة لفتحت عليهم بركات السماء والأرض: «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» (الأعراف: ٩٦).

ولذا كان التوحيد أول أصل من الأصول الإعتقادية الإسلامية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أول العلم معرفة الجبار» وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيدته وكمال توحيدته الإخلاص له».

وعلى هذه المعرفة يتوقف خير الإنسان وسعادته، صلاح الإنسان وكماله، فلاح الإنسان ونجاته، وإستقامة سلوكه وتنظيم حياته، وكمال المجتمع الإنساني، وليس من تفسير لهذه المأساة الإجتماعية والمعاناة النفسية والانحراف السلوكي إلا الجهل والكفر بالله سبحانه لذا كان أول طريق الكمال والسعادة هو معرفة الله جلّ وعلا: معرفة وجوده وصفاته وأفعاله وعلاقته بخلقه...

فن عرف الله عز وجل حق معرفته وآمن بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر عبده

حقّ عبادته، ومن عظم الخالق في نفسه تصاغر المخلوق في عينه، ومن خاف الله تعالى فلا يخاف غيره ولا يفعل من لومة لائم.

وإنّ لهذه المعرفة من غير ريبة آثاراً نفسية وفكرية وتعبدية وعلمية وعملية... فمن عرف الله جلّ وعلا يشعر بالطمأنينة والإستقرار النفسي والفكري، ويتخلص من القلق والفضوى الفكرية والتناقض الذاتي: «الذين آمنوا وتطمئنّ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب» (الرعد: ٢٨) لأنّهم يعرفون أنّ لهم خالقاً عليمًا، قادراً حكيمًا، عادلاً بصيراً، رازقاً خبيراً، مدبراً غنياً، ورؤفاً رحيماً يحبّهم ويرعاهم، وإنّ الأمور والحوادث والوقائع كلّها تجري بقضاء الله وقدره جلّ وعلا، فيعيشون وتطمئنّ نفوسهم ويهدي بهم، وتماسك شخصيتهم...

فمن عرف الله جلّ وعلا يتّجه نحوه بقلب سليم وإخلاص وعبودية صادقة تحزّره من عبودية الطواغيت المستكبرين والجبابرة المستبدين ومن عبودية الحكام الفاجرين وسلطان الظالمين... فيعبد الله تعالى عن إخلاص ويقين لأنّه يعرف معبوده الذي يتوجّه إليه: «إنّما يخشى الله من عباده العلماء» (فاطر: ٢٨) «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ممّا عرفوا من الحقّ يقولون ربّنا آمنا فاكْتبنا مع الشّاهدين» (المائدة: ٨٣).

فتؤثّر هذه المعرفة في نفسه وإتجاهه... وللمعرفة آثار سلوكية واجتماعية عظيمة... فالذي يعرف الله جلّ وعلا حقّ معرفته يشعر بأنّ الله عزّ وجلّ معه، وأنّه يراقبه ويحاسبه، فيرّبى هذا الشعور في نفسه الضمير والرقيب الذاتي الذي يحول بينه وبين ارتكاب الجرائم والإنهماك في الشهوات، ومخالفة القانون الإلهي، ويمنعه من الظلم والخيانة، والبغي والجناية، والكذب والغواية، والتّعدي والمعصية... ولذلك نجد القرآن الكريم يحثّ الإنسان على معرفة الله جلّ وعلا والتفكير في خلقه، ويثني على أولئك العارفين المفكرين: «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار» (آل عمران: ١٩١).

فبالمعرفة تتم العبودية الخالصة لله وحده، وتصفو النفس الإنسانية، وتنتظم حياة الفرد والمجتمع وفق علاقة سليمة مع الله عز وجل خالية من الظلم والتعدي والجرائم والظغيان، والإستبداد والآثام...

﴿التنزيه والتوحيد ومعنى كلمة التوحيد﴾

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا».

جدير لنا قبل تقرير إنطواء كلمة التوحيد لمعني التنزيه، والتوحيد وتأثيرهما في نفس الموحّد وفي مجتمعه أن نذكر تأثير هذه الكلمة في تحوّل الجاهليّة من الذنآة والإنحطاط إلى أوج الرقي والكمال، ومن الشقاق والعداوة إلى الإتحاد والأخوة فجأة بفجر الإسلام من جزيرة العرب لم يمكنهم ذلك بغيره.

وذلك أنّ من له أدنى معرفة بتاريخ الإسلام وتأثيره في النفوس والجوامع البشرية لا يعتبره ريب: أنّ العرب بعد أن كانوا من الجاهليّة على حال من الخلل الاجتماعي والخلقي لم يمكنهم من الصعود في مراقي العمران درجة واحدة أصبحوا فجأة بواسطة الروح التي بعث الله تعالى بها رسوله محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم أمة دانت لها الأمم طوعاً وكرهاً، وقد كان لهذا الرقي الفجائي سراً كبيراً أتاهم من تلك الروح الكاملة العاملة العالية التي تنزلت عليهم، وما تنزلت عليهم تلك الروح إلا لما استنزلوها بما أشربوه من عقائد وخصال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ومن هنا كان البحث في أسرار عقائد الإسلام هو الطريق الصحيح المؤدي إلى إدراك تركيب ذلك الإكسیر المحمديّ الزكيّ الظاهر، ولما كان التنزيه والتوحيد هو أكبر ماجاء النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم لتقريره للعالم الإنسانيّ، فلا شك في أنّه القانون الجامع لأسرار ذلك الإكسیر كلّهُ أو أنّه العنصر الفعّال فيه من بين سائر عناصره الأخرى التي هي بمثابة المساعدات لفعله، العاملات على أثره وأهمّ من ذلك أنّ تأثير كلمة التوحيد كان بسبب تقارنها وعدم انفكاكها عن توحيد الكلمة في زمن

الوحي، ولذلك كان الموحدون على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة معاً، على الاخوة
الإيمانية والحركة الواحدة معاً، وعلى منهج واحد ومقصد واحد معاً.

ولكن بعد إنقطاع الوحي بموت النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم انفصلت كلمة
التوحيد من توحيد الكلمة بذبذبة المذبذبين لنيل قآئدهم بالخلافة فلتة كما اعترفوا بها:
خلافة لا يليق هو ولا من حوله بها فانقطعت الأخوة، وتوقفت الحركة، واختلفت المناهج
وتلوت المقاصد، فصدّ الناس عن صراط مستقيم، فيا أيها المسلمون لو كنتم موحدين
فارجعوا إلى توحيد الكلمة وإلى ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون
المخلصون عليه تفلحوا، فدعوا المذبذبين واتركوا الشقاق وتمسكوا بحبل الله المتين
واعتصموا بالعروة الوثقى لا انفصام لها واقتدوا بمن أمركم الله تعالى بالاقتداء به فعندئذ
ترجع الأخوة، وتأخذ الحركة، وتوحد المنهج ويصير المقصد واحداً، ويومئذ لكم العزة
والتسعادة، ولكم الخير والسيادة... وكنتم حاملة لواء العدل والعلم والحرية والمساواة
والرقيّ الصوريّ والمعنويّ بأخصّ معانيهما.

قال الله جلّ وعلا: «وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم»
(الأنفال: ٤٦) وقال: «كنتم خیرامة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر
وتؤمنون بالله» آل عمران: ١).

وقال: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم
أعداء فآلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار
فأنقذكم منها - ولا تنهوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين - ولقد صدقكم الله
وعده إذ تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيت من بعد ما أراكم ما
تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» آل عمران: ١٠٣ و ١٣٩ و ١٥٢).

وقال: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» المنافقون: ٨).

وقال: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» النساء: ١٤١).

وانشدكم أيها المسلمون العامة بالله جلّ وعلا! فن هو حبل الله تعالى الذي أمركم
الله تعالى باعتصامكم به على ما ورد عن طريقكم؟ ومن كان من أصحاب أنبيّ الكريم

صلى الله عليه وآله وسلم يريد الدنيا ومن كان يريد الآخرة؟ ولو كنتم أنتم مؤمنين فلماذا لكم هذه الذلة والخزي والهلاك والدمار وسلطة الكفار عليكم: سلطة منكري الشرق على طائفة منكم وسلطة طغاة الغرب على طائفة آخرين وبغاة اليهود الصهيونية عليكم جميعاً وأنتم لهم عبيد أذلاء وهم يسلطون على دمائكم وأعراضكم وأموالكم وعلى جميع شئون حياتكم! أنتم ومما لكمم وجميع حياتكم بأيديهم وهم سادة عليكم وأنتم لهم عاملون إجرآء...!!! فهل وراء ذلك ذلة لم تنالوا بها؟؟؟

أ تلك الآيات والمائة الأخرى من الآيات القرآنية كذب من الله جلّ وعلا؟ أو افترى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الله الكذب؟ أو أخلف وعده فيكم؟ أنتم مؤمنون وقد تركتم أميركم الذي نصبه الله جلّ وعلا عليكم بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه وعرفه لكم؟!

والله وبالله وتالله أقول لكم ما أعتقده بتمام وجُودي: إنكم باقون على الخزي والتكال، وزادون على الخسران والعار وواردون في الهلاك والوبال في الحياة الدنيا مادمتم تاركين أميركم الذي أمره الله تعالى عليكم في أمر دينكم ودنياكم بعد نبيه الخاتم محمد الصادق صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الأمير المنصوب من قبل الله تعالى هو مولى الموحدین إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام وأحد عشر إماماً بعده واحداً بعد واحد، ثم كان مالكم الزقوم ونار الجحيم في الدار الآخرة.

وأنت تعلم يا الله وأشهدك: أنه ليس لي في هذا البيان إلا الحق وإحقاقه وإتمام الحجّة عليهم اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم بحق محمد وأهل بيته المعصومين صلواتك عليهم أجمعين آمين رب العالمين.

وأما التنزيه والتوحيد اللذان هما معنى كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله»:

فالتنزيه هو ما بينه مولى الموحدین إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «وكمال الإخلاص له نبي الصفات عنه، لشهادة كلّ صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كلّ موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد

ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه ومن قال: «فيم» فقد ضمّنه ومن قال: «علام» فقد أخلّ منه».

وهو أن تنزّهه جلّ وعلا عن مشابهة الخلق، وأن تتبرّأ من كلّ ما يجيش بصدرك من الميل إلى تكييفه وتصويره، وأن تسدّ نافذة الخيال في مجال التفكير فيه وأن تعتقد قلباً وقالباً بأنّه الحيّ القيوم، بأنّه العليم الحكيم، بأنّه الرّحمن الرّحيم، بأنّه السميع البصير، وبأنّه اللّطيف الخبير و«ليس كمثله شيء» الشورى: (١١).

«يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً» طه: (١١٠) «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللّطيف الخبير» الأنعام: (١٠٣).

وأنّ كلّ سعي تبذله في تصوّره بصورة، وكلّ جهد تعمله في الوقوف له على ماهيّة أو كميّة أو كميّة ضائع سدى وذهب عبثاً، وأن تجزم جزماً لا تردّد فيه أنّ كلّ ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك.

التّنزيه: هو أن تنزّهه سبحانه عمّا هو؟ وكيف صفته؟ لأنك ومن في السموات والأرض جميعاً أقلّ وأعجز من أن تصلوا إلى الله جلّ وعلا من هذا الطريق: طريق المشاعر الحسيّة والعوامل الماديّة، فإنّ سلطانكم مقصور في حدّ محدود ومحدود من عالم الشهادة وأشياءه التي لا تحصى، وليس الله جلّ وعلا بما يشابهه أو يشا كله حتّى تقدروا على الوصول إليه من هذا المسلك.

التّنزيه: هو أن تنزّهه عمّا هو إذن؟ وكيف الوصول إليه؟ فأنّه جلّ وعلا أكبر من أن يحيط الوهم والخيال بسرادقات كماله، وهو أعلى من أن يصعد التّصوّر إلى معارج مجده وعلائه، قدرة لا تحدّ بحدّ، وعلم لا يحاط، وحكمة لا تنتهي لغاية ورحمة دونها كلّ نهاية وصفات كمال لو أردت تصوّرها بهذا الفكر القاصر والبال الفاتر فلن تصل لشيء منها لأنّ فكرك مصوغ على قالب هذه العوالم المريّة المحدودة، وأقيسته منتزعة من عالم الحسّ المتناهي فهما صعدت فأنت في عالمك هذا لا تتعداه، والله سبحانه أعلى من أن يقاس بالحدود والهيئات، أو يدرك بالمعلومات والآلات... فالله تعالى أكبر

من أن يصل إلى كنه ذاته العلم، وأجلّ من أن يصوّره الفكر وأعزّ من أن تحوم حوله المدارك، وصفاته أعظم وأعظم من أن تحصر أو تحدّ، أليس هذا أكبر درجة من درجات العلم، وأقصى غاية من غايات قوّة الإدراك؟

التنزيه: هو أن تنزهه سبحانه عن أن يحدده العلم وصفاته وعلاقاته بخلقه فإنّ العلم مع نقصه وقصوره قابل للتحوير والتبديل والزيادة والنقصان حتّى فيما تدعوه علوماً تجريبية، وليس شأن العقيدة كشأن العلم من حيث قبولها للتحوير والتبديل على حسب درجات العقل وراقي المدارك، فإنّ فيه خطأً من كرامتها، فلا يناول كنهه سبحانه الآلات القاصرة والعقول المحدودة، ولا يعرضه التحوير والتبديل على نحو ما عليه عقائد الأمم المبطلّة، فيقف العقل عند حدّه ويقرّب بعجزه المطلق عن تناول ما ليس من عالمه، ولم يؤت وسيلة الصعود إليه.

التنزيه: هو أن لا تشعر بضرورة وجود قدرة أبدعت هذا العالم المدهش، وتلك القدرة كبيرة للدرجة القصوى، وأن لا ترى أنّ هذه القدرة المبدعة دائمة العناية بمبدعاتها مواصلة الإمداد والتربية لها.

التنزيه: هو أن تنزه الخالق عن كلّ ما يشاكل خلقه، وأن تعتقد أنّ كلّ ما خطر ببالك فهو بخلاف ذلك، ولما كان الفكر والخيال عاملين دائبين وراء إستكناه المجاهيل وإستنباط المساتير، باعثن للعقل على مجاراتها في تجاوها فسيأتيانك من جهة هذه العقيدة بمحصول، ويحثانك على إعتقاده، فإن كنت غير مسلم فرحت بنتيجة كدهما، واعتقدت ما أتياك به من العلم، حتّى ينهك منبه على ضلالك، أو يرتقى فكرك وخيالك درجة، فيهلان من ذاكرتك ما سبق، ويقيمان لك عقيدة جديدة وهكذا أو يجمدان بك على عقيدة راسخة رسميّة من قبل الطائفة المسيطرة، فلا تستطيع أن تتعداها وهما وإن كنت قدفقتها فعلاً.

وأما إن كنت مسلماً منزهاً عاملاً بواجب التوحيد والتنزيه، واقفاً بقواك العقلية مواقفها الحقّة على حسب لتعليم القرآني، فيحصل بينك وبين تلك القوى الإدراكية فيه ثورة داخلية تكون نتيجتها من العلم العالمي ما يحبيك ويسعدك، ولأجل تجلية عقيدة

التنزيه كما هي في جلالها وتصوير ما يحدث في المعنى الإنساني من الأخذ والردّ فيها حتى يطمئن الضمير على حقيقتها فتدبر فيما سبق وما يأتي حق التدبر.

وأما التوحيد: فهو أن توحد الله جلّ وعلا في ذاته، وأنه وحده واجب الوجود وأن وجوده عين ذاته، وأن توحدّه في صفاته وأنها عين ذاته، فلا فصل بين ذاته وصفاته وأن توحدّه في أفعاله ... أنه إله واحد واجب الوجود بالذات والصفات كامل من جميع الجهات غنيّ من كلّ الإعتبارات أحد لا تركيب فيه أصلاً لا خارجاً ولا عقلاً ولا وهماً حتى من الوجود والماهية والذات والصفات، فرد لا شريك له ولا وزير ولا نظير ولا شبيه له، موصوف بما وصفه به ذاته تعالى، وهو كما أثنى نفسه على نفسه وفوق ما يقول القائلون.

وأما تأثير التنزيه والتوحيد في نفس الموحّد وفي المجتمع الإنساني فهو من جهة التأديب النفساني والتكامل الخلقّي لا يدرك خطارته إلا من أشرقت عليه لمعة من نوره وحفت به نفحة من جلاله، فهما إكسيران إلهيان، وروحان سماويتان تحتويهما كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» تنزلان من النفس الإنسانية منزلة الشمس من سمائها، فتطرد من دياجير الرعونات البشرية، وتزِيل من أدران المقتضيات السفليّة، ما لا تستقلّ بوصفه الأقلام ولا تتطلع لمداه الأفهام كما سترى له شيئاً من التفصيل.

ومن غير ريب أنّ للتنزيه والتوحيد أثراً في نفس المعتقديها وما يعيش هوفيه من الاجتماع، والمراد من المعتقد من يدلّ عليه اللفظ بمعناه الصحيح: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربّهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً» (الأنفال: ٢-٤) لا من ألصق نفسه بالعقيدة وادّعاها: «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون» (البقرة: ١٤) فإن أصل معنى: «اعتقد الشيء» صدقه وعقد عليه قلبه وضميره.

وقد تسامح الناس في هذا المعنى حتى أطلقوه على الذين يتوهمون أنهم معتقدون وما هم كذلك في الواقع، وما هم إلا قوم ورثوا عن آبائهم هاتين العقيدتين: التنزيه

والتوحيد، بعد أن طال على آبائهم الأمد ونسوا حظاً مما ذكرروا به فأخذوها عنهم لفظاً مجرداً، وحشروا أنفسهم بذلك في مصاف أهل التوحيد والتنزیه إسماءً، وقد تركوا أنفسهم عملاً لأهوائهم وأهواء آبائهم وأسلافهم، مما ينافي هاتين العقيدتين، ويجافيهما، وسموا ذلك ديناً لهم جروا عليه أحقاباً وقرونأً، فجمدوا عليها جمود الإنسان على صفاته الموروثة وعاداته المألوفة، فان نبههم إلى ذلك مستشكل قابلهو بحشور من التأويلات، وقذفوه بسيل من القياسات والتشبيات حتى يفحموه أو يهجروه، وليس هذا ببدع في أصحاب العقائد... بل هو مقتلهم الوحيد، وجهة ضعفهم التي يتسرب منها إليهم التشتيت والتبديد: «وارتابت قلوبهم فهم في ربهم يترددون - لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبةً في قلوبهم» (التوبة: ٤٥-١١٠).

فالمراد بالمعتقد بهاتين العقيدتين من عقد عليها قلبه، ووقف عليها عقله ولبه، فسرت أنوارهما في أعماق سرآثره، ونفذت سيالاتها المحيية إلى طويات ضمآثره وبات وهما أدخل في نفسه من نفسه، وألصق بمعناه من سآثرهته.

ومن غير مرآء: أن المعتقد على هذه الصورة يحس في نفسه آداباً عظاماً، ويأنس من ذاته سجايا فخاماً، تنشأفيه نشوءاً طبيعياً، وتنبع من جوهره نبوعاً ذاتياً، فلا يلبث أن يكون فاضلاً وهو لا يدري معنى الفاضل في عرف الحكمة الأخلاقية، ويصبح حكيماً وهو لا يدرك تحديد الحكمة في الإصطلاحات الفلسفية ويصير متكلماً خبيراً وهو لا يعلم الصنعة الكلامية، وهل بغير هذا البيان يستطيع الباحث أن يفسر سرعة تطوّر العرب من الجاهلية الجهلاء إلى المدنية الأدبية العليا في أقل من ربع قرن: من نزول الوحي السماوي إلى وفاة نبيه الأقدس محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟

وهي ملة لو كانوا قلبوا فيها البيوت مدارس، وأتوا للعرب بكبار فلاسفة الرومان واليونان والفرس لما كانوا يستطيعون أن يبطلوا ما كانوا مغرمين به من شرب الخمر وهو أقل مصائبهم خطراً، فما بالك بتلك القوة التي كرهتهم (بدون مدارس ولا فلاسفة) في الخمر والميسر وطلب الثأر وحب الانتقام والغارات والإنقسامات، والتفاخر بالآباء وعدم المساواة وهضم حقوق النساء ودفن البنات أحياءً، والإستبداد والإستكبار...

من المصائب الإجتماعية والبلايا الأخلاقية، ثم إن أضفت لهذا ما تلاه من رقيهم السريع وقيامهم بخلافة الله جلّ وعلا في الأرض قياماً أدهش الحكماء وحير العرفاء وأرغم معاطس العُتاة وطأ طأ جباه المتألهين الجفاة، وهم شرذمة معدودة وآحاد محدودة لعلمت أن هذه قوة القوي، وأن الباعث لها من العقائد لا بدّ من أن يكون ناموسها الأكبر وملاكها الأعظم.

ونحن لا نريد أن نسوق هنا البراهين الطبيعية الدالة على وحدانية الله جلّ وعلا وتنزّهه عما يشا كل مخلوقاته، وعلوه على كل ما يخطر ببال أحد من عباده فإنّ الكون بجملته وتفصيله يدلّ على عقيدة التنزيه والتوحيد دلالة لا تحتاج لإجالة نظر وإعمال فكر، إنّما الذي أريده هو أن أشرح ذلك الأدب الإلهي الذي تفيضه هاتان العقيدتان على المعنى الإنسانيّ، فتقلبه إنساناً سوياً على مقتضى القلب الفطري والتمودج الإلهي بدون علاج من كتب الأخلاق، ولا رياضة من قانون الفلسفة، ولو كنت واثقاً من صحّة وجود إكسير الكيمياء الذي يقال: أنّه يقلب المعادن ذهباً لقلت إنّ هاتين العقيدتين تشابهانه من حيث إستيلائهما على جوهر الإنسان، ونفي التلوّات العارضة عنه، وسبكه سبكاً جديداً على مقتضى قانون ليس في قدرة العقل الحوم حول تفاصيله ...

مَنْ وَحَدَ اللهُ فَقَدَ اعْتَقَدَ أَنَّ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» وَمَنْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ رَسَخَتْ فِي ضَمِيرِهِ عَقَائِدُ تَتَّبِعُهَا، وَانْجَلَتْ عَنْهُ أَوْهَامٌ لَا تَتَّفِقُ مَعَهَا، أَمَّا مَا يَرَسُخُ فِي ضَمِيرِهِ مِنَ الْعَقَائِدِ الَّتِي تَتَّبِعُهَا، فَتَيَقَّنُهُ بِأَنَّ لِمَعْبُودِ إِلَّا اللهُ، وَلَا خَالِقِ إِلَّا اللهُ، وَلَا مَحْيِي إِلَّا اللهُ، وَلَا مَمِيتِ إِلَّا اللهُ، وَلَا رَازِقِ إِلَّا اللهُ، وَلَا مَعْطِي إِلَّا اللهُ، وَلَا غَنِيَّ إِلَّا اللهُ، وَلَا حَارِمِ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَافِعِ إِلَّا اللهُ، وَلَا ضَارِّ إِلَّا اللهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ لَوْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَنَالُوا أَحَدًا بِخَيْرٍ فَلَنْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَتَقْدِيرِ اللهِ، وَإِنْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَصِيبُوهُ بِشَرٍّ فَلَنْ يَطِيقُوهُ إِلَّا بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ وَحُكْمِهِ، وَأَنَّ كُلَّ مَا دُونَ اللهِ وَجُودِ حَائِلٍ وَظَلٍّ زَائِلٍ، وَمَا يَشَاهِدُ مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ وَحَرَكَاتِهِمْ مِمَّا يَنْسِيهِ قَصْرُ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ، فَهِيَ نِسْبَةٌ مَجَازِيَّةٌ وَأُمُورٌ إِصْطِلَاحِيَّةٌ.

أما هم في الحقيقة فآلات منفعلة وحوادث متصرفة، لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا كسباً، ولا يستطيعون لغيرهم شراً ولا ضراً، مملوكون لقدرة لا تحدّ بحدّ، ولا تقاس بعدّ، فما مثل الملوك في أبهتها وتعاضمها، والقادة في تكبرها، وتغشمرها أمام هذه القدرة المحيطة بالأكوان التي لا تحدّ الأذهان إلّا كمثّل الضعفاء في مسكنتها والبسطاء في خمالتها وعجزها.

لو عقد الإنسان فؤاده وعقله على هذه العقيدة، وأبعد عنه شياطين التّأويلات وأبالسة التّحريفات، تنزلت على فؤاده من عالم الكمال الإلهي، صفات عالية، وخصائص سامية، تستدعيها الحالة التي آل إليها ذلك الفؤاد من التّجرّد والصفاء كما يستدعي الملزوم لازمه، وكما يطلب الموصوف صفته، وأوّل ما يهب عليه من عالم التّفحات القدسيّة عاطفة الإستقلال والحرّيّة، تنزل عليه هذه العاطفة من إعتقاد أن لا معبود ولا خالق ولا مُميت ولا محيي ولا نافع ولا ضارّ ولا رازق إلّا الله جلّ وعلا، وأن لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

فيحسّ أنّه والكلّ سوءاً، فما الملوك في قصورها والكبرياء في ثروتها ورياشها إلّا مثله عباد مربوبون مرزوقون، وعباد مخلوقون مملوكون لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، فيسقط من ذهنه صنم الوهم الذي يخيفه منهم، يدعو للتّحكك بهم، لثقتهم أنّهم آلات منفعلة لقوّة الله وتأثيره، وأشباح تروح وتجيبي بأمر الله وتسخيره، فيرى أنّه حرّ ليس لأحدٍ عليه سلطان في أيّ أمرٍ كان، وأنّه والعالمين في مستوي واحد من وجود الحقّ، ليس لأحدٍ عليه ميزة في الحقوق الإنسانيّة أبيض كان أم أسود.

وإنّ القانون الذي يجب أن يشملهُ هو جميع أفراد نوعه هو قانون العدل والمساواة، لا قانون القومية والتّمايز والمحاباة، ويتحقّق أنّ ما طرأ على العالم من مصيبة الخضوع للقادة المطلقين والسّادة القاهرين الجبارين هو نتيجة تسامح الناس في حقوقهم الشخصية وخضوعهم لقوتهم الوهميّة التي تراهم أنّ قادتهم من طينة أرقى من طينتهم، فتراه مسوقاً سوقاً إضطرارياً لأن لا يسلم بتحكّم روح على روحه ولا بعد وان أحد على حقوقه، فلا يرضخ لمسيطر يميل لتسخيره في أهوائه وتصريفه في شهواته ...

هذه الروح المستقلة تدفعه بطبعها لمعاداة كل من يعارضها من بني نوعه وأما الأنبياء وأوصيائهم المعصومون فلهم ميزات روحية وإن كانوا بشراً كغيرهم قال الله جلّ وعلا: «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماتٍ فاتمهنّ قال إني جاعلك لِّلنّاس إماماً قال ومن ذرّتي قال لا ينال عهدي الظّالمين» (البقرة: ١٢٤).

وذلك أنّ غير المعصوم مذنب بالإمكان، ومن كان مذنباً ولو ذنباً ما فهو ظالم لا يليق أن يكون قدوةً للنّاس بالضرورة، فالنتيجة أن لا يكون غير المعصوم إماماً بالضرورة، وقد تقدّم منّا كلام تفصيلاً في الآية الكريمة في المجلد الثاني من هذا التفسير فراجع إذ فيه فوائد جمة ...

فليلاً نبياء والمرسلين وأوصيائهم المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ميزات روحية بخلاف المدّعين لأمر الخلافة، والملتصقين بالوظائف الدنيوية ولا الذين يريدون إغتصاب السّطة الدنيوية وصرف الأمة إلى الأحكام الإستبدادية، فالموحد من هذه الجهة من الدّ أعداء هؤلاء المدّعين أشدّ أضداد المستبدّين من أيّ قبيل كانوا وبأيّ صبغةٍ ظهروا، فلا يذله ما يبذله الملوك من كواذب الألقاب وجواذب الوسامات، ولا يأسره ما يأتية به مدعوّ السّطة الروحية بغير حقٍ من فواتن الأوهام وخوادم الأحلام لما يرى الموحد فيها من العدوان على إستقلاله والذهاب بحرّيته وكمالته.

تخيّل أمة يكثر فيها الموحدون الصادقون، ثمّ انظر كيف تعدم فيها تانك السّلتان الضّارتان: سلطة الملوك المطلقين وسلطة الحكّام الظّالمين، وهما السّلتان اللتان نخرتا عظم الإنسانية، وبلغتا من هضم حقوقها إلى زعم أنّ لا وجود لها مع وجود رؤسائها، وأنّ حياتها فانية في حياتهم، فحياتها بارادتهم فما لم يشاؤها لها فليس لها حقّها فضلاً عن غيرها.

ومن هنا تنعدم هاتان السّلتان وينعدم معها ما يتبعها من نقص في نظمات الحكومة وجور في قوانينها وإمّتيازات بين رعاياها، وإستئثار من طائفة منها بالسّطة الروحية، مدّعية حقّ الهيمنة على أرواحها وعقائدها ممّا دعا ويدعوا إلى أمور تستفزّ العواطف الساكنة وتوقظ الفتن التّامة، وتجبر إلى كراهية السّطة ومجافاة التّدين بالكلية

هرباً من اولئك المغتصبين ...

أهدا من الإسلام، وهو من ذلك كله بريء كيف لا ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم ينادي: من له حق عليّ فعليه أن يأخذه مني، ومن أهنته فله القصاص، وهذا هو علي بن أبيطالب عليه السلام يحضر بمحكمة شريح القاضي في أمر الدرع ... هذا وحده أثر عاطفة الإستقلال التي يشعر بها الموحّدون بحكم عقيدتهم، وأعظم به من أثر، أمّا ما ينشأ عن التوحيد من عواطف أخرى فمما لا يستقلّ باستيفائه كتاب، كعاطفة الشّم وكبر الفؤاد التي تنتج من إعتقاد الموحّد وتيقنه بأن لا خالق ولا رازق ولا مميت ولا محيي ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم، فتراه أبا الفؤاد عزوف النفس، لا يدهن الملوك المستبدّة والامراء الطاغية والحكام الظّالمة، ولا يتقرّب إلى الأغنياء لتيقنه: أنّ الذي أعطاهم قادر على أن يعطيه أضعاف ما عندهم، إن أراد ذلك ووقفه له.

فان همّ به خاطر رغبة إلى الصّعود لتلك المراكز الدنيوية، وجهه وجهه شطر من بيده الإعطاء والمنع، راغباً إليه أن يهبه من القوّة والأهليّة، وأن يوقظ في ذاته من عوامل التجح في مراميه القصيّة ما يذلل به صعاب الحوائل، ويسني له منال الوسائل، فإن نال مناه وبلغ مداه زاد بالحقّ يقيناً، وفي مذهبه تمكيناً، وإن أخفق سعيه وأكدى جهده إتهم الوسائل التي إستعملها واستقلّ القوي التي بذلها، فزاد في وسائله تكميلاً، وأمد قواه تنشيطاً حتّى يبلغ ما قدر له وهو على الهمة كبير الفؤاد، لم يلق به الجهل إلى مداحض الذلّة، ولم يدهوره الطمع إلى مزلق الخسّة.

﴿كلمة التوحيد والامة الموحدة﴾

قال الله تعالى: «فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المحبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون»
الحج: ٣٤-٣٥).

وقال: «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين» فصلت: ٦).

وقد سبق آنفاً كلام في آثار التنزيه والتوحيد في نفوس الأفراد الموحدين، وهنا نشير إلى تأثيرهما في الأمة الموحدة والمجتمع الإنساني، فتخيّل أمة يكثر فيها أمثال هؤلاء الأفراد من الموحدين تراها أفخم مظهراً وأكرم مخبراً من أية أمة عصريّة ممتن وقرت في نفوس آحادها عاطفة الإعتماد على النفس، والثقة بالذات ظاهراً من غير واقع، فإن هذه الأمم استمدت هاته العاطفة من النظر في نواميس الحياة نظراً سطحياً مقصوراً عليها، أما الأمة الموحدة والمجتمع الموحد فعواطفهم نازلة عليهم من جانب الكمال الإلهي الأقدس عواطف عميقة واقعية بخلاف هذه الطائفة الصوريّة السطحيّة غير الواقعية لدى الأمم العصريّة بشيء من التقص والجور والشهه وطلاقة العنان، والمزاحات الجنونيّة القاتلة للكثير من العواطف القلبية ...

ولاغرو إن نشأ تحت سمائهم الفوضويون والعدميون وغيرهم، وأما الامّة الموحدة فتراهم مع تمتّعهم بالعواطف القلبية الواقعية: عاطفة الشّم وكبر الفؤاد متراحين متعاطفين جمعهم الحياة برباط من حبّ خالص، وودّ وثيق العرى لإتحاد وجهتهم في طلب الكمال الإلهي، لالقيام أمرهم على النفع الدنيوي والتمتع الشهواني، هؤلاء

لا يتنزّهون عن أمراض المجتمعات الحيّة فتصيبهم لفحات من التنافس على أعراض الحياة، ولكنك مع ذلك لا تعدم فيهم تلك الأرحمة للرحمة، وذلك الميل للتصافي والحب، فلا يضيع بينهم فقير ولا يهضم لديهم حقّ ضعيف، وإن ضاع فقيرهم أو هضم حقّ ضعيفهم، فهما ضياع وهضم يعدّان رحمة إذا قيسا بما يصيب ضعفاء وأهم من الأمم التي فيها عاطفة الإعتماد على النفس والثقة بالذات، ومرتكزة على قوانين الحياة الحيوانية.

هذا كلّه ولا تنس عاطفة الشجاعة والعزة التي هي من أخصّ صفات الموحدين، وهي تنبع في أفئدتهم من إعتقادهم أن لا ينفع ولا يضرّ إلا الله جلّ وعلا، نعم متى أعتقد الإنسان أنّ الإنس والجنّ لن يصلوا إليه بأذي لو حماه الله عزّ وجلّ، وأنهم لن يصيبوه بحسنة إلا إذا بعثهم الله تعالى سقط من عينيه كلّ صنم يقيمه الوهم في ذهنه، فتراه لا يخشى إلا الله جلّ وعلا: «من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله» (التوبة: ١٨).

«ومَن يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا» طه: ١١٢
«الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ اللَّهَ وَيَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا»
(الأحزاب: ٣٩) «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»
(الأحقاف: ١٣).

ولا يرجوا إلا الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ» (البقرة: ٢١٨).

ومَن كان كذلك كانت الشجاعة ألصق به من ظلّه، فتى رأى خطراً أمر الله تعالى بغشيانه وإقتحامه دفاعاً عن دين أو قتالاً في سبيل الحقّ والهدى، ألقى بنفسه غير هيب ولا ملتكى وكيف لا يلقى بنفسه وهو لا يخاف إلا الله، ولن يموت إلا إذا أماته الله جلّ وعلا، وهذا موقف قد أمر به الله تعالى، فما الذي يؤخره عنه غير جيشات الوهم وسطوات الجنّ؟

وهذا تفصيل موجز لبعض الخصال الكريمة التي تنشأ من عقيدة التوحيد نشوياً

طبيعياً، ولا احيالك في نظر ذلك بالحسّ إلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبلال الحبشي وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والعمار والمقداد فهم وحدهم المثال الكامل الذي يليق أن يتخذ حجة مسوسة على ما نقول، ومن هنا تري أن عقيدة التوحيد لقب على الإنسانية بأدب إلهي يقيم الشخص على صراط الحق ويبعثه للسير فيه بعثاً ذاتياً، ومحليه من الصفات الصالحة لعمارة الأرض وحماية الجماعة بخلائق تعجز عنها التربية وتعيادونها أساليب التقويم والتهديب المعروفة.

وهذا الأدب لا يقتصر على تأدية الإنسان لأرقى مظاهر الكمال الدنيوي فقط بل يؤديه لأسمى منصات الرقي الروحاني أيضاً لأنّ الروح الإنسانية لا يحجبها عن مشاركة عالمها الذي تنزلت منه، ولا يمنعها عن المتاع بجمال مشاهدته ومعاهده إلا ما استدعاه هذا الجسم من الصفات الحيوانية ولوازم الحياة البهيمية وهذه الصفات واللوازم التي إكتسبها الإنسان بتلبسه بهذه المادة كالهلع والجزع والبخل والشح والخوف والجبن والحسد والحقد والعناد واللجاج وغير ذلك من رذائل الأخلاق والصفات الذميمة المستوعبة الحيوية أكثر الناس، والمستولية على مجموع همهم والممانعة لهم عن السكون إلى ذاتهم والطمأنينة إلى أرواحهم، سببها نقص إيمانهم بالخالق الحق، فإنّ الهلع والجزع صفتان معناهما إظهار الحزن من فقد الصبر عند المصيبة، وقيل: هما بمعنى، وقيل: إنّ الهلع أفحش الجزع، فهما تان الصفتان ليستا من صفات الكاملين.

قال الله جلّ وعلا: «إنّ الإنسان خلق هلوعاً إذا مسّه الشرّ جزوعاً وإذا مسّه الخير منوعاً إلاّ المصلين - والذين هم على صلاتهم يحافظون» (المارج: ١٩-٣٤).

وكذلك البخل والشح والحقد والحسد والخوف والجبن وما إليها من صفات خسيّة وأخلاق ذميمة لا تحلّ إلاّ قلوباً جاهلة خلت من الإيمان الكامل لأنّ مدارها كلّها على الشؤون السافلة والأمور المنحطة، ومن كان يؤمن بالله تعالى إيماناً كاملاً، ويرى أنه الفاعل الحق، والمؤثر الفرد، فلا يحقد ولا يحسد ولا يخاف ولا يجبن، ولا يشح ولا يبخل، فيخلو فكره من الجولان في هذه الصفات الخسيّة والأخلاق الذميمة وما يلازمها ...

«والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون» (الحشر: ٩).

ومتى خلا فكر الإنسان من الرتوع في قدر هذه الصفات الحسيسة وتوابعها التي يقضي فيها ناقصوا الإيمان أعمارهم الثمينة جال بطبعه في عالم الحقائق وسلك من باحاتها طرقاً سلكها قبله الأنبياء وأوصيائهم الصالحون المعصومون عليهم السلام، فيمر في أثناء سيره على عوالم الجمال والكمال بطريقة طبيعية لاصناعية، فتزداد علاقته بالعالم الروحاني متانة، ويزداد الإتصال بينه وبين حقائقه إحكاماً، فيرتقي فيه إرتقاء تدريجياً كما يرتقي جسمه في عالم المادة، فتكون روحه في عالم القدس تمرح وتمتع، وجسمه في عالم الحس يكافح ويجاهد كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المخلصون وكافة المرسلين والصدّيقين وأوصيائهم المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

ولتلك الآثار من كلمة التوحيد في النفوس والمجتمع الإنساني قال رسول الله الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم: «لا إله إلا الله مفتاح السموات والأرض» هي مفتاح السموات لأنها تؤدّي الشخص إلى الكمال الروحاني والرتقي المعنوي في أبداع مجاله ومعانيه، وهي مفتاح الأرض لأنها أقوى عامل كما رأيت لتربية ملكاته وتهذيب مواهبه، وتأديته إلى أرق مظهر من مظاهر الحياة الأرضية.

أما عقيدة التنزيه: فهي إعتقاد أنّ الخالق أعلى من أن يحدّ بحدّ أو يصوّر بصورة ذهنية، فأثرها على النفس من أكبر الآثار وأعجبها أيضاً، وإليك شيئاً من التفصيل: وذلك إنّ الإنسان مفطور على العقيدة بالخالق عزوجلّ لمساسها بحياته الشخصية، وعواطف فؤاده الداخليّة، وأنّ هذه المسئلة مستولية على سائر مشاعره وإحساساته إستيلاء غير محدود، فعقله وفكره وخياله وذاكرته مسخرة لها، مشغولة بها شغلاً يعرف بعض آثاره من أحوال الأمم قديمها وحديثها، وأنّ مسئلة هذا شأنها من التسلط على فؤاد الإنسان لخليقة بأن تقف في مهب فكره، وتكون دائماً حيال خياله، ولا عجب بعد ذلك أن شطح الإنسان بمدركاته فيها شطحاً استنفد فيه وسع الخيال، وجاوز به حدود

الإعتدال، ولا غروب بعد ذلك أيضاً إن أصبح لكلّ أمةٍ في صفات الله تعالى وذاته كلاماً ينافي كلام جاراتها ...

ولماذا لا تكون هذه العقيدة بعد ذلك تابعة لنمو المدارك وسعة العقل، فيصلح للأحق غلط السابق، وينقح الأبناء ما تسامح في إعتقاد الآباء، وينتهي الحال بالتأس إلى النظر لأصحاب الأديان نظرهم للمحرّفين المؤولين، المتذبذبين المتلاعبين وهم الحقّ في هذا النظر.

جاء الإسلام ساداً هذين البابين الهائلين: باب الفكر في ذات الله جلّ وعلا وباب إعمال الخيال في إدراكه، مقرّراً أنّ كلّ ما خطر ببالك فالله جلّ وعلا بخلاف ذلك، منذراً بالهلاك والتبور كلّ من يتجرّأ على التطفّل على الحوم حول هذا الحمى المنيع أو التطلّع لإكتشاف هذا السرّ العزيز لأنّه ليس من إختصاص هذا العقل العادي الوصول إليه، والإشراف عليه، ألا ترى أنّ هذا العقل يهدم اليوم ما بناه أمس، ويزري في هذا القرن بما كان يكبره في القرن السالف، فلو أطلقنا للعقل حرّيته في الفكر في ذات الله جلّ وعلا وشؤونه العالية، وسمحنا للخيال أن يأخذ حظه من هذه المجالات السامية، أصبحت عقائد الدين كعقائد العلم عرضة في كلّ جيل للتحوير والتغيير.

وكفى بهذا مسقطاً لمهابتها من نفوس الآخذين بها، ولو تركت بلا تحوير ولا تغيير لكانت بنفسها أدلّ الأدلّة على أنّها أفكار بشرية، وخيالات ذهنية صورها الجهل، وزينتها الأهواء ولأصبحت بذلك في وادٍ وعقول أتباعها في وادٍ آخر إذ يستحيل على الإنسان أن يعتقد ما لا يعقل، أو يحترم ما يجزم أنّه وهم باطل، وخيال من الحقيقة عاطل، كما هو حال أتباع أكثر أصحاب الأديان اليوم.

عقيدة التوحيد: هي أمسّ ما يمسّ حياة الإنسان الشخصية، فهو يبحث عن صانع الحكيم طلباً للطمأنينة على ذاته وغيره على حياته، لأنّه لا يستطيع أن يدرك له وجوداً أبدياً ولا حياة فيها جزاء عادل على الحسنات والسيئات ولا ناموساً عادلاً سائداً على الكون والكائنات حفيظاً عليها، ومراقباً لحركاتها وسكناتها، ولا قدرة شاملة وحكمة

كاملة وضعت هذا الكون على قواعد الحكمة وحسن التقدير إلا باعتقاد وجود ذات أولية متمتعة بكل الكمال، ومتصفة بأقصى ما يمكن من صفات الجلال.

عقيدة التوحيد: لما كانت أمس العقائد بحياة الإنسان وذاته كانت هي أكثر مدركاته تسلطاً على مداركه ومشاعره وقواه... وأن مسألة هذه شأنها من التسلط على فؤاد الإنسان لخليقة بأن تقف في مهب فكره وتكون دائماً في مضطرب خياله، ولا عجب بعد ذلك إن شطح الإنسان فيها بمدركاته شطحاً استنفد فيه وسع الخيال وجاوز به حدود الاعتدال، وقد جاء الإسلام فسدّ باب الفكر وباب الخيال دون هذه العقيدة - الفكر في ذات الله - وحال بين شهوات العقل وبينها حيلولة لا يصح إسلامه إلا بها، فكيف يمكنه الصبر على هذا الفصل بينه وبين أكبر شيء يؤثر على فكره وخياله!

تجيب عنه: إن الذي يصبره على ذلك ويثبته فيه: هو ما يشعره بسببه من الكمال المعنوي الحقيقي الذي ينبع في فؤاده، والنور الذي يشرق على سرّائه فيملأه سعادة وغبطة، والإنسان مغرم بالكمال، ومشغوف بالنور والسعادة، وإذا أردت معرفة طرف من ماهية تلك اللذة والسعادة وكيفية نشوئها فإليك:

الإنسان: ما انساق إلى الفكر في ذات الله سبحانه والظيران في أجواء الخيال في صفاته وشؤونه إلا لما يجده من اللذة المعنوية في ذاته من جرّاء التحسّس على علم ما لم يعلم ولو وهماً وقد عود الإنسان أنه متى عدم الحقيقة ولذتها قنع بالخيال وتلهى به، وربّما غلا فقهر نفسه على إعتبار خياله حقيقة، وهو يعرف هذا الضعف من نفسه ولا ينكره، وكلّ إنسان يشعر بلذة العلم الذي يمسّ مصلحته من أيّ جهة كانت، فتراه يرتاح لسماعه أو لإستنباطه، ومتى حصل له منه شيء طاربه فرحاً وترنح له عجباً، وأودعه في صميم فؤاده، لا سيّما لو كان ذلك العلم ما ساء بما يشعره من الحاجة الدنيوية، وما يرمي إليه من المقاصد الروحية، وقد تحمل هذه اللذة بعض الناس على هجر أهله وبلده إكتفاءً بها عن كلّ محبوب، وتفضيلاً لها على كلّ مألوف.

ما من إنسان إلا وقد شعر بهذه اللذة العلمية، سواء كانت فيما يتعلق بمصالحه

الذنيوية أو بمراميه الدينية ومطالبه الروحية، وهو أمر معقول لدى الكافة لا يتردد في حصوله أحد لأن اللذة نتيجة سبب معلوم وهو العلم ولكن إدعاء الإنسان حدوث لذة وفوز وسعادة وكمال بمحض صدق قوي الفكر والخيال عن الجولان في موضوع العقيدة، وبمجرد القناعة بها كما هي بدون تحديد ولا تعريف أمر لا يسلم لنا إلا بدليل قاطع وحنة منيرة وبرهان واضح.

وإذا كان سبب اللذة المعروفة للإنسان هو العلم، فإن عقيدة التنزيه وهي أكبر درجة يمكن أن يبلغها الفكر البشري من درجات العلم، فلا عجب إن كانت لذتها أكبر لذة معروفة عند البشر، وأما كونها أكبر درجة من درجات العلم البشري فلأنها تتعلق بصفات الخالق الأقدس من جهة كونها صفات غير محدودة وكمالات غير محصورة، وقد عرفت في خلال البحث كيف يكون التنزيه أكبر العلم فتدبر جيداً واغتم جيداً.

عقيدة التنزيه: إذا حلت في الفؤاد تسلط على سائر عواطف النفس وأميالها، تقف بالنفس موقف الظهر وتحميها من فواتك الصفات الخسيسة وخوانس القوي الشريرة، فتدع الإنسان لقواه الطبيعية وموهبه الفطرية وهي أولى القوي بحق قيادته وأهدى الأدلة لإرشاده وهدايته إلى خيره وكماله، وصلاحه وسعادته.

عقيدة التنزيه: تفعل بالنفس من التطهير والتنقية وتعمرها من أرواح السكينة والحياة الصحيحة ما لا يفعله العلم الطبيعي الذي يزعم اليوم أنه يحل محل الدين في عبادة الإنسان وتخليصه من أسر الخرافات الإعتقادية التي حملها لنفسه ومسوخها فطرته.

وتقول علماء الطبيعة والإنسان: إن الخالق عزوجل وهب الإنسان مواهب جليلة ومنحه مزايا نبيلة، وركبه مادة ومعنى على صورة قابلة للترقي والتهذيب، ووضع في وجود مناسب له من كل وجه وصالح لصقل ملكاته لما بينها من الارتباط والمناسبة، ولكن الأديان وكهانها قد كانت ولم تزل عقبه كئوداً في سبيل رقيه بما تفتحه له من مجال الخيال والأوهام وما تلطخ به فطرته من الضلال والأحلام، وما تصرفه فيه من

الأعمال التي تفسد كيانه وتمسخ طبيعته، فتجعله مملوكاً للأهواء مستعبداً للأساطير، فجاء العلم الطبيعي بعد أن فاز على رؤساء الأديان، ونجى من مخالبهم لتخليص هذا الإنسان الضعيف من أيدي مستعديه ومضليه، بخلع كل تلك الكسف المتراكمة على فؤاده ولبه من عقائد باطلة وأوهام عاطلة، وتجريد فطرته عما يقف بها في أحوال التقص، ويغمسها في أقداء الرجس، فتخلص مواهبه من قيودها وتستقيم ملكاته على مناهجها، ويزداد على نسبة العلم والعرفان الذي يعطي له رقياً ورفعة.

هذا ما يزعمه العلم الطبيعي العصري ويرجوه ويعمل، فإذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة تخليص الإنسان من أسر الأهواء حقيقة، ولكته جارفعراه من عاطفة الدين أيضاً، فضج العالم منه ضجة لم يزل دوماً يخترق الآفاق للآن، يسمعا أصحاب الآذان والأفئدة، وإن أنكرها الصم المفتونون.

قال فيرنس جيافرت في كتابه: (الغمة الحاضرة): «إن العلم قد غلا في الاستفادة من سرعة تصديق العامة أكثر مما غلا رؤساء الدين، فلقد أثبت لها عدم صحة رموزها الدينية القديمة، ووعدها بتعويضها لها باصول ثابتة أبدية لدين حسي جديد، فلم يف بوعده لها، ولما أب للإنسانية رشدتها، وقد فقدت شعرياتها السابقة، وجدت نفسها حيال فراغ أوسع مما كانت فيه قبلاً، وفي الواقع ماذا يفيد الإنسان علمه ببعض الحوادث الطبيعية بجانب ذلك الإلحاد المتجدد المؤلم الذي يجرنا إليه ضميرنا الفاقد لحرارة الحياة؟»

«إنهم ينصحون كل إنسان بأن يكون لنفسه دينه الخاص، ولم يفتنوا إلى أن هذه التصيحة المزروجة تحتوي على تناقض بين، حيث إن المذهب الحسي لم يترك للإنسان مجالاً في غير المسائل المادية المحضة.

«إن الحقد والعداء يزدادان يوماً فيوماً في نفوس أهل البأساء المحكوم عليهم بالفاقة إلى الأبد، وإن جنون البذخ والكبر ينمو على قدر ذلك لدى أهل اليسار والبذخ، وهذا الإلحاد الآخذ في النمو يسوق جماعاتنا بعاطفة المساواة إلى حالة توروية دائمة، وأصبحت ترى الملوك العظام يتعاقبون على عروش الملك بسرعة لم تكن تشاهد في وزراء الأزمنة

الماضية، والحكم الإستبدادي بدل أن يتشبع في بعض الأفراد أضحى منتشرًا بين الملايين، فكلّ ديموقراطي يتمني أن يبلغ الرتب العلية.

وترى الشعب لما أحس أنه خلص من اسر الواجبات الروحية التي تفرضها الكنيسة، وازدرى بذلك، الدستور السياسي الذي يراه يتغير بسرعة جنونية، أعطي لعاطفة الاثرة فيه كلّ الحرّية، وصار يعتبر أن ما له من حقّ المساعدة في إدارة شؤون حكومته وسيلة لنوال مآربه الحيوانية بأسرع ما يمكن، ولقد رجونا أن نداوي مصائب التوع الإنساني بالكنوز المادية التي ألقيت بين أيدينا منذ قرن من الزمان، كما تكاتف العلماء والمهندسون والصنّاع والميكانيكيون على زيادة متاع الحياة الدنيا زيادة عظمية، ولكن لم يكن من نتيجة كلّ تلك المكتشفات إلا نشر حمى حبّ المال في الطبقات السحيقة جدًّا.

«فأيّ قانون أخلاقيّ يكفي لكبح جماح أهوائنا وإدخالها إلى مجارها الطبيعية المعتدلة، لقد ذهب عنا الكمال المعنوي، ولم يبق فينا إلا خوف مبهم من شيء غير مدرك لأنّ العقيدة بالله لا يمكن زوالها من النفس، فترى الذين لا إحساس لهم يستفيدون من وراء ما وقعنا فيه من الظلمات، وترى العقول المستنيرة بالعلم المحرومة من الذين تعذرهم في إرتكابهم الجرائم، وهذا فقد أصبحت الشهوات غير واقفة عند حدّ.

«إنّ تحت هذا السلم الذي اقتضاه الخوف العام لأحقاداً تختمر إختماراً بأشدّ ممّا كانت في أيّ زمن من الأزمان، فإنّ جرائم الفوضويين، وإفلاس الماليين وإنتحار الاسر بأجمعها، والوساوس الخرافية الآخذة في الإنتشار بين الناس والجنون الذي لا ينتظر إلاّ سنوح الفرص، وأصحاب الاثرة البائسين، وكلّ هذا الفساد الخلقى الشديد الوطأة البعيد القرار الذي عمّ أجناسنا، ناشىء من عدم وجود قاعدة دينية تصلح لإحداث الوحدة والإخاء بين إحتياجنا الدائم للعمل وبين عاطفتنا للحبّ.

«لذلك ترى ظلمات من الحزن والكد آخذة في الإسوداد كلّ يوم، ملقية أطنابها على عالمنا، ويزعم الإنسان في غروره أنّ حرّية الأثرة ستحصل له كلّ ما يتمناه من

سرور وإنشراح، حتى صرنا وكلّ يوم لنا من طلبٍ جديد، وكلّ طائفة تسعى لنوال إمتيازاتٍ جديدة، وكلّ فرد يدعي لنفسه حقوقاً ليس لها حدّ تنتهي إليه، وبذلك فقد أصبح الإنسان بين هذا العذاب المنصبّ عليه من الكبر والتّمردّ معترفاً بأنّه أمام الحياة أضعف ممّا كان في أيّ زمنٍ من الأزمان».

وقال الفاضل كاميل فلامريون - وقوله غير مجهول لدى المسلمين -: «لا يجوز لنا أن نخجل من الإعتراف بما وقعنا فيه من الإنحطاط لأننا رضينا به، وأصبحت عقولنا المتشعبة بالأثرة لا همّ لها إلا أغراضها الذاتيّة، أليس حظنا اليوم من الحياة قد استحال لجمع الثروة بلامبالاة بوجوه جمعها، والحصول على المجد بطريق الإغتيال لا الكسب والجمود وعدم الإهتمام بالدستور والواجبات؟ وأنّ من التناقض البيّن المؤلم أنّ الرقيّ الباهر الذي حصل في العلوم ممّا لا مثيل له في التاريخ، وأنّ هذه الفتوحات المتوالية التي تمّت للإنسان في الطّبيعة بينما رفعت عقولنا إلى المدركات العالية أهبطت إنسانيتنا إلى أحسّ الدّركات، ومن المحزن أن نحسّ بأنّه بينما نشعر بنمآء قوتنا يوماً بعد يوم تنطفئ حرارة قلوبنا، وتتصوح زهرة حياتنا القلبيّة بتأثير غلبة المطامع الماديّة والشّهوات الجسديّة» إنتهى كلامه.

إذا علمت هذا رأيت أنّ الصّراط المستقيم الإلهي ينال به الإنسان إلى الكمال والسّعادة والفلاح والعزة وإلى السّيادة والجنتّة، ويخرج به من كلّ هذه الفتن المزعجة المجتاحة والإنحطاط والدّلّة... هذا الطّريق القويم هو الإسلام فإنّه المنهاج الوسط بين إفراط الأديان المحرّفة، وتفريط العلم الطّبيعيّ، أفرطت الأولى في أسر الإنسان، وأطلق كهانها لأنفسهم عنان الحرّيّة في أسر العالم وتسخيره بارادتهم، فثارت الإنسانيّة في وجوههم وقارعتم بالحديد والنّار حقّ خلص العالم منهم، فجاء العلم العصري ولكنّه في طرف التّفريط، فأزال عن النّفوس أعزّ مطلوباتها وسعى في إقناعها بإمكان قيامها على الصّراط الحيوانيّ مقصوراً على الطّين ولذاته والحسّ ومقتضياته، منكرّاً لها الرّوح والخلود والثّواب والعقاب، وعالم ما وراء المادّة، فاستراحت إليه هنية واستنامت له برهة، ثمّ أحسّت بما أفرعها وأزعجها فقامت تنشد مطلوباً عزيزاً وتطلب مفقوداً غالياً

وما هو؟ هو الاسلام ...

لأنه حاصل على أرقى ماتتوق إليه النفس من مطالب روحية وكمالات نورانية وعواطف قلبية، وحال بأقصى ما يمتناه العلم من معاداة الخرافات ومجافاة الظنون، والوقوف بالنفس موقف الظهر عن إعتقاد الأوهام وإقتفاء أثر الخزعبلات، وتسليم قياد النفس للقادة المضلين والهداة الغاوين ... مما يطلبه العلم ويجهده نفسه في تقريره لأن عقيدة التوحيد وهي توحيد الله جلّ وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله ...

عقيدة التنزيه: هي ردع الفكر والخيال عن الحوم حول تصوير الخالق وتكييفه، وما يقتضي ذلك من الأدب النفساني الباهر وما يتبع ذلك من البعد عن الظن والتقليد والإعتقاد بلا دليل نفسي ولا برهان آفاقي، مما هو من قواعد هذا الدين القيم، كل ذلك يجعل الموحد المخلص أشد حيطاً لنفسه من أي عالم أو متعلم على الاسلوب الحديث، فإن المسلم الموحد يعتقد أنه مسئول عن كل شيء، وعن أقل زيغ في الدنيا والآخرة لا في الدنيا وحدها كما هي عقيدة طلاب العلم الطبيعي، فهو بالضرورة أكثر احتفاظاً منه بنفسه، ولا تقل: فلم لا نرى المسلمين كما تصف؟ لأنك لا تجد من له أدنى معرفة بالأصول الإعتقادية والفروع الإسلامية والمعارف والحكم القرآنية فضلاً عن محقق فاضل خبير أن ينكر أن ماهية الإسلام وحقيقته ليست إلا صراطاً مستقيماً وطريقاً قويمًا إلهياً يتضمّن لمن سلكه سعادة الدارين ...

وأما المسلمون فلماذا لم ينالوا بها حتى اليوم لوقوع الفشل فيهم لتركهم ما أمرهم الله تعالى به بعد وفاة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب منهم الشوكة والعظمة والعزة والسيادة التي كانت لهم في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك لانحراف مسير الولاية بتشكيل السقيفة الشؤمة الهادمة لأركان الإسلام، فما لم يرجع المسلمون اليوم إلى ما كان عليه المسلمون في زمن الوحي فهم عبيد أذلاء وعمال اجراء لأعدائهم ...

وإذا تقرّر هذا فقد ظهر لك بأجلى الأدلة وأوضح البراهين: أن الإسلام الذي عنوانه: لا إله إلا الله محمد رسول الله عليّ ولي الله وحليته التوحيد والتنزيه بأخص معانيها، وهذا هو الدين الحق الذي سيؤوب إليه المفرطون والمفرطون معاً،

أما المفرطون من أصحاب الأديان فإنهم يلاقون من أنفسهم ومن الوجود كل يوم حرباً عواناً، وهم بذلك يقتلون في كل صقع ويضولون في كل جهة، وليس هذا الإضمحلال عرضاً يزول، بل هو مستند على موانع طبيعية تمنع من بقاء أديانهم لمخالفتها للعقل والطبع معاً.

وأما المفرطون من أصحاب العلم الطبيعي فلا يمكنهم الثبات في وقفهم مع الحس، لأنهم أخذوا يجأرون ويصيحون بفقد العقيدة، إذن فلا بتمن دين يتفق عليه الطرفان، ويكون وسطاً بين الإفراط والتفريط، وكتابه محفوظاً من التحريف والتخليط، وتاريخه معروف مشهور ولا دين فيه هذه صفته غير الإسلام الذي يخاطب الله جلّ وعلا لأهله في كل ظرفٍ: «وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» (البقرة: ١٤٣) و«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ» (آل عمران: ١١٠).

هذا هو الإسلام الذي يدعو الناس إليه محمد بن عبد الله رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله عز وجل فيه: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (الأنبياء: ١٠٧). وقال: «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (سبأ: ٢٨).

وقال: «سُئِرْهُمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (فصلت: ٥٣).

فعلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَامَّةً وَالْمُسْلِمُونَ خَاصَّةً بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» بأخْصَ مَعْنَاهَا: التَّنْزِيهِ وَالتَّوْحِيدِ، وَبشهادة الرّسالة السّماوية: «محمّد رسول الله» بأقصى مَعْنَاهَا: العموم والحتم، وبشهادة الولاية الإلهية: «عليّ وليّ الله» بأحقّ مَعْنَاهَا: النّصّ والتّصرف، فتكونوا مؤمنين مفلحين فآثرين والله تعالى فوزاً عظيماً.

ولعمري قد انقسم نظام الإسلام وشوكة الأمة الإسلامية بهذه السّقيفة السّخيفة اللّعيّنة إلى اليوم حيث إنّ لكلّ نظامٍ سالمٍ متينٍ لا بدّ من علةٍ مبقيةٍ كما كانت له علةٌ

موجدة، وللعلة المبقية في النظام الكامل الإسلامي جناحان لا ينفكان عن النظام وهما: العلم والعمل وإن شئت قلت: العلم والقدرة، وقد كانا كلاهما معاً لعلّي بن أبيطالب عليه السلام وحده بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ كان هو باب مدينة علم الله جلّ وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأما عمله فظاهر بحيث لا يحتاج إلى بيانه هنا، وقد انقطع هذان الجناحان بالسّقيفة الشّوْمة كما أشارت إلى ذلك بضعة رسول الله صديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبته - خطاباً لهؤلاء المذبذبين البيغاء والظالمين الطغاة، والغاصبين البُغاة: «فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك والصلاة تنزهاً لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماءً للرزق والصيام تثبيتاً للإخلاص، والحج تشييداً للدين والعدل تنسيقاً للقلوب وطاعتنا نظاماً للملّة وأمامتنا أماناً من الفرقة - إلى أن قالت -: فلما اختار الله لنيّته دار أنبيائه وماوى أصفياه ظهر فيكم حسيكة (حسكة خ) التفاق وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين ونبغ حامل الأقلين، وهدر فنيق المبطلين، فخطر في عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللعزة فيه ملاحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافاً وأحمشكم فألفاكم غضاباً، فوسمتم غير إبلكم، وأوردتم غير شربكم هذا، والعهد قريب، والكلم رحيب والجرح لَمّا يندمل، والرسول لَمّا يقبر إبتداراً زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.

فهيئات منكم وكيف بكم وأنى تؤفكون، وكتاب الله بين أظهركم، أموره ظاهرة، وأحكامه زاهرة، وأعلامه باهرة، وزواجره لآثحة، وأوامره واضحة، وقد خلتموه ورآء ظهوركم أرغبة عنه تريدون أم بغيره تحمكون بشس للظالمين بدلاً، ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ثم لم تلبثوا إلى ريث أن يسكن نفرتها ويسلس قيادها، ثم أخذتم تورون وقدها، وتهيجون جهرتها وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار الدين الجلي، إهماد سنن النبيّ الصفيّ، تسرون حسواً في إرتغاء، وتمشون لأهله وولده في الخمر والضراء، ونصبر منكم على مثل حزّ المدى ووخز السنان في الحشا...» الخطبة.

قولها عليها السلام: «حسيكة التفاق»: عداوته، و«سمل»: صار خلقاً، و«جلباب»: إزار، و«كاظم الغاوين»: الكظوم: السكوت، و«خامل»: الخامل: من خفي ذكره وكان ساقطاً لانباهة له، و«هدر»: الهدر: ترديد البعير صوته في حنجرتة، و«فنيق»: الفنيق: الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب ولا يهان، و«فخطر في عَرَصاتكم»: من خطر البعير بذنبه: إذا رفعه مرة بعد أخرى وضرب به فخذه، و«مغرز هاتفاً بكم»: أي ما يختفي فيه تشبيهاً له بالقنفذ، فإنه يطلع رأسه بعد زوال الخوف، و«أحمشكم فألفاكم غضاباً»: حملكم على الغضب فوجدكم مغضبين لغضبه، و«الكلم»: - بضم الكاف -: الجرح و«رحيب»: وسيع، و«لما يندمل»: لم يصلح بعد، و«نفرتها»: جزعها وتباعدها، و«يسلس»: يسهل، و«وقدتها»: لها، و«حسواً في ارتغاء»: الحسواً: هو الشرب شيئاً فشيئاً، والارتغاء: هو شرب الرغوة وهي اللبن المشوب بالماء و«حسواً في ارتغاء»: مثل يضرب لمن يظهر شيئاً ويريد غيره، و«الخمر»: - بالفتح -: ما وارك من شجر وغيره، و«الضراء»: - بالفتح -: الشجر الملتف بالوادي، و«حز المدى»: قطع السكاكين.

﴿العقل والتوحيد﴾

قال الله عز وجل: «والهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» (البقرة: ١٦٣-١٦٤).

وقال: «وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 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» (الزهد: ٣-٤).

وقال: «هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمية ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميم بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» (التحل: ١٠-١٧).

وقال: «وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون وهو الذين ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون - قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون» المؤمنون: (٧٨-٨٥).

وقال: «و من آياته أن خلقكم من ترابٍ ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطعماً وينزل من السماء ماءً فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون» الروم: (٢٠-٢٤).

وقال: «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» (الملك: ١٠).

وغيرها من الآيات القرآنية التي تحث الإنسان على التعقل والتفكير في الآيات الآفاقية والأنفسية، وفي الآيات التكوينية والتدوينية لإثبات التوحيد والمعرفة بالله جلّ وعلا.

وقد اختلفت كلمات علماء المحققين من المفسرين والمحدثين والحكماء والمتكلمين: هل يكون العقل مستقلاً في أمر التوحيد وقادراً على المعرفة بالله جلّ وعلا؟ أم لا؟ فذهبت طائفة إلى الأول وتؤيدهم روايات كثيرة في ذلك، وذهب الآخرون إلى الثاني وتؤيدهم أيضاً روايات كثيرة، فالروايات الواردة في المقام أيضاً مختلفة، فمنها تنفي استقلال العقل، ومنها تثبت، والجمع بينها: أن العقل رسول باطني يهدي العاقل إلى التوحيد والمعرفة بالله جلّ وعلا، ولكنه لا يستقل في ذلك لإعتراء العوارض عليه كما سبق منا كلام فيه آنفاً، فلا بد له من إتباعه من رسول ظاهري معصوم صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاده إلى ما في كونه، ولذلك لا يؤاخذ الإنسان قبل وصول الرسالة السماوية إليه.

قال الله عز وجل: «رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» (النساء: ١٦٥).

وقال: «ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذلّ ونخزي» (طه: ١٣٤).

وقال: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» (الاسراء: ١٥).

وقال: «فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين» (القصص: ٤٧).

وأما الروايات الواردة في المقام فن الطائفة الأولى:

في أصول الكافي: باسناده عن الحسن بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث طويل - : «إن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به، العقل الذي جعله الله زينة لخلقه ونوراً لهم، فبالعقل عرف العباد خالقهم، وأنهم مخلوقون، وأنه المدبر لهم، وأنهم المدبرون وأنه الباقي وهم الفانون، واستدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه من سمائه وأرضه، وشمسه وقمره، وليله ونهاره، وبأن له وهم خالقاً، ومدبراً لم يزل ولا يزول، وعرفوا به الحسن من القبيح، وأن الظلمة في الجهل، وأن التور في العلم، فهذا ما دلهم عليه العقل.

قيل له: فهل يكتفي العباد بالعقل دون غيره؟ قال: إن العاقل لدلالة عقله الذي جعله الله قوامه وزينته وهدايته، علم أن الله هو الحق، وأنه هو ربه، وعلم أن خالقه محبة، وأن له كراهية، وأن له طاعة، وأن له معصية، فلم يجد عقله يد له على ذلك، وعلم أنه لا يوصل إليه إلا بالعلم وطلبه، وأنه لا ينتفع بعقله إن لم يصب ذلك بعلمه، فوجب على العاقل طلب العلم والأدب الذي لا قوام له إلا به».

وقد ورد: إن يوماً أتت أم إبراهيم إليه في الغار قال لأمه: من ربّي؟ قالت: أبوك، قال: من ربّ أبي؟ قالت: لا أدري، يعلم أبوك هذا ولما جاء مع أمه في داره فرآى أباه قال: يا أبا من ربّي؟ قال: أمك قال: من ربّ امي؟ قال: أنا قال: من ربك؟

قال: نمرود قال: من التمرود؟ قال: هو سلطان علينا قال: هل هو إنسان مثلنا؟ قال أبوإبراهيم: بلى قال إبراهيم: فمن ربّه؟ فلطمه لطمه وقال له: اسكت، قال إبراهيم: «إنّ الذين خلقتني ورزقني وأطعمني وسقاني لربيّ مالي إله غيره».

وأعلم أنّ التّوحيد أمر فطريّ لكلّ كميله إلى الغذاء والنّوم والزّواج ونحوها وقد جاءت الأنبياء والمرسلون عليهم السّلام لدفع ما يعتري الفطرة كثيراً ورفعها، وهدايتها إلى صراط مستقيم، وإرشادها إلى ما تقتضيه من الكمال والصّلاح والفلاح... وهداية الأنبياء عليهم السّلام كهداية الأمّ ولدها إلى ثديها ليمتصّ ما فيها من غذائه، وإنّ المصّ وإن كان من فطرته كميله إلى الغذاء ولكنّه يحتاج إلى هاد يهديه إلى غذائه، وإلّا يمتصّ الصّبيّ كلّما يأخذ بيده أو وصل بفمه حتّى أصابعه، فيتخيّل أنّها ثديا أمّه يمتصّه.

وقال بعض الأعلام: إنّ وجوب المعرفة والتّوحيد مستفاد من العقل وإن كان السّمع قد دلّ عليه كقوله عزّ وجلّ: «فاعلم أنّه لا إله إلاّ الله» محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: (١٩).

لأنّ شكر النّعمة واجب بالضرورة وآثار النّعمة على الإنسان ظاهرة، فيجب عليه الشّكر لمنعمه، ولا يمكن الشّكر إلاّ بمعرفته، ولأنّه معرفته تعالى دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف، ودفع الخوف واجب بالضرورة والمراد بالاختلاف اختلاف الناس والترّد والإحتمال الذي ربّما يحصل لعقل الشّخص الواحد عند النظر في هذه المسئلة حيث إنّ احتمال وجوب المعرفة وعدمه حاصل في مشعر كلّ ذي شعور بل وجوب المعرفة الذي يورث ترك التّظرفيه خوف العقوبة فكّل إنسان قادر على دفع هذا الخوف الذي هو مضرّة ظاهرة له، فإن لم يدفعه كان مستحقاً لأن ينعمه العقلاء فيكون واجباً عقلياً.

وقال بعضهم: إذا أنعم الله تعالى على عبده بما هو عليه ومن صنعه ولا مدخلية فيه للعبد أبداً من وجوده وسلامته وعقله وتنبيه العقل وتنويره بالارشاد إلى ما فيه نفعه

وضرّه وخيره وشرّه وهكذا حتى يصل به عقله إلى التّفطن لصانعه والمنعم عليه، والميل إلى معرفته كلّ ذلك بالطفاه وفضله إلهاماً أو تعليماً ونحو ذلك، وإلى هنا، فقد تمّت من الله تعالى الحجّة ولزمت بحكم العقل المعرفة، ووجب على العبد أن يتصدّي لطلب اليقين والمعرفة تفصيلاً - لذلك المبدأ الذي عرّف نفسه ونبه عليها إجمالاً، فالذي لا يجب السعي له - والأخبار ناظرة إليه - هو مقام خطور ذلك الدليل والتّفطن له، والذي يجب السعي له وتحصيل معرفته بذلك الدليل هو ما وراءه من المعرفة التفصيليّة بثبوت الصانع له وصفاته وما يليق به حسب ما يمكن للممكن من معرفة الواجب.

فاحتمال الصانع والمنعم يقع في الدّهن قهراً ولطفاً، وتحصيل اليقين بذلك المحتمل ثبوتاً أو نفيّاً يلزم عقلاً، فلو فرضنا أنّ رجلاً لم يخطر بباله ولا مرّ بفكره مئة عمره احتمال أنّ له صانعاً أو منعماً أو لم يحتمل الضّرر بجهله وبقي على غفلته ولم يلتفت إلى حكم عقله فهو عندنا غير مكلف بالمعرفة ولا تامّة عليه الحجّة، بل لا يعقل تكليفه، وأما أنّ هذا الفرض هل يقع في الخارج أم لا، وعلى تقدير وقوعه فهل هو كافر أم مؤمن أم واسطة بينهما، وما يجري عليه من أحكامهما فهو خارج عمّا نحن فيه.

ثمّ قال: وإنّما الغرض هنا ايضاح أنّ تعريف العبد بأنّ له مبدءاً إجمالاً بعد احتماله - ثمّ تعريف لزوم معرفته تفصيلاً حسب الطّاقة والوسع من أحواله ليس إلّا منه جلّ شأنه، ثمّ بعد تحقّق هذين الأمرين لدى العبد وحصولهما يجب عليه بحسب ذلك الدليل العقليّ الذي ألقاه الله جلّ وعلا عليه اتماماً للحجّة أن يتصدّي ويسعى بالفكر والتّدبّر في معرفته ومعرفة ما يليق بشأنه من التّوصيف والتّعريف والثّنّاء الجميل والحمد والمدح بأهدى سبيل - والأخبار الشّريفة ليس نظرها إلى هذا بل إلى المقام الأوّل، وعلى هذا فقد ارتفعت المنافات بمنّ الله تعالى وفضله، وبعد الفراغ من تحرير هذا المقام على ما قتمناه واستفدناه فضلاً من الله تعالى بالفكر والتأمّل - عثرنا على خبر شريف من كتاب العلم والجهل من الكافي عن مولانا الصادق لذكره وذكر آباءه الصّلاة أشار فيه إلى فذلّة المقام، وخلاصة الحقّ حيث قال عليه السلام:

«حجة الله على العباد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل».

أراد سلام الله عليه أن الله يحتج على عباده بنبيّه فأنه جلّ شأنه يرسله لينبّه العقول من غفلتها، ويدلّها على ماهو من فطرتها وجبلتها، ثم يكون شاهداً عليها أن لا تقول أمة لولا أرسلت إلينا رسولاً ولولا أقت لنا علماً هادياً يهدي عقولنا من الضلالة ويوقظها من نومة الغفلة فهو الحجة لله على عباده الذي تنقطع به المعاذير وتزول به المحاذير وأما العقل فهو الحكم العدل بين العابد والمعبود فهو حجة للعبد وعليه كما أنه حجة لله على العبد، ورسول باطن منه معاضد لرسوله الظاهر - منه واليه وله وعليه، والغرض أن الإمام عليه السلام أشار بقوله: «حجة الله على العباد النبي» إلى مقام التعريف والتنبية الذي قلنا بوجود صدوره من الله تعالى لطفاً وكرماً منه لا الزاماً وتحتيماً عليه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ثم لا يخفى عليك أن دليل وجوب المعرفة التفصيلية لا يختص طريقه بذلك الدليل على ذلك النحو والترتيب إذ هو صناعة علمية وترتيبات فكرية، بل المراد أن العبد يجد من نفسه ضرورة بعد أن عرف أن له صانعاً منعماً عليه بما لا يحصى من النعم - قبح إهماله وترك التعرض لمعرفته بحسب ما يمكنه من المعرفة ويليق بشأن ذلك المنعم في الذات والصفات والأفعال... ويرى أن إخلاله بذلك من أعظم الكفران، ومقابلة الإساءة منه للإحسان.

وأى قبيح أسوء من هذه المعاملة عند ذوي الهمم العالية والعقول الكاملة والآراء الفاضلة، وحينئذ فيجب التعرض للمعرفة التفصيلية بالضرورة ولا ينحصر طريقها في علمي الحكمة والكلام والإطلاع على تلك الإصطلاحات والمباحثات، فإنه قد يحصل من التدبر والفكر في آيات الله آفاقية وأنفسية، تكوينية وتدوينية، مع مراجعة كلمات الأنبياء والمرسلين والأئمة والصدّيقين صلوات الله عليهم أجمعين، والتأمل في أخبارهم التورانية، وأحاديثهم القدسية، من نور العلم واليقين، مالم يحصل لأجلة الحكماء

وأساطينهم فضلاً عن أصاغر الفلاسفة ومدعي العرفان.

ولعمري أنه قد كان من المعرفة واليقين لسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري وعمار ياسر والمقداد وبلال وأمثالهم من حوارى النبي الكريم وأخصاء أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم جميعاً ما لم يكن للشيخ الرئيس والرازي والغزالي وأضرابهم من الحكماء والمتكلمين والفلاسفة وأصحاب الدور والتسلسل... ولكن ذلك إنما هو من شرف صحبتهم والسعادة بخدمتهم والتلقي من فيوض نفحاتهم وعظيم بركاتهم والترقي في معارج الكمال والفلاح بمشاهدتهم وتربيتهم... «وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».

نعم الصحيح من تلك العلوم، ونعم المعين والمساعد على تصحيح العقائد ودفع شبه المعاند، ونعم سبيل السداد للهداية والإرشاد، وتحصيل الجزم والاعتقاد، ولكن لمن كان من أهل القرائح السليمة والأذواق المستقيمة لا من تناهى في طرفي الإفراط والتفريط إلى الحدة والجربزة أو الخمود والبلادة فإن الخوض في تلك العلوم لهؤلاء سم قاتل وهلاك عاجل يعرف ذلك منهم العارف الحاذق والطبيب المرافق، فيجب عليه إذا أحرز منهم ذلك أن يتلطف لهم في تحصيل الاعتقاد الصحيح بالاقناعات والمسلمات لا بالبراهين التي هي معرض التشكيكات ومجال المناقشات حتى يوصلهم بلطائف الحيل إلى نجاتهم بالعلم والعمل، وكلّ ميسر لما خلق له: «والله يتولى الصالحين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين» العنكبوت: ٦٩.

فالعقل لا يستقل في أمر التوحيد والمعرفة بالله جلّ وعلا لا اعتراض العوارض وغلبة النفس الأتمة بالسوء عليه، ولذلك يعترف الإنسان بالله تعالى تارة وينكره تارة أخرى، ويشرك به ثالثة.

قال الله عز وجل: «ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون - ولئن سئلتهم من نزل من السماء ماء فأحیی به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون - فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون» العنكبوت: ٦١ -

(٦٥).

وقال: «هو الذي يُسيركم في البرِّ والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجريين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفٌ وجاءهم الموج من كلِّ مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الذين لئن أنحيتمنا من هذه لنكوننَّ من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحقّ- قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحقّ فماذا بعد الحقّ إلا الضلال فأتى تصرفون». (يونس: ٢٢-٣٢).

وقال: «قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من ربّ السموات السبع وربّ العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كلِّ شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأتى تسحرون» (المؤمنون: ٨٤-٨٩).

وقال: «ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليربكم من آياته إن في ذلك لآياتٍ لكلِّ صبارٍ شكورٍ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الذين فلما نجاهم إلى البرّ فهم مقتصدٌ وما يجحد بآياتنا إلا كلّ ختارٍ كفور» (لقمان: ٣١-٣٢).

وقال: «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين» غافر: ٨٤) ولذلك الاختلاف لا يكون العقل مستقلاً في المعرفة والتوحيد، فلا بدّ له من إتباع لوحى السماوي والرسول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا خطأ ولا زلل له، ولذلك نرى الأنبياء والمرسلين كلهم صلوات الله عليهم أجمعين على التوحيد من غير خلاف فيه. في أصول الكافي: باسناده مرفوعاً عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليها السلام: يا هشام إن الله تبارك وتعالى: بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: «فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب».

يا هشام إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول، ونصر النبيين بالبيان، ودلهم على ربوبيته بالأدلة، فقال: «والهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون».

يا هشام قد جعل الله ذلك دليلاً على معرفته بأن لهم مدبراً فقال: «وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والتجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» وقال: «هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون» وقال: «إن في اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» وقال: «يحيى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون» وقال: «وجتات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» وقال: «ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماءً فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون».

وقال: «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإيتاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون» وقال: «هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون».

﴿التَّوْحِيدُ وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾

ومن الضرورة والبداهة أن منهج التوحيد وهو طلب العلم والمعرفة بالله جلّ وعلا هو منهج جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من دون خلاف بينهم في شيء من العلوم الإلهية والأصول الإيمانية والمباني الاعتقادية، وأنّ منهجهم في العلم واحد ودينهم دين واحد، ودعوتهم إلى الله تعالى دعوة واحدة، وأنما الخلاف بين شرائعهم في الأحكام الفرعية والمسائل العملية التي قد يختلف باختلاف الأزمنة والأوقات ...

قال الله عزّو جلّ: «ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنّه لا إله إلاّ أنا فاتقون - وما أرسلنا من قبلك إلاّ رجالاً نوحى إليهم فاستلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزّبر وأنزلنا إليك الذّكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلّهم يتفكّرون» (التحل: ٢-٤٤).

وقال: «أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحقّ فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلاّ نوحى إليه أنّه لا إله إلاّ أنا فاعبدون» (الأنبياء: ٢٤-٢٥).

وقال: «فأرسلنا فيهم رسولاً منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون» (المؤمنون: ٣٢).

وقال: «كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم - شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه» (الشورى: ٣-١٣).

وقال: «ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» (فصلت: ٤٣).

في تفسير القمي: عن أبي حمزة الثمالي عن أبي الربيع قال: حججت مع أبي جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها هشام بن عبد الملك، وكان معه نافع بن الأرزق مولى عمر بن الخطاب فنظر نافع إلى أبي جعفر عليه السلام في ركن البيت، وقد اجتمع عليه الناس، فقال: يا أمير المؤمنين من هذا الذي يتكافى عليه الناس؟ فقال: هذا نبيّ أهل الكوفة هذا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال نافع: لا تيته ولأستلته عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو ابن وصيّ نبيّ، فقال هشام: فاذهب إليه فسئله فعلك أن تخجله، فجاء نافع فأتكى على الناس ثم أشرف على أبي جعفر عليه السلام فقال:

يا محمد بن عليّ! إنني قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وقد عرفت حلالها وحرامها، وقد جئت أسئلك عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو ابن وصيّ نبيّ، فرجع إليه أبو جعفر عليه السلام رأسه فقال: سل! قال: أخبرني كم بين عيسى ومحمد من سنة؟ قال: أخبرك بقولي؟ أم بقولك؟ قال: أخبرني بالقولين جميعاً قال: أما قولي فخمسة مائة سنة، وأما قولك فستمائة سنة، قال: فأخبرني عن قول الله: «واسئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلُنَا لَهُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبُدُونَ».

من الذي سئل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم 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 محمداً صلى الله عليه وآله وسلم حين أسرى به إلى بيت المقدس حشر الله الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، ثم أمر جبرئيل فأذن شفعاً وأقام شفعاً ثم قال في إقامته: حيّ على خير العمل ثم تقدّم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالقوم فأنزل الله عليه: «واسئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلُنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبُدُونَ».

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على مه تشهدون وما كنتم تعبدون؟ قالوا: «نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنت رسول الله» أخذت على ذلك موثيقنا وعهودنا قال نافع: صدقت يا محمد عليه السلام يا أبا جعفر أنتم والله أوصيَاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه في التوراة أسماؤكم، وفي الإنجيل وفي الزبور وفي القرآن وأنتم أحق بالأمر من غيركم.

أقول: رواه جماعة من أعلام العامة وحمله آثارهم في أسفارهم نشير إلى ما يسعه مقام الإختصار:

منهم: الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة ص ٨٢ ط إسلامبول) ما لفظه: (روى موفق بن أحمد والحموي وأبونعيم الحافظ بأسانيدهم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ - إِلَى أَنْ قَالَ - فَقُلْتُ: معاشر الرّسل! إلى ماذا بعثكم ربّي قبلي؟ فقالت الرّسل: عن نبوتك، وولاية علي بن أبيطالب وهو قوله تعالى: «واسئل من أرسلنا...» الآية.

ومنهم: الحافظ أبونعيم في (حلية الأولياء) عن ابن مسعود وابن عباس: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء: علام بعثتم؟ فقالوا: كلهم على شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بنبوتك والولاية لعلي عليه السلام.

ومنهم: الحموي كما في (كفاية الخصام ص ٣٤٨ ط طهران) وفي كتابه (فرائد السّمطين).

ومنهم: التيسابوري في تفسيره: (غرائب القرآن) عن تفسير (الثعلبي) عن ابن مسعود: إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني ملك فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا: علام بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية علي بن أبيطالب رضی الله عنه.

أقول: إنّ الآية الكريمة وإن كانت بصدد سؤال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الرّسل في أمر التّوحيد، ولكنّه لاينا في السّؤال عن النّبوة والإمامة لأنّ الإقرار

بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وولاية علي بن أبي طالب عليه السلام من لوازم التوحيد ونفي الشرك كما سبق منا الكلام في ذلك، فصح إرتباط قوله تعالى: «أجعلنا...» الخ بما قبله على التفسير المروي على أنه لا يبعد تعميم الآلهة بحيث يشمل لكل ما عبد من دون الله فيشمل لصنمي قرش أيضاً فيكون دالة على بطلان الاختيار في الإمامة.

فالآيات القرآنية المتقدمة وغيرها تحكى عن الرسل عليهم السلام وتصرح بأن الرسائل الإلهية كلها جاءت بوحداية الله تعالى وإنشائه لهذا الوجود ولكل مخلوق ورعايته لكل كائن في الوجود، وأما الإنحراف فقد جاء عن العقيدة الإيمانية من إتباعها للتفسر الأمانة بالسوء والهوى، فبدأ أنها لم تأت بالتوحيد الخالص أو لم تأت بهيمنة الله تعالى واتصاله بكل كائن، فهذا من التحريف الطارئي لامن أصل الديانة كما زعم بعض الناس.

فدين الله جلّ وعلا واحد منذ اولى الرسائل إلى خاتمها إذ يستحيل أن ينزل الله تعالى ديناً يخالف دينه الآخر، وأما التفصيل والتوسعة في بيان اصول كل دين وفروعه فعلى مقتضى الحكمة الإلهية في الأزمان والرشد البشري بحسب ما يطبق حقيقة الالهية وعظمتها، وربوبيتها وعلمها وحكمتها ويشعر بالقدرة الإلهية تدبيرها، ويرى آثارها المشهودة في الكون ومحسها في ذوات الأنفس بآثارها المشهودة والمدركة، ويعيش في مجال هذه القدرة والعظمة والتدبير والجلالة وبين آثارها التي لا تغيب عن الحسّ والعقل والإلهام، ويراهما محيطة بكل شيء، مهيمنة على كل شيء، مدبرة لكل شيء، حافظة لكل شيء، لا يند عنها شيء سواً في ذلك الكبير والصغير، والجليل والحقير، والشريف والوضيع، والغني والفقير، والقادر والعاجز... قال الله جلّ وعلا: «(بل جاء بالحقّ وصدّق المرسلين)» الصافات: (٣٧) تنبيهاً على كون المرسلين متفقين في التوحيد، وأنّ نبيّه الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم يصدّقهم، وعلى أنّ التوحيد هو أساس كل دين إلهي، وإبطال الشرك، وأنّ التوحيد هو منهج

كَلِّ دِينٍ وَطَرِيقِ كُلِّ نَبِيٍّ وَرَسُولٍ وَنَحْنُ نُوْمِنُ بِأَجْمَعِهِمْ وَلَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَإِنَّ كَلِّهِمْ عَلَى مَنَهِجِ التَّوْحِيدِ بَدُونَ أَدْنَى خِلَافٍ: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا يَنْفِرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ» البقرة: (٢٨٥).

«وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» البقرة: ٤) إشارة إلى صفة هي الشعور بوحدة البشرية ووحدة الفطرة ووحدة دينها ووحدة رسلها ووحدة معبودها، قيمتها هي تنقية الروح وتزكية النفس وتطهير القلب من التعقبات النعمية ضد التوحيد، والفطرة ضد الدين، وضد المؤمنين بالديانات ما داموا على منهج التوحيد وعلى السبيل السواء والطريق المستقيم، قيمتها هي الإطمئنان إلى رعاية الله جلّ وعلا للبشرية على تطاول أجيالها وأحقابها هذه الرعاية البادية في توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحد، وقيمتها هي الاعتزاز بالهدى الذي تتقلب الأيام والأزمان وهو ثابت مطرد كالنجم الهادي في دياجير الظلام.

قال الله تعالى: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ وَمَنْ ذُرِّيَّتَهُ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِيلِيَّاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ» الأنعام: (٧٤-٩٠).

وفيه دلالة واضحة على وحدة منهج الأنبياء والمرسلين كلهم صلوات الله عليهم

أجمعين في التوحيد، ولم يكن لأحد منهم أن يختلف في شيء منه كيف وقد أمر خاتمهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم باقتداء جميعهم الذين هم بمنزلة فرد واحد جاء من الله الأحد الصمد ليهدي الناس كلهم من بدء خلقهم إلى ما تقتضيه الفطرة الواحدة التي هم مشتركون فيها في كل ظرف: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (الزوم: ٣٠).

فلا إعتبار لزمان أو مكان، ولا لجنس أو قوم، ولا لنسب أو لون في ذلك لأن جبل الموصول بين الجميع هو الدين الحق الذي يحمله ذلك الرهط الكرم بأمر الله جلّ وعلا لنجاة البشرية ووصولهم إلى السعادة الأبدية.

وما وجد انسان نفسه في هذا الوجود كأنثاً حياً وهيكلًا محسوساً إلا أنه قد وجد اللتين سائداً عليه، منقوشاً مع حياته، مصبوغاً بواقعه، منفوثاً في ضميره قائماً بوجودانه، حياً بحياته، مبسوطاً بلحمه ودمه، ووجده عناية عظمى، ونعمة كبرى، وحكمة باهرة لا يحيط بها الوصف ولا يأتي عليها البيان، ولم تنزل للأديان سيادة في هذا الكون حتى في أظلم عصوره وأوحش ظلماته... حقاً كانت أم باطلة، صحيحة وقعت أم فاسدة، وكيف كان أو يكون، وإن الإنسان العاقل يجد بدلالة عقله وبرهان فطرته أن العناية لا تزول مصروفة إلى صالح هذا الخلق من الضعيف والقوي، من الفقير والغني، من العاجز والقادر، من الذكر والأنثى، من الجهول والعالم، ومن الملك والكريم...

مافتأت تلك العناية التي أبرزته من خزانة الحفاء وكنم العدم وتعمل في تدبيره وتسعى في صالحه، فترسل إليه من ملكوتها وخاصة رجالاتها، والمتخرجة على روح تعاليمها سفرة بررة بأيديها صحف مطهرة، من كل طيب دوار بطبه، خير بجزبه، مسيطر على قومه، نطاسي بدآتهم وأدواتهم، واقف على كامن عليلهم، وخفيات دخايلهم وغرر مهالكهم، مكين من سبر أعماق جروجهم وطيات جوارحهم،

قد أحضر مراهمه وأحمى مواسمه عرف المرض والمزاج، فهياً العدة والعلاج، وجعل نفسه وقفاً على تلك الغاية ورهنأً بذلك الغرض.

وكلّ ناظر في جوهريات الأديان نظرة مجردة مفتكر في أصولها بفكرة سليمة يجدها على اختلافها وتشعباتها ترمي إلى غاية واحدة، ومقصد فذّ يجدها وإن تباعدت متقاربة، ويعلم أنّها وإن اختلفت متّفقة، متصالحة على تنازعها، متلايية على تنافرها.

إنما غاية الشرائع السماوية، والقصد الجوهرية من الأديان هو التوحيد الذي تحت لوائه بثّ الفضيلة وكسح الرذيلة، ونيل السعادة وقح الشقوة، والتحفّظ على حياة هذه الروح الإلهية المودعة في الإنسان كلّ، وهذه النفخة الإلهية يكون الإنسان حياً بل إنساناً وإنّ الأديان ذريعة لتهديب البشر وطبعمهم على الخير...

ولكن الأديان واحداً بعد واحد قبل الإسلام تحوّرت عن صبغتها الأولى بأيدي علماءها ودسّهم فيها وتحريفهم إيّاها: «وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثمّ يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» (البقرة: ٧٥) وتحوّلت صورتها عن حقيقتها الجوهرية وبرز أهلها على غير شاكلتها، ونهجوا على ضدّ مشاريعها ومناهجها، فنشروا في الصدور بذور الأضغان، وتنابدوا باسم الأديان، فصار يقتل بعضهم بعضاً، ويستحلّ قوم دم آخرين، فحوّلوا الفضيلة رذيلة، والمصالح مفاسد، والمجاملة مخاتلة، والموادعة مخادعة والحسنة فحشاء والحبّ بغضاء، إزهاقاً لتلك الروح الإلهية، واللطفية القدسية، وإماتة لعواطف إخوانهم في البشرية. كلّ ذلك بصبغة المحاماة والنصرة للدين، والذين يضجّ إلى الله عزّ وجلّ، والحقيقة من هذه الفظائع، ويبرأ من مثل هذا المحامى والحميم براءة التحريم - يشهد الله جلّ وعلا والأديان أنّها ما أساغت بحال سفك الدماء، وإزهاق النفوس، وإنّما أوجبت الدّفاع وحفظ الكيان ودرء الشرور وحياطة الجامعة عمّا يتهدّدها من الأخطار وينذرهما بالتلاشي والإنحلال.

وإنما أصل الأديان كلها متحد الجوهر والحقيقة، وإن اختلف المظهر والطقوس والطريقة، فالأديان كلها واحدة إذ كان رسلها كلهم يدعون الناس إلى الله تعالى وحده وإلى عبادته وحده لا تختلف في المبادي ولا الغايات: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون - إن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم» (الأنبياء: ٢٥-٩٣) «إذ جائتكم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله» (الأحقاف: ١٤) «وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جائتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء» (البينة: ٤-٥) وأما إختلاف الأديان والشرائع ففيها يناسب البيئة والأمة من القوانين والمشروعات... ولكن كلها دين التوحيد، ثم أدخلت فيها الجاهلية بأيدي علمائها في كل ظرف، ثم قلدهم الناس في أصولها كفروعها فنفذ التقليد في النفوس وسرى في العقائد والطقوس كلها... فأشركوا بالله سبحانه وعبدوا الأصنام وبدلوا الفضائل بالردائل، ومزجوا الشقاوة بالسعادة، وألبسوا التوحيد رداء الهمجية ووسموه بكل سمة رديئة، كل ذلك من جانب التقليد في الأصول الإعتقادية عمّن لا عصمة له فيها، فدخلوا بهم فيها وخرجوا بهم منها، ولذلك ينهى الدين الإسلامى الأمة المسلمة عن التقليد فيها ومن الأسف أن أكثر المسلمين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وعلمائهم ينهونهم عنه، ولكنهم في الواقع يقلدون فيها كفروع الأحكام والمسائل العملية، ولذلك نرى منهم مانرى من الإختلاف والإنحطاط... فعليكم أيها المسلمون بالإجتهد فيها عن طريق المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

﴿الإمام عليّ عليه السلام والتّوحيد﴾

ولاخلاف ولامرآء عندالموافق والمخالف، والمحَبّ والمبغض: أنّ ما ورد حول التّوحيد عن مولى الموحّدين إمام المتّقين أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام في خطبه ورواياته وأدعيته ما لم يرد فيه من غيره ولذلك ولغيره سُمّي مولى الموحّدين فمنها:

في نهج البلاغة: قال الإمام علي عليه السلام- في خطبة-: «الحمد لله الذي بطن خفيّات الأمور، ودلّت عليه أعلام الظهور، وامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تنكره ولا قلب من أثبتته يبصره، سبق في العلوّ فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنوّ فلا شيء أقرب منه، فلا إستعلاؤه باعده عن شيء من خلقه، ولاقربه ساواهم في المكان به، لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود تعالى الله عمّا يقوله المشبهون به والجاحدون له علوّاً كبيراً».

أقول: في المقام بيان أمور:

الأول: أنّ الإمام عليه السلام أشار إلى علمه تعالى بالأُمور الخفية بقوله: «بطن خفيّات الأمور» أي علم الأمور الخفية الباطنة ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وقد سبق منا تحقيق عميق في علم الله عزّ وجلّ في هذا التفسير فراجع فإنّ فيه فوائد جمّة...

الثاني: أنّ الإمام عليه السلام قد بيّن بقوله: «ودلّت عليه أعلام الظهور»: أنّ

الأمر الظاهرة التي أفعاله جلّ وعلا في الكائنات تدلّ على وجود الواجب الذي هو خالقها وصانعها، ومبدعها ومدبرها.

قوله عليه السلام «أعلام»: جمع علم وهو المنار يهتدى به، ثم جعل لكل ما دلّ على شيء، فقليل لمعجزات الأنبياء: أعلام لدلالاتها على نبوتهم، و«أعلام الظهور» أي البراهين القاطعة، والحجج البالغة، والأدلة الظاهرة الواضحة... ولا يخفى على القارئ الخبير: أنّ الذي يستدلّ به على إثبات خالق الكون وصانع العالم يمكن أن يكون من وجهين: أحدهما - بالوجود. ثانيهما - بالموجود. ويمكن أن يصدق كلام الإمام عليه السلام: «أعلام الظهور» على كلا الوجهين:

أما الاستدلال عليه جلّ وعلا بالوجود نفسه فهي طريقة المدققين من الفلاسفة، فإنهم استدلوا على أنّ مسمى الوجود مشترك، وأنّه زائد على ماهيات الممكنات، وأنّ وجود الله عزّ وجلّ لا يصحّ أن يكون زائداً على ماهيته، فتكون ماهيته وجوداً، ولا يجوز أن تكون ماهيته عارية عن الوجود، فلم يبق إلا أن تكون ماهيته هي الوجود نفسه، وأثبتوا وجوب ذلك الوجود واستحالة تطرّق العدم إليه بوجه ما، فلم يفتقروا في إثبات الباري تعالى إلى تأمل أمر غير نفس الوجود.

وأما الاستدلال عليه بالموجود لا بالوجود نفسه فهو الاستدلال عليه بأفعاله، وهي طريقة المحققين من المتكلمين إذ قالوا: كلّ ما لم يعلم بالبديهة ولا بالحسّ فإنما يعلم بآثاره الصادرة عنه، والبارئ تعالى كذلك، فالطريق إليه ليس إلا أفعاله، فاستدلوا عليه بالعالم، وقالوا تارة: العالم محدث، وكلّ محدث له محدث، وقالوا تارة أخرى: العالم ممكن، فله مؤثر.

وقال ابن سينا: إنّ الطريقة الأولى وهي الاستدلال عليه بالوجود نفسه أعلى وأشرف لأنّه لم يحتج فيها إلى الإحتجاج بأمر خارج عن ذاته، واستنبط آية من الكتاب العزيز في هذا المعنى وهي قوله تعالى: «سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنّه الحق» فصلت: (٥٣).

قال ابن سينا: إن هذا حكم لقوم- يعني المتكلمين وغيرهم ممن يستدلّ عليه تعالى بأفعاله، وتام الآية: «أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» فصلت: (٥٣).

قال: هذا حكم الصّديقين الذين يستشهدون به لاعليه، يعني الذين استدّلوا عليه بنفس الوجود ولم يفتقروا إلى التعلّق بأفعاله في إثبات ربوبيّته.

الثالث: أشار الإمام عليه السلام إلى أنّ هويّته سبحانه وتعالى غير معلومة للإنسان، ويمتنع أن يدركه الإنسان فانه جلّ وعلا ليس بمبرثي بالعين، وقال تعالى: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» (الأنعام: ١٠٣).

في الصحيفة السجادية: قال الإمام الرابع سيّد الساجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها السلام في -الدعاء السابع والأربعين من أدعية الصحيفة يوم عرفة:- «أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك، وعجزت الأفهام عن كيفيتك ولم تدرك الأبصار موضع أينيتك، أنت الذي لا تحد فتكون محدوداً ولم تمثل فتكون موجوداً...» الدعاء.

وفي العلل: بإسناده عن محمد بن عبدالله الخراساني خادم الرضا قال: قال بعض الزنادقة لأبي الحسن عليه السلام: لم إحتجب الله؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: إنّ الحجاب عن الخلق لكثرة ذنوبهم، فأما هو فلا تخفى عليه خافية في آناء الليل والنهار قال: فلم لا تدركه حاسة البصر؟ قال: للفرق بينه وبين خلقه الذين تدركهم حاسة الأبصار ثم هو أجلّ من أن تدركه الأبصار أو يحيط به وهم أو يضبطه عقل، قال: فحدّه لي؟ قال: إنه لا يحدّ قال: لم؟ قال: لأنه كلّ محدود منتهاه (متناه خ) إلى حدّ، فاذا احتتمل التّحديد إحتتمل الزيادة، وإذا احتتمل الزيادة احتتمل النقصان، فهو غير محدود ولا متزايد ولا متجزئي ولا متوهم».

فلله عزوجلّ ماهية لا يعلمها إلا هو، ومع ذلك فلا يمكن من لم يره بعينه أن ينكره لدلالة كلّ شيء عليه، بل لدلالته سبحانه على نفسه.

في نهج البلاغة: قال الإمام على عليه السلام: «الحمد لله الدالّ على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزيلته، وباشتباهم على أن لاشبه له، لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع، والحاذ والمحدود والرّب والمربوب». وقوله عليه السلام: «ولا قلب من أثبتة يبصره» أي لا سبيل لمن أثبت وجوده أن يحيط علماً بذاته وصفاته وأفعاله، ولا بجميع أحواله ومعلوماته ومصنوعاته... وقدرويت هذه الجملة وما قبلها على وجه آخر: «فلا قلب من لم يره ينكره ولا عين من أثبتة تبصره».

وفي نهج البلاغة: قال الإمام على عليه السلام «لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان». الرابع: أن الإمام على عليه السلام قد نفى التشبيه عن الله سبحانه بقوله: «سبق في العلوّ فلا شيء أعلى منه...».

في روضة الكافي: قال الإمام على عليه السلام - في خطبة الوسيلة: «الحمد لله الذي منع الأوهام أن تنال الآ وجوده وحجب العقول أن تتخيل ذاته لامتناعها من الشبه والتشاكل بل هو الذي لا يتفاوت في ذاته ولا يتبعّض بتجزئة العدد في كماله، فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن ويكون فيها لا على وجه الممازجة، وعلمها لا بأداة لا يكون العلم إلا بها وليس بينه وبين معلومه علم غيره به كان عالماً بمعلومه، إن قيل: كان، فعل تأويل أزيلّة الوجود وإن قيل: لم يزل، فعل تأويل نفي العدم، فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه واتخذ إلهاً غيره علوّاً كبيراً.

وقوله عليه السلام: «فلا إستعلآؤه باعده عن شيء من خلقه» أي ليس علوّه ولاقربه كما نعقله من العلوّ والقرب المكانيين، بل هو علوّ وقرب خارج من ذلك، فليس علوّه يقتضي بعده بالمكان عن الأجسام، ولاقربه يقتضي مساواته إياها في الحاجة إلى المكان والجهة.

وقوله عليه السلام: «به» متعلق بـ «ساواهم» والمعني: ولاقربه ساواهم به في

الحاجة إلى المكان، أي لم يقتض قرنه مماثلته ومساواته إيتاهم في ذلك .
الخامس: أنّ الإمام عليه السلام أشار بقوله: «لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يجبها عن واجب معرفته» إلى أنّ العقول لا تستطيع على إدراك كنه ذاته تعالى وصفاته، ولكنها قادرة على معرفته جلّ وعلا.

في نهج البلاغة: قال الإمام على عليه السلام في خطبة-: «لا تنال الأوهام فتقدّره ولا تتوهمه الفطن فتصوّره ولا تدركه الحواسّ فتحسّه، ولا تلمسه الأيدي فتمسّه ولا يتغير بحال ولا يتبدّل في الأحوال، ولا تبليه الليالي والأيام، ولا يغيّره الضيآء والظلام، ولا يوصف بشيء من الأجزاء، ولا بالجوارح والأعضاء ولا بعرض من الأعراض ولا بالغيريّة والأبعاض، ولا يقال: له حدّ ولا نهاية ولا انقطاع ولا غاية...» الخطبة.
وفيه: قال الإمام على عليه السلام- في خطبة-: «الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مقل العقول من عجائب قدرته وردع خطرات همهم النفوس عن عرفان كنه صفته».

السادس: أنّ الإمام عليه السلام قد بين أنّ الجاحد لله سبحانه مكابر بلسانه وعارف به تعالى ومثبت له بقلبه في قوله: «فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود» أي الأدلة الموجودة، والدلالة هي الوجود نفسه.

في نهج البلاغة: قال الإمام على عليه السلام في خطبة-: «بل ظهر للعقول بما أرانا من علامات التدبير المتقن والقضآء المبرم فن شواهد خلقه خلق السموات موطدات بلا عمد قائمات بلا سند...» الخطبة.

أقول: ولا يخفى على القارئ الخبير: أنّ العلم بافتقار المتغير إلى المتغير ضروري، والعلم بأنّ المتغير ليس هو المتغير إما أن يكون ضرورياً أو قريباً من الضروري، فاذا قد شهدت أعلام الوجود على أنّ الجاحد لإثبات الصانع، إنّما هو جاحد بلسانه لا بقلبه، لأنّ العقلاء لا يجحدون الأوليات بقلوبهم وإن كابروا بألسنتهم، ولم يذهب أحد من العقلاء إلى نفي الصانع سبحانه. قال الله تعالى: «قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون» (يونس: ٣١).

وأما الدهريون القدماء وأذناهم المبتورة البيغاء المتأخرون فهم ينكرون كل ما لا يرونه من العقول والأرواح والنفوس والفطرة والوجدان والشرافة والفضيلة... وهم كالبهائم والسباع يأكلون ويتمتعون بل هم أضل سبيلاً.

قال الله تعالى: «وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحى وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون» (الجاثية: ٢٤).

وقال: «والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (١٢).

وقال: «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» (الروم: ٧).

وقال: «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالأنعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون» (الأعراف: ١٧٩).

مع أنهم عند الأخطار والعذاب، والهلاك والدمار والإحتضار يدعون الله تعالى ويعترفون بوحدهانيته كما ظهر من أمثالهم موارد كثيرة سبق منا كلام فيها من هذا التفسير فان شئت فراجع.

قال الله تعالى: «فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون» (العنكبوت: ٦٥-٦٦).

وقال: «وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً» (الأسراء: ٦٧).

وقال «قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون» (الأنعام: ٦٣-٦٤).

وقال: «هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح

طَيِّبَةً وَّفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ» يونس: ٢٢-٢٣).

وقال: «فَلَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَانِنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ» غافر: ٨٤.
وقال: «وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآثِنِ وَقَدْ عَصَيْتُ قَبْلَ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ» يونس: ٩٠-٩١).

﴿الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام والتوحيد﴾

في الإحتجاج: روى هشام بن الحكم «أنه كان من سئوال الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام قال: ما الدليل على صانع العالم؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعها، صنعها، ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانياً وإن كنت لا ترى الباني ولم تشاهده؟ قال: وما هو؟ قال: هو شيء بخلاف الأشياء، أرجع بقولي شيء إلى إثباته، وأنه شيء بحقيقة الشئية غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا يغيره الزمان.

قال السائل: فأنما لم نجد موهوماً إلا مخلوقاً؟ قال أبو عبد الله عليه السلام لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد منا مرتفعاً بأننا لم نكلف أن نعتقد غير موهوم، لكننا نقول: كل موهوم بالحواس مدرك بها تحته الحواس ممثلاً فهو مخلوق، ولا بد من إثبات صانع الأشياء خارجاً من الجهتين المنمومتين: إحداهما - النفي إذ كان النفي هو الإبطال والعدم، والجهة الثانية: التشبيه بصفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف، فلم يكن بد من إثبات الصانع لوجود المصنوعين، والاضطرار منهم إليه أنهم مصنوعون، وأن صانعهم غيرهم وليس مثلهم، إذ كان مثلهم شبيهاً بهم في ظاهر التركيب والتأليف وفيما يجري عليهم من حدوثهم بعد أن لم يكونوا وينقلهم (وتقلبهم خ) من صفر إلى كبر وسواد إلى بياض، وقوة إلى ضعف، وأحوال من جودة لا حاجة بنا إلى تفسيرها لثباتها ووجودها.

قال: السائل: فأنت قد حددته إذا ثبت وجوده؟ قال أبو عبد الله عليه السلام

لم احده ولكن أثبتته إذا لم يكن بين التني والإثبات منزلة قال السائل: فقوله: «الرحمن على العرش استوى»؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: بذلك وصف نفسه، وكذلك هو مستول على العرش، بآن من خلقه من غير أن يكون العرش حاملاً له، وليس العرش حاوياً له (ولا أن العرش حاوله خ) ولا أن العرش محل له، لكننا نقول: هو حال العرش وممسك العرش ونقول في ذلك: ما قال: «وسع كرسيه السموات والأرض» فثبتنا من العرش والكرسي ما يثبتته، ونفينا أن يكون العرش والكرسي حاوياً له، وأن يكون عز وجل محتاجاً إلى مكان أو إلى شيء مما خلق بل خلقه محتاجون إليه.

قال السائل: فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء، وبين أن تخفضوها نحو الأرض؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء، لكنّه عز وجل أمر أوليائه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش لأنه جعله معدن الرزق، فثبتنا ما ثبتته القرآن والأخبار عن الرسول (الرسول خ) صلى الله عليه وآله وسلم حين قال (قالواخ) إرفعوا أيديكم إلى الله عز وجل وهذا تجمع عليه فرق الأمة».

في ربيع الأبرار للزمخشري قال رجل لجعفر بن محمد عليه السلام ما الدليل على الله ولا تذكر لي العالم والعرض والجوهر؟ فقال له: هل ركبت البحر؟ قال: نعم، قال: فهل عصفت بكم الرياح حتى خفتم الغرق؟ قال: نعم، قال: فهل انقطع رجاءك من المركب والملاحين؟ قال: نعم، قال: فهل تتبعت نفسك من ينجيك؟ قال: نعم، قال: فإن ذلك هو الله قال الله تعالى: ضلّ من تدعون إلا إياه وإذا مسكم الضرّ فالهه تجارون.

وفي توحيد المفضل: قال الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام - في حديث - : «يا مفضل إن الشكاك جهلوا الأسباب والمعاني في الخلقة، وقصرت أفهامهم عن تأمل الصواب والحكمة، فيما ذرأ الباري جلّ قدسه، وبرأ من صنوف خلقه في البر والبحر والسهل والوعر فخرجوا بقصر علومهم الى الجحود، وبضعف بصائرهم إلى التكذيب والعنود، حتى أنكروا خلق الأشياء، وادّعوا أن كونها

بالإهمال لاصنعة فيها ولا تقدير، ولا حكمة من مدبر ولا صانع، تعالى الله عما يصفون، وقاتلهم الله أنى يؤفكون فهم من ضلالهم وعماهم وتحيرهم، بمنزلة عميان دخلوا داراً قد بنيت أتقن بناءً وأحسنه، وفرشت بأحسن الفرش وأفخره، واعدت فيها ضروب الأطعمة والأشربة والملابس والمآرب التي يحتاج إليها لا يستغني عنها.

و وضع كل شيء من ذلك موضعه على صواب من التدبير وحكمة من التدبير فجعلوا يترددون فيها يميناً وشمالاً، ويطوفون بيوتها إداراً وإقبالاً، محجوبة أبصارهم عنها، لا يبصرون بنية الدار وما اعدت فيها، وربما عثر بعضهم بالشيء الذي قد وضع موضعه وأعد للحاجة إليه، وهو جاهل بالمعنى فيه، ولما أعدوا لماذا جعل كذلك، فتدمروا تسخط وذم الدار وبانيها.

فهذه حال هذا الصنف في إنكارهم ما أنكروا من أمر الخلق وثبات الصنعة فأنهم لما غربت أذهانهم عن معرفة الأسباب والعلل في الأشياء صاروا يجولون في هذا العالم حيارى، ولا يفهمون ما هو عليه من إتقان خلقته وحسن صنعته وصواب تهيئته، وربما وقف بعضهم على الشيء لجهل سببه والارب فيه، فيسرع إلى ذمه ووصفه بالإحالة والخطأ، كالذي أقدمت عليه المانوية الكفرة، وجاهرت به الملحدة المارقة الفجرة وأشباههم من أهل الضلال، المعلنين أنفسهم بالمحال، فيحق على من أنعم الله عليه بمعرفته وهداه لدينه، ووقفه لتأمل التدبير في صنعة الخلائق والوقوف على ما خلقوا له من لطيف التدبير وصواب التعبير بالدلالة القائمة الدالة على صانعها، أن يكثر حمد الله مولاه على ذلك، ويرغب إليه في الثبات عليه والزيادة منه فإنه جل اسمه يقول: «لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد».

قوله عليه السلام: «ذراً» خلق، و«برأ»: خلقه من العدم، و«الوعر»: ضد السهل و«المآرب»: الحوائج، «فتدمر»: تنكر و«الإرب»: الحاجة، و«المانوية»: فرقة من الثنوية أصحاب ماني الذي ظهر في زمن سابور بن أردشير وأحدث ديناً بين المجوسية والتصرانية وكان يقول بنبوّة عيسى عليه السلام وينكر نبوّة موسى عليه السلام

وزعم أنّ العالم مصنوع مركّب من أصلين قديمين: أحدهما نور والآخر ظلمة، وينسب الخيرات إلى النور والشّرور إلى الظلمة، وينسب خلق السّباع والموزيات والعقارب والحيات إلى الظلمة، فأشار الإمام عليه السلام إلى فساد زعمه وأتباعه بأنّ هذا لجهلهم بمصالح هذه السّباع والعقارب والحيات التي يزعمون أنّها من الشّرور التي لا يليق بالحكم خلقها، و«المعلّين»: الشّاغلين أنفسهم عن طاعة ربّهم بأمر يحكم العقل السّليم باستحالة.

وفيه: قال الإمام عليه السلام «يا مفضّل! أول العبر والأدلة على الباري جلّ قدسه تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على ماهي عليه، فإنك إذا تأملت العالم بفكرك وميزته بعقلك وجدته كالبيت المبنى السعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده، فالسّماء مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وكلّ شيء فيها لشأنه معدّ، والإنسان كالمملّك ذات البيت، والمخول جميع ما فيه، وضروب النّبات مهياة لماربه، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه، ففي هذا دلالة واضحة على أنّ العالم مخلوق بتقدير وحكمة، ونظام وملائمة، وأنّ الخالق له واحد وهو الذي ألفه ونظمه بعضاً، جلّ قدسه وتعالى جدّه وكرّم وجهه ولا إله غيره، تعالى عمّا يقول الجاحدون، وجلّ وعظم عمّا ينتحله الملحدون».

قوله عليه السلام: «منضودة» من نضد المتاع: جعل بعضه فوق بعض، و«المخول» من التّخويل: الإعطاء والتّمليك، و«أنّ الخالق له واحد...» إشارة إلى أقرب الأدلة والبراهين منّا فهماً في إثبات التّوحيد وهو أنّ ايتلاف أجزاء العالم وإحتياج بعضها إلى بعض وانتظام بعضها ببعض، وهو يدلّ على وحدة مدبرها كما أنّ إرتباط أجزاء الشّخص بعضها ببعض وانتظام بعض أعضائه مع بعض يدلّ على وحدة مدبرة.

وفيه: قال عليه السلام: «ذكّر يا مفضّل فيما أعطي الإنسان علمه وما منع فانه أعطي علم جميع ما فيه صلاح دينه ودنياه، فمما فيه صلاح دينه معرفة الخالق تبارك

وتعالى بالدلائل والشواهد القائمة في الخلق، ومعرفة الواجب عليه من العدل على الناس كافة وبرّ الوالدين، وأداء الأمانة، ومواساة أهل الخلة وأشباه ذلك ممّا قد توجد معرفته، والإقرار والإعتراف به في الطبع والفطرة من كلّ أمة موافقة أو مخالفة، وكذلك اعطي علم ما فيه صلاح دنياه كالزراعة والغراس، واستخراج الأرضين، وإقتناء الأغنام والا نعام، واستنباط المياه، ومعرفة العقاقير التي يستشفي بها من ضروب الأسقام والمعادن التي يستخرج منها أنواع الجواهر، وركوب السفن والغوص في البحر وضروب الحيل في صيد الوحش والطيور والحيتان، والتصرف في الصناعات، ووجوه المتاجر والمكاسب وغير ذلك ممّا يطول شرحه ويكثر تعداده ممّا فيه صلاح أمره في هذه الدار.

فأعطي علم ما يصلح به دينه ودنياه، ومنع ما سوى ذلك ممّا ليس في شأنه ولا طاقته أن يعلم كعلم الغيب وما هو كائن وبعض ما قد كان أيضاً كعلم ما فوق السماء وما تحت الأرض وما في لجاج البحار وأقطار العالم وما في قلوب الناس وما في الأرحام وأشباه هذا ممّا حجب على الناس علمه، وقد ادعت طائفة من الناس هذه الأمور فأبطل دعواهم ما بين من خطأهم فيما يقضون عليه ويحكمون به فيما ادعوا علمه، فانظر كيف أعطي الإنسان علم جميع ما يحتاج إليه لدينه ودنياه، وحجب عنه ما سوى ذلك ليعرف قدره ونقصه، وكلا الأمرين فيهما صلاحه...» الحديث.

قوله عليه السلام: «الغراس»: جمع المغروس: ما يفرس من الشجر، و«استنباط المياه»: إستخراجها، و«العقاقير»: جمع العقار وهو ما يتداوى به من النبات من الدواء مطلقاً، و«لجاج البحار»: جمع اللجة: معظم الماء، و«أقطار العالم»: جهاتها الأربع...

وفيه: قال الإمام عليه السلام «إعتبر يا مفضل بأشياء خلقت لمآرب الإنسان وفيها من التدبير فإنه خلق له الحبّ لطعامه، وكلف طحنه وعجنه وخبزه وخلق له الوبر لكسوته فكلف ندفه وغزله ونسجه، وخلق له الشجر فكلف غرسها وسقيها والقيام

عليها، وخلقته له العقاقير لأدويته فكلف لقطها وخلطها وصنعها، وكذلك تجد سائر الأشياء على هذا المثال، فانظر كيف كفى الخلقه التي لم يكن عنده فيها حيلة، وترك عليه في كل شيء من الأشياء موضع عمل وحركة لما له في ذلك من الصلاح، لأنه لو كفى هذا كله حتى لا يكون له في الأشياء موضع شغل وعمل لما حملته الأرض أشراً وبطراً، وبلغ به كذلك إلى أن يتعاطى أموراً فيها تلف نفسه. ولو كفى الناس كل ما يحتاجون إليه لما تهتئوا بالعيش، ولا وجدوا له لذة، ألا ترى لو أن امرءاً نزل بقوم فأقام حيناً بلغ جميع ما يحتاج إليه من مطعم ومشرب، وخدمة لتبرم بالفراغ ونازعته نفسه إلى التشاغل بشيء؟ فكيف لو كان طول عمره مكفياً لا يحتاج إلى شيء؟ وكان من صواب التدبير في هذه الأشياء التي خلقت للانسان أن جعل له فيها موضع شغل لكيلا تبرمه البطالة ولتكفه عن تعاطي ما لا يناله ولا خير فيه إن ناله...» الحديث.

وفيه: قال الإمام عليه السلام: واعلم يا مفضل إن إسم هذا العالم بلسان اليونانية الجاري المعروف عندهم: «قوسموس» (فرسموس خ) وتفسيره: «الزينة» وكذلك سمته الفلاسفة، ومن ادعى الحكمة أفكانوا يسمونه بهذا الإسم إلا لمارأوا فيه من التقدير والنظام؟ فلم يرضوا أن يسموه تقديراً ونظاماً حتى سموه زينة لينجروا أنه مع ما هو عليه من الصواب والإتقان على غاية الحسن والبهاء.

أعجب يا مفضل من قوم لا يقضون صناعة الطب بالخطأ وهم يرون الطبيب يخطئ ويقضون على العالم بالإهمال ولا يرون شيئاً منه مهماً، بل أعجب من أخلاق من ادعى الحكمة حتى جهلوا مواضعها في الخلق، فأرسلوا ألسنتهم بالذم للخالق جلّ وعلا، بل العجب من المخذول: «مانّي» حين ادعى علم الأسرار وعمى عن لآئل الحكمة في الخلق حتى نسبته إلى الخطأ، ونسب خالقه إلى الجهل تبارك الحليم الكريم، وأعجب منهم جميعاً المعطلة الذين راموا أن يدرك بالحسّ ما لا يدرك بالعقل فلما أعوزهم ذلك خرجوا إلى الجحود والتكذيب، فقالوا: ولم لا يدرك بالعقل؟.

قيل: لأنه فوق مرتبة العقل كما لا يدرك البصر ما هو فوق مرتبته فأنك لو رأيت حجراً يرتفع في الهواء علمت أن رامياً رمى به فليس هذا العلم من قبل البصر بل من قبل العقل لأن العقل هو الذي يميزه فيعلم أن الحجر لا يذهب علواً من تلقاء نفسه، أفلا ترى كيف وقف البصر على حدّه فلم يتجاوزه؟ فكذلك يقف العقل على حدّه من معرفة الخالق فلا يعدوه ولكن يعقله بعقل أقرّ أن فيه نفساً ولم يعاينها ولم يدركها بحاسة من الحواس، وعلى حسب هذا أيضاً، نقول: إنّ العقل يعرف الخالق من جهة توجب عليه الإقرار ولا يعرفه بما يوجب له الإحاطة بصفته.

فان قالوا: فكيف يكلف العبد الضعيف معرفته بالعقل اللطيف ولا يحيط به؟ قيل لهم: إنّما كلف العباد من ذلك ما في طاقتهم أن يبلغوه وهو أن يوقنوا به ويقفوا عند أمره ونهيه، ولم يكلفوا الإحاطة بصفته كما أنّ الملك لا يكلف رعيته أن يعلموا أطويل هو أم قصير، أبيض هو أم أسمر وإنّما يكلفهم الإذعان بسلطانه والإنتهاء إلى أمره ألا ترى أن رجلاً لو أتى باب الملك فقال: أعرض علىّ نفسك حتى أتقضى معرفتك وإلا لم أسمع لك كان قد أحلّ نفسه العقوبة، فكذا القائل: أنّه لا يقرب الخالق سبحانه حتى يحيط بكنهه متعرّض لسخطه فان قالوا: أو ليس قد نصفه فنقول: هو العزيز الحكيم الجواد الكريم؟ قيل لهم: كل هذه صفات إقرار وليست صفات إحاطة، فانا نعلم أنّه حكيم ولا نعلم بكنه ذلك منه (ولا نحيط بكنه ذلك منه خ) وكذلك قدير وجواد وسائر صفاته كما قد نرى السّماء ولا ندري ما جوهرها ونرى البحر ولا ندري أين منتهاه، بل فوق هذا المثال بما لانهاية له لأنّ الأمثال كلّها تقصر عنه ولكنها تقود العقل إلى معرفته.

فان قالوا: ولم يختلف فيه؟ قيل لهم: لقصر الأوهام عن مدى عظمتها وتعديها أقدارها في طلب معرفته، وإنّها تروم الاحاطة به وهي تعجز عن ذلك وما دونه فن ذلك هذه الشمس التي تراها تطلع على العالم ولا يوقف على حقيقة أمرها، ولذلك كثرت الأقاويل فيها، واختلفت الفلاسفة المذكورون في وصفها، فقال بعضهم: هو فلك أجوف مملو ناراً، له فم يحيش بهذا الوهج والشعاع، وقال آخرون: هو سحابة،

وقال آخرون: هو جسم زجاجي يقبل نارية في العالم، ويرسل عليه شعاعها، وقال آخرون: هو صفو لطيف ينعقد من ماء البحر وقال آخرون: هو أجزاء كثيرة مجتمعة من النار وقال آخرون: هو من جوهر خامس سوى الجواهر الأربع، ثم اختلفوا في شكلها فقال بعضهم: هي بمنزلة صحيفة عريضة، وقال آخرون: هي كالكرة المدحرجة، وكذلك اختلفوا في مقدارها فزعم بعضهم أنها مثل الأرض سواء، وقال آخرون: بل هي أقل من ذلك .

وقال آخرون: هي أعظم من الجزيرة العظيمة، وقال أصحاب الهندسة: هي أضعاف الأرض مائة وسبعون مرة، ففي اختلافها هذه الأقاويل منهم في الشمس دليل على أنهم لم يقفوا على الحقيقة من أمرها، وإذا كانت هذه الشمس التي يقع عليها البصر ويدركها احسّ قد عجزت العقول عن الوقوف على حقيقتها فكيف ما لطف عن الحسّ واستتر عن الوهم؟.

