

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغلام

عليه
صلى الله عليه وسلم
الربيع

www.ghaemiyeh.com
www.ghaemiyeh.org
www.ghaemiyeh.net
www.ghaemiyeh.ir

السيرة

نفسية القليل

للمعلمة تريا الشيد محمد حسين الطيب البستاني

المجلد الثالث عشر

منشورات

مؤسسة الأمل للطبوعات

بغداد - العراق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الميزان فى تفسير القرآن

كاتب:

محمد حسين طباطبايى

نشرت فى الطباعة:

علامه طباطبايى

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٠	تفسیر المیزان المجلد ١٣
١٠	اشاره
١٠	اشاره
١٤	(١٧)سوره الإسراء مکیه و هی مائه و إحدى عشره آیه (١١١).....
١٤	[سوره الإسراء (١٧): آیه ١]
١٤	اشاره
١٤	بیان
١٧	بحث روائی
٤٤	[سوره الإسراء (١٧): الآيات ٢ الى ٨]
٤٤	اشاره
٤٤	(بیان)
٥٢	بحث روائی
٥٤	[سوره الإسراء (١٧): الآيات ٩ الى ٢٢]
٥٤	اشاره
٥٥	(بیان)
٨٠	بحث روائی
٨١	کلام فی القضاء فی فصول
٨١	١- [تحصیل معناه و تحدیده]
٨٢	٢- نظره فلسفیه فی معنی القضاء:
٨٣	٣- [الروایات]
٨٤	بحث فلسفی
٨٦	[سوره الإسراء (١٧): الآيات ٢٣ الى ٣٩]
٨٦	اشاره

٨٧	بيان
٩٥	«كلام في حرمه الزنا»
٩٩	[بيان]
١٠٦	بحث روائي
١١٢	[سوره الإسراء (١٧): الآيات ٤٠ الى ٥٥]
١١٢	اشاره
١١٣	بيان
١٢٩	بحث روائي
١٣٥	[سوره الإسراء (١٧): الآيات ٥٦ الى ٦٥]
١٣٥	اشاره
١٣٦	بيان
١٥٦	بحث روائي
١٦٠	[سوره الإسراء (١٧): الآيات ٦٦ الى ٧٢]
١٦٠	اشاره
١٦١	بيان
١٦٩	كلام في الفضل بين الإنسان و الملك
١٧٧	[بيان]
١٧٨	بحث روائي
١٨٠	[سوره الإسراء (١٧): الآيات ٧٣ الى ٨١]
١٨٠	اشاره
١٨١	بيان
١٨٦	بحث روائي
١٨٩	[سوره الإسراء (١٧): الآيات ٨٢ الى ١٠٠]
١٨٩	اشاره
١٩٢	بيان
١٩٧	بحث فلسفي [في تعلق القضاء بالشرور]

١٩٩ [بيان]
٢٠٤ بحث فلسفى [كلام فى سنخيه الفعل و فاعله]
٢٠٤ تعقيب البحث السابق من جهه القرآن
٢٠٥ [بيان]
٢٢١ بحث روائى
٢٢٦ [سوره الإسراء (١٧): الآيات ١٠١ الى ١١١]
٢٢٦ اشاره
٢٢٧ بيان
٢٣٧ بحث روائى
٢٤٠ «بحث آخر روائى و قرآنى» [فى نزول القرآن نجوما فى فصول]
٢٤٠ اشاره
٢٤٠ ١- [فى انقسامات القرآن]
٢٤٢ ٢- [فى عدد السور]
٢٤٣ ٣- [فى ترتيب السور]
٢٤٥ (١٨)سوره الكهف مكيه و هى مائه و عشر آيات(١١٠) -
٢٤٥ [سوره الكهف (١٨): الآيات ١ الى ٨]
٢٤٥ اشاره
٢٤٦ بيان
٢٥١ بحث روائى
٢٥٢ [سوره الكهف (١٨): الآيات ٩ الى ٢٦]
٢٥٢ اشاره
٢٥٥ بيان
٢٨٩ بحث روائى
٣٠١ «كلام حول قصه أصحاب الكهف فى فصول»
٣٠١ [١-الروايات]
٣٠٣ ٢-قصه أصحاب الكهف فى القرآن:

- ٣-القصه عند غير المسلمين: ٣٠٥
- ٤-أين كهف أصحاب الكهف؟ ٣٠٦
- [سوره الكهف (١٨): الآيات ٢٧ الى ٣١] ٣١١
- اشاره ٣١١
- بيان ٣١١
- «بحث روائى» ٣١٦
- [سوره الكهف (١٨): الآيات ٣٢ الى ٤٦] ٣١٧
- اشاره ٣١٧
- بيان ٣٢٠
- [سوره الكهف (١٨): الآيات ٤٧ الى ٥٩] ٣٣١
- اشاره ٣٣١
- «بيان» ٣٣٣
- «بحث روائى» ٣٤٧
- [سوره الكهف (١٨): الآيات ٦٠ الى ٨٢] ٣٤٨
- اشاره ٣٤٨
- بيان ٣٤٩
- بحث تاريخى فى فصلين ٣٤٢
- ١-قصه موسى و الخضر فى القرآن: ٣٤٢
- ٢-قصه الخضر(ع) ٣٤٤
- «بحث روائى» ٣٤٦
- [سوره الكهف (١٨): الآيات ٨٣ الى ١٠٢] ٣٧٠
- اشاره ٣٧٠
- بيان ٣٧١
- بحث روائى ٣٨١
- (كلام حول قصه ذى القرنين) ٣٩١
- اشاره ٣٩١

٣٩١ ١- قصه ذى القرنين فى القرآن:

٣٩٢ ٢- ذكرى ذى القرنين و السد و يأجوج و مأجوج:

٣٩٤ ٣- من هو ذو القرنين؟ و أين سده؟

٤٠٧ و أما تسميته بذى القرنين

٤٠٨ و أما بناؤه السد:

٤٠٩ و أما يأجوج و مأجوج

٤١٠ [٤- معنى صيروره السد دكاء كما أخبر به القرآن]

٤١٢ [سوره الكهف (١٨): الآيات ١٠٣ الى ١٠٨]

٤١٢ اشاره

٤١٢ بيان

٤١٥ (بحث روائى)

٤١٧ [سوره الكهف (١٨): آيه ١٠٩]

٤١٧ اشاره

٤١٧ بيان

٤١٩ (بحث روائى)

٤١٩ [سوره الكهف (١٨): آيه ١١٠]

٤١٩ اشاره

٤١٩ بيان

٤٢٠ (بحث روائى)

٤٢٣ تعريف مركز

سرشناسه : طباطبائی، سید محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰.

عنوان و نام پدید آور : تفسیر المیزان / محمد حسین طباطبائی؛ ترجمه ناصر مکارم شیرازی... [و دیگران].

وضعیت ویراست : [ویراست ۲؟]

مشخصات نشر : قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی؛ تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء: امیر کبیر، ۱۳۶۳-

مشخصات ظاهری : ۲۰ ج.

شابک : ۱۶۰۰۰ ریال (دوره کامل)

یادداشت : جلد ۱۱ و ۱۹ کتاب توسط سید محمد باقر موسوی همدانی ترجمه شده است.

یادداشت : ج. ۱۱ (چاپ صد و بیست و هشتم: ۱۳۶۳).

یادداشت : ج. ۱۹ (چاپ اول؟: ۱۳۶۳).

یادداشت : عنوان عطف: ترجمه تفسیر المیزان.

عنوان عطف : ترجمه تفسیر المیزان.

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴

شناسه افزوده : مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ - مترجم

رده بندی کنگره : BP۹۸/ط۲۵ م ۹۰۴۱ ۱۳۶۳

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۶

شماره کتابشناسی ملی : م ۶۳-۳۵۴۹

ص : ۱

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
(١)

بيان

السورة تتعرض لأمر توحيده تعالى عن الشريك مطلقا و مع ذلك يغلب فيها جانب التسييح على جانب التحميد كما بدأت به فقيل: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ» الآية، و كرر ذلك فيها مره بعد مره كقوله: «سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُقُولُونَ» و قوله:

«قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ»: الآية-٩٣، و قوله: «وَ يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا»: الآية-١٠٨ حتى أن الآية الخاتمه للسوره: «وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبْرُهُ تَكْبِيرًا» تحمد الله على تنزهه عن الشريك و الولي و اتخاذ الولد.

و السوره مكيه لشهاده مضامين آياتها بذلك و عن بعضهم كما في روح المعاني، استثناء آيتين منها و هما قوله: «وَ إِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ» الآية و قوله: «وَ إِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ» الآية و عن بعضهم إلا أربع آيات و هي الآيتان المذكورتان و قوله:

«وَ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ» الآية و قوله: «وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ الْآيَة».

و عن الحسن أنها مكيه إلا- خمس آيات منها و هي قوله: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ «الآيه» وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ «الآيه» أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ «أَقِمِ الصَّلَاةَ» وَ آتِ ذَا الْقُرْبَى الْآيه.

و عن مقاتل مكيه إلا- خمس: «وَأِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ «الآيه» وَأِنْ كَادُوا لَيَفْزُونَكَ «الآيه» وَإِذْ قُلْنَا لِمَكَ «الآيه» وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي «الآيه» إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ «الآيه».

و عن قتاده و المعدل عن ابن عباس مكيه إلا ثمانى آيات و هي قوله: «وَأِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ «الآيه» إِلَى قَوْلِهِ: «وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ «الآيه».

و لا- دلالة فى مضامين الآيات على كونها مدنيه و لا الأحكام المذكوره فيها مما يختص نزولا بالمدينه و قد نزلت نظائرها فى السور المكيه كالأنعام و الأعراف.

و قد افتتحت السوره فيما ترومه من التسبيح بالإشاره إلى معراج النبى ص فذكر إسرائه(ص) من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى و هو بيت المقدس و الهيكل الذى بناه داود و سليمان(ع) و قدسه الله لبنى إسرائيل.

ثم سبق الكلام بالمناسبه إلى ما قدره الله لمجتمع بنى إسرائيل من الرقى و الانحطاط و العزه و الذله فكلما أطاعوا رفعهم الله و كلما عصوا خفضهم الله و قد أنزل عليهم الكتاب و أمرهم بالتوحيد و نفى الشريك.

ثم عطف فيها الكلام على حال هذه الأمه و ما أنزل عليهم من الكتاب بما يشاكل حال بنى إسرائيل و أنهم إن أطاعوا أتيبوا و إن عصوا عوقبوا فإنما هى الأعمال يعامل الإنسان بما عمل منها و على ذلك جرت السنه الإلهيه فى الأمم الماضين.

ثم ذكرت فيها حقائق جمه من المعارف الراجعه إلى المبدإ و المعاد و الشرائع العامه من الأوامر و النواهى و غير ذلك.

و من غرر الآيات فيها قوله تعالى «قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى» :الآيه- ١١٠ «من السوره، و قوله: «كُلًّا نُمِدُّ هُوَلاءِ وَ هُوَلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا» :الآيه- ٢٠ منها، و قوله: «وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا» :الآيه- ٥٨ منها و غير ذلك.

قوله تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا» إلى آخر الآيه سبحانه اسم مصدر للتسييح بمعنى التنزيه و يستعمل مضافا و هو مفعول مطلق قائم مقام فعله فتقدير «سبحان الله» سبحت الله تسيحا أى نزهته عن كل ما لا يليق بساحه قدسه و كثيرا ما يستعمل للتعجب لكن سياق الآيات إنما يلائم التنزيه لكونه الغرض من البيان و إن أصر بعضهم على كونه للتعجب.

و الإسراء و السرى السير بالليل يقال سرى و أسرى أى سار ليلا و سرى و أسرى به أى سار به ليلا و السير يختص بالنهار أو يعمه و الليل.

و قوله «لَيْلًا» مفعول فيه و يفيد من الفائدة أن هذا الإسراء تم له بالليل فكان الرواح و المجرى في ليله واحده قبل أن يطلع فجرها.

و قوله: «إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» هو بيت المقدس بقربنه قوله: «الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ». و القضا البعد و قد سمي المسجد الأقصى لكونه أبعد مسجد بالنسبه إلى مكان النبي ص و من معه من المخاطبين و هو مكه التى فيها المسجد الحرام.

و قوله: «لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا» بيان غايه الإسراء و هى إراءه بعض الآيات الإلهيه -لمكان من- و فى السياق دلالة على عظمه هذه الآيات التى أراها الله سبحانه كما صرح به فى موضع آخر من كلامه يذكر فيه حديث المعراج بقوله لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى: النجم-١٨.

و قوله: «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» تعليل لإسرائه به لإراءه آياته أى أنه سميع لأقوال عباده بصير بأفعالهم و قد سمع من مقال عبده و رأى من حاله ما استدعى أن يكرمه هذا الإكرام فيسرى به ليلا و يريه من آياته الكبرى.

و فى الآيه التفات من الغيبه إلى التكلم مع الغير فى قوله: «بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا» ثم رجوع إلى الغيبه السابقه و الوجه فيه الإشارة إلى أن الإسراء و ما ترتب عليه من إراءه الآيات إنما صدر عن ساحه العظمه و الكبرياء و موطن العزه و الجبروت فعملت فيه السلطنه العظمى و تجلى الله له بآياته الكبرى و لو قيل ليريه من آياته أو غير ذلك لفاتت النكته.

و المعنى لينزه تنزيها من أسرى بعظمته و كبريائه و بالغ قدرته و سلطانه بعبده محمد فى جوف ليله واحده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى و هو بيت المقدس الذى بارك

حواله ليريه بعظمته و كبريائه آياته الكبرى و إنما فعل به ذلك لأنه سمع بصير علم بما سمع من مقاله و رأى من حاله أنه خليق أن يكرم هذه التكرمه.

بحث روائى

فى تفسير القمى، عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع) قال: جاء جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل بالبراق إلى رسول الله ص - فأخذ واحد باللجام و واحد بالركاب - و سوى الآخر عليه ثيابه فتضععت البراق - فلطمها جبرائيل ثم قال لها اسكنى يا براق - فما ركبك نبى قبله و لا يركبك بعده مثله -.

قال: فرفت به و رفعتة ارتفاعا ليس بالكثير - و معه جبرئيل يريه الآيات من السماء و الأرض. قال فينا أنا فى مسيرى إذ نادى مناد عن يمينى: يا محمد فلم أجه و لم ألتفت إليه ثم نادى مناد عن يسارى: يا محمد فلم أجه و لم ألتفت إليه - ثم استقبلتنى امرأه كاشفه عن ذراعيها عليها - من كل زينه الدنيا فقالت يا محمد أنظرنى - حتى أكلمك فلم ألتفت إليها ثم سرت - فسمعت صوتا أفرعنى فجاوزت فنزل بى جبرئيل - فقال صل فصليت فقال تدرى أين صليت قلت لا، فقال صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى تكليما - ثم ركبت فمضينا ما شاء الله ثم قال لى - انزل فصل فنزلت و صليت فقال لى - تدرى أين صليت فقلت لا قال: صليت فى بيت لحم و بيت لحم بناحية بيت المقدس - حيث ولد عيسى بن مريم.

ثم ركبت فمضينا حتى انتهينا إلى بيت المقدس - فربطت البراق بالحلقه التى كانت الأنبياء تربط بها - فدخلت المسجد و معى جبرئيل إلى جنبى - فوجدنا إبراهيم و موسى و عيسى فيمن شاء الله من أنبياء الله (ع) - فقد جمعوا إلى و أقيمت الصلاة - و لا أشك إلا و جبرئيل سيتقدمنا - فلما استوا أخذ جبرئيل بعضدى - فقدمنى و أممتهم و لا فخر.

ثم أتانى الخازن بثلاثة أوانى - إناء فيه لبن و إناء فيه ماء و إناء فيه خمر - و سمعت قائلا يقول: إن أخذ الماء غرق و غرقت أمته - و إن أخذ الخمر غوى و غويت أمته -

و إن أخذ اللبن هدى و هديت أمته قال: فأخذت اللبن و شربت منه-فقال لى جبرئيل هديت و هديت أمتك.

ثم قال لى ما ذا رأيت فى مسيرك؟ فقلت نادانى مناد عن يمينى-فقال أ و أجبته فقلت لا و لم ألتفت إليه-فقال داعى اليهود لو أجبته لتهودت أمتك من بعدك-ثم قال ما ذا رأيت؟ فقلت نادانى مناد عن يسارى-فقال لى أ و أجبته؟ فقلت لا و لم ألتفت إليه-فقال: ذاك داعى النصرارى و لو أجبته لتنصرت أمتك من بعدك. ثم قال ما ذا استقبلك؟ فقلت لقيت امرأه كاشفه عن ذراعيها-عليها من كل زينه الدنيا-فقالت:

يا محمد أنظرنى حتى أكلمك. فقال: أ و كلمتها؟ فقلت لم أكلمها و لم ألتفت إليها-فقال:

تلك الدنيا و لو كلمتها لاخترت أمتك الدنيا على الآخرة.

ثم سمعت صوتا أفرعنى، فقال لى جبرئيل: أ تسمع يا محمد؟ قلت نعم قال:

هذه صخره قدفتها عن شفير جهنم منذ سبعين عاما-فهذا حين استقرت قالوا فما ضحك رسول الله ص حتى قبض.

قال فصعد جبرئيل و صعدت معه إلى السماء الدنيا-و عليها ملك يقال له إسماعيل و هو صاحب الخطفه-التي قال الله عز و جل: «
إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ» و تحته سبعون ألف ملك تحت كل ملك سبعون ألف ملك.

فقال يا جبرئيل! من هذا الذى معك؟ فقال محمد رسول الله-قال و قد بعث؟ قال نعم ففتح الباب فسلمت عليه و سلم على-و استغفرت له و استغفر لى-و قال مرحبا بالأخ الصالح و النبى الصالح، و تلتتنى الملائكه حتى دخلت السماء الدنيا-فما لقينى ملك إلا-ضاحكا مستبشرا-حتى لقينى ملك من الملائكه-لم أر أعظم خلقا منه كرىه المنظر-ظاهر الغضب فقال لى مثل ما قالوا من الدعاء-إلا أنه لم يضحك و لم أر فيه من الاستبشار- ما رأيت من ضحك الملائكه-فقلت: من هذا يا جبرئيل فإنى قد فرعت منه؟ فقال:

يجوز أن يفزع منه فكلنا نفزع منه-إن هذا مالك خازن النار لم يضحك قط، و لم يزل منذ أن ولاه الله جهنم يزداد كل يوم غضبا-و غيظا على أعداء الله و أهل معصيته-فينتقم الله به منهم، و لو ضحك إلى أحد قبلك-أو كان ضاحكا إلى أحد بعدك لضحك إليك-فسلمت عليه فرد السلام على و بشرنى بالجنه.

فقلت لجبرئيل و جبرئيل بالمكان الذى وصفه الله «مُطَاعٌ ثُمَّ أَمِينٌ»: ألا تأمره

أن يرينى النار فقال له جبرئيل: يا مالك أر محمدا النار فكشف عنها غطاءها- وفتح بابا منها فخرج منها لهب ساطع فى السماء- و فارت و ارتفعت حتى ظننت لیتناولنى مما رأیت فقلت: يا جبرئيل! قل له فليرد عليها غطاءها فأمره فقال لها: ارجعى فرجعت إلى مكانها الذى خرجت منه.

ثم مضيت فرأيت رجلا آدما جسيما- فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أبوك آدم- فإذا هو يعرض عليه ذريته- فيقول: روح طيبه و ريح طيبه من جسد طيب- ثم تلا رسول الله ص سوره المطففين على رأس سبع عشره آيه- « كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ - وَ مَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ » إلى آخرها قال:

فسلمت على أبى آدم و سلم على - و استغفرت له و استغفر لى، و قال: مرحبا بالابن الصالح و النبى الصالح المبعوث فى الزمن الصالح.

قال: ثم مررت بملك من الملائكه جالس على مجلس- و إذا جميع الدنيا بين ركبتيه- و إذا بيده لوح من نور ينظر فيه مكتوب فيه- كتاب ينظر فيه لا يلتفت يمينا و لا شمالا، مقبلا عليه كهيئه الحزين فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا ملك الموت دائب فى قبض الأرواح- فقلت: يا جبرئيل أدنى منه حتى أكلمه- فأدنانى منه فسلمت عليه، و قال له جبرئيل: هذا محمد نبى الرحمه الذى أرسله الله إلى العباد- فرحب بى و حيانى بالسلام و قال: أبشر يا محمد فإنى أرى الخير كله فى أمتك- فقلت: الحمد لله المنان ذى النعم على عباده- ذلك من فضل ربه و رحمته على فقال جبرئيل: هو أشد الملائكه عملا فقلت: أ كل من مات أو هو ميت فيما بعد هذا تقبض روحه؟ فقال: نعم. قلت:

و تراهم حيث كانوا و تشهدهم بنفسك؟ فقال: نعم. فقال ملك الموت: ما الدنيا كلها عندى فيما سخره الله لى و مكنتى عليها- إلا كالدرهم فى كف الرجل يقبله كيف يشاء، و ما من دار إلا- و أنا أتصفحه كل يوم خمس مرات، و أقول إذا بكى أهل الميت على ميتهم: لا تبكوا عليه فإن لى فيكم عوده و عوده- حتى لا يبقى منكم أحد فقال رسول الله ص: كفى بالموت طامه يا جبرئيل- فقال جبرئيل: إن ما بعد الموت أطم و أطم من الموت.

قال: ثم مضيت فإذا أنا بقوم بين أيديهم- موائد من لحم طيب و لحم خبيث- يأكلون اللحم الخبيث و يدعون الطيب فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين

يأكلون الحرام-و يدعون الحلال و هم من أمتك يا محمد.

فقال رسول الله ص ثم رأيت ملكا من الملائكة-جعل الله أمره عجيبا نصف جسده النار-و النصف الآخر ثلج فلا النار تذيب الثلج-و لا الثلج تطفى النار و هو ينادى بصوت رفيع و يقول:سبحان الذى كف حر هذه النار فلا تذيب الثلج-و كف برد هذا الثلج فلا يطفى حر هذه النار-اللهم يا مؤلف بين الثلج و النار-ألف بين قلوب عبادك المؤمنين فقلت من هذا يا جبرئيل؟فقال هذا ملك و كله الله بأكناف السماء و أطراف الأرضين-و هو أنصح ملائكة الله لأهل الأرض من عباده المؤمنين-يدعو لهم بما تسمع منذ خلق.

و رأيت ملكين يناديان فى السماء-أحدهما يقول:اللهم أعط كل منفق خلفا-و الآخر يقول:اللهم أعط كل ممسك تلفا.

ثم مضيت فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل-يقرض اللحم من جنوبهم و يلقي فى أفواههم-فقلت:من هؤلاء يا جبرئيل؟فقال:هؤلاء الهمازون اللمازون.

ثم مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رءوسهم بالصخر-فقلت:من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال:هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء.

ثم مضيت-فإذا أنا بأقوام تقذف النار فى أفواههم-و تخرج من أدبارهم فقلت:من هؤلاء يا جبرئيل؟قال:هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما-إنما يأكلون فى بطونهم نارا و سيصلون سعيرا.

ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم-فلا يدر من عظم بطنه فقلت:من هؤلاء يا جبرئيل؟قال:هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون-إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس.و إذا هم بسبيل آل فرعون-يعرضون على النار غدوا و عشيا-يقولون ربنا متى تقوم الساعة؟.

قال:ثم مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بشديهن-فقلت:من هؤلاء يا جبرئيل فقال:هؤلاء اللواتى يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم.ثم قال رسول الله ص اشتد غضب الله على امرأه-أدخلت على قوم فى نسبهم من ليس منهم-فاطلع على عوراتهم و أكل خزائهم.

ثم قال:مررنا بملائكة من ملائكة الله عز و جل خلقهم الله-كيف شاء و وضع

وجوههم كيف شاء، ليس شىء من أطباق أجسادهم-إلا- و هو يسبح الله و يحمده من كل ناحيه بأصوات مختلفه-أصواتهم مرتفعه بالتحميد-و البكاء من خشيه الله فسألت جبرئيل عنهم فقال: كما ترى خلقوا إن الملك منهم إلى جنب صاحبه-ما كلمهم كلمه قط ولا-رفعوا رءوسهم إلى ما فوقها-ولا خفضوها إلى ما تحتها خوفا من الله و خشوعا-فسلمت عليهم فردوا على إيماء برءوسهم-لا ينظرون إلى من الخشوع فقال لهم جبرئيل:

هذا محمد نبى الرحمه أرسله الله إلى العباد رسولا و نبيا.و هو خاتم النبيين و سيدهم أ فلا تكلمونه؟قال:فلما سمعوا ذلك من جبرئيل أقبلوا على بالسلام-و أكرموني و بشرونى بالخير لى و لأمتى.

قال:ثم صعدنا إلى السماء الثانيه-فإذا فيها رجلان متشابهان-فقلت:من هذان يا جبرئيل؟فقال لى:ابنا الخاله يحيى و عيسى(ع)-فسلمت عليهما و سلما على- و استغفرت لهما و استغفرا لى-و قالا:مرحبا بالأخ الصالح و النبى الصالح-و إذا فيها من الملائكه و عليهم الخشوع-قد وضع الله وجوههم كيف شاء ليس منهم ملك-إلا يسبح الله بحمده بأصوات مختلفه.

ثم صعدنا إلى السماء الثالثه-فإذا فيها رجل فضل حسنه على سائر الخلق-كفضل القمر ليله البدر على سائر النجوم-فقلت:من هذا يا جبرئيل؟فقال:هذا أخوك يوسف-فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و استغفر لى،و قال:مرحبا بالنبى الصالح و الأخ الصالح و المبعوث فى الزمن الصالح،و إذا فيها ملائكه عليهم من الخشوع-مثل ما وصفت فى السماء الأولى و الثانيه،و قال لهم جبرئيل فى أمرى ما قال للآخرين- و صنعوا فى مثل ما صنع الآخرون.

ثم صعدنا إلى السماء الرابعه و إذا فيها رجل-فقلت:من هذا يا جبرئيل؟فقال هذا إدريس رفعه الله مكانا عليا-فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و استغفر لى،و إذا فيها من الملائكه الخشوع مثل ما فى السماوات-التي عبرناها فبشرونى بالخير لى و لأمتى- ثم رأيت ملكا جالسا على سرير-تحت يديه سبعون ألف ملك تحت كل ملك سبعون ألف ملك فوقه فى نفس رسول الله ص أنه هو فصاح به جبرئيل-فقال:قم فهو قائم إلى يوم القيامه.-

ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها رجل كهل-عظيم العين لم أر كهلا- أعظم منه حوله ثله من أمته-فأعجبنى كثرتهم فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا المحبب في قومه هارون بن عمران-فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و استغفر لى-و إذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما فى السماوات.

ثم صعدنا إلى السماء السادسة-و إذا فيها رجل آدم طويل كأنه من شنوه-و لو أن له قميصين لنفذ شعره فيهما و سمعته يقول: يزعم بنو إسرائيل أنى أكرم ولد آدم على الله-و هذا رجل أكرم على الله منى فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أخوك موسى بن عمران-فسلمت عليه و سلم على و استغفرت له و استغفر لى،و إذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما فى السماوات.

قال: ثم صعدنا إلى السماء السابعة-فما مررت بملك من الملائكة إلا قالوا: يا محمد احتجم و أمر أمتك بالحجامة،و إذا فيها رجل أشمط الرأس و اللحية جالس على كرسي-فقلت: يا جبرئيل من هذا الذى فى السماء السابعة-على باب البيت المعمور فى جوار الله؟ فقال: هذا يا محمد أبوك إبراهيم و هذا محلک-و محل من اتقى من أمتك ثم قرأ رسول الله: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ-وَ هَذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ» فسلمت عليه و سلم على و قال: مرحبا بالنبي الصالح و الابن الصالح- و المبعوث فى الزمن الصالح-و إذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما فى السماوات-فبشرونى بالخير لى و لأمتى.

قال رسول الله ص: و رأيت فى السماء السابعة بحارا من نور-تتلاأ تلالؤها يخطف بالأبصار،و فيها بحار من ظلمه و بحار من تلج ترعد-فكلما فزعت و رأيت هولاً- سألت جبرئيل-فقال: أبشر يا محمد-و اشكر كرامه ربك و اشكر الله بما صنع إليك- قال: فثبتنى الله بقوته و عونته-حتى كثر قولى لجبرئيل و تعجبنى.

فقال جبرئيل: يا محمد تعظم ما ترى؟إنما هذا خلق من خلق ربك-فكيف بالخالق الذى خلق ما ترى-و ما لا ترى أعظم من هذا من خلق ربك-إن بين الله و بين خلقه سبعين ألف حجاب-و أقرب الخلق إلى الله أنا و إسرافيل-و بيننا و بينه أربعة حجب-حجاب من نور و حجاب من الظلمه-و حجاب من الغمامه و حجاب من الماء.

قال: و رأيت من العجائب التي خلق الله-و سخر على ما أراه ديكا رجلاه في تخوم الأرضين السابعة-و رأسه عند العرش و هو ملك من ملائكة الله تعالى-خلقه الله كما أراد رجلاه في تخوم الأرضين السابعة-ثم أقبل مصعدا حتى خرج في الهواء إلى السماء السابعة-و انتهى فيها مصعدا حتى انتهى قرنه إلى قرب العرش-و هو يقول: سبحان ربي حيثما كنت-لا تدري أين ربك من عظم شأنه،و له جناحان في منكبها إذا نشرهما جاوزا المشرق و المغرب-فإذا كان في السحر نشر جناحيه و خفق بهما-و صرخ بالتسبيح يقول: سبحان الله الملك القدوس، سبحان الله الكبير المتعال-لا إله إلا الله الحي القيوم- و إذا قال ذلك سبحت ديوك الأرض كلها-و خفقت بأجنحتها و أخذت بالصراخ-فإذا سكت ذلك الديك في السماء سكت ديوك الأرض كلها،و لذلك الديك زغب أخضر و ريش أبيض-كأشد بياض ما رأيت قط،و له زغب أخضر أيضا تحت ريشه الأبيض- كأشد خضره ما رأيتها قط.

قال: ثم مضيت مع جبرئيل فدخلت البيت المعمور-فصليت فيه ركعتين-و معي أناس من أصحابي عليهم ثياب جدد-و آخرين عليهم ثياب خلقان فدخل أصحاب الجدد- و جلس أصحاب الخلقان.

ثم خرجت-فانقاد لي نهران نهر يسمى الكوثر و نهر يسمى الرحمة-فشربت من الكوثر و اغتسلت من الرحمة-ثم انقادا لي جميعا حتى دخلت الجنة-و إذا على حافتيها بيوتى و بيوت أهلى-و إذا ترابها كالمسك،و إذا جاريه تنغمس في أنهار الجنة-فقلت:

لمن أنت يا جاريه؟فقلت:لزيد بن حارثه-فبشرته بها حين أصبحت،و إذا بطيرها كالبخت،و إذا رمانها مثل الدلى العظام،و إذا شجره لو أرسل طائر في أصلها ما دارها سبعمائه سنه،و ليس في الجنة منزل إلا- و فيه غصن منها-فقلت:ما هذه يا جبرئيل؟فقال:هذه شجره طوبى-قال الله «طُوبَى لِمَنْ لَهْمُ وَ حُسْنُ مِآبٍ» قال رسول الله ص:فلما دخلت الجنة رجعت إلى نفسى-فسألت جبرئيل عن تلك البحار و هولها و أعاجيبها-فقال:هى سرادقات الحجب التي احتجب الله تبارك و تعالى بها-و لو لا تلك الحجب لتهتك نور العرش كل شىء فيه.

و انتهيت إلى صدره المنتهى-فإذا الورقه منها تظل أمه من الأمم فكنت منها-كما

قال الله تعالى « قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ » فناداني « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ » فقلت أنا مجيباً عنى و عن أمتى: « وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ (وَمَلَائِكَتِهِ) وَ كُتِبَ وَ رُسُلِهِ - لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ - وَ قَالُوا سَجَعْنَا وَ أَطَعْنَا غُرْبَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ » فقال الله « لَا - يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا - وَسِعَهَا، اللَّهُ مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ » فقلت: « رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا » فقال الله لا أو اخذك، فقلت « رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا - كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا » فقال الله: لا أحملك - فقلت: « رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ - وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا - أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » فقال الله تبارك و تعالى: قد أعطيتك ذلك لك و لأمتك، فقال الصادق (ع) ما وفد إلى الله تعالى - أحد أكرم من رسول الله ص حين سأل لأمته هذه الخصال.

فقال رسول الله ص: يا رب أعطيت أنبياءك فضائل - فأعطني فقال الله: قد أعطيتك فيما أعطيتك كلمتين من تحت عرشى: لا حول و لا قوة إلا بالله، و لا منجا منك إلا إليك.

قال: و علمتني الملائكة قولاً - أقوله إذا أصبحت و أمسيت: اللهم إن ظلمى أصبح مستجيراً بعفوك، و ذنبى أصبح مستجيراً بمغفرتك - و ذلى أصبح مستجيراً بعزتك، و فقرى أصبح مستجيراً بغناك - و وجهى الفانى أصبح مستجيراً بوجهك الباقي الذى لا يفنى، و أقول ذلك إذا أمسيت.

ثم سمعت الأذان - فإذا ملك يؤذن لم ير فى السماء قبل تلك الليلة - فقال: الله أكبر الله أكبر - فقال الله: صدق عبدى أنا أكبر من كل شىء - فقال: « أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله » فقال الله: صدق عبدى أنا الله لا إله إلا أنا و لا إله غيرى - فقال:

« أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله » فقال الله: صدق عبدى أن محمداً عبدى و رسولى - أنا بعثته و انتجته - فقال: « حى على الصلاة حى على الصلاة » فقال:

صدق عبدى دعا إلى فريضتى - فمن مشى إليها راغباً فيها محتسباً - كانت له كفاره لما مضى من ذنوبه - فقال: « حى على الفلاح حى على الفلاح » فقال الله: هى الصلاة و النجاح و الفلاح. ثم أمت الملائكة فى السماء - كما أمت الأنبياء فى بيت المقدس.

قال: ثم غشيتنى ضبابه فخررت ساجداً - فنادانى ربى أنى قد فرضت على كل نبى

كان قبلك خمسين صلاة و فرضتها عليك و على أمتك-فقم بها أنت في أمتك-قال رسول الله ص:فانحدرت حتى مررت على إبراهيم فلم يسألني عن شيء-حتى انتهيت إلى موسى-فقال:ما صنعت يا محمد؟فقلت قال ربي:فرضت على كل نبي كان قبلك خمسين صلاة-و فرضتها عليك و على أمتك.فقال موسى:يا محمد إن أمتك آخر الأمم و أضعفها-و إن ربك لا يزيدك شيء و إن أمتك لا تستطيع أن تقوم بها-فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك.

فرجعت إلى ربي حتى انتهيت إلى صدره المنتهى فخررت ساجدا-ثم قلت:فرضت على و على أمتي خمسين صلاة-و لا- أطيع ذلك و لا- أمتي فخفف عني-فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فأخبرته-فقال:ارجع لا تطيق فرجعت إلى ربي فوضع عني عشرا- فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع-و في كل رجعه أرجع إليه آخر ساجدا-حتى رجع إلى عشر صلوات فرجعت إلى موسى و أخبرته-فقال:لا تطيق فرجعت إلى ربي فوضع عني خمسا-فرجعت إلى موسى و أخبرته فقال:لا تطيق-فقلت:قد استحييت من ربي و لكن أصبر عليها فناداني مناد:كما صبرت عليها فهذه الخمس بخمسين كل صلاة بعشر،و من هم من أمتك بحسنه يعملها فعملها كتبت له عشرا-و إن لم يعمل كتبت له واحده،و من هم من أمتك بسيئه فعملها كتبت عليه واحده-و إن لم يعملها لم أكتب عليه.

فقال الصادق(ع):جزى الله موسى عن هذه الأمة خيرا-فهذا تفسير قول الله:

«سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

».

أقول:وقد ورد ما يقرب مما قصته هذه الرواية في روايات كثيرة جدا من طرق الشيعة و أهل السنة،وقوله في الرواية«رجلا آدم» يقال:رجل آدم أى أسمر اللون، و الطامة هى الأمر الشديد الذى يغلب ما سواه،و لذلك سميت القيامة بالطامة، و الأكتاف جمع كتف و المراد الأطراف و النواحي،وقوله:«فوقع فى نفس رسول الله أنه هو»أى أنه الملك الذى يدبر أمر العالم و ينتهى إليه كل أمر.

و قوله: شنوه بالشين و النون و الواو و ربما يهمز قبيله كانوا معروفين بطول القامة،

وقوله: «أشمط الرأس و اللحية» الشمط يبيض الشعر يخالطه سواد، و الزغب أول ما يبدو من الشعر و الريش و صغارهما، و البخت الإبل الخراسانى و الدلى بضم الدال و كسر اللام و تشديد الياء جمع دلو على فعول، و الصبابة بفتح الصاد المهملة و الباء الموحده الشوق و الهوى الرقيق و بالمعجمه مضمومه الغيم الرقيق.

و فى أمالى الصدوق، عن أبيه عن على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن أبان بن عثمان عن أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) قال: لما أسرى برسول الله ص إلى بيت المقدس - حمله جبرئيل على البراق فأتيا بيت المقدس - و عرض عليه محاريب الأنبياء و صلى بها و رده - فمر رسول الله ص فى رجوعه بعير لقريش - و إذا لهم ماء فى آنيه و قد أضلوا بعيرا لهم و كانوا يطلبونه - فشرّب رسول الله ص من ذلك الماء و أهرق باقيه.

فلما أصبح رسول الله ص قال لقريش: إن الله جل جلاله قد أسرى بى إلى بيت المقدس - و أرانى آثار الأنبياء و منازلهم، و إنى مررت بعير لقريش فى موضع كذا و كذا - و قد أضلوا بعيرا لهم فشربت من مائهم - و أهرقت باقى ذلك - فقال أبو جهل:

قد أمكنتكم الفرصه منه - فاسألوه كم الأساطين فيها و القناديل؟ فقالوا: يا محمد إن هاهنا من قد دخل بيت المقدس - فصف لنا كم أساطينه و قناديله و محاربيه؟ فجاء جبرئيل فعلق صورته بيت المقدس تجاه وجهه - فجعل يخبرهم بما يسألونه عنه فلما أخبرهم، قالوا:

حتى يجىء العير و نسألهم عما قلت، فقال لهم رسول الله ص تصديق ذلك - أن العير يطلع عليكم مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورك.

فلما كان من الغد أقبلوا ينظرون إلى عقبه - و يقولون هذه الشمس تطلع الساعة - فبينما هم كذلك إذ طلعت عليهم العير - حين طلع القرص يقدمها جمل أورك فسألوهم عما قال رسول الله ص - فقالوا: لقد كان هذا: ضل جمل لنا فى موضع كذا و كذا، و وضعنا ماء فأصبحنا و قد أهرق الماء - فلم يزداهم ذلك إلا عتوا.

أقول: و فى معناها روايات أخرى من طرق الفريقين.

و فيه، بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: إن رسول الله ص لما أسرى به إلى السماء - انتهى به جبرئيل إلى نهر يقال له النور و هو قوله عز و جل: «جَعَلَ الظُّلُمَاتِ

وَ النُّورَ «فلما انتهى به إلى ذلك قال له جبرئيل: يا محمد اعبر على بركه الله فقد نور الله لك بصرك- و مر لك أمامك فإن هذا نهر لم يعبره أحد- لا- ملك مقرب و لا نبي مرسل- غير أن لى فى كل يوم اغتماسه فيه ثم أخرج منه-فأنفض أجنحتى فليس من قطره تقطر من أجنحتى-إلا- خلق الله تبارك و تعالى منها ملكا مقربا-له عشرون ألف وجه و أربعون ألف لسان-كل لسان يلفظ بلغه لا يفقهها اللسان الآخر.

فعبّر رسول الله ص حتى انتهى إلى الحجب-و الحجب خمس مائه حجاب من الحجاب إلى الحجاب-مسيره خمسمائه عام ثم قال: تقدم يا محمد-فقال له: يا جبرئيل و لم لا تكون معى؟ قال: ليس لى أن أجوز هذا المكان-فتقدم رسول الله ص ما شاء الله أن يتقدم-حتى سمع ما قال الرب تبارك و تعالى: أنا المحمود و أنت محمد شققت اسمك من اسمى-فمن وصلك وصلته و من قطعك بتكته انزل إلى عبادى- فأخبرهم بكرامتى إياك و أنى لم أبعث نبيا-إلا- جعلت له وزيرا و أنك رسولى و أن عليا وزيرك.

و فى المناقب، عن ابن عباس فى خبر": و سمع يعنى رسول الله ص صوتا «آمنا برب العالمين» قال يعنى جبرئيل: هؤلاء سحره فرعون، و سمع لبيك اللهم لبيك-قال:

هؤلاء الحجاج، و سمع التكبير-قال: هؤلاء الغزاه، و سمع التسبيح قال: هؤلاء الأنبياء.

فلما بلغ إلى صدره المنتهى و انتهى إلى الحجب، قال جبرئيل: تقدم يا رسول الله- ليس لى أن أجوز هذا المكان و لو دنوت أنمله لاحتقرت.

و فى الإحتجاج، عن ابن عباس قال: قال النبى ص فيما احتج على اليهود: حملت على جناح جبرئيل-حتى انتهيت إلى السماء السابعة-فجاوزت صدره المنتهى عندها جنه المأوى- حتى تعلقت بساق العرش فنوديت من ساق العرش: إنى أنا الله لا إله إلا أنا-السلام المؤمن المهيمن العزيز-الجبار المتكبر الرءوف الرحيم-فرأيته بقلبى و ما رأيته بعينى. الخبر.

و فى الكافى، بإسناده عن أبى الربيع قال: حججنا مع أبى جعفر(ع)-فى السنه التى كان حج فيها هشام بن عبد الملك-و كان معه نافع مولى عمر بن الخطاب-فنظر نافع إلى أبى جعفر(ع)فى ركن البيت-و قد اجتمع إليه الناس فقال نافع: يا أمير المؤمنين- من هذا الذى قد تذاك عليه الناس؟ فقال: هذا نبى أهل الكوفه هذا محمد بن على-

فقال: اشهد لا آتينه فلا سألته من مسائل لا يجيبني فيها-إلا نبى أو وصى أو ابن نبى.

قال: فاذهب إليه و أسأله لعلك تخجله.

فجاء نافع حتى اتكى على الناس ثم أشرف على أبى جعفر(ع)-و قال: يا محمد بن على-إنى قرأت التوراه و الإنجيل و الزبور و الفرقان-و قد عرفت حلالها و حرامها، و قد جئت أسألك عن مسائل لا يجيب فيها-إلا نبى أو وصى نبى أو ابن نبى. قال:

فرجع أبو جعفر(ع)رأسه و قال: سل عما بدا لك.

فقال: أخبرنى كم بين عيسى و بين محمد من سنه؟ قال: أخبرك بقولى أو بقولك قال:

أخبرنى بالقولين جميعا-قال: أما فى قولى فخمسمائه سنه، و أما فى قولك فستمائه سنه، قال فأخبرنى عن قول الله عز و جل: « وَ سَأَلَ مِنْ أَرْضِنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا - أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ » من الذى سأله محمد ص و كان بينه و بين عيسى(ع) خمسمائه سنه؟.

قال: فتلا أبو جعفر(ع) هذه الآية: « سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ - لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا » فكان من الآيات التى أراها الله تبارك و تعالى محمدا ص - حيث أسرى به إلى البيت المقدس - أن حشر الله الأولين و الآخرين من النبيين و المرسلين - ثم أمر جبرئيل فأذن شفعا و أقام شفعا، و قال فى أذانه حى على خير العمل - ثم تقدم محمد ص فصلى بالقوم.

فلما انصرف قال لهم: على ما تشهدون؟ ما كنتم تعبدون؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له - و أنك رسول الله أخذ على ذلك عهدنا و موثقنا. فقال:

نافع: صدقت يا أبا جعفر.

و فى العليل، بإسناد عن ثابت بن دينار قال: سألت زين العابدين على بن الحسين(ع) - عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال: تعالى الله عن ذلك - قلت: فلم أسرى بنبيه محمد ص إلى السماء؟ قال: ليريه ملكوت السماوات و ما فيها - من عجائب صنعه و بدائع خلقه.

قلت: فقول الله عز و جل: « ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى » قال:

ذاك رسول الله ص دنا من حجب النور - فرأى ملكوت السماوات ثم تدلى - فنظر من

تحتة إلى ملكوت الأرض - حتى ظن أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى.

و في تفسير القمى، بإسناده عن إسماعيل الجعفي قال: كنت في المسجد الحرام قاعدا- و أبو جعفر (ع) في ناحيه- فرفع رأسه فنظر إلى السماء مره و إلى الكعبه مره ثم قال:

« سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى » و كرر ذلك ثلاث مرات ثم التفت إلى فقال: أى شىء يقولون أهل العراق فى هذه الآيه يا عراقى؟ قلت: يقولون- أسرى به من المسجد الحرام إلى البيت المقدس. فقال: ليس هو كما يقولون- ولكنه أسرى به من هذه إلى هذه- و أشار بيده إلى السماء و قال: ما بينهما حرم.

قال: فلما انتهى به إلى صدره المنتهى- تخلف عنه جبرئيل فقال رسول الله ص:

يا جبرئيل أ فى مثل هذا الموضع تخذلتنى؟ فقال: تقدم أمامك فوالله لقد بلغت مبلغا- لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك- فرأيت ربى و حال بينى و بينه السبحه قلت: و ما السبحه جعلت فداك؟ فأوماً بوجهه إلى الأرض و أوماً بيده إلى السماء- و هو يقول: جلال ربى جلال ربى، ثلاث مرات. قال: يا محمد قلت: لبيك يا رب- قال: فيم اختصم الملائ الأعلی؟ قلت سبحانك لا علم لى إلا ما علمتنى.

قال: فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفى. قال: فلم يسألنى عما مضى و لا عما بقى إلا علمته- فقال: يا محمد فيم اختصم الملائ الأعلی؟ قال: قلت: فى الدرجات و الكفارات و الحسنات- فقال: يا محمد إنه قد انقضت نبوتك- و انقطع أكلك فمن وصيك فقلت: يا رب إنى قد بلوت خلقك- فلم أر فيهم من خلقك أحدا أطوع لى من على فقال:

و لى يا محمد فقلت: يا رب إنى قد بلوت خلقك- فلم أر من خلقك أحدا أشد حبا لى من على بن أبى طالب- قال: و لى يا محمد فبشره بأنه آيه الهدى- و إمام أوليائى و نور لمن أطاعنى- و الكلمه الباقية التى ألزمتها المتقين- من أحبه أجنبى و من أبغضه أبغضنى- مع ما أنى أخصه بما لم أخص به أحدا- فقلت: يا رب أخى و صاحبى و وزيرى و وارثى- فقال: إنه أمر قد سبق أنه مبتلى و مبتلى به- مع ما أنى قد نحلته و نحلته و نحلته أربعه أشياء- عقدها بيده و لا يفصح بما عقدها.

أقول:

قوله (ع): «و لكنه أسرى به من هذه إلى هذه» أى من الكعبه إلى البيت المعمور، و ليس المراد به نفى الإسراء إلى بيت المقدس و لا تفسير

المسجد الأقصى في الآيه بالبيت المعمور بل المراد نفى أن ينتهي الإسراء إلى بيت المقدس و لا- يتجاوزه فقد استفاضت الروايات بتفسير المسجد الأقصى بيت المقدس.

و قوله (ص): «فرأيت ربي» أي شاهدته بعين قلبي كما تقدم في بعض الروايات السابقة و يؤيده تفسير الرؤيه بذلك في روايات آخر.

و قوله: «و حالت بيني و بينه السبحه» أي بلغت من القرب و الزلفى مبلغا لم يبق بيني و بينه إلا- جلاله، و قوله: فوضع يده بين ثديي «إلخ» كناية عن الرحمه الإلهيه، و محصله نزول العلم من لدنه تعالى على قلبه بحيث يزيل كل ريب و شك.

و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شيبه و مسلم و ابن مردويه من طريق ثابت عن أنس أن رسول الله ص قال: أتيت بالبراق و هو دابه أبيض طويل فوق الحمار- و دون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه- فركبته حتى أتيت بيت المقدس- فربطته بالحلقه التي يربط بها الأنبياء- ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين.

ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر- و إناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل:

اخترت الفطره ثم عرج بنا إلى سماء الدنيا- فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال:

جبريل قيل: و من معك؟ قال: محمد، قيل: و قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا- فإذا أنا بآدم فرحب بي و دعا لي بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء الثانيه فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل- قيل:

و من معك؟ قال: محمد، قيل: و قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه- ففتح لنا فإذا أنا بابني الخاله عيسى بن مريم- و يحيى بن زكريا فرحبا بي و دعوا لي بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثه فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل- قيل:

و من معك؟ قال محمد، قيل: و قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه- ففتح لنا فإذا أنا بيوسف- و إذا هو قد أعطى شطر الحسن فرحب بي و دعا لي بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعه فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: و من معك؟ قال: محمد، قيل: و قد بعث إليه: قال: قد بعث إليه ففتح لنا- فإذا أنا بإدريس فرحب بي و دعا لي بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: و من معك، قال: محمد، قيل: و قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا- فإذا أنا بهارون فرحب بي و دعا لي بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: و من معك؟ قال: محمد، قيل: و قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا- فإذا أنا بموسى فرحب بي و دعا لي بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل:

و من معك؟ قال: محمد، قيل: و قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا- فإذا أنا بإبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور- و إذا يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه.

ثم ذهب بي إلى صدره المنتهى- فإذا ورقها فيها كأذان الفيله و إذا ثمرها كالقلال- فلما غشيتها من أمر الله ما غشى تغيرت- فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها- فأوحى إلى ما أوحى- و فرض على خمسين صلاة في كل يوم و ليله- فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة قال: ارجع إلى ربك فأسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك- فإني قد بلوت بنى إسرائيل و خبرتهم.

فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف عن أمتي- فحط عني خمسا فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمسا فقال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فأسأله التخفيف- قال: فلم أزل أرجع بين ربي و موسى حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات لكل يوم و ليله- لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة- و من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه- فإن عملها كتبت له عشرا، و من هم بسيئه فلم يعملها لم يكتب شيئا- فإن عملها كتبت سيئه واحده- فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فأسأله التخفيف فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحيت منه.

أقول:

و قد روى الخبر عن أنس بطرق مختلفه منها ما عن البخارى و مسلم و ابن جرير و ابن مردويه من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس قال: ليله أسرى برسول الله ص من مسجد الكعبه- جاءه ثلاثه نفر قبل أن يوحى إليه- و هو نائم فى

المسجد الحرام فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم فقال أحدهم خذوا خيرهم- فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليله أخرى- فيما يرى قلبه و تنام عيناه و لا ينام قلبه- و كذلك الأنبياء تنام أعينهم و لا ينام قلوبهم- فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم- فتولاه منهم جبريل فشق جبريل ما بين نحره إلى لبتة- حتى فرغ من صدره و جوفه فغسله من ماء زمزم بيده- حتى أنقى جوفه ثم أتى بطست من ذهب محشوا إيماناً- و حكمه فحشا به صدره و لغاديدته يعنى عروق حلقه- ثم أطبقه ثم عرج به إلى سماء الدنيا- ثم ساق الحديث نحو ما تقدم.

و الذى وقع فيه من شق بطن النبي ص و غسله و إنقائه ثم حشوه إيماناً و حكمه حال مثاليه شاهدها و ليس بالأمر المادى كما ربما يزعم، و يشهد به حشوه إيماناً و حكمه و أخبار المعراج مملوءه من المشاهدات المثاليه و التمثلات الروحيه، و قد ورد هذا المعنى فى عده من أخبار المعراج المرويّه من طرق القوم و لا ضير فيه كما لا يخفى.

و ظاهر الروايه أن معراج (ص) كان قبل البعثه و أنه كان فى المنام أما كونه قبل البعثه فيدفعه معظم الروايات الوارده فى الإسراء و هى أكثر من أن تحصى و قد اتفق على ذلك علماء هذا الشأن.

على أن الحديث نفسه يدفع كون الإسراء قبل البعثه و قد اشتمل على فرض الصلوات و كونها أولاً خمسين ثم سؤال التخفيف بإشاره من موسى (ع) و لا معنى للفرض قبل النبوه فمن الحرى أن يحمل صدر الحديث على أن الملائكه أتوه أولاً قبل أن يوحى إليه ثم تركوه ثم جاءوه ليله أخرى بعد بعثته و قد ورد فى بعض رواياتنا أن الذين كانوا نائمين معه فى المسجد ليله أسرى به هم حمزه بن عبد المطلب و جعفر و على ابنا أبى طالب.

و أما ما وقع فيه من كون ذلك فى المنام فيمكن- على بعد- أن يكون ناظراً إلى ما ذكر فيه من حديث الشق و الغسل لكن الأظهر أن المراد به وقوع الإسراء بجملته فى المنام كما يدل عليه ما يأتى من الروايات.

و فى الدر المنثور، أيضاً أخرج ابن إسحاق و ابن جرير عن معاوية بن أبى سفيان: " أنه كان إذا سئل عن مسرى رسول الله ص- قال كانت رؤيا من الله صادقه.

أقول: وظاهر الآيه الكريمه «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ» -إلى قوله- لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا» يردده، وكذا آيات صدر سوره النجم و فيها مثل قوله: «مَا زَاغَ الْبَصِيرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى» على أن الآيات فى سياق الامتنان و فيها ثناء على الله سبحانه بذكر بديع رحمته و عجيب قدرته، و من الضرورى أن ذلك لا يتم برؤيا يراها النبي ص و الرؤيا يراها الصالح و الطالح و ربما يرى الفاسق الفاجر ما هو أبداع مما يراه المؤمن المتقى و الرؤيا لا تعد عند عامه الناس إلا نوعا من التخيل لا يستدل به على شىء من القدره و السلطنه بل غايه ما فيها أن يتفاءل بها فيرجى خيرها أو يتطير بها فيخاف شرها.

و فيه، أخرج ابن إسحاق و ابن جرير عن عائشه قالت: " ما فقدت جسد رسول الله ص و لكن الله أسرى بروحه.

أقول: و يرد عليه ما ورد على سابقه على أنه يكفى فى سقوط الروايه اتفاق كلمه الرواه و أرباب السير على أن الإسراء كان قبل الهجره بزمان و أنه (ص) بنى بعائشه فى المدينه بعد الهجره بزمان لم يختلف فى ذلك اثنان و الآيه أيضا صريحه فى إسراءه (ص) من المسجد الحرام.

و فيه، أخرج الترمذى و حسنه و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن مسعود: قال:

قال رسول الله ص: لقيت إبراهيم ليله أسرى بى فقال: يا محمد اقرأ أمتك منى السلام- و أخبرهم أن الجنة طيبه التربه عذبه الماء- و أنها قيعان و أن غراسها سبحان الله- و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر- و لا حول و لا قوه إلا بالله.

و فيه، أخرج الطبرانى عن عائشه قالت: قال رسول الله ص: لما أسرى بى إلى السماء أدخلت الجنة-فوقعت على شجره من أشجار الجنة- لم أر فى الجنة أحسن منها- و لا- أبيض ورقا و لا أطيب ثمره-فتناولت ثمره من ثمرها فأكلتها فصارت نطفه فى صلبى- فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجه فحملت بفاطمه- فإذا أنا اشتقت إلى ريح الجنة شممت ريح فاطمه.

و فى تفسير القمى، عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رثاب عن أبى عبيده عن الصادق (ع) قال: كان رسول الله ص يكثر تقبيل فاطمه-فأنكرت ذلك عائشه فقال

رسول الله ص: يا عائشه إنى لما أسرى بى إلى السماء دخلت الجنة-فأذنانى جبرئيل من شجره طوبى و ناولنى من ثمارها-فأكلته فحول الله ذلك ماء فى ظهرى-فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجه فحملت بفاطمه-فما قبلتها قط إلا وجدت رائحه شجره طوبى منها.

و فى الدر المنثور،أخرج الطبرانى فى الأوسط،عن ابن عمر": أن النبى ص لما أسرى به إلى السماء-أوحى إليه بالأذان فنزل به فعلمه جبريل.

و فيه،أخرج ابن مردويه عن على: أن النبى ص علم الأذان ليله أسرى به و فرضت عليه الصلاة.

و فى العلل،ياسناده عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع)-كيف صارت الصلاة ركعه و سجدتين؟و كيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين؟فقال:إذا سألت عن شىء ففرغ قلبك لتفهم.أن أول صلاه صلاها رسول الله ص إنما صلاها فى السماء-بين يدى الله تبارك و تعالى قدام عرشه جل جلاله.

و ذلك أنه لما أسرى به و صار عند عرشه تبارك و تعالى قال:يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك و طهرها و صل لربك- فدنا رسول الله ص إلى حيث أمره الله تبارك و تعالى-فتوضأ فأسبغ وضوءه ثم استقبل الجبار تبارك و تعالى قائما-فأمره بافتتاح الصلاة ففعل.

فقال:يا محمد اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم-الحمد لله رب العالمين إلى آخرها-ففعل ذلك ثم أمره أن يقرأ نسبه ربه تبارك و تعالى-بسم الله الرحمن الرحيم-قل هو الله أحد الله الصمد-ثم أمسك عنه القول فقال رسول الله ص:قل هو الله أحد الله الصمد فقال:

قل:لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد-فأمسك عنه القول فقال رسول الله ص:

كذلك الله ربي كذلك الله ربي.

فلما قال ذلك-قال:اركع يا محمد لربك فركع رسول الله ص-فقال له و هو راكم:قل سبحان ربي العظيم و بحمده-ففعل ذلك ثلاثا،ثم قال:ارفع رأسك يا محمد-ففعل ذلك رسول الله ص فقام منتصبا بين يدى الله-فقال:اسجد يا محمد لربك

فخر رسول الله ص ساجدا-فقال:قل:سبحان ربى الأعلى و بحمده-ففعل ذلك رسول الله ص ثلاثا-فقال:استو جالسا يا محمد ففعل-فلما استوى جالسا ذكر جلال ربه جل جلاله-فخر رسول الله ص ساجدا من تلقاء نفسه-لا لأمر أمره ربه عز و جل فسيح أيضا ثلاثا-فقال:انتصب قائما ففعل-فلم ير ما كان رأى من عظمه ربه جل جلاله.

فقال له:اقرأ يا محمد-و افعل كما فعلت فى الركعه الأولى-ففعل ذلك رسول الله ص-ثم سجد سجده واحده-فلما رفع رأسه ذكر جلال ربه تبارك و تعالى-فخر رسول الله ص ساجدا من تلقاء نفسه-لا لأمر أمره ربه عز و جل فسيح أيضا ثم قال له.

ارفع رأسك ثبتك الله و اشهد أن لا-إله إلا-الله-و أن محمدا رسول الله-و أن الساعة آتية لا ريب فيها-و أن الله يبعث من فى القبور-اللهم صل على محمد و آل محمد-كما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم-إنك حميد مجيد اللهم تقبل شفاعته فى أمته- و ارفع درجته ففعل.

فقال:يا محمد و استقبل رسول الله ص ربه-تبارك و تعالى وجهه مطرقا فقال:

السلام عليك فأجابه الجبار جل جلاله-فقال:و عليك السلام يا محمد-بنعمتى قويتك على طاعتى و بعصمتى اتخذتك نبيا و حبيبا.

ثم قال أبو الحسن:(ع)و إنما كانت الصلاة-التي أمر بها ركعتين و سجدتين-و هو (ص)إنما سجد سجدتين فى كل ركعه-كما أخبرتك من تذكره لعظمه ربه تبارك و تعالى- فجعله الله عز و جل فرضا.

قلت:جعلت فداك و ما صاد الذى أمر أن يغتسل منه؟فقال:عين تنفجر من ركن من أركان العرش يقال له:ماء الحياه و هو ما قال الله عز و جل:«-ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذُّكْرِ»إنما أمره أن يتوضأ و يقرأ و يصلى.

أقول: و فى معناه روايات أخر.

و فى الكافى،ياسناده عن على بن أبى حمزه قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله(ع) و أنا حاضر-فقال:جعلت فداك كم عرج برسول الله ص؟فقال:مرتين-فأوقفه جبرئيل موقفا فقال له:مكانك يا محمد-فلقد وقفت موقفا ما وقفه ملك قط و لا نبى-

إن ربك يصلى فقال: يا جبرئيل -و كيف يصلى؟ فقال: يقول: سبح قدوس أنا رب الملائكة و الروح-سبقت رحمتى غضبى فقال: اللهم عفوك عفوك.