فإن قالوا: ولمّ استتر؟ قيل لهم: لم يستتر بحيلة يخلص إليها كومن محتجب عن الناس بالأبواب والستور وإنما معنى قولنا: استتر أنه لطف عن مدى ما تبلغه الأوهام كما لطفت النفس وهي خلق من خلقه وارتفعت عن إدراكها بالتظنر. فإن قالوا: ولم لطف؟ - وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - كان ذلك خطأ من القول لأنه لا يليق بالذي هو خالق كل شيء إلا أن يكون مبيناً لكل شيء، متعالياً عن كلّ شيء سبحانه وتعالى.

فإن قالوا: كيف يعقل أن يكون مبيناً لكل شيء متعالياً؟ قيل لهم: الحقّ الذي تطلب معرفته من الأشياء هو أربعة أوجه: فأولها أن ينظر أوجود هو؟ أم ليس بموجود؟ والثاني أن يعرف ماهو في ذاته وجوهره؟ والثالث أن يعرف كيف هو وما صفته؟ والرابع أن يعلم لماذا هو ولاية علة؟ فليس من هذه الوجوه شيء يمكن المخلوق أن يعرفه من الخالق حقّ معرفته غير أنه موجود فقط، فاذا قلنا: كيف وما هو؟ فمتنع علم كنهه وكمال المعرفة به، وأما لماذا هو فساقط في صفة الخالق لأنه جلّ ثناؤه علة كلّ شيء، وليس شيء بعلة له، ثم ليس علم الإنسان بأنه موجود يوجب

له أن يعلم ماهو كما أنّ علمه بوجود النفس لا يوجب أن يعلم ماهي وكيف هي؟ وكذلك الأمور الروحانية اللطيفة.

فإن قالوا: فأنتم الآن تصفون من قصور العلم عنه وصفاً حتى كأنه غير معلوم؟ قيل لهم: هو كذلك من جهة إذ رام العقل معرفة كنهه والإحاطة به، وهو من جهة أخرى أقرب من كلّ قريب إذا استدكّ عليه بالدلائل الشافية فهو من جهة كالواضح لا يخفى على أحد، وهو من جهة كالغامض لا يدركه أحد، وكذلك العقل أيضاً ظاهر بشواهد ومستور بذاته.

فأمّا أصحاب الطبائع فقالوا: إنّ الطبيعة لا تفعل شيئاً لغير معنى ولا تتجاوز عمّا فيه تمام الشيء في طبيعته، وزعموا أن الحكمة تشهد بذلك (وزعموا أنّ المحنة تشهد بذلك خ) فقليل لهم: فن أعطى الطبيعة هذه الحكمة والوقوف على حدود الأشياء بلا مجاوزة لها، وهذا قد تعجز عنه العقول بعد طول التجارب، فإن أوجبوا للطبيعة الحكمة والقدرة على مثل هذه الأفعال فقد أقروا بما أنكروا لأنّ هذه صفات الخالق، وإن أنكروا أن يكون هذا للطبيعة فهذا وجه الخلق يهتف بأنّ الفعل لخالق الحكيم.

وقد كان من القدماء طائفة أنكروا العمد والتدبير في الأشياء وزعموا أنّ كونها بالعرض والاتّفاق، وكان ممّا احتجّوا به هذه الآفات التي تلد غير مجرى العرف والعادة كالإنسان يولد ناقصاً أو زائداً إصبغاً أو يكون المولود مشوّهاً مبدل الخلق، فجعلوا هذا دليلاً على أنّ كون الأشياء ليس بعمد وتقدير، بل بالعرض كيف ما اتّفق أن يكون وقد كان أرسطاطا ليس ردّ عليهم، فقال: إنّ الذي يكون بالعرض والاتّفاق إنّما هو شيء يأتي في الفرط مرّة لأعراض تعرض للطبيعة فتزيلها عن سبيلها، وليس بمنزلة الأمور الطبيعية الجارية على شكل واحد جرياً دائماً متتابعاً.

قوله عليه السلام: «أعوزهم» أعجزهم وصعب عليهم نيله، و«أسمر»: لون بين السواد والبياض، و«أتقصى»: أبلغ الغاية في البحث عنها، و«مدى عظمتها»: غاية عظمتها ومنتهاها، و«مشوّهاً»: مقبّحاً.

وغيرها من الروايات الكثيرة باسانيد عديدة الواردة عن الإمام السادس جعفر بن

محمد الصادق عليه السلام لا يسعها مقام الإختصار.

﴿الإمام الرضا عليه السلام والتوحيد﴾

وقد وردت روايات كثيرة بطرق عديدة عن الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه صلوات الله وآلاف التحية والثناء لا يسعها مقام الإختصار فنشي إلى نموذج منها:
في عيون الأخبار: بإسناده عن محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يتكلم بهذا الكلام عند المأمون في التوحيد قال ابن أبي زياد، ورواه لي وأملى أيضاً أحمد بن عبدالله العلوي مولى لهم وخالاً لبعضهم، عن القاسم بن أيوب العلوي أن المأمون لما أراد أن يستعمل الرضا عليه السلام جمع بني هاشم فقال لهم: اني اريد أن استعمل الرضا على هذا الأمر من بعدي، فحسده بنوهاشم وقالوا:

أتولّى رجلاً جاهلاً ليس له بصير بتدبير الخلافة؟ فابعث إليه رجلاً يأتينا، ترى من جهله ما تستدل (تستدلخ) به عليه، فبعث إليه فاتاه فقال له بنوهاشم: يا أبا الحسن إصعد المنبر وانصب لنا علماً نعبد الله عليه، فصعد عليه السلام المنبر فقعد ملياً لا يتكلم مطرقاً، ثم إنتفض إنتفاضة واستوى (فاستوىخ) قائماً وحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على نبيه وأهل بيته ثم قال:

أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله توحيده ونظام توحيد الله تعالى نفي الصفات عنه، لشهادة (بشهادةخ) العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق، وشهادة كل موصوف (مخلوقخ) أن له خالقاً ليس بصفة ولا موصوف، وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران، وشهادة الإقتران بالحدوث (بالحدثخ) وشهادة الحدوث

(الحدث خ) بالإمتناع من الأزل الممتنع من الحدوث (الحدث خ) فليس عرف الله (الله عرف خ) من عرف بالتشبيه ذاته (ذاته بالتشبيه خ) ولا إياه وحده من اكتنه ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا به صدق من ناه ولا صمد صمده من أشار إليه ولا إياه عنى من شبهه، ولا له تدلّل من بعضه، ولا إياه أراد من توهمه، كلّ معروف بنفسه مصنوع، وكلّ قائم في سواه معلول.

بصنع الله يستدلّ عليه، وبالعقول تعتقد (يعتقد خ) معرفته، وبالفطرة تثبت حجته، خلق الله الخلق حجاباً بينه وبينهم، ومباينته إياهم ومفارقته أينيتهم (ومفارقته إياهم مباينة بينه وبينهم خ) وإبتداؤه إياهم دليل على أنّ لا إبتداء له لعجز كل مبتدأ عن إبتداء غيره (غيرهم خ) وأدوات (ادوه خ) إياهم دليلهم (دليل خ) على أنّ لا أدوات فيه (أداة له خ) لشهادة الأدوات بفاقة المؤدّين، فأسماءه تعبير وأفعاله تفهيم، وذاته حقيقة، وكنهه تفریق، بينه وبين خلقه، وغيوره (غيره خ) تحديد لما سواه، فقد جهل الله من إستوصفه، وقد تعدّاه من اشتمله (استمثله خ) وقد أخطأه من اكتنه ومن قال: كيف؟ فقد شبّهه، ومن قال: لم؟ فقد علّله، ومن قال: متى؟ فقد وقّته، ومن قال: فيم؟ فقد ضمنه، ومن قال: إلى م؟ فقد ناه ومن قال: حتّى م؟ فقد غيّاه ومن غيّاه فقد غاياه، ومن غاياه فقد جزّاه ومن جزّاه فقد وصفه ومن وصفه فقد ألد فيه.

ولا يتغير الله بانغيار (بتغير خ) المخلوق كما لا يتحدد بتحديد المحدود، أحد لا بتأويل عدد، ظاهر لا بتأويل المباشرة، متجلّ لا باستهلال رؤية، باطن لا بمزايلة، مباين لا بمسافة، قريب لا بمداناة، لطيف لا بتجسم، موجود لا بعد عدم، فاعل لا باضطراب، مقدر لا بحول (بحول خ) فكرة، مدبر لا بحركة، مرید لا بهمامة، شاء لا بهمة، مدرك لا بحاسة (بمجسة خ) سميع لا بألة، بصير لا بأداة، لا تصحبه الأوقات ولا تضمّنه الأماكن، ولا تأخذه السّنات ولا تحده الصفات ولا تقيدّه الأدوات، سبق (سابق خ) الأوقات كونه، والعدم وجوده، والإبتداء أزلّه، بتشعيه الشاعر عرف أن

لامشعرله، وبتجهيزه الجواهر عرف أن لاجوهر له، وبمضادته بين الأشياء عرف أن لاضد له، وبمقارنته بين الأمور عرف ان لاقرين له، ضاد النور بالظلمة، والجلالية بالبهيم (بالهيمه خ) والجلت (الجوخ) بالبلل، والصرد بالحرور.

مؤلف بين متعادياتها، مفرق بين متدانياتها، دالة بتفريقها على مفرقتها، وبتأليفها على مؤلفها ذلك قوله تعالى (عزوجل خ): «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» ففرق بينها قبل وبعد (بين قبل وبعد خ) ليعلم أن لا قبل له ولا بعد، شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزها، دالة بتفاوتها أن لا تفاوت لمفوتها (لمفاوتها خ) مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقيتها، حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبينها غيرها (غيره خ) له معنى الربوبية اذ لا مربوب، وحقيقة الإلهية إن لا مألوه، ومعنى العالم ولا معلوم، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وتأويل السمع ولا مسموع، ليس مذ خلق استحق معنى الخالق، ولا باحداثه البرايا استفاد معنى البرائية والخلافة.

كيف؟ ولا تغيبه مذ ولا تدنيه قد، ولا يحجبه لعل، ولا توقته متى، ولا يشتمله حين، ولا تقاربه مع، إنها تحد الأدوات أنفسها، وتشير الآلة إلى نظائرها، وفي الأشياء يوجد (توجد خ) فعالها، منعها منذ القلمية (القدمة خ) وحمتها قدم (قد خ) الأزلية، لولا الكلمة (وجنبتها لولا التكملة خ) إفرقت فدلّت على مفرقتها، وتباينت فأعربت (فاعزت خ) عن مباينها لما تجلّى صانعها للعقول، وبها احتجب عن الرؤية، وإليها تحاكم الأوهام، وفيها أثبت غيره، ومنها انبسط الدليل، وبها عرف الإقرار، وبالعقول يعتقد التصديق بالله، وبالإقرار يكمل الإيمان به، ولا ديانة إلا بعد معرفة (معرفة خ) ولا معرفة إلا بالإخلاص، ولا إخلاص مع التشبيه، ولا نفي مع إثبات الصفات للتشبيه (الصفة للتثنية خ) فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه.

وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه ولا يجري عليه (لا تجري عليها خ) الحركة ولا السكون، وكيف يجري عليه ما هو أجراه أو يعود فيه ما هو ابتداه؟! إذاً لتفاوت

(لتفاوتت خ) ذاته ولتجزء (لتجزى خ) كنهه، ولا تمتنع من الأزل معناه ولما كان للبارئ معني غير المبروء ولوحد (ولوحد خ) له ورآء إذا لحد له أمام (وجد له أمام خ) ولو التمس له التمام إذا لزمه النقصان، وكيف يستحق الأرض من لا يمتنع من الحدوث (الحدث خ)؟ أم كيف (وكيف خ) ينشئ الأشياء من يمتنع (من لا يمتنع خ) من الانشاء؟.

إذا لقامت فيه (عليه خ) آية المصنوع ولتحول دليلاً بعد ما كان مدلولاً عليه ليس في مجال القول حجة، ولا في المسئلة عنه جواب ولا في معناه له (لله خ) تعظيم، ولا في إبانته عن الخلق ضيم إلا بامتناع الأزلّي أن يثنى، ولما لا بدئي، له أن يبتدأ لا إله إلا الله العليّ العظيم، كذب العادلون بالله وضلّوا ضلالاً بعيداً وخسروا خسراً مبيناً وصلّى الله على محمّد وأهل بيته الطاهرين».

قوله عليه السلام: «أول عبادة الله» أي أشرفها وأقدمها رتبة «معرفة» تعالى لأنّ الطاعة والعبادة تأتي بعد المعرفة، فهي متأخرة رتبة عنها ولا تقبل عبادة بدون المعرفة فهي دونها في الشرف أيضاً «وأصل معرفة الله توحيده» أي تنزهه عن التركيب والشركة، و«نظام التوحيد» أي تمامه وكمال «نفي الصفات عنه» فلا يتم التوحيد إلا بالقول بأن صفاته تعالى عين ذاته.

ثم إن الإمام عليه السلام أخذ باقامة الدليل على نفي الصفات الزائدة على الذات فقال: «لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق» وذلك أن الصفة لا قوام لها إلا بالموصوف فهي محتاجة إليه لا تنفك عنه، وبها كمال الموصوف فهو محتاج إليها، والحاجة دليل الإمكان، «وشهادة كل مخلوق أن له خالقاً» غنياً بذاته «ليس بصفة» حتى يفتقر إلى الموصوف ليقوم به ذاته «ولا موصوف» حتى يحتاج إلى الصفة لكي يكمل بها ذاته «وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران» لما عرفت من حاجة بعضها إلى الآخر وشهادة الإقتران بالحدث...

ذلك أن الصفة والموصوف إما أن يكونا قديمين وإما يكون أحدهما قديماً والآخر

حادثاً أو يكونا حادثين، ولا رابع لهذا الحصر الثلاثي، والأول باطل لما يلزم منه القول بتعدد القدماء وقد ثبت بطلانه، والثاني يبطله الإقتران والحاجة والإفتقار لما أُلحنا إليه آنفاً وحينئذٍ يثبت القول الثالث وهو المطلوب.

وقوله عليه السلام: «فليس الله» الواجب الوجود الواحد الأحد «عرف من عرف بالتشبيه ذاته» بل عرف ممكناً من مخلوقاته، و«لا إياه وحده من اكتنه» أي جعل له كنهاً «ولا حقيقته أصاب من مثله» أي جعل له مثلاً وصورة سواء كانت ذهنية أو خارجية «ولا به صدق من نهاه» أي جعل له حداً ونهاية «ولا صمد صمده» أي قصد نحوه «من أشار إليه» سواء بالإشارة الحسية أو الذهنية «ولا إياه عنى من شبهه» وإنما عنى ممكناً من الممكنات ومخلوقاً من جملة مخلوقاته «ولا له تذلل» أي تعبد «من بعضه» أي جعل له أبعاضاً وجزأه فهو إنما عبد جسماً مخلوقاً مركباً له أجزاء وأبعاض «ولا إياه أراد من توهمه» أي تصور له صورة ذهنية.

وقوله عليه السلام: «كلّ معروف بنفسه» أي بكنه حقيقته «مصنوع» لما يلزمه من التركيب «وكل قائم في سواه» لا يكون علّةً لاحتياجه إلى الغير فهو «معلول» و«بصنع الله» وحكيم تدبيره «يستدل عليه» «وبالعقول تعتقد معرفته وبالفطرة» التي هي بمعنى الإبتداع أي الله شك فاطر السموات والأرض «تثبت حجته» ولعلّ في قوله عليه السلام بالفطرة إشارة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كلّ مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» فالعقول لو تركت على فطرتها وأصل خلقها لآمنت به.

وقوله عليه السلام: «خلقة الله الخلق حجاب» حاجز «بينه» في كماله وغناه ووجوبه الذاتي «وبينهم» في حاجتهم إليه ونقصهم وإمكانهم الذاتي «ومفارقتهم إياهم» في الصفات دليل على «مباينة بينه وبينهم» في الذات وفي بعض النسخ: «ومباينته إياهم مفارقتهم أبنيتهم» أي أنّ مفارقتهم الأينية التي هي من لوازم الأجسام دلت على مباينته إياهم في الذات أو أنّ مباينته إياهم في الذات دلت على مفارقتهم

لهم فيما اختصوا به من الأينية، فلا يقال له: «أين هو» لأن ذاته تباين ذواتهم فلا يلزمها ما يلزم الممكنات.

وفي العيون: باسناده عن محمد بن عبدالله الخراساني خادم الرضا عليه السلام قال: دخل رجل من الزنادقة على الرضا عليه السلام وعنده جماعة، فقال له أبو الحسن عليه السلام: رأيت إن كان القول قولكم وليس هو كما تقولون ألسنا وإياكم شرع سواء ولا يضرنا ما صلينا وضمننا وزكينا وأقررنا فسكت فقال أبو الحسن عليه السلام: وإن يكن القول قولنا وهو قولنا وكما نقول ألسنم قد هلكتم ونجونا؟ قال: رحمك الله فوجدني كيف هو؟ وأين هو؟ قال: ويلك إن الذي ذهبت إليه غلط وهو أين الأين وكان ولا أين وكيف وكيف وكان ولا كيف فلا يعرف بكيفية ولا بأينية ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء.

قال الرجل: فاذا أنه لا شيء إذا لم يدرك بحاسة من الحواس فقال أبو الحسن عليه السلام ويلك لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته، ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا، وأنه شيء بخلاف الأشياء قال الرجل: فأخبرني متى كان؟ قال أبو الحسن عليه السلام: أخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان؟ قال الرجل: فما الدليل عليه؟ قال أبو الحسن: إنني لما نظرت إلى جسدي فلم يمكني زيادة ولا نقصان في العرض والطول، ودفع المكاره عنه وجر المنفعة إليه علمت أن لهذا البنيان بانياً فافقرت به مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته، وإنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات المتقنات علمت أن لهذا مقدراً ومنشأً.

قال الرجل: فلم احتجب؟ فقال أبو الحسن: إن الحجاب على الخلق لكثرة ذنوبهم فأما هو فلا يخفى عليه خافية في آناء الليل والنهار قال: فلم لا يدركه حاسة البصر؟ قال: للفرق بينه وبين خلقه الذين تدركهم حاسة البصر منهم ومن غيرهم، ثم هو أجل من أن يدركه بصر أو يحيطه وهم أو يضبطه عقل، قال: فحدّه لي؟ قال:

لاحدله قال: ولم؟ قال: لأنّ كلّ محدود متناه إلى حدّ، وإذا احتتمل التحديد احتتمل الزيادة وإذا احتتمل الزيادة احتتمل النقصان فهو غير محدود ولا متزايد ولا متناقص ولا متجزئ ولا متوهم.

قال الرّجل: فأخبرني عن قولكم: إنه لطيف وسميع وحكيم وبصير وعليم أيكون السميع إلّا بأذن والبصير إلّا بالعين واللطيف إلّا بالعمل باليدين والحكيم إلّا بالصنعة؟

فقال أبو الحسن عليه السلام: «إنّ اللطيف متا على حدّ إتخاذ الصنعة أو ما رأيت الرّجل يتخذ شيئاً يلفظ في إتخاذه؟ فيقال: ما اللفظ فلاناً فكيف لا يقال للخالق الجليل: لطيف؟ إذ خلق خلقاً لطيفاً وجليلاً وركب في الحيوان منه أرواحها وخلق كلّ جنس متبايناً من جنسه في الصّورة لا يشبه بعضه بعضاً، فكلّ له لطف من الخالق اللطيف الخبير في تركيب صورته، ثمّ نظرنا إلى الأشجار وحملها أطايبها المأكولة، فقلنا عند ذلك: إنّ خالقنا لطيف لا كلطف خلقه في صنعهم وقلنا: إنه سميع لا يخفى عليه أصوات خلقه ما بين العرش إلى الثرى من الذرة إلى أكبر منها في برّها وبحرها، ولا يشتهه عليه لغاتها، فقلنا عند ذلك: أنه سميع لا بأذن، وقلنا: إنه بصير لا يبصر لأنّه يرى أثر الذرة الصّماء (السحماء خ) في الليلة الظلماء على الصخرة الصّماء ويرى ديب السّم في الليلة الدّجنة ويرى مضارّها ومنافعها وأثر سفادها وفراخها ونسلها، فقلنا عند ذلك: إنه بصير لا كبصر خلقه، قال: فما برح حتّى أسلم، وفيه كلام غير هذا».

﴿الله جلّ وعلا قبل خلق الكون﴾

قال الله تعالى: «الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين» (التجدة: ٤-٧).

وقال: «مالكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» هود: (٦١).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في خطبة -: «الحمد لله الدال على وجوده بخلقه، وبمحدث خلقه على أزمته وباشتباههم على أن لا شبه له، لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لإفتراق الصانع والمصنوع، والحاذ والمحدود، والربّ والمربوب الأحد بلا تأويل عدد، والخالق لا بمعنى حركة ونصب، والسميع لا بأداة، والبصير لا بتفريق آله، والشاهد لا بمماسّة والبائن لا بتراخي مسافة، والظاهر لا برؤية والباطن لا بلطافة.

بأن من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها، وبانت الأشياء منه بالخضوع له، والرجوع إليه، من وصفه فقد حده، ومن حده فقد عدّه، ومن عدّه فقد أبطل أزمه، ومن قال: كيف فقد استوصفه، ومن قال: أين فقد حيزه عالم إذ لا معلوم، وربّ إذ لا مربوب، وقادر إذ لا مقدور».

أقول: إنَّ البحث في المقام على جهتين:

أحدهما- في إثبات وجود الله جلّ وعلا بالنظر إلى نفس الوجود، وذلك أنّ الوجود بالإعتبار الأوّل ينقسم إلى قسمين: واجب وممكن، ومن غير مرآءٍ إنّ كلّ ممكن لا بدّ وأنّ ينتهي إلى الواجب لأنّ طبيعة الممكن يمتنع من أن يستقلّ بنفسه في قوامه، فلا بدّ من واجب يستند إليه، وذلك الواجب الوجود الضّروريّ الذي لا بدّ منه هو الله تعالى.

ثانيهما- في إثبات أنّ للعالم صانعاً، وإنّ الكلام في هذه الجهة على امور:

الأوّل: أنّ الأجسام الكونيّة إطلاقاً كلّها محدثة لا بدّ لها من محدث.

الثاني: إثبات أزليّته عزّ وجلّ وكونه قديماً، وذلك أنّ العالم مخلوق له تعالى حادث من جهته، والمحدث لا بدّ له من محدث، فإنّ كان ذلك المحدث محدثاً عاد القول فيه كالقول، ويتسلسل فلا بدّ من محدثٍ قديم، وهذا هو الله عزّ وجلّ.

في الكافي: بإسناده عن أبي حمزة قال: سئل نافع بن الأزرق أبا جعفر عليه السلام فقال: أخبرني عن الله متى كان؟ فقال: متى لم يكن حتى أخبرك متى كان، سبحان من لم يزل ولا يزال فرداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً.

وفيه: بإسناده عن حماد بن عمرو التّصبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلت أبا عبد الله عن قل هو الله أحد فقال: نسبة الله إلى خلقه أحداً صمداً أزليّاً صمديّاً لا ظلّ له يمسكه، وهو يمسك الأشياء بأظلتها، عارف بالمجهول، معروف عند كلّ جاهل، فردانيّاً لا خلقه فيه، ولا هو في خلقه، غير محسوس ولا محسوس، لا تدركه الأبصار، علا فقرب، ودنا فبعد، وعصى فغفر، وأطيع فشكر لا تحويه أرضه ولا تقلّه سماواته، حامل الأشياء بقدرته ديموميّ أزليّ لا ينسى ولا يلهو ولا يغلط ولا يلعب، ولا لإرادته فصل وفصله جزاء وأمره واقع، لم يلد فيورث ولم يولد فيشارك ولم يكن له كفواً أحد.

قوله عليه السلام: «لا تحويه»: لا تضمّه ولا تجمعه الأرض التي هي من مخلوقاته

ولا تقله أي لا تحمله.

قال الله عز وجل: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» (الحديد: ٣) فالله تعالى هو الأول قبل كل شيء بغير حد في أوليته وهو الآخر بعد كل شيء بغير نهاية في بعديته لأنه جلّ وعلا كان ولم يكن موجود سواه، وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها: «ولاتدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه» (القصص: ٨٨) و«كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» (الرحمن ٢٦-٢٧).

الثالث: أنه لا شبه له أي ليس بجسم كهذه الأجسام، وذلك أن الأجسام متماثلة في الجسميّة، وأن نوع الجسميّة واحد لا يخالف جسماً بذاته وإن خالفه بعوارضه وخصوصياته، فإذا كانت متماثلة صحّ على كلّ واحد منها ما صحّ على الآخر فلو كان لله سبحانه شبيه منها - أي لو كان جسماً مثل تلك الأجسام - لوجب أن يكون محدثاً كمثلها أو تكون قديمة مثله وكلا الأمرين محال.

في الكافي: عن سهل قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام سنة خمس وخمسين ومأتين: قد اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد: منهم من يقول: هو جسم ومنهم من يقول: هو صورة فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه متطوِّلاً على عبدك، فوقع بخطه عليه السلام: «سئلت عن التوحيد وهذا عنكم معزول، الله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، خالق وليس بمخلوق، يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك وليس بجسم ويصور ما يشاء وليس بصورة، جلّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه أن يكون له شبه، هو لا غيره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير».

الرابع: أن المشاعر لا تستلمه ولا الحواس تلمسه، وذلك أن الله سبحانه ليس بجسم وماليس بجسم استحال أن تكون المشاعر لامسة له لأن إدراك المشاعر مدركاته مقصور على الأجسام وهيئاتها...

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في خطبة -: «ولا تدركه الحواس فتحسه ولا تلمسه الأيدي فتمسه ولا يتغير بحال، ولا يتبدل في الأحوال، ولا تبليه الليالي والأيام ولا يغيره الضياء والظلام». الخامس: أن السواتر لا تحجبه، وذلك أن السواتر تحجب ما كان في جهة لكونها ذوات أين ووضع، فلانسبة لها إلى ما ليس من ذوات الأين والوضع، وقد أشار الإمام عليه السلام إليه بقوله: «لا افتراق الصانع والمصنوع» بأن المصنوع من ذوات الجهة، والصانع منزّه عن ذلك، برئي عن المواد فلا يلزم فيه ما يلزم في ذوات المادة والجهة، ومن الضرورة أن كل ما هو في جهة فإما أن يكون لا بثاً فيها أو متحركاً عنها فهو لا ينفك عن الحوادث، وكل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث فليس بقديم.

والسادس: قوله عليه السلام «الأحد بلا تأويل عدد» أي أن الأحد ليس بمعنى العدد كما يقوله الناس: أول العدد هو أحد و واحد، وإنما المراد بأحديته كونه لا يقبل التجزي وكونه لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته وأفعاله...

في الإحتجاج: عن هشام بن الحكم أنه سئل الزنديق عن الصادق عليه السلام فقال: فلم يزل صانع العالم عالماً بالأحداث التي أحدثها قبل أن يحدثها؟ قال: لم يزل يعلم فخلق قال: أمختلف هو أم مؤتلف؟ قال: لا يليق به الإختلاف ولا الإيتلاف، إنما يختلف المتجزي ويأتلف المتبعض، فلا يقال له: مؤتلف ولا مختلف قال: فكيف هو الله الواحد؟ قال: واحد في ذاته فلا واحد كواحد لأن ما سواه من الواحد متجزي وهو تبارك وتعالى واحد لا متجزي ولا يقع عليه العد.

وفي التوحيد: باسناده عن هارون بن عبد الملك قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التوحيد فقال: هو عز وجلّ مثبت موجود، لا مبطل ولا معدود، ولا في شيء من صفة المخلوقين، وله عز وجلّ نعوت وصفات، فالصفات له وأسمائها جارية على المخلوقين، مثل السميع والبصير والرؤوف والرحيم، وأشبه ذلك والنعوت نعوت الذات لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، والله نور لا ظلام فيه وحي لا موت فيه،

وعالم لاجهل فيه، وصمد لامدخل فيه، ربنا نوربي الذات حي الذات، عالم الذات، صمدي الذات.

قوله عليه السلام: «فالصفات له» أي لا تجري صفاته بالمعنى الذي يطلق عليه جل وعلا على المخلوقين، بل إنما يطلق عليهم هذا الاسم بمعنى آخر وإن اشترك المعنيان بوجه من الوجوه، والتور هو الوجود لأنه منشأ الظهور والظلام: الامكان.

وفيه: باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في صفة القديم: إنه واحد أحد صمد أحدي المعنى ليس بمعان كثيرة مختلفة قال: قلت: جعلت فداك يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر، ويبصر بغير الذي يسمع، قال: فقال: كذبوا وألحدوا وشبهوا، تعالى الله عن ذلك إنه سميع بصير يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع، قال: قلت: يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه، قال: فقال: تعالى الله إنما يعقل ما كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك.

قوله عليه السلام: «على ما يعقلونه» أي من الأبصار بآلة البصر فيكون نقلاً لكلام المجتمة أو باعتبار صفة زائدة قائمة بالذات فيكون نقلاً لكلام الأشاعرة، والجواب أنه إنما يعقل بهذا الوجه من كان بصفة المخلوق أو المراد: تعالى الله أن يتصف بما يحصل ويرتسم في العقول والأذهان، والحاصل أنهم يشبتون لله تعالى ما يعقلون من صفاتهم والله منزّه عن مشابهم ومشاركهم في تلك الصفات الإمكانية.

السابع: قوله عليه السلام «والخالق لا بمعنى حركة ونصب» وهو التعب فليس كباني الدار مثلاً يحتاج إلى الحركة ويفعل بالآلة ويتعب نفسه، وأن الله سبحانه لا يخلق بالحركة ولا يفعل بالآلة ولا يتعب ذاته المقدسة: «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» يس: ٨٢).

الثامن: قوله عليه السلام: «والسميع لا بأداة» وذلك أن حاجتنا إلى الحواس إنما كانت لامر يخصصنا وهو كوننا أحياءاً بجملة حالة في أبعاضنا، وأن الله عز وجل هو حي لذاته فلم يحتاج في إدراكه إلى أداة وجارحة.

التاسع: قوله عليه السلام: «والبصير لا بتفريق آلة» أن المراد بتفريق الآلة ههنا الشعاع الذي بإعتباره يكون الإنسان مبصراً إذ يخرج من العين أشعة تكون هي آلة للحَيِّ في ابصار المبصرات، فيتفرق عليها، فكلّ جسم يقع عليه ذلك الشعاع يكون مبصراً، وأنّ الله عزّوجلّ بصير لا بشعاع يجعله آلة في الإدراك ويتفرق على المرئيات فيدركها به، فأنّه تعالى حيّ لذاته، فلا يحتاج إلى آلة وأداة ووصلة تكون كالواسطة بينه وبين المدركات...

في الكافي: باسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال للزّنديق حين سئله: ماهو؟ قال: هو شيء بخلاف الأشياء أرجع بقولي إلى إثبات معنى، وأنّه شيء بحقيقة الشّيئية غير أنّه لا جسم ولا صورة ولا يحسّ ولا يجسّ ولا يدرك بالحواس الخمس لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا تغيّره الأزمان، فقال له السائل: فتقول: إنّهُ سميع بصير؟ قال: هو سميع بصير: سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه، ليس قولي: إنّهُ سميع يسمع بنفسه، وبصير يبصر بنفسه أنّه شيء، والنفس شيء آخر ولكن أردت عبارة عن نفسي إن كنت مسؤلاً وإفهاماً لك إذ كنت سائلاً، فأقول: إنّهُ سميع بكلّه لا أنّ الكلّ منه له بعض، ولكنّي أردت إفهامك، والتعبير عن نفسي وليس مرجعي في ذلك إلى أنّه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى.

قول السائل: «فتقول: إنّهُ سميع بصير» إيراد على الإمام عليه السلام في قوله: «لا جسم» يعني أنّ له سمعاً وبصراً فكيف لا يكون جسماً؟ أو قلت: إنّهُ لا بدّ من العلم به بمحض الشّيئية، وقلت: لا تدركه الأوهام فهل تثبت له من الصفات شيئاً أم لا؟ فأجاب الإمام عليه السلام: بأننا نثبت الصفات على وجه لا يشابه بها المخلوقات ولا يوجب له الإشتراك مع غيره لا في الذات ولا في حقيقة الصفات لأنّ غيره سميع بجارحة بصير بآلة وهو تعالى يسمع ويبصر- أي يعلم المسموعات

والمبصرات - لا بجارحة ولا بآلة ولا بصفة زائدة على ذاته ليلزم علينا أن يكون له مجانس أو مشابه بل هو سميع بنفسه بصير بنفسه.

وقوله عليه السلام: «ولكن أردت عبارة عن نفسي» أي عبارة عما في نفسي بما يناسب ذاتي إذ كنت مسئولاً وافهامك الأمر بما يناسب ذاتك إذ كنت سائلاً.

العاشرة: قوله عز وجل: «والشاهد لا بماسة» وذلك أن الشاهد متا هو الحاضر بجسمه عند المشهود أو في حكمه لأن من في المشرق لا يكون شاهداً من في المغرب إلا بحضور الجسم أو بوسائل القرب، فاليس بجسم - وهو عالم بكل شيء فهو شاهد على كل شيء من غير قرب ولا ماسة ولا أين.

الحادية عشر: قوله عليه السلام: «والباطن لا بتراخي مسافة» وذلك أنه بينونة المفارق من الماسة بينونة ليست أينية إذ لانسبة لأحدهما إلى الآخر بالجهة، فلا جرم كان الله عز وجل مبيناً عن العالم لا بمسافة بين الذاتين.

الثانية عشر: قوله عليه السلام «والظاهر لا برؤية والباطن لا بلطافة» وذلك أن الظاهر من الأجسام ما كان مرئياً بالبصر والباطن منها ما كان لطيفاً جداً، إما لنهاية صغره أو لغاية شفافيته، وأن الله تعالى ظاهر للبصائر لا للأبصار باطن أي غير مدرك بالحواس لأن ذاته المقدسة لا تقبل المدركة لا من حيث لطافة الحجم أو شفافته الجرم.

الثالث عشر: قوله عليه السلام: «بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه» هذا بصدد بيان الفرق بين الله جلّ وعلا وبين خلقه بأنه تعالى هو واجب الوجود لذاته وماسواه ممكن الوجود بذاته، فكل ماسواه محتاج إليه وجوداً وبقاءً إذ لا وجود إلا به، وهذا هو معنى خضوع الكل له عز وجلّ، ورجوع الجميع إليه جلّ وعلا، وهو سبحانه غني عن كل شيء ومؤثر في كل شيء إما بنفسه وإما بأن يكون مؤثراً فيما هو مؤثر في ذلك الشيء، فإذا هو قاهر لكل شيء، وقادر على كل شيء، فهذه هي بينونة بينه تعالى وبين خلقه.

الرابع عشر: قوله عليه السلام: «من وصفه فقد حدّه ومن حدّه فقد عدّه ومن عدّه

فقد أبطل أزله» وذلك أنه لا صفة له سبحانه زائدة على ذاته، والمراد بالصفة الذات الموجودة القائمة بذاته، وذلك لأن من أثبت له هذه الصفة فقد حده أي من أثبت له علماً قديماً أو قدرة قديمة فقد أوجب أن يعلم بذلك العلم معلومات محدودة أي محصورة، وكذلك قد أوجب أن يقدر بتلك القدرة على مقدرات محدودة لأن من أثبت له سبحانه المعاني القديمة فقد أثبت الباري تعالى محدود العالمية والقادرية.

ومن قال بذلك فقد عدّه أي جعله ممن جملة الجثة المحدودة كما سواه من المخلوقين، ومن قال بذلك فقد أبطل أزله لأن كل ذات مماثلة لهذه الذوات المحدثه فإنها محدثة مثلها، وأن المحدث لا يكون أزلياً.

الخامس عشر: قوله عليه السلام: «ومن قال: كيف فقد استوصفه» أي من قال لزيد: كيف الله؟ فقد طلب منه أن يوصف الله بكيفية من الكيفيات، وأن الله سبحانه لا تجوز عليه الكيفيات، وأن الكيفيات هي الألوان والطعوم والأشكال والمعاني وما إليها، وكل ذلك لا يجوز إلا على الأجسام...

السادس عشر: قوله عليه السلام: «ومن قال: أين فقد حيزه» وذلك أن «أين» سؤال عن المكان، وليس الله تعالى في مكان، وإنما هو تعالى عالم بكل مكان ومحيط به.

السابع عشر: قوله عليه السلام: «عالم إذ لا معلوم...» وذلك أنه تعالى عالم فيما لم يزل وليس شيء من الأشياء بموجود إلا وهو ربه قبل أن يخلقه كما أنه سميع بصير قبل أن يخلق المسموعات والمبصرات، وقادر على كل شيء قبل أن يكونه، لأنه يستحيل حال كون الشيء أن يكون مقدوراً له لإستحالة إيجاد الموجود.

وفي الإحتجاج: عن محمد بن سنان قال: سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام: هل كان الله عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: نعم، قلت: يراها ويسمعها؟ قال: ما كان محتاجاً إلى ذلك لأنه لم يكن يسئله ولا يطلب منها شيئاً، هو نفسه، ونفسه هو قدرته نافذة، فليس بمحتاج إلى أن يسمى نفسه ولكنّه إختار أسماءً لغيره

يدعوه بها لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف فأول ما اختار نفسه «العليّ العظيم» أعلا الأشياء كلها، فعناه: «الله» واسمه: «العليّ» هو أول أسمائه لأنه علا كل شيء.

وفي الكافي: باسناده عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام: قال: إن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنني نافقت، فقال: والله ما نافقت ولو نافقت ما أتيتني تعلمني ما الذي رابك؟ أظن العدو الحاضر أنك فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله خلقني فقال لك: من خلق الله؟ قال: إي والذي بعثك بالحقّ لكان كذا فقال: إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم، فإذا كان كذلك، فليذكر أحدكم الله وحده.

وفي الملل والنحل: قال تاليس الملطي - وهو أول من تفلسف في ملطيّة وهو ولد سنة: ٥٥٠ ق م وتوفى: ٦٢٤ ق م - : «إنّ للعالم مبدعاً لا تدرك صفته العقول من جهة هويته، وإنما يدرك من جهة آثاره وهو الذي لا يعرف إسمه فضلاً عن هويته إلا من نحو أفاعيله وابداعه، وتكوينه الأشياء، فلسنا ندرك له إسماً من نحو ذاته بل من نحو ذاتنا.

ثم قال: إنّ القول الذي لامرّد له هو أنّ المبدع كان ولا شيء مبدع، فابدع الذي أبداع ولا صورة له عنده في الذات لأنّ قبل الإبداع، إنّما هو فقط وإذا كان هو فقط، فليس يقال حينئذٍ جهة وجهة حتى يكون هو وصورة أو حيث وحيث حتى يكون هو وذو صورة، والوحدة الخالصة، تنافي هذين الوجهين.

والإبداع هو تأيس ما ليس بأيس، وإذا كان هو مؤيس الأيسيات والتأيس لا من شيء متقادم فؤيس الأشياء لا يحتاج إلى أن يكون عنده صورة الأيس بالأيسية وإلا فقد لزمه ان كانت الصورة عنده أن يكون منفرداً عن الصورة التي عنده، فيكون هو وصورة، وقد بينّا أنّه قبل الإبداع إنّما هو فقط».

﴿الأحديّة ومعنى الواحد لا يصدر عنه إلا واحد﴾

قال الله عزّ وجلّ: «قل هو الله أحد» التوحيد: ١).

في عيون الأخباز - في مجلس الإمام الثامن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام مع أصحاب الأديان والمقالات المختلفة في التوحيد عند المأمون - ومنهم عمران الصّابي من كبار المتكلمين قال للإمام عليه السلام: «يا سيّدي! ألا تخبرني عن الخالق إذا كان واحداً لاشيء غيره، ولا شيء معه أليس قد تغيّر بخلقه الخلق؟ قال له الرضا عليه السلام: قديم لم يتغيّر عزّ وجلّ بخلقه الخلق ولكنّ الخلق يتغيّر بتغييره».

ثمّ قال: يا سيّدي! ألا تخبرني عن الله عزّ وجلّ هل يوجد بحقيقة أو يوجد بوصف؟ قال الرضا عليه السلام: إنّ الله المبدئيّ الواحد الكائن الأوّل لم يزل واحداً لاشيء معه فرداً لا ثاني معه لا معلوماً ولا مجهولاً ولا محكماً ولا متشابهاً، ولا مذكوراً ولا منسياً ولا شيئاً يقع عليه اسم شيء من الأشياء غيره، ولا من وقتٍ كان، ولا إلى وقت يكون، ولا بشيء قام، ولا إلى شيء يقوم، ولا إلى شيء استند، ولا في شيء استكن، وذلك كلّه قبل خلقه الخلق إذ لاشيء غيره، وما أوقعت عليه من الكلّ فهي صفات محدثة وترجمة يفهم بها من فهم.

ثمّ قال الإمام عليه السلام: واعلم أنّ الواحد الذي هو قائم بغير تقدير ولا تحديد خلق خلقاً مقدرّاً بتحديد وتقدير وكان الذي خلق خلقين اثنين: التقدير والمقدر وليس في كلّ واحد منها لون ولا وزن ولا ذوق، فجعل أحدهما يدرك بالآخر

وجعلها مدركين. بنفسهما، ولم يخلق خلقاً فرداً قائماً بنفسه دون غيره للذي أراد من الدلالة على نفسه وإثبات وجوده، فالله تبارك وتعالى فرد واحد لا ثاني معه يقيمه ولا يعضده ولا يكتنه، والخلق يمسك بعضه بعضاً باذن الله تعالى ومشيتته.

وإنما اختلف الناس في هذا الباب حتى تاهوا وتحيروا وطلبوا الخلاص من الظلمة بالظلمة في وصفهم الله تعالى بصفة أنفسهم، فزادوا من الحق بعداً ولو وصفوا الله عز وجل بصفاته ووصفوا المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم واليقين ولما اختلفوا فلما طلبوا من ذلك ما تحيروا فيه إرتكبوا فيه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم...» الحديث الطويل.

أقول: ومن المعلوم والبداية عقلاً ونقلًا: أن الله جلّ وعلا واحد ذاتاً ووجوداً وصفةً وفعلاً، أما الوحدة الذاتية فهي نفي التركيب في ذاته سبحانه خارجاً وعقلاً، وأما الوحدة في الصفة أي أنه لا يساويه في صفاته الثابتة له موجود، وقد ثبت أن الصفة تابعة لمرتبة الوجود، وليس في الكائنات ما يساوي واجب الوجود في مرتبة الوجود، فلا يساويه فيما يتبع الوجود من الصفات...

ونعم ما قال الشاعر في الفرق بين صفاته جلّ وعلا وبين عبادته:

عظيم ماجد فرد التّعالى	مليك مالك مولى الموالى
بعيد عن مطار الوهم عال	قريب من جنان المبد دان
عزيز عزّ عن عمّ وخال	جليل جلّ عن مثل وشبه

وقال شاعر آخر:

وقدرك جلّ عن درك المثال	جالك لا يقاس إلى جال
مسير الشمس في كبد الهلال	وحبك سارفي كبدى وقلبي

أقول: حقاً أننا إذا رجعنا إلى حقيقة الوصف لله جلّ وعلا والقول فيه، وجدنا المنطق والعقل قاصرين عن إكتنائه وصفه وحقيقته وتسميته وإدراكه، لأنّ الحقائق كلّها من تلقاء جوهره فهو وحده المدرك حقاً، وهو وحده الواصف لكلّ شيء

وصفاً، وهو وحده المسمى لكل موجود أسماً: «وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبؤني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا» البقرة: (٣١-٣٢).

فكيف يقدر المسمى أن يسميه إسماً؟ وكيف يقدر المحاط أن يحيط به وصفاً؟ بل نحن نصفه من جهة آثاره وأفعاله وهي أسماء وصفات إلا أنها ليست من الأسماء الواقعة على الجوهر، المحبرة عن حقيقته، وذلك كقولنا: إله أي متحير فيه كل شيء، وخالق أي بدأ كل شيء خلقه، وعزيز أي غالب غير مغلوب، وحكيم أي محكم أفعاله على النظام وغيرها من صفاته...

وذلك أن علمه وحكمته، وقدرته وعظمته، وجوده ورحمته... بلانهاية. ولا يبلغ العقل أن يصفها ولو وصفها لكانت متناهية، فإن العقل من الموجودات المتناهية فكيف يقدر على وصف غير متناه؟!.

وأما الوحدة في الوجود والفعل - ونعني بها التفرد بوجود الوجود وما يتبعه من إيجاد الممكنات - فهي ثابتة لأنه لو تعدد واجب الوجود لكان لكل من الواجبين تعيين يخالف تعيين الآخر بالضرورة، والالم يتحصل معنى التعدد، وكلما اختلفت التعيينات اختلفت الصفات الثابتة للذوات المتعينة لأن الصفة إنما تتعين وتنال تحققها الخاص بها بتعيين ما ثبتت له بالبداهة، فيختلف العلم والإرادة باختلاف الذوات الواجبة إذ يكون لكل واحدة منها علم وإرادة يباينان علم الأخرى وإرادتها، ويكون لكل واحد علم وإرادة يلازمان ذاتها وتعيينها الخاص بها.

هذا التخالف ذاتي لأن علم الواجب وإرادته لازمان لذاته من ذاته لا الأمر خارج، فلا سبيل إلى التغير والتبدل فيها كما سبق مراراً، ومن المعلوم بالبداهة أن فعل الواجب إنما يصدر عنه بحسب علمه وحكم إرادته، فيكون فعل كل صادراً على حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية، فلو تعدد الواجب لتخالفت أفعالهم بتخالف علومهم وإراداتهم وهو خلاف يستحيل معه الوفاق، وكل واحد بمقتضي وجوب

وجوده وما يتبعه من الصفات له السّطنة على الإيجاد في عامّة الممكنات...
فكلّ له التّصرّف في كلّ منها بحسب علمه وإرادته، ولا مرجح لنفاذ إحدى
القدرتين دون الأخرى، فتتضارب أفعالهم حسب التّضارب في علومهم وإرادتهم،
فيفسد نظام الكون، بل يستحيل أن يكون له نظام، بل يستحيل وجود ممكن من
الكائنات لأنّ كلّ ممكن لا بدّ أن يتعلّق به الإيجاد على حسب العلوم والإرادات
المختلفة، فيلزم أن يكون للشيء الواحد وجودات متعدّدة وهو محال «وما كان معه
من إله إذاً لذهب كلّ إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض» المؤمنون: (٩١)
و«لو كان فيها آلهة إلاّ الله لفسدتا» الأنبياء: (٢٢) لكنّ الفساد ممكن بالبداهة فالله
جلّ وعلا واحد في ذاته وصفاته لا شريك له في وجوده ولا في أفعاله...

وقال أفلاطون: الأوّل الحقّ لا يكون إلاّ واحداً، لأنّ الواحد لا يتحرّك نحو شيء
آخر خارج عنه، بل هو المحرّك لكلّ شيء، وأمّا الإثنين فكلّ واحد منها يتحرّك
نحو الآخر، ومتى تحرّك كلّ واحد منها نحو الآخر، لم يجز لواحد منها أن يحرك جميع
الأشياء، فاذا لم يجز أن يحرك جميع الأشياء لم يكن مالكاً للتّمام، ومتى لم يملك
التّمام كلّ واحد منها كان التّمام خارجاً عنه، فيكون كلّ واحد منها ناقصاً.
وقال: لا يكون إثنان بلانهاية ألبتّة لأنّ جوهر كلّ واحد منها ليس هو فيما
لانهاية له.

وقال: القائم بذاته هو المحيط بالحدّ، والذي ليس هو قائم بذاته هو الذي أحاط
به الحدّ.

وقال: لولا أنّ العلة واحدة لما كان يقع إثنان تحت إشتراك الأسماء
ولا يتفقان في جهة من الجهات، إلاّ أنّه لما كانت العلة واحدة للشّئين المتفرّقين
ثبتا.

وقال بعض المحقّقين من الظرفاء: إنّ لوحديّة الله جلّ وعلا ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: هي الأحديّة الذاتيّة المطلقة يشير إليها قوله تعالى: «قل هو الله

أحد» وليست الوحدة من هذا الوجه نعتاً للواحد، بل هي ذاته، فتي ذكرت الأحدية الذاتية، وكان المترجم عنها الحق سبحانه أو أحد الراسخين في العلم، فإنها يطلقها بهذا الاعتبار، ولكل شيء أحدية تخصه وهي إعتباره من حيث عدم مغايرة كل شأن من الشؤون الذاتية للذات المنعوتة بالأحدية بالتفسير المشار إليه.

الثانية: أحدية في الأسماء والصفات مع كثرتها التي لا تحصى وأنها متحدة مع مستأها وموصوفها، وهذا الإعتبار يقال: الله واحد: «هو الله الواحد القهار» بأن جميع الأسماء والصفات هي عين ذاته تعالى، وهذه الأحدية هي أحدية الإلهية والوحدة بهذا الإعتبار نعت للواحد لاذاته وتسمى بوحدة النسب والإضافات أي وحدة تعدد لا باعتبار الوجود المتعدد والتّمييز الحقيقي، بل تعدد نسبي من حيث إن ذلك المتعدد عين ذلك الواحد كخالق والقادر والعالم والمدبر والحكيم... من حيث الذات التي ثبت لها هذه الأحكام، فإن تلك الأسماء والصفات من حيث وحدة الذات واحدة.

الثالثة: هي أحدية في الأفعال والتأثير بأن الله تعالى وحده في الحقيقة مصدر جميع الأفعال، ومؤثر في المنفعلات، وبحكم التربية يساق إليه كل شيء من الكائنات بحسب قابليته كما قال: «ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» وقال: «وإنا إليه راجعون» وهذه الأحدية هي أحدية الربوبية.

وأن هوداً عليه السلام ذكر «الأخذ بالتواصي» و«المشي» و«الصراط» وكل هذه أحكام التصرف والتّصريف وأنه الفعل لا محالة، غير أنه غلب في إخباره وحدة الفعل على التّعدّدات العارضة له في المحال المتأثرة والمعدّدة إياه على أن الأسباب والوسائط معدّات لا مؤثرات، وأنه الفعل في أصله واحد وأنه أثر الحق لا أثر فيه لسواه من حيث ذات الفعل من كونه فعلاً، ولهذا أضاف «الأخذ» إلى الهوية: «هو» التي هي عين الذات حتى أنه لم يذكر «بدأ» ولا صفة ولا غير ذلك.

الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد: وقد اشتهرت هذه الجملة بين الحكماء و
 والفلاسفة والمتكلمين، ثم اختلفوا في معناها، وقالت الحكماء: يمتنع صدور الكثرة
 عن الواحد الحقيقي، وأن إستناد الآثار المتعددة إلى المؤثر الواحد الحقيقي لا يكون
 إلا بتعدد الآلة كصدور الآثار المتعددة عن النفس الناطقة بحسب تعدد آلتها أي
 الأعضاء والقوى الحالة فيها أو بتعدد شرط أو قابل كصدور الآثار والحوادث في عالم
 العناصر عن العقل الفعال على رأيهم بحسب تعدد الشرائط والقوابل المتكثرة وأما
 الواحد الحقيقي من جميع الجهات بحيث لا يكون هناك تعدد، لا بحسب الآلات،
 ولا بحسب الشرائط والقوابل كالمبدأ الأول جلّ وعلا، فلا يجوز أن يستند إليه إبتداءً
 إلا أثر واحد وبنوا على هذه المقدمة كيفية صدور الموجودات الممكنات عنه عزّ
 وجلّ على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى وقد سبق منا بعض الكلام في المقام
 فراجع.

وبازاتهم طائفة من المتكلمين منعوا تلك المقدمة المشهورة وجوزوا إستناد الآثار
 الكثيرة إلى الواحد الحقيقي، وقلدتهم الأشاعرة المجبرة، فجوزوا إستناد الآثار
 المتعددة والأفعال المختلفة إلى المؤثر الواحد الحقيقي، وقالوا: إن جميع الممكنات
 بحيث لا يشدّ عنها فرد حتى أفعال العباد كلها مستندة إلى الله عزّ وجلّ بلا واسطة
 مع كونه تعالى منزهاً عن الترتيب.

وجماعة أخرى من المتكلمين فهم وإن وافقوا الحكماء في تلك المقدمة المشهورة:
 «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» ولكنهم خالفوهم في المبدأ الأول عزّ وجلّ، فإنهم
 يثبتون له تعالى صفات ونسباً مغايرة لذاته جلّ وعلا عقلاً لا خارجاً وبحسب تلك
 الصفات والإضافات يجوزون صدور الكثرة عنه تعالى.

أما الحكماء: فقالوا: لا بدّ وأن يكون بين كلّ علّة ومعلولها مناسبة تامة
 وخصوصية كاملة حتى يصدر المعلول عن علته بسبب المناسبة التي بينهما وإلا لجاز
 أن يفعل كلّ شيء كلّ شيء، وأن يصدر كلّ شيء عن كلّ شيء، فلو صدر

معلول آخر بهذه الخصوصية عن علته بعينها لم يكن إمتياز بين المعلولين، ولكان المعلول الآخر نفس المعلول الأول لاغيره، لأن المفروض أن العلة واحدة من جميع الجهات والإعتبارات والخصوصيات والمناسبات، فلها مناسبة واحدة وخصوصية خاصة، وهذه المناسبة والخصوصية الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول خاص مخصوص بتلك الخصوصية، فلو فرض متعدداً لم يكن متعدداً وهذا خلاف.

وقالت هؤلاء الطوائف كلهم: إنه كما لا يجوز أن يكون لمعلول واحد شخصي علتان مستقلتان في مرتبة واحدة كذلك لا يجوز أن يكون لعلّة واحدة شخصية مستقلة معلولان متعددان أو أكثر في مرتبة واحدة.

أما الأول فلما ثبت إمتناعه في بيان إمتناع توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد بالشخص، وأما الثاني فلأن العلة الواحدة يجب أن تكون مناسبة لتلك الكثرة، والكثرة من حيث هي كثرة متغيرة ومتخالفة، فلو كان العلة الواحدة من حيث هي واحدة مناسبة لتلك الكثرة من حيث هي كثرة لكانت متغيرة لنفسها ومخالفة، والحال أنها من حيث الواحدة مناسبة لنفسها، وهذا خلف، فان كان المتعدد معلولاً لواحد فيجب أن يكون إما في مراتب كثيرة وإما يكون للواحد جهات متعددة باعتبارها يصدر عنه الكثير.

أقول: وقد خطأت هؤلاء الطوائف في الجملة المشهورة المتقدمة فإنها لو صححت لاتعني الواحد الإلهي: المجرد - وإنما تعني الواحد المادي: غير العالم المختار وأما الواحد الإلهي الذي له العلم والإرادة والإختيار: غير المتناهية، فهذا يصدر عنه الكثير حسب إرادته وإختياره: «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» (يس: ٨٢) «الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» (آل عمران: ٤٧).

وأن هناك بين الواحدين بوناً بعيداً، بين العلم والحكمة والإرادة والإختيار وأضدادها، ولو كانت نظر هؤلاء الطوائف كما يظهر من بعض أقاويلهم فنعارضهم كما نعارض غير الموحدين القائلين بتعدد الإله الخالق سواء بسواء!!!

﴿الأحد وأقسام الواحد﴾

في التوحيد: عن الإمام الخامس محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: «الأحد الفرد المتفرد والأحد والواحد بمعنى واحد وهو المتفرد الذي لانظير له، والتوحيد: الإقرار بالوحدة وهو الإنفراد، والواحد المتبائن الذي لا ينبعث من شيء، ولا يتحد بشيء، ومن ثم قالوا: إن بناء العدد من الواحد وليس الواحد من العدد لأن العدد لا يقع على الواحد بل يقع على الإثنين، فعنى قوله: «الله أحد» أي المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيته فرد بالهيته، متعال عن صفات خلقه».

قيل: لعل المراد: أن الأحد والواحد اللذان يتصف بهما الله عز وجل معناهما واحد، لا مطلقهما حيث يستعمل، أو أن الواحد الذي يستعمل في غير باب الأعداد والأجناس مترادف مع الواحد في المعنى.

قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب التوحيد بعد نقل خبر الأعرابي المتقدم في البحث الروائي: سمعت من أثق بدينه ومعرفته باللغة والكلام يقول: إن قول القائل: واحد وإثنان وثلاثة إلى آخره إنما وضع في أصل اللغة للإبانة عن كمية ما يقال عليه لأن له مسمى يتسمى به بعينه، أو لأن له معنياً سوى ما يتعلمه الإنسان لمعرفة الحساب، ويدور عليه عقد الأصابع عند ضبط الآحاد والعشرات والمئات والألوف، ولذلك متى أراد مرید أن يخبر غيره عن كمية شيء بعينه سماه باسمه الأخص، ثم قرن لفظه الواحد به وعلقه عليه يدل به على كميته لا على ما عدا ذلك من أوصافه، ومن أجله يقول القائل: درهم واحد وإنما يعني به

أنه درهم فقط.

وقديكون الدرهم درهماً بالوزن، ودرهماً بالضرب فإذا أراد المخبر أن يخبر عن وزنه قال: درهم واحد بالوزن، وإذا أراد أن يخبر عن عدده أو ضربه قال: درهم واحد بالعدد ودرهم واحد بالضرب، وعلى هذا الأصل يقول القائل: هو رجل واحد وقد يكون الرجل واحداً بمعنى أنه إنسان وليس بانسانين ورجل ليس برجلين وشخص ليس بشخصين، ويكون واحداً في الفضل، واحداً في العلم، واحداً في السخاء، واحداً في الشجاعة، فإذا أراد القائل أن يخبر عن كميته قال: هو رجل واحد فدل ذلك من قوله على أنه رجل وليس هو برجلين، وإذا أراد أن يخبر عن فضله قال: هذا واحد عصره، فدل ذلك على أنه لا ثاني له في الفضل، وإذا أراد أن يدل على علمه قال: إنه واحد في علمه.

فلو دل قوله: واحد بمجرد على الفضل والعلم كما دل بمجرد على الكمية لكان كل من اطلق عليه لفظه واحد أراد فاضلاً لا ثاني له في فضله، وعالملاً لا ثاني له في علمه، وجواداً لا ثاني له في جوده، فلما لم يكن كذلك صح (وضح خ) أنه بمجرد لا يدل إلا على كمية الشيء دون غيره، وإلا لم يكن لما اضيف إليه من قول القائل: واحد عصره ودهره فائدة ولا كان لتقيده بالعلم والشجاعة معنياً لأنه كان يدل بغير تلك الزيادة وبغير ذلك التقييد على غاية الفضل وغاية العلم والشجاعة، فلما احتيج معه إلى زيادة لفظ، واحتيج إلى التقييد بشيء صح ما قلناه.

فقد تقرر أن لفظه القائل: واحد إذا قيل على الشيء دل بمجرد على كمية في اسمه الأخص، ويدل بما يقترب به على فضل المقول عليه وعلى كماله وعلى توحيده بفضله وعلمه وجوده، وتبين أن الدرهم الواحد قد يكون درهماً واحداً بالوزن، ودرهماً واحداً بالعدد، ودرهماً واحداً بالضرب، وقد يكون بالوزن درهين، وبالضرب درهماً واحداً، ويكون بالدوانيق ستة دوانيق، وبالفلوس ستين فلوساً، ويكون بالأجزاء كثيراً، وكذلك يكون العبد عبداً واحداً ولا يكون عبدين بوجه، ويكون شخصاً واحداً

ولا يكون شخصين بوجه، ويكون أجزاء كثيرة وأبعاضاً كثيرة، وكلّ بعض من أبعاضه يكون جواهر كثيرة متّحدة إتحد بعضها ببعض وتركب بعضها مع بعض، ولا يكون العبد واحداً وإن كان كلّ واحد منه في نفسه، إنّما هو عبد واحد.

وانّما صحّ أن يكون للعبد مثل لأنّه لم يتوحد بأوصافه التي من أجلها صار عبداً مملوكاً ووجب لذلك أن يكون الله عزّ وجلّ متوحداً بأوصافه العليا وأسمائه الحسنى ليكون إلهاً واحداً، فلا يكون له مثل ويكون واحداً لا شريك له ولا إله غيره فالله تبارك وتعالى إله واحد لا إله إلا هو، وقديم واحد لا قديم إلا هو، وموجود واحد ليس بحال ولا محلّ، ولا موجود كذلك إلا هو وشيء واحد لا يجانسه ولا يشاكله شيء ولا يشبهه شيء ولا شيء كذلك هو فهو كذلك موجود غير منقسم في الوجود ولا في الوهم، وشيء لا يشبهه شيء بوجه، وإله لا إله غيره بوجه، وصار قولنا: يا واحد يا أحد في الشريعة إسماءً خاصاً له دون غيره، لا يسمّى به إلا هو عزّ وجلّ كما أن قولنا: الله إسم لا يسمّى به غيره.

وفصل آخر في ذلك: وهو أنّ الشيء قديعاً مع ما جانسه وشاكله ومائله، يقال: هذا رجل، وهذا رجلان، وثلاثة رجال، وهذا عبد وهذا سواد، وهذا عبدان، وهذا سوادان، ولا يجوز على هذا الأصل أن يقال: هذا إلهان إذ لا إله إلا إله واحد فالله لا يعّد على هذا الوجه، ولا يدخل في العدد من هذا الوجه بوجه، وقديعاً الشيء مع ما لا يجانسه ولا يشاكله، يقال: هذا بياض، وهذا بياض وسواد، وهذا محدث وهذا محدثان، وهذا ليسا بمحدثين ولا بمخلوقين، بل أحدهما قديم والآخر محدث، وأحدهما ربّ والآخر مربوب، فعلى هذا الوجه يصحّ دخوله في العدد، وعلى هذا النحو قال الله تبارك وتعالى: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا» الآية.

وكما أنّ قولنا: فلان إنّما هو رجل واحد لا يدلّ على فضله بمجردّه كذلك قولنا:

فلان ثاني فلان لا يدلّ بمجرّده إلا على كونه، وإنما يدل على فضله متى قيل: إنه ثانيه في الفضل أو في الكمال أو العلم.

فأما توحيد الله تعالى ذكره فهو توحيد (توحده خ) بصفاته العليا وأسمائه الحسنی، ولذلك كان إلهاً واحداً لا شريك له ولا شبيه، والموحد هو من أقرن به على ما هو عليه عز وجلّ من أوصافه العلى وأسمائه الحسنی على بصيرة منه ومعرفة وإيقان وإخلاص وإذا كان ذلك كذلك فمن لم يعرف الله عز وجلّ متوحداً بأوصافه العليا وأسمائه الحسنی، ولم يقتر بتوحيده بأوصافه العلى فهو غير موحد، وربّما قال جاهل من الناس: إن من وحد الله وأقرّ أنه واحد فهو موحد وإن لم يصفه بصفاته التي توحد بها لأن من وحد الشيء فهو موحد في أصل اللغة، فيقال له: أنكرنا ذلك لأن من زعم أن ربّه إله واحد وشيء واحد ثم أثبت معه موصوفاً آخر بصفاته التي توحد بها فهو عند جميع الأمة وسائر أهل الملل ثنوي غير موحد، ومشرك مشبه غير مسلم، وإن زعم أن ربّه إله واحد وشيء واحد وموجود واحد.

وإذا كان كذلك وجب أن يكون الله تبارك وتعالى متوحداً بصفاته التي تفرّد بالإلهية من أجلها، وتوحد بالوحدانية لتوحده بها ليستحيل أن يكون إله آخر ويكون الله واحداً والإله واحداً لا شريك له ولا شبيه لأنه إن لم يتوحد بها كان له شريك وشبيه كما أن العبد لما لم يتوحد بأوصافه التي من أجلها كان عبداً كان له شبيه، ولم يكن العبد واحداً وإن كان كل واحد متاً عبداً واحداً، وإذا كان كذلك فمن عرفه متوحداً بصفاته وأقرّ بما عرفه واعتقد ذلك كان موحداً وبتوحيد ربّه عارفاً، والأوصاف التي توحد الله تعالى بها وتوحد بربوبيته لتفرده بها في الأوصاف التي يقتضي كل واحد منها أن لا يكون الموصوف بها إلا واحداً لا يشاركه فيه غيره، ولا يوصف به إلا هو وتلك الأوصاف هي كوصفنا له بأنه موجود واحد لا يصح أن يكون حالاً في شيء ولا يجوز أن يحلّه شيء، ولا يجوز عليه العدم والفناء والزوال، مستحقّ للوصف بذلك بأنه أول الأولين وآخر الآخرين، قادر يفعل ما يشاء،

لا يجوز عليه ضعف ولا عجز، مستحقّ للوصف بذلك بأنه أقدر القادرين، وأقهر القاهرين، عالم لا يخفى عليه شيء، ولا يعزب عنه شيء، لا يجوز عليه جهل ولا سهو ولا شك ولا نسيان، مستحقّ للوصف بذلك بأنه أعلم العالمين، حتى لا يجوز عليه موت ولا نوم.

ولا ترجع إليه منفعة ولا تناله مضرة، مستحقّ للوصف بذلك بأنه أبقى الباقيين وأكمل الكاملين، فاعل لا يشغله شيء عن شيء، ولا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، مستحقّ للوصف بذلك بأنه إله الأولين والآخرين وأحسن الخالقين، وأسرع الحاسبين، غني لا يكون له قلة، مستغن لا يكون له حاجة، عدل لا تلحقه منقّة، ولا ترجع إليه منقصة، حكيم لا يقع منه سفاهة، رحيم لا يكون له رقة، ويكون في رحمته سعة، حلیم لا يلحقه موجدة (أي غضب) ولا يقع منه عجلة، مستحقّ للوصف بذلك بأنه أعدل العادلين، وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين، وذلك لأنّ أوّل الأولين لا يكون إلّا واحداً، وكذلك أقدر القادرين وأعلم العالمين وأحكم الحاكمين وأحسن الخالقين، وكلّ ما جاء على هذا الوزن فصحّ بذلك ما قلناه وبالله التوفيق ومنه العصمة والتّسديد. إنتهى كلامه.

﴿كلمات في الأحد وأقسام الواحد﴾

وقد اختلفت كلمات أصحاب العدد وعبارات اللغويين والفقهاء، والمفسرين والفلاسفة، والحكماء والمتكلمين في معنى الواحد وأقسام الأحد إختلافاً كثيراً ليس لذكر أكثرها فائدة، فنشير إلى ما له فائدة وبياناً إن كان يكفيننا ما أوردناه في البحث الروائي في معنى الواحد وأقسامه عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إجمالاً فراجع.

وأما كلمات هؤلاء وعباراتهم فما يأتي:

١ - عن أصحاب العدد:

إنهم إختلفوا في الواحد: أهو من العدد؟ أم هو مبدأ العدد وليس داخلاً في العدد؟ وهذا الإختلاف إنما ينشأ من إشتراك لفظ الواحد، فالواحد يطلق ويراد به ما يتركب منه العدد فإن الإثنين لا معنى لها إلا واحد مكرّر أوّل تكرير وكذلك الثلاثة والأربعة، ويطلق ويراد به ما يحصل منه العدد أي هو علته، ولا يدخل في العدد أي لا يتركب منه العدد، وقد تلازم الواحديّة جميع الأعداد لا على أنّ العدد تركب منها بل كلّ موجود فهو في جنسه أو نوعه أو شخصه واحد.

يقال: إنسان واحد وشخص واحد، وفي العدد كذلك، فإنّ الثلاثة في أنّها ثلاثة واحدة، فالواحديّة بالمعنى الأوّل داخلة في العدد وبالمعنى الثاني علّة للعدد، وبالمعنى الثالث ملازمة للعدد، وليس من الأقسام الثلاثة قسم يطلق على الله سبحانه، معناه فهو واحد لا كالأحاد أي هذه الوحدات والكثرة منه وجدت،

ويستحيل عليه الإنقسام بوجه من الوجوه أي من وجوه القسمة، وأكثر أصحاب العدد على أنّ الواحد لا يدخل في العدد فالعدد مصدره الأول إثنان وهو ينقسم إلى زوج وفرد، فالفرد الأول ثلاثة، والزوج الأول أربعة، وما وراء الأربعة فهو مكرر فإنها مركبة من عدد وفرد، وتسمى العدد الذّائر والستّة مركبة من فردين وتسمى العدد التام.

والسبعة مركبة من فرد وزوج وتسمى العدد الكامل، والثمانية مركبة من زوجين وهي بداية أخرى وليس ذلك من غرضنا، فصدر الحساب في مقابلة الواحد الذي هو علة العدد وليس يدخل فيه، ولذلك هو فرد لا اخت له.

٢ - قال الرّاعب اللّغوي في المفردات: الوحدة: الإنفراد والواحد في الحقيقة هو الشّء الذي لا جزء له ألبتّة ثم يطلق على كلّ موجود حتّى أنّه ما من عدد إلّا ويصح أن يوصف به، فيقال: عشرة واحدة، ومائة واحدة، وألف واحدة، فالواحد لفظ مشترك يستعمل على ستّة أوجه:

الأول: ما كان واحداً في الجنس أو في النوع كقولنا: الإنسان والفرس واحد في الجنس وزيد وعمرو واحد في النوع.

الثاني: ما كان واحداً بالإتصال إمّا من حيث الحلقة كقولك: شخص واحد وإمّا من حيث الصّناعة كقولك: حرفة واحدة.

الثالث: ما كان واحداً لعدم نظيره إمّا في الحلقة كقولك: الشّمس واحدة وإمّا في دعوى الفضيلة كقولك: فلان واحد دهره وكقولك: نسيج وحده.

الرابع: ما كان واحداً لامتناع التجزّي فيه إمّا لصغره كالهباء وإمّا لصلابته كالأماس.

الخامس: للمبدأ إمّا لبدء العدد كقولك: واحد إثنان، وإمّا لمبدأ الخط كقولك: النقطة الواحدة، والوحدة في كلّها عارضة.

وإذا وصف الله تعالى بالواحد فعناه هو الذي لا يصحّ عليه التجزّي ولا التكرّر

ولصعوبة هذه الواحدة قال تعالى: «وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة».

والوحد - محرّكة - : المفرد ويوصف به غير الله تعالى كقول الشاعر: «على مستأنس وّحد» وأحد مطلقاً لا يوصف به غير الله تعالى. إنتهى كلامه.

أقول: إنّ الواحد بالنسبة إلى الله جلّ وعلا هو الذي لا يتجزى ولا يثنى، وأمّا الذي لا يتجزى فكالجواهر على قول، فهو الذي لا ينقسم فيقال: إنه واحد بمعنى أنه لا جزء له وكذا النقطة لا جزء لها، والله تعالى واحد بمعنى إستحالة تقدير الإنقسام على ذاته، وأمّا الذي لا يثنى فهو الذي لا نظير له كالشمس مثلاً، فإنها وإن كانت قابلة للقسمة بالوهم متجزئة في ذاته لأنها من قبيل الأجسام، ولكن لا نظير لها، وإن يمكن لها نظير في الواقع، فما في الكون والوجود موجود ينفرد بخصوص وجوده إلا ويتصور أن يشاركه فيه غيره إلا الله الواحد القهار المتعال، فإنه تعالى وحده هو الواحد المطلق في ذاته وصفاته أزلاً وأبداً.

فالعبد إنما يكون واحداً إذا لم يكن في أبناء جنسه نظير له في خصلة من خصال الخير وذلك بالإضافة إلى أبناء جنسه، وبالإضافة إلى الوقت، ولكن يمكن أن يظهر في وقت آخر مثله وبالإضافة إلى بعض الخصال دون الجميع، فلا وحدة إطلاقاً إلا الله عز وجلّ. وقد سبق منا كلام حول الواحد والأحد في البحث البياني فراجع فإنّ فيه فوائد جمة...

٣ - قال الشيخ الطوسي قدس سرّه - وهو من أعلام فقهاء الشيعة الامامية الإثني عشرية الحقّة وعمدة قداماء مفسريهم في التبيان: يوصف تعالى بأنه واحد على أربعة أوجه:

أحدها - أنه ليس بذئ أبعاض ولا يجوز عليه الإنقسام.

ثانيها - أنه واحد في إستحقاق العبادة.

ثالثها - أنه واحد لا نظير له ولا شبيهه.

رابعها - أنه واحد في الصفات التي يستحقها لنفسه فهو قديم، وقادر لا يعجزه شيء وعالم لا يخفى عليه شيء، فكل هذه الصفات يستحقها وحدة، والواحد شيء لا ينقسم عدداً كان أم غيره ويجري على وجهين: على الحكم وعلى الوصف، فالحكم كقولك: الجزء واحد والوصف كقولك: إنسان واحد ودار واحدة.

وفي الميزان: قال السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه: «إن الشيء ربما يتصف بالوحدة من حيث وصف من أوصافه كرجل واحد وعالم واحد وشاعر واحد، فيدلّ به على أن الصفة التي فيه لا تقبل الشركة ولا تعرضها الكثرة لأن الرجولية التي في زيد ليست منقسمة بينه وبين غيره بخلاف ما في زيد وعمرو وهما رجلان، فإنه منقسم بينهما، فزيد من جهة الرجولية واحد لا يقبل الكثرة، وإن كان في صفة أخرى مشتركة مع عمرو وغيره كعلمه وحياته وغيره.

والله تعالى واحد من جهة أن الصفة التي له لا يشاركه فيها غيره كالألوهية فهو واحد في الألوهية لا يشاركه فيها غيره وكذا العلم والقدرة والحياة فله علم لا كعلمنا - وله قدرة لا كقدرتنا وله حياة لا كحياتنا - فهو واحد من جهة أن الصفات التي له لا تتكثر ولا تتعدد إلا مفهوماً فقط لأن علمه وقدرته وحياته جميعها شيء واحد هو ذاته ليس شيء منها غير الآخر بل هو تعالى يعلم بقدرته ويقدر بحياته وحيي بعلمه لا كمثل غيره تتعدد صفاته عيناً ومفهوماً، وربما يتصف الشيء بالوحدة من جهة ذاته، وهو عدم التكثر والتجزّي في الذات بذاته، فلا تتجزّى إلى جزء وجزء وإلى ذات وإسم وهكذا، وهذه الوحدة هي المسماة بأحدية الذات ويدلّ على هذا المعنى كلمة «أحد» التي لا تقع في الكلام من غير تقييد بالإضافة إلا إذا وقعت في حيز التني أو التهي أو ما في معناهما كقولنا: «ما جآني أحد».

فيرتفع بذلك أصل الذات سواء كان واحداً أو كثيراً لأن الوحدة مأخوذة في أصل الذات لا في وصف من أوصافه بخلاف قولنا: ما جآني واحد فإن هذا القول لا يكذب بمجيبئ إثنين أو أزيد لأن الوحدة مأخوذة في صفة الجآني وهو

الرَّجُولِيَّةِ فِي رَجُلٍ وَاحِدٍ مِثْلًا - وَبِالْجُمْلَةِ فَقَوْلُهُ: «وَالْهَكْمَ إِلَهَ وَاحِدٍ» تَفِيدُ بِجُمْلَتِهِ إِخْتِصَاصَ الْأُلُوْهِيَّةِ بِاللَّهِ عَزَّ إِسْمُهُ وَوَحْدَتَهُ فِيهَا وَحِدَةً تَلِيْقُ بِسَاحَةِ قُدْسِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَذَلِكَ أَنَّ لَفْظَ وَاحِدٍ بِحَسَبِ الْمَتَفَاهِمِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْمَخَاطِبِينَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَزِيدٍ مِنْ مَفْهُومِ الْوَحْدَةِ الْعَامَّةِ الَّتِي تَقْبَلُ الْإِنْطِبَاقَ عَلَى أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ لَا يَلِيْقُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا بَعْضُهَا، فَهَنَّاكَ وَحِدَةً عَدَدِيَّةً، وَوَحِدَةً نَوْعِيَّةً، وَوَحِدَةً جَنْسِيَّةً وَغَيْرَ ذَلِكَ، فَيَذْهَبُ وَهُمْ كُلٌّ مِنَ الْمَخَاطِبِينَ إِلَى مَا يَعْتَقِدُهُ وَيَرَاهُ مِنَ الْمَعْنَى.

وَلَوْ كَانَ قِيلَ: «وَاللَّهُ إِلَهَ وَاحِدٍ» لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَوْحِيدٌ لِأَنَّ أَرْبَابَ الشَّرْكِ يَرِيدُونَ أَنَّهُ تَعَالَى إِلَهَ وَاحِدٍ كَمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ آلِهَتِهِمْ إِلَهَ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ قِيلَ: «وَالْهَكْمَ وَاحِدٌ» لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصٌّ عَلَى التَّوْحِيدِ لِامْكَانِ أَنْ يَذْهَبَ الْوَهْمُ إِلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ فِي النَّوْعِ وَهُوَ الْإِلَوهِيَّةُ نَظِيرَ مَا يُقَالُ فِي تَعْدَادِ أَنْوَاعِ الْحَيَوَانَ: الْفَرَسُ وَاحِدٌ وَالْبَعْلُ وَاحِدٌ مَعَ كَوْنِ كُلِّ مِنْهَا مُتَعَدِّدًا فِي الْعَدَدِ لَكِنْ لِمَا قِيلَ: «وَالْهَكْمَ إِلَهَ وَاحِدٍ» فَتَأْتِي مَعَهُ إِلَهَ وَاحِدٍ وَهُوَ فِي مَقَابِلِ إِهْنِ إِثْنَيْنِ وَأَلْهَةٍ كَثِيرَةٍ - عَلَى قَوْلِهِ: «إِلْهَكُمُ» كَانَ نَصًّا فِي التَّوْحِيدِ بِقَصْرِ أَصْلِ الْإِلَوهِيَّةِ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الْآلِهَةِ الَّتِي اعْتَقَدُوا بِهَا» إِنْتَهَى كَلَامُهُ.

وَمِنَ الْمَفْسَّرِينَ: مَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَحَدَ يُفِي بِمَا لَا يُفِي بِهِ الْوَاحِدُ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُوصَفْ بِ«أَحَدٍ» إِلَّا هُنَا، وَأَمَّا الْوَاحِدُ فَكَثِيرٌ وَالْأَحَدُ فِي تَوْصِيفِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَشْمَلُ لِكَافَةِ الْوَحْدَاتِ الْحَقَّةِ فِي الذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ الْإِلَهيَّةِ، وَوَحْدَاتٍ لَكثْرَةٍ فِيهَا وَلَيْسَتْ عَنْ عَدَدٍ وَلَا فِي عَدَدٍ وَلَا بِتَأْوِيلِ عَدَدٍ وَلَا بِعَدَدٍ عَلَى حَدِّ تَعْبِيرِ الْإِمَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاسْوَى اللَّهِ لَا تَوْجِدُ فِيهِ وَحْدَاتٍ إِلَّا كَهَذِهِ الَّتِي هِيَ كَثْرَاتٌ:

فَالْإِنْسَانُ - مِثْلًا - وَاحِدٌ عَنْ عَدَدٍ: مِنَ الْآبَاءِ - وَالْأُمَّهَاتِ، وَعَنْ عَدَدٍ مِنَ الْعُنَاصِرِ وَعَنْ ... وَوَاحِدٌ فِي عَدَدٍ: لِأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ مِلْيَارَاتِ الْأَجْزَاءِ لَا يَتِمَكَّنُ أَنْ يَتَحَلَّلَ عَنْهَا فَيَتَوَحَّدُ فِي جِزءٍ لِأَجْزَاءِ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَتَحَلَّلَ عَنِ الْوُجُودِ وَوَاحِدٌ بِعَدَدٍ وَبِتَأْوِيلِ عَدَدٍ، تَأْوِيلِ الْمَأْخُذِ الْمَسْبُوقِ، وَتَأْوِيلِ الْحَالِ الْحَاضِرَةِ وَتَأْوِيلِ الْمَسْتَقْبَلِ، فَانَّهُ سَوْفَ

يتعدد في أولاده وأحفاده الذين ينفصلون عن صلبه وكما كان متعدداً منبثاً في الأصلاب والأرحام وهو الآن في عدد ولكن الله تعالى ليست وحدته عن عدد لم يكن متعدداً ثم توحد، إذ لم يولد ولا في عدد: لأجزاء، لذاته المقدسة، ولا بتأويل عدد: إذ لم يلد... إنه واحد أزلياً، وواحد أبدياً، وواحد ذاتياً وواحد صفاتياً، وواحد أفعالياً وواحد... وأنه أحدي كما نجده في جواب الإمام علي عليه السلام عن سؤال الاعرابي في حرب الجمل - المتقدم في البحث الروائي - فالكالتالي:

١ - أحدي الذات، إذ لا جزء له ولا أجزاء ولا حد ولا حدود فإنه مجرد عن الحدود والأجزاء، فلا أحد إلا هو إذ لا مجرد حقيقياً إلا هو، أحديّة سرمديّة: دون بداية ولا نهاية.

٢ - أحدي الشخص: فلا ثاني له ولا شريك.

٣ - أحدي الصفات في معنيين: أن لا مثيل له في صفاته.

٤ - وأن صفاته عين ذاته إذ لا تزيد على ذاته لا جوهراً على ذاته، ولا معنى زائداً على ذاته ولا أية حقيقة سوى ذاته المقدسة، فلا تعدد حقيقياً في صفاته، ولا في ذاته وصفاته.

٥ - أحدي في السرمديّة: فلا أزليّ سواه، ولا أبديّ سواه: هو الأول والآخر...

٦ - أحدي في الخالقية: «هل من خالق غير الله» فاطر: (٣) «قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» الرعد: (١٦) فلا خالق سواه إلا باذنه: «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيراً باذني» المائدة: (١١٠): خلقاً باذن الله دون استقلال.

٧ - أحدي في المعبودية: لا معبود سواه «فادعوا الله مخلصين له الدين» غافر: (١٤) وأحدي في كلمها له من ذات وأفعال وصفات، إن صحّ الكلّ لما ليس له جزء، ف«هو خلّو من خلقه، وخلقه خلّو منه» «لا هو في خلقه ولا خلقه فيه» «باين عن خلقه بينونة ذات وصفة لا بينونة عزلة: «في علم وقدره».

إنه واحد لا بعدد وهو الأحد إذ لا ثاني له ولا يدخل في باب العدد إذ لا يقال: أحد إثنان... إنهما: واحد إثنان فهو أحد أحدي وليس واحداً عددياً... وإنه لا يتعدّد في لفظ ولا معنى فهو أحد رغم أن الواحد يتعدّد فيهما: ١- واحد إثنان ٢- أنا واحد وقد تركبت من ملايين الأجزاء... و«أحد» في وصف الله يضمّ كافة الصفات الثبوتية والسلبية كما ويكملها «الصمد» فالأحدية الذاتية والفاعلية والصفاتية والسرمدية والمعبودية كلّها معنية من «أحد» دون إختصاص بناحية دون أخرى كما وتنفي كافة الكثرات عن ذاته وصفاته وأفعاله...» إنتهي كلامه.

٥ - عن أفلاطون - وهو آخر المتقدمين من الفلاسفة والأوائل الأساطين وبين سنتي: ٤٢٩-٤٢٧ ق م في زمن أردشير بن دار- أنه قال: إن الواحد يقال لما هو غير منقسم من الجهة التي قيل له منها أنه واحد، ومنه مالا ينقسم في الجنس، ومنه مالا ينقسم في النوع، ومنه مالا ينقسم بالعرض العام كالغراب والغار في السواد ومنه مالا ينقسم بالمناسبة كنسبة العقل إلى النفس ومنه مالا ينقسم في العدد ومنه مالا ينقسم في الحدّ، والواحد بالعدد إما أن يكون فيه كثرة بالفعل، فيكون واحداً بالتركيب والإجتماع، وإما أن لا يكون ولكن فيه كثرة بالقوة، فيكون واحداً بالإتصال وإن لم يكن فيه ذلك فهو الواحد بالعدد على الإطلاق، والكثير يكون على الإطلاق وهو العدد الذي بازاء الواحد والكثير بالإضافة هو الذي يترتب بازائه القليل، فأقلّ العدد إثنان.

وأما لواحق الواحد: فالمشابهة وهي إتحاد في الكيفية، والمساواة وهي إتحاد في الكمية، والمجانسة: إتحاد في الجنس، والمشاكلية: إتحاد في النوع، والموازاة: إتحاد في وضع الأجزاء، والمطابقة: إتحاد في الأطراف، وأنّ الله تعالى لا يكون بذاته وبغيره معاً، وأنه لا كثرة في ذاته بوجه، وأنه خير محض وحقّ محض، وأنه واحد من وجوه شتى، ولا يجوز أن يكون إثنان واجبي الوجود.

٦ - عن فيثاغورس - وهو أحد الحكماء وله بين سنتي: ٥٨٠-٥٧٠ قام في زمن

سليمان النبيّ ابن داود عليها السلام قد أخذ الحكمة من معدن النبوة - انه قال: إنّ البارئ تعالى واحد لا كالأحاد ولا يدخل في العدد ولا يدرك من جهة العقل، ولا من جهة النفس فلا يدركه سبحانه العقل والفكر، ولا يقدر المنطق على توصيفه فهو جلّ وعلا فوق الصفات الرّوحانية والنفسانية غير مدرك من نحو ذاته، وإنما يدرك بآثاره وصنّاعته وأفعاله...

وكلّ عالم من العوالم يدركه بقدر الآثار التي تظهر فيه صنعته فينعتة ويصفه بذلك القدر الذي يخضعه من صنعته فالموجودات في العالم الرّوحانيّ قد خضت بآثار خاصّة روحانية، فتنعتة من حيث تلك الآثار والموجودات في العالم الجسمانيّ قد خضت بآثار خاصّة جسمانية، فتنعتة من حيث تلك الآثار، ولا نشكّ أنّ هداية الحيوان مقدّرة على الآثار التي جبلّ الحيوان عليها وهداية الإنسان مقدّرة على الآثار التي فطر الإنسان عليها، فكلّ يصفه من نحو ذاته ويقدّسه عن خصائص صفاته...

ثمّ قال: الوحدة تنقسم إلى وحدة غير مستفادة من الغير وهي وحدة البارئ تعالى وحدة الإحاطة بكلّ شيء وحدة الحكم على كلّ شيء وحدة تصدر عنها الأحاد في الموجودات والكثرة فيها، وإلى وحدة مستفادة من الغير وذلك وحدة المخلوقات، وربّما يقول: الوحدة على الإطلاق تنقسم إلى وحدة قبل الدهر ووحدة مع الدهر ووحدة بعد الدهر وقبل الزّمان ووحدة مع الزّمان، أمّا الوحدة التي هي قبل الدهر فهي وحدة البارئ تعالى، والوحدة التي هي مع الدهر فهي وحدة العقل الأوّل، والوحدة التي هي بعد الدهر وقبل الزّمان فهي وحدة النفس والوحدة التي هي مع الزّمان فهي وحدة العناصر والمركّبات...

وربّما تقسم الوحدة قسم أخرى، فيقول: الوحدة تنقسم إلى وحدة بالذات، وإلى وحدة بالعرض، فالوحدة بالذات ليست إلّا للمبدع لكلّ الذي منه تصدر الوجدانيّات في العدد والمعدود، والوحدة بالعرض تنقسم إلى ما هو مبدأ العدد وليس داخلياً في العدد، وإلى ما هو مبدأ للعدد وهو داخل فيه، فالأوّل كالواحدية للعقل

الفعال لأنه لا يدخل في العدد والمعدود، والثاني ينقسم إلى ما يدخل فيه كالجزيء له فإن الإثنين إنما هو مركب من واحدین، وكذلك كل عدد فهو مركب من آحاد لا محالة.

وحيثما ارتقى العدد إلى أكثر نزلت نسبة الوحدة إليه إلى أقل وإلى ما يدخل فيه كاللآزم له لا كالجزيء فيه، وذلك لأن كل عدد أو معدود لن يخلو قط عن وحدة تلازمه فإن الإثنين والثلاثة في كونها إثنين وثلاثة واحدة، وكذلك المعدودات من المركبات والبسائط واحدة، إما في الجنس، وإما في النوع، أو في الشخص كالجوهر في أنه جوهر على الإطلاق والإنسان في أنه إنسان، والشخص المعين مثل زيد في أنه ذلك الشخص بعينه واحد، فلم تنفك الوحدة من الموجودات قط، وهذه وحدة مستفادة من وحدة البارئ تعالى تلزم الموجودات كلها، وإن كانت في ذواتها متكثرة، وإنما شرف كل موجود بغلبة الوحدة فيه، فكل ما هو أبعد من الكثرة فهو أشرف وأكمل.

٧ - عن القاضي عبد الجبار الهمداني الأسدي - وهو أحد المتكلمين الإسلاميين ولد سنة: ٣٢٠هـ -: أنه قال: إن لكلمة الواحد ثلاثة معان: ١ - عدم التجزء: أي كون الشيء لا يقبل التجزئة أو التبعض على نحو ما يقال في الجزء المنفرد الذي لا يتجزأ.

٢ - التفرد بالقدم، وأنه لا ثاني له فيه.

٣ - التفرد بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية من كونه قادراً لنفسه وعالمًا لنفسه وحيًا لنفسه.

ويمكن أن يجمع المعنيان: الثاني والثالث في معنى واحد يكون هو المقصود من وصف الله بالأحدية، وإلا فما هو وجه المدح في أن لا يتجزأ أو لا يتبعص خاصة، وأنه هناك من يشاركه في ذلك حسب رأي أغلب الكلاميين وهو الجوهر الفرد. وغير ذلك من الكلمات والعبارات لم نجد لذكرها فائدة في المقام.

وبدون ريب: أن من عرف أنه تعالى واحد أفرد قلبه له كما قال رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: «أن الله وتر يحب الوتر» يعني القلب المتفرد، وقد سمع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً يقول في دعائه: «اللهم إني أسئلك باسمك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سئل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سُئِلَ به أُعطي.

فتقول: اللهم إنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد وحدة حقيقية ذاتية وصفاتية لامثيل ولاشبيه، ولاند ولاعديل، ولانظير ولاشريك، ولاإنقسام لك فيها. وقال بعض الظرفاء: إنه رأى إبليس في منامه، فأراد أن يضربه بالعصا، فقال له الشيطان: إني لا أخاف العصا، وإنما أخاف من شعاع شمس المعرفة بالله تعالى والتوحيد.

﴿اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَأَحَدِيَّتُهُ﴾

قال الله عز وجل: «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» آل عمران: (١٨).

وقال: «قل هو الله أحد» التوحيد: (١).

إنما أول البدهة والضرورة عقلاً ونقلاً: أن الله تعالى وحده هو واجب الوجود، وأن وجوب الوجود يدل على أحديته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً، وعلى نفي الشريك عنه تعالى فيها، أما العقل - إجمالاً - فإنه لو كان هناك واجب وجود آخر لتشاركاً في مفهوم كون كل واحد منها واجب الوجود، فإما أن يتمييزاً أولاً، والثاني يستلزم المطلوب، وهو وحدانيته وانتفاء الشركة عنه، والأول يستلزم التركيب ونحوه وهو باطل، وإلا لكان كل واحد منها ممكناً، وقد فرضناه واجباً وهذا خلف.

ويدل أيضاً على نفي المثل والتركيب والصد والتحييز عنه تعالى ويدل على أنه سبحانه ليس حالاً في غيره ولا متحداً بما عداه كما زعم المتسمون بالعرفاء الذين هم أقرب من الجهلاء والسفهاء وأتباع الهوى...

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في خطبة -: «ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنى من شبيهه، وصمته من أشار إليه وتوهمه، كل معروف بنفسه مصنوع، وكل قائم في سواه معلول، فاعل لا باضطراب آلة، مقدر لا بجول فكرة، غني لا باستفادة، لا تصحبه الأوقات، ولا ترفده الأدوات، سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده والإبتداء أزله».

أقول: في المقام بيان أمور:

الأول: قوله عليه السلام: «ما وُحده من كيفه» وذلك أن من جعله سبحانه مكيفاً جعله ذات هيئة وشكل أو ذالون وضوء وما إليها من أقسام الكيف، وليس هذا إلا من عوارض الجسم ولم يكن واحداً لأن كل جسم قابل للإنقسام والواحد حقاً لا يقبل الإنقسام، فقد ثبت أنه ما وُحده من كيفه.

الثاني: قوله عليه السلام: «ولا حقيقته أصاب من مثله» إذ لا مثل له سبحانه: «ليس كمثله شيء» فن أثبت له جلّ وعلا مثلاً فما أصاب حقيقته تعالى ولا عرفه حق معرفته حيث إنّ أحديته تعالى يدلّ على نفي المثل عنه، فإنّ الأشياء تتشارك في لوازمها، فلو كانت الذوات متساوية لانقلب القديم محدثاً وبالعكس وذلك باطل بالضرورة.

ويدلّ على نفي التركيب عنه سبحانه بأقسامه من التركيب العقليّ وهو التركيب من الجنس والفصل، ومن التركيب الخارجيّ وهو تركيب الجسم من المادّة والصورة وتركيب المقادير وغيرها، والجميع منتف عن واجب الوجود تعالى لإشتراك المركّبات في إفتقارها إلى الأجزاء، فلا جنس له ولا فصل ولا غيرها من الأجزاء الحسيّة والعقليّة، ومن المعلوم أنّ كلّ مركّب مفترق اجزائه لتأخّره وتعليله بها، وكلّ جزء من المركّب فإنّه مغاير له وكلّ مفترق إلى الغير ممكن، فلو كان الواجب تعالى مركّباً كان ممكناً وهذا خلف.

ويدلّ على نفي الضدّ عنه سبحانه لأنّ الضدّ يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الذوات على المحلّ أو الموضوع مع التّنافي بينهما، و واجب الوجود يستحيل عليه الحلول، فلا ضدّ له بهذا المعنى ويطلق أيضاً على مساوٍ في القوّة ممانع، وقد ثبت أنّه تعالى لا مثل له فلا مشارك له جلّ وعلا في القوّة.

ويدلّ على نفي التّحيّز عنه سبحانه، إذ لو كان الله جلّ وعلا متحيّزاً لم ينفك عن الأكوان الحادثة، وكلّ ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث، وكلّ حادث

ممکن، فلا يكون واجباً، وهذا خلف، ويلزم من نفي التّحيّز نفي الجسميّة. ويدلّ على أنّه سبحانه ليس حالاً في غيره خلافاً على بعض النّصارى الذين قالوا بجلوله سبحانه في عيسى بن مريم عليه السلام وعلى الصّوفية الذين قالوا بجلوله جلّ وعلا في المتسمّين بالعرفاء وسخافة قولهم وسفاهتهم مالا يخفى على من له أدنى مسكة فضلاً عن كامل العقل والفضل، وهم غافلون عن أنّ المعقول من الحلول هو قيام موجود بموجود آخر على سبيل التّبعية بشرط إمتناع قيامه بذاته، وهذا المعنى منتف في حقّه تعالى لاستلزامه الحاجة المستلزمة للإمكان.

ويدلّ على نفي الإتحاد عنه سبحانه لأنّ وجوب الوجود يستلزم الوحدة، فلو إتحد بغيره لكان ذلك الغير ممكناً، فيكون الحكم الصّادق على الممكن صادقاً على المتّحد به فيكون الواجب ممكناً مع أنّه لو اتّحد بغيره لكان بعد الإتحاد إمّا أن يكونا موجودين كما كانا فلا إتحد وإن عدما أو عدم أحدهما فلا إتحد أيضاً، ويلزم عدم الواجب فيكون ممكناً وهذا خلف.

ويدلّ على نفي الجهة عنه سبحانه لأنّ كلّ ذي جهة فهو مشار إليه، ومحلّ للأكوان الحادثة، فيكون حادثاً فلا يكون واجباً، خلافاً للأشاعرة المجبرة والمجسّمة والمشبّهة وأذناهم...

ويدلّ على نفي حلول الحوادث في ذاته تعالى خلافاً للكراميّة، والدليل على الإمتناع أنّ حدوث الحوادث فيه جلّ وعلا يدلّ على تغيّره وانفعاله في ذاته، وذلك ينافي وجوب الوجود، مع أنّ المقتضي للحادث إن كان ذاته كان أزليّاً، وإن كان غيره كان الواجب مفتقراً إلى الغير وهو محال، ولأنّه إن كان صفة كمال إستحال خلّو الذات عنه، وإن لم يكن إستحال إتصاف الذات به.

الثالث: قوله عليه السلام: «ولا إياه عنى من شبّهه» يشير إلى أنّ من شبّه الله سبحانه بما سواه فلم يعرفه، فإنّ المشبّه لا يتوجّه في عباداته وصلواته إلى الله تعالى، وإنّما يعبد شيئاً يعتقدّه جسماً أو مشابهاً لبعض هذه الدّوات المحدثّة، وإنّ العبادة

تنصرف إلى المعبود بالقصد، فإذا قصد بها غير الله تعالى لم يكن قد عبد الله سبحانه ولا عرفه، وإنما يتخيل ويتوهم أنه قد عرفه وعبده وليس الأمر كما توهم.

الرابع: قوله عليه السلام: «ولا صمده من أشار إليه وتوهمه» أي من أثبتته سبحانه في جهة - كما تقوله الكرمية - فماتزّه عز، الجهات، فإنّ الصمد في الأصل: السيد والذي لا جوف له وفي الإصطلاح: التنزيه. قال الله تعالى: «فأبنا تولّوا فثمّ وجه الله» البقرة: ١١٥) وكذلك من توهمه سبحانه أي من تخيل له في نفسه هيئة أو صورة أو شكلاً فما نزّهه عمّا يجب تنزيهه عنه.

الخامس: قوله عليه السلام: «كلّ معروف بنفسه مصنوع» أي كلّ معروف بالمشاهدة والحسّ فهو مصنوع.

السادس: قوله عليه السلام: «وكلّ قائم في سواه معلول» أي وكلّ شيء يتقوم بغيره فهو معلول، وكلّ معلول مفتقر إلى غيره، وكلّ مفتقر إلى غيره فهو ممكن لا بدّ له من مؤثّر.

السابع: قوله عليه السلام: «فاعل لا باضطراب آله» هذا بيان للفرق بين الخالق والمخلوق، فإننا نفعل بالآلات وهو تعالى قادر لذاته فاستغنى عن الآلة.

الثامن: قوله عليه السلام: «مقدّر لا بجول فكرة» هذا أيضاً للفرق بيننا وبينه تعالى لأننا إذا قدرنا أجلنا أفكارنا، وتردّدت بنا الدواعي، وأنّ الله تعالى يقدر كلّ شيء لا على تقديرنا شيئاً.

التاسع: قوله عليه السلام: «غني لا باستفادة» وهذا أيضاً للفرق بيننا وبينه تعالى لأنّ الغنيّ منا من يستفيد الغنيّ بسبب خارجيّ، والله عزّ وجلّ غنيّ بذاته من غير إستفادة أمر يصير به غنياً، والمراد بكونه تعالى غنياً غناه عن كلّ شيء وإفتقار كلّ شيء إليه حدوثاً وبقاءً.

العاشر: قوله عليه السلام: «لا تصحبه الأوقات» وذلك أنّ الله سبحانه ليس بزمان ولا قابل للحركة، فذاته فوق الزمان والدّهْر، فكان ولا زمان ولا وقت.

الحادي عشر: قوله عليه السلام: «ولا ترفده الأدوات» رفدت فلاناً إذا أعنته، والمراد الفرق بيننا وبينه تعالى لأننا مرفودون بالأدوات ولولاها لما كنا قادرين على الفعل، وأن الله سبحانه بخلاف ذلك.

الثاني عشر: قوله عليه السلام: «سبق الأوقات كونه» هذا بيان لحدوث العالم.
الثالث عشر: قوله عليه السلام: «والعدم وجوده» أي غلب وجود ذاته عدمها وسبقها فوجب له وجود يستحيل تطرق العدم عليه أولاً وأبداً بخلاف الممكنات فإن عدمها سابق بالذات على وجودها وإليه أشار بقوله عليه السلام «والإبتداء أزله» قال الله تعالى: «ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون» (غافر: ٦٢).

واحد في ذاته وفي صفاته وأفعاله، واحد في كونه معبوداً بالحقّ ورحماناً -رحيماً- غفوراً -رؤفأ- مالكاً -خالقأ- مدبرأ -رازقأ- حيأ -قيوماً- عزيزأ -حكيمأ- عليماً -خبيرأ- ميمتأ -محيياً- قهارأ -جبارأ- وغير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العُليا...

إنّ الله عزّ وجلّ أحديّ الهوية والوجود والذات لاجزاء له ولا أجزاء، ولا حدّ له ولا حدود، ولا أين ولا كيف ولا كمّ فأنه جلّ وعلا مجرد في حقيقة معناه.
إنّه تعالى أحديّ الصفات لا تزيد صفاته على ذاته لاجوهرأ على ذات ولا معنى زائداً على ذات، ولا آية حقيقة سوى ذاته المقدسة، فلا تعدّد حقيقياً في صفاته ولا في ذاته وصفاته...

إنّ الله جلّ وعلا أحديّ الأزليّة فلا أزليّ سواه، إنّ الله سبحانه أحديّ الأبدية فلا أبديّ سواه، أنّه تعالى أحديّ في الخالقيّة: «هل من خالق غير الله» فاطر: ٣) أنّه عزّ وجلّ أحديّ في المعبودية لامعبود بحقّ سواه: «فادعوا الله مخلصين له الدين» غافر: ١٤) فأحديّ في ذاته وصفاته «ليس كمثله شيء» أحد لا عن عدد ولا من عدد ولا بعدد ولا بتأويل عدد، فتختلف وحدته جلّ وعلا عن كافة الوحدات، فيمن

سواء فإنها تؤل إلى الكثرة دونه تعالى وتقدس.

وفي رواية: سئل زنديق الإمام عليه السلام: «فكيف هو الله الواحد؟ فقال عليه السلام: واحد من ذاته فلا واحد كواحد لأنّ ما سواه من الواحد متجزئ وهو تبارك وتعالى واحد لا متجزئ ولا يقع عليه العدّ» أي أنّ وحدته تعالى لا تنقلب إلى التعدّد والكثرة كما أنّها ليست بعد الكثرة، فلم يتوحد عن عدد ولنا يتعدّد عن وحدة، فيستحيل في ذاته العدّ لاعدداً في الأجزاء ولا في الأفراد... وهذا معني قولهم عليهم السلام: «واحد لا بعدد لا عن عدد ولا بتأويل عدد». وأنّ الواحد الحقيقي هو الذي لا يكون فيه شيء من أنحاء التعدد لأنّ الوحدة تقابل العدد.

وفي الرواية: عن الإمام الخامس محمد بن علي الباقر عليه السلام: أنه قال: «كنت مع الخليفة- لعلّه المنصور- في زورق فقال الخليفة: أنا واحد وربّي واحد؟ فقلت له: أسكت! لو قلت ما قلت مرة أخرى لنغرق جميعاً» قال: لِمَ؟ قلت: لأنك لست بواحد، إنّما أنت إثنان: الرّوح والجسم من الإثنين: الأب والامّ في الإثنين: اللّيل والنهار بالإثنين: الطعام والشّراب مع الإثنين: الفقر والعجز، والواحد هو الله الذي لا إله إلا هو».

وفي الرواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لعمران بن حصين: كم تعبد اليوم من إله؟ فقال: أعبد سبعة ستمّاً في الأرض وواحد في السّماء، قال صلى الله عليه وآله وسلّم وأيتهم تعبده لرغبتك ورهبتك؟ فقال: الذي هو في السّماء فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: فيكفيك إله السّماء ثمّ قال صلى الله عليه وآله وسلّم له: لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك فأسلم ثمّ قال صلى الله عليه وآله وسلّم: قل: اللهم أهمني رشدي وأعذني من شرّ نفسي.

وفي الحوار: بين المشرك والموحد:

قال المشرك - والمراد من المشرك القائل بتعدّد الإله أو تركبه ثنويّاً كان أم ثلاثيّاً أم غيرها ممّن يعتبر الإله متعدداً أم مركباً-: ما الدليل على أنّ الله واحد؟

أجاب الموحّد: إنّ قولك: أنّه إثنان أو أزيد دليل على أنّه واحد لأنك لا تدعوا الثاني إلّا بعد إثباتك الواحد والواحد متفق عليه، والثاني مختلف فيه. قال المشرك: القول: أنّه إثنان أو أكثر-يزيد على الإعراف بأصل وجود إله في الكون يزيد عليه في دعوى أنّ له شريكاً أو شركاء فكيف تعتبره دليلاً على التوحيد؟

قال الموحّد: حيث البراهين القائمة على إثبات الصانع لا تثبت إلّا أنّ هناك إلهاً للموحّد أم للمشرك، ثمّ تبقى دعوى الزيادة على الواحد خالية عن البرهان. فالقدر المسلم المشترك بين الفريقين وحدة الإله ولكن المشرك في ريب يتردّد دون برهان له لما يدعوا الزائد.

قال المشرك: الإعتناق بعقيدة التوحيد لا يكفيه الشكّ في الزيادة فإن نفي الزيادة أيضاً يحتاج إلى برهان كأصل وجود الصانع. أجاب الموحّد: فإلى هنا تعترف أنّه لا برهان لك على ماتدعي إفكاً آلهة دون الله تريد فما ظنك برب العالمين.

فكونه تعالى واحداً أم إتفق عليه جميع الطوائف التي قالت بالربوبية إذ لم يعرف عن واحدة منها أن تقول صراحة بوجود صانعين متماثلين في الصفات والأفعال... والدليل على ذلك أنّ الثنوية من الجوس والمانوية القائلين بالأصلين: النور والظلمة، وصدور العالم عنها إتفقوا على أنّ النور خير من الظلمة، وأنّ الظلمة صدرت عن الله على وجه ما، وأنّ النور هو الإله المحمود بينما الظلمة شريرة غير محمودة.

وأنّ التصارى الذين قالوا بالتثليث لا يصرحون أنّ للعالم أرباباً ثلاثة ينفصل بعضها عن بعض، وإنما يؤكّدون إتفاقهم على أنّ صانع العالم واحد وإن كان مجرى كلامهم يلزمهم بذلك إلّا أنّهم على العموم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين أو أكثر، وأما عبدة الأوثان فإنهم مع عبادتهم للأصنام يقرون غالباً بوجود إله من ورآنها، ويعتقدون أنّهم ما يعبدون الأصنام إلّا لتقريبهم إلى الله زلفى بزعمهم،

وهكذا الأمر لدى عبدة الكواكب والصابئة وغيرهم.

فالمخالف في وحدانية الله تعالى إما لا بدله أن يقول: إن مع الله ثانياً يشاركه في جميع صفاته، فليس من يقول بذلك، وإما أن يقول بمشاركته بعض صفاته فهم فيه يترددون.

في الكافي: باسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: وهو اللطيف الخبير، السميع البصير، الواحد الأحد، الصمد لم يولد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، لو كان كما يقول المشبهة لم يعرف الخالق من المخلوق ولا المنشي من المنشأ لكنّه المنشي فرّق بين من جسمه وصوره وأنشأه إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبهه هو شيئاً قلت: أجل جعلني الله فداك لكنك قلت: الأحد الصمد، وقلت: لا يشبهه شيء والله واحد والإنسان واحد أليس قد تشابهت الوحدانية؟

قال: يا فتح احلت ثبّتك الله إنما التشبيه في المعاني، فأما في الأسماء فهي واحدة وهي دالة على المسمّى، وذلك أنّ الإنسان، وإن قيل واحد فإنه يخبر أنه جثة واحدة وليس باثنين، والإنسان نفسه ليس بواحد لأنّ أعضائه مختلفة وألوانه مختلفة، ومن ألوانه مختلفة غير واحد وهو أجزاء مجزأة ليست بسواء دمه غير لحمه، ولحمه غير دمه، وعصبه غير عروقه، وشعره غير بشره وسواده غير بياضه، وكذلك سائر جميع الخلق، فالإنسان واحد في الإسم، ولا واحد في المعنى والله جلّ جلاله هو واحد لا واحد غيره لا إختلاف فيه، ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان.

فأما الإنسان المخلوق المصنوع المؤلّف من أجزاء مختلفة جواهر شتى غير أنه بالإجماع شيء واحد...» الحديث.

أقول: فالوحدة في المخلوق هي الوحدة الشخصية التي تجتمع مع أنواع التكرّرات وليست إلا إجماع أمور متكرّرة، ووحدة الله جلّ وهي نفي التجزي والكثرة عنه سبحانه مطلقاً، فهو وحده واحد لا شريك له لأنّه تام الحقيقة، كامل الذات غير

متناهي القوة والشدة لأنه جلّ وعلا محض حقيقة الوجود بدون حدّ ولا نهاية، إذ لو كان لوجوده حدّ أو تخصص بوجه من الوجوه لكان تحدّده وتخصّصه بغير الوجود، فكان له محدّد قاهر عليه، ومخصّص محيط به وذلك محال، فما من كمال وجوديّ ولا خير إلّا وفيه أصله ومنه نشوه، وهذا هو البرهان على توحيده، فلا يمكن تعدّد الواجب لأنه لو تعدّد لكان المفروض واجباً محدود الوجود ثاني الإثنين، فلم يكن محيطاً بكلّ وجود حيث تحقق وجود لم يكن له ولا حاصلًا منه فائضاً من لدنه.

فحصلت فيه جهة عدمية إمتناعية أو إمكانية، فكان زوجاً تركيبياً كالممكنات ولم يكن تحت حقيقة الوجود الذي لا يشوبه حدّ وعدم وهذا خلف فثبت أن لا ثاني له في الوجود، وأنّ كلّ كمال وجوديّ رشح من كماله، وكلّ خير لمعة من لوازم نور جماله فهو أصل الوجود وما سواه تبع له، مفتقر في تجوهر ذاته إليه.

﴿الله جل وعلا وصمديته﴾

قال الله عز وجل: «الله الصمد» التوحيد: (٢).

وقد وردت في معنى «الصمد» روايات كثيرة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين سبق ذكر بعضها في البحث الروائي من تفسير هذه السورة ونشير في المقام إلى نبذة أخرى منها:

في التوحيد: عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال في ماهية الله تعالى وتأويل الصمد: «لا إسم ولا جسم، ولا مثل ولا شبه، ولا صورة ولا تمثال، ولا حد ولا حدود، ولا موضع ولا مكان، ولا كيف ولا أين، ولا هنا ولا ثمة، ولا ملأ ولا خلا، ولا قيام ولا قعود، ولا سكون ولا حركة، ولا ظلمياني، ولا نوراني، ولا روحاني ولا نفساني، ولا يخلو منه موضع، ولا يسعه موضع، ولا على لون، ولا على خطر قلب، ولا على شم رائحة».

وفي جامع الأخبار: سئل ابن الحنفية عن الصمد فقال: قال علي عليه السلام: «تأويل الصمد: لا اسم ولا جسم، ولا مثل ولا شبه، ولا صورة ولا تمثال، ولا حد ولا حدود، ولا موضع ولا مكان، ولا كيف ولا أين، ولا هنا ولا ثمة، ولا ملأ ولا خلا، ولا قيام ولا قعود، ولا سكون ولا حركة، ولا ظلمياني ولا نوراني، ولا روحاني ولا نفساني، ولا يخلو منه موضع، ولا يسعه موضع، ولا على لون، ولا على خطر قلب، ولا على شم رائحة، منفي عنه هذه الأشياء».

أقول: وفي الروايتين بيان أمور هامة من المعارف الالهية والحكم الإسلامية:

الأول: قوله عليه السلام: «لا اسم»: لفظي ولا تكويني - عيني ولا معنوي كما ورد: «فمن عبد الإسم دون المسمى فقد كفر ومن عبد الإسم والمسمى فقد أشرك ومن عبد المسمى فقد وُحِد» فإن الإسم اللفظي ليس شأنه إلا الحكاية اللفظية دون أن تكون له أية أصالة كما في الحديث: «فأسمائه تعبير» وأما الإسم العيني فهو كلما يدلّ بوجوده وكيانه على وجوده تعالى وصفاته العليا هذا الإسم يباين ذاته كلياً فكيف يكون ذاته أو من ذاته تعالى، وأما الإسم المعنوي فهو المعنى المحكي عنه بالأسماء اللفظية كالعلم بالعالم، والقدرة بالقادر، والحياة بالحَيّ: صفات ذاتية هي عين ذاته سبحانه دون أي تعدّد وتركّب، وكالسمع بالسميع والخلق بالخالق والرّزق بالرّازق ونحوها من صفات الفعل: التي ترجع إلى الذاتية رجوع الفرع إلى أصله.

فهذه الأسماء والصفات الذاتية والفعليّة ليست بالتي تحكي عن حيثيات مختلفة مركّبة منها: الذات وإلا أصبحت الذات مركّبة فمحتاجة فممكنة وإنما هي - ولاسيما الصفات الذاتية - تعابير عن ذات واحدة اختلفت لفظياً لكي نتعرّف إلى جمعيّة الذات لكافة الكمالات ... ولكنّه علينا من وراء ذلك أن نجرد ذاته تعالى عن الكثرات والتركّبات إذاً فليس ذاته إسمًا لفظياً ولا تكوينياً - من خلقه - ولا جوهرياً معنوياً في ذاته، وإنما هو الذات المجردة عن أيّ تركّب وعروض وحدوث، وعن كلّ ما يتنافى الوهيته وسرمديته وغناه وعظمته وربوبيته ...

الثاني: قوله عليه السلام: «ولا جسم»: إطلاقاً - وقول من قال: إنه سبحانه جسم لا كالأجسام لا يخرجّه عن الجسمانيّة أو أنّه تناقض فإنّ كيان الجسم - مهما كان - هو التركّب وإمكان وواقعيّة الحركة والسكون والحدّ والتغيّر وأخيراً لا أقلّ من تركّب ما وحدّ ما - وهما ينافيان الأزليّة اللّانهائيّة، فإن كان ذاته تعالى جسماً لا كالأجسام في الكثير من لوازم الجسميّة، فلا بدّ وأن يشاركها في أصل الجسميّة حتّى يصدق عليه أنه جسم، ربوعني هذا القائل من نفي الجسميّة عنه جلّ وعلا نفيه إطلاقاً فلماذا يقول: إنه جسم؟

الفظاً دون أن يحمل معناه الموضوع له - فهمل - أو يحمله فتناقض ويرجع القول: إنه

جسم لا كالأجسام- إلى القول: أنه جسم لا جسم- مجمع المتناقضين في الذات، وأما النقص بالقول: أنه شيء لا كالأشياء- فغير ناقض- فإن أصل الشئية لا تقتضي إقتضاء الجسمية من التركب والحد... بل تعني الشئية هنا أصل الوجود، ولكن لا كسائر الوجود- صيغة أخرى عن القول: «انه خارج عن الحدين: حد الإبطال وحد التشبيه» فهو تعالى شيء ولكته يباين- لحد التناقض- كافة ماسواه في الذات والصفات...

الثالث: قوله عليه السلام: «ولا مثل»- محرّكة- بمعنى الآية الدالة على ذي الآية- فالكون كله مثله: آيته على شتى المراتب... قال الله عز وجل: «وله المثل الأعلى في السموات والأرض» (الروم: ٢٧) كما أنّ له المثل الأوسط والأدنى، والمثل فرع يدل على الممثل عنه، وليس الله فرعاً للكون حتى يصبح مثلاً له- لامثلاً أعلى ولاسواه.

الرابع: وقوله عليه السلام: «ولا شبه»- لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء، فإنّ المشابهة تقتضي الشركة في حقيقة ما بين المتشابهين- ذاتاً وصفةً- وهذه الشركة بين الخالق والمخلوق تقتضي إمكان الخالق- أو وجوب أزلية المخلوق- أو الجمع بين نقيضي الحدوث والأزلية- في ذاتي الخالق والمخلوق.

الخامس: قوله عليه السلام: «ولا صورة»- من تمثال أو سواه- فإنها فرع ذي الصورة ومحدود بمحدوده.

السادس: قوله عليه السلام «ولا تمثال» لأنّ التمثال شبه ومثل لأصل ما وهو سبحانه لا صورة تمثال أو غيره، ولا تمثال ولا ذوالصورة والتمثال- لاشتراكها في الحد والتركيب والحاجة.

السابع: قوله عليه السلام: «ولا حد ولا حدود»- إذ لحد واحد كما في كل واحد من جزئي المادة الأولية، فإن لكل حدّاً مرموزاً حين الإتصال، ثم بالانفصال، يتحلل عن هذا الحد أيضاً تحلله عن الوجود فهذا الحد الواحد، وهو أقل ما يلزم المادة هو أيضاً منفي عنه تعالى لأنه ليس مادياً إطلاقاً، فهو سبحانه ليس أصل

المادة في أحد جزئها: «لاحد» ولا فرعها: «ولا حدود» وهي المركبات اللاحقة للمادة بعد الحد الأول وهي المادة التي لها حدود: حدين كما في الجزء الذي لا يتجزى - وأكثر منها كما في التركيبات اللاحقة لها في الذرات والجزئيات والعناصر... - كل ذلك: لأنه ليس مادياً، ولا مادة والحدّ مهما كان فانها هو للمادة.

الثامن: قوله عليه السلام: «ولاموضع»: فلا يكون هو موضعاً يحلّ في ذاته من سواه ولا يكون له موضع يحلّ هو فيه أو يجلس عليه.

التاسع: قوله عليه السلام: «ولا مكان» وإن كان هو محيطاً على الكون وما فيه ولكنه لا يضمه كائن ولا يضمه مكان - لأنه الخالق للموضع والمكان قبلها فكيف يحلّ فيها؟!.

العاشر: قوله عليه السلام: «ولا كيف»: لا جسمانيّ لأنه ليس بجسم ولا روحانيّ ولا سواهما، فإنّ الكيف يستلزم الحدّ والصورة، وذاته سبحانه لا كيف لها ولا رسم ولا حدّ.

الحادي عشر: قوله عليه السلام: «ولا أين» لأنه لا يخلو منه مكان: «وهو معكم أين ما كنتم» الحديد: ٤) ويقال: أين؟ لمن يتمكّن في مكان - وهو سبحانه لا يتمكّن في مكان - وعلمه وقدرته نافذان في كلّ مكان، وإنما يقال: أين؟ لمن يخلو عنه أين آخر.

الثاني عشر: قوله عليه السلام: «ولا هنا ولا ثمة»: تمكناً جسمانياً ولكنه هنا وثمة، وفي كلّ مكان علماً وقدرة «فأينما تولّوا فثمّ وجه الله إنّ الله واسع عليم» البقرة: ١١٥) بل هو أقرب إلى كلّ شيء، من الشيء نفسه: «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» ق: ١٦).

الثالث عشر: قوله عليه السلام: «ولا ملأ ولا خلأ»: فإنها - مادياً - من لوازم الجسم ولكنه ملأ الكمالات غير المادية، وهو الصمد الذي ليس بأجوف.

الرابع عشر: قوله عليه السلام: «ولا قيام ولا قعود»: لأنها حالات وتغيرات تعرض للجسم.

الخامس عشر: قوله عليه السلام: «ولا سكون ولا حركة»: إذ لا سكون إلا بعد حركة ولا حركة إلا بعد سكون، فهما إذاً حادثان فلا تتصف بهما الذات الأزلية.

السادس عشر: قوله عليه السلام: «ولا ظلماني ولا نوراني»: في قياس الأجسام الظلمانية والنورانية، بل هو نور السموات والأرض: خالقهما ومدبرهما وهادي الخلق إلى ما يصلحه.

السابع عشر: قوله عليه السلام: «ولا يخلو منه موضع»: خلوّ العلم والقدرة والتدبير لاخلوّ الذات «فإنه خلوّ من خلقه وخلقه خلوّ منه سبحانه».

الثامن عشر: قوله عليه السلام: «ولا يسهه موضع»: سعته لذاته أن يضمّه فيه.

التاسع عشر: قوله عليه السلام: «ولا على لون»: فإنه عارض الجسم دون المجرد.

العشرون: قوله عليه السلام: «ولا على خطر قلب»: فإنّ القلوب تعرفه دون أن

تكتنه، فلا يخطر على قلب خطور الإدراك والإحاطة به والتصور والتحديد له...

الحادي والعشرون: قوله عليه السلام: «ولا على شم رائحة»: فإنها من لوازم

الجسم.

الثاني والعشرون: قوله عليه السلام: «منفي عنه هذه الأشياء»: أي المادّة بلوازمها

وأنّ ما سوى الله يعتبر بذواتها وصفاتها: صفات سلبية له جلّ وعلا سبحانه وتعالى

عمّا يشركون.

وفيه: قال وهب بن وهب القرشي: سمعت الصادق عليه السلام يقول: قدم وفد

من فلسطين على الباقر عليه السلام فسئلوه عن مسائل فأجابهم، ثمّ سئلوه عن الصمد

فقال: تفسيره فيه الصمد خمسة أحرف فالألف دليل على إنّيته وهو قوله عزّ وجلّ:

«شهد الله أنه لا إله إلا هو» وذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن درك الحواسّ،

واللّام دليل على إلهيته بأنّه هو الله والألف واللّام مدغمان لا يظهران على اللسان

ولا يقعان في السمع ويظهرا في الكناية دليلان على أن إلهيته لطيفة خافية لا يدرك بالحواس، ولا يقع في لسان واصف ولا أذن سامع لأن تفسير الإله هو الذي أله الخلق عن درك مائته وكيفيته بحس أو بوهم، لا بل هو مبدع الأوهام وخالق الحواس.

وإنما يظهر ذلك عند الكناية فهو دليل على أن الله سبحانه أظهر ربوبيته في إبداع الخلق، وتركيب أرواحهم اللطيفة في أجسادهم الكثيفة، فإذا نظر عبد إلى نفسه لم ير روحه، كما أن لام الصمد لا تتبين ولا تدخل في حاسة من حواسه الخمس، فإذا نظر إلى الكتابة ظهر له ما خفي ولفظ، فتي تفكر العبد في مائة البارئ وكيفيته أله وتحير ولم تحط فكرته بشيء يتصور له لأن الله عز وجل خالق الصور فإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنه عز وجل خالقهم، ومركب أرواحهم في أجسادهم، وأما الصادق دليل على أنه عز وجل صادق وقوله صدق وكلامه صدق، ودعا عباده إلى إتباع الصدق بالصدق، ووعده بالصدق دار الصدق، وأما الميم فدليل على ملكه، وأنه الملك الحق لم يزل ولا يزال ولا يزول ملكه، وأما الدال فدليل على دوام ملكه وأنه عز وجل دائم تعالى عن الكون والزوال، بل هو الله عز وجل مكون الكائنات الذي كان بتكوينه كل كائن.

ثم قال عليه السلام لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله عز وجل حملة لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع من الصمد وكيف لي بذلك ولم يجد جدي أمير المؤمنين عليه السلام حملة لعلمه حتى كان يتنفس الصعداء ويقول على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني فإن بين الجوانح مني علماً جماً، هاهاه ألا لا أجد من يحمله، ألا وإني عليكم من الله الحجة البالغة، فلا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يشوا من الآخرة كما يش الكفار من أصحاب القبور.

ثم قال الباقر عليه السلام: الحمد لله الذي منّ علينا ووفّقنا لعبادته، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وجتبتنا عبادة الأوثان، حمداً سرمداً وشكراً واصبأ، وقوله عز وجل: لم يلدو ولم يولد يقول الله عز وجل: لم يلد فيكون له ولد يرثه ملكه ولم يولد فيكون له والد يشركه في ربوبيته وملكه، ولم يكن له كفواً أحد فيعازره في سلطانه.

قوله عليه السلام: «(قدم وفد من فلسطين)» الوفد: قوم يجتمعون فيردون البلاد و«(الصعداء)»: التنفّس الطويل من همّ أو تعب.

وقيل: «(الصمد)» - فعل - محرّكة - بمعنى المفعول من صمد إليه: إذا قصده وهو السّيد المقصود إليه في الحوائج... وهو عبارة عن وجوب الوجود والاستغناء المطلق، واحتياج كلّ شيء في جميع أموره إليه أي الذي يكون عنده ما يحتاج إليه كلّ شيء، ويكون رفع حاجة الكلّ إليه، ولم يفقد في ذاته شيئاً ممّا يحتاج إليه الكلّ، وإليه يتوجّه كلّ شيء بالعبادة والخضوع وهو المستحقّ لذلك وإليه يؤمّي بعض الخبر.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم - حين سئل عن الصمد: هو السّيد الذي يصمد إليه في الحوائج.

وقيل: إنّ الصمد هو الذي لا جوف له: فهو مجاز عن أنه جلّ وعلا أحديّ الذات أحديّ المعنى ليست له أجزاء ليكون بين الأجزاء جوف، ولا صفات زائدة فيكون بينها وبين الذات جوف، أو عن أنه الكامل بالذات ليس فيه جهة إستعداد وإمكان ولا خلوّه عمّا يليق به، فلا يكون له جوف يصلح أن يدخله ما ليس له في ذاته فيستكمل به، فالجوف كناية عن الخلوّ عمّا لا يصحّ إتصافه به.

وقيل: الصمد: هو الأملس من الحجر لا يقبل الغبار ولا يدخله ولا يخرج منه شيء، فيكون كناية عن عدم الإنفعال والتأثر عن الغير وكونه محلاً للحوادث، ولا يوجد فيه ما يوجد من المخلوقين.

أقول: وقد سبق أحد وأربعون معنى للصد قولاً ورواية في تحقيق الأقوال من هذه السورة المباركة فراجع.

وفيه: باسناده عن الحلبيّ وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنّ الله تبارك وتعالى أحد صمد، ليس له جوف، وإنما الروح خلق من خلقه نصر وتأيد وقوة يجعله الله في قلوب الرّسل والمؤمنين.

﴿الإمام المظلوم الحسين بن علي عليه السلام﴾

ومعنى الصمد

في التوحيد: قال الباقر عليه السلام: وحدثني أبي زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عليهم السلام أنه قال: الصمد: الذي لا جوف له، والصمد: الذي قد انتهى سوده، والصمد: الذي لا يأكل ولا يشرب، والصمد: الذي لا ينام، والصمد: الدائم الذي لم يزل ويزال.

وفيه: قال وهب بن وهب القرشي: وحدثني الصادق جعفر بن محمد عن أبيه الباقر عن أبيه عليهم السلام: أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن عليّ عليهما السلام يسئلونه عن الصمد؟ فكتب عليه السلام إليهم:

«بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فلا تخوضوا في القرآن، ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا (ولا تكلمواخ) فيه بغير علم، فقد سمعت جدّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وأن الله (وأنه خ) سبحانه قد فسر الصمد فقال: «الله أحد الله الصمد» ثم فسره فقال: «لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» «لم يلد»: لم يخرج منه شيء كشيء كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين، ولا شيء لطيف كالنفس، ولا يتشعب (ولا ينبعث خ) منه البداوات (البداوات خ) كالسنة والنوم والخطرة والهَم (والغم خ) والحزن والبهجة والضحك والبكاء والخوف والرجاء، والرغبة والسامة والجوع والشبع، تعالى أن يخرج منه شيء، وأن يتولد منه شيء كشيء أو لطيف. «لم يولد»: لم يتولد من شيء ولم يخرج من شيء كما تخرج الأشياء الكثيفة من

عناصرها كالشياء، والذّابة من الدّابة والنبات من الأرض والماء من الينابيع، والثّمار من الأشجار ولا كما تخرج الأشياء اللّطيفة من مراكزها، كالبصر من العين والسمع من الأذن، والشمّ من الأنف والذّوق من الفم والكلام من اللّسان، والمعرفة والتمييز من القلب، وكالتار من الحجر لابل هو الله الصّمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء، مبدع الأشياء وخالقها ومنشيء الأشياء بقدرته، يتلاشى ما خلق للفناء بمشيئته، ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه، فذلكم الله الصّمد الذي لم يلد ولم يولد، عالم الغيب والشّهادة الكبير المتعال، ولم يكن له كفواً أحد».

أقول: إنّ الأحد ما لا مثل له من الجنس والتنوع والكمّ والشخص والعدد فلا ثاني له، وإنّ الفرد ما لا جزء له، فلا يتجزى ولا يتبعض.

وأما لفظ الصّمد فيشمل لكلا مفهومي الأحد والفرد لأنّ الصّمد هو السيّد الذي لا جوف له، والسيّد المطلق ما لا سيّد فوقه وهو معنى واجب الوجود إذ هو فوق الممكنات كلّها وهو واحد ولا جوف له فيكون فرداً لأنّ سلب الجوف عبارة عن سلب الحجم فهو إذن صمد بكلا المعنيين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

﴿الله سبحانه ونهي التولد والولادة عند﴾

قال الله تعالى: «لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» (التوحيد: ٣-٤).
في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في خطبة -: «لم يولد سبحانه فيكون في العزّ مشاركاً ولم يلد فيكون موروثاً هالكاً».

وقد نفى الإمام علي عليه السلام أن يكون الله جلّ وعلا مولوداً، فيكون له شريك في العزّ وهو أبوه الذي ولده كما أنّ الملك الذي يكون ابن ملك يشارك أباه في الملك، فجرى كلامه عليه السلام على عادة ملوك البشر. ثمّ نفى الإمام عليه السلام أن يكون له ولد جرياً على عادة البشر لأنّ أكثر الوالد يهلك قبل هلاك الولد فيرثه الولد.

وهذا التّمط من الإحتجاج يستمى خطابة وأراد الإمام عليه السلام من الإحتجاج إثبات العقيدة فتارة تثبت في نفوس العلماء بالبرهان وتارة أخرى تثبت في نفوس العوام بالخطابة والجدل، وأنّ العقيدة في أنّ الله سبحانه ولدأ عقيدة ساذجة منشؤها قصور في التّصوّر يعجز عن إدراك الفارق الهائل بين الطبيعة الإلهية الأزليّة الباقية والطبيعة البشرية المخلوقة الفانية، والقصور كذلك عن إدراك حكمة السنّة التي جرت بتوالد أبناء الفناء وهو التكملة الطبيعيّة لما فيهم من نقص وقصور لا يكونان لله سبحانه.

فإنّ البشر يموت والحياة باقية إلى أجل معلوم، فإلى أن ينقضي هذا الأجل

فحكمة الخالق تقتضي إمتداد البشر والولد وسيلة لهذا الإمتداد وإن البشريهم ويشيخ ويضعف والولد تعويض عن القوة الشائخة بقوة فتية تؤدي دورها في عمارة الأرض إلى ما شاء الله تعالى، وتعين الضعفاء والشيوخ على بقية الحياة وإن البشر يكافح فيما يحيط به، ويكافح أعداؤه من الحيوان والإنسان فهو في حاجة إلى التساند والولد أقرب من أن يكون إلى العون في هذه الأحوال وإن البشري يستكثر من المال الذي يجلبه لنفسه بالجهد الذي يبذله والولد يعينه على هذا الجهد يجلب المال.

وهكذا إلى سائر ما اقتضته حكمة الخالق لعمارة هذه الأرض حتى ينقضي الأجل ويقضي الله عز وجل أمراً كان مفعولاً، وليس شيء من ذلك كله متعلقاً بالذات الإلهية، فلا الحاجة إلى الإمتداد ولا الحاجة إلى العون عند الشيخوخة، ولا الحاجة إلى النصير ولا الحاجة إلى المال ولا الحاجة إلى شيء مما يخطر أو لا يخطر على البال متعلقة بذات الله جلّ وعلا.

ومن هنا تنتفي حكمة الولد لأن الطبيعة الإلهية لا يتعلق بها غرض خارج عن ذاتها يتحقق بالولد، وما قضت حكمة الله عز وجل أن يتوالد البشر إلا لأن طبيعتهم قاصرة تحتاج إلى هذا النوع من التكملة فهي تقتضي الولد إقتضاً، وليست المسئلة جزافية، ومن ثم كان الردّ على فرية: «وقالوا اتّخذ الله ولداً» البقرة: (١١٦) فقال الله تعالى: «سبحانه بل له ما في السموات والأرض كلّ له قانتون» البقرة: (١١٦) وفي الآية الأخرى: «قالوا اتّخذ الله ولداً» فقال تعالى: «سبحانه هو الغنيّ له ما في السموات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون» يونس: (٦٨).

منزه لذاته العلية عن مستوي هذا الظنّ أو الفهم أو التصوّر: «هو الغنيّ» بكلّ معان الغني عن كلّ الحاجات مما يخطر بالبال وما لا يخطر مما يقتضي وجود الولد؛ «له ما في السموات وما في الأرض» فكلّ شيء ملكه ولا حاجة به تعالى حتى يملك شيئاً بمساعدة الولد، فالولد اذن عبث تعالى الله سبحانه عن العبث.

قال الله عز وجل: «ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين مالكم كيف تحكمون أفلا تذكرون» الصافات: ١٥١-١٥٥).

وقال: «إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض» النساء: ١٧١).

وقال: «بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء» الأنعام: ١٠١).

وقال: «ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون - وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إداً - وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً» مريم: ٣٥ و٨٨-٩٣).

وقال: «قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحانه رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون» الزخرف: ٨١-٨٢).

وقال: «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدال وكبره تكبيراً» الأسراء: ١١١).

وذلك أن إتخاذ الولد والشريك لأحد أمرين:

أحدهما - لكون الشخص لا يقوى على إدارة رحي جميع أموره ولا يملك تدبيرها جميعاً، فيتخذ الولد يستعين به على بعض حوائجه، والله جل وعلا خالق كل شيء ومالكة وربّه ومدبره ويقوى على ما أراد ويفعل ما يشاء.

ثانيهما - لكون الشخص محدود البقاء لا يملك ما يملك إلا في أمد محدود، فيتخذ الولد ليخلفه فيقوم على أموره بعده، والله تعالى يملك كل شيء سرمداً ولا يعتربه فناء ولا زوال، فلا حاجة له إلى إتخاذ الولد ألبتة.

وكذلك أن الحاجة إلى الشريك إنما هي فيما إذا لم يستوعب الملك الأمور كلها ومملكه عز وجلّ عالم بجميع الأشياء محيط بجميع جهاتها لا يشد منه شاذ. «ولم يكن

له شريك في الملك» لأنّ كلّ ما في السموات والأرض شاهد على وحدة التصميم والتدبير، ووحدة التاموس والتربية، ووحدة التصريف والقدرة...

مع أنّه قد ثبت أنّ إله العالم يجب أن يكون واجب الوجود لذاته، وكلّ ما كان كذلك فهو فرد مطلق لا يقبل التجزأ والتبعّض بوجه من الوجوه وهو أحد ليس كمثلته شيء ولا جنس ولا فصل ولا نوع له، وإنّ الولد عبارة عن أن ينفصل عن الشيء جزء من أجزائه، فيتولّد عن ذلك الجزء شخص مثله في نوعه أو في جنسه كالإنسان المتولّد من الإنسان، والبغل المتولّد من الحمار والخيّل، وهذا إنّما يعقل فيما تكون ذاته قابلة للتجزّي والتبعّض، وإذا كان ذلك محالاً في حق الله سبحانه إمتنع إثبات الولد له سبحانه.

قال الله عزّ وجلّ: «وجعلوا له من عباده جزءاً» (الزخرف: ١٥).

وإنّ الجزء وإنفصاله عن شيء يستحيل إلّا فيما يكون الشيء تحت أحد مقولات العشر فتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

فأزليّته تعالى ووجوب ذاته المتعال تنافي أن يكون له الولد حيث إنّ الولد لا بد وأن يكون مجانساً ومشابهاً لوالده في البقاء والدوام أو الفناء والزوال وفي الحدوث. فالله تبارك وتعالى واحد في الإلهيّة والأزليّة لا يشبه شيء، ولا يماثله أحد من خلقه، وإنه فرد في المعبوديّة لا ثاني له فيها على الوجوه كلّها، ويجب عند الفرقة الحقّة التاجية الشيعية الإماميّة الإثني عشرية على كلّ عاقل بحكم عقله تحصيل العلم والمعرفة بصانعه وخالقه بالأدلة العقلية والبراهين الثقلية، واليقين بأنّه جلّ وعلا هو المستقلّ بالخلق والإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والرّزق والتدبير... بل لامؤثر في الوجود عندهم إلّا الله جلّ وعلا.

فن اعتقد أنّ شيئاً من الخلق والايجاد، من الإحياء والإماتة، ومن التدبير والرّزق... لغير الله تعالى فهو كافر مشرك خارج من ربقة الإسلام، وكذا يجب عندهم إخلاص العبادة لله عزّ وجلّ، فمن عبد شيئاً معه أو شيئاً دونه أو ليقرب به

زلفى إلى الله جلّ وعلا فهو كافر عندهم أيضاً، ولا يجوز عندهم العبادة إلا لله تعالى وحده لا شريك له.

وأما طاعة الأنبياء والمرسلين وأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فيما يبلغون عن طاعة الله تعالى فهي طاعة الله جلّ وعلا بعينها إذ قال: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم - وما أرسلنا من رسولٍ إلا ليطاع بإذن الله - من يطع الرسول فقد أطاع الله» النساء: ٥٩ و ٦٤ و ٨٠).
ولا يجوز عندهم العبادة لهؤلاء المعصومين عليهم السلام فضلاً عن غيرهم بدعوى أنها عبادة لله تعالى فإنها خدعة الشيطان.

نعم: التبرّك والتوسّل بهم إلى الله عزّ وجلّ بكرامتهم ومنزلتهم عند الله تعالى والصلاة عند مراقدهم لله جلّ وعلا كلّه جائز، وليس من العبادة لهم، بل العبادة لله تعالى وحده وهذا بأمر من الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون» المائدة: ٣٥).

فالفرق واضح بين الصلاة لهم والصلاة لله تعالى عند قبورهم وهم أحياء عند ربّهم يرزقون.

قال الله تعالى: «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» التور: ٣٦).
وقال: «ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّهم يرزقون» آل عمران: ١٦٩).

﴿سورة التوحيد و ختامها﴾

قال الله تعالى: «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد».

وقد ثبت بالأدلة القاطعة والبراهين الواضحة والحجج البالغة العقلية والتكوينية والتدوينية: أنه لما كان الغرض الأقصى من طلب العلوم بأسرها وأولها: «أول العلم معرفة الجبار» معرفة الله جلّ وعلا وصفاته وأفعاله نزلت هذه السورة لحصول هذه المعرفة تمامها على سبيل الإجمال والتعريض والإيماء، ومن هنا جعلت معادلة لثالث القرآن الكريم كما قال رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن».

فعمّت عبارة: «الحمد لله الذي جلّ عن الأبناء، وطهر عن ملامسة النساء، لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، لا يتغير بحال ولا يتبدل بالأحوال، ولا يوصف بشيء من الأجزاء ولا بالجوارح والأعضاء» ولمسك ختام البحث نختمه بذكر روايتين واردتين عن طريق العامة.

الأولى: ما رواه الحموي في كتابه: (فرائد السمطين) باسناده عن ابن عباس قال: قدم يهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له: نعثل، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد إني أسئلك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين، فإن أجبتي عنها أسلمت على يدك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: سل يا باعمارة، قال: يا محمد صف لي ربك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الخالق لا يوصف إلا بما

وصف نفسه، وكيف يوصف الخالق الذي تعجز الأوصاف أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحذره، والأبصار الإحاطة به.

جلّ عمّا يصفه الواصفون، نأثي في قربه، وقريب في نأثه، كيف الكيف فلا يقال له: كيف؟ وأين الأين فلا يقال له: أين؟ هو منقطع الكيفيّة فيه، والأينونيّة، فهو الواحد والصدّد كما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعتة، لم يولد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

قال: صدقت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

فأخبرني عن قولك: إنه واحد لا شبيه له؟ أليس الله تعالى واحد والإنسان بوحدانيّته قد اشبهت وحدانيّته الإنسان؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الله تعالى واحد المعنى، والإنسان واحد ثنائيّ المعنى: جسم وعرض، وبدن وروح، وإنما التشبيه في المعاني لا غير.

قال: صدقت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

فأخبرني عن وصيتك من هو؟ فما من نبيّ إلا وله وصي وأنّ نبيّنا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم.

إنّ وصيّي والخليفة من بعدي عليّ بن أبيطالب عليه السلام وبعده سبطاي: الحسن والحسين يتلوه تسعة من صلب الحسين أئمة أبراراً.

قال: يا محمد فستهم لي؟ قال: نعم.

إذا مضى الحسين فإبنيه عليّ، فإذا مضى عليّ فإبنيه محمد، فإذا مضى محمد فإبنيه جعفر فإذا مضى جعفر فإبنيه موسى، فإذا مضى موسى فإبنيه عليّ، فإذا مضى عليّ فإبنيه محمد ثمّ إبنيه عليّ ثمّ إبنيه الحسن ثمّ الحجّة بن الحسن، فهذه إثني عشر أئمة (إماماً خ) عدد نقباء بني إسرائيل.

قال: فأين مكانهم في الجنّة؟ قال: معي في درجتي.

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأشهد أنّهم الأوصياء بعدك

ولقد وجدك (وجدت خ) هذا في الكتب المتقدمة، وفيما عهد إلينا موسى بن عمران أنه إذا كان آخر الزمان يخرج نبيّ يقال له: أحمد خاتم الأنبياء لانيّ بعده، فيخرج من صلبه أئمة أبرار عدد الأسباط قال:

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا عمارة أتعرف الأسباط؟ قال: نعم يا رسول الله أنهم كانوا إثني عشر قال: إن أولهم: لاوي بن برخيا وهو الذي غاب عن بني إسرائيل غيبة ثم عاد فأظهره شريعته بعد دراستها، وقاتل مع قرسطيا الملك حتى قتله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كائن في امتي ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة.

وأن الثاني عشر من ولدي يغيب حتى لا يرى ويأتي على أمّتي زمن لا يبقى من الإسلام إلا إسمه، ومن القرآن إلا رسمه، فحينئذ يأذن الله تعالى له بالخروج فيظهر الإسلام ويجدد.

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن أحبهم والويل لمبغضهم، وطوبى لمن تمسك بهم فانتقض نعتل وقام بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم (يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خ) وأنشأ يقول:

صلى الله ذوالعلى عليك يا خيرالبشر	أنت النبيّ المصطفى والهاشميّ المفتخر
بكم هدانا ربنا وفيك نرجوما أمر	ومعشر سميتهم أئمة إثني عشر
حباهم رب العلّى ثم اصطفاهم من كدر	قد فاز من والاهم وخاب عادى الزهر
آخريهم بشي الظمّاء وهو الإمام المنتظر	عترك الأخيارى والتابعون ما امر

من كان عنهم معرضاً فسوف تصلاه سقر

الثانية: مارواه جماعة من أعلام العامة:

فهم: مارواه الكنجي الشافعي في (كفاية الطالب ص ٩٦ ط الغرى) باسناده عن حذيفة بن اليمان أنه لقي عمر بن الخطاب فقال له عمر: كيف أصبحت يا بن التعمان؟ فقال: كيف تريدني أصبح؟ أصبحت والله أكره الحق وأحب الفتنة،

وأشهد بما لم أره وأحفظ غير المخلوق، وأصلي على غير وضوء، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، فغضب عمر لقوله وانصرف من فوره وقد أعجله أمر وعزم على أذى حذيفة لقوله ذلك، فبينما هو في الطريق إذ مرّ بعليّ بن أبي طالب عليه السلام فرآى الغضب في وجهه.

فقال عليه السلام: ما أغضبك يا عمر؟ فقال: لقيت حذيفة بن التّعمان فسئلته كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أكره الحقّ! فقال عليه السلام: صدق يكره الموت وهو حقّ، فقال: يقول: واحبّ الفتنة! قال: صدق يحبّ المال والولد وقد قال الله تعالى: «إنّما أموالكم وأولادكم فتنة».

فقال: يا عليّ يقول: وأشهد بما لم أره فقال: صدق يشهد لله بالوحدانية والموت والبعث والقيامة والجنة والنار والصرّاط ولم ير ذلك كلّهُ فقال: يا عليّ وقد قال: إنّني أحفظ غير المخلوق! قال: صدق يحفظ كتاب الله تعالى القرآن وهو غير مخلوق قال: ويقول: أصلي على غير وضوء! فقال: صدق، يصلي على ابن عمّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على غير وضوء والصلاة عليه جائزة فقال: يا أبا الحسن قد قال: أكبر من ذلك فقال: وما هو؟ قال: قال: إنّ لي في الأرض ما ليس لله في السماء قال: صدق له زوجة، وتعالى الله عن الزّوجة والولد فقال عمر: يهلك ابن الخطاب لولا علي بن أبي طالب عليه السلام.

رواه جماعة من أعلامهم وحملة أسفارهم:

منهم: الحمويّني في (فرائد السّمطين).

ومنهم: الزّرنديّ الحنفيّ في (نظم درر السّطين ص ١٢٩ ط مطبعة القضاء).

ومنهم: ابن الصّبّاغ المالكيّ في (الفصول المهمّة ص ١٨) بعد ما ذكر الحديث

بأدنى تفاوت: فقال عمر: أعوذ بالله من معضلة لآعليّ لها.

ومنهم: الشبلنجي في (نور الأبصار ص ٧٤ ط المليجيّة بمصر).

تمت سورة التوحيد والحمد لله رب العالمين

وصلّى الله على محمّد وأهل بيته الطاهرين

سُورَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ ۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ ۲ وَمِنْ
شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ ۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي
الْعُقَدِ ۝ ۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝ ۵

﴿فضليها وخواصها﴾

في الكافي: بإسناده عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: «ما من أحد في حدّ الصبيّ يتعهّد في كلّ ليلة قراءة «قل أعوذ بربّ الفلق» و«قل أعوذ بربّ الناس» كلّ واحد ثلاث مرّات و«قل هو الله أحد» مائة مرّة، فإن لم يقدر فخمسين إلّا صرف الله عزّوجلّ عنه كلّ لمّ أو عرض من أعراض الصبيان والعطاش وفساد المعدة وبدور الدّم أبداً، ماتعهود بهذا حتّى يبلغه الشيب، فإن تعهّد نفسه بذلك أو تعوهد كان محفوظاً إلى يوم يقبض الله عزّوجلّ نفسه».

أقول: إنّ سليمان الجعفري هو سليمان بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله بن جعفر الطيّار من أصحاب الإمام الثامن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام وهو ثقة.

وقوله عليه السلام: «يتعهّد» أريد بتعهّد القراءة: تفقّدها وإحداث العهد بها، و«لمّ» اللّم: نوع من الجنون، و«تعوهد»: يقرأ عليه إذا لم يستطع القراءة بنفسه. وفي سنن ابن داود: عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة نطلب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ليصلّي لنا، فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئاً، ثمّ قال: قل، فلم أقل شيئاً ثمّ قال: قل، قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: «قل هو الله أحد» والمعوذتين حين تَمسيّ وحين تصبح ثلاث مرّات تكفيك من كلّ شيء.

رواه الترمذي والنسائي ثمّ قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي سنن النسائي: عن عقبه بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم: قل: قلت: ما أقول؟ قال: قل: «قل هو الله أحد» «قل أعوذ برب الفلق» «قل أعوذ برب الناس» فقرأهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: لم يتعوذ الناس بمثلهن أو لا يتعوذ الناس بمثلهن.

وفي الفقيه: بإسناده عن أبي عبيدة الخذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أوتر بالمعوذتين وقل هو الله أحد قيل له: يا عبدالله أبشر فقد قبل الله وترك.

وفي التهذيب: عن يعقوب بن يقطين قال: سئلت العبد الصالح عليه السلام عن القراءة في الوتر وقلت: إن بعضاً روى «قل هو الله أحد» في الثلاث، وبعضاً روى المعوذتين وفي الثالثة: «قل هو الله أحد»؟ فقال: إعمل بالمعوذتين و«قل هو الله أحد».

أقول: العبد الصالح عليه السلام هو الإمام السابع موسى بن جعفر عليه السلام والمراد بالوتر: الشفع والوتر.

وفي التيساري: عن عقبة بن عامر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة «هود»، أقرئني سورة «يوسف»، فقال لي: ولن تقرأ شيئاً أبلغ عند الله من «قل أعوذ برب الفلق». وعنه قال: بينا أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح مظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بـ«أعوذ برب الفلق» و«أعوذ برب الناس» ويقول: يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعتة يقرأ بهما في الصلاة.

وفي طب الأئمة: بالإسناد عن إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين ثم يمسح بهما وجهه، فيذهب عنه ما كان يجده.

وفي المجمع: في حديث أبي: ومن قرأ «قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب الناس» فكأنما قرأ جميع الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء.

وفيه: وعن عقبه بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنزلت عليّ آيات لم ينزل مثلهنّ: المعوذتين. أوردته مسلم في الصحيح. وعنه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عقبه ألا أعلمك سورتين هما أفضل القرآن أو من أفضل القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله فعلمني المعوذتين ثم قرأ بهما في صلاة الغداة وقال لي: إقرأهما كلما قت ومنت.

وفي الدر المنثور: عن أبي حابس الجهني إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا حابس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله قال: «قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب الناس» هما المتعوذتان.

وفي طب الأئمة: عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه رأى مصروعاً فدعا له بقدر فيه ماء ثم قرأ عليه الحمد والمعوذتين، ونفث في القدر ثم أمر فصب الماء على رأسه ووجهه فأفاق وقال له: لا يعود إليك أبداً.

وفي دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لسعته عقرب فدعا بماء وقرأ عليه الحمد والمعوذتين، ثم جرّع منه جرعة ثم دعا بملح ودافه في الماء، وجعل يدلك صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الموضع حتى سكن.

وفي المجمع: وروى أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيراً ما يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام بهاتين السورتين.

وفي طب الأئمة: عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد إنساناً (إنساناً ظ) بسوء فأراد أن يحجزه الله بينه وبينه، فليقل حين يراه أعوذ بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم وأعوذ برب الفلق من شر ما خلق ثم يقول: ما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: «فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربّ العرش العظيم» صرف الله عنه كيد كل كائد ومكر كل ماكر وحسد كل حاسد ولا يقولنّ هذه الكلمات إلا في وجهه فإن الله يكفيه بحوله.

وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأت «قل أعوذ

بربّ الفلق» فقل في نفسك: أعوذ بربّ الفلق، وإذا قرأت «قل أعوذ بربّ الناس» فقل في نفسك: أعوذ بربّ الناس.

وفي الدر المنثور: عن عقبه بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إقرأوا بالمعوذات في دبر كل صلاة.

وفيه: عن عقبه بن عامر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عقبه إقرأ بقل أعوذ بربّ الفلق، وقل أعوذ بربّ الناس فإنك لن تقرأ أبليغ منها.

وفيه: عن عقبه بن عامر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما سئل سائل ولا استعاذ مستعيز بمثلهما يعني المعوذتين.

وفيه: وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبّ السور إلى الله قل أعوذ بربّ الفلق وقل أعوذ بربّ الناس.

وفيه: عن جابر بن عبد الله قال: أخذ بمنكبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأ قلت: ما اقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: قل أعوذ بربّ الفلق، ثم قال: اقرأ قلت: بأبي أنت وأمي ما اقرأ؟ قال: قل أعوذ بربّ الناس، ولن تقرأ بمثلهما.

وفيه: أن ثابت بن قيس إشتكى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مريض فرقاه بالمعوذات ونفث عليه، وقال: اللهم ربّ الناس إكشف البأس عن ثابت بن قيس بن شماس ثم أخذ تراباً من واديهم ذلك، يعني بطحان فألقاه في ماء فسقاه.

وفيه: عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب بغلة فحادت به فحبسها وأمر رجلاً أن يقرأ عليها: «قل أعوذ بربّ الفلق من شرّ ما خلق» فسكتت ومضت.

وفيه: عن أبي هريرة قال: أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة شهباء فكان فيها صعوبة، فقال للزبير: إركبها وذلّها وكأنّ الزبير إتقى، فقال له: إركبها واقراء القرآن، فقال: ما اقرأ قال: إقرأ «قل أعوذ بربّ الفلق» فوالذي نفسي بيده ماقت تصلي بمثلها.

وفيه: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه المعوذتين وتفل أو نفث.

أقول: وكل ذلك إذا اجتمعت شرائط التأثير التي أهمها الإيمان.

قال الله تعالى: «ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» (الاسراء: ٨٢).

وفي تعليق الحكم على الوصف في جانبي التأثير وخلافه، إشعاراً بعلية الوصف في الحكم، مالا يخفى على القارئ الخبير.

﴿الغرض﴾

غرض السّورة تعليم ربّاني للنبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلم بظاهر الأمر ولأمرته المسلمة بواقعه، تعليم بالإستعاذة بالله جلّ وعلا - من أسباب المخاوف والهواجس، ومن شرّ ما خلق ومن شرّ الظلام إذا انتشر وخيم، ومن السّحرة ونفثاتهم، ومن الحاسدين إذا تلبّسوا بالحسد من ترتيب الأثر على ما في أنفسهم من الحسد - في معرض تدعيم وحدة الله عزّ وجلّ ونبذة ما سواه.

ومن غير بعيد: أنّ ما تعلّمه السّورة الكريمة يتّصل بالمخاوف التي كانت العرب يخافونها حين نزولها ممتدّاً إلى ما قبل ذلك، إذ كانوا يخافون من المهاجمين عليهم كأصحاب الفيل ومن الظّلام، وكانوا يعتقدون أنّ الجنّ يظهرون ويتعرّضون للناس فيه، حتّى أنّهم كانوا إذا نزلوا وادياً بالليل هتفوا مستعيذين ومستجيرين بسكّان الوادي من الجنّ ليكونوا في جوارهم وحميتهم فتطمئنّ بذلك قلوبهم: «وأنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ» (الجنّ: ٦).

وكان عندهم سحرة وساحرات يستعين بهنّ الناس على تحقيق رغباتهم وشهواتهم، وكان مما يفعله هؤلاء عقد العُقَد في الخيوط والتفث فيها وتلاوة التعاويذ عليها، وكانت العرب يعتقدون بنفع ذلك وضرره، وكانوا يعتقدون بتأثير الحسد وعيون الحاسدين، فإذا كان لأحدهم ولد أوستان أو دابة محبّبة فأصيب بعارض مفاجئ فسروه بعين اصابته وحسود حسده.

فما استهدفته السّورة هو تثبيت فكرة القدرة الإلهية وشمولها، وتلقين كون الله تعالى

هو القادر وحده على تسكين الرّوع وإدخال الطمأنينة في القلب، ودفع الضّرر وتحقيق النّفع ووجوب الإلتجاء إليه وحده والإستعاذة به وحده. مع إشتهاها أصولاً ثلاثة: الإستعاذة، والمستعاذ به، والمستعاذ منه.

﴿التَّزْوِيلُ﴾

سورة «الفلق» مكّية نزلت بعد سورة «الفيل» وقبل سورة «الناس» وهي السّورة العشرون نزولاً، والثالثة عشر والمائة مصفحاً تحقيقاً، وتشتمل على خمس آيات، سبقت عليها / ٣٢٠ آية نزولاً، و / ٦٢٢٥ آية مصفحاً على التحقيق، ومشملة على ٢٣ كلمة و٧٤ حرفاً ما في بعض التفاسير.

ولهذه السّورة إسمان: أحدهما - سورة «الفلق» وهو المشهور. ثانيهما - «المقشقة» أي تبرّء من التّفاق.

وما ورد في نزولها على إختلافه لا ينافي مكّيّتها، فإنّ التراتيب المرويّة واسلوها ووصفها في المصحف بعد سورة «الفيل» تسلكها في عداد السّور المكيّة وتبكيها في النزول، وإنّ النزول لا ينافي التطبيق على المصاديق والموارد...

في تفسير القمي: بإسناده عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان سبب نزول المعوذتين أنّه وعك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فنزل عليه جبرئيل بهاتين السّورتين فعوّذه بهما.

قوله عليه السلام: «وعك» الوعك: الحمى.

وفي طبّ الأئمة: بالإسناد عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ جبرئيل عليه السلام أتى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وقال له: يا محمّد! قال: لبيك يا جبرئيل: قال: إنّ فلاناً اليهوديّ سحرك وجعل السّحر في بئر بني فلان، فابعث إليه يعني إلى البئر أوثق الناس عندك وأعظمهم في عينك وهو عديل

نفسك ، حتى يأتيك بالسحر، قال: فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: إنطلق إلى بئر أزوان فإن فيها سحراً سحرني به لبيد بن أعصم اليهودي فأتني به قال علي عليه السلام: فانطلقت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهبطت فاذا ماء البئر قد صار كأنه ماء الحنّاء (ماء الحياض خ) من السحر.

فطلبته مستعجلاً حتى إنتهيت إلى أسفل القليب فلم أظفر به، قال الذين معي: ما فيه شيء فاصعد، فقلت: لا والله ما كذبت وما كذبت، وما نفسي به مثل أنفسكم (وما يقيني به مثل يقينكم به ظ) يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم طلبت طلباً بلطف فاستخرجت حُقاً فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إفتحه ففتحته فإذا في الحُقّ قطعة كرب النخل في جوفه وتر عليها إحدى وعشرين عقدة، وكان جبرئيل عليه السلام أنزل يومئذ المعوذتين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي إقرأهما على الوتر فجعل أمير المؤمنين عليه السلام كلما قرأ آية إنحلت عقدة حتى فرغ منها وكشف الله عزوجل عن نبيه ما سحر به وعافاه.

قوله عليه السلام: «(في بئر بني فلان)» وفي بعض الروايات في «(بئر لبني زريق بالمدينة)» وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق، و«(أزوان)» وفي بعض الروايات: «(زوران)» وفي بعضها: «(ذروان)» و«(قال الذين معي)» وفي بعض الروايات: «(فقال الذي معي، قيل: هو طلحة وفي رواية: هو الزبير وعمار بن ياسر، و«(إحدى وعشرين)» «(إحدى وعشرون ظ)» وفي رواية «(إحدى عشر)» وهو الظاهر، و«(حقاً)» - بضم الحاء - وعاء صغير من خشب وقديصنع من العاج، و«(كرب النخل)» - بالتحريك -: أصول السعف الغلاظ العراض.

وفي رواية: إن جبرئيل وميكائيل عليهما السلام أتيا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فقال جبرئيل عليه السلام لميكائيل عليه السلام: ما وجع الرجل؟ فقال ميكائيل: هو مطبوب فقال جبرئيل عليه السلام ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي... الحديث.

وفي تفسير فرات الكوفي: بإسناده عن عيسى بن محمد عن جدّه عن أمير المؤمنين عليّ بن ابيطالب عليه السلام قال: سحر لبيد بن أعصم اليهودي وأمّ عبد الله اليهودية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عقد من قرّ أحمر وأخضر وأصفر، فعقدوه له في إحدى عشر عقدة ثم جعلوه في جفّ من طلع، قال: يعني قشور اللوز ثم أدخلوه في بئر بواد المدينة في مراقي البئر تحت راعوفة يعني حجر الماتح، فأقام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصر ولا يأتي النساء، فنزل عليه جبرئيل عليه السلام ونزل معه المعوذتين فقال له: يا محمد ما شأنك؟ قال: ما أدري أنا بالحال الذي ترى، قال: فإنّ أمّ عبد الله وليد بن أعصم سحراك فأخبره بالسحر وحيث هو.

ثم قرأ جبرئيل عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم «قل أعوذ برب الفلق» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك فأنحلت عقدة ثم لم يزل يقرأ آية ويقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينحلّ عقدة حتى قرأ عليه إحدى عشر آية، وأنحلت إحدى عشر عقدة وجلس النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ودخل أمير المؤمنين عليّ بن ابيطالب عليه السلام فأخبره بما أخبره جبرئيل عليه السلام به وقال: إنطلق فأتني بالسحر فخرج أمير المؤمنين عليه السلام فجاءه به فأمر به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فنقض ثم تفل عليه، وأرسل إلى لبيد بن أعصم وأمّ عبد الله اليهودية فقال: مادعاكم إلى ما صنعتن؟ ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لبيد وقال: لا أخرجك الله من الدنيا سالمًا قال: وكان موسراً كثير المال فرّبه غلام يسعى في أذنه قرط قيمته دينار فجاز به فخرم به أذن الصبيّ فأخذ وقطعت يده فمات من وقته.

قوله: عليه السلام: «حجر الماتح»: حجر ينصب في أسفل البئر ليقوم عليه الماتح ويغرف الماء بيده أو بقدرح ويملاً الدلاء، والماتح: الذي يقوم في أعلى البئر.

وفي الدر المنثور: عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من عين الجنّ ومن عين الإنس، فلما نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ماسوى ذلك.

وفيه: عن ابن مسعود أنّ نبيّ الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره عشر خصال: الصفرة يعني الخلق، وتغيير السّيب، وجرّ الإزار، والتّختم بالذهب، وعقد التّمائم، والرّقى إلاّ بالمعوّذات، والضّرب بالكعاب، والتبرّج بالزّينة لغير بعلها، وعزل الماء لغير حلّه، وفساد الصّبيّ غير محرّمه.

وفي رواية: إنّ جبرئيل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إنّ عفريتاً من الجنّ يكيّدك فقال: اذا أويت إلى فراشك «قل أعوذ بربّ الفلق...» و«قل أعوذ بربّ الناس...».

وفي رواية: إنّ الله تعالى أنزلها - السّورتين المعوّذتين - على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لتكونا رقية من العين. وعن سعيد بن المسيّب: إنّ قريشاً قالوا: تعالوا نتجوّع فنعين محمّداً ففعلوا ثمّ أتوه وقالوا: ما أشدّ عضك (عضدك خ) وأقوى ظهرك وأنضروجهك، فأنزل الله تعالى هاتين السّورتين.

وفي أسباب النزول للواحدي النيسابوري: قال المفسّرون: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتت إليه اليهود ولم يزالوا به حتّى أخذ مشاطة النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وعدّة أسنان من مشطه، فأعطاهها اليهود فسحروه فيها، وكان الذي تولى ذلك لبيد بن أعصم اليهوديّ، ثمّ دسّها في بئر لبني زريق يقال لها ذروان، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتثر شعر رأسه، ويرى أنّه يأتي نساءه ولا يأتين، وجعل يدور ولا يدري ما عراه، فبينما هو نائم ذات يوم أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه، والآخر عند رجله، فقال الذي عند رأسه: ما بال الرّجل؟ قال: طب، قال: وما طب؟ قال: سحر قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن أعصم اليهوديّ، قال: وم طبّه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في جفّ طلعة تحت راعوفة في بئر ذروان والجفّ: قشر الطلع، والراعوفة: حجر في أسفل البئر يقوم عليه المآتح، فانتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عاتشة ما شعرت أنّ الله أخبرني بدائي، ثمّ بعث عليّاً والزبير وعمّار بن ياسر فنزحوا ماء تلك البئر كأنّه نقاعة الحنّاء، ثمّ رفعوا الصّخرة وأخر

جوا الجفت، فإذا هومشاة رأسه وأسنان مشطه، وإذا وتر معقد فيه أحد عشر عقدة مغروزة بالإبر، فأنزل الله تعالى سورتي المعوذتين، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة، فقام كأنها نشط من عقال وجعل جبرئيل عليه السلام يقول:

بسم الله أريقك من كل شيء يؤذيك ومن حاسد وعين الله يشفيك، فقالوا: يا رسول الله أولناخذ الخبيث فنقتله؟ فقال: أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على الناس شراً.

وفي أسباب النزول للسيوطي عن ابن عباس قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرضاً شديداً فأتاه ملكان، فقعده أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله فقال الذي عند رجله للذي عند رأسه: ماترى؟ قال: طب، قال: وما طب؟ قال: سحر قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي قال: أين هو؟ قال: في بئر آل فلان تحت صخرة في كرية، فأتوا الركية فأنزحوا ماؤها وأرفعوا الصخرة ثم أخذوا الكرية وأحرقوها، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عمار بن ياسر في نفر، فأتوا الركية فإذا ماؤها مثل ماء الحنأ فزحوا الماء ثم رفعوا الصخرة، وأخرجوا الكرية وأحرقوها، فإذا فيها وتر فيه إحدى عشر عقدة، وأنزلت عليه هاتان السورتان، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة «قل أعوذ برب الفلق» «قل أعوذ برب الناس» لأصله شاهد في الصحيح بدون نزول السورتين وله شاهد بنزولها.

أقول: واستشكل بعض المستشكلين على ذلك بإستحالة تأثير السحر في النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم وكونه مصوناً من تأثيره لكونه صلى الله عليه وآله وسلم في حماية الله تعالى وكنفه لقوله عز وجل: «والله يعصمك من الناس» (المائدة: ٦٧).

وقوله: «واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» (الطور: ٤٨).

وقوله: «أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين» (الأعراف: ١٨٤).

وقوله: «فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون» (الطور: ٢٩).

وقوله: «ماضٍ صاحبكم وماغوى وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»
التَّجْم: ٢-٤).

وإنه صلى الله عليه وآله وسلم لو كان مسحوراً في وقت للزم صدق قول المشركين في نسبتهم النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم إلى السحر إذ قال تعالى حكايةً عنهم: «وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» (الفرقان: ٨).

والجواب: إنه ليس في الروايات ما يدل بتأثير السحر في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أرادوا به من فساد العقل، وإن انقلبت حاله بالحمى كما تشير إليها الرواية الأولى من تفسير القمي ولا دليل على مصونيته صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك المقدار، وأما إختلاف الروايات فيرتفع بإختلاف الأسباب...

وفي المجمع: قال -بعد ما ذكر ما رواه الواحدي على طريق الإختصار-: وهذا لا يجوز لأن من وصف بأنه مسحور فكأنه قد خبل عقله، وقد أبى الله سبحانه ذلك في قوله: «وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا» ولكن يمكن أن يكون اليهودي أو بناته على ما روي إجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليه واطلع الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما فعلوه من التّمويه حتى استخرج، وكان ذلك دلالة على صدقه، وكيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم؟ ولو قدروا على ذلك لقتلوه وقتلوا كثيراً من المؤمنين مع شدة عداوتهم له.

وفي طب الأئمة: بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إنّ السحرة لم يسلطوا على شيء إلا على العين.

وفيه: عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه سئل عن المعوذتين أيهما من القرآن؟ فقال الصادق عليه السلام: نعم هما من القرآن، فقال الرجل: إنهما ليستامن القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أخطأ ابن مسعود أو قال: كذب ابن مسعود هما من القرآن، قال الرجل: فأقرأ بهما يا ابن رسول الله في المكتوبة؟ قال: نعم، وهل تدري ما معنى المعوذتين وفي أي شيء نزلتا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وآله وسلّم سحره لييد بن أعصم اليهودي فقال أبو بصير لأبي عبد الله عليه السلام: وما كاد أو عسى أن يبلغ من سحره؟ قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: بلى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يرى أنه يجامع وليس يجامع وكان يريد الباب ولا يبصره فأتاه جبرئيل عليه السلام فأخبره بذلك فدعا علياً عليه السلام وبعثه ليستخرج ذلك من بئر أزوان... الحديث.

وفي تفسير القمي: بإسناده عن ابن عميرة عن الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن ابن مسعود كان يحو المعوذتين من المصحف؟ فقال عليه السلام: كان أبي يقول: إنها فعل ذلك ابن مسعود برأيه، وهما من القرآن.

وفي الدر المنثور: أخرج أحمد والبخاري والطبراني وابن مردويه من طرق صحيحة عن ابن عباس وابن مسعود: أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول: لا تخطوا القرآن بما ليس منه، إنها ليست من كتاب الله، إنما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أن يتعوذ بهما وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما. قال البزازی: لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتت في المصحف.

وممن روي أنهما من القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: أبي بن كعب وعكرمة ويزيد بن عبد الله الشخير وابن مسعود نفسه، وعقبة بن عامر وأبو حابس الجهني وأبوسعيد الخدري وأم سلمة ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وثابت بن قيس وقتادة وأنس بن مالك وأبو هريرة وابن عمر أخرجه عنهم أصحاب السنن والمسائيد بطرق متواترة...

وإن مسعود هذا الذي أخرج عنه قوله الزيادة خرج عنه هنا كما عن غيره من الأصحاب: أنها من القرآن ومن أفضل القرآن كما أجمع على ذلك أئمتنا أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «وزعم ابن مسعود أنها - السورتين المعوذتين - دعاء تعوذ به وليست من القرآن، خالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت.

قال ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتين لأنه كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما، فقدّر أنّهما بمنزلة: أعيدكما بكلمات الله التامة من كلّ شيطان وهامة ومن كلّ عين لامة. قال أبو بكر الأنباري: وهذا مردود على ابن قتيبة لأنّ المعوذتين من كلام ربّ العالمين المعجز لجميع المخلوقين، وأعيد كما بكلمات الله التامة من قول البشريين، وكلام الخالق الذي هو آية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، وحجة له باقية على جميع الكافرين لا يلبس بكلام الآدميين على مثل عبدالله بن مسعود الفصيح اللسان، العالم باللّغة، العارف بأجناس الكلام وأفانين القول.

وفيه: وقال بعض الناس: لم يكتب عبدالله المعوذتين لأنه أمن عليهما من النسيان فأسقطهما وهو يحفظهما كما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفه، وما يشكّ في حفظه وإتقانه لها، فردّ هذا القول على قائله، واحتجّ عليه بأنّه قد كتب: «إذا جاء نصر الله والفتح» و«إنا أعطيناك الكوثر» و«قل هو الله أحد» وهنّ مجرى المعوذتين في أنهنّ غير طوال، والحفظ إليهنّ أسرع ونسيانهنّ مأمون، وكلهنّ يخالف فاتحة الكتاب إذ الصلاة لا تتمّ إلاّ بقراءتها، وسبيل كلّ ركعة أن تكون المقدّمة فيها قبل ما يقرأ من بعدها، فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف على معنى الثقة ببقاء حفظها، والأمن من نسيانها صحيح، وليس من السور ما يجري في هذا المعنى مجراها، ولا يسلك به طريقها.

وفي الإيضاح: للفضل بن شاذان رضوان الله تعالى عليه قال خطاباً للعامة: «ثمة رويتم عن ابن مسعود أنّ المعوذتين ليستا من القرآن وأنه لم يثبتهما في مصحفه وأنتم تروون أنه من جحد آية من كتاب الله عزّوجلّ فهو كافر بالله وتقرّون أنّهما من القرآن، فرة تقرّون على ابن مسعود أنه جحد سورتين من كتاب الله، وأنه من جحد حرفاً منه فقد كفر، فكيف قبلتم أحاديث ابن مسعود في الحلال والحرام والصلاة والصيام والفرائض والأحكام؟!»

فإن لم تكن المعوذتان من القرآن لقد هلك الذين أثبتوها في المصاحف، ولئن كانتا

من القرآن لقد هلك الذين جحدوهما، ولم يثبتوهما في المصاحف [إن كان مارويتم عن ابن مسعود حقاً أنه قال: ليس هما من القرآن] فليس لكم مخرج من أحد الوجهين: فإما أن يكون كذب فهلك وهلك من أخذ عنه الحلال والحرام، [وإما أن يكون صدق فهلك من خالفه] فأبي وقية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد من وقيعتكم فيهم إذا وقعتم؟! (فأبي وقية أشد من وقيعتكم وأنتم تنسبون الشيعة إلى الوقية فيهم جرأة منكم وقلة حياء وقلة معرفة منكم بما تروون خ)؟! وأخرى فإنكم تروون عنكم (عنهم خ) الكفر الصراح مثل ما قدر ويتم من جحدوهم القرآن، فلو أنكم إذا وقعتم فيهم تنسبونهم إلى ما هو دون الفكر كان الأمر أيسر وأسهل وأهون، ولكنكم تتمدون إلى أغلظ الأشياء وأعظمها عند الله فتنسبونهم إليها».

وقال بعض المعاصرين: في قوله تعالى: «ومن شرّ النّفّاثات في العقد»: ومن عقد عقائدية كالقول بتحريف القرآن بزيادة أو نقيصة ومن ذلك هنا القول: إن المعوذتين ليستا من القرآن! رغم وجودهما في القرآن المتواتر القاطع، والسنة القاطعة: أنها من القرآن ومن أفضل.

ومن سائر الإسرائيليات والكنسيات والوثنيات والمختلقات الزور التي دخلت وتسربت في الروايات كما هنا فيما يروي: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سحر، سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي في بئر ذروان ف«كان يري انه يجامع وليس يجامع، وكان يريد الباب ولا يبصره حتى يلمسه بيده».

فنحن نضرب بهذه وتلك عرض الحائط، مهما كثرت رواياتها وقلّت رعاتها، ورغم أنها رويت من طريق الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من أهل بيته عليهم السلام فإننا نعتبرها من عقد عقائدية نفت فيها نفاثات الرواة.

كيف لا؟ «وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً انظر كيف ضربوا لك

الأمثال فضلوها فلا يستطيعون سبيلاً» (الفرقان: ٨٠ و٩٠) «قال له فرعون إني لأظنك يا موسى

مسحوراً» (الإسراء: ١٠١) فقوله السحر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله فرعونية ظالمة فاتكة يعني توهين الرسالة المحمدية وتهوينها، ولكي تتطرق فرية السحر إليها كلها، وساحة هذه الرسالة السامية وسواها برآء منها.

فإن السحر أياً كان هو من سلطان الشيطان، وإن كان الله لا يصده أحياناً: «وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله» ولكنه ليس من الرحمن، فهل إن للشيطان سلطاناً على حس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقله وإرادته، ولحد يخطأ الباب، ولا يبصره ويرى أنه يجامع ولا يجامع؟ فكيف إذا ينير إذا ينير الدرب لمن يدقه إلى الله! كيف يُسحر هكذا وهو أول العابدين: «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من أتبعك من الغاوين» (الحجر: ٤٢).

على أنه صلى الله عليه وآله وسلم معجزة رب العالمين، بقرآنه المبين وبيانه المتين، فلو حاولوا أن يسحروه لم يك ليُسحر أو يتأثر، أغلباً للسحر وهو سلطان الشيطان، على المعجزة وهي سلطان الرحمن! والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بكيانه معجزة كما هو بقرآنه معجزة!. ثم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو بجملته: في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، إنه عوذة من الشيطان، وداعية حق إلى الرحمن، فكيف لا يعيده رب الفلق من شر التفاتات في العقد؟ أجل وقد أعاده بما أنزل في كتابه أنه لا يسحروا لن يسحر، وأن تهمة السحر الوقحة عليه قوله الفراعنة الظالمين التفاتين في العقد.

وإذا كان الامام من آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: «لم يزل مرعياً بعين الله، يحفظه ويكلؤه بستره مطروداً عنه حبائل إبليس وجنوده مدفوعاً عنه وقوب الفواسق ونفوث كل فاسق» فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو إمام الأئمة بذلك أحرى!

وقال بعض الآخرين: ولا يخفى أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام - ماس بالعقل آخذ بالروح فهو مما يصدق قول المشركين فيه: «إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» والذي يجب علينا اعتقاده أن القرآن المتواتر جاء بنفي السحر عنه عليه الصلاة والسلام، حيث نسب

القول بإثبات حصوله له إلى المشركين ووبخهم على ذلك .
والحديث على فرض صحته من الأحاديث الآحاد التي لا يؤخذ بها في العقائد،
وعصمة الأنبياء عليهم السلام عقيدة لا يؤخذ فيها إلا باليقين، ونفي السحر عنه صلى الله عليه
 وآله وسلم لا يستلزم نفي السحر مطلقاً، فربما جاز أن يصيب السحر غيره بالجنون، ولكن
 من المحال أن يصيبه صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله عز وجل عصمه منه، مع أن السورة
 مكّية على قول الأكثر، وما يزعمونه من السحر إنما وقع بالمدينة، فهذا مما يضعف
 الإحتجاج بالحديث، ويضعف التسليم بصحته، وعلى الجملة فعلى أن نأخذ بنص
 الكتاب، ونفوض الأمر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا.

﴿القرآءة﴾

قرأ بعض القرآء غير السبعة المشهورة: «من شرّ ما خلق» بتنوين «شرّ» من غير إضافته إلى «ما» ولكنّ القرآءة المشهورة هي الإضافة، فعلى الأوّل فحلّ «ما» مكسور على البدل وقيل: زائدة.

﴿الوقف والوصل﴾

«الفلق لا» لمكان المستعاض منه التالي، و«ماخلق لا» لمكان اعطف التالي. و«إذا
وقب لا» كالمتقدم، و«في العقد لا» كالسابق.

﴿اللَّعْنَةُ﴾

٩٢ - العوذ والإستعاذة- ١٠٥٧

عاذ به من كذا يعوذ عوداً وعباداً ومعاذاً ومعاذة - من باب نصر نحو: قال -: لجأ إليه ولاذواعتصم به، وتحرز وتحصن، والأمر عذ فهو عائد. اللهم عائداً بك من كل سوء أي أعوذ بك عائداً. تقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أي ألتجىء إلى الله وألوذ وأعتصم به تعالى من الشيطان الرجيم.

قال الله جلّ وعلا أمراً لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: «قل أعوذ برب الفلق»

الفلق: (١).

العوذ: الإلتجاء والإستجارة. عوذ بالله منك: أعوذ بالله منك، والعباذ - مصدر - الملجأ. وطير لا ذت بجبل أو غيره: هي في عيادها: بحدثان نتاجها، وعاذ بالشيء: لزمه، ومنه: «عادت بالإسترجاع» أي إستعادت بقولها: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقال: هو عيادي: ملجائي، وعادت بولدها: أقامت معه، وعادت الظبية عياداً: كانت حديثة النتاج فهي عائدة.

العائد - إسم فاعل - : الحديثة النتاج من الظباء والإبل والحيل وكل أنثى قريبة العهد بالولادة تقول: هي عائد بيّنة العوذو ذلك إذا ولدت عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً، وقيل: كل أنثى وضعت فهي عائد إلى سبعة أيام بمنزلة النفساء من النساء، جمعه: عوذ ثم هي مطفل بعد يقال: هي في عيادها أي بحدثان نتاجها وفي حديث الحديثية:

ومعهم العوذ المطافيل، يريد التساء والصبيان، وفي حديث الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام في التاكثين: «فأقبلتم إليّ إقبال العوذ المطافيل على أولادها» والمطفل: ذات طفل والجمع: مطافيل.

الحسّي منها: ناقة عائد أو مُعوذ - إسم مفعول من باب الإفعال -: حديثه التّاج تعوذ بولدها أو يعوذها ولدها، يتلازمان ويقيمان معاً حتّى يقوى ولدها. ومن اللّصوق والملازمة جاء المعنوي: فلان عوذ لبني فلان أي ملجأ لهم. العائذة: مؤنث العائد جمعها: عائذات وعوائذ، والعوائذ أيضاً: أربعة كواكب بتربيع مختلف في وسطها كوكب يسمّى الرّبع. وعائد الله: حيّ من اليمن وعويذة: إسم إمراة، والعواذ - بالفتح -: الكراهة، يقال: ما تركت فلاناً إلاّ عواذاً منه أي كراهة، والعوذ - محرّكة -: الملجأ يقال: فلان عوّذ لك أي ملجأ، وعوذ الناس: رذاهم وسفلتهم، والعواذ: الكراهة والساقط المتحاتّ من الورق ورذال الناس، وأفلت منه عوذاً أي خوّفه ولم يضربه، وقيل: ضربه وهو يريد قتله فلم يقتله.

المعاذ: المصدر والمكان والزّمان.

قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: «قال معاذ الله» يوسف (٧٩): أي أعوذ بالله معاذاً أن نأخذ غير الجاني بجنايته، و«معاذاً» مفعول مطلق، عامله محذوف كسبحان، أي أعوذ بالله معاذاً، تجعله بدلاً من اللفظ بالفعل لأنّه مصدر. وعياذ الله مثل معاذ الله.

وفي رواية النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم: «أنّه تزوّج إمراة من العرب فلما ادخلت عليه قالت: أعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: لقد عدت بمعاذ فالحقي بأهلك» والمعاذ في هذا الحديث: الذي يعاذ به، والمعاذ: المصدر والمكان والزّمان أي قد لجأت إلى ملجأ ولذت بملاذ والله عزّوجلّ معاذ من عاذبه وملجأ من لجأ إليه، والملاذ مثل المعاذ وهو عياذي أي ملجائي.

وفي الحديث: «نعوذ بك من الفقر» أي إلى الناس، ومن الكسل لعدم إنبعاث

النفس للخير، ومن العجز لأنه عدم القدرة، ومن الهرم لأنه أرذل العمر، وفيه ما فيه من إختلال العقل والحواس، وتشويه بعض المنظر والعجز عن كثير من الطاعات، ومن الجن لأنه يمنع من الإغلاظ على العصاة، ومن الكبر - بسكون الباء - يعني التعظيم على الغير، و - بفتحها - بمعنى الهرم.

العوذة - بالضم -: الرقية يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون أو شر أو داء أو حسد حاسد لأنه يعاذ بها، وهي التي تكتب وتعلق على الإنسان من العين والفزع والجنون ونحوها، وأصلها الرقية بما فيه أعوذ ثم عمّت، بأجمعها: عوذ - بضم العين وفتح الواو. فلفظة العوذ وما يتصرف منها من الصيغ تدلّ على التحرّز والتحصّن والنجاة، وحقيقة معناها: الهروب من شيء يخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمّى المستعاذ به: معاذاً كما يسمّى: ملجأً وأموى، تقول العرب للبيت الذي في أصل الشجرة التي قد استتر بها: عوذ - بضم العين وفتح الواو وتشديدها - فكأنه لما عاذ بالشجرة واستتر بأصلها وظلّها سمّوه عوذاً.

فكذلك العائد قد استتر من عدوّه بمن استعاذ به منه، واستجنّ به منه، وتقول العرب للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه: عوذ لأنه استمسك به ولصقه، فكذلك العائد قد استمسك بالمستعاذ به ولزمه وإستتر بمعاذه ولزوم قلبه به كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوّه سيفاً وقصده به، فهرب منه فعرض له أبوه في طريق هربه، فإنه يُلقي نفسه عليه ويستمسك به أعظم وأشدّ استمساك، فكذلك العائد يهرب من عدوّه الذي ينبغي هلاكه إلى ربه ومالكه، وفرّ إليه وألقى نفسه بين يديه، وإعتصم به والتجأ إليه.

والجمع: العوذ والمعاذات والتعاويد.

والعوذ - بضم العين وفتح الواو وتشديدها -: التّبت في أصول الشوك أو في أصل هدف أو شجرة أو حجر يستره أو بالمكان الحزن لاتناله المال وما عيذ به من شجر أو غيره، يقال: إرعوا بهمكم عوذ هذا الشجر ومعوّذه أيّ معاذ به من الرعي واستتر تحته. والعوذ - أيضاً -: معاذ بالعظم من اللحم ولزمه يقال: أطيب اللحم عوذه، والعوذ:

طيرلاذت بجبل أو غيره ما يمنعها.

أعاده: ألباه ومنعه ودعا له بالحفظ، وقال له: أعيدك بالله ورقاه.

قال الله تعالى حكايةً عن امرأة عمران أمّ مريم عليها السلام: «وإني أعيدها بك

وذرتّها من الشيطان الرجيم» آل عمران: (٣٦).

وعوذ به تعويذاً: دعا له بالحفظ، يقال: عوذت فلاناً بالله وبأسماءه الحسنى

وبالمعوذتين إذا قلت: أعيدك بالله وأسمائه من كلّ ذي شرّ وسوء وداء وحاسد أو

قلت: أعيد بك يا الله نفسي وأولادي وما يتعلق بي من همزات الشياطين ومن كلّ شرّ

وسوء وأذى.

وقد ورد أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ نفسه بالمعوذتين، ويعوذ بها

سبطيه: الحسن والحسين عليهما السلام. وفي الرواية: «ثمّ اقرأ المعوذات الثلاث» كأنه

أراد بها المعوذتين و«قل هو الله أحد» لأنها يعوذ بها أيضاً. والمعوذ - بفتح الواو -: التي

تكون في موضع القلادة يستحبونها، وقيل: موضع القلادة وناقاة لا تبرح في مكان واحد

ومرعى الإبل حول البيوت، ومنه الحديث: «سئلته عن التّعويد يعلّق على الحائض».

والمعوذ - إسم فاعل ومفعول -: التّبت في أصول الشوك وقيل: في المكان الحزن

لا تناله المال. والمعوذتين: سورة الفلق وسورة الناس.

وتعوذ بالله تعوذاً: علّق عليه العوذة. وفي الحديث: «إنها قالها تعوذاً» أي إنها أقرّ

بالشهادة لاجئاً إليها ومعتصماً بها ليدفع عنه القتل، وليس بمخلص في إسلامه.

إستعاذ به إستعاذة: طلب العوذ واعتصم به ولجأ إليه منه.

قال الله عزّ وجلّ: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم»

التحل: (٩٨).

وفي الخير: «من إستعاذكم بالله فأعيذوه» أي من إستعاذ بكم وطلب منكم

رفع شركم أو شرّ غيركم عنه قائلاً: «بالله عليك أن تدفع عني شرك أو شرّ غيرك»

فأجيبوه. وفي دعاء قنوت صلاة الوتر: «هذا مقام العائذ بك من النار»

أي المستعيز المستعصم بك الملتجئ إليك المستجير بك.

وتعاوذا القوم في الحرب: إذا تواركلوا وعاد بعضهم ببعض.
 والمسمى بمعاذ أحد وعشرون صابياً، ومعاذ بن جبل الأنصاري
 الحزري أحد السبعين الذي شهدوا العقبة من الأنصار وبعثه
 النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قاضياً إلى
 الند من اليمن، والمسمى بعائذ عشرة من الصحابة، والعيدان: السبي الخلق.

٥٦- الفلق - ١١٧٥

فلق الشيء يفلقه فلقةً - من باب ضرب - : شقّه، وفلق صوف الجلد: نزعه إذا أصل
 أي اتن، وفلق الله الصبح: شقّه بكشف الظلام عنه. وأصل الفلق: الفرق الواسع من
 قولهم: فلّق رأسه بالسيف، الفلق: شقّ الشيء وفصله إلى شقين، والفلوق: الشقوق،
 والفلق: الفضاء بين شقيقتين من رمل، والصبح وما انفلق من عمود والفجر.
 قال الله عزّ وجل: «قل أعوذ بربّ الفلق» (الفلق: ١) أي قل يا محمد أعتصم وأمتنع
 بربّ الصبح وخالقه ومدبره ومطلعه متى شاء على ما يرى من الصلاح فيه، ويقال: هو
 الخلق كلّهم لأنهم ينفلقون بالخروج من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات كما ينفلق
 الحبّ من النبات. وفي الحديث: «إنّه كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح» أي
 ضوئه وإنارته، والفلق - بالتحريك - : الصبح نفسه. ويقال الفلق: ما ينفلق عن الشيء
 وهو يعمّ لجميع الممكنات، فإنّه جلّ وعلا فلق ظلمة عدمها بنور إيجادها، والفلق: بيان
 الحقّ بعد إشكال.

وكثيراً ما كان يقول مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه
 السلام: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» وكثيراً ما كان يقسم بها.
 ومنه الحديث: «يا فالح الحبّ والنوى» أي الذي يشقّ حبة الطعام ونوى التمر
 للإنبات.

قال الله عزّ وجلّ: «إنّ الله فلق الحبّ والنوى - فالح الإصباح» (الأنعام: ٩٥-٩٦) أي

خالقه أو شاقه بإخراج الورق منه أو شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل.
من المادي: الفلق - محرّكة -: المطمئن من الأرض بين ربوتين، والفلق: الفرق
الواسع: يقال: فلق رأسه بالسيف، والفلق: مقطرة السجان وهي خشبة فيها خروق على
قدر سعة الساق يحبس فيها اللصوص والدعار على قطار، ويقال: باب فلان في الشفق
والفلق من الشفق إلى الفلق أي في الخوف والمقطرة، والفلق - محرّكة - والفالق: الشق في
الجلب والشعب، والفالقة: تكون وسط الجبال تنبت الشجر وتنزل ويبت بها المال في
الليلة القمرة فجعل الفالق من جلد الأرض، والفيلق والفالق: ما بين الجبلين وما بين
السنامين من ظهر البعير، والفلق: الصبح لأنّ الظلام ينفلق عنه فظهر.
والفلق: جهتم، وورد: أنّ الفلق: صدع في التار فيه سبعون ألف بيت في كل
بيت سبعون ألف أسود، في جوف كل أسود سبعون ألف جرة سمّ لأهل التار إلا أن
يمروا عليها، والفلق: ما يبق من اللبن في أسفل القدح، ومنه يقال تحقيراً وسباً: «يا بن
شارب الفلق» ينسبونه إلى اللؤم. والفلق: اللبن المتقطع حموضة، وتفلق اللبن: تقطع
وتشقق من شدة الحموضة وجمع الفلق - محرّكة -: فلقان وأفلاق، والفلقان - كعثمان -:
الكذب الصراح.

لبن فلاق - بالضم -: متجبّن، وفلاق اللبن - بكسر الفاء -: أن يخبث ويحمض حتى
يتفلق، ولبن فلوق: متجبّن، يقال للبن إذا حقن فأصا به حرّ الشمس فتقطع: قد تفلق
وامزقر وهو أن يصير اللبن ناحية وهم يعافون شرب اللبن المتفلق.
الفلق - بفتح الفاء وسكون اللام - مصدر: الشق، ومن الشدة في الفلق والشق إلى
شيئين جاء منه معنى الرهبة والإعظام، والفلق: شق الشيء وإبانة بعضه عن بعض،
يقال: فلقته فانفلق.

قال الله تعالى: «فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل
فرق كالطود العظيم» الشعراء: ٦٣) انفلق الشيء: إنشق، وفلقت النخلة فانفلقت:
إنشقت عن الطلع والكافور، والفالقة: النخلة المنشقة عن الطلع ومنه ورد الفلق وفعل

المطاوعة. والفلق - بكسر الفاء وفتحها وسكون اللام -: المفلوق. وجمع الفلق - بالكسر فسكون -: فلق، يقال: في رجله فلق: شقوق، وضربه على فلق رأسه أي مفرقه ووسطه والفلق - بالكسر فسكون -: الداهية والأمر العجيب، وقوس تتخذ من نصف عود، والقضيب يشق بإثنين، فكل شق فلق، والفلقى - بالقصر -: الداهية والأمر العجيب، وشاة فلقاء الضرة: واسعتها والفلاحة: القطعة، يقال: فلاحة اجرأي قطعة منه جمعها: فلاق.

الفلقة - بالفتح فسكون -: المرّة والخشبة، وسمة تحت اذن البعير، ونصف الشيء المفلوق كالنواة و- بكسر الفاء -: الداهية والكسرة من الجفنة، والقطعة من الخبز، وفلقة الجفنة: نصفها، جمعها: فلق - بكسر الفاء وفتح اللام - وفي حديث جابر: «صنعت للتبّي صلى الله عليه وآله وسلم مرقة يسميها أهل المدينة الفليقة» قيل: هي قدر يطبخ ويثرد فيها فلق الخبز وهي كسره، والفليق - بضمّ الفاء وتشديد اللام وفتحها -: ضرب من الخوخ يتفلق عن نواه.

رجل مفلق - بكسر الميم -: دنيّ رديّ رذل فلس، والمفلاق: الذي لامال له، جمعه: مفاليتق، وفي حديث الشعبي وسئل عن مسألة فقال: «مايقول فيها هؤلاء المفاليتق؟» هم الذين لامال لهم، الواحد: مفلاق كالمفاليس، شبه إفلاسهم من العلم وعدمه عندهم بالمفاليس من المال.

أفلق - من باب الإفعال -: أتى بالفلق - بضمّ الفاء وفتح اللام - والمفلق - إسم فاعل من باب الإفعال - من الشعراء: الذي يأتي بالعجائب في شعره وأفلق فلان في الأمر: إذا كان حاذقاً به وقتل فلان أفلق قتلة أي أشد قتلة.

فلق الشيء تفليقاً: مثل فلقه، والمفلق - إسم مفعول -: المجفف من الفليق والفليق - كشريف -: عرق في العضد يجري على العظم إلى نغض الكتف وهو المطمئن في جرّان البعير عند مجرى الحلقوم، والفليق: باطن عنق البعير في موضع الحلقوم، والفليق: ما بين العلباوين وهو أن ينفلق الدبرين العلباوين. وإفلق الرجل: أتى بالأمر العجيب،

وافتلق فلان: إجهت في العدو حتى أعجب من شدته، وتفلق الشيء: تشقق، وتفلق فلان: إجهت في العدو حتى أعجب من شدته. والفليقة: الداهية العظيمة والأمر العجيب العظيم والفيلق كذلك. فيلق الرجل وتفيلق: ضخم وسمن وإجهت في العدو حتى أعجب من شدته، والفيلق: الجيش العظيم والرجل العظيم والذاهب جمعه: فيالق، ورجل فيلق: أعور وامرأة فيلق: داهية صخابة، وفي صفة الدجال: «رأيته فإذا رجل فيلق أعور» الفليق: العظيم وأصل الفيلق: الكتيبة العظيمة واليآء زائدة.

١٥ - الغسق - ١٠٨٤

غسق الماء يغسق غسقاً وغسوقاً وغسقاناً - من باب ضرب - : صبّ وسال وغسقت السماء: إنصبّت وأرشت، وغسق اللبن: إنصبّ من الضرع والجرح: سال منه شيء أصفر.

فتدور المادة على معنى الإنصباب والسيلان، ومن إنصباب الليل على الكون يجيء الأظلام، غسق الليل: إشتدت ظلمته، وغسقت العين: دمعت وانصبّت أو أظلمت.

الغاسق: الليل إذا دخل في كل شيء أو القمر إذا خسف فاسود.

قال الله عز وجل: «ومن شرّ غاسق إذا وقب» الفلق: ٣) أي الليل المظلم وذلك إذا غاب الشفق، واشتدت ظلمته. وفي الحديث: «فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أغسق» أي دخل في الغسق وهي ظلمة الليل، قيل: الغاسق: الثريا إذا سقطت لكثرة الطواعين والأسقام عند سقوطها وإرتفاعها عند طلوعها لما ورد في الخبر: «إذا طلع النجم إرتفعت العاهات» وقيل: وذلك عبارة عن النأبة بالليل كالطارق وقيل: القمر إذا كسف فاسود. وفي حديث عائشة أنها قالت: «أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي لما طلع القمر ونظر إليه فقال: هذا الغاسق إذا وقب فتعوذي بالله من شره» أي إذا كسف.

الغسق - محرّكة -: ظلمة أول الليل أو دخول أوله حين يختلط الظلام.

قال الله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» (الاسراء: ٧٨) أي أول ظلمة الليل. وقيل: غسق الليل: نصفه وغسق الليل: شدة ظلمته، وذلك إنما يكون في النصف منه، ومثله ما صحّ عن الإمام الخامس محمد بن علي الباقر عليها السلام: «وغسق الليل إنتصافه».

وغسق المؤذن: آخر المغرب إلى غسق الليل، وفي حديث الربيع بن خثيم (خيثم خ): «كان يقول لمؤذنه في يوم غيم: أغسق أغسق» أي آخر المغرب حتى يظلم الليل. والغسق: شيء من قماش الطعام كالزؤان ونحوه والغسيقات: الشدائد الحمرة. الغساق - صيغة مبالغة -: المنتن الذي يسيل من صديد أو قيح أو دموع أهل النار. قال الله عز وجل: «هذا فليذوقوه حميم وغساق» (ص: ٥٧).

والغساق: ما يقطر من جلود أهل النار قال: «إلا حميماً وغساقاً» (التبا: ٢٥) وفي الحديث: «لو أن دلواً من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا» والغساق: ما يقطر من جلود أهل النار وصديدهم وغسالتهم من قيح ونحوه. وقيل: إن الغساق غير عربية الأصل، بل هي معربة، ومعناها البارد المنتن، ولذا فقد يفسر الغساق بالزمهرير. وقيل: الغساق: دموع أهل النار، وقيل: الغساق: المنتن البارد الذي يحرق من برده كإحراق الحميم.

٥٨ - الوقب - ١٦٩١

وقب الشيء يقب وقباً وقوباً - من باب ضرب نحو: وعد -: دخل وغاب، ووقب الليل: إذا دخل في كل شيء وشمله بظلامه، ووقب القمر وقوباً؛ دخل في الظلّ الصنوبري الذي يكسفه، ووفبت عيناه: غارتا، وأوقب الرجل أيقاباً: جاع، وأوقب القوم: إذا جاعوا.

قال الله جل وعلا: «ومن شرّ غاسق إذا وقب» الفلق: ٣) أي إذا دخل أخذاً من وقوب الليل أي دخول ظلامه، والوقوب: الدخول في كلّ شيء وفي حديث الحائض: «للرجل ما بين أليها ولا يوقب» أي يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته ما بين أليها وهي حائض، ولا يجوز له أن يدخل ذكره في فرجها ولو بعضه، وحدّ الايقاب غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر ولا تجوز غيبوبة بعضها على الإحتياط.

وقبت الشمس وغيرها: غابت، وقب الرجل: دخل في الوقب، وأقبل وجاء، وقب الظلام على الناس: دخل وانتشر، والوقب -بالفتح فسكون- نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء وكذلك نقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء أو نحو البئر في الصفا تكون قامة أو قامتين يستنقع فيها ماء السماء يقال: شربت من الوقب، وكلّ نقرة في الجسد كنقرة العين والكتف، ومن الفرس: هزمتان فوق عينيه، والوقب من المحالة: ثقب يدخل فيه المحور والوقب: الغيبة كالوقوب -بالضم- وهو الدخول في كلّ شيء، وقيل: كلّ ما غاب فقد وقب ومنه وقبت الشمس.

والوقب: الأحمق مثل الوغب، والوقبان -أيضاً-: الأحمق، جمعه: وقبي، وركبة وقبأء: غائرة الماء. والوقب: الدنيّ التذل من قولك: وقب في الشيء: دخل فكأنه يدخل في الدناءة.

والوقبة -بالفتح وزيادة التاء-: المرة ونقرة الصخرة يجتمع فيها الماء والكوة العظيمة فيها ظلّ، ووقبة الشريد والدهن: انقوعتهما، يقال: حبذا وقبة الشريد، والأوقاب: جمع الوقبة، والأوقاب أيضاً: قماش البيت ومتاعه، والأوقاب: الكوى، والوقبة: بئر في الصفا تكون قامة أو قامتين يستنقع فيها ماء السماء. والقبّة -كعدة-: التي تكون في البطن شبه الفحث والأنفخة إذا عظمت من الشاة، جمعها: قبات.

والوقبي -بالضم-: المولع بصحبة الأوقاب أي الحمقى، وفي حديث الأحنف: «إياكم وحمية الأوقاب» أي الحمقى. والميقاب -بالكسر-: الرجل الكثير الشرب للماء، والمرأة المحماق، وبنوا الميقاب: نسبة إلى أمهم يريدون به السبّ وسير الميقاب: أن تواصل

بين يوم وليلة، وإمرأة ميقاب: واسعة الفرج، والميقب - بالكسر - الودعة، والوقبان من الفرس: هزمتان فوق عينيه والجمع من كل ذلك: وقوب ووقاب.

٦٤ - النفث - ١٥٣٩

نفثه من فيه ينفثه نفثاً ونفثاناً - محرّكة - من باب ضرب ونصر - : رمى به، ونفث: نفخ وقذف الرّيق أو نفخ بلاريق، ونفث الجرح الدم: أظهره، وسمّ نفيث ودم نفيث أي نفثه السمّ والجرح، والوصف نافث ونافته، ويقال للمكثّر من ذلك: نفّاث ونفّاته، ويقال: النفّاث أيضاً لمن كانت صناعته النفث، وكان السّاحر أو الرّاقى يعقد العقدة من الخيوط ويقرأ عليها ما شاء من السّحر أو الرّقية يتولّى ذلك الرّجال ويقال لهم: النفّاثات أي النفوس النفّاثات، وقد تتولّى ذلك النّساء ويقال هن أيضاً: النفّاثات في العقد.

قال الله تعالى: «ومن شرّ النفّاثات في العقد» (العلق: ٤) أي من شرّ السّواحر من النّساء يعقدن عقداً في خيوط وينفثن عليها أي يتفلن أو من شرّ النفوس. ونفّاث - مبالغة - في النفث، ونفث فلاناً: سحره فهو نافث ونفّاث وهي نافثة ونفّانة أي سحارة. ورجل منفوث: مسحور.

ونفث: بزق، وقيل: بزق ولاريق معه أو هو كالنفخ، وأقلّ من التّفّل لأنّ التّفّل لا يكون إلّا ومعه شيء من الرّيق، والنفث نفخ لطيف بلاريق. والنفث - بالفتح - ماتلقية من فيك من البصاق الغليظ، والرّيق القليل، وهو أقلّ من التّفّل، ونفث الرّاقى والسّاحر أن ينفث في عقده، ومنه: الحية تنفث السمّ. ونفث الشّيطان الشّعر والغزل تقول: أعوذ بالله من نفث الشّيطان، ونفث الشّيطان على لسانه: ألقي فتكلّم ومن هذا: «لم يزل الإمام مدفوعاً عنه نفوث كلّ فاسق» ونفث الرّاقى في العقدة أو نفث عليه عند الرّقية وهو البصاق اليسير.

النَّفث: الإلهام والإلقاء وفي الحديث: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي وَقَالَ: «إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوِي رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ» يعني جبرئيل عليه السلام: أوحى وألقى، من النَّفث بالفم، وهو شبيه بالتَّفخ ومنه حديث إفتتاح الصلاة: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ» جاء تفسيره في الحديث أنه الشَّعر لأنه ينفث من النَّم، وإنما سمي النَّفث شعراً لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه مثل الرقية.

ومنه الحديث: «إِنَّهُ قَرَأَ الْمُعَوِّذِينَ عَلَى نَفْسِهِ وَنَفَثَ» أي نفخ. وفي الدعاء: «وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْثِ الشَّيْطَانِ» وهو ما يلقي في قلب الإنسان ويوقعه في باله مما يصطاد به.

يقال: لونفث عليك فلان لقطرك، تقوله لمن يقاوي من فوقه. نفثت الحية السَّم: نكزت، ونفث المصدور: رمى بالنفاثة، ومنه المثل: لا بد للمصدور أن ينفث، ونفث القلم: كتب، ونفث الله الشيء في القلب: ألقاه، ونفث -مجهولاً- في روعي كذا أهمله. يقال: هو ينفث علي غضباً أي كأنه ينفخ من شدة غضبه، والقدر تنفث وذلك في أول غليانها. النفاثة -بالضم-: ما ينفثه المصدور من فيه، والنفاثة: الشظية من السواك تبقى في الفم، فتنفث يقال: لوسلني نفاثة سواك ما أعطيته أي ما بقي في أسنانك فنفت به.

النفته: المرة جمعها: نفثات ثم استعير فقيل: ما أحسن نفثات فلان أي شعره. نافته ينافته منافثة: ساره وكالمه ومنه: «حدث -بكسر الحاء وسكون الدال- ملوك فكه منافث».

وبنونفاثة: حي، وقيل: قوم من العرب من بني كنانة.

٦٦ - العُقْد - ١٠٣١

عقد الحبل يعقده عقداً - من باب ضرب - : شدّه وربطه وأحكمه نقيض حلّه وخلّه، فالعقد: نقيض الحلّ، ويقال للرجل ليس عنده غناه: فلان لا يعقد الحبل أي يعجز عن هذا على هوانه وخفّته، وعقد فلان عنقه إلى فلان: إذا لجأ إليه، وعقد قلبه على الشيء: لزمه.

من الحسيّ العقد: الجمع بين أطراف الشّيء، والعقدة: موضع الاجتماع بين أطراف الشيء ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء ثمّ يستعار ذلك كلّه في المعنويّ نحو عقد البيع والعهد والتّكاح ونحوها.

وعقد الحاسب: حسب، عقد الشّيء لفلان: ضمنه، وعقد فلاناً على الشّيء: عاهده وعقد الخيط ونحوه: جعل فيه عقدة وجمع بين أطرافه... والعقد - كصرد - : جمع العقدة وهي ماتعده السّاحرة، وأصله من العزيمة، ولذلك يقال: لها عزيمة كما يقال: لها عقدة، وله عقدة ملك.

قال الله تعالى: «ومن شرّ التّفاثات في العقد» (الفلق: ٤) من عقد التّفاثات السّواحر بأن يأخذن خيطاً فيعقدن عليه عقدة ويتكلّمن عليه بالسّحر.

العُقْدَة - بالضمّ فسكون - : ماتمسكه وتوثقه، ومن العقدة المعنويّة بمعنى الوثاقة قوله تعالى: «أو يعفوا الذي بيده عقدة النّكاح» (البقرة: ٢٣٧) قيل: هو الزوج المالك لحلّه وعقده، وقيل: هو الوليّ يلي أمر الصّبيّة، وفي الحديث: «الذي بيده عقدة النّكاح هو الأب والأخ أو الرّجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة يبتاع لها ويتجرّفاً إذا عفى فقد جاز».

العقدة: الولاية على البلد، ومنه: «أهل العقد ورب الكعبة» أي أصحاب الولايات على الأمصار... والعقدة: البيعة المعقودة للولاية.

قال الله تعالى: «ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان» (المائدة: ٨٩) أي وثقتهم

بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها بالقصد والنية وقال: «والذين عقدت أيمانكم» (النساء: ٣٣) أي الذين عاهدت أيديكم، نسب العهد إلى اليمين لأن الرجل كان يمسح يده معاهده عند المعاهدة، يقال: نزلت تأكيداً لعقد الولاء الثابت في الجاهلية، فإنهم كانوا يتحالفون فيها فيكون للحليف السدس، ثم نسخ هذا بآية أولى الأرحام. وقيل: أي ربطت حلفهم أيمانكم، فحذف الحلف وأقيم المضاف إليه مقامه.

ومنه قيل: لفلان عقيدة وقيل للقلادة: عقد، ومنه عقد البيع، والعقدة حجم العقد وجبر عظمه على عقدة، إذ لم يستو، والعقدة: الضيقة، وفي الحديث: «مشتري العقيدة مرزوق وباعها محروم» والعقدة: العقار الذي إعتقده صاحبه ملكاً أي إقتناه ومنه: «كان أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: «لا يشتريان عقدة» أي لا يبيعانها حتى يدخل طعام سنة، والعقدة: إسم لما يعقد من نكاح أويمين وغيرهما.

قال الله تعالى: «ولا تعزموا عقد التكاح» (البقرة: ٢٣٧).

العقدة: المكان الكثير الشجر والتخل والكلأ الكافي للإبل: «عش إبلك بتلك العقدة»، والعقدة: مافيه بلاغ الرجل وكفايته، وكل أرض مخصبة، والعقدة: من كل شيء: وجوبه وإحكامه وإبرامه، والعقدة: الجنبه من المرعى، والعقدة: المال المضطر إلى أكل الشجر، والعقدة: خشب الإمبراباريس، وتعرف بالعقدة الصفراء، والعقدة: العثم في اليد تقول: جبرت يده على عقدة أي على عثم، والعقدة: بلد قرب يزد، وفي المثل: «آلف من غراب عقدة» لأنه لا يطير غرابها لكثرة شجرها، وتصرف عقدة لأنها إسم كل أرض مخصبة وتمنع لأنها علم أرض بعينها، وفي الحديث: «فعدلت عن الطريق فإذا بعقدة من شجر» العقدة من الأرض: البقعة الكثيرة الشجر.

وقد ورد من العقدة: «واحلل عقدة من لساني» (طه: ٢٧) وقد يكون من هذا فعل الساحر الذي من أجله يسمى المعقد. وقيل: هي رثاثة كانت في لسانه.

عقد الرجل يعقد عقداً - محرّكة - من باب حسب: كان في لسانه عقدة، وعقد - مبنياً للمفعول - اللسان: إحتبس فهو أعقد وعقد - محرّكة كفرس - والعقد - كفرس -:

ماتعقد من الرمل وتراكم، والعقد: عقدة في اللسان، والعقد: إلتواء في ذنب الشاة يكون فيه كالعقدة، والعقد: ضرب من التمر، والعقدة - محرّكة -: أصل اللسان، والعقد في الأسنان كالقادح، وبلسانه عقدة: في كلامه حبسة.

وفي الدعاء: «لك من قلوبنا عقدة الندم» يريد عقد العزم على الندامة وهو تحقيق التوبة، ومنه الحديث: «لأمرنّ براحتي ترحل ثمّ أحلّ لها عقدة حتى أقدم المدينة» أي لا أحلّ عزمي حتى أقدمها، وقيل: أرادلا أنزل فاعقلها حتى أحتاج إلى حلّ عقالها. وفي الحديث: «إنّ رجلاً كان يبايع وفي عقده ضعف» أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه ضعف.

وفي حديث ابن عمرو: «ألم أكن أعلم السباع هيئنا كثيراً؟ قيل: نعم ولكنها عقدت - مبنياً للمفعول - فهي تخالط البهائم ولا تهيجها» أي عولجت بالأخذ والطلسمات كما تعالج الروم الهوامّ ذوات السموم يعني عقدت ومنعت أن تضرّ البهائم، عقدة اللسان: ماغلظ منه، وفي لسانه عقدة وعقد - محرّكة -: إلتواء.

العقد - ككتف -: ماتعقد من الرمل وتراكم الواحدة عقدة، ورجل عقد: في لسانه عقدة، ولثيم أعقد: عسر الخلق ليس بسهل، وفلان عقيد الكرم وعقيد اللؤم، وعقدة الجمل القصير الصبور على العمل، والعقد: شجر ورقه يلحم الجراح، جمعه: أعقاد.

العقد: - كفلس -: ما عقدت من البناء، والعقد: الجمل الموثق الظهر، جمعه: أعقاد وعقود، وناقة معقودة أي موثقة الظهر، وموضع العقد وهو ما عقد - مجهولاً - عليه ومايمسك الشيء ويوثقه، والعقد: طاق البناء. والعقود من الأعداد: أولها العشرة وآخرها التسعون واحدها: عقد، العقد من مواضع الحساب يستعمل في الأصابع، ومنه: «وعقد عشراً» والمرأة إذا سجت عقدت على الأنامل يعني رؤوس الأصابع جمع أملة يعني سجت بهنّ.

العقد والعزم في عمل السّاحر هو كذلك الذي جعل مايتلوه يسمّى العزيمة، وقد يكون من هذا فعل السّاحر الذي من أجله يسمّى المعقد، والعقد: مصدر عقد وقد

استعمل إسماً فيما يرتبط به الناس على تصرف، ولذلك جمع على عقود قال الله جلّ وعلا: «أوفوا بالعقود» (المائدة: ١) العقود: جمع عقد بمعنى المعقود وهو أوكد العقود وأغلظها. والفرق بين العهد والعقد أن العقد فيه معنى الإستيثاق والشّد، ولا يكون إلاّ من متعاقدين، والعهد قد يفرّد به الواحد فكلّ عهد عقد، ولا يكون كلّ عقد عهداً، وأصله عقد الشيء بغيره وهو وصله به كما يعقد الحبل. و«عقد غريمات اليقين» ما انعقد في النفس من الغروم على يقين.

العقد - كحبر-: القلادة جمعه: عقود وعقد الخيطين: كوكب، ومنه: «إنقطع عقدي» والعقد: الخيط ينظم فيه الخرز، ويقال: تعقد الخيط، وخيوط معقدة للكثرة. تحلّت عقده - كصرد-: سكن غضبه، وبنى الرّجل عقداً، وعقد ناصيته: غضب وتهياً للشرّ. وعقد البيع والعهد واليمين والنكاح: أحكمها، وعقد النكاح: إحكامه وإبرامه. وفي الحديث: «من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم» عقد الجزية: كناية عن تقريرها على نفسه كما تعقد الذمّة للكتابي عليها. وفي الحديث: «من عقد لحيته فإنّ محمداً برئ منه» هو معالجتها حتى تتعقد وتتجدد، وقيل: كانوا يعقدونها في الحروب فأمرهم بارسالها، وكانوا يفعلون ذلك تكبراً وعجباً ويفعل ذلك فرقة ضالّة هندية تسمون بالسيخ.

العاقد - إسم فاعل - وهي عاقدة جمعها: عاقداً وعواقد، والعاقد: حرم البروما حولها، والعاقد: ظي ثني عنقه أو وضع عنقه على عجزه جاء عاقداً عنقه: إذا لواها تكبراً، والعاقد: الناقة التي أقرت باللقاح لأنها تعقد بذنبها، فيعلم أنها حامل، وتيس وكلب أعقد ملتوى الذنب، والعاقداً أيضاً: السواحر.

العقاد - كشداد-: مبالغة في العاقد، ومنه العقاد لصانع الخيطان والأزرار وبائعها. العقيدة: ما عقد - مبنياً للمفعول - عليه القلب والضّمير، والعقيدة: ما يتدين به الإنسان يقال له: عقيدة حسنة أي سالمة من الشك والرّيبة، جمعها: عقائد والعقائد: ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل، يقال: إعتقدت كذا: أي عقدت عليه قلبي

وضميري، والإعتقاد هو: إطمئنان القلوب على شيء ما يجوز أن ينحل عنه، جمعه: إعتقادات، وربما اطلقت الإعتقادات على ما يعتقده الإنسان من تعاليم الدين، واعتقد الشيء: صلب واشتدّ، ومنه: إعتقد النوى إذا صلب، وبينها الإخاء: صدق وثبت، وإعتقد كذا: صدقه وعقد عليه قلبه وضميره وتدين به.

إعتقد مالا: جمعه، وإعتقد ضيعة: إقتناها، تقول: إعتقد عقدة: إذا اشتري ضيعة، وإعتقد الدرّ والخرز وغيره. إتخذ منه عقداً، وإعتقد الشيء: نقيض حلّه، وبالعقار كقوله: «لا يعتقد التاج فوق مفرقه» وأهل الحلّ والعقد: من يرجع الناس إلى أقوالهم ويعتقدون بهم من الأكابر الصلحاء كسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد وعمّار بن ياسر رضوان الله تعالى عليهم والعلماء العاملين.

المعتقد: مصدر ميمي بمعنى الإعتقاد، وما يعتقده الإنسان من أمور الدين، ويقال: مالفلان معقود أي عقد رأي، بناء معقود: جعل له عقود أي طاقات معطوفة كالأبواب. وفي الخبر: «الخيل معقود بنواصيها الخير» أي ملازم لها كأنه معقود فيها.

العقيد: المعاهد والمعاهد، والعقيد من الرّب ونحوه: الغليظ، وفلان عقيد الكرم واللّوم أي كريم ولئيم طبعاً، واليعقيد: عسل يعقد - مبنياً للمفعول - بالنار حتى يحتر، وطعام يعقد بالعسل، وزنه: يفعيل والياء زائدة.

العقداء - مؤنث الأعقد - الأمة والشاة التي ذنبها كأنه معقود، والأعقد: الكلب والدّئب الملتوي الذنب، والأعقد: مابه عقد - كصرد - ومن كان في لسانه عقدة وهي عقداء، جمعها: عقد على وزن قفل.

والعقدان - محرّكة - نوع من التمر، والعقدان - على وزن لقمان - لقب الفرزدق لقصره.

العقاد - بالكسر -: خيط فيه خرزات تعلق في عنق الصبي وكذلك المعقاد - بالكسر - وعقد التاج فوق رأسه واعتقده: عصبه به.

المعقد: موضع العقد والمفصل، جمعه: معاقد، يقال: هو منّي معقد الإزار أي قريب

المنزلة، وفي الدعاء: «أسئلك بمعاهد العزم من عرشك» أي بمواضع إنعقاد هامنه، أو لخصال إستحقاقها العرش العزم. وقيل: حقيقة معناه: بعزم عرشك. والمعاهد: مواضع العقد، والعقيد - كشريف -: المعاهد - إسم فاعل -: الحليف.

المعقد - إسم فاعل من باب الإفعال - ومنه قيل للساحر: معقد.

المعقد - إسم فاعل من باب التفعيل -: الساحر لنفته في العقد وهي ما يعقده السحرة وينفثون عليه بالبصاق تقول: أعوذ بالله من شر المعقد.

المعقد - إسم مفعول من باب التفعيل -: الغامض من الكلام وخيوط معقدة: كثيرة العقد أي شدد للكثرة، وفي حديث أبي موسى: «أنه كسافي كفارة اليمين ثوبين ظهرانياً ومعقداً» المعقد: ضرب من برود هجر وكلام معقد: مغمض، وعقد كلامه: أعوصه وعماه.

وعقد العسل والرّب ونحوهما تعقيداً: أغلاه حتى غلظ، وعقد البيت: جعل له عقوداً، وعقد اليمين: بمعنى عقدها، وعقد الحبل: بالغ في عقده وعقده على كذا وعاقده عليه معاقدة: عاهده، وتعاهد القوم: تعاهدوا وتعاهدت الكلاب: تعاظلت، والمعاهد: المعاهد.

إنعقد الشيء: مطاوعة عقد يقال: عقده فانعقد أي شدته فانشد، وإنعقد الأمر لفلان: خلص له. والعنقود من العنب والأراك والبطم ونحوها: ماتعقد وتراكم من حبه في يعرق واحد، جمعه: عناقيد. وفي الحديث: «إذا صار الحصرم عقوداً حلّ بيعه» قيل: العقود: إسم للحصرم بالنبطية والعنقاد - بالكسر - لغة في العنقود.

تعقد الدبس ونحوه تعقداً: غلظ، وتعقد الرّمل: تراكم، وتعقد الأمر: تعصب وأشكل وصار كعقد مبني، وعقد الإخاء: إستحكم، وعقد الثرى: جعد، وتعقد القوس في السماء: إذا صار كأنه عقد مبني، وتعقد السحاب: صار كالعقد المبني، وتعقدت البئر: خرج منها أسفل الطّي ودخل أعلاه إلى جرابها وهو إتساعها.

٣٤ - الحسد - ٣٢٢

حسده يحسده حسداً - بفتح الحاء وسكون السين وفتحها - وحسادة - من باب ضرب ونصر - : كره نعمة الله تعالى عليه، وتمنى زوالها، وقد يسعى لإزالتها وإن لم يردّها لنفسه، والغبطة: أن يريد من التّعمة لنفسه مثل مالصاحبه ولم يرد زوالها عنه. الحسد - محرّكة - : تمنى زوال التّعمة عن المحسود وكراهتها له، والحسدل: القراد ومنه أخذ الحسد يقشر القلب كما تقشّر القراد الجلد فتمتصّ دمه.

الحاسد: إسم فاعل، جمعه: حسد - بالضم فسكون - وحساد وحسدة - كحامل وحمة - والحسود للمذكّر والمؤنث ولمن طبعه الحسد، جمعه: حسد - بضمّتين - قال الله جلّ وعلا: «ومن شرّ حاسد إذا حسد» الفلق: ٥

فالحسد مذموم، والغبطة محمودة وفي الرواية: «المؤمن يغبط والمنافق يحسد» وفي الحديث: «لا حسد إلا في إثنتين» الحسد: أن يرى الرّجل لأخيه - المسلم - نعمة، فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه، والغبطة: أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها عنه والمعنى: ليس حسد لا يضرّ إلا في إثنتين. وروى عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم: «لا حسد إلا في إثنتين: رجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناً الليل والنهار ورجل آتاه الله قرآناً فهو يتلوه» وهو أن يتمنى الرّجل أن يرزقه الله مالاً ينفق منه في سبيل الخير أو يتمنى أن يكون حافظاً لكتاب الله تعالى، فيتلوه آناً الليل وأطراف النهار، ولا يتمنى أن يرزأ صاحب المال في ماله أو تالي القرآن في حفظه.

فالحسد على الشّجاعة والسّخاوة والإحسان وتحصيل العلم والكمال هو الغبطة فإنّ فيه معنى التّعجب والحبّ للتّيل إلى ذلك من غير تمنى زوالها عن المحسود، فإنّ تمنّاه دخل في القسم الأوّل المحرّم.

والمحسدة - بالفتح فسكون ثمّ الفتح - : ما يدعو الإنسان إلى الحسد، ومنه: المحسدة مفسدة، والحسد - بالكسر فسكون - ليّ: الجار الذي عينه تراك وقلبه يرداك .

أحسده: وجدته حاسداً يقال: صحبته فأحسده أي وجدته حاسداً.
وحسده: إذا تمنى أن تتحوّل إليه نعمته وفضيلته أو يسلبها هو. تحاسد القوم وهم
قوم حسدة كحامل وحملة.

﴿التَّحْوِ﴾

١ - (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)

«قُلْ» فعل أمر خوطب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وخطاب لكلّ من استجاب لدعوته، وعلامة الأمر سكون آخره، وأصله: «أَقُولُ» على وزن «أُنْصِرُ» فاستثقل التحويون الضمّة على الواو فنقلوها إلى القاف، فلما تحركت القاف إستغنوا عن ألف الوصل فصار «قَوْلُ» فحذفت الواو لإلتقاء الساكنين فصار: «قل». ومن هنا لا تسقط الواو في غير هذه الصيغة من صيغ الأمر الحاضر في هذا الباب لعدم إلتقاء الساكنين. و«أعوذُ» فعل تكلم وحده من المضارع وهو من باب معتل العين يسمّى بالأجوف الواوى، وأصله: «أعوذُ» على وزن «أُنْصِرُ» فلما استثقلت الضمّة على الواو نقلت من الواو إلى ما قبلها، وثبتت الواو لسكونها وإنضمام ما قبلها، فأعلّ ههنا «أعوذُ» بالنقل تبعاً لإعلال ماضيه لأنّ الأصل في الإعلال للماضي إلّا أنّه اعلّ في الماضي بالقلب، فيقال: «عاذُ» وأصله: «عوذُ» كما أعلّ في المصدر بالقلب، فيقال: «عياذُ» وأصله: «عواذُ» وفي إسم الفاعل بالقلب فيقال: «عائذُ» وأصله: «عاوذُ» وفي المضارع بالنقل كما أعلّ في إسم المفعول بالنقل فيقال: «معوذُ» مثل مقول.

و«بربّ» مجرور بالباء أضيف إلى «الفلق» متعلق بـ«أعوذُ» و«الفلق» صفة مشبّهة بمعنى المفلوق كالقصص بمعنى المقصوص.

٢ - (مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)

في «من شرّ» وجهان: أحدهما - متعلق بـ «أعوذ» ثانيهما - متعلق بـ «خلق». وفي «ما» ثلاثة وجوه:

أحدها - موصولة بمعنى «الذي» في موضع جرّ بإضافة «شرّ» إليه، و«خلق» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «برب» وعائد الصلة محذوف أي ما خلقه. وعلى قراءة التنوين في «شرّ» فالوصول في موضع جرّ على البدل من «شرّ». ثانيها - مصدرية على تقدير: «من شر خلقه».

ثالثها - نافية وهذا ليس بشيء لأنّ ما بعد التني لا يتعلّق بما قبله ولا العكس.

٣ - (وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ)

الواو حرف عطف و«مِنْ شَرِّ» عطف على المتقدّم، أضيف إلى «غاسق» وهو على وزن إسم فاعل، على اختلاف في معناه، و«إذا» حرف شرط، و«وقب» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «غاسق».

٤ - (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ)

الواو حرف عطف، و«من شرّ» عطف على المتقدّم أضيف إلى «النفثات» وهي جمع النفث للمبالغة، و«في العقد» متعلق بـ «النفثات» على تأويل الفعل أو معناه أي فعلن و«العقد» جمع العقدة.

٥ - (وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)

الواو حرف عطف، و«من شرّ» عطف على السّابق، متعلق بـ «أعوذ» أو بـ «حسد» على قولين، و«شرّ» أضيف إلى «حاسد» وهو إسم فاعل، و«إذا» حرف شرط، و«حسد» فعل ماضٍ للشرط، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «حاسد» والجزء هو معنى الكلام المتقدّم.

﴿البيان﴾

١ - (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)

أمر من الله جلّ وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وخطاب له صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من تبعه واستجاب له في كل ظرف، حيث إن كل من آمن في كل وقت ومكان مخاطب من جانب خطابات القرآن الكريم له، فكأنه نزل في زمنه أو هو في زمن وحيه، فالقول بأن فهم القرآن المجيد مخصوص بمن خوطب له وهم الذين كانوا في زمن الوحي قول سخيف ناش عن جهل قائله بمفاهيم الوحي أو هو وأضرابه عمال لأعداء الوحي السماوي والإسلام ليلقوا هذا القول السخيف على المسلمين، فيصدون الناس عن إدراك مفاهيم القرآن الكريم ومعارفه وحكمه وحقائقه وأسراره...

ولنا في المقام تحقيق عميق في هذا التفسير فإن شئت فراجع فإن فيه فوائد جمّة، وجملة القول فيه: أن خطابات القرآن الكريم عامّة تشمل لكل من يخاطب بها في كل ظرف وإن المورد ليس بمخصص إلا أن يكون خاصاً، وإنما خطابه لمن كان في زمن الوحي هو خطابه لمن يأتي بعد ألف سنة مثلاً من وحيه وهكذا... فخطابه يعم كل من يخاطب به في كل ظرف، فالمخاطب يومئذ هو المخاطب يوم ذاك والعكس بالعكس لأن هذا الكتاب معجزة خالدة في كل وقت...

تعليم ربّاني لكل مؤمن في كل وقت ومكان بالإستعاذة بالله عزّوجلّ من أسباب المخاوف والهواجس في معرض تدعيم وحدة الله عزّوجلّ ونبذ ما سواه. ولم يقل بخالق الخلق وغيره من الأسماء الحسنى والصفات العليا إذ في ذكر الرّب سرّ لطيف من

حقائق العلم، وذلك أن المقام مقام التربية، وإعاذة من شئون الربوبية، فإنه كما أن إيصال التفع إلى المربوب يكون على الرب كذلك دفع المضار عن المربوب على الرب إذا إلتجأ إليه وإستعاذ به تعالى.

فالمربوب لا يستغني في شيء من حالاته عن الرب كالطفل مادام مربوباً، فالإنسان دائماً في حياته كالطفل الذي يحتاج إلى مربيه لأن الماهيات الممكنة غير مستغنية عن إضافة المبدأ الأول حدوثاً وبقاءً، وفي تعليق الإعاذة باسم الرب المضاف إلى «الفلق» المنبئ عن التورعقيب الظلمة، والسعة بعد الضيق، والفتق بعد الرتق، عدة كريمة بالعائد مما يعوذ منه وإنجائه منه، وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره، ومزيد ترغيب له في الجد وإعتناء بقرع باب الإلتجاء إليه تعالى.

وقد خص ههنا «الفلق» بالذكر - على أنه الصبح والفجر - لأنه نموذج من صبح يود البعث والحساب، ولأنه وقت الصلاة والإستغفار: «إن قرآن الفجر كان مشهوداً» وفيه تنبيه على أن القادر على إزالة الظلمة عن وجه الأرض قادر على دفع ظلمة الشرور والآفات عن العبد المستعيز بصلاح النجاح، وقد سمي الصبح فلماً لإنفلاق عموده بالضياء عن الظلام كما سمي فجرأ لإنفجاره بذهاب ظلامه.

ومن المحتمل أن يكون المراد من «الفلق» الخلق كله، وذلك أن الفلق - فعل كفر س - بمعنى المفعول نحو قبض بمعنى المقبوض، وسلب بمعنى المسلوب والقصص بمعنى المقصوص.

إن الله عز وجل هو فالق الإصباح وفالق الحب والتوى، وفالق الأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب عن المطر، والأرحام عن الأجنة والظلام عن الإصباح... فالفلق: جميع الخلق لأن كل مخلوق يتولد من غيره وينفلق عنه كما تنفلق الحبة عن الشجرة، والكم عن الزهرة، والزهرة عن الثمرة، والرحم عن الجنين... وهكذا مما نعلم من المخلوقات... ومنه قوله جل وعلا: «إن الله فالق الحب والتوى» وقوله سبحانه: «فالق الإصباح» لأن الإصباح يخرج من أحشاء الظلام كما يخرج الجنين من

رحم الأُم.

ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة: فرقاً ولفقاً، يقال: هو أبيض من فرق الصبح ولفقه، وكما أن في خلقه فلماً ولفقاً ولفقاً فكذلك أمره كله فرقان: يفرق بين الحق والباطل، بين الصلاح والفساد، بين الإيمان والكفر، بين الطاعة والطغيان، بين العدل والظلم، بين الفلاح والخسران، بين السعادة والشقاوة، وبين الكمال والانحطاط... أي يفرق ظلام الباطل والفساد والكفر والطغيان والظلم والخسران والشقاء والانحطاط بنور الحق والصلاح والإيمان والطاعة والعدل والفلاح والسعادة والكمال... كما يفرق ظلام الليل بنور الإصباح، ولهذا سمي كتابه: «فرقانا» ونصره فرقاناً لتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه، ومنه فلقه البحر لموسى عليه السلام وسمّاه فلماً.

وقد روى: أن يوسف عليه السلام حين أُلقي في الجب وجعت ركبتيه وجعاً شديداً فبات ليلته ساهراً، فلما قرب طلوع الصبح نزل جبرائيل عليه السلام يسليه ويأمره بأن يدعو ربه، فقال: يا جبرائيل أدع أنت، وأؤمن أنا، فدعا جبرائيل فأمن يوسف، فكشف الله ما كان به من الضر، فلما حصل له الراحة، قال: يا جبرائيل أنا أدعو وتؤمن أنت، فسئل يوسف ربه أن يكشف الضر عن جميع أهل البلاء في ذلك الوقت، فلا جرم ما من مريض إلا ويمجد نوع خفة في آخر الليل.

٢ - (مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)

تقرير للمستعاذ منه، فيه شمول لجميع الشرور أي من شر ما خلقه من الثقلين: الإنس والجن وغيرهم كائناً ما كان من ذوات الطبائع... وإضافة الشر إلى «ما خلق» لإختصاصه بعالم الخلق المؤسس على إمتزاج المواد النباتية وتفاعل كيميائياتها المتضادة المستتعبة للكون والفساد وأما عالم الأمر فهو خير محض منزّه عن شوائب الشر بالمرة. وبعبارة أخرى: إن فالق ظلمة العدم بنور الواجب الوجود لذاته هو من لوازم خيريته المطلقة الفائضة عن وجوده المقصودة بالقصد الأول، وأول الموجودات هو

قضائه: «بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» (البقرة: ١١٧) وليس فيه شراً أبداً ولكن بعد ذلك تتأدى الأسباب بمصادماتها إلى شرور لازمة عنها بعد قضائه عزوجل، والسبب الأول من معلولاته فيها هو قدره تعالى وهو خلقه، ولذلك قال: «من شر ما خلق» إذ جعل الشر في الخلق والتقدير، فإن ذلك الشر لا ينشاء إلا من الأجسام المقدرة مع أن الأجسام لما كانت من قدره لا من قضائه وهي منبع الشر من حيث أن المادة لا تحصل في الأجسام، فلا جرم جعل الشر مضافاً إلى ما خلق.

ثم إن الله جلّ وعلا قدم الانفلاق وهو إفاضة نور الوجود على الماهيات الممكنة على الشر اللازم مما خلق من حيث أن الانفلاق سابق على الشرور اللازمة عن بعضها، ولذلك فإن الخير مقصود بالقصد الأول، والشر عارض في قدره لا في قضائه ولذلك أمر بالاستعاذة برب الفلق من الشرور اللازمة عن الخلق.

٣ - (وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ)

تخصيص لبعض الشرور بالذكر مع إندراجها فيما قبله لزيادة ماس الحاجة إلى استعاذة منه لكثرة وقوعه، ولأن تعيين المستعاذ منه أدلّ على الإعتناء بأصل الاستعاذة وأدعى إلى الإعاذة، وإضافة الشر إلى «غاسق» لملاسته له بحدوثه فيه، وإن الليل بظلمته يعين الشرير في شره لستره عليه، فيقع فيه الشر أكثر مما يقع منه في النهار، وإن الإنسان في الليل أضعف منه في النهار تجاه هاجم الشر، فذكر شر الليل بعد ذكر شر ما خلق من قبيل ذكر الخاص بعد العام لزيادة الإهتمام به، وتنكير «غاسق» لعدم شمول الشر لجميع أفرادها، ولالكل أجزاءه، وتقييده بقوله تعالى: «إذا وقب» أي دخل ظلامه في كل شيء لأن حدوثه فيه أكثر والتحرز منه أصعب وأعسر. وفي تسمية الليل غاسقاً لأنه يرد بالخوف، ويترك بالدواهي في الأغلب والأكثر لأنه يستنهض السباع من مراتبها ويستدلق الهوام من مكائنها وما يجري مجراها.

٤ - (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ)

في تعريضهنّ إمّا للعهد فالمراد بالإستعاذة من شرّ النّساء اللّواتي يفسخن عزائم الرّجال بمكرهنّ، وينقضن أيديهم بكيدهنّ، وإمّا للإيدان بشمول الشرّ لجميع أفرادهنّ وتمحصهنّ فيه، هذا بناءً على كون النفّاثات هنّ النّساء، وأمّا بناءً على كونها نفوس شريرة ففيها شمول لكلتا الطائفتين.

وفي «العقد» اللّام للعهد في العدد وهو إحدى عشر عقدة مغرزة بالإبر والعمل كما قيل: إنهنّ فعلن بها رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلّم، والجملة كناية عن أعمال السّحرة والسّاحرات... وعقد الرّجال كناية عن عزائمها ومواضع الثّبات والثّماسك منها، وذلك تشبيه بما يلقيه النّافث من ريقه على العقدة تكون في الحبل ليسهل إنحلالها وينطلق إنعقادها. ونعل تخصيص النّساء: «التّفافات» بالذّكر لأنّ السّحر كان فيهنّ ومنهنّ أكثر من الرّجال، وفي الآية الكريمة دلالة على تأثير السّحر في الجملة.

إن تسئل: لماذا عرف الله عزّوجلّ «التّفافات» وقد نكر ما قبلها وما بعدها؟

تجيب عنه: لأنّ كل نفّاثة لها شرّ وليس كلّ غاسق وهو اللّيل له شرّ وكذا ليس كلّ حاسد له شرّ، بل ربّ حسد محمود وهو الحسد في الخيرات والفضائل... وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «لا حسد إلّا في إثنتين...» الحديث.

وقال أبوتمام: وما حسد في المكرمات يجاسد.

وقال: إنّ العلى حسن في مثلها الحسد.

٥ - (وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)

في تقييد الحسد بظهوره تنبيه إلى أنّ ضرر الحسد قبل ظهور آثاره بالقول أو بالفعل لا يحيق إلّا بالحاسد. قال الله عزّوجلّ حكايةً عن الأبرار من أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله: «إنّا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً قطريراً فوقهمُ الله شرّ ذلك اليوم» (الإنسان: ١٠-١١).

فإن اليوم ليس شراً بذاته بل شرّاً بالنسبة إلى المسيء، وخير بالنسبة إلى المحسن وشره بروز آثاره على المسيء وهو العذاب كما أن شر ما خلق هو بروز آثار القوة الشهوانية، إذ ليست القوة الشهوانية شراً بذاتها، وإنما هي شر إذا خرجت من التعادل من ناحيتي الإفراط والتفريط كما أن الخير هو بروز آثار القوة العقلانية.

وفي تنكير «حاسد» إيحاء إلى أن الحسد قبل ظهور آثاره ليس شراً بالنسبة إلى المحسود وإن كان يضر بنفس الحاسد، فتخصيص الحاسد بإظهار حسده تنبيه إلى أن الحاسد إذا لم يظهر حسده ولم يعمل بمقتضاه فلا ضرر يعود منه إلا على نفسه بالحزن والغم للتعلم المفاضة على غيره.

إن تسئل: إن إطلاق قوله تعالى: «من شر ما خلق» يعم كل ما بعده من المستعاذ منها وغيرها من أنواع الشرور فما فائدة لذكر هذه الثلاثة؟

تجيب عنه: إن تخصيص الثلاثة من بين أنواع الشر بالذكر بعد العام للإهتمام بها وإنها منشأة لأكثر سائر الشرور وهي تدور عليها، إذ بالحسد كانوا يقتلون الأنبياء والأوصياء ويكفرون بالله، وإن الحسد رأس كل خطيئة، وللتنبيه إلى أنها من أعظم الشرور وضررها أشد، وأهم شيء يستعاذ منه كما في عطف الخاص على العام تعظيم لشرفه وفضله أو خصها بالذكر لخفاء شرها وإنه يلحق الإنسان من حيث لا يشعر به، ولهذا قيل: شر الأعداء: المداجي وهو الذي يكيد الإنسان من حيث لا يعلم، وختمها بالحسد لأن الحاسد فاش في جميع بني آدم لاسيما فيمن جمعهم جامعة نسب أو علم أو صناعة فهذه صفة لا يخلو منها أحد غالباً أعاذنا الله القادر المتعال من شر الحسود بحق محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وقد عرفت «التفائت» لأن كل نفاثة شريرة ونكر «غاسق» و«حاسد» لأنه ليس كل غاسق بشر، بل الليل للغاسقين شر وليس كل حسد منموماً بل منه ما هو خير لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا حسد إلا في الإثنتين: رجل آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» وفائدة

الظرف: «إذا»: أنه لا يستعاذ من الحاسد لجهات أخرى بل لهذه الجهة ولو جعل الحاسد
بمعنى الغابط أو بمعنى الأعم، وقوله: «حسد» بالمعنى المذموم لكان له وجه.

﴿الإعجاز﴾

إذا تدبر القارئ الخبير في الإستعاذة بربّ الفلق من شرّ الظلمة، ومن شرّ ما يحدث في الليلة المظلمة، ونزل هذا المعنى على الواقع يشهد بأنّ القرآن الكريم كلّه وهذه السورة خاصة من أعظم أعلام النبوة، وبراهين صدق رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومضادته لما جاء به الشياطين من كلّ وجه، وإنّ ما جاء به ما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم، وما يستطيعون فافعلوه ولا يليق بهم، ولا يتأتى منهم ولا يقدرّون عليه.

وإنّ الليل محلّ الظلام وفيه تتسلطّ شياطين الإنس والجنّ على الإنسان ما لا تتسلطّ بالنهار وتقع الفحشاء ما لا يقع في النهار فإنّ النهار نور، ويكون أكثر سلطان الشياطين في الظلمات، والمواضع المظلمة وعلى أهل القلوب المظلمة، والنفوس الكدرة كما أنّها محالّ الشياطين وبيوتهم، وإنّ الشياطين تصول فيها وتجول وتتحكّم كما يتحكّم صاحب البيت فيه، وكلّما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع وهو فيه أثبت ومن هنا يعلم سرّ الإستعاذة بربّ الفلق في المقام.

فإنّ الفلق هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل، فيأوي كلّ خبيث عاص، وكلّ مفسد باغ، وكلّ لصّ طاغ، وكلّ قاطع طريق شرير إلى سرب أو كزّ أو غار، وتأوي الهوامّ إلى أحجرتها والشياطين المنتشرة بالليل إلى أماكنها...

فأمر الله تعالى عباده أن يستعينوا بربّ التور الذي يقهر الظلمة وينزلها، ويقهر عسكرها وجندها، فإنّه جلّ وعلا يريد أن يخرج عباده من الظلمات إلى النور فقال:

«الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» البقرة: (٢٥٧) فمن استنار واستضاء بنور الله جلّ وعلا فهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى نور المعرفة والإيمان إلى نور الكمال والسعادة، إلى نور الصّلاح والعزّة، وإلى نور الحقّ والحقيقة «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورٍ من ربّه» الزمر: (٢٢).

فالإيمان نور ومآله نور ومستقرّه في المضيئ المستنير، والمقترن بأهله الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة: «يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم - يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به» الحديد: (١٢-٢٨).

وأما من اتّبع هواه وأطاع الشيطان فهو ينهمك في ظلمات الجهل والكفر، في ظلمات الإنحطاط والشقاوة، في ظلمات الفساد والدّلة، وفي ظلمات الباطل والشهوة، فما له من نور: «والذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات» البقرة: (٢٥٧) «ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» التور: (٤٠) فالكفر كلّ ظلمة والشرك كلّ ظلمة والظّغيان كلّ ظلمة ومآل كلّ ذلك إلى الظلمات ومستقرّها في القلوب المظلمة، والمقترن بأهلها الأرواح المظلمة الخبيثة، فلا تستوي الطّائفتان: المؤمن والكافر، ولا يستوي مآلهما: الجنّة والنار كما لا يستوي ما هما عليه: التور والظلمة، الإيمان والكفر: «أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات» الأنعام: (١٢٢).

وبالتدبّر في ذلك كلّّه تظهر حكمة الإستعاذة بربّ الفلق وأسرارها التي لا يعلمها إلا من شرح الله جلّ وعلا صدره للإسلام وجعل له نوراً يمشي به، ويظهر بهذا إعجاز السورة وآياتها، وفخامتها، وإنّ الناس لا يقدرّون قدرها وإنّها: «تنزيل من حكيم حميد». ثمّ التدبّر في الإستعاذة من شرّ التّفث في العقد ومن بروز آثار الحسد في النفوس والأشياء...

وقال بعض المفسرين: إنّ التّفثات هي النفوس الخبيثة والأرواح الفاسدة سواء

تعلقت بالرجال أو النساء... وفي هذا التعبير عن إفساد ما بين الناس من روابط بكلمة «التفائت في العقد» إعجاز من إعجاز النظم والمعنى للقرآن الكريم.

فن يتدبر في هذا اللفظ المعجز يجد:

أولاً: أن كلمة التفث تشير إلى هذا الشبه بين فم هذا الذي يسعى بين الناس بالكلمة الآثمة الفاجرة، وبين الحية التي تنفث سمومها فتصيب بها من الناس مقتلاً...

ثانياً: أن هذا التفث المنطلق من فهم هذا الإنسان، يصدر عن صدر ملئ بالعداوة والبغضاء للناس جميعاً... أشبه بتلك العداوة المتوارثة بين الحية والناس.

ثالثاً: أن كلمة «العقد» وهي الروابط القائمة بين الناس، هي حياة لهم أشبه بتلك الحياة السارية في أبدانهم وأن حلها يفسد هذه الحياة كما يفسد حياتهم نفث الأفاعي فيهم.

رابعاً: التفث في العقد المادية من حبال ونحوها، من شأنه أن يلين من صلابتها وأن يعين على حلها، وكذلك الشأن في العقد المعنوية، من روابط الأخوة والمودة بين الناس، فإن التفث فيها بالتميمة موهن لها ومهد لحلها.

كل ذلك غير الأسلوب الحاسم والتنسيق والتنظام.

وقد إستشكل بعض المنكرين لإعجاز القرآن الكريم: أنه لو كان معجزاً في فصاحته

وبلاغته لم يختلف في كون هاتين السورتين: «المعوذتين» من القرآن مثل ابن مسعود؟! أجب عنه: بأن التواتر القطعي من عامة المنتحلين بالإسلام على كونها من القرآن الكريم كاف في ذلك على أنه لم ينقل عنه أحد أنه قال بعدم نزولها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال بعدم كونها معجزتين في بلاغتهما، بل نُسب إليه أنه قال بعدم كونها جزءاً من القرآن وهو محجوج بالتواتر القطعي، وقد سبق الذكر في المقام روايات في النزول فراجع.

﴿التكرار﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور على أربعة أمور:

الأول: أنّ السور التي ابتدأت بصيغة الأمر بالقول: «قُل» خطاباً للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم خمس: ١ - سورة «الجنّ». ٢ - سورة «الكافرون». ٣ - سورة «التوحيد». ٤ - سورة «الفلق» ٥ - سورة «التاس» نزلت الصيغة: «قُل» في إبتداء السور الخمس وصارت متلوّاً بها لأنها نزلت جواباً، لأنّ: «قُل» تدلّ على طلب قبلها. ولا يخفى أنّ الأمر بالقول داخل في مقول القول الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ويقوله كلّ من تبعه من المؤمنين به صلى الله عليه وآله وسلّم فهو مطلوب من النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين أن يقولوا ذلك كلّهم، لأنّ الأمر بالقول هو قرآن متعبّد به وهو يعني أنّ القرآن الكريم كلمات الله تعالى لا تبديل له، وأنّ هذه الكلمات قد انطبعت في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فهو يقرؤها من كتاب قلبه كما أنزلت عليه دون تبديل فيها فإذا قيل له صلى الله عليه وآله وسلّم: «قُل سبحان ربّي...» قال: «قُل سبحان ربّي...» وإذا قيل له: «قُل إنّما أنا بشر مثلكم يوحى اليّ» قال: «قُل إنّما أنا بشر مثلكم يوحى اليّ» وإذا قيل له: «يا أيّها النبيّ لِمَ تحرّم ما أحلّ الله لك» قال: «يا أيّها النبيّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك» وهكذا.

الثاني: أنّ أربع سور يشتمل كلّ واحد منها لخمس آيات:

١ - سورة «القدر» ٢ - سورة «الفيل» ٣ - سورة «المسد» ٤ - سورة «الفلق».

الثالث: أنّ لفظ «شرّ» قد تكرر أربع مرّات، مضافاً في كلّ مرّة إلى جهة خاصّة غير

الجهات الثلاث الأخرى، وذلك لأنَّ الشَّرَّ التَّاجِمَ من كلِّ جهة منها غير «شَرِّ» من الآخر.

الرَّابِع: أن نشير في المقام إلى صيغ سبع لغات - أوردنا معانيها اللغوية على سبيل الإستقصاء في بحث اللّغة - الصيغ التي جاءت في هذه السورة وفي غيرها من السور القرآنية:

١ - جاءت كلمة (العود) على صيغها في القرآن الكريم نحو: ١٧ مرة:

٢ - جاءت كلمة (الفلق) على صيغها في القرآن الكريم نحو: أربع مرات:

١ - سورة «الفلق»: (١: ٢) - سورة «الشعراء»: (٦٣: ٣ و ٤) - سورة

الأنعام: (٩٥ و ٩٦).

٣ - جاءت كلمة (الغسق) على صيغها في القرآن الكريم نحو: أربع مرات:

١ - سورة الاسراء: (٧٨) ٢ - سورة الفلق: (٣) ٣ - سورة ص: (٥٧) ٤ - سورة

التبّاء: (٢٥).

٤ - جاءت كلمة (وقب) على صيغتها في القرآن الكريم مرّة واحدة: وهي في سورة

الفلق: (٣).

٥ - جاءت كلمة (التفّات) على صيغتها في القرآن الكريم مرّة واحدة: وهي في

سورة الفلق: (٤).

٦ - جاءت كلمة (العقد) على صيغها في القرآن الكريم نحو: سبع مرّات: ١ - سورة

النساء: (٣٣) ٢ و ٣ - سورة المائدة: (١ و ٨٩) ٤ - سورة طه: (٢٧) ٥ - سورة

البقرة: (٢٣٥ و ٢٣٧) ٧ - سورة الفلق: (٤)

٧ - جاءت كلمة (الحسد) على صيغها في القرآن الكريم نحو: خمس مرّات: ١ -

سورة البقرة: (١٠٩) ٢ و ٣ - سورة الفلق: (٥) ٤ - سورة النساء: (٥٤) ٥ - سورة الفتح:

(١٥).

﴿التناسب﴾

يدور البحث في المقام 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: فإن هذه السورة نزلت بعد سورة «الفيل» فلما كان فيها تذكير لما كان من نكال الله عزوجل على أصحاب الفيل في معرض الإنذار والوعيد وكانوا هم الذين أرادوا سوءاً على بيت الكعبة، وكانت قريش بجواره فكانوا هم في مخاوف وهواجس وإضطرابات... بدئت هذه السورة بما فيه تعليم رباني بالإستعاذة من أسباب المخاوف وهواجس والإضطرابات ونبذة ماسواه.

أما الثانية: فناسبة هذه السورة لما قبلها مصحفاً فبوجوه:

منها: أن الله عزوجل لما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقراءة «التوحيد» مجيباً عما سئل عنه، تنزهاً له تعالى عما لا يليق به في ذاته وصفاته، وكان ذلك من أشرف الطاعات... أمره صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السورة أن يستعيد به جلّ وعلا من شرّ من يصدّه عن ذلك كالمشركين وكسائر شياطين الإنس والجنّ.

ومنها: أنه لما تقرّر في سورة «التوحيد» عقيدة إسلامية في التوحيد ونفي الشرك بأبحاثه عن الله عزوجل جاءت هذه السورة لتقرير إلتجاء الموحّد إلى الله تعالى ونبذة ماسواه، فينبغي أن يستظلّ الناس كافة بحمى ربوبية الربّ عزوجلّ من كلّ ما يسؤهم

أو ما يتوقع أن يعرض له بسوء فذلك هو الإيمان بالله تعالى حقاً، والإقرار بسلطانه القادر القاهر على العالم، وأنه تعالى وحده هو الذي تتجه إليه الوجوه كلها في السراء والضراء وهو جلّ وعلا قادر على كل شيء وبيده مقاليد كل شيء، وما سواه في حاجة إليه حدوثاً وبقاءً.