قال: و كان كما قال الله: قاب قوسين أو أدنى-فقال له أبو بصير: جعلت فداك و ما قاب قوسين أو أدنى؟ قال: ما بين سيتها إلى رأسها فقال: بينهما حجاب يتلأأ- و لا- أعلمه إلا- و قد قال: من زبرجد-فنظر فى مثل سم الإبره إلى ما شاء الله من نور العظمه الحديث.

أقول: و آيات صدر سوره النجم تؤيد ما فى الروايه من وقوع المعراج مرتين ثم الاعتبار يساعد على ما فى الروايه من صلواته تعالى فإن الأصل فى معنى الصلاه الميل و الانعطاف، و هو من الله سبحانه الرحمه و من العبد الدعاء كما قيل، و اشتمال ما أخبر به جبرئيل من صلواته تعالى على قوله: «سبقت رحمتى غضبى» يؤيده ما ذكرناه و لذلك أيضا أوقفه جبرئيل فى الموقف الذى أوقفه و ذكر له أنه موطأ ما وطئه أحد قبله و ذلك أن لازم ما وصفه بهذا الوصف أن يكون الموقف هو الحد الفاصل بين الخلق و الخالق و آخر ما ينتهى إليه الإنسان من الكمال فهو الحد الذى يظهر فيه الرحمه الإلهيه و تفاض على ما دونه و لهذا أوقف(ص)لمشاهدته.

و فى المجمع، -و هو ملخص من الروايات- أن النبى ص قال: أتانى جبرائيل و أنا بمكه فقال: قم يا محمد فقمتم معه و خرجت إلى الباب- فإذا جبرائيل و معه ميكائيل و إسرافيل- فأتى جبرائيل بالبراق و كان فوق الحمار و دون البغل- خده كخد الإنسان و ذنبه كذنب البقر و عرفه كعرف الفرس- و قوائمه كقوائم الإبل عليه رحل من الجنة- و له جناحان من فخذه خطوه منتهى طرفه- فقال: اركب فركبت و مضيت حتى انتهيت إلى بيت المقدس- ثم ساق الحديث إلى أن قال: فلما انتهيت إلى بيت المقدس- إذا ملائكه نزلت من السماء بالبشاره و الكرامه- من عند رب العزه و صليت فى بيت المقدس، و فى بعضها- بشر لى إبراهيم- فى رهط من الأنبياء- ثم وصف موسى و عيسى ثم أخذ جبرائيل بيدى إلى الصخره- فأقعدنى عليها فإذا معراج إلى السماء- لم أر مثلها حسنا و جمالا.

فصعدت إلى السماء الدنيا- و رأيت عجائبها و ملكوتها و ملائكتها يسلمون على- ثم صعد بى جبرائيل إلى السماء الثانيه- فرأيت فيها عيسى بن مريم و يحيى بن زكريا- ثم

صعد بي إلى السماء الثالثة فرأيت فيها يوسف. ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فرأيت فيها إدريس. ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فرأيت فيها هارون- ثم صعد بي إلى السماء السادسة- فإذا فيها خلق كثير يموج بعضهم في بعض و فيها الكروبيون- ثم صعد بي إلى السماء السابعة- فأبصرت فيها خلقا و ملائكة- و في حديث أبي هريره رأيت في السماء السادسة موسى، و رأيت في السماء السابعة إبراهيم.

قال: ثم جاوزناها متصاعدين إلى أعلى عليين- و وصف ذلك إلى أن قال- ثم كلمني ربي و كلمته و رأيت الجنة و النار، و رأيت العرش و سدرة المنتهى ثم رجعت إلى مكة- فلما أصبحت حدثت به الناس فكذبني أبو جهل و المشركون- و قال مطعم بن عدى: أترعم أنك سرت مسيره شهرين في ساعه؟ أشهد أنك كاذب.

قالوا: ثم قالت قريش، أخبرنا عما رأيت فقال: مررت بعير بني فلان- و قد أضلوا بعيرا لهم و هم في طلبه و في رحلهم قعب- (١) مملوء من ماء فشربت الماء ثم غطيته فأسألوهم- هل وجدوا الماء في القدح؟ قالوا: هذه آيه واحده.

قال: و مررت بعير بني فلان فنفرت بكره فلان- فانكسرت يدها فأسألوهم عن ذلك- فقالوا: هذه آيه أخرى قالوا: فأخبرنا عن عيرنا- قال: مررت بها بالتنعيم و بين لهم أحمالها و هيئاتها و قال: يقدمها جمل أورق عليه فزارتان محيطتان- و تطلع عليكم عند طلوع الشمس قالوا: هذه آيه أخرى.

ثم خرجوا يشتمون نحو التيه و هم يقولون: لقد قضى محمد بيننا و بينه قضاء بيننا، و جلسوا ينتظرون متى تطلع الشمس فيكذبوه؟ فقال قائل: و الله إن الشمس قد طلعت. و قال آخر: و الله هذه الإبل قد طلعت- يقدمها بعير أورق فبهتوا و لم يؤمنوا.

و في تفسير العياشي، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رسول الله ص صلى العشاء الآخرة- و صلى الفجر في الليله التي أسرى به بمكة.

أقول: و

في بعض الأخبار أنه (ص) صلى المغرب بالمسجد الحرام ثم أسرى به و لا- منافاه بين الرويتين و كذا لا منافاه بين كونه صلى المغرب أو العشاء الآخرة و الفجر

ص: ٢٨

بمكه و بين كون الصلوات الخمس فرضت عليه فى السماء ليله الإسراء فإن فرض أصل الصلاة كان قبل ذلك، و أما أنها كم ركعه كانت فغير معلوم غير أن الآثار تدل على أنه (ص) كان يقيم الصلاة منذ بعثه الله نبيا و فى سورة العلق: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى» و قد روى أنه (ص) كان يصلى بعلى و خديجه (ع) بالمسجد الحرام قبل أن يعلن دعوته بمدته.

و فى الكافى، عن العامرى عن أبى جعفر (ع) قال: لما عرج برسول الله ص نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن و الحسين (ع) - زاد رسول الله ص سبع ركعات شكرا لله - فأجاز الله له ذلك و ترك الفجر لم يزد فيها - لأنه يحضرها ملائكة الليل و ملائكة النهار فلما أمره الله بالتقصير فى السفر - وضع عن أمته ست ركعات و ترك المغرب لم ينقص منه شيئا، و إنما يجب السهو فيما زاد رسول الله ص - فمن شك فى أصل الفرض فى الركعتين الأوليين استقبل صلاته.

و روى الصدوق فى الفقيه، بإسناده عن سعيد بن المسيب: أنه سأل على بن الحسين (ع) - فقال: متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هى اليوم عليه؟ فقال: بالمدينة حين ظهرت الدعوه و قوى الإسلام - و كتب الله على المسلمين الجهاد - زاد رسول الله ص فى الصلاة سبع ركعات - فى الظهر ركعتين و فى العصر ركعتين و فى المغرب ركعه - و فى العشاء الآخرة ركعتين، و أقر الفجر على ما فرضت بمكه. الحديث.

و فى الدر المنثور، أخرج أحمد و النسائى و البزاز و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل، بسند صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله ص: لما أسرى بى مرت بى رائحه طيبه - فقلت: يا جبرئيل ما هذه الرائحه الطيبه؟ قال: ماشطه بيت فرعون و أولادها كانت تمشطها - فسقط المشط من يدها فقالت: بسم الله - فقالت ابنه فرعون: أبى؟ قالت: بلى ربى و ربك و رب أبيك - قالت: أ و لك رب غير أبى؟ قالت نعم - قالت: فأخبر بذلك أبى؟ قالت: نعم.

فأخبرته فدعاها فقال: أ لك رب غيرى؟ قالت: نعم ربى و ربك الله الذى فى السماء - فأمر ببقره من نحاس فأحميت - ثم أمر بها لتلقى فيها و أولادها. قالت: إن لى إليك حاجه قال: و ما هى؟ قالت: تجمع عظامى و عظام ولدى فتدفنه جميعا. قال

ذلك لك لما لك علينا من حق فألقوا واحدا واحدا-حتى بلغ رضيعا فيهم قال:نعى يا أمه و لا تقاعسى-فإنك على الحق فألقيت هي و ولدها.

قال ابن عباس:و تكلم أربعة و هم صغار:هذا و شاهد يوسف و صاحب جريح و عيسى بن مريم:

أقول:و روى من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي ص.

و فيه،أخرج ابن مردويه عن أنس أن النبي ص قال: ليله أسرى بى مرت بناس يقرض شفاههم بمقاريض من نار-كلما قرضت عادت كما كانت فقلت:من هؤلاء يا جبريل؟قال:هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون.

أقول:و هذا النوع من التمثلات البرزخيه التى تصور الأعمال بنتائجها و العذابات المعده لها كثيره الورود فى أخبار الإسراء و قد تقدم شطر منها فى ضمن الروايات.

و اعلم أن ما أوردناه من أخبار الإسراء نبذه يسيره منها و هى كثيره بالغه حد التواتر رواها جم غفير من الصحابه كأنس بن مالك و شداد بن الأوس و على بن أبى طالب(ع)و أبو سعيد الخدرى و أبو هريره و عبد الله بن مسعود و عمر بن الخطاب و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و أبى بن كعب و سمره بن جندب و بريده و صهيب بن سنان و حذيفه بن اليمان و سهل بن سعد و أبو أيوب الأنصارى و جابر بن عبد الله و أبو الحمراء و أبو الدرداء و عروه و أم هانى و أم سلمه و عائشه و أسماء بنت أبى بكر كلهم عن رسول الله ص و روتها جماعه كثيره من رواه الشيعة عن أئمه أهل البيت (ع).

و قد اتفقت أقوال من يعنى بقوله من علماء الإسلام على أن الإسراء كان بمكة قبل الهجره كما يستفاد من قوله تعالى:«سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» الآية،و يدل عليه ما اشتملت عليه كثير من الروايات من إخباره(ص)قريشا بذلك صبيحه ليلته و إنكارهم ذلك عليه و إخباره إياهم بأساطين المسجد الأقصى و ما لقيه فى الطريق من العير و غير ذلك.

ثم اختلفوا فى السنه التى أسرى به(ص)فيها ف قيل:فى السنه الثانيه من البعثه كما

عن ابن عباس، وقيل في السنه الثالثه منها كما في الخرائج، عن علي (ع). وقيل في السنه الخامسه، أو السادسه، وقيل بعد البعثه بعشر سنين و ثلاثه أشهر، وقيل: في السنه الثانيه عشره منها، وقيل: قبل الهجره بسنه و خمسه أشهر، وقيل: قبلها بسنه و ثلاثه أشهر، وقيل: قبلها بسته أشهر.

و لا يهمننا الغور في البحث عن ذلك و لا عن الشهر و اليوم الذي وقع فيه الإسراء و لا مستند يصح التعويل عليه لكن ينبغي أن يتنبه أن من الروايات المأثوره عن أئمه أهل البيت (ع) ما يصرح بوقوع الإسراء مرتين، و هو المستفاد من آيات سوره النجم حيث يقول سبحانه: «وَلَقَدْ رَأَوْهُ نَزَّلَهُ أُخْرَى ۖ» الآيات على ما سيوافيك إن شاء الله من تفسيره.

و على هذا فمن الجائز أن يكون ما وصفه (ص) في بعض الروايات من عجيب ما شاهده راجعا إلى ما شاهده في الإسراء الأول و بعض ما وصفه في بعض آخر راجعا إلى الإسراء الثاني، و بعضه مما شاهده في الإسراءين معا.

ثم اختلفوا في المكان الذي أسرى به (ص) منه فقيل: أسرى به من شعب أبي طالب و قيل: أسرى به من بيت أم هاني و في بعض الروايات دلالة على ذلك و قد أولوا قوله تعالى: «أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» إلى أن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله مجازا فيشمل مكة، و قيل: أسرى به من نفس المسجد الحرام لظهور الآية الكريمة فيه و لا دليل على التأويل.

و من الجائز بالنظر إلى ما نبهنا به من كون الإسراء مرتين أن يكون أحد الإسراءين من المسجد الحرام و الآخر من بيت أم هاني، و أما كونه من الشعب فما ذكر فيما ذكر فيه من الروايات أن أبا طالب كان يطلبه طول ليلته و أنه اجتمع هو و بنو هاشم في المسجد الحرام ثم سل سيفه و هدد قريشا إن لم يحصل على النبي ص ثم نزوله من السماء و مجيئه إليهم و إخباره قريشا بما رأى كل ذلك لا يلائم ما كان هو (ص) و بنو هاشم جميعا عليه من الشده و البليه أيام كانوا في الشعب.

و على أي حال فالإسراء الذي تعطيه الآية: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» و هو الإسراء الذي كان إلى بيت المقدس كان مبدؤه

المسجد الحرام لكمال ظهور الآيه و لا موجب للتأويل.

ثم اختلفوا فى كيفية الإسراء فقيل: كان إسراؤه (ع) بروحه و جسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم منه إلى السماوات و عليه الأ-كثر و قيل: كان بروحه و جسده من مكة إلى بيت المقدس ثم بروحه من بيت المقدس إلى السماوات و عليه جمع، و قيل: كان بروحه (ع) و هو رؤيا صادقه أراها الله نبيه و نسب إلى بعضهم.

قال فى المناقب،": اختلف الناس فى المعراج فالخوارج ينكرونه، و قالت الجهميه:

عرج بروحه دون جسمه على طريق الرؤيا، و قالت الإماميه و الزيديه و المعتزله: بل عرج بروحه و بجسمه إلى البيت المقدس- لقوله تعالى: «إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» و قال آخرون: بل عرج بروحه و بجسمه إلى السماوات: روى ذلك عن ابن عباس و ابن مسعود و جابر و حذيفه و أنس و عائشه و أم هانى.

و نحن لا ننكر ذلك إذا قامت الدلاله، و قد جعل الله معراج موسى إلى الطور « وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ » و لإبراهيم إلى السماء الدنيا « وَ كَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ » و لعيسى إلى الرابعه « بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ » و لإدريس إلى الجنه « وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا » و لمحمد ص « فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ » و ذلك لعلو همته. انتهى.

و الذى ينبغى أن يقال أن أصل الإسراء مما لا- سبيل إلى إنكاره فقد نص عليه القرآن و تواترت عليه الأخبار عن النبى ص و الأئمه من أهل بيته (ع).

و أما كيفية الإسراء فظاهر الآيه و الروايات بما يحتف بها من القرائن ظهورا لا يقبل المدفع أنه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بروحه و جسده جميعا، و أما العروج إلى السماوات فظاهر آيات سوره النجم كما سيأتى إن شاء الله فى تفسيرها و صريح الروايات على كثرتها البالغه وقوعه، و لا سبيل إلى إنكاره من أصله غير أنه من الجائز أن يقال بكونه بروحه لكن لا على النحو الذى يراه القائلون به من كون ذلك من قبيل الأحلام و من نوع ما يراه النائم من الرؤى، و لو كان كذلك لم يكن لما يدل عليه الآيات بسياقها من إظهار المقدره و الكرامه معنى، و لا لذاك الإنكار الشديد الذى أظهرته قريش عند ما قص (ع) لهم القصه وجه، و لا لما أخبرهم به من حوادث الطريق مفهوم معقول.

بل ذلك-إن كان-بعروجه(ص)بروحه الشريفه إلى ما وراء هذا العالم المادى مما يسكنه الملائكه المكرمون و ينتهى إليه الأعمال و يصدر منه الأقدار و رأى عند ذلك من آيات ربه الكبرى و تمثلت له حقائق الأشياء و نتائج الأعمال و شاهد أرواح الأنبياء العظام و فاضهم و لقي الملائكه الكرام و سامرهم،و رأى من الآيات الإلهيه ما لا يوصف إلا بالأمثال كالعرش و الحجب و السرادقات.

و القوم لذهابهم إلى أصله الوجود المادى و قصر الوجود غير المادى فيه تعالى لما وجدوا الكتاب و السنه يصفان أموراً غير محسوسه بتمثيلها فى خواص الأجسام المحسوسه كالملائكه الكرام و العرش و الكرسي و اللوح و القلم و الحجب و السرادقات حملوا ذلك على كونها أجساماً ماديه لا يتعلق بها الحس و لا يجرى فيها أحكام الماده، و حملوا أيضاً ما ورد من التمثيلات فى مقامات الصالحين و معارج القرب و بواطن صور المعاصى و نتائج الأعمال و ما يناظر ذلك إلى نوع من التشبيه و الاستعاره فوقعوا فى ورطه السفسطه بتغليب الحس و إثبات الروابط الجزافيه بين الأعمال و نتائجها و غير ذلك من المحاذير.

و لذلك أيضاً لما نفى النافون منهم كون عروجه(ص)إلى السماوات بجسمه المادى اضطروا إلى القول بكونه فى المنام و هو عندهم خاصه ماديه للروح المادى و اضطروا لذلك إلى تأويل الآيات و الروايات بما لا تلائمها و لا واحده منها.

بحث آخر:

قال فى مجمع البيان:فأما الموضع الذى أسرى إليه أين كان فإن الإسراء إلى بيت المقدس،وقد نص به القرآن و لا يدفعه مسلم،و ما قاله بعضهم:إن ذلك كان فى النوم فظاهر البطلان إذ لا معجز يكون فيه و لا برهان.

و قد وردت روايات كثيره فى قصه المعراج فى عروج نبينا(ص)إلى السماء و رواها كثير من الصحابه مثل ابن عباس و ابن مسعود و أنس و جابر بن عبد الله و حذيفه و عائشه و أم هانى و غيرهم عن النبى ص و زاد بعضهم و نقص بعض و تنقسم جملتها إلى أربعة أوجه.

ص: ٣٣

أحدها: ما يقطع على صحتها لتواتر الأخبار به وإحاطه العلم بصحته.

و ثانيها: ما ورد في ذلك مما يجوزه العقول و لا يأباه الأصول فنحن نجوزه ثم نقطع على أن ذلك كان في يقظته دون منامه.

و ثالثها: ما يكون ظاهره مخالفا لبعض الأصول إلا أنه يمكن تأويلها على وجه يوافق المعقول فالأولى تأويله على وجه يوافق الحق و الدليل.

و رابعها: ما لا يصح ظاهره و لا يمكن تأويله إلا على التعسف البعيد فالأولى أن لا نقبله.

فأما الأصول المقطوع به فهو أنه أسرى به على الجملة، و أما الثاني فمنه ما روى أنه طاف في السماوات و رأى الأنبياء و العرش و سدرة المنتهى و الجنة و النار و نحو ذلك.

و أما الثالث فنحو ما روى أنه رأى قوما في الجنة يتعمون فيها و قوما في النار يعذبون فيها فيحمل على أنه رأى صفتهم أو أسماءهم، و أما الرابع فنحو ما روى أنه (ص) كلم الله جهره و رآه و قعد معه على سريره و نحو ذلك مما يوجب ظاهره التشبيه، و الله سبحانه متقدس عن ذلك و كذلك، ما روى أنه شق بطنه و غسله لأنه (ص) كان طاهرا مطهرا من كل سوء و عيب و كيف يطهر القلب و ما فيه من الاعتقاد بالماء. انتهى.

و ما ذكره من التقسيم في محله غير أن غالب ما أورده من الأمثلة للأقسام منظور فيه فما ذكره من الطواف و رؤيه الأنبياء و نحو ذلك تمثلا لبرزخيه أو روحيه و كذا ما ذكره من حديث شق البطن و الغسل تمثل برزخى لا ضير فيه و أحاديث الإسراء مملوءة من ذكر هذا النوع من التمثيل كتمثل الدنيا في هيئه مرأه عليها من كل زينه الدنيا، و تمثل دعوه اليهوديه و النصرانيه و ما شاهده من أنواع النعيم و العذاب لأهل الجنة و النار و غير ذلك.

و مما يؤيد هذا الذى ذكرناه ما فى السنه هذه الأخبار من الاختلاف فى بيان حقيقه واحده كما فى بعضها من صعوده (ص) إلى السماء بالبراق و فى آخر على جناح جبريل و فى آخر بمعراج منصوب على صخره بيت المقدس إلى السماء إلى غير ذلك مما يعثر عليه الباحث المتدبر فى خلال هذه الروايات.

فهذه و أمثالها ترشد إلى أن هذه البيانات موضوعه على التمثيل أو التمثل الروحى، و وقوع هذه التمثيلات فى ظواهر الكتاب و السنه مما لا سبيل إلى إنكاره البتة.

إشارة

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكَيْلًا (٢) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (٣) وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (٤) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا (٥) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيِّنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (٦) إِنَّ أَحْسَنَ نَسَمٍ أَحْسَنُ نَفْسٍ لِّأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسُوفُوا وُجُوهَكُمْ وَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَشْتَبِرُوا مِمَّا عَلَوْا تَتَّبِيرًا (٧) عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمُ وَإِنْ عُدتُم عُدتْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (٨)

(بيان)

الظاهر من سياق آيات صدر السوره أنها مسوقه لبيان أن السنه الإلهيه فى الأمم الإنسانيه جرت على هدايتهم إلى طريق العبوديه و سبيل التوحيد و أمكنهم من الوصول إلى ذلك باختيارهم فآتاهم من نعم الدنيا و الآخره، و أمدهم بأسباب الطاعه و المعصيه فإن أطاعوا و أحسنوا أثابهم بسعاده الدنيا و الآخره، و إن أساءوا و عصوا جازاهم بنكال الدنيا و عذاب الآخره.

و على هذا فهذه الآيات السبع كالمثال يمثل به ما جرى من هذه السنه العامه فى بنى إسرائيل أنزل الله على نبيهم الكتاب و جعله لهم هدى يهتدون به و قضى إليهم فيه أنهم سيعلون و يطغون و يفسقون فينتقم الله منهم باستيلاء عدوهم عليهم بالإذلال و القتل

و الأسر ثم يعودون إلى الطاعة فيعود تعالى إلى النعمة و الرحمه ثم يستعلون و يطغون ثانيا فينتقم الله منهم ثانيا بأشد مما في المره الأولى ثم من المرجو أن يرحمهم ربهم و إن يعودوا يعد.

و من ذلك يستنتج أن الآيات السبع كالتوطئه لما سيذكر بعدها من جريان هذه السنه العامه فى هذه الأمه، و الآيات السبع كالمعترضه بين الآيه الأولى و التاسعه.

قوله تعالى: «وَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ جَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا» الكتاب كثيرا ما يطلق فى كلامه تعالى على مجموع الشرائع المكتوبه على الناس القاضيه بينهم فيما اختلفوا فيه من الاعتقاد و العمل فففيه دلالة على اشتماله على الوظائف الاعتقاديه و العمليه التى عليهم أن يأخذوها و يتلبسوا بها، و لعله لذلك قيل:

«وَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ» و لم يقل التوراه ليدل به على اشتماله على شرائع مفترضه عليهم.

و بذلك يظهر أن قوله: «وَ جَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ» بمنزله التفسير لايتائنه الكتاب. و كونه هدى أى هاديا لهم هو بيانه لهم شرائع ربهم التى لو أخذوها و عملوا بها لاهتدوا إلى الحق و نالوا سعادته الدارين.

و قوله: «أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا» أن: فيه للتفسير و مدخولها محصل ما يشتمل عليه الكتاب الذى جعل هدى لهم فيؤول المعنى إلى أن محصل ما كان الكتاب يبينه لهم و يهديهم إليه هو نهيه إياهم أن يشركوا بالله شيئا و يتخذوا من دونه و كيلا فقوله: «أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا» تفسيرا لقوله: «وَ جَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ» إن كان ضمير «أَلَّا تَتَّخِذُوا» عائدا إليهم كما هو الظاهر، و تفسير لجميع ما تقدمه إن احتمل رجوعه إلى موسى و بنى إسرائيل جميعا.

و فى الجملة التفات من التكلم مع الغير إلى التكلم وحده و وجهه بيان كون التكلم مع الغير لغرض التعظيم و جريان السياق على ما كان عليه من التكلم مع الغير كأن يقال:

«أن لا تتخذوا من دوننا وكلاء» لا يناسب معنى التوحيد الذى سيق له الجملة، و لذلك عدل فيها إلى سياق التكلم وحده ثم لما ارتفعت الحاجه رجع الكلام إلى سياقه السابق فقيل: «ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ».

و رجوع اتخاذ الوكيل من دون الله إلى الشرك إنما هو من جهه أن الوكيل هو الذى

يكفل إصلاح الشؤون الضرورية لموكله و يقدم على رفع حوائجه و هو الله سبحانه فاتخاذ غيره ربا هو اتخاذ و كيل من دونه.

قوله تعالى: «ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا» تطلق الذرية على الأولاد بعنايه كونهم صغارا ملحقين بأبائهم، و هي - على ما يهدى إليه السياق - منصوبه على الاختصاص و يفيد الاختصاص عنايه خاصه من المتكلم به فى حكمه فهو بمنزله التعليل كقوله تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ:» الأحزاب- ٣٣ أى ليفعل بكم ذلك لأنكم أهل بيت النبوه.

فقوله: «ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ» يفيد فائده التعليل بالنسبه إلى ما تقدمه كما أن قوله: «إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا» يفيد فائده التعليل بالنسبه إليه.

أما الأول فلأن الظاهر أن تعلق العنايه بهم إنما هو من جهه ما سبق من الله سبحانه لأهل سفينه نوح من الوعد الجميل حين نجاهم من الطوفان و أمر نوحا بالهبوط بقوله:

«يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَ بَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَّمٌ سَنُنَتُّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ:» هود: ٤٨ ففى إنزاله الكتاب لموسى و جعله هدى لبنى إسرائيل إنجاز للوعد الحسن الذى سبق لأبائهم من أهل السفينه و جرى على السنه الإلهيه الجاربه فى الأمم فكأنه قيل: أنزلنا على موسى الكتاب و جعلناه هدى لبنى إسرائيل لأنهم ذرية من حملنا مع نوح و قد وعدناهم السلام و البركات و التمتع.

و أما الثانى فلأن هذه السنه أعنى سنه الهدايه و الإرشاد و طريقه الدعوه إلى التوحيد هى بعينها السنه التى كان نوح(ع) أول من قام بها فى العالم البشرى فشكر بذلك نعمه الله و أخلص له فى العبوديه-و قد تقدم مرارا أن الشكر بحقيقته يلازم الإخلاص فى العبوديه-فشكر الله له، و جعل سنته باقيه ببقاء الدنيا، و سلم عليه فى العالمين، و أثابه بكل كلمه طيبه و عمل صالح إلى يوم القيامه كما قال تعالى: «وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» الصافات: ٨٠.

فيتلخص معنى الآيتين فى مثل قولنا: إنا جزينا نوحا بما كان عبدا شكورا لنا أنا أبقينا دعوته و أجرينا سنته و طريقته فى ذرية من حملناهم معه فى السفينه و من ذلك أنا أنزلنا على موسى الكتاب و جعلناه هدى لبنى إسرائيل.

و يظهر من قوله فى الآيه: «ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ» و من قوله: «وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ» أن الناس ذرية نوح (ع) من جهة الابن و البنت معا، و لو كانت الذرية منتهيه إلى أبنائه فقط و كان المراد بقوله: «مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ» أبنائه فقط كان الأحسن بل المتعين أن يقال: ذرية نوح و هو ظاهر.

و للقوم فى إعراب الآيه وجوه أخرى كثيرة كقول من قال: إن «ذُرِّيَّةَ» منصوب على النداء بحذف حرفه، و التقدير يا ذرية من حملنا، و قيل: مفعول أول لقوله:

تتخذوا و مفعوله الثانى قوله: «وَكَيْلًا» و التقدير أن لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح و كيلا من دونى، و قيل: بدل من موسى فى الآيه السابقه و هى وجوه ظاهره السخافه.

و يتلوها فى ذلك قول من قال: إن ضمير «إِنَّهُ» عائد إلى موسى دون نوح و الجملة تعليل لإيتائه الكتاب أو لجعله (ع) هدى لبنى إسرائيل بناء على رجوع ضمير «وَجَعَلْنَا» إلى موسى دون الكتاب.

قوله تعالى: «وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا» قال الراغب فى المفردات: القضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً، و كل واحد منهما على وجهين: إلهى و بشرى فمن القول الإلهى قوله: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» أى أمر بذلك، و قال: «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ» فهذا قضاء بالإعلام و الفصل فى الحكم أى أعلمناهم و أوحينا إليهم و حيا جزماً و على هذا «وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ».

و من الفعل الإلهى قوله: «وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ» و قوله: «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ» إشاره إلى إيجاده الإبداعى و الفراغ منه نحو: «بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ».

قال: و من القول البشرى نحو قضى الحاكم بكذا فإن حكم الحاكم يكون بالقول، و من الفعل البشرى «فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُمْ» «ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لِيُوفُوا نُذُورَهُمْ» انتهى موضع الحاجه.

و العلو هو الارتفاع و هو فى الآيه كناية عن الطغيان بالظلم و التعدى و يشهد بذلك عطفه على الإفساد عطف التفسير، و فى هذا المعنى قوله: «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا».

و معنى الآيه و أخبرنا و أعلمنا بنى إسرائيل إخبارا قاطعا فى الكتاب و هو التوراه:

أقسم و أحق هذا القول أنكم شعب إسرائيل ستفسدون فى الأرض و هى أرض فلسطين و ما يتبعها مرتين مره بعد مره و تملون علوا كبيرا و تطغون طغيانا عظيما.

قوله تعالى: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا» إلخ، قال الراغب:

البؤس و البأس و البأساء الشده و المكروه إلا أن البؤس فى الفقر و الحرب أكثر و البأس و البأساء فى النكايه نحو وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَاسًا وَ أَشَدُّ تَنَكِيلًا. انتهى موضع الحاجة.

و فى المجمع: الجوس التخلل فى الديار يقال: تركت فلان يجوس بنى فلان و يدوسهم أى يطؤهم، قال أبو عبيد: كل موضع خالطته و وطأته فقد حسته و جستته قال: وقيل: الجوس طلب الشيء باستقصاء. انتهى.

و قوله: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا» تفريع على قوله: «لَتَفْسِدُنَّ» إلخ، و ضمير التثنيه راجع إلى المرتين و هما الإفسادتان فالمراد بها الإفساده الأولى، و المراد بوعدهما ما وعدهم الله من النكال و النقمه على إفسادهم فالوعد بمعنى الموعود، و مجيء الوعد كناية عن وقت إنجازه، و يدل ذلك على أنه وعدهم على إفسادهم مرتين و عدين و لم يذكر إنجازا فكأنه قيل: لتفسدن فى الأرض مرتين و نحن نعدكم الانتقام على كل منهما فإذا جاء وعد المره الأولى «إلخ» كل ذلك معونه السياق.

و قوله: «بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ» أى أنهضناهم و أرسلناهم إليكم ليدلوكم و ينتقموا منكم، و الدليل على كون البعث للانتقام و الإذلال قوله: «أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ» إلخ.

و لا ضمير فى عد مجيئهم إلى بنى إسرائيل مع ما كان فيه من القتل الذريع و الأسر و السبى و النهب و التخريب بعثا إليها لأنه كان على سبيل المجازاه على إفسادهم فى الأرض و علوهم و بغيهم بغير الحق، فما ظلمهم الله ببعث أعدائهم و تأييدهم عليهم و لكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم.

و بذلك يظهر أن لا دليل من الكلام يدل على قول من قال: إن المراد بقوله: «بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ» إلخ «أمرنا قوما مؤمنين بقتالكم و جهادكم لاقتضاء ظاهر قوله: «بَعَثْنَا» و قوله «عِبَادًا» ذلك و ذلك لما عرفت أن عد ذلك بعثا إليها لا مانع فيه بعد ما كان

على سبيل المجازاه، وكذا لا مانع من عد الكفار عبادا لله مع ما تعقبه من قوله:

«أولى بأسٍ شديدٍ».

و نظيره قول من قال: يجوز أن يكون هؤلاء المبعوثون مؤمنين أمرهم الله بجهاد هؤلاء، و يجوز أن يكونوا كفارا فتألفهم نبي من الأنبياء لحرب هؤلاء، و سلطهم على أمثالهم من الكفار و الفساق، و يرد عليه نظير ما يرد على سابقه.

و قوله: «وَ كَانَ وَعِيداً مَفْعُولاً» تأكيد لكون القضاء حتما لازما و المعنى فإذا جاء وقت الوعد الذى وعدناه على المره الأولى من إفسادكم مرتين بعثنا و أنهضنا عليكم من الناس عبادا لنا أولى بأس و شده شديده فدخلوا بالقهر و الغلبه أرضكم و توسطوا فى دياركم فأذلوكم و أذهبوا استقلالكم و علوكم و سؤددكم و كان وعدا مفعولا لا محيص عنه.

قوله تعالى: «ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ آمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَيْنَ وَ جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا» قال فى المجمع: الكره معناه الرجعه و الدوله، و النفير العدد من الرجال قال الزجاج: و يجوز أن يكون جمع نفر كما قيل: العبيد و الضئيين و المعيز و الكليب، و نفر الإنسان و نفره و نفيره و نافرته رهطه الذين ينصرونه و ينفرون معه انتهى.

و معنى الآيه ظاهر، و ظاهرها أن بنى إسرائيل ستعود الدوله لهم على أعدائهم بعد وعد المره الأولى فيغلبونهم و يقهرونهم و يتخلصون من استعبادهم و استرقاقهم و أن هذه الدوله سترجع إليهم تدريجا فى برهه معتد بها من الزمان كما هو لازم إمدادهم بأموال و بنين و جعلهم أكثر نفيرا.

و فى قوله فى الآيه التاليه: «إِنْ أَحْسَيْتُمْ أَحْسَيْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا» إشعار بل دلالة بمعونه السياق أن هذه الواقعه و هى رد الكره لبنى إسرائيل على أعدائهم إنما كانت لرجوعهم إلى الإحسان بعد ما ذاقوا وبال إساءتهم قبل ذلك كما أن إنجاز وعد الآخره إنما كان لرجوعهم ثانيا إلى الإساءه بعد رجوعهم هذا إلى الإحسان.

قوله تعالى: «إِنْ أَحْسَيْتُمْ أَحْسَيْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا» اللام فى «لِأَنْفُسِكُمْ» و «فَلَهَا» للاختصاص أى إن كلا من إحسانكم و إساءتكم يختص بأنفسكم دون أن يلحق غيركم، و هى سنه الله الجاربه أن العمل يعود أثره و تبعته إلى صاحبه إن خيرا و إن شرا فهو كقوله: «تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ» البقره- ١٤١.

فالمقام مقام بيان أن أثر العمل لصاحبه خيرا كان أو شرا، وليس مقام بيان أن الإحسان ينفع صاحبه والإساءة تضره حتى يقال: وإن أسأتم فعلها كما قيل: «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» البقره: ٢٨٦.

فلا- حجه إلى ما تكلفه بعضهم أن اللام في قوله: «وَ إِنْ أَسَاءْتُمْ فَلَهَا» بمعنى على، و قول آخرين: إنها بمعنى إلى لأن الإساءة تتعدى بها يقال: أساء إلى فلان و يسىء إليه إساءه، و قول آخرين: إنها للاستحقاق كقوله: «وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ».

و ربما أورد على كون اللام للاختصاص بأن الواقع على خلافه فكثيرا ما يتعدى أثر الإحسان إلى غير محسنه و أثر الإساءة إلى غير فاعلها و هو ظاهر.

و الجواب عنه أن فيه غفله عما يراه القرآن الكريم في آثار الأعمال أما آثار الأعمال الأخرويه فإنها لا تتعدى صاحبها البتة قال تعالى: «مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ» الروم: ٤٤، و أما الآثار الدينويه فإن الأعمال لا تؤثر أثرا في غير فاعلها إلا- أن يشاء الله من ذلك شيئا على سبيل النعمه على الغير أو النقمه أو الابتلاء و الامتحان فليس في مقدره الفاعل أن يوصل أثر فعله إلى الغير دائما إلا أحيانا يريد الله لكن الفاعل يلحقه أثر فعله الحسن أو السيئ دائما من غير تخلف.

فللمحسن نصيب من إحسانه و للمسيء نصيب من إساءته، قال تعالى: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» الزلزال: ٨ فأثر الفعل لا يفارق فاعله إلى غيره، و هذا معنى

ما روى عن علي (ع) أنه قال: ما أحستتم إلى أحد و لا أسأت إليه و تلا الآيه.

قوله تعالى: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آخِرِهِ لِيَسْؤُوا وَ جُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيَتَّبِعُوا صَوْتًا يَقُولُ آتُوا مَسْجِدَنَا فَأَخْرِقُوا أَعْيُنُكُمْ وَأَلْزِمُوا فَئِئْتِكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ مُخْرَجِينَ مُعْرَنِينَ أَلْتَبِئُونَ قَوْمًا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ كَارِهُونَ» البقره: ٢٤٤، و قوله: «وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ» المراد بالمسجد هو المسجد الأقصى

و قوله: «لِيَسْؤُوا وَ جُوهَكُمْ» من المساءه يقال: ساء زيد فلانا إذا أحزنه و هو على ما قيل متعلق بفعل مقدر محذوف للإيجاز، و اللام للغايه و التقدير بعثناهم ليسؤوا و جوهكم بظهور الحزن و الكآبه فيها و بدو آثار الذله و المسكنه و صغار الاستعباد عليها بما يرتكبونه فيكم من القتل الذريع و السبي و النهب.

و قوله: «وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ» المراد بالمسجد هو المسجد الأقصى

-بيت المقدس- ولا يعاب بما ذكره بعضهم أن المراد به جميع الأرض المقدسه مجازا، و فى الكلام دلالة أولا أنهم فى وعد المره الأولى أيضا دخلوا المسجد عنوه و إنما لم يذكر قبلا للإيجاز، و ثانيا أن دخولهم المسجد إنما كان للهتك و التخريب، و ثالثا يشعر الكلام بأن هؤلاء المهاجمين المبعوثين لمجازاه بنى إسرائيل و الانتقام منهم هم الذين بعثوا عليهم أولا.

و قوله: «و لِيَسْبُرُوا مَا عَلَوْا تَتِيْرًا» أى ليهلكوا الذى غلبوا عليه إهلاكا فيقتلوا النفوس و يحرقوا الأموال و يهدموا الأبنية و يخربوا البلاد، و احتمال أن يكون ما مصدرية بحذف مضاف و تقدير الكلام: و ليتبروا مده علوهم تتيرا، و المعنى الأول أقرب إلى الفهم و أوفق بالسياق.

و المقايسه بين الوعدين أعنى قوله: «بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا» إلخ و قوله: «لِيَسُوْرًا وُجُوْهُكُمْ» إلخ يعطى أن الثانى كان أشد على بنى إسرائيل و أمر و قد كادوا أن يفنوا و يبيدوا فيه عن آخرهم و كفى فى ذلك قوله تعالى: «و لِيَسْبُرُوا مَا عَلَوْا تَتِيْرًا».

و المعنى فإذا جاء وعد المره الآخره و هى الثانيه من الإفسادتين بعثناهم ليسوئا و جوهكم بظهور الحزن و الكآبه و بدو الذله و المسكنه و ليدخلوا المسجد الأقصى كما دخلوه أول مره و ليهلكوا الذى غلبوا عليه و يفنوا الذى مروا عليه إهلاكا و إفناء.

قوله تعالى: «عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُم» وَ إِنِ عُدْتُمْ عِدْنَا وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيْرًا « الحصر من الحصر و هو-على ما ذكره-التضييق و الحبس قال تعالى:

«وَ احْصُرُوْهُمْ» :التوبه: ٥ أى ضيقوا عليهم.

و قوله: «عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُم» أى بعد البعث الثانى على ما يفيدہ السياق و هو ترج للرحمه على تقدير أن يتوبوا و يرجعوا إلى الطاعه و الإحسان بدليل قوله:

«وَ إِنِ عُدْتُمْ عِدْنَا» أى و إن تعودوا إلى الإفساد و العلو، بعد ما رجعتم عنه و رحمكم ربكم نعد إلى العقوبه و النكال، و جعلنا جهنم للكافرين حصيرا و مكانا حابسا لا يستطيعون منه خروجا.

و فى قوله: «عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُم» التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبه و كأن الوجه فيه الإشاره إلى أن الأصل الذى يقتضيه ربوبيته تعالى أن يرحم عباده إن

جروا على ما يقتضيه خلقتهم و يرشد إليه فطرتهم إلا أن ينحرفوا عن خط الخلقه و يخرجوا عن صراط الفطره، و الإيماء إلى هذه النكته يوجب ذكر وصف الرب فاحتاج السياق أن يتغير عن التكلم مع الغير إلى الغيبه ثم لما استوفيت النكته بقوله: «عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَزَحَمَكُمُ» عاد الكلام إلى ما كان عليه.

بحث روائى

فى تفسير البرهان، عن ابن بابويه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال:

إن نوحا إنما سمى عبدا شكورا—لأنه كان يقول إذا أمسى و أصبح: اللهم إني أشهدك أنه ما أمسى و أصبح بي من نعمه—أو عافيه فى دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد و لك الشكر بها على حتى ترضى و بعد الرضا.

أقول: و روى هذا المعنى بتفاوت يسير بعده طرق فى الكافى و تفسيرى القمى، و العياشى،.

و فى الدر المشهور، أخرج ابن مردويه عن أبى فاطمه أن النبى ص قال: كان نوح (ع) لا يحمل شيئا صغيرا و لا كبيرا إلا قال: بسم الله و الحمد لله فسماه الله عبدا شكورا.

أقول: و الروايات لا تنافى ما تقدم من تفسير الشكر بالإخلاص فمن المعلوم أن دعاءه لم يكن إلا عن تحققه بحقيقه ما دعا به و لا ينفك ذلك عن الإخلاص فى العبوديه.

و فى تفسير البرهان، عن ابن قولويه بإسناده عن صالح بن سهل عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل: «وَقَضَىٰ إِلَيْنَا إِلَهِنَا فِي الْكِتَابِ لَتُنْفِسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ» قال: قتل أمير المؤمنين و طعن الحسن بن على (ع) «وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا» قال: قتل الحسين (ع) «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا» قال: إذا جاء نصر الحسين «بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أَوْلَىٰ بِأْسِ شَدِيدٍ—فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ» قوم يبعثهم الله قبل قيام القائم—لا يدعون لآل محمد و ترا إلا أخذوه «وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا».

أقول: و فى معناها روايات أخرى و هى مسوقه لتطبيق ما يجرى فى هذه الأممه من الحوادث على ما جرى منها فى بنى إسرائيل تصديقا لما تواتر عن النبى ص

هذه الأمه ستركب ما ركبتة بنو إسرائيل حذو النعل بالنعل و القذه بالقذه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخله هؤلاء، و ليست الروايات وارده فى تفسير الآيات، و من شواهد ذلك اختلاف ما فيها من التطبيق.

و أما أصل القصة التى تتضمنها الآيات الكريمة فقد اختلفت الروايات فيها اختلافا عجبيا يسلب عنها التعويل، و لذلك تركنا إيرادها هاهنا من أرادها فليراجع جوامع الحديث من العامه و الخاصه.

و قد نزل على بنى إسرائيل منذ استقلوا بالملك و السؤدد نوازل هامه كثيره فوق اثنتين-على ما يضبطه تاريخهم-يمكن أن ينطبق ما تضمنته هذه الآيات على اثنتين منها لكن الذى هو كالمسلم عندهم أن إحدى هاتين النكائيتين اللتين تشير إليهما الآيات هى ما جرى عليهم بيد بخت نصر(نوكد نصر)من ملوك بابل قبل الميلاد بسته قرون تقريبا.

و كان ملكا ذا قوه و شوكة من جابره عهده، و كان يحمى بنى إسرائيل فعصوه و تمردوا عليه فسار إليهم بجيوش لا قبل لهم بها و حاصر بلادهم ثم فتحها عنوه فخرب البلاد و هدم المسجد الأقصى و أحرق التوراه و كتب الأنبياء و أباد النفوس بالقتل العام و لم يبق منهم إلا شردمه قليله من النساء و الذرارى و ضعفاء الرجال فأسرههم و سيرهم معه إلى بابل فلم يزلوا هناك لا يحميهم حام و لا يدفع عنهم دافع طول زمن حياه بخت نصر و بعده زمانا طويلا حتى قصد الكسرى كورش أحد ملوك الفرس العظام بابل و فتحه تطف على الأسرى من بنى إسرائيل و أذن لهم فى الرجوع إلى الأرض المقدسه، و أعانهم على تعمير الهيكل- المسجد الأقصى- و تجديد الأبنيه و أجاز لعزراء أحد كهنتهم أن يكتب لهم التوراه و ذلك فى نيف و خمسين و أربعمائنه سنه قبل الميلاد.

و الذى يظهر من تاريخ اليهود أن المبعوث أولا لتخريب بيت المقدس هو بخت نصر و بقى خرابا سبعين سنه، و المبعوث ثانيا هو قيصر الروم إسبانوس سير إليهم وزيره طوطوز فخرب البيت و أذل القوم قبل الميلاد بقرن تقريبا.

و ليس من البعيد أن يكون الحادثان هما المرادتان فى الآيات فإن الحوادث الأخرى لم تفن جمعهم و لم تذهب بملكهم و استقلالهم بالمره لكن نازله بخت نصر ذهب بجمعهم

و سؤدهم إلى زمن كورش ثم اجتمع شملهم بعده برهه ثم غلب عليهم الروم و أذهبت بقوتهم و شوكتهم فلم يزالوا على ذلك إلى زمن ظهور الإسلام.

و لا يبعده إلا ما تقدمت الإشارة إليه في تفسير الآيات أن فيها إشعاراً بأن المبعوث إلى بنى إسرائيل في المره الأولى و الثانيه قوم بأعيانهم و أن قوله: «ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ» مشعر بأن الكره من بنى إسرائيل على القوم المبعوثين عليهم أولاً، و أن قوله: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرِ لِيُسْوُوا وُجُوهَكُمْ» مشعر بـرجوع ضمير الجمع إلى ما تقدم من قوله: «عِبَادًا لَنَا».

لكنه إشعار من غير دلالة ظاهره لجواز أن يكون المراد كره من غير بنى إسرائيل على أعدائهم و هم ينتفعون بها و أن يكون ضمير الجمع عائداً إلى ما يدل عليه الكلام بسياقه من غير إيجاب السياق أن يكون المبعوثون ثانيا هم المبعوثين أولاً).

[سورة الإسراء (١٧): الآيات ٩ إلى ٢٢]

إشارة

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (٩) وَ أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٠) وَ يَدْعُ الْأِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (١١) وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَتَعْلَمُوا عِدَّةَ السَّنِينَ وَ الْحِسَابَ وَ كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا تَفْصِيلًا (١٢) وَ كُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (١٣) أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٤) مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥) وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَدُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (١٦) وَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَ كَفَى بِرَبِّكَ بِعْدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (١٧) مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِجَالَ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (١٨) وَ مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (١٩) كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (٢٠) أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا (٢١) لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا (٢٢)

كان القبيل السابق من الآيات يذكر كيفية جريان السنه الإلهيه فى هدايه الإنسان إلى سبيل الحق و دين التوحيد ثم إسعاد من استجاب الدعوه الحقه فى الدنيا و الآخره و عقاب من كفر بالحق و فسق عن الأمر فى دنياه و عقباه، و كان ذكر نزول التوراه و ما جرى بعد ذلك على بنى إسرائيل كالمثال الذى يورد فى الكلام لتطبيق الحكم الكلى على أفراده و مصاديقه، و هذا القبيل من الآيات يذكر جريان السنه المذكوره فى هذه الأمه كما جرت فى أمه موسى، و قد استنتج من الآيات لزوم التجنب عن الشرك و وجوب التزام طريق التوحيد حيث قيل: «لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا».

قوله تعالى: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ» أى للمله التى هى أقوم كما قال تعالى: «قُلْ إِنِّي هِدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا»: الأنعام: ١٦١.

و الأقوم أفعل تفضيل و الأصل فى الباب القيام ضد القعود الذى هو أحد أحوال الإنسان و أوضاعه، و هو أعدل حالاته يتسلط به على ما يريد من العمل بخلاف القعود و الاستلقاء و الانبطاح و نحوها ثم كنى به عن حسن تصديه للأمر إذا قوى عليها من غير عجز و عى و أحسن إدارتها للغايه يقال: قام بأمر كذا إذا تولاه و قام على أمر كذا أى راقبه و حفظه و راعى حاله بما يناسبه.

و قد وصف الله سبحانه هذه المله الحنيفيه بالقيام كما قال: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» :الروم: ٣٠، و قال: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ» :الروم: ٤٣.

و ذلك لكون هذا الدين مهيمنا على ما فيه خير دنياهم و آخرتهم قيما على إصلاح حالهم فى معاشهم، و معادهم و ليس إلا لكونه موافقا لما تقتضيه الفطره الإنسانيه و الخلقه التى سواه الله سبحانه عليها و جهزه بحسبها بما يهديه إلى غايته التى أريدت له، و سعاده التى هيئت لأجله.

و على هذا فوصف هذه المله فى قوله: «لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمٌ» بأنها أقوم إن كان بقياسها إلى سائر الملل إنما هو من جهه أن كلا من تلك الملل سنه حيويه اتخذها ناس لينتفعوا بها فى شىء من أمور حياتهم لكنها إن كان تنفعهم فى بعضها فهى تضرهم فى بعض آخر و إن كانت تحرز لهم شطرا مما فيه هواهم فهى تفوت عليهم شطرا عظيما مما فيه خيرهم، و إنما ذلك الإسلام يقوم على حياتهم و بجميع ما يهمهم فى الدنيا و الآخرة من غير أن يفوته فائت فالمله الحنيفيه أقوم من غيرها على حياه الإنسان.

و إن كان بالقياس إلى سائر الشرائع الإلهيه السابقه كشريعه نوح و موسى و عيسى (ع) كما هو ظاهر جعلها مما يهدى إليها القرآن قبال ما تقدم من ذكر التوراه و جعلها هدى لبنى إسرائيل فإنما هو من جهه أن هذه المله الحنيفيه أكمل من الملل السابقه التى تتضمنها كتب الأنبياء السابقين فهى تشتمل من المعارف الإلهيه على آخر ما تتحمله البنيه الإنسانيه و من الشرائع على ما لا يشذ منه شاذ من أعمال الإنسان الفرديه و الاجتماعيه، و قد قال تعالى: «وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيِّمًا عَلَيْهِ» :المائده-٤٨ فما يهدى إليه القرآن أقوم مما يهدى إليه غيره من الكتب.

قوله تعالى: «وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا» الصالحات صفه محذوف موصوفها اختصارا و التقدير و عملوا الأعمال الصالحات.

و فى الآيه جعل حق للمؤمنين الذين آمنوا و عملوا الصالحات على الله سبحانه كما يؤيده تسميه ذلك أجرا، و يؤيده أيضا قوله فى موضع آخر: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ»: حم السجده: ٨ و لا محذور فى أن يكون لهم على الله حق إذا كان الله سبحانه هو الجاعل له، و نظيره قوله: «ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ»: يونس: ١٠٣.

و العناية فى الآيه ببيان الوعد المنجز كما أن الآيه التاليه تعنى ببيان الوعيد المنجز و هو العذاب لمن يكفر بالآخره، و أما من آمن و لم يعمل الصالحات فليس ممن له على الله أجر منجز و حق ثابت بل أمره مراعى بتوبه أو شفاعه حتى يلحق بذلك على معشر الصالحين من المؤمنين قال تعالى: «وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ»: التوبه- ١٠٢ و قال: «وَآخِرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ»: التوبه: ١٠٦.

نعم لهم ثبات على الحق بإيمانهم كما قال تعالى: «وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ»: يونس: ٢ و قال: «يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ»: إبراهيم- ٢٧.

قوله تعالى: «وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» الاعتراد الإعداد و التهيئه من العتاد بالفتح و هو على ما ذكره الراغب ادخار الشيء قبل الحاجه إليه كالإعداد.

و ظاهر السياق أنه عطف على قوله فى الآيه السابقه: «أَنَّ لَهُمْ» إلخ فيكون التقدير و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن الذين لا يؤمنون «إلخ» و كون ذلك بشاره للمؤمنين من حيث إنه انتقام إلهى من أعدائهم فى الدين.

و إنما خص بالذكر من أوصاف هؤلاء عدم إيمانهم بالآخره مع جواز أن يكفروا بغيرها كالتوحيد و النبوه لأن الكلام مسوق لبيان الأثر الذى يعقبه الدين القيم، و لا موقع للدين و لا فائده له مع إنكار المعاد و إن اعترف بوحدانيه الرب تعالى و غيرها

من المعارف، و لذلك عد سبحانه نسيان يوم الحساب أصلاً لكل ضلال في قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ» :ص-٢٦.

قوله تعالى: «وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً» المراد بالدعاء على ما يستفاد من السياق مطلق الطلب سواء كان بلفظ الدعاء كقوله: اللهم ارزقني مالا- و ولداً و غير ذلك أو من غير دعاء لفظي بل بطلب و سعى فإن ذلك كله دعاء و سؤال من الله سواء اعتقد به الإنسان و تنبه له أم لا- إذ لا- معطى و لا- مانع في الحقيقة إلا الله سبحانه، قال تعالى: «يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ»: الرحمن: ٢٩ و قال: «وَ اتَّكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ»: إبراهيم: ٣٤ فالدعاء مطلق الطلب و الباء في قوله: «بِالشَّرِّ» و «بِالْخَيْرِ» للصلة و المراد أن الإنسان يدعو الشر و يسأله دعاء كدعائه الخير و سؤاله و طلبه.

و على هذا فالمراد بكون الإنسان عجولاً أنه لا يأخذ بالأناه إذا أراد شيئاً حتى يتروى و يتفكر في جهات صلاحه و فساده حتى يتبين له وجه الخير فيما يريده من الأمر فيطلبه و يسعى إليه بل يستعجل في طلبه بمجرد ما ذكره و تعلق به هواه فربما كان شراً فتضرر به و ربما كان خيراً فانتفع به.

و الآيه و ما يتلوها من الآيات في سياق التوبيخ و اللوم متفرعه على ما تقدم من حديث المن الإلهي بالهدايه إلى التي هي أقوم كأنه قيل: إنا أنزلنا كتاباً يهدي إلى مله هي أقوم تسوق الآخذين بها إلى السعاده و الجنه و تؤديهم إلى أجر كبير، و ترشدهم إلى الخير كله لكن جنس الإنسان عجول لا يفرق لعجلته بين الخير و الشر بل يطلب كل ما لاح له و يسأل كل ما بدا له فتعلق به هواه من غير تمييز بين الخير و الشر و الحق و الباطل فيرد الشر كما يرد الخير و يهجم على الباطل كما يهجم على الحق.

و ليس ينبغي له أن يستعجل و يطلب كل ما يهواه و يشتهي و لا يحق له أن يرتكب كل ما له استطاعه ارتكابه و يقترب كل ما أقدره الله عليه و مكنه منه مستنداً إلى أنه من التيسير الإلهي و لو شاء لمنعه فهذان الليل و النهار و آيتان إلهيتان و ليستا على نمط واحد بل آيه الليل محوه تسكن فيها الحركات و تهدأ فيها العيون، و آيه النهار مبصره تنتبه فيها القوى و يبتغى فيها الناس من فضل ربهم و يعلمون بها عدد السنين و الحساب.

كذلك أعمال الشر والخير جميعا كائنه في الوجود بإذن الله مقدوره للإنسان بإقداره سبحانه لكن ذلك لا يكون دليلا على جواز ارتكاب الإنسان الشر والخير جميعا وأن يستعجل فيطلب كل ما بدا له فيرد الشر كما يرد الخير و يقترب المعصيه كما يقترب الطاعه بل يجب عليه أن يأخذ عمل الشر ممحوا فلا يقتربه و عمل الخير مبصرا فيأتي به و يبتغى بذلك فضل ربه من سعاده الآخره و الرزق الكريم فإن عمل الإنسان هو طائره الذى يدلله على سعاده و شقائه، و هو لازم له غير مفارقه فما عمله من خير أو شر فهو لا يفارقه إلى غيره و لا يستدل به سواه.

هذا ما يعطيه السياق من معنى الآيه و يتبين به:

أولاً: أن الآيه و ما يتلوها من الآيات مسوقه لغرض التوبيخ و اللوم، و هو وجه اتصالها و ما بعدها بما تقدمها من قوله: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ» الآيه كما أشرنا إليه آنفا فهو سبحانه يلوم الإنسان أنه لما به من قريحه الاستعجال لا يقدر نعمه الهدايه الإلهيه حق قدرها و لا يفرق بين المله التي هي أقوم و بين غيرها فيدعو بالشر دعاءه بالخير و يقصد الشقاء كما يقصد السعاده.

و ثانياً: أن المراد بالإنسان هو الجنس دون أفراد معينه منه كالكفار و المشركين كما قيل، و بالدعاء مطلق الطلب لا الدعاء المصطلح كما قيل، و بالخير و الشر ما فيه سعاده حياته أو شقاؤه بحسب الحقيقه دون مطلق ما يضر و ينفع كدعاء الإنسان على من رضى عنه بالنجاح و الفلاح و على من غضب عليه بالخيبه و الخسران و غير ذلك.

و بالعجله حب الإنسان أن يسرع ما يهواه إلى التحقق دون اللج و التمدادى على طلب العذاب و المكروه.

و للمفسرين اختلاف عجيب فى مفردات الآيه، و كلمات مضطربه فى بيان وجه اتصال الآيه و كذا الآيات التاليه بما قبلها تركنا إيرادها و الغور فيها لعدم جدوى فى التعرض لها من أرادها فليراجع كتبهم.

قوله تعالى: « وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوُنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً » إلى آخر الآيه، قال فى المجمع، مبصره أى مضيئه منيره نيره قال أبو عمرو: أراد يبصر بها كما يقال: ليل نائم و سر كاتم، و قال الكسائى: العرب تقول: أبصر النهار إذا أضاء. انتهى موضع الحاجه.

الليل والنهار هما النور والظلمة المتعاقبان على الأرض من جهة مواجهه الشمس بالطلوع وزوالها بالغروب و هما كسائر ما فى الكون من أعيان الأشياء و أحوالها آيتان لله سبحانه تدلان بذاتهما على توحده بالربوبية.

و من هنا يظهر أن المراد بجعلهما آيتين هو خلقهما كذلك لا خلقهما و ليستا آيتين ثم جعلهما آيتين و إلباسهما لباس الدلالة فالأشياء كلها آيات له تعالى من جهة أصل وجودها و كينونتها الداله على مكوناتها لا لوصف طار يطرء عليها.

و من هنا يظهر أيضا أن المراد بآيه الليل كآيه النهار نفس الليل كنفس النهار- على أن تكون الإضافة بيانية لا لاميه-و المراد بمحو الليل إظلامه و إخفاؤه عن الأبصار على خلاف النهار.

فما ذكره بعضهم أن المراد بآيه الليل القمر و محوها ما يرى فى وجهه من الكلف كما أن المراد بآيه النهار الشمس و جعلها مبصره خلو قرصها عن المحو و السواد. ليس بسديد فإن الكلام فى الآيتين لا آيتى الآيتين. على أن ما فرع على ذلك من قوله:

«لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ» الخ متفرع على ضوء النهار و ظلمه الليل لا على ما يرى من الكلف فى وجه القمر و خلو قرص الشمس من ذلك.

و نظيره فى السقوط قول بعضهم: إن المراد بآيه الليل ظلمته و بآيه النهار ضوءه و المراد بمحو آيه الليل إمحاء ظلمته بضوء النهار و نظيره إمحاء ضوء النهار بظلمه الليل و إنما اكتفى بذكر أحدهما لدلالته على الآخر.

و لا يخفى عليك وجه سقوطه بتذكر ما أشرنا إليه سابقا فإن الغرض بيان وجود الفرق بين الآيتين مع كونهما مشتركتين فى الآئيه و الدلاله، و ما ذكره من المعنى يبطل الفرق.

و قوله: «لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ» متفرع على قوله: «وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً» أى جعلناها مضيئه لتطلبوا فيه رزقا من ربكم فإن الرزق فضله و عطاؤه تعالى.

و ذكر بعضهم أن التقدير: لتسكنوا بالليل و لتبتغوا فضلا من ربكم بالنهار إلا أنه حذف لتسكنوا بالليل» لما ذكره فى مواضع آخر و فيه أن التقدير ينافى كون الكلام مسوقا لبيان ترتب الآثار على إحدى الآيتين دون الأخرى مع كونهما معا آيتين.