وأما الثالثة: فجاءت الإعادة والالتجاء بصفة الربوبية المضافة إلى الفلق من شرّ ما خلق، ففي التناسب بين الالتجاء إلى صاحب هذه الصفة وبين المستعيز المربوب، والمستعاذ منه ما لا يخفى على القارئ الخبير كما أنّ مناسبة تعبير الفلق الذي هو الصبح الذي يشقّه للعود من الشرّ الذي يستر الخير ويحجب دونه ظاهر ثم تذكر الالتجاء إليه جلّ وعلا من المستعاذ منه على سبيل العموم، ثم تخصيص بعض الأفراد بالذكر على طريق عطف الخاص على العام إهتماماً بها، ولكونها من شيء سائر الشرور وقال بعضهم: إن الله سبحانه جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أحسن الطبائع نعوذ بالله منه.

﴿النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ وَالْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابِهُ﴾

ولم أجد من الباحثين كلاماً يدلّ على أنّ في هذه السّورة ناسخاً أو منسوخاً أو متشابهاً، فأياها محكمات والله جلّ وعلا هو أعلم.

﴿تحقيق في الأقوال﴾

١- (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)

في شمول الآية الكريمة وعدمه أقوال: ١ - قيل: تعليم للنبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلم لما سحره صلى الله عليه وآله وسلم يهودي، فنزلت لإبطال السحر. ٢ - قيل: إن الخطاب وإن توجه إلى النبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه تعليم للأمة المسلمة في كل ظرف لتلتجىء إلى الله تعالى من تلك الشرور في كل حال، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصوماً في حماية الله جلّ وعلا وفي كنفه، فما كان محتاجاً إلى أن يستعيذ بالله تعالى من تلك الشرور. ٣ - قيل: أريد به العموم، فالخطاب شامل للنبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من تبعه واستجاب دعوته في كل ظرف إلى يوم القيامة.

أقول: والصواب هو الأخير، وأما المورد فلا يكون مخصصاً إطلاقاً، وأما العصمة فلا تنافي إلتجاء المعصوم إلى الله تعالى من شر كل ما يسوء الإنسان لأن الأنبياء والمرسلين والأولياء عليهم السلام كانوا يلتجئون إلى الله عز وجل ويلوذون به على ما تصرح بذلك آيات قرآنية وروايات واردة عن طريق أهل بيت النبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين تعليماً لغيرهم.

وفي «الفلق» أقوال: ١ - عن ابن عباس: هو سجن في جهنم. ٢ - عن أبي بن كعب: هو بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من حره. وعن العوام بن عبد الجبار الجولاني أنه قال: قدم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشام قال: فنظر

إلى دور أهل الذمّة، وما هم فيه من العيش والتّضارة وما وسع عليهم في دنياهم قال: فقال: لا أبا لك أليس من ورائهم الفلق؟ قال: قيل: وما الفلق؟ قال بيت في جهنّم إذا فتح حرّ أهل التّار.

٣ - عن عبد الله بن يزيد المعافري: هو إسم من أسماء جهنّم ٤ - عن الكلبي: هو واد في جهنّم إذا فتح صاح جميع من في جهنّم من شدة حرّه كأنّ العبد قال: يا صاحب العذاب الشّديد أعوذ برحمتك التي هي أعظم وأكمل وأسبق وأقدم من عذابك. وعن كعب: أنه دخل كنيسة فأعجبه حسنها، فقال: أحسن عمل وأضلّ قوم رضيت لكم الفلق؟ قيل: وما الفلق؟ قال: بيت في جهنّم إذا فتح صاح جميع أهل التّار من شدة حرّه. ٥ - عن عبد الله بن عمر: هو شجرة في التّار. ٦ - عن سعيد بن جبيرة: الفلق هو جبّ في التّار. وعن السّدي: الفلق هو: جبّ مغطى في جهنّم.

٧ - عن ابن عباس وسعيد بن جبيرة أيضاً وجابر بن عبد الله والحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد والقرظي: الفلق: الصّبح إذا تنفّس، أي فلق الصّبح لأنّ عموده ينفلق بالضّيآء عن ظلمة اللّيل، تقول العرب: هو أبين من فلق الصّبح وفرق الصّبح وقال الشاعر:

يا ليلة لم أنهبأبّت مرتفقاً أرعى التّجوم إلى أن نور الفلق

٨ - عن ابن عباس والحسن أيضاً والضّحّاك: الفلق: الخلق كلّه. وقال

الضّحّاك:

وسوس يدعوا مخلصاً ربّ الفلق سرّاً وقد أوّن تأوين العمقق

على أنّ الفلق هو الشّق، فكلّ ما انفلق عن شيء من حيوان وصبح وحبّ ونوى

وماء فهو فلق لأنّ كلّ مخلوق يتولّد من غيره وينفلق عنه في سلسلة حياته كما تنفلق

الحبّة عن الشّجرة، والكمّ عن الزّهرة، والزّهرة عن الثّمرة، والرّحم عن الجنين،

والأرض عن التّبات، والجبال عن العيون وإنّ منها لما يتفجّر منه الأنهار، والسّحاب

عن المطر، والأرحام عن الأولاد والقبض عن البسط، والشّدّة عن الفرج، والقلوب

عن المعارف... وهكذا ممّا نعلم من المخلوقات وما لانعلمه ممّا يفلقه الله تعالى .
قال الله تعالى: «فالق الحبّ والنوى - وفالق الإصباح» الأنعاد: ٩٥-٩٦) وذلك أنّ
المواليد انفلقت بالخروج من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، ومنها إلى هذه
الحياة، وأنّ الحبّ انفلقت من النبات وغيرها ممّا في هذا العالم الشّاسع فلكلّ انفلاق،
وإنشقاق من حال إلى حال، فإنّ في الخلق والايجاد شتّى وقلقاً للعدم وإخراجاً
للموجود إلى الوجود فيكون مساوياً للمخلوق من فلق الشّيء وهو شقّه وفصل بعضه
من بعض، والشّيء المفلوق يسمّى فلقاً، فلا جرم أنّ كلّ مخلوق فلق الله ظلّسة عدمه
بنور إيجاده كما فلق ظلام الليل بنور الصّباح.

قال ذو الرّمة يصف الثور الوحشي:

حتّى إذا ما انجلى عن وجهه فلق هاديه في أخريات الليل منتصب

٩ - قيل: الفلق: الجبال والصّخور تنفلق أي تتشقق بالمياه. ١٠ - قيل: الفلق:

هو التفلق بين الجبال والصّخور لأنّها تتشقق من خوف الله عزّوجلّ قال زهير:

مازلت أرمقهم حتّى إذا هبطت أيدي الرّكاب بهم من راكس فلقا

قوله: «راكس»: بطن الوادي.

١١ - قيل: الفلق: الرّحم تنفلق بالحيوان. ١٢ - عن النّحاس: الفلق: المطمئنّ

من الأرض بين الرّبوتين، يقال: بفالق كذا وكذا، يريد المكان المنحدر بين الرّبوتين،
يقال لما إطمأنّ من الأرض: فلق.

١٣ - قيل: الفلق: هو فلق الخير والحقّ، فلق الصّلاح والكمال، فلق الإيمان

والطّاعة، وفلق الرّحمة والإحسان... وذلك أنّ هناك محاولات دأبة لإغلاق أبواب

الخير والحقّ والفلاح والصّلاح... على من يستغيها، فلا بدّ إذاً من فلق وهو الخالق

الذي خلق وفلق، وإنّ لشيّطين الجنّ والإنس إيجابيات وسلبيّات كلّها تنحو منحى

الشّرّ والباطل والفساد والإنحطاط والكفر والطغيان، والنقمة والإساءة، وغلقاً

لأبواب الخير... وفلقاً لأبواب الشّر... فربّ الفلق هو الذي يفلق ما أغلقته

الشياطين...

فالفلق هو شق الشيء وإستخراج ما فيه، ونحن نعوذ برب الفلق ليفلق لنا ما أغلقته الشياطين من أبواب الخير... وعلينا أن نظل على الدروب: دروب الخير لنفتحها، ودروب الشر لنغلقها، مستعيذين برب الفلق الذي يغلق لنا كل غلق إلى ما فيه خير.

وإن الشر-أيأ كان- قد يحصل بضم شيء إلى شيء، ففلقه: فتقه أو يفصله عنه ففلقه: رتقه، فكلاهما خلق إعتباراً بتحرير الخير الذي كان في أسر الشر، ففلق الحب والنوى يحررها عن جمود الحياة إلى حرّيتها ونضوها ونضوجها، وفلق الإصباح يشق بطن الليل ليوضح وضوح النهار، وإن الشر-أيأ كان- غلق على الحياة وأسرها، فالفلق يفتح الحياة المغلقة وينير الدرب على الأحرار الذين يحاولون الفرار عن حياة الحيونة المتأخرة أو المجمدة إلى حياة التقدم.

فكما يفلق الله عزوجل الليل لإخراج النهار ويفلق الحب والنوى لإخراج الأشجار كذلك هو الذي يفلق كل شر ويفتقه ليخرج منه الخير، وكما يخرج الحي من الميت بفلق الميت، كذلك يخرج الميت من الحي بفلق الحي، ويخرج الجنين من المنى بفلقه وغير ذلك من فلق خير.

أقول: وعلى السابغ أكثر المفسرين، ولكن التعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق والمؤيد بالآية التالية، وبالآيات القرآنية، من غيرتناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخر، وإنما الفرق هو الإجمال والتفصيل، وبيان المصاديق بعد ذكر العام.

٢- (من شرّ ما خلّق)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: عامّ يشمل ما خلقه الله جلّ وعلا ممّن يجوز أن يحصل منه الشرّ أي من شرّ من يحمل شرّاً من الإنس والجنّ والحيوانات وسائر ما له شأن من الخلق، فإنّ إشمال مطلق ما خلق على الشرّ لا يستلزم الإستغراق. على تقدير:

من شرّ الأشياء التي خلقها الله تعالى مثل السباع والهوام والشياطين وغيرها من ذوي الشرور. والمعنى: من شرّ كلّ ذي شرّ خلقه الله جلّ وعلا من حيوان مكلف وغير مكلف وجاد كالسم وغير ذلك.

٢ - قيل: هو إبليس وذريته. قال ابن عباس: أريد بما خلق إبليس خاصة لأنّ الله عزّ وجل لم يخلق خلقاً هو شرّ منه، ويدخل فيه الإستعاذة من السحرة لأنهم أعوانه وجنوده وأوليائه من الكفار المستكبرين، والفجار المستبدين، والفساق المجرمين على أحزابهم المختلفة الشيطانية...

٣ - قيل: أريد بما خلق: أصناف الحيوانات المؤذية من الهوام والسباع...

٤ - قيل: المراد بما خلق: الأسقام والآفات والمحن، فإنها شرور إضافية، وإن جاز أن تكون خيرات بإعتبارات أخر والكلّ بقدر.

قيل: إنّ الله تعالى قال: «من شرّ ما خلق» ولم يقل: «من شرّ خلقه» إذ ليس في خلقه - وهو فعل من أفعاله - شرّ، وإنه تعالى لا يفعل إلّا خيراً وإنّ الخير كلّّه بيده، وليس الشرّ في فعله: «بيدك الخير إنك على كلّ شيء قدير» وأمّا «ما خلق»: المخلوقون، فهم الذين يفعلون الشرّ بسوء إختيارهم أو سوء الإختيار والتصرّف فيهم من المتخلفين، وشاهد مستبق عليه، الأمر بالإستعاذة برّب الفلق، فهل يستعاذ به تعالى ممّا فعل؟ كلا - وإنّما ممّا يفعله ما خلق: الأشرار من خلقه، فللخلاق عدّة شرور في حالات إتصال بعضها ببعض وبعضهم ببعض، والله جلّ وعلا يفلق هذه الشرور فصلاً بين عماله وأعمالهم...

وإنّ شرور الخلق تعمّ التفكير السوء والعقيدة الباطلة والعمل الفاسد، وتعمّ الجانب التشريعي والتكويني من الشرّ، وهو الفائق هنا وهناك: أن يسنّ قوانين وأحكاماً لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، حيث إنّ الشرور ناتجة عن الانفصالات والتضادات، أو من الإتصالات السيئة، وهو الفائق: أن يقدر ويدبّر الخير رغم هجمات الشرّ وهمجته، وداعية الشرّ يفحص عن مجالاته الملائمة وهي الظلمات

ولاسيما الغاسقة يفحص عن ظلمات العقول والأجواء... وليتمكن من تحقيق شره.

٥ - قيل: إن الله عزوجل ما خلق مخلوقاً إلا أنه خير محض، ولكنه تعالى جعل فيه طرفي الخير والشر فلا بد وأن يستعيد الإنسان بالله جلّ وعلا من طرف الشر في كل شيء، فالكلب ليس شراً بذاته، بل فيه جهتا خير وشر، وإن الليل ليس شراً بذاته، فإنه سكن لكم، ولكنه باعتبار ما يقع فيه من المعاصي أكثر مما يقع في النهار فهو شر، وإن إبليس ليس شراً بذاته، وإنما صار شراً بإبائته وإمتناعه عما أمره الله تعالى وبوسوسته الإنسان وإغوائه، وإن الكافر والعاصي والظالم ليسوا شراً بذواتهم، وإنما صاروا شراً بالكفر والعصيان والظلم، وإستجابتهم لدعوة إبليس وتوسوسهم لأنفسهم، وإفساد المجتمع الإنساني، فنستعيد بالله تعالى من جهة شرهم، ونستعيد بالله عزوجل من شر المغتاب إذا اغتاب، ومن شر الكاذب إذا كذب، ومن شر الكافر إذا كفر، ومن شر الظالم إذا ظلم، ومن شر التّمّام إذا تمّ...

٦ - قيل: إن الله تعالى خالق كل شيء وربّه، فأمر نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعيد من شر كل شيء إذ كان كل ما سواه فهو ما خلق. وقيل: أي من كل أذى وشر يصيبني من مخلوق من مخلوقاته طراً، وإن العياذ إنما يكون من الشرور والمكارة التي يلقاها الإنسان على طريق حياته، وهي تتوارد على الإنسان من المخلوق سواء أكانت من عالم الأحياء أو غير الأحياء... وسواء كانت منظورة معلومة، أو خفية مجهولة...

٧ - قيل: «ما خلق»: هو المخلوقات على إطلاقها، وهي كلّها لله جلّ وعلا وهي من صنعة يده وهو وحده تعالى القادر على دفع شرّها وردّ بأسها، سواء أكانت من القوى الطبيعيّة أو من الحيوان والإنسان... وليست المخلوقات شراً، وإنما هي خير في ذاتها، وفي نظام الوجود العامّ الذي يأخذ فيه كل مخلوق مكانه من بنائه، ولوأخلى مكانه لإختلّ نظام الوجود واضطربت مسيرته، ومن جهة نظر الإنسان إلى المخلوقات، فإنه ليس كل المخلوقات شراً، بل إن معظمها هو خير يعيش فيه وينعم به، وحتى

ما يراه هو من بعض المخلوقات شراً خالصاً. ليس بالشر الخالص، وأنه لو أنعم النظر فيه لوجد بعض الخير قائماً إلى جانب هذا الشر... فالمخلوقات خيرها كثير، وشرها بالإضافة إلى الإنسان في ذاته قليل. فالمستعاذ منه هو هذا الشر القليل إلى جانب الخير الكثير، والمراد بالاستعاذة من هذا الشر، هو أن يلقي الإنسان المخلوقات في خيرها الخالص دون شرها الذي يستعيد بالله تعالى منه.

وقد يكون للإنسان أو الحيوان حيلة في دفع بعض الشر، فليحتل حيلته، وليبذل وسعه ولكن هذا لا يمنع الإنسان العاقل من أن يجعل معاذه هو الله تعالى، كما أن معاذه بالله جلّ وعلا، لا يحمله على تعطيل ملكاته وقواه، فتلك وسائل أودعها الخالق جلّ وعلا فيه، وهي داخلية في الاستعاذة بالله تعالى واللجأ إليه، فما يملكه الإنسان من قدرات على دفع ما يدفع به من شرور ومكاهره هي أسلحة من عند الله تعالى سلّحه بها، فلا يعطلها، وليذكر فضل المنعم بها عليه، فإنها عند المؤمن إستعاذة بالله جلّ وعلا.

وليس الشر المستعاذ بالله منه هو شرّ في ذاته لأن الله تعالى ما خلق شراً، وإنما هو شرّ إضافي أو نسبي، وذلك بالإضافة إلى من وقع عليه، والذي يعدّه شراً بالنسبة له هو ولكنّه في النظام العام للوجود هو خير مطلق كما سبق، وأما الشرّ المستعاذ منه فهو شرّ يقع من احتكاك الموجودات بعضها ببعض، أشبه بالشرر المتطاير من احتكاك الزناد بالصوان، بل هو أشبه بالآلام المخاض لميلاد حياة متجدّدة في الحياة؟!!

فالإنسان في ذاته يشعر بالآلام المرض والجوع، ويجدلذعة الحرمان والفقر ومرارة فقد الأحباب والأعزاء وخيبة الآمال وضياع الفرص وما إليها ممّا يساء به الإنسان ويألم منه، ويعدّه شراً مقيساً بمقياس ذاته، مضبوطاً على تلقّيات مشاعره له وإحساسه به... وهذا كلّه غير منكور ومن حقّ الإنسان أن يلجأ إلى حمى ربّه، وأن يستعيد به، وأن يطلب منه اللطف والعافية...

٨ - قيل: أي من شرّ الذي خلقه أو مخلوقه، فيشمل الكفر والظلم والمرض وكلّ ضارّ سواء أكان طبيعياً كالزلازل والصواعق أم من حشرة سامّة كلدغ العقرب ولسع

الحية أم من فعل الأشرار كالحقد والحسد والعدوان والطغيان، أم من سوء إختيار المتعوذ والمستجير كالعجب والغرور والقول بلا علم، وكل الأتقياء الأخيار يخافون من غلبة الهوى ويتعوذون بالله تعالى منه، ويستمدون العون من فضله على أنفسهم.

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق، وفي معناه أكثر الأقوال الأخر.

٣ - (وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - عن ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي والحسن والقرظي ومجاهد: «غاسق» هو الليل، والغسق: أول ظلمة الليل. والوقوب: الدخول في الشيء بحيث يغيب عن العين، فوقوب الليل: دخوله. وقال قيس الرقيات:

إِنَّ هَذَا اللَّيْلَ قَدْ غَسَقَا   واشتكيت همم الأرقا

وقال آخر:

يا طيف هند لقد أبقيت لي أرقا   إذ جئتنا طارقاً والليل قد غسقا

وقال ابن عباس والحسن أيضاً: الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودخل في كل شيء. وقال الحسن أيضاً: الغاسق: أول الليل، وقال الزجاج: قيل لليل: غاسق لأنه أبرد من النهار، والغاسق: البارد والغسق: البرد وعليه حمل قوله تعالى: «فليذوقوه حميم وغساق» (ص: ٥٧) ولأن في الليل تخرج السباع من آجامها والهوام من مكانها، وينبعث أهل الشر على العيش والفساد والفتنة من أماكنها، ويقل فيه الغوث، وقديقال: إنه تنشر في الليل الأرواح المؤذية المسماة بالجن والشياطين، وذلك لأن قوة الشمس وشعاعها كأنها تقصرهم وأما في الليل فيحصل لهم نوع إستيلاء. وقال الضحاك ومجاهد: إذا وقب: دخل.

٢ - قيل: أي النهار إذا دخل في الليل. ٣ - عن عبدالرحمن بن زيد: الغاسق: الثريا إذا سقط في المغرب، وذلك أن الثريا إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين، وإذا طلع إرتفع ذلك. وتقول العرب: الغاسق: سقوط الثريا وكانت الأسقام والبلايا

والظواعين تكثر عند سقوطها وترتفع عند طلوعها. ٤ - قيل: الغاسق: الكواكب، وإنما سمي الليل بها لأنها لا تكون إلا بالليل. وقيل: إن النجم إذا أفل غاسق، والقمر غاسق إذا وقب.

٥ - عن القتيبي: أي القمر إذا دخل في ساهوره وهو كالغلاف له، وذلك إذا خسف به، وكل شيء أسود فهو غسق. وقال ثعلب وابن قتيبة: الغاسق هو القمر لأنه يذهب ضوئه عند الخسوف، ووقوبه: دخوله في ذلك الإسوداد. وقال بعض المفسرين: وعلى هذا التفسير يمكن تصحيح قول الحكيم: إن القمر جرم كثيف مظلم في ذاته لكنه يقبل الضوء عن الشمس ويختلف حاله في ذلك بحسب قربه منها، وبعده عنها، ووقوبه: إمّا دخوله في دائرة الظلام في الخسوفات، وإمّا دخوله تحت شعاع الشمس في آخر كل شهر وحينئذ يكون منحوساً، قليل القوة، ولذلك تختار السحرة ذلك الوقت للتمريض والإضرار والتفريق ونحوها.

وقال قتادة: أي القمر إذا ذهب وغاب لما ورد عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى القمر فقال: «يا عائشة استعيزي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب».

٦ - عن ابن عباس أيضاً: أي من شر الذكر إذا قام. ٧ - عن ابن شهاب: الغاسق: الشمس إذا غربت، وسميت غاسقاً لسيلائها ودوام حركتها. وقال محمد بن كعب: الغاسق: هو غروب الشمس إذا جاء الليل. ٨ - قيل: الغاسق: الحية إذا لدغت، وكأن الغاسق نابها لأن السم يفسق منه أي يسيل ووقب نابها إذ دخل في اللديغ. ٩ - قيل: الغاسق: الأسود من الحيات، ووقبه: ضربه ونقبه أو إنقلابه. ١٠ - قيل: غاسق هو إبليس ووقبه: وسوسته. ١١ - الغاسق هو كل هاجم يضر الإنسان ويجري شره عليه كأنما ما كان، وهذا من قولهم: غسقت القرحة إذا جرى صديدها.

١٢ - عن ابن عباس أيضاً: الغاسق هو ظلمة الظلمة البهيمية إذا غلبت داعية العقل، فتجري آثارها على المجتمع البشري. وقيل: أي ومن شر مظلم إذا دخل وهجم

علينا بظلامه. وقيل: الغسق: إسم للظلام ويقال: غسق الليل إذا أظلم، وقيل: أي ومن شرّ الظلّمة إذا أحاطت الآفاق وانتشرت. وعن يمان بن رثاب: «إذا وقب»: إذا سكن وأنّ الغاسق ليس فيه كثير خطورة ما لم يقب، والوقب هو التقرّة في الجبل يسيل منها الماء فاذا وقب الغاسق ومكّن وسكن فهناك تمام الشرّ ووقعته. ١٣ - قيل: أي العذاب إذا نزل من قولهم: وقب العذاب على الكافرين: نزل وقال الشاعر:

وقب العذاب عليهم فكأنهم   لحقهم نار السموم فأحصدوا

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسرين، وهو الأنسب بمكان الإستعاذة مع التناسب بين الظلّمة والشرّ.

٤ - (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ)

في «النفثات في العقد» أقوال: ١ - عن ابن عباس وابن زيد والحسن وقتادة: هنّ النساء السّاحرات اللّاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها شبه النفخ كما يعمل من يرقى قال الشاعر:

أعوذ برّبي من النّافثا   ت في عضه العاضه المعضه
وقال متمم بن نويرة:

نفثت في الخيط شبه الرّقى   من خشية الجنّة والحاسد
وقال عنتره:

فإن يبرأ فلم أنفث عليه   وإن يفقد فحقّ له الفقود

وعن ابن عباس وقتادة: النفث في العقد: ما خالط السحر من الرقى. وقيل: النفث هو النفخ بريق وقيل: النفخ فقط. وعن ابن زيد: إنّ هؤلاء السّاحرات كنّ من اليهود، وقيل: هنّ بنات لبيد بن الأعصم اليهوديّ اللّاتي سحرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى عشرة عقدة. وقيل: هنّ مطلق السّاحرات من النساء اللّاتي سحرن بالعقد على المسحور وينفثن في العقد، وخصت النساء بالذكر لأنّ السحر كان فيهنّ

ومنهن أكثر من الرجال، وفي الآية تصديق لتأثير السحر في الجملة ونظيرها قوله تعالى في قصة هاروت وماروت: «فیتعلمون منها ما یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله» (البقرة: ١٠٢) ونظيره ما في قصة سحرة فرعون.

٢ - قيل: التفاتات: كل مشعوذ محتمل سواء أنفخ في العقد مدعياً تسخير الجن أم لم ينفث، وخص الله جلّ وعلا التفث بالذكر لأنه مظهر من مظاهر التدليس والتلبیس. فليس المراد بالتفاتات جماعات السحرة كما قيل. وأما الرواية القائلة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحر، فيجب طرحها لأنها تناقض القرآن الكريم في قوله عز وجل: «ولا یفلح السّاحر حیث أتى» (طه: ٦٩) وأيضاً كذب سبحانه المشركين الذين قالوا عن النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: «إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» (الاسراء: ٤٧).

٣ - عن الحسن: التفاتات: السواحر والسحرة من الرجال والنساء لفتنتهم الناس بسحرهم، وما كانوا يخدعونهم به من باطلهم، والتفث هو النفخ وإصطلاحاً هو تمتمة السحرة ونفثهم، والعقد: جمع عقدة، والجملة كناية عن أعمال الساحرات والسحرة حيث كانوا يعقدون عقداً في خطّ وينفثون عليها وهم يتلون تعاويذهم وتمتماتهم حيناً كانوا يريدون أن يصنعوا سحراً لأحد بسبيل منعه من عمل أو حمله على عمل أو جعله مريضاً.

وقد كان عند العرب سحرة وساحرات يستعين بهن الناس على تحقيق رغباتهم وشهواتهم، وكان مما يفعله هؤلاء عقد العقد في الخيوط والتفث فيها وتلاوة التعاويذ عليها، وكانت العرب تعتقد بنفع ذلك وضرره.

وكانوا يفعلون ذلك في النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقال: إنه مسحور، بل كانوا يريدون أنه مجنون بواسطة السحر، ليقدهوا فيه، ولكن كان هذا نوع من المرض لا تأثير فيه على العقل ولم يكن قدحاً فيه.

٤ - قيل: التفاتات هم الساحرون، وذلك أن الساحر إذا أخذ في قراءة الرقية أخذ خيطاً، ولا يزال يعقد عليه عقداً بعد عقد، وينفث في تلك العقد، ولعل وجه التأنيث

هو الجماعة لأن اجتماع السحرة على عمل واحد أبلغ تأثيراً، ولأن هذه الصناعة كانت تعرف بالنساء لأنهن يعقدن وينفتن، وذلك أن الأصل الكلبي في ذلك الفن هو ربط القلب وتعليق الوهم بذلك الأمر، وأنه في النساء أوفر لقلّة علمهن وشدة شهوتهن.

وقيل: إنها امر بالتعوذ من شر السحرة لإيهاهم أنهم يمرضون، ويصحون ويفعلون شيئاً من النفع والضّر والخير والشر، وكان يومئذ عامة الناس يصدقونهم، فيعظم بذلك الضر في الدين، ولأنهم يوهمون أنهم يخدمون الجن ويعلمون الغيب، وذلك فساد في الدين ظاهر، فلأجل هذا الضرر أمر بالتعوذ من شرهم.

٥ - عن أبي مسلم: التفائات: النساء الكيادات قال الله تعالى: «إن كيدكّن عظيم» (يوسف: ٢٨) والعقد: عزائم الرجال، والنفت حلها لأن من يريد حل عقدة الحبل ينفت عليه بريق يقذفه عليه ليصير حله سهلاً، فشبه كيدهن بالسحر والنفت في العقد أو اللاتي يفتن الرجال بتعرضهن لهم وعرضهن محاسنهن لهم كأنهن يسحرنهم بذلك، فالمراد بالنفت في العقد إبطال عزائم الرجال بالحيل، مستعار من تليين العقدة بنفت الرّيق ليسهل حلها.

فالمعنى: أن النساء لكثرة حيلهن وكيدهن يملن آراء أزواجهن إلى مايرينه ويردنه، بل يتصرفن في عزائم الرجال ويحولنهم من رأي إلى رأي، ومن عزيمة إلى عزيمة، فيصرفنهم عن مرادهم ويردونهم إلى آرائهن لأن العزم والرأي يعبر عنها بالعقد، فعبر عن حلها بالنفت، فإن العادة جرت على أن من حل عقد نفت فيه، فالعقد هو العزم والرأي والنفت في العقد كناية عن حلها، فأمر الله تعالى رسوله المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم بالتعوذ من شرهن.

وهذا القول مناسب لما جاء في مواضع أخر من القرآن الكريم: «إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم - إنما أموالكم وأولادكم فتنة» (التغابن: ١٤-١٥).

وقيل: إن الاستعاذة من هؤلاء النساء هي الاستعاذة من إثم عملهن أو من فتنهن

النّاس بسحرهنّ أو من إطعامهنّ الأطعمة الرديّة المورثة للجنون أو الموت أو المرض الشديد.

٦ - قيل: التفّاثات: التّمّامون الذين يقطعون ما أمر الله عزّوجلّ أن يوصل به، ويفصمون روابط الألفة وحبّال المحبة بما ينفثونهم من سموم نمامهم، فسبّهم الله تعالى بالسّحرة المشعوذين الذين إذا أرادوا أن يخلّوا عقدة المحبة بين الرّجل وزوجه عقدوا عقدة ثمّ نفثوا فيها، وحلّوها ليكون ذلك حلاً للعقدة التي بين الزوجين أو بين المتحابين... وأنّ التّميمة أشبه شيء بالسّحر، وأن تكون ضرباً من ضروب السّحر لأنّها تحوّل بين الصّديقين والزّوجين والمتحابين، وبين الأسرتين بل الأسرات وبين القبائل والملل وبين المجتمع البشري.

فالتّفث في العقد: هو السّعي بين النّاس بالوشاية والتّميمة، فتتحلّ بذلك عقد الإخاء والمودة بينهم، وأصل التّفث في الشيء: التّفخ فيه، ومنه يقال للحية: نفثت سمومها أي ألقّت بها من فمها في جسد الضحية التي وقعت لها... وهذه إستعاذة بالله عزّوجلّ من شرّ جزئيّ - من شرور المخلوقات - ينجم من مثيري الفتن والقتل، ومن مهيجي النفوس وابقاد نار العداوة بين النّاس، فتتحلّ بذلك روابط الإخاء بينهم، وتنفكّ عقد التّواصل والتّراحم بين المتواصلين والمتراحمين... وإنّ أكثر ما يقع بين النّاس من شرّ وما يقوم بينهم من صراع هو من حصاد هؤلاء التّفّاثين في العقد من الرّجال والتّفّاثات فيها من النّساء، إبتغاء الفتنة وتمزيق الوحدة وتشيت الشّمل...

وإذ كانت الكلمة هنا هي الأداة العاملة في هذا المجال في إيغار الصدور وإثارة النفوس، وبلبله المشاعر وتعكير صفو العواطف بالحديث الكاذب والقالة المفتراة، والشّائعة المضلّة - فقد نصح الله جلّ وعلا لنا بالإستعاذة من شرّ تلك الأفواه الآثمة التي تنفث سمومها في العقد الموثّقة بيننا وبين أهلنا وأصدقائنا، وبين أبناء مجتمعنا الذي نعيش فيه...

وإنّ النصيحة هنا ذات شقين: أن نأخذ حذرنا من هؤلاء السّاعين بالتّميمة

المتنقلين بين الناس بالفتنة، فنحذرهم كما نحذر الحيات والأفاعي والسباع... ونعوذ بالله من شرهم، ونستعين بالله جلّ وعلا على ردّ كيدهم ودفع أذاهم، والله تعالى يقول: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» (الحجرات: ٦). ومن جهة أخرى نحذر من أنفسنا أن نوردنا هذا المورد وأن تدفع بنا إلى هذا الطريق الذي يلبسنا ثوب الشرّ الذي يستعاذ بالله تعالى منه.

وفي الإستعاذة بالله عزّوجلّ من النّفائث إستعاذة ضمنيّة أيضاً من النّفائث، إذ كانت النّساء في هذا المجال أكثر من الرّجال عدداً وأثراً، وإذ كان غالباً وراء كلّ رجل يثير فتنة، إمراة تغريه بها وتدفع به إليها، وحسبنا أن نذكر هنا إمراة أبي هب حمالة الحطب والعهد بها قريب.

٧ - قيل: النّفائث: النفوس الخبيثة والأرواح الفاسدة...سواء تعلقت بالرّجال أو بالنّساء... وقيل: هي الأحوال والصفات والأعمال والتّوايا والمقاصد الشريرة التي تكون من الحاسد الشّرير في حلّ ما بين العبد وبين ربه من صلوات العبوديّة، وفصم ما بين الزوجين من عقدة التّكاح، وحلّ ما بين الصّديقين من عقد المودّة والأخوة، وحلّ ما بين الناس من عقدة الأرحام، وغيرها ممّا يكون بها التّعاون على البرّ والتّقوى، فإنّ هذه الصّفات وتلك الأحوال التي تكسب صاحبها الشّرير صفة الغيبة والتّميمة والغمز واللمز وما إليها من الأسباب التي ينفثها سموماً توهن الرّوابط، وتقطع الأواصر فيتولّد عنها العداء بين الناس وتفرّقهم وإختلافهم وحروبهم...

فالنّفائث سواء أكانت رجلاً أم نساءً؟ أتعلم بالسّحر أو بغيره؟ تستحکم عقد الشّرّ أو تحلّ عقد الخير وعزائمهم...؟؟؟ تنفخ بكلّ ماتملك من وسائل النفخ لتنفخ الباطل في غيّه، وפלج الحقّ في مضيه، تنفخ في عقد الحياة التي يعقدها غاسق إذا وقب، فهنا شيطان يحقّق خطوته الأولى: إذ يعقد في نقرته، يعقد أمراً فيه تعقيد الحياة في آية مجالة من مجالاتها، ثمّ ينفخ شيطان آخر فيما عقده الأوّل ليحكم العقد كيلا ينحلّ بسهولة.

فالتفآثات هي الطاقات الّتي تنفخ في العقد لتنفخ الباطل وتوهين الحقّ، وإنّها على ضروب شتى، كما أنّ العقد تعمّ الخير والشرّ، والحقّ والباطل والصّلاح والفساد... فنّ التفآثات في عقد الخير الّتي عقدها وحكمها الأخير... أن تنفخ التفآثات في عقد الخير... لتوهينها ومحققها أو تبديلها إلى شرّ... ومن التفآثات في عقد الشرّ الّتي عقدها الأشرار نفخاً فيها لنفجها وتحكيمها آية عقد من آية نفاثة من عقد تعقد بها حياة خيرة أو تعقد عليها حياة شريرة.

فنّ التفآثات في العقد السياسيّة هي محاولات تبعيد الدّين ورجاله عن السياسة وذلك لكي تأخذ مجارها الشريرة بفتح مجالاتها من ظلمها وطغيانها، من إستكبارها وإستبدادها، من بغيها وجنّاتها، وإستثمار المستضعفين وإستعبادهم وإستغلال ذخائرهم وإستعمارهم دونما رادع ولا مانع.

ومن ثقافية تجمّد العقول والأفكار على مقالات الأولين من حقّ لم يكمل أو من باطل...

ومن إقتصاديّة هي ترك الفحص والتّحقيق والبحث عن الأحكام الإقتصاديّة الإسلاميّة، وترك تطبيق الإقتصاد الإسلاميّ اللّذان ينفثان في مشكلة الإقتصاد ويفسحان المجال للإقتصاد الشّيعويّ الشرقي والرّأسمالي الغربيّ اللّذين هما توأمان يرتضعان من لبن الشّعب ويأكلان من كدّ يمين العملاء المستضعفين... ومن حربيّة كالترقّم السريع في إصطناع الأدوات الناريّة: بحريّة وبريّة وجويّة ومنها الطآثرات النفاثة الّتي تنفخ في عقد الحرب والتّخريب الّتي يجب على الأمة الإسلاميّة مكافحتها بالمثل إعتداءً بالمثل.

أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينها فتأمل جيّداً.

٥ - (وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - عن قتادة: أي ومن شرّ حاسد إذا حسد أي من شرّ عينه

ونفسه. فالإستعاذة من شرّعين الحاسد لقوله تعالى: «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذّكر» (القلم: ٥١) فأراد من شرّ نفس الحسد ومن شرّعين الحاسد فإنه ربّما أصاب بها فعاب وضرّ وقد جاء في الحديث: «إنّ العين حقّ» فالآية تشمل العاين، فعين العائن نوع حسد نفسانيّ يتحقّق منه إذا عاين، ما يستكثّره ويتعجّب منه. فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يستعيذ من شرّ نفس الحاسد وعينه.

٢ - قيل: أي ومن شرّ حاسدٍ إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه قولاً أو فعلاً. فالمعنى: إذا تلبّس بالحسد وعمل بما في نفسه من الحسد بترتيب الأثر عليه.

٣ - قيل: إستعاذة من شرّ حسد كلّ حاسدٍ إطلاقاً، وذلك بأنّ يحمله الحسد على ايقاع الشرّ بالمحسود فيتبع مساوئه ويطلب عثراته... فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يستعيذ من شرّ حسده به وإن لم يظهره.

٤ - عن ابن زيد: أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يستعيذ من شرّ اليهود الذين حسدوه ولم يمنعهم أن يؤمنوا به إلاّ حسدهم، فالمراد بالحاسد اليهود لأنّهم كانوا حسدة الإسلام والمسلمين.

٥ - قيل: أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يستعيذ من شرّ كلّ حاسدٍ إذا حسد فعابه أو سحره أو بغاه سوءاً، وذلك لأنّ الله عزّوجلّ لم يخصّص من قوله: «ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد» حاسداً دون حاسد، عمّ بأمره إياه بالإستعاذة من شرّ كلّ حاسدٍ فذلك على عمومه.

أقول: إنّ ظاهر التقييد: «إذا حسد» يؤيد الثاني، وإنّ أهل الكتاب والمشركون حسدة الإسلام والمسلمين ونبيّهم صلّى الله عليه وآله وسلّم مذبعثته صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى اليوم إلاّ من هداه الله جلّ وعلا إلى الإسلام.

﴿التفسير والتأويل﴾

١ - (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)

قل يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أستعيذ وألتجئ برب كل ما خلقه الله جلّ وعلا وأفاض عليه الوجود، وشقّ ظلمة عدم الكائنات بنور إيجادها، وقل: أعتصم بربّ الخلق ومبدئ الكون الذي هو يرّيه من البشر والملائكة، من الجنّ والحيوان، والحبّ والتوى ومن التّبات والجماد، وقل: أمتنع بربّ الصّبح وخالق التّور ومطلع الفجر ومدبره متى شاء على ما يرى من المصالح والحكم في ذلك كلّه.

قال الله عزّوجلّ: «إِنَّ اللَّهَ فَالِقَ الْحَبِّ وَالْتَوَى يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللَّهُ فَأَتَى تَوْفِكُونَ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حَسْبَانَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» (الأنعام: ٩٥ - ٩٦).

ولا يخفى على القارئ الخبير: أنّ الخطاب وإن كان متوجّهاً إلى النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولكنّ المراد به هو صلى الله عليه وآله وسلم وجميع أمته، وهذا كثير في القرآن المجيد: قال الله تعالى: «وقل ربّ أعوذ بك من همزات الشياطين» (المؤمنون: ٩٧).

وقال: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» (التحل: ٩٨) على أنّ الحكم غير مقصور في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإتفاق.

وماورد: أنّ الفلق هو صدع في التار أو واد في جهنّم أوجبّ فيها، أو شجرة في النار وما إليها من الأقوال فمن باب التأويل باعتبار ما يؤول إليه الشرور وما ينفلق بها أهلها فيها مرّة بعد أخرى، فتأمل جيّداً.

٢ - (مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)

من شر كل ذي شر خلقه الله جلّ وعلا: من جنّ وإنس، من حيوان ونبات، ومن جماد وأعراض...

ومن الضرورة والبداهة: أنّ الله عزّوجل لم يخلق خلقاً وما أوجد شيئاً إلا وهو خير بذاته ووجوده، ولكنه يصير شراً بإعتبار ما يصدر عنه.

فالحية بما هي حية ليست بشر، ولكنها شرّ بإعتبار لدغتها انساناً أو حيواناً، وإنّ الإنسان بما هو إنسان ليس بشر ولكنه يصير شراً بإعتبار ما يصدر عنه الشرّ من الكفر والطغيان، والظلم والفساد بسبب إتباعه الهوى والشيطان، وهكذا سائر المخلوقات والصفات...

قال الله تعالى: «ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» (الزوم: ٨) وقال: «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً» آل عمران: ١٩١).

وقال: «وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين» (الدخان: ٣٨).

وقال: «أفحسبتم أنّما خلقناكم عبثاً» (المؤمنون: ١١٥).

وقال: «إنّ شرّ الدوابّ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون» (الأنفال: ٥٥).

وقال: «إنّ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنّم خالدين فيها

اولئك هم شرّ البرية» (البينة: ٦).

٣ - (وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ)

ومن شرّ الليل إذا أقبل بظلمته، ودخل ظلامه في كلّ شيء وغمره من آفاقه... قال الله عزّوجل: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» (الإسراء: ٧٨) فالشرّ الذي يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد الذي في الليل، ولهذا كان سلطان السحر وعظيم تأثيره إنّما هو بالليل المظلم دون النهار، وكان السحر الليلي عندهم هو

السحر القوي في التأثير، ولذلك كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم والشياطين تجول فيها، وتتحكّم كما يتحكّم ساكن البيت فيه، وكلّما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع وهو فيه أثبت وأمكن.

وعلى هذا فيكون المراد من شرّ ما يحدث في الليل من الشرور والمكاره والمخاوف... كما يقال: أعوذ بالله من شرّ هذه البلدة، وإنما اختصّ الليل بالذكر لأنّ الغالب: أنّ الفساق والمجرمين، والفجار والعاصين يقدمون على الفسق والجرائم والفجور والفساد والجناية بالليل، وكذلك الهوامّ والسباع تؤذي فيه أكثر، وأصل الغسق: الجريان بالضرر فالليل حين يهجم على الكائنات، ويحتوي الإنسان، يثرفيه كثيراً من المخاوف التي تظلّ عليه من وراء هذا العالم المجهول، المحجب بهذا الستار الكثيف من الظل... من علو متربص أو فاسق متجاوز، أو فاجر طاغ... أو حيوان مفترس، أو حشرة سامة وما إليها من الأشرار وذوي الشرور...

وفي الليل وفي وحشة الظلام والسكون والوحدة - تطرق الإنسان همومه ووساوسه وتتوارد عليه آلامه وأشجانه، فيبيت مؤرقاً يئنّ تحت وطأة هذه الهموم، وتلك الوسوس... ومن هنا كثرت مناجاة الناس لليل وشكايتهم له وبثّهم إياه ماتوارد عليهم فيه من هموم، وما طرقهم من غائبات الذكريات الموجهة... يقول امرؤ القيس:

وليل كموج البحر أرخى سدوله على أنواع الهموم ليلتي
ويقول النابغة الذبياني:

كليبي همّ يا أميمة ناصب وليل افاقيه بطئ الكواكب
تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى التجوم بأيب

فالليل هو الليل بوحشته، وتوارد الهموم على صدور الناس فيه، ولن يتغير هذا الوجه من الليل، ولن يتحوّل إلى نهار بما أطلع الإنسان فيه من شمس وأقمار من مولدات الكهرباء... إنّ لظلامه سلطاناً، يتسلّل من هذه الثياب المصطنعة من التور إلى داخل الإنسان، فيحتم على صدره وينسكب في مشاعره... ومن هنا يعلم السرّ في الاستعاذة

برب الفلق في المقام فإن من مصاديق الفلق هو الصبح الذي هو مبدأ لظهور التور وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل، فيأوي كلّ خبيث مجرم، وكلّ شقيّ مفسد، وكلّ هَيّ باغي، وكلّ قاطع طريق إلى سرب أو كَنّ أو غار وتأوى الهوامّ والسباع إلى أحجرتها والشيّاطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها...

وإذا كان الليل على تلك الحال كان مخوفاً باعثاً على الرّهبة - إلى أنّه ستار يختفي في ظلامه ذوو الأجرام إذا قصدوك بالأذى - إلى أنّه عون للأشرار والفجار ولأعداءك عليك، فأمر الله عزوجلّ عباده المؤمنين أن يستعيدوا بربّ التور الذي يقهر الظلمة ويزيلها ويقهر عسكرها، وجيشها من شرّ أهلها...

فإسناد الشرّ إلى الليل لكثرة المضارّ فيه، وملاسته الحدوث فيه، وما يحدث فيه من المكاره والمخاوف والهواجس... وفي المثل: «الليل أخفى للويل» وإنّ الإنبيثات في الليل المظلم أكثر والتحرّز منه أصعب والغدر فيه أكثر، ولكونه بظلمته يعين الشرير شرّه لستره عليه، فيقع فيه الشرّ أكثر ممّا يقع منه في النهار، وإنّ الإنسان فيه أضعف منه في النهار تجاه هاجم الشرّ والأذى...

٤ - (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ)

ومن شرّ السحرة والساحرات من الرجال والنساء اللاتي يسحرن بالعقد على المسحور وينفنن في العقد، ويستعين بهم الناس على تحقيق رغباتهم وشهواتهم، ويفتنون الناس بسحرهم ويخدعونهم من باطلهم وحيلهم... كما كانت سحرة فرعون يفتنون الناس بسحرهم ويسترهبونهم ويخدعونهم من باطلهم.

قال الله عزوجلّ: «واتبعوا ماتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكنّ الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنّنا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلاّ بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم

ولا ينفعهم» البقرة: (١٠٢).

وقال: «فلما ألقوا سحرًا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحرٍ عظيمٍ»

الأعراف: (١١٦).

٥ - (وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)

ومن شرّ حسد كلّ حاسد من بني آدم عليه السلام إذا أظهر حسده قولاً أو فعلاً أو بالعين من ترتيب مقدمات الشرّ ومبادئ الإضرار بالمحسود عيناً أو قولاً أو فعلاً، والحاسد هو الذي يتمني زوال نعمة المحسود، فإذا سعى بالعين أو بالقول أو بالفعل في إزالة النعمة فقد أظهر حسده.

فلا بدّ من الإستعاذة بالله القادر المتعال من شرّ حاسدٍ إذا أنفذ حسده بالسعى والجد في إزالة نعمة من يحسده فهو يعمل الحيلة، وينصب شتبا كه لإيقاع المحسود في الضر بأدق الوسائل، ولا يمكن إرضاءه ولا في الإستطاعة الوقوف على ما يدبره فهو لا يرضى إلا بزوال النعمة، وليس في الطوق دفع كيده وردّ عواديه، فلم يبق إلا ان نستعين عليه بالخالق الأكرم فهو القادر على ردّ كيده ودفع أذاه وإحباط سعيه.

وقد كانوا يعتقدون بتأثير الحسد وعيون الحاسدين في النفس والمال والولد، فإذا كان لأحدهم ولد أو بستان أو جمال أو مال كثير أو دابة محببة فأصيب بعارض مفاجئ فسروه بعين أصابته وحسود حسده.

قال الله عزوجلّ: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» النساء: (٥٤) وقال: «سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً» الفتح: (١٥) وهذا الحسد هو الشرّ الذي ينقذ من صدر الحاسد فتشتعل ناره وتعلق بمن حسده.

وأما الحسد الساكن الذي لم ينضج بعد ولم يتحرك من صدر صاحبه، ولم يبلغ من

القوة بحيث يأخذ صورة عملية أبعد من دائرة الخواطر والمشاعر... ولم يظهر أثره فلا يكون مستعاضاً منه إذ لا ضرر يعود منه على المحسود وإنه طبيعة غالبية في الناس، قل أن يسلم منه قلب، أو تخلو منه نفس، فما أكثر ما يمد الإنسان بصره إلى ما عند الناس، مما ليس في يده من مال أو علم أو صحة أو شباب أو جمال أو بنين أو نحو ذلك مما ترغب فيه النفوس، وتتداعى عليه الآمال، وما أكثر ما تتولد مشاعر الحسد من المحروم إلى حيث مواطن هذه المحببات إلى النفوس...

ثم يجد من دينه أو عقله أو مروءته ما يرده عن موقف الحسد ثم لا تلبث هذه المشاعر أن تزول وتختفي، فهذا الحسد الذي لا يجد من صاحبه قلباً مفتوحاً له، أو نفساً راضية عنه، هو حسد قد تولّى صاحبه دفعه عن الناس، وأطفأ ناره قبل أن تمتد إلى أحد، ومن هنا لم يكن وراءه شريستعاض منه، وإن كان هذا الحسد المحتفي ذمياً أيضاً لضرره على نفس صاحبه لإغتمامه بسرور غيره، ولتمنيه زوال النعمة الإلهية عن المحسود ولإبطانه عداوة نعمة الله جلّ وعلا وما يليها مما يفسد إيمانه وتوحيده.

ففي الآية الكريمة - مع كونها مقيدة بـ «إذا حسد» - إطلاق وشمول لأهل الكتاب والمشركين إذ كانوا حسدة الإسلام ونبية صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين من بزوغ البعثة المحمدية وفي الظروف التالية إلى اليوم، فلا بد لكل مسلم أن يتعوذ بالله القادر المتعال من شر حسدهم إذا حسدوا ومن شرهم إطلاقاً في كل وقت ومكان إلا من هداه الله تعالى منهم إلى الإسلام والكمال الانساني، وإلى التقوى وسعادة الدارين. قال الله تعالى: «بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده - ما يودّ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم - وّد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق» البقرة: ٩٠ و ١٠٥ و ١٠٩).

وقال: «ألم تر إلى الذين أوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً - أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله

من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً - ودّوا لو تكفرون
 كما كفروا فتكونون سوءاً» النساء: ٥١ و ٥٤ و ٨٩) وقال: «لم يكن الذين كفروا من أهل
 الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة - وماتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من
 بعد ما جاءتهم البينة» البينة: ١ - ٤).

﴿جُمْلَةُ الْمَدَانِيِّ﴾

٦٢٢٦ - (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)

قل يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أستعيذ وألوذ برب كل ما خلقه الله عزوجل، وأفاض عليه الوجود، وشقّ ظلمة عدمه بنور الإيجاد ويربّيه ويدبّره.

٦٢٢٧ - (مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)

من شرّ صادر عمّا خلقه الله تعالى من الجنّ والإنس والحيوان...

٦٢٢٨ - (وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ)

ومن شرّ الليل إذا أقبل بظلمته ودخل ظلامه كلّ شيء وغمره من آفاقه... من شرّ ما يحدث فيه من الشرور والمكاره والمخاوف والجرائم والفجور...

٦٢٢٩ - (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ)

ومن شرّ السحرة من الرجال الذين يفتنون الناس بحيلهم عيناً وقولاً وفعلاً ومن شرّ الساحرات من النساء اللاتي يسحرن بالعقد على المسحور ويخدعن الناس بكيدهن....

٦٢٣٠ - (وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)

ومن شرّ حسد كلّ حاسد من بني آدم عليه السلام إذا أظهر حسده بالعين والقول
والفعل.

﴿ بحث روائي ﴾

في معاني الأخبار: بإسناده عن معاوية بن وهب قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقر أرجل: «قل أعوذ برب الفلق» فقال الرجل: وما الفلق؟ قال: صدع في النار فيه سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت، في كل بيت سبعون ألف أسود في جوف كل أسود سبعون ألف جزء من سم لا بد لأهل النار أن يمروا عليها.

أقول: ومن الطبيعي: أن تصوّر ما في الآخرة ثواباً وعقاباً من الجنة ونعيمها والنار وعذابها للإنسان في الدنيا وتصديقه إياه بالتصوّر ليس سهلاً جداً لفقد شرائط التصوّر والتصديق بين المتصوّر - إسم فاعل - وهو الإنسان الدنيوي والمتصوّر - إسم مفعول - وهو الأمر الاخروي، فلا بد من القبول تعبداً ونقص القابل لا يغيّر الواقع.

قال الله تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون» (السجدة: ١٧).

وفيه: بإسناده عن ابن أبي عمير رفعه في قول الله عزّوجلّ: «من شرّ حاسد إذا حسد» قال: أما رأيت إذا فتح عينيه وهو ينظر إليك هو ذلك .

وفي جوامع الجامع: «ومن شرّ غاسق» وهو الليل إذا اعتكر ظلامه من قوله: «إلى غسق الليل» ووقوبه: دخول ضلامه في كل شيء.

وفي تفسير القمي: قال في قوله: «الفلق»: جبّ في جهنّم يتعوذ أهل النار من شدّة حرّه سئل الله أن يؤذن له أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنّم، وفي ذلك الجبّ صندوق من نار يتعوذ منه أهل ذلك الجبّ من حرّ ذلك الصندوق، وهو التابوت، وفي

التابوت ستة من الأولين وستة من الآخرين وأما الستة من الأولين: فابن آدم الذي قتل أخاه ونمرود الذي ألقى إبراهيم في النار، وفرعون موسى، والسامري الذي إتخذ العجل والذي هوّد اليهود، والذي نصر التصارى، وأما الستة من الآخرين: الأول والثاني والثالث والرابع، وصاحب الخوارج وابن ملجم، قوله: «ومن شرّ غاسق إذا وقب» قال: قال: الذي يلقي في الجب يقب فيه.

وفي رواية: عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: أنه قال: الغاسق إذا وقب هو الليل إذا أدبر.

وفي رواية: عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربّي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشرّما فيك، وشرّما خلق فيك، وشرّ ما يدبّ عليك، أعوذ بالله من أسدو أسود ومن الحيّة والعقرب ومن ساكن البلد ومن والدٍ وما ولد.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ الشّمس إذا غربت إنتشرت الشّياطين» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فأكفتوا صبيانكم وإجبسوا مواشيتكم حتّى تذهب فحمة العشاء فإنّ الله يبيث من خلقه ما يشاء.

أقول: وذلك أنّ الليل هو محلّ الظلام، وفيه تتسلط شياطين الإنس والجنّ مالا تتسلط بالنهار، فإنّ النهار نور والشّياطين إنّما سلطانهم في الظلمات وعلى أهلها. وفي رواية: أنّ سائلاً سئل مسيلمة الكذاب: كيف يأتيك الذي يأتيك؟ فقال: في ظلّماءٍ جنّيس، وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف يأتيك؟ فقال: في مثل ضوء النهار.

فاستدلّ السائل بهذا على نبوة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنّ الذي يأتيك فهو ملك من عند الله، وإنّ الذي يأتي مسيلمة فهو شيطان.

وفي الكافي: بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ إبليس عليه لعائن الله يبيث جنود الليل من حيث تغيب الشّمس وتطلع، فأكثرُوا ذكر الله عزّوجلّ في

هاتين الساعتين، وتعوذوا بالله من شرّ إبليس وجنوده وعوذوا صغاركم في تلك الساعتين فإنهما ساعتا غفلة.

وفي البحار: عن كتاب العتيق للغروي: «عوذة عوذ بها جبرئيل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عانه إنسان يهودي وهي كلمات أرسلها رب العزة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعيذك بكلمات الله التامة وأسمائه كلها من شرّ كل عين لامة، ومن شرّ أبي قرة وأبي عروة ودهنش وما ولدوا، ومن شرّ الطيارات المردة، ومن شرّ من يعمل الخطيئة، ويهمّ بها، ومن شرّ التفات في العقد ومن شرّ حاسد إذا حسد ومن شرّ الحفيات في الرصد اللاتي يحطن الإنسان كالبلد بعد ما كان كالأسد».

قوله: «أبي قرة»: كنية الشيطان.

وفي الدر المنثور: بالإسناد عن خولة بنت حكيم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات كلها، من شرّ ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.

وفيه: أنه دخلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسئله خادماً فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ أن تقولي: «اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والتوى أعوذ بك من شرّ كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر».

وفيه: عن أبي التياح قال: قال رجل لعبد الرحمن بن خنيش كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كادته الشياطين؟ قال: نعم تحذرت الشياطين من الجبال والأودية يريدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزع

منهم، وجاءه جبرئيل فقال: يا محمد قل: ما أقول: «أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذراً، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يارحم»، قال: فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عزوجل.

أقول: رواه المجلسي في البحار.

وفي الكافي: بإسناده عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لإبليس عوناً يقال له: تمريح إذا جاء الليل ملأ ما بين الخافقين.

أقول: وذلك لإضلال الناس وإضرارهم أو لوساوسهم في المنام.

وفي أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن لإبليس شيطاناً يقال له: هزاع يملأ المشرق والمغرب في كل ليلة يأتي الناس في المنام.

وفي الكافي: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قل: أعوذ بغيره الله وأعوذ بقدرة الله وأعوذ بجلال الله وأعوذ بعظمة الله وأعوذ بعفو الله وأعوذ بمغفرة الله، وأعوذ برحمة الله، وأعوذ بسلطان الله الذي هو على كل شيء قدير، وأعوذ بكرم الله، وأعوذ بجمع الله من شر كل جبار عنيد وكل شيطان مرید وشر كل قريب أو بعيد أو ضعيف أو شديد ومن شر السامة والهامة والعامّة، ومن شر كل دابة صغيرة أو كبيرة بليل أو نهار، ومن شر فساق العرب والعجم ومن شر فسقة الجن والإنس.

قوله عليه السلام: «السامة»: ذات السم، و«الهامة»: واحدة الهوام والمراد كل مخوف و«العامّة»: سنة القحط.

وفي المجمع: وروى: أن العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسابق بها فسبقها، فشق ذلك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق على الله عزوجل ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه.

وفيه: وروى أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى شيئاً يعجبه

فقال: الله الله ماشاء الله لاقوة إلا بالله لم يضّر شيئاً.

وفيه: وروى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيراً ما يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام بهاتين السورتين.

وفي الجامع لأحكام القرآن: روى النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً وكل إليه».

وفيه: قال علي رضي الله عنه: إشتكيت فدخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن كان متأخراً فاشفني وعافني وإن كان بلاءً فصبرني، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف قلت؟ فقلت له، فسحني بيده ثم قال: اللهم اشفه فما عاد ذلك الوجع بعد.

وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا حسدت فلا تبغ...» الحديث.

وفي نورالثقلين: وقيل: إن سجّين جبّ في جهنم مفتوح، والفلق جبّ في جهنم مغطى رواه أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي تفسير القمي: عن الإمام الحسن بن علي بن أبيطالب عليه السلام - في حديث - قال: «فيحشر الناس عند صخرة بيت المقدس، فيحشر أهل الجنة عن يمين الصخرة ويذلف المتقين وتصير جهنم عن يسار الصخرة في تخوم الأرضين السابعة وفيه الفلق والسجّين».

وفي ثواب الأعمال: بإسناده عن حنان بن سدير قال: حدّثني رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة سبعة نفر: أولهم ابن آدم الذي قتل أخاه، ونمرود الذي حاج إبراهيم عليه السلام في ربه وإثنان من بني إسرائيل هوذا قومها ونصراهما، وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وإثنان من هذه الأمة أحدهما شرهما في تابوت من قوارير تحت الفلق في بحار من نار

في التوحيد: بإسناده عن عبد الله بن سلام مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

قال: سئلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أخبرني أيعذب الله عزوجل خلقاً بلا حجة؟ فقال: معاذ الله قلت: فأولاد المشركين في الجنة أم في النار؟ فقال: الله تبارك وتعالى أولى بهم، إنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله عزوجل الخلائق لفصل القضاء يأتي بأولاد المشركين فيقول لهم: عبيدي وإمائي من ربكم؟ وما دينكم؟ وما أعمالكم؟ قال: فيقولون: اللهم ربنا أنت خلقتنا ولم نخلق شيئاً، وأنت أمتنا ولم نمت شيئاً ولم تجعل لنا السنة ننطق بها ولا أسماء نسمع ولا كتاباً نقرؤه ولا رسولاً فننعبه، ولا علم لنا إلا ما علمتنا قال:

فيقول لهم عزوجل: عبيدي وإمائي ان أمرتكم بأمر أفعلونه؟ فيقولون: السمع والطاعة لك يا ربنا، قال: فيأمر الله عزوجل ناراً يقال لها: الفلق أشد شيء في جهنم عذاباً، فتخرج من مكانها سوداء مظلمة بالسلاسل والأغلال، فيأمرها الله عزوجل أن تنفخ في وجوه الخلائق نفخة فتنفخ، فن شدة نفختها تنقطع السماء، وتنطمس النجوم وتجمد البحار وتزول الجبال، وتظلم الابصار وتضع الحوامل حملها، وتشيب الولدان من هولها يوم القيامة... الحديث.

وفي الكافي: بإسناده عن إسحق بن غالب عن أبي عبد الله عليه السلام - في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة وصفاتهم عليهم السلام قال عليه السلام بعد أن ذكر الإمام -: «لم يزل مرعياً بعين الله يحفظه ويكلؤه بستره، مطروداً عنه حياثل إبليس وجنوده، مدفوعاً عنه وقوب الفواسق ونفوث كل فاسق».

بحث فقهي

إنَّ الله تعالى أمر نبيّه الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم بالتجّاه إلى ربّه في قوله: قل أعوذ بربّ الفلق...» (الفلق: ١ - ٥) فيستدلّ به على وجوب الإستعاذة بالله عزّوجلّ من الشّور التي أشير إليها فيها على كلّ مسلم، لأنّ صيغة الأمر تدلّ على وجوب متعلّقه، فلا تجوز المخالفة عنه لقوله تعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره» (التور: ٦٣) ولا يصحّ الإعتذار عن المخالفة بإحتمال إرادة التدبّ، ولا يبعد أن يستفاد من قوله عزّوجلّ: «الفلق» و«غاسق» وجوب الإستعاذة مرة بكراً، وأخرى عشياً. وأمّا الخطاب للنبيّ الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم فيشمل أمته صلى الله عليه وآله وسلّم في المقام بالتّبع بلاخلاف.

واستدلّ بعض الفقهاء بذلك على جواز الإستعانة بالرّقى والعوذ.

﴿ بحث مذهبي ﴾

واعلم أن أهل الحقّ يستدلّون بسورتي المعوذتين على أنّ لنفوس الحاسدين والأعين والأرواح الخبيثة تأثيراً فيما تقع عليه، وإنّ للنفحات الشيطانية تأثيراً بواسطة السحر والتفت في العقد...

وهناك طوائف أربع:.

الأولى: الذين ينكرون تأثير هذا وذاك تماماً وهم فريقان:

فريق: يعترفون بوجود النفس الناطقة والأرواح والجنّ والشياطين، ولكنهم ينكرون تأثيرها، وهذا مذهب طائفة من المتكلمين ممن ينكرون الأسباب والقوى والتأثير.

وفريق: ينكرون وجودها تماماً، ويقولون: لا وجود لنفس الآدمي سوى هذا الهيكل المحسوس وما يعتره من الصفات، ولا وجود للجنّ والنفوس والأرواح والشياطين، وليس وراء المحسوس شيء، وهذا مذهب كثير من ملاحدة الطبيعيين: «وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحى وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون» (الجمية: ٢٤) ومن الملاحدة المنتحلين إلى الإسلام وهذا قول شذاذ من أهل الكلام الذين ذمهم السلف وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة والإلحاد والزندقة.

الطائفة الثانية: هم الذين يُنكرون وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن، ويعترفون بوجود الجنّ والشياطين والأرواح، وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة ومن ذهب إلى مذهبهم.

الطائفة الثالثة: عكس ما كانت عليه الطائفة الثانية، فيعترفون بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن، ولكنهم ينكرون وجود الجن والشياطين والأرواح، ويزعمون أنها غير خارجة عن قوى النفس الإنسانية وصفاتها، وهذا قول كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم... وهم يقولون: إن ما يوجد في العالم من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة عن العادات فهو من تأثيرات النفس البشرية، ويجعلون السحر والكهانة والشعبنة كلها من تأثير النفس وحدها بغير واسطة شيطان منفصل عنها. وعلى هذا القول ابن سينا وأتباعه حتى جعلوا معجزات الأنبياء والمرسلين وكرامات الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من هذا الباب، فقالوا: إنها من تأثيرات النفس في هوى العالم.

الطائفة الرابعة: هم أهل الحق والصواب، وأتباع الرسل والمعصومين يعتقدون بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن الإنساني، ويعترفون بوجود العقول والأفكار والأرواح والجن والشياطين وبما وراء المحسوس... ويشبتون ما أثبتته الله جلّ وعلا في كتابه الكريم من صفات الجن والشياطين وشرهما، ويستعينون بالله القادر المتعال من شرهم، ويعتقدون أنه لا يعيذهم من شرهم إلا الله تعالى.

ولا يخفى على أهل التحقيق والتدبير: أن الطائفة الرابعة هم الصلحاء المؤمنون، وأهل التقوى واليقين: «الذين يؤمنون بالغيب - والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون» البقرة: ٣-٤) وأما من عداهم فإما هم مفرطون في الباطل، وإما ممتزجون الحق بالباطل. ولاربية في أن أصحاب النفوس الكبيرة والأرواح الرفيعة في كل ظرف كانوا يلتجئون إلى مساعدة الله جلّ وعلا حتى يثبتها على طريق الهدى، وانظروا إلى موقف إبراهيم خليل الرحمن، وإبنيه إسماعيل عليهما السلام إذ قالوا: «ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك» البقرة: ١٢٨.

وقال إبراهيم عليه السلام: «رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي» إبراهيم: ٤٠).
وقال سليمان بن داود عليهما السلام: «رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت

عليّ وعلى والديّ» التمل: ١٩).

وقال عيسى عليه السلام: «وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيّاً» مريم: ٣٢).

وقال الرّاسخون في العلم: «ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك

رحمةً إنك أنت الوهاب» آل عمران: ٧).

فكانت تلك النفوس الكبيرة تثق بفضل الله تعالى من غير وثاقة بقواها الخاصّة إذ

قال جلّ وعلا حكايةً عن يوسف عليه السلام: «وإلاّ تصرف عتيّ كيدهنّ أصب إليهنّ

وأكن من الجاهلين - إنّ النفس لأمارة بالسوء إلاّ ما رحم ربّي» يوسف: ٣٣ - ٥٣).

وقد استعاذ الأنبياء والمرسلون عليهم السّلام بالله تعالى من الشّرور وأصحابها...

قال الله تعالى حكايةً عن نوح عليه السلام: «ربّ إنّي أعوذ بك أن أسئلك ما ليس لي به

علم» هود: ٤٧).

وقال حكايةً عن يوسف عليه السلام: «معاذ الله إنّه ربّي أحسن مثواي - معاذ الله

أن نأخذ إلاّ من وجدنا متاعنا عنده» يوسف عليه السّلام: ٢٣ - ٧٩).

وقال حكايةً عن موسى عليه السلام: «أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين»

البقرة: ٦٧).

وقال: «وقال موسى إنّي عُذت بربي وربّكم من كلّ متكبر» غافر: ٢٧).

وقال حكايةً عن أمّ مريم: «وإنّي سميتها مريم وإنّي أعيذها بك وذريّتها من

الشّيطان الرّجيم» آل عمران: ٣٦).

وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم بالإستعاذة بالله تعالى: «فإذا قرأت

القرآن فاستعد بالله من الشّيطان الرّجيم» النحل: ٩٨).

«وقل ربّ أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربّ أن يحضرون» المؤمنون: ٩٧

- ٩٨).

«قل أعوذ بربّ الفلق...» الفلق: ١ - ٥) «قل أعوذ بربّ الناس...»

الناس: ١ - ٦).

وفي الدعاء المأثور: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفه عين إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنوب وخطيئة وتقربني من الشر وتباعدي عن الخير وإني لا أثق إلا برحمتك».

ومن هنا يجب على كل مسلم أن يقرأ في صلاته: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين إهدنا الصراط المستقيم» فيخضعوا لإرادة الله تعالى ويلتمسوا معونته على الفور ليهدىهم إلى طريق الحق والصواب، والصلاح والكمال والفلاح والسعادة، ويثبتهم وخطاهم على صراط مستقيم.

﴿حقيقة الإستعاذة وأركانها﴾

قال الله عزوجلَ آمراً لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «قل أعوذ برب الفلق من شرّ ما خلق...» الفلق: ١ - ٥).

واعلم أنّ الكلام حول الإستعاذة يكون ذا أركان خمسة: الإستعاذة، والمستعبد، والمستعاذ به، والمستعاذ منه، والشّيء الذي لأجله تحصل الإستعاذة.

أما الركن الأول: فهو الإستعاذة مأخوذة من العوذ، وله معنيان: أحدهما - الإستجارة واللّجأ إلى من يستعاذ بذى القدرة والسّلطان طلباً للحماية ودفعاً للّسوء والمكروه، فالإستعاذة هو الإلتجاء إلى قادر يدفع الآفات والمكاره والمخاوف عن المستعبد. ثانيهما - الإلتصاق يقال: «أطيب اللّحم عوده» وهو ما التصق منه بالعظم، فعنى قوله تعالى: «أعوذ» على الأوّل: ألتجئ إلى رحمة الله جلّ وعلا وفضله وعصمته ليعصمني من الآفات... وعلى الثّاني: ألتصق نفسي بحوله وقدرته وعظمته وجلاله ليدفع عني المكاره والمخاوف ويوفّقني للطاعات لأنّ الإقدام عليها لا يتيسر إلّا بعد الفرار من الشّيطان... والإلتجاء إلى حمايته وقدرته ورحمته.

ومن ثمّ قيل: إنّ الإستعاذة تشير إلى نفي ما لا ينبغي من العقائد والأعمال كما أنّ البسملة تشير إلى ما ينبغي من الإعتقادات والأعمال، وإنّ تقديم الإستعاذة على البسملة من باب تقديم التّخلية على التحلية، فإنّ طيبب القلوب يقدم أولاً بتنقيتها من العقائد الزائغة، ثمّ يعالجها بما يقوّها على الطّاعات... وإنّ الاستعاذة بالله تعالى دليل على إختيار العبد بأفعاله...

وإنّ الإستعاذة لا تتمّ إلاّ بعلم وحال وعمل، أمّا العلم فيعلم العبد أن يكون عاجزاً عن جلب منافع الدارين، وعاجزاً عن دفع المضارّ الدنيويّة والأخرويّة عن نفسه، ويعلم بأنّ الله تعالى وحده قادر على إيجاد جميع المنافع الدنيويّة والدنيويّة والإعطاء منها من يشاء، وقادر على دفع جميع المضارّ الدنيويّة والأخرويّة عمّن يشاء ولا يقدر أحد على ذلك سواه، فإذا حصل هذا العلم في القلب تولد عن هذا أنعلم حالة فيه، وهي إنكسار وتواضع، ويعبر عن ذلك الحالة بالتضرّع إلى الله تعالى والخضوع له.

ثمّ إنّ حصول تلك الحالة في القلب يوجب حصول صفة أخرى في القلب، وصفة في اللسان، أمّا الحاصلة في القلب فهي أن يصير العبد مريداً لأن يعصمه الله عزّوجلّ عن الآفات ويصونه من المكاره والهواجس، ويخصّه بإفاضات الخيرات والحسنات... وأمّا الصّفة التي في اللسان فهي أن يصير العبد طالباً لهذا المعنى بلسانه من الله جلّ وعلا، وذلك الطلب هو الإستعاذة وهو قوله: «أعوذ بربّ الفلق».

وإنّ الركن الأعظم في الإستعاذة هو معرفة العبد وعلمه بالله تعالى ومعرفته وعلمه بنفسه، أمّا علمه بالله جلّ وعلا فهو أن يعلم كونه عزّوجلّ عالماً بجميع الكائنات، وحكيماً في أفعاله، وقادراً على جميع الممكنات ومدبّرها ومربيها، وجواداً ورحيماً إذ لو كان البخل جائزاً عليه سبحانه لما كان في الإستعاذة فائدة، وأن يعلم أنّه لا يقدر أحد سوى الله تعالى على أن يعينه على مقاصده، إذ لو كان أن يكون غير الله يعينه على مقاصده لما كانت الرّغبة قويّة في الإستعاذة بالله تعالى وذلك لا يتمّ إلاّ بالتوحيد المطلق، وأعني بالتوحيد المطلق أن يعلم أنّ خالق الكون ومدبّر العالم واحد، وبيده الموت والحياة والملك والعزة وهو على كلّ شيء قدير.

وأن يعلم أنّ العبد مفتقر في حياته وبقائه إلى الله عزّوجلّ، ومحتاج في كماله وفلاحه، في صلاحه ورشاده، وفي هدايته وصلاح أعماله إليه جلّ وعلا وهو الله الواحد الصّمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

وإذا حصلت هذه العلوم في قلب العبد تحصل له حالة في قلبه وهي الإنكسار

والخضوع وحينئذٍ يحصل في قلبه الطلب، وفي لسانه لفظ دالّ على ذلك الطلب وهو قوله عزّوجلّ آمراً لنبِيِّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي كُلِّ ظَرْفٍ بِقَوْلِهِ: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ».

الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمُسْتَعِيدُ وَهُوَ الَّذِي يَلْتَجِيءُ إِلَى الْقَادِرِ الْمُتَعَالِ لِأَنَّهُ يَعِصِمُهُ مِنَ الْآفَاتِ وَيَصُونُهُ مِنْ ذَوَاتِ الشَّرِّ وَالْمَكَارِهِ... وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ حَكَمَ عَنْ أَنْبِيَآءِهِ وَرَسُولِهِ وَأَوْلِيَآءِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِسْتِعَاذَتَهُمْ بِهِ جَلَّ وَعَلَا مُضَافاً إِلَى مَا أَمَرَ بَعْضَهُمْ بِذَلِكَ، وَذَلِكَ يَدُلُّ وَجُوهًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَكُونُونَ مُسْتَعِيدِينَ بِاللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ وَقْتٍ وَمَكَانٍ...

فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ حِكَايَةً عَنْ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ» (هُود: ٤٧) فَعِنْدَ هَذَا أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا خَلْعَتَيْنِ: السَّلَامَ وَالْبَرَكَاتَ إِذْ قَالَ: «يَا نُوحُ إِهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّمٍ مِمَّنْ تَبِعَكَ» (هُود: ٤٨) وَقَالَ حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -إِنَّ الْمَرْأَةَ لَمَّا رَاوَدَتْهُ-: «قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَثْوَايَ» (يُوسُف: ٢٣) فَأَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا خَلْعَتَيْنِ صَرَفَ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ إِذْ قَالَ: «لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ» (يُوسُف: ٢٤).

وَقَالَ عَنْ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْضاً مُسْتَعِيداً بِاللَّهِ تَعَالَى مِنَ الظُّلْمِ وَالْحُكْمِ بِغَيْرِ حَقٍّ: «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مِنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لظَالِمُونَ» (يُوسُف: ٧٩) فَأَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا خَلْعَتَيْنِ: الْمَلِكُ وَالْعِلْمُ بِتَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ: «رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ» (يُوسُف: ١٠١).

وَقَالَ فِي إِسْتِعَاذَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرَبِّهِ تَعَالَى مِنْ شَرِّ الْمُتَكَبِّرِينَ وَالْكَافِرِينَ، وَبَغْيِ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَالْمُجْرِمِينَ، وَطُغْيَانِ الْمُسْتَبْدِينَ وَالْفَاجِرِينَ: «إِنِّي عِذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ» (غَافِر: ٢٧) فَأَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ خَلْعَتَيْنِ: نَجَاتَهُ وَهَلَاكَ عُلُوِّهِ: «فُوقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَأْمُكْرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ» (غَافِر: ٤٥).

وَقَالَ فِي إِسْتِعَاذَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَيْضاً مِنَ الْجَهْلِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا

أمر قومه بذبح البقرة قال قومه: «أنتخذنا هزواً» فقال موسى عليه السلام: «أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» (البقرة: ٦٧) فأعطاه الله تعالى خلعتين: إزالة التهمة وإحياء القتيل: «فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى» (البقرة: ٧٣).

وحكى عن أم مريم عليها السلام: «وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» (آل عمران: ٣٦) فوجدت الحلعة والقبول وهو قوله: «فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبأها نباتاً حساناً» (آل عمران: ٣٧) وحكى عن مريم عليها السلام لما رأت جبرئيل في صورة بشر يقصدها في الخلوة: «قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ثقیلاً» (مريم: ١٨) فوجدت نعمتين ولدأ من غير أب، وتنزيه الله إياها بلسان ذلك الولد عن السوء وهو قوله: «إني عبد الله» (مريم: ٣٠).

وإن الله جلّ وعلا أمر رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعاذة في مواضع من كتابه المجيد منها قوله: «قل أعوذ بربّ الفلق» (الفلق: ١).

ومنها قوله: «وقل ربّ أعوذ بك من هزات الشياطين وأعوذ بك ربّ أن يحضرون» (المؤمنون: ٩٧-٩٨) وغيرها من الآيات الكريمة...

وإنّ تلك الآيات تدلّ على أنّ الأنبياء والمرسلين والأولياء والمؤمنين كانوا دائماً يستعيذون بالله جلّ وعلا من شرّ شياطين الجنّ والإنس... وأما الروايات الواردة في المقام فكثيرة:

منها: عن معاذ بن جبل قال: إستبّ رجلان عند النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأغرقا فيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنها ذلك وهي قوله: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

ومنها: عن معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يصبح ثلاث مرّات: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكلّ الله به سبعين ألف ملك يصلّون عليه حتّى يمسي فإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة.

ومنها: عن خولة بنت حكيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل.

أقول: وذلك أن ما ثبت في العلوم العقلية والتقليدية أن كثرة الأشخاص الروحانية فوق كثرة الأشخاص الجسمانية، وأن السموات مملوءة من الأرواح الظاهرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو قاعد».

وكذلك الأثير والهواء مملوءة من الأرواح بعضها طاهرة مشرقة خيرة، وبعضها كدرة مؤذية شريرة، فإذا قال المرأ: «أعوذ بكلمات الله التامات» فقد استعاذ بتلك الأرواح الظاهرة من شر تلك الأرواح الخبيثة، وإن كلمات الله التامات هي القدرة النافذة الإلهية ومن استعاذ بقدرة الله جل وعلا لم يضره شيء.

ومنها: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أنه كان يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام ويقول: أعيد كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول كان أبي إبراهيم عليه السلام يعوذ بها إسماعيل وإسحق عليهما السلام». وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعظم أمر الاستعاذة حتى أنه لما تزوج امرأة ودخل بها فقالت: أعوذ بالله منك فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عدت بمعاذ فألحقي بأهلك.

الركن الثالث: المستعاذ به وهو الله جلّ وعلا، وأما الجملة المستعاذ بها فقد وردت في القرآن الكريم والأخبار على وجهين: أحدهما - أن يقال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يشير إليها قوله جلّ وعلا: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» (التحل: ٩٨) وقوله: «قل رب أعوذ بك من هزات الشياطين» (المؤمنون: ٩٧). فمن استعاذ بالله القادر المتعال والتجأ إلى حماه عن إيمان وثيق، وعن معرفة تامة بما لله عزوجل من علم وحكمة وقدرة وسلطان، يجد نفسه دائماً في حماية الله جلّ وعلا وكنفه

وتحت ظلّ هذا السّلطان القويّ الذي لا يغلب، وأنّ هذه الشّرور التي إستعاذ برّبّه منها قد إنصرفت عنه جملة، أو خفت وطأتها، وذلك حين يعيد النّظر في هذه الشّرور على ضوء هذه المشاعر الجديدة التي لقي بها ربّه، وفوّض إليه فيها أمره، فيرى كثيراً من هذه الشّرور أوهاماً وتخيّلات كما يرى كثيراً منها أقرب إلى الخير منها إلى الشرّ.

ثمّ ما كان منها شراً خالصاً - في تقديره - يصبح في ظلّ التفويض لله عزّوجلّ والتّسليم لحكمه، مستساغ الطّعم، خفيف الحمل، لما يرى من حسن المثوبة عند الله عزّوجلّ على ما أصابه وصبر عليه محتسباً عند الله تعالى أجره.

ثانيها - أن يقال: «أعوذ بكلمات الله التّامات» وقال بعض المحقّقين: إنّ المراد بكلمات الله هو قوله تعالى: «إنّما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» (التّحل: ٤٠) والمراد بـ«كن» نفاذ قدرته في الممكنات وسريان مشيئته في الكائنات كلّها؛ بحيث يمتنع أن يعرض له عائق ومانع، ولا شكّ أنّه لا تحسن الإستعاذة بالله جلّ وعلا إلّا لكونه موصوفاً بتلك القدرة القاهرة والمشية النّافذة، وأيضاً فالجسمانيّات لا يكون حدوثها إلّا على سبيل الحركة والخروج من القوّة إلى الفعل تدريجاً، وأمّا الرّوحانيّات فتحصل من القوّة إلى الفعل دفعة.

فتى كان الأمر كذلك كان حدوثها شبيهاً بحدوث الحروف الذي لا يوجد إلّا في الآن الذي لا ينقسم، فلهذه المشابهة سمّيت نفاذ قدرته بالكلّية، وأيضاً ثبت في علم المعقولات: أنّ عالم الأرواح مستول على عالم الأجسام، وإنّما هي المدبّرات لأموال الكون بأمر الله جلّ وعلا كما قال: «فالمدبّرات أمراً» (التّازعات: ه) فقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «أعوذ بكلمات الله التّامات» إستعاذة بالأرواح العالية المقدّسة الظاهرة الطّيبة التي هي من مظاهر القدرة النّافذة الإلهية في دفع شرور الأرواح الخبيثة الظلمانية الكدرة.

فالله عزّوجلّ هو المستعاذ به وحده وهو ربّ الفلق وهو ملك الناس وهو الذي يعيد المستعيذين ويعصمهم إذا التجأوا إليه من شرّ ما استعاذوا به من شرّه.

وإن الاستعاذة بغير الله تعالى لا تزيد إلا طغياناً ورهقاً.

قال الله عزوجل حكايةً عن مؤمني الجن: «وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً» (الجن: ٦).

الرُّكن الرابع: المستعاذ منه وهو شياطين الجن والإنس وكل شيء ذو شر... ولا يخفى أن الشياطين جمع شيطان وفي اشتقاقه قولان: أحدهما - أنه مشتق من شطن بمعنى: بعد، يقال: شطن دارك أي بعد فلا جرم سمي كل متمرّد من جن وإنس ودابة شيطاناً لبعده من الرّشاد والسّداد... كقوله عزوجل: «وكذلك جعلنا لكل نبيّ عدوّاً شياطين الإنس والجن» (الأنعام: ١١٢).

في تفسير الفخر الرازي: «وركب عمر بردوناً فطفق يتبختر به فجعل يضربه فلايزداد إلا تبخترأ فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان».

إن الشيطان هو المتمرّد البعيد، تمرّد على الله فعصاه وبعد عن البشر بطباع الشرّ التي طبع عليها، وبعد بفسقه عن كل خير وقال ابن عباس: «لما عصى لعن وصار شيطاناً، وإنما سمي بهذا الاسم بعد لعن الله له، وأما قبله فإسمه عزازيل أو نأيل». وقد سمي كل شرير متمرّد جني وإنسي وحيواني شيطاناً.

ولعلّ دخول الألف واللام على لفظ شيطان في قوله تعالى: «فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» (التحل: ٩٨) ليكون تعريفاً للجنس لأنّ الشياطين كثيرة: مرئية وغير مرئية، بل المرئي ربّما كان أشدّ وأطغى من غيره كما قد يكون المرئي مظهراً مجسماً لغير المرئي كما أنّ الرّجل إذا أراد أن يتصدّق فيأتيه سبعون شيطاناً فيتعلّقون بيديه ورجليه وقلبه، فيمنعونه من الصدقة، ولكن هزم الشياطين وتحرّروا، وكان حاضراً من خروج الصدقة كيل من الحنطة حينئذ تحيي مرأته، وتسئل عن فعله، وخبرت عن ذلك، تمنع الرّجل عن الصدقة.

ثانيهما - مأخوذ من شاط يشيط: إذا بطل، ولما كان كل متمرّد كالباطل في نفسه بسبب كونه مبطلاً لوجوه مصالح نفسه سمي شيطاناً، فيجب على كل مسلم أن يستعيذ

بالله القادر المتعال من شرّ كلّ متمرّد ووسوسته، وأذاه ومكارهه ومخاوفه وهواجسه... وإنّ ذات الشّيطان لا يستعاذ منه، فلا بدّ من محذوف، وأولى ما قدر به المحذوف ما ظهر في كتاب الله تعالى وقد ظهر: «أعوذ بك من همزات الشّياطين» المؤمنون: (٩٧) وظهر في قوله: «من شرّ الوسواس الخناس» التاس: (٤) ولا بدّ من المحذوف ما يناسب الإستعاذة منه.

الركن الخامس: المطالب والمقاصد التي يستعيز لأجلها الإنسان المؤمن، ومن المعلوم الواضح: أنّ حاجات العبد ومقاصده لا تحصى ومطالبه غير متناهية، وأنّه لا خير من الخيرات إلّا وهو مفتقر في تحصيله إلى سبب تامّ ينال به إليه، ولا شرّ من الشرور ولا آفة من الآفات، ولا مكروه من المكروه... إلّا وهو محتاج في دفعها وإبطاله إلى قدرة نافذة لا تقابلها قدرة سواها، وأنّ قوله: «أعوذ بالله» يتناول دفع جميع الشرور المادية والمعنوية، والروحانية والجسمانية، وأنّ الشرور إمّا أن تكون من باب الإعتقادات الحاصلة في القلوب والأفكار... وإمّا أن تكون من باب الأعمال الموجودة في الأبدان...

فالأوّل يدخل فيه جميع العقائد الباطلة والآراء الفاسدة، ويدخل في هذه الجملة مذاهب فرق الضلال في العالم، وهي في الدين الإسلامي ثنتان وسبعون فرقة، وفي غير الإسلام نحو ألف فرقة إلى يومنا هذا على ما حقّقناه.

فقوله: «أعوذ بالله» يتناول الإستعاذة من كلّ واحد من تلك الفرق الضالّة المضلّة، والمذاهب الباطلة والمسالك الفاسدة كلّها...

وأما ما يتعلق بالأعمال البدنية فهي على قسمين:

القسم الأوّل: ما يضارّ بالدين، وهو كلّ ما نهى الله جلّ وعلا عنه من المحرّمات في جميع أقسام التكاليف، و«أعوذ بالله» يتناول كلّها...

القسم الثاني: ما يضارّ بالدنيا، وهو يعمّ جميع الآلام والأسقام والحرق والغرق والفقر والزمانة والعمى، وجميع المكروه والمخاوف والهواجس على أنواعها... وقوله: «أعوذ

بالله» يتناول الإستعاذة من كلّ واحد منها، وإذا عرف الإنسان: أنّ قدرة جميع الخلائق - مع كونهم عاجزين ضعفاء محتاجين فقراء - لا تفي بدفع نبذة من تلك الأقسام فضلاً عن جميعها على كثرتها... فيحكم عقله على أنه لا بدّ له من أن يلتجئ إلى من له القدرة المطلقة النافذة على الشرور من أقسام الثلاثة وأنواعها... أعاذنا الله القادر المتعال من الشرور كلّها بحق محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

﴿المستعاذ منه وأنواعه﴾

وقد وردت روايات كثيرة في أمورٍ ينبغي لكلّ مسلم أن يتعوّذ بالله القادر المتعال من شرّها، فنشير إلى مايسعه مقام الإختصار:

في الخصال: بإسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوّذ في كلّ يوم من ستّ: من الشكّ والشرك والحميّة والغضب والبغي والحسد.

وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ومن دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفقر إلاّ إليك ومن الذلّ إلاّ لك».

وفيه: كان عليّ عليه السلام يقول: «اللهمّ لا تجعل الدنيا لي سجنًا ولا فراقها عليّ حزنًا أعوذ بك من دنيا تحرمني الآخرة، ومن أمل يحرمني العمل، ومن حياة تحرمني خير الممات».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام - عند عزمه على المسير إلى الشام -: «اللهمّ إنّي أعوذ بك من وُعْثَاء السّفَر وكآبَةِ المنقلَب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد».

قوله عليه السلام: «وُعْثَاء السّفَر» أي مشقّته، و«كآبَةِ»: الحزن، والمراد من «المنقلَب»: المراجعة، و«سوء المنظر» قبح الرأى.

وفي شرح التهجد: قال نصر: لَمَّا وضع عليّ عليه السلام رجله في ركاب دابّته يوم خرج من الكوفة إلى صفّين قال: بسم الله فلَمَّا جلس على ظهرها قال: «سبحان الذي سخر

لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من
وعثاء السفر...» وزاد فيه نصر: «ومن الحيرة بعد اليقين».

وفي الكافي: بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: خمس إن أدركتموهن فتعوذوا بالله منهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها
إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذي مضوا، ولم ينقصوا
المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، وجور السلطان، ولم يمنعوا الزكاة إلا
منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلب
الله عليهم عدوهم وأخذوا بعض ما في أيديهم، ولم يحكموا بغير ما أنزل الله عز وجل إلا
جعل الله عز وجل بأسهم بينهم.

وفي صحيح البخاري: عن سعيد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أورد إلى
أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.

وفي المستدرک للحاكم التيسابوري عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم اللهم إني أعوذ بك من طبع يهدى إلى طمع، ومن طمع في غير مطعم، ومن طمع
حيث لا مطعم.

وفيه: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ
بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، وأعوذ بك من
الجوع فإنه بثس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بثست البطانة، ومن الكسل والبخل
والجبن والهزم، ومن أن أورد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة
الحيا والممات... الحديث.

وفي مجالس المفيد رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن ابن صدقة قال: سئلت أبا عبد
الله عليه السلام أن يعلمني دعاءً أدعوا به في المهمات، فأخرج إليّ أوراقاً من صحيفة
عتيقة قال: إن نسخ ما فيها فهو دعاء جدي علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام

للمهمات، فكتبت ذلك على وجهه فما كربني شيء قط وأهمني إلا دعوت به، ففرج الله همي وكشف كربى وأعطاني سؤلى وهو- الحديث طويل إلى أن قال:- «اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة، والكبرياء والتعظم، والخيلاء والفخر والبذخ والأشر والبطر والإعجاب بنفسى والجبرية رب وأعوذ بك من الفجر والبخل والشح والحسد والحرص والمنافسة والغش.

وأعوذ بك من الطمع والطبع والهلع والجزع والزبغ والقمع، وأعوذ بك من البغي والظلم والإعتداء والفساد والفجور والفسوق، وأعوذ بك من الخيانة والعدوان والظغيان، رب وأعوذ بك من المعصية والقطيعة والسيئة والفواحش والذنوب، وأعوذ بك من الإثم والمأثم والحرام والمحرم، والخبث وكل ما لا تحب، رب وأعوذ بك من الشيطان ومكره وبغيه وظلمه، وعدوانه وشركه وزبانيته وجنده.

وأعوذ بك من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وأعوذ بك من شر ما خلقت من دابة وهامة أو جن أو إنس مما يتحرك، وأعوذ بك من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، وأعوذ بك من شر كل كاهن وساحر وزاكن وناقث وراق، وأعوذ بك من شر كل حاسد وطاق وباغ وناقس وظالم ومعاند وجائر، وأعوذ بك من العمى والصمم والبكم والبرص والجذام والشك والريب.

وأعوذ بك من الكسل والفشل والعجز والتفريط والعجلة والتضييع والإبطاء، وأعوذ بك من شر ما خلقت في السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأعوذ بك من القلة والذلة، وأعوذ بك من الضيق والشدة والقيد والحبس والوثاق والسجون والبلاء، وكل مصيبة لا صبر لي عليها أمين رب العالمين... الحديث.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته، ووقائعه ومثلاته، واتعظوا بمثاوي حدودهم ومصارع جنوهم، واستيعنوا بالله من لواقع

الكبر كما تستعيذونه من طوارق الدهر».

وفي المستدرك للحاكم النيشابوري: عن أبي اليسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من التردّي، وأعوذ بك من الغم والغرق والهدم وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبراً، وأعوذ بك من أن أموت في تطلب الدنيا».

وفي صحيح مسلم: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم.

وفي مستدرك الحاكم: عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والدين والفقر، وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة الدجال».

وفيه: عن سهل بن حميد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وشر لساني وقلبي وشر مني.

وفيه: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحوّل.

وفي جامع الأخبار للصدوق رحمة الله تعالى عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وسوء القدر وسوء المنظر في الأهل والمال والولد».

وفيه: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني وفقرينسيني وهوى يرديني وعمل يخزيني وجار يؤذيني».

وفي البحار: «اللهم إني أعوذ بك أن تجعلني عبدة لغيري، وأعوذ بك أن أقرّ لمعصيتك لضرّ نزل بي، اللهم إني أعوذ بك أن تؤدّبني بعقوبتك».

وفي صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحوّل عافيتك، ومن فجأة نعمتك ومن جميع سخطك.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام «لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من إستعاذ فليستعذ من مضلات الفتن فإن الله سبحانه يقول: «واعلموا أنها أموالكم وأولادكم فتنة» ومعنى ذلك أنه سبحانه يختبر عباده بالأموال والأولاد ليتبين السّاحط لرزقه والراضى بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب لأنّ بعضهم يحب الذكور ويكره الأناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره إنثلام الحال».

أقول: إنّ المستفاد من الآيات القرآنية والروايات الواردة في المقام: أن أنواع الشرّ المستعاذ منها نوعان:

النوع الأول: شرّ موجود يطلب رفعه.

النوع الثاني: شرّ لم يوجد بعد فيطلب دفعه أي بقاءه على العدم بسبب الإستعاذة بالله القادر المتعال، كما أنّ الخير إطلاقاً على نوعين: خير موجود يطلب دوامه بالشكر والدعاء، وخير لم يوجد بعد فيطلب حصوله بالسؤال والدعاء. وهذه الأربعة هي أمهات مقاصد المؤمنين، وعليها مدار طلباتهم من ربّ العالمين، وقد جمعت في قوله تعالى حكاية عن دعاء العباد المؤمنين الذين هم اولوا الألباب: «ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فكنا عذاب النار ربّنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتنا وما للظالمين من أنصار ربّنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربّكم فآمنّا ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفرّ عنا سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار ربّنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» آل عمران: ١٩١ - ١٩٤).

وفيه طلب لرفع الشرّ الموجود فإنّ الذنوب والسيئات شرّ كما بين في محله، وقد أُشير إليه في قوله: «فاغفر لنا ذنوبنا وكفرّ عنا سيئاتنا» وطلب لدفع الشرّ وأن لا يقع بهم الشرّ الذي لم يوجد بعد وهو الظلم وخزي الآخرة ونار جهنم، وقد أُشير إليه في قوله عزّ وجلّ: «فكنا عذاب النار ربّنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتنا وما للظالمين من أنصار

- ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد».

وفيه طلب لدوام الخير الموجود وهو الإيمان حتى يتوفاهم عليه أشير إليه في قوله تعالى: «ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمِنوا بربكم فأَمَنَّا - وتوفنا مع الأبرار» وطلب للخير المعدم على أن يؤتيهم به، وقد أشير إليه في قوله: «ربنا وآتانا ما وعدتنا على رسلك».

فانتظمت الآيات المطالب الأربعة أحسن إنظام، مرتبة أحسن ترتيب إذ قدم فيها النوعان اللذان في الدنيا، وهما المغفرة ودوام الإيمان إلى الموت على النوعين اللذين في الآخرة وهما: أن يؤتيهم الله ما وعدهم على السنة رسله، وأن لا يخزهم يوم القيامة، فإذا عرفت ذلك فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» يتناول الاستعاذة من شر النفس الذي هو معدوم لكنه فيها بالقوة فيسئل دفعه وأن لا يوجد.

وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من سيئات أعمالنا» احتمالان: أحدهما - أنه إستعاذة من الأعمال السيئة التي قد وجدت، فيتناول الحديث نوعي الإستعاذة من الشر المعدم الذي ما وجد بعد، ومن الشر الموجود فطلب دفع الأول ورفع الثاني. ثانيهما - أن سيئات الأعمال هي عقوباتها السيئة التي تسوء صاحبها وعلى هذا يكون من إستعاذة الدفع أيضاً دفع المسبب، والأول دفع السبب فيكون قد إستعاذ من حصول الألم وأسبابه...

وعلى الأول: تكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه، فإن الأعمال جنس والسيئات نوع منها.

وعلى الثاني: تكون من باب إضافة المسبب إلى سببه، والمعلول إلى علته كأنه قال: من عقوبة عملي.

ولكل من الإحتمالين وجه، فإن مع كل واحد منهما نوعاً من الترجيح، فيترجح الأول بأن منشأ الأعمال السيئة من شر النفس.

فإن شرّ النفس يولد الأعمال السيئة فاستعاذ من صفة النفس، ومن الأعمال التي تحدث عن تلك الصفة، وهذان جماع الشرّ، وأسباب كلّ ألم فتي عوفي منها عوفي من الشرّ بخدافيره.

ويترجح الثاني: بأن سيئات الأعمال هي العقوبات التي تسوء صاحبها وأسبابها شرّ النفس، فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابها... فالإحتمالان في الحقيقة متلازمان على أنّ الإستعاذة من أحدهما تستلزم الإستعاذة من الآخر.

في عدة الداعي: عن أبي حمزة الثمالي قال: إستأذنت على أبي جعفر عليه السلام فخرج إليّ وشفته تتحرّكان فقلت له: ما الذي تكلمت به؟ فقال: أفطنت يا ثمالي؟ قلت: نعم جعلت فداك قال: إنّي والله تكلمت بكلام ماتكلم به أحد إلا كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، قال: قلت له: أخبرني به قال: نعم ثمّ قال: من قال حين يخرج من منزله: «بسم الله حسبي الله توكلت على الله أللهم إنّي أسئلك خير أموري كلّها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته.

ومن دعاء سبط المصطفى سيّد الشهداء الإمام الثالث الحسين بن عليّ صلوات الله عليهم -: «إجعلني اللهم في حزبك وفي حرزك، وفي عيادك وفي سترك وفي حفظك وفي كنفك من شرّ كلّ شيطانٍ مارد وعدوٍّ راصد، ولئيم معاند، وضدّ كنود ومن كلّ حاسد...» الدعاء.

وفي مهج الدعوات: بإسناده عن ابن صدقة عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عن جدّه علي بن الحسين عليهم السلام - في دعاء -: «اللهم إنّي أعوذ بك من الرّيباء والسّمعة والكبرياء والتعظّم والخيلاء والفخر والبذخ والأشر والبطر والإعجاب بنفسي والجبريّة ربّ فنجنّي، وأعوذ بك ربّ من العجز والبخل والحرص والمناقشة والغش، وأعوذ بك من الظّمع والطبع والهلّع والجزع والزرع والقمع، وأعوذ بك من البغي والظلم والإعتداء والفساد والفجور والفسوق وأعوذ بك من الخيانة والعدوان والظّغيان.

ربّ وأعوذ بك من المعصية (العصية خ) والقطيعة والسّيئة والفواحش والذنوب،
وأعوذ بك من الإثم والمأثم والحرام والمحرم والحبيث وكلّ ما لا تحبّ، ربّ أعوذ بك من
شرّ الشيطان وبغيه وظلمه وعدوانه (عداوته خ) وشركه وزبانيته وجنده.

وأعوذ بك من شرّ ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وأعوذ بك من شرّ ما خلقت من
دابة وهامة أو جنّ ممّا يتحرّك، وأعوذ بك من شرّ ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها،
وأعوذ بك من شرّ كلّ كاهن وساحر وزاكن ونافث وراق، وأعوذ بك من شرّ كلّ
حاسد وباغ وطاغ ونافس وظالم ومعتد وجابر، وأعوذ بك من العمى والصمم والبكم
والبرص والجذام والشك والريب، وأعوذ بك ربّ من الكسل والفشل والعجز والتفريط
والعجلة والتضييع والتقصير والإبطاء وأعوذ بك ربّ من شرّ ما خلقت في السموات
والأرض وما بينهما وما تحت الثرى.

ربّ وأعوذ بك من الفقر والفاقة والحاجة والمسكنة والضيقة والعائلة وأعوذ بك من
القلة والذلة، وأعوذ بك من الضيق والشدة والقيّد والحبس والوثاق والسجون والبلاء
وكلّ مصيبة لا صبر لي عليها أمين ربّ العالمين اللهم أعطنا كلّ الذي سئلكنا ، وزدنا من
فضلك على قدر جلالك وعظمتك بحق لا إله إلا أنت العزيز الحكيم.

وفي الكافي: بإسناده عن الحسين قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام دعاءً وأنا خلفه
فقال -: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك ومن فجأة نعمتك
ومن شرّ كتاب قد سبق اللهم إني أعوذ بك من شرّ نفسي ومن شرّ كلّ دابة أنت آخذ
بناصيتها إنك على كلّ شيء قدير وإنّ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً وأحصى كلّ
شيء عدداً».

﴿الإستعاذة وتأثيرها﴾

واعلم أنّ للإستعاذة بالله القادر المتعال من همزات شياطين الجنّ والإنس آثاراً في النفوس والقلوب، وفي الأرواح والأجسام، وفي نفس المستعيز وغيره، فلا بدّ لكلّ مؤمن أن يستعيز بالله عزّوجلّ من شرّ ذوات الشرور قبل الشروع بالطاعات وصالح الأعمال وفي كلّ حال ليصونه الله تعالى ويحفظه من الشرور كلّها...

وأنّ الإستعاذة تطهّر القلب الإنساني عن كلّ ما يكون مانعاً من الإستغراق في معرفة الله تعالى والتوجّه إلى علمه وحكمته وقدرته وعظمته وجلاله وتدبيره ورحمته، وإلى آياته التكوينية والتدوينية والآفاقية والأنفسية... وإنّ قلب المؤمن كان سريراً لمعرفة الله جلّ وعلا وعرشاً لإلهيته ولهذا قال تعالى: «يا عبدي قلبك بستانني، وجنتي بستانك، فلما لم تبخل على بستانك بل أنزلت معرفتي فيه، فكيف أبخل بستانني عليك! وكيف أمنعك منه!»

فكأنّه تعالى يقول: «يا عبدي إنّي جعلت جنتي لك، وأنت جعلت جنتك لي لكتك ما أنصفتني فهل رأيت جنتي الآن؟ وهل دخلتها؟ فيقول العبد: لا يارب فيقول تعالى: وهل دخلت جنتك؟ فلا بدّ وأن يقول العبد: نعم يا ربّ، فيقول تعالى: إنك بعد ما دخلت جنتي ولكن لما قرب دخولك أخرجت الشيطان من جنتي لأجل نزولك، وقلت له: أخرج منها مذموماً مدحوراً فأخرجت عدوك قبل نزولك، وأما أنت فبعد نزولي في بستانك سبعين سنة كيف يليق بك أن لا تخرج عدوي ولا تطرده؟ فعند ذلك يجب العبد ويقول:

إلهي أنت قادر على إخراجه من جنتك، وأما أنا فعاجز ضعيف ولا أقدر على إخراجه، فيقول الله تعالى: إنَّ العاجز الضعيف إذا دخل في حماية الملك العزيز القاهر صار قادراً قوياً، فادخل في حمايتي حتى تقدر على إخراج العدو من جنة قلبك فقل: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

ولا يخفى أنَّ الشيطان إسم والرجيم صفة له، ولم يقتصر الله عزوجل على الإسم، بل ذكر صفته، فكأنه تعالى يقول: إنَّ هذا الشيطان بقي في الخدمة أوفياً من السنين، فهل سمعت أنه ضررنا؟ أو فعل ما يسوءنا؟ ثمَّ إنَّنا مع ذلك رجناه حتى طردناه، وأما أنت فلوجلِس هذا اللعين معك لحظة واحدة لألقاك في الحزبي والهلاكة وفي النار الخالدة: «ومن يكن الشيطان له قريناً فسَاء قريناً» النساء: ٣٨ «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين - حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» الزخرف: ٣٦ - ٣٩ فكيف لا تشتغل بطرده ولعنه؟ فقل: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

وإنَّ الشيطان لا يحب أن يصدر عن الإنسان طاعة، ومن أنواع الطاعة قراءة القرآن الكريم لأنَّ من قرأه ونوى به عبادة الرحمن وتفكَّر في وعده ووعيده وآياته وبيِّناته إزدادت رغبته في الطاعات ورهبته عن المحرَّمات، فلهذا صارت قراءة القرآن المجيد من أعظم الطاعات... فلا جرم كان سعي الشيطان في الصّد عنه أبلغ وكان إحتياج العبد المؤمن إلى من يصونه عن شره أشدَّ فلهذه الحكمة إختصت قراءة القرآن الكريم بالإستعاذة: «فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» التحل: ٩٨).

وقال الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «إنه لا بد قبل القراءة من التعوذ وأما سائر الطاعات فإنه لا يتعوذ فيها والحكمة فيه أنَّ العبد قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة والتميمة فأمر الله تعالى العبد بالتعوذ ليصير لسانه طاهراً فيقرأ بلسان طاهر كلاماً أنزل من ربِّ طيب طاهر».

فمن أراد قراءة القرآن الكريم والدخول في المناجات والتقرب إلى الله جلّ وعلا

يحتاج إلى طهارة اللسان لأنه قد تلوث بفضول الكلام، فيطهره بالإستعاذة إمتثالاً لأمر ربه بقوله تعالى: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» فمن لطائف الإستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرّفث وتطيب له، وهو لتلاوة كلام الله جلّ وعلا وهي إستعانة بالله القادر المتعال وإعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة، ولا يداري بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان.

وإن الشيطان يدعو الإنسان إلى الدنائة والتذالة والكفران، وعدم الوفاء والتمرد والعصيان والفساد والإفساد، والسعي بين الناس بالغبية والنميمة والوشاية المفسدة لصفاء المحبّات والمكدره لصفو العائلات القاضية على السعادات، وما دخل هذا اللعين بيتاً، وخرج منها إلا ترك وراءه الخصومات والكدورات والآلام...

قال الله جلّ وعلا: «يا أيها الذين آمنوا إنا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» (المائدة: ٩٠ - ٩١).

فإذا استعاذ المسلم من هذا اللعين، فقد إستعاذ من كلّ تلك المعاني المنحطة والإلتجاء إلى الله تعالى ليجنبه الزلل والعتارفي مسالك الشيطان المطرود من رحمة الله تعالى، وكل من إتصف بهذه الصفات أو ما إليها فهو شيطان رجيم قدر أفاك أثم عتل بعد ذلك زنيم، يجب على كلّ مسلم أن يستعيذ بالله تعالى من شره، وإن شياطين الإنس في زماننا هذا ربّما يفوقون على شياطين الجنّ نعوذ بالله عزوجل من شرهم، فليحذر الناس مزالقي الشيطان فإنها متعدّدة خطيرة جداً، قال الله تعالى: «وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربّ أن يحضرون» (المؤمنون: ٩٧ - ٩٨).

فمن إستعاذ بجناب الله القادر المتعال من شرّ كلّ شيطان مارد أن يضرّ به في دينه أو دنياه، في جسمه أو روحه، وفي ماله وأهله، أو يصدّه عن فعل ما أمره الله تعالى به أو

يحثه على فعل ما نهاه عنه، ويجتنبه الله عزوجل عن أخلاق الشياطين، ويبعد عنه صفاتهم ويباعد بينه وبينهم أعاده الله تعالى من شر ذلك كله بلاريب، فإن من إستجار بالله عزوجل أجاره الله سبحانه، ومن استنصره نصره، ومن توكل عليه كفاه الله، ومن إستعان به أعانه ومن إستهداه هداه فإن الله تعالى هو الغني الحميد وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى: «ومن يتوكل على الله فهو حسبه» (الطلاق: ٣).

وقال: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين» (العنكبوت: ٦٩).
وقد حكى: إن عالماً ورعاً رأى إبليس في المنام فأراد أن يضربه بالعصا فقال إبليس: يا أيها العالم العامل الورع أنا لا أخاف من العصا، وإنما أخاف من شعاع شمس المعرفة إذا طلعت من سماء قلب من عرف الله تعالى وعمل بما علمه.
ومن آثار الإستعاذة كظم الغيظ وإطفاء نار الغضب والعداوة والبغضاء.

وفي رواية: عن معاذ بن جبل إستب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب أحدهما غضباً شديداً حتى يخيل إلي أن أحدهما يتمرغ أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب! فقال: ماهي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضباً.

ولاشك أن بذكر الله عزوجل يتفتح القلب ويذهب عنه صدأ الذنوب والقساوة والعداوة والبغضاء الناشئة عن الكفر والعدوان، والظلم والآثام والعناد واللجاج، فيلين بذكر الله تعالى، وإن كانت المواظبة على الذكر يؤدي إلى إنشراح الصدر بنور الإيمان وهو نور يمن الله عزوجل به على الذاكرين من عباده الأبرار: «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين» (الزمر: ٢٢).

فعلى كل مؤمن صالح أن يستجير بالله تعالى في جميع حالاته من مرض القلب وقسوته، فإنها حجابان حاجزان عن رؤية الحق والواقع، وأساسهما الظلم والإثم

بوسوسة الشيطان: «ليجعل مايلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاقٍ بعيد» الحج: ٥٣).

وقد ثبت أن لكل إنسان في كل حالة ومقام شيطاناً مخصوصاً يجب عليه الاستعاذة من شره، وأن كلما كان الرجل أفضل وأجل ومقامه أعلى وأكمل كان شيطانه أقوى وأغوى وأضل.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد يجري من ابن آدم مجرى الدم مامنكم أحد إلا وله شيطان قالوا: ولأنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ولأنا إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم.

وفي رواية: إن إبليس التقى ذات يوم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى نعتك بالمرشد الهادي، ووصفني بالمضلل الغاوي، وكل من الهداية والغواية في يده وليس في يدك ويدي شيء؟! قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلاً! إن في يدي بيان الباطل والزجر عنه والوعيد عليه، وفي يدك الخداع والتفادع والإغراء بالباطل، وفي يد الإنسان القدر والتمييز والاختيار فمن أحسن الاختيار فلنفسه ومن أساء فعلها.

وورد: إن إبليس قال يوماً لموسى عليه السلام: أطلب الله بوعده وأحتج بقوله تعالى: «إن رحمتي وسعت كل شيء» وأنا شيء فوجب أن تتسع لي رحمته، وإذا كنت أنا لاشيء فاللأشياء لا يحاسب ولا يعاقب ولا شيء عليه؟! قال موسى عليه السلام: إن رحمة الله تعالى تتسع لمن فيه الأهلية والتأهلية لها وأنت لست بأهل لها.

أقول: أي وأنت أبطلت أهليتك لرحمة الله تعالى بالإستكبار والإباء والكفر والظغيان....

قال الله عز وجل: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» البقرة: ٣٤).

وورد: إن إبليس جاء إلى عيسى عليه السلام وقال له: ألا تزعم أن لك مكاناً علياً

عند الله فاللّا نفسك من شاهق لنرى هل ينقذك من الهلاك؟ قال عليه السلام: إنّ الله تعالى أن يمتحن عبده وليس للعبد أن يمتحن ربه.

أقول: ومن المعلوم عقلاً ونقلاً: أنّ الإنسان بما أنه إنسان مستعدّ بذاته لقبول كلّ صفة فاضلة وكمال، وكلّ صفة رذيلة وإنحطاط، وما من شرف وفضيلة، ولا من دناءة ورذيلة إلّا وفي الإنسان قوّة يتمكّن بها الإنسان أن يحصل له إمّا الشرف والفضيلة، وإمّا الدنائة والرذالة، ففيه بذر الصفات الفاضلة وإستعداد الرذائل في أوّل أمره ومبدأ تكوّنه، وذلك سرّ إلهي وفطرة ربّانية، مودع في ماهية الإنسان، ومبدع في فطرته الأصليّة.

وأما إذا مرّت عليه أحوال ودهور ومضت عليه شهور وسنون، فإمّا أن يخرج من الإنسان بعض تلك الصفات الفاضلة والكمالات أو كلّها من القوّة إلى الفعل أو يخرج منه مقابلاتها وأضدادها كذلك كلاً أو بعضاً من القوّة إلى الفعل، فإنّ القوّة على كلّ شيء قوّة أيضاً على مقابله وضده، وهذه الحالة للإنسان في الحياة الدنائة دائماً حتى يموت.

فعلم أنّ مطالب الإنسان ومقاصده غير متناهية كما أنّ مقابلاتها كذلك، فيجب عليه أن يستعيذ لأجل كلّ مطلوب عما يعوقه عنه ويمنعه، وجودياً كان أو عدمياً، إذ لاخير من الخيرات إلّا وهو محتاج إلى تحصيله، ولا شرّ من الشرور إلّا وهو محتاج إلى دفعه عنه أو رفعه وإبطاله، وذلك في أوائل نشؤه وأمّا بعد رسوخ بعض الصفات والأخلاق وصيرورتها من الملكات، فليس كذلك.

ولهذا لاينفع التعويد والتّحذير لبعض الناس لبطلان قوتهم وزوال إستعدادهم لجانب الفضيلة والكمال، وتكرّر أعمالهم القبيحة وهو معنى قوله تعالى: «إنّ الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» البقرة: ٦) تدلّ على بطلان إستعداداتهم، ولذا أمرنا الله عزّوجلّ بالإستعاذة: «قل أعوذ بربّ الفلق» الفلق: ١) لكيلا تنفذ الصفات النّعيمة في وجودنا حتى تبطل إستعدادنا بالصفات الممدوحة،

فيجب على كلّ إنسان أن يعوّد نفسه وأهله ومايتعلّق به من همزات شياطين الجنّ والإنس ومن كلّ ذوات الشرور..

وفي الكافي: بإسناده عن قيس بن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان عليّ بن الحسين صلوات الله عليه يقول: ما أبالي إذا قلت: هذه الكلمات لو اجتمع عليّ الجنّ والإنس: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أللهم إليك أسلمت وجهي وإليك ألتجأت ظهري وإليك فوّضت أمري اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن قبلي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوّة إلا بالله.

﴿رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم﴾

وإعادة سبطيه الحسنين عليهما السلام

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ سبطيه: الحسن والحسين عليهما السلام بالله جلّ وعلا من كلّ شيطان مارد... وقد وردت روايات كثيرة عن طريق الفريقين: أمّا العامة: فأوردها أعلامهم وحملة أسفارهم في مأخذهم وأسفارهم المعتبرة عندهم نشير إلى مايسعه مقام إختصار:

فنها: مارواها البخاري في (صحيحه ج ٤ ص ١٤٧ ط الأُميرية بمصر) بإسناده عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إنّ أبا كما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحق: «أعوذ بكلمات الله التامة من كلّ شيطان وهامة ومن كلّ عين لامة» والمراد بالأب هو إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. رواه بعينه سنداً ومنتأ جماعة منهم:

- ١ - باكثر الحضرمي في (وسيلة المآل ص ١٦٥ ط الظاهرية بدمشق).
- ٢ - السيوطي في تفسيره: (الدر المنثور ج ٣ ص ٤٠ ط ايران).
- ٣ - العيني الحنفي في (عمدة القاري ج ١٥ ص ٢٦٤ ط المنيرية بمصر).
- ٤ - القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة ص ١٦٩ ط إسلامبول).
- ٥ - التبهاني في (الأنوار المحمدية ص ٥٦٩ ط الأدبية ببيروت) وغيرهم تركناهم للإختصار.

ومنها: مارواه ابن عساكر التمشقي في (تاريخه) على ما في (منتخبه ج ٧ ص ٥٩ ط الترقى بدمشق) بإسناده عن عليّ عليه السلام: إنّ جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله

وسلم فوافقه مغتماً فقال: يا محمد ما هذا الغم أراه في وجهك؟ قال: الحسن والحسين أصابتها عين قال: صدق بالعين فإن العين حق، أفلا عوذتها بهؤلاء الكلمات؟ قال: وما هن يا جبرئيل؟ قال: قل: «اللهم ذا السلطان العظيم ذا المن القديم ذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس» فقالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقاما يلعبان بين يديه.

أقول: رواه ابن كثير الدمشقي في (تفسيره ج ١ ص ٦١ ط بولاق) المطبوع بهامش فتح البيان.

ومنها: مارواه الحاكم النيشابوري في (المستدرک ج ٣ ص ١٦٧ ط حيدرآباد) بإسناده عن ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول للحسن والحسين: أعيد كما بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة هكذا كان إبراهيم عليه السلام يعوذ ابنه إسماعيل وإسحق.

رواه جماعة منهم:

- ١ - الطحاوي في (مشكل الآثار ج ٤ ص ٧٢ ط حيدرآباد) إلا أنه ذكر بدل «التامة» «التامات» بلفظ الجمع.
- ٢ - الحميدي في (الجمع بين الصحيحين ج ٢ ص ١١٩).
- ٣ - ابن الجوزي الحنبلي في (تلبيس إبليس ص ٣٦ ط المنيرية بمصر).
- ٤ - ابن عساكر في (التاريخ الكبير).
- ٥ - سبط ابن الجوزي في (التذكرة ص ٢٠٢ ط الغرى).

ومنها: مارواه الشبلنجي في (نور الأبصار ص ١١١ ط مصر) عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بهؤلاء الكلمات: «أعيد كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة».

رواه الهروي في (غريب الحديث ج ٣ ص ١٣٠ ط حيدرآباد).

والحريري في (درة الغواص ص ٥٢ ط المثني ببغداد) وغيرهم تركناهم للإختصار

وأما ماورد عن طريق الفرقة الحقّة التاجية الشيعة الإمامية الإثني عشرية فكثيرة:
 منها: مارواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي بإسناده عن القدّاح عن أبي
 عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: رقى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم
 حسناً وحسيناً، فقال: أعيد كما بكلمات الله التامة، وأسمائه الحسنى كلّها عامّة من
 شر السامة والهامة، ومن شرّ عين لامة، ومن شرّ حاسد إذا حسد ثمّ إلتفت النبيّ صلى
 الله عليه وآله وسلّم إلينا فقال: هكذا كان يعوذ إبراهيم إسماعيل وإسحق عليهم السّلام.
 وفي مهج الدعوات: بإسناده عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عن أبيه عن
 آبائه عليهم السّلام قال: كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم يعوذ الحسن والحسين عليهما
 السّلام بهذه العوذة وكان يأمر عليه السلام بذلك أصحابه وهو هذا الدّعاء:
 «بسم الله الرحمن الرحيم: أعيد نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وخواتم عملي،
 ومارزقني ربّي وخولني بعزة الله وعظمة الله وجبروت الله، وسلطان الله ورحمة الله ورأفة
 الله وعزة الله وغفران الله وقوة الله وقدرة الله، وبآلاء الله وبصنيع الله وبأركان الله
 وبجمع الله عزوجل وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وقدرة الله على مايشاء من شرّ
 السامة والهامة، ومن شرّ الجنّ والإنس، ومن شرّ مادبّ في الأرض، ومن شرّ ما يخرج
 منها، ومن شرّ ما ينزل من السّماء، وما يعرج فيها، ومن شرّ كلّ دابة ربّي آخذ بناصيتها،
 إن ربّي على صراط مستقيم وهو على كلّ شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ
 العظيم وصلى الله على سيّدنا محمد وآله أجمعين».

خير خير خير خير خير
 خير خير خير خير خير
 خير خير خير خير خير

خير خير خير خير خير ثم سرجه جلد آمل وسر جلد آبل

وفيه: بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت عند علي بن أبي طالب عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل متغير اللون فقال: يا أمير المؤمنين إني رجل مسقام كثير الأوجاع، فعلمني دعاء أستعين به على ذلك، فقال: اعلمك دعاء علمه حبرئيل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرض الحسن والحسين عليهما السلام وهو هذا الدعاء:

«إلهي كلما أنعمت عليّ نعمة (بنعمة خ) قلّ لك عندها شكري، وكلما ابتليتني ببلية قلّ لك عندها صبري، فيامن قلّ شكري عند نعمه، فلم يحرمني، ويا من قلّ صبري عند بلائه، فلم يخذلني، ويا من رأني على المعاصي فلم يفضحني، ويا من رأني على الخطايا فلم يعاقبني عليها، صلّ على محمّد وآل محمّد واغفر لي ذنبي واشفني من مرضي، إنك على كل شيء قدير».

قال ابن عباس: فرأيت الرجل بعد سنة حسن اللون، مشرب الحمرة، قال: وما دعوت الله بهذا الدعاء وأنا سقيم إلا شفيت، ولا مريض إلا برئت، وما دخلت على سلطان أخافه (خفت جوره خ) إلا ردّه الله عزّ وجلّ عني.

﴿الإستعاذة في كلِّ حال﴾

وقد وردت روايات كثيرة في المقام نشير إلى نبذة منها:

في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإن من تعوذ بالله أعاده الله، وتعوذوا من همزاته ونفخاته ونفثاته، أتدرون ماهي؟ أما همزاته: فما يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيت، قالوا: يا رسول الله وكيف نبغضكم بعد ما عرفنا محلكم من الله ومنزلتكم؟ قال: بأن تبغضوا (أن تبغضوا) أوليائنا وتحبوا أعدائنا... قيل: يا رسول الله وما نفخاتهم؟ قال: هي ما ينفخون به عند الغضب في الإنسان الذي يحملونه على هلاكه في دينه ودنياه، وقد ينفخون في غير حال الغضب بما يهلكون به، أتدرون ما أشد ما ينفخون؟ وهو ما ينفخون (هو ما ينفخون) بأن يوهوا أن أحداً من هذه الأمة فاضل علينا أو عدل لنا أهل البيت، وأما نفثاته: فإنه يرى أحدكم أن شيئاً بعد القرآن أشقى له من ذكرنا أهل البيت ومن الصلاة علينا.

وفي الكافي: بإسناده عن سعد الأسكاف قال: سمعته يقول: من قال هذه الكلمات فأنا ضامن له ألا يصيبه عقرب ولا هامة حتى يصبح: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ ومن شر ما برأ ومن شر كل دابة هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراطٍ مستقيم.

وفيه: بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا لقيت السبع فقل: أعوذ برب دانيال والجب من شر كل أسد

مستأسد.

أقول: إن تفسير هذا الحديث فيما رواه صاحب التهذيب رضوان الله تعالى عليه في أماليه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من إهتَمَ لرزقه كتب عليه خطيئة، إن دانيال عليه السلام كان في زمن ملك جبّارعات: بخت النصر أخذه فطرحه في جبّ وطرح معه السباع، فلم تدنوا منه، ولم تخرجه فأوحى الله عزوجل إلى نبيٍّ من أنبيائه أن ائت دانيال بطعام، قال: يا ربّ وأين دانيال؟ قال تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فاتبعه فإنه يدلك إليه، فأنت به الضبع إلى ذلك الجبّ فإذا فيه دانيال فأدلى إليه الطعام فقال دانيال:

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخبّ من دعاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحساناً، وبالسيئات غفراناً وبالصبر نجاة، ثمّ قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله أبقى إلا أن يجعل أرزاق المتقين من حيث لا يحتسبون، وأن يقبل لأوليائه شهادة في دولة الظالمين.

وقوله عليه السلام: «أسد مستأسد» أي قوي مجترئ، ويقال: أسد واستأسد: إذا اجتراً، وتأسد التبت: قوي والتف. وكان دانيال مجبوساً في الجبّ في زمن بخت نصر. وفي عدة الداعي: عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قال حين يخرج من باب داره: «أعوذ بما عادت به ملائكة الله ومن شرّ هذا اليوم الجديد الذي إذا غابت شمس لم يعد ومن شرّ نفسي ومن شرّ غيري، ومن شرّ الشيطان ومن شرّ من نصب لأولياء الله ومن شرّ الجنّ والإنس ومن شرّ السباع والهوامّ ومن شرّ ركوب المحارم كلّها، أجزى نفسي بالله ومن كلّ سوء» غفر الله له وتاب عليه وكفاه المهمّ وحجزه عن السوء وعصمه من الشرّ.

قوله عليه السلام: «بما عادت به ملائكة الله» أي بأسمائه الحسنی أو بالتبّي وأوصيائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كما يؤمّي إليه بعض الأخبار.

وفيه: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد أحدكم التوم فلا يضعن جنبه حتى يقول: «أعيد نفسي وديني وأهلي وولدي وخواتيم عملي ومارزقني ربّي وما حولني بعزة الله وجبروت الله وسلطان الله ورحمة الله ورأفة الله وغفران الله وقوة الله وقدرة الله وجلال الله وبصنع الله وأركان الله وبجمع الله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وقدرة الله على ما يشاء من شرّ السامة والهامة ومن شرّ الجنّ والإنس وشرّ كلّ مادبّ على الأرض، وما يخرج منها، ومن شرّ ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شرّ كلّ دابة ربّي آخذ بناصيتها إن ربّي على صراط مستقيم وهو على كلّ شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم» فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كان يعوذ الحسن والحسين بذلك وبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم.

وفي الكافي: بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قل: اللهم إني أسئلك من كلّ خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كلّ سوء أحاط به علمك، اللهم إني أسئلك عافيتك في أموري كلّها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

وفيه: بإسناده عن عبدالرحمن بن سيّابة قال: أعطاني أبو عبد الله عليه السلام هذا الدعاء - إلى أن قال -: «أعوذ بك من الفتن كلّها ما ظهر منها وما بطن ومن رضيع المطعم والمشرب، ومن شرّ ما أعلم، ومن شرّ ما لا أعلم وأعوذ بك من أن أشتري الجهل بالعلم والجفاء بالحلم والجور بالعدل والقطيعة بالبرّ والجزع (الجوع خ) بالصبر والهدى بالضلالة والكفر بالإيمان.

وفي دعوات الرّاوندي: عن ربيعة بن كعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: ما من عبد يقول: كلّ يوم سبع مرّات: «أسئلك الله الجنّة وأعوذ به من النار» إلا قالت النار: يا ربّ أعذه منّي.

أقول: رواه الصدوق في أماليه بإسناده عن زيد الشّحام عن الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه

السلام: «لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة ولكن من إستعاذ فليستعذ من مضلات الفتن فإن الله سبحانه يقول: «واعلموا أنها أموالكم وأولادكم فتنة».

قال السيد رضي الله عنه: ومعنى ذلك أنه سبحانه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين السآخظ لرزقه، والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره إنثلام الحال، وهذا من غريب ماسمع منه عليه السلام في التفسير. إنتهى كلامه.

وفي تفسير الطبري: قال أبوذر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أباذر هل تعوذت بالله من شرّ شياطين الإنس والجنّ؟ قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل للإنس من شياطين؟ قال: نعم.

وفيه: قال أبوذر: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس أطال فيه الجلوس قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أباذر هل صليت؟ قال: قلت: لا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قم فاركع ركعتين قال: ثم جئت فجلست إليه، فقال: يا أباذر هل تعوذت بالله من شرّ شياطين الإنس والجنّ؟ قال: قلت: يا رسول الله وهل للإنس من شياطين؟ قال: نعم شرّ من شياطين الجنّ.

وفي الكشاف: قال مالك ابن دينار: إنّ شيطان الإنس أشدّ عليّ من شيطان الجنّ لأنني إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الجنّ عني وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عياناً.

أقول: ومن ثمّ قدّم شياطين الإنس على شياطين الجنّ في الذكر: «وكذلك جعلنا لكلّ نبيّ عدواً شياطين الإنس والجنّ» (الأنعام: ١١٢) لأنّ شياطين الإنس أقدر على الشرّ والفساد والضلالة، وعلى مايورد الجحيم أطوع، وأمّا شياطين الجنّ مهملت مراتبهم في الشرّ، وسمت مكانتهم في التزيين والتفريغ، فإنك بالإستعاذة بالقادر

المتعال من شرهم تمحقهم وبتلاوة القرآن الكريم تطردهم، وأما شياطين الإنس فلو قرأت على ما بين دفتي المصحف لما وسعك التخلص منهم، بل هم مع ذلك يمنعونك من التلاوة والعبادة، فشياطين الإنس مع إستعاذتك منهم يمنعونك من التلاوة والعبادة وشياطين الجن معها منهم يستبعدون عنك فشتان بين شياطين الإنس والجن.

وفي الكافي: بإسناده عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كان يقول - في دعاء -: **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبَخْلِ وَالْغَفْلَةِ وَالْقَسْوَةِ وَالْفِتْرَةِ وَالْمَسْكِنَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ دَعَاءٍ لَا يَسْمَعُ، وَمِنْ صَلَاةٍ لَا تَنْفَعُ، وَأَعِيذُ بِكَ نَفْسِي وَأَهْلِي وَذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يُجِيرُنِي مِنْكَ أَحَدٌ، لَا أَجِدُ مِنْ دُونِكَ مَلْتَحِذًا فَلَا تَخْذَلْنِي وَلَا تَرُدَّنِي فِي هَلَاكَةٍ وَلَا تَرُدَّنِي بِعَذَابٍ، أَسْأَلُكَ الثَّابِتَ عَلَى دِينِكَ، وَالتَّصَدِيقَ بِكِتَابِكَ وَإِتِّبَاعَ رَسُولِكَ...»** الدعاء.

وفيه: عن أبي عبدالله عليه السلام يدعوا عند قراءة كتاب الله عزوجل - إلى أن قال -: **«اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقْوَةِ فِي حَمَلِهِ، وَالْعَمِيِّ عَنِ عَمَلِهِ، وَالْجَوْرِ عَنِ حَكْمِهِ، وَالْعَلْوِ عَنِ قَصْدِهِ، وَالتَّقْصِيرِ دُونَ حَقِّهِ...»** الدعاء.

وفي الدعاء الجامعة: عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن ابيطالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته: **«الحمد لله على كلّ نعمة، وأسأل الله من كلّ خير، وأعوذ بالله من كلّ شرّ، وأستغفر الله من كلّ ذنب»**.

﴿عَوذَاتُ الْأَيَّامِ وَالْأَسْبُوحِ﴾

في البحار: عن الصادق عليه السلام أولها عوذة يوم السبت:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أُعِيدُ نَفْسِي - أَوْ فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ - بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ، مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ - إِلَى قَوْلِهِ -: وَلَا الضَّالِّينَ» و برب الفلق والوسواس الختاس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، ومن شر غاسق إذا وقب - إلى - إذا حسد. وقل هو الله أحد - إلى - كفواً أحد.

نور النور مدبر الأمور، نور السموات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاج كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيئ، ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم الذي خلق السموات والأرض بالحق، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.

الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، من شر كل ذي شر يعلى أو يسر، ومن شر الجنة والبشر، ومن شر ما يطير بالليل ويسكن بالنهارة، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر ما يسكن الحمامات والوحوش والخرابات والأودية ويسكن البراري والغيابض، والأشجار وما يكون في الأنهار.

وأعيذه بالله مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من

تشاء - إلى قوله - بغير حساب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم، وأعيذه بالذي خلق الأرض والسموات العلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعاً وخفية - إلى قوله -: إن رحمة الله قريب من المحسنين.

وأعيذه بمنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم من شر كل طاغ وباغ وشیطان وسلطان، وساحر وكاهن، وناظر وطارق، ومتحرك وساكن وصامت ومتخيل ومتمثل ومتلون ومختلف، سبحان الله حرزك وناصرك ومونسك وهو يدفع عنك لا شريك له، ولا معز لمن أذل ولا مدد لمن أعز وهو الواحد القهار وصلى الله على محمد وآله.

عوذة يوم الأحد:

بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، استوى الرب على العرش، وقامت السموات والأرض بحكمه، وهدأت التجوم بأمره، ورست الجبال بإذنه، لا يجاوز اسمه من في السموات، ومن في الأرض، الذي دانت له الجبال، وهي طائفة وانبعثت له الأجساد وهي بالية، أحجب كل ضار وحاسد ببأس الله عن فلان بن فلانة، وبمن جعل بين البحرين حاجزاً، وجعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقرراً منيراً.

وأعيذه بمن زينها للتأظرين، وحفظها من كل شيطان رجيم، وأعيذه بمن جعل في الأرض رواسي جبلاً وأوتاداً، أن يوصل إليه بسوء أوفاحشة أو بليّة حم حم جمعسق كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، حم حم حم تنزيل من الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً.

عوذة يوم الإثنين:

بسم الله الرحمن الرحيم أعيد نفس فلان بن فلانة برّبي الأكبر من شرّ كلّ ما خفي وظهر ومن شرّ كلّ أنثى وذكر، ومن شرّ مارات الشمس والقمر، قدّوس، قدّوس ربّ الملائكة والرّوح أدعوكم أيّها الجنّ إن كنتم سامعين مطيعين أدعوكم أيّها الإنس إلى اللّطيف الخبير، وأدعوكم أيّها الإنس والجنّ إلى الّذي دانت له الخلائق أجمعين، ختمته بخاتم ربّ العالمين، وخاتم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وخاتم سليمان بن داود وخاتم محمّد صلوات الله عليه وآله سيّد التّبيين، وصلى الله على محمّد وأهل بيته الطّيبين الطّاهرين.

أخذت عن فلان بن فلانة كلّ تابعة ذي روح مرید، جنّي أو عفريت أو ساحر مرید أو سلطان عنيد، أو شيطان رجيم، أخذت عن فلان بن فلانة ما يرى و ما لا يرى، وما رأت عين نائم أو يقظان بإذن الله اللّطيف الخبير لا سبيل لكم عليه، ولا على ما يخاف عليه، الله الله لا شريك له وصلى الله على محمّد وأهل بيته.

عوذة يوم الثلاثاء:

بسم الله الرحمن الرحيم أعيد نفسي بالله الأكبر ربّ السّموات القآمات، وبالّذي خلقها في يومين، وقضى في كلّ سماء أمرها، وخلق الأرض في يومين، وقدّرفها أقواتها، وجعل فيها جبلاً وجعلها فجاجاً وسبلاً وأنشأ السّحاب الثّقال وسخره وأجرى الفلك وسخر البحر وجعل في الأرض رواسي وأنهاراً من شرّ ما يكون في اللّيل والنّهار ويعقد على القلوب، وتراه العيون من الجنّ والإنس، كفانا الله، كفانا الله كفانا الله، لا إله إلّا الله محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم تسليماً.

عوذة يوم الأربعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم أعيدك يا فلان بن فلانة بالأحد الصّمد من شرّ ما نفث

وعقد ومن شر أبي مرّة وما ولد، أعيذك بالواحد الأعلى من ما رأت عين وما لا يرى، وأعيذك بالفرد الكبير، من شرّ ما أَرادك بأمر الملك عسير، أنت يا فلان بن فلانة في جوار الله العزيز الجبّار الملك القدّوس القهار، السّلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار، عالم الغيب والشّهادة الكبير المتعال، هو الله لا شريك له، محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وعليهم السّلام ورحمة الله وبركاته.

عوذة يوم الخميس:

بسم الله الرحمن الرحيم أعيذ نفسي أو فلان بن فلانة بربّ المشارق والمغرب من ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وأنزلنا من السّماء ماءً أظهوراً لنحيي به بلدة ميتاً ونسقيه ممّا خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً الآن خفّ الله عنكم ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة يريد الله أن يخفّف عنكم فسيكفيكمهم الله وهو السميع العليم لا حول ولا قوّة إلّا بالله لا غالب إلّا الله، والله غالب على أمره لا إله إلّا الله محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم تسليماً.

عوذة يوم الجمعة:

بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم الله ربّ الملائكة والروح والتّبيين والمرسلين وقاهر من في السّموات والأرضين، وخالق كلّ شيء ومالكة كفّ بأسهم وأعم أبصارهم وقلوبهم واجعل بيننا وبينهم حرساً وحجاباً ومدفعاً، إنك ربّنا لا حول ولا قوّة إلّا بك، عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وأنت العزيز الحكيم، عاف فلان بن فلانة من شرّ كلّ دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شرّ ما سكن في اللّيل والنّهار ومن شرّ كلّ سوء آمين يا ربّ العالمين، وصلى الله على محمّد نبيّ الرّحمة وآله الطاهرين.

وفي دعوات الراوندي: عوذ الأسبوع:

عوذة يوم السبت:

بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم رب الملائكة والروح والتبيين والمرسلين، وقاهر من في السموات والأرضين، كف عني بأس الأشرار وأعم أبصارهم وقلوبهم واجعل بيني وبينهم حجاباً إنك أنت ربنا ولا قوة إلا بالله، توكلت على الله توكل عائد به من شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، ومن شر ما سكن في الليل والنهار، ومن شر كل سوء وصلى الله على محمد وآله.

عوذة يوم الأحد:

بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر استوى الرب على العرش وقامت السموات والأرض بحكمته، ومدت البحور وظهرت التجوم بأمره ورست (سیرت خ) الجبال بإذنه، لا يجاوز اسمه من في السموات والأرض، الذي دانت له الجبال وهي طائعة، وانبعثت له الأجساد وهي بالية، وبه أحتجب عن ظلم كل باغ وطاق وعاد وجبار وحاسد، وبسم الله الذي جعل بين البحرين حاجزاً وأحتجب بالله الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً، وقرأ منيراً، وزيتها للناظرين وحفظاً من كل شيطان رجيم، وجعل في الأرض رواسي جبلاً أوتاداً، أن يوصل إلي سوء أوفاحشة أو بلية حم حم حم تنزيل من الرحمن الرحيم حم حم حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وصلى الله على محمد وآله.

عوذة يوم الإثنين:

بسم الله الرحمن الرحيم أعيد نفسي بربي الأكبر مما يخني وما يظهر ومن شر كل أنثى وذكر ومن شر ما وارت الشمس والقمر، قدوس قدوس، رب الملائكة والروح،

أدعوكم أيها الجن إن كنتم سامعين مطيعين، وأدعوكم أيها الإنس إلى اللطيف الخبير، وأدعوكم أيها الجن والإنس إلى الذي ختمته بخاتم رب العالمين، وخاتم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل، وخاتم سليمان بن داود عليها السلام وخاتم محمد سيد المرسلين والتبيين وصلى الله على محمد وآله وعليهم، أخر عن فلان بن فلان كلما يغدو ويروح، من ذي حي أو عقرب أو ساحر أو شيطان رجيم، أو سلطان عنيد أخذت عنه ما يرى وما لا يرى، ومارأت عين نائم أو يقظان بإذن الله اللطيف الخبير لا سلطان لكم على الله لا شريك له وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطاهرين وسلم تسليمًا.

عوذة يوم الثلاثاء:

بسم الله الرحمن الرحيم أعيد نفسي بالله الأكبر رب السموات القآمات بلا عمد، والذي خلقها في يومين، وقضى في كل سماء أمرها، وخلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها، وجعل فيها جبلاً وأوتاداً، وجعلها فجاجاً وسبلاً وأنشأ السحاب وسخره وأجرى الفلك وسخر البحر، وجعل في الأرض رواسي وأنهاراً في أربعة أيام سواء للسائلين، ومن شر ما يكون في الليل والنهار ويعقد عليه القلوب وتراه العيون من الجن والإنس، كفانا الله، كفانا الله، كفانا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليمًا.

عوذة يوم الأربعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم أعيد نفسي بالأحد الصمد، من شر التفآتات في العقد، ومن شر ابن فترة وما ولد، بالله الواحد الفرد الكبير الأعلى من شر ما رأيت عيني وما لم تر، أستعيد بالله الواحد الفرد من شر من أرادني بأمر عسير، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني في جوارك، وحصنك الحصين العزيز الجبار الملك القدوس القهار السلام المؤمن المهيمن الغفار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال هو الله، هو الله

لا شريك له، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيراً دائماً.

عوذة يوم الخميس:

بسم الله الرحمن الرحيم أعيد نفسي بربّ المشارق والمغرب من كلّ شيطان وارد وقائم وقاعد وحاسد ومعاند، وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وأنزلنا من السماء ماءً أطهوراً لنحيي به بلدة ميتاً ونسقيه ممّا خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً، الآن خفف الله عنكم، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يريد الله أن يخفف عنكم، فسيكفيكمهم الله وهو السميع العليم، لا إله إلا الله، ولا غالب إلا الله (والله غالب على أمره خ) لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً.

عوذة يوم الجمعة:

بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربّ الملائكة والتّبين والمرسلين، قاهر من في السموات والأرضين، وخالق كلّ شيء ومالكه، كف عني بأس أعدائنا، ومن أرادنا بسوء من الجنّ والإنس وأعم أبصارهم وقلوبهم، واجعل بيننا وبينهم حجاباً وحرساً ومدفعاً، إنك ربنا، لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلنا، وإليه أنبنا وهو العزيز الحكيم ربنا عافنا من شرّ كل سوء ومن شرّ كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شرّ ما سكن في الليل والنهار، ومن شرّ كل سوء، ومن شرّ كل ذي شرّ، ربّ العالمين، وإله المرسلين وصلى الله على محمد وآله أجمعين، وصلّ على أو ليأتك وخصّ محمداً وآله باتمّ ذلك، ولا حول وقوة إلا بالله العلي العظيم.

بسم الله وبالله أوّمن بالله، وبالله أعوذ، وبالله أعتصم، وبالله أستجير، وبغزة الله ومنعة الله أمتنع من شياطين الإنس والجنّ رجلهم وخيلهم وركضهم وعطفهم ورجعهم وكيدهم وشرهم وشرّ ما يأتون به تحت الليل وتحت النهار من البعد والقرب،

ومن شرّ الغائب والحاضر والشاهد والزائر أحياءاً وأمواتاً وأعمى وبصيراً، ومن شرّ العامة والخاصة، ومن نفسي ووسوستها، ومن شرّ الدياهش والحسّ واللمس واللّبس، ومن عين الجنّ والإنس، وبالإسم الذي إهتزله عرش بلقيس.

وأعيد ديني ونفسي وجميع ما تحوطه عناتي من شرّ كلّ صورة وخيال وبياض أو سواد أو مثال أو معاهد أو غير معاهد ممّن يسكن الهواء والسحاب والظلمات والتور والظلّ والحرور والبرّ والبحور والسّهل والوعور والخراب والعمران، والآكام والآجام والمغائض والكنائس والتواويس والفلوات والجبّانات من الصّادرين والواردين، ممّن يبدو بالليل وينتشر بالنهار وبالعشيّ والإبكار والغدوّ والآصال والمريين والأسامرة والأفاتنة والفراعنة والأبالسة ومن جنودهم وأزواجهم وعشائهم وقبائلهم، ومن همزهم ولزهم ونفثهم ووقاعهم وأخذهم وسحرهم وضرهم، وعبثهم ومحهم وإحتيالهم وإختلافهم وأخلاقهم من شرّ كلّ ذي شرّ من السّحرة والغيلان وأمّ الصّبيان وما ولدا وما وردنا، ومن شرّ كلّ ذي شرّ داخل وخارج وعارض ومعارض، وساكن ومتحرك وضربان عرق وصداع وشقيقة وأمّ ملدم والحمى والمثلثة والرّبع والغبّ، والتنافضة والصّالبة والدّاخلة والخارجة، ومن شرّ كلّ دابة أنت آخذ بناصيتها إنّ ربّي على صراط مستقيم وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم تسليمًا.

وهذه العوذة الأخيرة كتبها أبو جعفر محمّد بن عليّ عليها السّلام لإبنيه أبي الحسن عليه السّلام وهو صبيّ في المهد، وكان يعوّذه بها رواها عبد العظيم الحسيني رضي الله عنه، عنه عليه السّلام .

قوله: «أمّ ملدم»: كنية الحمى، و«المثلثة» ما تأخذ في ثلاثة أيّام يوماً، و«الرّبع»: إذا قابل بالثلث كان ما تأخذ في أربعة أيّام يوماً، وقيل: الحمى الرّبع ما تنوب يوماً وتترك يومين، وذلك أنّها تأخذ في الأيّام الثّلاثة ثماني عشرة ساعة، وهي ربع ساعات الأيّام، فسُمّيت باعتبار السّاعات و«الغبّ» ما تأخذ يوماً وتدع يوماً و«النافضة»: الحمى الرّعدة و«الصّالبة»: المحرقة الشّديدة الحرارة معها رعدة وهي خلاف التّنافضة.

﴿التعويد و الرقى﴾

وقد وردت روايات كثيرة في جواز التعويد والرقى نشير إلى ما يسعه مقام الإختصار:

في قرب الأسناد: بإسناده عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه عليها السلام أن علياً صلوات الله عليه سئل عن التعويد يعلق على الصبيان؟ فقال: علقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله.

وفي طب الأئمة: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرقى من العين والحمة والضرس وكل ذات هامة لها حمة إذا علم الرجل ما يقول لا يدخل في رقيته وعودته شيئاً لا يعرفه.

قوله عليه السلام: «هامة» ماله سم كالحية، و«حمة»: إبرة يضرب بها الزنبور والحية ونحو ذلك أو يلدغ بها.

وفي الكافي: بإسناده عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يعوذ بعض ولده ويقول: «عزمت عليك يا ربح ويا وجع كائناً ما كنت بالعزيمة التي عزم بها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنّ وادي الصبرة فأجابوا وأطاعوا لما أجبت وأطعت وخرجت عن إبنى فلان إبن إبنتي فلانة الساعة الساعة».

وفي طب الأئمة: بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن رقية العقرب والحية والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذب، قال: يا ابن سنان لا بأس بالرقية والعودة والتشريد إذا كانت من القرآن، ومن لم يشفه القرآن

فلاشفاه الله، وهل شيء أبلغ من هذه الأشياء من القرآن أليس الله يقول: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين»؟ أليس يقول تعالى ذكره وجل ثناؤه: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله»؟ سلونا نعلمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكلّ داء.

وفيه: أحمد بن محمد بن مسلم قال: سئلت أبا جعفر محمد الباقر عليه السلام أيتعوذ بشيء من هذه الرقى؟ قال: لا إلا من القرآن، فإنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: إنّ كثيراً من الرقى والتّمائم من الإشراك.

قوله عليه السلام «التّمائم» جمع تميمة وهي عوذة تعلق على الصبيان مخافة العين، وقيل: هي خزرة.

وفيه: بإسناده عن زرارة بن أعين قال: سئلت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه تعويد أو شيء من القرآن؟ فقال: نعم لا بأس به، إنّ قوارع القرآن تنفع فاستعملوها.

وفيه: بإسناده عن إسحق بن عمّار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل يكون به العلة، فيكتب له القرآن، فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه؟ فقال: لا بأس به كله.

وفيه: بإسناده عن الحلبي قال: سئلت جعفر بن محمد عليها السلام فقلت: يا بن رسول الله هل نعلق شيئاً من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا؟ فقال: نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض، وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة.

وفيه: بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وهو ابن سالم قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه شيء من القرآن أو التعويد؟ قال: لا بأس قلت: ربّما أصابتنا الجنابة قال: إنّ المؤمن ليس بنجس، ولكنّ المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم، وأما الرجل والصبي فلا بأس.

وفي الخصال: بإسناده عن السكوني عن الصادق عن أبيه عليها السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا رقى إلا في ثلاثة: في حمة أو عين أو دم لا يرقأ.

وفيه: بإسناده عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يكره التفخ في الرقي والطعام وموضع السجود.

وفي قرب الأسناد: بإسناده عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه عليها السلام قال: أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إتمسوا له من يرقيه.

وفي طب الأئمة: الوليد بن نقية مؤذن مسجد الكوفة قال: حدثنا أبو الحسن العسكري عن آبائه عن محمد الباقر عليه السلام قال: من أراد أن لا يعبث الشيطان بأهله مادامت المرأة في نفاسها، فليكتب هذه العوذة بمسك وزعفران بماء المطر الصافي وليعصره بثوب جديد لم يلبس، وألبس منه أهله وولده وليرثش الموضع والبيت الذي فيه النفساء فإنه لا يصيب أهله مادامت في نفاسها، ولا يصيب ولده خبط ولا جنون ولا فزع ولا نظرة إن شاء الله تعالى:

«بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، بسم الله، بسم الله، والسلام على رسول الله والسلام على آل رسول الله، والصلاة عليهم ورحمة الله وبركاته، وبسم الله وبالله أخرج باذن الله، أخرج باذن الله، منها خرجتم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، بسم الله وبالله أذفكم برسول الله».

وفيه: بإسناده عن زارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: تكتب للفرس العتيقة الكريمة عند وضعها هذه العوذة في رق غزال ويعلق في حقوبها:

«اللهم يا فارح الهمم، وكاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحم فلان بن فلان صاحب الفرس رحمة تغنيه عن رحمة من سواك وفرج همته وغمته ونفس كربته، وسلم فرسه، ويسر عليها ولادتها».

خرج عيسى بن مريم، ويحيى بن زكريا على نبيتنا وآله وعليها السلام إلى البرية فسمعا صوت وحشية فقال المسيح عيسى بن مريم عليها السلام: يا عجبا ما هذا الصوت؟ قال يحيى: هذا صوت وحشية تلد، فقال عيسى بن مريم عليها السلام: أنزل

سرحاً سرحاً بإذن الله تعالى.

وفيه: بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تكتب هذه العوذة في قرطاس أو ورق للحوامل من الإنس والدواب: «بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، إن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسراً، يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون، وإذا سئلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وهبني لكم من أمركم مرفقاً، وهبني لكم من أمركم رشداً وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهدىكم أجمعين، ثم السبيل يسهه.

أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيّ أفلا يؤمنون، فانتبذت به مكاناً قصياً فأجأها الخاض إلى جذع النخلة قالت: ياليتني متّ قبل هذا وكنت نسياً منسياً فناديتها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحداً فقولي: إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً، فأنت به قومها تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً يا أخت هارون ما كان أبوك إمراً سوء وما كانت أمك بغياً فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبياً قال: إني عبد الله آتيني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبراً بوالدي ولم يجعلني جباراً شقيماً والسلام عليّ يوم ولدت ويوم أبعث حياً، ذلك عيسى بن مريم.

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أو لم يروا إلى الطير مسخرات في جوار السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون كذلك أتيا المولود أخرج سويّاً بإذن الله عز وجل، ثم تعلق عليها، فإذا وضعت نزع منها، واحفظ الآية أن تترك منها بعضها أو تقف على موضع منها حتى تتمها وهو قوله تعالى: «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون

شيئاً» فإن وقفت هيهنا خرج المولود أخرس، وإن لم تقرأ: «وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» لم يخرج الولد سويّاً.

وفي الكافي: بإسناده عن قتيبة الأعشى قال: علّمني أبو عبد الله عليه السلام قال: قل: بسم الله الجليل أعيد فلاناً بالله العظيم من الهامة والسامة واللامّة والعامّة ومن الجنّ والإنس ومن العرب والعجم ومن نفثهم وبغيهم ونفخهم وبآية الكرسيّ ثمّ تقرأها ثمّ تقول في الثانية: بسم الله أعيد فلاناً بالله الجليل... حتى تأتي عليه - أي إلى أن يتمّ الدعاء.

وفي طبّ الأئمّة: بإسناده عن إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إذا أصابه كسل أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين ثمّ يمّسح بهما وجهه، فيذهب عنه ما كان يجده.

﴿عوذات لأنواع الأمراض والإوجاع﴾

في طب الأئمة: بإسناده عن الحسين بن علي بن يقطين عن الرضا عليه السلام قال: أخذت هذه العوذة من الرضا وذكر أنها جامعة مانعة وهي حرز وأمان من كل داء وخوف:

«بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله إخشوا فيها ولا تكلمون أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً أو غير تقياً، أخذت بسمع الله وبصره على أسما عكم وأبصاركم وبقوة الله على قوتكم، لا سلطان لكم على فلان بن فلان، ولا على ذريته، ولا على ماله، ولا على أهل بيته، سترت بينكم وبينه بستره النبوة التي استتروا بها من سطوات الفراعنة، جبرئيل عن أيمانكم، وميكائيل عن يساركم، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته أمامكم، والله تعالى مظلّ عليكم، يمنعه الله وذريته وماله وأهل بيته منكم ومن الشياطين، وما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم إنه لا يبلغ حلمه أناتك ولا يبلغه مجهود نفسه، فعليك توكلت وأنت نعم المولى ونعم النصير حرسك الله وذريتك يا فلان بما حرس الله به أوليائه وصلى الله على محمد وأهل بيته، وتكتب آية الكرسي إلى قوله وهو العلي العظيم، ثم تكتب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا ملجأ من الله إلا إليه، حسبنا الله ونعم الوكيل دلّ سام في رأس السهباطا لسلسبيلانها.

وفيه: بإسناده عن خالد العبسي قال: علّمني علي بن موسى عليها السلام هذه العوذة وقال: علّمها إخوانك من المؤمنين فإنها لكل ألم وهي: «أعيد نفسي برب الأرض ورب السماء، أعيد نفسي بالذي لا يضرّ مع اسمه داء، أعيد نفسي بالذي

إسمه بركة وشفاء».

وفيه: بإسناده عن سعد المزني قال: أملاً علينا أبو عبد الله الصادق عليه السلام العوذة التي تسمى الجامعة: «بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم إني أسئلك بإسمك الطاهر الطهر المطهر المقدس، السلام المؤمن المهيمن المبارك الذي من سئلك به أعطيته، ومن دعاك به أحبته أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعافيني مما أجد في سمعي وبصري وفي يدي ورجلي وفي شعري وبشري وفي بطني إنك لطيف لما تشاء وأنت على كل شيء قدير».

وفيه: بإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد يرفعه إلى موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام قال: شكى إليه عامل المدينة تواتر الوجع على ابنه قال: تكتب له هذه العوذة في رق وتصير في قصبه فضة، وتعلق على الصبي يدفع الله عنه بها كل علة:

«بسم الله أعوذ بوجهك العظيم، وعزتك التي لا ترام، وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء، من شر ما أخاف في الليل والنهار، ومن شر الأوجاع كلها، ومن شر الدنيا والآخرة، ومن كل سقم أو وجع أو هم أو مرض أو بلاء أو بلية أو مما علم الله أنه خلقني له، ولم أعلمه من نفسي، وأعذني يا رب من شر ذلك كله في ليلي حتى أصبح، وفي نهاري حتى امسي، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما يلج في الأرض وما يخرج منها، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أسئلك يا رب بما سئلك به محمد صلوات الله عليه وعلى أهل بيته، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إختم عليّ ذلك منك يا بر يا رحيم باسمك اللهم الواحد الأحد الصمد صلى الله على محمد وآل محمد وادفع عني سوء ما أجد بقدرتك».

وفيه: بإسناده عن الفضل بن أبي قرّة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: هذه عوذة لمن ابتلى ببلاء من هذه البلايا الفادحة، مثل الآكلة وغيرها، تضع يدك على رأس صاحب البلاء ثم تقول: «بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وما شاء الله ولا حول

ولاقوة إلا بالله إبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، نوح نجي الله، عيسى روح الله، محمد رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، من كل بلاء فادح وأمر فاجع وكل ريح وأرواح وأوجاع، قسم من الله وعزائم منه لفلان بن فلانة لا يقربه الآكلة وغيره، وأعيذه بكلمات الله التامات التي سئل بها آدم عليه السلام ربه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إلا إنها حرز أيتها الأوجاع والأرواح لصاحبه بإذن الله بعون الله، بقدرة الله، أله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين».

ثم تقرأ أم الكتاب، وآية الكرسي وعشر آيات من سورة يس، وتسئله بحق محمد وآل محمد الشفاء فإنه يبرأ من كل داء بإذن الله تعالى.

وفي تفسير العياشي: بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليها السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد فقد رجلاً فقال: ما أبطأ بك عتاً؟ فقال: السقم والعيال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمك بكلمات تدعو بهن، يذهب الله عنك السقم وينفي عنك الفقر؟ تقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدال وكبره تكبيراً».

وفي مكارم الأخلاق: للشفاء من كل داء: روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: علمني جبرئيل دواء لا يحتاج معه إلى دواء، فقيل: يا رسول الله ما ذلك الدواء؟ قال: يؤخذ ماء المطر قبل أن ينزل إلى الأرض، ثم يجعل في إناء نظيف ويقرأ عليه الحمد لله إلى آخرها وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعين مرة ثم يشرب منه قدحاً بالغدوة، وقدحاً بالعشي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق لينز عن الله ذلك الداء من بدنه وعظامه ومخخه وعروقه.

وفيه: ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعض أصحابه وهو مشتك فعلمه رقية علمها إياه جبرئيل عليه السلام: بسم الله أرقيك، بسم الله أشفيك، من كل إرب (داء خ) يؤذيك، ومن شر التفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد».

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إرب»: عضو.

وفيه: عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا من الأوجاع كلها أن نقول: «باسم الكبير أعوذ بالله العظيم، من شرّ عرق نعار ومن حرّ النار».

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «عرق نعار»: فوّار بالدم له صوت.

وفي طبّ الأئمة: بإسناده عن الحسن بن عليّ بن يقطين قال: حدّثنا الرضا عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد الباقر عليهم السلام قال: هذه عوذة لشيعتنا للسلّ: «يا الله يا ربّ الأرباب، ويا سيّد السادات ويا إله الآلهة، ويا ملك الملوك، ويا جبار السموات والأرض، إشفني وعافني من دآئي هذا، فإنّي عبدك وابن عبدك أتقلّب في قبضتك، وناصيتي بيدك» تقولها ثلاثاً فإنّ الله عزّوجلّ يكفيك بحوله وقوته إن شاء الله تعالى.

وفيه: بإسناده عن عمرو ذي قرّ وثعلبة الجمالي قالوا: سمعنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: حمّ رسول الله حمّى شديدة فأتاه جبرئيل عليه السلام فعوّذه وقال: «بسم الله أريقك، بسم الله أشفيك، من كلّ دآء يؤذيك، بسم الله والله شافيك بسم الله خذها فلتهنّيك، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا أقسم بمواقع النجوم وإنّه لقسم لوتعلمون عظيم، لتبرأنّ باذن الله عزّوجلّ، فأطلق النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من عقاله، فقال: يا جبرئيل هذه عوذة بليغة؟ قال: هي من خزانة في السّماء السابعة.

وفيه: بإسناده عن زكريّا بن آدم المقرّي وكان يخدم الرضا عليه السلام بخراسان قال: قال الرضا عليه السلام يوماً: يا زكريّا قلت: لبيك! يا بن رسول الله قال: قل على جميع العلل: «يا مُنزل الشفاء ومُذهب الدآء أنزل على وجعي الشفاء» فإنك تعافي بإذن الله تعالى.

وفيه: بإسناده عن المفضّل بن عمر قال: شكى رجل من إخواننا إلى أبي عبد الله عليه السلام شكاة أهله من النظرة والعين والبطن والسرة ووجع الرأس والشقيقة، وقال: يا بن رسول الله لا تزال ساهرة تصيح الليل أجمع، وأنا في جهد من بكائها وصراخها، فمنّ علينا وعليها بعوذة، فقال الصادق عليه السلام: إذا صلّيت الفريضة

فابسط يديك جميعاً إلى السماء ثم قل بخشوع وإستكانة: «أعوذ بجلالك وجمالك وقدرتك وهأتك وسلطانك ممّا أجد، يا غوثي يا الله، يا غوثي يا رسول الله، يا غوثي يا أمير المؤمنين، يا غوثي يا فاطمة بنت رسول الله أغثني أغثني» ثم امسح بيدك اليمنى على هامتك، وتقول: «يا من سكن له ما في السموات وما في الأرض سكن ما بي بقوتك وقدرتك صلّ على محمد وآله وسكن ما بي».

وفيه: بإسناده عن يونس بن ظبيان عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال: شكوت إليه وجعاً في أذني، فقال: ضع يدك عليه وقل: «أعوذ بالله الذي سكن له ما في البر والبحر والسموات والأرض وهو السميع العليم» سبع مرّات، فإنه يبرأ باذن الله تعالى.

وفي مهج الدعوات: بإسناده عن الحسين بن محمد بن الجواد بالمشهد الموسوم بمولانا جعفر بن محمد عليها السلام بالجامعين يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الآخرة قال: حدّثني سعيد بن أبي الفتح بن الحسن القمي التّازل بواسط قال: حدث بي مرض أعيا الأطباء فأخذني والدي إلى المارستان، فجمع الأطباء والسّاعور فافتكروا فقالوا: هذا مرض لا يزيله إلاّ الله تعالى، فعدت وأنا منكسر القلب ضيق الصدر فأخذت كتاباً من كتب والدي فوجدت على ظهره مكتوباً عن الصادق عليه السلام يرفعه عن آبائه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: من كان به مرض فقال عقيب الفجر أربعين مرّة:

«بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل تبارك الله أحسن الخالقين ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم».

ومسح بيده عليها أزاله الله تعالى عنه وشفاه فصابرت الوقت إلى الفجر فلما طلع الفجر صلّيت الفريضة وجلست في موضعي وأردّدها أربعين مرّة وأمّسح بيدي على المرض، فأزاله الله تعالى فجلست في موضعي وأنا خائف أن يعاود فلم أزل كذلك ثلاثة أيّام، وأخبرت والدي بذلك، فشكر الله تعالى وحكى ذلك لبعض الأطباء وكان ذمياً دخل عليّ فنظر إلى المرض وقد زال، فحكيت له الحكاية، فقال: أشهد أن

لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسن إسلامه .

قوله: «المارستان» المار بالفارسية: الصّحة والبرء والإستان بمعنى الدار والمحلّ فالمارستان: دار الشفاء والمستشفى، ويقال للمريض والمعلول: بيمار كما يقال لذلك: بيمارستان، ويظهر من هذه الكلمة وسيرة المسيحيين في العالم: أنّ مار في مارستان أيضاً لغة سريانية مأخوذة من: «ماريا» إسم مريم عليها السلام يعني أنّها دار مريم و«السّاعور»: مقدّم التصارى في معرفة الطب وكأنّه أراد رأس الأطباء في المارستان .

وفي البحار- نقلاً عن كتاب أمان الأخطار-: فيما نذكره لزوال الأسقام وجربناه فبلغنا به نهايات المرام يكتب في رقعة: «يا من إسمه دواء وذكره شفاء يا من يجعل الشفاء فيما يشاء من الأشياء صلّ على محمد وآل محمد واجعل شفائي من هذا الداء في إسمك هذا، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، يا أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحمين» .

وفي الكافي: بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تضع يدك على موضع الوجع وتقول: اللهم إني أسئلك بحق القرآن العظيم الذي نزل به الرّوح الأمين وهو عندك في أم الكتاب عليّ حكيم أن تشفيني بشفائك وتداويني بدوائك وتعافيني من بلائك - ثلاث مرّات - وتصلّي على محمد وآله .

وفيه: بإسناده عن أبي حمزة قال: عرض بي وجع في ركبتي، فشكوت ذلك إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: إذا أنت صليت فقل: يا أجود من أعطي، ويا خير من سئل، ويا أرحم من استرحم، إرحم ضعفي وقلّة حيلتي واعفني من وجعي قال: ففعلت فعوفيت .

وفيه: بإسناده عن عبد الله بن سنان عن عون قال: أمرّيدك على موضع الوجع ثمّ قل: بسم الله وبالله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم اللهم امسح عني ما أجد ثمّ تمرّيدك اليمنى وتمسح موضع الوجع عليه

ثلاث مرّات .

أقول: «اعون» هوعون بن معين القلانسي الكوفي من أصحاب الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام .

وفي الكافي: بإسناده عن داود بن رزين قال: مرضت بالمدينة مرضاً شديداً فبلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام فكتب إليّ قد بلغني علّتك فاشتر صاعاً من برّ ثم استلق على قفاك وانثره على صدرك كيفما إنتشر وقل: اللهم إني أسئلك باسمك الذي إذا سئلك به المضطرّ كشفت ما به من ضرّ ومكّنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك أن تصلّي على محمد وآله محمد وأن تعافيني من علّتي، ثم استوجالساً واجمع البرّ من حولك وقل: مثل ذلك وأقسمه مدّاً مدّاً لكلّ مسكين وقل مثل ذلك، قال داود: ففعلت ذلك فكانت نشطت من عقال وقد فعله غير واحد فانتفع به .

﴿ حرز الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وعودته ﴾

ينبغي أن نذكر ما يناسب المقام من بعض أحرار أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لما فيها من الحقائق والمعارف، ومن الأسرار والحكم، مضافاً إلى ما فيها من الآثار والخواص المادّية والمعنوية في جميع شؤون حياة الإنسان الفردية والعائليّة والاجتماعيّة، ولقد جرّبت بعضها في أمور مختلفة، فوجدتها مؤثّرة عجيبة جداً:

في مكارم الأخلاق: حرز لأمر المؤمنين صلوات الله عليه للمسحور والتّوابع والمصرّوع والسّم والسّلطان والشّيطان وجميع ما يخافه الإنسان، ومن علّق عليه هذا الكتاب لا يخاف اللّصوص والسّارق ولا شيئاً من السّباع والحيات والعقارب وكلّ شيء يؤذي التّاس وهذه كتابته:

«بسم الله الرّحمن الرّحيم أي كنوش أي كنوش ارشش عطنيطينطح يا ميظطرون فريالسنون ما وماسا ماسويا طيطشالوش خيطوش مشفقيش مشاصعوش أو طيعينوش ليظفيتكش هذا هذا، وما كنت بجانب الغربيّ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشّاهدين أخرج بقدره الله منها أيها اللّعين بعزة ربّ العالمين، أخرج منها وإلا كنت من المسجونين، أخرج منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها، فخرج إنك من الصّاغرين.

أخرج منها مذموماً مدحوراً ملعوناً كما لعن أصحاب السّبت وكان أمر الله مفعولاً، أخرج يا ذوي المحزون، أخرج يا سور اسور بالإسم المخزون يا ميظطرون طرحون مراعون، تبارك الله أحسن الخالقين يا هيأ شراهياً حياً قيوماً بالإسم المكتوب على جبهة إسرافيل أطرّد عن صاحب هذا الكتاب، كلّ جنّي وجنبيّ وشيطان وشيطانة، وتابع

استظهرت على كلّ عدوّ، ودرأت في نحر كلّ عات بالله، ضربت بإذن الله بيني وبين كلّ مترف ذي سطوة، وجبار ذي نخوة، ومتسلّط ذي قدرة، وعات ذي مهلة (عاق ذي مثلبة خ) ووال ذي إمرة، وحاسد ذي صنيعه، وما كرذي مكيدة، وكلّ مُعان أو معين عليّ بقالة مُغرية، أو حيلة موزية، أو سعاية مشلية (مثلبة خ) أو عيلة مردية، وكلّ طاغ ذي كبرياء أو معجب ذي خيلاء، وعلى كلّ نفس في كلّ مذهب. وأعددت لنفسي وذريّتي منهم حجاباً بما أنزلت في كتابك، وأحكمت من وحيك الذي لا توثق بسورة من مثله، وهو الكتاب العدل العزيز الجليل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، وصلى الله على محمّد وآله وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً».

وفي مهج الدعوات: حرز مولانا أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام يكتب ويشدّ على العضد الأيمن وهو:

بسم الله الرحمن الرحيم أي كنوش أي كنوش اره شش عطيطسفيخ يامطيطرون
 قربا لسيون ماو ماساما سوما طيسطالوس (طيطسالوس خ) حنطوس مسفقلس
 مساصعوس اقرطيعوس (افطيعوش خ) لطفيكس (لطيفكس خ) هذا وما كنت
 بجانب الغربيّ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، أخرج بقدره الله
 منها أيها اللعين، بقوة (بعزة خ) رب العالمين، أخرج منها وإلا كنت من المسجونين،
 أخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، أخرج منها مذؤماً
 مدحوراً ملعوناً كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولاً، أخرج ياذا المحزون
 أخرج يا سُورا يا سُورا سور بالإسم المحزون يا ططرون طرعون مراعون تبارك الله أحسن
 الخالقين يا هيا يا هيا شراها حياً قيوماً بالإسم المكتوب على جبهة إسرافيل، أطرّدوا
 عن صاحب هذا الكتاب كلّ جنّي وجنّية، وشيطان وشيطانة وتابع وتابعة وساحر
 وساحرة، وغول وغولة، وكلّ متعبّث وعابث يعبث بابن آدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله
 العليّ العظيم وصلى الله على محمّد وآله أجمعين».

وفي معاني الأخبار: عن عبد الملك بن عبد الله القمي قال: سئل أبا عبد الله عليه السلام الكاهلي وأنا عنده: أكان عليّ عليه السلام يتعوذ من بوار الأيم؟ فقال: نعم، وليس حيث تذهب، إنما كان يتعوذ من العاهات، والعامّة يقولون: بوار الأيم، وليس كما يقولون» .

قوله: «بوار الأيم» البوار: الهلاك ، والأيم: المرأة التي فقدت زوجها، والرجل الذي فقد زوجته.

﴿أحراز خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء﴾

سلام الله عليها

في مهج الدعوات: حرز خديجة عليها السلام:

«بسم الله الرحمن الرحيم: يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب».

وفيه: حرز فاطمة الزهراء عليها السلام:

«بسم الله الرحمن الرحيم: يا حيّ يا قيوم، برحمتك أستغيث، فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً وأصلح لي شأني كله».

وفيه: عن عبدالله بن سلمان الفارسي عن أبيه قال: خرجت من منزلي يوماً بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة أيام، فلقيني عليّ بن أبيطالب عليه السلام ابن عمّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: يا سلمان! جفوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! فقلت: حبيبي أبا الحسن مثلكم لا يجني، غير أنّ حزني على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طال، فهو الذي منعني من زيارتكم فقال عليه السلام: يا سلمان إئت منزل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها إليك مشتاقة، تريد أن تتحفك بتحفة قد أتحفت بها من الجنة، قلت لعلّي عليه السلام: قد أتحفت فاطمة عليه السلام بشيء من الجنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! قال: نعم بالأمس.

قال سلمان: فهرولت إلى منزل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هي جالسة وعليها قطعة عباءة إذا خمرت رأسها انجلي ساقها، وإذا غطت ساقها إنكشفت رأسها، فلما نظرت إليّ إعتجرت ثمّ قالت: يا سلمان جفوتني بعد وفات أبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: حبيبي لم أجفكم، قالت: فه، إجلس واعقل ما أقول لك .
إني كنت جالسة بالأمس في هذا المجلس وباب الدار مغلق، وأنا أتفكر في

انقطاع الوحي عنّا وانصراف الملائكة عن منزلنا، فإذا انفتح الباب من غير أن يفتحه أحد، فدخل عليّ ثلاث جوارم يرالراؤون بحسنهنّ ولا كهيشتهنّ، ولا نضارة وجوههنّ، ولا أزكى من ريجهنّ، فلما رأيتهنّ قت إليهنّ متنكرة هنّ، فقلت لهنّ: بأبي أنتنّ من أهل مكة أم من أهل المدينة؟ فقلنّ: يا بنت محمّد لسنا من أهل مكة، ولا من أهل المدينة، ولا من أهل الأرض جميعاً، غير أننا جوارم الحور العين من دارالسلام، أرسلنا ربّ العزة إليك يا بنت محمّد إنا إليك مشتاقات.

فقلت للتي أظنّ أنّها أكبر سنّاً: ما إسمك؟ قالت: إسمي مقدودة، قلت: ولم سمّيت مقدودة؟ قالت: خلقت للمقداد بن الأسود الكنديّ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقلت للثانية: ما إسمك؟ قالت ذرة، قلت: ولم سمّيت ذرة وأنت في عيني نبيلة؟ قالت: خلقت لأبي ذر الغفاريّ صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقلت للثالثة: ما إسمك؟ قالت: سلمى، قلت: ولم سمّيت سلمى؟ قالت: أنا لسلمان الفارسيّ مولى أبيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم.

قالت فاطمة ثمّ أخرجني لي رطباً أزرق كأمثال الخشكناج الكبار أبيض من الثلج وأزكى ريحاً من المسك الأذفر فقالت لي: يا سلمان أفطر عشيتك، فإذا كان غداً فجئني بنواه أو قالت عجمه، قال سلمان: فأخذت الرطب فما مررت بجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلّا قالوا: يا سلمان أمعك مسك؟ قلت: نعم فلما كان وقت الإفطار أفطرت عليه، فلم أجده عجماً ولا نوى.

فضيت إلى بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في اليوم الثاني فقلت لها عليها السلام: إنّي أفطرت على ما أتخفّيتني به فما وجدت له عجماً ولا نوى، قالت: يا سلمان ولن يكون له عجم ولا نوى، وإنما هو نخل غرسه الله في دارالسلام بكلام علمنيه أبي محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم كنت أقوله غدوة وعشيّة، قال سلمان: قلت: علميني الكلام يا سيّدي فقالت: إن سرّك أن لا يمستك أذى الحمى ما عشت في دارالدنيا، فواظب عليه، ثمّ قال سلمان: علمتني هذا الحرز فقالت:

«بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله التور، بسم الله نور التور، بسم الله نور على نور،

بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور، أنزل النور على الظور، في كتاب مسطور في رقي منشور بقدر مقدور، على نبي محبور، الحمد لله الذي هو بالعزم مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين».

قال سلمان: فتعلمتهن فوالله ولقد علمتهن أكثر من ألف نفس من أهل المدينة ومكة، ممن بهم علل الحمى، فكل برئ من مرضه بإذن الله تعالى. هذا مما علمت فاطمة عليها السلام سلمان رحمة الله عليه، فذكر سلمان أنه علم ذلك أكثر من ألف رجل من أهل مكة والمدينة ممن بهم علل الحمى، فكلهم برؤا بإذن الله.

وفي البحار: حرز النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام خاصة لها، ولكل مؤمن مقر للحق: «وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، يا أم مِلم إن كنت آمنت بالله العظيم الكريم، فلا تهشمي العظم، ولا تأكلي اللحم، ولا تشربي الدم، أخرجني من حامل كتابي هذه إلى من لا يؤمن بالله العظيم ورسوله الكريم وآله: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليه السلام».

في دلائل الإمامة للطبري عن الحسن بن علي، عن أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة ألا أعلمك دعاء لا يدعو به أحد إلا استجيب له، ولا يجيبك في صاحبه سم ولا سحر ولا يعرض له شيطان بسوء، ولا ترد له دعوة، وتقضى حوائجه كلها، التي يرغب إلى الله فيها عاجلها وآجلها؟ قلت: أجل يا أبا لهذا والله أحب إلي من الدنيا وما فيها، قال: تقولين:

يا الله يا أعز مذكور، وأقدمه قدماً في العزة والجبروت، يا الله يا رحيم كل مسترحم ومفزع كل ملهوف، يا الله يا راحم كل حزين يشكوبته وحزنه إليه، يا الله يا خير من طلب المعروف منه وأسرع إعطاءه، يا الله يا من تخاف الملائكة المتوقدة بالنور منه، أسئلك بالأسماء التي تدعو بها حملة عرشك، ومن حول عرشك يسبحون

بها شفقة من خوف عذابك ، وبالأسماء التي يدعوك بها جبرئيل وميكائيل وإسرافيل
إلا أجبني ، وكشفت يا إلهي كربتي ، وسترت ذنوبي .

يا من يأمر بالصيحة في خلقه ، فإذا هم بالساهرة أسئلك بذلك الإسم الذي تحيي
العظام وهي رميم ، أن تحيي قلبي ، وتشرح صدري ، وتصلح شأني ، يا من خص نفسه
بالبقاء وخلق لبريته الموت والحياة ، يا من فعله قول ، وقوله أمر ، وأمره ماض ما يشاء ،
أسئلك بالإسم الذي دعاك به خليلك حين ألقى في النار فاستجبت له وقلت : « يا نار
كوني برداً وسلاماً على إبراهيم » وبالإسم الذي دعاك به موسى من جانب الطور
الأيمن فاستجبت له دعآؤه ، وبالإسم الذي كشفت به عن أيوب الضر وتبت على
داود ، وسخرت لسليمان الريح تجري بأمره والشياطين وعلمته منطق الطير ، وبالإسم
الذي وهبت لذكر يا يحيى ، وخلق عيسى من روح القدس من غير أب ، وبالإسم
الذي خلقت به العرش والكرسي ، وبالإسم الذي خلقت به الروحانيين ، وبالإسم
الذي خلقت به الجن والإنس ، بالإسم الذي خلقت به جميع الخلق وجميع ما أردت
من شيء ، وبالإسم الذي قدرت به على كل شيء ، أسئلك بهذه الأسماء
لما أعطيتني سؤلي وقضيت بها حوائجي ... فإنه يقال لك : يا فاطمة نعم نعم .»

﴿ حرز للإمامين الهمامين الحسن والحسين ﴾

عليهما السلام

في مهج الدعوات: حرز للإمام الحسن بن عليّ صلوات الله وسلامه عليهما:
«بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسئلك بمكانك وبمعاهد عزك ، وسكان
سمواتك وأنبياءك ورسلك أن تستجيب لي فقد رهقني من أمري عسرٌ، اللهم إني
أسئلك أن تصلي علي محمد وآل محمد وأن تجعل لي من عسري يسراً».

وفيه: حرز آخر للإمام الحسين بن عليّ عليهما صلوات الله:

«بسم الله الرحمن الرحيم يا دأثم يا ديموم، يا حيُّ يا قيوم يا كاشف الغمّ، يا فارح
الهمّ، يا باعث الرّسل، يا صادق الوعد، اللهم إن كان لي عندك رضوان وودّ
فاغفر لي، ومن اتبعني من إخواني وشيعتي، وطيب ما في صُلبي برحمتك يا أرحم
الراحمين وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله أجمعين».

﴿الحرز الكامل للإمام﴾

علي بن الحسين زين العابدين عليها السلام

مهج الدعوات: الحرز الكامل للإمام الساجد علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام وهو مخرج من كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ في كلِّ صباح ومساء وهو هذا: «بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر وأعزّو أجل وأعظم ممّا أخاف وأحذر أستجير بالله عزّ جار الله وجلّ ثناؤ الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله على محمد وآله وسلّم كثيراً اللهم بك أعيد نفسي وديني وأهلي وما لي وولدي ومن يعنيني أمره اللهم بك أعوذوبك ألوذوبك أصول، وإياك أعبد وإياك أستعين، وعليك أتوكل وأدربك في نحر أعدائي، وأستعين بك عليهم وأستكفيكهم فاكفنيهم بما شئت وأنتى شئت وكيف شئت وحيث شئت بحقك لا إله إلا أنت إنك على كلّ شيء قدير، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال: سنشدّ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون قال: لا تخافا إني معكما أسمع وأرى!

قالت إني أعوذُ بالرحمن منك إن كنت تقياً إخسثوا فيها ولا تكلمون، إني أخذت بسمع من يطالبني بالسوء بسمع الله وبصره وقوته بقوة الله وحبلة المتين، وسلطانه المبين، فليس لهم علينا سبيل ولا سلطان إن شاء الله، سترتُ بيننا وبينهم بسير النبوة الذي ستر الله الأنبياء به من الفراعنة جبرائيل عن أيماننا، وميكائيل عن أسارنا والله مطلع علينا، وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون، شأهت الوجوه فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين صمّ بكم عمي فهم لا يبصرون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً، وجعلنا

على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك في القرآن حده ولوا على أدبارهم نفوراً، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدنّ وكبره تكبيراً، سبحان الله بكرة وأصيلاً حَسْبِيَ اللهُ من خلقه، حَسْبِيَ اللهُ الذي يكني ولا يكتفي منه شيء، حَسْبِيَ اللهُ ونعم الوكيل، حَسْبِيَ اللهُ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، أفأريت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبدأ اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وأعدنا بسطانتك الذي لا يضام وارحمنا بقدرتك يا رحمن!

اللهم لا تُهْلِكنا وأنت حسبنا يا برّيا رحمن وحيصُّنا حَسْبِيَ الرَّبُّ من المربوبين، حَسْبِيَ الخالق من المخلوقين، حَسْبِيَ من لم يزل حَسْبِيَ، حَسْبِيَ الذي لا يَمُنُّ على الذين يمتون حَسْبِيَ اللهُ ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وسلّم كثيراً اللهم إني أصبحت في حماك الذي لا يُستباح وذميتك التي لا تُخفّر، وجوارك الذي لا يُضام، وأسئلك اللهم بقدرتك وعزتك أن تجعلني في حرزك وجوارك وأمنك وعبادك وعدتك وعقدك وحفظك وأمانك ومنعك الذي لا يُرام وعزك الذي لا يُستطاع من غضبك وسوء عقابك وسوء أحداث النهار وطوارق الليل إلا طارقاً يطرق بخيراً يا رحمن!

اللهم يدك فوق كل يد وعزتك أعز من كل عزة وقوتك أقوى من كل قوة، وسلطانك أجل وأمنع من كل سلطان أدراك في نخور أعدائي وأستعين بك عليهم وأعوذُ بك من شرورهم، وألجأ إليك فيما أشفقت عليه منهم، وصلى الله على محمد وآله وأجرني منهم يا أرحم الراحمين، وقال الملك اثوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه

قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكذلك مكنتنا ليوسف في الأرض يتبأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وجميع ما تلحقه عنايتي وجميع نعم الله عندي بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الذي خضعت له الرقاب، وبسم الله الذي خاضته الصدور، وبسم الله الذي نفس عن داود كربته، وبسم الله الذي وجلت منه النفوس، وبسم الله الذي قال به لل نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخرسين، وبسم الله الذي ملأ الأركان كلها وبعزيمة الله التي لا تحصى وبقدرة الله المستطيلة على جميع خلقه من شر من في هذه الدنيا، ومن شر سلطانهم وسطواتهم وحولهم وقوتهم وغدرهم ومكرهم، وأعيذ نفسي وأهلي ومالي وولدي وذوي عنايتي وجميع نعم الله عندي بشدة حول الله وشدة قوة الله، وشدة بطش الله، وشدة جبروت الله، وبموثيق الله وطاعته على الجن والإنس.

بسم الله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا ولن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً، وبسم الله الذي خلق البحر ليني اسرأئيل، بسم الله الذي ألان لداود الحديد، وبسم الله الذي الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، من شر جميع من في هذه الدنيا، ومن شر جميع من خلقه، وما أحاط به علمه، ومن شر كل ذي شر، ومن شر حسد كل حاسد، وسعاية كل ساع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شأنه، اللهم بك أستعين، وبك أستغيث وعليك أتوكل، وأنت رب العرش العظيم.

اللهم صل على محمد وآل محمد واحفظني وخلصني من كل معصية ومصيبة نزلت في هذا اليوم وفي هذه الليلة، وفي جميع الليالي والأيام من السموات والأرض إنك على كل شيء قدير، بسم الله على نفسي ومالي وأهلي وولدي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي

لا يضرّ مع إسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم رَضِّنِي بما قضيت وعافني فيما أمضيت حتى لا أحبّ تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، اللهم إني أعوذ بك من أضغاث الأحلام، وأن يلعب بي الشيطان في اليقظة والمنام، بسم الله تحصّنتُ بالحيّ الذي لا يموت من شرّ ما أخاف وأحذر ورميّتُ من يريد بي سوءاً ومكروهاً من بين يديّ بلا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم، وأعوذ بالله من شرّكم، شرّكم تحت أقدامكم وخيركم بين أعينكم، وأعيذ نفسي وما أعطاني ربّي وما ملكته يدي وذوي عنايتي بركن الله، الأشدّ، وكلّ أركان ربّي شداد.

اللهمّ توسّلتُ بك إليك وتحمّلت بك عليك، فإنّه لا يُنال ما عندك إلاّ بك أسئلك أن تصلي على محمّد وآله، وأن تكفيني شرّ ما أحذر وما لا يبلغه حذاري إنك على كلّ شيء قدير، وهو عليك يسير، جبرئيل عن يميني وميكائيل عن شمالي وإسرافيل أمامي، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العليّ العظيم اللهمّ مخرج الولد من الرحم وربّ الشفع والوتر سخري ما أريد من دنياي وآخري، واكفني ما أهمني إنك على كلّ شيء قدير، اللهمّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمّتك، ناصيتي بيدك ماضٍ فيّ حكمك عدلٌ عليّ قضاؤك، أسئلك بكلّ إسم سميت به نفسك، وأنزلته في كتابك أو علّمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على محمّد وآل محمّد، وأن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري، وشفاء صدري، وجلاء حزني وذهاب همّي وقضاء ديني.

لا إله إلاّ أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين يا حيّ حين لا حيّ يا حيّ يا حيّ يا حيّ الأموات والقائم على كلّ نفس بما كسبت يا حيّ لا إله إلاّ أنت برحمتك التي وسعت كلّ شيء إستعنتُ فأعنتي واجمع لي خير الدنيا والآخرة، واصرف عني شرّها بمنك وسعة فضلك اللهمّ إنك ملكٌ مقتدر، وما تشاء من أمر يكن فصل على محمّد وآله وفرج عني واكفني ما أهمني إنك على ذلك قادر يا جواد يا كريم اللهمّ بك أستفتح وبك أستنجح وبمحمّد عبدك ورسولك عليه السلام إليك أتوجه، اللهمّ سهّل لي حزونة أمري وذلل لي صعوبته، وأعطني من الخير أكثر ممّا أرجو، واصرف عني من

الشَّرَّ أَكْثَرُ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَحَسَبْنَا اللهُ وَنَعِمَ الْوَكِيلُ نَعَمَ الْمَوْلَى وَنَعِمَ النَّصِيرُ».

وفيه: حرز لمقتدى الساجدين الإمام زين العابدين عليه السلام:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ يَا أَبْصَرَ النَّاطِرِينَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ يَا خَالِقَ الْمَخْلُوقِينَ يَا رَازِقَ الْمَرْزُوقِينَ يَا نَاصِرَ الْمَنْصُورِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغْنِنِي يَا مَالِكَ يَوْمَ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَا صَرِيخَ الْمَكْرُوبِينَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمَضْطَرِّينَ أَنْتَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، الْكَبِيرِيَاءُ رَدَّاءُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَعَلَى عَلِيِّ الْمُرْتَضَى، وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَخَدِيجَةَ الْكُبْرَى وَالْحَسَنَ الْمُجْتَبَى، وَالْحُسَيْنَ الشَّهِيدَ بِكَرْبَلَاءَ وَعَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الْبَاقِرِ، وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ، وَمُوسَى بْنِ جَعْفَرِ الْكَاظِمِ، وَعَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرَّضَا، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ التَّقِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ الْعَسْكَرِيِّ وَالْحُجَّةَ الْقَائِمَ الْمَهْدِيَّ بْنَ الْحَسَنِ الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرَ صَلَوَاتِ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُمْ وَعَادَ مَنْ عَادَاهُمْ، وَانصِرْ مَنْ نَصَرَهُمْ وَاخْذَلْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَالْعَنَ مَنْ ظَلَمَهُمْ، وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَانصِرْ شِيعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَهْلَكَ أَعْدَاءَ آلِ مُحَمَّدٍ وَارزُقْنِي رُؤْيَةَ قَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَالرَّاضِينَ بِفِعْلِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

وللإمام الرابع علي بن الحسين عليها السلام أحرار أخرى، فإن شئت فراجع إلى

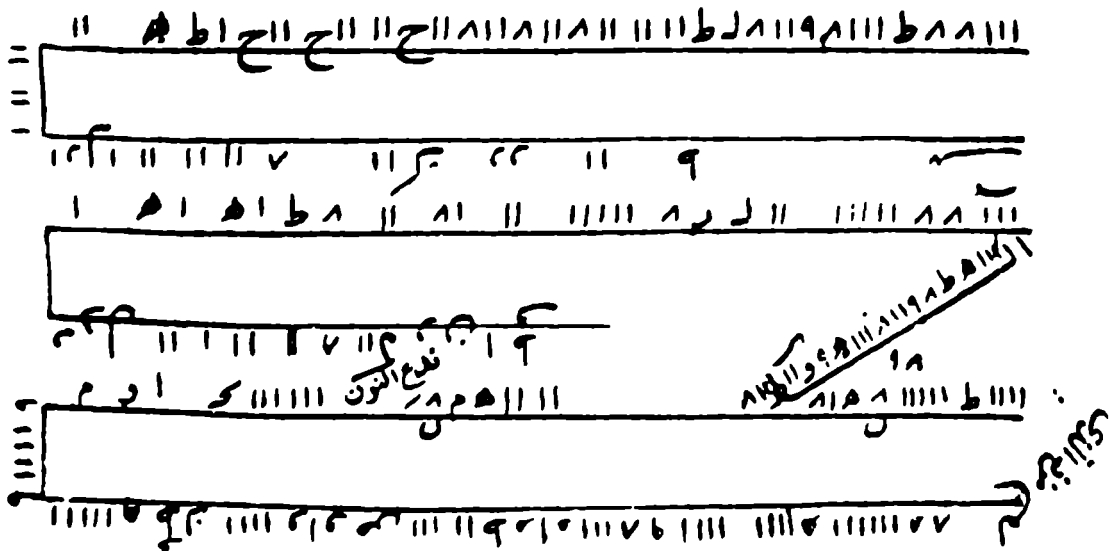
(مهج الدعوات ص ١٥) و(بحار الأنوار: ج ٩٤ ص ١٩٣ و ٢٦٥) و(ج ٩٥ ص ٥٧).

﴿حُرْزُ الْإِمَامِ الْخَامِسِ﴾

محمّد بن عليّ الباقر عليها السّلام

في مهج الدعوات: حرز الإمام محمّد بن عليّ الباقر صلوات الله عليه يكتب ويشدّ على العنق: «أعيذ نفسي برّبي الأكبر ممّا يخنى ويظهر، ومن شرّ كلّ انثى وذكر، ومن شرّ ما رأت (وارت خ) الشّمس والقمر، قدوس قدوس، ربّ الملائكة والروح أدعوكم أيّها الجنّ والإنس إلى اللّطيف الخبير، وأدعوكم أيّها الجنّ والإنس إلى الذي ختمته بخاتم ربّ العالمين، وبخاتم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل، وبخاتم سليمان بن داود، وخاتم محمّد سيّد المرسلين والنبّيين صلى الله عليه وعليهم أجمعين، إخشوا فيها ولا تكلمون، إخشوا عن فلان بن فلان، كلّما يعدو ويروح من ذي حيّ أو عقرب أو ساحر أو شيطان رجيم، أو سلطان عنيد، أخذت عنه ما يُرى وما لا يُرى، وما رأت عين نائم أو يقظان، توكلت على الله لا شريك له، وصلى الله على محمّد الرّسول النّبّي الأمّي سيّدنا محمّد وآله الطاهرين وسلّم تسليمًا كثيرًا.

بسم الله الرّحمن الرّحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحقّ وبه يعدلون.

﴿الحرز للإمام الصادق عليه السلام﴾

وفي الدر المنثور: أخرج ابن عساكر وولده القاسم في كتاب آيات الحرز عن العباس بن محمد المنقري قال: قدم حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي أبطال عليهم السلام المدينة حاجاً، فاحتجنا إلى أن نوجه رسولاً، وكان في الخوف، فأبى الرسول أن يخرج وخاف على نفسه من الطريق، فقال الحسين: أنا أكتب لك رقعة فيها حرز لن يضرّك شيء إن شاء الله تعالى، فكتب له رقعة، وجعلها الرسول في صورته، فذهب الرسول فلم يلبث أن جاء سالماً، فقال مررت بالأعراب يميناً وشمالاً فما هيجنى منهم أحد، والحرز عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبطال عليهم السلام وإن هذا الحرز كان الأنبياء يتحرّزون به من الفراغة:

«بسم الله الرحمن الرحيم قال: إخشوا فيها ولا تكلمون إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً، أخذت بسمع الله وبصره وقوته على أسماعكم وأبصاركم وقوتكم يا معشر الجن والإنس والشياطين والأعراب والسباع والهوام والصوص مما يخاف ويحذر فلان بن فلان سترت بينه وبينكم بستر النبوة التي استتروا بها من سطوات الفراغنة، جبرئيل عن أيمانكم وميكائيل عن شماثلكم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أمامكم والله سبحانه وتعالى من فوقكم، يمنعكم من فلان بن فلان نفسه وولده وأهله وشعره وبشره وماله وما عليه وما معه وما فوقه، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة - إلى قوله - نفوراً وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً».

﴿حَرْزٌ لِلْإِمَامِ السَّابِعِ﴾

موسى بن جعفر عليها السلام

عوذة مولانا الكاظم صلوات الله عليه لما ألقى في بركة السباع:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَصْبَحَتْ وَأَمْسَيْتَ فِي حِمَى اللَّهِ الَّذِي لَا يَسْتَبَاحُ، وَسْتَرَهُ الَّذِي لَا تَهْتِكُهُ الرِّيَّاحُ، وَلَا تَخْرُقُهُ الرَّمَّاحُ، وَذِمَّةُ اللَّهِ الَّتِي لَا تَخْفَرُ وَفِي عِزَّةِ اللَّهِ الَّتِي لَا تَسْتَدَلُّ وَلَا تَقْهَرُ، وَفِي حِزْبِهِ الَّذِي لَا يَغْلِبُ، وَفِي جُنْدِهِ الَّذِي لَا يَهْزِمُ، بِاللَّهِ اسْتَفْتَحْتَ وَبِهِ اسْتَنْجَحْتَ وَتَعَزَّزْتَ وَانْتَصَرْتَ وَتَقَوَّيْتَ وَاحْتَرَزْتَ، وَاسْتَعْنَتَ بِاللَّهِ وَبِقُوَّةِ اللَّهِ، ضَرَبْتَ عَلَى أَعْدَائِي وَقَهَرْتَهُمْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَاسْتَعْنَتَ عَلَيْهِمُ بِاللَّهِ، وَفَوَّضْتَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ، شَاهَتِ وَجْهَ أَعْدَائِي، فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ صَمَّ بِكُمْ عَمِي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.

غَلَبْتَ أَعْدَاءَ اللَّهِ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (إِنْ مِنْ يَغْلِبُ بِكَلِمَةِ اللَّهِ) فَلَجْتَ حِجَّةَ اللَّهِ عَلَى أَعْدَاءِ الْفَاسِقِينَ وَجُنُودِ إِبْلِيسَ أَجْمَعِينَ، لَنْ يَضُرَّوْكُمْ إِلَّا أَذَى، وَإِنْ يِقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأُدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ أَيْنَمَا تَقَفُوا أَخَذُوا وَقَتَلُوا تَقْتِيلًا، لَا يِقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مَحْصَنَةً أَوْ مِنْ وَرَاءِ جَدْرٍ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ شَدِيدٍ، تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ.

تَحَصَّنْتَ مِنْهُمْ بِالْحَصْنِ الْحَصِينِ، فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، فَأَوَيْتَ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَالتَّجَأْتَ إِلَى الْكَهْفِ الْمُنِيعِ الرَّفِيعِ، وَتَمَسَّكَتَ بِالْحَبْلِ الْمَتِينِ، وَتَدَرَّعْتَ بِهَيْبَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَعَوَّذْتَ بِعُوذَةِ سَلِيمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، وَاحْتَرَزْتَ بِخَاتَمِهِ، فَأَنَا أَيْنَ كُنْتُ، كُنْتُ آمِنًا مَطْمَئِنًّا، وَعَدَوِي فِي الْأَهْوَالِ حَيْرَانَ،

وقد حفت بالمهانة، وألبس الذلّ وقع بالصغار.

وضربت على نفسي سرادق الحياطة، وعلقت عليّ هيكل الهيبة (ودخلت في هيكل الهيبة خ) وتتوجت بتاج الكرامة، وتقلدت بسيف العزّ الذي لا يفلّ وخفيت عن الظنون، وتواريت عن العيون، وأمنت على روعي، وسلّمت من أعدائيّ، وهم لي خاضعون، ومنّي خائفون، وعنيّ نافرون، كأنّهم حمر مستنفرة فرّت من قسورة، قصرت أيديهم عن بلوغي، وصمّت آذانهم عن إسماع كلامي، وعميت أبصارهم عن رؤيتي، وخرست ألسنتهم عن ذكرّي، وزهلت عقولهم عن معرفتي، وتخوّفت قلوبهم وارتعدت فرأضهم من مخافتي، وانفلّ حدّهم، وانكسرت شوكتهم، ونكّست رؤوسهم وانحلّ عزمهم وتشتّت جمعهم واختلفت كلمتهم، وتفرقت أمورهم، وضعف جندهم وانهزم جيشهم، ولّوا مدبرين، سيهزم الجمع ويولّون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرّ.

علوت عليهم بمحمّد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلّم وبعلو الله الذي كان يعلو به عليّ صاحب الحروب، منكّس الفرسان ومبيد الأقران وتعزّزت منهم بأسماء الله الحسنى وكلماته العليا، وتجهّزت على أعدائيّ ببأس الله بأس شديد وأمر عتيد، وأذلتهم وجمعت رؤوسهم، ووطئت رقابهم، فظلت أعناقهم لي خاضعين، خاب من ناواني، وهلك من عاداني، وأنا المؤيد المحبور المظفر المنصور قد كرمتني كلمة التقوى، واستمسكت بالعروة الوثقى، واعتصمت بالحبل المتين، فلا يضرّني بغي الباغين، ولا كيد الكائدين، ولا حسد الحاسدين، أبد الآبدين، فلن يصل إليّ أحد، ولن يضرّني أحد، ولن يقدر عليّ أحد، بل أنا أدعو ربّي ولا اشرك به أحداً.

يا مفضّل تفضّل عليّ بالأمن والسلامة من الأعداء، وحلّ بيني وبينهم بالملائكة الغلاظ الشداد، ومدّني بالجند الكثيف، والأرواح المطيعة، يحصبونهم بالحجّة البالغة، ويقذفونهم (بالأحجار الدامغة ويضربونهم بالسيف القاطع ويرمونهم) بالشهاب الثاقب، والحريق الملهب، والشواظ المحرق، والنحاس النافذ، ويقذفون من كلّ جانب دحوراً ولهم عذاب واصب، ذللتهم، وزجرتهم وعلوتهم بسم الله الرحمن الرحيم

بطه ويس والذاريات والظوايين وتنزيل والحواميم وكهيعص وجمعسق وق والقرآن
المجيد وتبارك ون والقلم وما يسطرون وبمواقع النجوم وبالطور وكتاب مسطور في رق
منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ماله من
دافع فولوا مدبرين وعلى أعقابهم ناكسين وفي ديارهم جاثمين، فوقع القول وبطل ما
كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقى السحرة ساجدين، فوقيه الله
سيئات مامكروا وحق بهم ما كانوا يستهزؤن وحق بآل فرعون سوء العذاب ومكروا
ومكر الله والله خير الماكرين .

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا
حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتبعوا رضوان الله
والله ذو فضل عظيم، اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأدراكك في نحورهم، وأستلك
خير ما عندك، فسيكفيهم الله وهو السميع العليم، جبرئيل عن يميني وميكائيل عن
يساري، وإسرافيل من ورائي، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم شفيعي من بين يدي، والله
مطلع عليّ يامن جعل بين البحرين حاجزاً أجزبيني وبين أعدائي، فلن يصلوا إليّ
بسوء أبداً، بيني وبينهم ستر الله الذي ستر به الأنبياء عن الفراعنة ومن كان في ستر الله
كان محفوظاً.

حسبي الله الذي يكفيني ما لا يكفيني أحد من خلقه، وإذا قرأت القرآن جعلنا
بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي
إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم
فهم لا يبصرون .

اللهم اضرب عليّ سرادق حفظك الذي لا تهتكه الرياح، ولا تخرقه الرماح ووق
روحي بروح قدسك الذي من ألقيته عليه كان معظماً في أعين الناظرين، وكبيراً في
صدور الخلق أجمعين، ووفقني بأسمائك الحسنى، وأمثالك العليا، لصلاحني في جميع
ما أومله من خير الدنيا والآخرة، واصرف عني أبصار الناظرين، واصرف عني
قلوبهم من شر ما يضمرون إلى ما لا يملكه أحد غيرك .

اللهم أنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت معاذي فبك أعوذ اللهم إنّ خوفي أمسى وأصبح مستجيراً بوجهك الباقي، الذي لا يبلى يا أرحم الراحمين، سبحان من ألج البحار بقدرته، وأطفأ نار إبراهيم بكلمته، واستوى على العرش بعظمته وقال لموسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، إنني لا يخاف لديّ المرسلون، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لا تخاف دركاً ولا تخشى، ولا تخف أنك أنت الأعلى وما توفيتي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً، أليس الله بكاف عبده ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم، ماشاء الله كان».

﴿حرز لمولانا الإمام الثامن﴾

علي بن موسى الرضا عليها صلوات الله

في مهج الدعوات: حرز تسمى رقعة الجيب عن ياسر الخادم قال: لما نزل أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام قصر حميد بن قحطبة نزع ثيابه وناولها حميداً فاحتملها وناولها جارية له لتغسلها، فالبثت أن جاءت ومعها رقعة، فناولتها حميداً، وقالت: وجدتها في جيب أبي الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك إن الجارية وجدت رقعة في جيب قميصك فهاهي، قال: يا حميد هذه عوذة لانفارقها، فقلت: لو شرفتني بها، فقال: هذه عوذة من أمسكها في جيبه كان البلاء مدفوعاً عنه، وكانت له حرزاً من الشيطان الرحيم، ثم أملى علي حميد العوذة وهي:

«بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً أو غير تقياً أخذت بالله السميع البصير على سمعك وبصرك، لا سلطان لك علي ولا على سمعي ولا على بصري ولا على شعري ولا على بشري، ولا على لحمي ولا على دمي، ولا على مخي ولا على عصبتي، ولا على عظامي ولا على مالي ولا على ما رزقني ربي، سترت بيني وبينك بستر النبوة الذي استتر أنبياء الله به من سطوات الجبابرة والفراعنة جبرئيل عن يميني وميكائيل عن يساري وإسرافيل عن ورأي، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أمامي والله مطلع علي يمنعك مني ويمنع الشيطان مني، اللهم لا يغلب جهله أناتك أن يستفزني ويستخفني اللهم إليك إلتجأت (لجأت خ) اللهم إليك إلتجأت (لجأت خ) اللهم إليك إلتجأت (لجأت خ)».

قلت: ولهذا الحرز قصة موقنة وحكاية عجيبة كما رواه أبو الصلت الهروي قال: كان مولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام ذات يوم جالساً في منزله إذ دخل عليه

رسول المأمون فقال: أجب أمير المؤمنين فقام علي بن موسى الرضا عليه السلام فقال لي: يا ابا الصلت إنه لا يدعوني في هذا الوقت إلا لداهية، والله لا يمكنه أن يعمل بي شيئاً أكرهه لكلمات وقعت إلي من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فخرجت معه حتى دخلنا على المأمون فلما نظر به الرضا عليه السلام قرأ هذا الحرز إلى آخره فلما وقف بين يديه نظر إليه المأمون وقال: يا أبا الحسن! قد أمرنا لك بمائة ألف درهم واكتب حوائج أهلنا فلما ولي عنه علي بن موسى بن جعفر عليهم السلام ومأمون ينظر إليه في قفاه ويقول: أردت وأراد الله وما أراد الله خيراً.

وفيه: عن أحمد بن محمد بن أبي بصير عن الرضا عليه السلام أنه قال: رقعة الجيب عوذة لكل شيء: «بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إخشوا فيها ولا تكلمون إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً أخذتُ بسمع الله وبصره على أسماعكم وأبصاركم، وبقوة الله على قوتكم، لاسلطان لكم على فلان بن فلانة، ولا على ذريته ولا على أهله ولا على أهل بيته سترتُ بيني وبينكم بستر التوبة الذي استتروا به من سطوات الجبابرة والفراعنة، جبرئيل عن أيانكم، وميكائيل عن يساركم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أمامكم والله يُظِلّ (مطل خ) عليكم بمنه نبي الله وبمنع ذريته وأهل بيته منكم، ومن الشياطين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم إنه لا يبلغ جهله أناتك ولا تبته (ولاسيله خ) ولا يبلغ مجهود نفسه، عليك توكلت وأنت نعم المولى ونعم النصير، حرسك الله يا فلان بن فلانة وذريتك مما تخاف (بخاف خ) على أحد من خلقه وصلى الله على محمد وآله. ويكتب آية الكرسي على التنزيل: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم».

ويكتب: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لاملجأ من الله إلا إليه،

وحسبي الله ونعم الوكيل وأسلم في رأس الشَّهبا فيها طالسلسيلا». ويكتب: «وصلّى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين».

وفي البحار: عوذة وُجِدَتْ في ثياب الرضا عليه السلام قال: لَمَامَات أبو الحسن الرضا عليّ بن موسى صلوات الله عليه، وُجِدَ عليه تعويد معلق، وفي آخره عوذة ذكر أنّ آباءه عليهم السلام كانوا يقولون: إنّ جدهم عليّاً صلوات الله عليه كان يتعوذ بها من الأعداء وكانت معلقة في قراب سيفه، وفي آخرها أسماء الله عزّوجلّ وأنه عليه السلام شرط على ولده وأهله أن لا يدعوا بها على أحد، فإنّ من دعا به لم يحجب دعاؤه عن الله جلّ اسمه وتقدّست أسماءه وهو:

اللّهم بك أستفتح وبك استنجح وبمحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم أتوجه، اللّهم سهّل لي حزونته وكلّ حزنونة، وذلل لي صعوبته وكلّ صعوبة، واكفني مؤنته وكلّ مؤنة، وارزقني معروفه وودّه، واصرف عني ضرّه ومعرّته، إنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمّ الكتاب، ألا إنّ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنّنا رسل ربك لن يصلوا إليك طه حم لا يبصرون وجعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدّاً فأغشيناهم فهم لا يبصرون، اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم واولئك هم الغافلون لا جرم أنّ الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فسيكفيهم الله وهو السميع العليم، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون صمّ بكم عمي فهم لا يعقلون (لا يرجعون خ) (لا يبصرون خ) طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إنّ نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين.

الأسماء: اللّهم إنّني أسئلك بالعين التي لا تنام، وبالعرز الذي لا يُرام، وبالملك الذي لا يضام، وبالتور الذي لا يطفى، وبالوجه الذي لا يبلى، وبالحياء التي لا تموت، وبالصمديّة التي لا تقهر، وبالديموميّة التي لا تفنى، وبالإسم الذي لا يُرد، وبالربوبية التي لا تستذلّ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا... وتذكر

حاجتك تقضي إن شاء الله تعالى».

وفيه: ومن ذلك دعاء الرضا عليه السلام وجدناه في أصل يونس بن بكير قال: وسئلت سيدي أن يعلمني دعاء أدعو به عند الشدائد، فقال لي: يا يونس! تحفظ ما اكتبه لك وادع به في كل شدة، تجاب وتعطى ما تتمناه ثم كتب لي:

«بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن ذنوبي وكثرتها قد أخلقت وجهي عندك، وحجبتني عن استئصال رحمتك، وباعدتني عن إستيجاب مغفرتك، ولولا تعلقى بالآثك وتمسكي بالدعاء وما وعدت أمثالي من المسرفين وأمثالي من الخاطئين، ووعدت القانطين من رحمتك بقولك: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم» وحذرت القانطين من رحمتك، فقلت: «ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» ثم ندبتنا برأفتك إلى دعائك فقلت: «أدعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين».

إلهي لقد كان الإيأس عليّ مشتملاً، والقنوط من رحمتك عليّ ملتخفاً، إلهي لقد وعدت المحسن ظنه بك ثواباً، وأوعدت المسي ظنه بك عقاباً إلهي (اللهم خ) وقد (لقد خ) أمسك رمقي حسن الظن بك في عتق رقبتي من النار، وتغمّد زلتي وإقالة عثرتي (عثاري خ) اللهم قولك الحق الذي لا خلف له ولا تبديل، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وذلك يوم النشور إذا نفخ في الصور وبعثنا في القبور اللهم فإني أوفي وأشهد وأقِرُّ ولا أنكر ولا أجدد وأسرّ وأعلن وأظهر وأبطن بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأن علياً أمير المؤمنين سيد الأوصياء ووارث علم الأنبياء علم الدين، ومبير المشركين، ومميز المنافقين ومجاهد المارقين إمامي وحجتي وعروتي وصراطي ودليلي ومحجتي ومن لا أثق بأعمالي ولوزكت، ولا أراها منجية ولو صلحت إلا بولايته، والإلتزام به والإقرار بفضائله والقبول من حملتها والتسليم لرواتها، وأقِرُّ بأوصيائه من أبنائه أئمة وحججاً وأدلة وسرجاً وأعلاماً ومناراً وسادة وأبراراً، وأو من بسرهم وجهرهم وظاهرهم

وباطنهم، وغائبهم وشاهدهم، وحيثهم وميتهم، لاشك في ذلك ولا ارتياب عند تحولك ولا انقلاب.

اللهم فادعني يوم حشري ونشري بإمامتهم، وأنقذني بهم يا مولاي من حرّ النيران، وإن لم ترزقني روح الجنان، فانك إن أعتقتني من النار كنت من الفائزين، اللهم وقد أصبحت يومي هذا لا ثقة لي ولا رجاء ولا لجا ولا مفرج ولا منجا غير من توصلت بهم إليك، متقرباً إلى رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم عليّ أمير المؤمنين والزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين وعليّ ومحمد وجعفر وموسى وعليّ ومحمد وعليّ والحسن ومن بعدهم تقيم الحجّة إلى الحجّة المنشورة (مقيم المحجة إلى الحجّة المستورة خ) من ولده المرجو للأمة من بعده.

اللهم فاجعلهم في هذا اليوم وما بعده حصني من المكاره، ومعقلي من المخاوف، ونجني بهم من كلّ عدوّ وطاغ وباغ وفاسق ومن شرّ ما أعرف وما أنكر، وما استر عني وما أبصر، ومن شر كلّ دابة ربّ (ربّي خ) أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم.

اللهم فبتوسلي بهم إليك وتقرّي بمحبتهم، وتحصني بإمامتهم، افتح عليّ في هذا اليوم أبواب رزقك، وانشر عليّ رحمتك، وحبّني إلى خلقك، وحبّني بغضهم وعداوتهم إنك على كلّ شيء قدير، اللهم ولكلّ متوسّل ثواب، ولكلّ ذي شفاعه حقّ، فأسئلك بمن جعلته إليك سبي، وقدمته أمام طلبتي أن تعرفني بركة يومي هذا، وشهري هذا وعامي هذا، اللهم وهم مفرعي ومعونتي في شدّتي ورخائي وعافيتي وبلائي ونومي ويقظتي، وطمعني وإقامتي، وعسري ويسري، وعلايتي وسري وإصباحي وإمساّي، وتقلّبي ومثواي وسري وجهري.

اللهم فلا تخيّبني بهم من نائلك، ولا تقطع رجائي من رحمتك، ولا تؤيسني من روحك، ولا تبتلني بانغلاق أبواب الأرزاق، وسداد مسالكها، وارتجاج مذاهبها، وافتح لي من لدنك فتحاً يسيراً، واجعل لي من كلّ ضنك مخرجاً، وإلى كلّ سعة منهجاً برحمتك ومعافاتك ومتك وفضلك، ولا تفقرني إلى أحد من خلقك برحمتك يا

أرحم الراحمين إنك على كل شيء محيط وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين آمين رب العالمين.

﴿حَرْزُ لِلْإِمَامِ الثَّامِسِ﴾

محمّد بن عليّ الجواد عليها السّلام

في مهج الدعوات: عن أبي نصر الهمداني قال: حدّثني حكيمة بنت محمّد بن عليّ بن موسى عليهم السّلام قالت: لمّامات (إسْتَشْهَدْ) محمّد بن عليّ الرضا عليه السّلام أتيت زوجته أمّ عيسى بنت المأمون، فعزّيتها فوجدتها شديدة الحزن والجزع عليه تقتل نفسها بالبكاء والعيويل، فخفت عليها أن تتصدّع مرارتها.

فبينما نحن في حديثه وكرمه ووصف خلقه، وما أعطاه الله تعالى من الشرف والإخلاص، ومنحه من العزّ والكرامة، إذ قالت أمّ عيسى: ألا أخبرك عنه بشيء عجيب وأمر جليل، فوق الوصف والمقدار؟ قلت: وما ذلك؟ قالت: كنت أغار عليه كثيراً وأراقبه أبداً، وربّما يُسمعي الكلام، فأشكو ذلك إلى أبي، فيقول: يا بنيّة إحتمليه، فإنّه بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم.

فبينما أنا جالسة ذات يوم إذ دخلت عليّ جارية فسلمت عليّ، فقلت: من أنت؟ فقالت: أنا جارية من ولد عمّار بن ياسر، وأنا زوجة أبي جعفر محمّد بن عليّ الرضا عليها السّلام زوجك، فدخّلني من الغيرة مالا أقدر على احتمال ذلك، وهممتُ أن اخرج وأسيح في البلاد، وكان الشيطان أن يحمّلي على الإساءة إليها، فكظمت غيظي وأحسنّت رفدها وكسوتها، فلما خرجت من عندي المرأة، نهضت ودخلت على أبي وأخبرته بالخبر وكان سكراناً (سكران ظ) لا يعقل، فقال: يا غلام عليّ بالسيف، فأُتي به فركب، وقال: والله لأقتلته فلما رأيت ذلك قلت: إنّ الله وإنا إليه راجعون، ماذا صنعت بنفسي وبزوجي، وجعلت أطمح حروجهي، فدخل عليه والدي، وما زال يضربه بالسيف حتّى قطعه، ثمّ خرج من عنده، وخرجت هاربة من خلفه، فلم،

أرقد ليلتي.

فلما ارتفع النهار أتيت أبي، فقلت: أتدري ما صنعت البارحة؟ قال: وما صنعت؟ قلت: قتلت ابن الرضا عليه السلام فبرق عينه وغشي عليه، ثم أفاق بعد حين وقال: ويلك ما تقولين؟ قلت: نعم: والله يا أبت دخلت عليه ولم تزل تضربه بالسيف حتى قتلته، فاضطرب من ذلك إضطراباً شديداً، وقال: عليّ ياسر الخادم فجاء ياسر فنظر إليه المأمون وقال ويلك ما هذا الذي تقول هذه ابنتي؟ قال: صدقت يا أمير المؤمنين، فضرب بيده على صدره وخذّه، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هلكنّا بالله وعطبنا وافتضحنا إلى آخر الأبد، ويلك يا ياسر! فانظر ما الخبر والقصة عنه؟ وعجل عليّ بالخبر، فإن نفسي تكاد أن تخرج الساعة.

فخرج يا سرو أنا ألطم حرّ وجهي، فما كان بأسرع من أن رجع يا سرفقال: البشرى يا أمير المؤمنين، قال: لك البشرى فما عندك؟ قال ياسر: دخلت عليه فاذا هوجالس وعليه قيص ودوّاج وهو يستاك، فسلمت عليه وقلت: يا بن رسول الله احبّ أن تهب لي قيصك هذا أصلي فيه، وأتبرك به، وإنما أردت أن انظر إليه وإلى جسده هل به أثر السيف، فوالله كأنه العاج الذي مسّه صُفرة ما به أثر.

فبكى المأمون طويلاً وقال: ما بقي مع هذا شيء إن هذا العبرة للأولين والآخرين، وقال: يا ياسر أما ركوي إليه وأخذي السيف، ودخولي عليه، فإني ذاكر له، وخروجي عنه، فلست (فلاخ) أذكر شيئاً غيره ولا أذكر أيضاً إنصرافي إلى مجلسي، فكيف كان أمري وذهابي إليه، لعن الله هذه الإبنة (لعنة الله على هذه الإبنة خ) لعناً وبيلا، تقدّم إليها وقل لها: يقول لك أبوك: والله لئن جئتني بعد هذا اليوم وشكوت منه، أو خرجت بغير إذنه لأنتقمّن له منك، ثم سر إلى ابن الرضا عليه السلام وأبلغه عني السلام واحمل إليه عشرين ألف دينار، وقدم إليه الشهرى الذي ركبته البارحة، ثم أمر بعد ذلك الهاشميين أن يدخلوا عليه بالسّلام ويسلموا عليه.

قال ياسر: فأمرت لهم بذلك ودخلت أنا أيضاً معهم، وسلمت عليه، وأبلغت التسليم ووضعت المال بين يديه، وعرضت الشهرى عليه فنظر إليه ساعة ثم تبسّم،

فقال: يا ياسر هكذا كان العهد بيننا (وبين أبي خ) وبينه حتى يهجم عليّ بالسيف؟ أما علم أنّ لي ناصراً وحاجزاً يحجز بيني وبينه؟ فقلت: يا سيدي يا بن رسول الله دع عنك هذا العتاب واصفح والله وحق جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ما كان يعقل شيئاً من أمره وما علم أين هو من أرض الله؟ وقد نذر الله نذراً صادقاً وحلف أن لا يسكر بعد ذلك أبداً، فإنّ ذلك من حبائل الشيطان، فاذا أنت يا بن رسول الله أتيتَه فلا تذكر له شيئاً ولا تعاتبه على ما كان منه، فقال عليه السلام: هكذا كان عزمي ورأيي والله.

ثمّ دعابثيابه ولبس ونهض وقام معه الناس أجمعون، حتى دخل على المأمون فلمّا رآه قام إليه وضمّه إلى صدره ورحب به، ولم يأذن لأحد في الدخول عليه ولم يزل يحدثه ويستأمره (يسامره خ).

فلمّا انقضى ذلك قال له أبو جعفر محمّد بن عليّ الرضا عليه السلام: يا أمير المؤمنين قال: لبيك وسعديك قال: لك عندي نصيحة فاقبلها، قال المأمون بالحمد والشكر فما ذاك يا بن رسول الله؟ قال: أحبّ لك أن لا تخرج بالليل، فإنّي لا آمن عليك هذا الخلق المنكوس، وعندني عقد تحصّن به نفسك، وتحرز (تحترز) به من الشرور والبلايا والمكارة والآفات والعاهات كما أنقذني الله منك البارحة ولولقيت به جيوش الروم والترك، واجتمع عليك وعلى غلبتك أهل الأرض جميعاً ما تهبأهم منك شيء ياذن الله الجبار، وإن أحببت بعثت به إليك لتحترز به من جميع ما ذكرت لك قال: نعم فاكتب ذلك بخطك وابعثه إليّ قال: نعم.

قال ياسر: فلمّا أصبح أبو جعفر عليه السلام بعث إليّ فدعاني فلمّا سرت إليه وجلست بين يديه، دعا برق ظبي من أرض تهامة، ثمّ كتب بخطه هذا العقد، ثمّ قال: يا ياسر إحمل هذا إلى أمير المؤمنين وقل حتى يصاغ له قصبه من فضة منقوش عليها ما أذكره بعده فاذا أراد شدّه على عضده فليشدّه على عضده الأيمن وليتوضأ وضوءاً حسناً سابغاً وليصلّ أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وسبع مرّات آية الكرسي، وسبع مرّات شهد الله، وسبع مرّات والشمس وضحيها وسبع مرّات والليل

إذا يغشى، وسبع مرّات قل هو الله أحد، فإذا فرغ منها فليشدّه على عضده الأيمن عند الشدائد والتوائب يسلم بحول الله وقوته من كل شيء يخافه ويحذره، وينبغي أن لا يكون طلوع القمر في برج العقرب، ولو أنه غزا أهل الروم وملكهم، لغلبهم بإذن الله، وبركة هذا الحرز.

وروى أنه لما سمع المأمون من أبي جعفر عليه السلام من أمر هذا الحرز هذه الصفات كلها غزا أهل الروم، فنصره الله تعالى عليهم، ومنح منهم من المغنم ماشاء الله، ولم يفارق هذا الحرز عند كل غزاة ومحاربة، وكان ينصره الله عزّ وجلّ بفضلته، ويرزقه الفتح بمشيئته، إنه وليّ ذلك بحوله وقوته.

الحرز:

«بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين (إلى آخرها...) ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، ويُمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤف رحيم، اللهم أنت الواحد الملك الديان (ديان خ) يوم الدين تفعل ما تشاء بلامغالبة، وتعطي من تشاء بلامنّ، وتفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، وتداول الأيام بين الناس، وتركبهم طبقاً عن طبق.

أسئلك بإسمك المكتوب على سرادق المجد، وأسئلك باسمك المكتوب على سرادق السرائر السابق الفائق الحسن الجميل التضرير، رب الملائكة الثمانية والعرش الذي لا يتحرك، وأسئلك بالعين التي لا تنام، وبالحياة التي لا تموت، وبنور وجهك الذي لا يطفأ، وبالإسم الأكبر الأكبر الأكبر، وبالإسم الأعظم الأعظم الذي هو محيط بملكوت السموات والأرض، وبالإسم الذي اشرقت به الشمس وأضاء به القمر، وسجرت به البحور، ونصبت به الجبال، وبالإسم الذي قام به العرش والكرسي، وبإسمك المكتوب على سرادق العرش، وبإسمك المكتوب على سرادق العزة، وبإسمك المكتوب على سرادق العظمة، وبإسمك المكتوب على سرادق البهاء، وبإسمك المكتوب على سرادق القدرة، وبإسمك العزيز وبأسمائك المقدسات

المكرّمات المخزونات (المكنونات خ) في علم الغيب عندك .

أستلك من خيرك خيراً ممّا أرجو وأعوذ بعزّتك وقدرتك من شرّ ما أخاف وأحذر
وما لا أحذر، يا صاحب محمّد يوم حنين، ويا صاحب عليّ يوم صفين، أنت يا ربّ
مير الجبارين، وقاصم المتكبرين، أستلك بحقّ طه ويس والقرآن العظيم والفرقان
الحكيم، أن تصليّ على محمّد وآل محمّد، وأن تشدّبه عضد صاحب هذا العقد وأدرأبك
في نحر كلّ جبار عنيد، وكلّ شيطان مرید، وعدوّ شديد، وعدوّ منكر الأخلاق،
واجعله ممّن أسلم إليك نفسه، وفوض إليك أمره، وألجأ إليك ظهره.

اللهم بحقّ هذه الأسماء التي ذكرتها وقرأتها، وأنت أعرف بحقّها متي وأستلك يا
ذا المنّ العظيم، والجود الكريم، وليّ الدّعوات المستجابات، والكلمات التامات
والأسماء التافذات، وأستلك يا نور النهار ويا نور الليل، ويا نور السّماء والارض،
ونور التور ونوراً يضيّ به كلّ نور، يا عالم الخفيات كلّها، في البرّ والبحر والأرض
والسّماء والجبال.

وأستلك يا من لا يفنى ولا يبيد ولا يزول، ولا له شيء موصوف، وإليه حدّ
منسوب ولا معه إله ولا إله سواه، ولا له في ملكه شريك، ولا تضاف العزّة إلاّ إليه،
ولم يزل بالعلوم عالماً، وعلى العلوم واقفاً وللأمور ناظماً وبالكينونية عالماً وللتدبير محكماً
وبالخلق بصيراً وبالأمور خبيراً، أنت الذي خشعت لك الأصوات، وضلّت فيك
الأحلام (الأوهام خ) وضالّت دونك الأسباب، وملا كلّ شيء نورك، ووجل كلّ
شيء منك، وهرب كلّ شيء إليك، وتوكّل كلّ شيء عليك وأنت الرّبيع (الرّبيع
خ) في جلالك، وأنت البهيّ في جمالك، وأنت العظيم في قدرتك، وأنت الذي
لا يدركك شيء، وأنت العليّ الكبير العظيم ومجيب الدّعوات، قاضي الحاجات،
مفرج الكربات، وليّ التعمات (وليّ التعمات خ).

يا من هو في علوّه دان، وفي دنوّه عال، وفي إشراقه منير، وفي سلطانه قويّ وفي ملكه
عزيز، صلّ على محمّد وآل محمّد، واحرس صاحب هذا العقد وهذا الحرز وهذا
الكتاب، بعينك التي لاتنام واكنفه (واكنفني خ) بركنك الذي لا يُرام وارحمه

سبحان (الله) الذي خلق العرش والكرسي واستوى عليه، أسئلك أن تصرف عن صاحب كتابي هذا كل سوء ومحدور فهو عبدك وابن عبدك، وابن أمتك وأنت مولاه فقه.

اللهم يا رب (إدفع عنه ظ) الأسواء كلها، واقم عنه أبصار الظالمين، وألسنة المعاندين والمريدين له السوء والضّر، وادفع عنه كل محدور ومخوف، وأي عبد من عبيدك، أو أمة من إمائك أو سلطان مارد، أو شيطان أو شيطانة، أو جنّي أو جنيّة، أو غول أو غولة، أراد صاحب كتابي هذا بظلم أو ضرّ أو مكر أو مكروه أو كيد أو خديعة أو نكاية أو سعاية أو فساد أو غرق أو اصطلام أو عطب أو مغالبة أو غدر أو قهر أو هتك ستر أو اقتدار أو آفة أو عاهة أو قتل أو حرق أو إنتقام أو قطع أو سحر أو مسخ أو مرض أو سقم أو برص أو جذام أو بؤس أو فاقة (أو عاهة خ) أو سغب أو عطش أو وسوسة أو نقص في دين أو معيشة، فاكفينه بما شئت، وكيف شئت، وأنى شئت، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلّم تسليماً كثيراً ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم والحمد لله رب العالمين.

فأما ما ينقش على هذه القصة من فضة غير مغشوشة:

«يا مشهوراً في السموات، يا مشهوراً في الأرضين، يا مشهوراً في الدنيا والآخرة، جهدت الجبابرة والملوك على إطفاء نورك، وإخماد ذكرك، فأبى الله إلا أن يتم نورك، ويبوح بذكرك ولو كره المشركون».

ورأيت في نسخة: «وأبيت إلا أن يتم نورك».

أقول: وأما قوله: «فأبى الله إلا أن يتم نورك» لعله نورك أيها الإسم الأعظم المكتوب في هذا الحرز بصورة الطلسم.

ووجدت في الجزء الثالث من كتاب الواحد أن المراد بقوله: «يا مشهوراً في السموات إلى آخره» هو مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

﴿حرز للإمام العاشر﴾

علي بن محمد التقي صلوات الله عليها

في مهج الدعوات: حرز لمولانا علي بن محمد التقي عليها السلام:

عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني: أن أبا جعفر محمد بن علي الرضا عليها السلام كتب هذه العوذة لابنه أبي الحسن علي بن محمد عليها السلام وهو صبي في المهد، وكان يعوذه بها، ويأمر أصحابه بها:

الحرز:

«بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم رب الملائكة والروح والتبيين والمرسلين، وقاهر من في السموات والأرضين، وخالق كل شيء وما لكَ، كفت عتاً بأس أعدائنا ومن أراد بنا سوءاً من الجن والإنس وأعم أبصارهم وقلوبهم، واجعل بيننا وبينهم حجاباً وحرساً ومدفعاً إنك ربنا لا حول ولا قوة لنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا عافنا من كل سوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر ما يسكن في الليل والنهار، ومن شر كل ذي شر، رب العالمين وإله المرسلين صل على محمد وآله أجمعين، وأوليائك، وخص محمد وآله أجمعين، بأتم ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

بسم الله وبالله، أو من بالله، وبالله أعوذ، وبالله أعتصم، وبالله أستجير، وبغزة الله ومنعته أمتنع من شياطين الإنس والجن، ومن رجليهم وخيلهم وركضهم وعطفهم ورجعتهم وكيدهم وشرهم وشر ما يأتون به تحت الليل وتحت النهار من البعد والقرب،

ومن شرّ الغائب والحاضر، والشاهد والزائر أحياءً وأمواتاً أعمى وبصيراً، ومن شرّ العامّة، والخاصّة، ومن شرّ نفس ووسوستها، ومن شرّ الدناهش والحسن واللمس واللبس، ومن عين الجنّ والإنس، وبالإسم الذي اهتزّ به عرش بلقيس.

وأعيذ ديني ونفسي وجميع ما تحوطه عنايتي من شرّ كلّ صورة أو خيال، أو بياض أو سواد أو تمثال أو معاهد ممّن يسكن الهواء والسحاب، والظلمات والتور، والظلّ والحرور، والبرّ والبحور، والسهل والوعور، والخراب والعمران، والآكام والآجام، والغياض والكنائس والتواويس، والفلوات والجبانات (الجنّات خ) ومن شرّ الصادرين والواردين، ممّن يبدو بالليل وينتشر بالتّهار وبالعشيّ والإبكار والغدوّ والآصال، والمريبين والأسامرة والأفاترة والفراعنة والأبالسة، ومن جنودهم وأزواجهم وعشائهم وقبائلهم، ومن همزهم ولزهم ونفثهم ووقاعهم وأخذهم وسحرهم وضرهم وعبثهم، ولحهم وإحتيالهم وإختلافهم، ومن شرّ كلّ ذي شرّ من السّحرة والغيلان، وأمّ الصّبيان وما ولدوا وما وردوا ومن شرّ كلّ ذي شرّ داخل وخارج، وعارض ومتعرّض، وساكن ومتحرّك، وضربان عرق وصداع وشقيقة، وأمّ ملدّم والحمتى والمثلثة والرّبع والغبّ والتنافضة والصّالبة والدّاخله والخارجة، ومن شرّ كلّ دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، وصلى الله على نبيّه محمّد وآله الطاهرين».

﴿حرز للإمام الحادي عشر﴾

الحسن بن علي العسكري عليها السلام

في مهج الدعوات: حرز الحسن بن علي العسكري عليها السلام:

«بسم الله الرحمن الرحيم إحتجبت بحجاب الله النور الذي إحتجب به عن العيون وأحطت على نفسي وأهلي وولدي، وما اشتملت عليه عنايتي بسم الله الرحمن الرحيم وأحرزت نفسي وذلك كله من كل ما اخاف وأحذر، بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السموات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض، ولا يؤده حفظها وهو العلي العظيم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدها إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً، أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم واولئك هم الغافلون، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين».

وفيه: حرز آخر للإمام العسكري عليه السلام:

«بسم الله الرحمن الرحيم يا عذتي عند شدتي، ويا غوثي عند كربتي، يا مونسني عند وحدثني، احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام»

﴿ حرز للإمام الثاني عشر ﴾

الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليهما

في مهج الدعوات: حرز لمولانا القائم عليه السلام:

«بسم الله الرحمن الرحيم يا مالك الرقاب، ويا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب يا
مسبب الأسباب! سبب لنا سبباً لانستطيع له طلباً بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين».

﴿الشرّ وحقيقته﴾

قال الله عزوجل:

«قل أعوذ بربّ الفلق من شرّ ما خلق...» (الفلق: ١ - ٢).

واعلم أنّ الشرّ لا ذات له، وإنّما الشرّ عدم ذات أو عدم كمال لذات، حيث أنّ حاصل الشرّ يرجع إلى الأعدام، فإنّ الوجود من حيث هو وجود، خير، ما لم يؤدّ إلى عدم كمال شيء كإنتفاء حياة زيد أو زوال صحته، أو تفريق إتصاله الذي به الألم، وإنّ العدم بما هو عدم لا ينسب إلى الفاعل إلاّ بالعرض، والشرّ لا ينسب إلى الفاعل إلاّ بالعرض، فلا يحتاج إلى فاعل آخر كما توهمه ملاحظة المجوس!

كيف وقد علمت أن لا واجب في الوجود إلاّ واحد، وإنّ الأمور التي ليس فيها شرّ من وجه ما، هي التي لا ينتفي عنها كمال كذوات العالم الأعلى، وفي الأجسام خير كثير، يلزمه شرّ قليل لا يجوز على رحمة المبدع إهماله، لأنّ في ترك خير كثير، لشرّ قليل، شرّاً كثيراً، كالتار فيها منافع كثيرة، وإن كان يلزمها أحياناً حرقُ ثوب فقير.

إن قلت: لِمَ لم يُخلَق هذا القسم أيضاً برياً من الشرّ؟

قلت: إنّ هذا السّؤال باطل، إذ كأنك قلت: لِمَ لم يجعل الماء غير الماء؟ والتار غير

التار؟؟؟

فلا يجوز إهمال المصالح والخيرات الكلّية لشرّ جزئيّ، أو لم تر أنّ الحكمة توجب قطع عضو لسلامة جسد؟ فما يؤخذ شرّاً فإنّما هولاء فضائه إلى عدم ما، إذ لو كان موجوداً، لم يفوت شيئاً على غيره، فليس شرّاً لغيره ولا لنفسه، وإن الإصبع الزائدة إنّما يؤخذ شرّاً لأنّها تبطل هيئة حسنة على اليد، وكذا غيرها.

وبعبارة أخرى: إنَّ القسمة تقتضي خيراً لا شرفيه فيجب وجوده من الحقّ كالعقول، وشرّاً لا خير فيه وهو ممتنع الوجود وهو العدم البحت، وشرّاً كثيراً مع خير قليل، فلا يحصل هذا عن الخير المطلق، وخيراً كثيراً يلزمه شرّ قليل، يجب وجوده، فإنّ ترك خير كثير، بشرّ قليل، شرّ كثير، وهذا كالنار والماء اللذان لا يتمّ نفعهما إلا وأن يلزمهما بحسب مصادمات أسباب، حرقٌ وغرقٌ نادر وكذا الإنسان وغيره من الحيوانات ...

فإن قلت: لِمَ لَمْ يجعل هذا القسم أيضاً مبرّءً عن الشرّ؟

قلت: سؤالك هذا يتضمّن أنّ هذا القسم لِمَ لم يجعل غير نفسه؟ ولمّ جعل الماء ماءً والنار ناراً؟ ولو تجرّد عن هذه كان القسم الأول، ولم يوجد القسم الثاني. فالشرّ هو عدم الخير البتّة، وليس المرض ولا الضرب وما أشبه هذه الآلام شرّاً، إنّما هو بعض الخير، وليس بعض الخير شرّاً، فإنّ الشرّ هو عدم الخير البتّة، فلو كانت هذه هي الشرّ، الذي هو عدم الخير لما كان فيها منافع ... كما أنّ الغضب والشهوة وكلّ خلق من أخلاق، فله مقدار يصلح حال الشخص الذي يكون فيه، فإن زاد على ذلك أخرج إلى الشرّ، لأنّ الغضب يشبه الملح الذي يطرح في الأطعمة، فإن كان بقدر موافق يصلح الطعام، والزائد يفسده ويخرج به إلى غير الاستطابة، وكذلك سائر القوى ...

ومن ثمّ يقال: إنّ الفعل على قسمين: فعل عام وهو كلّ خير، وفعل خاص، تراه خيراً وتراه شرّاً لأنّه للقوة الإختيارية، وليس الله تبارك وتعالى على شيء من الشرور، وإنّما جميع ما صدر عنه هو خير محض، والشرّ إنّما وقع بالهوى لضعفه من احتمال صور الجزء، ولذلك جعل (أنباذ قلس) العدم علّةً وقال: إنّ تشنج العصب الذي هو عدم إستقامة مزاج العصب هو سبب العوج، وكذلك ماجرى هذا الجري، فالله تبارك وتعالى ينبوع الخيرات وإن عجز الكائنات عن جوده ينبوع الشرور، ومن هنا يقال: من خدم الخير لم تذله الأمور الطبيعيّة وقال الإمام علي عليه السلام: «إذا تحرّكت صورة الشرّ ولم تظهر ولدت الفزع، وإذا ظهرت ولدت الأمل، وإذا تحرّكت

صورة الخير ولم تظهر ولدت الفرج، وإذا ظهرت ولدت اللذة». فما ينسب إلى المظاهر والمجالي من الأفعال والصفات المخصوصة، فهو ثابت لها من وجه، ومسلوب عنها من وجه، فإن لكل موجود خاص، جهة ذات وماهية، وجهة وجود وظهور، ليس للحق إلا إفاضة الوجود على الماهيات، وله الحمد والشكر على إفاضة الخير على الأشياء... ولما علمت قاعدة كون كل ممكن ذاتي ماهية وجود وإمكان ذاتي وجوب بالغير، وعلمت صحة إثبات ما ينسب إليه له وسلبه عنه، كل منهما بجهة، وعلمت أن التنزيه والتشبيه في كلام الله عز وجل، وكلام أنبيائه ورسله وأوليائه صلوات الله عليهم أجمعين، يرجع إلى هاتين الجهتين، وكليهما محمول على ظاهرهما بلاتناقض وتأويل، فالإيجاد والفيض والفعلية والتكميل والتحصيل والتقويم من جنب الله تعالى وقدرته، وأن القابلية والقصور والخلل، والفتور والفناء والذثور والتجدد والزوال من قبل الخلق، واختيارهم كما نظمه بعض إذ قال:

از آن جانب بود ایجاد و تکمیل   وزین جانب بود هر لحظه تبديل
والتفاوت في القوابل والحقائق الإمكانية والماهيات إنما يحصل لها من الفيض
الأقدس المسمى بالقضاء الأزلي الذي هو عبارة عن ثبوتها في علم الله بالنظام الأليق
الأفضل، من حيث كونها تابعة لأسماء الحق وصفاته، وهي عين ذاته تعالى، ووجود
الماهيات في الخارج بإفاضة الوجود عليها من الحق، يسمى بالفيض المقدس، بحسب
الأوقات والأزمنة والمواد والاستعدادات... وهو بعينه القدر الخارجي، إذ التقدير تابع
لعلم الله عز وجل، وكليهما في الوجود غير منفك عن ذاته تعالى، وهذا لا ينافي حدوث
الأشياء وتجدها وزوال بعضها عند حضور آخر.

وتحقيق هذا الكلام يتوقف على معرفة الزمان والدهر والسرمد، ونحو نسبة هذه المعاني إلى مبدع الكل على وجه مقدس لا يوجب تغييراً لآفي ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله من حيث إنها أفعاله، وبيان إحاطته تعالى بالزمانيات والمكانيات على وجه المقدس الإحاطي الشمولي يستدعي بسطاً في الكلام، وليس هذه الرسالة موضع بيانه، فالحاصل أن النقائص والذمائم ترجع إلى المجالي والقوابل لا إلى الوجود بما هو

وجود، وبذلك يرتفع توهم التناقض بين آيتين كريمتين من كتاب الله العزيز: إحداهما قوله تعالى: «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» (التساء: ٩٧).

ثانيهما - قوله عز وجل: «قل كل من عند الله» (التساء: ٧٨).

وما أحسن ما وقع متصلاً من هذه الآية إيماءً بلطافة هذه المسئلة من قوله سبحانه:

«فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً» (التساء: ٧٨).

بيان ذلك: أن لكل شيء كما مر، وجهاً خاصاً إلى الله، رب الأرباب ومسبب الأسباب به يسبحه ويحمده وينزهه، والتأثير الذي يشاهد من الأسباب إنما هو اسم من الأسماء الحسنى الذي هذا السبب مظهره ومسبح له بلسانه الذّاكر به في مرتبته لا من نفس ذاته الكائنة، فإنها فاسدة، ويكشف ذلك اصل عظيم، وذلك أن مسئلة العلة والمعلول قد أشكلت على الناس لغموضها وبعد غورها لدى المدارك، فإن المعلولات أستار وظلمات على وجه العلل وفيها هالك من هالك، والأمر مآثرى العلماء حيارى فيها فمنهم من يثبت الأسباب، ومنهم من ينفىها، ولذلك قال من له إطلاع على كيفية الحال: إن الناس في هذه المسئلة بين حيارى وجهال، فن إستشفى من هذا الداء الذي لا يخلص منه إلا المخلصون أصبح موخداً لا ينافي توحيده رؤية الأسباب، ومتوكلاً لا يضرّ توكله إثبات الماهيات...

فلسان الشرايع والآداب ناطق بأن وجود كل شرّ وقصور وآفة ولو باعتبار من الإعتبارات، يضاف إلى الخلق، ووجود كل كمال وخير وسلامة يضاف إلى الخالق جلّ وعلا كما في قوله تعالى حكاية عن خليله على نبينا وعليه السلام:

«وإذا مرضت فهو يشفين» (الشعراء: ٨٠) فإنه عليه السلام أضاف المرض إلى نفسه،

والشفاء إلى ربه وكما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يدعو ربه: «الخير

كله بيدك والشر ليس إليك» وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «فمن وجد

خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه».

ولذلك كله إتفق المحققون كلهم على أن الشرّ المحض لا وجود له، بل كل موجود

من جهة وجوده خير محض، والشّرية إنّما تنشأ في قليل من الموجودات باعتبار ماهياتها بلا جعل وتأثير، بل المجمعول والمفاض هو وجود الأشياء... ولا شريّة في شيء باعتبار وجوده كما ذكرنا، وإليه يشير قوله جلّ وعلا: «ماترى في خلق الرّحمن من تفاوت» (الملك: ٣) وقوله عزّ وجلّ: «الذي أحسن كلّ شيء خلقه» (السجدة: ٧) فكل ما وصل إليك من الشّرور والآفات، فمن تبعات قصورك وعواقب سوء إختيارك: يداك أو كتاك وفوك نفخ - هذا من أمثال مشهورة، أصله: إن رجلاً كان في جزيرة، فأراد أن يعبر على زق قد نفخ فيه، فلم يحسن احكامه، فلما توسط البحر، خرجت منه الرّيح، ففرق فاستغاث برجل، فقال له: يداك أو كتاك وفوك نفخ وذهب مثلاً يضرب لمن يخشى على نفسه الحين -.

فليس العذاب لمنتم خارجي بل التقوس الجاهليّة الشقية التي كفرت بأنعم الله تعالى، لحقتها نتائج أعمالها وأفعالها، ولزمتها لوازم حركاتها وأخلاقها الرديّة، فهي حمالة حطب نيرانها يوم القيامة!

فليس للحقّ جلّ وعلا إلا حمد إفاضة الوجود، وإخراج الأشياء من العدم إلى الوجود والتحصّل، ومن القوّة إلى الفعل والتحصيل والتكميل، ومن البطون إلى الظهور والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل.

﴿كلمات الحكماء و الفلاسفة في حقيقة الشر﴾

واعلم أنّ ماورد من الفروض فيما في الكون من حيث الخير والشرّ عن الحكماء والفلاسفة خمسة فروض عقلية حاصرة:

١ - خير محض ٢- شرّ محض ٣- متساوي الطرفين ٤- ما يغلب خيره ٥- ما يغلب

شرّه.

ومن غير مرآء! أنّ ما في الكون، إثنان من تلك الخمسة المفروضة: الخير المحض، أو غالب الخيرية، فليس فيه واحد من الثلاثة الباقية أبداً، إذ ليس في الثاني والخامس إلاّ دمار وإفساد دون آية حكمة، وعائدة راجحة إلاّ إضراراً خالصاً أو أكثرياً لا يجبر بخيره القليل، وتعالى الله العدل العليم الحكيم أن يخلق هكذا! وأما الثالث منها فلا رجحان فيه، بل هو مرجوح عند الحكيم الخبير، ولغو وعبث أن يفيد من حيث يضرّ، أو يضرّ من حيث يفيد - سواء - دون عائدة زائدة.

فما في الكون إما خير محض أو يغلب خيره على شرّه، وهذا الأخير هو النقطة الرئيسية في غائلة الشرّ، كلّ ذلك من ناحية خلقية: ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً، والتحقّق الصحيح يشهد أنّ الشرور الكائنة في العالم سواء أكانت من جرائم البشر أم استندت إلى علّة مجهولة وأسباب خفية لا تعدو أن تكون واحدة من ثلاث:

١ - الشرور الإمكانية والنقائص الذاتية أي اللازمة لطبيعة الممكن من حيث

إمكانه ونقص كيانه وهي التي يقتضيها تناهي الكائنات والممكنات ومحدوديتها... بمعنى أنّ لازم ذات الممكن أن يكون محدود العلم، محدود القدرة، متناهي العجز، ومتلاشي القوة، فلا يعلم بكلّ شيء، ولا يقدر على كلّ شيء، ولا يملك أيّ شيء،

سواء كانت تسمية مثل هذا بالشّر حقيقياً أم مجازياً، فهو ممّا لا مدخلية للعناية به، إذ هو ناشئ من قبل ذات الممكن لا من صنع العناية كما أن ليس في سعتها إزالته وقلبه بأن تجعل مكان الجهل الذاتيّ علماً ذاتياً، وقدرة ذاتية، وحياة أزلية... وهلمّ جرّاً أي تجعل الممكن واجباً، والحادث قديماً، وهذا من قلب الحقائق وتحويل الدّوات، وهو من أولّ المستحيلات، وليس هذا من نقص في قدرته أو جهل فيه علمه أو بخل في جوده بل لاستحالة ذات الشيء وتناقضه، فإنّه يلزم أن يكون الإنسان مثلاً ولا إنسان معاً في ظرفٍ واحد، فإذا فالقصور من القابل لا من الفاعل، نعم الذي يلزم في العناية أن تمنحه الإستعداد للعلم والقدرة والسعادة وقد تكرّمت بذلك له على منتهى حدوده، وصيرته في حالة كافة للبلوغ إلى درجة الكمال ومرتبة السعادة دون أن تعوقها تلك الشّور الذاتية عن ذلك الفيض وتلك المنح... فالعناية الإلهية المقدّسة ما أخلت بوظيفتها في هذا القسم بوجه من الوجوه بل دبّرت فوفرت، وجادت فزادت، فالإعتراض بمثل تلك الشّور الكائنة ساقط جدّاً.

٢ - الشّور الطبيعية وهي إمّا ما ينشأ من إقتضاء الطبيعة ومزاجات العناصر و تراكيب الأصول، وإستبدالها عمّا يتحلل منها، وإستكمالها في نواميس نشوها ونموها، ومن هنا تعرض طائفة من الشّور كالعلل والأمراض، والضعف والنحول والمزمنات من الآفات والعاهاات على شتى أنواعها وأصنافها، وإختلاف مواضعها ومحالها وتعدّد أسبابها وعللها... وإمّا ما ينشأ من كائنات الطبيعة وإيجاد أنواعها وأفرادها كإيجاد الحيوانات المفترسة من سباع الطير والبهائم والحشرات ذوات السّموم من الحيات والعقارب، وكإيجاد الآلات المزهقة للنفوس المبيدة للأرواح أو كخلق النيران المحرقة والمياه المغرقة والزوابع الممزقة وما أشبه ذلك ممّا لا يحصى، قد تحسب أنّها شرّ أو ما يترتب عليه الشرّ، أمّا إيجاد مثل هذه الكائنات فبالحرى أن تعدّ خيراً محضاً لأنفسها وإحساناً خالصاً في حقّ ذواتها...

وقد قيل وما أصدقه من قول: «لو كان السّم شرّاً بنفسه لقتل العقرب قبل كل شيء، ولو كان السلاح شرّاً بذاته لقتل حامله قبل كلّ أحد».

بل هو خير للتّوع أيضاً كما هو خير لخصوص ذاته، إذ ما أكثر ما يترتب على تلك الكائنات من الخواصّ والمنافع اللاّزمة في صالح التّوع البشريّ، ولولا هالم يكمل التّظام، ولا سدّت مواضع الحاجة، ولا تّسع الخرق وخشي الخلل، فحقاً هي خير بالذّات وشرّها بالعرض، فإنّ حدوث الشّرّ منها ناشئ من سوء إستعمالها، ووضعها في غير مواضعها التي وضعتها العناية الإلهيّة فيها.

وإلى هذا رمز الحكماء إذ قالوا: «الوجود خير محض والشّرور أعدام».

فالعناية المقدّسة ما أخلت بالحكمة اللاّزمة حيث أو جدت تلك الكواين نظراً لخيرها في أنفسها، وضرورة التّوع إليها في صالح حاجتها لا في فاسد شهواتها، فالخير من العناية المقدّسة، والشّرّ من البشر ومنشأه هو منشأ الشّرّ في المقتضيات الطّبيعية من حدوث الأوجاع والأسقام والعاهات والزّمانات، وسائر التّقائص المادّيّة والخسائر البدنيّة، فإنّ العناية الإلهيّة وضعت لهذا الهيكل المؤلّف من العناصر المختلفة والطّبائع المتباينة نواميس ومناهج لوسار عليها ربّانيّ ذلك الهيكل، ولم يتعدّبه حدودها لحفظ بنيته، واستبقّ جامعته ورباطته إلى أجلها المحدود وعمرها الطّبيعي، ولكن الجهل والجشع وغلبة الشّهوات وضعف الارادات وسيّئات العادات هي التي جرّت الويلات والبليّات على البشر.

وليست الجناية فيه من العناية، بل من سوء ما كسبت أيديهم، فهل لو بحثت عن أيّ سقم، وأيّة عاهة أكنت تجد علة تلك العلة، وأبعد أسبابها أو أقرها سوى إفراط في مطعم أو منكح، أو جهد متاعب فوق الطّاقة بدافع الحرص والتّفاني على التّوفر من الحطام، ولو ملك الإنسان من نفسه أن لا يسير في جميع تلك السّبل إلّا على خطّ الإعتدال وطريق مستقيم الذي وضعه واضع هذه البنيّ، وباني هذه الهياكل لعاش المرء رافلاً بمجلّلات الصّحة حافلاً بمهنّات التّعيم والرّاحة...

أترك تجهل ما يجره، ويجنيه الأبوّان على أولادهم من أوّل حرث بذورهم إلى منتهى تربيّتهم؟ أتجهل ما يصيب النّطف من العاهات من عمى أو إقعاد أو خرس أو صمم، وما إليها من الآفات كلّها من سوء إدارة الأبوين، فيما يجب مراعاته من عدم

الإفراط في الشهوات، وإستعمال الحرث، ووضع البذر على التواميس الشريفة والطقوس المقدسة التي وضعتها الشرايع الإلهية والعناية الكلية، والنطاسيون من أطباء العقول والنفوس والأخلاق والأبدان...