و قوله: «وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ» أى لتعلموا بمحو الليل و إبصار النهار عدد السنين بجعل عدد من الأيام واحدا يعقد عليه، و تعلموا بذلك حساب الأوقات

و الآجال، و ظاهر السياق أن علم السنين و الحساب متفرع على جعل النهار مبصرا نظير تفرع ما تقدمه من ابتغاء الرزق على ذلك و ذلك أنا إنما نتنبه للأعدام و الفقدانات من ناحيه الوجودات لا بالعكس و الظلمه فقدان النور و لو لا النور لم تنتقل لا إلى نور و لا- إلى ظلمه، و نحن و إن كنا نستمد في الحساب بالليل و النهار معا و نميز كلا منهما بالآخر ظاهرا لكن ما هو الوجودى منهما أعنى النهار هو الذى يتعلق به إحساسنا أولا- ثم نتنبه لما هو العدمى منها أعنى الليل بنوع من القياس، و كذلك الحال فى كل وجودى و عدمى مقيس إليه.

و ذكر الرازى فى تفسيره أن الأولى أن يكون المراد بمحو آيه الليل على القول بأنها القمر هو ما يعرض القمر من اختلاف النور من المحاق إلى المحاق بالزياده و النقيصه ليله فليله لما فيه من الآثار العظيمه فى البحار و الصحارى و أمزجه الناس.

و لازم ذلك- كما أشار إليه- أن يكون قوله: «لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ» و قوله:

« وَ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسَابَ » متفرعين على محو آيه الليل و جعل آيه النهار مبصره جميعا، و المعنى أنا جعلنا ذلك كذلك لتبتغوا بإضاءه الشمس و اختلاف نور القمر أرزاقكم، و لتعلموا بذلك أيضا السنين و الحساب فإن الشمس هى التى تميز النهار من الليل و القمر باختلاف تشكيلاته يرسم الشهور القمرية و الشهور ترسم السنين فاللام فى الجملتين أعنى «لِتَبْتَغُوا» و «لَتَعْلَمُوا» متعلق بالفعلين «فَمَحَوْنَا» و «وَجَعَلْنَا» جميعا.

و فيه أن الآيه فى سياق لا- يلائمه جعل ما ذكر فيها من الغرض غرضا مترتبا على الآيتين معا أعنى الآيه المححوه و الآيه المثبتة فقد عرفت أن الآيات فى سياق التوبيخ و اللوم، و الآيه أعنى قوله: «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ آيَاتٍ» كالجواب عما قدر أن الإنسان يحتج به فى دعائه بالشر كدعائه بالخير.

و ملخصه: أن الإنسان لمكان عجلته لا- يعنى بما أنزله الله من كتاب و هداه إليه من المله التى هى أقوم بل يقتحم الشر و يطلبه كما يطلب الخير من غير أن يتروى فى عمله و يتأمل وجه الصلاح و الفساد فيه بل يقتحمه بمجرد ما تعلق به هواه و يسرته قدرته، و هو يعتمد فى ذلك على حريته الطبيعیه فى العمل كأنه يحتج فيه بأن الله أقدره على ذلك و لم يمنع عنه كما نقله الله من قول المشركين: «لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَ لَا آبَاؤُنَا»: النحل- ٣٥.

فأجيب عنه بعد ما أورد في سياق التوبيخ و اللوم بأن مجرد تعلق القدره و صحه الفعل لا يستلزم جواز العمل و لا أن إقداره على الخير و الشر معا يدل على جواز اقتحام الشر كالخير فالليل و النهار آيتان من آيات الله يعيش فيهما الإنسان لكن الله سبحانه محي آيه الليل و قدر فيها السكون و الخمود، و جعل آيه النهار مبصره مدرکه يطلب فيها الرزق و يعلم بها عدد السنين و الحساب.

فكما أن كون الليل و النهار مشتركين في الآئيه لا- يوجب اشتراكهما في الحركات و التقلبات بل هي للنهار خاصه كذلك اشتراك أعمال الخير و الشر في أنها جميعا تتحقق بإذن الله سبحانه و هي مما أقدر الله الإنسان عليه سواء لا يستلزم جواز ارتكابه لهما و إتيانه بهما على حد سواء بل جواز الإتيان و الارتكاب من خواص عمل الخير دون عمل الشر فليس للإنسان أن يسلك كل ما بدا له من سبيل و لا أن يأتي بكل ما اشتهاه و تعلق به هواه معتمدا في ذلك على ما أعطى من الحريه الطبيعیه و الأقدار الإلهی.

و مما تقدم يظهر فساد ما ذكره بعضهم أن الآيه مسوقه للاحتجاج على التوحيد فإن الليل و النهار و ما يعرضهما من الاختلاف و ما يترتب على ذلك من البركات من أوضح آيات التوحيد.

و فيه أن دلالتهما على التوحيد لا توجب أن يكون الغرض إفادته و الاحتجاج بهما على ذلك في أى سياق وقعا.

و قوله في ذيل الآيه: «و كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا تَفْصِيلاً» إشاره إلى تمييز الأشياء و أن الخلقه لا تتضمن إبهامها و لا إجمالها.

قوله تعالى: «و كُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ» قال في المجمع: الطائر هنا عمل الإنسان شبه بالطائر الذى يسبح و يتبرك به و الطائر الذى يبرح فيتشأم به، و السانح الذى يجعل ميامنه إلى مياسرك، و البارح الذى يجعل مياسره إلى ميامنك، و الأصل فى هذا أنه إذا كان سانحا أمكن الرامى و إذا كان بارحا لم يمكنه قال أبو زيد:

كل ما يجرى من طائر أو ظبى أو غيره فهو عندهم طائر. انتهى.

و فى الكشف: أنهم كانوا يتفألون بالطير و يسمونه زجرا فإذا سافروا و مر بهم طير زجروه فإن مر بهم سانحا بأن مر من جهه اليسار إلى اليمين تيمنوا و إن مر بارحا بأن

مر من جهة اليمين إلى الشمال تشأموا و لذا سمي تطيرا. انتهى.

وقال في المفردات،: تطير فلان و أطير أصله التفاؤل بالطير ثم يستعمل في كل ما يتفائل به و يتشأم «قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ» و لذلك قيل: لا طير إلا طيرك و قال:

«إِنْ تُصَبِّحُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا» أى يتشأموا به «أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ» أى شؤمهم ما قد أعد الله لهم بسوء أعمالهم و على ذلك قوله: «قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَعِكَ» «قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ» «قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ» «وَ كُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ» أى عمله الذى طار عنه من خير و شر و يقال: تطايروا إذا أسرعوا و يقال إذا تفرقوا. انتهى.

و بالجملة سياق ما قبل الآيه و ما بعدها و خاصه قوله: «مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ» إلخ، يعطى أن المراد بالطائر ما يستدل به على اليمينه و المشأمه و يكشف عن حسن العاقبه و سوءها فلكل إنسان شىء يرتبط بعاقبه حاله يعلم به كيفيتها من خير أو شر.

و إلزام الطائر جعله لازما له لا- يفارقه، و إنما جعل الإلزام فى العنق لأنه العضو الذى لا يمكن أن يفارقه الإنسان أو يفارق هو الإنسان بخلاف الأطراف كاليد و الرجل، و هو العضو الذى يوصل الرأس بالصدر فيشاهد ما يعلق عليه من قلاده أو طوق أو غل أول ما يواجه الإنسان.

فالمراد بقوله: «وَ كُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ» أن الذى يستعقب لكل إنسان سعادته أو شقائه هو معه لا يفارقه بقضاء من الله سبحانه فهو الذى ألزمه إياه، و هذا هو العمل الذى يعمله الإنسان لقوله تعالى: «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَ أَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَأُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ»: النجم: ٤١.

فالطائر الذى ألزمه الله الإنسان فى عنقه هو عمله، و معنى إلزامه إياه أن الله قضى أن يقوم كل عمل بعامله و يعود إليه خيره و شره و نفعه و ضره من غير أن يفارقه إلى غيره، و قد استفيد من قوله تعالى: «وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ... إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ» X الآيات X: الحجر: ٤٥ أن من القضاء المحتوم أن حسن العاقبه للإيمان و التقوى و سوء العاقبه للكفر و المعصيه.

و لازم ذلك أن يكون مع كل إنسان من عمله ما يعين له حاله في عاقبه أمره معيه لازمه لا يتركه و تعينا قطعيا لا يخطئ و لا يغلط لما قضى به أن كل عمل فهو لصاحبه ليس له إلا هو و أن مصير الطاعه إلى الجنه و مصير المعصيه إلى النار.

و بما تقدم يظهر أن الآيه إنما تثبت لزوم السعاده و الشقاء للإنسان من جهه أعماله الحسنه و السيئه المكتسبه من طريق الاختيار من دون أن يبطل تأثير العمل فى السعاده و الشقاء بإثبات قضاء أزلئ يحتم للإنسان سعاده أو شقاء سواء عمل أم لم يعمل و سواء أطاع أم عصى كما توهمه بعضهم.

قوله تعالى: « وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا » يوضح حال هذا الكتاب قوله بعده: « اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا » حيث يدل أولا- على أن الكتاب الذى يخرج له هو كتابه نفسه لا يتعلق بغيره، و ثانيا أن الكتاب متضمن لحقائق أعماله التى عملها فى الدنيا من غير أن يفقد منها شيئا كما فى قوله: « يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَيْغِرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُخْصَاهَا »: الكهف: ٤٩، و ثالثا أن الأعمال التى أحصاها بادية فيها بحقائقها من سعاده أو شقاء ظاهره بنتائجها من خير أو شر ظهورا لا يستتر بستر و لا يقطع بغيره، قال تعالى: « لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ »: ق: ٢٢.

و يظهر من قوله تعالى: « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ »: آل عمران: ٣٠ أن الكتاب يتضمن نفس الأعمال بحقائقها دون الرسوم المخطوطه على حد الكتب المعموله فيما بيننا فى الدنيا فهو نفس الأعمال يطلع الله الإنسان عليها عيانا، و لا حجه كالعيان.

و بذلك يظهر أن المراد بالطائر و الكتاب فى الآيه أمر واحد و هو العمل الذى يعمله الإنسان غير أنه سبحانه قال: « وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا » ففرق الكتاب عن الطائر و لم يقل: « و نخرجه » لئلا يوهم أن العمل إنما يصير كتابا يوم القيامة و هو قبل ذلك طائر و ليس بكتاب أو يوهم أن الطائر خفى مستور غير خارج قبل يوم القيامة فلا يلائم كونه ملزما له فى عنقه.

و بالجمله فى قوله: « وَ نُخْرِجُ لَهُ » إشاره إلى أن كتاب الأعمال بحقائقها مستور عن

إدراك الإنسان محجوب وراء حجاب الغفلة و إنما يخرج الله سبحانه للإنسان يوم القيامة فيطلعه على تفاصيله، و هو المعنى بقوله: «يَلْقَاهُ مَنشُورًا».

و فى ذلك دلالة على أن ذلك أمر مهياً له غير مغفول عنه فيكون تأكيداً لقوله:

« وَ كُـلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَاتُهُ طَائِرَةٌ فِي عُنُقِهِ » لأن المحصل أن الإنسان ستناله تبعه عمله لا محاله أما أولاً فلأنه لازم له لا يفارقه. و أما ثانياً فلأنه مكتوب كتاباً سيظهر له فيلقاه منشوراً.

قوله تعالى: «إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا» أى يقال له: اقرأ كتابك «إلخ».

و قوله: «كَفَىٰ بِنَفْسِكَ» الباء فيه زائده للتأكيد و أصله كفت نفسك و إنما لم يؤنث الفعل لأن الفاعل مؤنث مجازى يجوز معه التذكير و التأنيث، و ربما قيل: إنه اسم فعل بمعنى اكتب و الباء غير زائده، و ربما وجه بغير ذلك.

و فى الآيه دلالة على أن حجه للكتاب قاطعه بحيث لا يرتاب فيها قارئه و لو كان هو المجرم نفسه و كيف لا؟ و فيه معانيه نفس العمل و به الجزاء، قال تعالى: «لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»: التحريم: ٧.

و قد اتضح مما أوردناه فى وجه اتصال قوله: «وَ يَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ» الآيه بما قبله وجه اتصال هاتين الآيتين أعنى قوله: «وَ كُـلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَاتُهُ طَائِرَةٌ» إلى قوله - حَسِيبًا » فمحصل معنى الآيات و السياق سياق التوبيخ و اللوم أن الله سبحانه أنزل القرآن و جعله هادياً إلى مله هى أقوم جرياً على السنه الإلهيه فى هدايه الناس إلى التوحيد و العبوديه و إسعاد من اهتدى منهم و إشقاء من ضل لكن الإنسان لا يميز الخير من الشر و لا يفرق بين النافع و الضار بل يستعجل كل ما يهواه فيطلب الشر كما يطلب الخير.

و الحال أن العمل سواء كان خيراً أو شراً لازم لصاحبه لا يفارقه و هو أيضاً محفوظ عليه فى كتاب سيخرج له يوم القيامة و ينشر بين يديه و يحاسب عليه، و إذا كان كذلك كان من الواجب على الإنسان أن لا يبادر إلى اقتحام كل ما يهواه و يشتتبه

و لا يستعجل ارتكابه بل يتوقف فى الأمور و يتروى حتى يميز بينها و يفرق خيرها من شرها فيأخذ بالخير و يتحرز الشر.

قوله تعالى: «مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ» قال فى المفردات: الوزر الثقل تشبيها بوزر الجبل، و يعبر بذلك عن الإثم كما يعبر عنه بالثقل قال تعالى: «لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً» الآية كقوله:

«وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَاتَّقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ» قال: وقوله: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ» أى لا تحمل وزره من حيث يتعرى المحمول عنه. انتهى.

و الآية فى موضع النتيجة لقوله: «وَكُلٌّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ» إلخ و الجملة الثالثة «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ» تأكيد للجملة الثانية «وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا».

و المعنى إذا كان العمل خيرا كان أو شرا يلزم صاحبه و لا يفارقه و هو محفوظ على صاحبه سيشاهده عند الحساب فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و ينتفع به نفسه من غير أن يتبع غيره. و من ضل عن السبيل فإنما يضل على نفسه و يتضرر به نفسه من دون أن يفارقه فيلحق غيره، و لا تتحمل نفس حامله حمل نفس أخرى لا كما ربما يخيل لاتباع الضلال أنهم إن ضلوا فوبال ضلالهم على أئمتهم الذين أضلوههم و كما يتوهم المقلدون لأبائهم و أسلافهم أن آثامهم و أوزارهم لأبائهم و أسلافهم لا لهم.

نعم لأئمة الضلال مثل أوزار متبعيهم، و لمن سن سنه سيئه أوزار من عمل بها و لمن قال: اتبعونا لنحمل خطاياكم آثام خطاياهم لكن ذلك كله وزر الإمامه و جعل السنه و تحمل الخطايا لا عين ما للعامل من الوزر بحيث يفارق العمل عامله و يلحق المتبوع بل إن كان عينه فمعناه أن يعذب بعمل واحد اثنان.

قوله تعالى: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا» ظاهر السياق الجارى فى الآية و ما يتلوها من الآيات بل هى و الآيات السابقه أن يكون المراد بالتعذيب التعذيب الدنيوى بعقوبه الاستئصال، و يؤيده خصوص سياق النفى «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ» حيث لم يقل: و لسنا معذبين و لا نعذب و لن نعذب بل قال: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ» الدال على استمرار النفى فى الماضى الظاهر فى أنه كانت السنه الإلهيه فى الأمم الخاليه الهالكه جاريه على أن لا يعذبهم إلا بعد أن يبعث إليهم رسولا ينذرهم بعذاب الله.

و يؤيده أيضا أنه تعالى عبر عن هذا المبعوث بالرسول دون النبي فلم يقل حتى نبعث نبيا، وقد تقدم في مباحث النبوه فى الجزء الثانى من الكتاب فى الفرق بين النبوه و الرساله أن الرساله منصب خاص إلهى يستعقب الحكم الفصل فى الأمه إما بعذاب الاستئصال و إما بالتمتع من الحياه إلى أجل مسمى، قال تعالى: «و لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَّسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ» : يونس: ٤٧ و قال:

«قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى» : إبراهيم: ١٠.

فالتعبير بالرسول لإفاده أن المراد نفى التعذيب الدنيوى دون التعذيب الأخرى أو مطلق التعذيب.

فقوله: «و مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» كالدفع لما يمكن أن يتوهم من سابق الآيات المنبئه عن لحوق أثر الأعمال بصاحبها و بشاره الصالحين بالأجر الكبير و الطالحين بالعذاب الأليم فيوهم أن تبعات السيئات أعم من العذاب الدنيوى و الأخرى سترتب عليها فيغشى صاحبها من غير قيد و شرط.

فأجيب أن الله سبحانه برحمته الواسعه و عنايته الكامله لا يعذب الناس بعذاب الاستئصال و هو عذاب الدنيا إلا بعد أن يبعث رسولا- ينذرهم به و إن كان له أن يعذبهم به لكنه برحمته و رأفته يبالح فى الموعظه و يتم الحججه بعد الحججه ثم ينزل العقوبه فقوله: «و مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» نفى لوقوع العذاب لا لجوازه.

فالآيه- كما ترى- ليست مسوقه لإمضاء حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بل هى تكشف عن اقتضاء العنايه الإلهيه أن لا يعذب قوما بعذاب الاستئصال إلا بعد أن يبعث إليهم رسولا فيؤكد لهم الحججه و يقرعهم بالبيان بعد البيان.

و أما النبوه التى يبلغ بها التكليف و نبين بها الشرائع فهى التى تستقر بها المؤاخذه الإلهيه و المغفره، و يثبت بها الثواب و العقاب الأخرى و يمان فيما لا- يتبين فيه الحق و الباطل إلا- من طريق النبوه كالتكليف الفرعيه، و أما الأصول التى يستقل العقل بإدراكها كالتوحيد و النبوه و المعاد فإنما تلحق آثار قبولها و تبعات ردها الإنسان بالثبوت العقلى من غير توقف على نبوه أو رساله.

و بالجمله أصول الدين و هى التى يستقل العقل ببيانها و يتفرع عليها قبول الفروع التى تتضمنها الدعوه النبويه، تستقر المؤاخذة الإلهيه على ردها بمجرد قيام الحجة القاطعه العقليه من غير توقف على بيان النبى و الرسول لأن صحه بيان النبى و الرسول متوقفه عليها فلو توقف هى عليها لدارت.

و تستقر المؤاخذة الأخرويه على الفروع بالبيان النبوى و لا تتم الحجة فيها بمجرد حكم العقل، و قد فصلنا القول فيه فى مباحث النبوه فى الجزء الثانى و فى قصص نوح فى الجزء العاشر من الكتاب، و فى غيرهما. و المؤاخذة الدنيويه بعذاب الاستئصال يتوقف على بعث الرسول بعنايه من الله سبحانه لا لحكم عقلى يحيل هذا النوع من المؤاخذة قبل بعث الرسول كما عرفت.

و للمفسرين فى الآيه مشاجرات طويله تركنا التعرض لها لخروج أكثرها عن غرض البحث التفسيرى، و لعل الذى أوردناه من البحث لا يوافق ما أوردوه لكن الحق أحق بالاتباع.

قوله تعالى: «وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَدُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا» قال الراغب: الترفه التوسع فى النعمه يقال: أترف فلان فهو مترف - إلى أن قال فى قوله أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا - هم الموصوفون بقوله سبحانه:

«فَأَمَّا الْإِنْسِيَانُ إِذَا مَرَّ ابْتِلَاءُ رَبِّهِ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ» انتهى. و قال فى المجمع: الترفه النعمه، قال ابن عرفه: المترف المتروك يصنع ما يشاء و لا يمنع منه، و قال: التدمير الإهلاك و الدمار الهلاك. انتهى.

و قوله: «وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً» أى إذا دنا وقت هلاكهم من قبيل قولهم:

إذا أراد العليل أن يموت كان كذا، و إذا أرادت السماء أن يمطر كان كذا، أى إذا دنا وقت موته و إذا دنا وقت إمطارها فإن من المعلوم أنه لا يريد الموت بحقيقه معنى الإراده و أنها لا تريد الإمطار كذلك، و فى القرآن: «فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ» الآيه.

و يمكن أن يراد به الإراده الفعلية و حقيقتها توافق الأسباب المقتضيه للشىء

و تعاضدها على وقوعه، و هو قريب من المعنى الأول و حقيقته تحقق ما لهلاكهم من الأسباب و هو كفران النعمة و الطغيان بالمعصية كما قال سبحانه: «لئن شكرتم لأزيدنكم و لئن كفرتم إن عذابي لشديد» : إبراهيم: ٧، و قال: «الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمزّاد» : الفجر: ١٤.

و قوله: «أمّرتنا مترفياً ففسقوا فيها» من المعلوم من كلامه تعالى أنه لا يأمر بالمعصية أمراً تشريعياً فهو القائل: «قل إن الله لا يأمر بالفحشاء» : الأعراف: ٢٨ و أما الأمر التكويني فعدم تعلقه بالمعصية من حيث إنها معصية أوضح لجعله الفعل ضرورياً يبطل معه تعلقه باختيار الإنسان و لا معصية مع عدم الاختيار قال تعالى:

«إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» : يس: ٨٢.

فمتعلق الأمر في قوله: «أمّرتنا» إن كان هو الطاعة كان الأمر بحقيقته معناه و هو الأمر التشريعي و كان هو الأمر الذي توجه إليهم بلسان الرسول الذي يبلغهم أمر ربهم و ينذرهم بعذابه لو خالفوا و هو الشأن الذي يختص بالرسول كما تقدمت الإشارة إليه فإذا خالفوا و فسقوا عن أمر ربهم حق عليهم القول و هو أنهم معذبون إن خالفوا فأهلكوا و دمروا تدميراً.

و إن كان متعلق الأمر هو الفسق و المعصية كان الأمر مراداً به الإكثار من إفاضه النعم عليهم و توفيرها على سبيل الإملاء و الاستدراج و تقريبهم بذلك من الفسق حتى يفسقوا فيحق عليهم القول و ينزل عليهم العذاب.

و هذان وجهان في معنى قوله: «أمّرتنا مترفياً ففسقوا فيها» يجوز توجيهه بكل منهما لكن يبعد أول الوجهين أولاً أن قولنا: أمرته ففعل و أمرته ففسق ظاهره تعلق الأمر بعين ما فرع عليه، و ثانياً عدم ظهور وجه لتعلق الأمر بالمترفين مع كون الفسق لجميع أهل القرية و إلا لم يهلكوا.

قال في الكشاف: و الأمر مجاز لأن حقيقته أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقوا، و هذا لا يكون فبقى أن يكون مجازاً، و وجه المجاز أنه صب عليهم النعمة صبا

فجعلوها ذريعه إلى المعاصى و اتباع الشهوات فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمه فيه،و إنما خولهم إياها ليشكروا و يعملوا فيها الخير و يتمكنوا من الإحسان و البر كما خلقهم أصحاب أقوياء و أقدرهم على الخير و الشر و طلب منهم إثارة الطاعه على المعصيه فأثروا الفسوق فلما فسقوا حق عليهم القول و هو كلمه العذاب فدمرهم.

فإن قلت:هلا- زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعه ففسقوا قلت لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز فكيف يحذف ما الدليل قائم على نقيضه؟و ذلك أن المأمور به إنما حذف لأن فسقوا يدل عليه و هو كلام مستفيض يقال:أمرته فقام و أمرته فقرأ لا يفهم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءه و لو ذهب تقدر غيره لزم من مخاطبك علم الغيب.

و لا يلزم على هذا قولهم:أمرته فعصانى أو فلم يمثل أمرى لأن ذلك مناف للأمر مناقض له،و لا يكون ما يناقض الأمر مأمورا به فكان محالا أن يقصد أصلا حتى يجعل دالا على المأمور به فكان المأمور به فى هذا الكلام غير مدلول عليه و لا منوى لأن من يتكلم بهذا الكلام فإنه لا ينوى لأمره مأمورا به كأنه يقول:كان منى أمر فلم يكن منه طاعه كما أن من يقول:فلان يعطى و يمنع و يأمر و ينهى غير قاصد إلى مفعول.

فإن قلت:هلا كان ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاء و إنما يأمر بالقصد و الخير دليلا على أن المراد أمرناهم بالخير ففسقوا؟.

قلت:لا يصح ذلك لأن قوله: فَفَسَقُوا يَدَافِعُهُ فَكَأَنَّكَ أَظْهَرْتَ شَيْئًا وَأَنْتَ تَدْعَى إِضْمَارَ خِلَافِهِ فَكَانَ صَرْفَ اللَّفْظِ إِلَى الْمَجَازِ هُوَ الْوَجْهَ.انتهى.

و هو كلام حسن فى تقريب ظهور قوله:«أَمْرُنَا مُتَرَفِّفٌ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا» فى كون المأمور به هو الفسق و أما كونه صريحا فيه بحيث لا يحتمل إلا ذلك كما يدعيه فلا، فلم لا يجوز أن تكون الآية من قبيل قولنا:أمرته فعصانى حيث تكون المعصيه و هى منافية للأمر قرينه على كون المأمور به هو الطاعه و الفسق و المعصيه واحد فإن الفسق هو الخروج عن زى العبوديه و الطاعه فهو المعصيه و يكون المعنى حينئذ أمرنا

مترفيها بالطاعة ففسقوا عن أمرنا و عصوه، أو يكون الأمر في الآيه مستعملا استعمال اللانزم، والمعنى توجه أمرنا إلى مترفيها ففسقوا فيها عنه.

فالحق أن الوجهين لا بأس بكل منهما و إن كان الثاني لا يخلو من ظهور و قد أجب عن اختصاص الأمر بالمترفين بأنهم الرؤساء الساده و الأئمة المتبوعون و غيرهم أتباعهم و حكم التابع تابع لحكم المتبوع و لا يخلو من سقم.

و ذكر بعضهم في توجيه الآيه أن قوله: «أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا» إلخ صفة لقريه و ليس جوابا لإذا و جواب إذا محذوف على حد قوله: حَتَّى إِذَا جَاؤَهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا إِلَى آخِرِ آيَةٍ لِلإِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِدَلَالَةِ الْكَلَامِ.

و ذكر آخرون أن في الآيه تقديمًا و تأخيرا و التقدير و إذا أمرنا مترفي قريه ففسقوا فيها أردنا أن نهلكها، و ذلك أنه لا معنى لإرادته الهلاك قبل تحقق سببه و هو الفسق، و هو وجه سخييف كسابقه.

هذا كله على القراءه المعروفه «أَمَرْنَا» بفتح الهمزه ثم الميم مخففه من الأمر بمعنى الطلب، و ربما أخذ من الأمر بمعنى الإكثار أى أكثرنا مترفيها مالا و ولدا ففسقوا فيها.

و قرئ «أمرنا» بالمد و نسب إلى على (ع) و إلى عاصم و ابن كثير و نافع و غيرهم و هو من الإيمان بمعنى إكثار المال و النسل أو بمعنى تكليف إنشاء فعل، و قرئ أيضا «أمرنا» بتشديد الميم من التأمير بمعنى توليه الإمارة و نسب ذلك إلى على و الحسن و الباقر (ع) و إلى ابن عباس و زيد بن على و غيرهم.

قوله تعالى: «وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَمِيرًا بَصِيرًا» قال في المفردات: القرن القوم المقترنون في زمن واحد و جمعه قرون قال: «وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ» «وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ» انتهى و معنى الآيه ظاهر، و فيها تثبيت ما ذكر في الآيه السابقه من سنه الله الجاربه في إهلاك القرى بالإشاره إلى القرون الماضيه الهالكه.

و الآيه لا تخلو من إشعار بأن سنه الإهلاك إنما شرعت في القرون الإنسانيه بعد نوح

(ع) و هو كذلك، وقد تقدم فى تفسير قوله تعالى: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ»: البقره-٢١٣ فى الجزء الثانى من الكتاب أن المجتمع الإنسانى قبل زمن نوح(ع) كانوا على سداجه الفطره ثم اختلفوا بعد ذلك.

قوله تعالى: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْرِفُ فِيهَا مَا كَدَحُوا وَمَنْ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ صَفَاهُ مَحْذُوفُهُ الْمَوْصُوفُ وَ لَعَلَّ مَوْصُوفَهَا الْحَيَاةَ بِقَرِينِهِ مُقَابَلَتَهَا لِلْآخِرَةِ فِي الْآيَةِ التَّالِيَةِ وَ هِيَ الْحَيَاةُ الْآخِرَةُ، وَقِيلَ: الْمَرَادُ النِّعَمَ الْعَاجِلَةَ وَ قِيلَ:

الأعراض الدنيويه العاجله.

و فى المفردات،: أصل الصلى لإيقاد النار. قال: وقال الخليل: صلى الكافر النار قاسى حرها «يَصْرِفُ فِيهَا فَبَشَّ الْمَصِيرُ» وقيل: صلى النار دخل فيها، وأصلها غيرة قال:

«فَسَوْفَ نُصْرِفُ بِهِ ذَرَأًا» انتهى. و فى المجمع،: الدحر الإبعاد و المدحور المبعد المطرود يقال: اللهم أدر عنا الشيطان أى أبعدته انتهى.

لما ذكر سبحانه سنته فى التعذيب الدنيوى إثر دعوه الرساله و أنه يهدى الأمم الإنسانيه إلى الإيمان و العمل الصالح حتى إذا فسدوا و أفسدوا بعث إليهم رسولا فإذا طغوا و فسقوا عذبهم عذاب الاستئصال، عاد إلى بيان سنته فى التعذيب الأخرى و الإثابه فيها فى هذه الآيه و الآيتين بعدها يذكر فى آيه ملاك عذاب الآخره، و فى آيه ملاك ثوابها، و فى آيه محصل القول و الأصل الكلى فى ذلك.

فقوله: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ» أى الذى يريد الحياه العاجله و هى الحياه الدنيا، و إرادته الحياه الدنيا إنما هى طلب ما فيها من المتاع الذى تلتذ به النفس و يتعلق به القلب، و يتعلق بالعاجله و طلبها إنما يعد طلبا لها إذا كانت مقصوده بالاستقلال لا لأجل التوسل بها إلى سعادته الأخرى و إلا كانت إرادته للآخره فإن الآخره لا يسلك إليها إلا من طريق الدنيا فلا يكون الإنسان مريدا للدنيا إلا إذا أعرض عن الآخره و نسيها فتمحضت إرادته فى الدنيا، و يدل عليه أيضا خصوص التعبير فى الآيه «مَنْ كَانَ يُرِيدُ» حيث يدل على استمرار الإراده.

و هذا هو الذى لا يرى لنفسه إلا هذه الحياه الماديه الدنيويه و ينكر الحياه الآخره،

و يلغو بذلك القول بالنبوه و التوحيد إذ لا أثر للإيمان بالله و رسله و التدين بالدين لو لا الاعتقاد بالمعاد، قال تعالى: «فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ» :النجم: ٣٠.

و قوله: «عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ» أى أسرعنا فى إعطائه ما يريد فى الدنيا لكن لا بإعطائه ما يريد بل بإعطائه ما نريده فالأمر إلينا لا إليه و الأثر لإرادتنا لا لإرادته، و لا بإعطاء ما نعطيه لكل من يريد بل لمن نريد فليس يحكم فىنا إرادته الأشخاص بل إرادتنا هى التى تحكم فيهم.

و إرادته سبحانه الفعلية لشيء هو اجتماع الأسباب على كينونته و تحقق العلة التامة لظهوره فالآية تدل على أن الإنسان و هو يريد الدنيا يرزق منها على حسب ما يسمح له الأسباب و العوامل التى أجراها الله فى الكون و قدر لها من الآثار فهو ينال شيئا مما يريد و يسأله بلسان تكوينه لكن ليس له إلا ما يهدى إليه الأسباب و الله من ورائهم محيط.

و قد ذكر الله سبحانه هذه الحقيقة بلسان آخر فى قوله: «وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوتِيَهُمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَ لِيُوتِيَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ وَ زُخْرَفًا وَ إِنَّ كُفْلَ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» :الزخرف:

٣٥ أى لو لا- أن الناس جميعا يعيشون على نسق واحد تحت قانون الأسباب و العلل، و لا فرق بين الكافر و المؤمن قبال العلل الكونية بل من صادفته أسباب الغنى و الثروه أثرته و أغنته مؤمنا كان أم كافرا، و من كان بالخلاف، فبالخلاف خصصنا الكفار بمزيد النعم الدنيوية إذ ليس لها عندنا قدر و لا فى سوق الآخرة من قيمه.

و ذكر بعضهم: أن المراد بإرادته العاجله إرادتها بعمله و هو أن يريد بعمله الدنيا دون الآخرة فهو محروم من الآخرة، و هو تقييد من غير مقيد، و لعله أخذه من قوله تعالى: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَ هُمْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ» :هود: ١٦ لكن الآيتين مختلفتان غرضا فالغرض فيما نحن فيه بيان أن مريد الدنيا لا ينال إلا منها، و الغرض من آية سوره

هود أن الإنسان لا ينال إلا عمله فإذا كان مريداً للدنيا وفي إليه عمله فيها و بين الغرضين فرق واضح فافهم ذلك.

وقوله: «ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصِيحُ فِيهَا مَيْدُومًا مَيْدُورًا» أي و جعلنا جزاءه في الآخرة جهنم يقاسى حرها و هو مذموم مبعث من الرحمة و القيذان يفيدان أنه مخصوص بجهنم محروم من المغفرة و الرحمة.

و الآية و إن كانت تبين حال من تعلق بالدنيا و نسي الآخرة و أنكرها غير أن الطلب و الإنكار مختلفان بالمراتب فمن ذلك ما هو كذلك قولاً و فعلاً و منه ما هو كذلك فعلاً مع الاعتراف به قولاً و تصديق ذلك قوله تعالى فيما سيأتي: «وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ» الآية.

قوله تعالى: «وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا» قال الراغب: السعى المشى السريع و هو دون العدو، و يستعمل للجد في الأمر خيراً كان أو شراً، انتهى موضع الحاجة.

وقوله: «مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ» أي الحياه الآخرة نظير ما تقدم من قوله: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ» و الكلام في قول من قال: يعنى من أراد بعمله الآخرة نظير الكلام في مثله في الآية السابقة.

وقوله «وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا» اللام للاختصاص و كذا إضافه السعى إلى ضمير الآخرة، و المعنى و سعى و جد للآخرة السعى الذى يختص بها، و يستفاد منه أن سعيه لها يجب أن يكون سعياً يليق بها و يحق لها كأن يكون يبذل كمال الجهد فى حسن العمل و أخذه من عقل قطعى أو حجه شرعية.

وقوله: «وَهُوَ مُؤْمِنٌ» أي مؤمن بالله و يستلزم ذلك توحيده و الإذعان بالنبوه و المعاد فإن من لا يعترف بإحدى الخصال الثلاث لا يعده الله سبحانه فى كلامه مؤمناً به و قد تكاثرت الآيات فيه.

على أن نفس التقييد بقوله: «وَهُوَ مُؤْمِنٌ» يكفى فى التقييد المذكور فإن من

أراد الآخرة و سعى لها سعيها فهو مؤمن بالله و بنشأه وراء هذه النشأه الدينويه قطعاً فلو لا أن التقيد بالإيمان لإفاده و جوب كون الإيمان صحيحاً و من صحته أن يصاحب التوحيد و الإذعان بالنبوه لم يكن للتقيد وجه فمجرد التقيد بالإيمان يكفى مؤونه الاستعانه بآيات أخر.

و قوله: «فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا» أى يشكره الله بحسن قبوله و الثناء على ساعيه، و شكره تعالى على عمل العبد تفضل منه على تفضل فإن أصل إثابته العبد على عمله تفضل لأن من وظيفه العبد أن يعبد مولاه من غير و جوب الجزاء عليه فالإثابه تفضل، و الثناء عليه بعد الإثابه تفضل على تفضل و الله ذو الفضل العظيم.

و فى الآيتين دلالة على أن الأسباب الأخرويه و هى الأعمال لا تتخلف عن غاياتها بخلاف الأسباب الدينويه فإنه سبحانه يقول فيمن عمل للآخرة: «فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا» و يقول فيمن عمل للدنيا: «عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ».

قوله تعالى: «كُلًّا نُمِدُّ هُوْلَاءِ وَ هُوْلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا» قال فى المفردات، أصل المد الجر و منه المده للوقت الممتد و مده الجرح و مد النهر و مده نهر آخر و مددت عيني إلى كذا قال تعالى: «وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ» الآية و مددته فى غيه... و أمددت الجيش بمدد و الإنسان بطعام قال: و أكثر ما جاء الإمداد فى المحبوب و المد فى المكروه نحو «وَ أَمْدَدْنَا هُمْ بِفَاكِهَةٍ وَ لَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ» وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا» وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ» وَ إِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ» انتهى بتلخيص منا.

فإمداد الشىء و مده أن يضاف إليه من نوعه مثلاً ما يمتد به بقاؤه و يدوم به وجوده و لو لا ذلك لانقطع كالعين من الماء التى تستمد من المنبع و يضاف إليها منه الماء حيناً بعد حين و يمتد بذلك جريانها.

و الله سبحانه يمد الإنسان فى أعماله سواء كان ممن يريد العاجله أو الآخرة فإن جميع ما يتوقف عليه العمل فى تحققه من العلم و الإراده و الأدوات البدنيه و القوى العماله و المواد الخارجيه التى يقع عليها العمل و يتصرف فيها العامل و الأسباب و الشرائط

المربوطه بها كل ذلك أمور تكوينيه لا صنع للإنسان فيها و لو فقد كلها أو بعضها لم يكن العمل، و الله سبحانه هو الذى يفيضها بفضلها و يمد الإنسان بها بعطائه، و لو انقطع منه العطاء انقطع من العامل عمله.

فأهل الدنيا فى دنياهم و أهل الآخرة فى آخرتهم يستمدون من عطائه تعالى و لا يعود إليه سبحانه فى عطائه إلا الحمد لأن الذى يعطيه نعمه على الإنسان أن يستعمله استعمالا حسنا فى موضع يرتضيه ربه، و أما إذا فسق بعدم استعماله فيه و حرف الكلمه عن موضعها فلا يلو من إلا نفسه و على الله الثناء على جميل صنعه و له الحجه البالغه.

فقوله: «كُلًّا نُمَدُّ» أى كلاً- من الفريقين المعجل لهم و المشكور سعيهم نمد، و إنما قدم المفعول على فعله لتعلق العناية به فى الكلام فإن المقصود بيان عموم الإمداد للفريقين جميعا.

و قوله: «هُؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ» أى هؤلاء المعجل لهم و هؤلاء المشكور سعيهم بما أن لكل منهما نعتة الخاص به، و يتول المعنى إلى أن كلاً- من الفريقين تحت الترتيبه الإلهيه يفيض عليهم من عطائه من غير فرق غير أن أحدهما يستعمل النعمه الإلهيه لابتغاء الآخرة فيشكر الله سعيه، و الآخر يستعملها لابتغاء العاجله و ينسى الآخرة فلا يبقى له فيها إلا الشقاء و الخيبه.

و قوله: «مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ» فإن جميع ما يستفيدون منه فى أعمالهم كما تقدم لا صنع لهم و لا لغيرهم من المخلوقين فيه بل الله سبحانه هو الموجد لها و مالکها فهى من عطائه.

و استفاد من هذا القيد وجه ما ذكر لكل من الفريقين من الجزاء فإن أعمالهم لما كانت بإمداده تعالى من خالص عطائه فحقيق على من يستعمل نعمته فى الكفر و الفسوق أن يصلى النار مذموما مدحورا، و على من يستعملها فى الإيمان به و طاعته أن يشكر سعيه.

و فى قوله: «رَبِّكَ» التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبه و قد كرر ذلك مرتين و الظاهر أن النكته فيه الإشاره إلى أن إمدادهم من شئون صفه الربوبيه و الله سبحانه هو الرب لا رب غيره غير أن الوثنيين يتخذون من دونه أربابا و لذلك نسب ربوبيته إلى نبيه فقال: «رَبِّكَ».

وقوله: «وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا» أى ممنوعاً والحظر المنع فأهل الدنيا وأهل الآخرة مستمدون من عطائه منعمون بنعمته ممنونون بمنته.

و فى الآيه دلالة على أن العطاء الإلهى مطلق غير محدود بحد لمكان إطلاق العطاء و نفى الحظر فى الآيه فما يوجد من التحديد و التقدير و المنع باختلاف الموارد فإنما هو من ناحيه المستفيض و خصوص استعداده للاستفاضه أو فقدانه من رأس لا من ناحيه المفيض.

و من عجيب ما قيل فى الآيه ما نسب إلى الحسن و قتاده أن المراد بالعطاء العطاء الدنيوى فهو المشترك بين المؤمن و الكافر و أما العطاء الأخرى فللمؤمنين خاصه، و المعنى كما قيل: كل الفريقين نمى بالعطايا العاجله لا الفريق الأول المرید للعاجله فقط و ما كان عطاؤه الدنيوى محظوراً من أحد.

و فيه أنه تقييد من غير مقيد مع صلاحية المورد للإطلاق و أما ما ذكر من اختصاص العطاء الأخرى بالمؤمنين من غير مشاركة الكفار لهم فيه فخارج من مصب الكلام فى الآيه فإن الكلام فى الإمداد الذى يمد به الأعمال المنتهيه إلى الجزاء لا فى الجزاء، و عطايا المؤمنين فى الآخرة من الجزاء لا من قبيل الأعمال، و نفس ما يمد به أعمال الفريقين عطايا دنيويه و أخرويه على أن العطايا الأخرىه أيضاً مشتركه غير محظوره و الحظر فيها من قبل الكافرين كما أن الأمر فى العطايا الدنيويه أيضاً كذلك فربما يمنع لكن لا من قبل محدوديه العطاء بل من قبل عدم صلاحية القابل.

و قال فى روح المعانى: إن التقسيم الذى تضمنته الآيه غير حاصر و ذلك غير مضر، و التقسيم الحاصر أن كل فاعل إما أن يريد بفعله العاجله فقط أو يريد الآخرة فقط أو يريدهما معا أو لم يرد شيئاً و القسمان الأولان قد علم حكمهما من الآيه، و القسم الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام لأنه إما أن تكون إرادته الآخرة أرجح أو تكون مرجوحه أو تكون الإرادتان متعادلتين.

ثم أطال البحث فيما تكون فيه إرادته الآخرة أرجح و نقل اختلاف العلماء فى قبول هذا النوع من العمل، و نقل اتفاقهم على عدم قبول ما يترجح فيه باعث الدنيا أو كان

قال: و أما القسم الرابع عند القائلين بأن صدور الفعل من القادر يتوقف على حصول الداعى فهو ممتنع الحصول و الذين قالوا: إنه لا يتوقف، قالوا ذلك الفعل لا أثر له فى الباطن و هو محرم فى الظاهر. انتهى و قد سبقه إلى هذا التقسيم و البحث غيره.

و أنت خبير بأن الآيات الكريمة ليست فى مقام بيان حكم الرد و القبول بالنسبه إلى كل عمل صدر عن عامل بل هى تأخذ غايه الإنسان و تعينها بحسب نشاه حياته مره متعلقه بالحياه العاجله و لازمه أن لا يريد بأعماله إلا مزايا الحياه الدنيويه الماديه و يعرض عن الأخرى، و مره متعلقه بالحياه الآخره و لازمه أن يرى لنفسه حياه خالده دائمه، بعضها و هى الحياه الدنيا مقدمه للبعض الآخر و هى الحياه بعد الموت و أعماله فى الدنيا مقصوده بها سعادته الأخرى.

و معلوم أن هذا التقسيم لا ينتج إلا قسمين نعم أحد القسمين ينقسم إلى أقسام لم يستوف أحكامها فى الآيات لعدم تعلق الغرض بها و ذلك أن من أراد الآخره ربما سعى لها سعيها و ربما لم يسع لها سعيها كالفساق و أهل البدع، و على كلا الوجهين ربما كان مؤمنا و ربما لم يكن مؤمنا، و لم يذكر فى كلامه تعالى إلا حكم طائفه خاصه و هى من أراد الآخره و سعى لها سعيها و هو مؤمن لأن الغرض تمييز ملاك السعاده من ملاك الشقاء لا بيان تفصيل الأحوال.

قوله تعالى: «أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لِلآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا» إشاره إلى تفاوت الدرجات بتفاوت المساعى حتى لا- يتوهم أن قليل العمل و كثيره على حد سواء و يسير السعى و السعى البالغ لا فرق بينهما فإن تسويه القليل و الكثير و الجيد و الردى فى الشكر و القبول رد فى الحقيقه لما يزيد به الأفضل على غيره.

و قوله: «أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» أى بعض الناس على بعض فى الدنيا، و القرينه على هذا التقييد قوله بعد: «وَ لِلآخِرَةِ أَكْبَرُ» و التفصيل فى الدنيا هو ما يزيد به بعض أهلها على بعض من أعراضها و أمتعتها كالمال و الجاه و الولد و القوه

و الصيت و الرئاسة و السؤدد و القبول عند الناس.

و قوله: «و لِلآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا» أى هى أكبر من الدنيا فى الدرجات و التفضيل فلا- يتوهم من متوهم أن أهل الآخرة فى عيشه سواء و لا أن التفاوت بين معاشهم كتفاوت أهل الدنيا فى دنياهم بل الدار أوسع من الدنيا بما لا يقاس و ذلك أن سبب التفضيل فى الدنيا هى اختلاف الأسباب الكونية و هى محدوده و الدار دار التزاحم و سبب التفضيل و اختلاف الدرجات فى الآخرة هو اختلاف النفوس فى الإيمان و الإخلاص و هى من أحوال القلوب، و اختلاف أحوالها أوسع من اختلاف أحوال الأجسام بما لا يقاس قال تعالى: «إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ» البقره: ٢٨٤ و قال: «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» الشعراء: ٨٩.

ففى الآيه أمره (ص) أن ينظر إلى ما بين أهل الدنيا من التفاضل و الاعتبار ليجعل ذلك ذريعه إلى فهم ما بين أهل الآخرة من تفاوت الدرجات و التفاضل فى المقامات فإن اختلاف الأحوال فى الدنيا يؤدى إلى اختلاف الإدراكات الباطنه و النيات و الأعمال التى يتيسر للإنسان أن يأتى بها و اختلاف ذلك يؤدى إلى اختلاف الدرجات فى الآخرة.

قوله تعالى: «لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا» قال فى المفردات:

الخذلان ترك من يظن به أن ينصر نصرته انتهى.

و الآيه بمنزله النتيجة للآيات السابقه التى ذكرت سنه الله فى عباده و ختمت فى أن من أراد منهم العاجله انتهى به ذلك إلى أن يصلى جهنم مذموما مدحورا، و من أراد منهم الآخرة شكر الله سعيه الجميل، و المعنى لا تشرك بالله سبحانه حتى يؤدبك ذلك إلى أن تقعد و تحتبس عن السير إلى درجات القرب و أنت مذموم لا ينصرك الله و لا ناصر دونه و قيل: القعود كناية عن المذله و العجز.

فى الكافى، بإسناده عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله (ع): فى قوله تعالى:

« إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ » قال: أى يدعو.

و فى تفسير العياشى، عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر (ع): « إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ » قال: يهدى إلى الولاية.

أقول: وهى من الجرى و يمكن أن يراد به ما عند الإمام من كمال معارف الدين و لعله المراد مما فى بعض الروايات من قوله: يهدى إلى الإمام.

و عنه: و فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: « وَ كُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ » يقول: خيره و شره معه حيث كان لا يستطيع فراقه - حتى يعطى كتابه بما عمل.

و فيه، عن زراره و حمران و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع):

عن الآية قال: قدره الذى قدر عليه.

و فيه، عن خالد بن يحيى عن أبى عبد الله (ع): فى قوله: « اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَسِيْبًا » قال يذكر العيد جميع ما عمل و ما كتب عليه - حتى كأنه فعله تلك الساعه فلذلك قالوا: يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ - لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً - إِلَّا أَحْصَاهَا .

و فيه، عن حمران عن أبى جعفر (ع): فى قوله: « أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا » مشدده منصوبه تفسيرها: كثرنا، و قال: لا قرأتها مخففه.

أقول: و فى حديث آخر عن حمران عنه: تفسيرها أمرنا أكابرها.

و قد روى فى قوله تعالى: « وَ يَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ الْآيَةِ » و قوله: « وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ آيَتَيْنِ » الآية و قوله: « وَ كُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ » الآية من طرق الفريقين عن النبى ص و على (ع) و سلمان و غيره روايات تركنا إيرادها لعدم تأيدها بكتاب أو سنه أو حجه عقليه قاطعه مع ما فيها من ضعف الإسناد.

١- [تحصيل معناه و تحديده]

فى تحصيل معناه و تحديده. إنا نجد الحوادث الخارجيه و الأمور الكونيه بالقياس إلى عللها و الأسباب المقتضيه لها على إحدى حالتين فإنها قبل أن تتم عللها الموجه لها و الشرائط و ارتفاع الموانع التى يتوقف عليها حدوثها و تحققها لا يتعين لها التحقق و الثبوت و لا عدمه بل يتردد أمرها بين أن تتحقق و أن لا تتحقق من رأس.

فإذا تمت عللها الموجه لها و كملت ما تتوقف عليه من الشرائط و ارتفاع الموانع و لم يبق لها إلا أن تتحقق خرجت من التردد و الإبهام و تعين لها أحد الطرفين و هو التحقق، أو عدم التحقق، إن فرض انعدام شىء مما يتوقف عليه وجودها. و لا يفارق تعين التحقق نفس التحقق.

و الاعتباران جاريان فى أفعالنا الخارجيه فما لم نشرف على إيقاع فعل من الأفعال كان مترددا بين أن يقع أو لا يقع فإذا اجتمعت الأسباب و الأوضاع المقتضيه و أتمناها بالإراداه و الإجماع بحيث لم يبق له إلا الوقوع و الصدور عينا له أحد الجانبين فتعين له الوقوع.

و كذا يجرى نظير الاعتبارين فى أعمالنا الوضعيه الاعتباريه كما إذا تنازع اثنان فى عين يدعيه كل منهما لنفسه كان أمر مملوكيته مرددا بين أن يكون لهذا أو لذاك فإذا رجعا إلى حكم يحكم بينهما فحكم لأحدهما دون الآخر كان فيه فصل الأمر عن الإبهام و التردد و تعين أحد الجانبين بقطع رابطته مع الآخر.

ثم توسع فيه ثانيا فجعل الفصل و التعيين بحسب القول كالفصل و التعيين بحسب الفعل فقول الحكم: إن المال لأحد المتنازعين فصل للخصومه و تعين لأحد الجانبين بعد التردد بينهما، و قول المخبر إن كذا كذا، فصل و تعين، و هذا المعنى هو الذى نسميه القضاء.

و لما كانت الحوادث فى وجودها و تحققها مستنده إليه سبحانه و هى فعله جرى

فيها الاعتباران بعينهما فهي ما لم يرد الله تحققها و لم يتم لها العلل و الشرائط الموجه لوجودها باقيه على حال التردد بين الوقوع و اللاوقوع فإذا شاء الله وقوعها و أراد تحققها فتم لها عللها و عامه شرائطها و لم يبق لها إلا أن توجد كان ذلك تعيينا منه تعالى و فصلا لها من الجانب الآخر و قطعاً للإيهام، و يسمى قضاء من الله.

و نظير الاعتبارين جار في مرحله التشريع و حكمه القاطع بأمر و فصله القول فيه قضاء منه.

و على ذلك جرى كلامه تعالى فيما أشار فيه إلى هذه الحقيقة، قال تعالى: ﴿وَ إِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّهَا إِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ البقره: ١١٧، و قال: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ حم السجده: ١٢، و قال: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ يوسف: ٤١، و قال: ﴿وَ قَضَيْنَا إِلَىٰ يَنبَىٰ إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾: إسرء: ٤ إلى غير ذلك من الآيات المتعرضه للقضاء التكويني.

و من الآيات المتعرضه للقضاء التشريعي قوله: ﴿وَ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾: إسرء: ٢٣، و قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾: يونس: ٩٣، و قوله: ﴿وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: الزمر: ٧٥، و ما في الآية و ما قبلها من القضاء بمعنى فصل الخصومه تشريعي بوجه و تكويني بآخر.

فالآيات الكريمة- كما ترى- تمضى صحه هذين الاعتبارين العقلين في الأشياء الكونية من جهه أنها أفعاله تعالى، و كذا في التشريع الإلهي من جهه أنه فعله التشريعي، و كذا فيما ينسب إليه تعالى من الحكم الفصل.

و ربما عبر عنه بالحكم و القول بعنايه أخرى قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾: الأنعام:

٦٢، و قال: ﴿وَ اللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ﴾: الرعد: ٤١، و قال: ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ﴾: ق: ٢٩، قال: ﴿وَ الْحَقُّ أَقُولُ﴾: ص: ٨٤.

٢- نظره فلسفيه في معنى القضاء:

لا ريب أن قانون العليه و المعلوليه ثابت و أن الموجود الممكن معلول له سبحانه إما بلا واسطه معها، و أن المعلول إذا نسب

إلى علته التامه كان له منها الضروره و الوجوب إذ ما لم يجب لم يوجد،و إذا لم ينسب إليها كان له الإمكان سواء أخذ في نفسه و لم ينسب إلى شيء كالماهيه الممكنه في ذاتها أو نسب إلى بعض أجزاء علته التامه فإنه لو أوجب ضرورته و وجوبه كان عله له تامه و المفروض خلافه.

و لما كانت الضروره هي تعين أحد الطرفين و خروج الشيء عن الإبهام كانت الضروره المنبسطه على سلسله الممكنات من حيث انتسابها إلى الواجب تعالى الموجب لكل منها في ظرفه الذي يخصه قضاء عاما منه تعالى كما أن الضروره الخاصه بكل واحد منها قضاء خاص به منه، إذ لا نعى بالقضاء إلا فصل الأمر و تعيينه عن الإبهام و التردد.

و من هنا يظهر أن القضاء من صفاته الفعلية و هو منتزع من الفعل من جهه نسبتبه إلى علته التامه الموجه له.

٣- [الروايات]

و الروايات في تأييد ما تقدم كثيره جدا:

ففي المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (ع): إن الله إذا أراد شيئا قدره فإذا قدره قضاء فإذا قضاه أمضاه.

وفيه، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق قال: قال أبو الحسن (ع) ليونس مولى علي بن يقطين: يا يونس لا تتكلم بالقدر قال: إني لا أتكلم بالقدر و لكن أقول:

لا يكون إلا ما أراد الله و شاء و قضى و قدر فقال ليس هكذا أقول و لكن أقول:

لا- يكون إلا ما شاء الله و أراد و قدر و قضى. ثم قال: أ تدري ما المشيه؟ فقال: لا- فقال: هممه بالشيء أ و تدري ما أراد؟ قال: لا- قال: إتمامه على المشيه فقال: أ و تدري ما قدر؟ قال: لا، قال: هو الهندسه من الطول و العرض و البقاء- ثم قال إن الله إذا شاء شيئا أراد و إذا أراد قدره- و إذا قدره قضاه و إذا قضاه أمضاه الحديث.

و في روايه أخرى عن يونس عنه (ع) قال: لا- يكون إلا- ما شاء الله و أراد و قدر و قضى. قلت: فما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل قلت: فما معنى أراد؟ قال:

الثبوت عليه. قلت: فما معنى قدر؟ قال: تقدير الشيء من طوله و عرضه. قلت:

فما معنى قضى؟ قال: إذا قضى أمضى فذلك الذى لا مرد له

و فى التوحيد، عن الدقاق عن الكليني عن ابن عامر عن المعلى قال: سئل العالم (ع) كيف علم الله؟ قال: علم و شاء و أراد و قدر و قضى و أمضى-فأمضى ما قضى و قضى ما قدر و قدر ما أراد-فبعلمه كانت المشيه و بمشيته كانت الإراده-و بإرادته كان التقدير و بتقديره كان القضاء-و بقضائه كان الإمضاء فالعلم متقدم على المشيه-و المشيه ثانيه و الإراده ثالثه-و التقدير واقع على القضاء بالإمضاء- فله تبارك و تعالى البدء فيما علم متى شاء-و فيما أراد لتقدير الأشياء-فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بدء. الحديث.

و الذى ذكره (ع) من ترتب المشيه على العلم و الإراده على المشيه و هكذا ترتب عقلى بحسب صحه الانتزاع.

و فيه، بإسناده عن ابن نباته قال: "إن أمير المؤمنين (ع) عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر-فقليل له: يا أمير المؤمنين تفر من قضاء الله؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدر الله عز و جل.

أقول: و ذلك أن القدر لا- يحتم المقدر فمن المرجو أن لا يقع ما قدر أما إذا كان القضاء فلا مدفع له، و الروايات فى المعانى المتقدمه كثيره من طرق أئمه أهل البيت (ع).

بحث فلسفى

فى أن الفيض مطلق غير محدود على ما يفيدته قوله تعالى: «وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا».

أطبقت البراهين على أن وجود الواجب تعالى بما أنه واجب لذاته مطلق غير محدود بحد و لا مقيد بقيد و لا مشروط بشرط و إلا انعدم فيما وراء حده و بطل على تقدير عدم قيده أو شرطه و قد فرض واجبا لذاته فهو واحد وحده لا يتصور لها ثان و مطلق

إطلاقاً لا يتحمل تقييداً.

وقد ثبت أيضاً أن وجود ما سواه أثر مجعول له و أن الفعل ضرورى المسانخه لفاعله فالأثر الصادر منه واحد بوحد حقه ظليه مطلق غير محدود و إلا تركبت ذاته من حد و محدود و تألفت من وجود و عدم و سرت هذه المناقضه الذاتيه إلى ذات فاعله لمكان المسانخه بين الفاعل و فعله، و قد فرض أنه واحد مطلق فالوجود الذى هو فعله، و أثره المجعول واحد غير كثير و مطلق غير محدود و هو المطلوب.

فما يترأى فى الممكنات من جهات الاختلاف التى تقضى بالتحديد من النقص و الكمال و الوجدان و الفقدان عائده إلى أنفسها دون جاعلها.

و هى إن كانت فى أصل وجودها النوعى أو لوازمها النوعيه فمنشؤها ماهياتها القابله للوجود بإمكانها الذاتى كالإنسان و الفرس المختلفين فى نوعيهما و لوازم نوعيهما و إن كانت فى كمالاتها الثانيه المختلفه باختلاف أفراد النوع من فاقد للكمال محروم منه و واجد له و الواجد للكمال التام أو الناقص فمنشؤها اختلاف الاستعدادات الماديه باختلاف العلل المعده المهيأه للاستفاضه من العله المفيضه.

فالذى تفيضه العله المفيضه من الأثر واحد مطلق، لكن القوابل المختلفه تكثره باختلاف قابليتها فمن راد له متلبس بخلافه و من قابل يقبله تاماً و من قابل يقبله ناقصاً و يحوله إلى ما يشاكل خصوصيه ما فيه من الاستعداد كالشمس التى تفيض نورا واحداً متشابه الأجزاء لكن الأجسام القابله لنورها تتصرف فيه على حسب ما عندها من القوه و الاستعداد.

فإن قلت لا-ريب فى أن هذه الاختلافات أمور واقعيه فإن كان ما عد منشأ لها من الماهيات و الاستعدادات أموراً وهميه غير واقعيه لم يكن لإسناد هذه الأمور الواقعيه إليها معنى و رجع الأمر إلى الوجود الذى هو أثر الجاعل الحق و هو خلاف ما ادعيتموه من إطلاق الفيض، و إن كانت أموراً واقعيه غير وهميه كانت من سنخ الوجود لاخصاص الأصاله به فكان الاستناد أيضاً إلى فعله تعالى و ثبت خلاف المدعى.

قلت: هذا النظر يعيد الجميع إلى سنخ الوجود الواحد و لا يبقى معه من الاختلاف

أثر بل يكون هناك وجود واحد ظلى قائم بوجود واحد أصلى و لا يبقى لهذا البحث على هذا محل أصلا.

و بعبارة أخرى تقسيم الموجود المطلق إلى ماهيه و وجود و كذا تقسيمه إلى ما بالقوه و ما بالفعل هو الذى أظهر السلوب فى نفس الأمر و قسم الأشياء إلى واجد و فاقد و مستكمل و محروم و قابل و مقبول و منشأ تحليل العقل الأشياء إلى ماهيه قابله للوجود و وجود مقبول للماهيه، و كذا إلى قوه فاقده للفعلية و فعلية تقابلها أما إذا رجع الجميع إلى الوجود الذى هو حقيقه واحده مطلقه لم يبق للبحث عن سبب الاختلاف محل و عاد أثر الجاعل و هو الفيض واحدا مطلقا لا كثره فيه و لا حد معه فافهم ذلك.

[سوره الإسراء (١٧): الآيات ٢٣ الى ٣٩]

اشاره

وَ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَ لَا تَنْهَرُهُمَا وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا (٢٥) وَ آتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنْ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧) وَ إِذَا تَعَرَّضْتُمْ لِنَيْتِهِمْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تَوَجَّهُوا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (٢٨) وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَدْحُورًا (٢٩) إِنْ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُمْسِكُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠) وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيرًا (٣١) وَ لَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلًا (٣٢) وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣) وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنْ الْعَهْدُ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤) وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطِ الَّتِي الْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥) وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصِيرَ وَ الْقُلُوبَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦) وَ لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (٣٧) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٨) ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (٣٩)

ص: ٧٧

عده من كلييات الدين يذكرها الله سبحانه و هي تتبع قوله قبل آيات « إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ » الآية.

قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ «أَلَّا تَعْبُدُوا» إلخ، نفى و استثناء و «أَن» مصدرية و جوز أن يكون نهيا و استثناء و أن مصدرية أو مفسره، و على أى حال ينحل مجموع المستثنى و المستثنى منه إلى جملتين كقولنا: تعبدونه و لا تعبدون غيره و ترجع الجملتان بوجه آخر إلى حكم واحد و هو الحكم بعبادته عن إخلاص.

و القول سواء كان منحلا إلى جملتين أو عائدا إلى جملة واحدة متعلق القضاء و هو القضاء التشريعى المتعلق بالأحكام و القضايا التشريعية، و يفيد معنى الفصل و الحكم القاطع المولوى، و هو كما يتعلق بالأمر يتعلق بالنهى و كما يبرم الأحكام المثبتة يبرم الأحكام المنفية، و لو كان بلفظ الأمر فليل: و أمر ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، لم يصح إلا بنوع من التأويل و التجوز.

و الأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه أعظم الأوامر الدينيه و الإخلاص بالعباده أوجب الواجبات كما أن معصيته و هو الشرك بالله سبحانه أكبر الكبائر الموبقه، قال تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾: النساء: ٤٨.

و إليه يعود جميع المعاصى بحسب التحليل إذ لو لا- طاعه غير الله من شياطين الجن و الإنس و هوى النفس و الجهل لم يقدم الإنسان على معصيه ربه فيما أمره به أو نهاه عنه و الطاعه عباده قال تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾: يس:

٦٠، و قال: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾: الجاثيه: ٢٣، حتى أن الكافر المنكر للصانع مشرك بإلقائه زمام تدبير العالم إلى الماده أو الطبيعه أو الدهر أو غير ذلك و هو مقر بسداجه فطرته بالصانع تعالى.

و لعظم أمر هذا الحكم قدمه على سائر ما عد من الأحكام الخطيره شأنها كعقوق الوالدين و منع الحقوق الماليه و التبذير و قتل الأولاد و الزنا و قتل النفس المحترمه و أكل مال اليتيم و نقض العهد و التطفيف فى الوزن و اتباع غير العلم و الكبير ثم ختمها بالنهى ثانيا عن الشرك.

قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ عطف على سابقه أى و قضى ربك بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا أو أن أحسنوا بالوالدين إحسانا و الإحسان فى الفعل يقابل الإساءه.

و هذا بعد التوحيد لله من أوجب الواجبات كما أن عقوقهما أكبر الكبائر بعد الشرك

بالله، و لذلك ذكره بعد حكم التوحيد و قدمه على سائر الأحكام المذكوره المعدوده و كذلك فعل في عده مواضع من كلامه.

و قد تقدم في نظير الآيه من سوره الأنعام- الآيه ١٥١ من السوره- أن الرابطه العاطفيه المتوسطه بين الأب و الأم من جانب و الولد من جانب آخر من أعظم ما يقوم به المجتمع الإنساني على ساقه، و هى الوسيله الطبيعيه التى تمسك الزوجين على حال الاجتماع فمن الواجب بالنظر إلى السنه الاجتماعيه الفطريه أن يحترم الإنسان والديه بإكرامهما و الإحسان إليهما، و لو لم يجر هذا الحكم و هجر المجتمع الإنساني بطلت العاطفه و الرابطه للأولاد بالأبوين و انحل به عقد الاجتماع.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ «إِنَّمَا» مركب من «إن» الشرطيه و «ما» الزائده و هى المصححه لدخول نون التأكيد على فعل الشرط، و الكبر هو الكبر فى السن و أف كلمه تفيد الضجر و الانزجار، و النهر هو الزجر بالصياح و رفع الصوت و الإغلاظ فى القول.

و تخصيص حاله الكبر بالذكر لكونها أشق الحالات التى تمر على الوالدين فيحسان فيها الحاجه إلى إعانه الأولاد لهما و قيامهم بواجبات حياتيهما التى يعجزان عن القيام بها، و ذلك من آمال الوالدين التى يأملانها من الأولاد حين يقومان بحضانتهم و تربيتهم فى حال الصغر و فى وقت لا قدره لهم على شىء من لوازم الحياه و واجباتها.

فالآيه تدل على وجوب إكرامهما و رعايه الأدب التام فى معاشرتهما و محاورتهما فى جميع الأوقات و خاصه فى وقت يشند حاجتهما إلى ذلك و هو وقت بلوغ الكبر من أحدهما أو كليهما عند الولد و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: ﴿وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾ خفض الجناح كناية عن المبالغه فى التواضع و الخضوع قولاً- و فعلاً- مأخوذ من خفض فرخ الطائر جناحه ليستعطف أمه لتغذيتها، و لذا قيده بالذل فهو دأب أفراخ الطيور إذا أرادت الغذاء من أمهاتها، فالمعنى واجههما فى معاشرتك و محاورتك مواجهه يلوج منها تواضعك و خضوعك لهما و تذللك قباليهما رحمه بهما.

هذا إن كان الذل بمعنى المسكنه و إن كان بمعنى المطاوعه فهو مأخوذ من خفض الطائر جناحه ليجمع تحته أفراخه رحمه بها و حفظا لها.

وقوله: « وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَحِمْتَ بَنِي صَدْرِي » أى اذكر تربيتهما لك صغيرا فادع الله سبحانه أن يرحمهما كما رحماك و ربياك صغيرا.

قال فى المجمع،:و فى هذا دلالة على أن دعاء الولد لوالده الميت مسموع و إلا لم يكن للأمر به معنى. انتهى. و الذى يدل عليه كون هذا الدعاء فى مظنه الإجابة و هو أدب دينى ينتفع به الولد و إن فرض عدم انتفاع والديه به على أن وجه تخصيص استجابته الدعاء بالوالد الميت غير ظاهر و الآيه مطلقه.

قوله تعالى: « رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً » السياق يعطى أن تكون الآيه متعلقه بما تقدمها من إيجاب إحسان الوالدين و تحريم عقوقهما، و على هذا فهى متعرضه لما إذا بدرت من الولد بادره فى حق الوالدين من قول أو فعل يتأذيان به، و إنما لم يصرح به للإشارة إلى أن ذلك مما لا ينبغى أن يذكر كما لا ينبغى أن يقع.

فقوله: « رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ » أى أعلم منكم به، و هو تمهيد لما يتلوه من قوله: « إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ » فيفيد تحقيق معنى الصلاح أى إن تكونوا صالحين و علم الله من نفوسكم ذلك فإنه كان إلخ، و قوله: « فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً » أى للراجعين إليه عند كل معصيه و هو من وضع البيان العام موضع الخاص.

و المعنى: إن تكونوا صالحين و علم الله من نفوسكم و رجعتم و تبتم إليه فى بادره ظهرت منكم على والديكم غفر الله لكم ذلك إنه كان للأوابين غفورا.

قوله تعالى: « وَ آتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنَ السَّبِيلِ » تقدم الكلام فيه فى نظائره، و بالآيه يظهر أن إيتاء ذى القربى و المسكين و ابن السبيل مما شرع قبل الهجره لأنها آيه مكيه من سوره مكيه.

قوله تعالى: « وَ لَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا إِنْ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَ كَانَ الشَّيْطَانُ

«قال في المجمع: التبذير التفريق بالإسراف، وأصله أن يفرق كما يفرق البذر إلا أنه يختص بما يكون على سبيل الإفساد، وما كان على وجه الإصلاح لا يسمى تبذيرا وإن كثر. انتهى.

وقوله: «إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ» تعليل للنهي عن التبذير، والمعنى لا تبذر إنك إن تبذر كنت من المبذرين و المبذرون إخوان الشياطين، وكان وجه المواخاه بينهم أن الواحد منهم يصير ملازما لشیطانه و بالعكس كالأخوين الذين هما شقيقان متلازمان في أصلهما الواحد كما يشير إليه قوله تعالى: «وَ قَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ»: حم السجده:

٢٥، وقوله: «أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ»: الصافات: ٢٢ أى قرناءهم:

وقوله: «وَ إِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمُ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ»: الأعراف: ٢٠٢.

و من هنا يظهر أن تفسير من فسر الآيه بأنهم قرناء الشياطين أحسن من قول من قال:

المعنى أنهم اتباع الشياطين سالكون سبيلهم.

و أما قوله: «وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا» فالمراد بالشیطان فيه هو إبليس الذى هو أبو الشياطين و هم ذريته و قبيله و اللام حينئذ للعهد الذهنى و يمكن أن يكون اللام للجنس و المراد به جنس الشيطان و على أى حال كونه كفورا لربه من جهه كفرانه بنعم الله حيث إنه يصرف ما آتاه من قوه و قدره و استطاعه فى سبيل إغواء الناس و حملهم على المعصيه و دعوتهم إلى الخطيئه و كفران النعمه.

وقد ظهرت مما تقدم النكته فى جمع الشيطان أولا و إفراده ثانيا فإن الاعتبار أولا بأن كل مبذر أخو شيطانه الخاص فالجميع إخوان للشياطين و الاعتبار ثانيا بإبليس الذى هو أبو الشياطين أو بجنس الشيطان.

قوله تعالى: «وَ إِذَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا» أصله إن تعرض عنهم و «ما» زائده للتأكيد و النون للتأكيد.

و السياق يشهد بأن الكلام فى إنفاق الأموال فالمراد بقوله: «وَ إِذَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ» الإعراض عن سألته شيئا من المال ينفقه له و يسد به خلته و ليس المراد به كل إعراض كيف اتفق بل الإعراض عند ما ليس عنده شيء من المال يبذله له و ليس بآيس من

وجدانه بدليل قوله: «إِئْتِغَاءَ رَحْمِهِ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهُمَا» أى كنت تعرض عنهم لا لكونك مليئاً بالمال شحيحاً به، ولا لأنك فاقد له آيس من حصوله بل لأنك فاقد له مبتغى و طالب لرحمه من ربك ترجوها يعنى الرزق.

وقوله: «فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا» أى سهلاً لنا أى لا- تغلظ فى القول ولا- تجف فى الرد كما قال تعالى: «وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ» الضحى: ١٠ بل رده بقول سهل لين.

قال فى الكشاف:، وقوله: «إِئْتِغَاءَ رَحْمِهِ مِنْ رَبِّكَ» إما أن يتعلق بجواب الشرط مقدماً عليه أى فقل لهم قولاً سهلاً لنا و عداهم وعدا جميلاً- رحمه لهم و تطيباً لقلوبهم ابتغاء رحمه من ربك أى ابتغى رحمه الله التى ترجوها برحمتك عليهم، وإما أن يتعلق بالشرط أى و إن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفتح لك- فسمى الرزق رحمه- فردهم رداً جميلاً فوضع الابتغاء موضع الفقد لأن فاقد الرزق مبتغى له فكان الفقد سبب الابتغاء و الابتغاء مسبباً عنه فوضع المسبب موضع السبب. انتهى.

قوله تعالى: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا» جعل اليد مغلوله إلى العنق كناية عن الإمساك كمن لا يعطى و لا يهب شيئاً لبخله و شح نفسه، و بسط اليد كل البسط كناية عن إنفاق الإنسان كل ما فى وجده بحيث لا- يبقى شيئاً كمن يبسط يده كل البسط بحيث لا- يستقر عليها شىء فى الكلام نهى بالغ عن التفريط و الإفراط فى الإنفاق.

وقوله: «فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا» متفرع على قوله: «وَلَا تَبْسُطْهَا» إلخ و الحسر هو الانقطاع أو العرى أى و لا تبسط يدك كل البسط حتى يتعقب ذلك أن تقعد ملوماً لنفسك و غيرك منقطعاً عن واجبات المعاش أو عريانا لا- تقدر على أن تظهر للناس و تعاشرهم و تراودهم.

وقيل: إن قوله: «فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا» متفرع على الجملتين لا- على الجملة الأخيرة فحسب و المعنى إن أمسكت قعدت ملوماً مذموماً و إن أسرفت بقيت متحسراً مغموماً.

وفيه أن كون قوله: «وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ» ظاهراً فى النهى عن التبذير و الإسراف غير معلوم و كذا كون إنفاق جميع المال فى سبيل الله إسرافاً و تبذيراً غير ظاهر و إن كان منهيها عنه بهذه الآية كيف و من المأخوذ فى مفهوم التبذير أن يكون على

وجه الإفساد، و وضع المال و لو كان كثيرا أو جميعه فى سبيل الله و إنفاقه على من يستحقه ليس بإفساد له، و لا وجه للتحسر و الغم على ما لم يفسد و لا أفسد.

قوله تعالى: « إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا » ظاهر السياق أن الآيه فى مقام التعليل لما تقدم فى الآيه السابقيه من النهى عن الإفراط و التفريط فى إنفاق المال و بذله.

و المعنى: أن هذا دأب ربك و سنته الجاربه ببسط الرزق لمن يشاء و يقدر لمن يشاء فلا يبسطه كل البسط و لا يمسك عنه كل الإمساك رعايه لمصلحه العباد إنه كان بعباده خبيرا بصيرا و ينبغى لك أن تتخلق بخلق الله و تتخذ طريق الاعتدال و تتجنب الإفراط و التفريط.

و قيل: إنها تعليل على معنى أن ربك يبسط و يقبض، و ذلك من الشئون الإلهيه المختصه به تعالى، و ليس لك أن تتصف به و الذى عليك أن تقتصد من غير أن تعدل عنه إلى إفراط أو تفريط، و قيل فى معنى التعليل غير ذلك، و هى وجوه بعيده.

قوله تعالى: « وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا » الإملاق الفاقه و الفقر، و قال فى المفردات: الخطأ العدول عن الجبهه و ذلك أضرب: أحدها أن تريد غير ما تحسن إرادته و فعله، و هذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان يقال: خطئ يخطأ و خطأه، قال تعالى: « إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا » و قال: « وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ » و الثانى أن يريد ما يحسن فعله و لكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال: أخطأ إخطاء فهو مخطئ و هذا قد أصاب فى الإراده و أخطأ فى الفعل، و هذا المعنى بقوله: « وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ »، و الثالث أن يريد ما لا يحسن فعله و يتفق منه خلافه فهذا مخطئ فى الإراده مصيب فى الفعل فهو مذموم بقصده غير محمود على فعله.

و جملة الأمر أن من أراد شيئا فاتفق منه غيره يقال: أخطأ، و إن وقع منه كما أراد يقال: أصاب، و قد يقال لمن فعل فعلا لا يحسن أو أراد إراده لا يجمل: أنه أخطأ، و لذا يقال: أصاب الخطأ و أخطأ الصواب و أصاب الصواب و أخطأ الخطأ

و هذه اللفظه مشتركه كما ترى متردده بين معان يجب لمن يتحرى الحقائق أن يتأملها.

انتهى بتلخيص.

و فى الآيه نهى شديد عن قتل الأولاد خوفا من الفقر و الحاجه و قوله « نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ » تعليل للنهى و تمهيد لقوله بعده: « إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ».

و المعنى و لا تقتلوا أولادكم خوفا من أن تبتلوا بالفقر و الحاجه فيؤديهم ذلك إلى ذل السؤال أو ازدواج بناتكم من غير الأكفاء أو غير ذلك مما يذهب بكرامتكم فإنكم لستم ترزقونهم حتى تفقدوا الرزق عند فقركم و إعساركم بل نحن نرزقهم و إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.

و قد تكرر فى كلامه تعالى النهى عن قتل الأولاد خوفا من الفقر و خشيه من الإملاق، و هو مع كونه من قتل النفس المحترمه التى يبالغ كلامه تعالى فى النهى عنه إنما أفرد بالذكر و اختص بنهى خاص لكونه من أقبح الشقوه و أشد القسوه، و لأنهم - كما قيل - كانوا يعيشون فى أراضى يكثر فيها السنه و يسرع إليها الجذب فكانوا إذا لاحت لوائح الفاقه و الإعسار بجذب و غيره بادروا إلى قتل الأولاد خوفا من ذهاب الكرامه و العزه.

و فى الكشاف: قتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم كانوا يادونهن خشيه الفاقه و هى الإملاق فنهاهم الله و ضمن لهم أرزاقهم انتهى، و الظاهر خلاف ما ذكره و أن الآيات المتعرضه لوأد البنات آيات خاصه تصرح به و بحرمته كقوله تعالى: «وَ إِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ»: التكوير: ٩، و قوله: «وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْمَأْتِنِ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٍ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أُمَسِكُوهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ»: النحل: ٥٩.

و أما الآيه التى نحن فيها و أترابها فإنها تنهى عن قتل الأولاد خشيه إملاق، و لا موجب لحمل الأولاد على البنات مع كونه أعم، و لا- حمل الهون على خوف الفقر مع كونهما متغايرين فالحق أن الآيه تكشف عن سنه سيئه أخرى غير وأد البنات دفعا للهون و هى قتل الأولاد من ذكر و أنثى خوفا من الفقر و الفاقه و الآيات تنهى عنه.

قوله تعالى: « وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلًا » نهى عن الزنا و قد

بالغ في تحريمه حيث نهاهم عن أن يقربوه، وعلله بقوله: «إِنَّهُ كَانَ فَاٰحِشَةً» فأفاد أن الفحش صفة لازمه له لا يفارقه، وقوله: «وَسَاءَ سَبِيلاً» فأفاد أنه سبيل سيء يؤدي إلى فساد المجتمع في جميع شؤونه حتى ينحل عقده و يختل نظامه و فيه هلاك الإنسان و قد بالغ سبحانه في وعيد من أتى به حيث قال في صفات المؤمنين: «وَلَا يَزُنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخُذُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا»: الفرقان: ٧٠.

«كلام في حرمه الزنا»

و هو بحث قرآنى اجتماعى.

من المشهود أن فى كل من الزوجين من الإنسان أعنى الذكر و الأنثى إذا أدرك و صحت بنيته ميلا غريزيا إلى الآخر و ليس ذلك مما يختص بالإنسان بل ما نجده من عامه الحيوان أيضا على هذه الغريزه الطبيعیه.

و قد جهز بحسب الأعضاء و القوى بما يدعوه إلى هذا الاقتراب و التمايل و التأمل فى نوع تجهيز الصنفين لا يدع ريبا فى أن هذه الشهوه الطبيعیه و سيله تكوينيه إلى التوالد و التناسل الذى هو ذريعه إلى بقاء النوع، و قد جهز بأمر أخرى متممه لهذه البغيه الطبيعیه كحب الولد و تجهيز الأنثى من الحيوان ذى الشدى باللبن لتغذى طفلها حتى يستطيع التقام الغذاء الخشن و مضغه و هضمه فكل ذلك تسخير إلهى يتوسل به إلى بقاء النوع.

و لذلك نرى أن الحيوان مع عدم افتقاره إلى الاجتماع و المدنيه لسداجه حياته و قله حاجته يهتدى حينا بعد حين بحسب غريزته إلى الاجتماع الزوجى -السفاد- ثم يلتزم الزوجان أو الأنثى منهما الطفل أو الفرخ و يتكفلان أو تتكفل الأنثى تغذيته و تربيته حتى يدرك و يستقل بإداره رحى حياته.

و لذلك أيضا لم يزل الناس منذ ضبط التاريخ سيرهم و سننهم تجرى فيهم سنه الازدواج التى فيها نوع من الاختصاص و الملازمه بين الرجل و المرأة لتجاب به داعيه

الغريزه و يتوسل به إلى إنسال الذريه،و هو أصل طبيعى لانعقاد المجتمع الإنسانى فإن من الضرورى أن الشعوب المختلفه البشريه على ما لها من السعه و الكثره تنتهى إلى مجتمعات صغيره منزليه انعقدت فى سالف الدهور.

و ما مر من أن فى سنه الازدواج شىء من معنى الاختصاص هو المنشأ لما كان الرجال يعدون أهلهم إعراضا لأنفسهم و يرون الذب عن الأهل و صونها من تعرض غيرهم فريضه على أنفسهم كالذب عن أنفسهم أو أشد،و الغريزه الهائجه إذ ذاك هى المسماه بالغيره و ليست بالحسد و الشح.

و لذلك أيضا لم يزالوا على مر القرون و الأجيال يمدحون النكاح و يعدونه سنه حسنه ممدوحه،و يستقبحون الزنا و هو المواقعه من غير علقه النكاح و يستشنعونه فى الجملة و يعدونه إثما اجتماعيا و فاحشه أى فعلا شنيعا لا يجهر به و إن كان ربما وجد بين بعض الأقسام الهمجيه فى بعض الأحيان و على شرائط خاصه بين الحرائر و الشبان أو بين الفتيات من الجوارى على ما ذكر فى تواريخ الأمم و الأقوام.

و إنما استفحشوه و أنكروه لما يستتبعه من فساد الأنساب و قطع النسل و ظهور الأمراض التناسليه و دعوته إلى كثير من الجنایات الاجتماعيه من قتل و جرح و سرقة و خيانه و غير ذلك و ذهاب العفه و الحياء و الغيره و الموده و الرحمه.

غير أن المدنيه الغربيه الحديثه لابتنائها على التمتع التام من مزايا الحياه الماديه و حرية الأفراد فى غير ما تعتنى به القوانين المدنيه سواء فيه السنن القوميه و الشرائع الدينيه و الأخلاق الإنسانيه أباحته إذا وقع من غير كره كيفما كان،و ربما أضيف إلى ذلك بعض شرائط جزئيه أخرى فى موارد خاصه،و لم تبال بما يستتبعه من وجوه الفساد عنايه بحرية الأفراد فيما يهوونه و يرتضونه و القوانين الاجتماعيه تراعى رأى الأكثرين.

فشاعت الفاحشه بين الرجال و النساء حتى عمت المحصنين و المحصنات و المحارم حتى كاد أن لا يوجد من لم يبتل به و كثر مواليدها كثره كاد أن تثقل كفه الميزان و أخذت تضعف الأخلاق الكريمه التى كانت تتصف بها الإنسانيه الطبيعيه و ترتضيها لنفسه بتسنيين سنه الازدواج من العفه و الغيره و الحياء يوما فيوما حتى صار بعض هذه الفضائل أضحوكه و سخریه،و لو لا أن فى ذكر الشنائع بعض الشناعه ثم فى خلال الأبحاث القرآنيه

خاصه لأوردنا بعض ما نشرته المنشورات من الإحصاءات فى هذا الباب.

و الشرائع السماويه على ما يذكره القرآن الكريم-وقد مرت الإشاره إلى ذلك فى تفسير الآيات ١٥١-١٥٣ من سوره الأنعام-
تنهى عن الزنا أشد النهى وقد كان محرما فى مله اليهود و يستفاد من الأناجيل حرمة.

وقد نهى عنه فى الإسلام و عد من المعاصى الكبيره و أغلظ فى التحريم فى المحارم كالأم و البنت و الأخت و العمه و الخاله،و
فى التحريم فى الزنا،مع الإحصان و هو زنا الرجل و له زوجه و المرأه ذات البعل،وقد أغلظ فيما شرع له من الحد و هو الجلد
مائة جلده و القتل فى المره الثالثه أو الرابعه لو أقيم الحد مرتين أو ثلاثا و الرجم فى الزنا مع الإحصان.

وقد أشار سبحانه إلى حكمه التحريم فيما نهى عنه بقوله: «وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا» حيث عده أولا فاحشه
ثم وصفه ثانيا بقوله: «وَسَاءَ سَبِيلًا» و المراد-و الله أعلم-سبيل البقاء كما يستفاد من قوله: «أَأِنَّكُمْ لَأنتُونَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ
السَّبِيلَ»:العنكبوت:٢٩، أى و تتركون إتيان النساء الذى هو السبيل فتقطع بذلك و ليس إلا سييلا للبقاء من جهه تسببه إلى تولد
المواليد و بقاء النسل بذلك،و من جهه أن الازدواج و عقد المجتمع المنزلى هو أقوى و سيله يضمن بقاء المجتمع المدنى بعد
انعقاده.

فمع انفتاح باب الزنا لا تزال الرغبات تنقطع عن النكاح و الازدواج إذ لا يبقى له إلا محنه النفقه و مشقه حمل الأولاد و تربيتهما و
مقاساه الشدائد فى حفظها و القيام بواجب حياتها و الغريزه تقنع من سبيل آخر من غير كد و تعب،و هو مشهود من حال الشبان
و الفتيات فى هذه البلاد،وقد قيل لبعضهم:لم لا تتزوج؟فقال:و ما أصنع بالازدواج و كل نساء البلد نسائى،و لا يبقى حينئذ
للازدواج و النكاح إلا شركه الزوجين فى مساعى الحياه الجزئيه غير التناسل كالشركه فى تجاره أو عمل و يسرع إليهما الافتراق
لأدنى عذر،و هذا كله مشهود اليوم فى المجتمعات الغربيه.

و من هنا أنهم يعدون الازدواج شركه فى الحياه منعقده بين الزوجين الرجل و المرأه و جعلوها هى الغايه المطلوبه بالذات من
الازدواج دون الإنسال و تهيئه الأولاد و لا إجابته

غريزه الميل الطبيعي بل عدوا ذلك من الآثار المترتبة عليه إن توافقا على ذلك و هذا انحراف عن سبيل الفطره و التأمل في حال الحيوان على اختلاف أنواعه يهدى إلى أن الغايه المطلوبه منه عندها هو إرضاء الغريزه الهائجه و إنسال الذريه و كذا الإمعان في حال الإنسان أول ما يميل إلى ذلك يعطى أن الغايه القريبه الداعيه إليه عنده هو إرضاء الغريزه و يعقبه طلب الولد.

و لو كانت الغريزه الإنسانيه التي تدفعه إلى هذه السنه الطبيعيه إنما تطلب الشركه في الحياه و التعاون على واجب المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و ما هذا شأنه يمكن أن يتحقق بين رجلين أو بين امرأتين لظهر أثره في المجتمع البشرى و استن عليه و لا- أقل في بعض المجتمعات في طول تاريخ الإنسان و تزوج رجل برجل أحيانا أو امرأه بامرأه و لم تجر سنه الازدواج على وتيره واحده دائما و لم تقم هذه الرابطه بين طرفين أحدهما من الرجال و الآخر من النساء أبدا.

و من جهه أخرى أخذ مواليد الزنا في الإزدياد يوما فيوما يقطع منابت الموده و الرحمه و تعلق قلوب الأولاد بالآباء و يستوجب ذلك انقطاع الموده و الرحمه من ناحيه الآباء بالنسبه إلى الأولاد و هجر الموده و الرحمه بين الطبقتين الآباء و الأولاد يقضى بهجر سنه الازدواج للمجتمع و فيه انقراضهم و هذا كله أيضا مما يلوح من المجتمعات الغريبه.

و من التصور الباطل أن يتصور أن البشر سيوفق يوما أن يدير رحي مجتمعه بأصول فنيه و طرق علميه من غير حاجه إلى الاستعانه بالغرائز الطبيعيه فيها يوماً ثمذ طبقه المواليد مع الاستغناء عن غريزه حب الأولاد بوضع جوائز تسوقهم إلى التوليد و الإنسال أو بغير ذلك كما هو معمول بعض الممالك اليوم فإن السنن القوميه و القوانين المدنيه تستمد في حياتها بما جهز به الإنسان من القوى و الغرائز الطبيعيه فلو بطلت أو أبطلت انفصم بذلك عقد مجتمعه، و هيئه المجتمع قائمه بأفراده و سننه مبنيه على إجابتهم لها و رضاهم بها و كيف تجرى في مجتمع سنه لا ترتضيها قرائحهم و لا تستجيبها نفوسهم ثم يدوم الأمر عليه.

فهجر الغرائز الطبيعيه و ذهول المجتمع البشرى عن غاياته الأصلية يهدد الإنسان بهلا-ك سيغشاها و يهتف بأن أمامهم يوما سيتسع فيه الخرق على الراقع و إن كان اليوم لا

يحس به كل الإحساس لعدم تمام نمائه بعد.

ثم إن لهذه الفاحشه أثرا آخر سيئا فى نظر التشريع الإسلامى و هو إفساده للأنسب و قد بنى المناكح و المواريث فى الإسلام عليها.

[بيان]

قوله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» إلى آخر الآيه نهى عن قتل النفس المحترمه إلا بالحق أى إلا أن يكون قتلا بالحق بأن يستحق ذلك لعود أو رده أو لغير ذلك من الأسباب الشرعيه، ولعل فى توصيف النفس بقوله: «حَرَّمَ اللَّهُ» من غير تقييد إشاره إلى حرمه قتل النفس فى جميع الشرائع السماويه فىكون من الشرائع العامه كما تقدمت الإشاره إليه فى ذيل الآيات ١٥١-١٥٣ من سوره الأنعام.

و قوله: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا» المراد بجعل السلطان لوليه تسليطه شرعا على قتل قاتل ولية قصاصا و الضميران فى «فَلَا يُسْرِفُ» و «إِنَّهُ» للولى، و المراد بكونه منصورا هو التسليط الشرعى المذكور.

و المعنى و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه و هو ولى دمه سلطنه على القصاص و أخذ الديه و العفو فلا يسرف الولى فى القتل بأن يقتل غير القاتل أو يقتل أكثر من الواحد إنه كان منصورا أى فلا يسرف فيه لأنه كان منصورا فلا يفوته القاتل بسبب أنا نصرناه أو فلا يسرف اعتمادا على أنا نصرناه.

و ربما احتمل بعضهم رجوع الضمير فى قوله: «فَلَا يُسْرِفُ» إلى القاتل المدلول عليه بالسياق، و فى قوله: «إِنَّهُ» إلى «مَنْ» و المعنى قد جعلنا لولى المقتول ظلما سلطنه فلا يسرف القاتل الأول بإقدامه على القتل ظلما فإن المقتول ظلما منصور من ناحيتنا لما جعلنا لوليه من السلطنه، و هو معنى بعيد من السياق و دونه إرجاع ضمير «إِنَّهُ» فقط إلى المقتول.

و قد تقدم كلام فى معنى القصاص فى ذيل قوله تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ»: البقره: ١٧٩ فى الجزء الأول من الكتاب.

قوله تعالى: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» نهى

عن أكل مال اليتيم و هو من الكبائر التي أوعد الله عليها النار قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا» :النساء: ١٠.

و في النهي عن الاقتراب مبالغه لإفاده اشتداد الحرمة.

وقوله: «إِلَّا بِمَا تَتَىٰ هِيَ أَحْسَنُ» أي بالطريقه التي هي أحسن و فيه مصلحه إنماء ماله، وقوله: «حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» هو أوان البلوغ و الرشد و عند ذلك يرتفع عنه اليتيم فالتحديد بهذه الجملة لكون النهي عن القرب في معنى الأمر بالصيانه و الحفظ كأنه قيل: احتفظوا على ماله حتى يبلغ أشده فتردوه إليه، و بعبارة أخرى الكلام في معنى قولنا: لا تقربوا مال اليتيم ما دام يتيما، و قد تقدم بعض ما يناسب المقام في سورة الأنعام آيه ١٥٢.

قوله تعالى: «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» أي مسئول عنه و هو من الحذف و الإيصال السائغ في الكلام، وقيل: المراد السؤال عن نفس العهد فإن من الجائر أن تتمثل الأعمال يوم القيامة فتشهد للإنسان أو عليه و تشفع له أو تخصصه.

قوله تعالى: «وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزُنُوزًا بِالْقَيْسِ طَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» القسطاس بكسر القاف و ضمها هو الميزان قيل: رومي معرب و قيل:

عربي، وقيل مركب في الأصل من القسط و هو العدل و طاس و هو كفه الميزان و القسطاس المستقيم هو الميزان العادل لا يخسر في وزنه.

وقوله: «ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» «الخير هو الذي يجب أن يختاره الإنسان إذا تردد الأمر بينه و بين غيره، و التأويل هو الحقيقة التي ينتهي إليها الأمر، و كون إيفاء الكيل و الوزن بالقسطاس المستقيم خيرا لما فيه من الاتقاء من استراق أموال الناس و اختلاسها من حيث لا يشعرون و جلب و ثوقهم.

و كونهما أحسن تأويلا- لما فيهما من رعايه الرشد و الاستقامه في تقدير الناس معيشتهم فإن معاشهم تقوم في التمتع بأمته الحياه على أصلين اكتساب الأمتع الصالحه للتمتع و المبادله على الزائد على قدر حاجتهم فهم يقدرون معيشتهم على قدر ما يسعهم أن يبذلوه من المال عينا أو قيمه، و على قدر ما يحتاجون إليه من الأمتع المشتركه فإذا

خسروا بالتطيف و نقص الكيل و الوزن فقد اختلت عليهم الحياه من الجهتين جميعا، و ارتفع الأمن العام من بينهم.

و أما إذا أقيم الوزن بالقسط فقد أطل عليهم الرشد و استقامت أوضاعهم الاقتصادية بإصابه الصواب فيما قدروا عليه معيشتهم و اجتلب و ثوقهم إلى أهل السوق و استقر بينهم الأمن العام.

قوله تعالى: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصِيرَ وَالْأَفْؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» القراءه المشهوره «لَا تَقْفُ بسكون القاف و ضم الفاء من قفا يقفوا قفوا إذا اتبعه و منه قافيه الشعر لكونها فى آخر المصراع تابعه لما تقدمها، و قرئ «لَا تَقْفُ بضم القاف و سكون الفاء من قاف بمعنى قفا، و لذلك نقل عن بعض أهل اللغه أن قاف مقلوب قفا مثل جبذ مقلوب جذب، و منه القيافه بمعنى اتباع أثر الأقدام.

و الآيه تنهى عن اتباع ما لا علم به، و هى لإطلاقها تشمل الاتباع اعتقادا و عملا، و تتحصل فى مثل قولنا: لا تعتقد ما لا علم لك به و لا تقل ما لا علم لك به و لا تفعل ما لا علم لك به لأن فى ذلك كله اتباعا.

و فى ذلك إمضاء لما تقضى به الفطره الإنسانيه و هو وجوب اتباع العلم و المنع عن اتباع غيره فإن الإنسان بفطرته الموهوبه لا يريد فى مسير حياته باعتقاده أو عمله إلا أصابه الواقع و الحصول على ما فى متن الخارج و المعلوم هو الذى يصح له أن يقول:

إنه هو، و أما المظنون و المشكوك و الموهوم فلا يصح فيها إطلاق القول بأنه هو فافهم ذلك.

و الإنسان بفطرته السليمه يتبع فى اعتقاده ما يراه حقا و يجده واقعا فى الخارج، و يتبع فى عمله ما يرى نفسه مصيبا فى تشخيصه، و ذلك فيما تيسر له أن يحصل العلم به، و أما فيما لا يتيسر له العلم به كالفروع الاعتقاديه بالنسبه إلى بعض الناس و غالب الأعمال بالنسبه إلى غالب الناس فإن الفطره السليمه تدفعه إلى اتباع علم من له علم بذلك و خبره باعتبار علمه و خبرته علما لنفسه فيثول اتباعه فى ذلك بالحقيقه اتباعا لعلمه بأن له علما

و خبره كما يرجع السالك و هو لا يعرف الطريق إلى الدليل لكن مع علمه بخبرته و معرفته، و يرجع المريض إلى الطبيب و مثله أرباب الحوائج إلى مختلف الصناعات المتعلقة بحوائجهم إلى أصحاب تلك الصناعات.

و يتحصل من ذلك أنه لا يتخطى العلم في مسير حياته بحسب ما تهدي إليه فطرته غير أنه يعد ما يثق به نفسه و يطمئن إليه قلبه علما و إن لم يكن ذاك اليقين الذي يسمى علما في صناعة البرهان من المنطق.

فه في كل مسأله ترد عليه إما علم بنفس المسأله و إما دليل علمي بوجوب العمل بما يؤديه و يدل عليه، و على هذا ينبغي أن ينزل قوله سبحانه «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» فاتباع الظن عن دليل علمي بوجوب اتباعه اتباع للعلم كاتباع العلم في مورد العلم.

فيثول المعنى إلى أنه يحرم الاقتحام على اعتقاد أو عمل يمكن تحصيل العلم به إلا بعد تحصيل العلم، و الاقتحام على ما لا يمكن فيه ذلك إلا بعد الاعتماد على دليل علمي يجوز الاقتحام و الورود و ذلك كأخذ الأحكام عن النبي و اتباعه و إطاعته فيما يأمر به و ينهى عنه عن قبل ربه و تناول المريض ما يأمر به الطبيب و الرجوع إلى أصحاب الصنائع فيما يرجع إلى صناعتهم فإن الدليل العلمي على عصمه النبي دليل علمي على مطابقه ما يخبر به أو ما يأمر به و ينهى عنه الواقع و أصابه من اتبعه الصواب، و الحجج العلميه على خبره الطبيب في طبه و أصحاب الصناعات في صناعاتهم حجه علميه على أصابه من يرجع إليهم فيما يعمل به.

و لو لا كون الاقتحام على العمل عن حجه علميه على وجوب الاقتحام اقتحاما علميا لكانت الآيه قاصره عن الدلاله على مدلولها من رأس فإن الطريق إلى فهم مدلول الآيه هو ظهورها اللفظي فيه، و الظهور اللفظي من الأدله الظنيه غير أنه حجه عن دليل علمي و هو بناء العقلاء على حجيته فلو كان غير ما تعلق العلم به بعينه مما لا علم به مطلقا لكان اتباع الظهور و منه ظهور نفس الآيه منها عنه بالآيه و كانت الآيه ناهيه عن اتباع نفسه فكانت ناقضه لنفسها.

و من هنا يظهر اندفاع ما أورده بعضهم في المقام كما عن الرازي في تفسيره أن العمل بالظن كثير في الفروع فالتمسك بالآيه تمسك بعام مخصوص و هو لا يفيد إلا الظن

فلو دلت على أن التمسك بالظن غير جائز لدلت على أن التمسك بها غير جائز فالقول بحجيتها يقضى إلى نفيه و هو غير جائز.

و فيه أن الآيه تدل على عدم جواز اتباع غير العلم بلا-ريب غير أن موارد العمل بالظن شرعا موارد قامت عليها حجه علميه فالعمل فيها بالحقيقه إنما هو عمل بتلك الحجج العلميه و الآيه باقيه على عمومها من غير تخصص، و لو سلم فالعمل بالعام المخصص فيما بقى من الأفراد سالمه عن التخصيص عمل بحجه عقلائييه نظير العمل بالعام غير المخصص من غير فرق بينهما البتة.

و نظيره الاستشكال فيها بأن الطريق إلى فهم المراد من الآيه هو ظهورها و الظهور طريق ظنى فلو دلت الآيه على حرمة اتباع غير العلم لدلت على حرمة الأخذ بظهور نفسها، و لازمها حرمة العمل بنفسها.

و يرد ما تقدمت الإشارة إليه أن اتباع الظهور اتباع لحجه علميه عقلائييه و هى بناء العقلاء على حجته فليس اتباعه من اتباع غير العلم بشيء.

و قوله: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئَلًا» تعليل للنهي السابق فى قوله: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ».

و الظاهر المتبادر إلى الذهن، أن الضميرين فى «كَانَ عَنْهُ» راجعان إلى «كُلُّ» فيكون «عَنْهُ» نائب فاعل لقوله: «مَسْئَلًا» مقدما عليه كما ذكره الزمخشري فى الكشاف، أو مغنيا عن نائب الفاعل، و قوله: «أُولَئِكَ» إشاره إلى السمع و البصر و الفؤاد، و إنما عبر عنها بأولئك المختص بالعقلاء لأن كون كل منها مسئولا عنه يجريه مجرى العقلاء و هو كثير النظير فى كلامه تعالى.

و ربما منع بعضهم كون «أولئك» مختصا بالعقلاء استنادا إلى قول جرير:

ذم المنازل بعد منزله اللوى

و العيش بعد أولئك الأيام

و على ذلك فالمسئول هو كل من السمع و البصر و الفؤاد يسأل عن نفسه فيشهد للإنسان أو عليه كما قال تعالى: «وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» :يس: ٦٥.

و اختار بعضهم رجوع ضمير «عنه» إلى «كل» و عود باقي الضمائر إلى القافى المدلول عليه فى الكلام فيكون المسئول هو القافى يسأل عن سماعه و بصره و فؤاده كيف استعملها؟ و فيما استعملها؟ و عليه ففى الكلام التفات عن الخطاب إلى الغيبه، و كان الأصل أن يقال: كنت عنه مسئولا. و هو بعيد.

و المعنى: لا- تتبع ما ليس لك به علم لأن الله سبحانه سيسأل عن السمع و البصر و الفؤاد و هى الوسائل التى يستعملها الإنسان لتحصيل العلم، و المحصل من التعليل بحسب انطباقه على المورد أن السمع و البصر و الفؤاد إنما هى نعم آتاهها الله الإنسان ليشخص بها الحق و يحصل بها على الواقع فيعتقد به و يبنى عليه عمله و سيسأل عن كل منها هل أدرك ما استعمل فيه إدراكا علميا؟ و هل اتبع الإنسان ما حصلته تلك الوسيله من العلم؟.

فيسأل السمع هل كان ما سمعه معلوما مقطوعا به؟ و عن البصر هل كان ما رآه ظاهرا بينا؟ و عن الفؤاد هل كان ما فكره و قضى به يقينيا لا شك فيه؟ و هى لا محاله تجيب بالحق و تشهد على ما هو الواقع فمن الواجب على الإنسان أن يتحرز عن اتباع ما ليس له به علم فإن الأعضاء و وسائل العلم التى معه ستسأل فتشهد عليه فيما اتبعه مما حصلته و لم يكن له به علم و لا يقبل حينئذ له عذر.

و مآله إلى نحو من قولنا: لا- تقف ما ليس لك به علم فإنه محفوظ عليك فى سمعك و بصرك و فؤادك، و الله سائلها عن عملك لا محاله، فتكون الآية فى معنى قوله تعالى:

«حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ X- إلى أن قال X- وَ مَا كُنْتُمْ تَشْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَ ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ» :حم السجده- ٢٠-٢٣ و غيرها من آيات شهادة الأعضاء.

غير أن الآية تزيد عليها بعد الفؤاد من الشهداء على الإنسان و هو الذى به يشعر الإنسان ما يشعر و يدرك ما يدرك، و هو من أعجب ما يستفاد من آيات الحشر أن يوقف الله النفس الإنسانيه فيسألها عما أدركت فتشهد على الإنسان نفسه.

و قد تبين أن الآية تنهى عن الإقدام على أمر مع الجهل به سواء كان اعتقاداً مع الجهل أو عملاً مع الجهل بجوازه و وجه الصواب فيه أو ترتيب أثر الأمر مع الجهل به و ذيلها يعلل ذلك بسؤاله تعالى السمع و البصر و الفؤاد، و لا ضير في كون العله أعم مما عللتها فإن الأعضاء مسئولة حتى عما إذا أقدم الإنسان مع العلم بعدم جواز الإقدام قال تعالى: «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ» الآية.

قال في المجمع، في معنى قوله: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»: معناه لا تقل:

سمعت و لم تسمع و لا رأيت و لم تر و لا علمت و لم تعلم عن ابن عباس و قتاده، و قيل:

معناه لا تقل في قفا غيرك كلاماً أي إذا مر بك فلا تغتبه عن الحسن، و قيل: هو شهادة الزور عن محمد بن الحنفية.

و الأصل أنه عام في كل قول أو فعل أو عزم يكون على غير علم فكأنه سبحانه قال: لا تقل إلا ما تعلم أنه يجوز أن يقال، و لا تفعل إلا ما تعلم أنه يجوز أن يفعل و لا تعتقد إلا ما تعلم أنه مما يجوز أن يعتقد انتهى.

و فيه أن الذي ذكره أعم مما تفيد الآية فإنها تنهى عن اقتفاء ما لا علم به لا عن الاقتفاء إلا مع العلم و الثاني أعم من الأول فإنه يشمل النهي عن الاقتفاء مع العلم بعدم الجواز لكن الأول إنما يشمل النهي عن الاقتفاء مع الجهل بوجه الاعتقاد أو العمل:

و أما ما نقله من الوجوه في أول كلامه فالأحرى بها أن يذكر في تفسير التعليل بعنوان الإشارة إلى بعض المصاديق دون المعلل.

قوله تعالى: «وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا» المرح شدة الفرح بالباطل - كما قيل - و لعل التقييد بالباطل للدلالة على خروجه عن حد الاعتدال فإن الفرح الحق هو ما يكون ابتهاجاً بنعمه من نعم الله شكراً له و هو لا يتعدى حد الاعتدال، و أما إذا فرح و اشتد منه ذلك حتى خف عقله و ظهر آثاره في أفعاله و أقواله و قيامه و قعوده و خاصه في مشيه فهو من الباطل.

و قوله: «وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا» نهى عن استعظام الإنسان نفسه بأكثر مما هو عليه لمثل البطر و الأشتر و الكبر و الخيلاء، و إنما ذكر المشى في الأرض مرحاً لظهور ذلك فيه.

وقوله: «إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا» كناية عن أن فعالك هذا و أنت تريد به إظهار قدره و القوه و العظمه إنما هو وهم تتوهمه فإن هناك ما هو أقوى منك لا يخترق بقدميك و هي الأرض و ما هو أطول منك و هي الجبال فاعترف بذلك أنك وضيع مهين فلا شيء مما يتغيه الإنسان و يتنافس فيه في هذه النشأه من ملك و عزه و سلطنه و قدره و سؤدد و مال و غيرها إلا- أمور وهميه لا- حقيقه لها وراء الإدراك الإنساني سخر الله النفوس للتصديق بها و الاعتماد في العمل عليها لتعمير النشأه و تمام الكلمه، و لو لا هذه الأوهام لم يعيش الإنسان في الدنيا و لا تمت كلمته تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ» البقره: ٣٦.

قوله تعالى: «كُلُّ ذَلِكُمْ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا» الإشاره بذلك إلى ما تقدم من الواجبات و المحرمات- كما قيل- و الضمير في «سَيِّئُهُ» يرجع إلى ذلك، و المعنى كل ما تقدم كان سيئه- و هو ما نهى عنه و كان معصيه من بين المذكورات- عند ربك مكروها لا يريد الله تعالى.

و في غير القراءه المعروفه «سيئه» بفتح الهمزه و التاء في آخرها و هي على هذه القراءه خبر كان و المعنى واضح.

قوله تعالى: «ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمِ» ذلك إشاره إلى ما تقدم من تفصيل التكاليف و في الآيه إطلاق الحكمه على الأحكام الفرعيه و يمكن أن يكون لما تشتمل عليه من المصالح المستفاده إجمالاً من سابق الكلام.

قوله تعالى: «وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مِّدْحُورًا» كرر سبحانه النهى عن الشرك و قد نهى عنه سابقاً اعتناء بشأن التوحيد و تفخيماً لأمره، و هو كالوصله يتصل به لاحق الكلام بسابقه، و معنى الآيه ظاهر.

بحث روائى

فى الإحتجاج، عن بريد بن عمير بن معاويه الشامى عن الرضا(ع): فى حديث يذكر فيه الجبر و التفويض و الأمر بين أمرين- قال: قلت له: و هل لله مشيه و إرادته فى ذلك

يعنى فعل العبد فقال: أما الطاعات فإرادته الله -و مشيئته فيها الأمر بها و الرضا لها و المعاونه لها- و مشيئته فى المعاصى النهى عنها و السخط بها و الخذلان عليها الحديث.

و فى تفسير العياشى، عن أبى ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: «و بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» فقال: الإحسان أن تحسن صحبتهم -و لا- تكلفهما أن يسألاك شيئاً مما يحتاجان إليه و إن كانا مستغنيين -أ ليس الله يقول: «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»؟ ثم قال أبو عبد الله (ع) أما قوله: «إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌّ» قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أف و لا- تنهرهما إن ضرباك، و قال «و قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا» قال: تقول لهما: غفر الله لكما فذلك منك قول كريم، و قال:

«و اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ» قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمه و رقه -و لا ترفع صوتك فوق أصواتهما- و لا يديك فوق أيديهما، و لا تتقدم قدامهما:

أقول: و رواه الكليني فى الكافى، بإسناده عن أبى ولاد الحناط عنه (ع).

و فى الكافى، بإسناده عن حديد بن حكيم عن أبى عبد الله (ع) قال: أدنى العقوق أف، و لو علم الله عز و جل شيئاً أهون منه لنهى عنه:

أقول: و رواه عنه أيضا بسند آخر و روى هذا المعنى أيضا بإسناده عن أبى البلاد عنه (ع) و رواه العياشى فى تفسيره، عن حريز عنه (ع)، و الطبرسى فى مجمع البيان، عن الرضا عن أبيه عنه (ع). و الروايات فى وجوب بر الوالدين و حرمة عقوقهما فى حياتهما و بعد مماتهما من طرق العامه و الخاصه عن النبى ص و أئمه أهل بيته (ع) أكثر من أن تحصى.

و فى المجمع، عن أبى عبد الله (ع): الأبواب المتعبد الراجع عن ذنبه.

و فى تفسير العياشى، عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: يا با محمد عليكم بالورع و الاجتهاد و أداء الأمانه -و صدق الحديث و حسن الصحبه لمن صحبكم و طول السجود، و كان ذلك من سنن التوابين الأوابين. قال أبو بصير: الأوابون التوابون.

أقول:

و روى أيضا عن أبى بصير عنه (ع): فى معنى الآيه هم التوابون المتعبدون.

و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و هناد عن علي بن أبي طالب قال: إذا مالت الأفياء و راحت الأرواح - فاطلبوا الحوائج إلى الله فإنها ساعه الأوابين و قرأ « فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَابِينَ غُفُورًا ».

و فيه، أخرج ابن حريز عن علي بن الحسين رضى الله عنه: أنه قال لرجل من أهل الشام: أقرأت القرآن؟ قال: نعم - قال: أ فما قرأت في بنى إسرائيل: « وَ آتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ » قال. و إنكم للقرا به الذى أمر الله أن يؤتى حقه؟ قال: نعم:

أقول: و رواه في البرهان، عن الصدوق بإسناده عنه (ع) و عن الثعلبي في تفسيره، عن السدى عن ابن الديلمي عنه (ع).

و في تفسير العياشى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله: « وَ لَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا » قال: من أنفق شيئاً في غير طاعه الله فهو مبذر، و من أنفق في سبيل الخير فهو مقتصد.

و فيه، عن أبي بصير عنه (ع): في الآية قال: بذل الرجل ماله و يقعد ليس له مال - قلت: فيكون تبذير في حلال؟ قال: نعم.

و في تفسير القمي، قال: قال الصادق (ع): المحسور العريان.

و في الكافي، بإسناده عن عجلان قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فجاء سائل فقام إلى مكث فيه تمر - فمأأ يده فناوله ثم جاء آخر فسأله فقام - فأخذه بيده فناوله ثم آخر فقال: الله رازقنا و إياك.

ثم قال: إن رسول الله ص كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئاً - إلا أعطاه فأرسلت إليه امرأه ابنا لها فقالت: فاسأله فإن قال: ليس عندنا شيء فقل: أعطنى قميصك قال: فأخذ قميصه فرماه إليه - و في نسخه أخرى: و أعطاه - فأدبه الله تبارك و تعالى على القصد فقال: « وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا » قال: الإحسار الفاقه:

أقول: و رواه العياشى في تفسيره، عن عجلان عنه (ع)، و روى قصة النبي ص القمي في تفسيره، و رواها في الدر المنثور، عن ابن أبي حاتم عن المنهال بن عمرو و عن

ابن جرير الطبري عن ابن مسعود .

و في الكافي، بإسناده عن مسعده بن صدقه عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: علم الله عز اسمه نبيه كيف ينفق؟ و ذلك أنه كانت عنده أوقيه من الذهب-فكره أن يبيت عنده فتصدق بها فأصبح و ليس عنده شيء-و جاء من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه فلامه السائل-و اغتم هو حيثما لم يكن عنده شيء و كان رحيما رقيقا-فأدب الله عز و جل نبيه بأمره فقال: «و لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ-و لَا- تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعِدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا» يقول: إن الناس قد يسألونك و لا يعذرونك-فإذا أعطيت جميع ما عندك من المال قد كنت حسرت من المال.

و في تفسير العياشي، عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): في قوله: «و لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ» قال: فضم يده و قال: هكذا فقال: «و لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ» فبسط راحته و قال: هكذا.

و في تفسير القمي، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال:

قلت: و ما الإملاق؟ قال: الإفلاس.

و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عن قتاده: في قوله: «و لَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً» قال قتاده عن الحسن أن رسول الله ص كان يقول: لا- يزني العبد حين يزني و هو مؤمن، و لا يبهت حين يبهت و هو مؤمن، و لا يسرق حين يسرق و هو مؤمن، و لا يشرب الخمر حين يشربها و هو مؤمن، و لا- يغل حين يغل و هو مؤمن قيل: يا رسول الله و الله إن كنا لنرى أنه يأتي ذلك و هو مؤمن-فقال رسول الله ص: إذا فعل شيئا من ذلك نزع الإيمان من قلبه-فإن تاب تاب الله عليه.

أقول: و الحديث مروى بطرق أخرى عن عائشه و أبي هريره و قد ورد من طرق أهل البيت (ع) أن روح الإيمان يفارقه إذ ذاك.

و في الكافي، بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (ع): إن الله عز و جل يقول في كتابه: «و مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوِجِيهِ سُلْطَانًا-فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا» فما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل

غير قاتله أو يمثل بالقاتل. قلت: فما معنى « إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا » قال: و أى نصره أعظم من أن يدفع القاتل -إلى أولياء المقتول فيقتله- و لا تبعه يلزمه فى قتله فى دين و لا دنيا.

و فى تفسير العياشى، عن أبى العباس قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين قتلا رجلا فقال: يخير وليه أن يقتل أيهما شاء- و يغرم الباقي نصف الديه- أعنى ديه المقتول فيرد على ذريته، و كذلك إن قتل رجل امرأه إن قبلوا ديه المرأه فذاك- و إن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف ديه الرجل و قتلوه- و هو قول الله: « فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ».

أقول: و فى معنى هاتين الروايتين غيرهما،

و قد روى فى الدر المنثور، عن البيهقى فى سننه عن زيد بن أسلم: " أن الناس فى الجاهليه كانوا إذا قتل الرجل من القوم رجلا- لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلا- شريفا- إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم و قتلوا غيره- فوعظوا فى ذلك بقول الله: « وَ لَا تَقْتُلُوا إِلَى قَوْلِهِ - فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ».

و فى تفسير القمى، فى قوله تعالى: « وَ زُيِّنَا بِالْقَسْطِ الْمُسْتَقِيمِ »: و

فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال: القسطاس المستقيم هو الميزان الذى له لسان.

أقول: و ذكر اللسان للدلاله على الاستقامه فإن الميزان ذا الكفتين كذلك.

و فى تفسير العياشى، عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الله تبارك و تعالى فرض الإيمان على جوارح بنى آدم- و قسمه عليها فليس من جوارحه جارحه- إلا و قد و كلت من الإيمان بغير ما و كلت به أختها- فمنها عيناه اللتان ينظر بهما و رجلاه اللتان يمشى بهما.

ففرض على العين أن لا- تنظر إلى ما حرم الله عليه- و أن تغض عما نهاه الله عنه مما لا يحل- و هو عمله و هو من الإيمان، قال الله تبارك و تعالى: « وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصِيرَ وَ الْفُؤَادَ - كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا » فهذا ما فرض من غض البصر عما حرم الله- و هو عمله و هو من الإيمان.

و فرض الله على الرجلين- أن لا يمشى بهما إلى شىء من معاصى الله- و الله فرض عليهما المشى فيما فرض الله فقال: « وَ لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا - إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ

«قال: «وَ اقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ- إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ»:

أقول: و رواه في الكافي، بإسناده عن أبي عمرو الزبيرى عنه (ع) في حديث مفصل.

و فيه، عن أبي جعفر قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل: بأبي أنت و أمى إنى أدخل كنيفا لى و لى جيران- و عندهم جوار يغنين و يضربن بالعود- فربما أطيل الجلوس استماعا منى لهن فقال: لا- تفعل- فقال الرجل و الله ما أتيتهن إنما هو سماع أسمع بأذنى.

فقال له: أ ما سمعت الله يقول: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصِيرَ وَ الْفؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُلاً» قال بلى و الله فكأنى لم أسمع هذه الآية قط- من كتاب الله من عجمى و لا عربى- لا جرم أنى لا أعود إن شاء الله و أنى أستغفر الله.

فقال: قم و اغتسل و صل ما بدا لك- فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك- لو مت على ذلك أحمد الله و أسأله التوبه من كل ما يكره- فإنه لا يكره إلا كل قبيح، و القبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا:

أقول: و رواه الشيخ فى التهذيب، عنه (ع) و الكلينى فى الكافي، عن مسعده بن زياد عنه (ع).

و فيه، عن الحسين بن هارون عن أبي عبد الله (ع): فى قول الله: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصِيرَ وَ الْفؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُلاً» قال: يسأل السمع عما يسمع و البصر عما يظرف و الفؤاد عما يعقد عليه.

و فى تفسير القمى: فى قوله تعالى: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» الآية- قال:

قال: لا تؤم أحدا مما ليس لك به علم. قال: قال رسول الله (ع): من بهت مؤمنا أو مؤمنه أقيم فى طينه خبال أو يخرج مما قال.

أقول: و فسرت طينه خبال فى روايه ابن أبى يعفور عن الصادق (ع)- على ما فى الكافي،- بأنها صديد يخرج من فروج المومسات و روى من طرق أهل السنه ما يقرب منها عن أبى ذر و أنس عنه (ص).

و الروايات- كما ترى- بعضها مبني على خصوص مورد الآيه و بعضها على عموم التعليل كما أشير إليه في البيان المتقدم.

[سوره الإسراء (١٧): الآيات ٤٠ الى ٥٥]

اشاره

أَفَاصِفًاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (٤٠) وَ لَقَدْ صَدَقْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَ مَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا (٤١) قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُدَّغُوا إِلَيَّ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٢) سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (٤٣) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤٤) وَ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسِيئًا (٤٥) وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَ إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحِيدًا وَ لَوْ أَنَّ عَلَى أَذُنِ الْبَاهِرِ نُفُورًا (٤٦) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسِيحُورًا (٤٧) أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (٤٨) وَ قَالُوا أَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ رُفَاتًا أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (٤٩) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حديدًا (٥٠) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَ يَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (٥١) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَتَّظِنُونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٢) وَ قُلْ لِعِبَادِيَ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنْ الشَّيْطَانُ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنْ الشَّيْطَانُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (٥٣) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يُزَحِّمَكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (٥٤) وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَ آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (٥٥)

فى الآيات تعقيب مسأله التوحيد و توبيخ المشركين على اتخاذهم الآلهه و نسبه الملائكه الكرام إلى الأنوثيه، و أنهم لا يتذكرون بما يلقى إليهم القرآن من حجج الوجدانيه، و لا يفقهون الآيات بل يستهزءون بالرسول و بما يلقى إليهم من أمر البعث و يسيئون القول فى أمر الله و غير ذلك.

قوله تعالى: « أَفَأَصْبَحَ فَاكُم رُبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا » الإصفاء الإخلاص قال فى المجمع: تقول: أصفيت فلانا بالشىء إذا آثرته به. انتهى.

خطاب لمن يقول منهم: إن الملائكه بنات الله أو بعضهم بنات الله و الاستفهام للإنكار، و لعله بدل البنات من الإناث لكونهم يعدون الأنوثه من صفات الخسه.

و المعنى إذا كان سبحانه ربكم لا رب غيره و هو الذى يتولى أمر كل شىء فهل تقولون إنه آثركم بكرامه لم يتكرم به هو نفسه و هو أنه خصكم بالبنين و لم يتخذ لنفسه من الولد إلا الإناث و هم الملائكه الكرام الذين تزعمون أنهم إناث إنكم لتقولون

قولا عظيما من حيث استتباعه التبعه السيئه.