على أن في تلك المصائب والأسقام والعاهاات والرزايا من المنافع النوعية، والمصالح العامة ما لا يغيب عن أوائل العقول، وكفى بتلك واعظاً وزاجراً وعبرة وانذاراً وإن قلّ المدكر، والمزدجر والمعتبر... ولكن تحقيق بها أن تكون قسوة الإنسان وتخفف شدته وتدفعه عن غلوائه في أهوائه وتكون له أبلغ عظة ومدكر، وأما الإعتراض بالموت وإفتراضه شراً بل من أعظم الشرور والسؤال بأنه لماذا لم يبق الإنسان مخلداً في الدنيا، فهو كالإعتراض بأنه لماذا لم تبق الأجنة في أرحام أمهاتها، وكان أقرها وأهني؟!!

فلأني شيء أُخْرِجَت إلى الدنيا وهي دار العناء؟ أفليس المكث في المشيمة خيراً من هذه الحياة الذميمة تدبره جيداً فإنه رمز لطيف وسر شريف، وبمثل هذا الذي ذكرناه في البحث عن أسباب هذه الشرور يتضح الوجه الآتي.

٣ - الشرور الأدبية، وهذه هي الطامة الكبرى والبلية العظمى في النوع البشري وعليه ومنه وإليه، وهل يجد الباحث المنقب والقارئ الخبير والمحقق المتدبر منشأ هذه الشرور سوى طلاقة عنان النفوس، وتسريحها في مراعي شهواتها، وعدم إعتقالها بشكيمة العقل وانقيادها بمقادة الشرايع وجماحها عن السير على سنن الآداب المقدسة واتباع القادة، هل إلا خروجها عن جادة الهدى والصرط المستقيم التي وضعتها العناية الإلهية لتكميل النفوس البشرية، وتربيتها وحفظ شرف جوهرها.

وإن الغرض الوحيد من وضع الأديان وتقنين القوانين، وإرسال الرسل وإنزال صحف الوحي هو معالجة هذه النفوس وتزكيتها وتطهيرها من كل دس، والسير بها على الإعتدال والإستقامة حتى يصير هذا الكائن الحي إنساناً بحقيقة الإنسانية قال الله تعالى: «هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» الجمعة: (٢).

فالعناية الإلهية المقدسة ما صنعت في التكوين والتدوين إلا جيلاً وما فعلت إلا خيراً، وإنما الشر من سوء إختيار الإنسان، كما أنّ تمكين اليد من القبض على السيف، ووضع القوة فيها على الضرب متى شاء ذواليد ما هو إلا خير وإحسان من العناية إليه، ولكن إختيار الإنسان إستعمال هذه القوة في قتل النفس المحترمة هو شرّ وفساد في الأرض لايمسه شرف العناية، ولا هو من صنعها أبداً، وقس على هذا سائر القوى المودعة والمعطية إياه وهي في خيار بين تجاذب طريقي الخير والشرّ...

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام- في خطبة له في أول خلافته -: «إنّ الله تعالى سبحانه أنزل كتاباً هادياً بين الخير والشرّ، فخذوا نهج الخير تهتدوا واصدقوا عن سمّ الشرّ تقصدوا- وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشرّ فاعرضوا عنه».

قوله عليه السلام: «واصدقوا عن سمّ الشرّ» أي اعرضوا عن طريقه.

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «فإذا رأيتم خيراً فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شراً فاذهبوا عنه، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كان يقول: يا بن آدم إعمل الخير، ودع الشرّ فإذا أنت جواد قاصد».

ثم إنّ العناية الإلهية المقدسة بعد ما منحت الإنسان تلك القوى الداخليّة والخارجيّة المتصلة منها والمنفصلة لم تهمله، ولم تتركه سدى فيتردى بجهله وسوء إختياره في مهاوي الهلكة، كدفع السلاح إلى الطفل مع إهماله كلاً ثمّ كلاً!

بل لم تزل عين المراقبة تحوط الإنسان وترصده وعواطف الإشفاق والحنان تسعده على سلوك سبل الخير والتجاة وترفده، بل أنزل صحف الوحي، وأرسل الرّسل، وسنّ للإنسان قوانين واستظهر بالإعذار والإنذار والوعد والوعيد والجنّة والنار أخذاً به إلى جانب الخير، وإبعاداً له عن هاوية الشرّ، ولكن بإختيار الإنسان ليكون ذلك أسمى له، وأسنّى وأبقى لإستحقاقه مراتب الكرامة، ووسامات المجد والشرف، دون ما إذا أُجبر على الخير، فإنّه عند ذلك كالحجر في قبضة صاحبه أين ما شاء وضعه موضع سوء أو إحسان، وكيفما وضعه فالحمد والذّم له لالحجر.

فلطفت العناية الإلهية بالإنسان، وأشفقت عليه إشفاق الأم على جنينها، وحافظت اليد محافظة اليد على عيونها، فما حرمت عليه شيئاً لصالحه إلا وجعلت له مندوحة في غيره خلوا من ضرره، فما حرمت الزنا حتى رغبت في التكاثر وما حرمت الربا والسرقه حتى أحلت البيع والتجارة والقرض، وما حظرت الخمر حتى أباحت ألوفاً من المشروبات الطيبة مع سلامة العقل وإرفاد النشاط والقوة.

«ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة» (الأنفال: ٤٢).

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام:

«ما خيرٌ بخير بعده النار، وما شرٌ بشر بعده الجنة، وكلّ نعيم دون الجنة محقور وكلّ

بلاء دون النار عافية».

﴿بحث روائي في خلق الخير و الشر﴾

وقد وردت روايات كثيرة، فنشير إلى ما يسعه مقام الإختصار:

في الكافي: بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إن في بعض ما أنزل الله من كتبه: أني أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخير و خلقت الشر، فطوبى لمن أجرى على يديه الخير، وويل لمن أجرى على يديه الشر وويل لمن يقول: كيف ذا؟ وكيف ذا؟».

وفيه: بإسناده عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن مما أوحى الله إلى موسى عليه السلام وأنزل عليه في التوراة: أني أنا الله لا إله إلا أنا، أنا خلقت الخلق و خلقت الخير، وأجرىته على يدي من أحب، فطوبى لمن أجرىته على يديه، وأنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخلق و خلقت الشر وأجرىته على يدي من أريده، فويل لمن أجرىته على يديه».

أقول: ومن البديهي أن الله تعالى هو الذي خلق الخلق، وصحيح أن الله خلق الخير والشر لأنهما موجودان واقعان، يتصورهما الإنسان، فيحكم على الخير بأنه حسن - مع قطع النظر عن صدوره من أحد - ويحكم على الشر بأنه قبيح - مع غفلة صدوره عن أحد - ومن الطبيعي أن يجري الله عز وجل الخير على يدي من أحبه لإيمانه وتقواه وحبّه للخير، وأن يجري الشر على يدي من أبغضه لكفره وشقائه وحبّه للشر، فإن الله تعالى يحشر كل أحد بما يحبّه، فالخير يجري على أيدي الأخيار، والشر يجري على أيدي الأشرار فإن سعادة أهل السعادة - وهم أحبّاء الله عز وجل - تقتضي إجراء الخير بأيديهم وشقاء أهل الشقاء - وهم أعداء الله تعالى - تقتضي إجراء الشر بأيديهم،

فيوفق الله تعالى الأخيار بإتيان الخير، ويدع الأشرار في أحوالهم فيأتون الشرّ.
في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: «وإياك ومصاحبة
الفساق فإن الشرّ بالشرّ ملحق».

وإن اتفق فعل شرّ من السعداء أو فعل خير من الأشقياء لم يكن حبّ ذلك الفعل
أو بغضه منافياً لبغض الذات أو حبه، وذلك أن عادة الله تعالى جرت على أن يولد
النتائج من مقدماتها المناسبة، فكما أن من الطبيعي أن يولد الله تعالى الحرارة من
النار، وأن يولد البرودة من الثلج، ولا يمكن لأحد أن يستبرد بالنار أو يستدفئ بالثلج.
كذلك من الطبيعي أن يجري الله سبحانه الخير على يدمن أعدّ نفسه لعمل الخير
عن طريق حسناته السابقة، والإيمان وجهاد النفس التي تؤهله لفعل الخير وتركز اتجاهه
نحو الخير، وأن يجري الشرّ على يدمن أعدّ نفسه للشرّ عن طريق سيئاته السابقة والكفر
وإتباع النفس الأمارة التي تؤهله لإرتكاب الشرّ وتركز اتجاهه نحو الشرّ والمفروض أن
الله تعالى يحبّ من يفعل الحسنات ويبغض من يرتكب السيئات، فيجري الخير على
يدمن يحبّ ويجري الشرّ على يدمن يكره، ولكن لا بمعزل عن إرادة الخير والشرّ، بل
بإرادته المتمثلة في أعماله السابقة التي من شأنها أن تكيّف نفسه وتركز اتجاهه.

وفي المحاسن: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من زعم أن الله
يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير والشرّ إليه فقد كذب على الله»،
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لبيك وسعديك والخير في يديك والشرّ
ليس إليك».

أقول: إن الجمع بين الروايات المختلفة ظاهراً: أن الخير موجود مخلوق بلامرأه،
وأما الشرّ فليس بمخلوق بالأصالة، وإنما يتحقق بالعرض، وبمقايسة شيء إلى شيء
نحواً من المقايسة لقوله تعالى:

«والله خالق كلّ شيء» الزمر: ٦٢ و«وخلق كلّ شيء» الأنعام: ١٠١.

و«الذي أحسن كلّ شيء خلقه» السجدة: ٧.

حيث عدّ كلّ شيء خلقاً لنفسه، ثمّ عدّه حسناً غير سيئ وقال: «ما أصابك من

سيئة فمن نفسك « النساء: ٧٩ ».

فعدّ بعض الأشياء كالبلايا والأمراض سيئات، وذكرها بالمسائة مع أنها من حيث وجودها وخلقها حسنة، فليست مساؤها إلا من جملة العرض والمقايسة. الله درّمن قال:

نعمة الله لانعاب ولكن ربّما استقبحت على أقوام

فالأشياء أعمّ من الخيرات والشّرور من حيث وجودها وخلقها مستندة إلى الله جلّ وعلا، وكذلك مع المقايسة إذا كان الإستناد اعمّ ممّا بالذات وبالعرض، وإنّ الشّرور من حيث هي شرور لا تستند إلى الله سبحانه بالأصالة كما في هذا الخبر:

في الكافي: بإسناده عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ الله عزّوجلّ خلق الجنّة قبل أن يخلق النار، وخلق الطاعة قبل أن يخلق المعصية، وخلق الرّحمة قبل الغضب، وخلق الخير قبل الشرّ، وخلق الأرض قبل السّماء، وخلق الحياة قبل الموت، وخلق الشّمس قبل القمر، وخلق النور قبل الظلمة».

قوله عليه السلام: «وخلق الطاعة» أي قدرها قبل المعصية وتقديرها، وكذا في الفقرتين بعدها، والخلق بمعنى التقدير شائع، ومن غير بعيد أن يكون المراد من خلق الشرّ، خلق ما يترتب عليه شرّ، وإن كان إيجاده خيراً وصلاً كالفقوة الشّهوية والغضب في الإنسان.

وهناك ذوقان فلسفيان في حقيقة الشرّ وخلقه في مكتبي أفلاطون وأرسطو: فالأول ينكر وجود الشرّ إطلاقاً، ويقول: إنّ الشرور أعدام لا تحتاج إلى علل حتى تعلل بفاعل أو فواعل الشرّ: من إله أو آلهة أخرى، فهو وأتباعه يعتبرون الوجود محض الخير، وإنّ الشرّ أمر عدمي لا يحتاج إلى علة الإيجاد.

وأما الثاني فهو يعتبر الشرّ وجودياً كالخير إلا أنه يجب في جنب الخير الأكثرى الملازم له كياناً وآثاراً، فترك الخير الكثير ذوداً عن الشرّ القليل هذا شرّ كثير يجب أن يحظر حفاظاً على الأرجح في المصلحة.

وعلى الأول ففي حادثة القتل ظلماً لا يجد شيئاً من العلل الموجودة إلا ما هو خير في

نفسه، فقوة الضرب في القاتل وإرادته له، هذا كمال حيث لو لم يقو على ما يبتغيه كان ناقصاً فلجأً، وأثر السكين وكذا تأثر اللحم عن حده هذان أيضاً كمالان للفاعل والمنفعل، فلولا الأول لما كان السكين سكيناً أو حاداً، ولولا الثاني لما كان اللحم لحمًا إلا حجراً أو حديداً.

فهذه العلل الوجودية كلها كمالات، وأما الموت الناتج عنها فهو أمر عدمي هو انفصال الروح عن البدن، والعدم لا يحتاج إلى العلة، هذا ولكنه مقالة عجيبة جداً في الفلسفة: إن الموت لا يحتاج إلى العلة، وقد عدوا له هنا عللاً وجودية يعتبرونها كاملة في ذواتها وأفعالها ...

كلاً! إن الموت اللاحق للحياة ليس أمراً عدميّاً، بل هو أمر إعدامي أي إعدام للحياة والإعدام بحاجة ضرورية إلى العلة كالإيجاد، وكلا المعلولين أمران وجوديان، وإنما الموت العدمي هو قبل حصول الحياة، وقد اعتبر القرآن الكريم الموت الأول مخلوقاً وظرفاً للإبتلاء إذ قال: «الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» (الملك: ٢).

وليس الموت مخلوقاً ولا بلاءً إلا بعد الحياة فإن الموت الذي قبلها ليس معه إدراك وتميز حتى تتحقق البلوى، وليس إلا عدم خلق الحياة فكيف يصدق عليه الخلق، إذ فالشّرور أمور وجودية كالخيرات، ولا بد لها من علل كأمثالها إلا أن ذوات العلل الشريرة ليست شريرة من حيث الخلقة، وإنما الشرور ناتجة عن سوء إختيار المختارين ذوي العلل العاملة، وما لامرأ فيه إن الشر القليل ممّا لا بد منه إذا التزمه الخير الكثير.

فالأمطار الغزيرة التازلة في مختلف البلاد الناتجة عنها عمارة الأرض، وما عليها من نبات وحيوان وإنسان، هذه الأمطار ممّا لا بد منها لهذه التنتاجات الكثيرة العامة في شتى المجالات الحيوية، رغم أنها تستتبع أحياناً إهدام بنايات رخوة تريد الخراب، وبل حاجيات لمن لا تظلمهم إلا السماء، وما إلى ذلك من شرور... هذه لا تؤخذ بعين الإعتبار في جنب ما للأمطار من خيرات شاملة تعم الجميع.

كذلك كافة الموزيات من العقارب والأفاعي والحيات، فلا ريب أن كلاً خيراً، ولا أقلّ لنفسه، وإن كان شراً لما يزاحمها، وتخاف منه، حيث القوة الدفاعية خير يحافظ بها على كيان الكائن، مهما كان.

فهناك الخطأ كلّ الخطأ للإنسان إنما ينشأ عن أنه يعتبر نفسه - فحسب - يعتبرها مركز دائرة الكون الرئيسي، فيختصّ الخيرية في كلّ شيء بما له فائدة وعائدة إليه، وإن كان ذلك الشيء، وتلك الفائدة شراً جماعياً! ثمّ يعتبر كلّ ما لا يلائمه شراً وإن كان خيراً في نفسه، وبالتسبة للنظام العامّ الأتمّ، فما من خلق شرير إلا وفيه - من جانب خلقي - ناحية خيرية هي أكثر من شره لنفسه أو لغيره أو لهامعاً.

قال الله عزّ وجلّ: «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبّوا شيئاً وهو شرّ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون» البقرة: (٢١٦).

فبالجملة كلّما يضاف إلى الله عزّ وجلّ فهو خير محض أو جده عن حكمة ومصلحة وعدل ولا يضاف الشرّ إليه سبحانه.

﴿كلام في حكمة الخير و الشر﴾

قال الله عزوجل:

«ونبلوكم بالشر والخير فتنةً وإلينا ترجعون» (الأنبياء: ٣٥).

كما أن تقوى النفس وفجورها محكا إختبار: «ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيتها وقد خاب من دسيتها» (الشمس: ٧ - ١٠) كذلك الخير والشر محكا إمتحان، يختبر بهما الإنسان، إذ بهما يظهر سوء إختياره أو حسنه، فلو لا الفجور لما كان للتقوى معنى، ولا ينال بها الإنسان، وما كان مختاراً، حيث الإختبار يتوقف بالإختيار، كما أن لولا الشر لما نال الإنسان بخير، وإلى هذا المعنى أشار إليه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام:

في نهج البلاغة: «ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حُرّاً، وما خيرٌ خير لا يُنال إلا بشرّ، ويُسرّ لا يُنال إلا بعسر».

وفي شرح الحديد: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: «ومن لم يُصلحه الخير أصلحه الشرّ، ومن لم يُصلحه الطالي أصلحه الكاوي».

واعلم أنّ التلازم بين الخير والشرّ سواء أقلنا: إنّ الشرّ أمر عديمي؟ أم قلنا: إنّ الشرّ أمر وجودي كالخير، ممّا لا يسهل الإنكار، فكأنّ ترتب الشرّ أو تعاقبه على الخير كترتب الموت أو تعاقبه على الحياة، ولا خير في هذا الوجود إلا وهو ممزوج بشرّ، فمن إستطاع أن ينقي ذلك الخير من كلّ ما فيه من الشرّ عاش حقيقة عيشة السعداء، ونال مقاوم أصحاب الصفاء، ولكن كيف يتأتى ذلك؟! وليس الإنسان مستقلاً بنفسه

ولاقئماً بذاته في جميع شئون حياته؟ يلوح له الخير في عمل، فتبدو له من مشاركته في الوجود موانع وعقبات لو خطى واحداً منها قام أمامه غيره حتى ينتهي وجوده قبل أن تلوح له بارقة الأمل من مطلوبه، إن كثيراً من الناس يرون الخير كل الخير في شيء، فيلجأون رغم أنوفهم إلى تجنبه، ليس لأنهم غير قادرين عليه، ولكن لما يقوم أمامهم من الموانع الوجودية والعقبات الإجتماعية...

هذه الشئون كلها قد تملأ قلب الإنسان امتعاضاً وكدرأً وتذهب به مذاهب من الفكر شديدة الأثر على تركيبه، ولكنه لورجع إلى نفسه رجوع الثابت الجأش والتي بطرفه إلى قبلة من بيده مقاليد السموات والأرض، والتنزل من جانبه روح الطمأنينة على نفسه آب، وكله اعتقاد بأنه تعالى قد أتقن كل ما صنع وأحسن فيما أبدع، وقضى أن يكون الخير والشر من لوازم هذا العالم الأرضي لا محالة لحكمة بالغة، ومقصد عظيم إذ قال: «ونبلوكم بالشر والخير فتنة» (الأنبياء: ٣٥).

فمن استطاع أن يعتدل بين هذه الزواجر المتعاكسة، نال خير الأبد، ومن نال ذات اليمين أو ذات الشمال، وتمنى ما لا ينال كان حسابه عند ربه، ليس يحب الإنسان أن تكون له دار واسعة، وعيشة هنيئة، وولد صالح، وزوجة صالحة فحسب، بل يتمنى أن تكون حالته أصلح من ذلك، يتمنى أن لا يمسه شر ولا يقرب منه موت، يتمنى أن يعدم الفقر، وتزول الأمراض، ويتمنى أن لا يرى ما يكره في بني وطنه وبني نوعه...

ولكن هيهات لا بد من شر، لا بد من موت، لا بد من فقر ولا بد من مكروه، بل لا بد للإنسان من أن يقيد من إطلاقه، ويحرم من لذاته، لكن ينجو من كثير من الويلات التي لا تندفع بغير ذلك، إن كثيراً من الناس يرون الحجاب والعفة والحياء... للنساء شراً، ومشيتهن بجانبهن بغير حجاب، طلاقة العنان خيراً، ولكنهم غافلون أن الحجاب بزعمهم لو كان شراً، ولكنه مانع من شر أكبر، فالحجاب بهذا الاعتبار كان خيراً! ولو كانت مشيتهن بجانبهن طلاقة العنان خيراً بزعمهم يتبعه شر من التزوات والتزعات والركبات لا يسهل دفعها.

قال الله تعالى: «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون» (البقرة: ٢١٦).

فالواجب علينا معشر الناس أن لانتابع ميول أنفسنا في كل شيء، فإن أكثر ما نطلبه لا ننال، وفي بعض ما ننال أشياء ما كنا نحب حدوثها!

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام:

«لا تنفك المدينة من شر حتى يجتمع مع قوة السلطان قوة دينه وقوة حكمته».

وفيه: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام:

«ردوا الحجر من حيث جاء، فإن الشر لا يدفعه إلا الشر».

أقول: ومن الأمثال: «إن الحديد بالحديد يُفلح» وهذا إذا لا يمكن دفع الشر

بالإحسان، وأما إذا أمكن الإنسان أن يدفعه بالإحسان، فلا بد له من ذلك كما أشار إليه بقوله عليه السلام على ما:

في النهج: «عائِب أخاك بالإحسان إليه، وارذُد شره بالإنعام عليه».

أقول: فعلى هذا فلا تنافي بينه وبين ماورد عن لقمان على ما:

في البحار: فقال لقمان: «يا بني كذب من قال: إن الشريطفا بالشر، فإن كان

صادقاً فليوقد نارين، ثم لينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار».

وفي الكافي: بإسناده عن عبدالرحمن بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

«إياكم والمشاركة» تفاعل من الشر أي لا تفعل به شراً، فيفعل بك مثله، و «المعرة»

أي الإثم والأذى والغرم والخيانة والذية «وتظهر العورة» أي تظهر العيوب المستورة عن الطرفين عند نُد.

وقال سقراط: الدنيا كمنار مضمرة على محجة، فمن اقتبس منها ما يستضيئ به في

طريقه سلم من شرها، ومن جلس ليحتكر منها أحرقته بجرها».

فيجب علينا أن نستعيد بالله جلّ وعلا من الشرور التي لا بد منها في هذا العالم

الأرضي مادام الإنسان يعيش عليها:

في الصّحيفة السّجاديّة: قال الإمام الرّابع سيّد السّاجدين علي بن الحسين عليها السلام:

«وأعدني وذريتي من الشّيطان الرّجيم، ومن شرّ السّامة والطّامة والعامّة واللامّة، ومن شرّ كلّ سلطان عنيد، ومن شرّ كلّ مترف حفيد، ومن شرّ كلّ ضعيف وشديد، ومن شرّ كلّ شريف ووضيع، ومن شرّ كلّ صغير وكبير، ومن شرّ كلّ قريب وبعيد، ومن شرّ كلّ من نصب لرسولك وأهل بيته حرباً من الجنّ والإنس، ومن شرّ كلّ دابة أنت أخذ بناصيتها إنك على صراطٍ مستقيم».

وفي مكاتيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى بعض الملوك - في إعادة حامل كتابه صلى الله عليه وآله وسلّم -: «أعيذه بالتسع آيات من كلّ عين ناظرة، وكلّ اذن سامعة، وألسن ناطقة، وأيدٍ باطشة، وقلوب واعية في صدور خاوية، وأنفس كافرة، ومن كلّ من يعمل على السّوء، ومن سوء شرّ التّوابع والسّحرة، ومن في الجبال والأرض والخراب والعمران، وساكن الآجام، وساكن البحار وساكن ضيق الظلم، وأعيذه من شرّ الشّياطين وجنودهم، ومن شرّ كلّ غول وغولة، وساحرو وساحرة، وساكن وساكنة، وتابعة، تابعة، ومن شرّهم وشرّ آبائهم وامهاتهم وأبنائهم وبناتهم وإخوانهم وعمّاتهم وخالاتهم وقرآئهم ومن شرّ الموارد والمحرة والطّيّارات، ومن شرّ ساكن الجبال والتّراب والعمران والرّياض والخراب، ومن شرّ من في البرّ والبحر والجبال.

ومن يسكن في الظّلمات، ومن شرّ من يسكن في العيون ومن يمشي في الأسواق، ويكون مع الدّوابّ والمواشي والوحوش، ويسترق السّمع، ومن إذا قيل: لا إله إلاّ الله يذوب كما يذوب الرّصاص والحديد في التّار، ومن شرّ ما يكون في الأرحام والالهام والآجام، ومن شرّ ما يوسوس في صدور النّاس من الجتّة والنّاس، وأعيذه من الخطر والنّظر والكبر هياش هيامهلا. الله هو أجلّ واعزّ وأقدر من الجتّة والنّاس، وأعيذه من كلّ عين باغية، وأذن سامعة، ومن شرّ الدّاخل والخارج، ومن شرّ عفاريّات الجنّ والإنس، ومن شرّ كلّ ذي شرّ، من كلّ غادوراح، ومن شرّ ساكن الرّياح، من

عجمي وفصيح ونائم ويقظان، وأعيذه من شرّ من تنظر إليه الأبصار وتضمّ إليه القلوب، ومن شرّ ساكن الأرض، وساكن الزوايا، ومن شرّ من يصنع الخطيئة ويولع بها، ومن شرّ ما تنظر إليه الأبصار، وأعيذه من شرّ إبليس وجنوده ومن الشياطين».

﴿الشَّرُّ وَ أَسْبَابُهُ﴾

وقد وردت روايات كثيرة في الشَّرِّ وأسبابه، فنذكر منها ما يسعه المقام:
في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام:
«والشَّرُّ جامع لمساوي العيوب».

وفي شرح الحديد: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السّلام:
«عدم الأدب سبب كلِّ شرٍّ».

وفي الإمامة والتبصرة: بالإسناد عن موسى بن جعفر عليه السّلام عن أبيه عن آباءه
عليهم السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «العلم رأس الخير كلّه، والجهل
رأس الشَّرِّ كلّه».

وفي جامع الأخبار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «الخمر جماع الإثم وأمّ
الخبائث ومفتاح الشَّرِّ».

وفي ثواب الأعمال: بإسناده عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «إنَّ الله عزَّ وجلَّ جعل
للشَّرِّ أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشَّراب، وأشَرَّ من الشَّراب،
الكذب».

وفي روضة الكافي: بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم - في حديث - قال:
«وأكيس الكيس التقى، وأحمق الحمق الفجور، وشَرَّ الرّوي، روي الكذب...»
وعن بعض الحكماء: محبة المال وتد الشَّرِّ لأنَّ سائر الآفات تتعلّق بها، ومحبة
الشّهوات وتد العيوب لأنَّ سائر العيوب متعلّقة بها».

وقال لبعض تلميذه: «كن بما تأتي من الخير مسروراً، وبما تجتنب من الشَّرِّ محبوراً».

وعن بعض الظرفاء: «إن عوفينا من شر ما أعطا نالم يضرنا فقد ما زوى عتا»
 وفي نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي صلوات الله
 عليهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شر البقاع دور الأمراء الذين لا
 يقضون بالحق.

وفي الخصال: بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليها السلام قال: «قال رسول الله
 صلى الله عليه وآله وسلم: إن أسرع الخير ثواباً البر، وإن أسرع الشر عقاباً البغي، وكفى
 بالمرء عيباً أن ينظر من الناس إلى ما يعمي عنه من نفسه، ويعير الناس بما لا يستطيع
 تركه، ويؤذي جليسه بما لا يعنيه»

وفي نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام:

«خيار خصال النساء، شرار خصال الرجال: الزهو، والجبن، والبخل، فاذا
 كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها، وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلمها،
 وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها»

قوله عليه السلام: «الزهو» أي الفخر، و«فرقت» أي خافت.

وفي شرح الحديد: وفي حكمة افلاطون: «من أقوى الأسباب في محبة الرجل لإمراته
 وإتفاق ما بينهما أن يكون صوتها دون صوته بالطبع، وتميز هادون تميزه، وقلبها أضعف
 من قلبه، فإذا زاد من هذا عندها شيء على ما عند الرجل تنافرا على مقداره»

وفي نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام:

«المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها».

وفي شرح الحديد: حلف إنسان عند بعض الحكماء: أنه ما دخل بأبي شرقط، فقال

الحكيم: فمن أين دخلت إمرأتك؟!»

وفي وسائل الشيعة: عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أن

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «من أسر سريرة رداه الله رداها إن خيراً
 فخييراً وإن شراً فشرأ»

وفيه: عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من عبد يسر خيراً إلا

لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له خيراً، وما من عبد يسرّ شراً إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له شراً».

في أفلاطون في الإسلام: قال أفلاطون: «فِعْلُ الْإِنْسَانِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ: فَأَوَّلُ الْخَيْرِ تَرْكُ الشَّرِّ وَأَوَّلُ الشَّرِّ تَرْكُ الْخَيْرِ».

أقول: لما كان للشّرّ سبب، وهو مصدره، وهو إِمَّا من ذات العبد، وإمَّا من خارجها كان له مورد ومنتهى، وهو إِمَّا من نفسه وإمَّا من غيره. فهناك أمور أربعة:

١ و ٢ - شرّ مصدره من نفسه ويعود عليها تارة، وعلى غيرها تارة أخرى.

٣ و ٤ - شرّ مصدره من غيره، وهو السّبب فيه، ويعود عليه تارة وعلى غيره تارة أخرى.

وقد أشار إلى الأمور رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه الذي علّمه بعض أصحابه أن يدعو الله تعالى إذا أصبح وأمسي، وإذا أخذ مضجعه وهو: «اللّهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ربّ كلّ شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شرّ نفسي، وشرّ الشيطان، وشرّك، وإن إقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم».

فأشار إلى مصدري الشرّ وهما: النفس والشيطان أولاً ثم أشار إلى مورديه، ونهايته وهما عوده على النفس، أو على أخيه المسلم ثانياً، فجمع الدعاء مصادر الشرّ ومنتهاه بأوجز لفظ وأبينه.

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: «أخِرُ الشَّرِّ فَإِنَّكَ إِذَا شِئْتَ تَعَجَّلْتَهُ».

أقول: وفي الأمثال: «كُلَّ إِذَا وَجَدْتَ، فَإِنَّكَ عَلَى الْجُوعِ قَادِرٌ».

ومن الأمثال الحكيمة: «إِبْدَأْ بِالْحَسَنَةِ قَبْلَ السَّيِّئَةِ، فَلَسْتَ بِمُسْتَطِيعٍ لِلْحَسَنَةِ فِي كُلِّ

وَقْتٍ، وَأَنْتَ عَلَى الْإِسَاءَةِ مَتَى شِئْتَ قَادِرٌ».

وفيه: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام:

«ما ظفر من ظفر الإثم به، والغالب بالشر مغلوب».

أقول: فإن أردت الإجتناب عن الشرّ، فاجتنب عن أسبابه ومواقعه وأهله: من الأشرار والفجور والتمام والحسود...

في شرح الحديد: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام:

«إذا أردت العلم والخير فانفض عن يدك أداة الجهل والشرّ، فإن الصائغ لا يتهيأ له الصياغة إلا إذا ألقى أداة الفلاحة عن يده».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام:

«الصابر على مخالطة الأشرار وصحبتهم كراكب البحر إن سلم بدنه من التلف، لم يسلم بقلبه من الحذر».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام:

«لا يؤمنك من شرّ جاهلٍ قرابةٌ ولا جوارٌّ، فإن أخوف ما تكون لحريق النار أقرب ما تكون إليها».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «خير الدنيا والآخرة في خصلتين: الغنى والتقى، وشرّ الدنيا والآخرة في خصلتين: الفقر والفجور».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «التمام جسر الشرّ».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «إنما يخزن الحسدة أبداً لأنهم لا يحزن لما نزل بهم من الشرّ فقط، بل ولما ينال الناس من الخير».

﴿أهل الشرِّ و شرار هذه الأمة﴾

واعلم أنّ الروايات الواردة في المقام كثيرة نشير إلى نبذة منها:

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام:
«إنّ للخير والشرّ أهلاً فهما تركتموه منها كفاكموه أهله».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام:

«وقد أصبحت في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدياراً والشرف فيه إلا إقبالاً والشيطان في هلاك الناس إلا طمعاً، فهذا أوانٌ قويت عدّته وعمّت مكيدته وأمكنت فريسته».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام:

«طوبى لمن ذلّ في نفسه، وطاب كسبه، وصلحت سريرته، وحسنت خليقته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من لسانه، وعزل عن الناس شرّه ووسعته السنّة، ولم يُنسب إلى بدعة».

وفي الكافي: بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الناس، فقال: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلّم: الذي يمنع رفته ويضرب عبده، ويتزوّد وحده، فظنّوا أنّ الله لم يخلق خلقاً هوشراً من هذا ثمّ قال: ألا أخبركم بمن هوشراً من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: الذي لا يرجي خيره ولا يؤمن شرّه، فظنّوا أنّ الله لم يخلق خلقاً هوشراً من هذا، ثمّ قال: ألا أخبركم بمن هوشراً من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: المتفحش اللّعان الذي إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم، وإذا ذكروه لعنوه».

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الَّذِي يَمْنَعُ رَفْدَهُ» الرِّفْدُ - بالكسر -: العطاء والصلّة والإعانة، والظاهر أنّه أعمّ من منع الحقوق الواجبة والمستحبة... «ويضرب عبده» أي من غير ذنب، أو زائداً على قدر الإستحقاق، و«يتزوّد وحده» أي يأكل وينام أو يسافر من غير رفيق مع الإمكان أو أنه لا يعطي ولا ينفق من زاده غيره شيئاً من عياله وغيرهم، و«المتفحش» أي كثير الفحش وسوء القول.

وفي روضة الكافي: بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث هنّ فخر المؤمن وزينه في الدنيا والآخرة: الصلّة في آخر الليل، ويأسه ممّا في أيدي الناس، وولايته الإمام من آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم قال: وثلاثة: هم شرار الخلق ابتلي بهم خيار الخلق: أبوسفیان أحدهم، قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاداه، ومعاوية قاتل عليّاً عليه السلام وعاداه، ويزيد بن معاوية لعنه الله قاتل الحسين بن عليّ عليها السلام وعاداه حتى قتله.

وفي مكارم الأخلاق: بالإسناد عن أبي الأسود قال: قدمت الرّبذة، فدخلت على أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، فحدّثني أبوذر قال: دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده فلم أرفي المسجد أحداً من الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليّ عليه السلام إلى جانبه جالس، فاغتنمت خلوة المسجد، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي أنت وأميّ! أو صني بوصية ينفعني الله بها؟ فقال: نعم وأكرم بك يا أباذر إنك ممّا أهل البيت، وإنّي موصيك بوصية، فاحفظها فإنّها جامعة لطرق الخير وسبله، فإنك إن حفظتها كان لك بها كفلان:

يا أباذر أعبد الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك - والحديث طويل - إلى أن قال -: يا أباذر سيكون ناس من أمّتي يولدون في النعيم، ويغذون به، همهم ألوان الطعام والشراب، ويمدحون بالقول أولئك شرار أمّتي.

وفي تحف العقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاًكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا

كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأموركم إلى نساءكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها.

وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان ليس فوقهما من البص شيء: الإيمان بالله والنفع لعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء: الشرك بالله والضرر لعباد الله.

وفي الخصال: بإسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا إن شرار أمتي الذين يكرمون مخافة شرهم الاومن أكرمه الناس إتقاء شره فليس مني.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا علي! شر الناس من أكرمه الناس إتقاء شره».

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا علي! شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر من ذلك من باع آخرته بدنياه غيره».

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا علي! شر الناس من اتهم الله في قضائه».

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، عالم لا ينتفع بعلمه، ومن طلب علماً ليصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ربح الجنة».

وقال افلاطون: «الأشرار في العالم أكثر عدداً من الأخيار لأنه بالقسر مملؤ، وعلى القسر موضوع».

وقال: «الأشرار يتتبعون مساوي الناس، ويتركون محاسنهم، كما يتتبع (يؤدي خ) الذباب المواضع الفاسدة من الجسد ويترك الصحيح منه».

أقول: رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج عن الإمام علي عليه السلام ج ٢٠ ص ٢٦٩ (٢٦٩) وفي نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: «ولا يجزي جزاء الشر إلا فاعله».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام:

«واحدروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات بسوء الأفعال وذم الأفعال، فتذكروا في الخير والشر أحوالهم واحذروا أن تكونوا أمثالهم».

وفي شرح الحديد: قال الإمام علي عليه السلام:

«اللهم إني أستعديك على قريش، فإنهم أضمروا لرسولك صلى الله عليه وآله وسلم ضروباً من الشر والغدر فعجزوا عنها، وحلّت بينهم وبينها، فكانت الوجبة بي والذآثرة عليّ، اللهم احفظ حسناً وحسيناً، ولا تمكن فجرة قريش منها ما دُمت حياً فإذا توفيتني فأنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد».

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «شر خلق الله عزّوجلّ خمسة: إبليس، وابن آدم الذي قتل أخاه، وفرعون ذوالأوتاد، ورجل من بني إسرائيل ردّهم عن دينهم، ورجل من هذه الأمة يبايع على كفر عند باب لدّ» قال رجل شاميّ: إني لمارأيت معاوية يبايع عند باب لدّ كرتُ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلحقت بعليّ عليه السلام فكنت معه».

﴿كلام في الإعراض عن الشرِّ و الأشرار﴾

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام- في خطبة له في أول خلافته :-

«إِنَّ الله تعالى سبحانه أنزل كتاباً هادياً بيّن فيه الخير والشرّ، فخذوا نهج الخير تهتدوا واصدقوا عن سمت الشرّ تقصدوا- وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشرّ فأعرضوا عنه».

قوله عليه السلام: «واصدقوا عن سمت الشرّ» أي أعرضوا عن طريقه، «تقصدوا» أي تعدلوا.

وفيه: في خطبة أخرى له عليه السلام قال:

«فإنَّ الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون، فإذا رأيتم خيراً فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شراً فاذهبوا عنه، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «يا بن آدم إعمل الخير ودع الشرّ فإذا أنت جواد قاصد».

قوله عليه السلام: «فإنَّه حبل الله» أي جعله الله تعالى حبله، فإنَّ الحبل ينجو من تعلق به من هوة، والقرآن الكريم ينجو من الضلال من إستمسك به، و«المتين» أي القوي لا إنقطاع له أبداً قال الله تعالى: «فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها» البقرة: (٢٥٦).

وقوله عليه السلام: «وفيه ربيع القلب» لأنَّ القلب يجيبى به كما تحبى الأنعام

برعي الربيع، و«ينابيع العلم» لأن العلم يتفرع عن القرآن الكريم كما أن الماء يخرج من ينبوع، ويتفرع إلى الجداول، «وما للقلب جلاء غيره» إذ لا جلاء لصدأ القلوب من الشبهات والغفلات إلا القرآن الكريم، «مع أنه قد ذهب المتذكرون» أي ماتوا وبقي الناسون الذين لا علم لهم أو المتناسون الذين عندهم العلم ولكنهم يتكلفون إظهار الجهل لأغراض دنيوية عرضتهم.

وقوله عليه السلام: «إذا رأيتم الخير فأعينوا عليه» بتحسينه عند فاعله، وبدفع الأمور المانعة عنه، وبتسهيل أسبابه وتسنية سبله، و«إذا رأيتم الشرف فاذهبوا عنه» أي لا تقاربوا ولا تقيموا أنفسكم في مقام الراضي به الموافق على فعله، «جواد قاصد» أي سهل السير لا سريع يتعب بسرعه ولا بطي يفوت الغرض ببطئه.

وفي تحف العقول: قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «من برئ من ثلاثة نال ثلاثة: من برئ من الشرنال العز، ومن برئ من الكبر نال الكرامة، ومن برئ من البخل نال الشرف».

وفي نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام:

«شَرَّ مِنَ الْمَوْتِ مَا إِذَا نَزَلَ تَمْتَيْتَ بِنَزْوَلِهِ الْمَوْتَ، وَخَيْرٌ مِنَ الْحَيَاةِ مَا إِذَا فَقَدْتَهُ أَبْغَضْتَ لِفَقْدِهِ الْحَيَاةَ».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «أَحْضِدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرٍ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ».

وفيه وجهان: أحدهما - أن لا تُضْمِرَ لِأَخِيكَ سُوءَ أَفْئَانِكَ لِأَتَضْمِرَ ذَلِكَ إِلَّا وَهُوَ يَضْمُرُكَ سُوءَ أَفْئَانِ الْقُلُوبِ يَشْعُرُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، فَإِذَا صَفَوْتَ لِوَاحِدٍ صِفَالِكَ . ثانيهما - أن لا تعظ الناس ولا تنهم عن منكر إلا وأنت مُقْلَعٌ عَنْهُ، فَإِنَّ الْوَاعِظَ الَّذِي لَيْسَ بِزَكِيِّ لَا يَنْجِعُ وَعِظُهُ وَلَا يُوَثِّرُ نَهْيُهُ.

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «لَا تَصْحَبِ الشَّرِيرَ فَإِنَّ طَبْعَكَ يَسْرِقُ مِنْ طَبْعِهِ شَرًّا وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «عِدَاوَةُ الضَّعْفَاءِ لِلْأَقْوِيَاءِ، وَالسَّفَهَاءِ لِلْحُلَمَاءِ،

والأشرار للأخيار طبع لا يستطاع تغييره».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «عجباً لمن قيل فيه الخير، وليس فيه كيف يفرح؟! وعجباً لمن قيل فيه الشر وليس فيه كيف يغضب؟!».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام لبنيه: «يا بني! إن الشر تاركك إن تركته».

روى المفيد رضوان الله تعالى عليه في (الإختصاص) عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: «جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان السر ومصادقة الأخيار، وجمع الشر في الإذاعة ومواخاة الأشرار».

وفي معاني الأخبار: في خبر الشامي: سئل أمير المؤمنين عليه السلام: «أئي صاحب شر؟ قال: المزين لك معصية الله».

وفي نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام - في وصيته للحسن عليه السلام -: «قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبين عنهم».

وفي الإختصاص: بالإسناد عن يحيى بن سعيد القطان قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: قال لقمان: حملتُ الجندل والحديد، وكلّ حمل ثقيل فلم أحمل شيئاً أثقل من جار السوء، وذقت المرارات كلّها فما ذقت شيئاً أمرّ من الفقر، يا بني! لا تتخذ الجاهل رسولاً فإن لم تصب عاقلاً حكيماً يكون رسولك فكن أنت رسول نفسك، يا بني! إعتزل الشرّ يعتزلك.

وعن بعض الحكماء: «من لا يفعل شيئاً من الشرّ فهو إلهي آمن بالله، فإنه يوفقك

في أمورك، إن مساعدة الأشرار على أفعالهم كفر بالله» الملل والنحل: ج ٢ ص ١٠٨

وفي شرح الحديد: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام:

«أعمّ الأشياء نفعاً موت الأشرار».

وعن سقراط: أنه قال: «من كان شريراً فالموت سبب راحة العالم من شرّه».

﴿أبوسفيان شرّ الناس في العهدين﴾

وقد سبقت آنفاً رواية عن روضة الكافي -: إنّ شرار الخلق ابتلي بهم خيار الخلق :
أبوسفيان أحدهم قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وعاداه... الحديث.. فجدير
لنا على ما يسعه المقام أن نشير إلى شرارته في العهدين: الجاهليّ والإسلاميّ ممّا ورد
عن طريق العامة:

١ - إنّ أباسفيان بن حرب هو من أئمة الكفر الذين نزل فيهم قوله تعالى: «فقاتلوا
أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم» (التوبة: ١٢).

رواه الواحدي النيشابوري في أسباب النزول عن ابن عباس والطبري في تفسيره،
وابن جزري في تفسيره وابن عساكر في تاريخه، والسيوطي في الدر المنثور والخازن
البغدادي في تفسيره والآلوسي في تفسيره.

٢ - إنّ أباسفيان هو الذي كان ينفق أمواله ليصدّ الناس عن سبيل الله تعالى منزل
فيه وأضرابه قوله تعالى: «إنّ الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل الله»
(الأنفال: ٣٦).

رواه الواحدي في أسباب النزول عن سعيد بن جبير وابن ايزي: نزلت في أبي
سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش، يقاتل بهم النبيّ صلى الله عليه
وآله وسلّم سوى من استجاب له من العرب. وقال الحكم بن عتيبة: أنفق أبوسفيان
على المشركين يوم أحد أربعين أوقية، فنزلت فيه الآية.

ورواه الطبري عن مجاهد، وابن مردويه عن ابن عباس، وابن عساكر في تاريخه،
والزّمخشري في الكشاف، والفخر الرازي في تفسيره، وابن كثير الدمشقي في تفسيره،

والشوكاني في فتح القدير، والآلوسي في روح المعاني وغيرهم عن الحكم بن عتيبة.
 ٣ - إن أباسفيان بن حرب رأس المشركين يوم أحد، وهو مجهز جيش الأحزاب
 والمجلب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرافع عقيرته وهو يرتجز بقوله: **أَعْلِ هُبَلِ
 أَعْلِ هُبَلِ!**

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: **ألا تحيبنونه؟ قالوا: يا رسول الله! ما نقول؟**
قال: قولوا: الله أعلى وأجل.

فقال أبوسفيان: **إن لنا العزى ولا عزى لكم!**

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: **ألا تحيبنونه؟ فقالوا: يا رسول الله! ما نقول؟**
قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم.

رواه ابن هشام في سيرته، وابن عساكر في تاريخه، والقرطبي في تفسيره وغيرهم.
 ٤ - إن أباسفيان بن حرب هو الذي مشى مع جمع من رجال قريش إلى أبي
 طالب عم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلين له: **إن ابن أخيك قد سب
 آهتنا، وعاب ديننا وسفّه أحلامنا، وفلّل آباءنا، فإما أن تكفه عنا، وإما أن تخلّي بيننا
 وبينه.** الخ. رواه ابن هشام في السيرة النبوية.

٥ - إن أباسفيان هو أحد المجتمعين بدار الندوة الذين تفرقوا على رأي أبي جهل
 من أن يؤخذ من كل قبيلة شاب فتى جليد، نسيب وسط، ثم يُعطى كل منهم سيفاً
 صارماً، فيعمدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيضربوه بها ضربة رجل واحد
 فيقتلوه.

رواه ابن هشام في السيرة، والبخاري في المغازي.

٦ - إن أباسفيان هو الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد في صلاة
 الصبح بعد الركعة الثانية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: **«اللهم العن أباسفيان وصفوان
 بن أمية والحارث بن هشام»** رواه الطبري في تفسيره، والترمذي في جامعه،
 والشوكاني في نيل الأوطار.

٧ - إن أباسفيان هو الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبعة مواطن

لايتأتى لأيّ أحد ردها:

أولها: يوم لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارجاً من مكة إلى الطائف يدعوا ثقيفاً إلى الدين فوقع به وسبه وشتمه وكذبه وتوعده وهم أن يبطش به فلعنه الله ورسوله وصرف عنه.

ثانيها: يوم العير إذ عرض لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي جآئية من الشام، فطردها أبوسفیان وساحل بها، فلم يطف المسلمون بها، ولعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا عليه، فكانت وقعة بدر لأجلها.

ثالثها: يوم أحد حيث وقف تحت الجبل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أعلاه وهو ينادي: أغلِ هُبل مراراً فلعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر مرّات ولعنه المسلمون.

رابعها: يوم جاء بالأحزاب وغطفان واليهود فلعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابتهل.

خامسها: يوم جاء هو في قريش، فصدّوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المسجد الحرام والهدّي معكوفاً أن يبلغ محله، ذلك يوم الحديبية، فلعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولعن القادة والأتباع ثم قال: ملعونون كلّهم، وليس فيهم من يؤمن، فقليل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فما يرجى الإسلام لأحد منهم، فكيف باللّعة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصيب اللّعة أحداً من الأتباع، وأمّا القادة فلا يفلح منهم أحد.

سادسها: يوم الجمل الأحمر.

سابعها: يوم وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العقبة ليستنفروا ناقته، وكانوا إثني عشر رجلاً منهم أبوسفیان.

رواه ابن أبي الحديد في شرح التهجد. وقد عدّه هذه السبعة الإمام حسن بن عليّ عليها السلام.

٨ - إن أباسفیان هو الذي ضرب في شدة حمزة بن عبدالمطلب بزج الرمح قائلاً:

ذُق عقق. «عقق» أي يا عقق يريد يا عاق.

رواه ابن هشام في السيرة.

٩ - إنَّ أباسفيان هو الذي داس قبر حمزة برجله، وقال: يا أبا عمارة إنَّ الأمر الذي إجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلما ننا اليوم يتلعبون به.

رواه ابن أبي الحديد في الشرح.

١٠ - إنَّ أباسفيان هو الذي لَمَّا رأى النَّاس يطؤون عقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم حسده وقال: لو عاودت الجمع لهذا الرَّجل: فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم في صدره ثمَّ قال: إذاً يخزيك الله.

رواه ابن حجر العسقلاني في الإصابة.

١١ - إنَّ أباسفيان هو الذي قال لعثمان يوم تسَمَّ عرش الخلافة: صارت إليك بعدتيم وعدي فأدرها كالكرة واجعل أو تادها بني أمية، فإنها هو الملك ولا أدري ما جنة ولا نار.

١٢ - إنَّ أباسفيان هو الذي عرقه الإمام علي عليه السلام في كتاب له إلى معاوية بقوله: متا النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ومنكم المكذب.

رواه ابن أبي الحديد في الشرح ثمَّ قال: يعني أباسفيان بن حرب كان عدو رسول الله والمكذب له والمجلب عليه.

١٣ - إنَّ أباسفيان هو الذي جاء فيه قول الإمام علي عليه السلام في كتاب له إلى محمد بن أبي بكر: قد قرأت كتاب الفاجر وابن الفاجر معاوية.

١٤ - إنَّ أباسفيان هو الذي ذكره الإمام علي عليه السلام في كتاب له إلى ابنه معاوية: يا بن صخر! يا بن اللعين!

إنَّ الإمام المعصوم أمير المؤمنين على عليه السلام في لعنه أباسفيان اقتنى أثر رسول الله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلَّم وقد سمع منه صلى الله عليه وآله وهو يلعنه في مواطن عديدة لما كان يؤذيه صلى الله عليه وآله وسلَّم وإنَّ الله تعالى لعن من آذى رسوله صلى الله عليه وآله وسلَّم بقوله عزَّ وجلَّ: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وأعدّ لهم عذاباً مهيناً» (الأحزاب: ٥٧).

١٥ - وقصة إنكار أبي سفيان التوحيد والتبوة، وتكذيبه البعث والحساب والجزاء

والجنة والنار في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشهورة لا تنكر!

وغير ذلك من أحوال أبي سفيان لعنه الله في العهدين: الجاهلي والإسلامي

لا يسع المقام بذكرها.

وبالجملة: إنّ أباسفيان بن حرب هو أصل الشجرة الخبيثة الملعونة، وغصنها ابنه

معاوية وفرعها يزيد لعنهم الله تعالى إلى يوم يبعثون، وفيهم قال الله عزوجل:

«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونحو

فهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً» (الأسراء: ٦٠).

وقد وردت روايات كثيرة عن طريق العامة في تفاسيرهم وتواريخهم وسيرهم

وكتب أحاديثهم ... إنّ «الشجرة الملعونة في القرآن» هم بنو أمية أوردناها في تفسير

سورة الإسراء فراجع إن شئت!

ونكتفي في المقام بذكر كلام أحد اعلام العامة وهو محمود الألوسي مفتي البغداد

في تفسيره (روح المعاني: ج ١٥ ص ٩٩ - ١٠٠) إذ قال في تفسير الآية ما لفظه: «أخرج

ابن جرير عن سهل بن سعد قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية ينزون

على منبره نزوال القردة، فسأته ذلك، فما استجمع ضاحكاً حتى مات صلى الله عليه وآله

وسلم وأنزل الله تعالى هذه الآية: «وما جعلنا الرؤيا...».

ثم قال الألوسي: «ومحتمل أن يكون المراد: «ما جعلنا» خلافتهم، وما جعلناهم

أنفسهم إلا فتنة، وفيه من المبالغة في ذمهم ما فيه، وجعل ضمير: «نخوفهم» على هذا

لما كان له أولاً أو للشجرة باعتبار أن المراد بها بنو أمية، ولعنهم لما صدر منهم من

إستباحة الدماء المعصومة، والفروج المحصنة، وأخذ الأموال من غير حلها، ومنع

الحقوق عن أهلها، وتبديل الأحكام، والحكم بغير ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله

عليه وآله وسلم إلى غير ذلك من القبائح العظام والمخاذي الجسام التي لا تكاد تنسى

مادامت الليالي والأيام وجاء لعنهم في القرآن».

أقول: ومن مال إليهم فهم منهم لما ثبت: «إنَّ المرء مع من أحبَّ».

﴿تَخَلَّفَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرُ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ﴾

صلى الله عليه وآله وسلم في قتل شرّ البرية

ومن البين! أنّ الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بإطاعته وإطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على حدّ جعل طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة نفسه جلّ وعلا، وجعل الهداية متوقفاً على طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والضلالة على معصيته صلى الله عليه وآله وسلم وحذّر من تخلف عن أمر رسوله ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنار والعذاب الشديد فقال:

«وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنّما على رسولنا البلاغ المبين» (المائدة: ٩٢).

«من يطع الرّسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظاً» (النساء: ٨٠).
«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضللاً لأُمييناً» (الأحزاب: ٣٦).

«وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهايكم عنه فانتهوا واتقوا الله إنّ الله شديد العقاب» (الحشر: ٧).

«قل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول فإن تولّوا فإنّما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا - فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» (التور: ٥٤ و ٦٣).

وقد إتفق أعلام العاقبة على تخلف أبي بكر وعمر بن الخطاب عن أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بموارد عديدة أوردتها حملة آثارهم في أسفارهم، منها ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وعمر بن الخطاب بقتل شرّ البرية، فتخلفا عن أمره

صلى الله عليه وآله وسلم:

روى احمد في (مسنده: ج ٣ ص ١٥) عن أبي سعيد الخدري: إن أبا بكر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! إنني مررتُ بوادي كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب إليه فاقتله، قال: فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك الحالة كره أن يقتله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: اذهب إليه فاقتله، قال: فذهب عمر فرآه على تلك الحالة التي رآه أبو بكر فكره أن يقتله، فرجع فقال: يا رسول الله! إنني رأيته متخشعاً فكرهت أن أقتله قال: يا علي! اذهب فاقتله، فذهب علي فلم يره، فرجع فقال: يا رسول الله! إنني لم أره فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه، فاقتلوهم هم شر البرية».

رواه ابن كثير في (تاريخه: ج ٧ ص ٢٩٨).

ورواه أبو نعيم في (حلية الأولياء: ج ٢ ص ٣١٧) و (ج ٣ ص ٢٢٧) عن أنس بن مالك، وابن حجر العسقلاني في (الإصابة: ج ١ ص ٤٨٤) وفي آخره: «قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو قُتِلَ ما اختلف من أمتي رجلان كان أولهم وآخرهم».

ولا يخفى! كان صاحب هذه القصة أي الرجل المتخشع هو ذا الشدية رأس الفتنة يوم التهرؤان قتله الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يوم ذلك كما في صحيح مسلم و سنن أبي داود، وقال الثعالبي في (ثمار القلوب: ص ٢٣٢): ذوالثدية شيخ الخوارج وكبيرهم الذي علمهم الضلال، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله وهو في الصلاة فكع عنه أبو بكر وعمر، فلما قصده علي رضي الله عنه لم يره، وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنك لو قتلته لكان أول فتنة وآخرها، ولما كان يوم التهرؤان وجد بين القتلى، فقال علي رضي الله عنه: إنثوني بيده المخدجة، فأتى بها فأمر بنصبها.

حقيق لكل مسلم أن يسئل هذين الرجلين المتخلفين - أبا بكر وعمر بن الخطاب - عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمن أخذنا أن الصلاة تحقن دم صاحبها؟ هل أخذها عن شريعة غاب الصادع بها، فارتبكا بين قوليه؟ أليست هي الشريعة المحمدية وصاحبها هو الذي أمر بقتل هذا الرجل الذي جعل خشوعه وسيلة لتحقيق الحمقاء، وصلاته شبكة لصيد الجهلاء، قد أمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتله وهو ينظر إليه من كذب، ويعلم أنه يصلي، وقد أخبرته الصحابة وأبو بكر وعمر نفسا هما بخضوع هذا الرجل وخشوعه في صلاته، وإعجابها بتعبده واجتهاده، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف بوسع علمه النبوي أن كل ذلك من دهاء وتصنع يريد به إغراء الذمءاء للحصول على أمنيته الفاسدة التي لم يتمكن منها إلا على عهد الخوارج، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقمع تلك الجرثومة الخبيثة بقتله. ولقد أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرف الناس بالرجل، وإيقا فهم على ما انطوت عليه أضالعه، فاستحقاه عما دار في خَلده حين وقف على القوم، وفيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أن يعلموا أنه يجد نفسه خيراً أو أفضل منهم ومنه صلى الله عليه وآله وسلم.

أبي كافر هذا يجب قتله لاسيما بعد ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مراراً بقتله، وهو: «ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» (التجم: ٣ - ٤) ولكن أبا بكر وعمر بن الخطاب رؤفا بهذا الرجل شر البرية حين وجداه يصلي تثبتاً على المبدء، وتحفظاً على كرامة الصلاة، ومن أتى بها، وزاد عمر بن الخطاب: إن أبا بكر خير مني ولم يقتله! أو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بقتله خير منها؟ أو لم يكن هو مشرع الصلاة والآتي مجرمها؟ أو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدقاً لدى أبي بكر وعمر بن الخطاب في قوله حول الرجل وإعرايه عن نواياه ؟؟؟!!!

وقد كان خيراً لأبي بكر وعمر بن الخطاب أن يتركا هذا التعلل الواضح فساده، ويتعللا بما في لفظ أبي نعيم في الحلية: من أنها هابا أن يقتلاه، وبما أسلفناه عن (ثمار القلوب) للثعالبي: من أنها كعا عن الرجل أي جينا وضعفا وتهيبها الرجل وإن كان

مصلياً غير شاك السلاح، فلعله يكون معذراً لها عن ترك الإمتثال، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكنهما يوم عرفا نفسيهما كذلك والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لماذا أقدم على قتل الرجل، ففوتنا على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم طلبته، وعلى الأمة السلام والأمن ولو بعد لأي من عمر الدهر عند ثورات الخوارج؟ وابوبكر هذا هو الذي يحسبه ابن حزم والمحب الطبري والقرطبي والسيوطي أشجع الناس كما مر في هذا التفسير، وقد يهابه ظل الرجال في مصلاًهم.

وللرجل (ذي الشدية) سابقة سوء عند أبي بكر وعمر بن الخطاب من يوم قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غنيمة هوازن قال ذو الشدية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم أرك عدلت أو: لم تعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر: يا رسول الله ألا أقتله؟ قال: لا سيخرج من ضيضي هذا الرجل قوم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، كما ذكر أبو الفداء في (تاريخه: ج ١ ص ١٤٨) والمقرئ في (الأمثاع: ص ٤٢٥).

﴿كلام في دوافع الشر﴾

واعلم أنّ الشرّ يندفع إطلاقاً بثمانية أمور:

أولها: التّعوذ بالله القادر المتعال، والتحصّن به، والإلتجاء إليه من الشرّ كلّه من الموجود، وما لم يوجد بعد. قال الله جلّ وعلا حكايةً عن تعوذ نوح عليه السلام بالله تعالى من الجهل: «قال ربّ إني أعوذ بك أن أسئلك ما ليس لي به علم» (هود: ٤٧) وكذلك عن موسى عليه السلام «قالوا أتتخذنا هُزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» (البقرة: ٦٧) وقال حكايةً عن إلتجاء موسى عليه السلام إليه سبحانه من شرّ فرعون وحزبه: «وقال موسى إني عذت بربّي وربكم من كلّ متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» (المؤمن: ٢٧) وقال: «وإني عذت بربّي وربكم أن ترجون» (الدخان: ٢٠).

وقال تعالى حكايةً عن تحصّن امرأة عمران وتعوذها، وإيعاذ إبنتها مريم وذريتها بالله عزّوجلّ من شرّ الشيطان: «وإني سميتها مريم وإني أعيدّها بك وذريتها من الشيطان الرّجيم» آل عمران: ٣٦) وقال حكايةً عن تعوذ مريم بالله القادر المتعال: «قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً» (مريم: ١٨).

وأمر الله تعالى رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلّم أن يتعوذ بالله القادر المتعال من الشرّ إطلاقاً في قوله تعالى: «وقل ربّ أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربّ أن يحضرون» (المؤمنون: ٩٧-٩٨) وفي قوله سبحانه: «قل أعوذ بربّ الفلق...» (الفلق: ١-٥) و«قل أعوذ بربّ الناس...» (الناس: ١-٦) وقوله عزّوجلّ: «فاستعذ بالله إنّه هو السميع العليم» (غافر: ٥٦) فهو سبحانه سميع لإستعاذته، عليم بما يستعيذ منه، ويعلم كيده وشرّه وهو تعالى يدفعه.

ثانيها: التَّقْوَى والإِثْمَارُ بأوامر الله والإِنْتِهَاءَ عن نواهيه عزَّوجلَّ، فمن اتَّقَى الله سبحانه، تَوَلَّى الله جَلَّ وَعَلَا حفظه، ويدفع عنه شرَّ أعدائه ويحميه، ولا يكله إلى نفسه إذ قال: «وإن تصبروا وتتقوا لا يضرَّكم كيدهم شيئاً» آل عمران: ١٢٠) وقال: «إن الله مع الذين اتَّقوا» النحل: ١٢٨) وقال: «وينجى الله الذين اتَّقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء» الزمر: ٦١) وقال: «ومن تق السيئات يومئذٍ فقد رحمته» غافر: ٩) وقال: «ومن يتق الله يجعل له من أمره يُسرّاً» الطلاق: ٤).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم لإبن عباس: «إحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك» فمن حفظ الله تعالى حفظه الله جَلَّ وَعَلَا ووجدته أمامه أينما توجه، والله تعالى معه حيثما كان، ومن كان الله القادر المتعال حافظه وأمامه، فمَن يخاف؟ وممَّن يحذر؟

روى ابن فهد الحلبي في (العدة) عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أيُّها مؤمن أقبل قِبَل ما يحبُّ الله، أقبل الله عليه قبل كلِّ ما يحبُّ، ومن اعتصم بالله بتقويه عصمه الله، ومن أقبل الله قبله وعصمه لم يبال لو سقطت السماء والأرض، وإن نزلت نازلة على أهل الأرض، فشملتهم بليَّة كان في حرز الله بالتقوى من كلِّ بليَّة، أليس الله تعالى يقول: «إنَّ المتقين في مقام أمين» الذخان: ٥١.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «أهدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» فلا تغفل عنها، وأوثقها بقيد التقوى وأكثرها بثلاثة أشياء: الأول - منع الشهوات، فإنَّ دابة الحرون تلين إذا نقص من علفها. الثاني - تحمُّل أثقال العبادات، فإنَّ الدابة إذا ثقل حملها وقَلَّ علفها ذلَّت وانقادت. الثالث - الإستعاذة بالله والتضرُّع بأن يعينك عليها، أو لا ترى إلى قول الصديق يوسف: «إنَّ النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربِّي» يوسف: ٥٣).

فإذا واطبت نفسك على هذه الأمور الثلاثة إنقادت لك بإذن الله تعالى، فحينئذٍ تبادر إلى أن تملكها وتلجمها، وتأمّن انت والتاس كلهم من شرها، وكيف تأمن أنت أو تسلم الجماعة البشرية مع إهمالها، وما تشاهد من سوء إختيارها وردائة

أحوالها؟ أليست تربيها وهي في حالة الشهوة بهيمة؟ وفي حال الغضب سبع؟ وفي حال المصيبة طفل؟ وفي النعمة فرعون؟ وفي الشبع تربيها مختالة وشاردة؟ وفي الجوع تراها مجنوناً؟؟؟ فان أشبعها بطرت، وإن جوعتها صاحت، وجزعت فتفضحك فهي كالحمار السوء إن اقضمته رمح، وإن جاع نهق! فلا يمكن ذلك إلا بمجاهدتها لأنها أمارة بالسوء وأضر الأعداء كثيرة البلاء، مرمية في المهالك وكثيرة الهوى.

قال الله تعالى: «فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى» (التازعات: ٣٧-٤١). ومن رداثة النفس وخستها أنها إذا همت بمعصية أو إنبعثت لها شهوة لو تشفعت إليها بالله تعالى وبرسوله وكتابه وملائكته، وتعرض عليها الموت والقبر والقيامة والحساب والجنة والنار لما انقادت، ولا تسكن ولا تترك الشهوة، فلا تغفل عنها طرفة عين فألجمها بالتموى، وقدها بزمام الرجاء، وسقها بسوط الخوف، فلا يمكن القيام بالطاعة، والإنهاء عن المعصية إلا بترغيب النفس وترهيبها، وتخويفها وترحيبها... فإن الدابة الحرون تحتاج إلى قائد يقودها، وإلى سائق يسوقها، وإذا وقعت في مهواة، فربما تضرب بالسوط من جانب، ويلوح لها بالشعير من جانب آخر، حتى تنهض وتتخلص مما وقعت فيه.

فإن الصبي الغر لا يمر إلى المكتب إلا بترحيب الأبوين وتخويف المعلم، وكذلك النفس البشرية، فالخوف سوطها وسائقها، والرجاء شعيرها وقائدها، فذكر الجنة ونعيمها ترحيب النفس وترغيبها، وذكر النار وعذابها تخويف النفس وترهيبها.

ثالثها - التوكل على الله تعالى، والصبر على عدوه، فلا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلاً، فما نُصِرَ على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه - ما لم يوجب التهتك والإجترأ - والتوكل على الله القادر المتعال فلا يستطيل تأخيرته وبغيه وعداوته وحسادته، فإنه كلما بغى عليه كان البغي جنداً للمبغى عليه يقاتل به الباغي نفسه وهو لا يشعر، فبغى الباغي سهام يرميها من نفسه إلى نفسه، ولورأى المُبغى عليه ذلك لسره بغيه عليه، ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي دون مآله.

قال الله تعالى: «يا أيها الناس إنما بغيتكم على أنفسكم» (يونس: ٢٣).

وقال: «ذلك جزيناهم ببغيهم» (الأنعام: ١٤٦).

وقال: «ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله» (فاطر: ٤٣).

وقال: «ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرته الله» (الحج: ٦٠).

وقال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «من سلّ سيف البغي قتل به».

وقال عليه السلام: «من سلّ سيف العدوان قُتِلَ به».

فإذا كان الله القادر المتعال قد ضمن للمبغى عليه النصر، مع أنه قد إستوفى حقه، فكيف بمن لم يستوف شيئاً من حقه، بل بُغِيَ عليه وهو صابر؟ وما من ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم والمكر والتكث والحسد، وإنّ التوكّل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق، وظلمهم وعدوانهم وشترهم على أنواعها... ومن يتوكّل على الله فهو حسبه، فإنّ الله عزّوجلّ جعل لكلّ عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكّل عليه نفس كفايته لعبده المتوكّل إذ قال: «ودع أذاهم وتوكّل على الله وكفى بالله وكيلاً» (الأحزاب: ٤٨) ولم يقل: نوّته من الأجر كذا وكذا كما قال في سائر الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه وكيلاً لعبده المتوكّل عليه في دفع الأذى والشّرّ عنه.

رابعها - فراغ القلب من الإشتغال بالعدوّ وعداوته، والتفكّر فيه بأن يحوه من باله، كلما يخطر في قلبه، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالتفكّر فيه، وهذا من أقوى الأسباب المعينة على إندفاع الشّرّ، فإنّ هذا بمنزلة من يطلبه عدوّه يمسكه ويؤذيه، فإذا لم يتعرّض له ولا يماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه، وأمّا إذا تماسكا وتعلّق كلّ منهما بالآخر فحصل الشّرّ، وهكذا الأرواح سوءاً، فإذا علق روحه وشبّثها به وروح الحاسد الباغي متعلّقة به يقظة ومناماً لا يفتر عنه، وهو يتمنى أن يماسك الرّوحان، ويتشبّثا فإذا تعلّقت كلّ روح منهما بالأخرى عدم القرار، ودام الشّرّ حتّى يهلك أحدهما، وأمّا إذا محي ما خطر بباله من الحسود والعدوّ واشتغل بما

هو أنفع له، وأولى به بقي الحاسد والعدو يأكله بعضه بعضاً، فإن الحسد كالنار فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاً.

قال الله تعالى: «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين» (الحجر: ٩٤).

وهذا باب عظيم النفع جداً لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والصمم العلية، والنفوس المطمئنة الوادعة اللينة التي رضيت بوكالة الله تعالى وكفايتها، وعلمت أن نصره جلّ وعلاها خير من إنتصارها هي لنفسها، فتوثق بالله القادر المتعال وتسكن إليه، وتطمئن به، وتعلم أن ضمانه تعالى حقّ ووعدده صدق، وأنه لا أوفى بعهدده من الله ولا أصدق منه قبلاً، فتعلم أن نصره جلّ وعلاها أقوى وأثبت وأدوم وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسها أو نصر مخلوق مثلها لها، ولا يقوى إنسان على هذا إلا بفرغ قلبه عن الإشتغال بعدوه وبإقباله إلى الله تعالى، وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه في محلّ خواطر نفسه وأمانيتها تدبّ فيها دبيب تلك الخواطر شيئاً فشيئاً حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها تماماً فتبقي خواطره وهواجسه وأمانيته كلّها في محارب الربّ والتقرب إليه واستعطافه وذكره.

كما يذكر المحب التام المحبة، محبوبه المحسن إليه الذي قد امتلأت جوانحه من حبه، فلا يستطيع قلبه إنصرافاً عن ذكره، ولا روحه إنصرافاً عن محبته، فإذا صار كذلك، فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معموراً بالفكر في حاسده، والباغي عليه والطريق إلى الإنتقام منه والتدبير عليه، هذا ما لا يتسع له إلا قلب خراب لم تسكن فيه محبة الله تعالى وإجلاله، وطلب مرضاته، وليس عذاب القلب والروح أعظم من إشتغال الإنسان بعدوه وتعلق روحه به، وأما القلب المعمور بالإقبال إلى الله تعالى، فإذا مسّه طيف من ذلك واجتاز ببابه من خارج، ناداه حارس القلب: إياك وجمي الملك!

خامسها: الإخلاص لله تعالى بكلّيته: بعقيدته وقوله وفعله، فإن الإخلاص ينجي المخلص من كلّ سوء وشرّ وهلاك وعذاب، ويدخله في رحمة الله تعالى وحمايته، قال الله تعالى حكايةً عن عدوه إبليس: «فبعرّتك لاغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم

المخلصين» ص: ٨٢ - ٨٣).

فعلم إبليس أنه لا يقدر على دخول القلب المؤمن المخلص، فيحمل عليه الشر كله، وقال: «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من أتبعك من الغاوين» (الحجر: ٤٢).

وقال: «إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون» (التحل: ٩٩ - ١٠٠).

وقال في يوسف الصديق عليه السلام: «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين» يوسف: ٢٤).

وقال: «وإذا مس الإنسان ضرر دعاربه منيباً إليه» (الزمر: ٨).

وقال: «وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين» لقمان: ٣٢).

سادسها: الصدقة فإن لها تأثيراً عجباً في دفع الشر والبلاء، ودفع العين وشر الحاسد، ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديماً وحديثاً لكفى به، فما تكاد العين والحسد والأذى تتسلط على المتصدق، فإن عليه من الله القادر المتعال جنة واقية، وحصناً حصيناً، فتطفئ نار الحسد التي في قلب الحاسد.

وقال الله تعالى: «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات وإن الله هو التواب الرحيم» (التوبة: ١٠٣ - ١٠٤) بناء على شمول الصدقات فردي الفرض والتدب.

سابعها: الإحسان وهو أصعب الأمور على النفس البشرية وأشقها عليها جداً فإن الإحسان يطفئ نار الحسد في الحسود وعداوة العدو، وكلما ازداد أذنى وشرراً وعداوة وحسداً ازدادت إليه إحساناً وله نصيحة وعليه شفقة، فإن الإنسان عبيد الإحسان: الإحسان بالمال والقلب والقول والعمل...

قال الله تعالى: «اولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤن بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون» (القصص: ٥٤).

وقال تعالى: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» آل عمران: ١٣٤) والإحسان هو الذي يوجب تعجيل الناس الثناء على المحسن، ويصيرون

كلّهم معه على حاسده وعدوّه وخصمه، فإنّ كلّ من سمع أنّه محسن إلى حاسده وعدوّه وهو مسيئ إلى وجد قلبه ودعائه وهمتته مع المحسن على المسيئ وذلك أمر فطري فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.

فالمحسن بإحسانه كثيراً ما يستطيع أن يستخدم جنداً لنفسه على حاسده وعدوّه، لا يعرفهم ولا يعرفونه، وهم لا يريدون منه أقطاعاً ولا خبزاً، هذا مع أنّه لا بدّله مع عدوّه وحاسده من إحدى الأمرين.

أحدهما - أن يملكه بإحسانه، فيستعبده وينقادله، ويذلّ له، ويبقى الناس إليه.

ثانيهما - أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إسائه إليه، ولكنّه يذيقه

بإحسانه إليه أضعاف ما ينال منه بإنتقامه، ومن جرّب هذا عرفه حق المعرفة!

ثانيها: وهو الجامع للسبعة السابقة من أسباب دوافع الشرّ وعليه تدور تلك

الأسباب وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب القادر الحكيم العليم المتعال، والعلم بأنّ هذه الأمور والأسباب بمنزلة حركات الرياح وهي بيد محرّكها وفاطرها وبارئها، ولا تضرّ ولا تنفع إلّا بإذنه جلّ وعلا، وهو الذي يحسن عبده بها، وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه!.

قال الله عزّ وجلّ: «وإن يمسسك الله بضرّ فلا كاشف له إلّا هو وإن يردك بخير

فلا رادّ لفضله» (يونس: ١٠٧).

وقال تعالى: «عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم» (المائدة: ١٠٥).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لإبن عباس:

«واعلم أنّ الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلّا بشيء كتبه الله لك

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلّا بشيء كتبه الله عليك».

فإذا جرّد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سوى الله وكان عدوّه أهون

عليه من أن يخافه مع الله جلّ وعلا: «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف

ظلماً ولا هضمًا» (طه: ١١٢) «الذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم

فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» (آل عمران: ١٧٣).

بل يفرد الله جلّ وعلا بالمخافة، وقد أمنه من عدوه، وخرج من قلبه إهتمامه به، واشتغاله به، وفكره فيه، وتجرده لله تعالى محبةً وخشيةً وإنابةً وتوكلًا واشتغالاً به سبحانه عن غيره، فيرى أنّ أعمال فكره في أمر عدوه وخوفه منه، واشتغاله به من نقص توحيده، وإلا فلوجرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل، والله عزوجل يتولى حفظه والدفع عنه.

إذ قال: «إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا - وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ»
الحج: ٣٨-٣٩).

فإن كان الإنسان مؤمناً بالله تعالى حقاً، فالله جلّ وعلا يُدافع عنه وينصره ولا بدّ، وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عزوجلّ عنه، فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتمّ دفع، وإن مزج مزج له، وإن كان مرةً ومرةً، فالله جلّ وعلا له مرةً ومرةً كما ورد: «إِنَّ مَنْ أَقْبَلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ بِكَلِمَتِهِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَمَلَةً وَمَنْ أَقْبَلَ إِلَيْهِ شَبْرًا أَقْبَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ شَبْرًا» و«من أعرض عن الله بكلمته أعرض الله عنه جملة».

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان آمناً، كما ورد متواتراً: إن من قال: «لا إله إلا الله» دخل في حصن الإسلام، فيحفظ نفسه وماله وعرضه، فكذلك من دخل في التوحيد حقاً يحفظه الله سبحانه من كل شرّ ويكفيه، هذه هي سنة الله التي في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

ونختم بحث الإستعاذة بذكر رواية تناسب بحث الشرّ الآتي:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إستعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع».

﴿كلمات قصار حول الشر﴾

غرر حكم ودرر كلم في المقام عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين نشير إلى نبذة منها: وفيها من الحقائق والمعارف، والأسرار والحكم الهامة، وفيها دراسات أخلاقية واجتماعية... على الترتيب من منشأ الشر إلى مآله...

- ١ - قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «يستدلّ على خير كلّ امرء وشره وطهارة أصله وخبثه بما يظهر من أفعاله».
- ٢ - وقال عليه السلام: «الطمع أول الشر».
- ٣ - وقال عليه السلام: «جمال الشر الطمع» أي وجهه وأوله.
- ٤ - وقال عليه السلام: «ملاك الشر الطمع» أي أصله وعرقه وأساسه.
- ٥ - وقال عليه السلام: «يُستدلّ على شرّ الرّجل بكثرة شرهه وكثرة طمعه».
- ٦ - وقال عليه السلام: «لا تُشركنّ في مشورتك حريصاً يهون عليك الشرّ ويزين لك الشره».
- ٧ - وقال عليه السلام: «لكلّ شيء بذرّ، وبذر الشرّ الشره».
- ٨ - وقال عليه السلام: «كثرة الأكل من كثرة الشره، والشره شرّ العيوب».
- ٩ - وقال عليه السلام: «جماع الشرّ في الإغترار بالمهلّ والإتكال على الأمل».
- ١٠ - وقال عليه السلام: «الشره داعية الشرّ» الشره: الحرص والأمل والطمع وكثرة الأكل... كلّ ذلك يدعو الإنسان إلى الشرّ والسوء والمعاصي...
- ١١ - وقال عليه السلام: «الشره أسّ كلّ شر».
- ١٢ - وقال عليه السلام: «الحرص رأس الفقر وأسّ الشر».

- ١٣ - وقال عليه السّلام: «الشّرّ مركب الحرص، والهوى مركب الفتنة».
- ١٤ - وقال عليه السّلام: «إيّاك والشّره فإنّه رأس كلّ دنيّة وأسّ كلّ رذيلة».
- ١٥ - وقال عليه السّلام: «شرّ الفقر المنى».
- ١٦ - وقال عليه السّلام: «شرّ الفقر فقر النفس».
- ١٧ - وقال عليه السّلام: «فقر النفس شرّ الفقر».
- ١٨ - وقال عليه السّلام: «شرّ المحن حبّ الدّنيا».
- ١٩ - وقال عليه السّلام: «شرّ الفتن محبة الدّنيا».
- ٢٠ - وقال عليه السّلام: «الدّنيا مزرعة الشّر» أي حبّ الدّنيا وتقديمها على الآخرة.
- ٢١ - وقال عليه السّلام: «الدّنيا معدن الشّر ومحلّ الغرور».
- ٢٢ - وقال عليه السّلام: «إنّ الدّنيا منزل قُلعَةٍ وليست بدار نُجعةٍ، خيرها زهيد، وشرّها عتيد، وملكها يُسلّبُ وعاميرُها يخرّبُ» النجعة: طلب الكلاء في مواضعه.
- ٢٣ - وقال عليه السّلام: «إنّ الدّنيا يؤثّقُ منظرها، ويوبقُ مخبرها، قد تزينت بالغرور وغرّت بزينتها، دار هانت على رها، فخلط حلالها بجرامها وخيرها بشرها وحلوها بمرّها، لم يصفها الله لأوليائه ولم يرضنّ بها على أعدائه».
- ٢٤ - وقال عليه السّلام: «خير الدّنيا حسرة وشرّها ندم».
- ٢٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «وإيّاك وشرب الخمر وكلّ مسكر، فإنّها مفتاحا كلّ شر».
- ٢٦ - وقال الإمام علي عليه السّلام: «إجتنبوا الخمر، فإنّها مفتاح كلّ شر».
- ٢٧ - وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: «إذا أراد الله بعبد خيراً، جعل صنائعه ومعروفه في أهل الحفاظ، وإذا أراد الله بعبدٍ شراً جعل صنائعه ومعروفه في غير أهل الحفاظ».
- ٢٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «يا أباذر! إنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبدٍ خيراً، جعل الذّنوب بين عينيه ممثلة، والإثم عليه ثقيلاً وبيلاً، وإذا أراد بعبدٍ شراً أنساه ذنوبه».

- ٢٩ - وقال الإمام علي عليه السلام: «إذا أراد الله بعبد خيراً حال بينه وبين شهوته، وحجز بينه وبين قلبه، وإذا أراد به شراً وكله إلى نفسه».
- ٣٠ - وقال عليه السلام: «إذا أراد الله بعبدٍ شراً حبَّب إليه المال وبسط منه الآمال».
- ٣١ - وقال عليه السلام: «شَرَّ الأموال ما اكتسب المذام».
- ٣٢ - وقال عليه السلام: «شَرَّ الأموال مال لم يُغن عن صاحبه».
- ٣٣ - وقال عليه السلام: «شَرَّ الأموال مال لم ينفق في سبيل الله ولم تؤدَّ زكواته».
- ٣٤ - وقال عليه السلام: «شَرَّ الأموال ما لم يُخْرَج منه حق الله سبحانه».
- ٣٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أراد الله بعبد خيراً جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد بعبد شراً جعل فقره بين عينيه».
- ٣٦ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أراد الله بقوم خيراً رزقهم الرِّق في معاشهم، وإذا أراد بهم شراً رزقهم الخرق في معاشهم».
- ٣٧ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أراد الله بعبد الخير عَجَّل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد الشرِّ أَمْسَكَ عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة».
- ٣٨ - وقال عليه السلام: «الشَّرُّ وَقَاحَةٌ» الوقاحة - بالفتح - : قَلَّةُ الحَيَاءِ وفقدها وعدم المبالاة في الرُّكُوبِ على المعاصي... فالمعنى: أنَّ الوقاحة منشأ الشرِّ ومبدأه.
- ٣٩ - وقال عليه السلام: «القِحَّةُ عُنْوَانُ الشَّرِّ» القحة: الوقاحة.
- ٤٠ - وقال عليه السلام: «إِنَّ فِي الشَّرِّ لَوَقَاحَةً».
- ٤١ - وقال عليه السلام: «رَأْسُ كُلِّ شَرِّ القِحَّة».
- ٤٢ - وقال عليه السلام: «ما أبعَدَ الصَّلاحَ من ذِي الشَّرِّ الوَقَاح».
- ٤٣ - وقال عليه السلام: «اللُّؤْمُ رَأْسُ الشَّرِّ».
- ٤٤ - وقال عليه السلام: «اللَّئِيمُ لا يُرْجَى خَيْرُهُ ولا يُسَلَّمُ من شرِّه ولا يُؤْمَنُ من غوائله».
- ٤٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاساً مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ،

مغاليق للشرّ، وإنّ من النّاس ناساً مفاتيح للشرّ، مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشرّ على يديه».

٤٦ - وقال الإمام على عليه السلام: «الحسد شرّ الأمراض».

٤٧ - وقال عليه السلام: «الحاسد يفرح بالشرور ويغتم بالسرور».

٤٨ - وقال عليه السلام: «شرّ ما صحّب المرّ الحسد».

٤٩ - وقال عليه السلام: «الغيبة شرّ الإفك».

٥٠ - وقال عليه السلام: «رُبّ لغوٍ يجلب شرّاً».

٥١ - وقال عليه السلام: «شرّ ما شغل به المرء وقته الفضول».

٥٢ - وقال عليه السلام: «شرّ القول ما نقض بعضه بعضاً».

٥٣ - وقال عليه السلام: «شرّ ما ضيّع فيه العمر اللّعب».

٥٤ - وقال عليه السلام: «شرّ الأمور الرضا عن التقس».

٥٥ - وقال عليه السلام: «الكبر شرّ العيوب».

٥٦ - وقال عليه السلام: «شرّ الخلائق الكبر».

٥٧ - وقال عليه السلام: «شرّ الأمور السخّط للقضاء».

٥٨ - وقال عليه السلام: «شرّ الرّؤيا أكثرها إفكاً».

٥٩ - وقال عليه السلام: «شرّ آفات العقل الكبر».

٦٠ - وقال عليه السلام: «اللّجاج بذرّ الشرّ» اللّجاج: الإصرار على المخالفة

والعناد...

٦١ - وقال عليه السلام: «الإصرار شرّ الآراء».

٦٢ - وقال عليه السلام: «جماعُ الشرّ اللّجاج وكثرة المماراة».

٦٣ - وقال عليه السلام: «المرآء بذر الشرّ» المرآء: الجدال والتّزاع بغير حكمة ولا

برهان لإثبات حقّ، أو إبطال باطل.

٦٤ - وقال عليه السلام: «شرّ الآراء ما خالف الشريعة».

٦٥ - وقال عليه السلام: «الغلّ بذر الشرّ» الغلّ: الحقد، والغش.

- ٦٦ - وقال عليه السلام: «الغشّ شرّ المكر».
- ٦٧ - وقال عليه السلام: «إيّاكم وصَرَعاتِ البغي، وفضحاتِ الغدر، وإثارةِ كامنِ الشرِّ المُدْمَم».
- ٦٨ - وقال عليه السلام: «شرّ الأفعال ما جلب الآثام».
- ٦٩ - وقال عليه السلام: «شرّ الأفعال ما هدم الصّنيعة» الصّنيعة: الإحسان.
- ٧٠ - وقال عليه السلام: «شرّ ما ألقِيَ في القلب الغلول».
- ٧١ - وقال عليه السلام: «شرّ النَّاس من أدرع اللّوم ونَصَرَ الظُّلوم».
- ٧٢ - وقال عليه السلام: «شرّ النَّاس من كافي على الجميل بالقبيح».
- ٧٣ - وقال عليه السلام: «شرّ النَّاس الطّويل الأمل السّيء العمل».
- ٧٤ - وقال عليه السلام: «شرّ النَّاس من يظلم النَّاس».
- ٧٥ - وقال عليه السلام: «شرّ النَّاس من يغشّ النَّاس».
- ٧٦ - وقال عليه السلام: «شرّ إخوانك الغاشّ المُداهن».
- ٧٧ - وقال عليه السلام: «شرّ النَّاس من يُعين على المظلوم».
- ٧٨ - وقال عليه السلام: «الخائن من شغل نفسه بغير نفسه وكان يومه شرّاً من أمسه».
- ٧٩ - وقال عليه السلام: «إيّاك والخيانة فإنها شرّ معصية وإنّ الخائن لمعذب بالنار على خيافته».
- ٨٠ - وقال عليه السلام: «شرّ النَّاس من لا يعتقد الأمانة ولا يجتنب الخيانة».
- ٨١ - وقال عليه السلام: «مَنْ أَمِنَ المَكْرَ لِقِي الشَّرِّ» أي من أمن مكر الله تعالى أو مكر النَّاس وقع في الشَّرِّ.
- ٨٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «ومن يزرع شرّاً يوشك أن يحصد ندامةً ولكلّ زارع مثل ما زرع».
- ٨٣ - وقال الإمام على عليه السلام: «الشَّرّ ندامة» أي يوجب الندامة.
- ٨٤ - وقال عليه السلام: «طاعة دواعي الشرور يُفسد عواقب الأمور».

- ٨٥ - وقال عليه السلام: «فعل الشرّ مسبّة» المسبّة: القبيحة والإفضاح... .
- ٨٦ - وقال عليه السلام: «ظفر بالشرّ بمن ركبه» أي من ركب الشرّ، فالشرّ ظفر وغلب عليه.
- ٨٧ - وقال عليه السلام: «الغالب بالشرّ مغلوب» أي الغالب بغير حقّ فهو مغلوب.
- ٨٨ - وقال عليه السلام: «طالب الخير بعمل الشرّ، فاسد العقل والحسّ».
- ٨٩ - وقال عليه السلام: «فاعل الشرّ شرّ منه».
- ٩٠ - وقال عليه السلام: «كلّ غالب بالشرّ مغلوب».
- ٩١ - وقال عليه السلام: «من أضرّ الشرّ لغيره فقد بدأ به نفسه».
- ٩٢ - وقال عليه السلام: «من دَفَعَ الخيرَ بالشرّ غُلبَ».
- ٩٣ - وقال عليه السلام: «من دفع الشرّ بالخير غلبَ».
- ٩٤ - وقال عليه السلام: «ما استعطف السلطان، ولا استسلّ سخيمة الغضبان، ولا استميل المهجور، ولا استنجحت صعاب الأمور، ولا استدفعت الشرور بمثل الهدية».
- ٩٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «معاشر الناس! ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيراً أو يصرف عنه به شراً إلا العمل».
- ٩٦ - وقال الإمام عليّ عليه السلام: «إستكانة الرجل في العزل بقدر شرّه في الولاية» أي خذلان الرجل إذا عزل من مقامه وجاهه، على حدّ شرّه إذ كان ذاجاه ومقام.
- ٩٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «طوبى لمن حسن مع الناس خلقه، وبذل لهم معونته وعدل عنهم شرّه».
- ٩٨ - وقال الإمام عليّ عليه السلام: «طوبى لمن صلحت سريرته، وحسنت علانيته، وعزل من الناس شرّه».
- ٩٩ - وقال عليه السلام: «الخير أسهل من فعل الشرّ».

- ١٠٠ - وقال عليه السلام: «إفعل الخير ولا تفعل الشرّ، فخير من الخير من يفعله، وشرّ من الشرّ من يأتيه بفعله».
- ١٠١ - وقال عليه السلام: «صوم النفس إمساك الحواس الخمس عن سائر المآثم، وخلق القلب من جميع أسباب الشرّ».
- ١٠٢ - وقال عليه السلام: «ضادّوا الشرّ بالخير».
- ١٠٣ - وقال عليه السلام: «عزيمة الخير تُطفي نارَ الشرّ».
- ١٠٤ - وقال عليه السلام: «لم يتعرّ من الشرّ من لم يتجلّبب بالخير».
- ١٠٥ - وقال عليه السلام: «إستقباح الشرّ يدعوا إلى تجنّبه».
- ١٠٦ - وقال عليه السلام: «أحصد الشرّ من صدر غيرك بقلعه من صدرك».
- ١٠٧ - وقال عليه السلام: «أمح الشرّ عن قلبك تتزك نفسك ويُقبّل عملك».
- ١٠٨ - وقال عليه السلام: «إغتتم الصدق في كل موطن تغنم، واجتنب الشرّ والكذب تسلّم».
- ١٠٩ - وقال عليه السلام: «كن بالمعروف آمراً، وعن المنكر ناهياً، وبالخير عاملاً، وللشرّ مانعاً».
- ١١٠ - وقال عليه السلام: «لأن تكون تابعاً في الخير خير لك من أن تكون متبوعاً في الشرّ».
- ١١١ - وقال عليه السلام: «من لبسَ الخيرَ تعرّى من الشرّ».
- ١١٢ - وقال عليه السلام: «من ترك الشرّ فُتحت عليه أبواب الخير».
- ١١٣ - وقال عليه السلام: «من عرّى عن الشرّ قلبه، سلّم قلبه وسلم دينه وصدق يقينه».
- ١١٤ - وقال عليه السلام: «من كفت شرّه فازجُ خيرَه».
- ١١٥ - وقال عليه السلام: «من كره الشرّ عُصِم».
- ١١٦ - وقال عليه السلام: «العجلة مذمومة في كل أمر إلا فيما يدفع الشرّ».
- ١١٧ - وقال عليه السلام: «تأخير الشرّ إفادة خير».

- ١١٨ - وقال عليه السلام: «شَرَّ لا يدوم خير من خير لا يدوم».
- ١١٩ - وقال عليه السلام: «صِلْ عَجَلَتَكَ بِتَأْنِيكَ ، وَسَطْوَتَكَ بِرِفْقِكَ ، وَشَرَّكَ بِخَيْرِكَ ، وَانصِرِ الْعَقْلَ عَلَى الْهَوَى تَمْلِكِ النَّهْيُ».
- ١٢٠ - وقال عليه السلام: «العجز مع لزوم الخير خير من القدرة مع ركوب الشر».
- ١٢١ - وقال عليه السلام: «طوبى لمن ذلَّ في نفسه، وطاب كسبه، وصلحت سريرته، وحسنت خليقته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من كلامه، وكفَّ عن الناس شره، ووسعته السنه، ولم يتعدَّ البدعة».
- ١٢٢ - وقال عليه السلام: «ملاك الشر ستره».
- ١٢٣ - وقال عليه السلام: «لا يتقى الشر من فعله إلا من يتقيه في قوله».
- ١٢٤ - وقال عليه السلام: «مُتَّقِي الشَّرَّ كِفَاعِلِ الْخَيْرِ».
- ١٢٥ - وقال عليه السلام: «مفتاح الخير التبري من الشر».
- ١٢٦ - وقال عليه السلام: «لا تحقرن شيئاً من الخير وإن صغر، فإنك إذا رأيتَه سرَّك مكانه، ولا تحقرن شيئاً من الشر وإن صغر، فإنك إذا رأيتَه ساؤك مكانه».
- ١٢٧ - وقال عليه السلام: «لا تعدن شراً ما أدركت به خيراً».
- ١٢٨ - وقال عليه السلام: «لا تعدن خيراً ما أدركت به شراً».
- ١٢٩ - وقال عليه السلام: «شر الأصحاب السريع الانقلاب».
- ١٣٠ - وقال عليه السلام: «قد ظهر أهل الشر وبطن أهل الخير، وفاض الكذب وغاض الصدق».
- ١٣١ - وقال عليه السلام: «قِلَّةُ الْخِلْطَةِ تَصُونُ الدِّينَ وَتُرِيحُ مِنْ مُقَارَنَةِ الْأَشْرَارِ».
- ١٣٢ - وقال عليه السلام: «قرين السوء شر قرين، وداء اللوم داء دفين» الدفين: الخفي.
- ١٣٣ - وقال عليه السلام: «قارن أهل الخير تكن منهم، وبائين أهل الشر تبين عنهم».
- ١٣٤ - وقال عليه السلام: «قدَّم الإختبار في اتخاذا الإخوان، فإن الإختبار معيار

تُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْأَخْيَارِ وَالْأَشْرَارِ».

١٣٥ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «قَدَّمَ الْإِحْتِبَارَ وَأَجَدَّ الْإِسْتِظْهَارَ فِي إِخْتِيَارِ الْإِخْوَانِ، وَإِلَّا أَلْجَأَكَ الْإِضْطِرَارُ إِلَى مَقَارِنَةِ الْأَشْرَارِ» الْإِسْتِظْهَارُ: الْإِسْتِنصَارُ.

١٣٦ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَيْسَ مِنْ خَالِطِ الْأَشْرَارِ بَدِي مَعْقُولٌ».

١٣٧ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى لِحَيْرٍ وَأُنْجِي مِنْ شَرِّ مَنْ صَحَبَهُ

الْأَخْيَارُ».

١٣٨ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ آتَخَذَ أَخًا مِنْ غَيْرِ إِخْتِبَارِ أَلْجَأَهُ الْإِضْطِرَارُ إِلَى مِرَافِقَةِ

الْأَشْرَارِ».

١٣٩ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ أَعْظَمَ مَصَائِبَ الْأَخْيَارِ حَاجَتَهُمْ إِلَى مِدَارَةِ

الْأَشْرَارِ».

١٤٠ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «يُغْتَنَّمُ مُوَاحَاةُ الْأَبْرَرِ، وَتُجَنَّبُ مَصَاحِبَةُ الْأَشْرَارِ وَالْفَجَّارِ».

١٤١ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ تَكَلَّفَ لَهُ».

١٤٢ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «عَدَاوَةُ الضَّعْفَاءِ لِلْأَقْوِيَاءِ، وَالسَّفَهَاءِ، لِلْحُلَمَاءِ،

وَالْأَشْرَارِ لِلْأَخْيَارِ طَبَعٌ لَا يُسْتَطَاعُ تَغْيِيرُهُ».

١٤٣ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا يَأْمَنُ مَجَالِسُ الْأَشْرَارِ غَوَائِلَ الْبَلَاءِ».

١٤٤ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَبْتَغِي الْغَوَائِلَ لِلنَّاسِ» الْغَوَائِلُ: الشَّرُّ

وَالْفَسَادُ وَالصَّعُوبَةُ، وَالْهَلَاكَةُ...

١٤٥ - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يَثِقُ بِأَحَدٍ لِسُوءِ فِعْلِهِ».

١٤٦ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

مَنْ فَارَقَهُ النَّاسُ إِتْقَاءَ فِحْشِهِ».

١٤٧ - وَقَالَ الْإِمَامُ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِيهِ النَّاسُ مَخَافَةَ شَرِّهِ».

١٤٨ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي الدَّجَالِ -: «فِيَّانَهُ شَرُّ غَائِبٍ

يَنْتَظَرُ».

١٤٩ - وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ

يخاف الناس شره». .

١٥٠ - وقال عليه السلام: «خير الإخوان أنصحهم وشرهم أغشهم» .

١٥١ - وقال عليه السلام: «شرّ إخوانك من يبتغي لك شرّ يومه» .

١٥٢ - وقال عليه السلام: «شرّ إخوانك من تتكلّف له» .

١٥٣ - وقال عليه السلام: «شرّ الإخوان الخاذل» .

١٥٤ - وقال عليه السلام: «شرّ الناس من سعى بالإخوان ونسيّ الإحسان» .

١٥٥ - وقال عليه السلام: «شرّ الإخوان المواصل عند الرخاء المفاصل عند

البلاء» .

١٥٦ - وقال عليه السلام: «شرّ إخوانك من أغراك بهوىّ وولّك بالدنيا» .

١٥٧ - وقال عليه السلام: «شرّ إخوانك من داهنك في نفسك وساترك عيبك» .

١٥٨ - وقال عليه السلام: «شرّ إخوانك من يتبطّىء عن الخير ويُبْطِطُك معه» .

١٥٩ - وقال عليه السلام: «شرّ إخوانك وأغشهم لك من أغراك بالعاجلة وأهلك

عن الآجلة» .

١٦٠ - وقال عليه السلام: «خير الناس أروعهم وشرهم أفجرهم» .

١٦١ - وقال عليه السلام: «شرّ الناس من يرى أنه خيرهم» .

١٦٢ - وقال عليه السلام: «شرّ الناس من لا يبالي أن يراه الناس مُسيئاً» .

١٦٣ - وقال عليه السلام: «شرّ الناس من لا يشكر التعمّة ولا يرعى الحرمة» .

١٦٤ - وقال عليه السلام: «شرّ الناس من كان متتبّعاً لعيوب الناس عمياً عن

معايبه» .

١٦٥ - وقال عليه السلام: «شرّ الناس من يخشى الناس في ربّه ولا يخشى ربّه في

الناس» .

١٦٦ - وقال عليه السلام: «خير العلم ما أصلحت به رشادك وشره ما أفسدت به

معادك» .

١٦٧ - وقال عليه السلام: «خير علمك ما أصلحت به يومك وشره ما أفسدت به

قومك».

١٦٨ - وقال عليه السلام: «شَرَّ من الموت ما إذا نزل تمتيت بنزوله الموت، وخير من الحياة ما إذا فقدته أبغضت لفقده الحياة».

١٦٩ - وقال عليه السلام: «شَرَّ العلم ما أفسدت به رَشادك».

١٧٠ - وقال عليه السلام: «شَرَّ العلم علم لا يُعْمَلُ به».

١٧١ - وقال عليه السلام: «شَرَّ العمل ما أفسدت به معاذك».

١٧٢ - وقال عليه السلام: «لا تصحب الشَّرير فإنَّ طبعك يسرق من طبعه شراً وأنت لا تعلم».

١٧٣ - وقال عليه السلام: «الشَّرير لا يظنُّ بأحد خيراً لأنه لا يراه إلا بطبع نفسه».

١٧٤ - وقال عليه السلام: «الشَّرَّ كَامِنٌ في طبيعة كلِّ أحد، فإن غلبه صاحبه بطن، وإن لم يغلبه ظهر».

١٧٥ - وقال عليه السلام: «إقمعوا هذه النفوس فإنها طَلَعَةٌ إن تطيعوها تنزع بكم إلى شرِّ غاية».

١٧٦ - وقال عليه السلام: «إِيَّاكَ أن تغلب نفسك على ما تظنُّ ولا تغلبها على ما تستيقن، فإنَّ ذلك من أعظم الشَّر».

١٧٧ - وقال عليه السلام: «إِيَّاكَ وملازمة الشَّر، فإنك تُنيله نفسك قبل عدوك وتُهلك به دينك قبل إيصاله إلى غيرك».

١٧٨ - وقال عليه السلام: «أحقُّ النَّاس من يمنع البرَّ ويطلب الشُّكر ويفعل ثواب الشَّر ويتوقَّع الخير».

١٧٩ - وقال عليه السلام: «عجبتُ لمن يقال له الشَّر الَّذي يعلم أنه فيه كيف يسخط».

١٨٠ - وقال عليه السلام: «نفوس الأخيار نافرة عن نفوس الأشرار».

١٨١ - وقال عليه السلام: «عادة الأشرار معاداة الأخيار».

- ١٨٢ - وقال عليه السّلام: «الإحسان غريزة الأخيار والإساءة غريزة الأشرار».
- ١٨٣ - وقال عليه السّلام: «عادة الأشرار أذية الرّفاق».
- ١٨٤ - وقال عليه السّلام: «شرّ ما سكّن القلب الحقد».
- ١٨٥ - وقال عليه السّلام: «الحقد من طبائع الأشرار».
- ١٨٦ - وقال عليه السّلام: «سلاح الشرّ الحقد».
- ١٨٧ - وقال عليه السّلام: «سوء الظّنّ يُفسد الأمور ويبعث على الشرور».
- ١٨٨ - وقال عليه السّلام: «لا يؤدّ الأشرار إلاّ أشباههم».
- ١٨٩ - وقال عليه السّلام: «من أعظم المكرّ تحسين الشرّ».
- ١٩٠ - وقال عليه السّلام: «إحذر الشرير عند إقبال الدّولة لئلاّ يُزيلها عنك وعند إدبارها لئلاّ يُعين عليك».
- ١٩١ - وقال عليه السّلام: «تزكية الأشرار من أعظم الأوزار».
- ١٩٢ - وقال عليه السّلام: «زمان الجائر شرّ الأزمنة».
- ١٩٣ - وقال عليه السّلام: «شرّ الملوك من خالف العدل».
- ١٩٤ - وقال عليه السّلام: «شرّ الولاة من يخافه البريّ» أي البريّ من الذنب.
- ١٩٥ - وقال عليه السّلام: «شرّ الوزراء من كان للأشرار وزيراً».
- ١٩٦ - وقال عليه السّلام: «شرّ الأمراء من كان الهوى عليه أميراً».
- ١٩٧ - وقال عليه السّلام: «شرّ الأمراء من ظلم رعيّته».
- ١٩٨ - وقال عليه السّلام: «شرّ القضاة من جارت أفضيته».
- ١٩٩ - وقال عليه السّلام: «ولاة الجور شرار الأمة».
- ٢٠٠ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «يا عليّ! والله لو أنّ الوضع في قعر بئر لبعث الله عزّوجلّ إليه ريحاً ترفعه فوق الأخيار في دولة الأشرار».
- ٢٠١ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «يا ابن مسعود! محاريبهم نسأؤهم، وشرفهم الدّراهم والدنانير، وهمهم بطونهم اولئك هم شرّ الأشرار، الفتنة منهم وإليهم تعود».

٢٠٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا ابن مسعود! علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة، ألا إنهم أشرار خلق الله وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحببهم وبجالسهم ويشاورهم أشرار خلق الله، يدخلهم نار جهنم «صم بكم عمي فهم لا يرجعون».

٢٠٣ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن شر الناس منزلةً عند الله يوم القيامة، عالم لا ينتفع بعلمه، ومن طلب علماً ليصرف به وجه الناس إليه لم يجد ربح الجنة».

٢٠٤ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أباذر! إملأء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملأء الشر».

٢٠٥ - وقال الإمام علي عليه السلام: «شر الثناء ماجرى على السنة الأشرار».

٢٠٦ - وقال عليه السلام: «شر الأشرار من تبجح بالشر» التبجح: السرور والفرح.

٢٠٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنزلوا الناس منازلهم من الخير والشر».

٢٠٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وإذا قطعوا الأرحام جُعِلَتْ الأموال في أيدي الأشرار، وإذا لم يأمرُوا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم، فیدعو خيارهم فلا يستجاب لهم».

٢٠٩ - وقال عليه السلام: «إن شر الأشرار أشرار العلماء، وإن خير الأخيار خيار العلماء».

٢١٠ - وقال الإمام علي عليه السلام: «شر الأمور أكثرها شكاً».

٢١١ - وقال عليه السلام: «شر الإيمان ما دخله الشك».

٢١٢ - وقال عليه السلام: «شر القلوب الشاك في إيمانه».

٢١٣ - وقال عليه السلام: «يا بني إن الشر تاركك إن تركته».

٢١٤ - وقال عليه السلام: «إذا رأيت الشر فابعدوا عنه».

٢١٥ - وقال عليه السلام: «بئس الذخر فعل الشر».

٢١٦ - وقال عليه السلام: «تَجْتَبِ من كلِّ خُلُقٍ أسوأه وجاهد نفسك على تَجْتَبِه فإنَّ الشَّرَّ لِحاجةٍ».

٢١٧ - وقال عليه السلام: «تَتَبِع العيوب من أقبح العيوب وشرَّ السيِّئات».

٢١٨ - وقال عليه السلام: «من اعتزل النَّاس سَلِمَ من شرِّهم».

٢١٩ - وقال عليه السلام: «ينبغي لمن عرف الأشرار أن يعتزلهم».

٢٢٠ - وقال عليه السلام: «ينبغي للعاقل أن يكثر من صحبة العلماء الأبرار،

ويجتنب مقاربة الأشرار والفجار».

٢٢١ - وقال عليه السلام: «إذا غضب الله على أمةٍ لم يُنزل العذاب عليهم غَلَتْ

أسعارها، وقصُرَت أعمارها، ولم تَرِبِح تجارها، ولم تُزك ثمارها، ولم تَغزُر أنهارها وحُبِسَ عنها أمطارها، وسلط عليها أشرارها».

٢٢٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إذا أراد الله بقوم خيراً، ولى عليهم

حلماءؤهم، وقضى بينهم علماءؤهم وجعل المال في سمحائهم، وإذا أراد بقوم شراً ولى عليهم سفهاؤهم وقضى بينهم جهالهم، وجعل المال في بخلائهم».

٢٢٣ - وقال الإمام علي عليه السلام: «وإذا قطعوا الأرحام جُعِلَت الأموال في أيدي

الأشرار».

٢٢٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إذا كانت أمراؤكم خياركم

وأغنياؤكم سمحاؤكم، وأموركم شورى بينكم، فظهر الأرض خيرٌ لكم من بطنها، وإذا كانت أمراؤكم أشراركم، أغنياؤكم بخلاءكم، وأموركم إلى نساءكم، فبطن الأرض خيرٌ لكم من ظهرها».

٢٢٥ - وقال عليه السلام: «شرُّ البلاد بَلَدٌ لا أَمَنَ فيه ولا خِصَبٌ».

٢٢٦ - وقال عليه السلام: «شرُّ الأوطان ما لم يأمن فيه القُطان» القُطان: السكَّان

وأهل الأوطان.

٢٢٧ - وقال عليه السلام: «الشَّرِّ يَكْبُو براكبه» أي يوجب الإنحطاط والسقوط

عن مراحل الكمال الإنساني.

- ٢٢٨ - وقال عليه السلام: «الشَّرُّ يُزْرِي وَيُرْدِي».
- ٢٢٩ - وقال عليه السلام: «إِيَّاكَ وَكُلُّ عَمَلٍ يُنْفِرُ عَنْكَ حُرّاً أَوْ يُذِلُّ لَكَ قَدْرًا، أَوْ يَجْلِبُ عَلَيْكَ شَرًّا أَوْ تَحْمِلُ بِهِ إِلَى الْقِيَامَةِ وَزُرًّا».
- ٢٣٠ - وقال عليه السلام: «الشَّرُّ أَقْبَحُ الْأَبْوَابِ وَفَاعِلُهُ شَرُّ الْأَصْحَابِ».
- ٢٣١ - وقال عليه السلام: «الشَّرُّ حَمَالُ الْآثَامِ».
- ٢٣٢ - وقال عليه السلام: «الشَّرُّ عَنَوَانُ الْعَطْبِ» العطب: الهلاكة والتباهي والعجز والإنكسار والغضب.
- ٢٣٣ - وقال عليه السلام: «العجز شَرٌّ مَطِيَّةٌ» المطية: المركوب.
- ٢٣٤ - وقال عليه السلام: «الجهل معدن الشر».
- ٢٣٥ - وقال عليه السلام: «الخُرْقُ شَرٌّ خُلِقَ» الخرق - بالضم ثم السكون -: ضعف الرأي والجهل، والحماقة، وسوء الخلق، وضد الرفق.
- ٢٣٦ - وقال عليه السلام: «السَّفَهَ يَجْلِبُ الشَّرُّ».
- ٢٣٧ - وقال عليه السلام: «الغَضَبُ شَرٌّ إِنْ أَطَعْتَهُ دَمَرٌ».
- ٢٣٨ - وقال عليه السلام: «بالجهل يُسْتَثَارُ كُلُّ شَرٍّ» أي يُخْتَارُ.
- ٢٣٩ - وقال عليه السلام: «بئس القرين الغضب يُبْذِي الْمَعَايِبَ وَيُذْنِي الشَّرَّ وَيَبَاعِدُ الْخَيْرَ».
- ٢٤٠ - وقال عليه السلام: «سوء الخلق شر قرين».
- ٢٤١ - وقال عليه السلام: «شر المصائب الجهل».
- ٢٤٢ - وقال عليه السلام: «شر من صاحبه الجاهل».
- ٢٤٣ - وقال عليه السلام: «الْخِلَالُ الْمُنْتِجَةُ لِلشَّرِّ: الْكَذِبُ وَالْبَخْلُ وَالْجَوْرُ وَالْجَهْلُ» الخلال - بالكسر -: جمع خلة بمعنى الطبيعة والسجية الإنسانية.
- ٢٤٤ - وقال عليه السلام: «رُبَّ شَرِّ فَاجَاكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُهُ».
- ٢٤٥ - وقال عليه السلام: «شر الأخلاق الكذب والتفاق».
- ٢٤٦ - وقال عليه السلام: «شر الأصحاب الجاهل».

- ٢٤٧ - وقال عليه السلام: «شَرَّ الشَّيَمِ الكَذِبُ» الشِّيم: الطبيعة والعادة.
- ٢٤٨ - وقال عليه السلام: «شَرَّ أخلاقِ النَّفْسِ الجَوْرُ».
- ٢٤٩ - وقال عليه السلام: «عِلَّةُ الكِذْبِ شَرَّ عِلَّةٍ، وَزَلَّةُ المَتَوَقِّي أَشَدَّ زَلَّةً».
- ٢٥٠ - وقال عليه السلام: «عَجَباً لِمَن قِيلَ فِيهِ الخَيْرُ وَليسَ فِيهِ كَيْفَ يَفْرَحُ؟ وَعَجَباً لِمَن قِيلَ فِيهِ الشَّرُّ وَليسَ فِيهِ كَيْفَ يَغْضَبُ؟».
- ٢٥١ - وقال عليه السلام: «مَن جَهَلَ إِغْتَرَّ بِنَفْسِهِ، وَكانَ يَوْمَهُ شَرًّا مَن أَمَسَهُ».
- ٢٥٢ - وقال عليه السلام: «مَن لَمْ يَعْرِفِ الخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ فَهُوَ مِنَ البَهَائِمِ».
- ٢٥٣ - وقال عليه السلام: «مَن ضَعُفَ عَن شَرِّهِ فَهُوَ عَن شَرِّ غَيْرِهِ أضعَفُ».
- ٢٥٤ - وقال عليه السلام: «الخَيْرُ النَّفْسُ تَكُونُ الحِرْكَةُ فِي الخَيْرِ عَلَيْهِ سَهْلَةً مُتيسِّرَةً، وَالحِرْكَةُ فِي الإِضْرارِ عَسْرَةً بَطِيئَةً، وَالشَّرِّيرُ بِالضَّدِّ مَن ذَلِكُ».
- ٢٥٥ - وقال عليه السلام: «فِي المِناقِقِ -: مَغْمُوسَةٌ فِي الشَّرِّيدَةِ، يَنْوِي كَثِيراً مَن الشَّرِّ، وَيَعْمَلُ بِطائِفَةٍ مِنْهُ، فَيَتَلَهَّفُ عَلى مَافاتِهِ مِنَ الشَّرِّ كَيْفَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ؟! وَكَيْفَ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ؟!».
- ٢٥٦ - وقال عليه السلام: «الخَيْرِيُّ مِنَ النَّاسِ مَن قَدَرَ عَلى أَن يَصْرِفَ نَفْسَهُ كَمَا يَشَاءُ وَيُدْفَعُها عَن الشَّرِّورِ، وَالشَّرِّيرُ مَن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ».
- ٢٥٧ - وقال عليه السلام: «شَرُّ إِخْوانِكَ مَن أَحْوجَكَ إِلى مِداراةِ وَأَلْجَأَكَ إِلى إِعْتِذارِ».
- ٢٥٨ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مَن شَرَّكُمْ؟ خَيْرِكُمْ مَن يُرْجى خَيْرُهُ وَيُؤْمِنُ شَرَّهُ، وَشَرَّكُمْ مَن لا يُرْجى خَيْرُهُ وَلا يُؤْمِنُ شَرَّهُ».
- ٢٥٩ - وقال الإمام علي عليه السلام: «شَرَّ النَّاسِ مَن لا يَعْفُو عَن المِهُوَّةِ وَلا يَسْتُرُ العُورَةَ».
- ٢٦٠ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا إِنَّ خَيْرَ الرِّجالِ مَن كانَ بَطِيئُ الغَضَبِ، سَريعَ الرِّضا، وَشَرَّ الرِّجالِ مَن كانَ سَريعَ الغَضَبِ، بَطِيئُ الرِّضا، فَإِذا كانَ الرِّجْلُ بَطِيئُ الغَضَبِ بَطِيئُ الفِئِ وسَريعَ الغَضَبِ سَريعُ الفِئِ فَإِنَّها بِها».

- ٢٦١ - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا إن خير التجار من كان حسن القضاء، حسن الطلب، وشر التجار من كان سيئ القضاء سيئ الطلب».
- ٢٦٢ - وقال الإمام علي عليه السلام: «مجالسة الأشرار تُوجبُ التلف».
- ٢٦٣ - وقال عليه السلام: «مصاحب الأشرار كراكب البحر إن سَلِمَ من الغرق لم يَسَلِمَ من الفرق».
- ٢٦٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إستعيذوا بالله من شر جار المقام، فإن جار المسافر إذا شاء أن يُرايل زائِل».
- ٢٦٥ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أعوذ بالله من جار السوء في دار إقامة تراك عيناه ويرعاك قلبه، إن رآك بخير سآئه، وإن رآك بشر سره».
- ٢٦٦ - وقال الإمام علي عليه السلام: «إيّاك ومصاحبة الفسّاق، فإن الشر بالشر يلحق».
- ٢٦٧ - وقال عليه السلام: «أسرع المودّات انقطاعاً مودّات الأشرار».
- ٢٦٨ - وقال عليه السلام: «جماع الشرّ في مقارنة قرين السوء».
- ٢٦٩ - وقال عليه السلام: «شرّ الناس من لا يقبل العذر، ولا يُقبل الذّنب».
- ٢٧٠ - وقال عليه السلام: «شرّ الناس من لا يُرجى خيره ولا يؤمن شرّه».
- ٢٧١ - وقال عليه السلام: «شرّ الأعداء أبعدهم غوراً وأخفاهم مكيدة».
- ٢٧٢ - وقال عليه السلام: «إيّاك ومعاشرة الأشرار، فإنهم كالنار مباشرتها تُحرق».
- ٢٧٣ - وقال عليه السلام: «إيّاك ومصاحبة الأشرار فإنهم يمتنون عليك بالسلامة منهم».
- ٢٧٤ - وقال عليه السلام: «شرّ التّوال ما تقدّمه المَطلُّ وتَعقّبه المنّ» التّوال: العطاء، والمطل: البطيئ.
- ٢٧٥ - وقال عليه السلام: «شرّ المحسنين الممتنّ بإحسانه».
- ٢٧٦ - وقال عليه السلام: «شرّ الألفة إطراح الكلفة».

- ٢٧٧ - وقال عليه السلام: «صحبة الأشرار تكسب الشر كالريح إذا مرت بالثمن حملت نبتاً».
- ٢٧٨ - وقال عليه السلام: «صحبة الأشرار توجب سوء الظن بالأخيار».
- ٢٧٩ - وقال عليه السلام: «إياك أن تغتر بغلطة شرير بالخير» أي فلا تغتر بعمل خير من شرير!
- ٢٨٠ - وقال عليه السلام: «إياك أن تستوحش من غلطة خير بالشر» أي لا تستوحش من عمل شر من خير؟
- ٢٨١ - وقال عليه السلام: «من صحب الأشرار لم يسلم».
- ٢٨٢ - وقال عليه السلام: «من كثر شره لم يأمن مصاحبه».
- ٢٨٣ - وقال عليه السلام: «من سوء الإختيار صحبة الأشرار».
- ٢٨٤ - وقال عليه السلام: «من أحسن الإختيار مقارنة الأخيار ومفارقة الأشرار».
- ٢٨٥ - وقال عليه السلام: «أفضل من شاورت ذوالتجارب وشر من قارنت ذوالمعائب».
- ٢٨٦ - وقال عليه السلام: «شر إخوانك من أرضاك بالباطل».
- ٢٨٧ - وقال عليه السلام: «شر الأولاد العاق».
- ٢٨٨ - وقال عليه السلام: «لا تصحبوا الأشرار فإنهم يمتون عليكم بالسلامة منهم».
- ٢٨٩ - وقال عليه السلام: «الأشرار يتتبعون مساويئ الناس، ويتركون محاسنهم، كما يتتبع الذباب المواضع الفاسدة».
- ٢٩٠ - وقال عليه السلام: «أعم الأشياء نفعاً موت الأشرار».
- ٢٩١ - وقال عليه السلام: «إتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر».
- ٢٩٢ - وقال عليه السلام: «خير خصال النساء شر خصال الرجال».
- ٢٩٣ - وقال عليه السلام: «شر الأتراب الكثير الارتياب» الأتراب: الزوجات.
- ٢٩٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إستعينوا بالله من شرار النساء

وكونوا من خيارهن في حذر».

٢٩٥ - وقال الإمام علي عليه السلام: «إِيَّاكَ وَمَشَاوِرَةَ التَّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى أَقْنٍ وَعَزْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ، وَاكْفَفَ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فَحِجَابُكَ لهنَّ خَيْرٌ مِنَ الْإِرْتِيَابِ بِهِنَّ، وَليْسَ خُرُوجُهُنَّ بِشَرٍّ مِنْ إِدْخَالِكَ مِنْ لَا يُوثِقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْرِفَنَّ غَيْرَكَ فَافْعَلْ».

٢٩٦ - وقال عليه السلام: «شَرُّ الزَّوْجَاتِ مَنْ لَا تُؤَاتِي» التَّوَاتِي: المجامعة فالمعنى: شَرُّ الزَّوْجَاتِ مَنْ لَا تُمْكِنُ لهنَّ لِجَمَاعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ إِذَا أَرَادُوها.

٢٩٧ - وقال عليه السلام: «الشَّرُّ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ وَيُخْزَى» أي يوجب العقاب والخذلان.

٢٩٨ - وقال عليه السلام: «أَشَدُّ شَيْءٍ عِقَاباً الشَّرُّ».

٢٩٩ - وقال عليه السلام: «شَيْئَانِ لَا تَسْلَمُ عَاقِبَتُهُمَا: الظُّلْمُ وَالشَّرُّ».

٣٠٠ - وقال عليه السلام: «إِنْ أَسْرَعَ الشَّرُّ عِقَاباً الظُّلْمُ».

٣٠١ - وقال عليه السلام: «كُفِيَ بِالشَّرِّ هَلْكَاً».

٣٠٢ - وقال عليه السلام: «لَنْ يَلْقَى جِزَاءَ الشَّرِّ إِلَّا عَامِلُهُ».

٣٠٣ - وقال عليه السلام: «ليْسَ بِشَرٍّ مِنَ الشَّرِّ إِلَّا عِقَابُهُ».

٣٠٤ - وقال عليه السلام: «ليْسَ شَيْءٌ أَفْسَدَ لِلْأُمُورِ وَلَا أَبْلَغَ فِي إِهْلَاكِ الْجُمْهُورِ مِنَ الشَّرِّ».

٣٠٥ - وقال عليه السلام: «مَنْ اقْتَحَمَ لُجَجَ الشَّرِّ لَقِيَ الْمَحْذُورَ» إقْتَحَمَ: دَخَلَ وَاللُّجَجُ: جَمْعُ اللَّجَّةِ، وَالْمَحْذُورُ: مَرَاكِزُ الْخَوْفِ وَالْهَلَاكِ .

٣٠٦ - وقال عليه السلام: «مَنْ فَعَلَ الشَّرَّ فَعَلَى نَفْسِهِ إِعْتَدَى».

٣٠٧ - وقال عليه السلام: «مَنْ أَسَّسَ أَسَاسَ الشَّرِّ أَسَّسَهُ عَلَى نَفْسِهِ».

٣٠٨ - وقال عليه السلام: «مَنْ أَثَارَ كَامِنَ الشَّرِّ كَانَ فِيهِ عَطْبُهُ».

٣٠٩ - وقال عليه السلام: «مَا شَرُّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ شَرًّا».

٣١٠ - وقال عليه السلام: «مَا أَمِنَ عَذَابَ اللَّهِ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ النَّاسُ شَرَّهُ».

٣١١ - وقال عليه السلام: «لا ينجو من الله سبحانه مَنْ لا ينجو الناس من شرّه».

٣١٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «في شهر رمضان المبارك -: «ومن كَفَّ فيه شرّه، كَفَّ الله عنه غضبه يوم يلقىّه».

٣١٣ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أسرع الخير ثواباً: البرّ وصلة الرّحم، وأسرع الشرّ عقوبةً: البغي وقطيعة الرّحم».

تمت سورة الفلق والحمد لله رب العالمين
وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ١ مَلِكِ النَّاسِ ٢ إِلَهِ النَّاسِ
٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ٤ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي
صُدُورِ النَّاسِ ٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٦

﴿فضلها وخواصها﴾

في المجمع: عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إشتكى شكوى شديدة، ووجع وجعاً شديداً، فأتاه جبرائيل وميكائيل عليهما السلام فقعده جبرائيل عليه السلام عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، فعوّذه جبرائيل بقل أعوذ برب الفلق، وعوّذه ميكائيل بقل أعوذ برب الناس.

وفيه: عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو شاك فرقاه بالمعوذتين وقل هو الله أحد وقال: بإسم الله أريقك، والله يشفيك من كلّ داء يؤذيك، خذها فلتهنيك فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس...»

أقول: إنّ في الروايتين بيان أمرين: أحدهما — إعادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تدلّ عليها نفس السورتين بنطاقهما. ثانيهما — شفائه صلى الله عليه وآله وسلم فلولم يكن القرآن الكريم شفاءً لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان شفاءً لغيره وهو يقول: «ونزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين» (الإسراء: ٨٢).

وفي الدر المنثور: عن عبد الله بن حبيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمشي ثلاثاً يكفيك من كلّ شيء.

وفيه: عن عقبه بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عقبه بن عامر! ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والقرآن العظيم؟

قلت: بلى جعلني الله فداك، قال: فاقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق ثم قال: يا عقبه! لا تنساهن ولا تبث ليلة حتى تقرأهن. وفيه: عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إقرؤا بالمعوذات في دبر كل صلاة.

وفيه: عن عبدالله بن أنيس الأسلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده على صدره ثم قال: قل! فلم أدر ما أقول؟ ثم قال: «قل هو الله أحد» ثم قال لي: «قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق» حتى فرغت منها، ثم قال لي: «قل أعوذ برب الناس» حتى فرغت منها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هكذا فتعوذ: وما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط.

وفي طب الأئمة عليهم السلام بالإسناد عن إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه، فيذهب عنه ما كان يجده.

وفي البرهان: روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه قال: من قرأ هذه السورة على ألم سكن بإذن الله تعالى وهي شفاء لمن قرأها.

وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأها عند النوم كان في حرز الله تعالى حتى يصبح وهي عوذة من كل ألم ووجع وآفة، وهي شفاء لمن قرأها.

وفيه: وقال الصادق عليه السلام: من قرأها في منزله كل ليلة آمن من الجن والوسواس ومن كتبها وعلقها على الأطفال الصغار حفظوا من الجن بإذن الله تعالى.