قوله تعالى: «وَلَقَدْ صَيَّرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا» قال في المفردات: «الصرف رد الشيء من حاله إلى حاله أو إبداله بغيره. قال: والتصريف كالصرف إلا في التكثر، وأكثر ما يقال في صرف الشيء من حاله إلى حاله و من أمر إلى أمر، وتصريف الرياح هو صرفها من حال إلى حال قال تعالى: «وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ وَمَا يَصَرَّفُنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ» و منه تصريف الكلام و تصريف الدراهم. انتهى.

وقال: «النفر الانزعاج من الشيء و إلى الشيء كالفزع إلى الشيء و عن الشيء يقال:

نفر عن الشيء نفورا قال تعالى: «مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا» و «مَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا» انتهى.

فقوله: «وَلَقَدْ صَيَّرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا» معناه بشهادة السياق: و أقسم لقد رددنا الكلام معهم في أمر التوحيد و نفى الشرك من وجه إلى وجه و حولناه من لحن إلى لحن في هذا القرآن فأوردناه بمختلف العبارات و بيناه بأقسام البيانات ليتذكروا و يتبين لهم الحق.

وقوله: «وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا» أى ما يزيدهم التصريف إلا انزعاجا كلما استؤنف جىء ببيان جديد أورثهم نفرة جديدة.

و فى الآيه التفات من الخطاب إلى الغيبه تنبيها على أنهم غير صالحين للخطاب و التكليم بعد ما كان حالهم هذا الحال.

قال فى المجمع: «فإن قيل: إذا كان المعلوم أنهم يزدادون النفور عند إنزال القرآن فما المعنى فى إنزاله؟ و ما وجه الحكمة فيه؟ قيل: الحكمة فيه إلزام الحججه و قطع المعذره فى إظهار الدلائل التى تحسن التكليف، و إنه يصلح عند إنزاله جماعه ما كانوا يصلحون عند عدم إنزاله، و لو لم ينزل لكان هؤلاء الذين ينفرون عن الإيمان يفسدون بفساد أعظم من هذا النفور فالحكمه اقتضت إنزاله لهذه المعانى، و إنما ازدادوا نفورا عند مشاهد الآيات و الدلائل لاعتقادهم أنها شبه و حيل و قله تفكرهم فيها. انتهى.

وقوله: «إنه لو لم ينزل لكانوا يفسدون بفساد أعظم من النفور لا يخلو من شيء فإن

ازدياد النفور يبلغ بهم إلى الجحود و معانده الحق و الصد عنه و لا فساد أعظم منه في باب الدعوه.

لكن ينبغي أن يعلم أن الكفر و الجحود و النفور عن الحق و العناد معه كما كانت تضر أصحابها و يوردهم مورد الهلاك فهي تنفع أرباب الإيمان و الرضا بالحق و التسليم له إذ لو لم يتحقق لهذه الخصال الحسنه و الصفات الجميله مقابلات لم تتحقق لها كينونه فافهم ذلك.

فمن الواجب في الحكمه أن تتم الحجه ثم تزيد في تمامها حتى يظهر من الشقى كل ما في وسعه من الشقاء، و يتخذ السعداء بمختلف مساعيهم من الدرجات ما يحاذى دركات الأشقياء و قد قال تعالى: «كُلًّا نُمِدُّ هُوَلاءِ وَ هُوَلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا»: الآية: ٢٠ من السوره.

قوله تعالى: «قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتِغَوْا إِلَيَّ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا» أعرض عن مخاطبتهم فصرف الخطاب إلى النبي ص بأمره أن يكلمهم في أمر التوحيد و نفى الشريك. و الذى يقولون به أن هناك آلهه دون الله يتولون جهات التدبير في العالم على اختلاف مراتبهم و الواحد منهم رب لما يدبره كإله السماء و إله الأرض و إله الحرب و إله قريش.

و إذ كانوا شركاء من جهه التدبير لكل واحد منهم الملك على حسب ربوبيته و الملك من توابع الخلق الذى يختص به سبحانه حتى على معتقدهم (١) كان الملك مما يقبل في نفسه أن يقوم به غيره تعالى و حب الملك و السلطنه ضرورى لكل موجود كانوا بالضروره طالبين أن ينازعه في ملكه و ينتزعه من يده حتى ينفرد الواحد منهم بالملك و السلطنه، و يتعين بالعزه و الهيمنه تعالى الله عن ذلك.

فملخص الحجه أنه لو كان معه آلهه كما يقولون و كان يمكن أن ينال غيره تعالى شيئاً من ملكه الذى هو من لوازم ذاته الفياضه لكل شيء و حب الملك و السلطنه مغروز

ص: ١٠٦

١ - ١) كما نقل أنهم كانوا يقولون في التلبيه: لبيك لا - شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه و ما ملك و الكتب المقدسه البرهمنيه و البوذيه مملوءه أن الملك كله لله سبحانه.

فى كل موجود بالضروره لطلب أولئك الآلهه أن ينالوا ملكه فيعزلوه عن عرشه و يزدادوا ملكا على ملك لجبههم ذلك ضروره لكن لا سبيل لأحد إليه تعالى عن ذلك.

فقوله: «إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَيَّ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا» أى طلبوا سبيلا إليه ليغلبوه على ما له من الملك، و التعبير عنه تعالى بذى العرش و هو من الصفات الخاصه بالملك للدلاله على أن ابتغاءهم السبيل إليه إنما هو لكونه ذا العرش و هو ابتغاء سبيل إلى عرشه ليستقروا عليه.

و من هنا يظهر أن قول بعضهم إن الحججه فى الآيه هى فى معنى الحججه التى فى قوله تعالى: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» X:الآيه: 22 فى غير محله.

و ذلك أن الحجتين مختلفتان فى مقدماتهما فالحججه التى فى الآيه التى نحن فيها تسلك إلى نفي الشريك من جهه ابتغاء الآلهه السبيل إلى ذى العرش و طلبهم الغلبه عليه بانتزاع الملك منه، و التى فى آيه الأنبياء تسلك من جهه أن اختلاف الآلهه فى ذواتهم يؤدي إلى اختلافهم فى التدبير و ذلك يؤدي إلى فساد النظام فالحق أن الحججه التى فيما نحن فيه غير الحججه التى فى آيه الأنبياء، و التى تقرب من حججه آيه الأنبياء ما فى قوله: «إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»: المؤمنون: 91.

و كذا ما نقل عن بعض قدماء المفسرين: أن المراد من ابتغائهم سبيلا إلى ذى العرش طلبهم التقرب و الزلفى منه لعلوه عليهم، و تقرب الحججه أنه لو كان معه آلهه كما يقولون لطلبوا التقرب منه تعالى و الزلفى لديه لعلمهم بعلوه و عظمته، و الذى كان حاله هذا الحال لا يكون إليها فليسوا بآلهه.

فى غير محله لشهاده السياق على خلافه كوصفه تعالى بذى العرش و قوله بعد:

«سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ» الخ فإنه ظاهر فى أن لما قدروه من ثبوت الآلهه المستلزم لابتغائهم سبيلا إلى الله محذورا عظيما لا- تحتمله ساحه العظمه و الكبرياء مثل كون ملكه فى معرض ابتغاء سبيل إليه و تهاجم غيره عليه و كونه لا يأبى بحسب طبعه أن يبتز و ينتقل إلى من دونه.

قوله تعالى: «سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوءًا كَبِيرًا» تعالى هو العلو البالغ و لهذا

وصف المفعول المطلق أعنى «عُلُوًّا» بقوله: «كَبِيرًا» فالكلام فى معنى تعالى تعاليا:

و الآيه تنزيه له تعالى عما يقولونه من ثبوت الآلهه و كون ملكه و ربوبيته مما يمكن أن يناله غيره.

قوله تعالى: «تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» إلخ الآيه و ما قبلها و إن كانت واقعه موقع التعظيم كقوله: «وَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ» لكنها تفيد بوجه فى الحجه المتقدمه فإنها بمنزله المقدمه المتممه لقوله: «لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ» إلخ فإن الحجه بالحقيقه قياس استثنائى و الذى بمنزله الاستثناء هو ما فى الآيه من تسبيح الأشياء له سبحانه كأنه قيل: لو كان معه آلهه لكان ملكه فى معرض المنازعه و المهاجمه لكن الملك من السماوات و الأرض و من فيهن ينزهه عن ذلك و يشهد أن لا شريك له فى الملك فإنها لم تبتدىئ إلا منه و لا تنتهى إلا إليه و لا تقوم إلا به و لا تخضع سجدا إلا له فلا يتلبس بالملك و لا يصلح له إلا هو فلا رب غيره.

و من الممكن أن تكون الآيتان أعنى قوله: «سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ» إلخ جميعا فى معنى الاستثناء و التقدير لو كان معه آلهه لطلبوا مغالبتة و عزله من ملكه لكنه سبحانه ينزه ذاته عن ذلك بذاته الفياضه التى يقوم به كل شىء و تلزمه الربوبيه من غير أن يفارقه أو ينتقل إلى غيره، و كذلك ملكه و هو عالم السماوات و الأرض و من فيهن ينزهه سبحانه بذواتها المسبحه له حيث إنها قائمه الذات به لو انقطعت أو حجت عنه طرفه عين فنت و انعدمت فليس معه آلهه و لا أن ملكه و ربوبيته مما يمكن أن يتغيه غيره فتأمل فيه.

و كيف كان فقوله: «تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ» يثبت لأجزاء العالم المشهود التسبيح و أنها تسبح الله و تنزهه عما يقولون من الشريك و ينسبون إليه.

و التسبيح تنزيه قولى كلامى و حقيقه الكلام الكشف عما فى الضمير بنوع من الإشاره إليه و الدلاله عليه غير أن الإنسان لما لم يجد إلى إرادته كل ما يريد الإشاره إليه من طريق التكوين طريقا التجأ إلى استعمال الألفاظ و هى الأصوات الموضوعه للمعانى،

و دل بها على ما فى ضميره، و جرت على ذلك سنه التفهيم و التفهم، و ربما استعان على بعض مقاصده بالإشاره بيده أو رأسه أو غيرهما، و ربما استعان على ذلك بكتابه أو نصب علامه.

و بالجمله فالذى يكشف به عن معنى مقصود قول و كلام و قيام الشىء بهذا الكشف قول منه و تكليم و إن لم يكن بصوت مقروع و لفظ موضوع، و من الدليل عليه ما ينسبه القرآن إليه تعالى من الكلام و القول و الأمر و الوحي و نحو ذلك مما فيه معنى الكشف عن المقاصد و ليس من قبيل القول و الكلام المعهود عندنا معشر المتلسنين باللغات و قد سماه الله سبحانه قولاً و كلاماً.

و عند هذه الموجودات المشهوده من السماء و الأرض و من فيهما ما يكشف كشفاً صريحاً عن وحدانيه ربها فى ربوبيته و ينزهه تعالى عن كل نقص و شين فهى تسبح الله سبحانه.

و ذلك أنها ليست لها فى أنفسها إلا محض الحاجه و صرف الفاقه إليه فى ذاتها و صفاتها و أحوالها. و الحاجه أقوى كاشف عما إليه الحاجه لا- يستقل المحتاج دونه و لا ينفك عنه فكل من هذه الموجودات يكشف بحاجته فى وجوده و نقصه فى ذاته عن موجد الغنى فى وجوده التام الكامل فى ذاته و بارتباطه بسائر الموجودات التى يستعين بها على تكميل وجوده و رفع نقائصه فى ذاته أن موجه هو ربه المتصرف فى كل شىء المدبر لأمره.

ثم النظام العام الجارى فى الأشياء الجامع لشتاتها الرابط بينها يكشف عن وحده موجدها، و أنه الذى إليه بوحدته يرجع الأشياء و به بوحدته ترتفع الحوائج و النقائص فلا- يخلو من دونه من الحاجه، و لا- يتعزى ما سواه من النقيصه و هو الرب لا رب غيره و الغنى الذى لا فقر عنده و الكمال الذى لا نقص فيه.

فكل واحد من هذه الموجودات يكشف بحاجته و نقصه عن تنزهه عن الحاجه و براءته من النقص حتى أن الجاهل الميث لربه شركاء من دونه أو المناسب إليه شيئاً من النقص و الشين تعالى و تقدس يثبت بذلك تنزهه من الشريك و ينسب بذلك إليه البراءه من النقص فإن المعنى الذى تصور فى ضمير هذا الإنسان و اللفظ الذى يلفظه لسانه و جميع ما استخدمه فى تأديده هذا المقصود كل ذلك أمور موجوده تكشف بحاجتها الوجوديه

عن رب واحد لا شريك له ولا نقص فيه.

فمثل هذا الإنسان الجاحد في كون وجوده اعترافاً مثل ما لو ادعى إنسان أن لا إنسان متكلماً في الدنيا و شهد على ذلك قولاً فإن شهادته أقوى حجه على خلاف ما ادعاه و شهد عليه و كلما تكررت الشهاده على هذا النمط و كثر الشهود تأكدت الحجه من طريق الشهاده على خلافها.

فإن قلت: مجرد الكشف عن التنزه لا يسمى تسييحاً حتى يقارن القصد و القصد مما يتوقف على الحياه و أغلب هذه الموجودات عادمه للحياه كالأرض و السماء و أنواع الجمادات فلا مخلص من حمل التسييح على المجاز فتسييحها دلالتها بحسب وجودها على تنزه ربها.

قلت: كلامه تعالى مشعر بأن العلم سار في الموجودات مع سريان الخلقه فلكل منها حظ من العلم على مقدار حظه من الوجود، و ليس لازم ذلك أن يتساوى الجميع من حيث العلم أو يتحد من حيث جنسه و نوعه أو يكون عند كل ما عند الإنسان من ذلك أو أن يفقه الإنسان بما عندها من العلم قال تعالى حكاية عن أعضاء الإنسان: ﴿قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾: حم السجده: ٢١ و قال ﴿فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ أُنْيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾: حم السجده: ١١ و الآيات في هذا المعنى كثيره، و سيوافيك كلام مستقل في ذلك إن شاء الله تعالى.

و إذا كان كذلك فما من موجود مخلوق إلا و هو يشعر بنفسه بعض الشعور و هو يريد بوجوده إظهار نفسه المحتاجه الناقصه التي يحيط بها غنى ربه و كماله لا رب غيره فهو يسبح ربه و ينزهه عن الشريك و عن كل نقص ينسب إليه.

و بذلك يظهر أن لا- وجه لحمل التسييح في الآيه على مطلق الدلاله مجازاً فالمجاز لا- يصار إليه إلا- مع امتناع الحمل على الحقيقه، و نظيره قول بعضهم: إن تسييح بعض هذه الموجودات قالى حقيقى كتسييح الملائكه و المؤمنين من الإنسان و تسييح بعضها حالى مجازى كدلاله الجمادات بوجودها عليه تعالى و لفظ التسييح مستعمل في الآيه على سبيل عموم المجاز، و قد عرفت ضعفه آنفاً.

و الحق أن التسييح في الجميع حقيقى قالى غير أن كونه قاليا لا يستلزم أن يكون

بألفاظ موضوعه و أصوات مقروعه كما تقدمت الإشارة إليه و قد تقدم في آخر الجزء الثاني من الكتاب كلام في الكلام نافع في المقام.

فقوله تعالى: «تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ» يثبت لها تسيبها حقيقيا و هو تكلمها بوجودها و ما له من الارتباط بسائر الموجودات الكائنه و بيانها تنزه ربها عما ينسب إليه المشركون من الشركاء و جهات النقص.

و قوله: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ» تعميم التسيب لكل شىء و قد كانت الجملة السابقه عدت السماوات السبع و الأرض و من فيهن، و تزيد عليها بذكر الحمد مع التسيب فتفيد أن كل شىء كما يسبحه تعالى كذلك يحمده بالثناء عليه بجميل صفاته و أفعاله.

و ذلك أنه كما أن عند كل من هذه الأشياء شيئا من الحاجه و النقص عائدا إلى نفسه كذلك عنده من جميل صنعه و نعمته تعالى شىء راجع إليه تعالى موهوب من لدنه، و كما أن إظهار هذه الأشياء لنفسها فى الوجود إظهار لحاجتها و نقصها و كشف عن تنزه ربها عن الحاجه و النقص، و هو تسيبها كذلك إبرازها لنفسها إبراز لما عندها من جميل فعل ربها الذى وراءه جميل صفاته تعالى فهو حمدها فليس الحمد إلا الثناء على الجميل الاختيارى فهى تحمد ربها كما تسبحه و هو قوله: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ».

و بلفظ آخر إذا لوحظ الأشياء من جهه كشفها عما عند ربها بإبرازها ما عندها من الحاجه و النقص مع ما لها من الشعور بذلك كان ذلك تسيبها منها، و إذا لوحظت من جهه كشفها ما لربها بإظهارها ما عندها من نعمه الوجود و سائر جهات الكمال فهو حمد منها لربها و إذا لوحظ كشفها ما عند الله سبحانه من صفه جمال أو جلال مع قطع النظر عن علمها و شعورها بما تكشف عنه كان ذلك دلالة منها عليه تعالى و هى آياته.

و هذا نعم الشاهد على أن المراد بالتسيب فى الآية ليس مجرد دلالتها عليه تعالى بنفى الشريك و جهات النقص فإن الخطاب فى قوله: «وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» إما للمشركين و إما للناس أعم من المؤمن و المشرك و هم على أى حال يفقهون دلالة الأشياء

على صانعها مع أن الآيه تنفى عنهم الفقه.

و لا يصغى إلى قول من قال: إن الخطاب للمشركين و هم لعدم تدبرهم فيها و قله انتفاعهم بها كان فهمهم بمنزله العدم، و لا إلى دعوى من يدعى أنهم لعدم فهمهم بعض المراد من التسييح جعلوا ممن لا يفقه الجميع تغليبا.

و ذلك لأن تنزيل الفهم منزله العدم أو جعل البعض كالجميع لا يلائم مقام الاحتجاج و هو سبحانه يخاطبهم فى سابق الآيه بالحجه على التنزيه على أن هذا النوع من المسامحه بالتغليب و نحوه لا يحتمله كلامه تعالى.

و أما ما وقع فى قوله بعد هذه الآيه: «وَ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ» إلى آخر الآيات من نفى الفقه عن المشركين فليس يؤيد ما ذكره فإن الآيات تنفى عنهم فقه القرآن و هو غير نفى فقه دلالة الأشياء على تنزهه تعالى إذ بها تتم الحجه عليهم.

فالحق أن التسييح الذى تثبته الآيه لكل شىء هو التسييح بمعناه الحقيقى و قد تكرر فى كلامه تعالى إثباته للسموات و الأرض و من فيهن و ما فيهن و فيها موارد لا تحتمل إلا الحقيقه كقوله تعالى: «وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ»: الأنبياء:

٧٩، و قوله: «إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِشْرَاقِ»: -ص: ١٨، و يقرب منه قوله: «يَا جِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَ الطَّيْرَ»: سبأ: ١٠ فلا معنى لحملها على التسييح بلسان الحال.

و قد استفاضت الروايات من طرق الشيعة و أهل السنه أن للأشياء تسييحا و منها روايات تسييح الحصى فى كف رسول الله ص و سيوافيك بعضها فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله تعالى.

و قوله: «إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا» أى يمهل فلا يعاجل بالعقوبه و يغفر من تاب و رجع إليه، و فى الوصفين دلالة على تنزهه تعالى عن كل نقص فإن لازم الحلم أن لا يخاف الفتوت، و لازم المغفره أن لا يتضرر بالمغفره و لا بإفاضه الرحمه فملكه و ربوبيته لا يقبل نقصا و لا زوالا.

و قد قيل فى وجه هذا التذييل إنه إشاره إلى أن الإنسان فى قصوره عن فهم هذا

التسييح الذى لا- يزال كل شىء مشتغلا به حتى نفسه بجميع أركان وجوده بأبلغ بيان،مخطئ من حقه أن يؤاخذ به لكن الله سبحانه بحلمه و مغفرته لا يعاجله و يعفو عن ذلك إن شاء.

و هو وجه حسن و لازمه أن يكون الإنسان فى وسعه أن يفقه هذا التسييح من نفسه و من غيره،و لعلنا نوفق لبيانه إن شاء الله فى موضع يليق به.

قوله تعالى: «وَ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا» ظاهر توصيف الحجاب بالمستور أنه حجاب مستور عن الحواس على خلاف الحجابات المتداوله بين الناس المعموله لستر شىء عن شىء فهو حجاب معنى مضروب بين النبى ص بما أنه قار للقرآن حامل له و بين المشركين الذين لا- يؤمنون بالآخره يحجبه عنهم فلا يستطيعون أن يفقهوا حقيقه ما عنده من معارف القرآن و يؤمنوا به و لا أن يدعوا بأنه رسول من الله جاءهم بالحق،و لذلك تولوا عنه إذا ذكر الله وحده و بالغوا فى إنكار المعاد و رموه بأنه رجل مسحور،و الآيات التاليه تؤيد هذا المعنى.

و إنما وصف المشركين بقوله: «الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ» لأن إنكار الآخره يلغو معه الإيمان بالله وحده و بالرساله فالكفر بالمعاد يستلزم الكفر بجميع أصول الدين، و ليكون تمهيدا لما سيذكر من إنكارهم البعث.

و المعنى: إذا قرأت القرآن و تلوته عليهم جعلنا بينك و بين المشركين الذين لا يؤمنون بالآخره- و فى توصيفهم بذلك ذم لهم- حجابا معنويا محجوبا عن فهمهم فلا يسعهم أن يسمعا ذكره تعالى وحده،و لا أن يعرفوك بالرساله الحقه،و لا أن يؤمنوا بالمعاد و يفقهوا حقيقته.

و للقوم فى قوله: «حِجَابًا مَّسْتُورًا» أقوال آخر فعن بعضهم أن «مفعول»فيه للنسب أى حجابا ذا ستر نظير قولهم:رجل مرطوب و مكان مهول و جاريه مغنوجه أى ذو رطوبه و ذو هول و ذات غنج،و منه قوله تعالى: «وَعُدَّةٌ مَأْتِيًا» أى ذا إتيان و الأكثر فى ذلك أن يجيء على فاعل كلابن و تامر.

و عن الأ-خفش أن «مفعول» ربما ورد بمعنى فاعل كميمون و مشئوم بمعنى يامن و شائم كما أن «فاعل» ربما ورد بمعنى مفعول كما دافق أى مدفوق فمستور بمعنى ساتر.

و عن بعضهم أن ذلك من الإسناد المجازى و المستور بحسب الحقيقه هو ما وراء الحجاب لا نفسه.

عن بعضهم أنه من قبيل الحذف و الإيصال و أصله حجابا مستورا به الرسول ص عنهم.

و قيل: المعنى حجابا مستورا بحجاب آخر أى بحجب متعدده و قيل المعنى حجابا مستورا كونه حجابا بمعنى أنهم لا يدرون أنهم لا يدرون و الثلاثة الأخيره أسخف الوجوه.

قوله تعالى: « وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَ إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحِيدًا وَ لَوْ عَلَيَّ أَذْبَارِهِمْ نُفُورًا » الأ-كنه جمع كن بالكسر و هو على ما ذكره الراغب ما يحفظ فيه الشىء و يستتر به عن غيره، و الوقر الثقل فى السمع، و فى المجمع: النفور جمع نافر، و هذا الجمع قياس فى كل فاعل اشتق من فعل مصدره على فعول مثل ركوع و سجود و شهود. انتهى.

و قوله: « وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً » إلخ كالبيان للحجاب المذكور سابقا أى أغشينا قلوبهم بأغشيه و حجب حذار أن يفقهوا القرآن و جعلنا فى آذانهم وقرا و ثقلا أن يسمعه فهم لا يسمعون القرآن سمع قبول و لا يفقهونه فقه إيمان و تصديق كل ذلك مجازاه لهم بما كفروا و فسقوا.

و قوله: « وَ إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحِيدًا » أى على نعت التوحيد و نفى الشريك و لوا على أذبارهم نافرين و أعرضوا عنه مستدبرين.

قوله تعالى: « نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَشْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ » إلى آخر الآيه، النجوى مصدر و لذا يوصف به الواحد و المثنى و المجموع و المذكر و المؤنث و هو لا يتغير فى لفظه.

و الآيه بمنزله الحجه على ما ذكر فى الآيه السابقه أنه جعل على قلوبهم أكنه أن يفقهوه و فى آذانهم وقرا فقوله: « نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ » إلخ ناظر إلى جعل الوقر

وقوله: «وَ إِذْ هُمْ نَجْوَىٰ» إلخ ناظر إلى جعل الأكنه.

يقول تعالى: نحن أعلم بآذانهم التي يستمعون بها إليك و بقلوبهم التي ينظرون بها في أمرك- وكيف لا؟ و هو تعالى خالقها و مدبر أمرها فإخباره أنه جعل على قلوبهم أكنه و في آذانهم وقرا أصدق و أحق بالقبول- فنحن أعلم بما يستمعون به و هو آذانهم في وقت يستمعون إليك، و نحن أعلم أى بقلوبهم إذ هم نجوى إذ يناجى بعضهم بعضا متحرزين عن الإجهار و رفع الصوت و هم يرون الرأى إذ يقول الظالمون أى يقول القائلون منهم و هم ظالمون فى قولهم- إن تتبعون إلا رجلا مسحورا و هذا تصديق أنهم لم يفقهوا الحق.

و فى الآيه إشعار بل دلالة على أنهم كانوا لا يأتونه (ص) لاستماع القرآن علنا حذرا من اللائمه و إنما يأتونه متسترين مستخفين حتى إذا رأى بعضهم بعضا على هذا الحال تلاوموا بالنجوى خوفا أن يحس النبى ص و المؤمنون بموقفهم فقال بعضهم لبعض: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، و بهذا يتأيد ما ورد فى أسباب النزول بهذا المعنى، و سنورده إن شاء الله فى البحث الروائى الآتى.

قوله تعالى: «أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَتِيعُونَ سَبِيلًا» المثل بمعنى الوصف، و ضرب الأمثال التوصيف بالصفات و معنى الآيه ظاهر، و هى تفيده أنهم لا مطمع فى إيمانهم كما قال تعالى: «وَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» يس: ١٠.

قوله تعالى: «وَ قَالُوا أَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ رُفَاتًا أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا» قال فى المجمع: الرفات ما تكسر و بلى من كل شىء، و يكثر بناء فعال فى كل ما يحطم و يرضض يقال: حطام و دقاق و تراب و قال المبرد: كل شىء مدقوق مبالغ فى دقه حتى انسحق فهو رفات. انتهى.

فى الآيه مضى فى بيان عدم فقههم بمعارف القرآن حيث استبعدوا البعث و هو من أهم ما يشته القرآن و أوضح ما قامت عليه الحجج من طريق الوحي و العقل حتى وصفه الله فى مواضع من كلامه بأنه «لا- رَيْبَ فِيهِ» و ليس لهم حجه على نفيه غير أنهم استبعدوه استبعادا.

و من أعظم ما يزين في قلوبهم هذا الاستبعاد زعمهم أن الموت فناء للإنسان و من المستبعد أن يتكون الشيء عن عدم بحت كما قالوا: إذا كنا عظاما و رفاتا بفساد أبداننا عن الموت حتى إذا لم يبق منها إلا العظام ثم رمت العظام و صارت رفاتا أينا لفي خلق جديد نعود أناسي كما كنا؟ ذلك رجح بعيد و لذلك رده سبحانه إليهم بتذكيرهم القدره المطلقه و الخلق الأول كما سيأتي.

قوله تعالى: «قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ» جواب عن استبعادهم، و قد عبروا في كلامهم بقولهم: «أَ إِذَا كُنَّا» فأمر سبحانه نبيه ص أن يأمرهم أمر تسخير أن يكونوا حجاره أو حديدا «إلخ» مما تبديله إلى الإنسان أبعد و أصعب عندهم من تبديل العظام الرفات إليه.

فيكون إشاره إلى أن القدره المطلقه الإلهيه لا يشقها شيء تريد تجديد خلقه سواء أ كان عظاما و رفاتا أو حجاره أو حديدا أو غير ذلك.

و المعنى: قل لهم ليكونوا شيئا أشد من العظام و الرفات حجاره أو حديدا أو مخلوقا آخر من الأشياء التي تكبر في صدورهم و يبالغون في استبعاد أن يخلق منه الإنسان فليكونوا ما شاءوا فإن الله سيعيد إليهم خلقهم الأول و يعيدهم.

قوله تعالى: «فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» أي فإذا أجت عن استبعادهم بأنهم مبعوثون أياما كانوا و إلى أي حال و صفه تحولوا سيسألونك و يقولون من يعيدنا إلى ما كنا عليه من الخلقه الإنسانيه؟ فاذا ذكر لهم الله سبحانه و ذكرهم من وصفه بما لا يبقى معه لاستبعادهم محل و هو فطره إياهم أول مره و لم يكونوا شيئا و قل: يعيدكم الذي خلقكم أول مره.

ففي تبديل لفظ الجلاله من قوله: «الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» إثبات الإمكان و رفع الاستبعاد بإراءه المثل.

قوله تعالى: «فَسَيُغْضِبُونَ إِلَيْكَ زُؤْسَهُمْ وَ يَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا» قال الراغب: الإنغاض تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجب منه. انتهى.

و المعنى: فإذا قرعتهم بالحجه و ذكرتهم بقدره الله على كل شيء و فطره إياهم أول

مره وجدتهم يحركون إليك رءوسهم تحريك المستهزئ المستخف بك المستهين له و يقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريباً فإنه لا- سبيل إلى العلم به و هو من الغيب الذى لا- يعلمه إلا الله لكن وصف اليوم معلوم بإعلامه تعالى و لذا وصفه لهم واضعاً الصفه مكان الوقت فقال: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، الآية.

قوله تعالى: «يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا» «يَوْمَ» منصوب بفعل مضمر أى تبعثون يوم كذا و كذا و الدعوه هى أمره تعالى لهم أن يقوموا ليوم الجزاء و استجابتهم هى قبولهم الدعوه الإلهيه، و قوله: «بِحَمْدِهِ» حال من فاعل تستجيبون و التقدير تستجيبون متلبسين بحمده أى حامدين له تعدون البعث و الإعاده منه فعلاً جميلاً يحمد فاعله و يثنى عليه لأن الحقائق تنكشف لكم اليوم فيتبين لكم أن من الواجب فى الحكمة الإلهيه أن يبعث الناس للجزاء و أن تكون بعد الأولى أخرى.

و قوله: «وَ تَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا» أى ترعمون يوم البعث أنكم لم تلبثوا فى القبور بعد الموت إلا- زماناً قليلاً و ترون أن اليوم كان قريباً منكم جداً.

و قد صدقهم الله فى هذه المزعمه و أن خطأهم فيما ضربوا له من المده قال تعالى:

«قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَمَّا أَنْكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» المؤمنون، ١١٤، و قال: «وَ يَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُقسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبُعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبُعْثِ» الروم: ٥٦ إلى غير ذلك من الآيات.

و فى التعرض لقوله: «وَ تَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا» تعريض لهم فى استبطائهم اليوم و استهزائهم به، و تأييد لما مر من رجاء قربه فى قوله: «قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا» أى و أنكم ستعدونه قريباً، و كذا فى قوله: «فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ» تعريض لهم فى استهزائهم به و تعجبهم منه أى و أنكم ستحمدونه يوم البعث و أنتم اليوم تستعدونه و تستهزون بأمره.

قوله تعالى: «قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ» الخ يلوح من السياق أن المراد بعبادى هم المؤمنون فالإضافه للتشريف، و قوله: «قُلْ»

«إلخ أى مرهم أن يقولوا فهو أمر و جواب أمر مجزوم، و قوله: «الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» أى الكلمه التى هى أحسن، و هو اشتمالها على الأدب الجميل و تعريها عن الخشونه و الشتم و سوء الأمر.

الآيه و ما بعدها من الآيتين ذات سياق واحد، و خلاصه مضمونها الأمر بإحسان القول و لزوم الأدب الجميل فى الكلام تحرزا عن نزغ الشيطان، و ليعلموا أن الأمر إلى مشيه الله لا إلى النبى ص حتى يرفع القلم عن كل من آمن به و انتسب إليه و يتأهل للسعاده، فله ما يقول، و له أن يحرم غيره كل خير و يسىء القول فيه فما للإنسان إلا حسن سريره و كمال أدبه، و قد فضل الله بذلك بعض الأنبياء على بعض و خص داود بإيتاء الزبور الذى فيه أحسن القول و جميل الثناء على الله سبحانه.

و من هنا يظهر أن المؤمنين قبل الهجره ربما كانوا يحاورون المشركين فيغلظون لهم فى القول و يخاشنونهم بالكلام و ربما جبهوهم بأنهم أهل النار، و أنهم معشر المؤمنين أهل الجنه ببركه من النبى ص فكان ذلك يهيج المشركين عليهم و يزيد فى عداوتهم و يبعثهم إلى المبالغه فى فتنتهم و تعذيبهم و إيذاء النبى ص و العناد مع الحق.

فأمر الله سبحانه نبيه ص أن يأمرهم بقول التى هى أحسن و المقام مناسب لذلك فقد تقدم آنفا حكاية إساءه الأعدب من المشركين إلى النبى و تسميتهم إياه رجلا مسحورا و استهزائهم بالقرآن و بما فيه من معارف المبدأ و المعاد، و هذا هو وجه اتصال الآيات الثلاث بما قبلها و اتصال بعض الثلاث ببعض فافهم ذلك.

فقوله: «وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» أمر بالأمر و المأمور به قول الكلمه التى هى أحسن فهو نظير قوله: «وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»: النحل: ١٢٥ و قوله:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ

«تعليل للأمر، و قوله: «إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا» تعليل لنزغ الشيطان بينهم.

و ربما قيل: إن المراد بقول التى هى أحسن الكف عن قتال المشركين و معاملتهم بالسلم و الخطاب للمؤمنين بمكه قبل الهجره فالآيه نظيره قوله: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»: البقره: ٨٣ على ما ورد فى أسباب النزول، و أنت خير بأن سياق التعليل فى الآيه لا يلائمه.

قوله تعالى: «رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأُ يَرْحَمَكُم أَوْ إِنْ يَشَأُ يُعَذِّبِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا» قد تقدم أن الآيه و ما بعدها تتمه السياق السابق، و على ذلك فصدر الآيه من تمام كلام النبي ص الذى أمر بإلقائه على المؤمنين بقوله: «قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا «إِلْخ و ذيل الآيه خطاب للنبي خاصة فلا التفات فى الكلام.

و يمكن أن يكون الخطاب فى صدر الآيه للنبي ص و المؤمنين جميعا بتغليب جانب خطابه على غيبتهم، و هذا أنسب بسياق الآيه السابقه و تلاحق الكلام، و الكلام لله جميعا.

و كيف كان فقوله: «رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأُ يَرْحَمَكُم أَوْ إِنْ يَشَأُ يُعَذِّبِكُمْ» فى مقام تعليل الأمر السابق ثانيا، و يفيد أنه يجب على المؤمنين أن يتحرزوا من إغلاظ القول على غيرهم و القضاء بما الله أعلم به من سعادته أو شقاءه كأن يقولوا: فلان سعيد بمتابعه النبي و فلان شقى و فلان من أهل الجنة و فلان من أهل النار و عليهم أن يرجعوا الأمر و يفوضوه إلى ربهم فربكم - و الخطاب للنبي و غيره - أعلم بكم و هو يقضى فيكم على ما علم من استحقاق الرحمه أو العذاب إن يشأ يرحمكم و لا يشأ ذلك إلا مع الإيمان و العمل الصالح على ما بينه فى كلامه أو إن يشأ يعذبكم و لا يشأ ذلك إلا مع الكفر و الفسوق، و ما جعلناك أيها النبي عليهم و كيلا مفوضا إليه أمرهم حتى تختار لمن تشاء ما تشاء فتعطى هذا و تحرم ذاك.

و من ذلك يظهر أن التردد فى قوله: «إِنَّ يَشَأُ يَرْحَمَكُم أَوْ إِنْ يَشَأُ يُعَذِّبِكُمْ» باعتبار المشيه المختلفه باختلاف الموارد بالإيمان و الكفر و العمل الصالح و الطالح و أن قوله: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا» لردع المؤمنين عن أن يعتمدوا فى نجاتهم على النبي ص و الانتساب إلى قبول دينه نظير قوله: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ» النساء: ١٢٣ و قوله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ» البقره: ٦٢ و آيات أخرى فى هذا المعنى.

و فى الآيه أقوال آخر تركنا التعرض لها لعدم الجدوى.

قوله تعالى: «وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا» صدر الآيه توسعه فى معنى التعليل السابق كأنه قيل:

و كيف لا يكون أعلم بكم و هو أعلم بكم و هو أعلم بمن فى السماوات و الأرض و أنتم منهم.

و قوله: « وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ » كأنه تمهيد لقوله: « وَ آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا » و الجملة تذكر فضل داود(ع) بكتابه الذى هو زبور و فيه أحسن الكلمات فى تسيحه و حمده تعالى، و فيه تحريض للمؤمنين أن يرغبوا فى أحسن القول و يتأدبوا بالأدب الجميل فى المحاوره و الكلام.

و لهم فى تفسير الآيه أقوال أخرى تركنا التعرض لها و من أرادها فليراجع المطولات.

بحث روائى

فى تفسير القمى، " فى قوله تعالى: « لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ - إِذَا لَا بُدَّوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا » قال: قال: لو كانت الأصنام آلهه كما تزعمون - لصعدوا إلى العرش أقول: أى لاستولوا على ملكه تعالى و أخذوا بأزمه الأمور و أما العرش بمعنى الفلك المحدد للجهات أو جسم نورانى عظيم فوق العالم الجسمانى كما ذكره بعضهم فلا دليل عليه من الكتاب، و على تقدير ثبوته لا ملازمه بين الربوبيه و الصعود على هذا الجسم.

و فى الدر المنثور، أخرج أحمد و ابن مردويه عن ابن عمر أن النبى ص قال: إن نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنيه: أمر كما بسبحان الله و بحمده - فإنها صلاه كل شىء، و بها يرزق كل شىء.

أقول: قد ظهر مما قدمناه فى معنى تسيح الأشياء الارتباط المشار إليه فى الروايه بين تسيح كل شىء و بين رزقه فإن الرزق يقدر بالحاجه و السؤال و كل شىء إنما يسبح الله تعالى بالإشاره بإظهار حاجته و نقصه إلى تنزهه تعالى من ذلك.

و فى تفسير العياشى، عن أبى الصباح عن أبى عبد الله(ع) قال: قلت له: قول الله: « وَ إِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ » - قال: كل شىء يسبح بحمده، و إنا لنرى أن تنقض الجدر هو تسيحها:

أقول: ورواه أيضا عن الحسين بن سعيد عنه (ع).

وفيه، عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: نهى رسول الله (ع) أن يوسم البهائم - وأن يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها:

أقول: وروى النهي عن ضربها على وجوهها: الكليني في الكافي، بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) عن النبي ص قال: وفي حديث آخر: لا تسمها في وجوهها.

وفيه، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: ما من طير يصاد في بر أو بحر - ولا شيء يصاد من الوحش إلا بتضييعه التسبيح.

أقول: وهذا المعنى رواه أهل السنه بطرق كثيرة عن ابن مسعود و أبي الدرداء و أبي هريره و غيرهم عن النبي ص.

وفيه، عن مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع): أنه دخل عليه رجل فقال: فداك أبي و أمي - إني أجد الله يقول في كتابه: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» فقال له: هو كما قال الله تبارك و تعالى.

قال: أ تسبح الشجره اليابسه؟ فقال: نعم أ ما سمعت خشب البيت كيف ينقص؟ و ذلك تسبيحه فسبحان الله على كل حال.

و في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن أبي هريره أن رسول الله ص قال: إن النمل يسبحن.

وفيه، أخرج النسائي و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عن قتل الضفدع و قال: نعيقها تسبيح.

وفيه، أخرج الخطيب عن أبي حمزه قال: كنا مع علي بن الحسين فمر بنا عصافير يصحن - فقال: أ تدررون ما تقول هذه العصافير؟ فقلنا: لا - فقال: أما إني ما أقول:

إنا نعلم الغيب و لكني سمعت أبي يقول: سمعت علي بن أبي طالب أمير المؤمنين يقول:

إن الطير إذا أصبحت سبحت ربها و سألته قوت يومها - و إن هذه تسبح ربها و تسأل قوت يومها.

أقول:

و روى أيضا مثله عن أبي الشيخ و أبي نعيم فى الحليه عن أبى حمزه الثمالى عن محمد بن على بن الحسين (ع) و لفظه قال محمد بن على بن الحسين: و سمع عصفير يصحن قال: تدرى ما يقلن؟ قلت: لا- قال: يسبحن ربهن عز و جل و يسألن قوت يومهن.

و فيه، أخرج الخطيب فى تاريخه عن عائشه قالت: دخل على رسول الله ص فقال لى: يا عائشه اغسلى هذين البردين- فقلت: يا رسول الله بالأمس غسلتهما فقال لى:

أ ما علمت أن الثوب يسبح فإذا اتسخ انقطع تسيبته.

و فيه، أخرج العقيلي فى الضعفاء و أبو الشيخ و الديلمى عن أنس قال: قال رسول الله ص: آجال البهائم كلها و خشاش الأرض و النمل- و البراغيث و الجراد و الخيل و البغال و الدواب كلها- و غير ذلك آجالها فى التسييح- فإذا انقضت تسييحها قبض الله أرواحها، و ليس إلى ملك الموت منها شىء.

أقول: و لعل المراد من قوله: و ليس إلى ملك الموت منها شىء، أنه لا- يتصدى بنفسه قبض أرواحها و إنما يباشرها بعض الملائكه و الأعوان، و الملائكه أسباب متوسطه على أى حال.

و فيه، أخرج أحمد عن معاذ بن أنس عن رسول الله ص: أنه مر على قوم و هم وقوف على دواب لهم و رواحل فقال لهم: اركبوها سالمه و دعوها سالمه، و لا تتخذوها كراسى لأحاديثكم فى الطرق و الأسواق- فرب مر كوبه خير من راجبها و أكثر ذكرا لله منه.

و فى الكافى، بإسناده عن السكونى عن أبى عبد الله (ع) قال: للدابه على صاحبها سته حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، و لا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها، و يبدأ بعلفها إذا نزل، و لا يسمها فى وجهها، و لا يضربها فإنها تسبح، و يعرض عليها الماء إذا مر بها.

و فى مناقب ابن شهر آشوب،: علقمه و ابن مسعود": كنا نجلس مع النبى ص و نسمع الطعام يسبح و رسول الله يأكل، و أتاه مكرز العامرى و سأله آيه- فدعا بتسع

ص: ١٢٢

و فى حديث أبى ذر " : فوضعهن على الأرض فلم يسبحن و سكتن - ثم عاد و أخذهن فسبحن .

ابن عباس قال: قدم ملوك حضرموت على النبى ص فقالوا- كيف نعلم أنك رسول الله؟ فأخذ كفا من حصى فقال: هذا يشهد أنى رسول الله فسبح الحصى فى يده و شهد أنه رسول الله.

و فيه، أبو هريره و جابر الأنصارى و ابن عباس و أبى بن كعب و زين العابدين " : أن النبى ص كان يخطب بالمدينه إلى بعض الأجداع- فلما كثر الناس و اتخذوا له منبرا- و تحول إليه حن كما يحن الناقه، فلما جاء إليه و أكرمه- كان يثن أنين الصبى الذى يسكت.

أقول: و الروايات فى تسييح الأشياء على اختلاف أنواعها كثيره جدا، و ربما اشتبه أمرها على بعضهم فزعم أن هذا التسييح العام من قبيل الأصوات، و أن لعامه الأشياء لغه أو لغات ذات كلمات موضوعه لمعان نظير ما للإنسان مستعمله للكشف عما فى الضمير غير أن حواسنا مصروفه عنها و هو كما ترى.

و الذى تحصل من البحث المتقدم فى ذيل الآيه الكريمه أن لها تسييحا هو كلام بحقيقه معنى الكلام و هو إظهارها تنزه ربها بإظهارها نقص ذاتها و صفاتها و أفعالها عن علم منها بذلك، و هو الكلام فما روى من سماعهم تسييح الحصى فى كف النبى ص أو سماع تسييح الجبال و الطير إذا سبح داود(ع) أو ما يشبه ذلك إنما كان بإدراكهم تسييحها الواقعى بحقيقه معناه من طريق الباطن ثم محاكاه الحس ذلك بما يناظره و يناسبه من الألفاظ و الكلمات الموضوعه لما يفيد ما أدركوه من المعنى.

نظير ذلك ما تقدم من ظهور المعانى المجرده عن الصوره فى الرؤيا فيما يناسبه من الصور المألوفه كظهور حقيقه يعقوب و أهله و بنيه ليوسف(ع) فى رؤياه فى صوره الشمس و القمر و الكواكب و نظير سائر الرؤى التى حكاها الله سبحانه فى سوره يوسف و قد تقدم البحث عنها.

فالذى يناله من ينكشف له تسييح الأشياء أو حمدها أو شهادتها أو ما يشابه ذلك حقيقه المعنى أولا ثم يحاكيه الحس الباطن فى صورته ألفاظ مسموعه تؤدى ما ناله من المعنى و الله أعلم.

و فى الدر المنثور، أخرج أبو يعلى و ابن أبى حاتم و صححه و ابن مردويه و أبو نعيم

و البيهقي معا في الدلائل، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "لما نزلت «يٰٓأَبِي لَهَبٍ» أقبلت العوراء أم جميل - ولولاه و في يدها فهر و هي تقول:

مذمما أينا-

و دينه قلينا-و أمره عصينا-

و رسول الله ص جالس و أبو بكر إلى جنبه-فقال أبو بكر:لقد أقبلت هذه و أنا أخاف أن تراك-فقال:إنها لن تراني و قرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى: «وَ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا» فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي ص فقالت:يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجانى فقال أبو بكر:لا و رب هذا البيت ما هجأك فانصرفت و هي تقول:قد علمت قريش أنى بنت سيدها:

أقول:و روى أيضا بطريق آخر عن أسماء و عن أبي بكر و ابن عباس مختصرا و رواه أيضا في البحار، عن قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن معمر عن الرضا عن أبيه عن جده(ع) في حديث يذكر فيه جوامع معجزات النبي ص .

و في تفسير العياشى، عن زراره عن أحدهما(ع)قال: في «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» قال:هو أحق ما جهر به، و هي الآية التي قال الله: «وَ إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ -بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» «وَلَوْ عَلَيَّ آدْبَارُهُمْ نُفُورًا» كان المشركون يستمعون إلى قراءه النبي ص-فإذا قرأ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» نفروا و ذهبوا-فإذا فرغ منه عادوا و تسمعوا:

أقول:و روى هذا المعنى أيضا عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله(ع) و رواه القمى في تفسيره، مضمرا .

و في الدر المنثور، أخرج البخارى في تاريخه، عن أبي جعفر محمد بن على أنه قال: لم كتمتم «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فنعم الاسم و الله كتموا-فإن رسول الله ص كان إذا دخل منزله اجتمعت عليه قريش-فيجهر ببسم الله الرحمن الرحيم و يرفع صوته بها-فتولى قريش فرارا فأنزل الله: «وَ إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ-وَلَوْ عَلَيَّ آدْبَارُهُمْ نُفُورًا» .

و فيه، أخرج ابن إسحاق و البيهقي في الدلائل، عن الزهرى قال: "حدثت أن أبا

جهل و أبا سفيان و الأخنس بن شريق خرجوا ليله-يستمعون من رسول الله ص و هو يصلى بالليل فى بيته-فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه-و كل لا- يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له-حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق-فتلاوموا فقال بعضهم لبعض:لا تعودوا-فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئا.

ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليله الثانيه-عاد كل رجل منهم إلى مجلسه-فباتوا يستمعون له حتى طلع الفجر تفرقوا-فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مره-ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليله الثالثه-أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له-حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق-فقال بعضهم لبعض:لا نبرح حتى نتعاهد-لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا.

فلما أصبح الأخنس أتى أبا سفيان فى بيته فقال:أخبرنى عن رأيك فيما سمعت من محمد قال:و الله سمعت أشياء أعرفها و أعرف ما يراد بها-و سمعت أشياء ما عرفت معناها و لا ما يراد بها.قال الأخنس:و أنا و الذى حلفت به.

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فقال:ما رأيك فيما سمعت من محمد؟قال:

ما ذا سمعت؟تنازعنا نحن و بنو عبد مناف فى الشرف أطعموا فأطعمنا-و حملوا فحملنا و أعطوا فأعطينا-حتى إذا تجانبنا على الركب-و كنا كفرسى الرهان قالوا:منا نبى يأتيه الوحى من السماء فمتى تدرك هذه؟لا و الله لا نؤمن به أبدا و لا نصدقه فقام عنه الأخنس و تركه.

و فى المجمع،": كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله ص بمكه-فيقولون يا رسول الله ائذن لنا فى قتالهم-فيقول لهم:إنى لم أؤمر فيهم بشيء فأنزل الله سبحانه:

« قُلْ لِعِبَادِى » الآيه "عن الكلبي.

أقول:قد أشرنا فى تفسير الآيه أنه لا يلائم سياقها.و الله أعلم.

قُلْ اُدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا (٥٦) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَتَّبِعُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمْ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا (٥٧) وَ اِنْ مِنْ قَوْمٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوْرًا (٥٨) وَ مَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْآيٰتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَ اَتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَ مَا نُرْسِلُ بِالْآيٰتِ اِلَّا تَحْوِيْفًا (٥٩) وَ اِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَلْحَاطُ بِالنَّاسِ وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرٰىنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجْرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نَحُوْفَهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طَعْيَانًا كَبِيْرًا (٦٠) وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ قَالَ اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا (٦١) قَالَ اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْت عَلٰى لَيْنٍ اَخْرَجْنِيْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيْلًا (٦٢) قَالَ اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوْرًا (٦٣) وَ اسْتَفْزَزْ مِنْهُنَّ اِسْتَفْزَعَتْ مِنْهُمْ بِصُوْرَتِكَ وَ اَجْلَبَ عَلَيْهِمْ بِخِيْلَتِكَ وَ رَجَلِكَ وَ شَارِكُهُمْ فِي الْمَالِ وَالْاَوْلَادِ وَ عَدُوْهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا (٦٤) اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَ كَفٰى بِرَبِّكَ وَكِیْلًا (٦٥)

احتجاج من وجه آخر على التوحيد و نفى ربوبية الآلهة الذين يدعون من دون الله و أنهم لا يستطيعون كشف الضر و لا تحويله عن عبادهم بل هم أمثالهم فى الحاجه إلى الله سبحانه يبتغون إليه الوسيله يرجون رحمته و يخافون عذابه.

و أن الضر و الهلاك و العذاب بيد الله، و قد كتب فى الكتاب على كل قريه أن يهلكها قبل يوم القيامة أو يعذبها عذابا شديدا و قد كانت الأولون يرسل إليهم الآيات الإلهيه لكن لما كفروا و كذبوا بها و تعقب ذلك عذاب الاستئصال لم يرسلها الله إلى الآخرين فإنه شاء أن لا يعاجلهم بالهلاك غير أن أصل الفساد سينمو بينهم و الشيطان سيضلهم فيحق عليهم القول فيأخذهم الله و كان أمرا مفعولا.

قوله تعالى: « قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لَا تَحْوِيلًا » الزعم بتثليث الزاى مطلق الاعتقاد ثم غلب استعماله فى الاعتقاد الباطل، و لذا نقل عن ابن عباس أن ما كان فى القرآن من الزعم فهو كذب.

و الدعاء و النداء واحد غير أن النداء إنما هو فيما إذا كان معه صوت و الدعاء ربما يطلق على ما كان بإشاره أو غيرها، و ذكر بعضهم فى الفرق بينهما أن النداء قد يقال إذا قيل: يا أو أيا أو نحوهما من غير أن يضم إليه الاسم، و الدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو يا فلان. انتهى.

و الآيه تحتج على نفى ألوهيه آلهتهم من دون الله بأن الرب المستحق للعباد يجب أن يكون قادرا على إيصال النفع و دفع الضر إذ هو لازم ربوبيه الرب على أن المشركين مسلمون لذلك و إنما اتخذوا الآلهه و عبدوهم طمعا فى نفعهم و خوفا من ضررهم لكن الذين يدعونهم من دون الله لا- يستطيعون ذلك فليسوا بآلهه، و الشاهد على ذلك أن يدعوهم هؤلاء الذين يعبدونهم لكشف ضرر مسهم أو تحويله عنهم إلى غيرهم فإنهم لا يملكون كشفا و لا تحويلا.

و كيف يملكون من عند أنفسهم كشف ضرر أو تحويله و يستقلون بقضاء حاجه و رفع فاقه و هم فى أنفسهم مخلوقون لله يتغون إليه الوسيله يرجون رحمته و يخافون عذابه باعتراف من المشركين.

فقد بان أولا- أن المراد بقوله: «الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ» هم الذين كانوا يعبدونهم من الملائكة و الجن و الإنس فإنهم إنما يقصدون بعباده الأصنام التقرب إليهم و كذا بعباده الشمس و القمر و الكواكب التقرب إلى روحانيتهم من الملائكة.

على أن الأصنام بما هى أصنام ليست بأشياء حقيقه كما قال تعالى: «إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ».

و أما ما صنعت منه من خشب أو فلز فليس إلا جمادا حاله حال الجماد فى التقرب إليه و السجود له و تسبيحه، و ليست من تلك الجبهه بأصنام.

و ثانيا: أن المراد بنفى قدرتهم نفى استقلالهم بالقدرة من دون استعانه بالله و استمداد من إذنه و الدليل عليه قوله سبحانه فى الآيه التاليه: «أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ» الخ.

و قال بعض المفسرين: و كأن المراد من نفى ملكهم ذلك نفى قدرتهم التامه الكامله عليه، و كون قدره الآلهه الباطله مفاضه منه تعالى مسلم عند الكفره لأنهم لا ينكرون أنها مخلوقه لله تعالى بجميع صفاتها و أن الله سبحانه أقوى و أكمل صفه منها.

و بهذا يتم الدليل و يحصل الإفحام و إلا فنفى قدره نحو الجن و الملائكة الذين عبدوا من دون الله تعالى مطلقا على كشف الضرر مما لا- يظهر دليله فإنه إن قيل هو أن الكفره يتضرعون إليهم و لا- يحصل لهم الإجابه عورض بأنا نرى أيضا المسلمين يتضرعون إلى الله تعالى و لا يحصل لهم الإجابه.

و قد يقال: المراد بنفى قدرتهم على ذلك أصلا و يحتج له بدليل الأشعرى على استناد جميع الممكنات إليه عز و جل ابتداء انتهى.

قلت: هو سبحانه يثبت فى كلامه أنواعا من القدره للملائكة و الجن و الإنس فى آيات كثيره لا تقبل التأويل البتة غير أنه يخص حقيقه القدره بنفسه فى مثل قوله:

«أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً»: البقره: ١٦٥ و يظهر به أن غيره إنما يقدر على ما يقدر بإقداره و يملك ما يملك بتمليكه تعالى إياه فلا أحد مستقلاً بالقدرة و الملك إلا هو، و ما عند غيره تعالى من القدره و الملك مستعار منوط في تأثيره بالإذن و المشيه.

و على هذا فلا سبيل إلى تنزيل الحجه في الآيه على نفى قدره آلهتهم من الملائكه و الجن و الإنس من أصلها بل الحجه مبتنيه على أن أولئك المدعويين غير مستقلين بالملك و القدره، و أنهم فيما عندهم من ذلك كالداعين محتاجون إلى الله مبتغون إليه الوسيله و الدعاء إنما يتعلق بالقدرة المستقله بالتأثير و الدعاء و المسأله ممن هو قادر بقدرة غيره مالك بتمليكه مع قيام القدره و الملك بصاحبهما الأصلي فهو في الحقيقه دعاء و مسأله ممن قام بهما حقيقه و استقلالاً دون من هو مملك بتمليكه.

و أما ما ذكره أن نفى قدرتهم مطلقاً غير ظاهر الدليل فإنه إن قيل: إن الكفره يتضرعون إليهم و لا يحصل لهم الإجابة، عورض بأننا نرى أيضاً المسلمين يتضرعون إلى الله تعالى و لا يحصل لهم الإجابة، فقد أجاب الله سبحانه في كلامه عن مثل هذه المعارضه.

توضيح ذلك: أنه تعالى قال و قوله الحق: «أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ»: البقره:

١٨٦ و قال: «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»: المؤمن: ٦٠ فأطلق الكلام و أفاد أن العبد إذا جدد بالدعاء و لم يلعب به و لم يتعلق قلبه في دعائه الجدى إلا به تعالى بأن انقطع عن غيره و التجأ إليه فإنه يستجاب له البتة ثم ذكر هذا الانقطاع في الدعاء و السؤال في ذيل هذه الآيات الذى كالمتمم لما في هذه الحجه بقوله: «وَ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا تَجَاكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ»: الآيه-٦٧ من السوره فأفاد أنكم عند مس الضر في البحر تنقطعون عن كل شيء إليه فتدعونه بهدأيه من فطرتكم فيستجيب لكم و ينجيكم إلى البر.

و يتحصل من الجميع أن الله سبحانه إذا انقطع العبد عن كل شيء و دعاه عن قلب فارغ سليم فإنه يستجيب له و أن غيره إذا انقطع داعيه عن الله و سأله مخلصاً فإنه لا يملك الاستجاب.

و على هذا فلا محل للمعارضه من قبل المشركين فإنهم لا يستجاب لهم إذا دعوا آلهتهم و هم أنفسهم يرون أنهم إذا مسهم الضر في البحر و انقطعوا إلى الله و سألوه

النجاه نجاهم إلى البر وهم معترفون بذلك، ولئن دعاه المسلمون على هذا النمط عن جد في الدعاء وانقطاع إليه كان حالهم في البر حال غيرهم وهم في البحر ولم يخبوا ولا ردوا.

و لم يقابل سبحانه في كلامه بين دعائهم آلهتهم ودعاء المسلمين لإلههم حتى يعارض باشتراك الدعاءين في الرد وعدم الاستجابة وإنما قابل بين دعاء المشركين لآلهتهم وبين دعائهم أنفسهم له سبحانه في البحر عند انقطاع الأسباب و ضلال كل مدعو من دون الله.

و من لطيف النكته في الكلام إلقاءه سبحانه الحجة إليهم بواسطة نبيه ص إذ قال: «قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ» و لو ناقشه المشركون بمثل هذه المعارضه لدعا ربه عن انقطاع و إخلاص فاستجيب له.

قوله تعالى: «أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ» إلى آخر الآية «أُولَئِكَ» مبتدأ و «الَّذِينَ» صفة له و «يَدْعُونَ» صلته و ضميره عائد إلى المشركين، و «يَبْتَغُونَ» خبر «أُولَئِكَ» و ضميره و سائر ضمائر الجمع إلى آخر الآية راجعه إلى «أُولَئِكَ» و قوله: «أَيُّهُمْ أَقْرَبُ» بيان لا بتغاء الوسيله لكون الابتغاء فحصا و سؤالاً في المعنى هذا ما يعطيه السياق.

و الوسيله على ما فسروه هي التوصل و التقرب، و ربما استعملت بمعنى ما به التوصل و التقرب و لعله هو الأنسب بالسياق بالنظر إلى تعقيبه بقوله: «أَيُّهُمْ أَقْرَبُ».

و المعنى -و الله أعلم- أولئك الذين يدعوهم المشركون من الملائكة و الجن و الإنس يطلبون ما يتقربون به إلى ربهم يستعلمون أيهم أقرب؟ حتى يسلكوا سبيله و يقتدوا بأعماله ليتقربوا إليه تعالى كتقربه و يرجون رحمته من كل ما يستمدون به في وجودهم و يخافون عذابه فيطيعونه و لا يعصونه إن عذاب ربك كان محذورا يجب التحرز منه.

و التوصل إلى الله ببعض المقربين إليه -على ما في الآية الكريمة قريب منه قوله «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» المائدة: ٣٥ غير ما يرومه المشركون من الوثنيين فإنهم يتوسلون إلى الله و يتقربون بالملائكة الكرام و الجن و الأولياء

من الإنس فيتركون عبادته تعالى و لا يرجونه و لا يخافونه و إنما يعبدون الوسيله و يرجون رحمته و يخافون سخطه ثم يتوسلون إلى هؤلاء الأرباب و الآلهه بالأصنام و التماثيل فيتركونهم و يعبدون الأصنام و يتقربون إليهم بالقرابين و الذبائح.

و بالجمله يدعون التقرب إلى الله ببعض عباده أو أصنام خلقه ثم لا يعبدون إلا الوسيله مستقلة بذلك و يرجونها و يخافونها مستقلة بذلك من دون الله فيشركون بإعطاء الاستقلال لها في الربوبيه و العباده.