أقول: ما في الروايات — غير الأوليين منها — سنداً ما لا يخفى على من له الدراية، ولكنها مقبولة جهةً ودلالةً إذ من غير بعيد أن يكون من خواص هذه السورة الكريمة مع الشرائط اللازمة في التأثير ما ورد في الروايات... فتأمل جيداً

واغتم جداً.

وفي المجمع: وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إذا قرأت قل أعوذ بربّ الفلق فقل في نفسك: أعوذ بربّ الفلق، وإذا قرأت قل أعوذ بربّ الناس قل في نفسك: أعوذ بربّ الناس».

وفي سعد السعود: عن عقبه بن عامر قال: «كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عقبه! قل، فقلت: ماذا أقول؟ فسكت عني ثم قال: يا عقبه! قل، فقلت: اللهم ارده عليّ، فقال: يا عقبه! قل، فقلت: ماذا أقول؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فقل: أعوذ بربّ الفلق فقراءتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال: قل، قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل: أعوذ بربّ الناس، فقراءتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال رسول الله عند ذلك: ما سئل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيز بمثلها».

وفي أحكام القرآن للجصاص عن عقبه بن عامر قال: «بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ریح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بأعوذ بربّ الفلق وأعوذ بربّ الناس ويقول: يا عقبه! تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلها».

﴿الغرض﴾

غرض السّورة تعليم ربّانيّ للمسلمين بالإستعاذة من شرّ كلّ وسوسة الموسوسين، إنساً كانوا أم جنّاً، ظاهرين أو مختفين؟؟؟ وإن كان الأمر موجّهاً لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالإستعاذة بالله جلّ وعلا من وسوسة الإنس والجنّ وإغرائهم وإغوائهم... ولكنّ السّورة في معرض تعليم المسلمين الإستعاذة بالله تعالى وحده، ونبذة ما سواه من كلّ وسوسة ظاهرة وخفية من جنّ وإنس...

أمّا الظاهرة منها فكوسوسة ذوى الأخلاق السيئة والسرائر الفاسدة من إغراء وإغواء، وتلقين بالشّرور والمنكرات والمنهيات، والبغي وإقامة العثرات في سبيل الخير والهدى، وفي طريق الحقّ والصّلاح، وفي صراط الكمال والفلاح... وأما الخفية منها فكوسوسة الشيطان على ما يوسوس في صدور الناس، ويغريهم بالشّر والفساد والمنكر والبغي والكفر وعبادة غير الله وجحود نعمته، ويزين لهم ذلك ويمنعهم من الإيمان وصالح العمل، ويصدّهم عن سوء السبيل وطريق الهدى.

فتحتوى السّورة أهدافاً جليّة، وتلقينات بليغة، سواء أ كانت الوسوس هي التي تأتي من أعماق النفس، وعناصر الشّر الخفية أم كانت تلك التي عن طريق السنة الأشرار، وأعوان السوء من البشر من شأنها أن تثير مختلف الهواجس ونوازع الشّر والإثم، وتسبب نتائج خطيرة في علاقات الناس ببعضهم، وتزلزل فكرة الإيمان وصالح العمل، وتضطرب فكرة الثقة والتضامن والسكينة والطمأنينة

فيهم، فالأمر بالاستعاذة بالله القادر المتعال منها: «من شرّ الوسواس» ومن شرّ مسببها «من الجنة والناس» يتضمّن التحذير والتنبيه والتنديد من جهة، والدعوة إلى الإزورار عن الموسوسين ونبذهم من جهةٍ أخرى.

ويتضمّن تلقين تغليب نوازع الخير، وإقامة الناس علاقاتهم فيما بينهم على أساس الروح الطيبة والنية الحسنة وحسن الظنّ والتواثق من جهة، وعدم الإستسلام لسوء الظنّ الذي تثيره الوسواس، وعدم الإصغاء إلى كلّ كلمة يقولها المرجفون والدساسون، وكلّ خبر يذيعون، وعدم الإنلماج فيما ينصبونه من مكاييد، ويجيكونه من مؤامرات من جهةٍ أخرى.

﴿النزول﴾

سورة «التاس» مكية، نزلت بعد سورة «الفلق» وقبل سورة «التوحيد» وهي السورة الحادية والعشرون نزولاً، والرابعة عشر والمائة مصحفاً، وهي مشتملة على ست آيات، سبقت عليها (٣٢٥) آية نزولاً و (٦٢٣٠) آية مصحفاً على التحقيق، وهي تشتمل على (٢٠) كلمة و (٧٩) حرفاً على ما في بعض التفاسير. فجموع عدد آيات القرآن الكريم: (٦٢٣٦) آية على ما حققناه ورتبناه في جملة المعاني بدون عدّ البسملة من الآيات إلا بسملة سورة «الفاتحة» لأنها سبع آيات مع البسملة رواية وإجماعاً:

في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن الحسين بن عليّ عليها صلوات الله — في حديث — وقيل لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن «بسم الله الرحمن الرحيم» أهي من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها ويعدها آية منه ويقول: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني» قال الله عز وجل: «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» (الحجر: ٨٧).

وما حققناه ورتبناه في جملة المعاني موافق لما رواه جماعة من الأعلام: منهم: المحقق الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في تفسير مجمع البيان: ج ١٠ ص ٤٠٦) عن سعيد بن المسيّب عن عليّ بن ابيطالب عليه السلام — في رواية — ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جميع سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة، وجميع آيات القرآن ستة آلاف آية وم ٤ وست وثلاثون آية، وجميع حروف القرآن ثلاثمائة ألف حرف، وأحد

وعشرون ألف حرف، ومائتان وخمسون حرفاً».

رواه المحدث البارع الشيخ عبد على الحويزى في تفسير (نور الثقلين: ج ١ ص ٣١٣) ومنهم: المقدس الأردبيلي قدس سره في (زبدة البيان: ص ٤٢٣) عن ابن عباس عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثواب سورة سورة على نحو ما نزلت من السماء، وذكر أيضاً تفصيل السور بترتيب النزول في مكة والمدينة، وذكر السورة في المدينة وتفصيل عددها وآياتها وحروفها، وقال: جميع سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة، وجميع آيات القرآن ستة آلاف آية ومائتا آية وست وثلاثون آية، وجميع حروف القرآن ثلاث مائة ألف حرف، وأحد وعشرون ألف حرف ومائتان وخمسون حرفاً» أى (٣٢١٢٥٠) حرفاً. وفي التبيان: قال: «وجميع آي القرآن في الكوفي (٦٢٣٦) آية».

وفي سعد السعود: قال: «وعدد آي القرآن في الكوفي ستة آلاف آية ومائتا آية وست وثلاثون آية» وغيرهم كما في (الكشاف: ج ١ ص ٢٠٠) و (مدارك التنزيل: ج ١ ص ٩)...

فلو أضفنا بسملة السور عليها لكان المجموع: (٦٣٤٨) آية. فما ذكر في آيات القرآن الكريم من: (٦٦٦٦) وغيرها لا أصل لها ولا دليل عليها جداً.

وما حققناه في سورة «الفلق» يدفع القول بمدنية سورة «الناس» فراجع، مع أن روح السورة واسلوها يجعلان النفس مطمئنة إلى مكيتها، ولا سيما أن مضمونها عام شامل، وفيها صورة لما كان يجري بين الكفار إزاء الدعوة النبوية، حيث كان زعماءهم يبثون الدعاية والوساوس ضدها، ويكيدون لها كيداً، ويتآمرون عليها ليلاً ونهاراً على ما تحكي الآيات المكية الكثيرة...

في تفسير الجامع لأحكام القرآن: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قد أنزل الله عليّ آيات لم يُرْمَلهنّ: «قل أعوذ برب الناس» إلى آخر السورة و«قل أعوذ برب الفلق» إلى آخر السورة.

﴿القرآءة﴾

قرأ أبوعمر «الناس» بالإمالة جرّاً، ولا يميل رفعاً ونصباً، وأما الباكون من القرآء السبعة فلا يميلون مطلقاً. ولا تجوز قرآءة «مالك» في هذه السورة وقد قرأ «مالك» في سورة «الفاتحة» لأنّ صفة «ملك» تدلّ على تدبير من يشعر بالتدبير، وليس «مالك» كذلك إذ يجوز أن يقال: «ملك الروم» ولا يجوز «مالك الروم» كما يجوز العكس فيقال: «مالك الثوب» ولا يجوز «ملك الثوب» فجرت في سورة «الفاتحة» على معنى الملك في يوم الجزاء ومالك الجزاء، وجرت في سورة «الناس» على «ملك» تدبير من يعقل التدبير فكان هذا أحسن وأولى.

(الوقف والوصل)

«الناس لا» لمكان الوصف المستعاذ به الآتي: «ملك الناس لا» كالسابق:
«إله الناس لا» لمكان المستعاذ منه الآتي — من شرّ... — «الحناس لا» بناءً على
أنّ الفصل بين الصفة وموصوفها لا يصلح إلا لضرورة، ولوقيل: إنّ محلّ «الذي»
التصب على تقدير: أعني... أو الرفع على تقدير: هو... على الذمّ لحسن الوقف
على «الحناس» و«الناس لا» لمكان المستعاذ منه مع كونه متعلقاً بما سبق.

اللغة

١٠٢ - الناس - ١٥٧٧

ناس الشيء ينوس نوساً ونوساناً - من باب نصر نحو قال - : تذبذب، واهتز
وتحرك واضطرب متديلاً، وناس لعابه : سال واضطرب، ونواس العنكبوت :
نسجه لإضطرابه، وناس الإبل ينوسها ناساً : ساقها، وأناسه : حركه ودلاه،
وتنوس الغصن : هبت به الريح فهزته فكثرت نوسانه، والخيط نأسة على كعبه : أى
متدلية متحركة، والنوسات - محركة - : الذوائب لأنها تتحرك كثيراً، والنواس
- ككتان - : المضطرب المسترخي من الرجال، ونوس بالمكان تنويساً : أقام.
والتوسان - بالتحريك - : التذبذب، والتوس : تذبذب الشيء.

الناس : ما يتعلق ويتدلى من السقف من الدخان وغيره، الناس : جماعة
الإنسان من ناس ينوس إذا اضطرب، وذلك أنهم يتحركون ويتقلبون في الأرض،
فألف الناس مبدلة من الواو، وتصغيره على هذا نويس، وقيل : أصل الناس :
الأناس من الأنس، فحذفت الهمزة المضمومة لكثرة الإستعمال، فيكون من تركيب
«أنس» وذلك أنهم يأنسون معهم ويعيشون متأنسين قال الله تعالى : «يوم ندعوا
كل أناس بإمامهم» (الإسراء : ٧١)

وأكثر ما يستعمل الناس مقروناً بأل، ولم يرد في القرآن الكريم بدون محلى
بألف إلا هذا المورد. وقيل : أصل الناس : الأناس، فحذفت الهمزة التي هي فاء،
ويدل ذلك الأنس والأناس، وأما قولهم في تحقيره : نويس فإن الألف لما
كانت ثانية زائدة أشبهت ألف فاعل فقلبت واواً، وقيل : حذفت فاءه لما أدخل

عليه الألف واللام، وقال الجوهري: أصله اناس فخفف ولم يجعلوا الألف واللام فيه عوضاً من الهمزة المحذوفة، لأنه لو كان كذلك لما اجتمع مع المعوض منه في قوله:

إِنَّ الْمَنِيَا يَطْلَعْنَ عَلَى الْأَنَاسِ الْأَمْنِيَانَا

وقيل: التّاس قُلِبَ من نَسِي وأصله: إنسيان على إفعال.

وفي اشتقاق «التّاس» ثلاثة أقوال. آخر:

١ - مشتق من نسي، فالتّاس إسم فاعل على حذف الياء لكثرة الاستعمال، فبقي ناس، فهو صفة أي الإنسان التّاسي في الأفعال والأعمال والأقوال أو العهد الأزلي لقوله تعالى: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً» (طه: ١١٥)

وقوله عزوجل: «ألم أعهد إليكم يا بني آدم» (يس: ٦٠)

٢ - مشتق من نسا بمعنى تأخر، وذلك أنّ كمال الإنسان متأخر عن كمال سائر الموجودات وكذلك أعماله متأخرة عما تقتضيه الفطرة لآماله...

٣ - مشتق من أنس، وذلك لأنسه بالاجتماع ولمدنية طبعه أو لجهة أنسه بخالقه بالعبادات، أو لأنسه بخالقه قبل وجوده في الحياة الدنيا.

وعلى أيّ كان التّاس، فقد يذكر ويراد به الفضلاء دون من يتناوله اسم التّاس تجوّزاً وذلك إذا اعتبر معنى الإنسانية، وهو وجود الفضل والذكر وسائر الأخلاق الحميدة والمعاني المختصة به، فإن كلّ شيء عُيِمَ فعله المختص به لا يكاد يستحقّ إسمه كاليد، فإنها إذا عَدِمَتْ فعلها الخاص بها، فإطلاق اليد عليها كإطلاقها على يد السرير ورجله، فقوله: «آمنوا كما آمن التّاس» (البقرة: ١٣) أي كما يفعل من وُجِدَ فيه معنى الإنسانية، ولم يقصد بالإنسان عيناً واحداً، بل قصد المعنى بأيّ إنسان كان، وربّما قُصِدَ به النوع كقوله تعالى: «أم يحسدون التّاس» (النساء: ٥٤) أي النوع منهم.

فقد يراد بالتّاس الكاملون في الإنسانية، وقد يراد بهم قوم معنيون بقريئة

السيّاق، وقد يراد فرد معين على سبيل إرادة الجنس كما يقال: فلان يركب الخيل وهو إنهما يركب فرساً. وقد يطلق الناس على الجنّ والإنس. وقيل: الناس جمع أنس أصله أناس وهو جمع عزيز أدخِلَ عليه أل.

وقيل: ذونواس ملك كان ينوس على ظهره ذؤابة، فسُمّي بذلك، وتصغيره على هذا نويس. ذونواس — بالضم — زرعة بن حسان وهو ذومعاهر تبع الحميري من أذواء اليمن وملوكها سُمّي بذلك لذؤابة كانت تنوس، وقيل: لذؤابتين كانتا تنوسان على ظهره وفي غيره على عاتقيه، وأبونواس: الحسن بن هانئ الشاعر معروف.

والتّواسيّ — بالضم —: عنب أبيض عظيم العناقيد، مدحرج الحبّ، كثير الماء، حلوجيد الزّيب، ينبت بالسّراة وقد ينبت بغيرها. والمنّوس من التّمرة: ما اسودّ طرفه. ونويس — كزبير — من قرى مصر بالغربية، وناس قرية كبيرة من نواحي خراسان.

التّاووس — على فاعول —: مقابر التّصارى، والتّاووسية من وقف على جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام أتباع رجل يقال له: ناووس. قيل: سميت بذلك لرئيس لهم من أهل البصرة يقال له: عجلان بن ناووس، قال: إنّ الصادق عليه السّلام حيٌّ لم يمت ولن يموت حتى يظهر، ويظهر أمره وهو القائم المهدي. وجمع الناووس: ناوويس.

في الحديث: «إنّ التّاوويس شكت إلى الله شدة حرّها، فقال لها الله تعالى: اسكني فإنّ مواضع القضاة أشدّ حرّاً منك» التّاوويس: موضع في جهنم.

٣٨ — ألّوسوسة — ١٦٧١

وسوس يوسوس وسوسة ووسواساً — رباعيّ من باب دحرج —: تكلم بكلام خفيّ يحترز من إسماعه. وتوسوس توسوساً كتدحرج تدحرجاً مزيد فيه. الوسوسة: الحركة الخفية التي لا تحسّ، والصوت الخفيّ يحترز من إسماعه،

والوسواس — بكسر الواو — مصدر كالوسوسة، وبفتحها: إسم أى الموسوس، كالزَّلزال — بالكسر — مصدر وبالفتح: إسم أى مززل. والوسواس: هو الإلقاء الخفى في النفس إما بكلام خفى لا يسمعه إلا من ألقى إليه، وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى الناس ويقال من هذا: الوسوسة لحديث النفس وهو ما يخاطر بالبال، ويهجس بالضمير، وإغراء الشيطان الإنسان بالشر وتزيينه له، ويقال: وسوس الشيطان له وإليه.

قال الله تعالى: «فوسوس لهما الشيطان» (الأعراف: ٧) أى إليهما لقوله تعالى: «فوسوس إليه الشيطان» طه: ١٢٠) أى ألقى إلى قلب آدم عليه السلام بصوت خفي لكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل.

وسوسة الحلّي: حركته الخفية في الأذن من قول الأعشى:

تسمع للحلّي وسواساً إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل
لعلّ الوسوسة سميت بها لقربها، وشدة مجاورتها محلّ الوسوسة من شياطين
الإنس والجنّ وهو الصدر والأذن كما أنّ وسوسة الحلّي هي صوت مجاور للأذن،
والوسوسة — كالمهممة — ومنه قولهم: فلان موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة لما
يعتره من المرّة. ولما كانت الوسوسة كلاماً وإلقاء يكرره الموسوس ويؤكدّه عند
من يلقيه عليه كرّر لفظها بإزاء تكرير معناها، فإنّه يكرر وسوسته ويتابعها حتى
يتوسوس الموسوس إليه كلفظ الدوران، والغليان والزلزلة والدحرجة والكبكبة
والضصر...

نوسواس — بالفتح —: الشيطان وكلّ من يوسوس لغيره وهو في الأصل إسم
للسوسة، واطلق على الشيطان وأتباعه مبالغه، والجمع: وساوس، ويقال لما يخطر
بالقلب من الشرّ ولما لاخيره فيه: وساوس. والوسوسة: الخطرة الرديئة. وفي
الحديث: «الحمد لله الذي ردّ كيده إلى الوسوسة» وهي حديث النفس والأفكار
ورجل موسوس: إذا غلبت عليه الوسوسة، وحديث الشيطان بما لا نفع فيه ولاخير
كالوسواس.

يقال لما يقع في النفس من عمل الخير: إلهام، وما لا خير فيه: وسواس، ولما يقع من الخوف: اجباس، ولما يقع من تقدير نيل الخير: أمل، ولما يقع ما لا يكون للإنسان ولا عليه: خاطر.

يقال لهَمْس الصائِد والكلاب وأصوات الحليّ: وسواس. وقيل: الوسوسة: الكلام الخفيّ في إختلاط. وسوسة: كَلِمه كلاماً خفياً. الوسواس — بالفتح —: الصّوت الخفيّ من ریح وصوت الحليّ. وسوست إليه نفسه: حدّثت إليه نفسه قال الله تعالى: «ونعلم ما توسوس به نفسه» (ق: ١٦) وسوس الرّجل: كَلِمه بكلام لم يبيّنه.

وفي الدّعاء: «أعوذ بك من وساوس الشّيطان» قال بعض الأعلام: وساوس الشّيطان غير متناهية، فهما عارضه فيما يوسوس بحجّة أتاه من باب آخر بوسوسة، وأدنى ما يفيد من الإسترسال في ذلك إضاعة الوقت، ولا تدبير في إبطال ما يأتي به من الفساد أقوى وأحسن من اللّجأ إلى الله جلّ وعلا والإعتصام بحوله وقوته.

٥٩ — الختاس — ٤٤٧

خنس يخنس خنساً وخنوساً وخناساً وخناساً — لازم ومتعدّ من باب ضرب ونصر —: قبض وانقبض، وأخر وتأخر، ورجع وتنحى وتخلّف وإختفى بعد ظهور، وخنس عنه: تأخر عنه، وانقبض، وخنس من ماله: أخذه، وانخنس عنه: تخلّف عنه، وخنستُ فلاناً فخنس: أخرته فتأخر، وقبضته فانقبض. والخنوس: الإختفاء بعد الظهور والإنقباض والختاس — كالشّداد مبالغة —: الشّيطان لأنّه يخنس إذا ذكر الله تعالى وحده أى ينقبض ويختفى ثمّ يهجم ويوسوس قال الله عزّ وجلّ: «من شرّ الوسواس الختاس» (التاس: ٤) يقال: خنس فلان من بين أصحابه: إستخفى وإستر وذهب، وخنس: رجع، وأخنسه غيره: خلّفه ومضى عنه.

عن الأصمعيّ: قال: سمعت أعرابياً من بني عُقيل يقول لخادم له كان معه

في السفر فغاب عنهم: لِمَ خنستَ عتًا؟ أراد لِمَ تأخرت عتًا وغبتَ وليمَ تواريت؟

يقال: يخنس بهم: أي يغيب عنهم، وخنس الرجال إذا توارى وغاب، وأخنسته: خلفته، وأخنستُ عنه حقه: أخرته.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الشهر هكذا وهكذا وخنس إصبعه في الثالثة أي قبضها يعلمهم أن الشهر يكون تسعاً وعشرين يوماً أي أخفى إبهامه في الثالثة.

والثلاث الخنس من ليالى الشهر لأن القمر يخنس فيها أي يتأخر ويغيب.

في رواية: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «الخنس: هي الكواكب تخنس بالنهار فلا تُرى» ولهذا وصفت بها الكواكب في قوله تعالى: «فلا أقسم بالخنس» (التكوير: ١٥) فليس مجرد الإختفاء، فالخنس: الكواكب كلها لأنها تدخل في المغيب وإختفائها نهاراً.

وقيل: الخنس: كواكب مخصوصة أي سياره منادون الثوابت، سميت خنساً لتأخرها واحد الخنس: خانس أي متأخر. وقيل: هي النجوم الخمسة وهي: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، سميت بذلك لأنها تخنس بالنهار في مجراها وتكنس كما تكنس الطبا في المغارة وهي الكتاس، فإنها تستر أحياناً في مجراها حتى تخفى تحت ضوء الشمس، أي مسيرها ورجوعها لقوله تعالى: «الجوار الكنس» (التكوير: ١٦) ولا يرجع من الكواكب غيرها.

الخنس - بضمين - : مأوى الطبا، وقد يطلق على نفس الطبا، والخنس - بفتحين - : في القدم: إنساط الأحص وكثرة اللحم، يقال: قدم خنساء، والخنساء: البقرة الوحشية والخنس - بالفتح ثم السكون - : في الأنف: تأخره إلى الرأس وارتفاعه عن الشفه وليس بطويل ولا مشرف، والخناس: داء يصيب الزرع فيتجمع منه الحرب فلا يطول والخنوس: الأسد والقراد، والخنيس: المراوغ المحتال.

وفي الحديث: «يخرج عُتُقٌ من النار فتخس بالجبارين في النار» أي تدخلهم وتغيّبهم فيها. وفي حديث جابر: «أنه كان له نخل فخنست النخل» أي تأخرت عن قبول التلقيح فلم يؤثر فيها ولم تحمل تلك السنة.

الخنساء: الشاعرة المشهورة إسمها تماضر بنت عمرو بن الشريد السليمة قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قومها من بني سليم، فأسلمت معهم وحضرت حرب القادسية، وكان معها أولادها الأربعة، فقتلوا كلهم فقالت لما علمت بقتلهم: «الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعن بهم في مستقر رحمة».

﴿النَّحْوُ﴾

١ - (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)

«قل» فعل أمر خوطب به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولكن المراد هو صلى الله عليه وآله وسلم وأمه كافة، و«أَعُوذُ» فعل تكلم وحده من المضارع، والباء في «بِرَبِّ النَّاسِ» للتعدية، و«رَبِّ» مجرور بحرف الباء، و«النَّاسِ» مجرور بإضافة «رَبِّ» إلى «النَّاسِ» والإضافة لفظية لأن «رَبِّ» بمعنى المالك والمصلح والمدبر والخالق...

وفي «النَّاسِ» وجوه خمسة:

أحدها - قال سيبويه: «النَّاسِ» أصله: أناس، والألف واللام بدل من الهمزة، حذفت منه الهمزة. تخفيفاً لكثرة الإستعمال، لأن الهمزة من أثقل الحروف، ولهذا يدخلها الحذف تارة والتلبيح تارة أخرى والابدال تالفة.

ثانيها - قال ابن الأنباري: «النَّاسِ» جمع لا واحد له من لفظه كالإبل والخيل والقوم والرَّهط والتعم والغزاة والقضاة وأمثالها... لا واحد لهذه الجموع من لفظها، وإن «الإنسان» ليس بواحد «النَّاسِ» و«القاضي» ليس بواحد «القضاة» قال: وزن «النَّاسِ» من الفعل «فعل» وأصله: «نسى» من نسيْتُ، فأخرت العين وقدمت اللام، فصارت في الحكم «نيساً» فصارت الياء ألفاً لتحركها وإنفتاح ما قبلها.

ثالثها - قال بعض النحاة: إن «النَّاسِ» أصله: «الأناس» فسهلت الهمزة، وأبدل نون من لام التعريف الساكنة، وأدغمت في النون التي بعدها، فصارت نوناً

مشددة، كما قال الله تعالى: «لكننا هو الله ربّي» (الكهف: ٣٨) يريد: لكنّ أنا.
قال الفراء: هذا خطأ لأنّ العرب تقول في التصغير: «نويس» ولو كان ما
قالت النحاة صحيحاً لقات العرب في التصغير: «أنيس وأنيس».
رابعها- قال بعض النحويين: «الناس» أصله: «نيس» مقلوب عن نسي
أخذه من النسيان، وهذا بعيد جداً.

خامسها- قال أكثر النحويين: لم يحذف من «الناس» شيء وأصله: «نوس»
لقولهم في التصغير «نويس» فانقلبت الواو ألفاً لفتح ما قبلها ثم دخلت الألف
واللام عليه كدخولهما في القوم والرّهط... فالكلام فيه هو الكلام فيهما ونحوهما.
٢- (ملك الناس)

«ملك» مجرور بالباء من «بربّ الناس» وفي «ملك» وجوه أربعة:
أحدها- بدل من «ربّ» ثانيها- نعت لـ «ربّ» ثالثها- بيان منه. رابعها-
على سبيل تعدّد الوصف للذات الواحد المستعاض به على حذف أداة العطف، على
أنّ كلّ صفة سبب مستقل في دفع الشّرّ و«الناس» مجرور بإضافة «ملك» إليه،
والإضافة لفظية كالسابق.

٣- (إله الناس)

تجري فيها الوجوه الأربعة السابقة...

٤- (من شرّ الوسواس الختاس)

«شرّ» مجرور بـ «من» و «الوسواس» مجرور بإضافة «شرّ» إليه، والإضافة
لفظية وفي متعلّق الجارّ والمجرور: «من شرّ» وجوه: أحدها- متعلّق بـ «أعوذ»
وهو الصحيح ثانيها- متعلّق بمحذوف. ثالثها- متعلّق بـ «يوسوس» والأخيران
لا وجه لهما فتأمّل! وفي «الوسواس» أيضاً وجوه: أحدها- أنّه اسم للشيطان،
فسمّى الشيطان بالفعل مبالغة. ثانيها- أنّه مصدر أي من شرّ الوسوسة. ثالثها-
أريد به المعنى الوصفي مبالغة، على حذف المضاف أي من شرّ ذي الوسواس على
العموم من الشيطان وأتباعه... رابعها- أنّه صفة أي الوسوس كما يقال: من شرّ

الضارب أو القاتل أو الظالم... خامسها - الوسواس - بكسر الواو - مصدر قياسي كسائر المصادر من الرباعي المجرد و بفتحها - مصدر سماعي لأنه - بالفتح - إسم لا المصدر. «الختاس» كالشذاد صيغة مبالغة، وفيه أيضاً وجوه: أحدها - أنه نعت للوسواس على العموم من الشيطان ومن سلك مسلكه من الجن والإنس. ثانيها - أنه بدل من «الوسواس». ثالثها - أنه نعت للوسواس على أنه اسم للشيطان خاصة، وسمى إبليس ختاساً لأنه يوسوس الناس ويحركهم إلى الكفر ويحثهم على العصيان، فإذا ارتكبوها يرفع الأمر عن نفسه ويرجع قهقراً ويختفي بعد الظهور، ويتبرئ من المذنب والكافر... كبعض الناس الذين يأمرون غيرهم بالمنكر وينهون عن المعروف، فإذا فعلوها يتبرؤن منهم.

قال الله تعالى: «وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جارٍ لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريئ منكم» (الأنفال: ٤٣)

فالختاس هو الذي يحث الناس مرة بعد مرة على المعاصي ثم ينكص على عقبيه... فيشمل الإنس والجن.

٥ - (الذي يوسوس في صدور الناس)

«الذي» موصولة في موضعه وجوه أربعة: أحدها - أنه في موضع جرّ، نعت للوسواس ثانيها - أنه في موضع جرّ، صفة للختاس. ثالثها - في موضع نصب على تقدير: أذم أو أعني. والجملة نعت للوسواس أو للختاس. رابعها - في موضع رفع، على تقدير: هو الذي. والجملة في موضع جرّ، صفة للوسواس أو الختاس. والصواب: أن جملة الصلة والموصول في موضع جرّ صفة للوسواس الختاس.

«يوسوس» فعل مضارع، لمذكر مفرد غائب - من باب دحرج - فاعله ضمير مستتر فيه، وفي مرجع الضمير وجهان: أحدهما - راجع إلى الموصول: «الذي» فالفعل هو الصلة، والضمير المستتر فيه هو عائد الصلة. ثانيها - راجع إلى «الجنة»

التي يأتي ذكرها، وجاء الضمير مذكراً لأن «الجنة» بمعنى «الجن» وكتى عنه مع التأخير لأنه في تقدير التقديم كقوله تعالى: «فأوحس في نفسه خيفة موسى» (طه: ٦٧)

فتقدم الضمير لأن موسى عليه السلام في تقدير التقديم، والضمير في تقدير التأخير. وحذف العائد من الصلة إلى الموصول كما حذف من قوله تعالى: «أهذا الذي بعث الله رسولاً» الفرقان: ٤١) أى بعثه. «صدور» جمع صدر من جموع الكثرة، مجرور بـ «في» أضيف إلى «الناس» والإضافة لفظية، فإن الصدر في معنى الوصف، والجار والمجرور: «في صدور» متعلق بـ «يوسوس».

٦ - (من الجنة والناس)

في «من الجنة» وجوه: أحدها - بدل من «شر الوسواس» بإعادة العامل أى أعوذ بالله من شر الجنة والناس. ثانياً - بدل من شر ذى الوسواس لأن الموسوس من الجن والناس فيكون الناس معطوفاً على الوسواس الذي هو في معنى ذى الوسواس. ثالثاً - بيان من «الحناس». رابعاً - بيان من «الذي». خامساً - بيان للناس في «صدور الناس». سادساً - حال من الضمير في «يوسوس» أى يوسوس وهو من الجن. سابعاً - بدل من «الناس» أى في صدور الجنة، وجعل «من» تبيناً وأطلق على الجن إسم الناس لأنهم يتحركون في مراداتهم... والجن والجنة بمعنى. ثامناً - حال من «الناس» أى كآئين من القبيلين. تاسعاً - بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسى لقوله تعالى: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن» (الأنعام: ١١٢) عاشرها - بيان للشيطان الموسوس وأنه كان من الجن لقوله جلّ وعلا: «فسجدوا إلا إبليس كان من الجن» (الكهف: ٥٠) والهآء لتأنيث الجماعة.

وفي «والناس» وجوه: أحدها - عطف على ذى الوسواس أي من شر القبيلين. ثانياً - عطف على الجنة كأنه قيل: من الشيطان الذي هذه صفته،

والناس الذين هذه صفتهم. وقيل: هذا لا يجوز لأنّ الناس لا يوسوسون في صدور
الناس إنّما يوسوس الجنّ، فلما إستحال المعنى، حملته على العطف على الوسواس.
ثالثها – عطف على «الوسواس» أي من شرّ الوسواس والناس.

﴿البيان﴾

١ - (قل أعوذ برب الناس)

أمر من الله عز وجل لنبيه الخاتم وخطاب وتعليم رباني له صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من تبعه واستجاب له صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت ومكان بالإستعاذة بالله جلّ وعلا من شرّ وسوسة شياطين الجنّ والإنس خفية وظاهرة، في معرض تدعيم وحدة الله تعالى ونبذة ماسواه، وفي أفراد التكلم، وبآء الإلصاق تنبيه على لزوم إستعاذة كل فرد بربه في كل وقت ومكان مادام حيّاً في هذه الحياة الدنيا.

وفي ذكر الرّب قبل - ملك وإله - سرّ لطيف من حقائق العلم والمعارف والأسرار والحكم... بأنّ المقام مقام التربية، وأنّ الإعاذة من شؤون التربية، فإنّه كما أنّ إيصال التّفح إلى المربوب يكون من شؤون الرّب، كذلك دفع المضار عن المربوب يكون على الرّب، إذا إلّجأ إليه واستعاذ به جلّ وعلا، وفي إضافة «رب» إلى «الناس» دلالة على أنّ الناس كلّهم لا يستغنون في شيء من حالاتهم عن الرّب، كالطفل مادام مربوباً، فالناس دائماً في حياتهم كالطفل الذي يحتاج إلى مربيه، لأنّ الماهيات الممكنة غير مستغنية عن إضافة المبدأ الأوّل حدوثاً وبقآءاً، ومن هنا يظهر لك سرّ تقديم صفة الرّبويّة على صفة السّلطة والألوهيّة فإن الملك الحقّ يقدم تربية مرباه على سطوته عليه، فإنّ القيام والتربية قبل بسط السّلطة على المربّي، وما لم تكن التربية والسّلطة لما كان للألوهيّة والعبوديّة معنى محقّقاً. مع أنّ الرّبويّة التي تشير إلى التّكوين مقدّمة على السّلطة التي تشير إلى التّدبير،

وهي مقّمة على الألوهيّة التي تشير إلى التّشريع، وذلك أنّ الرّبوبيّة عبارة عن التّربية وهي عبارة عن تسوية المزاج، فإنّ الإنسان لا يوجد ما لم يستعدّ البدن له، وإنّ الاستعداد لا يحصل إلاّ بتربية لطيفة وتمزيج لطيف يقصر العقل عنه وهو المراد بقوله عزّوجلّ: «فإذ اسوّيته» (ص: ٧٢) فأولّ الدرجات هي التّربية بتسوية المزاج، فأولّ نعم الله تعالى على الإنسان أن ربّاه بأن سوّى مزاجه، ثمّ التّربية بالقهر والغلبة، بأن أفاض عليه نفساً ناطقة، وجعل أعضاء البدن بما فيها من القوى الحسيّة والخياليّة والوهميّة والفكر والذكر والسمع والبصر والشمّ والذّوق واللمس والشّهوة والغضب والقوى المحرّكة للعضلات والقوى التّباتيّة من الغاذية وشعبها من الماسكة والجاذبة والماضمة والدافعة والمنميّة والمولدة وبالجملة: القوى التّباتيّة والحيوانيّة مع اختلاف أحوالها وتباين متعلّقاتها، وتشعب ما أخذها مقهورة تحت تدبير النفس النّاطقة الرّوحانيّة الشّريفة الكاملة.

فلما سوّى الله عزّوجلّ مزاج الإنسان أولاً جعله مقهوراً للنفس ثانياً، وهو بحسب ذلك ملك مطلق، إذ يملك تفويض تدبير البدن إلى النفس، فإنّ المالك يملك ثمّ بعد ذلك يصير النفس مشتاقة بجوهرها إلى الإتصال بتلك المبادئ المفارقة والعكوف على بساط قرها وملازمة حضرتها والإبتهاج بمشاهدتها والإستئناس بالقرب منها، وذلك الشّوق الثّابت في جبلّة الإنسان الحاصل في غريزته يحمله في الطلب والبحث على أن يكون دائم التّضرّع إلى المبادي في أن تفيض عليها شيئاً من تلك الجلايا المقدّسة، إمّا بواسطة حركات عقليّة إنتقاليّة إن كانت نفسه عقلاً بالملكة أو عند الإستعانة بالقوى الباطنة وتمزيج صورها ومعانيها وتحريكها أنواعاً من الحركات بحسبها يستعد لقبول الفيض.

وكلّ ذلك عبادات صارت منها لتلك المبادي، فتصير النفس في هذه الدّرجة متعبّدة، وتلك المبادي معبودة، والإله هو المعبود فإنّ لتلك المبادي أسامي بحسب الوقت:

فالإسم الأوّل بحسب تكوّن المزاج هو الرّب، والإسم الثّاني بحسب فيض

النفس هو الملك، والإسم الثالث بحسب شوق النفس هو الإله، وههنا إنتهى درجات أصناف التعلقات بين المبادئ والنفوس، وهذا المبدأ هو المبدأ الواهب للصور المدبّرة في العالم.

إن تسئل: لماذا أضاف الله تعالى: «رب» إلى «الناس» وخصّهم بالذكر مع كونه جلّ وعلا ربّاً لجميع الخلق؟

تجيب عنه: لأمر: ١ - خصّهم بالذكر، وأضاف «رب» إلى «الناس» تشريفاً لهم، ومناسبة للإستعاذة من شرّ الموسوس في صدورهم، وإنّ الإستعاذة لأجلهم، فكأنّه قيل: أعوذ من شرّ الوسواس إلى الناس بربّهم الذين يملك عليهم أمورهم، وهو إلههم ومعبودهم كما يستغيث بعض الموالي إذا دهمهم أمر بسيدهم ومخدومهم ووليّ أمرهم. ٢ - تنبيه على الناس مُعَظِّمُونَ، فأعلم جلّ وعلا بذكرهم أنه ربّ لهم وإن عُظِّمُوا. ٣ - إنّ الله تعالى لما أمر بالإستعاذة من شرّهم، أعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذهم.

٢ - (ملك الناس)

إن تسئل: لما أضاف الله تعالى «ملك» إلى «الناس» وخصّهم بالذكر، وهو ملك الخلائق كلّها؟

تجيب عنه بأمر: ١ - تشريف لهم، ومناسبة للإستعاذة من شرّ الموسوس في صدورهم. ٢ - تنبيه إلى أن الرّبّ قد لا يكون ملكاً كما يقال: ربّ الدار، ولا يكون ملكها، وأما الله جلّ وعلا هو ربّ وملك. ٣ - إشارة إلى أنّ في الناس، وإن كان فيهم ملوك، ولكن لا ينبغي لأحد أن يستعذبهم، وأنّ الله تعالى ملك الناس الذي يجب عليهم أن يستعذبوا به، ويلجأوا إليه، فإنّه وحده عزّ وجلّ قادر أن يعيذهم من شرّ ما استعاذوا منه.

إنّ تسئل: يجوز في سورة الفاتحة: «ملك يوم الدين» و«مالك يوم الدين» فهل تجوز القرأتان في سورة «الناس»؟

تجيب عنه: لا، وذلك أنّ صفة «ملك» تدلّ على تدبير من يشعر بالتدبير،

وليس كذلك «مالك» إذ يقال: «مالك الدار» ولا يقال: «ملك الدار» فجرت الكلمة في سورة الفاتحة على معنى الملك في يوم الجزاء ومالك الجزاء، وجرت في هذه السورة على ملك تدبير من يعقل التدبير فكأن «ملك» هنا أولى.

٣ — (إله الناس)

في إضافة «إله» إلى «الناس» تكريم لهم، وتفضيلهم على غيرهم لأنهم أهل العقل والتمييز وحثهم على العبادة لله تعالى وحده لأنه الذي تحقق له العبادة دون غيره، فإن لفظة «إله» تنبئ عن إستحقاق العبادة له وحده.

إن تسئل: لا يخفى على من له الدراية! إن صفة الألوهية يقوم لها السلطان المطلق على المألوهين من غير داعية إلى ربوبية أو ملك... فما داعية ذكر الربوبية والملك قبل الألوهية هنا؟

تجيب عنه: إن ذكر الربوبية بيان لفضل الله وإحسانه تعالى على عباده، وإنه لم يملكهم إلا وقد خلع عليهم خلع الربوبية، فرتابهم ونشأهم وأمدتهم بكل ما هم في حاجة إليه... فملكهم بإحسانه وفضله، قبل أن يملكهم بقهره وجبروته... وفي ذكر الملك إشارة إلى أن الله عزوجل إنما يربّي ما يملك، ويتصرف فيما هو له... فإذا قامت الألوهية على الناس بعد هذا بسلطانها، لم يكن هذا السلطان سلطان قهر وجبرية، وإنما هو سلطان فضل وإحسان، سلطان المالك فيما ملك.

وقد جاءت هذه الصفات الثلاث لله عزوجل على هذا الترتيب: الربوبية، فالملك، فالألوهية، لتكشف عما لله جلّ وعلا في الناس من سلطان متمكن، قائم على العدل والإحسان... فهو تعالى المربّي والمنشئ لهم... وقد يربّي المربّي، وينشئ المنشئ ولا يملك ما ربّاه ونشأه... ولكن الله عزوجل هو المربّي وهو المالك لما يربّي... ثم إنه قد يربّي المربّي، ويملك ما يربّيه، ولكن لا يقوم له سلطان متمكن على ما يربّيه ويملكه، فقد يخرج عن يده لسبب أو لآخر... ولكن الله تعالى هو المربّي والمالك لما يربّي، والإله القائم بسلطانه المطلق على ما ربّي وما ملك!

وفي تخصيص الناس بالإستعانة منهم، وفي جعل هذا في سورة خاصة بهم تسمى سورة «الناس» إشارة إلى أن الناس، من بين المخلوقات التي يعرفونها، هم الذين يفعلون الشرّ، بما ركب فيهم من إرادة عاملة، قادرة على أن تتجه نحو الحقّ أو الباطل، نحو الإيمان أو الكفر، نحو السعادة أو الشقاوة ونحو الخير والشرّ... وإن كانت الجنّ قادرة عليها خفاء!

فكلّ مخلوق — فيما يرى الإنسان ويعلم — قائم على فطرة، لا يتحوّل عنها، ولا يأخذ طريقاً غير طريقها الذي أقامها الله عزّ وجلّ عليه، ومن هنا نرى جميع المخلوقات التي تعايشنا على هذه الأرض تحكمها طبيعة واحدة، في كلّ جنس من أجناسها، أو نوع من أنواعها... لأنّها خُلِقَتْ كاملة، وأما الإنسان خلق للكمال وهو المايز بين الإنسان وغيره من الخلائق فتأمل جيداً واغتمم جيداً.

مع أنّ أفراد الجنس الواحد أو النوع الواحد، كلّها على طريق سواء في حياتها، لا يختلف فرد عن فرد، ولا تشدّ جماعة عن جماعة، في أيّ مكان وأيّ زمان... فإنّ النملة الواحدة هي النمل جميعه، والنحلة الواحدة هي النحل كلّه، والغراب الواحد هو الغرابان جميعها، والدّئب الواحد هو الدّئاب كلّها... إذ كلّ فرد في جنسه — يحمل تاريخ الجنس كلّه، لا تحتاج في التعرّف على هذا الجنس إلى أكثر من التعرّف على فرد منه... في أيّ ظرف وزمان... ومن هنا كان من الممكن رصد الشرور الناجمة من بعض الحيوان، والعمل على توقيها، وأخذ الحذر منها... فإنّه إذا عُرف الشرّ أمكن توقيه وسدّ المنافذ التي ينفذ منها...

وليس كذلك الإنسان، فكلّ إنسان عالم وحده، له وجوده الدّاتي، وله عقله وإدراكه وتصوراته ومنازعه وخيره وشرّه... وهيات أن يلتقي إنسان مع إنسان لقاءً مطابقاً في جميع الوجوه ظاهراً وباطناً... ولهذا فإنّه لا يمكن رصد شرور الناس، بل إنّه لا يمكن رصد شرّ إنسان واحد، ولا رسم الحدود التي يقف عندها... ومن هنا كانت الإستعانة من الناس على هذا الوجه الخاصّ، لأنّ الشرور التي تقع منهم، بل من أيّ واحد منهم، كثيرة لا تُحصى، متعددة متنوّعة

لا تحصر، ومختلفة متلوّنة لا تُعَدّ... .

ولعلّ هذا هو بعض السّرّ في تكرار لفظ «النّاس» ثلاث مرّات في مطلع السّورة، تنبيهاً على أنّهم ليسوا ناساً وحسب، بل هم ناس وناس وناس... إنهم في مجموعهم: أخيار وأشرار وخليط من أخيار وأشرار.. وهم في أفرادهم: خير وشرّ وخليط من الخير والشرّ، فالإنسان يحسن ويسئّ ويقف موقفاً بين الإساءة والإحسان، بين الكفر والإيمان، وبين الطّاعة والطّغيان... .

ففي تخصيص الصّفات الثّلاث: - ربّ، ملك، إله - بالذّكر دون أسمائه الحسنی وصفاته العلیا، وترتيبها وإضافتها إلى التّاس دون لفظ الخلق وغيره ممّا كان أعمّ من التّاس، وفي تكرير المضاف إليه ما لا يخفى على القارئ المتأمل الخبير!

وقال بعض المعاصرين: إنّ من طبع الإنسان إذا أقبل عليه شرّ يحذره، وسوء يخافه على نفسه، وأحسّ من نفسه الضعف والفتور أن يلتجئ إلى من يستطيع على دفعه عنه، ويحميه عليه ويكفيه وقوعه، والذي يراه الطّبع صالحاً للعود والإلتجاء إليه أحد ثلاثة:

أحدها - إمّا هو ربّ يلي أمره ويدبّره ويربّيه، فيرجع إليه العبد في حوائجه عامّة، وممّا يحتاج إليه في بقائه، ودفع ما يهدّده من الشرّ والممانع له من الكمال، وهذا سبب تامّ في نفسه، فأشار إليه بقوله: «بربّ التّاس» لأنّه عزّوجلّ أوجدهم وأفاض عليهم أسباب الكمال الجسمي والروحي، فيجب أن يعتصموا به من كلّ ما يوجب منهم عن الكمال.

ثانيها - وإمّا هو ذوقوة وسلطان، بالغة قدرته، نافذ حكمه، فيجير من استجاره، ويلجئ من التجأ إليه، ويدفع عنه الشرّ، وما يمنعه عن الكمال بسلطته الكاملة، وهذا أيضاً سبب تامّ مستقلّ في نفسه أشار إليه بقوله جلّ وعلا: «ملك التّاس» فإنّ الملك المطلق هو الذي يملك رقابهم وأمورهم، وقادر على أن يدفع عنهم إعتصم به موانع الكمال... ففيه إشارة إلى أنّ كمال التصرف ونفوذ القدرة وتمام

السُّلطان له تعالى وحده وهو الملجأ والمنجأ والمعاذ والمفرج والمستغاث لا غيره،
وليس سلطته جلّ وعلا كسلطة سائر الملوك لما تحت أيديهم من مما ليكهم.
إذ قال تعالى: «قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرّ
عنكم ولا تحويلاً» (الإسراء: ٥٦) وقال: «قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن
أراد بكم ضرّاً أو أراد بكم نفعاً» (الفتح: ١١).

فسلطته تعالى وحده كاملة، وتصرفه سبحانه تام، وسلطانه عزوجلّ قاهر.
ثالثها - أو إله يدعو العبد على ما يمنعه عن العبادة أو عن إخلاصها له، فإن
لازم معبودية الإله وخاصة إذا كان واحداً لا شريك له أن يدفع عن عبده ما يمنعه
عن العبادة أو إخلاصها له إذا التجأ إليه واعتصم به في ذلك إذ قال: «إنّ
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلّا من إتبعك من الغاوين» (الحجر: ٤٢)
وهذا أيضاً سبب مستقلّ في نفسه أشار إليه بقوله: «إله التّاس» لأنّ الإله هو
المعبود المطلق لا مطلق المعبود حتّى لا يعبد غيره الناس بالوسوسة، ولهذا لم يقل:
خالق التّاس، رازق التّاس، ونافع التّاس، وغيرها من الأسماء الحسنی والصفات
العليا، لأنّ الشيطان يوسوس الإنسان بعبادة غير الله تارة، وبالإشراك فيها تارة
أخرى على اختلاف القوابل، فيجب على الإنسان أن يستعيد بمقام الألوهية لكي
لا يعبد غيره لا بالاستقلال ولا بالإشراك، ففيه إشارة إلى أنّه عزوجلّ كما تفرّد
بالتربوية والمالكية لم يشركه فيها أحد، فكذلك هو وحده إلههم لا يشركه في ألوهيته
أحد.

ومن هنا يعلم أنّه لا بدّ لكلّ مستعيز أن يستعيز بإسم خاص أو صفة
مخصوصة، تناسب المستعاذ منه كاستعاذة المريض مثلاً بصفة الشافي والمعافي،
وإستعاذة الجاهل بصفة العليم، وإستعاذة الفقير بصفة الغنيّ، وإستعاذة العاجز
بصفة القادر، وإستعاذة الضعيف بصفة القويّ... فأمر الله عزوجلّ رسوله الخاتم
صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يعوذ به لأنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم من التّاس، وهو جلّ
وعلا ربّ الناس، ملك التّاس إله الناس.

فإن عاذ الناس من شرّ يهدّدهم إلى ربّ، فالله تعالى هو الرّبّ لا ربّ سواه، وإن أرادوا أن يلتجأوا إلى ملك، فالله جلّ وعلا هو الملك الحقّ، له الملك وله الحكم، وإن أرادوا أن يعتصموا بإله أن يدفع عنهم موانع العبادة والإخلاص فالله سبحانه هو إله لا غيره، كما جمع الصفات الثلاث لنفسه في قوله تعالى: «ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون» (الزمر: ٦).

وقد أشار جلّ وعلا إلى سببية ربوبيّته وألوهيته بقوله تعالى: «ربّ المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً» (المزمل: ٩) وإلى سببية ملكه بقوله سبحانه: «له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور» (الحديد: ٥).

فظهر مما تقدّم أمور:

الأول: وجه تخصيص الصفات الثلاث: ربّ، ملك، إله، من بين سائر صفاته العليا بالذّكر.

الثاني: وجه التّرتيب لما بين الصفات الثلاث: من ذكر «ربّ» أولاً لأنّه أقرب إلى الإنسان وأخصّ ولاية إذ قال: «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» (ق: ١٦) ثمّ ذكر «ملك» ثانياً لأنّه أبعد منالاً وأعمّ ولاية يقصده من لولّى له يخصّه ويكفيه، إذ قال: «له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور» (الحديد: ٥) ثمّ ذكر «إله» ثالثاً لأنّه له، ونحن عباده فيقصده الإنسان عن إخلاصه لإخلاصه، فإذا لا سلطان للشيطان عليه إذ قال: «إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً» (الأسراء: ٦٥).

الثالث: وجه عدم وصل قوله تعالى: «ملك الناس إله الناس» على سابقه بالعطف.

وذلك للإشارة إلى أنّ كلاً من الصفات الثلاث سبب مستقلّ في دفع الشرّ، فهو تعالى سبب مستقلّ لكونه ربّاً، لكونه ملكاً، لكونه إلهاً، فله السببية بأيّ معنى أريد السبب!

الرابع: وجه تكرار لفظ «الناس» من غير أن يقال: «ربّهم، مالّهم، إلههم»

فقد أشير به إلى أنّ كلاً من الصفات الثلاث يمكن أن يتعلّق بها العوذ وحدها، من غير ذكر الآخرين لإستقلالها، والله عزّوجلّ الأسماء الحسنى والصفات العليا...
 و أما إضافة الصفات الثلاث إلى «الناس» وتخصيصهم بالذّكر دون غيرهم من الخلق الشّامل لهم ولغيرهم فلوجهين: أحدهما - تشريفاً وتكريماً لهم وتفضيلاً على غيرهم لأنّهم أصحاب العقل والتمييز والتّكليف. ثانيهما - إنّ الناس هم في عرضة الوسوسة التي تهجم عليهم وتعترهم فلا بدّ لهم أن يعوذوا بربّهم ومالكهم وإلههم من شرّها. فتأمّل.

٤ - (من شرّ الوسواس الخناس)

«الوسواس» - بالفتح - : إسم أريد به المعنى الوصفي أى الوسوس، عبّر عنه بالوسواس مبالغة، والوسوس هو الشيطان وقبيله، سمّوا بفعلهم مبالغة، كأنّهم الملعونين نفس الوسوسة، كقولك : زيد عدل، سمّوا بالحدث لكثرة ملابتهم به ولأنّهم يصدّون الناس بالوسوسة عن الهدى تارة، ويخرجونهم بها من اليقين تارة أخرى، ويحثّونهم على الكفر والعصيان ثالثة... وفيها من زيادة التّحذير ما لا يخفى على المتأمّل الخبير البيانيّ! «الخناس» صيغة مبالغة من الخنوس، بمعنى الإختفاء بعد الظهور، تفيد تكرار الفعل مرّة بعد أخرى، أطلقت على إبليس وأحزابه مبالغة، من قبيل إطلاق الوصف على الذات لذلك كالمتقدّم، وسمّوا خناساً لأنّهم يوسوسون الناس، فإذا ذكروا الله جلّ وعلا رجعوا وتأخروا، ثمّ إذا غفل الناس، عادوا إلى وسوستهم... والآية الكريمة بيان للمستعاذ منه: برّبّ الناس، ملك الناس إله الناس.

وبعبارة أخرى: إنّ الوسواس الخناس هو ما يطرق الإنسان من وساوس وظنون، مرّة بعد أخرى مما تسوّل له به نفسه من منكرات، وما يزيّن له به إخوان السوء، وما يغريه به أهل الضلال من مفاسد وآثام... وتسمية هذه الطوارق المنكرة، وتلك الواردات المضلّة بالوسواس، لأنّها تدخل على الإنسان في مساره

ومخافته، وتلقاه من وراء عقله، وفي غفلة من ضميره... إنها توسوس له، وتهمس في صدره، دون أن يحضرها عقله أو تشهدا حواسه... وهذا واضح إذا كان هذا الوسواس من ذات الإنسان نفسه ومن نزعات شيطانه...

وأما إذا كان هذا الوسواس من شيطان من شياطين الإنس، فتكون الوسوسة بينه وبين من يوسوس له، بمعزله عن أعين الناس، وعن أسماعهم، حتى لا يروا ولا يسمعوا هذا السوء الذي يوسوس به، ولا هذا المنكر الذي يدعوا إليه... وهكذا المنكرات والآثام، لا يُدعى إليها علانية، كما لا يأتيها مقترفوها علانية، إنها لا تتمشى إلا في الظلام، ولا يلتقي بها أصحابها المتعاملون بها من داعين بها ومدعّوين إليها إلا في تلصص ومسارقة...

وفي وصف «الوسواس» بـ «الختاس» إشارة إلى أنه يخنس أي يغيب شخصه ويتلاشي وجوده، وهو يؤدي مهمته بما يوسوس به، فلا يرى المستمع له ظلاً لشخصه، ولا يحسّ وجوداً لذاته، وإنما الذي يتمثل له في تلك الحال هو شخص ما يوسوس له به، ووجوه ما يدعوا إليه... فالموسوس — لكي يؤدي دوره على أتم وجه — ينبغي أن يغيب شخصه، وأن يختفي وجوده، حتى يُخلى المكان لما يوسوس به، فلا يشغل الموسوس إليه بشيء عنه، ولا يتمشى في صدره شيء غير تلك الوسوسة...

٥ — (الذي يوسوس في صدور الناس)

توصيف لما تقدّم، وفي إثارة الصفة بالجملة الموصولة نكتة لطيفة، وهي تلازم الصفة مع موصوفها، بحيث لا تنفك عنه غالباً، وفي تعليق صدور الناس بالوسوسة تنبيه على أنّ صدور الناس في عرضة الوسوسة لا غيرها من الحيوان. ولم يقل: في قلوب الناس لأنّ الشيطان لا سلطان له على قلب المؤمن الذي هو بين إصبعين من أصابع الرحمن...

وبعبارة أخرى: إن في جعل الوسوسة في الصدور مع أنها تكون في الآذان، إشارة إلى أنّ هذه الوسوسة إنّما تتدسس إلى الصدور، دون أن تشعر بها الآذان،

وأنها لا تحدث أثرها السيئ إلا إذا أخذت مكانها من الصدور أي القلوب، ووقعت منها موقعا... على خلاف الآذان، فإن كثيرا من وساوس السوء تطرقها، ثم لا تجدها من أصحابها أذنا صاغية فتسقط ميتة، وتدرج في أكفان الريح!

ولا يخفى! أن الموسوس على ما يأتي في الآية التالية على طائفتين: الجن وهو الشيطان الذي يعتري الإنسان بكلام خفي بفعله يصل مفهومه إلى قلبه من غير سماع صوته كإنسان يتكلم من وراء حجاب بكلام يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع الصوت، وهذه حالة معقولة تقع عليها الوسوسة، وأما الإنس فإنها يوسوس غيره بأن يدعوه إلى الفساد ويحسن ذلك ويغويه به، ويسوفه التوبة ويمنيه العفو.

٦ - (من الجنة والناس)

بيان من يكون منه الوسوسة، بيان يكشف عن وجه الوسواس الخناس، وهو مطلق الشيطان الموسوس، وقد بين الله جلّ وعلا أنه يكون من قبيل الجن ومن قبيل الإنس، وأنه يكون شيطانا من عالم الجن، وشيطانا من عالم الإنس إذ قال الله تعالى: «شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» (الأنعام: ١١٢) فكأنه قال: من شرّ وسواس الشيطان الخنسي، ومن شرّ وسواس الشيطان الإنسي، فهو استعاذة بالله تعالى من شرّ الموسوسين من الجنسين، وفيه إخبار بأن الموسوس قد يكون من الناس، فلا بد من حذرهم كالشيطان، فإن من الناس من هو ملحق بالشياطين وفي زمرتهم!

أما وسوسة الجن فإن تلك العناصر الخفية توسوس في صدور الناس وتغريهم بالشرّ والفساد والمناهي والمنكرات، والبغى والكفر، والشرك وعبادة غير الله وجحود نعمته وتزيينه لهم وتمنعهم عن الإيمان والخير والمعروف والبرّ والإحسان، وعن الطاعة لله تعالى وحده، والجنة هي التي سماها القرآن الكريم بأساء إبليس وجنوده وذريته وقبيله والشيطان والشياطين...

وأما وسوسة الإنس هو ما يحاوله ويقوم به ذوا الأخلاق السيئة، والسرائر الفاسدة من إغراء وإغواء وإجاء وتلقين بالشرور والتواهي والمنكرات، والبغى

والفحشاء وإقامة العشرات في سبيل الخير والحق، والإيمان والهدى والبر والإحسان...

ولا يخفى على المتدبر الخبير أن روح الآيات الكريمة تلهمنا أن السامعين يعرفون ما يفعله الوسواس الخناس من الجنة والناس، وأن الوسواس سواء أكانت تلك التي تأتي من أعماق النفس وعناصر الشر الخفية؟ أم تلك التي تأتي عن طريق السنة الشرّ وأعوان السوء من البشر، من شأنها أن تثير مختلف الهواجس ونوازع الشرّ والإثم، وتسبب نتائج خطيرة في علاقات الناس ببعضهم، وتزلزل فكرة الخير والمعروف والثقة والتضامن والسكينة والطمأنينة فيهم.

فالأمر بالاستعاذة بالله منها ومن شرّ مسببها يتضمّن التحذير والتنبيه والتنديد من جهة، والدعوة إلى الإزورار عن الموسوسين ونبذهم من جهة أخرى، وتلقين تغليب نوازع الخير وإقامة الناس علاقاتهم فيما بينهم على أساس الروح الطيبة، والنية الحسنة وحسن الظنّ والتواثق من جهة ثالثة، وعدم الإستسلام لسوء الظنّ الذي تثيره الوسواس وعدم الإصغاء إلى كلّ كلمة يقولها المرجفون والدّساسون، وكلّ خبر يذيعونه، وكلّ فاحشة يشيعونها... وعدم الإندماج فيما ينصبونه من مكائد ويحكيونه من مؤامرات من جهة رابعة...

وبالجملة: إنّ الوسواس الخناس كائن لا يكاد يُرى شخصه حين يوسوس، حيث يتدسّس إلى من يوسوس إليه خفية، ويدخل عليه من حيث لا يشعر... ولهذا جمع الله عزّ وجلّ بين الوسواس الخناس من عالم الجنّ، والوسواس الخناس من عالم الإنس، فالإنسان الذي يوسوس في صدور الناس بالسوء، ويغريهم به هو شيطان، في خفاء شخصه، وفي عداوته للإنسان، وفيما يحمل إليه من شرّ، وإنّ على الانسان أن يحذر هذا الوسواس من الناس كما يحذر الشيطان... وقد عبّر عن الشيطان هنا بلفظ الجنّ، دلالةً على خفائه، وعدم إمكان وقوع العين عليه عادة، وإن كان له لمة يعرفها المؤمن، ونخسة يشعرها، ويعلم أنّها من وارداته... إن تسئل: إنّ قوله تعالى: «قل أوحى إليّ - قل يا أيها الكافرون - قل أعوذ

ربّ الناس — إقرأ باسم ربّك — سبح اسم ربّك...» ونحوها من الأوامر المتوجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يجوز من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: قل: لِلأمة؟ ولو جاز ذلك لجاز أن يقول الإنسان لغلامه: قل لزيد كذا، فيقول غلامه لزيد: قل: كذا وهذا خلاف الغرض؟

تحيب عنه بجوابين:

أحدهما — إنّ الأوامر وإن كانت متوجهة إلى النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولكنّ المراد به أمته معه صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه تعالى خاطب الجميع بأن يقولوا: ذلك، وأن يقرؤا ويسبحوا وغير ذلك، فلا سؤال على هذا!

ثانيهما — إنّ الله عزّ وجلّ أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يفعل الذي أمره به، وأمره أيضاً بتلاوة كلامه، فلمّا كان قوله: «قل — إقرأ — سبح» من كلام الله جلّ وعلا وجب عليه أن يتلوه على وجهه، ولو كان مأموراً بالفعل دون التلاوة لما وجب أن يأتي بلفظة «قل» في تلك المواضع كلّها...

وإن تسئل: لماذا جاءت كلمة «الناس» خمس مرّات، ولم يجئ: «الإنسان» و«البشر» و«الورى» و«الأنام» ونحوها بدلاً من أربعة منها؟

تحيب عنه: إنّ «الناس» من التوس بمعنى الحركة والإضطراب والاهتزاز... وهذا هو المعنى المناسب للإستعاذة، مستعيذين كانوا أم مستعاذين منهم! لا «الإنسان» من التسيان الذي لا يناسب الإستعاذة، ولا «البشر» الذي يقتضي ظهور شأنهم وحسن هيئتهم لأنّ المقام ليس بصدد إظهار الشأن وحسن الهيئة، ولا «الورى» الذي يقع على الأحياء دون الأموات، والله عزّ وجلّ «ربّ الناس...» يقع على الأحياء والأموات... ولا «الأنام» الذي يقتضي شأن المسمّى، والتّعظيم في الثلاث الأولى حاصل باضافة «ربّ، ملك، إله» إلى «الناس» وفي الآخرين ليس مقام تعظيم! فتأمل جيّداً.

﴿الإعجاز﴾

واعلم أنّ القرآن الكريم كلام الله تعالى من الصفات الفعلية الإلهية، مُحدّث له وجود من مراتب الوجود، وله جزء كالإنسان وغيره من المحدثات ذوات الأجزاء... فكما أنّ الإنسان إذا تفكّر في كلّ جزء وعضو وقوة من أجزائه وأعضائه وقواه الظاهرة والباطنة من يدوعين ولسان... ومن عقل وإدراك وشعور... عرف ربّه، وعلم أنّه مُحدّث لم يكن، فكان، فكذلك إذا تدبّر في كلّ كلمة من كلمات القرآن الكريم، وآية من آياته، وسورة من سورته، وتفكّر في نظمه ونسقه، في حقائقه ومعارفه، في أسراره وحكمه، وفي معانيه ومبانيه... عرف ربّه، وعلم أنّ هذا القرآن الكريم محدث ولم يكن فكان من عند الله عزوجلّ.

وأنّ في كلّ آية من آياته، وكلّ حديث من أحاديثه، بل في كلّ جملة وكلمة من جملاته وكلماته أسراراً تهدي الإنسان إلى معرفة الخالق كما أنّ في كلّ عضو من أعضاء الإنسان، وجزء من أجزائه وقوة من قواه أسراراً يعرف بها الإنسان خالقه إذا تدبّر فيها، وكما أنّ البشر وإن ارتقى علماً يعجز عن خلق عضو من أعضاء البشر وأجزائه وقواه، كذلك لن يقدر عن إيتان مثل آية وحديث وجملة وكلمة من آية القرآن المجيد وحديثه وجملة وكلمته! وكما أنّ خلق الإنسان وغيره من خلق الله عزوجلّ أمر خارق للعادة والطبيعة، لا يستطيع أحد باتيان مثله، كذلك القرآن الكريم أمر خارق للعادة والطبيعة لن يستطيع أحد باتيان مثله، وعلى هذا المنوال، المعجزات كلّها...

وتوهم الفرق بين الخارق للعادة، وبين الخارق للطبيعة بأنّ المعجزات من القسم

الأول دون الثاني توهم ناشئ عن الغفلة، عن حقيقة الإعجاز، إذ توهم بعض أصحاب التوهم وتبعه عتة من السفلة: أن صيرورة عصا موسى عليه السلام حية تسعى خارقة للعادة، ولكن يمكن أن تصير العصا على سيرها الطبيعي حية تسعى يوماً، وإن فلق البحر لموسى عليه السلام فجأةً خارق للعادة، ولكن يمكن أن ينفلق البحر يوماً بعد آلاف سنين، وهكذا سائر المعجزات... ولكنه إذا سُئِلَ عن ناقة الصالح عليه السلام من غير سبق مادة لها إلا خروجها من الجبل، فيرتطم في الوحل لامنجاله!

فعلى هذا التوهم الخطأ يمكن إتيان مثل القرآن الكريم يوماً ولو بعد آلاف السنين، كل ذلك من غليان الجهل والغفلة عن حقيقة الإعجاز! كيف تستطيع أنت؟ أم كيف يستطيع الخلق جميعاً، وإن كان بعضهم لبعض ظهيراً أن يأتوا بحدِيث مثله فضلاً عن كتابٍ محكم الإتصال والترابط، متين التسج والسر، متآلف البدايات والنهايات مع خضوعه في التأليف لعوامل خارجة عن مقدور البشر، وهي وقائع الزمن، وأحداثه التي يجيئ كل جزء من أجزاء هذا الكتاب تبعاً لها، ومتحدثاً عنها، سبباً بعد سبب، وداعية إثر داعية مع اختلاف ما بين هذه الدواعي، وتغاير ما بين تلك الأسباب، ومع تراخي زمان هذا التأليف، وتداول آحاد هذه النجوم إلى أكثر من عشرين عاماً لا ريب أن هذا الانفصال الزماني، وذاك الاختلاف الملحوظ بين هاتيك الدواعي يستلزمان مجرى العادة التفكيك والانحلال، ولا يدعان مجالاً للإرتباط والإتصال بين نجوم هذا الكلام.

وقد أثبتنا في هذا التفسير بالأدلة القاطعة والبراهين الواضحة التي لا ريب فيها لمن له أدنى الدراية: أن هذا القرآن الكريم أنزله الله جلّ وعلا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كله دفعة واحدة، ونزله عليه صلى الله عليه وآله وسلم مفزقاً منجماً، ولكنه تم مترابطاً محكماً، وتفرقت نجومه تفرق الأسباب، ولكن اجتمع نظمه اجتماع شمل الأحاب، ولم يتكامل نزوله إلا بعد ثلاثة وعشرين عاماً، ولكن

تكامل إنسجامه بداية وختاماً، أو ليس ذلك برهاناً ساطعاً على أنه كلام خالق القوى والقدر وربّ الناس ومالك الأسباب والمسببات، ومدبّر الخلق والكائنات، وقيوم الأرض والسّموات وما فيها، والعليم بما كان وما يكون، والخبير بالزّمان، وما يحدث فيه من الشّون... والقرآن الكريم بعد هذا العمر الطويل يكمل ويتم وينتظم ويتآخي ويأتلّف ويلتئم، ولا يؤخذ عليه أدنى تخاذل ولا تفاوت ولا فطور... «ما ترى في خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور» (الملك: ٣)، «أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» (النساء: ٨٢)

إنّ إعجاز هذا الكتاب السّماويّ الذي ختمت به النّبوات لا يقصر في البلاغة والبيان كما توهم بعض المبتدئين، وإنّما هذا القرآن الكريم لكلّ أمةٍ وقبيلةٍ وصنفٍ معجزة غير إعجازه للآخرين، فانظروا إلى ما يحويه هذا التّنزيل من المعارف السّامية، والتّعاليم العالميّة في العقائد والعبادات، وفي التّشريعات المدنيّة والجنائيّة والحربيّة والإقتصاديّة، والحقوق الشخصيّة والأسرويّة والإجتماعيّة والدوليّة والسياسيّة، وما يحتاج إليه البشريّة على ظهر الأرض في طوال الأعصار حتى تحتوي بيان ما يحتفظ به الإنسان من الأعداء الحفيّة المؤذية...

وإن لم يدرك طائفة أو صنف، معجزة القرآن المختصّة بقوم وصنف، فإنّ قوماً لا يدركون اليوم أسرار البلاغة مع أنّه من معجزة القرآن المجيد، ولا يقدر ذلك، لأنّ القرآن الكريم معجزة بالنسبة إليهم من طريق آخر إذا تدبّروا فيه، بل القرآن المجيد معجزة لكلّ فرد من أفراد البشر في كلّ ظرفٍ من الظروف، حسب طبائعهم وذوقياتهم ودرجاتهم ومراتبهم...

فإنّه معجزة على العالم الحاذق المحقّق بوجوه، وعلى الجاهل العامي بوجوه أخرى مع كونها من قوم واحد وهكذا... وإن كان أنزله الله عزّ وجلّ من طريق العرب الخالصاء ذوي اللّسن والبيان، وتحذاهم من النّاحية التي نبغوا فيها، وهي صناعة الكلام، تلك الصّناعة البيانيّة الفائقة التي وقفوا عليها مواهبهم، وأنفقوا فيها

حياتهم حتى صارت موضع تنافسهم وسبقهم، وموضوع فخرهم وفوقهم، وهم فرسان تلك الميدان وأئمة الفصاحة والبيان وقدوة البلاغة واللسان...
ثم تفكروا فيما ابتدأ القرآن الكريم من: «بسم الله الرحمن الرحيم» وختم بكلمة «الناس» تنبيهاً إلى السير التكاملي إطلافاً للإنسان، وتطرق طريق الحق، وإيداناً بأن الإنسان الكامل من يعرف القرآن الكريم ويؤمن به ويعمل... ثم تفكروا كيف يرتبط أول القرآن بآخره، بإبتدائه من «الله» وإختتامه بـ «الناس» وإفتتاحه بالبَاءِ «ب» وإختتامه بالسَّين «س» تنبيهاً إلى ما أن ما به كمال الإنسان وصلاحه وخيره وسعادته هو القرآن «بس» وهو في لغة العرب بمعنى حَسْب، كافي ووافي، على ما في كتب اللغات...
وما ذكرناه في غرض السورة، وفي البحث البياني يعرف بهما القارئ المتأمل الخبير وجوه إعجاز هذه السورة، فراجع وتأمل واغتم.

﴿التكرار﴾

وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَحْثَ فِي الْمَقَامِ يَدُورُ عَلَى أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ:
الأول: سورتان مشتملتان لِسِتِّ آيَاتٍ: إحداهما - سورة «الكافرون»،
ثانيهما - سورة «الناس».

الثاني: في تكرير لفظه «الناس» في هذه السورة وجوه:

١ - تكررت خمس مرّات تناسب مقام الإستعاذة.

٢ - ليس قوله تعالى: «الناس» تكراراً لأنّ المراد بالأول: «الأجّنة» ولهذا

قال: «بربّ الناس» لأنّه يريّهم، وقد تطلق لفظه «الناس» على الأجّنة. والمراد

بالثاني: «الأطفال» ولذلك قال: «ملك الناس» لأنّه تعالى يملكهم. والمراد

بالثالث: «البالغون المكلفون» ولذلك قال: «إله الناس» لأنهم يعبدونه. والمراد

بالرّابع: «العلماء» لأنّ الشيطان يوسوس إليهم ولا يريد الجهال، لأنّ الجاهل يضلّ

بجهله، وإنّما تقع الوسوسة في قلب العلماء كما قال: «فوسوس إليه الشيطان».

٣ - إنّ تكرير لفظه «الناس» في الثلاث الأولى للتّعظيم والتّكريم

والتّشريف، وفي الرّابع للتّنبية والتّحذير وفي الخامس للتّحقير والفضيحة.

٤ - إنّ «الناس» الثاني بدل الكلّ من الأول، والثالث بدل الكلّ من

الثاني، فوضع المظهر مقام المضمّر كيلا يكون المقصود مفتقراً إلى ما ليس بمقصود في

الظاهر مع رعاية فواصل الآي...

٥ - إنّ في تكرار «الناس» تنبيهاً إلى أصنافهم في الكفر والإيمان، والخير

والشرّ، والطاعة والطغيان، والإخلاص والتّفاق... وإلى طبائعهم المختلفة...

٦- إنَّ في تكرر «الناس» تنوعاً بأنهم ليسوا ناساً فحسب بل هم ناس وناس وناس... إنهم في مجموعهم: أختيار وأشرار وخليط من الأختيار والأشرار، وهم في أفرادهم: خير وشرّ وخليط من الخير والشرّ، وإن الأشرار يوسوسون في صدور الأختيار والخليط.

٧- لا تكرر في السورة أصلاً لأنَّ المراد بالناس الأوّل: الأطفال، ومعنى الرّبوبيّة تدلّ عليه لشدّة إحتياجهم إلى التّربيّة. والمراد بالناس الثّاني: الشّبّان، ولفظ الملك المنبئ عن السّياسية يدلّ عليه لمزيد افتقارهم إلى الزّجر لقوّة دواعي الشّهوة والغضب فيهم مع أنّ العقل الصّادق لم يقوبعد ولم يستحكم. والمراد بالناس الثّالث: الشيوخ ولفظة «إله» منبئ عن إستحقاق العبادة له، تدلّ عليه لفتور الدّواعي المذكورة عندئذٍ فتتوجّه النفس إلى تحصيل ما يزلفه إلى الله تعالى بتدارك مافات. والمراد بالناس الرّابع: الصّالحون والأبرار فإنّ الشيطان مولع باغوائهم... والمراد بالناس الخامس: المفسدون والأشرار لأنّه بيان للموسوس من شياطين الجنّ والإنس. وقيل: إنّ المراد بالناس الرّابع: الجنّ والإنس جميعاً بأنّ الناس إسم للقدر المشترك بين النوعين. والمراد بالخامس: هو المخصوص بالبشر. والله جلّ وعلا هو أعلم بحقائق الأمور...

٨- قيل: كرّر تبجيلاً لهم على ما سبق. ٩- قيل: كرّر لانفصال كلّ آية من الاخرى لعدم حرف العطف.

الثّالث: نشير في المقام إلى صيغ ثلاث لغات - أوردنا معانيها اللّغويّة على سبيل الإستقصاء في بحث اللّغة - الصّيغ التي جاءت في هذه السّورة وفي غيرها من السور القرآنيّة بحسب الإقتضاء:

١- جاءت كلمة «الناس» في القرآن الكريم نحو: (٢٤١) مرة:

٢- جاءت كلمة «الوسوسة» على صيغها فيه نحو: خمس مرّات: ١- سورة

الأعراف: (٢٠) ٢- سورة طه: (١٢٠) ٣ و ٤- سورة الناس: (٤ و ٥) ٥- سورة ق: (١٦)

٣- جاءت كلمة «الحناس» فيه مرتين: ١- سورة التكويد: (١٥) ٢- سورة الناس:

(٤)

الرابع: قد إختتمت الآيات الست من سورة «الناس» بحرف السين، كإسم نفسها فتدبر جيداً واغتم جيداً.

﴿التناسب﴾

يلور البحث في المقام على جهاتٍ ثلاثٍ:
أحدها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولاً ومصحفاً.
ثانيها - التناسب بين هذه السورة - وهي ختام السور القرآنية مُصحفاً -
وبين سورة الفاتحة التي أفتتح بها القرآن الكريم.
ثالثها - التناسب بين آيات هذه السورة نفسها:
أما الأولى: فإن هذه السورة: «الناس» نزلت بعد سورة «الفلق» ووقعت
بعدها مصحفاً فالتناسب بينهما بامورٍ أربعة:
الأول: إن الله تعالى لما بين كيفية الاستعاذة بالمبدأ الأول في سورة «الفلق»
وهو مبدأ الانفلاق أى المبدأ للوجود، وبين كيفية دخول الشرّ في تقديره هناك ،
بين في سورة «الناس» كيفية الاستعاذة بالمبدأ القريب الواهب للصّور، وبين تلك
الدرجات... فسورة «الناس» هي إمتداد لسورة «الفلق» وامتمة لما يُستعاذ بالله
جلّ وعلا منه... و«المعوذتان» أشبه بسورة واحدة، ولهذا فقد جمعها إسم واحد:
«المعوذتان».

الثاني: أن المستعاذ به في سورة «الفلق» هو صفة واحدة وهي الربوبية إذ
قال: «بربّ الفلق» وكان المستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات وهي: غسق
الليل، والتفتّ في العقد، والحسد بناءً على ذكر الخاصّ بعد العام، ويعكس الأمر
في سورة «الناس» فإنّ المستعاذ به ثلاث صفات وهي: الربوبية، والملكية،
والألوهية، وكان المستعاذ منه آفة واحدة وهي الوسوسة.

الثالث: أن سورة «الفلق» تتضمن الإستعاذة من الشرّ الذي هو ظلم الغير على المستعبد من شرّ غسق الليل، والسحر، وحسد الحاسد، وهو خارج من نفس المستعديهاجم عليه، وأنّ سورة «الناس» تتضمن الإستعاذة من الشرّ الذي هو داخل في نفس المستعبد وهو الوسوسة، وإنّ الشرّ الأوّل ما كان داخلًا تحت التّكليف، ولا يطلب من المستعبد الكفّ عنه، فإنّه ليس من كسبه، بل لا بدّله أن يستعبد بالله تعالى منه، وأما الشرّ الثاني فيدخل تحت التّكليف ويتعلّق به التّهي، وأنّ الأوّل شرّ المصائب تتضمّنه سورة «الفلق» والثاني شرّ المعائب تتضمّنه سورة «الناس»، وأنّ الشرّ كلّه يرجع إلى المصائب والمعائب لاثالث لهما.

الرابع: كانت الإستعاذة في سورة «الفلق» «بربّ الفلق» أي ربّ الخلائق كلّها... «من شرّ ما خلق» جميعها... وفي سورة «الناس» يأتي الأمر بالإستعاذة «بربّ الناس» من الجنّة والناس وهم بعض ما خلق الله عزّ وجلّ. ومن المحتمل أن يكون المطلوب من الإستعاذة في سورة «الفلق» هو سلامة النفس والجسم، وفي سورة «الناس» هو سلامة الدين، وإنّ الإضرار بالبدن والنفس فطريقه كثير، وأما الإضرار بالدين فطريقه واحد وهو الوسوسة! وفي حفظ النفس والبدن تكفي الإستعاذة بصفة الرّبوبيّة، ولكن في حفظ الدين لا بدّ من الإستعاذة بصفاتٍ عديدة: «ربّ، ملك، إله» كما في سورة «الناس» فإنّ مضرّة الدين أعظم، وأشدّ خطراً من ضرر البدن والنفس!

وأما الثانية: فالتناسب بين السّورة التي بدأها القرآن الكريم وهي سورة «الفاتحة» وبين السّورة التي ختم بها القرآن المجيد وهي سورة «الناس» فبأمور أيضاً:

الأوّل: أنّ القرآن الكريم أفتتح بسورة «الفاتحة» مصحفاً وفي أوّل آياتها: «ربّ العالمين» واختتم بسورة «الناس» مصحفاً وفي أوّل آياتها: «بربّ الناس» ففي البدء والختم تنبيه على أنّ القرآن الكريم نزل على محمّد رسول الله الخاتم صلّى الله عليه وآله وسلّم للتّربية المطلقة، وللتّكامل الإنساني، والتّكامل المجتمع البشري.

الثاني: في سورة «الفاحة» إرشاد إلى الإستعانة بالله وإخلاص العبادة له تعالى وحده: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» وفي سورة «الناس» إرشاد إلى الإلتجاء إلى الله عزوجلّ والعبودية له وحده.

الثالث: قال الله تعالى في سورة «الفاحة»: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» وقال في سورة «الناس»: «مَلِكِ النَّاسِ» فله الملك والحكم في الدنيا والآخرة.

الرابع: وقد أشير في سورة «الفاحة» إلى الأشقياء، وقد أشير في سورة «الناس» إلى سبب الشقاء وهو الوسوسة.

وأما الثالثة: فالتناسب بين آيات سورة «الناس» نفسها فبأمور أيضاً:

الأول: التسلسل الطبيعي بين المستعيز والإستعاذة والمستعاذ به، والمستعاذ

منه.

الثاني: ذكر المستعاذ به على صفاتٍ ثلاث: ١ - بصفة الربوبية، المضافة إلى «الناس» المتضمنة لتربيتهم وإصلاحهم، وجلب مصالحهم ومنافعهم، وما يحتاجون إليه، ودفع الشر عنهم، وحفظهم مما يفسد دينهم ودنياهم، وإحسانه إليهم، وعلمه بتفاصيل أحوالهم، وإجابة دعواتهم وكشف كرباتهم، فقدم أوائل نعمه عليهم إلى أن تمت تربيتهم وحصل فيه العقل.

٢ - بصفة الملكية، المضافة إلى «الناس» المتضمنة لقدرته التامة، والتصرف

فيهم، وهم عبيده ومماليكه، نافذ القدرة فيهم، له السلطان التام عليهم، وهو الغني عنهم، وهم المفتقرون به، وإليه مفرعهم عند الشدائد والتوائب، وهو مستغاثهم ومعاذهم، فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به، وليس لهم ملك غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدو، ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم.

٣ - بصفة الألوهية المضافة إلى «الناس» فهو تعالى إلههم الحقّ ومعبودهم

الصدق الذي لا إله ولا معبود لهم غيره، فكما أنه جلّ وعلا وحده هو ربّهم ومليكهم. لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه أحد، فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم، فلا ينبغي للمربوب والمملوك أن يجعل مع ربّه ومالِكه شريكاً في

إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته وملكه، فإذا كان هو وحده ربنا وملكنا وإلهنا، فلا مفرع لنا في الشدائد سواء ولا ملجأ لنا منها إلا إليه، ولا معبود لنا غيره فلا ينبغي أن يُدعى ولا يُخاف ولا يرجى، ولا يحبّ سواه ولا يذلّ ولا يخضع لغيره، ولا يتوكل ولا يثق إلا به لأنّ من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه:

إمّا هو مربّيك وقائمٌ بأمرك ومتولّ لشأنك، فهو ربّك، فلا ربّ سواه وإمّا أن تكون أنت مملوكه وعبده الحقّ فهو ما لك وملك الناس حقّاً وكلّهم عبده ومماليكه أو يكون هو معبودك، وإهلك الذي لا تستغني عنه طرفة عين — فإنك تفتقر به في حدوثك وبقاءك ودنياك وآخرتك — فهو الإله الحقّ الذي لا إله إلا هو. فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للإستعاذة من أعدى الأعداء وأشدّهم ضرراً وأبلغهم كيداً، وظهر وجه تكرير «الناس» مع الإضافة بلا عطف لما فيه من الإيذان بالمغايرة. وبعبارة أخرى: قد لا يكون الرّب ملكاً كما يقال: ربّ الدار، والملك قد لا يكون إلهاً، وفي هذا الترتيب لطف آخر، وذلك أنّه قدّم أوائل نعمه إلى أن تمّ تربيته وحصل فيه العقل، فحينئذ عرف بالدليل أنّه عبد مملوك وهو جلّ وعلا يفتقر إليه كلّ ما سواه، وهو غنيّ عنهم، ثمّ علم بالدلائل العقلية والنقلية أنّ العبادة لازمة له، وأنّ معبوده من كان يليقاً للعبادة. ويمكن أن يقال: أول ما يعرف العبد من ربّه هو كونه مربوباً له، منعماً عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، ثمّ لا يزال ينتقل من معرفة هذه الصّفة إلى صفات جلاله ونعوت كبريائه، فيعرف كونه ملكاً قيوماً، ثمّ إذا خاض في بحر المعرفة وغرق في تياره، وله عقله وتاه لبه، فيعرف أنّه فوق وصف الواصفين فيسميه إلهاً من وله إذا تحيّر.

الثالث: ذكر المستعاذ منه على سبيل إطلاق الوصف على الموصف مبالغة. فتأمل كيف جاء بناء «الوسوسة» مكرراً لتكرير الشيطان الوسوسة الواحدة مراراً حتّى يعزم عليها العبد، وإذا لم يوفق فيوسوسه بنوع آخر من الوسوسة. وجاء بناء «الخناس» على وزن الفعّال للمبالغة الذي يتكرر منه نوع الفعل لأنّه كلّما ذكر الله تعالى إختفى ثمّ إذا غفل العبد عاوده بالوسوسة، فجاء بناء اللفظين مطابقاً لمعنيهما.

الرابع: ذكر محل الوسوسة أنها في صدور الناس.
الخامس: أن الله تعالى أشار إلى أن الموسوس على طائفتين: شيطان من نوع الجنّ وشيطان من نوع الإنس ليحذر الإنسان عنهما. فتدبّر جيداً واغتم جيداً والله جلّ وعلا هو المعين.

﴿النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ وَالْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابِهُ﴾

ولم أجد من الباحثين كلاماً يدلّ على أنّ في هذه السّورة ناسخاً أو منسوخاً أو متشابهاً، فأياتها محكمات، والله جلّ وعلا هو أعلم.

﴿تحقيق في الأقوال﴾

١- (قل أعوذ برب الناس)

في الأمر أقوال: ١- قيل: أمر من الله تعالى لرسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ويدخل فيه المكلفون، فيشملهم الخطاب في كل ظرف، بأن يأمرهم أن يستعينوا في كل حال وزمان ومكان «برب الناس» أي بخالقهم الذي دبرهم وأنشأهم، على حسب ما اقتضته الحكمة الإلهية. ٢- عن ابن عباس: أي قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أمتنع وأستعيز وأستجير «برب الناس» أي بسيد الجن والإنس لأن الناس يطلق على النوعين. فالأمر الرباني موجه للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعاذة بالله تعالى من وسوسة الإنس والجن وإغرائهم وإغوائهم... والمسلمون غير داخلين في الخطاب إلا بالتبعية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ٣- قيل: إن الخطاب وإن كان موجهاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه في الواقع خطاب للمسلمين في معرض تعليمهم الاستعاذة بالله تعالى وحده في كل زمان ومكان، ونبذ ما سواه من كل وسوسة ظاهرة وخفية من جن وإنس لأنه عز وجل خالقهم ومرتبهم ومصالح أمورهم...

٤- قيل: إن الخطاب موجه لكل مسلم مكلف فكأنه تعالى قال: قل لكل واحد من المسلمين والمسلمات... أن يقول: أعوذ... فإن الأمر هنا إخبار العبد المسلم عن نفسه لا بد له أن يستعيز بربه في كل حال.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين، فالخطاب شامل للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من تبعه واستجاب دعوته في كل وقت ومكان إلى يوم القيامة،

وأما المورد فلا يكون مخصصاً إطلاقاً إلا أن يكون المورد خاصاً.

وفي إضافة «رب» إلى «الناس» وتخصيصهم بالذكر مع كونه تعالى رباً لجميع الخلائق أقوال: ١- قيل: خصهم بالذكر تشريفاً لهم وتفضيلاً على غيرهم لأنهم أهل العقل والتمييز. ٢- قيل: لأن في الناس عظماء، فأعلم الله عز وجل بذكرهم أنه تعالى رب للناس بأجمعهم وإن كان بعضهم مُعَظَمُونَ، فالله تعالى وحده حقيق أن يعظم ويلتجأ إليه كلهم من شر كل وسوسة ظاهرة وخفية من جن وإنس. ٣- قيل: إن الله عز وجل لما أمر رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم بالإستعاذة من شر الناس أعلم بذكرهم أنه جلّ وعلا هو الذي يعيد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويعيد كل من إستعاذ به تعالى من شر الناس لأنه ربهم الذي يعيدهم من شرهم.

٤- قيل: إن الله عز وجل خصهم بالذكر لأن الإستعاذة كانت لأجلهم، فكأنه قيل: قل أعوذ من شر الوسواس إلى الناس بربهم الذي بيده تدبيرهم وصلاح أمورهم... كما يستغيث الموالي إذا دهمهم أمر بسيدهم وولي أمرهم، والصبي بمربيهم، فإن من طبع الإنسان أنه إذا أقبل عليه شر يحذره أو سوء يخافه على نفسه، أو أحس من نفسه الضعف أن يلتجئ إلى من هو يستطيع على دفعه ويحميه، وحتى الفرخ والسخلة عند وقوع الخطر تلتجئ إلى أمهاتها...

أقول: ولكل وجه، ولكن الثالث هو الأوجه من غير تنافٍ بين الوجوه...

٢ - (ملك الناس)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أي مالك الجن والإنس. على أن الناس يطلق على الجنسين: الإنس والجن. وأن الملك بمعنى المالك على أنه مقصور من «مالك» كقوله تعالى: «مالك يوم الدين» (الفاتحة: ٣).

٢- قيل: أي ملك جميع الخلائق: إنسهم وجنهم وغير ذلك، إعلماً من بذلك من كان

يعظم بعض الناس تعظيم المؤمنين ربهم، أنه تعالى ملك من يعظمه بعض الناس، وأن ذلك في ملكه وسلطانه تجري عليه قدرته، وأنه أولى بالتعظيم وأحق بالتعبد له

مَن يعظمه ويتعبد له من غيره من الناس. فالمراد بالناس جميع الخلائق... ٣ —
 قيل: أى مدبرهم، وخصّ بأنه ملك الناس مع كونه ملكاً لجميع الخلائق...
 لبيان أنّ مدبر جميع الناس قادر على أن يعيدهم من شرّ ما استعاذوا منه مع أنّه
 أحقّ بالتعظيم من ملوك الناس، ولأنّ في الناس ملوكاً، فذكر أنّه جلّ وعلا
 ملكهم يجب عليهم أن يستعينوا به وحده دون ملوك الدنيا وعظماؤها...

والمعنى: أنّ الله تعالى وحده ملك الناس كلّهم، وإليه مفزعهم في حوائجهم
 كلّها... لأنّه وحده سيّدهم والقادر عليهم، والمتصرف فيهم، ومالك أمرهم،
 وباسط سلطانه عليهم، ومن طبع الإنسان أنّه إذا أقبل عليه شرّ يحذره أو سوء يخافه
 على نفسه وأحسّ من نفسه الضعف أن يلتجئ إلى من يقوى على دفعه ويكفيه
 وقوعه.

٤ — قيل: إنّ المقام بصدد بيان من يستحقّ التدبير الشاعر به، وهذا لا يجوز إلاّ
 بصفة الملك فإنّ المالك لا يدلّ على ذلك كما تقول: مالك الدار ومالك الثوب
 ومالك الدينار، وأما «ملك الناس» فأريد أفضل من هؤلاء ولم يرد أنّه يملك
 هؤلاء. وإنّ الملك مقصور من ملك.

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه القول الثالث فتأمل جيّداً.

٣ — (إله الناس)

في الآية الكريمة أقوال: ١ — قيل: أى معبودهم الذي يستحقّ العبادة دون
 سواه، وهو الذي يجب على الناس أن يعبدوه لأنّه الذي تحقّق له العبادة دون غيره.
 فأريد بذكر الإله أن لا يتخذ الناس إلهاً لهم غيره تعالى وهذا في معنى قوله
 عزّوجلّ: «ذلّكم الله ربّكم له الملك لا إله إلاّ هو» (الزمر: ٦) وقيل: أريد بذكر
 الإله: إخلاص الناس في العبادة له عزّوجلّ.

٢ — عن ابن عباس: أى خالق الجنّ والإنس. هذا بناءً على إطلاق الناس
 على الجنسين والمراد بالإله: الخالق. ٣ — قيل: أى هو سيّدهم وهم عبيده يتصرف
 فيهم كيفما يشاء بما له من سلطان عليهم، وهو الإله القائم بسلطانه المطلق على ما

ربّي وما ملك. ٤ - قيل: أريد بإضافة «إله» إلى «الناس» إخلصهم أنفسهم له تعالى في رجوعهم إليه عند تهاجم الشدائد ونزول البلايا، وخوف الشرّ، فلا يدعوا إلاّ إياه، ولا يرجعوا في شيء من حوائجهم إلاّ إليه وحده.

أقول: إنّ المقام بصدد دعوة الناس إلى الإلتجاء والإستعاذة والإعتصام بالله تعالى وحده ممّا يخافون ويحذرون وما هو بمرصدهم يهددهم.

٤ - (من شرّ الوسواس الخناس)

في «الوسواس» أقوال: ١ - عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد: أي من شرّ الشيطان. فالوسواس هو الشيطان، سمى بالحدث لكثرة ملابسته له كما جاء في الأثر: «إنه يوسوس فإذا ذكر العبد ربه خنس» فيكون قوله: «من الجنّة والناس» بيان أنّ الشيطان منهم كما قال: «إلاّ إبليس كان من الجنّ» (الكهف: ٥٠) وأما «والناس» فعطف على «الجنّة» فكأنه قيل: من الشيطان الذي هذه صفته والناس الذين هذه صفتهم. وقيل: سمى الشيطان بالوسواس لأنّه كأنه وسوسة في نفسه لأنّها صنعته وعمله الذي هو عاكف عليه. نظيره: «إنه عمل غير صالح» (هود: ٤٦).

٢ - عن الفراء: أي من شرّ ذي الوسواس على حذف المضاف. والوسواس إسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة، والمعنى: من شرّ ذي الوسوسة الواقعة من الجنّة أو من شرّ ذي الوسواس. ٣ - قيل: الوسواس - بفتح الواو - إسم أي الموسوس سمى به الشيطان على سبيل اطلاق الوصف على الموصوف مبالغة. و - بكسرهما - مصدر أي الوسوسة. ٤ - قيل: الوسواس - بفتح الواو - إسم وهو حديث النفس بما هو كالصوت الخفي، وأصله: الصوت الخفي. والوسوسة كالمهمة ومنه قولهم: فلان موسوس إذا غلب عليه الوسوسة لما يعتره من المرّة. فالمعنى: من شرّ الوسوسة التي تكون من الجنّة والناس. فأمر الله تعالى بالتعوذ من شرّ الجنّ والإنس.

٥ - قيل: أي من شرّ ذي الوسواس الخناس على العموم ثمّ فسّر بقوله تعالى:

«من الجنّة والناس» كما يقال: نعوذ بالله من كلّ مارد: من الجنّ والإنس.

وعلى هذا فيكون وسواس الجنّة هو وسواس الشيطان، وأما وسواس الناس ففيه قولان: أحدهما - إنه وسوسة الإنسان من نفسه. ثانيهما - إغواء من يغويه من الناس ويدلّ عليه قوله: «شياطين الإنس والجنّ» (الأنعام: ١١٢) فشيطان الجنّ يوسوس، وشيطان الإنس يأتي علانية ويرى أنه ينصح وقصده الشرّ.

٦ - قيل: الوسواس: إسم لمن يوسوس إليه الشيطان أي يكلمه بصوت خفيّ، والمراد به هنا حديث النفس وهواها الذي إذا سلطت عليه العقل والإيمان يزول ويضمحل، والعكس بالعكس، كما إذا يُعرض عليك أحد السّما سرة الأبالسة آلاف دينار لتضلّ عن طريق الخير والهدى، عن طريق الحقّ والعدل، وعن طريق الصّلاح والفلاح... فتوسوس نفسك الأمانة لك، وتزيّن أن تسمع له وتستجيب، وعليك في مثل تلك الحال أن تجمع قواك وتملك نفسك، وتعتصم بالله جلّ وعلا ذاكراً أمره ونهيه وغضبه وعقابه، ولو مددت يدك إلى المال الحرام لتمتعت به قليلاً، فتسقط إلى أسوأ المصائر والخسائر...

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق من غير تناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

وفي «الختاس» أقوال: ١ - عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأنس بن مالك: الختاس: إسم الشيطان الذي عادته أن يخنس أي يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه. سمي الشيطان ختاساً لأنه يوسوس الإنسان بالدعاء إلى طاعته، حتّى يستجاب له إلى ما دعا إليه من طاعته، فإذا أستجيب له إلى ذلك خنس، فإذا ذكر الله عزّ وجلّ رجع وتأخر ثمّ إذا غفل الإنسان عن ذكر الله، عاد الشيطان إلى وسوسته. هذا من باب إطلاق الوصف على الموصوف مبالغة. إن الله عزّ وجلّ أمر نبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم أن يستعيذ به من شرّ الشيطان الذي يوسوس مرّة، ويختفي مرّة أخرى، ولم يخصّ وسوسته على نوع من أنواعها ولا خنوسه على وجه دون وجه، فقد يوسوس بالدعوة إلى معصية الله، فإذا أطيع فيها خنس، وقد يوسوس بالتهنى عن طاعة الله، فإذا ذكر العبد أمر ربه فأطاعه فيه، وعصى الشيطان خنس، فهو في

كلتا الحالتين وسواس ختاس وهذه صفته!

٢- قيل: الختاس: إسم فاعل للذي يخنس أي يتأخر ويتراجع إذا ذكر إسم الله تعالى والمراد به هنا حديث النفس. ٣- قيل: الختاس الذي يوسوس ويخنس ويختفي إذا ذكر العبد ربه على سبيل إطلاق الوصف على الموصوف مبالغة. ومعنى الختاس: الكثير الإختفاء بعد الظهور وهو المستر المختفي من أعين الناس لأنه يوسوس من حيث لا يرى بالعين. ومنه قوله تعالى: «فلا أقسم بالختس» التكوير: ١٥) أي بالنجوم التي تخفي بعد ما تظهر بتصرف الحكيم الذي أجراها على حق حسن التدبير.

٤- عن مجاهد أيضاً وابن زيد: الختاس الذي يوسوس مرة ويخنس مرة من الجن والإنس، وإن شيطان الإنس أشد على الناس من شيطان الجن، شيطان الجن يوسوس ولا تراها وهذا يعاينك معاينة. وقال مجاهد: إذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا غفل عن ذكر ربه وسوس إليه.

٥- عن وهب بن منبه: أنه قال: الختاس ابن إبليس جاء به إلى حواء، فوضعت بين يديها، وقال: اكفليه! فجاء آدم عليه السلام فقال: ما هذا يا حواء؟ قالت: جاء عدونا إبليس بهذا وقال لي: اكفليه! فقال: ألم أقل لك لا تطيعه في شيء هو الذي غرنا حتى وقعنا في المعصية، وعمد إلى الولد، فقطعه أربعة أرباع، وعلق كل ربع على شجرة غيظاً له، فجاء إبليس فقال: يا حواء أين ابني؟ فأخبرته بما صنع به آدم عليه السلام فقال: يا ختاس! فحيي فأجابه، فجاء به إلى حواء وقال: أكفليه، فجاء آدم عليه السلام فحرقه بالنار وذر رماده في البحر فجاء إبليس فقال:

يا حواء أين ابني؟ فأخبرته بفعل آدم إياه فذهب إلى البحر، فقال: يا ختاس! فحيي فأجاب فجاء به إلى حواء الثالثة، وقال: أكفليه! فنظر إليه آدم عليه السلام فذبحه وشواه وأكلاه جميعاً، فجاء إبليس فسئلهما فأخبرته حواء، فقال: يا ختاس فحيي فأجابه فجاء به من جوف آدم وحواء فقال إبليس: هذا الذي أردت، وهذا

مسكنك في صدر ولد آدم فهو ملتقم قلب ابن آدم مادام غافلاً يوسوس، فإذا ذكر الله لفظ قلبه وانخس.

أقول: والأول هو المؤيد بالروايات الآتية إن شاء الله تعالى، وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٥ - (الذي يوسوس في صدور الناس)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - قيل: أي كل من يوسوس - من شياطين الجن والإنس - في صدور الناس أما شيطان الجن فيعتري الإنسان بكلام خفي بفعله، يصل مفهومه إلى قلبه من غير سماع صوته، كإنسان يتكلم من وراء حجاب بكلام يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع الصوت وهذه حالة معقولة تقع عليها الوسوسة، وأما شيطان الإنس فإنها يوسوس غيره بأن يدعو إلى الفساد، ويحثن ذلك ويغويه به، ويسوفه التوبة ويمتية العفو.

٢ - قيل: أي يلقي الشيطان، الشغل في قلوب الناس بوسواسه، والمراد أن له رفقاء، به يوصل الوسواس إلى الصدر وهو أقرب من خلوصه بنفسه إلى صدره، والمراد بالصدر هي النفس لأن متعلق الوسوسة هو مبدأ الإدراك من الإنسان وهو نفسه، وإنما أخذ الصدر مكاناً للوسواس لما أن الإدراك ينسب بحسب شيوع الإستعمال إلى القلب والقلب في الصدر لقوله تعالى: «ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» الحج: ٤٦).

٣ - قيل: إن وساوس الشيطان غير متناهية، فهما عارضه فيما يوسوس بحجة أتاه من باب آخر بوسوسة، وأدنى ما يفيد من الإسترسال في ذلك إضاعة الوقت، ولا تدبير في إبطال ما يأتي به من الفساد أقوى وأحسن من اللجأ إلى الله عز وجل، والإعتصام بحوله وقوته.

أقول: ولكل وجه من غيرتناف فيها فتأمل واغتم.

وفي «الناس» أقوال: ١ - عن ابن عباس ومجاهد وقتادة: أي الشيطان يوسوس في صدور بني آدم. فالمراد بالناس هو العموم من المؤمنين والكافرين، من

المخلصين والمنافقين، من الأخيار والأشرار، من الأبرار والفجّار، ومن الرّجال والنساء... فإنّ صدور كلّهم في معرض وسوسة شياطين الجنّ والإنس. ٢ - قيل: أي شياطين الجنّ والإنس يوسوسون في صدور النّاس: جنّهم وإنسهم. بناءً على أنّ النّاس يطلق على الجنّ، كما يطلق الرّجل عليه كما في قوله تعالى: «وأنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجالٍ من الجنّ» (الجنّ: ٦) فجعل الجنّ رجالاً. وقد ورد عن بعض العرب: أنّه قال وهو يحدث إذ جاء قوم من الجنّ فوقفوا، فقيل: من أنتم؟ فقالوا: ناس من الجنّ، فجعل منهم ناساً. فالتّاس إسم للقدر المشترك بين النّوعين. وعلى هذا فشياطين الجنّ والإنس لا يقتصرون على إضلال البشر، بل يوسوسون في صدور الجنّ والإنس.

٣ - عن ابن عبّاس أيضاً: أي في صدور الخلق. بناءً على أنّ النّاس يطلق على الخلق كلّهم.

٤ - قيل: إنّ المراد بالنّاس هنا المؤمنون المخلصون والأبرار.. فإنّ شياطين الجنّ والإنس مولعون بإغوائهم وإغرائهم... ٥ - قيل: أريد بالنّاس هنا المنافقون فإنّهم الذين في زمرة المسلمين في الحياة الدّنيا، وفي زمرة الكافرين في الدّار الآخرة. ٦ - قيل: إنّ المراد بالنّاس هنا الكافرون.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر سياق العموم وهو المؤيد بالآيات الكريمة والروايات الشريفة...

٦ - (من الجنّة والنّاس)

في الآية الكريمة أقوال: ١ - عن الحسن: «من الجنّة والنّاس» هما شيطانان: أما شيطان الجنّ فيوسوس في صدور النّاس، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وعن قتادة: أي من النّاس شياطين كما أنّ من الجنّة شياطين، فنعوذ بالله من شياطين الجنّ والإنس. وعن أبي ذرّ الغفاريّ رضوان الله تعالى عليه أنّه قال لرجلٍ: «هل تعوذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أو من الإنس شياطين؟ قال: نعم لقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكلّ نبيّ عدوّاً شياطين الإنس والجنّ».

فعلى هذا فقوله تعالى: «من الجنة والناس» بيان لقوله: «الوسواس الختاس» بناءً على أن بين الطائفتين وسواساً وختاساً. وعن الزجاج: «والناس» عطف على «الوسواس» أى من شر ذى الوسواس الختاس، وصاحب الوسواس الذى من الناس. فالمعنى: من شر الوسواس الواقع من الجنة التى توسوس في صدور الناس، ومن شر صاحب الوسواس الذى من الناس. فهو إستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الختاس، ومن شر الوسواس الإنسي.

٢ - قيل: الوسواس على ضربين: أحدهما - خفي كالوهم وحديث النفس وهو المراد بالجنة من جنّ فلان الشئ إذا ستره وأخفاه. ثانيهما - ظاهر كالإعلانات والإذاعات والدعايات الضالة المضلة في العهد الراهن، وهذا الوسواس من شياطين الإنس الذين يلبسون الحقّ بالباطل، ويخدعون البسطاء بالتحريف والتزييف. ٣ - عن ابن جريج: «من الجنة والناس» هما وسواسان: فوسواس من الجنة وهو الجنّ، ووسواس نفس الإنسان وهو «الناس». ٤ - عن الفراء: «من الجنة والناس» بيان للناس في «في صدور الناس» على أن الناس يطلق على جماعة الجنّ كما يطلق على الإنس. والمعنى: من شرّ الوسواس الختاس الذى يوسوس في صدور الناس من جنّهم وإنسهم. فهذا إستعاذة بالله من شرّ وسواس الذى يوسوس في صدور الجنّ كما يوسوس في صدور الإنس. فإنّ إبليس يوسوس في صدور الجنّ كما يوسوس في صدور الناس.

٥ - عن الفراء أيضاً وتبعه قوم: إنّ المراد بالناس في «من الجنة والناس» هنا الجنّ أيضاً وسمى الجنّ ناساً كما سمي رجلاً في قوله تعالى: «وأنه كان رجلاً من الإنس يعوذون برجال من الجنّ» الجنّ: ٦) فعلى هذا، يكون «والناس» عطفاً على «الجنة» ويكون التكرير لإختلاف اللفظين. ٦ قيل: «من الجنة والناس» ليسوا من هؤلاء الوسواس الختاس، بل إنهم من أعوانهم وعملائهم في الوسوسة في صدور الناس.

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق، وهو المؤيد بالآيات الكريمة

والرّوايات الشّريفة، وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي وسوسة النّاس أقوال: ١ - قيل: إن الوسواس الحنّاس من النّاس توسوس

أنفسهم في صدورهم. ٢ - قيل: إنهم يوسوسون في أنفسهم. ٣ - قيل: إنهم يوسوسون غيرهم، فيغوونهم.

أقول: ولكلّ وجه، والتّعميم غير بعيد.

﴿التفسير و التاويل﴾

١ - (قل أعوذُ بربِّ الناس)

قُلْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَأَلْتَجِيءُ إِلَى مَرِيَّتِهِمْ، وَمُصْلِحِ أُمُورِهِمْ بِإِفَاضَةِ مَا يَصْلِحُهُمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَدَفْعِ مَا يَضُرُّهُمْ فِيهَا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ دَاخِلًا وَخَارِجًا مِنَ الشَّرِّ، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هُوَ يَعْصِمُكَ، وَيُعِينُ كُلَّ مَنْ إِسْتَعَاذَ بِهِ مِنْهَا مِمَّنْ تَبِعَكَ وَإِسْتَجَابَ لَكَ، فَمَنْ إِسْتَعَاذَ مِنْ شَرِّ يَهْدِيهِ أَوْ سِوَى مِحْذَرِهِ إِلَى رَبِّ فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا هُوَ الرَّبُّ لَا رَبَّ سِوَاهُ، إِذْ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، وَإِنَّهُ الْمَوْلَى وَنَعَمَ النَّصِيرُ:

فإنه تعالى يقول: «وقل رب أعوذ بك من هزات الشياطين» المؤمنون: (٩٧)

ويقول: «ألا اله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الأعراف: (٥٤)

ويقول: «والله يعصمك من الناس» المائدة: (٦٧)

ويقول: «فقطع دابر القوم الذين ظلموا» الأنعام: (٤٥)

وقال: «إن فضله كان عليك كبيراً» الإسراء: (٨٧)

وقال: «فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضلٍ

ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً» النساء: (١٧٥)

وقال: «واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير» الحج: (٧٨)

وقال: «ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراط مستقيم» آل عمران: (١٠١)

وأما التاويل: فقال بعض أصحابه: إن قوله عز وجل: «برب الناس» يشير إلى

العقل الهولاني المفتقر إلى مزيد تربية وترشيع حتى يخرج من معدنها ويظهر من

حكما. والله تعالى هو أعلم.

٢ - (ملك الناس)

هو الذي بيده ناصيتهم، وتدبير أمورهم، وهو سيدهم والقادر عليهم، وإليه مفزعهم، وهم يفتقرون به في حياتهم ومماتهم، وفي أمر دينهم ودنياهم، وهو جلّ وعلا ذو قوّة وسلطان مطلق دون سواه، بالغة قدرته، نافذ حكمه، يجير من استجاره، فيدفع عنهم ما يخافهم ويضرهم، فمن استعاذ من شرّ يهدده إلى ملك فالله عزّ وجلّ هو الملك الحقّ:

قال الله تعالى: «ما من دابةٍ إلاّ هو آخذ بناصيتها إنّ ربي على صراطٍ مستقيم»

(هود: ٥٦)

وقال: «تبارك الذي بيده الملك وهو على كلّ شيء قدير» (الملك: ١)

وقال: «قل من بيده ملكوت كلّ شيء وهو يجير ولا يجار عليه إنّ كنتم تعلمون - فتعالى الله الملك الحقّ لا إله إلاّ هو ربّ العرش الكريم» المؤمنون: ٨٨ و

(١١٦)

وأما التاويل: فقال بعض أصحابه: إنّ قوله جلّ وعلا: «ملك الناس» يشير إلى العقل بالملكة لأنّه ملك العلوم البديهيّة، وحصلت له ملكة الانتقال منها إلى العلوم الكسبيّة لأنّ النفس في هذه الحالة أحوج إلى الزجر عن العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة، والتأديب في الصغر كالنقش على الحجر. والله تبارك وتعالى هو العالم.

٣ - (إله الناس)

هو جلّ وعلا معبودهم الحقّ لا إله غيره، ولذلك أرسل رسله إلى الناس ليدعوهم إليه وحده وما سواه عباد إذ قال: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلاّ نوحى إليه أنّه لا إله إلاّ أنا فاعبدون وقالوا إتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون» (الأنبياء: ٢٥-٢٦) فيجب على الناس أن يلتجئوا إلى معبودهم الحقّ في حوائجهم كلّها في كلّ ظرف، وهم في حاجةٍ إليه تعالى في كلّ وقت، فلا يدعوا

إِلَّا آيَاتِهِ، وَلَا يَرِيدُوا إِلَّا مَا أَرَادَ، وَلَا يَعْمَلُوا إِلَّا مَا يَشَاءُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَقْصِدُهُ
الْإِنْسَانُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ عَنِ إِخْلَاصِ، حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ طَبْعُهُ، فَحَقِيقٌ أَنْ يَلْتَجَاؤُوا
إِلَيْهِ فِي كُلِّ حَالٍ، وَيَنْقَطِعُوا إِلَيْهِ فِي عَقِيدَتِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ، فَمَنْ أَرَادَ لِذَلِكَ إِهْلَاءً، فَاللَّهُ
عَزَّوَجَلَّ هُوَ الْإِلَهَ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ.

قال الله تعالى: «فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكَ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ
إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يَشْرِكُونَ» العنكبوت: (٦٥).

وقال: «وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلْمِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ» لقمان: (٣٢).

وقال: «قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

— قُلْ اللَّهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمَنْ كَلَّ كَرْبًا» الأنعام: (٦٣—٦٤).

وقال: «وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْفُ ذُو دَعَاءٍ

عَرِيضٍ» فصلت: (٥١).

وقال: «ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّيْتُكُمْ تَصْرِفُونَ» الزمر: (٦).

وأما التأويل: فقال بعض أصحابه: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: «إِلَهَ النَّاسِ» يَشِيرُ إِلَى

سَائِرِ مَرَاتِبِهَا مِنَ الْعَقْلِ بِالْفِعْلِ وَالْعَقْلِ الْمُسْتَفَادِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ كَمَا صَارَ
عَالِمًا مَعْقُولًا مُضَاهِيًا لِمَا عَلَيْهِ الْوُجُودُ، فَعَرَفَ الْمَعْبُودَ، فَتَوَجَّهَ إِلَى عِرْفَانِهِ وَالْعِبَادَةِ لَهُ.

٤ — (مِنْ شَرِّ الْمُسَوَّاسِ الْخَنَّاسِ)

مِنْ شَرِّ الْمُسَوَّاسِ — مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ — الَّذِي يُوسُوسُ إِذَا غَفَلَ الْعَبْدُ عَنِ

ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَخْتَفِي إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ، وَهَذَا الْإِخْتِفَاءُ بَعْدَ الظُّهُورِ، وَذَلِكَ

الْكَرْبُ بَعْدَ الْفَرِّ، وَهَذَا الْعُودُ وَالرَّجُوعُ، وَهَذَا الذَّهَابُ وَالْإِيَابُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

بِالتَّسْبِيحِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلِصِينَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ، وَاطْمَأَنَّتْ بِهِ، وَهُمْ

الَّذِينَ تَنْفَعُهُمُ الذِّكْرُ فَلَا سُلْطَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ:

قال الله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَّيْتُ

عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» الأنفال: (٢)

وقال: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ

مُبصرون» الاعراف: ٢٠١).

وقال: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»
الرعد: ٢٨).

وقال: «وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ
سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» التحل: ٩٨-٩٩).

وأما بالنسبة إلى الكافرين والمنافقين الذين هم يتولون الشيطان فهو لهم
قرين، وقلوبهم محالته ووكره، وله عليهم سلطان ولا هم يتذكرون قال الله تعالى
فيهم:

«إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ» النحل: ١٠٠).

وقال: «وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّ لَا يَقْصِرُونَ» الاعراف: ٢٠٢).

وقال: «وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ» الزخرف:
(٣٦).

وقال: «وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» الزمر: ٤٥).

وقال: «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ»
الحجر: ٤٢).

وأما التأويل: فقال بعض أصحابه في قوله تعالى: «مَنْ شَرَّ الْوَسْوَاسِ
الْحَتَّاسِ»: إن هذه القوة التي توقع الوسوسة هي القوة المتخيلة بحسب صيرورتها
مستعملة للنفس الحيوانية، ثم إن حركتها تكون بالعكس، فإن النفس وجهها إلى
المبادئ المفارقة، فالقوة المتخيلة إذا جذبتها إلى الاشتغال بالمادة وعلائقها، فتلك
القوة تخنس، أي تتحرك بالعكس، وتجذب النفس الإنسانية إلى العكس، فلهذا
سمى خناساً. والله تعالى هو أعلم.

٥ - (الذي بوسوس في صدور الناس)

شياطين الجنّ وشياطين الإنس: يوحى بعضهم إلى بعض - كبارهم إلى

صغارهم، وصغارهم إلى كبارهم — زخرف القول، للإبقاء على الكفر والضلالة، وعلى التفاق والغواية وإدامة الغي والآمال الطويلة، والغرور والجنابة، وللمجادلة على أهل الحق والهداية... فكبارهم يعملون بما يوحون، وصغارهم يفعلون ما يؤمرون، ثم يصيرون بعد أيام كباراً ككبارهم...

قال الله عز وجل: «ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون — شياطين الإنس والجن يُوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً — وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» الأنعام: ٤٣ و ١١٢ و ١٢١).
وقال: «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن» البقرة: ١٤).

وقال: «وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون» الأعراف: ٢٠٢).
وقال حكاية عن الشيطان في إضلال الناس: «ولأضلّتهم ولأمتينّهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً يعدهم ويمتيم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» التّساء: ١١٩-١٢٠).

وقال: «واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» الإسراء: ٦٤).

وقال: «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد» الحج: ٣).

وقال: «وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون — هل أنبتكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفكٍ أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» الشعراء: ٢١٠-٢٢٣).

ولا يخفى! إن الناس وإن كانوا يرجعون كلهم إلى الله تعالى حسب فطرتهم عند الشدائد والنوازل ولكن الشيطان لا يعبأ بهؤلاء الناس التّبعة في وسوسته في

صدورهم لقسوة قلوبهم، وطلاقة عنانهم، وسلطانه عليهم، وهم أحزابه..
قال الله تعالى: «فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلالٍ مبين»
الزمر: (٢٢).

وقال: «إستحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان»
المجادلة: (١٩).

وهؤلاء شياطين الجنّ والإنس يوسوسون أيضاً في صدور المؤمنين الأخيار،
والمخلصين الأبرار.. لتحصيل إعتمادهم بهم وإفادات نظرهم إليهم، ولتخويفهم
من أوليائهم، وإغرائهم وإغوائهم وإنسأتهم عن ذكر الله تعالى، ولكن ليس لهم
سلطان عليهم، فإنهم يذكرون الله جلّ وعلا قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم،
ويستعينون بالله تعالى في كلّ حال، ويلتجأون إليه في كلّ ظرف، ويعتصمون به
وحده من شرّ كلّ ما يخافون ويحذرون...

قال الله عزّ وجلّ: «وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من
الغيط - الذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل - إنّما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوهم
وخافون إنّ كنتم مؤمنين» آل عمران: ١١٩ و ١٧٣ و ١٧٥).

وقال: «وإما ينسيتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين»
الأنعام: (٦٨).

وقال: «وإما ينزغتك من الشيطان نزع فاستعد بالله إنّهُ سميع عليم إنّ
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» الأعراف:
٢٠٠-٢٠١).

وقال: «وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبيٍّ إلّا إذا تمّني ألقى الشيطان
في أمنيّته فينسخ الله ما يُلقى الشيطان ثمّ يحكم الله آياته والله عليم حكيم»
الحج: (٥٢).

وقال: «إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً»

الاسراء: ٦٥). وأما التاويل: فقال بعض أصحابه: إن الحتاس هو القوة المتخيلة إنما يوسوس في الصدور التي هي المطية الأولى للتنفس لما قد ثبت من أن المتعلق الأول للتنفس الإنسانية هو القلب، وبواسطته تنبث القوى في سائر الأعضاء فتأثير الوسوسة أولاً في الصدور. والله جلّ وعلا هو العالم.

٦ — (من الجنة والناس)

الموسوسون هم على طائفتين: طائفة هم شياطين الجنّ، وطائفة هم شياطين الإنس، وكلتاها يوسوسون في صدور الناس، فإذا غفلوا عن ذكر الله تعالى تهاجوا عليهم، وإذا ذكروا الله جلّ وعلا فهم يختفون، وهؤلاء الشياطين هم الذين يعرفون أنفسهم لمن يوسوسون في صدورهم ناصحين، مشفقين، فإن زجرهم السامع إنخنسوا وتركوا الوسوسة، وإن تلقى وسوستهم بالقبول بالغوا فيها حتى نالوا منها ما أرادوه منه.

قال الله تعالى حكايةً عن الذين ضلّوا بوسوسة الطائفتين: «وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلّنا من الجنّ والإنس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» (فصلت: ٢٩).

وقال تعالى في وسوسة الشيطان وأتباعه من الجنّ والإنس: «ثمّ لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين — يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنها لباسها ليربها سوء آتتها إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» (الأعراف: ١٧ و ٢٧).

وقال: «إبليس كان من الجنّ ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهو لكم عدوّ بئس للظالمين بدلاً» (الكهف: ٥٠).

ولا يخفى إن الشيطان من عالم الجنّ وهو وإن لم يكن مرئياً لنا، ولكن يجب علينا الإيمان بما جاء به القرآن الكريم، وإنه يعيش معنا على هذه الأرض، وهو يرانا من حيث لانراه: «إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» (الأعراف: ٢٧)

وهذا العالم غير المرثي، هو عدوّ لنا، متربص بنا: «قال أنظرنني إلى يوم يبعثون – لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم» (الأعراف: ١٤-١٦) أشبه بجراثيم الأمراض التي لا ترى بالعين المجردة، وإن كان يمكن رؤيتها بأجهزة خاصة كما يمكن أن يرى الشيطان وقبيله لكثير من المؤمنين بعين البصيرة وللمخلصين الأبرار بعين الأبصار... فلنحذر هذا العدو الرّاصد كما نحذر الوباء وقد قال الله عزّوجلّ: «إنّ الشيطان لكم عدوّ فاتخذوه عدوّاً» (فاطر: ٦).

وإنه ليس علينا أن نبحث عن كنه الشيطان، ولا عن حياته الخاصة في عالمه، ولا عن طعامه وشرابه وتزاوجه وتوالده إلّا على ما ورد في الكتاب السماويّ والروايات الصحيحة الواردة عن أهل بيت الوحي عليهم السّلام، وإنّما الذي علينا أن نعلمه هو أنّه عدوّ غير مرثيّ لنا، وأنّه يتدسّس إلى مشاعرنا ومدركاتنا وحواسنا وعواطفنا، ويحاول جاهداً أن يؤثر فيها، وأن يخرج بها من جادة الإيمان والهداية إلى طريق الكفر والضلالة، وعن جادة الحق والخير إلى سبيل الشرّ والغواية، فيزيّن لنا الشرّ والباطل، فنراه خيراً وحقاً، والضلال والخسران، فنراه هدى وفلاحاً!

وليس الشيطان هو النّفس الأمارة بالسوء كما توهم بعض الناس، وإنّما هو كائن له وجوده المستقلّ، خارج العالم الإنسانيّ وله حياته الخاصة شأنه في هذا شأن الكائنات والعوالم غير المرثية التي تعيش معنا، كالجراثيم والهواء... وإنّ الشيطان مخاطب خطاباً مستقلاً من الله عزّوجلّ كما هو شأن الإنسان وهو محاسب ومجازي على ما يعمل، وقد سخّر الله جلّ وعلا بعض الشياطين لسليمان بن داود عليها السّلام كما سخّر له الرّيح فقال تعالى: «ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكتّاهم حافظين» (الأنبياء: ٨٢).

فالشيطان عالم غير منظور، يقابل عالم الإنسان المنظور، وبين العالمين إحتكاك أشبه بالإحتكاك الذي يقع بين الإنسان والإنسان، وفي إحتكاك الإنسان بالإنسان يتولّد خير وشرّ... أما إحتكاك الشيطان بالإنسان، فلا يتولّد منه إلّا شرّ

محض... كما يتولد الشر من إحتكاك الإنسان بالإنسان في مجال العداوة والبغضاء... وليس بين الشيطان والإنسان إلا عداوة دائمة متصلة، وليس يرد على الإنسان من الشيطان إلا السوء الخالص، والشر الصريح لقوله جلّ وعلا: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حُزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ» (فاطر: ٦) ومن غير ريب! أنّ شياطين الإنس أشدّ فتكاً وخطراً من شياطين الجن كما يظهر من الآيات القرآنية والروايات الصحيحة الواردة عن أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين.

وأما التأويل: فقال بعض أصحابه في «من الجنة والناس»: الجن هو الإستتار، والإنس هو الإستثناس، فالأمور المستترة هي الحواس الباطنة، والأمور المستأنسة هي الحواس الظاهرة والله عزوجل هو أعلم.

﴿جملة المعاني﴾

٦٢٣١ – (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)

قُلْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ: أَلْتَجِيءُ وَأَعْتَصِمُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَمُدْبِرَهُمْ وَمُصْلِحُ أُمُورِهِمْ
وَلِيْقَلْ ذَلِكَ كُلٌّ مِنْ تَبَعِكَ وَأَمِنْ بِكَ وَاسْتَجَابَ لَكَ صَبَاحاً وَمَسَاءً وَعِنْدَ هَجُومِ
الشَّرِّ وَالسُّوءِ.

٦٢٣٢ – (مَلِكِ النَّاسِ)

هُوَ الَّذِي بِيَدِهِ نَاصِيَةُ النَّاسِ، فَإِنَّهُ سَيِّدُهُمْ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ
تَعَالَى فِي كُلِّ حَالٍ، فَإِنَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وَلَهُ الْحُكْمُ وَالْأَمْرُ.

٦٢٣٣ – (إِلَهِ النَّاسِ)

هُوَ مَعْبُودُهُمْ الْحَقُّ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَتَوَجَّهُوا فِي شَيْءٍ مِنْ
حَوَائِجِهِمْ وَلَا يَلْتَجِئُوا فِي دَفْعِ الْمَضَارِّ عَنْهُمْ إِلَّا إِلَيْهِ، فَلَا يَدْعُوا وَلَا يَعْبُدُوا وَلَا يَتَّخِذُوا
إِلْهًا غَيْرَهُ.