و المراد بأولئك الذين يدعون إن كان هو الملائكه الكرام و الصلحاء المقربون من الجن و الأنبياء و الأولياء من الإنس كان المراد من ابتغائهم الوسيله و رجاء الرحمه و خوف العذاب ظاهره المتبادر، و إن كان المراد بهم أعم من ذلك حتى يشمل من كانوا يعبدونه من مرده الشياطين و فسقه الإنسان كفرعون و نمرود و غيرهما كان المراد بابتغائهم الوسيله إليه تعالى ما ذكر من خضوعهم و سجودهم و تسيبهم التكويني و كذا المراد من رجائهم و خوفهم ما لذواتهم.

و ذكر بعضهم: أن ضمائر الجمع في الآيه جميعا راجعه إلى أولئك و المعنى أولئك الأنبياء الذين يعبدونهم من دون الله يدعون الناس إلى الحق أو يدعون الله و يتضرعون إليه يبتغون إلى ربهم التقرب، و هو كما ترى.

و قال في الكشاف، في معنى الآيه: يعنى أن آلهتهم أولئك يبتغون الوسيله و هى القربه إلى الله تعالى، و «أَيُّهُمْ» بدل من واو «يَبْتَغُونَ» و أى موصوله أى يبتغى من هو أقرب منهم و أزلف الوسيله إلى الله فكيف بغير الأقرب؟ أو ضمن «يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ» معنى يحرصون فكأنه قيل: يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله و ذلك بالطاعه و ازدياد الخير و الصلاح و يرجون و يخافون كما غيرهم من عباد الله فكيف يزعمون أنهم آلهه. انتهى.

و المعنيان لا بأس بهما لو لا أن السياق لا يلائهما كل الملاءمه و ثانيهما أقرب إليه من أولهما.

و قيل: إن معنى الآيه أولئك الذين يدعونهم و يعبدونهم و يعتقدون أنهم آلهه يبتغون الوسيله و القربه إلى الله تعالى بعبادتهم و يجتهد كل منهم ليكون أقرب من رحمته.

انتهى. و هو معنى لا ينطبق على لفظ الآيه البته.

قوله تعالى: «وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا» ذكروا أن المراد بالعذاب الشديد عذاب الاستئصال فيبقى للإهلاك المقابل له الإماتة بحتف الأنف فالمعنى ما من قرية إلا نحن نميت أهلها قبل يوم القيامة أو نعذبهم عذاب الاستئصال قبل يوم القيامة إذ لا قرية بعد طى بساط الدنيا بقيام الساعة و قد قال تعالى: «وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا»: الكهف: ٨ و لذا قال بعضهم: إن الإهلاك للقرى الصالحه و التعذيب للقرى الطالحه.

و قد ذكروا فى وجه اتصال الآيه أنها موعظه، و قال بعضهم: كأنه تعالى بعد ما ذكر من شأن البعث و التوحيد ما ذكر، ذكر بعض ما يكون قبل يوم البعث مما يدل على عظمته سبحانه و فيه تأيد لما ذكر قبله.

و الظاهر أن فى الآيه عطفًا على ما تقدم من قوله قبل آيات: «وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَدُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَارَةً تَدْمِيرًا» فإن آيات السوره لا تزال ينعطف بعضها على بعض، و الغرض العام بيان سنه الله تعالى الجاريه بدعوتهم إلى الحق ثم إسعاد من سعد منهم بالسمع و الطاعه و عقوبه من خالف منهم و طغى بالاستكبار.

و على هذا فالمراد بالإهلاك التدمير بعذاب الاستئصال كما نقل عن أبى مسلم المفسر و المراد بالعذاب الشديد ما دون ذلك من العذاب كقحط أو غلاء ينجر إلى جلاء أهلها و خراب عمارتها أو غير ذلك من البلايا و المحن.

فتكون فى الآيه إشارة إلى أن هذه القرى سيخرب كل منها بفساد أهلها و فسق مترفيها، و أن ذلك بقضاء من الله سبحانه كما يشير إليه ذيل الآيه، و بذلك يتضح اتصال الآيه التالیه «وَمَا مَنَعَنَا» إلخ بهذه الآيه فإن المعنى أنهم مستعدون للفساد مهينون لتكذيب الآيات الإلهيه و هى تتعقب بالهلاك و الفناء على من يردّها و يكذب بها و قد أرسلناها إلى الأولين فكذبوا بها و استؤصلوا فلو أننا أرسلنا إلى هؤلاء شيئًا من جنس تلك الآيات المخوفه لحق بهم الإهلاك و التدمير و انطوى بساط الدنيا فأمهلناهم حتى حين و سيلحق بهم و لا يتخطاهم - كما أشير إليه فى قوله: «وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ

و ذكر بعضهم: أن المراد بالقرى فى الآيه القرى الكافره و أن تعميم القرى لا يساعد عليه السياق انتهى. و هو دعوى لا دليل عليها.

و قوله: «كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا» أى إهلاك القرى أو تعذيبها عذابا شديدا كان فى الكتاب مسطورا و قضاء محتوما، و بذلك يظهر أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ الذى يذكر القرآن أن الله كتب فيه كل شىء كقوله: «وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ»: يس: ١٢، و قوله: «وَمَا يَغْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ»: يونس: ٦١.

و من غريب الكلام ما ذكره بعضهم: و ذكر غير واحد أنه ما من شىء إلا بين فيه أى فى اللوح المحفوظ و الكتاب المسطور بكيفياته و أسبابه الموجبه له و وقته المضروب له، و استشكل العموم بأنه يقتضى عدم تناهى الأبعاد، و قد قامت البراهين النقليه و العقلية على خلاف ذلك فلا بد أن يقال بالتخصيص بأن يحمل الشىء على ما يتعلق بهذه النشأه أو نحو ذلك.

و قال بعضهم: بالعموم إلا- أنه التزم كون البيان على نحو يجتمع مع التناهى فاللوح المحفوظ فى بيانه جميع الأشياء الدنيويه و الأخرويّه و ما كان و ما يكون نظير الجفر الجامع فى بيانه لما بينه. انتهى.

و الكلام مبنى على كونه لوحا جسمانيا موضوعا فى بعض أقطار العالم مكتوبا فيه أسماء الأشياء و أوصافها و أحوالها و ما يجرى عليها فى الأنظمه الخاصه بكل منها و النظام العام الجارى عليها من جميع الجهات، و لو كان كما يقولون لوحا ماديا جسمانيا لم يسع كتابه أسماء أجزائه التى تألف منها جسمه و تفصيل صفاتها و حالاتها فضلا عن غيره من الموجودات التى لا يحصيها و لا يحيط بتفاصيل صفاتها و أحوالها و ما يحدث عليها و النسب التى بينها إلا الله سبحانه، و ليس ينفع فى ذلك التخصيص بما فى هذه النشأه أو بما دون ذلك و هو ظاهر.

و ما التزم به البعض أنه من قبيل انطواء غير المتناهى فى المتناهى نظير اشتمال

الحروف المقطعه جميع الكلام مع عدم تناهى التأليفات الكلاميه التزام بوجود صور الحوادث فيه بالقوه و الإمكان أو الإجمال و كلامه سبحانه فيما يصف فيه هذا اللوح كالصریح أو هو صریح فى اشتماله على الأشياء و الحوادث مما كان أو يكون أو هو كائن بالفعل و على نحو التفصیل و بسمه الوجوب الذى لا سبیل للتغیر إليه، و لو كان كذلك لكفى فيه كتابه حروف التهجى فى دائره على لوح.

على أن الجمع بين جسميه اللوح و ماديته التى من خاصتها قبول التغیر و بين كونه محفوظا من أى تغیر و تحول مفروض مما يحتاج إلى دليل أجلى من هذه التصويرات و فى الكلام مواقع أخرى للنظر.

فالحق أن الكتاب المبین هو متن (١) الأعيان بما فيه من الحوادث من جهه ضروره ترتب المعلولات على عللها، و هو القضاء الذى لا- يرد و لا- يبذل لا- من جهه إمكان ماده و قوتها، و التعبير عنه بالكتاب و اللوح لتقريب الأفهام إلى حقيقه المعنى بالتمثيل، و سنستوفى الكلام فى هذا البحث إن شاء الله فى موضع يناسبه.

قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ﴾ إلى آخر الآيه قد تقدم وجه اتصال الآيه بما قبلها و محصله أن الآيه السابقه أفادت أن الناس - و آخروهم كأوليهم - مستحقون بما فيهم من غريزه الفساد و الفسق لحلول الهلاك و سائر أنواع العذاب الشديد، و قد قضى الله على القرى أن تهلك أو تعذب عذابا شديدا و هذا هو الذى منعنا أن نرسل بالآيات التى يقترحونها فإن السابقين منهم اقترحوها فأرسلناها إليهم فكذبوا بها فأهلكناهم، و هؤلاء اللاحقون فى خلق سابقهم فلو أرسلنا بالآيات حسب اقتراحهم لكذبوا بها فحل الهلاك بهم لا محاله كما حل بسابقهم، و ما يريد الله سبحانه أن يعاجلهم بالعقوبه.

و بهذا يظهر أن للآيتين ارتباطا بما سيحكيه من اقتراحهم الآيات بقوله: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا﴾ الآيه ٩٠ من السوره إلى آخر الآيات، و ظاهر آيات السوره أنها نزلت دفعه واحده.

ص: ١٣٤

(١-١) بما لها من الثبوت فى مرتبه عللها لا فى مرتبه أنفسها «منه».

ف قوله: « وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ » المنع هو قسر الغير عما يريد أن يفعله و كفه عنه، و الله سبحانه يحكم و لا معقب لحكمه و هو الغالب القاهر إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون، فكون تكذيب الأولين لآياته مانعاً له من إرسال الآيات المقترحة بعد ذلك كون الفعل بالنظر إلى ما ارتكز فيهم من خلق التكذيب خالياً عن المصلحة بالنسبة إلى أمه أراد الله أن لا يعاجلهم بالعقوبه و الهلاك أو خالياً عن المصلحة مطلقاً للعلم بأن عامتهم لا يؤمنون بالآيات المقترحة.

و إن شئت فقل: إن المنافاه بين إرسال الآيات المقترحة مع تكذيب الأولين و كون الآخرين سالكين سبيلهم المستتبع للاستئصال و بين تعلق المشيه بامهال هذه الأمه عبر عنها في الآيه بالمنع استعاره.

و كأنه للإشعار بذلك عبر عن إيتاء الآيات بالإرسال كأنها تتعاضد و تتداعى للنزول لكن التكذيب و تعرق الفساد في فطر الناس يمنع من ذلك.

و قوله: «إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْمَأْوُؤُونَ» التعبير عن الأمم الهالكه بالأوليين المضاييف للآخرين فيه إيماء إلى أن هؤلاء آخر أولئك الأولين فهم في الحقيقه أمه واحده لآخرها من الخلق و الغريزه ما لأولها، لذيلها من الحكم ما لصدرها و لذلك كانوا يقولون:

«مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ» المؤمنون: ٢٤ و يكررون ذكر هذه الكلمه.

و كيف كان فمعنى الآيه أنا لم نرسل الآيات التي يقترحونها و المقترحون هم قريش - لأننا لو أرسلناها لم يؤمنوا و كذبوا بها فيستحقوا عذاب الاستئصال كما أنا أرسلناها إلى الأولين بعد اقتراحهم إياها فكذبوا بها فأهلكناهم لكننا قضينا على هذه الأمه أن لا نعذبهم إلا بعد مهله و نظره كما يظهر من مواضع من كلامه تعالى.

و ذكروا في معنى الآيه الكريمه وجهين آخرين:

أحدهما: أنا لا نرسل الآيات لعلنا بأنهم لا يؤمنون عندها فيكون إنزالها عبثاً لا فائده فيه كما أن من قبلهم لم يؤمنوا عند إنزال الآيات و هذا إنما يتم في الآيات المقترحة و أما الآيات التي يتوقف عليها ثبوت النبوه فإن الله يؤتيها رسوله لا محاله، و كذا الآيات التي في نزولها لطف منه سبحانه فإن الله يظهرها أيضاً لطفاً منه، و أما غير هذين

النوعين فلا فائده في إنزالها.

و ثانيهما: أن المعنى أنا لا نرسل الآيات لأن آباءكم و أسلافكم سألوا مثلها و لم يؤمنوا به عند ما نزل و أنتم على آثار أسلافكم مقتدون فكما لم يؤمنوا هم لا تؤمنون أنتم.

و المعنى الثانى منقول عن أبى مسلم و تمييزه من المعنيين السابقين من غير أن ينطبق على أحدهما لا يخلو من صعوبه.

و قوله: «وَ آتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا» ثمود هم قوم صالح و لقد آتاهم الناقه آيه، و المبصره الظاهره البينه على حد ما فى قوله تعالى: «وَ جَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً»: إسرائ-١٢، و هى صفه الناقه أو صفه لمحدوف و التقدير آيه مبصره و المعنى و آتينا قوم ثمود الناقه حال كونها ظاهره بينه أو حال كونها آيه ظاهره بينه فظلموا أنفسهم بسببها أو ظلموا مكذبين بها.

و قوله: «وَ مَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا» أى إن الحكمه فى الإرسال بالآيات التخويف و الإنذار فإن كانت من الآيات التى تستتبع عذاب الاستئصال ففيها تخويف بالهلاك فى الدنيا و عذاب النار فى الآخره، و إن كانت من غيرها ففيها تخويف و إنذار بعقوبه العقبى.

و ليس من البعيد أن يكون المراد بالتخويف إيجاد الخوف و الوحشه بإرسال ما دون عذاب الاستئصال على حد ما فى قوله تعالى: «أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ»: النحل، ٤٧ فيرجع محصل معنى الآيه إنا لا نرسل بالآيات المقترحه لأننا لا نريد أن نعذبهم بعذاب الاستئصال و إنما نرسل ما نرسل من الآيات تخويفا ليحذروا بمشاهدتها عما هو أشد منها و أفظع و نسب الوجه إلى بعضهم.

قوله تعالى: «وَ إِذْ قُلْنَا لِمَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحْسَبُ بِالنَّاسِ وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا» فقرأت الآيه و هى أربع واضحه المعانى لكنها بحسب ما بينها من الاتصال و ارتباط بعضها ببعض لا تخلو من إجمال و السبب الأصلى فى ذلك إجمال الفقرتين الوسطيين الثانى و الثالثه.

فلم يبين سبحانه ما هذه الرؤيا التي أراها نبيه ص و لم يقع في سائر كلامه ما يصلح لأن يفسر به هذه الرؤيا، والذي ذكره من رؤياه في مثل قوله: «إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا وَ لَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشَيْتُمْ»: الأنفال، ٤٣ و قوله «لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»: الفتح-٢٧ من الحوادث الواقعة بعد الهجرة و هذه الآيه مكيه نازله قبل الهجرة.

و لا يدري ما هذه الشجرة الملعونه في القرآن التي جعلها فتنه للناس، و لا توجد في القرآن شجرة يذكرها الله ثم يلعنها نعم ذكر سبحانه شجرة الزقوم و وصفها بأنها فتنه كما في قوله «أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ»: الصافات-٦٣ لكنه سبحانه لم يلعنها في شيء من المواضع التي ذكرها، و لو كان مجرد كونها شجرة تخرج في أصل الجحيم و سببا من أسباب عذاب الظالمين موجبا للنعنات لكانت النار و كل ما أعد الله فيها للعذاب ملعونه و لكانت ملائكة العذاب و هم الذين قال تعالى فيهم: «وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَ مَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا»: المدثر: ٣١ ملعونين و قد أثنى الله عليهم ذاك الثناء البالغ في قوله: «عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ»: التحريم: ٦ و قد عد سبحانه أيدي المؤمنين من أسباب عذاب الكفار إذ قال: «قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ»: التوبة: ١٤ و ليست بملعونه.

و بهذا يتأيد أنه لم يكن المراد بالآيه الكشف عن قناع الفقرتين و إيضاح قصه الرؤيا و الشجرة الملعونه في القرآن المجعولتين فتنه للناس بل إنما أريدت الإشارة إلى إجمالهما و التذكير بما يقتضيانه بحكم السياق.

نعم ربما يلوح السياق إلى بعض شأن الأمرين: الرؤيا و الشجرة الملعونه فإن الآيات السابقه كانت تصف الناس أن أخراهم كأولاهم و ذيلهم كصدرهم في عدم الاعتناء بآيات الله سبحانه و تكذيبها، و أن المجتمعات الإنسانيه ذائقون عذاب الله قريه بعد قريه و جيلا بعد جيل ياهلاك أو بعذاب مخوف دون ذلك، و الآيات اللاحقه «وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ» إلخ المشتمله على قصه إبليس و عجيب تسلطه على إغواء بني آدم تجرى على سياق الآيات السابقه.

و بذلك يظهر أن الرؤيا و الشجرة المشار إليهما في الآيه أمران سيظهران على الناس أو هما ظاهران يفتتن بهما الناس فيشيع بهما فيهم الفساد و يتعرق فيهم الطغيان و الاستكبار و ذيل الآيه « وَ نَحَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا » يشير إلى ذلك و يؤيده بل و صدر الآيه « وَ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ».

أضف إلى ذلك أنه تعالى وصف هذه الشجرة التي ذكرها بأنها ملعونه في القرآن، و بذلك يظهر أن القرآن مشتمل على لعنها و أن لعنها بين اللعنات الموجوده في القرآن كما هو ظاهر قوله: « وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ » و قد لعن في القرآن إبليس و لعن فيه اليهود و لعن فيه المشركون و لعن فيه المنافقون و لعن فيه أناس بعناوين أخر كالذين يموتون و هم كفار و الذين يكتُمون ما أنزل الله و الذين يؤذون الله و رسوله إلى غير ذلك.

و قد جعل الموصوف بهذه اللعنه شجره، و الشجرة كما تطلق على ذى الساق من النبات كذلك تستعمل في الأصل الذى تطلع منه و تنشأ عليه فروع بالنسب أو بالاتباع على أصل اعتقادي، قال في لسان العرب، و يقال: فلان من شجره مباركه أى من أصل مبارك. انتهى. و قد ورد ذلك في لسانه (ص) كثيرا

كقوله: أنا و على من شجره واحده، و من هذا الباب

قوله في حديث العباس: عم الرجل صنو أبيه.

(١)

و بالتأمل في ذلك يتضح للباحث المتدبر أن هذه الشجرة الملعونه قوم من هؤلاء الملعونين في كلامه لهم صفه الشجره في النشوء و النمو و تفرع الفروع على أصل له حظ من البقاء و الاثمار و هم فتنه تفتتن بها هذه الأمه، و ليس يصلح لهذه الصفه إلا طوائف ثلاث من المعدودين و هم أهل الكتاب و المشركون و المنافقون و لبثهم في الناس و بقاؤهم على الولاء إما بالتناسل و التوالد كأهل بيت من الطوائف المذكوره يعيشون بين الناس و يفسدون على الناس دينهم و دنياهم و يفتتن بهم الناس و إما بطلوع عقيدته فاسده ثم اتباعها على الولاء من خلف بعد سلف.

و لم يظهر من المشركين و أهل الكتاب في زمن الرسول قبل الهجره و بعدها قوم بهذا النعت، و قد آمن الله الناس من شرهم مستقلين بذلك بمثل قوله النازل في أواخر

ص: ١٣٨

١-١) الصنوان: النخلتان تطلعان من عرق واحد.

عهد النبي ص: «الْيَوْمَ يَيْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اَخْشَوْنَ»: المائدة: ٣٠ وقد استوفينا البحث عن معنى الآية فيما تقدم.

فالذى يهدى إليه الإمعان في البحث أن المراد بالشجرة الملعونه قوم من المنافقين المتظاهرين بالإسلام يتعرقون بين المسلمين إما بالنسل و إما بالعقيدة و المسلك هم فتنه للناس، و لا ينبغي أن يرتاب في أن في سياق الآية تلويحا بالارتباط بين الفقرتين أعنى قوله: « وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ » و خاصه بعد الإمعان في تقدم قوله: « وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحْسَبُ بِالنَّاسِ » و تذييل الفقرات جميعا بقوله: « وَ نَخَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا » فإن ارتباط الفقرات بعضها ببعض ظاهر في أن الآية بصدد الإشارة إلى أمر واحد هو سبحانه محيط به و لا ينفع فيه عظه و تخويف إلا زياده في الطغيان.

و يستفاد من ذلك أن الشأن هو أن الله سبحانه أرى نبيه ص في الرؤيا هذه الشجرة الملعونه و بعض أعمالهم في الإسلام ثم بين لرسوله أن ذلك فتنه.

فقوله: « وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحْسَبُ بِالنَّاسِ » مقتضى السياق أن المراد بالإحاطه العلميه، و الظرف متعلق بمحذوف و التقدير و اذكر إذ قلنا لك كذا و كذا و المعنى و اذكر للتثبت فيما ذكرنا لك في هذه الآيات أن شيمه الناس الاستمرار في الفساد و الفسوق و اقتداء أخلافهم بأسلافهم في الإعراض عن ذكر الله و عدم الاعتناء بآيات الله، وقتا قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما و علم أن هذه السنه ستجرى بينهم كما كانت تجرى.

و قوله: « وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ » محصل معناه على ما تقدم أنه لم نجعل الشجرة الملعونه في القرآن التي تعرفها بتعريفنا، و ما أريناك في المنام من أمرهم إلا- فتنه للناس و امتحانا و بلاء نمتحنهم و نبلوهم به و قد أحطنا بهم.

و قوله: « وَ نَخَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا » ضميرا الجمع للناس ظاهرا و المراد بالتخويف إما التخويف بالموعظه و البيان أو بالآيات المخوفه التي هي دون الآيات المهلكه المبيده، و المعنى و نخوف الناس فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا و لا أى طغيان كان بل

طغيانا كبيرا أى أنهم لا- يخافون من تخويفنا حتى ينتهوا عما هم عليه بل يجيئوننا بالطغيان الكبير فهم يبالبغون فى طغيانهم و يفرطون فى عنادهم مع الحق.

و سياق الآيه سياق التسليه فالله سبحانه يعزى نبيه ص فيها بأن الذى أراه من الأمر، و عرفه من الفتن، و قد جرت سنته تعالى على امتحان عباده بالمحن و الفتن، و قد اعترف بذلك غير واحد من المفسرين.

و يؤيد جميع ما تقدم ما ورد من طرق أهل السنه و اتفقت عليه أحاديث أئمه أهل البيت(ع) أن المراد بالرؤيا فى الآيه هى رؤيا رآها النبى ص فى بنى أميه و الشجره شجرتهم و سيوافيك الروايات فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله تعالى.

و قد ذكر جمع من المفسرين استنادا إلى ما نقل عن ابن عباس أن المراد بالرؤيا التى أراها الله نبيه هو الإسراء، و المراد بالشجره الملعونه فى القرآن شجره الزقوم، و ذكروا أن النبى ص لما رجع من الإسراء و أصبح أخبر المشركين بذلك فكذبوه و استهزءوا به، و كذلك لما سمع المشركون آيات ذكر الله فيها الزقوم كذبوه و سخروا منه فأنزل الله فى هذه الآيه أن الرؤيا التى أرىناك و هى الإسراء و شجره الزقوم ما جعلناهما إلا فتنه للناس.

ثم لما ورد عليهم أن الرؤيا على ما صرح به أهل اللغة هى ما يراه النائم فى منامه و الإسراء كان فى اليقظه اعتذروا عنه تاره بأن الرؤيا كالرؤيه مصدر رأى و لا- اختصاص لها بالمنام، و تاره بأن الرؤيا ما يراه الإنسان بالليل سواء فيه النوم و اليقظه، و تاره بأنها مشكله لتسميه المشركين له رؤيا، و تاره بأنه جار على زعمهم كما سموا أصنامهم آلهه فقد روى أن بعضهم قال للنبى ص لما قص عليهم إسراءه لعله شىء رأيت فى منامك فسماه الله رؤيا على زعمهم كما قال فى الأصنام «آلهتُهُمْ»، و تاره بأنه سمي رؤيا تشبيها له بالمنام لما فيها من العجائب أو لوقوعه ليلا أو لسرعته.

و قد أجاب عن ذلك بعضهم أن الإسراء كان فى المنام كما روى عن عائشه و معاويه.

و لما ورد عليهم أيضا أن لا- معنى لتسميه الزقوم شجره ملعونه و لا- ذنب للشجره اعتذروا عنه تاره بأن المراد من لعنها لعن طاعميها على نحو المجاز فى الإسناد للدلاله على المبالغه فى لعنهم كما قيل و تاره بأن اللعنه بمعنى البعد و هى فى أبعد مكان من الرحمه

لكونها تنبت في أصل الجحيم، وتاره بأنها جعلت ملعونه لأن طلعها يشبه رءوس الشياطين و الشياطين ملعونون، وتاره بأن العرب تسمى كل غذاء مكروه ضار ملعونا.

أما ما ذكروه في معنى الرؤيا فما قيل: إن الرؤيا مصدر مرادف للرؤية أو إنها بمعنى الرؤية ليلا يرده عدم الثبوت لغه و لم يستندوا في ذلك إلى شيء من كلامهم من نظم أو نثر إلا إلى مجرد الدعوى.

و أما قولهم: إن ذلك مشاكله لتسميه المشركين الإسراء رؤيا أو جرى على زعمهم أنه رؤيا فيجب تنزيه كلامه سبحانه من ذلك البتة فما هي القرينه الداله على هذه العنايه و أنه ليس فيه اعتراف بكونها رؤيا حقيقه؟ و لم يطلق تعالى على أصنامهم «آلهه» و «شركاء» و إنما أطلق «آلهتهم» و «لشركائهم» فأضافها إليهم و الإضافه نعمت القرينه على عدم التسليم، و نظير الكلام جار في اعتذارهم بأنه من تشبيه الإسراء بالرؤيا فالاستعاره كسائر المجازات لا تصح إلا مع قرينه، و لو كانت هناك قرينه لم يستدل كل من قال بكون الإسراء مناميا بوقوع لفظه الرؤيا في الآيه بناء على كون الآيه ناظره إلى الإسراء.

و أما قول القائل: إن الإسراء كان في المنام فقد اتضح بطلانه في أول السوره في تفسير آيه الإسراء.

و أما المعاذير التي ذكروها تفصيا عن جعل الشجره ملعونه في القرآن فقولهم: إن حقيقه لعنها لعن طاعميها على طريق المجاز في الإسناد للمبالغه في لعنهم فهو و إن كان كثير النظر في محاورات العامه لكنه مما يجب أن ينزه عنه ساحه كلامه تعالى و إنما هو من دأب جهله الناس و سفلتهم تراهم إذا أرادوا أن يسبوا أحدا لعنوه بلعن أبيه و أمه و عشيرته مبالغه في سبه، و إذا شتموا رجلا أساءوا ذكر زوجته و بنته و سبوا السماء التي تظله و الأرض التي تقله و الدار التي يسكنها و القوم الذين يعاشروهم و أدب القرآن يمنع أن يبالغ في لعن أصحاب النار بلعن الشجره التي يعذبهم الله بأكل ثمارها.

و قولهم: إن اللعن مطلق الإبعاد مما لم يثبت لغه و الذي ذكروه و يشهد به ما ورد من استعماله في القرآن أن معناه الإبعاد من الرحمه و الكرامه و ما قيل: إنها كما قال الله « شَجْرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ » فهي في أبعد مكان من الرحمه إن أريدت بالرحمه الجنه

فهو قول من غير دليل و إن أريدت به الرحمه المقابله للعذاب كان لازمه كون الشجره ملعونه بمعنى الإبعاد من الرحمه و الكرامه و مقتضاه كون جهنم و ما أعد الله فيها من العذاب و ملائكه النار و خزنتها ملعونين مغضوبين مبعدين من الرحمه، و ليس شىء منها ملعونا و إنما اللعن و الغضب و البعد للمعذبين فيها من الإنس و الجن.

و قولهم: إنها جعلت ملعونه لأن طلعتها يشبهه رءوس الشياطين و الشياطين ملعونون فهو مجازا فى الإسناد بعيد من الفهم يرد عليه ما أوردناه على الوجه الأول.

و قولهم: إن العرب تسمى كل غذاء مكروه ضار ملعونا فيه استعمال الشجره و إرادته الثمره مجازا ثم جعلها ملعونه لكونها مكروهه ضاره أو نسبه اللعن و هو وصف الثمره إلى الشجره مجازا و على أى حال كونها معنى من معانى اللعن غير ثابت بل الظاهر أنهم يصفونه باللعن بمعناه المعروف و العامه يلعنون كل ما لا يرتضونه من طعام و شراب و غيرهما.

و أما انتساب القول إلى ابن عباس فعلى تقدير ثبوته لا حجه فيه و خاصه مع معارضته لما فى حديث عائشه الآتیه و غيرها و هو يتضمن تفسير النبى ص و لا يعارضه قول غيره.

و قال فى الكشف، فى قوله تعالى: «وَ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ» و اذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش يعنى بشرناك بوقعه بدر و بالنصره عليهم و ذلك قوله: «سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ» «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سِتٌّ تَغْلِبُونَ وَ تُحْشَرُونَ» و غير ذلك فجعله كأن قد كان و وجد فقال: «أَحَاطَ بِالنَّاسِ» على عادته فى إخباره.

و حين تزاحف الفريقان يوم بدر و النبى ص فى العريش مع أبى بكر كان يدعو و يقول: اللهم إني أسألك عهدك و وعدك ثم خرج و عليه الدرع يحرض الناس و يقول:

« سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ».

و لعل الله تعالى أراه مصارعهم فى منامه فقد كان يقول حين ورد ماء بدر: و الله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم و هو يومئ إلى الأرض و يقول: هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان فتسامعت قريش بما أوحى إلى رسول الله ص من أمر يوم بدر و ما أرى

فى منامه من مصارعهم فكانوا يضحكون و يستسخرون و يستعجلون به استهزاء.

و حين سمعوا بقوله: «إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ» جعلوها سخرية و قالوا:

إن محمدا يزعم أن الجحيم تحرق الحجاره ثم يقول: ينبت فيها الشجر- إلى أن قال- و المعنى أن الآيات إنما يرسل بها تخويفا للعباد، و هؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنيا و هو القتل يوم بدر. انتهى ثم ذكر تفسير الرؤيا فى الآيه بالإسراء ناسبا له إلى قيل.

و هو ظاهر فى أنه لم يرتض تفسير الرؤيا فى الآيه بالإسراء و إن نسب إلى الروايه فعدل عنه إلى تفسيرها برؤيا النبى ص وقعه بدر قبل وقوعها و تسامع قريش بذلك و استهزاءهم به.

و هو و إن تقصى به عما يلزم تفسيرهم الرؤيا بالإسراء من المحذور لكنه وقع فيما ليس بأهون منه إن لم يكن أشد و هو تفسير الرؤيا بما رعى أن يكون النبى ص يرى فى منامه وقعه بدر و مصارع القوم فيها قبل وقوعها و يسخر قريش منه فيجعل فتنه لهم فلا حجه له على ما فسر لإقوله: «و لعل الله أراه مصارعهم فى منامه» و كيف يجترئ على تفسير كلامه تعالى بتوهم أمر لا مستند له و لا حجه عليه من أثر يعول عليه أو دليل من خلال الآيات يرجع إليه.

و ذكر بعضهم: أن المراد بالرؤيا رؤيا النبى ص أنه يدخل مكة و المسجد الحرام و هى التى ذكرها الله سبحانه بقوله: «لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا» الآيه.

و فيه أن هذه الرؤيا إنما رآها النبى ص بعد الهجره قبل صلح الحديبيه و الآيه مكيه؛ و سنستوفى البحث عن هذه الرؤيا إن شاء الله تعالى.

و ذكر بعضهم: أن المراد بالشجره الملعونه فى القرآن هم اليهود و نسب إلى أبى مسلم المفسر.

و قد تقدم ما يمكن أن يوجه به هذا القول مع ما يرد عليه.

قوله تعالى: «وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا» قال فى المجمع، قال الزجاج: طينا منصوب على الحال بمعنى أنك أنشأته فى حال كونه من طين، و يجوز أن يكون تقديره من طين فحذف «من»

فوصل الفعل، و مثله قوله: «أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ» أى لأولادكم و قيل: إنه منصوب على التمييز. انتهى.

و جوز فى الكشاف، كونه حالا- من الموصول لا- من المفعول «خَلَقْتَ» كما قاله الزجاج، و قيل: إن الحاليه على أى حال خلاف الظاهر لكون «طيناً» جامداً.

و فى الآيه تذكير آخر للنبي ص بقصه إبليس و ما جرى بينه و بين الله سبحانه من المحاوره عند ما عصى أمر السجده ليشبث فيما أخبره الله من حال الناس أنهم لم يزالوا على الاستهانه بأمر الله و الاستكبار عن الحق و عدم الاعتناء بآيات الله و لن يزالوا على ذلك فليذكر قصه إبليس و ما عقد عليه أن يحتنك ذريه آدم و سلطه الله يومئذ على من أطاعه من بنى آدم و اتبع دعوته و دعوه خيله و رجله و لم يستثن فى عقده إلا عباده المخلصين.

فالمعنى: و اذكر إذ قال ربك للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا- إبليس فكأنه قيل: فما ذا صنع؟ أو فما ذا قال؟ إذ لم يسجد؟ فقيل: إنه أنكر الأمر بالسجده و قال أ أسجد- و الاستفهام للإنكار- لمن خلقته من طين و قد خلقتنى من نار و هى أشرف من الطين.

و فى القصة اختصار بحذف بعض فقراتها، و الوجه فيه أن السياق اقتضى ذلك فإن الغرض بيان العلل و العوامل المقتضيه لاستمرار بنى آدم على الظلم و الفسوق فقد ذكر أولاً أن الأولين منهم لم يؤمنوا بالآيات المقترحه و الآخرون بانون على الاقتداء بهم ثم ذكره (ص) أن هناك من الفتن ما سيفتنون به ثم ذكره بما قصه عليه من قصه آدم و إبليس و فيها عقد إبليس أن يغوى ذريه آدم و سؤاله أن يسلطه الله عليهم و إجابته تعالى إياه على ذلك فى الغاوين فليس بمستبعد أن يميل أكثر الناس إلى سبيل الضلال و ينكبوا على الظلم و الطغيان و الإعراض عن آيات الله و قد أحاطت بهم الفتنه الإلهيه من جانب و الشيطان بخيله و رجله من جانب.

قوله تعالى: «قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأُحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا» الكاف فى «أَرَأَيْتَكَ» زائده لا محل لها من الإعراب و إنما

تفيد معنى الخطاب كما فى أسماء الإشاره، والمراد بقوله: «هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ» آدم(ع) و تكريمه على إبليس تفضيله عليه بأمره بالسجده و رجمه حيث أبى.

و من هنا يظهر أنه فهم التفضيل من أمر السجده كما أنه اجترى على إرادته إغواء ذريته مما جرى فى محاورته تعالى الملائكه من قولهم: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ»: البقره: ٣٠، وقد تقدم فى تفسير الآيه ما ينفع هاهنا.

و الاحتناك على ما فى المجمع،-الاقطاع من الأصل، يقال:احتنك فلان ما عند فلان من مال أو علم إذا استقصاه فأخذه كله،و احتنك الجراد المزرع إذا أكله كله وقيل:إنه من قولهم:حنك الدابه بحبلها إذا جعل فى حنكها الأسفل حبلا يقودها به،و الظاهر أن المعنى الأخير هو الأصل فى الباب،و الاحتناك الإلجام.

و المعنى:قال إبليس بعد ما عصى و أخذه الغضب الإلهى رب أ رأيت هذا الذى فضلته بأمرى بسجده و رجمى بمعصيته أقسم لئن أخرجتني إلى يوم القيامة و هو مده مكث بنى آدم فى الأرض لألجمن ذريته إلا قليلا منهم و هم المخلصون.

قوله تعالى:« قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا » قيل:الأمر بالذهاب ليس على حقيقته و إنما هو كناية عن تخليته و نفسه كما تقول لمن يخالفك:افعل ما تريد،و قيل:الأمر على حقيقته و هو تعبير آخر لقوله فى موضع آخر:« فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ »و الموفور المكمل فالجزاء الموفور الذى يوفى كله و لا يدخر منه شىء،و معنى الآيه واضح.

قوله تعالى:« وَاسْتَفْزَزَ مِنِ اسْمِ تَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ » إلى آخر الآيه الاستفزاز الإزعاج و الاستنهاض بخفه و إسراع،و الإجلاب كما فى المجمع، السوق بجلبه من السائق و الجلبه شدة الصوت،و فى المفردات،:أصل الجلب سوق الشىء يقال:جلبت جلبا قال الشاعر:«و قد يجلب الشىء البعيد الجواب»و أجلبت عليه صحت عليه بقهر،قال الله عز و جل:« وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ »انتهى.

و الخيل -على ما قيل -الأفراس حقيقه و لا واحد له من لفظه و يطلق على الفرسان

مجازاً، والرجل بالفتح فالكسر هو الرجل كحذر و حاذر و كمل و كامل و هو خلاف الراكب، و ظاهر مقابله بالخيل أن يكون المراد به الرجاله و هم غير الفرسان من الجيش.

فقوله: « وَ اسْتَفْزَرُ مِنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ » أى استنهض للمعصيه من استطعت أن تستنهضه من ذريه آدم- و هم الذين يتولونه منهم و يتبعونه كما ذكره فى سورة الحجر- بصوتك، و كأن الاستفزاز بالصوت كناية عن استخفافهم بالسوسه الباطله من غير حقيقه، و تمثيل بما يساق الغنم و غيره بالنعيق و الزجر و هو صوت لا معنى له.

و قوله: « وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجْلِكَ » أى و صح عليهم لسوقهم إلى معصيه الله بأعوانك و جيوشك فرسانهم و رجالتهم و كأنه إشارة إلى أن قبيله و أعوانه منهم من يعمل ما يعمل بسرعه كما هو شأن الفرسان فى معركة الحرب و منهم من يستعمل فى غير موارد الحملات السريعه كالرجاله، فالخيل و الرجل كناية عن المسرعين فى العمل و المبطلين فيه و فيه تمثيل نحو عملهم.

و قوله: « وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ » الشركه إنما يتصور فى الملك و الاختصاص و لازمه كون الشريك سهيماً لشريكه فى الانتفاع الذى هو الغرض من اتخاذ المال و الولد فإن المال عين خارجى منفصل من الإنسان و كذا الولد شخص إنسانى مستقل عن والديه، و لو لا غرض الانتفاع لم يعتبر الإنسان ماله لمال و لا اختصاص بولد.

فمشاركه الشيطان للإنسان فى ماله أو ولده مساهمته له فى الاختصاص و الانتفاع كأن يحصل المال الذى جعله الله رافعا لحاجه الإنسان الطبيعى من غير حله فينتفع به الشيطان لغرضه و الإنسان لغرضه الطبيعى، أو يحصله من طريق الحل لكن يستعمله فى غير طاعه الله فينتفعان به معا و هو صفر الكف من رحمه الله و كأن يولد الإنسان من غير طريق حله أو يولد من طريق حله ثم يربيه تربيته غير صالحه و يؤدبه بغير أدب الله فيجعل للشيطان سهماً و لنفسه سهماً، و على هذا القياس.

و هذا وجه مستقيم لمعنى الآيه و جامع لما ذكره المفسرون فى معنى الآيه من الوجوه المختلفه كقول بعضهم الأموال و الأولاد التى يشارك فيها الشيطان كل مال أصيب من حرام و أخذ من غير حقه و كل ولد زنا كما عن ابن عباس و غيره.

و قول آخر: إن مشاركته في الأموال أنه أمرهم أن يجعلوها سائبه و بحيره و غير ذلك و في الأولاد أنهم هودوهم و نصرورهم و مجسورهم كما عن قتاده.

و قول آخر: إن كل مال حرام و فرج حرام فله فيه شرك كما عن الكلبي، و قول آخر: إن المراد بالأولاد تسميتهم عبد شمس و عبد الحارث و نحوهما، و قول آخر:

هو قتل الموءودة من أولادهم كما عن ابن عباس أيضا، و قول آخر: إن المشاركة في الأموال الذبح للاله كما عن الضحاك إلى غير ذلك مما روى عن قدماء المفسرين.

و قوله: «وَ عَدُّهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا» أي ما يعدهم إلا و عدا غارا بإظهار الخطأ في صوره الصواب و الباطل على هيئته الحق فالغرور مصدر بمعنى اسم الفاعل للمبالغه.

قوله تعالى: «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَ كَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا» المراد بعبادي أعم من المخلصين الذين استثناهم إبليس بقوله: «إِلَّا قَلِيلًا» بل غير الغاوين من اتباع إبليس كما قال في موضع آخر: «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ»: الحجر: ٤٢ و الإضافة للتشريف.

و قوله: «وَ كَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا» أي قائما على نفوسهم و أعمالهم حافظا لمنافعهم متوليا لأموالهم فإن الوكيل هو الكافل لأموال الغير القائم مقامه في تدبيرها و إداره رحاها، و بذلك يظهر أن المراد به و كالتة الخاصة لغير الغاوين من عباده كما مر في سورة الحجر.

و قد تقدمت أبحاث مختلفه حول قصه سجده آدم نافعه في هذا المقام في مواضع متفرقه من كلامه تعالى كسوره البقره و سوره الأعراف و سوره الحجر.

بحث روائى

في تفسير العياشى، عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): في قوله: «وَ إِنْ مِنْ قَوْمٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» قال: هو الفناء بالموت أو غيره،

و في

ص: ١٤٧

روايه أخرى عنه (ع): « وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » قال:

بالقتل و الموت أو غيره.

أقول: و لعله تفسير لجميع الآيه.

و فى تفسير القمى، " فى قوله تعالى: « وَ مَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ » الآيه - قال نزلت فى قريش.

قال: و فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى الآيه: و ذلك أن محمدا سأل قومه أن يأتهم - فنزل جبرئيل فقال: إن الله عز و جل يقول: « وَ مَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ - إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، و كنا إذا أرسلنا إلى قريش آيه فلم يؤمنوا بها أهلكتناهم - فلذلك أخرجنا عن قومك الآيات.

و فى الدر المنثور، أخرج أحمد و النسائى و البزار و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و الحاکم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل، و الضياء فى المختاره، عن ابن عباس قال: " سأل أهل مكه النبى ص أن يجعل لهم الصفا ذهابا - و أن ينحى عنهم الجبال فيزرعون فقيل له: إن شئت أن نتأنى بهم - و إن شئت أن تؤتيهم الذى سألوها - فإن كفروا أهلکوا كما أهلکت من قبلهم من الأمم - قال: لا بل أستأنى بهم فأنزل الله.

« وَ مَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ - إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. »

أقول: و روى ما يقرب منه بغير واحد من الطرق.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن جرير عن سهل بن سعد قال: " رأى رسول الله ص بنى فلان - ينزون على منبره نزو القرده فساءه ذلك - فما استجمع ضاحكا حتى مات فأنزل الله: « وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. »

و فيه، أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمر أن النبى قال: رأيت ولد الحكم بن أبى العاص على المنابر - كأنهم القرده و أنزل الله فى ذلك: « وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ » يعنى الحكم و ولده.

و فيه، أخرج ابن أبى حاتم عن يعلى بن مره قال: قال رسول الله ص: أريت بنى أميه على منابر الأرض - و سيتملكونكم فتجدونهم أرباب سوء، و اهتم رسول الله ص لذلك فأنزل الله: « وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. »

وفيه، أخرج ابن مردويه عن الحسين بن علي: أن رسول الله أصبح وهو مهموم فقيل:

ما لك يا رسول الله؟ فقال: إني أريت في المنام - كان بنى أميه يتعاورون منبري هذا فقيل: يا رسول الله لا تهتم فإنها دنيا تنالهم فأنزل الله: «وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ».

وفيه، أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل، وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال: "رأى رسول الله ص بنى أميه على المنابر فسأه ذلك - فأوحى الله إليه إنما هي دنيا - أعطوها فقرت عينه، وهي قوله: «وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ» يعني بلاء للناس:

أقول: ورواه في تفسير البرهان، عن الثعلبي في تفسيره، يرفعه إلى سعيد بن المسيب .

وفي تفسير البرهان، عن كتاب فضيله الحسين يرفعه إلى أبي هريره قال: قال رسول الله ص: رأيت في النوم بنى الحكم أو بنى العاص - ينزون على منبري كما تنزو القرده فأصبح كالمتغيظ - فما رأى رسول الله ص مستجمعا ضاحكا بعد ذلك حتى مات.

وفي الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن عائشه: أنها قالت لمروان بن الحكم - سمعت رسول الله ص يقول لأبيك و جدك: إنكم الشجرة الملعونه في القرآن.

وفي مجمع البيان: رؤيا رآها النبي ص أن قرودا تصعد منبره - وتنزل و ساءه ذلك و اغتم:، رواه سهل بن سعيد عن أبيه. ثم قال: وهو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع)، وقالوا: على هذا التأويل الشجرة الملعونه في القرآن هو بنو أميه.

أقول: وليس من التأويل في شيء بل هو تنزيل كما تقدم بيانه، إلا أن التأويل ربما أطلق في كلامهم على مطلق توجيه المقصود.

وروى هذا المعنى العياشي في تفسيره، عن عده من الثقات كزراره و حمران و محمد بن مسلم و معروف بن خربوذ و سلام الجعفي و القاسم بن سليمان و يونس بن عبد الرحمن الأشل و عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) و رواه القمي في تفسيره، مضمرا، و رواه العياشي أيضا عن أبي الطفيل عن علي (ع).

و فى بعض هذه الروايات أن مع بنى أميه غيرهم و قد تقدم ما يهدى إليه البحث فى معنى الآيه، و قد مر أيضا الروايات فى ذيل قوله تعالى: «وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ» X الآيه X: إبراهيم: ٢٦ أن الشجره الخبيثه هى الأفجران من قريش.

و فى الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و أحمد و البخارى و الترمذى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل، عن ابن عباس: " فى قوله: «وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ» قال: هى رؤيا عين أريها رسول الله ص - ليله أسرى به إلى بيت المقدس - و ليست برؤيا منام «و الشجره الملعونه فى القرآن» قال: هى شجره الزقوم.

أقول: و روى هذا المعنى أيضا عن ابن سعد و أبى يعلى و ابن عساكر عن أم هانى، و قد عرفت حال الروايه فى الكلام على تفسير الآيه.

و فيه، أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس: " فى قوله: «وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ» الآيه قال: إن رسول الله أرى أنه دخل مكه هو و أصحابه - و هو يومئذ بالمدينه فسار إلى مكه قبل الأجل - فرده المشركون فقال أناس: قد رد و قد كان حدثنا أنه سيدخلها - فكانت رجعتهم ففتنتهم.

أقول: و قد تقدم ما على الروايه فى تفسير الآيه على أنها تعارض ما تقدمها.

و فى تفسير البرهان، عن الحسين بن سعيد فى كتاب الزهد، عن عثمان بن عيسى عن عمر بن أذينة عن سليمان بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول: قال رسول الله ص: إن الله حرم الجنه على كل فحاش - بذى قليل الحياء لا يبالى ما قال و ما قيل له - فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغيره أو شرك شيطان.

فقال رجل: يا رسول الله و فى الناس شرك شيطان؟ فقال: أ و ما تقرأ قول الله عز و جل: «وَ شَارِكُهُمْ فِي الْمَالِ وَالْأَوْلَادِ»؟ فقال: من لا يبالى ما قال و ما قيل له؟ فقال: نعم من تعرض للناس فقال فيهم - و هو يعلم أنهم لا يتركونه - فذلك الذى لا يبالى ما قال و ما قيل له.

و فى تفسير العياشى، عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن شرك

الشيطان: قوله: « وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ » قال: ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان. قال: و يكون مع الرجل حتى يجمع فيكون من نطفته و نطفه الرجل إذا كان حراما.

أقول: و الروايات في هذه المعانى كثيرة، و هى من قبيل ذكر المصاديق، و قد تقدم المعنى الجامع لها.

و ما ذكر فيها على مشاركتة الرجل فى الوقاع و النطفه و غير ذلك كناية عن أن له نصيبا فى جميع ذلك فهو من التمثيل بما يتبين به المعنى المقصود، و نظائره كثيرة فى الروايات.

[سوره الإسراء (١٧): الآيات ٦٦ الى ٧٢]

إشارة

رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْفُلُكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٦٦) وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهًا فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (٦٧) أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (٦٨) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلِيًا بِهِ تَبِيعًا (٦٩) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَ لَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧١) وَ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا (٧٢)

ص: ١٥١

الآيات كالمكمله للآيات السابقة تثبت لله سبحانه من استجابته الدعوه و كشف الضر ما نفاه القبيل السابق عن أصنامهم و أوثانهم فإن الآيات السابقة تبتدأ بقوله تعالى: «قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا» وهذه الآيات تفتتح بقوله: «رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ» إلخ.

و إنما قلنا: هي كالمكمله لبيان الآيات السابقة مع أن ما تحويه كل من القبيلين حجه تامه في مدلولها تبطل إحداهما ألوهيه آلهتهم و تثبت الأخرى ألوهيه الله سبحانه لافتتاح القبيل الأول بقوله: «قُلِ» دون الثانى و ظاهره كون مجموع القبيلين واحدا من الاحتجاج أمر النبي ص بإلقائه إلى المشركين لإلزامهم بالتوحيد.

و يؤيده السياق السابق المبدو بقوله: «قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتِغَوْا إِلَيَّ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا» و قد لحقه قوله ثانيا: «وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا - إِلَى أَنْ قَالَ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا».

و قد ختم الآيات بقوله: «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِثْمِهِمْ» إلخ فأشار به إلى أن هذا الذى يذكر من الهدى و الضلاله فى الدنيا يلزم الإنسان فى الآخرة فالنشأه الأخرى على طبق النشأه الأولى فمن أبصر فى الدنيا أبصر فى الآخرة، و من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى و أضل سبيلا.

قوله تعالى: «رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مَنَ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» الإزجاء على ما فى مجمع البيان، سوق الشىء حالا بعد حال فالمراد به إجراء السفن فى البحر بإرسال الرياح و نحوه و جعل الماء رطبا مائعا يقبل الجرى و الخرق، و الفلك جمع الفلكه و هى السفينه.

و ابتغاء الفضل طلب الرزق فإن الجواد إنما وجود غالبا بما زاد على مقدار حاجه نفسه و فضل الشىء ما زاد و بقى منه و من ابتدائه، و ربما قيل: إنها للتبعيض، و ذيل

الآية تعليل للحكم بالرحمة، والمعنى ظاهر. والآية تمهيد لتاليها.

قوله تعالى: «وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ» إلى آخر الآية الضر الشده، ومس الضر في البحر هو خوف الغرق بالإشراف عليه بعصف الرياح و تقاذف الأمواج و نحو ذلك.

وقوله: «ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ» المراد بالضلال-على ما ذكروا-الذهاب عن الخواطر دون الخروج عن الطريق و قيل: هو بمعنى الضياع من قولهم: ضل عن فلان كذا أى ضاع عنه و يعود على أى حال إلى معنى النسيان.

و المراد بالدعاء دعاء المسأله دون دعاء العباده فيعم قوله: «مَنْ تَدْعُونَ» الإله الحق و الآلهه الباطله التى يدعوها المشركون، و الاستثناء متصل، و المعنى و إذا اشتد عليكم الأمر فى البحر بالإشراف على الغرق نسيتم كل إله تدعونه و تسألونه حوائجكم إلا الله.

و قيل: المراد دعاء العباده دون المسأله فيختص بمن يعبدونه من دون الله و الاستثناء منقطع، و المعنى إذا مسكم الضر فى البحر ذهب عن خواطركم الآلهه الذين تعبدونهم لكن الله سبحانه لا يغيب عنكم و لا ينسى.

و الظاهر أن المراد بالضلال معناه المعروف و هو خلاف الهدى و الكلام مبنى على تمثيل لطيف كأن الإنسان إذا مسه الضر فى البحر و وقع فى قلبه أن يدعو لكشف ضره قصده آلهته الذين كان يدعوهم و يستمر فى دعائهم قبل ذلك و أخذوا يسعون نحوه و يتسابقون فى قطع الطريق إلى ذكره ليذكرهم و يدعوهم و يستغيث بهم لكنهم جميعا يضلون الطريق و لا ينتهون إلى ذكره فيساهم و الله سبحانه مشهود لقلبه حاضر فى ذكره يذكره الإنسان عند ذلك فيدعوه و قد كان معرضا عنه فيجيبه و ينجيه إلى البر.

و بذلك يظهر أن المراد بالضلال معناه المعروف، و بمن تدعون آلهتهم من دون الله فحسب و أن الاستثناء منقطع و الوجه فى جعل الاستثناء منقطعا أن الذى يبتنى عليه الكلام من معنى التشبيه لا يناسب ساحه قدسه تعالى لتترهه من السعى و الوقوع فى الطريق و قطعه و نحو ذلك.

مضافا إلى أن قوله: «فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ» ظاهر فى أن المراد بالدعوه

دعاء المسأله و أنهم فى البر أى فى حالهم العادى غير حال الضر معرضون عنه تعالى لا يدعونه فقوله: «مَنْ تَدْعُونَ» الظاهر فى استمرار الدعوه المراد به آلهتهم الذين كانوا يدعونهم فاستثناؤه تعالى استثناء منقطع.

وقوله: «فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ» أى فلما نجاكم من الغرق و كشف عنكم الضر رادا لكم إلى البر أعرضتم عنه أو عن دعائه و فيه دلالة على أنه تعالى غير مغفول عنه للإنسان فى حال و أن فطرته تهديه إلى دعائه فى الضراء و السراء و الشده و الرخاء جميعا فإن الإعراض إنما يتحقق عن أمر ثابت موجود فقوله: إن الإنسان يدعوه فى الضر و يعرض عنه بعد كشفه فى معنى أنه مهدي إليه بالفطره دائما.

وقوله: «وَ كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورًا» أى إن الكفران من دأب الإنسان من حيث إن له الطبيعه الإنسانيه فإنه يتعلق بالأسباب الظاهريه فينسى مسبب الأسباب فلا يشكره تعالى و هو يتقلب فى نعمه الظاهره و الباطنه.

و فى تذييل الكلام بهذه الجملة تنبيه على أن إعراض الإنسان عن ربه فى غير حال الضر ليس بحال غريزى فطرى له حتى يستدل بنسيانه ربه على نفى الربوبيه بل هو دأب سىء من الإنسان يوقعه فيه كفران النعمه.

و فى الآيه حجه على توحده تعالى فى ربوبيته، و محصله أن الإنسان إذا انقطع عن جميع الأسباب الظاهريه و أيس منها لم ينقطع عن التعلق بالسبب من أصله و لم يبطل منه رجاء النجاه من رأس بل رجى النجاه و تعلق قلبه بسبب ما يقدر على ما لا يقدر عليه سائر الأسباب، و لا- معنى لهذا التعلق الفطرى لو لا- أن هناك سببا فوق الأسباب إليه يرجع الأمر كله، و هو الله سبحانه، و ليس يصرف الإنسان عنه إلا الاشتغال بزخارف الحياه الدنيا و التعلق بالأسباب الظاهريه و الغفله عما وراءها.

قوله تعالى: «أَفَأَمْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً» خسوف القمر استتار قرصه بالظلمه و الظل و خسف الله به الأرض أى ستره فيها، و الحاصب - كما فى المجمع، -الرياح التى ترمى بالحصباء و الحصى الصغار و قيل: الحاصب الرياح المهلكه فى البر و القاصف الرياح المهلكه فى البحر.

و الاستفهام للتوبيخ يوبخهم الله تعالى على إعراضهم عن دعائه فى البر فإنهم لا مؤمن لهم من مهلكات الحوادث فى البر كما لا مؤمن لهم حال مس الضر فى البحر إذ لا علم لهم بما سيحدث لهم و عليهم فمن الجائز أن يخسف الله بهم جانب البر أو يرسل عليهم ريحا حاصبا فيهلكهم بذلك ثم لا يجدوا لأنفسهم و كيلا يدفع عنهم الشده و البلاء و يعيد إليهم الأمن و السلام.

قوله تعالى: « أَمْ أَمِنتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى » إلى آخر الآيه القصف الكسر بشده و قاصف الريح هى التى تكسر السفن و الأبنيه، و قيل: القاصف الريح المهلكه فى البحر و التبع هو التابع يتبع الشىء، و ضمير « فِيهِ » للبحر و ضمير « بِهِ » للغرق أو للإرسال أو لهما معا باعتبار ما وقع و لكل قائل، و الآيه من تمام التوبيخ.

و المعنى أم هل أمنتتم بنجاتكم إلى البر أن يعيدكم الله فى البحر تاره أخرى فيرسل عليكم ريحا كاسره للسفن أو مهلكه فيغرقكم بسبب كفركم ثم لا تجدوا بسبب الإغراق أحدا يتبع الله لكم عليه فيسأله لم فعل هذا بكم؟ و يؤاخذة على ما فعل.

و فى قوله: « ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا » التفات من الغيبه إلى التكلم بالغير و كان النكته فيه الظهور على الخصم بالعظمه و الكبرياء. و هو المناسب فى المقام، و ليكون مع ذلك توطئه لما فى الآيات التالیه من سياق التكلم بالغير.

قوله تعالى: « وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَا هُمْ فِي الْبُرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا » الآيه مسوقه للامتنان مشوبا بالعتاب كأنه تعالى لما ذكر وفور نعمه و تواتر فضله و رحمته على الإنسان و حملة فى البحر ابتغاء فضله و رزقه، و رفاه حاله فى البر ثم نسيانه لربه و إعراضه عن دعائه إذا نجاه و كشف ضره كفرانا مع أنه متقلب دائما بين نعمه التى لا تحصى نبه على جملة تكريمه و تفضيله ليعلم بذلك مزيد عنايته بالإنسان و كفران الإنسان لنعمه على كثرتها و بلوغها.

و بذلك يظهر أن المراد بالآيه بيان حال لعامة البشر مع الغض عما يختص به بعضهم من الكرامه الخاصه الإلهيه و القرب و الفضيله الروحيه المحضه بالكلام يعم المشركين و الكفار و الفساق و إلا لم يتم معنى الامتنان و العتاب.

ف قوله: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» المراد بالتكريم تخصيص الشيء بالعناية و تشريفه بما يختص به و لا يوجد في غيره، و بذلك يفترق عن التفضيل فإن التكريم معنى نفسى و هو جعله شريفا ذا كرامه فى نفسه، و التفضيل معنى إضافى و هو تخصيصه بزيادة العطاء بالنسبه إلى غيره مع اشتراكهما فى أصل العطيه، و الإنسان يختص من بين الموجودات الكونيه بالعقل و يزيد على غيره فى جميع الصفات و الأحوال التى توجد بينها و الأعمال التى يأتى بها.

و ينجلي ذلك بقياس ما يتفنن الإنسان به فى مأكله و مشربه و ملبسه و مسكنه و منكحه و يأتى به من النظم و التدبير فى مجتمعه، و يتوسل إليه من مقاصده باستخدام سائر الموجودات الكونيه، و قياس ذلك مما لسائر الحيوان و النبات و غيرها من ذلك فليس عندها من ذلك إلا وجوه من التصرف ساذجه بسيطه أو قريب من البساطه و هى واقفه فى موقفها المحفوظ لها يوم خلقت من غير تغير أو تحول محسوس؛ و قد سار الإنسان فى جميع وجوه حياته الكماليه إلى غايات بعيده و لا يزال يسعى و يرقى.

و بالجمله بنو آدم مكرمون بما خصهم الله به من بين سائر الموجودات الكونيه و هو الذى يمتازون به من غيرهم و هو العقل الذى يعرفون به الحق من الباطل و الخير من الشر و النافع من الضار.

و أما ما ذكره المفسرون أو وردت به الروايه أن الذى كرمهم الله به النطق أو تعديل القامه و امتدادها أو الأصابع يفعلون بها ما يشاءون أو الأكل باليد أو الخط أو حسن الصورة أو التسلط على سائر الخلق و تسخيرهم له أو أن الله خلق أباهم آدم بيده أو أنه جعل محمدا ص منهم أو جميع ذلك و ما ذكر منها فإنما ذكر على سبيل التمثيل.

فبعضها مما يتفرع على العقل كالخط و النطق و التسلط على غيره من الخلق و بعضها من مصاديق التفضيل دون التكريم و قد تقدم الفرق بينهما، و بعضها خارج عن مدلول الآيه كالتكريم بخلق أبيهم آدم (ع) بيده و جعل محمد ص منهم فإن ذلك من التكريم الأخرى و التشرىف المعنوى الخارج عن مدلول الآيه كما تقدم.

و بذلك يظهر ما فى قول بعضهم: إن التكريم بجميع ذلك و قد أخطأ صاحب

روح المعانى حيث قال بعد ذكر الأقوال.و الكل فى الحقيقه على سبيل التمثيل و من ادعى الحصر فى واحد كابن عطيه حيث قال:إنما التكريم بالعقل لا غيره فقد ادعى غلطا و رام شططا و خالف صريح العقل و صحيح النقل.انتهى.و وجه خطاه ظاهر مما تقدم.

و قوله:« وَ حَمَلْنَاَهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ » أى حملناهم على السفن و الدواب و غير ذلك يركبونها إلى مقاصدهم و ابتغاء فضل ربهم و رزقه و هذا أحد مظاهر تكريمهم.

و قوله:« وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ » أى من الأشياء التى يستطيعونها من أقسام النعم من الفواكه و الثمار و سائر ما يتعمون به و يستلذونه مما يصدق عليه الرزق، و هذا أيضا أحد مظاهر التكريم فمثل الإنسان فى هذا التكريم الإلهى مثل من يدعى إلى الضيافه و هى تكريم ثم يرسل إليه مركوب يركبه للحضور لها و هو تكريم ثم يقدم عليه أنواع الأغذيه و الأطعمه الطيبه اللذيذه و هو تكريم.

و بذلك يظهر أن عطف قوله:« وَ حَمَلْنَاَهُمْ » إلخ و قوله:« وَ رَزَقْنَاهُمْ » إلخ على التكريم من قبيل المصاديق المترتبه على العنوان الكلى المنتزع منها.

و قوله:« وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا » لا- يبعد أن يكون المراد بمن خلقناهم أنواع الحيوان ذوات الشعور و الجن الذى يثبته القرآن فإن الله سبحانه يعد أنواع الحيوان أمما أرضيه كالأمه الإنسانيه و يجريها مجرى أولى العقل كما قال:

« وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ».

و هذا هو الأنسب بمعنى الآيه و قد عرفت أن الغرض منها بيان ما كرم الله به بنى آدم و فضلهم على سائر الموجودات الكونيه و هى-فيما نعلم-الحيوان و الجن و أما الملائكه فليسوا من الموجودات الكونيه الواقعه تحت تأثير النظام المادى الحاكم فى عالم الماده.

فالمعنى:و فضلنا بنى آدم على كثير مما خلقنا و هم الحيوان و الجن و أما غير

الكثير و هم الملائكـه فهم خارجون عن محل الكلام لأنهم موجودات نوريه غير كونيـه و لا داخله في مجرى النظام الكوني، و الآيه إنما تتكلم في الإنسان من جهه أنه أحد الموجودات الكونيـه و قد أنعم عليه بنعم نفسيـه و إضافيه.

و قد تبين مما تقدم:

أولاً: أن كلاً من التكريم و التفضيل في الآيه ناظر إلى نوع من الموهبه الإلهيه التي أوتيتها الإنسان، أما تكريمه فيما يختص بنوعه من الموهبه لا يتعداه إلى غيره و هو العقل الذي يميز به الخير من الشر و النافع من الضار و الحسن من القبيح و يتفرع عليه مواهب أخرى كالتسلط على غيره و استخدامه في سبيل مقاصده و النطق و الخط و غيره.

و أما تفضيله فيما يزيد به على غيره في الأمور المشتركه بينه و بين غيره كما أن الحيوان يتغذى بما وجده من لحم أو فاكهه أو حب أو عشب و نحو ذلك على وجه ساذج و الإنسان يتغذى بذلك و يزيد عليه بما يبدعه من ألوان الغذاء المطبوخ و غير المطبوخ على أنحاء مختلفه و فنون مبتكره و طعوم مستطابه لذيقه لا تكاد تحصى و لا تزال تزداد نوعاً و صنفاً، و قس على ذلك الحال في مشربه و ملبسه و مسكنه و نكاحه و اجتماعه المنزلي و المدني و غير ذلك.

و قال في مجمع البيان: و متى قيل: إذا كان معنى التكريم و التفضيل واحداً فما معنى التكرار؟ فجوابه أن قوله: «كَرَّمْنَا» ينبئ عن الإنعام و لا ينبئ عن التفضل فجاء بلفظ التفضيل ليدل عليه، و قيل: إن التكريم يتناول نعم الدنيا و التفضيل يتناول نعم الآخرة، و قيل: إن التكريم بالنعم التي يصح بها التكليف، و التفضل بالتكليف الذي عرضهم به للمنازل العاليه. انتهى.

أما ما ذكره أن التفضيل يدل على نكته زائده على مدلول التكريم و هو كونه تفضلاً و إعطاء لا عن استحقاق ففيه أنه ممنوع و التفضيل كما يصح لا عن استحقاق من المفضل كذلك يصح عن استحقاق منه لذلك، و أما ما نقله عن غيره فدعوى من غير دليل.

و قال الرازي في تفسيره، في الفرق بينهما: إن الأقرب في ذلك أن يقال: إنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمر خلقه طبيعياً ذاتياً مثل العقل و النطق و الخط

و الصوره الحسنه و القامه المديده ثم إنه عز و جل عرضه بواسطه العقل و الفهم لاكتساب العقائد الحقه و الأخلاق الفاضله فالأول هو التكريم و الثانى هو التفضيل فكأنه قيل:

فضلناهم بالتعريض لاكتساب ما فيه النجاه و الزلفى بواسطه ما كرمناهم به من مبادئ ذلك فعليهم أن يشكروا و يصرفوا ما خلق لهم لما خلق له فيوحدوا الله تعالى و لا يشركوا به شيئاً و يرفضوا ما هم عليه من عباده غيره انتهى.

و محصله الفرق بين التكريم و التفضيل بأن الأول إنما هو فى الأمور الذاتيه أو ما يلحق بها من الغريزيات و الثانى فى الأمور الاكتسابيه و أنت خبير بأن الإنسان و إن وجد فيه من المواهب الإلهيه و الكمالات الوجوديه أمور ذاتيه و أمور اكتسابيه على ما ذكره لكن اختصاص التكريم بالنوع الأول و التفضيل بالنوع الثانى لا يساعد عليه لغه و لا عرف. فالوجه ما قدمناه.

و ثانياً: أن الآيه ناظره إلى الكمال الإنسانى من حيث وجوده الكونى و تكريمه و تفضيله بالقياس إلى سائر الموجودات الكونيه الواقعه تحت النظام الكونى فالملائكه الخارجون عن النظام الكونى خارجون عن محل الكلام و المراد بتفضيل الإنسان على كثير ممن خلق تفضيله على غير الملائكه من الموجودات الكونيه، و أما الملائكه فوجودهم غير هذا الوجود فلا تعرض لهم فى ذلك بوجه.

و بذلك يظهر فساد ما استدلل بعضهم بالآيه على كون الملائكه أفضل من الإنسان حتى الأنبياء (ع) قال: لأن قوله تعالى: « وَ فَضَّلْنَاَّهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا » يدل على أن هاهنا من لم يفضلهم عليه، و ليس إلا الملائكه لأن بنى آدم أفضل من كل حيوان سوى الملائكه بالاتفاق.

وجه الفساد: أن الذى تعرضت له الآيه إنما هو التفضيل من حيث الوجود الكونى الدنيوى و الملائكه غير موجودين بهذا النحو من الوجود، و إلى هذا يرجع ما أجاب به بعضهم أن التفضيل فى الآيه لم يرد به الثواب لأن الثواب لا يجوز التفضيل به ابتداءً، و إنما المراد بذلك ما فضلهم الله به من فنون النعم التى أوتيتها فى الدنيا.

و أما ما أجابوا عنه بأن المراد بالكثير فى الآيه الجميع و من بيانیه، و المعنى و فضلناهم على من خلقنا و هم كثير.

ففيه أنه وجه سخيـف لا- يساعـد عليه كلامهم و لا سياق الآيه، و ما قيل: إنه من قبيل قولهم: بذلت له العريض من جاهي و أبحته المنيع من حريمي و لا- يراد به أني بذلت له عريض جاهي و منعت ما ليس بعريض و أبحته منيع حريمي و لم أبحه ما ليس بمنيع بل المراد بذلت له جاهي الذي من صفته أنه عريض و أبحته حريمي الذي هو منيع، يرده أنه إن أريد بما فسر به المثالان أن العناية في الكلام مصروفة إلى أخذ كل الجاه عريضا و كل الحريم منيعا لم ينقسم الجاه و الحريم حينئذ إلى عريض و غير عريض و منيع و غير منيع و لم ينطبق على مورد الآيه المدعى أنه أطلق فيها البعض و أريد به الكل، و إن أريد به أن المعنى بذلت له عريض جاهي فكيف بغير العريض و أبحته المنيع من حريمي فكيف بغير المنيع كان شمول حكم البعض للكل بالأولويه و لم يجز في مورد الآيه قطعا.

و ربما أجب عن ذلك بأننا إن سلمنا أن المراد بالكثير غير الملائكة و لفظه من للتبعيض فغايه ما في الباب أن تكون الآيه ساكته عن تفضيل بنى آدم على الملائكة و هو أعم من تفضيل الملك على الإنسان لجواز التساوي، و لو سلم أنها تدل على التفضيل فغايته أن تدل على تفضيل جنس الملائكة على جنس بنى آدم و هذا لا- ينافي أن يكون بعض بنى آدم أفضل من الملائكة كالأنبياء(ع).

و الحق كما عرفت أن الآيه غير متعرضه للتفضيل من جهة الثواب و الفضل الأخرى و بعبارة أخرى هي متعرضه للتفضيل من جهة الوجود الكوني، و المراد بكثير ممن خلقنا غير الملائكة و من تبعيضه و المراد بمن خلقنا الملائكة و غيرهم من الإنسان و الحيوان و الجن. و الإنسان مفضل بحسب وجوده الكوني على الحيوان و الجن هذا و سيوافيك كلام في معنى تفضيل الإنسان على الملك إن شاء الله.

كلام في الفضل بين الإنسان و الملك

اختلف المسلمون في أن الإنسان و الملك أيهما أفضل؟ فالمعروف المنسوب إلى الأشاعره أن الإنسان أفضل و المراد به أفضله المؤمنين منهم إذ لا يختلف اثنان في أن من الإنسان من هو أضل من الأنعام و هو أهل الجحود منهم فكيف يمكن أن

يفضل على الملائكة المقرين؟ وقد استدل عليه بالآيه الكريمه: « وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَيَّ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا » على أن يكون الكثير بمعنى الجميع كما أوأنا إليه فى تفسير الآيه و بما ورد من طريق الروايه أن المؤمن أكرم على الله من الملائكه.

و هو المعروف أيضا من مذهب الشيعة، و ربما استدلوا عليه بأن الملك مطبوع على الطاعه من غير أن يتأتى منه المعصيه لكن الإنسان من جهه اختياره تتساوى نسبه إلى الطاعه و المعصيه و قد ركب من قوى رحمانيه و شيطانيه و تألف من عقل و شهوه و غضب فالإنسان المؤمن المطيع يطيعه و هو غير ممنوع من المعصيه بخلاف الملك فهو أفضل من الملك.

و مع ذلك فالقول بأفضليه الإنسان بالمعنى الذى تقدم ليس باتفاقى بينهم فمن الأشاعره من قال بأفضليه الملك مطلقا كالزجاج و نسب إلى ابن عباس.

و منهم من قال بأفضليه الرسل من البشر، مطلقا ثم الرسل من الملائكه على من سواهم من البشر و الملائكه ثم عامه الملائكه على عامه البشر.

و منهم من قال بأفضليه الكروبيين من الملائكه مطلقا ثم الرسل من البشر ثم الكمل منهم ثم عموم الملائكه من عموم البشر، كما يقول به الإمام الرازى و نسب إلى الغزالى.

و ذهبت المعتزله إلى أفضليه الملائكه من البشر و استدلوا على ذلك بظاهر قوله تعالى: « وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قُلُوبًا وَ فَضَّلْنَا هُمْ عَلَيَّ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا » و قد مر تقرير حجتهم فى تفسير الآيه.

و قد بالغ الزمخشري فى التشيع على القائلين بأفضليه الإنسان من الملك ممن فسر الكثير فى الآيه بالجميع فقال فى الكشاف، فى ذيل قوله تعالى: « وَ فَضَّلْنَا هُمْ عَلَيَّ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا » هو ما سوى الملائكه و حسب بنى آدم تفضيلا أن ترفع عليهم الملائكه و هم هم و منزلتهم عند الله منزلتهم.

و العجب من المجبره كيف عكسوا فى كل شىء و كابروا حتى جسرتهم عاده المكابره

على العظيمة التي هي تفضيل الإنسان الملك، و ذلك بعد ما سمعوا تفضيم الله أمرهم و تكثيره مع التعظيم ذكرهم و علموا أين أسكنهم؟ و أنى قربهم؟ و كيف نزلهم من أنبيائه منزله أنبيائه من أممهم؟.

ثم جرهم فرط التعصب عليهم إلى أن لفقوا أقوالا- و أخبارا منها: قالت الملائكة ربنا إنك أعطيت بنى آدم الدنيا يأكلون منها و يتمتعون و لم تعطنا ذلك فأعطناه فى الآخرة فقال: و عزتى و جلالى لا أجعل ذريه من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان، و رووا عن أبى هريره أنه قال: "المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده.

و من ارتكابهم أنهم فسروا كثيرا بمعنى جميع فى هذه الآيه و خذلوا حتى سلبوا الذوق فلم يحسوا ببشاعه قولهم: و فضلناهم على جميع ممن خلقنا على أن معنى قولهم:

على جميع ممن خلقنا أشجى لحلوهم و أقذى لعيونهم و لكنهم لا يشعرون فانظر فى تحملهم و تشبثهم بالتأويلات البعيده فى عداوه الملائك الأعلى كان جبريل (ع) غاظهم حين أهلك مدائن قوم لوط فتلك السخيمه لا تنحل عن قلوبهم انتهى.

و ما أشار إليه من روايه سؤال الملائكة أن يجعل لهم الآخرة كما جعل لبنى آدم الدنيا

رويت عن ابن عمر و أنس بن مالك و زيد بن أسلم و جابر بن عبد الله الأنصارى عن النبى ص و لفظ الأخير قال: لما خلق الله آدم و ذريته قالت الملائكة: يا رب خلقتهم يأكلون-و يشربون و ينكحون و يركبون الخيل-فاجعل لهم الدنيا و لنا الآخرة- فقال الله تعالى: لا أجعل من خلقتهم بيدي كمن قلت له: كن فكان.

و متن الروايه لا يخلو عن شىء فإن الأكل و الشرب و النكاح و نحوها فى الإنسان استكمالات ماديه إنما يلتذ الإنسان بها لما أنه يعالج البقاء لشخصه أو لنوعه بما جهز الله به بنيته الماديه و الملائكة واجدون فى أصل وجودهم كمال ما يتوسل إلى بعضه الإنسان بقواه الماديه و أعماله الممله المتعبه منزهون عن مطاوعه النظام المادى الجارى فى الكون فمن المحال أن يسألوا ذلك فليسوا بمحرورين حتى يحرصوا على ذلك فيرجوه أو يتمنوه.

و نظير هذا وارد على ما تقدم من استدلالهم على أفضلية الإنسان من الملك بأن وجود الإنسان مركب من القوى الداعيه إلى الطاعه و القوى الداعيه إلى المعصيه فإذا

اختار الطاعة على المعصية و انتزع إلى الإسلام و العبودية كانت طاعته أفضل من طاعة الملائكة المفطورين على الطاعة
المجبولين على ترك المعصية فهو أكثر قربا و زلفى و أعظم ثوبا و أجرا.

و هذا مبنى على أصل عقلاى معتبر فى المجتمع الإنسانى و هو أن الطاعة التى هى امتثال الخطاب المولوى من أمر و نهى و لها
الفضل و الشرف على المعصية و بها يستحق الأجر و الثواب لو استحق إنما يترتب عليها أثرها إذا كان الإنسان المتوجه إليه
الخطاب فى موقف يجوز له فيه الفعل و الترك متساوى النسبه إلى الجانبين، و كلما كان أقرب إلى المعصية منه إلى الطاعة قوى
الأثر و العكس بالعكس فليس يستوى فى امتثال النهى عن الزنا مثلا العنين و الشيخ الهرم و من يصعب عليه تحصيل مقدماته و
الشاب القوى البنيه الذى ارتفع عنه غالب موانعه من لا مانع له عنه أصلا إلا تقوى الله فبعض هذه التروك لا يعد طاعة و بعضها
طاعة و بعضها أفضل الطاعة على هذا القياس.

و لما كانت الملائكة لا- سبيل لهم إلى المعصية لفقدهم غرائز الشهوه و الغضب و نزاهتهم عن هوى النفس كان امتثالهم
للخطابات المولويه الإلهيه أشبه بامتثال العنين و الشيخ الهرم لنهى الزنا و كان الفضل للإنسان فى طاعته عليهم.

و فيه أنه لو تم ذلك لم يكن لطاقه الملائكة فضل أصلا إذ لا سبيل لهم إلى المعصية و لا لهم مقام استواء النسبه و لم يكن لهم
شرف ذاتى و قيمه جوهرية إذ لا- شرف على هذا إلا بالطاعة التى تقابلها معصيه، و تسميه المطاوعه الذاتيه التى لا تتخلف عن
الذات طاعه مجاز، و لو كان كذلك لم يكن لقربهم من ربهم موجب و لا لأعمالهم منزله.

لكن الله سبحانه أقامهم مقام القرب و الزلفى و أسكنهم فى حظائر القدس و منازل الإنس، و جعلهم خزان سره و حملة أمره و
وسائط بينه و بين خلقه، و هل هذا كله لإرادته منه جزافيه من غير صلاحيه منهم و استحقاق من ذواتهم؟.

و قد أثنى الله عليهم أجزل الثناء إذ قال فيهم: ﴿يَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾: الأنبياء: ٢٧ و قال: ﴿لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾: التحريم: ٦ فوصف ذواتهم بالإكرام من غير تقييده بقيد و مدح طاعتهم و استنكافهم
عن المعصيه.

و قال مادحا لعبادتهم و تذللهم لربهم: «وَهُمْ مِنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ»: الأنبياء-٢٨ و قال: «فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ»: حم السجده-٣٨ و قال: «وَ أَذْكُرُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ X إلى أن قال X- وَ لَا تُكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْتَجِدُّونَ»: الأعراف:٢٠٦ فأمر نبيه ص أن يذكره كذكرهم و يعبده كعبادتهم.

و حق الأمر أن كون العمل جائز الفعل و الترك و وقوف الإنسان في موقف استواء النسبه ليس في نفسه ملاك أفضلية طاعته بل بما يكشف ذلك عن صفاء طينته و حسن سريرته و الدليل على ذلك أن لا- قيمه للطاعه مع العلم بخباثه نفس المطيع و قبح سريرته و إن بلغ في تصفيه العمل و بذل المجهود فيه ما بلغ كطاعه المنافق و مريض القلب الحابط عمله عند الله الممحوه حسنته عن ديوان الأعمال فصفاء نفس المطيع و جمال ذاته و خلوصه في عبوديته الذي يكشف عنه انتزاعه من العصيه إلى الطاعه و تحمله المشاق في ذلك هو الموجب لنفاسه عمله و فضل طاعته.

و على هذا فذوات الملائكه و لا قوام لها إلا الطهاره و الكرامه و لا يحكم في أعمالهم إلا ذل العبوديه و خلوص النيه أفضل من ذات الإنسان المتكدره بالهوى المشوبه بالغضب و الشهوه و أعماله التي قلما تخلو عن خفايا الشرك و شامه النفس و دخل الطبع.

فالقوام الملكي أفضل من القوام الإنساني و الأعمال الملكيه الخالصه لوجه الله أفضل من أعمال الإنسان و فيها لون قوامه و شوب من ذاته، و الكمال الذي يتوخاه الإنسان لذاته في طاعته و هو الثواب أوتيه الملك في أول وجوده كما تقدمت الإشارة إليه.

نعم لما كان الإنسان إنما ينال الكمال الذاتى تدريجا بما يحصل لذاته من الاستعداد سريعا أو بطيئا كان من المحتمل أن ينال عن استعداده مقاما من القرب و موطن من الكمال فوق ما قد ناله الملك ببهاء ذاته في أول وجوده، و ظاهر كلامه تعالى يحقق هذا الاحتمال.

كيف و هو سبحانه يذكر في قصه جعل الإنسان خليفه في الأرض فضل الإنسان و احتمال له لما لا يحتمله الملائكه من العلم بالأسماء كلها، و أنه مقام من الكمال لا يتداركه

تسيحهم بحمده و تقديسهم له، و يطهره مما سيظهر منه من الفساد فى الأرض و سفك الدماء كما قال: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» X إلى آخر الآيات X:البقره: ٣٠ ٣٣ و قد فصلنا القول فى ذلك فى ذيل الآيات فى الجزء الأول من الكتاب.

ثم ذكر سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم ثم سجدوهم له جميعا فقال: «فَسَبَّحُوا لِلَّهِ مِائَةَ أَلْفٍ مَرَّةٍ كُلُّ شَبْعَةٍ فَسَبَّحُوهُ بِحَمْدِ رَبِّهَا رَغِيْبًا خَائِفِينَ لَا يَشْفَعُ الْبَشَرُ لَدُنِّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ذَلِكَ يَذَكِّرُنَا لِنَعْلَمَ عَسَافَ مَقَامِنَا الَّذِي لَا مَرْجِعَ لَهُمْ وَإِنَّمَا اتَّخَذْتُم مَّن دُونِ اللَّهِ مَوْجِدَاتٍ لَّكُمْ وَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» الحجر: ٣٠ و قد أوضحنا فى تفسير الآيات فى القصة فى سورة الأعراف أن السجده إنما كان خضوعا منهم لمقام الكمال الإنسانى و لم يكن آدم (ع) إلا قبله لهم ممثلا للإنسانيه قبال الملائكة. فهذا ما يفيد ظاهر كلامه تعالى، و فى الأخبار ما يؤيده، و للبحث جهه عقليه يرجع فيها إلى مظانه.

قوله تعالى: «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنثَىٰ بِأَنَّاسٍ بِأُمَّهَاتِهِمْ» اليوم يوم القيامة و الظرف متعلق بمقدر أى اذكر يوم كذا، و الإمام المقتدى و قد سمى الله سبحانه بهذا الاسم أفرادا من البشر يهدون الناس بأمر الله كما فى قوله: «قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» البقره: ١٢٤ و قوله: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا» الأنبياء: ٧٣ و أفرادا آخرين يقتدى بهم فى الضلال كما فى قوله: «فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ» التوبه: ١٢ و سمى به أيضا التوراه كما فى قوله: «وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً» هود: ١٧، و ربما استفيد منه أن الكتب السماويه المشتمله على الشريعه ككتاب نوح و إبراهيم و عيسى و محمد (ع) جميعا أئمه.

و سمى به أيضا اللوح المحفوظ كما هو ظاهر قوله تعالى: «وَ كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ» يس: ١٢ و لما كان ظاهر الآيه أن لكل طائفه من الناس إماما غير ما لغيرها فإنه المستفاد من إضافه الإمام إلى الضمير الراجع إلى كل أناس لم يصلح أن يكون المراد بالإمام فى الآيه اللوح لكونه واحدا لا اختصاص له بأناس دون أناس.

و أيضا ظاهر الآيه أن هذه الدعوه تعم الناس جميعا من الأولين و الآخرين و قد

تقدم فى تفسير قوله تعالى: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ»: البقره: ٢١٣ أن أول الكتب السماويه المشتمله على الشريعه هو كتاب نوح(ع) ولا كتاب قبله فى هذا الشأن و بذلك يظهر عدم صلاحيه كون الإمام فى الآيه مرادا به الكتاب و إلا خرج من قبل نوح من شمول الدعوه فى الآيه.

فالمتمعن أن يكون المراد بإمام كل أناس من يأتون به فى سبيلى الحق و الباطل كما تقدم أن القرآن يسميهما إمامين أو إمام الحق خاصه و هو الذى يجتبيه الله سبحانه فى كل زمان لهدايه أهله بأمره نبيا كان كإبراهيم و محمد(ع) أو غير نبى، و قد تقدم تفصيل الكلام فيه فى تفسير قوله: «وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»: البقره: ١٢٤.

لكن المستفاد من مثل قوله فى فرعون و هو من أئمه الضلال: «يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ»: هود: ٩٨، و قوله: «لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبُهِ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ»: الأنفال: ٣٧ و غيرهما من الآيات و هى، كثيره أن أهل الضلال لا يفارقون أولياءهم المتبوعين يوم القيامة، و لازم ذلك أن يصاحبوهم فى الدعوه و الإحضار.

على أن قوله: «يَا إِمَامِهِمْ» مطلق لم يقيد بالإمام الحق الذى جعله الله إماما هاديا بأمره، و قد سمي مقتدى الضلال إماما كما سمي مقتدى الهدى إماما و سياق ذيل الآيه و الآيه الثانيه أيضا مشعر بأن الإمام المدعو به هو الذى اتخذته الناس إماما و اقتدوا به فى الدنيا لا من اجتهاد الله للإمامه و نصبه للهدايه بأمره سواء اتبعه الناس أو رفضوه.

فالظاهر أن المراد بإمام كل أناس فى الآيه من ائتموا به سواء كان إمام حق أو إمام باطل، و ليس كما يظن أنهم ينادون بأسماء أئمتهم فيقال: يا أمه إبراهيم و يا أمه محمد و يا آل فرعون و يا آل فلان فإنه لا يلائمه ما فى الآيه من التفریع أعنى قوله:

«فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ» «وَ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى» إلخ إذ لا تفرع بين الدعوه بالإمام بهذا المعنى و بين إعطاء الكتاب باليمين أو العمى.

بل المراد بالدعوه-على ما يعطيه سياق الذيل- هو الإحضار فهم محضرون

بإمامهم ثم يأخذ من اقتدى بإمام حق كتابه بيمينه و يظهر عمى من عمى عن معرفه الإمام الحق فى الدنيا و اتباعه، هذا ما يعطيه التدبر فى الآيه.

و للمفسرين فى تفسير الإمام فى الآيه مذاهب شتى مختلفه:

منها: أن المراد بالإمام الكتاب الذى يؤتم به كالتوراه و الإنجيل و القرآن فىنادى يوم القيامة يا أهل التوراه و يا أهل الإنجيل و يا أهل القرآن، و قد تقدم بيانه و بيان ما يرد عليه.

و منها: أن المراد بالإمام النبى لمن كان على الحق و الشيطان و إمام الضلال لمبتغى الباطل فىقال: هاتوا متبعى إبراهيم هاتوا متبعى موسى هاتوا متبعى محمد فىقوم أهل الحق الذين اتبعوهم فىعطون كتب أعمالهم بأيمانهم ثم يقال: هاتوا متبعى الشيطان هاتوا متبعى رؤساء الضلال.

و فيه أنه مبنى على أخذ الإمام فى الآيه بمعناه العرفى و هو من يؤتم به من العقلاء، و لا سبيل إليه مع وجود معنى خاص له فى عرف القرآن و هو الذى يهدى بأمر الله و المؤتم به فى الضلال.

و منها: أن المراد كتاب أعمالهم فىقال: يا أصحاب كتاب الخير و يا أصحاب كتاب الشر و وجه كونه إماما بأنهم متبعون لما يحكم به من جنه أو نار.

و فيه أنه لا- معنى لتسميه كتاب الأعمال إماما و هو يتبع عمل الإنسان من خير أو شر فإن يسمى تابعا أولى به من أن يسمى متبوعا، و أما ما وجه به أخيرا فففيه أن المتبع من الحكم ما يقضى به الله سبحانه بعد نشر الصحف و السؤال و الوزن و الشهاده و أما الكتاب فإنما يشتمل على متون أعمال الخير و الشر من غير فصل القضاء.

و منه يظهر أن ليس المراد بالإمام اللوح المحفوظ و لا صحيفه عمل الأمم و هى التى يشير إليها قوله: «كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا» الجاثية: ٢٨ لعدم ملائمته قوله ذيلًا:

«فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ» الظاهر فى الفرد دون الجماعة.

و منها: أن المراد به الأمهات- بجعل إمام جمعا لأم فىقال: يا ابن فلانه و لا يقال يا ابن فلان، و قد رووا فيه روايه.

و فيه أنه لا يلائم لفظ الآيه فقد قيل: «نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ» و لم يقل ندعو الناس بإمامهم أو ندعو كل إنسان بأمه و لو كان كما قيل لتعين أحد التعبيرين الأخيرين و ما أشير إليه من الروايه على تقدير صحتها و قبولها روايه مستقله غير وارده فى تفسير الآيه.

على أن جمع الأم بالإمام لغه نادره لا يحمل على مثلها كلامه تعالى و قد عد فى الكشف هذا القول من بدع التفاسير.

و منها: أن المراد به المقتدى به و المتبع عاقلا- كان أو غيره حقا كان أو باطلا- كالنبي و الولي و الشيطان و رؤساء الضلال و الأديان الحقه و الباطله و الكتب السماويه و كتب الضلال و السنن الحسنه و السيئه، و لعل دعوه كل أناس بإمامهم على هذا الوجه كناية عن ملازمه كل تابع يوم القيامة لمتبوعه، و الباء للمصاحبه.

و فيه ما أوردناه على القول بأن المراد به الأنبياء و رؤساء الضلال فالحمل على المعنى اللغوى إنما يحسن فيما لم يكن للقرآن فيه عرف، و قد عرفت أن الإمام فى عرف القرآن هو الذى يهدى بأمر الله أو المقتدى فى الضلال و من الممكن أن يكون الباء فى «بِإِمَامِهِمْ» لئلا فافهم ذلك.

على أن هدايه الكتاب و السنه و الدين و غير ذلك بالحقيقه ترجع إلى هدايه الإمام و كذا النبي إنما يهدى بما أنه إمام يهدى بأمر الله، و أما من حيث إنبائه عن معارف الغيب أو تبليغه ما أرسل به فإنما هو نبي أو رسول و ليس بإمام، و كذا إضلال المذاهب الباطله و كتب الضلال و السنن المبتدعه بالحقيقه إضلال مؤسسها و المبتدعين بها.

[بيان]

قوله تعالى: «فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا» الفتيلا هو المفتول الذى فى شق النواه، و قيل: الفتيلا هو الذى فى بطن النواه و النقى فى ظهرها و القطمير شق النواه.

و تفریع التفصیل على دعوتهم بإمامهم دليل على أن ائتمامهم هو الموجب لانقسامهم إلى قسمين و تفرقهم فريقين: من أوتى كتابه بيمينه و من كان أعمى و أضل سيلا فالإمام إمامان: إمام هدى و إمام ضلال، و هذا هو الذى قدمناه أن تفریع التفصیل يشهد بكون المراد بالإمام أعم من إمام الهدى.

و يشهد به أيضا تبديل إيتاء الكتاب بالشمال أو من وراء الظهر كما وقع في غير هذا الموضع من قوله: «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى» إلخ.

و المعنى-بإعانه من السياق-فيتفرقون حينئذ فريقين فالذين أعطوا صحيفه أعمالهم بأيمانهم فأولئك يقرءون كتابهم فرحين مستبشرين مسرورين بالسعادة و لا يظلمون مقدار فتيل بل يوفون أجورهم تامه كامله.

قوله تعالى: «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا» المقابله بين قوله: «فِي هَذِهِ» و «فِي الْآخِرَةِ» دليل على أن الإشاره بهذه إلى الدنيا كما أن كون الآية مسوقه لبيان التطابق بين الحياه الدنيا و الآخره دليل على أن المراد بعمى الآخره عمى البصيره كما أن المراد بعمى الدنيا ذلك قال تعالى: «فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَ لَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» و يؤيد ذلك أيضا تعقيب عمى الآخره بقوله:

«وَ أَضَلُّ سَبِيلًا».

و المعنى:و من كان في هذه الحياه الدنيا لا يعرف الإمام الحق و لا يسلك سبيل الحق فهو في الحياه الآخره لا يجد السعاده و الفلاح و لا يهتدى إلى المغفره و الرحمه.

و بما تقدم يتبين ما في قول بعضهم: إن الإشاره بقوله: «فِي هَذِهِ» إلى النعم المذكوره و المعنى و من كان في هذه النعم التي رزقها أعمى لا يعرفها و لا يشكر الله على ما أنعمها فهو في الآخره أعمى.

و كذا ما ذكره بعضهم أن المراد بعمى الدنيا عمى البصيره و بعمى الآخره عمى البصر، و قد تقدم وجه الفساد على أن عمى البصر في الآخره ربما رجع إلى عمى البصيره لقوله تعالى: «يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ».

و ظاهر بعض المفسرين أن الأعمى الثاني في الآية تفيد معنى التفضيل حيث فسره أنه في الآخره أشد عمى و أضل سبيلا و السياق يساعده على ذلك.

بحث روائى

فى أمالى الشيخ، بإسناده عن زيد بن على عن أبيه(ع): فى قوله: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا

«يقول: فضلنا بني آدم على سائر الخلق» وَحَمَلْنَاَهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ « يقول:

على الرطب و اليابس « وَ رَزَقْنَاَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ « يقول: من طيبات الثمار كلها « وَ فَضَّلْنَاَهُمْ « يقول: ليس من دابه و لا طائر-إلا هي تأكل و تشرب بفيها-لا ترفع يدها إلى فيها طعاما و لا شرابا غير ابن آدم-فإنه يرفع إلى فيه بيده طعامه فهذا من التفضيل.

و في تفسير العياشي، عن جابر عن أبي جعفر(ع): « وَ فَضَّلْنَاَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً « قال: خلق كل شيء منكبا غير الإنسان خلق منتصبا.

أقول: وما في الروایتين من قبيل ذكر بعض المصاديق و الدليل عليه قوله في آخر الروايه الأولى: فهذا من التفضيل.

و فيه، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر(ع) عن قول الله: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ « قال: يجيء رسول الله ص في قومه، و على(ع) في قومه-و الحسن في قومه و الحسين في قومه-و كل من مات بين ظهرائي إمام جاء معه.

و في تفسير البرهان، عن ابن شهر آشوب عن الصادق(ع): أ لا- تحمدون الله؟ أنه إذا كان يوم القيامة يدعى كل قوم إلى من يتولونه، و فزعنا إلى رسول الله ص و فزعتم أنتم إلينا:

أقول: و رواه في المجمع، عنه(ع)

و فيه دلالة على أن رسول الله ص إمام الأئمة كما أنه شهيد الشهداء و أن حكم الدعوه بالإمام جار بين الأئمة أنفسهم.

و في مجمع البيان، روى الخاص و العام عن علي بن موسى الرضا(ع) بالأسانيد الصحيحه أنه روى عن آبائه عن النبي ص أنه قال فيه: يدعى كل أناس بإمام زمانهم و كتاب ربهم و سنه نبينهم:

أقول: و رواه في تفسير البرهان، عن ابن شهر آشوب عنه عن آبائه عن النبي ص بلفظه و قد أسنده أيضا إلى روايه الخاص و العام .

و في الدر المنتور، أخرج ابن مردويه عن علي قال: قال رسول الله ص: « يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ « قال: يدعى كل قوم بإمام زمانهم و كتاب ربهم و سنه نبينهم.

و في تفسير العياشي، عن عمار السباطي عن أبي عبد الله(ع) قال: لا يترك الأرض

بغير إمام يحل حلال الله و يحرم حرامه، و هو قول الله: «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ» ثم قال: قال رسول الله ص: من مات بغير إمام مات ميتة جاهليه. الحديث.

أقول: و وجه الاحتجاج بالآيه عموم الدعوه فيها لجميع الناس.

و فيه، عن إسماعيل بن همام عن أبي عبد الله (ع): في قول الله: «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ» قال: إذا كان يوم القيامة قال الله: أليس العدل من ربكم أن يولوا كل قوم من تولوا؟ قالوا: بلى قال: فيقول: تميزوا فيتميزون.

أقول: و فيه تأييد لما قدمنا أن المراد بالدعوه بالإمام إحضارهم معه دون النداء بالاسم، و الروايات في المعانى السابقه كثيره.

و في تفسير القمى: " في قوله تعالى: «و لا يُظلمونَ فتيلاً» قال: قال: الجلده التى فى ظهر النواه.

و في تفسير العياشى، عن المشنى عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله أبو بصير و أنا أسمع - فقال له: رجل له مائه ألف - فقال: العام أحج العام حتى يجيئه الموت - فحجبه البلاء و لم يحج حج الإسلام - فقال: يا با بصير أ و ما سمعت قول الله: «مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلاً؟ عمى عن فريضه من فرائض الله.

[سوره الإسراء (١٧): الآيات ٧٣ الى ٨١]

إشاره

وَ إِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِىَنا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَ إِذا لا تَخْذُوكَ خَلِيلاً (٧٣) وَ لو لا أَنْ بَشَّناكَ لَقَدْ كَدَتْ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً (٧٤) إِذا لَأَذْفُقُوكَ ضِعْفَ الْحَياهِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً (٧٥) وَ إِن كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها ۗ وَ إِذا لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلا قَلِيلاً (٧٦) سِنَّه مَنْ قَدْ أَرْسَلنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلنا وَ لا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلاً (٧٧) أقم الصَّلَاةَ لِتَدُلُّوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (٧٨) وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَهُ لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً (٧٩) وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لى مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً (٨٠) وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً (٨١)

ص: ١٧١

تذكر الآيات بعض مكر المشركين بالقرآن و بالنبي ص- بعد ما ذمتهم على تماديهم فى إنكار التوحيد و المعاد و احتجت عليهم فى ذلك- حيث أرادوا أن يفتنوا النبي ص عن بعض ما أوحى إليه ليداهنهم فيه بعض المداهنه، و أرادوا أن يخرجوه من مكه.

و قد أوعده الله النبي ص أشد الوعيد إن مال إلى الركون إليهم بعض الميل، و أوعدهم أن أخرجوا النبي ص بالهلاك.

و فى الآيات إيحاء النبي ص بالصلوات و الالتجاء بربه فى مدخله و مخرجه و إعلام ظهور الحق.

قوله تعالى: «وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَتَتَّخِذَنَّكَ خَلِيلًا» إن مخففه بدليل اللام فى «لَيَفْتِنُونَكَ» و الفتنة الإزلال و الصرف، و الخليل من الخله بمعنى الصداقه و ربما قيل: هو من الخله بمعنى الحاجه و هو بعيد.

و ظاهر السياق أن المراد بالذى أوحينا إليك القرآن بما يشتمل عليه من التوحيد و نفى الشريك و السيره الصالحه و هذا يؤيد ما ورد فى بعض أسباب النزول أن المشركين سألوا النبي ص أن يكف عن ذكر آلهتهم بسوء و يبعد عن نفسه عبيدهم المؤمنين به و السقاط حتى يجالسوه و يسمعوا منه فنزلت الآيات.

و المعنى: و إن المشركين اقتربوا أن يزلوك و يصرفوك عما أوحينا إليك لتتخذ من السيره و العمل ما يخالفه فيكون في ذلك افتراء علينا لانتسابه بعملك إلينا و إذا لاتخذوك صديقا.

قوله تعالى: « وَ لَوْ لَا أَنْ تَبْتَئَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَزْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا » التثبيت - كما يفيد السياق - هو العصمه الإلهيه و جعل جواب لو لا - قوله: « لَقَدْ كِدْتَ تَزْكُنُ » دون نفس الركون و الركون هو الميل أو أدنى الميل كما قيل دليل على أنه (ص) لم يركن و لم يكد، و يؤكده إضافه الركون إليهم دون إجابتهم إلى ما سألوه.

و المعنى: و لو لا - أن تبتناك بعصمتنا دنوت من أن تميل إليهم قليلا - لكننا تبتناك فلم تدن من أدنى الميل إليهم فضلا من أن تجيبهم إلى ما سألوا فهو (ص) لم يجبههم إلى ما سألوا و لا مال إليهم شيئا قليلا و لا كاد أن يميل.

قوله تعالى: « إِذَا لَأَذْقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا » سياق الآيه سياق توعده فالمراد بضعف الحياه و الممات المضاعف من عذاب الحياه و الممات، و المعنى لو قارنت أن تميل إليهم بعض الميل لأذقناك الضعف من العذاب الذى نعذب به المجرمين فى حياتهم و الضعف مما نعذبهم به فى مماتهم أى ضعف عذاب الدنيا و الآخره.

و نقل فى المجمع، عن أبان بن تغلب أن المراد بالضعف العذاب المضاعف ألمه و المعنى لأذقناك عذاب الدنيا و عذاب الآخره، و أنشد قول الشاعر:

لمقتل مالك إذ بان منى

أبيت الليل فى ضعف أليم

أى فى عذاب أليم.

و ما فى ذيل الآيه من قوله: « ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا » تشديد فى الإيعاد أى إن العذاب واقع حينئذ لا مخلص منه.

قوله تعالى: « وَ إِنْ كَادُوا لَيْسَ يَفْزُوتَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا » الاستفزاز الإزعاج و التحريك بخفه و سهوله، و اللام فى

« الْأَرْضِ » للعهد و المراد بها مكة، و الخلاف بمعنى بعد، و المراد بالقليل اليسير من الزمان.

و المعنى و إن المشركين قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة لإخراجك منها و لو كان منهم و خرجت منها لم يمكنوا بعدك فيها إلا قليلا فهم هالكون لا محاله.

و قيل: هؤلاء الذين كادوا يستفزونه هم اليهود أرادوا أن يخرجوه من المدينة و قيل: المراد المشركون و اليهود أرادوا جميعا أن يخرجوه من أرض العرب.

و يبعد ذلك أن السورة مكيه و الآيات ذات سياق واحد و ابتلاء النبي ص باليهود إنما كان بالمدينة بعد الهجره.

قوله تعالى: « سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَ لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا » التحويل نقل الشيء من حال، إلى حال، و قوله: « سُنَّةَ » أى كسنة من قد أرسلنا و هو متعلق بقوله: « لَا يَلْبُثُونَ » أى لا يلبثون بعدك إلا قليلا كسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا.

و هذه السنه و هى إهلاك المشركين الذين أخرجوا رسولهم من بلادهم و طردوه من بينهم سنه لله سبحانه، و إنما نسبها إلى رسله لأنها مسنونه لأجلهم بدليل قوله بعد: « وَ لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا » و قد قال تعالى: « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ »: إبراهيم: ١٣.

و المعنى: و إذا نهلكهم لسنتنا التى سنناها لأجل من قد أرسلنا قبلك من رسلنا و أجريناها و لست تجد لسنتنا تحويلا و تبديلا.

قوله تعالى: « أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا » قال فى مجمع البيان: الدلوک الزوال، و قال المبرد: دلوک الشمس من لدن زوالها إلى غروبها، و قيل: هو الغروب و أصله من الدلك فسمى الزوال دلوکا لأن الناظر إليها يدلك عينيه لشده شعاعها، و سمي الغروب دلوکا لأن الناظر يدلك عينيه ليشتها. انتهى.

و قال فيه: غسق الليل ظهور ظلامه يقال: غسقت القرحة إذا انفجرت فظهر

ما فيها. انتهى، و في المفردات،: غسق الليل شدة ظلمته. انتهى.

و قد اختلف المفسرون في تفسير صدر الآية و المروى عن أئمة أهل البيت (ع) من طرق الشيعة تفسير دلوك الشمس بزوالها و غسق الليل بمنتصفه، و سيجىء الإشارة إلى الروايات في البحث الروائى الآتى إن شاء الله.

و عليه فالآية تشمل من الوقت ما بين زوال الشمس و منتصف الليل، و الواقع فى هذا المقدار من الوقت من الفرائض اليومية أربع صلاه الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة. و بانضمام صلاه الصبح المدلول عليها بقوله: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ» إلخ إليها تتم الصلوات الخمس اليومية.

و قوله: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ» معطوف على الصلاه أى و أقم قرآن الفجر و المراد به صلاه الصبح لما تشتمل عليه من القرائه و قد اتفقت الروايات على أن صلاه الصبح هى المراد بقرآن الفجر.

و كذا اتفقت الروايات من طرق الفريقين على تفسير قوله ذيلًا: «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» بأنه يشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار، و سنشير إلى بعض هذه الروايات عن قريب إن شاء الله.

قوله تعالى: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا» التهجد من الهجود و هو النوم فى الأصل و معنى التهجد التيقظ و السهر بعد النوم على ما ذكره غير واحد منهم، و الضمير فى «بِهِ» للقرآن أو للبعض المفهوم من قوله: «وَمِنَ اللَّيْلِ» و النافله من النفل و هو الزيادة، و ربما قيل: إن قوله: «وَمِنَ اللَّيْلِ» من قبيل الإغراء نظير قولنا: عليك بالليل، و الفاء فى قوله: «فَتَهَجَّدْ بِهِ» نظير قوله: «فَأَيُّيَ فَاَرْهَبُونَ»: النحل: ٥١.

و المعنى: و أسهر بعض الليل بعد نومتك بالقرآن- و هو الصلاة- حال كونها صلاه زائده لك على الفريضة.

و قوله: «عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا» من الممكن أن يكون المقام مصدرًا ميميًا و هو البعث فيكون مفعولًا- مطلقًا ليعثك من غير لفظه، و المعنى عسى أن يعثك ربك بعثًا محمودًا، و من الممكن أن يكون اسم مكان و البعث بمعنى الإقامه أو مضمنا معنى الإعطاء و نحوه، و المعنى عسى أن يقيمك ربك فى مقام محمود أو يعثك معطيا لك مقاما محمودا أو يعطيك باعثًا مقاما محمودًا.

وقد وصف سبحانه مقامه بأنه محمود و أطلق القول من غير تقييد و هو يفيد أنه مقام يحمده الكل و لا يثنى عليه الكل إلا إذا استحسنته الكل و انتفع به الجميع و لذا فسروا المقام المحمود بأنه المقام الذى يحمده عليه جميع الخلائق و هو مقام الشفاعة الكبرى له (ص) يوم القيامة و قد اتفقت على هذا التفسير الروايات من طرق الفريقين عن النبي ص و أئمة أهل البيت (ع).

قوله تعالى: « وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا » المدخل بضم الميم و فتح الخاء مصدر ميمي بمعنى الإدخال و نظيره المخرج بمعنى الإخراج، و العناية فى إضافته الإدخال و الإخراج إلى الصدق أن يكون الدخول و الخروج فى كل أمر منعوتاً بالصدق جارياً على الحقيقه من غير أن يخالف ظاهره باطنه أو يضاد بعض أجزائه بعضاً كأن يدعو الإنسان بلسانه إلى الله و هو يريد بقلبه أن يسود الناس أو يخلص فى بعض دعوته لله و يشرك فى بعضها غيره.

و بالجمله هو أن يرى الصدق فى كل مدخل منه و مخرج و يستوعب وجوده فيقول ما يفعل و يفعل ما يقول و لا يقول و لا يفعل إلا ما يراه و يعتقد به، و هذا مقام الصديقين.

و يرجع المعنى إلى نحو قولنا: اللهم تول أمرى كما تتولى أمر الصديقين.

و قوله: « وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا » أى سلطنه بنصرتى على ما أهم به من الأمور و اشتغل به من الأعمال فلا أغلب فى دعوتى بحجه باطله، و لا أفتن بفتنه أو مكر يمكرنى به أعداؤك و لا أضل بنزغ شيطان و وسوسته.

و الآية- كما ترى- مطلقه تأمر النبي ص أن يسأل ربه أن يتولى أمره فى كل مدخل و مخرج بالصدق و يجعل له سلطاناً من عنده ينصره فلا يزيغ فى حق و لا يظهر بباطل فلا وجه لما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالدخول و الخروج دخول المدينة بالهجره و الخروج منها إلى مكة للفتح أو أن المراد بهما دخول القبر بالموت و الخروج منه بالبعث.

نعم لما كانت الآية بعد قوله: « وَ إِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ » وَ إِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ » و فى سياقهما، لوحث إلى أمره (ص) أن يلتجئ إلى ربه فى كل أمر يهم به أو يشتغل

به من أمور الدعوه، وفي الدخول و الخروج في كل مكان يسكنه أو يدخله أو يخرج منه و هو ظاهر.

قوله تعالى: « وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا » قال في المجمع:

الزهوق هو الهلاك و البطلان يقال: زهقت نفسه إذا خرجت فكأنها قد خرجت إلى الهلاك. انتهى و المعنى ظاهر.

و في الآيه أمره (ص) بإعلام ظهور الحق و هو لوقوع الآيه في سياق ما مر من قوله: «و إن كادوا ليفتنونك» إلى آخر الآيات أمر بإياس المشركين من نفسه و تنبيههم أن يوقنوا أن لا مطمع لهم فيه (ص).

و في الآيه دلالة على أن الباطل لا- دوام له كما قال تعالى في موضع آخر: « وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ »: إبراهيم: ٢٦.

بحث روائي

في المجمع، "في سبب نزول قوله تعالى: « وَ إِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ » الآيات-أنهم قالوا له: كف عن شتم آلهمتنا و تسفيه أحلامنا-و اطرد هؤلاء العبيد و السقاط الذين رآحتهم رائحة الصنان-حتى نجالسك و نسمع منك فطمع في إسلامهم فنزلت الآيه:

أقول: و روى في الدر المنثور، عن ابن أبي حاتم عن سعيد بن نفيير ما يقرب منه: .و أما ما

روى عن ابن عباس " : أن أميه بن خلف و أبا جهل بن هشام و رجالا من قريش أتوا رسول الله ص فقالوا: تعال فاستلم آلهمتنا و ندخل معك في دينك-و كان رسول الله ص يشتد عليه فراق قومه و يحب إسلامهم فرق لهم فأنزل الله: « وَ إِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ - إلى قوله- نَصِيرًا » فلا يلائم ظاهر الآيات حيث تنفى عن النبي ص أن يقارب الركون فضلا عن الركون.

رواه الطبري و ابن مردويه عن ابن عباس": أن ثقيفا قالوا للنبي ص:

أجلنا سنه حتى يهدى لآلهتنا- فإذا قبضنا الذي يهدى للآلهه أحرزناه- ثم أسلمنا و كسرنا الآلهه فهم أن يؤجلهم فنزلت: «وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ» الآية.

و كذا ما في تفسير العياشي، عن أبي يعقوب عن أبي عبد الله (ع): في الآية قال:

لما كان يوم الفتح أخرج رسول الله ص أصناما من المسجد- و كان منها صنم على المروه فطلبت إليه قريش أن يتركه و كان مستحيا- ثم أمر بكسره فنزلت هذه الآية.

و نظيرهما أخبار آخر تقرب منها معنى فهذه روايات لا تلائم ظاهر الكتاب و حاشا رسول الله ص أن يهتم بمثل هذه البدع و الله سبحانه ينفي عنه المقارنه من الركون و الميل اليسير فضلا أن يهتم بالعمل.

على أن هذه القضايا من الحوادث الواقعة بعد الهجره و السوره مكيه.

و في العيون، بإسناده عن علي بن محمد بن الجهم عن أبي الحسن الرضا (ع): مما سأله المأمون فقال له:

أخبرني عن قول الله: «عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ» قال الرضا (ع) هذا مما نزل بإياك أعني و اسمعي يا جاره- خاطب الله بذلك نبيه و أراد به أمته، و كذلك قوله:

«لَنْ أَسْرُكَتَ لِيَجْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» و قوله تعالى: «وَ لَوْ لَا- أَنْ تَبْتَئَاكَ لَقَدْ كِدْتِ تَوَكَّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا» قال: صدقت يا بن رسول الله.

و في المجمع، عن ابن عباس": في قوله تعالى: «إِذَا لَأَذْفُقَاكَ» الآية- قال: إنه لما نزلت هذه الآية قال النبي ص: اللهم لا تكني إلى نفسي طرفه عين أبدا.

و في تفسير العياشي، عن سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين (ع) قال: قلت له:

متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم اليوم عليه؟ قال: بالمدينه حين ظهرت الدعوه و قوى الإسلام- فكتب الله على المسلمين الجهاد، و زاد في الصلاة رسول الله ص سبع ركعات في الظهر ركعتين، و في العصر ركعتين، و في المغرب ركعه، و في العشاء ركعتين، و أقر الفجر على ما فرضت عليه بمكة- لتعجيل نزول ملائكه النهار إلى الأرض- و تعجيل عروج ملائكه الليل إلى السماء- فكان ملائكه الليل و ملائكه النهار- يشهدون مع رسول الله الفجر فلذلك قال الله: «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» يشهد المسلمون و يشهد ملائكه الليل و النهار

و في المجمع،": في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِـمَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» قال: ففي الآيه بيان وجوب الصلوات الخمس و بيان أوقاتها: و يؤيد ذلك ما رواه العياشي بالإسناد عن عبيده بن زراره عن أبي عبد الله (ع) في هذه الآيه.

قال: إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل هذه، و منها صلاتان أول وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.

و في الدر المنثور، أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ص: أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت-فصلى بي الظهر.

و فيه، أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول و ابن جرير و الطبراني و ابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قرأ رسول الله ص «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» قال:

يشهده الله و ملائكة الليل و ملائكة النهار.

أقول: تفسير كون قرآن الفجر مشهودا في روايات الفريقين بشهادة ملائكة الليل و ملائكة النهار يكاد يبلغ حد التواتر، و قد أضيف إلى ذلك في بعضها شهادة الله كما في هذه الروايه، و في بعضها شهادة المسلمين كما فيما تقدم.

و في تفسير العياشي، عن عبيد بن زراره قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن المؤمن هل له شفاعه؟ قال: نعم-فقال له رجل من القوم: هل يحتاج المؤمن إلى شفاعه محمد ص؟ قال: نعم للمؤمنين خطايا و ذنوب- و ما من أحد إلا و يحتاج إلى شفاعه محمد ص يومئذ- قال: و سأله رجل عن قول رسول الله ص: أنا سيد ولد آدم و لا فخر قال:

نعم- يأخذ حلقه من باب الجنة فيفتحها فيخر ساجدا فيقول: الله: ارفع رأسك اشفع تشفع اطلب تعط فيرفع رأسه- ثم يخر ساجدا فيقول الله: ارفع رأسك اشفع تشفع و اطلب تعط- ثم يرفع رأسه فيشفع يشفع (فيشفع) و يطلب فيعطى.

و فيه، عن سماعه بن مهران عن أبي إبراهيم (ع): في قول الله «عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا» قال: يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين يوما- و تؤمر الشمس

فنزلت على رءوس العباد و يلجم العرق-و تؤمر الأرض لا- تقبل من عرقهم شيئا-فيا تون آدم فيشفعون له فيدلهم على نوح-و يدلهم نوح على إبراهيم،و يدلهم إبراهيم على موسى و يدلهم موسى على عيسى،و يدلهم عيسى على محمد ص فيقول:عليكم بمحمد خاتم النبيين،فيقول محمد ص:أنا لها- فينطلق حتى يأتي باب الجنة فيدق فيقال له:من هذا؟و الله أعلم فيقول محمد:

افتحوا فإذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساجدا-فلا يرفع رأسه حتى يقال له تكلم و سل تعط و اشفع تشفع-فيرفع رأسه فيستقبل ربه فيخر ساجدا فيقال له مثلها-فيرفع رأسه حتى أنه ليشفع من قد أحرق بالنار-فما أحد من الناس يوم القيامة في جميع الأمم أوجه من محمد ص-و هو قول الله تعالى:«عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا».

أقول:و قوله:«حتى أنه ليشفع من قد أحرق بالنار»أى بعض من أدخل النار، و فى معنى هذه الروايه عدّه روايات من طرق أهل السنه عن النبي ص.

و فى الدر المنثور،أخرج البخارى و ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عمر قال:سمعت رسول الله ص يقول: إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الإذن-فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم(ع)فيقول:لست بصاحب ذلك ثم موسى(ع)فيقول مثل ذلك ثم محمد ص-فيشفع فيقضى الله بين الخلائق فيمشى-حتى يأخذ بحلقه باب الجنة فيومئذ يبعثه الله مقاما.

و فيه،أخرج ابن جرير و البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريره أن رسول الله ص قال:المقام المحمود الشفاعة.

و فيه،أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبى الوقاص قال: سئل رسول الله ص عن المقام المحمود فقال:هو الشفاعة.

أقول:و الروايات فى المضامين السابقه كثيره.

[سوره الإسراء (١٧): الآيات ٨٢ الى ١٠٠]

اشاره

وَ نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (٨٢) وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ نَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُوسِئًا (٨٣) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا (٨٤) وَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ مَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥) وَ لئن شِئْنَا لَنذَهَبَنَّ بِالَّذِي أُوحِيَنا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨٦) إِلَّا- رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُلْ لئن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (٨٨) وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٨٩) وَ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنْجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلالَها تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتِ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرَبِّكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (٩٣) وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا- أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (٩٤) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مِلائِكَةٌ يَمْسُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (٩٥) قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٩٦) وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ

لَهُمْ أَوْلِيَاءٌ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَنُكَمَا وَصُمَّآ مَا وَآهُم جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (٩٧) ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اِذَا لَمْبَعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا (٩٨) اَوْ لَسَمَ يَرُوْا اَنَّ اِلٰهَةَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلْ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ فِيْهِ فَاَبٰى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا (٩٩) قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ اِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشِيَةَ الْاِنْفَاقِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا (١٠٠)

رجوع بعد رجوع إلى حديث القرآن و كونه آيه للنبوه و ما يصحبه من الرحمه و البركه، و قد افتتح الكلام فيه بقوله فيما تقدم: «
 إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمٌ» ثم رجع إليه بقوله: «وَلَقَدْ صَيَّرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا» إلخ و قوله «وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
 » إلخ و قوله: «وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ» إلخ.

فبين في هذه الآيات أن القرآن شفاء و رحمه و بعبارة أخرى مصلح لمن صلحت نفسه و مخسر للظالمين و أنه آيه معجزه للنبوه
 ثم ذكر ما كانوا يقترحونه على النبي ص من الآيات و الجواب عنه و ما يلحق بذلك من الكلام.

و في الآيات ذكر سؤالهم عن الروح و الجواب عنه.

قوله تعالى: «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» من بيانه تبيين الموصول أعنى قوله: «
 مَا هُوَ شِفَاءٌ» إلخ أى و نزل ما هو شفاء و رحمه و هو القرآن.

و عد القرآن شفاء و الشفاء إنما يكون عن مرض دليل على أن للقلوب أحوال- نسبه القرآن إليها نسبه الدواء الشافى إلى
 المرض، و هو المستفاد من كلامه سبحانه حيث ذكر

أن الدين الحق فطرى للإنسان فكما أن للبنية الإنسانية التي سويت على الخلقه الأصلية قبل أن يلحق بها أحوال منافيه و آثار مغايره للتسويه الأوليه استقامه طبيعیه تجري عليها في أطوار الحياه كذلك لها بحسب الخلقه الأصلية عقائد حقه في المبدأ و المعاد و ما يتفرع عليهما من أصول المعارف، و أخلاق فاضله زاكيه تلائمها و يترتب عليها من الأحوال و الأعمال ما يناسبها.

فللإنسان صحه و استقامه روحيه معنويه كما أن له صحه و استقامه جسميه صوريه، و له أمراض و أدواء روحيه باختلال أمر الصحه الروحيه كما أن له أمراضا و أدواء جسميه باختلال أمر الصحه الجسميه و لكل داء دواء و لكل مرض شفاء.

و قد ذكر الله سبحانه في أناس من المؤمنين أن في قلوبهم مرضا و هو غير الكفر و النفاق الصريحين كما يدل عليه قوله: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُزْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ»: الأحزاب: ٦٠ و قوله: «وَ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْكافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا»: المدثر: ٣١.

و ليس هذا المسمى مرضا إلا ما يختل به ثبات القلب و استقامه النفس من أنواع الشك و الريب الموجه لاضطراب الباطن و تنزل السر و الميل إلى الباطل و اتباع الهوى مما يجامع إيمان عامه المؤمنين من أهل أدنى مراتب الإيمان و مما هو معدود نقصا و شركا بالإضافة إلى مراتب الإيمان العاليه، و قد قال تعالى: «وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ»: يوسف: ١٠٦ و قال: «فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»: النساء: ٦٥.

و القرآن الكريم يزيل بحججه القاطعه و براهينه الساطعه أنواع الشكوك و الشبهات المعترضه في طريق العقائد الحقه و المعارف الحقيقه و يدفع بمواعظه الشافيه و ما فيه من القصص و العبر و الأمثال و الوعد و الوعيد و الإنذار و التبشير و الأحكام و الشرائع عاهات الأفتده و آفاتها فالقرآن شفاء للمؤمنين.