٦٢٣٤ – (مَنْ شَرَّ الْمَوْسُوسِ الْخَنَّاسِ)

مَنْ شَرَّ الْمَوْسُوسِ الَّذِي يَوْسُوسُ إِذَا غَفَلَ الْعَبْدُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَخْتَفِي إِذَا
ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.

٦٢٣٥ – (الَّذِي يَوْسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ)

هَذَا الْمَوْسُوسُ هُوَ الَّذِي يَوْسُوسُ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، أَمَّا
الْمُؤْمِنُونَ فَلَا سُلْطَانَ لِلْمَوْسُوسِ عَلَيْهِمْ، وَأَمَّا الْفَرِيقَانِ الْآخِرَانِ فَيَتَأَثَّرَانِ مِنَ الْيَوْسُوسَةِ.

٦٢٣٦ — (من الجنة والناس)

من شياطين الجنّ والإنس الذين إشترّ كافي الجنس وإختلفا في النوع. تبصرة: واعلم! أننا أحصينا آيات القرآن الكريم على الترتيب الخاص، في «جملة المعاني» من بسملة سورة «الفاتحة» إلى «ومن الجنة والناس» آخر آيات القرآن المجيد بدون عدّ بسملات (١١٢) سورة، بلغت: (٦٢٣٦) آية توافق لما أوردناه في بحث «التزول» من تفسير هذه السورة: «الناس» فراجع واغتم.

﴿ بحث روائي ﴾

في تفسير القمي: في قوله تعالى: «من شرّ الوسواس الخناس» قال: إسم الشيطان الذي هو في صدور الناس يوسوس فيها ويؤيسهم من الخير ويعدهم الفقر ويحملهم على المعاصي والفواحش وهو قول الله: «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء» البقرة: (٢٦٨).

وفيه: قال الصادق عليه السلام: «ما من قلب إلا وله أذنان على أحدهما ملك مرشد وعلى الآخر (الأخرى خ) شيطان مفتر، (مفتن خ) هذا يأمره وذا (هذا خ) يزجره، كذلك (وكذلك خ) من الناس شيطان يحمل الناس على المعاصي كما يحمل الشيطان من الجن».

وفيه: عن ابن عباس في قوله: «من شرّ الوسواس الخناس» يريد الشيطان لعنه الله على قلب ابن آدم، له خرطوم مثل خرطوم الخنزير، يوسوس لابن آدم إذا أقبل على الدنيا ومالا يحب الله، فإذا ذكر الله عز وجل انخنس، يريد يرجع، قال الله عز وجل: «الذي يوسوس في صدور الناس»، ثم أخبر أنه من الجن والإنس، فقال عز وجل: «من الجنة والناس» يريد من الجن والإنس.

وفي كنز الفوائد للكراجكي عن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليها أنه قال: «إن وسوسة الشيطان يفعلها للإنسان يذكره بها أموراً تحزنه، وأسباباً تغمه فيما لا يناله، أو يدعوه إلى ارتكاب محظور يكون فيه عطبه، أو تختل شبهة في دينه يكون منها هلاكه — إلى أن قال — فأما وسوسة شياطين الجن فقد ورد السمع بذكرها، قال الله تعالى: «من شرّ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس»،

وقال: «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» وقال: «شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» وورد السمع به فلا طريق إلى دفعه.

وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته».

وفي رواية: عن ابن عباس قال: «ما من مولود إلا على قلبه الوسواس فإذا عقل فذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس».

وفي الدر المنثور: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الحذر أيها الناس وإياكم والوسواس الخناس فإنما يبلكم أتيكم أحسن عملاً».

وفيه: عن معاوية بن أبي طلحة قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم اغمر قلبي من وسواس ذكرك، واطرد عني وسواس الشيطان».

وفي المجمع: عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا (فان خ) ذكر الله سبحانه خنس وإذا (إن) نسي إلتقم قلبه فذلك الوسواس الخناس».

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خطمه» الخطم: أنف الإنسان، ومن الدابة: مقدم أنفها وفها.

وفيه: وروى العياشي بإسناده عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من مؤمن إلا ولقلبه في صدره أذنان: أذن ينفث فيها الملك، وأذن ينفث فيها الوسواس الخناس فيؤتد الله المؤمن بالملك وهو قوله سبحانه: «وأيدهم بروح منه»».

أقول: رواه الكليني قدس سره في الكافي.

وفي الكافي: بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من أكل حبة من الرمان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين يوماً».

أقول: والبحث في فوائد الرّمان وخواصه فراجع.

وفي الخصال: — فيما أوصى به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً عليه السلام: —
«يا عليّ! ثلاث من الوسواس: أكل الطّين، وتقليم الأظفار بالأسنان، وأكل اللّحية».

وفي رواية: عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام: «قال: أربعة من الوسواس! أكل الطّين، وفتّ الطّين، وتقليم الأظفار بالأسنان، وأكل اللّحية».

أقول: «فتّ الطّين» الفتّ — من فتّ الشيء —: كسره ودقّه بأصابعه ففرّقه.

وفي الدر المنثور: عن ابن عبّاس في قوله: «الوسواس الخنّاس» قال:
«الشّيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس».
قوله: «جاثم» من جثم: لزم مكانه فلم يبرح. وفي الحديث: «الشّيطان يدير ابن آدم بكلّ شيء فإذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته».

وفيه: إنّ عيسى بن مريم عليها السلام دعا ربّه أن يريه موضع الشّيطان من ابن آدم، فجلى له فإذا رأسه مثل رأس الحيّة، واضعاً رأسه على ثمرة القلب، فإذا ذكر الله خنس، وإذا لم يذكره وضع رأسه على ثمرة قلبه فحدّثه».

وفي الجامع لأحكام القرآن: وقال ابن عبّاس: «إذا ذكر الله العبدُ خنس من قلبه فذهب وإذا غفل إلّقم قلبه فحدّثه ومناه».

وفيه: وفي الصحيح عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ الشّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم».

وفيه: عن أبي ثعلبة الخشنيّ قال: «سئلت الله أن يُريني الشّيطان ومكانه من ابن آدم فرأيتّه، يدها في يديه، ورجلاه في رجله، ومشاعبه في جسده، غير أنّ له خظماً كخطم الكلب، فإذا ذكر الله خنس ونكس، وإذا سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه». فعلى ما وصف أبو ثعلبة أنه متشعب في الجسد أي في كلّ عضوٍ منه شعبة.

وفي أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن فطر بن خليفة عن الصادق جعفر بن محمّد عليها السلام قال: لَمَّا نزلت هذه الآية: «والَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً

أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» صعد إبليس جبلاً بمكة يقال له: ثور (ثويرخ) فصرخ بأعلا صوته بعفاريته، فاجتمعوا إليه، فقالوا: يا سيدنا! لِمَ دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين، فقال: أنا لها بكذا وكذا، قال: لست لها، فقام آخر فقال: مثل ذلك، فقال: لست لها، فقال الوسواس الخناس: أنا لها، قال: بماذا؟ قال: أعدهم وأمنيتهم حتى يواقعوا الخطيئة، فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتم الإستغفار، فقال: أنت لها، فوكله بها إلى يوم القيامة».

وفي الجامع لأحكام القرآن: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به». وفي قرب الأسناد: بإسناده عن الحسين بن علي بن أبيه علي بن أبي طالب عليها السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لكل قلب وسوسة، فإذا فتق الوسواس حجاب القلب ونطق به اللسان أخذ به العبد، وإذا لم يفتق الحجاب، ولم ينطق به اللسان فلا حرج».

وفي الدعاء: «أعوذ بك من وساوس الشيطان».

ولا يخفى! إن وساوس الشيطان على حزيه: الجنّي والإنسي لا يمكن إحصائها... فإنه اللعين إذا عارضه فيما يوسوس بحجة، أتاه من باب آخر بوسوسته، وأدنى ما يفيد من الإسترسال في ذلك إضاعة الوقت، ولا يمكن إبطال وسوسته إلا بالالتجاء والإعتصام بحول الله وقوته جلّ وعلا.

وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن: عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال لرجل: هل تعوذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أو من الإنس شياطين؟ قال: نعم لقوله تعالى: «وكذلك جعلنا لكل نبيّ عدواً شياطين الإنس والجن».

﴿ بحث فقهي و أصولي ﴾

يستدلّ بقوله تعالى: «قل أعودُ بربّ الناس...» على وجوب الإستعاذة بالله جلّ وعلا من شرّ الوسواس... وذلك أنّ الله سبحانه وإن أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم بالإستعاذة ولكنّ الخطاب شامل لكلّ من استجاب له وتبعه من المكلفين بلاخلاف، وإنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب عندنا إذا كان الأمر بصدد البيان، لتبادر الوجوب عند إستعمالها بلا قرينة على غيره، لأنّ الندب يحتاج إلى معونة بيان للتّحديد والتّقييد بعدم المنع من التّرك بخلاف الوجوب، فإنّه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد، فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق بصدد البيان كاف في دلالة الأمر على الوجوب.

وأما كون وجوب الإستعاذة توصلياً بأن يحصل الغرض منه بمجرد حصول الواجب، ويسقط بمجرد وجودها، أو تعبدياً بأن لا يحصل الغرض منه ولا يسقط الوجوب إلاّ بإتيانها متقرباً بها من الله عزّ وجلّ فقولان، والصواب عندي هو الأوّل لأنّ العلة التامة في وجوب الإستعاذة هي دفع الوسوسة أو رفعها التي توجب وقوع الإنسان في الشرّ، وإن كان التّقرب فيها ملحوظاً ولكنه ليس بعلة تامة لوجوبها.

وأما دلالة الصيغة على المرّة أو التّكرار فلا، فإنّ المنصرف عنها ليس إلاّ طلب إيجاد الطّبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها ولا بمادتها، وأما الإكتفاء بالمرّة فإنّما هو لحصول الإمتثال بها في الأمر بالطّبيعة، وذلك إذا كان إمتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى، بحيث يحصل بمجردّه، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانياً بداعي إمتثال آخر أو بداعي أن يكون الإتيانان امثالاً واحداً لما

عرفت من حصول الموافقة بإتيانها وسقوط الغرض معها، فيسقط الأمر بسقوط الغرض، فلا يبقى مجال لإمثاله ثانياً.

وأما إذا لم يكن الإمثال علّة تامّة لحصول الغرض كما إذا أمر بالغذاء ليأكل، فأتى بها فأكل، ولكن لم يشبع الأمر فعلاً، فلا يبعد صحّة تبديل الإمثال بإتيان فرد آخر حتى يحصل الغرض، كما أن المقام ليس إمثال الأمر علّة تامّة لحصول الغرض، فلا يسقط الإمثال إلا برفع الوسوسة أو دفعها بالإستعاذة، فكلما هجمت الوسوسة وجبت الإستعاذة، وأما دلالة الأمر في المقام على الفوريّة، فنوطة على وجود العلّة التامّة، فإذا وجدت وجبت مع أن دفع الشرّ المحتمل واجب عند الخواصّ من العقلاء فضلاً عن رفعه، مضافاً إلى أن الروايات التي سبق ذكرها أنفأ تدلّ على ذلك فتأمل جيداً واغتم جداً.

﴿ بحث ملهبي ﴾

واعلم أنّ الأشاعرة المجبرة — تبعة أبي الحسن الأشعري — يزعمون أنّ لا قدرة للعباد على فعل ما يريدون وترك ما يكرهون إلاّ أنّ يشاء الله سبحانه، فكلّ عمل خيراً أم شراً إذا فعله الإنسان فهو من فعله سبحانه حقيقة، وإنّ العبد تجاه ما يفعله أو يتركه مسلوب الإختيار والإرادة، إذ لا يقع فعل، ولا يتحقق عمل إلاّ بإرادة الله جلّ وعلا، فلا مدخل لإختيار العباد وإرادتهم في أفعاله وحركاته وأقواله وأفكاره... بل لا إختيار لهم ولا إرادة لهم فيها، وهم يقولون: لا فاعل في هذا الوجود إلاّ هو، ولا مؤثر في الوجود إلاّ هو، ولذلك أسندوا جميع أفعال العباد حسنة كانت ام قبيحة إلى الله سبحانه ويقولون: إنّ ذوات العباد كالألات لأفعاله... وإنّ الإستعاذة بالله تعالى من شرّ الأشرار ردّ عليهم، وذلك أنّ في الإستعاذة إشارة إلى أنّ الضرر يلحق من جهة هؤلاء الأشرار، وإنهم قادرون على ذلك، ولولاه لما حسن الأمر بالإستعاذة منهم، وفيه دلالة على أنّه لا ضرر ممّن يتعوّذ به، وإنّما الضرر كلّ ممّن يتعوّذ منه، ولو كان الله سبحانه خالقاً للقبائح لكان الضرر كلّ منه تعالى، وفيه إشارة أيضاً إلى أنّ الله جلّ وعلا يراعى حال من يتعوّذ به، فيكفيه شرورهم، ولولا ذلك لما دعاه إلى التعوّذ به من شرورهم، ولما وصف الله نفسه بأنّه «ربّ الناس» غني عن الخلق، فإنّ من احتاج إلى غيره لا يكون إلهاً، ومن كان غنياً عالماً لغناه لا يختار فعل القبيح، ولهذا حسنت الإستعاذة به من شرّ غيره هو بإختيار الغير وإرادته.

وذلك أنّ الله عزّ وجلّ خلق الخلائق لا شريك له في الخلق، ولا خالق سواه،

وركب في كلّ مخلوق صفة وجعل لكلّ موجود أثراً، وجعل من أوصاف الأشياء وآثارها نوعين:

أحدهما — ما يصدر عنها صدوراً لا بإختيارها، ولا هي مقيدة بإرادتها كطلوع الشمس وإشراقها، ونبت الشجر وإثماره، وكحركة يد المرتعش الحادثة لا عن إختياره، وكإستعداد النفس للتقوى والفجور: «ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها» الشمس: ٧-٨).

ثانيهما — ما يصدر عنها صدوراً تحت إختيارها ومقيدة بإرادتها كمشي الإنسان وتحريك اليد لتناول الطعام والشرب، المنضبط تحت الإختيار، وكإنهاء النفس للتقوى والفجور: «قد أفلح من زكّاهما وقد خاب من دساها» الشمس: ٩-١٠).

وإنّ الفعل الإختياري هو ما إذا شاء الإنسان فعله أو شاء تركه، وهو مسؤل عن فعله خيراً أو شراً، حسناً أو قبيحاً، صلاحاً أو فساداً، حقاً أو باطلاً، وهذا ما تشهد به ضرورة العقل وبداهة الوجدان، وعليه صحّ التكليف والتشريع وبعث الرسل وإنزال الكتب، والأمر والتهى، والوعد والوعيد، والثوبة والعقوبة وما إليها... وإلا كان التكليف لغواً والتشريع باطلاً، والبعث والزجر عبثاً، ولم يكن موقع لتحسين أو تقبيح ولا إستحقاق جزاء، ولأصبح تحسين المحسن على إحسانه عبثاً كمدح الجميل على حسن صورته، وهكذا لغى ذم المسيء على إساءته كذم الذميمة على قبح منظره، وقدح القصير على قصر قامته أو الأعرج على عرج رجله...

فإستعداد النفس للخير والشرّ، للإيمان والكفر، للحقّ والباطل، للهداية والضلالة، وللتقوى والفجور... الذي لا يكون بإختيار الإنسان ولا بإرادته، بل هو ملاك الإبتلاء، إذ لولاه لكان الإبتلاء لغواً، ليس كإتيان الخير والشرّ... الذي يكون بإختيار الإنسان وإرادته وآثار إبتلائه كما أنّ قوّة التكلم والبصر والسمع والحركة... التي ليست بإختيار الإنسان وإرادته، لا تكون كنفس التكلم والإبصار والإستماع والتحرك... التي هي بإختيار الإنسان وإرادته.

إنّ الله عزّوجلّ يأمر عبده المستعدّ المختار بالخير والإيمان... وينهى عن الشرّ

والكفر... ولو لم يكن العبد مستعداً للخير والشر لما كان مختاراً، ولولا الإختيار لكان الإبتلاء لغواً وهو يقول: «الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيتكم أحسن عملاً» (الملك: ٢) ويقول: «ونبلوكم بالشر والخير فتنةً وإلينا ترجعون» (الأنبياء: ٣٥) فلن يرضى الله سبحانه لعباده الشر والكفر والظغيان ولن يأمرهم بالسوء والفحشاء، وإنما يرضى لهم الإيمان والخير والطاعة وينهاهم عن السوء والفحشاء إذ يقول: «ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» (الزمر: ٧) ويقول: «ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» (الحجرات: ٧) ويقول: «أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» آل عمران: ٨٠) ويقول: «قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط» (الأعراف: ٢٨-٢٩).

إن الله سبحانه لا ينهى عباده عن الشر وحده فحسب، بل أمرهم بالإستعاذة بمقام ربوبيته وملكيته وشئون ألوهيته جلّ وعلا من وسوسة الأشرار، وأن لا يحوموا حوالى أصحاب الشرور فضلاً عن نفسها: فقال «قل أعوذ برب الناس...» فإذا أمر الله تعالى نبيه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فكيف لنا؟ فالسورة تعليم ودرس لنا وحدنا جداً وإن كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما عمله فكان دستوراً لنا كيف لا وهو صلى الله عليه وآله وسلم بعين الله تعالى: «فإنك بأعيننا» (الطور: ٤٨).

﴿الوسوسة و حقيقتها﴾

قال الله عزوجل: «قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس...» الناس

(٦-١).

واعلم أنّ كثيراً من الآيات القرآنية تصرّح على أنّ في عالم الوجود خلقاً خفياً اسمه الشيطان وقبيله لا تدركهم حواسنا: «إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» (الأعراف: ٢٧) له أثر في أنفسنا، فهو يتصل بها ويقوى فيها داعية الشرّ بما سمّتها وسواساً في قوله تعالى: «الذي يوسوس في صدور الناس»، ونزغاً في قوله عزوجل: «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله» (فصلت: ٣٦)، ومساً في قوله تعالى: «إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا» (الأعراف: ٢٠١)، وإغواءً في قوله سبحانه: «قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» (ص: ٨٢-٨٣)، وفتنة في قوله تعالى: «يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان» (الأعراف: ٢٧)، ونسياناً في قوله عزوجل: «وإنما ينسيتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين» (الأنعام: ٦٨)، وإستهواءً في قوله سبحانه: «كأذي استهوته الشياطين في الأرض حيران» (الأنعام: ٧١) وغيرها من الآيات الكريمة...

ونحن نجد أثر كل ذلك في أنفسنا وإن لم ندرك مصدره، وإن تأثير الشياطين الخفية في النفوس البشرية أشبه شيء بتأثير النسم الخفية المادية المسماة بالبكتيريا وبالميكروبات في الأجسام قد مرّت القرون لا يحصيها إلا خالق السموات والأرض، والناس يجهلون هذه النسم الخفية، ويجهلون فعلها وتأثيرها في الأجسام الإنسانية لعجز الأبصار عن إدراكها بنفسها وعن رؤية فعلها لدقتها وتناهيها في

الضفر إلى أن اخترعت في هذا العصر المرايا أو النظارات المبكرة التي ترى الجسم أضعاف أضعاف جرمة فيها رؤيت وعلم ما يحدث بسببها في المواد السائلة والرطوبة، وكلّ ذات رطوبة من التحوّل والتغير كالإختمار والفساد وغيرها، ومن الأمراض المعدية في الإنسان والحيوان.

وأما حكمة إخبار الله تعالى بالآيات على السنة أنبيائه عليهم صلوات الله بهذا الموجود الغيبي المعادي لنا الضارّ بأرواحنا كضمر نسم الأمراض بأجسادنا، فإن نراقب أفكارنا وخواطرنّا كما ينبغي لنا أن نراقب أجسادنا من تلك التسم، فلا نغفل عنها كما لا نغفل عنها حتى لا تتغير أفكارنا الصحيحة، ولا نخرج من الإعتدال إلى الفساد، فنبتلي بعلاجها كما أنّ علينا الإبتعاد عن هذه التسم حتى لا نخرج أجسامنا من الصّحة إلى السقم، وإنّ هؤلاء الشياطين الخفية مداخل في صدور الناس...

وذلك أنّ القلب البشري مثله كمثل حوض تنصبّ فيه مياه من أنهار مختلفة في الصفا والكدر مفتوحة إلى القلب، فإذا سدّ نهر الكدر وجرت في الحوض مياه صافية، فلا تجده إلا صافياً، وإن لم يسدّ أو غلب الماء الكدر على الصافي، فلا تجد الحوض إلا منكدرًا، وإنّما المداخل إمّا من الظاهر فبالحواس الخمس، وإمّا من الباطن فبالخيال والشهوة والغضب وما إليها من القوى، فالإنسان إذا أدرك بالحواس شيئاً حصل منه أثر في قلبه، وكذلك إذا هاجت عليه الشهوة، وما إليها حصل منها أثر فيه، وإن كفت عن الإحساس فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى، وينتقل الخيال من شيء إلى شيء، وبحسب إنتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر.

فالقلب الانساني في التغير والتأثر دائماً من هذه الأسباب، وأخص الآثار الحاصلة في القلب هو الخواطر مما يحصل فيه من الأفكار والأذكار، وأعني به إدراكاته علوماً إمّا على سبيل التجدد، وإمّا على سبيل التذكّر، فإنّها تسمى خواطر من حيث أنّها تخطر بعد أن كان القلب غافلاً عنها، وإنّ الخواطر هي المحركات

للإرادات، فإنّ النية والإرادة إنّما تكون بعد خطور المنويّ بالبال لا محالة، فبدأ الأفعال هو الخواطر، فإنّه هو الذي يحرك الرّغبة، وهى تحرك العزم وهو يحرك النية وهى تحرك الأعضاء... وإنّ الخواطر المحركة للرّغبة على نوعين:

أحدهما - خاطر يحركها إلى ما يدعو إلى الشرّ مآله التّمار والهلاك والنار.

ثانيهما - خاطر يحركها إلى ما يدعو إلى الخير عاقبته النّجاة والجنّة.

فهناك خاطران مختلفان: أحدهما - ممدوح يسمّى إلهاماً. ثانيهما - مذموم يسمّى وسواساً.

ومما لامرآء فيه! أنّ الخواطر كلّها حادثة، ولا بدّ لكلّ حادث من محدث، ومهما اختلفت الحوادث دلّ بنفسها على اختلاف الأسباب، وهذا ممّا عرف من سنة الله تعالى في ترتيب المسبّبات على الأسباب، ومهما إستنارت حيطان البيت بنور النار، وأظلم سقفه واسودّ بالدخان علمت أنّ سبب السواد غير سبب الإستنارة، وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان: فسبب الخاطر الدّاعي إلى الخير يسمّى ملكاً، وسبب الخاطر الدّاعي إلى الشرّ يسمّى شيطاناً، واللّطف الذي يتهبّأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمّى توفيقاً، والذي يتهبّأ به لقبول وسوسة الشّيطان يسمّى إغواءً وخذلاناً.

وإنّ الملك هو خلق خلقه الله جلّ وعلا، شأنه إفاضة الخير وإفاضة العلم وكشف الحقّ والوعد بالخير والأمر بالمعروف وما إليها... وقد خلقه الله تعالى وسخره لذلك، وإنّ الشّيطان هو خلق، شأنه ضدّ ذلك وهو الوعد بالشرّ والأمر بالفحشاء، والتخويف عند الهّمّ بالخير على الفقر...: «الشّيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء» البقرة: ٢٦٨) والإنسان بين المتجاذبين الضدّين...

فالسوسة ضدّ الإلهام، والشّيطان ضدّ الملك، والتّوفيق ضدّ الخذلان، وقد أشارتعالى إلى الضدّين بقوله: «ومن كلّ شيء خلقنا زوجين» الذّاريات: ٤٩).

فالقلب الإنساني متجاذب بين الضدّين: الملك الدّاعي إلى الخير، والشّيطان الدّاعي إلى الشرّ، وقد قال رسول الله الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم: «في القلب

نَمَتَانِ: لَمَّةٌ مِنَ الْمَلِكِ إِيعَادٌ بِالْخَيْرِ، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَلِيَحْمَدِ اللَّهَ، وَلَمَّةٌ مِنَ الْعَدُوِّ وَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَنَهْيٌ عَنِ الْخَيْرِ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: «الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ».

ولتجاذب القلب الإنساني بين هذين المسلطين قال رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن» وإن المراد! أن الله تعالى يفعل ما يفعل بإستسخار الملك والشيطان، وهما مسخران بقدرته في قلب القلب كما أن أصابعك مسخرة لك في قلب الأجسام مثلاً، وإن القلب البشري بطبعه صالح لقبول آثار الملك، ولقبول آثار الشيطان صلاحاً متساوياً: «ونفس وما سواها» الشمس: ٧) من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الهوى والإنهماك في الشهوات، أو الإعراض عنها ومخالفتها، فمن إتبع مقتضى الغضب والشهوة تسلط عليه الشيطان بواسطة الهوى، وصار القلب عش الشيطان ومسكنه، فإن الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعه، وإن جاهد الشهوات ولم يطلقها ولا عنانها، ولم يسلمها على نفسه، صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم:

وفي الأول قال الله تعالى: «هل أتيتكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفك أثم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» الشعراء: ٢٢١-٢٢٣)، وفي الثاني قال: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة» فصلت: ٣٠).

ولما كان الإنسان لا بد أن لا يخلو عن شهوة وغضب، عن حرص وطمع، وعن طول أمل وما إليها من القوى المودعة فيه للإبتلاء والاختبار، فلا جرم لا يخلو قلبه عن أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة، ولذلك قال رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: «ما منكم من أحد إلا وله شيطان قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه، فأسلم فلا يأمر إلا بخير».

قال الله عز وجل في صلي الله عليه وآله وسلم: «فإنك بأعيننا» الطور: ٤٨).

وقال في أنبياءه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ إلا إذا تمتى ألقى الشيطان في أمّنته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم» (الحج: ٥٢).

وذلك لأن الشيطان لا يتسلط على إنسان إلا بواسطة الشهوة وإتباع الهوى، فمن أعانه الله تعالى على ذلك، فلا تنبسط شهوته إلا حيث ينبغي، فلا تدعوه إلى الشر، فالشيطان المتدرج بها لا يأمر إلا بالخير، وأما من غلب على قلبه ذكر الدنيا وزينتها بمقتضيات الهوى، وجد الشيطان فيه مجالاً، فيوسوس فيه ليلاً ونهاراً، وإذا انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى إرتحل الشيطان وضاق مجاله، وأقبل الملك وأهم.

فالتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب البشري دائم إلى أن يفتح القلب لأحدهما، فيستوطن ويستمكن ويكون إختيار الثاني إختلاساً، وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملكتها فامتلات بالوساوس الداعية إلى إثارة العاجلة وإطراح الآخرة: «كلابل تحبّون العاجلة وتذرون الآخرة» القيامة: (٢٠-٢١) ومبدأ إستيلائتها إتباع الشهوات والهوى، ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان من الهوى والشهوات، وعمارته بذكر الله تعالى الذي هو مطرح أثر الملائكة: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» (الرعد: ٢٨) أى قلوب عباد الله الذين لا يعبدون غير الله، فلا سلطان للشيطان عليها: «إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان» (الحجر: ٤٢) وقد إعترف به الشيطان إذ قال: «فبعزتك لأغوينّهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» ص: ٨٢-٨٣) وقال تعالى: «إنّه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون إنّما سلطانه على الذين يتولّونه والذين هم به مشركون» (التحل: ٩٩-١٠٠).

فكلّ من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لا عبد الله، ولذلك سلط الله عليه الشيطان وقال عزّ وجلّ: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» (الجاثية: ٢٣).

وما لا ريبة فيه! أنّ الشهوة ممتزجة بلحم الإنسان ودمه، فكذلك الإنسان إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم،

فضيّقوا مجاربه بالجوع» وذلك لأنّ الجوع يكسر الشهوة، ومجرى الشيطان هو الشهوات، ولأجل إكتناف الشهوات للقلب من جوانبه قال الله تعالى حكايةً عن ابليس: «لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم ثمّ لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم» (الأعراف: ١٦-١٧).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إنّ الشيطان قعد لإبن آدم بطرق، فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتترك دينك ودين آبائك؟ فعصاه وأسلم، ثمّ قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر؟ اتدع أرضك وسمائك؟ فعصاه وهاجر، ثمّ قعد له بطريق الجهاد، فقال: أتجاهد وهو تلف النفس والمال؟ فتقاتل فتقتل فتتكح نساؤك ويقسم مالك؟ فعصاه وجاهد - ثمّ قال -: فمن فعل ذلك فإت كان حقاً على الله أن يدخله الجنة».

فذكر رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم معنى الوسوسة، وهى هذه الخواطر التي تخطر أو تقال من ناحية شياطين الإنس للمسلم أو للمهاجر أو للمجاهد: أنه يقتل وتنكح نساءه وغير ذلك ممّا يصرف عن الجهاد وعن سبيل الرّشاد!

وقد قال بعض الأعلام: «إنّ الشيطان يوسوس الإنسان من ثلاثة عشر طريقاً وممراً، وينحصر وصوله إلى الإنسان بهذه الطرق، وذلك لأنّ للإنسان قوى روحانية، وجنبة جسمانية، وإنّ أفعاله الروحانية منحصرة بإدراكات وتعقّلات، وإنّ الدّرجات العلميّة للإنسان على ستة، والمراتب العمليّة له على سبعة، فمجموعهما ثلاث عشر، وأمّا الدّرجات العلميّة فإمّا متعلّقة بمسائل وعقائد إلهية واجبية أو مجبروتية مجردة عقلية أو ملكوتية نفسيّة كليّة أو بمثابة نفسيّة جزئية أو ناسوتية إنسانية أو بمحسوسة كليّة ملكيّة، يمكن للشيطان الوصول بهذه الطرق الستة العلميّة إلى الإنسان، ويوسوس وينحرف!

وأما المراتب العمليّة فإمّا من طرق الحواس الخمس الظاهرة أو الحواس الخمس الباطنة، وأمّا الباطنة فإثنان منها طريقان للشيطان، وهذان مع القوى الخمسة

الظاهرة طرق للشيطان، ولذلك جعل الله سبحانه أبواب جهنم سبعة» والله جلّ
وعلا أعلم بحقيقة الحال.

﴿الوسوسة و كَيْفِيَّتُهَا﴾

وقد إتضح ممّا تقدّم معنى الوسوسة وحققتها، وإنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم، ومعنى الخاطر وغيرها من المباحث اللطيفة الدقيقة جداً، فيمكن أن نسئل إذاً عن ذات الشيطان! هل هو جسم لطيف؟ أم ليس بجسم؟ وإن كان جسماً، فكيف يدخل في بدن الإنسان ويجرى فيه مجرى الدّم؟ ونسئل أيضاً عن كَيْفِيَّة وسوسته في صدور الناس؟؟؟

أمّا الجواب عن ذاته فالبحث مستقصى في كلمة «الشيطان وحققته» من هذا التفسير فراجع وإنّ البحث في المقام أشبه شئ بمن دخلت في ثيابه حية وهو محتاج إلى إزالتها وإخراجها ودفع ضررها، فاشتغل بالبحث عن لونها، وشكلها وطولها وعرضها ولسعتها...

وأما عن الثاني الذي يناسب المقام فتكتفي بذكر كلام من الشيخ المفيد قدس سره لما فيه فائدة تامة: فقال: «فأما كَيْفِيَّة وسوسة الجنّي للإنسي فهو أنّ الجنّ أجسام رقاق لطاف، فيصحّ أن يتوصّل أحدهم برقة جسمه ولطافته إلى غاية سمع الإنسان ونهايته، فيوقع فيه كلاماً يلبس عليه إذا سمعه ويشتبه عليه بخواطره لأنّه لا يرد عليه ورود المحسوسات من ظاهر جوارحه، ويصحّ أن يفعل هذا بالتأمّ واليقظان جميعاً، وليس هو في العقل مستحيلاً».

أقول: وما ينبغي البحث عنه في المقام هو البحث عن أقسام الخواطر وهي

ثلاثة:

أحدها— خاطر يعلم الإنسان أنّه داع إلى الخير وهو إلهام من غير ريب.

ثانيها - خاطر يعلم أنه داع إلى الشر وهو وسوسة قطعاً.

ثالثها - خاطر لا يدري الإنسان هل هو من لمة الملك؟ أم من لمة الشيطان، فإن من مكايد الشيطان أن يعرض الشر في معرض الخير والعكس، وخطر هذا الخليط من الخير والشر أشد من نفس الشر جداً، والتمييز في ذلك صعب مستصعب، وأكثر الناس فيه هالكون وذلك أن الشيطان لا يقدر على دعاء بعض الناس إلى الشر البين، فيصور لهم الشر بصورة الخير من طريق الرياء والتصنع والتعزز بالعدد والعدد وما إليها... ويصور للآخرين الخير بصورة الشر من أن الجهاد مثلاً فيه هدم النفس وذهاب المال، وأن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سجنًا ونفيًا عن البلد وإبتعاداً عن الأهل والأولاد والمواطن... وحصراً وضرباً وإهانة وما إليها... فالتسكوت وترك الجهاد، والتقية في غير محلها هي الخير وهكذا وهكذا... فتدبر جيداً ولا تتبع الهوى!

قال الله عز وجل: «كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم» البقرة: (٢١٦).

وقال: «فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» النساء: (١٩).

وقال: «ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خيراً لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين» آل عمران: (١٧٨).

وقال: «إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم» التور: (١١).

فحق على العبد أن يقف عند كل هم يخطر له ليعلم أنه من لمة الملك أو من لمة الشيطان، وأن يمعن النظر فيه بعين البصيرة لابهوى من الطبع، ولا يطلع عليه إلا بنور التقوى والبصيرة وغزارة العلم كما قال الله عز وجل: «إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا» الأعراف: (٢٠١) أي رجعوا إلى نور العلم «فإذا هم مبصرون» أي ينكشف لهم الإشكال، وأما من لم يرض نفسه بالتقوى، فيميل طبعه إلى الإذعان بتلبيسه بمتابعة الهوى، فيكثر فيه غلظه، ويتعجل فيه هلاكه،

وهو لا يشعر، وفي مثلهم قال الله تعالى: «وبداهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» (الزمر: ٤٧).

فلابد للعبد أن يقف على خدع النفس ومكايد الشيطان... ولكن قد أهملها الناس جداً واشتغلوا بما يستجرون إليهم الوسواس، ويسلط عليهم الشيطان، وينسيهم عداوته، وقد أخبر بها الله تعالى في قوله عز وجل: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ» (فاطر: ٦)، وقال: «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير» (لقمان: ٢١).

قال بعض المفسرين: «اتفق المحققون على أن من كان أكله من الحرام لا يفرق بين الإلهام والوسوسة».

وفي الكافي: بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: «ذكرت لأبي عبدالله عليه السلام رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبدالله عليه السلام: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان». قوله عليه السلام: «فإنه يقول لك من عمل الشيطان» أي أنه يعلم أن الشيطان يوسوسه في نية الوضوء والصلاة أو في أفعالها وشرائطها... وأنه لا يتمكن من طرده عند الوسوسة، كل ذلك سببه فساد العقل أو الجهل بالشرع، فإنما يتطلع إلى معرفة اللمتين وتمييز الخواطر من سلك سبيل التقوى، وذهب إلى طريق الهدى لأنه يعلم من وقع في ذلك، ويعلم خطر لمة الشيطان، ومن الخواطر ما هي رسل الله تعالى إلى العبد كما قال بعض الأتقياء: «إن لي قلباً إن عصيته فقد عصيت، وإن أطعته فقد أطعت الله».

نعم! هذا حال عبد «قلبه مطمئن بالإيمان» (التحل: ١٠٦).

هذا حال عبد إمتحن الله قلبه للتقوى: «اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى

لهم مغفرة وأجر عظيم» (الحجرات: ٣).

هذا حال عبد « كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » ق: (٣٧).

هذا حال عبد « خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلبٍ مُنيب » ق: (٣٣).

هذا حال عبد « أتى الله بقلبٍ سليم » الشعراء: (٨٩).

هذا حال عبد كتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه: « أولئك كتب في قلوبهم

الإيمان وأيدهم بروحٍ منه » المجادلة: (٢٢).

وهذا حال عبد إستقام قلبه، وإذا ذكر الله وحده وجل قلبه، وإذا تليت عليه آياته

زادته إيماناً: « إنا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته

زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون » الأنفال: (٢).

وهذا حال عبد إطمأنت نفسه، وأيس الشيطان عن وسوستها، فإن صفاء

القلب مخوف ولذكرة نور يتقيه الشيطان كإتقاءٍ أحدنا من النار، وإليه عكساً أشار

تعالى بقوله: « ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو له قرين »

الزخرف: (٣٦).

ويتقد القلب الإنساني عند الإلقاء بالذکر اتقاد الكواكب في كبد السماء،

ويصير قلبه سماءً محفوظاً بزينة الكواكب، فإذا صار كذلك بُعد عنه الشيطان،

ومثل هذا العبد يندر في حقه الخواطر الشيطانية ولماته، وإذا خطر له خاطر منها

يسهل له من تمييزه، ومن الأدب عند الإشتباه: إنزال الخاطر بمحرك النفس

وخالقها، وإظهار الفقر إليه جلّ وعلا والإستعانة به في طلب المعرفة، فإذا يغاث

ويعان ويتبين له هل الخاطر لطلب حظّ أو لطلب حقّ، فإن كان للحقّ أمضاه،

وإن كان للحظّ نفاه.

ومن جاهد في خواطر النفس من تخلصها من لّمات الشيطان تكثر لديه خواطر

الحقّ وخواطر الملك، فيكون قلبه كالمرآة المجلوة لا يأتيه الشيطان من ناحية إلا وهو

يبصره وكالحوض الذي لا يُصبّ فيه إلا ماء صافٍ يسر الناظرين، وأما سبب

إشتباه الخواطر فأحد امور أربعة:

١- ضعف الإيمان واليقين.

٢- قلّة العلم بمعرفة النفس وصفاتها كما قال الإمام أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام: «من عرف نفسه عرف ربّه».

٣- إتباع الهوى بخرم قواعد التقوى.

٤- حبّ الدنيا والجاه والرئاسة.

ومن عصم من هذه الأربعة: فهو يفرق بين لمة الملك، ولمة الشيطان، ومن ابتلى بها: لا يعلمها ولا يطلبها، وأقوم الناس بتمييز الخواطر أقومهم إيماناً و يقيناً وتقوى، وأقومهم بمعرفة النفس وأحوالها... فإنّ بنور التوحيد يقبل الخاطر من الله عزوجلّ وبنور المعرفة يقبل من الملك، وبنور الإيمان ينهى النفس وبنور الإسلام يردّ على العدو وبنور الهدى يزن الخاطر ماورد فيه أولاً بميزان الشرع، فما كان من ذلك نفلاً أو فرضاً يمضيه، وما كان من ذلك محرماً أو مكروهاً ينفيه.

فإنّ إستوى الخاطر ان ينفذ أقربها إلى مخالفة هوى النفس، فإنّ الغالب من شأن النفس الإعوجاج والركون إلى الدون، وما لا بدّ للعبد أن يعلم أنّه مهما بقى عليه أثر من الهوى، وإنّ دقّ وقلّ يبقى عليه بحسبه بقية من إشتباه الخواطر...

﴿الوسوسة وأنواعها﴾

قال الله عزوجل: «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» (ق: ١٦). تأمل أيها القارئ الخبير وتدبر في حكمة القرآن الكريم وجلالته وفخامته! كيف أوقع الاستعاذة بربّ الناس... من شرّ الشيطان الموصوف بأنه «الوسواس الختاس الذي يوسوس في صدور الناس» ولم يقل: من شر وسوسته، لتعمّ الاستعاذة من شرّه كلّه، وليشمل كلّ من اتّصف بهذا الوصف من شياطين الجنّ والإنس على طوائفهم وقبائلهم المختلفة مع أنواع الوسوسة... فإنّ قوله تعالى: «من شرّ الوسواس» يعمّ كلّ شرّ من اتّصف بهذه الصّفة وأنواع وسوسته، ووصفه بأعظم صفاته وأشدّها شرّاً، وأقواها تأثيراً، وأعمّها فساداً على سبيل إطلاق الصّفة على الموصوف، وهى الوسوسة التي هي مبادئ الارادة. فإنّ القلب الإنساني يكون فارغاً من الشرّ والمعصية، فيوسوس فيه، ويُخَطِرُ الذّنب بباله، فيصوّره لنفسه ويمتّيه ويشهيه، فيصير شهوة، ويزيّتها له، ويحسّنها ويخيّلها له في خياله حتى تميل نفسه إليه، فيصير إرادة ثمّ لا يزال يمثّل له، ويخيّل ويمتّي ويشهى وينسى علمه بضررها، ويطوى عنه سوء عاقبتها، فيحول بينه وبين عقله، فلا يرى الإنسان إذاً إلا صورة المعصية وإلتذاده بها فقط وينسى عاقبتها، فتصير الإرادة عزيمة جازمة، فيشتدّ الحرص عليها من القلب، فيبعث الجنود في الطلب ويبعث الشيطان معهم مدداً لهم، وعوناً، فإن فتروا حرّكهم، وإن ونوا أزعجهم.

كما قال الله عزوجل: «ألم تر إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزّهم أزا» (مرم: ٨٣)، أى تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً كلّما ضرّوا أو ونوا أزعجتهم الشياطين

وأزتهم وأثارتهم، فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب، وتنظم شمل الاجتماع بالطف حيلة وأتم مكيدة، وإنّ اللعين قد رضى لنفسه بالقيادة لفجرة بنى آدم وإنهى فيها إذ قال: «لأزیننّ لهم فی الأرض ولأغوینتهم أجمعین إلاّ عبادك منهم المخلصین» (الحجر: ٣٩-٤٠).

وقال الله تعالى: «ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون» (الأنعام: ٤٣).

ومن إتخذ الشیطان قائداً لنفسه فهو ولیه: «فزین لهم الشیطان أعمالهم فهو ولیهم الیوم» (التحل: ٦٣) فمن كان الشیطان ولیه فهو یصله عن صراط الله المستقیم إذ أقسم الشیطان بذات الله جلّ وعلا على ذلك إذ قال: «فبعزتک لأغوینتهم أجمعین إلاّ عبادك منهم المخلصین» (ص: ٨٢-٨٣) وقال: «لأقعدنّ لهم صراطك المستقیم» (الأعراف: ١٦).

أفمن كان الشیطان قائداً له فهو یهتدي إلى صراط الله المستقیم وطریق الحق؛ إلى سبیل الحقّ والخیر؟ إلى الإیمان والهدی؟ وإلى الصّلاح والفلاح؟ وإلى النّجاة والجنّة وهو یدعوه إلى الكفر والشّر، إلى الباطل والضلالة، وإلى الخسران والتّار...

قال الله عزّوجلّ: «وزین لهم الشیطان أعمالهم فصدّهم عن السبیل فهم لا یهتدون» (التل: ٢٤) وقال: «إنّ الشیطان لکم عدوّ فاتّخذوه عدوّاً إنّما یدعوا حزبه لیكونوا من أصحاب السّعی» (فاطر: ٦).

ومن البدهاة! أنّ أحداً لن یحبّ خیر عدوّه أو لیس الشیطان هو الّذي استکبرو أبی أن یسجد لأب الإنسان لعداوته به، على حدّ قبول اللّعن، وتخلف أمر الرّحمن:

قال الله تعالى: «یا إبلیس ما منعک أن تسجد لما خلقت بیديّ استکبرت أم كنت من العالین» (ص: ٧٥).

فلا بتلك التّخوة والكبر، ولا برضاه أن یصیر قواداً لكلّ من عصی الله جلّ

وعلا!

وقال بعض الظرفاء: «عجبت من إبليس في تبهه، وقبح ما أظهر نخوته — تارةً على آدم في سجدة — وصار قواداً لذرتته»؟!!

فأصل كل معصية، وأساس كل بلاء: إنها هو الوسوسة، فلهذا أطلقها على موصوفها لتكون الاستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ منه، ومن موصوفها، ومن المعلوم أن لا يمكن حصر أنواع وسوسة الشيطان وأجناس شره فضلاً عن آحادها... إذ كل شر في العالم والوساوس في القلوب على أنواعها... فهو السبب فيه، وهذا اللعين هو عارف في وساوسه، فلا يدعوا الإنسان المؤمن دفعةً إلى الكفر، ولا المهتدي إلى الضلالة، ولا العالم الفقيه إلى البدعة، ولا المسلم إلى المعصية الكبيرة وترك الواجبات وإرتكاب المحرمات... وإنما لوساوسه مراتب لا تحصى، نشير إلى نبذة منها:

١ — إن الشيطان يشغل الإنسان بدأً بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، فيأمره بفعل الخير المفضول، ويحضه عليه ويحسّنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه، وقل من يتنبه لهذا من الناس، فإنه إذا رأى فيه داعياً قوياً ومحركاً إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة، فإنه لا يكاد يقول: إن هذا الداعي من الشيطان، فإن الشيطان لا يأمر بخير، ويرى أن هذا خير، فيقول: هذا الداعي من الله سبحانه، فهو معذور ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين باباً من أبواب الخير، إماماً ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر، وإماماً ليفوت بها خيراً أعظم من تلك السبعين باباً وأجلاً وأفضل، فإذا نال به إلى هذا فيشدّد الأمر عليه، فإذا:

٢ — إنه يشغله بالمباحات التي لا ثواب لها، ولا عقاب فيها، بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه بإشتغاله بها، فإذا:

٣ — إنه يشغله بالصغائر من المعاصي التي إذا اجتمعت تصير كبائر... فتهلك صاحبها كما قال رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: «إياكم ومحقرات

الذّنوب فإنّ مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض فجاء كلّ واحد منهم بعود حطب حتّى أوقدوا ناراً عظيمة فطبخوا واشتوا» قال الإمام أميرالمؤمنين على عليه السّلام: «أشدّ الذّنوب ما استخفّ بها صاحبها».

وقال الإمام أميرالمؤمنين على عليه السّلام: «لا تحترق صغيراً يمكن أن يكبر، ولا قليلاً يمكن أن يكثر».

وقال الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام — في حديث —: «والم أرشيئاً قط أشدّ طلباً، ولا أسرع دركاً من الحسنه للذّنوب القديم، ولا تصغر شيئاً من الخير فإنّك تراه غداً حيث يسرك ولا تصغر شيئاً من الشّر فإنّك تراه غداً حيث تسوك».

وقال الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام: «تستكثروا كثير الخير ولا تستقلّوا قليل الذّنوب، فإنّ قليل الذّنوب تجتمع حتى تكون كثيراً».

وعن سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من غزوة حنين نزلنا قفراً من الأرض ليس فيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: أجمعوا من وجد عوداً فليأت به، ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به، قال: فما كان إلا ساعة حتّى جعلناه ركاماً، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذّنوب على الرّجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجلي، ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنّها محصاة عليه».

فلا يزال الشّيطان اللّعين يسهل على الإنسان أمر الصّغائر حتّى يستهين بها، فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالاً منه، فإذا:

٤ — إنه يشغله بالكبائر على أنواعها وأشكالها... لأنّه أشدّ حرصاً على أن يوقع الإنسان في الكبائر، ولا سيّما إن كان عالماً متبوعاً لأنّه يعلم: إذا فسد العالم فسد العوالم...» فاللّعين حريص على ذلك لينفر عن العالم التّاس، ثمّ يشيع ذنوبه ومعاصيه في التّاس، ثمّ يستتبع منهم من يشيعها ويذيعها تديناً وتقرباً بزعمه إلى الله تعالى، وهو نائب الشّيطان، ولا هو يشعر، ولا هم يشعرون! «إنّ الذين

يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون» (التور: ١٩) هذا إذا أحبوا إشاعتها فكيف إذا تولّوا وتصدّوا إذاعتها طاعةً لإبليس ونيابةً عنه، فإذاً:

٥- يشغله بالبدعة في الدين، وإدخال ما ليس من الدين نفيًا وإثباتًا في الدين، وهي أحبّ إليه اللّعين من الفسوق والمعاصي... فإنّ ضررها في نفس اللّتين وهو ضرر متعدّد، وهي مخالفة لدعوة الرّسل، ودعاء إلى خلاف ما جاؤا به، وهي باب الكفر ومدخل الضلالة، فإذاً:

٦- يفتح إبليس لمن نال به إلى هذا باب الكفر ومعاداة الله تعالى ورسوله وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه، واستراح من تبعه معه وهذا هو أوّل ما يريد من الإنسان، فلا يزال به حتّى يناله منه، ولكن تدريجاً، فإذا نال منه ذلك صيره من أعوانه وأنصاره، واستنابه على أمثاله وأشكاله، فيصير من دعاة الشيطان ونوّابه على دعوة غيره من الإنسان إلى ما نال منه من الكفر والشرك، من الضلالة والإضلال، من الشرّ والطغيان، ومن البغي والعصيان... أعاذنا الله القادر المتعال من شرّ وسوسته اللّعين وأعوانه بحقّ محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، هذا بالنسبة إلى الذين كانوا من زمرة المسلمين، وأمّا الذين كانوا هم المخلصين، فهو يعلم أنه لا سلطان له عليهم، ولكنه اللّعين يؤذيه بأنواع الأذى...

فيباشر هو بنفسه في ذلك تارةً وأخرى بواسطة أحزابه من الجنّ والإنس على طوائفهم وأشكالهم، فيؤذون المؤمنين المخلصين، وأمّا الذين بين المخلصين الذين لا سلطان له عليهم، والذين لم يرتدوا عن دينهم، ولم ينل منهم ما أراد بهم، فهم الذين قبل الستة من المراتب... وهم الذين ينسبهم عن ذكر الله تعالى في طعامهم وشرابهم، ونومهم ويقظتهم وجماعهم، وفي سفرهم وحضرهم ليحظّ منهم فيها حظاً، فهم يطيعون ويعصون وهم يصلّون ولا يصومون، وهم يحجّون وينظرون مناظر الفحشاء، وهم يعملون الخير ويأكلون الحرام، وهم ينفقون ويرآؤون الناس وهكذا

وهكذا...

وأما الكافرون فعنائهم بيد الشيطان، وهم كالجمل منقادون لهذا اللعين، وهو راكب عليهم، فلا تعب له، ولا صعب ولا عسر عليه في وسوسته فيهم، فإذا كان هذا شأن ابليس اللعين فكيف الخلاص من شره إلا بمعونة الله القادر المتعال وتأيدته وإعازته جلّ وعلا.

اللهم أنت مولانا فانصرنا على من أراد علينا شراً واحفظنا في كل حال بحق حبيبك محمد خاتم أنبيائك وأهل بيته المعصومين صلواتك عليهم أجمعين آمين رب العالمين.

﴿الموسوسون من الإنس والجن﴾

واعلم أنّ الوسوسة هي قوّة نازعة إلى الشرّ ويحدث منها في نفسه خواطر السوء وأما الموسوسون فعلى طائفتين: طائفة من الجنّ، وهم الخلق المستترون الذين لا نعرفهم ولكننا نجد في أنفسنا أثراً ينسب إليهم وهو الوسوسة، وطائفة من الناس نشاهد وسوستهم ونراها بأعيننا ونسمع بأذنانا، ولكلّ واحد من الإنسان شيطان وموسوس على كلتا الطائفتين: من الجنّ والإنس، فيوسوس إنسان في صدور بعض كرفيق السوء الذي يتدلّس بالشرّ إلى قلب رفيقه من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يحترس لأنّه الرفيق المأمون، ويوسوس النمام الواشي الذي يزين الكلام ويزحلقه، حتى يبدو كأنّه الحقّ الصراح الذي لا مرية فيه، ويوسوس المغتاب والمفتري والكاذب والحسود والمرأة لزوجها وهكذا، ويوسوس المترفون في نفوس العامة، فيضلّونهم عن سبيل الرّشاد.

قال الله تعالى: «ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذيرٍ إلّا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ وإنا على آثارهم مقتدون» (الزّخرف: ٢٣).

وقال: «قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر اللّيل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً» (سبأ: ٣٢-٣٣).

وأهل الشهوات يوسوسون في منافذ الغريزة في إغراء لا تدفعه إلّا يقظة القلب بعون الله تعالى، والموسوسون من الناس كثيرون جداً وهم شرّ من الشيطان وله عمال، وهم عماله — كما أن عمال ولاية الجور واجراء المستكبرين أشدّ قساوة من

أنفسهم — يوسوسون في صدور الناس ووسوستهم تشاهد، وإن لم يحس الإنسان أنها وسوسة كل ذلك من مداخل الحواس... ومن جانب آخر يوسوس الشيطان في صدور الناس لا تشاهد وسوسته إلا ويحس أثرها من لم يكن منكدر القلب!

قال الله تعالى: «ويوم يحشرهم جميعاً يومعشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم» (الأنعام: ١٢٨)، هم الذين تولوا الجن من الإنس في جواب الله تعالى: «ربنا استمتع بعضنا ببعض» فتمتع كل منا بالآخر بما كان للجن من اللذة في إغوائنا بالأباطيل وأهواء النفس وشهواتها، وبما كان لنا في طاعتهم ووسوستهم من اللذة في اتباع الهوى والانغماس في اللذات... وفيه إيحاء إلى أن كل إنسي يوسوس له شيطان من الجن، فيزين له الأباطيل، ويغريه على الفسوق والفجور وما إليها...

وأما الخلق الخفي الذي من جنس الأرواح الشريرة فيلابسها بقدر استعدادها للباطل والشر، ويقوى فيها داعيتها كما تلابس جنّة الحيوان الخفية: «الميكروبات» الأجساد الحيوانية، فتفسد مزاجها وتصيبها بالأمراض والأدواء... وقد ثبت في الطب الحديث دخول (التسم) وهو كل ما فيه الروح الحية: «الميكروبات» في الأجسام، وقد عرفت الطرق والمداخل الخفية لدخولها بما استحدث به من المناظر: «الميكروسكوبات» التي تكبر الصغير حتى يرى أكبر من حقيقته بألوف الأضعاف تدخل الأجسام من طريق خراطيم البراغيث والبعوض والقمل، أو من طريق الماء والهواء والطعام، وتنمو فيها بسرعة عجيبة مذهشة، فتولد الأمراض القاتلة...

وإذا كان هذا الإتصال الخفي في الأجسام غير قابل للإنكار عند حذاق الأطباء بعد آلاف السنين من أعصار النبوات، فهل يمكن الإنكار مثل ذلك في الأرواح وأمرها أخفى من الأجسام... وقد وردت روايات كثيرة عن أهل بيت النبوة عليهم آلاف السلام والتحية تصرح بوجود تلك الجرائم الخفية:

«الميكروبات» التي لم يثبتها الطب إلا حديثاً.

قال رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: «تتكبوا الغبار فإن منه تكون التسمية».

أو كانت هذه الأسباب والمناظر لتشخيص تلك الجراثيم في ذلك الزمان؟ أم كان يحتملها طبيب في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى في زمن المسيح عليه السلام رقى الطب مارق؟ إلا بعد أربعة عشر قرناً من الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم بعد اختراع المناظر والآلات والأسباب...

وقال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام— في نشر مرض الوباء بطريق الماء على ما في الصحيفة السجادية—: «اللهم وامزج مياههم بالوباء». ولا يخفى أن مثل قرناء السوء من عمال الشياطين الإنسيين كمثل ميكروبات الأمراض من جنة الحشرات... فتمس كل أحد من الناس، فمن كان قوى المزاج، معتدل المعيشة، متقياً لها بما يرشد إليه الطب من التظافة، واستعمال المطهرات القاتلة لها فإنها قلما تصبه، وإذا أصابته فلا تضره بل قد تنفعه بتعويد مزاجه على المقاومة، وأما من كان ضعيف المزاج مسرفاً في المعيشة غير متق لها بمثل ما ذكر فإنها تؤذيه، ويحدث له بسببها من الأمراض والأدواء ما يكون به حرضاً أو يكون من الهالكين!

وإن النفس الزكية المتقية لله تعالى بهداية الكتاب والسنة من طريق أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين لا يكاد الشيطان إطلاقاً أن يضلها، وإذا طاف بها طائف من وسوسته غفلةً كان هو المذكر لها، فإذا هي مبصرة قائمة بما يجب عليها: «إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» (الأعراف: ٢٠١).

فثل هذه النفس الزكية المتقية في عدم تأثير الوسوسة فيها، أو عدم إفسادها لها كمثل البدن القوي العامل بأحكام التظافة في عدم إستهاده لفتك جراثيم الأمراض به، ومن الأرواح والأبدان ما ليس في منتهى القوة، ولا في غاية

الضعف، فكلّ منها يتأثر بقدر إستعداده، فتكون عاقبته السّلامة إن كان أقرب إلى الصّحة والقوّة والهلاك إن كان بضدّ ذلك. فيجب على الإنسان بإرشاد الدين الّذي هو طبّ النفس والأرواح على اتقاء وسوسة شياطين الجنّ والإنس الّتي تزين للناس الأباطيل والأوهام والخرافات والشّرور والمحرمات... لضررها على الإنسان وعلى الإجماع... أفلا يجب القبول والعمل بما يقوله الطّبيب الحاذق من التوقّي من شرب الماء الملوّث بالجراثيم أو المتعفّن، والطعام المسموم والهواء الفاسد، وما إليها ممّا يفسد المزاج، ويمرض البدن، ويهلك الإنسان؟ فكيف قول الطّبيب الرّوحاني الصّادق العامل تنوط سعادة الدّارين على ذلك؟!!

أفلا يقبل العقل قول أحد من الأطبّاء في إتقاء الميكروبات، وفي المعالجة والتداوي منها إلّا إذا نراها كما يرونها أو لا يرونها حتّى بالعينين المجهر من المرآة أو النظارة المبكرة للمرثيات؟ فكيف قول أحد من الأطبّاء الرّوحانيّين المعصومين من الأنبياء والأوصياء عليهم صلوات الله، ومن ورثهم العاملين... في إتقاء تأثير وسوسة شياطين الجنّ والإنس، والمعالجة بالتّوبة إذا ارتكب المعاصي...؟

نعم! لا يقبل هذا ولا ذاك من كان فاسداً عقله، وبطل شعوره، وذهب ذكائه، وطلق عنانه واتبع هواه! أو كانت طهارة الباطن البشري أقلّ إهتماماً عنده من طهارة الظواهر البشريّة! قال الإمام أميرالمؤمنين علي عليه السّلام: «إنّ من البلاء الفاقة، وأشدّ من الفاقة مرض البدن، وأشدّ من مرض البدن مرض القلب».

ومن المشاهد! أنّ أكثر الناس يجتهدون في حفظ الأبدان، وهم غافلون عن حفظ الأرواح وهم يفرطون في هذا، ويُفرطون في ذاك ولا يقفون على طبّ الرّوح والنفس كما يقفون على طبّ الجسم والبدن، وهم يبعدون عن الميكروبات الغير المرثية، وينهمكون في الشّهوات والأباطيل والشّرور والأوهام، ويوسوس صدورهم الشياطين فكأنّهم لا يشعرون، لا يشعرون أنّ البواطن قد فسدت والقلوب قد قست، وعنان النفوس طلقت، وهم ينظفون الظواهر وقد دنست البواطن، وهم يصلحون الصّورة، وقد

لوثت السيرة.

ولكن علينا معاشر المسلمين أن نسد مسلكاً بل مسالك وصول الشيطان من الجن والإنس إلينا على ما هدانا الله جلّ وعلا بالسنّة أنبياءه وخاصّة النبيّ الكريم محمّد رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كما علينا أن نسد مسلك هذه النسم بوجودنا بالإعراض عمّا يوجب السقم والمرض من رعاية الأكل والشرب والهواء واللباس والسكنى وما إليها...

﴿ما يمهّد القلب الإنساني للوسوسة﴾

واعلم أنّ اموراً تمهّد قلب الإنسان لوسوسة الشيطان، فلا بدّ من إجتنابها لئلا يبتلى بها :

في البحار: قال الصادق عليه السلام: «لا يتمكّن الشيطان بالوسوسة من العبد إلا وقد أعرض عن ذكر الله، واستهان بأمره، وسكن إلى نهيهِ، ونسي إطلاعه على سرّه».

فالوسوسة ما يكون من خارج البدن بإشارة معرفة العقل، ومجاورة الطبع، وأما إذا تمكّن في القلب، فذلك غيٌّ وضلالة وكفر، والله عزّوجلّ دعا عباده باللّطف دعوة، وعرفهم عداوته، فقال عزّ من قائل: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ» وقال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخَذُوهُ عَدُوًّا» (فاطر: ٦).

فكن معه كالغريب مع كلب الراعي يفرّج إلى صاحبه في صرفه عنه، وكذلك إذا أتاك الشيطان موسوساً ليصدّك عن سبيل الحقّ، وينسيك ذكر الله فاستعد بربّك وربّه منه، فإنّه يؤيّد الحقّ على الباطل، وينصر المظلوم لقوله عزّوجلّ: «إنّه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون» (النحل: ٩٩) ولن تقدر على هذا ومعرفة إتيانه ومذهب وسوسته إلاّ بدوام المراقبة والإستقامة على بساط الخدمة وهيبة المظلم، وكثرة الذكر، وأما المهمل لأوقاته فهو صيد الشيطان لا محالة.

واعتبر بما فعل بنفسه من الإغراء والإستكبار من حيث غرّه وأعجبه عمله وعبادته وبصيرته ورأيه، قد أورثه عمله ومعرفته وإستدلاله بمعقوله عليه اللّعة إلى الأبد، فما ظنك بنصيحتته ودعوته غيره، فاعتصم بحبل الله الأوثق، وهو الإلتجاء

والإضطرار بصحة الإفتقار إلى الله في كل نفس، ولا يغترتك تزيينه الطاعات عليك، فإنه يفتح لك تسعة وتسعين باباً من الخير ليظفرك عند تمام المائة، فقابله بالخلاف والصدّ عن سبيله والمضادة باستهزائه.

أقول: يستفاد من الرواية: أنّ الإعراض عن ذكر الله تعالى، والإستهانة بأمره وارتكاب المحرمات والغفلة عن علمه عزّوجلّ بما يعمله الإنسان، والغرور والإستكبار والعُجب عن العمل والعبادة... كلّ ذلك يمهد قلب الإنسان لإنفاذ الشيطان وسوسته فيه، وإستيلائه عليه.

وذلك لأنّه لا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلّا ذكر ما سوى ما يوسوس به، لأنّه إذا خطر في القلب ذكر شيء انعدم منه ما كان فيه من قبل، ولكن كلّ شيء سوى الله عزّوجلّ وسوى ما يتعلّق به جلّ وعلا فيمكن أيضاً أن يكون مجالاً للشيطان، وذكر الله تعالى هو الذي يؤمن جانبه، ويعلم أنّه ليس للشيطان فيه مجال، ولا يعالج الشّيء إلّا بضده، وضدّ جميع وساوس الشيطان هو ذكر الله عزّوجلّ كما ورد في الأخبار...

منها - في البحار: «أروي أنّه سئل العالم عليه السلام عن حديث النفس؟ فقال: من يطيق إلّا تحدّث نفسه، وسئلت العالم عليه السلام عن الوسوسة إن كثرت؟ قال: لا شيء فيها يقول: لا إله إلّا الله».

وفيه: «وأروي أنّ رجلاً قال للعالم: يقع في نفسي أمر عظيم؟ فقال: قل: لا إله إلّا الله. وفي خبر آخر: لا حول ولا قوة إلّا بالله».

وفي الكافي: بإسناده عن محمّد بن حمران قال: «سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسوسة وإن كثرت؟ فقال: لا شيء فيها، تقول: لا إله إلّا الله».

وفيه: بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت له: إنه يقع في قلبي أمر عظيم، فقال: قل: لا إله إلّا الله، قال جميل: فكلمنا وقع في قلبي شيء قلت: لا إله إلّا الله فيذهب عني».

فلا يقدر على الشيطان إلّا المتّقون الغالب عليهم ذكر الله تعالى، وإنا الشيطان

يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة:

قال الله عزوجل: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ» (الأعراف: ٢٠١) وعلى هذا معنى قوله تعالى: «من شر الوسواس الختاس» أي هو منبسط على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله تعالى خنس وانقبض، وإذا غفل انبسط على قلبه، فالتطارد بين ذكر الله عزوجل ووسوسة الشيطان كالتطارد بين التور والظلمة، بين الحق والباطل، بين البياض والسواد، بين الميث والمنفى، وبين الليل والنهار... ولتضادها قال الله تعالى: «إستحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله» (المجادلة: ١٩).

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعَ خِرطُومَهُ عَلَى قَلْبِ بَنِي آدَمَ فَإِنْ هُوَ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَسَ، وَإِنْ نَسِيَ اللَّهَ تَعَالَى إِتَقَمَ قَلْبَهُ». قال الله سبحانه: «إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا» (آل عمران: ١٥٥). فالشيطان إنما يقدر على وسوسة الإنسان، وإنفاذ أمره إذا حصل له طريق على ذلك، ومجال له بسبب أدنى ظلمة في القلب حادثة من ذنب وحركة من النفس كما قال الشيطان اللعين: «فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» (ص: ٨٢-٨٣) فإن الإخلاص يمنع من تسليط الشيطان على القلب.

وقد ورد في الأخبار: «إِنَّ الذَّنْبَ بَعْدَ الذَّنْبِ عَقُوبَةٌ لِلذَّنْبِ الْأَوَّلِ» وذلك أن الإنسان إذا ترخص في الخطيئة الصغيرة تصير مسهلة لسبيل الشيطان على نفسه! ولا يخفى! أن مثل القلب الإنساني كمثل حصن، والشيطان عدو متهاجم وسارق يريد أن يدخل الحصن، فيملكه ويستولي عليه، ولا يقدر صاحب الحصن على حفظه إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلمه، ولا يقدر على حراسة أبواب الحصن من لا يدري أبوابه... فيجب على كل إنسان مكلف أن يعرف قلبه ومداخله ومواضع ثلمه التي يدخل منها الشياطين فيه. ومن غير ريب! أن مداخل القلب كثيرة جداً، ولكنا نشير إلى ما يدخل منه الشيطان فيه أكثر:

منها: الغضب والشهوة، ومن غلب عليه الغضب والشهوة لعب به الشيطان كما

يلعب الصببي بالكرة. وقد ورد: «أن موسى عليه السلام لقاه إبليس، فقال له: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته، وكلمك تكليماً، وأنا خلق من خلق الله أذنبت، وأريد أن أتوب، فاشفع لي إلى ربي يتوب عليّ؟ فقال موسى عليه السلام: نعم فلما صعد موسى الجبل، وكلم ربه عزوجل وأراد النزول قال له ربه: أذ الأمانة، فقال موسى: يارب عبدك إبليس يريد أن تتوب عليه، فأوحى الله تعالى إلى موسى:

يا موسى! قد قضيت حاجتك مره أن يسجد لقبر آدم حتى يتاب عليه، فلقى موسى إبليس، فقال له: قد قضيت حاجتك أمرت أن تسجد لقبر آدم حتى يتاب عليك، فغضب واستكبر، وقال: لم أسجد له حياً، أسجد له ميتاً؟ ثم قال له: يا موسى! إن لك عليّ حقاً بما شفعت لي إلى ربك فاذكرني عند ثلاث لا اهلكك فيهنّ: أذكرني حين تغضب، فإنّ روعي في قلبك، وعيني في عينك، وأجري منك مجرى الدم، أذكرني إذا غضبت فإنه إذا غضب الإنسان نفخت في أنفه فما يدري ما يصنع! وأذكرني حين تلقى الزحف، فإنّي آتي ابن آدم حين يلقي الزحف، فأذكره زوجته وولده وأهله حتى يولي، وإياك أن تجلس إلى امرأة ليست بذات محرم، فإنّي رسولها إليك ورسولك إليها، فلا أزال حتى أفتنك بها وافتنها بك».

فقد أُشير فيها إلى الشهوة والغضب والحرص، فإنّ الفرار من الزحف حرص على الدنيا، وإمتناع إبليس من السجود لآدم عليه السلام هو من الحسد، وذلك كلّ من أهمّ مداخله في قلب الإنسان، فمن حسد أو حرص على شيء يجد الشيطان فرصة للدخول في قلب الحاسد والحرص، فيحسن عندهما كلّما يوصله إلى غرضه. وقال الإمام عليّ عليه السلام: «ليس لإبليس وهقٌ أعظم من الغضب والنساء».

ومنها: الشبع من الطعام وحبّ الدنيا وطول الأمل والبخل، فإنّ الشبع، وإن كان من الحلال يقوى الشهوات، وهي أسلحة حديدة حادة للشيطان. وفي رواية: «من جوع نفسه إنقطعت عنه الوسوس». وفي رواية: «إنّ إبليس ظهر ليحيى بن

زكريا عليه السلام فرأى عليه معاليق من كل شيء، فقال له: يا إبليس ما هذه المعاليق؟ قال: هذه الشهوات التي أصبت بها ابن آدم، فقال: فهل فيها من شيء؟ قال: ربما شبت فتقلناك عن الصلاة وعن الذكر قال: فهل غير ذلك؟ قال: لا، قال عليه السلام: لله عليّ أن لا أملا بطني من الطعام أبداً، فقال له إبليس: والله عليّ أن لا أنصح مسلماً أبداً».

ويقال في كثرة الأكل: ست خصال مذمومة: أولها - أن يذهب خوف الله من قلبه. ثانيها - أن يذهب رحمة الخلق من قلبه لأنه يظن أن الناس كلهم شباع. ثالثها - أنه يثقل عن الطاعة. رابعها - أنه إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة. خامسها - أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع في قلوب الناس. سادسها - أن يهيج فيه الأمراض... وأما حب الدنيا فهو رأس كل خطيئة، والبحث مستقصى في محله، فراجع. وكذلك البحث في طول الأمل والبخل، وغيرها من المداخل التي تركناها للإختصار عصمنا الله جلّ وعلا من شرها.

وفي مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: «لا راحة لمؤمن على الحقيقة إلا عند لقاء الله، وما سوى ذلك ففي أربعة أشياء: صمت تعرف به حال قلبك ونفسك فيما يكون بينك وبين بارئك وخلوة تنجوها من آفات الزمان ظاهراً وباطناً، وجوع تميت به الشهوات والوسواس والوساوس، وسهر تنور به قلبك، وتصني به طبعك وتزكي به روحك».

ومما لا مرية فيه! أن الإنسان يشعر بقدر علمه بتنازع دواعي الخير والشرّ والحقّ والباطل في نفسه، وإنّ لداعية الحقّ والخير ملكاً يقويها، ولداعية الشرّ والباطل شيطاناً يقويها، فعلى الإنسان أن يجيب داعية الحقّ والخير، ويطرد عنه داعية الشرّ والباطل.

ومنها: الغرور قال الله تعالى: «يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» (النساء: ١٢٠) وقال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «غرور الشيطان يُسوّل ويُطمع».

وقال الإمام عليّ عليه السلام: «الفقير الرّاضي ناجٍ من حبائل إبليس والغنيّ واقع في حبائله».

ومنها: الشهوة قال الإمام أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام: «الشهوات مصائد الشيطان».

ومنها: حبّ الدنيا قال الإمام عليّ عليه السلام: «إحذر الدنيا فإنّها شبكة الشيطان ومفسدة الإيمان».

ومنها: العجب وحبّ المدح والثناء قال الإمام عليّ عليه السلام: «إيّاك والإعجاب وحبّ الإطراء فإنّ ذلك من أوثق فرص الشيطان» وقال عليه السلام أيضاً: «حبّ الإطراء والمدح من أوثق فرص الشيطان».

﴿الوسوسة و علائقها وآثارها﴾

واعلم أنّ الروايات الواردة في المقام كثيرة نشير إلى نبذة منها:
في الخصال: بإسناده عن أبي عبدالله عن آبائه عليهم السلام في وصايا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى عليّ عليه السلام: «يا عليّ! ثلاثة من الوسواس: أكل الطين وتقليم الأظفار بالأسنان وأكل اللحية».
وفيه: بإسناده عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: أربعة من الوسواس: «أكل الطين وفتّ الطين وتقليم الأظفار بالأسنان وأكل اللحية».
قوله عليه السلام: «من الوسواس» أي من وسوسة الشيطان أو من الشيطان المسمّى بالوسواس كما قال تعالى: «الوسواس الختاس» و«فتّ الطين»: الفتّ أن تأخذ الشئ بإصبعك، فتصيره فتاتاً أي دقاقاً. والحاصل! إنّ الأمور الأربع من الأعمال الشيطانية التي يولع بها الإنسان ويعسر عليه تركها.
وفي الكافي: بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ التّمّني عمل الوسوسة، وأكثر مصائد الشيطان أكل الطين وهو يورث السقم في الجسم، ويهيج الدّاء، ومن أكل طيناً فضعف عن قوّته التي كانت قبل أن يأكله، وضعف عن العمل الذي كان يعمل قبل أن يأكله حوسب على بين قوّته وضعفه، وعذبّ عليه».
قوله عليه السلام: «إنّ التّمّني عمل الوسوسة» أي تمّني ما لا ينبغي لمسلم أن يتمناه فهو من وسوسة الشيطان.

وفيه: بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «أكل الطين يورث التّفاق».
وفيه: بإسناده عن سعد بن سعد قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الطين؟

فقال: «أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسين عليه السلام فإن فيه شفاء من كلّ داء وأمناً من كلّ خوف».

أقول: ومن غير ريب أن تكون لطين قبر الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء صلوات الله عليها خواص... منها شفاء المرضى، وليست تلك الخواص لطين قبره عليه السلام فقط بل لكلّ ما يتعلّق بسيد الأبرار وقائد الأحرار الحسين بن علي عليها السلام خواص تميل إليها القلوب إطلاقاً من المسلمين وحتى الكافرين...

وفي وسائل الشيعة: عن عبدالله بن سنان قال: «ذكرت لأبي عبدالله عليه السلام رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبدالله عليه السلام: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله، هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ فإنه يقول لك: من عمل الشيطان».

أقول: إن الوسوسة مرض نفسي فإن مرض النفس نوعان: أحدهما — الوسواس. ثانيهما — قلة الألفة أما الوسواس فإن يكون حفظ الإنسان قائماً بالبدائيات، ولكنه ليس يركبها، ويتأمل المحسوسات، فيتغير في الحس المشترك ترتيبها وينقلها إلى انتباهها، ويجمع بين سوء التركيب للمعاني والإشغال بها والتبرم بها، ويعدم حسن الترتيب في جميع ما قدم.

وقد ورد: «إن إبليس اتقى ذات يوم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إن الله تعالى نعتك بالمرشد الهادي، ووصفني بالمضلل الغاوي، وكلّ من الهداية والغواية في يده، وليس في يدك ويدي شيء! قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلاً! إن في يدي بيان الباطل والزجر عنه والوعيد عليه، وفي يدك الخداع والتفاهة والإغراء بالباطل، وفي يد الإنسان القدرة والتمييز والاختيار، فمن أحسن الاختيار فلنفسه، ومن أساء فعليها».

وقد ورد: «إن إبليس جاء إلى عيسى عليه السلام وقال له: ألا تزعم أن لك مكاناً علياً عند الله؟ فألقى نفسك من شاهق لنرى هل ينقذك من الهلاك؟ قال عليه السلام: إن لله تعالى أن يمتحن عبده وليس للعبد أن يمتحن ربه».

وقد ورد: إن إبليس قال لموسى أطالب الله بوعده وأحتج بقوله تعالى: «إن رحمتي وسعت كل شيء» وأنا شيء فوجب أن تتسع لي رحمته، وإذا كنت أنا لاشيء فاللاشيء لا يحاسب ولا يعاقب؟ قال موسى: إن رحمة الله تعالى تتسع لمن فيه الأهلية والقابلية لها، وأنت ليس بالأهل».

وفي وسائل الشيعة: عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله! إنني نافقت! فقال: والله ما نافقت، ولو نافقت ما أتيتني تعلمني ما الذي رابك، أظن العدو الحاضر أذاك، فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله خلقتني، فقال لك: من خلق الله؟ فقال: أي والذي بعثك بالحق لكان كذا، فقال: إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم، فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم، فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده».

أقول: ومن غير ريبة! أن لشياطين الجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر وإن كانوا أجساماً لطيفة، وقد ورد في القرآن الكريم: «لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» (البقرة: ٢٧٥) و«أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني» (الكهف: ٥٠).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات».

إن الشيطان وإن لم يُر عادةً ولكن الله جلّ وعلا قد أخبر بوجوده صراحاً، فنحن نؤمن بما أخبره تعالى، ولسنا مكلفين بالبحث عن هويته وصورته، وعن طوله وعرضه، وقد وصفه الله سبحانه في كتابه الكريم بأنه يغوي الناس وصرّهم عن طاعة الله جلّ وعلا وعن الحقّ وسبيل الحقّ، وعن الصّلاح وفعل الخير... ويمكن أن يقال في معنى الوسوسة: إن كلّ خاطر أو إنسان يحول بين الإنسان وطاعته، بينه وبين الخير والعبادة، ويُغريه على المعصية والشرّ، ويموّه الأباطيل، ويلبسها ثوب الحقيقة فهو شيطان حتّى أو معنوي، فيشمل الإنسان أيضاً، فإذا أحسّ

الإنسان تلك الحالة فيه أو رأى هكذا الإنسان فليتعوذ بالله القادر المتعال من شر الوسوسة، وليس عليه شيء من العقاب...

وذلك أن الله عزوجل لم يكلف عباده إلا ما يطيقون، وليس في طاقة العبد منع الشيطان عن نزغاته، ولا وقع الطبع حتى لا يميل إلى الشهوات ولا ينزغ إليها، وإنما غايته أن يقابل شهوته بكراهة إستثارها من معرفة العواقب... وعلم الدين وأصول الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، فإذا فعل ذلك فهو الغاية في أداء ما كلف به، ويدل على ذلك من الأخبار ما روى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكوا إليه وقالوا: تعرض لقلوبنا أشياء لأن تخز من السماء فتخطفنا الطير أو تهوي بنا الريح في مكان سحيق أحب إلينا من أن نتكلم بها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم قال: ذلك صريح الإيمان.

ولم يجدوا إلا الوسواس والكراهة له، ولا يمكن أن يقال أراد بصريح الإيمان الوسوسة، فلم يبق إلا حمله على الكراهة المساوقة للوسوسة، وإن الرياء وإن كان عظيماً فهو دون الوسوسة في حق الله عزوجل، فإذا إندفع الضرر الأعظم بالكراهة، فبأن يندفع بها ضرر الأصغر أولى، وكذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس أنه قال: «الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة».

وعن أبي حازم: «ما كان من نفسك وكرهته نفسك لنفسك فلا يضرك ما هو من عندك، وما كان من نفسك فرضيته نفسك لنفسك فعاتبها عليه».

فإذن وسوسة الشيطان ومنازعة النفس لا تضرك مهما رددت مرادها بالإباء والكراهة والخواطر التي هي العلوم والتذكرات والتخيلات للأسباب المهيجة للرياء هي من الشيطان، والرغبة والميل بعد تلك الخواطر من النفس، والكراهة من الإيمان، ومن آثار العقل إلا أن للشيطان ههنا مكيدة، وهي أنه إذا عجز عن حمله على قبول الرياء خيل إليه أن صلاح قلبه في الإشتغال بمجادلة الشيطان ومطاولته في الرد والجدال حتى يسلبه ثواب الإخلاص وحضور القلب لأن

الإشتغال بمجادلة الشيطان ومدافعة إنصراف عن سرّ المناجاة مع الله فيوجب ذلك نقصاناً في منزلته عند الله عزّ وجلّ.

﴿الإنسان ووسوسة الشيطان﴾

ومن البدهة! أنّ كلّ إنسان في عرضة وسوسة شياطين الجنّ والإنس، وليس على نفس الوسوسة شئ من العقاب على الإنسان ما لم يعتقد ولم ينطق ولم يعمل بمقتضى الوسوسة:

في روضة الكافي: بإسناده عن حمزة بن حران عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: ثلاثة لم ينج منها نبيّ فنّ دونه: التّفكر في الوسوسة في الخلق، والظّيرة، والحسد إلا أنّ المؤمن لا يستعمل حسده».

وفي الخصال: «عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «ثلاث لم يّعمر منها نبيّ فنّ دونه: الظّيرة والحسد والتّفكر في الوسوسة في الخلق».

ثمّ قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه: معنى الظّيرة في هذا الموضع هو أن يتطير منهم قومهم فأماهم عليهم السلام فلا يتطيرون، وذلك كما قال الله عزّ وجلّ عن قوم صالح: «قالوا اطّيرنا بك وبمن معك قال طائرکم عندالله» التمل: ٤٧) وكما قال آخرون لأنبيائهم: «إنا تطيرنا بكم» يس: ١٨).

وأما الحسد في هذا الموضع هو أن يُحسدوا لا أنهم يحسدون غيرهم، وذلك كما قال الله عزّ وجلّ: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً» النساء: ٥٣).

وأما التّفكر في الوسوسة في الخلق فهو بلواهم عليهم السلام بأهل الوسوسة لا غير ذلك، وذلك كما حكى الله عن وليد بن المغيرة المخزومي: «إنه فكّر وقدّر فقتل كيف قدر» المدثر: ١٨-١٩) يعني قال للقرآن: «إن هذا إلا سحريؤثر إن هذا إلا

قول البشر».

وفي وسائل الشيعة: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وضع عن أمتي تسعة أشياء: السهو والخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطبقون والظيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة».

وفي الخصال: بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطبقون، وما اضطروا إليه والحسد والظيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة».

أقول: «في الكافي — وفي آخر الحديث — والحسد ما لم يظهر بلسان أويد».

وفي البحار — وفي آخر الحديث — والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة ولا لسان».

إنّ المراد بالرفع في أكثرها هو رفع المؤاخذة والعقاب، وإن كان الخطأ والنسيان مرفوع إثمهما لا حكمهما، فإنّ حكمهما من الضمان لا يرتفع، وفي بعضها يحتمل رفع التأثير، وفي بعضها التهي أيضاً، فإختصاص رفع الخطأ والنسيان بهذه الأمة فلعله لكون سائر الأمم مؤاخذين بها إذا كان مباديها باختيارهم على أنه يحتمل أن يكون المراد إختصاص المجموع فلا ينافي إشتراك البعض.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وما أكرهوا عليه» فلعله كان يلزمهم تحمّل المشاق العظيمة فيما أكرهوا عليه، وقد وسّع الله على هذه الأمة بتوسيع دائرة التقيّة. وقيل: يستثنى منه القتل. والمسئلة معنونة في كتب أصول الفقه، مبحث أصل البرائة مشروحة.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وما لا يعلمون» فرفع كثير منها ظاهر كالصلاة في الثوب والمكان المغصوبين، والثوب التجس، والسجود على الموضع التجس، وجهل الحكم في كثير من المسائل الشرعية، والجهل بالأحكام التي لم تصل إلينا بعد. ولعلّ سائر الأمم كانوا يؤاخذون بالقضاء والإعادة، واللفظ وإن كان عاماً

لكنه مختص بالإجماع بالموارد الخاصة...

وأما الطيرة: فهي ما يتشأم به من الفأل الردي، أصلها من الطير لأن أكثر تشأم العرب كان به خصوصاً الغراب، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع حتى روي: أن الطيرة شرك وإنما يُذهبه التوكّل. ولعلّ المراد برفعها التهي عنها أو حرمة تأثر النفس بها، والإعتناء بشأنها، وأما المراد برفع المؤاخذة عن الحسد فهو ما لم يظهره الحاسد كما في الروايات الواردة: «إنّ المؤمن لا يظهر الحسد» فالظاهر! أن جملة «ما لم ينطق بشفة ولا لسان» قيد للثلاثة الأخيرة ويؤيده ما في الكافي.

وأما التفكير في الوسوسة في الخلق ففيه احتمالات:

١- أن يكون المعنى التفكير فيما يوسوس الشيطان في القلب الإنساني في الخالق ومبدئه وكيفية خلقه، فإنها معفو عنها ما لم يعتقد خلاف الحق، ولم ينطق بالكفر الذي يخطر بالبال.

٢- أن يكون المراد التفكير في خلق الأعمال ومسئلة القضاء والقدر..

٣- أن يكون المراد التفكير فيما يوسوس الشيطان في النفس من أحوال المخلوقين وسوء الظنّ بهم في أحوالهم وأعمالهم...

وقد ورد: «ثلاث لم يسلم منها أحد: الطيرة والحسد والظنّ...» الخبر.

وفي رواية: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكى عن وسوسة الشيطان فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ السارق لا يدخل بيتاً ليس فيه شيء ذاك محض الإيمان».

وقد جاء في الخبر: «سبعة أشياء في الصلاة من الشيطان: الرّعاف، والتعاس، والوسوسة، والتثاؤب، والحكاك، والإلتفات، والعبث بالشيء، وقيل: السهو والشك».

ومما لامرأه فيه! أنّ وسوسة الشيطان في صدور المؤمنين أكثر من وسوسته في قلوب المنافقين والكافرين، وهو واضح حال الصلاة من أكثرية وسوسته في تلك

الحال، فإن أكثر ما يوسوس الشيطان يكون حال إرتباط الإنسان بالله جلّ وعلا وتقرّبه منه كما قيل: «كلّ صلاة لا وسوسة فيها، فإنها لا تقبل لأنّ اليهود والتصارى لا وسوسة لهم».

وفي رواية: عن الإمام أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام قال: «إنّ الفرق بين صلاتنا وصلاة أهل الكتاب الوسوسة لأنّ الشيطان فرغ منهم ومن عملهم».

وذلك أنّ شرط صحّة صلاة أهل الكتاب هو الإسلام، وهو مفقود ما لم يسلموا، فمن كان غيرمسلم فلا تصحّ صلاته كما أنّ المسلم إذا صلّى بلاطهارة، أو في مكان مغضوب أو في ثوب نجس... لا تصحّ صلاته، فإذا كانت الصلّة فاسدة فلا وسوسة فيها كالبيت المحروب لا يهويه السارق، فليس للشيطان مع الكفار عمل لأنّهم وافقوه، وإنّ المؤمن هو الذي يخالفه، وإنّما المحاربة تكون مع المخالف كما قيل في تسمية المحراب محرّاباً إذ فيه يُحارب الشيطان. وإنّ الشيطان يخاف من المؤمن وإن كان أكثر الناس تابعيه كما أنّ السلطان الجائر يخاف من المؤمن المخالف، وإن كان جميع أهل مملكته موافقيه. ولا يخفى! أنّ الفضل وإن كان لمن غلب على مخالفه بمنع الوسوسة من نفسه بحيث صلّى من غير وسوسة وعمل عملاً صالحاً من دون وسوسة، ولكنّ الإنسان مادام حيّاً فأبواب الشيطان مفتوحة إلى قلبه لا تنغلق وهي الشهوة والغضب والحسد والطمع والشّرّ وحبّ الدنيا والغرور والعجب وحبّ الاطراء والجاه والعصبية الجاهليّة وما إليها من مداخل شياطين الجنّ والإنس، ومهما كان الباب مفتوحاً والعدو السارق غير غافل لا يدفع إلّا بالحراسة والمجاهدة بحول الله القادر المتعال وقوّته.

وهذه المجاهدة لا آخر لها إلّا الموت إذ لا يتخلّص أحد من الشيطان مادام تجرى الدّم في بدنه - قال رجل لبعض الأعلام: أينام الشيطان؟ فتبسّم وقال: لونام لا استرحنا. فلا خلاص للمؤمن منه. نعم! له سبيل إلى دفعه وتضعيف قوّته بذكرالله جلّ وعلا. قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إنّ المؤمن ينضى شيطانه كما ينضى أحدكم بغيره في سفره» وقيل: شيطان المؤمن مهزول. ولا يخفى

عليك! أن كثرة الوسوسة في الصلاة وليست هي إلا ذكر الله تعالى لاتنافي ما ورد من دفع الوسوسة بذكر الله تعالى، فإن لكل ذكر تأثيراً خاصاً به ليس في غيره ذلك، وإن الصلاة بما أنها صلاة ليست ذكراً ليدفع بها وسوسة الشيطان عن الإنسان.

وفي جامع أحاديث الشيعة: «عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسهم».

وفيه: «عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسنا».

واعلم أن حديث النفس هو فكرة متسلطة تلازم الفرد كظله، فلا يستطيع منها خلاصاً مهما بذل من جهد، ومهما حاول إقتناع نفسه بالعقل والمنطق، هذا مع إعتقاده بسخف هذه الفكرة، كالشباب الذي تستحوذ عليه فكرة أن الفتيات لا تحبه أو الشخص الذي تستبد به فكرة أنه آثم، أو أنه لا يصلح لشيء، أو أنه مريض بمرض معين، وقد تكون هذه الفكرة مشكلة فلسفية أو دينية، فإذا به يظل يسأل نفسه: ما مصيرى بعد الحياة؟ أو لماذا خُلقت؟؟؟ وغير ذلك من الخواطر والأفكار وأحاديث النفس...

﴿علاج حديث النفس و إزالة الوسوسة﴾

وقد وردت روايات كثيرة فيما يعالج به حديث النفس، ويمنع به عن أثر الوسوسة في النفس فنشير إلى ما يسعه المقام ونحن على جناح الاختصار:

١ - روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الأمالي بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ آدم شكى إلى الله عزَّوجلَّ ما يلقي من حديث النفس والحزن، فنزل عليه جبرئيل، فقال له: يا آدم! قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقلها فذهب عنه الوسوسة والحزن».

٢ - في وسائل الشيعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «عليك بالإقبال على صلاتك ولا تحدث نفسك».

٣ - وفيه عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشكو إليك ما أتى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صليت من زيادة أو نقصان، فقال: إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبحة ثم قل: بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإنك تنحره وتطرده».

٤ - قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: «الصلوة حِصْنٌ من سطوات الشيطان».

٥ - قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: «الصلوة حِصْنُ الرَّحْمَنِ وَمِدْحَرَةٌ

الشيطان».

- ٦- قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «ذكر الله مطردة الشيطان».
- ٧- قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «ذكر الله رأس مال كلّ مؤمن، وربّحة السلامة من الشيطان».
- ٨- في طب الأئمة بالإسناد عن عبدالله بن سنان قال: «شكى رجل إلى أبي عبدالله عليه السلام كثرة التّمنى والوسوسة، فقال: أمرّ يدك على صدرك ثمّ قل: «بسم الله وبالله محمّد رسول الله ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم اللهمّ أمسح عني ما أهدر» ثمّ أمرّ يدك على بطنك وقل ثلاث مرّات... فإنّ الله تعالى يمسح عنك ويصرف، قال الرّجل: فكنت كثيراً ما أقطع صلّاتي مما يفسد عليّ التّمنى والوسوسة، ففعلت ما أمرني به سيّدي ومولاي ثلاث مرّات، فصرف الله عني، وعوفيتُ منه فلم أحسّ به بعد ذلك».
- ٩- في البحار عن النّبىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إنّ الشيطان إثنان: شيطان الجنّ، ويبعد بلا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، وشيطان الإنس ويبعد بالصلاة على النّبىّ وآله».
- ١٠- في الكافي بإسناده عن محمد بن حمران قال: «سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن الوسوسة وإن كثرت فقال: لا شيء فيها، تقول: لا إله إلّا الله».
- ١١- وفيه بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «قلت له: إنه يقع في قلبي أمر عظيم، فقال: قل: لا إله إلّا الله قال جميل: فكلمها وقع في قلبي شيء قلت: لا إله إلّا الله فيذهب عني».
- ١٢- في الخصال قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم فليتعوذ بالله وليقل: آمنتُ بالله ورسوله مخلصاً له الدين».
- ١٣- في مكارم الأخلاق: «لوسوسة القلب يقول: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وبقراً المعوذتين».
- ١٤- في تحف العقول في وصيّة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لهشام:

«قال هشام: فقلتُ له: فأئى الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ قال عليه السلام: أقرهم إليك وأعداهم لك وأضرهم بك، وأعظمهم لك عداوة وأخفاهم لك شخصاً مع ذنوه منك، ومن يحرص أعداؤك عليك وهو إبليس الموكل بوسواس من القلوب، فله فلتشتد عداوتك ولا يكونن أصبر على مجاهدتك لهلكتك منك على صبرك لمجاهدته، فإنه أضعف منك ركناً في قوته، وأقل منك ضرراً في كثرة شره إذا أنت إعتصمت بالله، فقد هديت إلى صراطٍ مستقيم...».

١٥ — في الكافي بإسناده عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

«أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل، فقال: يا نبي الله الغالب عليّ الدين ووسوسة الصدر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل: توكلتُ على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليٌّ من الدّلّ وكبره تكبيراً. قال: فصبر الرجل ما شاء الله ثم مرّ علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهتف به، فقال: ما صنعت؟ فقال: أدمنت ما قلت لي يا رسول الله، فقضى الله ديني، وأذهب وسوسة صدري».

١٦ — وفيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاء

رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله هلكتُ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: أذاك الخبيث فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله، فقال لك: الله من خلقه؟ فقال: اي والذي بعثك بالحقّ لكان كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك والله محض الإيمان.

قال ابن أبي عمير: فحدثتُ بذلك عبدالرحمن بن الحجاج، فقال: حدثني أبي

عن أبي عبدالله عليه السلام إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما عنى بقوله هذا — والله محض الإيمان — خوفه أن يكون قد هلك حيث عرض له ذلك في قلبه.

١٧ — وفيه بإسناده عن علي بن مهزيار قال: «كتب رجل إلى أبي جعفر

عليه السلام يشكوا إليه لما يخطر على باله، فأجابه في بعض كلامه: إنّ الله عزّ وجلّ إن شاء ثبتك، فلا يجعل لإبليس عليك طريقاً، قد شكى قوم إلى النبي صلى الله عليه

وآله وسلم لَمَّمَا يعرض لهم لأن تهوي بهم الريح أو يقطعوا أحب إليهم من أن يتكلموا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتجدون ذلك؟ قالوا: نعم، فقال: والذي نفسى بيده إن ذلك لصريح الإيمان فإذا وجدتموه فقولوا: آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وعن بعض العلماء: «إن العباد محتاجون في انقطاع الوسوسة إلى الخوف، لا خوف العقاب ولكن خوف العظمة حتى تذهل النفس وتنقطع وسوستها».

أقول: وقد اختلفت كلمات الأعلام في إزالة الوسوسة وانقطاعها بالذكر على خمسة أقوال:

أحدها - إن الوسوسة سواء أكانت من شياطين الجن أم من شياطين الإنس، تنقطع بذكر الله جلّ وعلا إذ قال تعالى: «إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مُبصرون» (الأعراف: ٢٠١)، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا ذكر الله خنس» والخنس هو السكوت فكأن الشيطان بذكر الله تعالى يسكت ويخفى وينقطع عن الوسوسة.

ثانيها - أنها لا تنعدم بل تجرى في القلب، ولكن ليس لها أثر فيه، فإنه إذا صار مستوعباً بذكر الله تعالى كان محجوباً عن التأثير بالوسوسة كالمشغول بهمه، فإنه قد يتكلم ولا يفهم، وإن كان الصوت يمر على سمعه.

ثالثها - أنها تنقطع عند الذكر وتعود عند إنقطاع الذكر وهذا معنى «الحناس» فيتعاقبان في أزمنة متقاربة يظن لتقاربها أنها متساوقة، وهى كالكرة التي عليها نقط متفرقة، فإذا أدرتها بسرعة توصلها بالحركة، وإستدل هؤلاء بأن الخنس قد ورد ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكر ولا وجه له إلا هذا.

رابعها - أن الوسوسة لا تنقطع ولا أثر لها أيضاً، وإنما تسقط غلبتها على القلب، فكأنه يوسوس من طريق بعيد وعلى ضعف.

خامسها - أنها والذكر يتساوقان دائماً على القلب تساوقاً لا ينقطع، وكما أن الإنسان قد يرى بعينه شيئين في حال واحدة، فكذلك القلب قد يكون مجرى

لشيثين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من عبد إلا وله أربعة أعين: عينان في رأسه يبصرهما أمر دنياه، وعينان في قلبه يبصرهما أمر دينه».

١٨ — قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم — في تأثير الخضاب وخواصه —:

«ويقلّ وسوسة الشيطان»*

١٩ — قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «وصوم ثلاثة أيام من كلّ

شهر: أربعاء بين خمسين وصوم شعبان يذهب بوسوسة الصدور وبلابل القلب».

٢٠ — قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «وفي كلّ حبة من الرّمان إذا

استقرّت في المعدة حياة للقلب، وأمان للنفس، وتمرض وسواس الشيطان أربعين

ليلة».

٢١ — قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «ذكرنا وسلم: «إنّ الله رفع عن

العلل والأسقام ووسواس الصدور وجهتنا رضی الرّب عزّوجلّ».

﴿ الخناس و النسناس و حيلتهم ﴾

واعلم أن الخناس هو الذي دأبه أن يوسوس في القلب الإنساني، فإن لم يجد عنده استعداداً لوسوسته رجع عنها، وأعاد الكرة ثانياً بعد برهة من الزمان، وهو من خنس إذا رجع، فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله تعالى جثم على قلبه الخناس، وانبسط عليه، وبذرفيه أنواع الوسوس التي هي أصل الذنوب كلها، فإذا ذكر العبد ربه، وإستعاذ به انخس وانقبض واختفى كما ينخس الشيء ليتوارى، وذلك الإخناس والإنقباض: هو أيضاً تجمع ورجوع وتأخر عن القلب إلى خارج، فهو تأخر ورجوع معه إختفاء.

في العلل: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سئلته عن الخناس؟ قال: إن إبليس يلتقم القلب، فإذا ذكر الله خنس فلذلك سمي الخناس».

وإن الخناس جيئ بوزن الفعّال دون الخانس أو المنخس للمبالغة، وإيداناً بشدة هروبه وعظم نفوره عند ذكر الله تعالى ورجوعه عند الغفلة، وإن ذلك دأبه وديده. لأنه يعرض له ذلك عند ذكر الله جلّ وعلا أحياناً بل كلما ذكر الله عزّوجلّ فهو يهرب وينخس ويتأخر ويأس... فإن ذكر الله تعالى هو مقمعه التي يُقَمِّعُ بها كما يقمع المفسد والشّرير بالمقامع التي تردعه من سياط وحديد وعصا ونحوها... ولذلك يكون شيطان المؤمن هزيباً ضئيلاً مُضْنِي بما يعذبه المؤمن، ويقمعه به من ذكر الله عزّوجلّ والإستعاذة به والطاعة له جلّ وعلا.

فشيطان المؤمن معه في عذابٍ شديد ليس كشيطان الفاجر الذي هو معه في

راحة ودعة ولهذا يكون قوياً عاتياً شديداً، فن لم يعذب شيطانه في الحياة الدنيا بذكر الله تعالى وتوحيده وإخلاصه في العبادة، والإستعاذة بالله عزوجل، وطاعته له وحده، وقوي شيطانه بالكفر والعصيان، بالرّيآء والظفیان، وبالتفان والكفران... فيعذبه شيطانه في الدار الآخرة باللّؤم والشّماتة واللّعن... «وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحقّ ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلّا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمُصرِحِكُمْ وما أنتم بمُصرِحيّ إني كُفرت بما أشركتمون من قبل» (ابراهيم: ٢٢).

وأما التسناس: فنوع من القردة سريع الحركة يأكل التباتات، ويتخذ في البيوت من الحيوانات الداجنة، وهو أشبه صورة بصورة التاس، وليس بهم، وفي الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين أطلق التسناس على الضالين والمضلين ومن إليهم من عبدة الختاس:

في الكافي: بإسناده عن سعيد بن المسيّب قال: سمعتُ عليّ بن الحسين عليه السلام يقول: إنّ رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أخبرني إن كنت عالماً عن التاس، وعن أشباه التاس، وعن التسناس؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا حسين! أجِبِ الرَّجُلَ؟ فقال الحسين عليه السلام: أما قولك: أخبرني عن التاس، فنحن التاس ولذلك قال الله تعالى ذكره في كتابه: «ثمّ أفيضوا من حيث أفاض التاس» فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الذي أفاض بالتاس، وأما قولك: أشباه التاس فهم شيعتنا وهم موالينا وهم متا ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: «فمن تبغني فإنه منّي»، وأما قولك: التسناس فهم السواد الأعظم وأشار بيده إلى جماعة التاس ثمّ قال: «إن هم إلّا كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً».

قال بعض المتقدمين: «ما لي أسمع حسيّاً ولا أرى أنيساً، ذهب التاس وبقي التسناس، لو تكاشفتهم ما تدافنتم تهاديتم الأطباق ولم تتهادوا النصائح أعدوا الجواب فإنكم مسؤولون».

أقول: إنّ المؤمن من لا يأخذ دينه عن رأيه ولكن عن ربه في كتابه المجيد وما أفاض

بأهل بيت وحيه صلوات الله عليهم أجمعين إذ «هم موضع سرّه ولجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه، بهم أقام انحناء ظهره وأذهب إرتعاد فرأئصه».

ألا إن الحق قد أجهد أهله وحال بينهم وبين شهواتهم، وما يصبر عليه إلا من عرف فضله ورجا عاقبته، فن حمد الدنيا ذم الآخرة، ولا يكره لقاء الله جلّ وعلا إلا مقيم على ما يسخطه إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتشهي، ولكن ما وقر في القلوب وصلته الأعمال... «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون» (الحجرات: ١٥).

اللهم احفظنا من وساوس النفس وأهوائها، ومن شرّ شياطين الجنّ والإنس ونزعاتهم، واجعل لنا من لدنك ولياً، واجعل لنا من لدنك نصيراً، حتى نستقيم على طريقك القويم، ونبلغ بعونك وتوفيقك ما يرضيك عنا، ويدخلنا في عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة: «ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم»، «ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً»، وصلّ اللهم على محمد سيّد أنبيائك وخاتم رسلك وعلى أهل بيته المعصومين الذين بهم إهتدينا في الظلماء، وتستمننا العلياء، وإنفجرنا عن السرار والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

الحمد لله أولاً وآخراً، هذا آخر الكلام في تفسير كتاب الله الكريم وبيان غرر حكمه السامية ودرر كلمه الشريفة، وحقّ معارفه العالية ممّا تيسر لي بعونه وتوفيقه: «وما توفيتي إلا بالله» وتوسلي بمحمد رسول الله الأعظم وأهل بيته الطاهرين عليهم أفضل صلوات الله وأتم تحيات خلقه أجمعين.

وقد إتفق الفراغ منه قبل الفجر بساعة من صباح يوم الجمعة المباركة آخر شهر رجب المرجب سنة حادية عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية القمرية الموافق للسادس والعشرين من شهر بهمن سنة تاسعة وستين وثلاثمائة وألف من الهجرة

الشمسية، بمدينة قم المقدسة عش آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين حفظها الله تعالى ومن يحفظ كرامتها من شر الأشرار والأعداء إلى يوم الدين.
تبصرة ونصيحة:

واعلم أيها القارئ الكريم: أن هذا التفسير - تفسير البصائر - الذي بلغ ستين مجلدة ما يكون متحصلاً بالتعلم... ولعمري إنما هذا من فضل ربي الذي من على هذا العبد الفقير إلى الله جلّ وعلا بتوسلي إلى محمد رسول الله الأعظم وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ولقد كنت متوسلاً بكل واحد منهم عليهم صلوات الله وخاصة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبضعة رسول الله فاطمة الزهراء والإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد كنت أقول وأكتب في بدء كل سورة وختامه، وفي جميع معضلات البحث:

بسم الله الرحمن الرحيم

«افوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد»

«ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»

«حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير»

نادِ عَلِيّاً مظهر العجائب تجده عوناً لك في التوائب

كُلِّ هَمٌّ وغمٌ سينجلي بولايتك يا عليّ يا عليّ يا عليّ

يا عليّ مدد بحق فاطمة الزهراء

صلوات الله عليكما

ويا بقية الله المنتظر أدركني بحق جدتك فاطمة الزهراء

صلوات الله عليكما

فلم يعترني ضعف ولا توان، ولا كسل ولا ملال... ولو كنت عالماً بكفاية عمري لجعلت هذا التفسير ستمائة مجلدة. فهلتموا! أيها المسلمون خاصة والناس كافة إلى هذا البيت والتوسل بأهله والإستضاءة من أنوارهم: بيت الوحي والتبوة، بيت التور والهداية، بيت العلم والسيادة، بيت الكمال والكرامة، بيت الشرف والسعادة، بيت الجلال

والعزة، وبيت الفيض والرحمة الإلهية، واجعلوا هؤلاء المعصومين أئمتكم في الدين وخلفاءكم بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لا خطأ ولا زلل فيهم قط فإنهم وسائط لإيصال الفيض الإلهي بمن أراده إذ فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن، وبهم يستعطي الهدى ويُسْتَجَلَى العَمَى، ولا تصلح الولاية من غيرهم، فإنهم وحدهم أئمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش!

العبد الفقير إلى الله جلّ وعلا: أبو محمد يعسوب الدين بن أحمد بن محمد الصادق بن محمد بن محمد بن محمد المشتهر برستگار الجويباري من أهل كلاگر محلة، كورة من الجويبار من بلاد المازندران ونهدي ثواب هذا العمل إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأوصياء والملتقين، والصالحاء والمخلصين، وإلى أرواح أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع شهداء كربلاء وأسراؤها عليهم أفضل صلوات الله وأتمّ تحياته وإلى ذوى حقوقى وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات وأمواتنا الماضين وخاصة أبي عمدة الأخيار الحاج أحمد رستگار الجويباري الذي مات قبل ستة أشهر من هذه السنة، ووالدتي ام المؤمنين حافظة القرآن الكريم وإلى ذريتي الآتين إلى لقاء يوم الدين.

آمين رب العالمين

فهرس ما جاء في تفسير سورة الكافرون

يدور البحث حولها على فصلين:

الأول: في عناوين تفسير السورة، وفيها ثمان عشرة بصيرة:

رقم الصفحة		
٦	فضل السورة وخواصها ...	الأولى
١٢	غرض السورة وهدفها.	الثانية
١٤	حول النزول ...	الثالثة
١٩	القرآءة ووجهها ...	الرابعة
٢٠	الوقف والوصل ووجههما ...	الخامسة
٢١	حول اللغة.	السادسة
٢٥	بحث نحوى.	السابعة
٢٨	بحث بياني.	الثامنة
٣٦	إعجاز السورة.	التاسعة
٤٠	حول التكرار ...	العاشرة

رقم الصّفحة

٤٨	حول التناسب ...	الحادية عشر
٥٠	بحث الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه.	الثانية عشر
٥٢	تحقيق في الأقوال وبيان المختار منها.	الثالثة عشر
٥٨	تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل.	الرابعة عشر
٦٧	ذكر جملة المعاني.	الخامسة عشر
٦٩	بحث روائي.	السادسة عشر
٧١	بحث فقهي.	السابعة عشر
٨٠	بحث مذهبي.	الثامنة عشر

الفصل الثاني: في مواضع الحكم القرآنية والمعارف الإسلامية المبحوث عنها في سورة الكافرون، وفي الفصل بصيرة واحدة وفيها خمسة عشر أمراً:

رقم الصفحة

٨٢	بحث علمي في حد الكفر وحقيقته.	الأول
٨٩	بحث قرآني وروائي في وجوه الكفر وأنواعه... تحقيق دقيق إعتقادي عميق حول الكفر وإنكار	الثاني الثالث
٩٤	الولاية لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين.	
١٠٠	بحث روائي في من فارق علياً عليه السلام فقد كفر.	الرابع
١٠٨	بحث عميق قرآني في اقسام الكفر...	الخامس
١١٢	تحقيق في علائم الكفر وخصال الكافرين...	السادس
١٢١	بحث روائي في دعائم الكفر وموجباته...	السابع
١٢٦	بحث روائي حول الكفر والشرك والإرتداد.	الثامن
	تحقيق علمي عميق حول طينة الإنسان واختياره	التاسع
١٢٩	الكفر والايمان.	
١٣٤	كلام علمي في الكفر وما يوجب هدم العقل. بحث تاريخي في طوائف الكفار وأنحاء الكفر	العاشر الحادي عشر
١٣٩	بعد الهجرة النبوية.	
	بحث روائي في نجاسة الكفار والنهي عن مخالطتهم	الثاني عشر
١٥٠	وأكل سؤرهم.	
	تحقيق علمي دقيق حول الكافر المعذور وقبول	الثالث عشر
١٥٣	أعماله الصالحة وعدمه.	
١٦٠	بحث قرآني في عذاب الكفار والمنافقين جميعاً في نار جهنم.	الرابع عشر
١٦٤	غرر حكم ودرر كلم حول الكفر والكفران	الخامس عشر

فهرس ما جاء في تفسير سورة التصر

يدور البحث حولها على فصلين:

الأول: في عناوين تفسير السورة وفيها سبع عشرة بصيرة:

رقم الصفحة		
١٧٢	فضل السورة وخواصها ...	الاولى
١٧٤	غرض السورة وهدفها.	الثانية
١٧٥	حول النزول ...	الثالثة
١٨٣	الوقف والوصل ووجههما ...	الرابعة
١٨٤	حول اللغة.	الخامسة
١٩٠	بحث نحوي.	السادسة
١٩٣	بحث بياني.	السابعة
١٩٩	إعجاز السورة.	الثامنة
٢٠٢	حول التكرار ...	التاسعة
٢٠٣	حول التناسب ...	العاشرة

رقم الصفحة

٢٠٦	بحث التأسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه.	الحادية عشر
٢٠٧	تحقيق في الأقوال وبيان المختار منها.	الثانية عشر
٢١٥	تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل.	الثالثة عشر
٢٢٠	ذكر جملة المعاني.	الرابعة عشر
٢٢١	بحث روائي.	الخامسة عشر
٢٢٥	بحث فقهي.	السادسة عشر
٢٢٧	بحث مذهبي.	السابعة عشر

الفصل الثاني: في مواضع الحكم القرآنية والمعارف الإسلامية المبحوث عنها في سورة النصر، وفي الفصل بصيرة واحدة وفيها أحد عشر أمراً:

رقم الصفحة

الأول

تحقيق علمي دقيق في استغفار رسول الله

٢٢٨

وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

الثاني

بحث روائي حول إستغفار النبي الكريم وأهل بيته عليهم السلام ٢٣٧

الثالث

كلام علمي وروائي في فضل الإستغفار وآثاره في

٢٤١

دين الإنسان ودنياه

الرابع

٢٤٥

بحث قرآني وروائي حول الإستغفار وشرائطه...

الخامس

٢٤٩

تحقيق علمي أخلاقي واجتماعي في الإستغفار وآثاره...

السادس

٢٥٥

الإستغفار ليلة الجمعة وفي الأسحار وبعد العصر.

السابع

٢٦٠

بحث قرآني وروائي في الإستغفار والمغفرة.

الثامن

بحث علمي في موجبات المغفرة وغفران الذنب،

٢٦٤

وذنب لا يُغفر.

التاسع

كلام قرآني وروائي في استغفار الأنبياء لأنفسهم ولا ممهم

٢٦٩

واستغفار الملائكة للمؤمنين، واستغفار المؤمنين بعضهم لبعض.

العاشر

٢٧٤

كلمات قصار حول الإستغفار.

الحادي عشر

٢٨٣

بحث علمي لطيف في كون الله عزوجل تواباً.

فهرس ما جاء في تفسير سورة المسد

يدور البحث حولها على فصلين:

الأول: في عناوين تفسير السورة، وفيها ثمان عشر بصيرة:

رقم الصفحة		
٢٩٢	فضل السورة وخواصها ...	الأولى
٢٩٥	غرض السورة وهدفها.	الثانية
٢٩٦	حول النزول ...	الثالثة
٣٠٤	القراءة ووجهها ...	الرابعة
٣٠٥	الوقف والوصل ووجهها ...	الخامسة
٣٠٦	حول اللغة.	السادسة
٣١٥	بحث نحوي.	السابعة
٣١٨	بحث بياني.	الثامنة
٣٢٦	اعجاز السورة.	التاسعة
٣٣٥	حول التكرار ...	العاشرة

رقم الصفحة

٣٣٧	حول التناسب ...	الحادية عشر
٣٣٩	بحث التاسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه	الثانية عشر
٣٤٠	تحقيق في الأقوال وبيان المختار منها.	الثالثة عشر
٣٥١	تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل.	الرابعة عشر
٣٥٦	ذكر جملة المعاني.	الخامسة عشر
٣٥٨	بحث روائي.	السادسة عشر
٣٦٢	بحث فقهي	السابعة عشر
٣٦٤	بحث مذهبي	الثامنة عشر

الفصل الثاني: في مواضيع الحكم القرآنية والمعارف الإسلامية المبحوث عنها
في سورة المسد، وفي الفصل بصيرة واحدة وفيها أمر واحد:

رقم الصفحة

وهو بحث تاريخي في موقف أبي لهب وامرأته حمالة الحطب ٣٦٩

فهرس ما آاء في تفسير سورة التوحيد

يدور البحث حولها على فصلين:

الأول: في عناوين تفسير السورة، وفيها ثمان عشرة بصيرة:

رقم الصفحة		
٣٨٠	فضل السورة وخواصها ...	الأولى
٣٨٩	غرض السورة وهدفها.	الثانية
٣٩٠	حول النزول ...	الثالثة
٣٩٨	القرآءة ووجهها ...	الرابعة
٣٩٩	الوقف والوصل ووجههما ...	الخامسة
٤٠٠	حول اللغة.	السادسة
٤١٠	بحث نحوي.	السابعة
٤١٥	بحث بياني.	الثامنة
٤٣٠	إعجاز السورة.	التاسعة
٤٣٣	حول التكرار ...	العاشره

رقم الصفحة

٤٣٥	حول التناسب...	الحادية عشر
٤٤٠	بحث الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه.	الثانية عشر
٤٤١	تحقيق في الأقوال وبيان المختار منها.	الثالثة عشر
٤٥٠	تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل.	الرابعة عشر
٤٦١	ذكر جملة المعاني.	الخامسة عشر
٤٦٣	بحث روائي.	السادسة عشر
٤٧٢	بحث فقهي.	السابعة عشر
٤٧٤	بحث مذهبي.	الثامنة عشر

رقم الصفحة

الفصل الثاني: في مواضيع الحكم القرآنية والمعارف الإسلامية المبحوث عنها
في سورة التوحيد، وفي الفصل بصيرة واحدة وفيها أربعة وعشرون أمراً:

٤٧٦	بحث روائي حول كلمة التوحيد وفضلها.	الأول
٤٨٤	كلمة التوحيد في القرآن الكريم ومعناها.	الثاني
٤٩٤	تحقيق عميق حول حديث سلسلة الذهب وكلمة التوحيد حصن الله تعالى.	الثالث
٥٠٢	بحث روائي حول مثل علي عليه السلام في الناس مثل قل هو الله أحد في القرآن.	الرابع
٥٠٦	تحقيق عميق آخر في كلمة التوحيد وحديث سلسلة الذهب.	الخامس
٥١٢	بحث دقيق علمي: إعتقادي واجتماعي حول علل وجوب التوحيد.	السادس
٥١٦	تحقيق دقيق علمي حول كلمة التوحيد وآثارها في الفرد والمجتمع البشري.	السابع
٥٢٢	بحث عميق علمي في آثار التوحيد حسب مراتبه في جميع شؤون الحياة الإنسانية.	الثامن
٥٢٨	بحث علمي في معنى التنزيه والتوحيد وآثارهما في النفوس...	التاسع
٥٣٩	بحث عميق في آثار التوحيد والتنزيه في الأمة الموحدة.	العاشر
٥٥٣	تحقيق علمي دقيق في العقل والتوحيد	الحادي عشر
٥٦٢	كلام في التوحيد والأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين	الثاني عشر

رقم الصفحة

- الثالث عشر الإمام عليّ عليه السّلام والتّوحيد ٥٧٠
- الرّابع عشر الإمام جعفر بن محمد الصّادق عليه السّلام والتّوحيد. ٥٧٧
- الخامس عشر الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السّلام والتّوحيد. ٥٨٦
- السادس عشر بحث علمي عميق قرآنيّ وروائيّ في الله تعالى قبل خلق الكون. ٥٩٣
- السّابع عشر تحقيق علمي في الأحديّة ومعنى الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. ٦٠٢
- الثامن عشر بحث دقيق علمي في الأحد وأقسام الواحد... ٦٠٩
- التاسع عشر تحقيق كلمات حول الأحد وأقسام الواحد... ٦١٤
- العشرون بحث عميق علمي في أحديّة الله جلّ وعلا. ٦٢٤
- الواحد والعشرون تحقيق علمي روائي في صمدية الله عزّوجل. ٦٣٣
- الثاني والعشرون الإمام المظلوم الحسين بن عليّ عليهما السّلام ومعنى الصمد. ٦٤١
- الثالث والعشرون بحث دقيق علمي روائي في نفى التولّد والولادة عن الله تعالى. ٦٤٣
- الرّابع والعشرون كلام عميق علمي حول سورة التّوحيد وختامها. ٦٤٨

فهرس ما جاء في تفسير سورة الفلق

يدور البحث حولها على فصلين:

الأول: في عناوين تفسير السورة وفيها ثمان عشر بصيرة:

رقم الصفحة		
٦٥٦	فضل السورة وخواصها ...	الاولى
٦٦١	غرض السورة وهدفها.	الثانية
٦٦٣	حول النزول ...	الثالثة
٦٧٤	القراءة ووجهها ...	الرابعة
٦٧٥	الوقف والوصل ووجههما ...	الخامسة
٦٧٦	حول اللغة.	السادسة
٦٩٦	بحث نحوي.	السابعة
٦٩٨	بحث بياني.	الثامنة
٧٠٥	إعجاز السورة.	التاسعة
٧٠٨	حول التكرار ...	العاشرة

رقم الصفحة

٧١٠	حول التناسب...	الحادية عشر
٧١٢	بحث التاسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه.	الثانية عشر
٧١٣	تحقيق في الأقول وبيان المختار منها.	الثالثة عشر
٧٢٩	تفسير القرآن وبيان التأويل.	الرابعة عشر
٧٣٦	ذكر جملة المعاني.	الخامسة عشر
٧٣٨	بحث روائي.	السادسة عشر
٧٤٤	بحث فقهي.	السابعة عشر
٧٤٥	بحث مذهبي.	الثامنة عشر

رقم الصفحة

الفصل الثاني: في مواضع الحكم القرآنية والمعارف الإسلامية المبحوث عنها
في سورة الفلق وفي الفصل بصيرتان:

البصيرة الاولى

٧٤٩	تحقيق علمي دقيق في حقيقة الاستعاذة وأركانها ...	الأول
٧٥٨	بحث علمي عميق روائي حول المستعاذ منه وأنواعه ...	الثاني
٧٦٦	كلام دقيق في الاستعاذة وتأثيرها.	الثالث
	إعازة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبطيه الحسنين عليهما السلام.	الرابع
٧٧٣		
٧٧٧	بحث روائي حول الاستعاذة في كل حال.	الخامس
٧٨٢	عوذات الأيام والاسبوع ...	السادس
٧٨٢	عوذة يوم السبت	
٧٨٣	عوذة يوم الأحد.	
٧٨٤	عوذة يوم الإثنين.	
٧٨٤	عوذة يوم الثلاثاء.	
٧٨٤	عوذة يوم الأربعاء.	
٧٨٥	عوذة يوم الخميس.	
٧٨٥	عوذة يوم الجمعة.	
٧٨٦	عوذة الاسبوع أيضاً ...	السابع
٧٩٠	بحث روائي في التعويد والرقى.	الثامن
٧٩٥	عوذات لأنواع الأمراض والأوجاع ...	التاسع
٨٠٢	حز الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وعودته.	العاشر
	حز خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء	الحادي عشر
٨٠٧	سلام الله عليهما.	

رقم الصفحة

٨١١	حرز الحسين عليهما السلام.	الثاني عشر
٨١٢	حرز الإمام علي بن الحسين عليهما السلام.	الثالث عشر
٨١٧	حرز الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السلام.	الرابع عشر
	حرز الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق	الخامس عشر
٨١٩	عليهما السلام.	
٨٢٠	حرز الإمام السابع موسى بن جعفر عليهما السلام.	السادس عشر
٨٢٤	حرز الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليهما السلام.	السابع عشر
٨٣٠	حرز الإمام التاسع محمد بن علي الجواد عليهما السلام.	الثامن عشر
٨٣٧	حرز الإمام العاشر علي بن محمد التقي عليهما السلام.	التاسع عشر
	حرز الإمام الحادي عشر الحسن بن علي العسكري	العشرون
٨٣٩	عليهما السلام.	
	حرز الإمام الثاني عشر الحجّة بن الحسن العسكري	الواحد والعشرون
٨٤٠	عليهما السلام.	

رقم الصفحة	البصيرة الثانية: وفيها أحد عشر أمراً:
	الأول
٨٤١	بحث دقيق علمي، إجتماعي وأخلاقي في الشرّ وحقيقته.
٨٤٦	كلمات الحكماء والفلاسفة في حقيقة الشرّ... الثاني
٨٥٢	تحقيق علمي روائي في خلق الخير والشرّ. الثالث
٨٥٧	كلام في حكمة الخير والشرّ. الرابع
٨٦٢	بحث روائي في الشرّ وأسبابه... الخامس
	السادس
٨٦٦	تحقيق علمي روائي في أهل الشرّ وشرار هذه الامة المسلمة.
٨٧٠	كلام في الإعراض عن الشرّ والأشرار... السابع
	الثامن
٨٧٣	أبوسفيان شرّ الناس في العهدين: عهد الشرك والإسلام.
	التاسع
٨٧٩	تخلف أبي بكر وعمر بن الخطاب عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قتل شرّ البرية
٨٨٣	تحقيق علمي عميق قرآني وروائي في دوافع الشرّ العاشر
٨٩١	غرر حكم ودرر كلم في الشرّ: منشأه ومآله. الحادي عشر

فهرس ماآاء في تفسير سورة الناس

يدور البآء حولها على فصلين:

الأولى: في عناوين تفسير السورة وفيها ثمان عشره بصيرة:

رقم الصفة		
٩١٤	فضل السورة وخواصها ...	الأولى
٩١٧	غرض السورة وهدفها.	الثانية
٩١٩	حول النزول ...	الثالثة
٩٢١	القراءة ووجهها ...	الرابعة
٩٢٢	الوقف والوصل ووجههما ...	الخامسة
٩٢٣	حول اللغة.	السادسة
٩٣٠	بآء نحوي.	السابعة
٩٣٥	بآء بياني.	الثامنة
٩٤٨	إعجاز السورة.	التاسعة
٩٥٢	حول التكرار ...	العاشرة

رقم الصّفحة

٩٥٥	حول التّناسب ...	الحادية عشر
٩٦٠	بحث التّاسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه.	الثانية عشر
٩٦١	تحقيق في الأقوال وبيان المختار منها.	الثالثة عشر
٩٧١	تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل.	الرّابعة عشر
٩٨٠	ذكر جملة المعاني.	الخامسة عشر
٩٨٢	بحث روائيّ.	السادسة عشر
٩٨٦	بحث فقهيّ واصوليّ.	السابعة عشر
٩٨٨	بحث مذهبيّ.	الثامنة عشر

رقم الصفحة

الفصل الثاني: في مواضع الحكم القرآنية والمعارف الإسلامية المبحوث عنها
في سورة الناس وفي الفصل بصيرة واحدة وفيها عشرة أمراً:

٩٩١	بحث عميق علمي قرآني في الوسوسة وحققتها.	الأول
٩٩٨	كلام دقيق علمي حول الوسوسة وكيفيةها.	الثاني
١٠٠٣	تحقيق عميق علمي في الوسوسة وأنواعها...	الثالث
١٠٠٩	بحث دقيق في طوائف المرسوسين من الإنس والجن	الرابع
	تحقيق علمي دقيق فيما يمهد القلب الإنساني	الخامس
١٠١٤	للسوسة.	
١٠٢٠	بحث علمي روائي في علائم الوسوسة وآثارها...	السادس
١٠٢٥	تحقيق علمي روائي في الإنسان ووسوسة الشيطان.	السابع
	كلام علمي دقيق في علاج حديث النفس وإزالة	الثامن
١٠٣٠	الوسوسة.	
١٠٣٥	بحث علمي روائي في الخناس والنسناس وعبدتهم...	التاسعة
١٠٣٨	تبصرة ونصيحة.	العاشرة