و أما كونه رحمه للمؤمنين -و الرحمه إفاضه ما يتم به النقص و يرتفع به الحاجه- فلأن القرآن ينور القلوب بنور العلم و اليقين بعد ما يزيل عنها ظلمات الجهل و العمى و الشك و الريب و يحليها بالملكات الفاضله و الحالات الشريفه الزاكيه بعد ما يغسل عنها أوساخ

فهو بما أنه شفاء يزيل عنها أنواع الأمراض و الأدوية، و بما أنه رحمه يعيد إليها ما افتقدته من الصحة و الاستقامه الأصلية الفطرية فهو بكونه شفاء يظهر المحل من الموانع المضاده للسعاده و يهيئها لقبولها، و بكونه رحمه يلبسه لباس السعاده و ينعم عليه بنعمه الاستقامه.

فالقرآن شفاء و رحمه للقلوب المريضة كما أنه هدى و رحمه للنفوس غير الأمنه من الضلال، و بذلك يظهر النكته فى ترتب الرحمه على الشفاء فى قوله: «مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» فهو كقوله: «هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»: يوسف: ١١١ و قوله:

«وَ مَغْفِرَةٌ وَ رَحْمَةٌ»: النساء: ٩٦.

فمعنى قوله: «وَ نُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» و نزل إليك أمرا يشفى أمراض القلوب و يزيلها و يعيد إليها حاله الصحة و الاستقامه فتتمتع من نعمه السعاده و الكرامه.

و قوله: «وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» السياق دال على أن المراد به بيان ما للقرآن من الأثر فى غير المؤمنين قبال ما له من الأثر الجميل فى المؤمنين فالمراد بالظالمين غير المؤمنين و هم الكفار دون المشركين خاصه كما يظهر من بعض المفسرين و إنما علق الحكم بالوصف أعنى الظلم ليشعر بالتعليل أى أن القرآن إنما يزيدهم خسارا لمكان ظلمهم بالكفر.

و الخسار هو النقص فى رأس المال فللكفار رأس مال بحسب الأصل و هو الدين الفطرى تلهم به نفوسهم الساذجه ثم إنهم بكفرهم بالله و آياته خسروا فيه و نقصوا.

ثم إن كفرهم بالقرآن و إعراضهم عنه بظلمهم يزيدهم خسارا على خسارهم و نقصا على نقص إن كانت عندهم بقيه من موهبه الفطره، و إلى هذه النكته يشير سياق النفى و الاستثناء حيث قيل: «وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» و لم يقل: و يزيد الظالمين خسارا.

و به يظهر أن محصل معنى الآية أن القرآن يزيد المؤمنين صحه و استقامه على صحتهم و استقامتهم بالإيمان و سعاده على سعادتهم و إن زاد الكافرين شيئا فإنما يزيدهم نقصا و خسارا.

و للمفسرين فى معنى صدر الآيه و ذيلها وجوه آخر أغمضنا عنها من أراد الوقوف عليها فليراجع مسفوراتهم.

و مما ذكروه فيها أن المراد بالشفاء فى الآيه أعم من شفاء الأمراض الروحيه من الجهل و الشبهه و الريب و الملكات النفسانيه الرذيله و شفاء الأمراض الجسميه بالتبرك بآياته الكريمه قراءه و كتابه هذا.

و لا بأس به لكن لو صح التعميم فليصح فى الصدر و الذيل جميعا فإنه كما يستعان به على دفع الأمراض و العاهات بقراءه أو كتابه كذلك يستعان به على دفع الأعداء و رفع ظلم الظالمين و إبطال كيد الكافرين فيزيد بذلك الظالمين خسارا كما يفيد المؤمنين شفاء هذا، و نسبه زياده خسارهم إلى القرآن مع أنها مستنده بالحقيقه إلى سوء اختيارهم و شقاء أنفسهم إنما هى بنوع من المجاز.

قوله تعالى: «وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ نَأَى بِجَانِبِهِ وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُؤْسَأُ» قال فى المفردات: العرض خلاف الطول و أصله أن يقال فى الأجسام ثم يستعمل فى غيرها- إلى أن قال- و أعرض أظهر عرضه أى ناحيته فإذا قيل: أعرض لى كذا أى بدا عرضه فأمكن تناوله، و إذا قيل: أعرض عنى فمعناه ولى مبدىا عرضه. انتهى موضع الحاجه.

و النأى البعد و نأى بجانبه أى اتخذ لنفسه جهه بعيده منا، و مجموع قوله:

«أَعْرَضَ وَ نَأَى بِجَانِبِهِ» يمثل حال الإنسان فى تباعده و انقطاعه من ربه عند ما ينعم عليه. كمن يحول وجهه عن صاحبه و يتخذ لنفسه موقفا بعيدا منه، و ربما ذكر بعض المفسرين أن قوله. «نَأَى بِجَانِبِهِ» كناية عن الاستكبار و الاستعلاء.

و قوله: «وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُؤْسَأُ» أى و إذا أصابه الشر أصابه خفيفه كالمس كان آيسا منقطع الرجاء عن الخير و هو النعمه، و لم ينسب الشر إليه تعالى كما نسب النعمه تنزيها له تعالى من أن يسند إليه الشر، و لأن وجود الشر أمر نسبى لا نفسى فما يتحقق من الشر فى العالم كالموت و المرض و الفقر و النقص و غير ذلك إنما هو شر بالنسبه إلى مورد، و أما بالنسبه إلى غيره و خاصه النظام العام الجارى فى الكون فهو من الخير الذى لا مناص عنه فى التدبير الكلى فما كان من الخير فهو مما تعلق به بعينه

العناية الإلهية و هو مراد بالذات، و ما كان من الشر فهو مما تعلق به العناية لغيره و هو مقضى بالعرض.

فالمعنى أنا إذا أنعمنا على الإنسان هذا الموجود الواقع فى مجرى الأسباب اشتغل بظواهر الأسباب و أخذل إليها فنسينا فلم يذكرنا و لم يشكرنا، و إذا ناله شىء يسير من الشر فسلب منه الخير و زالت عنه أسبابه و رأى ذلك كان شديد اليأس من الخير لكونه متعلقا بأسبابه و هو يرى بطلان أسبابه و لا يرى لربه فى ذلك صنعا.

و الآيه تصف حال الإنسان العادى الواقع فى المجتمع الحيوى الذى يحكم فيه العرف و العاده فهو إذا توالى عليه النعم الإلهية من المال و الجاه و البنين و غيرها و وافقته على ذلك الأسباب الظاهرية اشتغل بها و تعلق قلبه بها فلم تدع له فراغا يشتغل فيه بذكر ربه و شكره بما أنعم عليه، و إذا مسه الشر و سلب عنه بعض النعم الموهوبه أيس من الخير و لم يتسل بالرجاء لأنه لا يرى للخير إلا الأسباب الظاهرية التى لا يجد وقتئذ شيئاً منها فى الوجود.

و هذه الحال غير حال الإنسان الفطرى غير المشوب ذهنه بالرسوم و الآداب و لا-الحاكم فيه العرف و العاده إما بتأييد إلهى يلزمه و يسدده و إما بعروض اضطرار ينسيه الأسباب الظاهرية فيرجع إلى سذاجه فطرته و يدعو ربه و يسأله كشف ضره فلإنسان حالان حال فطريه تهديه إلى الرجوع إلى ربه عند مس الضر و نزول الشر و حال عاديه تحول فيها الأسباب بينه و بين ربه فتشغله و تصرفه عن الرجوع إليه بالذكر و الشكر، و الآيه تصف حاله الثانيه دون الأولى.

و من هنا يظهر أن لا منافاه بين هذه الآيه و الآيات الداله على أن الإنسان إذا مسه الضر رجع إلى ربه كقوله تعالى فيما تقدم: «وَ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مِمنْ تَدْعُونَ إِلَّا- إِياهُ» الآيه و قوله: «وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحَبِيْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا» X الآيه: يونس: ١٢ إلى غير ذلك.

و يظهر أيضا وجه اتصال الآيه بما قبلها و أنها متصله بالآيه السابقه من جهه ذيلها أعنى قوله: «وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» و المحصل أن هذا الخسار غير بعيد منهم

فإن من حال الإنسان أن يشغله الأسباب الظاهرية عند نزول النعم الإلهية فينصرف عن ربه و يعرض و ينأى بجانبه، و ييأس عند مس الشر.

بحث فلسفى [فى تعلق القضاء بالشرور]

ذكروا أن الشرور داخله فى القضاء الإلهى بالعرض، و قد أوردوا فى بيانه ما يأتى:

نقل عن أفلاطون أن الشر عدم و قد بين ذلك بالأمثله فإن فى القتل بالسيف مثلا شرا و ليس هو فى قدره الضارب على مباشره الضرب و لا فى شجاعته و لا فى قوه عضلات يده فإن ذلك كله كمال له، ليس من الشر فى شىء، و ليس هو فى حده السيف و دقه ذبابه و كونه قطاعا فإن ذلك من كماله و حسنه، و ليس هو فى انفعال رقبه المقتول عن الآله القطاعه فإن من كماله أن يكون كذلك فلا يبقى للشر إلا زهاق روح المقتول و بطلان حياته و هو عدمى، و على هذا سائر الأمثله فالشر عدم.

ثم إن الشرور التى فى العالم لما كانت مرتبطه بالحوادث الواقعه مكتنفه بها كانت أعداما مضافه لا عدما مطلقا فلها حظ من الوجود و الوقوع كأنواع الفقد و النقص و الموت و الفساد الواقعه فى الخارج الداخله فى النظام العام الكونى، و لذلك كان لها مساس بالقضاء الإلهى الحاكم فى الكون لكنها داخله فى القضاء بالعرض لا بالذات.

و ذلك أن الذى تتصوره من العدم إما عدم مطلق و هو عدم النقيض للوجود و إما مضاف إلى ملكه و هو عدم كمال الوجود عما من شأنه ذلك كالعنى الذى هو عدم البصر مما من شأنه أن يكون بصيرا.

و القسم الأول إما عدم شىء مأخوذ بالنسبه إلى ماهيته كعدم زيد مثلا مأخوذا بالنسبه إلى ماهيه نفسه، و هذا اعتبار عقلى ليس من وقوع الشر فى شىء إذ لا موضوع مشترك بين النقيضين نعم ربما يقيد العدم فيقاس إلى الشىء فيكون من الشر كعدم زيد بعد وجوده، و هو راجع فى الحقيقه إلى العدم المضاف إلى الملكه الآتى حكمه.

و إما عدم شىء مأخوذ بالنسبه إلى شىء آخر كفقدان الماهيات الإمكانيه كمال الوجود الواجى و كفقدان كل ماهيه وجود الماهيه الأخرى الخاص بها مثل فقدان

النبات وجود الحيوان و فقدان البقر وجود الفرس، و هذا النوع من العدم من لوازم الماهيات و هى اعتباريه غير مجعوله.

و القسم الثانى و هو العدم المضاف إلى الملكة فقدان أمر ما شيئاً من كمال وجوده الذى من شأنه أن يوجد له و يتصف به كأنواع الفساد العارضه للأشياء و النواقص و العيوب و العاهات و الأمراض و الأسقام و الآلام الطارئه عليها، و هذا القسم من الشرور إنما يتحقق فى الأمور الماديه و يستند إلى قصور الاستعدادات على اختلاف مراتبها لا إلى إفاضه مبدأ الوجود فإن عله العدم عدم كما أن عله الوجود وجود.

فالذى تعلقت به كلمه الإيجاد و الإراده الإلهيه و شمله القضاء بالذات فى الأمور التى يقارنها شىء من الشر إنما هو القدر الذى تلبس به من الوجود حسب استعداده و مقدار قابليته و أما العدم الذى يقارنه فليس إلا مستندا إلى عدم قابليته و قصور استعداده نعم ينسب إليه الجعل و الإفاضه بالعرض لمكان نوع من الاتحاد بينه و بين الوجود الذى يقارنه هذا.

و بيان آخر الأمور على خمس أقسام: ما هو خير محض، و ما خيره أكثر من شره، و ما يتساوى خيره و شره، و ما شره أكثر من خيره، و ما هو شر محض، و لا يوجد شىء من الثلاثة الأخيره لاستلزامه الترجيح من غير مرجح أو ترجيح المرجوح على الراجح، و من الواجب بالنظر إلى الحكمة الإلهيه المنبعثه عن القدره و العلم الواجبيين و الجود الذى لا يخالطه بخل أن يفيض ما هو الأصلح فى النظام الأتم و أن يوجد ما هو خير محض و ما خيره أكثر من شره لأن فى ترك الأول شراً محضاً و فى ترك الثانى شراً كثيراً.

فما يوجد من الشر نادر قليل بالنسبه إلى ما يوجد من الخير و إنما وجد الشر القليل بتبع الخير الكثير.

و عن الإمام الرازى أنه لا محل لهذا البحث منهم بناء على ما ذهبوا إليه من كونه تعالى عله تامه للعالم و استحاله انفكاك العله التامه عن معلولها فهو موجب فى فعله لا مختار، فعليه أن يوجد ما هو عله له من خير أو شر من غير خيره فى الترجيح.

و قد خفى عليه أن هذا الوجوب إنما هو قائم بالمعلول تلقاه من قبل العله مثل ما

يتلقى وجوده من قبله، و من المحال أن يعود ما يفيضه العله فيقهر العله فيضطرها على الفعل و يغلبها بتحديدده.

و لقد أنصف صاحب روح المعانى حيث أشار أولاً إلى نظير ما تقدم من البحث فقال:

و لا يخفى أن هذا إنما يتم على القول بأنه تعالى لا يمكن أن تكون إرادته متساويه النسبه إلى الشىء و مقابله بلا داع و مصلحه كما هو مذهب الأشاعره و إلا فقد يقال:

إن الفاعل للكل إذا كان مختاراً فله أن يختار أيما شاء من الخيرات و الشرور لكن الحكماء و أساطين الإسلام قالوا: إن اختياره تعالى أرفع من هذا النمط، و أمور العالم منوطه بقوانين كليه، و أفعاله تعالى مربوطه بحكم و مصالح جليه و خفيه.

ثم قال: و قول الإمام: «إن الفلاسفه لما قالوا بالإيجاب و الجبر فى الأفعال فخوضهم فى هذا المبحث من جملة الفضول و الضلال لأن السؤال بلم عن صدورها غير وارد كصدور الإحراق من النار لأنه يصدر عنها لذاتها».

ناش من التعصب لأن محققهم يثبتون الاختيار، و ليس صدور الأفعال من الله تعالى عندهم صدور الإحراق من النار، و بعد فرض التسليم بحثهم عن كيفية وقوع الشر فى هذا العالم لأجل أن البارى تبارك اسمه خير محض بسيط عندهم و لا يجوزون الشر عما لا جبهه شرية فيه أصلاً فيلزم عليهم فى بادئ النظر ما افترته الثنويه من مبدأين خيرى و شرى فتخلصوا عن ذلك البحث فهو فضل لا فضول. انتهى.

[بيان]

قوله تعالى: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا» المشاكلة -على ما فى المفردات، -من الشكل و هو تقييد الدابه، و يسمى ما يقيد به شكالا بكسر الشين، و الشاكلة هى السجيه سمي بها لتقييدها الإنسان أن يجرى على ما يناسبها و تقتضيه.

و فى المجمع: الشاكلة الطريقه و المذهب يقال: هذا طريق ذو شواكل أى ينشعب منه طرق جماعه انتهى. و كأن تسميتهما بها لما فيها من تقييد العابرين و المنتحلين بالتزامهما و عدم التخلف عنهما و قيل: الشاكلة من الشكل بفتح الشين بمعنى المثل و قيل: إنها من الشكل بكسر الشين بمعنى الهياه.

و كيف كان فالآيه الكريمه ترتب عمل الإنسان على شاكلته بمعنى أن العمل يناسبها

و يوافقها فهي بالنسبه إلى العمل كالروح الساريه فى البدن الذى يمثل بأعضائه و أعماله هيأت الروح المعنويه و قد تحقق بالتجارب و البحث العلمى أن بين الملكات و الأحوال النفسانيه و بين الأعمال رابطه خاصه فليس يتساوى عمل الشجاع الباسل و الجبان إذا حضرا موقفا هائلا، و لا عمل الجواد الكريم و البخيل اللئيم فى موارد الإنفاق و هكذا، و أن بين الصفات النفسانيه نوع تركيب البنيه الإنسانيه رابطه خاصه فمن الأمزجه ما يسرع إليه الغضب و حب الانتقام بالطبع و منها ما تغلى و تفور فيه شهوه الطعام أو النكاح أو غير ذلك بحيث تتوق نفسه بأدنى سبب يدعوه و يحركه، و منها غير ذلك فيختلف انعقاد الملكات بحسب ما يناسب المورد سرعه و بطءا.

و مع ذلك كله فليس يخرج دعوه المزاج المناسب لملكه من الملكات أو عمل من الأعمال من حد الاقتضاء إلى حد العليه التامه بحيث يخرج الفعل المخالف لمقتضى الطبع عن الإمكان إلى الاستحاله و يبطل الاختيار فالفعل باق على اختياريته و إن كان فى بعض الموارد صعبا غايه الصعوبه.

و كلامه سبحانه يؤيد ما تقدم على ما يعطيه التدبير فهو سبحانه القائل: «وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ بِبَاتِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبَثَ لَآ يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا»: الأعراف: ٥٨ و انضمام الآيه إلى الآيات الداله على عموم الدعوه كقوله: «لِنُنذِرَكُم بِهِ وَ مَن بَلَغَ»: الأنعام: ١٩ يفيد أن تأثير البنيه الإنسانيه فى الصفات و الأعمال على نحو الاقتضاء دون العليه التامه كما هو ظاهر.

كيف و هو تعالى يعد الدين فطريا تهتف به الخلقه التى لا تبديل لها و لا تغيير قال:

« فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ»: الروم: ٣٠ و قال: «ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ»: عبس: ٢٠ و لا- تجامع دعوه الفطره إلى الدين الحق و السنه المعتدله دعوه الخلقه إلى الشر و الفساد و الانحراف عن الاعتدال بنحو العليه التامه.

و قول القائل: إن السعاده و الشقاوه ذاتيتان لا تتخلفان عن ملزومهما كزوجيه الأربعة و فرديه الثلاثه أو مقضيتان بقضاء أزلى لازم و إن الدعوه لإتمام الحجه لا لإمكان التغيير و رجاء التحول من حال إلى حال فالأمر مفروغ عنه قال تعالى:

« لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنِهِ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيْنِهِ ».

مدفوع بأن صحه إقامه الحججه بعينها حجه على عدم كون سعادته السعيد و شقاوه الشقى لازمه ضروريه فإن السعاده و الشقاوه لو كانتا من لوازم الذوات لم تحتاجا فى لحوقهما إلى حجه إذ لا حجه فى الذاتيات فتلغو الحججه، وكذا لو كانتا لازمتين للذوات بقضاء لازم أزلى لا لاقتضاء ذاتى من الذوات كانت الحججه للناس على الله سبحانه فتلغو الحججه منه تعالى فصحه إقامه الحججه من قبله سبحانه تكشف عن عدم ضروريه شىء من السعاده و الشقاوه بالنظر إلى ذات الإنسان مع قطع النظر عن أعماله الحسنه و السيئه و اعتقاداته الحقه و الباطله.

على أن توسل الإنسان بالفطره إلى مقاصد الحياه بمثل التعليم و التربيه و الإنذار و التبشير و الوعد و الوعيد و الأمر و النهى و غير ذلك أوضح دليل على أن الإنسان فى نفسه على ملتقى خطين و منشعب طريقين: السعاده و الشقاوه و فى إمكانه أن يختار أيا منهما شاء و أن يسلك أيا منهما أراد و لكل سعى جزاء يناسبه قال تعالى: «وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ».: النجم: ٤١ فهذا نوع من الارتباط مستقر بين الأعمال و الملكات و بين الذوات، و هناك نوع آخر من الارتباط مستقر بين الأعمال و الملكات و بين الأوضاع و الأحوال و العوامل الخارجيه عن الذات الإنسانية المستقره فى ظرف الحياه و جو العيش كالآداب و السنن و الرسوم و العادات التقليديه فإنها تدعو الإنسان إلى ما يوافقها و تزجره عن مخالفتها و لا تلبث دون أن تصوره صورته ثانيه تنطبق أعماله على الأوضاع و الأحوال المحيطه به المجتمعه المؤتلفه فى ظرف حياته.

و هذه الرابطه على نحو الاقتضاء غالبا غير أنها ربما يستقر استقرارا لا- مطمع فى زوالها من جهه رسوخ الملكات الرذيله أو الفاضله فى نفس الإنسان، و فى كلامه تعالى ما يشير إلى ذلك كقوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً».: البقره: ٧ إلى غير ذلك.

و لا يضر ذلك صحه إقامه الحججه عليهم بالدعوه و الإنذار و التبشير لأن امتناع تأثير الدعوه فيهم مستند إلى سوء اختيارهم و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار.

فقد تبين بما قدمناه على طوله أن للإنسان شاكله بعد شاكله فشاكلة يهيؤها نوع خلقته و خصوصيه تركيب بنيته، و هي شخصيه خلقيه متصله من تفاعل جهازاته البدنيه بعضها مع بعض كالمزاج الذى هو كيفيه متوسطه حاصله من تفاعل الكيفيات المتضاده بعضها فى بعض.

و شاكله أخرى ثانيه و هي شخصيه خلقيه متصله من وجوه تأثير العوامل الخارجيه فى النفس الإنسانيه على ما فيها من الشاكله الأولى إن كانت.

و الإنسان على أى شاكله متصله و على أى نعت نفسانى و فعليه داخلية روحيه كان فإن عمله يجرى عليها و أفعاله تمثلها و تحكيها كما أن المتكبر المختال يلوح حاله فى تكلمه و سكوته و قيامه و قعوده و حركته و سكونه، و الدليل المسكين ظاهر الذله و المسكنه فى جميع أعماله و كذا الشجاع و الجبان و السخى و البخيل و الصبور و الوقور و العجول و هكذا: و كيف لا و الفعل يمثل فاعله و الظاهر عنوان الباطن و الصوره دليل المعنى.

و كلامه سبحانه يصدق ذلك و بينى عليه حججه فى موارد كثيره كقوله تعالى:

«وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَ الْبَصِيرُ وَ لَا الظُّلُمَاتُ وَ لَا النُّورُ وَ لَا الظُّلُّ وَ لَا الْحُرُورُ وَ مَا يَسْتَوِي الْأَخْيَاءُ وَ لَا الْأَمْوَاتُ» :فاطر: ٢٢ و قوله: «الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَ الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ» :النور: ٣٦ إلى غير ذلك من الآيات الكثيره.

و قوله تعالى: «كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ» محكم فى معناه على أى معنى حملنا الشاكله غير أن اتصال الآيه بقوله: «وَ نُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» و وقوعها فى سياق أن الله سبحانه يريح المؤمنين و يشفيهم بالقرآن الكريم و الدعوه الحقه و يخسر به الظالمين لظلمهم يقرب كون المراد بالشاكله الشاكله بالمعنى الثانى و هي الشخصيه الخلقيه الحاصله للإنسان من مجموع غرائزه و العوامل الخارجيه الفاعله فيه.

كأنه تعالى لما ذكر استفاده المؤمنين من كلامه الشفاء و الرحمه و حرمان الظالمين من ذلك و زيادتهم فى خسارهم اعترضه معترض فى هذه التفرقه و أنه لو سوى بين

الفريقين في الشفاء و الرحمة كان ذلك أوفى لغرض الرسالة و أنفع لحال الدعوه فأمر رسوله ص أن يجيبهم في ذلك.

فقال: قُلْ: كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ أَي إن أعمالكم تصدر على طبق ما عندكم من الشاكلة و الفعلية الموجوده فمن كانت عنده شاكلة عادله سهل اهتداؤه إلى كلمه الحق و العمل الصالح و انتفع بالدعوه الحقه، و من كانت عنده شاكلة ظالمه صعب عليه التلبس بالقول الحق و العمل الصالح و لم يزد من استماع الدعوه الحقه إلا خساراً، و الله الذى هو ربكم العليم بسرائركم المدبر لأمركم أعلم بمن عنده شاكلة عادله و هو أهدي سبيلاً و أقرب إلى الانتفاع بكلمه الحق، و الذى علمه و أخبر به أن المؤمنين أهدي سبيلاً فيختص بهم الشفاء و الرحمة بالقرآن الذى ينزله، و لا يبقى للكافرين أهل الظلم إلا مزيد الخسار إلا أن ينتزعوا عن ظلمهم فينتفعوا به.

و من هنا يظهر النكته فى التعبير بصيغه التفضيل فى قوله: «أَهْدَىٰ سَبِيلًا» و ذلك لما تقدم أن الشاكلة غير ملزمه فى الدعوه إلى ما يلائمها فالشاكلة الظالمه و إن كانت مضله داعيه إلى العمل الطالح غير أنها لا تحتم الضلال ففيها أثر من الهدى و إن كان ضعيفاً، و الشاكلة العادله أهدي منها فافهم.

و ذكر الإمام الرازى فى تفسيره، ما ملخصه: أن الآيه تدل على كون النفوس الناطقه الإنسانيه مختلفه بالماهيه و ذلك أنه تعالى بين فى الآيه المتقدمه أن القرآن بالنسبه إلى بعض النفوس يفيد الشفاء و الرحمة و بالنسبه إلى بعض آخر يفيد الخسار و الخزى ثم أتبعه بقوله: «قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ» و معناه أن اللائق بتلك النفوس الطاهره أن يظهر فيها من القرآن آثار الذكاء و الكمال، و بتلك النفوس الكدره أن يظهر فيها منه آثار الخزى و الضلال كما أن الشمس تعقد الملح و تلين الدهن و تبيض ثوب القصار و يسود وجهه.

و هذا إنما يتم إذا كانت الأرواح و النفوس مختلفه بماهياتها فبعضها مشرقه صافيه يظهر فيها من القرآن نور على نور، و بعضها كدره ظلمانيه يظهر فيها منه ضلال على ضلال و نکال على نکال. انتهى.

و فيه أنه لو أقام الحجه على اختلاف ماهيات النفوس بعد رسوخ ملكاتها و تصورها

بصورها لكان له وجه، وأما النفوس الساذجه قبل رسوخ الملكات فلا تختلف بالآثار اختلافا ضروريا حتى تجرى فيها الحجبه، وقد عرفت أن الآيه إنما تتعرض لحال الإنسان بعد حصول شاكلته و شخصيته الخلقية الحاصله من مجموع غرائزه و العوامل الخارجيه الفاعله فيه الداعيه إلى نوع من العمل دعوه على نحو الاقتضاء فتبصر.

بحث فلسفى [كلام فى سنخيه الفعل و فاعله]

ذكر الحكماء أن بين الفعل و فاعله و يعنون به المعلول و علتة الفاعله سنخيه وجوديه و رابطه ذاتيه يصير بها وجود الفعل كأنه مرتبه نازله من وجود فاعله و وجود الفاعل كأنه مرتبه عاليه من وجود فعله بل الأمر على ذلك بناء على أصاله الوجود و تشكيكه.

و بينوا ذلك بأنه لو لم يكن بين الفعل المعلول و علتة الفاعله له مناسبه ذاتيه و خصوصيه واقعيه بها يختص أحدهما بالآخر كانت نسبة الفاعل إلى فعله كنسبته إلى غيره كما كانت نسبة الفعل إلى فاعله كنسبته إلى غيره فلم يكن لاستناد صدور الفعل إلى فاعله معنى، و نظير البرهان يجرى فى المعلول بالنسبه إلى سائر العلل و يثبت الرابطه بينه و بينها غير أن العله الفاعله لما كانت هى المقتضيه لوجود المعلول و معطى الشىء غير فاقده كانت العله الفاعله واجده لكمال وجود المعلول و المعلول ممثلا لوجودها فى مرتبه نازله.

و قد بين ذلك صدر المتألهين بوجه أدق و أطف و هو أن المعلول مفتقر فى وجوده إلى العله الفاعله متعلق الذات بها، و ليس من الجائز أن يتأخر هذا الفقر و التعلق عن مرتبه ذاته و يكون هناك ذات ثم فقر و تعلق و إلا استغنى بحسب ذاته عن العله و استقل بنفسه عنها فلم يكن معلولا هف فذاته عين الفقر و التعلق فليس له من الوجود إلا الرابط غير المستقل و ما يترأى فيه من استقلال الوجود المفروض معه أولا- إنما هو استقلال علتة فوجود المعلول يحاكي وجود علتة و يمثله فى مرتبه التى له من الوجود.

تعقيب البحث السابق من جهه القرآن

التدبر فى الآيات القرآنيه لا يدع ريبا فى أن القرآن الكريم يعد الأشياء على

اختلاف وجوهها و تشتت أنواعها آيات له تعالى داله على أسمائه و صفاته فما من شيء إلا و هو آيه فى وجوده و فى أى جهه مفروضه فى وجوده له تعالى مشيره إلى ساحه عظمته و كبريائه، و الآيه و هى العلامه الداله من حيث إنها آيه وجودها مرآتى فإن فى ذى الآيه الذى هو مدلولها غير مستقلة دونه إذ لو استقلت فى وجوده أو فى جهه من جهات وجوده لم تكن من تلك الجهه مشيره إليه داله عليه آيه له هف.

فالأشياء بما هى مخلوقه له تعالى أفعاله، و هى تحاكي بوجودها و صفات وجودها وجوده سبحانه و كرائم صفاته و هو المراد بمسانخه الفعل لفاعله لا أن الفعل واجد لهويه الفاعل مماثل لحقيقه ذاته فإن الضروره تدفعه.

[بيان]

قوله تعالى: «وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» الروح على ما يعرف فى اللغه هو مبدأ الحياه الذى به يقوى الحيوان على الإحساس و الحركه الإراديه و لفظه يذكر و يؤنث، و ربما يتجاوز فيطلق على الأمور التى يظهر بها آثار حسنه مطلوبه كما يعد العلم حياه للنفوس قال تعالى: «أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ»: الأنعام: ١٢٢ أى بالهدايه إلى الإيمان و على هذا المعنى حمل جماعه مثل قوله: «يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ»: النحل: ٢ أى بالوحى و قوله: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا»: الشورى: ٥٢ أى القرآن الذى هو وحى فذكروا أنه تعالى سمي الوحى أو القرآن روحاً لأن به حياه النفوس الميته كما أن الروح المعروف به حياه الأجساد الميته.

و كيف كان فقد تكرر فى كلامه تعالى ذكر الروح فى آيات كثيره مكيه و مدنيه، و لم يرد فى جميعها المعنى الذى نجده فى الحيوان و هو مبدأ الحياه الذى يتفرع عليه الإحساس و الحركه الإراديه كما فى قوله: «يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلَائِكَةُ صَفًّا»: النبأ: ٣٨، و قوله: «تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ»: القدر: ٤ و لا- ريب أن المراد به فى الآيه غير الروح الحيوانى و غير الملائكه و قد تقدم الحديث عن على (ع) أنه احتج بقوله تعالى: «يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»: النحل:

٢ على أن الروح غير الملائكه، و قد وصفه تاره بالقدس و تاره بالأمانه كما سيأتى لطهارته

عن الخيانه و سائر القذارات المعنويه و العيوب و العاهات التي لا تخلو عنها الأرواح الإنسيه.

و هو و إن كان غير الملائكه غير أنه يصاحبهم فى الوحي و التبليغ كما يظهر من قوله: «يُنزَّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلِيٍّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» الآية فقد قال تعالى:

« مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ »: البقره: ٩٧ فنسب تنزيل القرآن على قلبه (ص) إلى جبريل ثم قال: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَيَّ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» الشعراء: ١٩٥ و قال: «قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ» النحل: ١٠٢ فوضع الروح و هو غير الملائكه بوجه مكان جبريل و هو من الملائكه فجبريل ينزل بالروح و الروح يحمل هذا القرآن المقرو المتلو.

و بذلك تنحل العقده فى قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا» الشورى: ٥٢ و يظهر أن المراد من وحي الروح فى الآية هو إنزال روح القدس إليه (ص) و إنزاله إليه هو الوحي القرآن إليه لكونه يحمله على ما تبين فلا- موجب لما ذكره بعضهم على ما نقلناه آنفا أن المراد بالروح فى الآية هو القرآن.

و أما نسبه الوحي و هو الكلام الخفى إلى الروح بهذا المعنى و هو من الموجودات العينيه و الأعيان الخارجيه فلا ضير فيه فإن هذه الموجودات الطاهره كما أنها موجودات مقدسه من خلقه تعالى كذلك هى كلمات منه تعالى كما قال فى عيسى بن مريم (ع):

« وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَيَّ مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ »: النساء: ١٧١ فعند الروح كلمه داله على المراد فمن الجائز أن يعد الروح وحيا كما عد كلمه و إنما سماه كلمه منه لأنه إنما كان عن كلمه الإيجاد من غير أن يتوسط فيه السبب العادى فى كينونه الناس بدليل قوله:

«إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» آل عمران: ٥٩ و قد زاد سبحانه فى إيضاح حقيقه الروح حيث قال: «قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» و ظاهر « مِنْ » أنها لتبيين الجنس كما فى نظائرها من الآيات «يُلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ» المؤمن: ١٥ «يُنزَّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ» «أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا» «تَنزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» فالروح من سنخ الأمر.

ثم عرف أمره في قوله: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ»: يس: ٨٤ فيين أولا أن أمره هو قوله للشئء:

«كن» و هو كلمه الإيجاد التى هى الإيجاد و الإيجاد هو وجود الشئء لكن لا من كل جهه بل من جهه استناده إليه تعالى و قيامه به فقوله فعله.

و من الدليل على أن وجود الأشياء قول له تعالى من جهه نسبته إليه مع إلغاء الأسباب الوجوديه الأخر قوله تعالى: «وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ»:

القمر: ٥٠ حيث شبه أمره بعد عده واحده بلمح بالبصر و هذا النوع من التشبيه لنفى التدرىج و به يعلم أن فى الأشياء المكونه تدرىجا الحاصله بتوسط الأسباب الكونيه المنطبقه على الزمان و المكان جهه معراه عن التدرىج خارجه عن حيطه الزمان و المكان هى من تلك الجهه أمره و قوله و كلمته، و أما الجهه التى هى بها تدرىجيه مرتبطه بالأسباب الكونيه منطبقه على الزمان و المكان فهى بها من الخلق قال تعالى: «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ»: الأعراف: ٥٤ فالأمر هو وجود الشئء من جهه استناده إليه تعالى وحده و الخلق هو ذلك من جهه استناده إليه مع توسط الأسباب الكونيه فيه.

و يستفاد ذلك أيضا من قوله: «إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» الآية حيث ذكر أولا خلق آدم و ذكر تعلقه بالتراب و هو من الأسباب ثم ذكر وجوده و لم يعلقه بشئء إلا بقوله: «كُنْ» فافهم ذلك و نظيره قوله: «ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً إِلَىٰ أَنْ قَالَ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ»: المؤمنون: ١٤ فعد إيجاده المنسوب إلى نفسه من غير تخلل الأسباب الكونيه إنشاء خلق آخر.

فظهر بذلك كله أن الأمر هو كلمه الإيجاد السماويه و فعله تعالى المختص به الذى لا تتوسط فيه الأسباب، و لا يتقدر بزمان أو مكان و غير ذلك.

ثم بين ثانيا أن أمره فى كل شئء هو ملكوت ذلك الشئء -و الملكوت أبلغ من الملك- فلكل شئء ملكوت كما أن له أمرا قال تعالى: «أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ»: الأعراف: ١٨٥ و قال: «وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ»: الأنعام: ٧٥ و قال: «تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» X الآية X: القدر: ٤.

فقد بان بما مر أن الأمر هو كلمه الإيجاد و هو فعله تعالى الخاص به الذى لا يتوسط فيه الأسباب الكونيه بتأثيراتها التدريجييه و هو الوجود الأرفع من نشأه ماده و ظرف الزمان،و أن الروح بحسب وجوده من سنخ الأمر من الملكوت.

و قد وصف تعالى أمر الروح فى كلامه وصفا مختلفا فأفرده بالذكر فى مثل قوله:

«يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا» :النبأ:٣٨، و قوله: «تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ» Xالآيه:٤:المعارج:٤.

و يظهر من كلامه أن منه ما هو مع الملائكه كقوله فى الآيات المنقوله آنفا: «مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ» «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ» «قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ» و قوله: «فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا» :مريم:١٧.

و منه ما هو منفوخ فى الإنسان عامه قال تعالى: «ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ» :الم السجده:٩ و قال: «فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» :الحجر:٢٩-ص:٧٢.

و منه ما هو مع المؤمنين كما يدل عليه قوله تعالى: «أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ أَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ» :المجادله:٢٢ و يشعر به بل يدل عليه أيضا قوله: «أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ» :الأنعام:١٢٢ فإن المذكور فى الآيه حياه جديده و الحياه فرع الروح.

و منه ما نزل إلى الأنبياء(ع) كما يدل عليه قوله: «يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا» Xالآيه:٢:النحل:٢ و قوله: «وَ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَ أَيْدِنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ» :البقره:٨٧ و قوله: «وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا» :الشورى:٥٢ إلى غير ذلك.

و من الروح ما تشعر به الآيات التى تذكر أن فى غير الإنسان من الحيوان حياه و أن فى النبات حياه،و الحياه متفرعه على الروح ظاهرا.

فقد تبين بما قدمناه على طوله معنى قوله تعالى: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» و أن السؤال إنما هو عن حقيقه مطلق الروح الوارد فى كلامه سبحانه، و أن الجواب مشتمل على بيان حقيقه الروح و أنه من سنخ الأمر بالمعنى الذى تقدم

و أما قوله: « وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » أى ما عندكم من العلم بالروح الذى آتاكم الله ذلك قليل من كثير فإن له موقعا من الوجود و خواص و آثارا فى الكون عجيبه بديعه أنتم عنها فى حجاب.

و للمفسرين فى المراد من الروح المسئول عنه و المجاب عنه أقوال:

فقال بعضهم: إن المراد بالروح المسئول عنه هو الروح الذى يذكره الله فى قوله:

« يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا » و قوله: « تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ » الآية، و لا دليل لهم على ذلك.

و قال بعضهم: إن المراد به جبريل فإن الله سماه روحا فى قوله: « نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ » و فيه أن مجرد تسميته روحا فى بعض كلامه لا يستلزم كونه هو المراد بعينه أينما ذكر على أن لهذه التسميه معنى خاصا أو مانا إليه فى سابق الكلام، و لو لا ذلك لكان عيسى و جبريل واحدا لأن الله سمي كلا منهما روحا.

و قال بعضهم: إن المراد به القرآن لأن الله سماه روحا فى قوله: « وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا » الآية فيكون محصل السؤال و الجواب أنهم يسألونك عن القرآن أ هو من الله أو من عندك؟ فأجبههم أنه من أمر ربي لا يقدر على الإتيان بمثله غيره فهو آيه معجزه داله على صحه رسالتي و ما أوتيتم من العلم به إلا قليلا من غير أن تحيطوا به فتقدروا على الإتيان بمثله قالوا: و الآية التاليه: « وَ لَئِنْ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ » يؤيد هذا المعنى.

و فيه أن تسميته فى بعض كلامه روحا لا تستلزم كونه هو المراد كلما أطلق كما تقدم آنفا. على أنك قد عرفت ما فى دعوى هذه التسميه. على أن الآية التاليه لا تتعين تأييدا لهذا الوجه بل تلائم بعض الوجوه الآخر أيضا.

و قال بعضهم: إن المراد به الروح الإنسانى فهو المتبادر من إطلاقه و قوله: « قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي » ترك للبيان و نهى عن التوغل فى فهم حقيقه الروح فإنه من أمر الله الذى استأثر بعلمه و لم يطلع على حقيقته أحدا ثم اختلفوا فى حقيقته بين قائل بأنه جسم هوائى متردد فى مخارق البدن، و قائل بأنه جسم هوائى فى هيئه البدن حال فيه

و خروجه موته، و قائل بأنه أجزاء أصلية في القلب و قائل بأنه عرض في البدن، و قائل بأنه نفس البدن إلى غير ذلك.

و فيه أن التبادر في كلامه تعالى ممنوع، و التدبر في الآيات المتعرضه لأمر الروح كما قدمناه يدفع جميع ما ذكره.

و قال بعضهم: إن المراد به مطلق الروح الواقع في كلامه و السؤال إنما هو عن كونه قديماً أو محدثاً فأجيب بأنه يحدث عن أمره و فعله تعالى، و فعله محدث لا قديم.

و فيه أن تعميم الروح لجميع ما وقع منه في كلامه تعالى و إن كان في محله لكن إرجاع السؤال إلى حدوث الروح و قدمه و توجيه الجواب بما يناسبه دعوى لا دليل عليها من جهة اللفظ.

ثم إن لهم اختلافاً في معنى قوله: «الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» أ هو جواب مثبت أو ترك للجواب و صرف عن السؤال على قولين، و الوجوه المتقدمة في معنى الروح مختلفه في المناسبه مع هذين القولين فالمتعين في بعضها القول الأول و في بعضها الثاني، و قد أشرنا إلى مفي ضمن الأقوال.

ثم إن لهم اختلافاً آخر في المخاطبين بقوله: «وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً» أ هم اليهود أو قريش لو كانوا هم السائلين بتعليم من اليهود أو هم النبي ص و غير النبي من الناس؟ و الأنسب بالسياق أن يكون الخطاب متوجهاً إلى السائلين و الكلام من تمام قول النبي ص، و أن السائلين هم اليهود لأنهم كانوا معروفين يومئذ بالعلم و في الكلام إثبات علم ما لهم دون قريش و كفار العرب و قد عبر تعالى عنهم في بعض كلامه (١) بالذين لا يعلمون.

قوله تعالى: «وَلَيْنَ شَيْئًا لَتَذَهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا» الكلام متصل بما قبله فإن الآيه السابقه و إن كانت متعرضه لأمر مطلق الروح و هو ذو مراتب مختلفه إلا أن الذي ينطبق عليه منه بحسب سياق الآيات السابقه المسوقه في أمر القرآن هو الروح السماوى النازل على النبي ص الملقى إليه القرآن.

ص: ٢٠٠

فالمعنى -و الله أعلم- الروح النازل عليك الملقى بالقرآن إليك من أمرنا غير خارج من قدرتنا، وأقسم لئن شئنا لنذهبن بهذا الروح الذى هو كلمتنا الملقاه إليك ثم لا- تجد أحدا يكون وكيلا به لك علينا يدافع عنك و يطالبنا به و يجبرنا على رد ما أذهبنا به.

و بذلك يظهر أولا: أن المراد بالذى أوحينا إليك الروح الإلهى الذى هى كلمه ملقاه من الله إلى النبى ص على حد قوله: «وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا»: الشورى: ٥٤.

و ثانيا: أن المراد بالوكيل للمطالبة و الرد لما أذهبه الله دون الوكيل فى حفظ القرآن و تلاوته على ما فسره بعض المفسرين و هو مبنى على تفسير قوله: «بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» بالقرآن دون الروح النازل به كما قدمنا.

قوله تعالى: «إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا» استثناء من محذوف يدل عليه السياق، و التقدير فما اختصت بما اختصت به و لا- أعطيت ما أعطيت من نزول الروح و ملازمته إياك إلا رحمه من ربك، ثم علله بقوله: «إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا» و هو وارد مورد الامتنان.

قوله تعالى: «قُلْ لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً» الظهير هو المعين مأخوذ من الظهر كالرئيس من الرأس، و قوله: «بِمِثْلِهِ» من وضع الظاهر موضع المضمرة و ضميره عائد إلى القرآن.

و فى الآيه تحد ظاهر، و هى ظاهره فى أن التحدى بجميع ما للقرآن من صفات الكمال الراجعه إلى لفظه و معناه لا بفصاحته و بلاغته وحدها فإن انضمام غير أهل اللسان إليهم لا- ينفع فى معارضه البلاغه شيئاً و قد اعتنت الآيه باجتماع الثقلين و إعانه بعضهم لبعض.

على أن الآيه ظاهره فى دوام التحدى و قد انقضت العرب العرباء أعلام الفصاحه و البلاغه اليوم فلا أثر منهم، و القرآن باق على إعجازه متحد بنفسه كما كان.

قوله تعالى: «و لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا

«تصريف الأمثال ردها و تكرارها و تحويلها من بيان إلى بيان و من أسلوب إلى أسلوب، و المثل هو وصف المقصود بما يمثله و يقربه من ذهن السامع، و « مِنْ » فى قوله: « مِنْ كُلِّ مَثَلٍ » لا ابتداء الغايه، و المراد من كل مثل يوضح لهم سبيل الحق و يمهد لهم طريق الإيمان و الشكر بقرينه قوله: « فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا » و الكلام مسوق للتوبيخ و الملامه.

و فى قوله: « أَكْثَرُ النَّاسِ » وضع الظاهر موضع المضممر و الأصل أكثرهم و لعل الوجه فيه الإشارة إلى أن ذلك مقتضى كونهم ناسا كما مر فى قوله: « وَ كَانَ الْإِنْسَانُ كُفُورًا »: أسرى: ٦٧.

و المعنى: و أقسم لقد كررنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل يوضح لهم الحق و يدعوهم إلى الإيمان بنا و الشكر لنعمنا فأبى أكثر الناس إلا أن يكفروا و لا يشكروا.

قوله تعالى: « وَ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا » - إلى قوله - « كِتَابًا نَقْرُؤُهُ » الفجر الفتح و الشق و كذلك التفجير إلا أنه يفيد المبالغه و التكثير، و ينبوع العين التى لا ينضب ماؤها، و خلال الشىء وسطه و أثنائه، و الكسف جمع كسفه كقطع جمع قطعه و زنا و معنى، و القبيل هو المقابل كالعشير و المعاشر، و الزخرف - الذهب، و الرقى الصعود و الارتقاء.

و الآيات تحكى الآيات المعجزه التى اقترحتها قريش على النبى ص و علقوا إيمانهم به عليها مستهينه بالقرآن الذى هو معجزه خالده.

و المعنى « وَ قَالُوا » أى قالت قريش « لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ » يا محمد « حَتَّى تَفْجُرَ » و تشق « لَنَا مِنَ الْأَرْضِ » أرض مكه لقله مائها « يَنْبُوعًا » عينا لا- ينضب ماؤها « أَوْ تَكُونَ » بالإعجاز « لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارَ » أى تشقها أو تجريها « خِلَالَهَا » أى وسط تلك الجنه و أثنائها « تَفْجِيرًا » « أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتِ » أى مماثلا لما زعمت يشيرون (١) به إلى قوله تعالى: « أَوْ تُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ »: السبا: ٩ « عَلَيْنَا كِسْفًا » و قطعا « أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا » مقابلا نعاينهم و نشاهدهم

« أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ » و ذهب « أَوْ تَرْقَى » و تصعد « فِي السَّمَاءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُؤْيَاكَ » و صعودك « حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا » منها « كِتَابًا نَقْرُؤُهُ » و نتلوه .

قوله تعالى: « قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا » فيه أمره (ص) أن يجيب عما اقترحوه عليه و يبينهم على جهلهم و مكابرتهم فيما لا يخفى على ذى نظر فإنهم سألوه أمورا عظاما لا يقوى على أكثرها إلا القدره الغيبية الإلهية و فيها ما هو مستحيل بالذات كالإتيان بالله و الملائكة قبلا، و لم يرضوا بهذا المقدار و لم يقنعوا به دون أن جعلوه هو المسئول المتصدى لذلك المجيب لما سألوه فلم يقولوا لن تؤمن لك حتى تسأل ربك أن يفعل كذا و كذا بل قالوا: « لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ » إلخ « أَوْ تَكُونَ لَكَ إِنْخ » أو تُسَيِّقُ السَّمَاءَ « إِنْخ » أو تَأْتِي بِاللَّهِ « إِنْخ » أو يَكُونَ لَكَ « إِنْخ » أو تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُؤْيَاكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ .

فإن أرادوا منه ذلك بما أنه بشر فأين البشر من هذه القدره المطلقه غير المتناهيه المحيطه حتى بالمحال الذاتى، و إن أرادوا منه ذلك بما أنه يدعى الرساله فالرساله لا تقتضى إلا حمل ما حمله الله من أمره و بعثه لتبليغه بالإنذار و التبشير لا تفويض القدره الغيبية إليه و إقداره أن يخلق كل ما يريد، و يوجد كل ما شاء، و هو (ص) لا يدعى لنفسه ذلك فاقترحهم ما اقترحوه مع ظهور الأمر من عجيب الاقتراح .

و لذلك أمره (ص) أن يبادر فى جوابهم أولا إلى تنزيه ربه مما يلوح إليه اقتراحهم هذا من المجازفه و تفويض القدره إلى النبى ص، و لا يبعد أن يستفاد منه التعجب فالمقام صالح لذلك .

و ثانيا: إلى الجواب بقوله فى صورته الاستفهام: « هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا » و هو يؤيد كون قوله: « سُبْحَانَ رَبِّي » واقعا موقع التعجب أى إن كنتم اقترحتم على هذه الأمور و طلبتموها منى بما أنا محمد فإنما أنا بشر و لا قدره للبشر على شىء من هذه الأمور، و إن كنتم اقترحتموها لأنى رسول أدعى الرساله فلا شأن للرسول إلا حمل الرساله و تبليغها لا تقلد القدره الغيبية المطلقه .

و قد ظهر بهذا البيان أن كلا- من قوله: « بَشَرًا » و « رَسُولًا » دخيل فى استقامه الجواب عن اقتراحهم أما قوله: « بَشَرًا » فليرد به اقتراحهم عليه أن يأتى بهذه

الآيات عن قدرته في نفسه، و أما قوله: «رَسُولاً» فليرد به اقتراح إيتائها عن قدره مكتسبه من ربه.

و ذكر بعضهم ما محصله أن معتمد الكلام هو قوله: «رَسُولاً» وقوله: «بَشَرًا» توطئه له ردا لما أنكروه من جواز كون الرسول بشرا، و دلالة على أن من قبله من الرسل كانوا كذلك، و المعنى على هذا هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل و كانوا لا يأتون إلا بما أجراه على أيديهم من غير أن يفوض إليهم أو يتحكموا على ربهم بشيء.

قال: و جعل «بَشَرًا» و «رَسُولاً» كليهما معتمدين مخالف لما يظهر من الآثار أولا فإن الذى ورد فى الآثار أنهم سألوا النبى ص أن يسأل ربه أن يفعل كذا و كذا، و لم يسألوه أن يأتهم بشيء من قبل نفسه حتى يشار إلى رده بإثبات بشريته، و مستلزم لكون رسولا خبرا بعد خبر و كونهما خبرين لكان يأباه الذوق السليم.

انتهى محصلا.

و فيه أولا: أن أخذ قوله: «بَشَرًا» ردا على زعمهم عدم جواز كون الرسول بشرا مع عدم اشتمال الآيات على مزعمتهم هذه لا تصريحا و لا تلويفا تحمیل من غير دليل.

و ثانيا: أن الذى ذكره فى معنى الآية «هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل و كانوا لا يأتون إلا كذا و كذا» معتمد الكلام فيه هو التشبيه الذى فى قوله: «كسائر الرسل» لا قوله: «رَسُولاً» و فى حذف معتمد الكلام إفساد السياق فافهم ذلك.

و ثالثا: أن اشتمال الآثار على أنهم إنما سألوا النبى ص أن يسأل ربه الإتيان بتلك الآيات من غير أن يسألوه نفسه أن يأتى بها، لا يعارض نص الكتاب بخلافه، و الذى حكاه الله عنهم أنهم قالوا: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا «إِلخ» «فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارَ «إِلخ» أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ «إِلخ» و هذا من عجيب المغالاه فى حق الآثار و تحكيمها على كتاب الله و تقديمها عليه حتى فى صورته المخالفه.

و رابعا: أن إباء الذوق السليم عن تجويز كون «رَسُولاً» خبرا بعد خبر لا يظهر له وجه.

قوله تعالى: «وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا»

ص: ٢٠٤

الاستفهام فى قوله: «أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا» للإِنْكَارِ، وجملة «قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ» «إِلخ» حكاية حالهم بحسب الاعتقاد و إن لم يتكلموا بهذه الكلمه بعينها.

و إنكار النبوه و الرساله مع إثبات الإله من عقائد الوثنيه، و هذه قرينه على أن المراد بالناس الوثنيون، و المراد بالإيمان الذى منعه هو الإيمان بالرسول.

فمعنى الآيه و ما منع الوثنيين- و كانت قريش و عامه العرب يومئذ منهم- أن يؤمنوا بالرساله- أو برسالتك- إلا إنكارهم لرساله البشر، و لذلك كانوا يردون على رسالهم دعوتهم- كما حكاه الله- بمثل قولهم: «لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ» حم السجده: ١٤.

قوله تعالى: «قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا» أمر سبحانه رسوله ص أن يرد عليهم قولهم و إنكارهم لرساله البشر و نزول الوحي بأن العناية الإلهيه قد تعلقت بهدايه أهل الأرض و لا يكون ذلك إلا بوحي سماوى لا من عند أنفسهم فالبشر القاطنون فى الأرض لا غنى لهم عن وحي سماوى بنزول ملك رسول إليهم و يختص بذلك نبيهم.

و هذه خاصه الحياه الأرضيه و العيشه الماديه المفتقره إلى هدايه إلهيه لا- سبيل إليها إلا بنزول الوحي من السماء حتى لو أن طائفه من الملائكه سكنوا الأرض و أخذوا يعيشون عيشه أرضيه ماديه لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا كما نزل على البشر ملكا رسولا.

و العناية فى الآيه الكريمه. كما ترى- متعلقه بجهتين إحداهما كون الحياه أرضيه ماديه، و الأخرى كون الهدايه الواجبه بالعنايه الإلهيه بوحي نازل من السماء برساله ملك من الملائكه.

و الأمر على ذلك فهاتان الجهتان أعنى كون حياه النوع أرضيه ماديه و وجوب هدايتهم بواسطه سماويه و ملك علوى هما المقدمتان الأصليتان فى البرهان على وجود الرساله و لزومها.

و أما ما أصر عليه المفسرون من تقييد معنى الآيه بوجوب كون الرسول من جنس

المرسل إليهم و من أنفسهم كالإنسان للإنسان و الملك للملك فليس بتلك الأهميه، و لذلك لم يصرح به فى الآيه الكريمه.

و ذلك أن كون الرسول إلى البشر و هو الذى يعلمهم و يريهم من أنفسهم من لوازم كون حياتهم أرضيه، و كون الوحي النازل عليهم بواسطه الملك السماوى فإن اختلاف أفراد النوع الماديه بالسعاده و الشقاء و الكمال و النقص و طهاره الباطن و قدارته ضرورى و الملك الملقى للوحي و ما تحمله منه طاهر زكى لا يمسه إلا المطهرون، فالملك النازل بالوحي و إن نزل على النوع لكن لا يمسه إلا آحاد منهم مطهرون من قذارات الماده و ألوانها مقدسون من مس الشيطان و هم الرسل(ص).

و توضيح المقام: أن مقتضى العناية الإلهيه هدايه كل نوع من أنواع الخليقه إلى كماله و سعاده، و الإنسان الذى هو أحد هذه الأنواع غير مستثنى من هذه الكليه، و لا تتم سعاده فى الحياه إلا بأن يعيش عيشه اجتماعيه تحكم فيها قوانين و سنن تضمن سعاده حياته فى الدنيا و بعدها، و ترفع الاختلافات الضروريه الناشئه بين الأفراد، و إذ كانت حياته حياه شعوريه فلا بد أن يجهز بما يتلقى به هذه القوانين و السنن و لا يكفى فى ذلك ما جهز به من العقل المميز بين خيره و شره فإن العقل بعينه يهديه إلى الاختلاف فلا بد أن يجهز بشعور آخر يتلقى به ما يفيضه الله من المعارف و القوانين الرافعه للاختلاف الضامنه لسعاده و كماله و هو شعور الوحي و الإنسان المتلبس به هو النبى.

و هذا برهان عقلى تام مأخوذ من كلامه و قد أوردناه و فصلنا القول فيه فى مباحث النبوه من الجزء الثانى و فى ضمن قصص نوح فى الجزء العاشر من الكتاب.

و أما الآيه التى نحن فيها أعنى قوله: «قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ» إلخ فإنها تزيد على ما مر من معنى البرهان بشىء و هو أن إلقاء الوحي إلى البشر يجب أن يكون بنزول ملك من السماء إليهم.

و ذلك أن محصل مضمون الآيه و ما قبلها هو أن الذى يمنع الناس أن يؤمنوا برسالتك أنهم يحيلون رساله البشر من جانب الله سبحانه. و قد أخطئوا فى ذلك

فإن مقتضى الحياه الأرضيه و عنايه الله بهدايه عباده أن ينزل إلى بعضهم ملكا من السماء رسولا حتى أن الملائكه لو كانوا كالإنسان عاشرين فى الأرض لنزل الله إلى بعضهم و هو رسولهم ملكا من السماء رسولا حاملا لوحيه.

و هذا كما ترى يعطى أولا:معنى الرساله البشريه و هو أن الرسول إنسان ينزل عليه ملك من السماء بدين الله ثم هو يبلغه الناس بأمر الله.

و يشير ثانيا:إلى برهان الرساله أن حياه الإنسان الأرضيه و العنايه الربانيه متعلقه بهدايه عباده و إيصالهم إلى غاياتهم لا غنى لها عن نزول دين سماوى عليهم،و الملائكه وسائط نزول البركات السماويه إلى الأرض فلا محاله ينزل الدين على الناس بوساطه الملك و هو رسالته،و الذى يشاهده و يتلقى ما ينزل به-و لا يكون إلا بعض الناس لا جميعهم لحاجته إلى طهاره باطنيه و روح من أمر الله-هو الرسول البشرى.

و كان المترقب من السياق أن يقال:«لبعث الله فيهم ملكا رسولا»بحذاء قولهم المحكى فى الآيه السابقه:«أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا»[□] لكنه عدل إلى مثل قوله :

«لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا»

«ليكون أولا أحسم للشبهه و أقطع للتوهم فإن عامه الوثنيين من البرهمانيه و البوذيه و الصابئه كما يشهد به ما فى كتبهم المقدسه لا- يتحاشون ذاك التحاشى عن النبوه بمعنى انبعث بشر كامل لتكميل الناس و يعبرون عنه بظهور المنجى أو المصلح و نزول الإله إلى الأرض و ظهوره على أهلها فى صوره موجود أرضى و كان بوذه و يوذاسف-على ما يقال-منهم و المعبود عندهم على أى حال هو الملك أو الجن أو الإنسان المستغرق فيه دون الله سبحانه.

و إنما يمتنعون كل الامتناع عن رساله الملك و هو من الآلهه المعبودين عندهم إلى البشر بدين يعبد فيه الله وحده و هو إله غير معبود عندهم ففى التصريح برساله الملك السماوى إلى البشر الأرضى من عند الله النص على كمال المخالفه لهم.

و ليكون ثانيا إشارة إلى أن رساله الملك بالحقيقه إلى عامه الإنسان غير أن الذى يصلح لتلقى الوحي منه هو الرسول منهم،و أما غيره فهم محرومون عن ذلك لعدم استعدادهم لذلك فالفيض عام و إن كان المستفيض خاصا قال تعالى: «وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا»:أسرى:٢٠،و قال: «قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ

رُسُلَ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» :الأنعام: ١٢٤.

و الآيه بما تعطى من معنى رساله يؤيد ما ورد عن أئمه أهل البيت (ع) فى الفرق بين الرسول و النبى أن الرسول هو الذى يرى الملك و يسمع منه و النبى يرى المنام و لا يعاين، وقد أوردنا بعض هذه الأخبار فى خلال أبحاث النبوه فى الجزء الثانى من الكتاب.

و من أطف التعبير فى الآيه و أوجزه تعبيره عن الحياه الأرضيه بقوله: «فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ» فإن الانتقال المكانى على الأرض مع الوقوع تحت الجاذبه الأرضيه من أوضح خواص الحياه الماديه الأرضيه.

قوله تعالى: «قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا» لما احتج عليهم بما احتج و بين لهم ما بين فى أمر معجزه رسالته و هى القرآن الذى تحدى به و هم على عنادهم و جحودهم و عنتهم لا يعتنون به و يقترحون عليه بأمر جزافيه أخرى و لا يحترمون لحق و لا ينقطعون عن باطل أمر أن يرجع الأمر إلى شهاده الله فهو شهيد بما وقع منه و منهم فقد بلغ ما أرسل به و دعا و احتج و أعذر و قد سمعوا و تمت عليهم الحججه و استكبروا و عتوا فالكلام فى معنى إعلام قطع المحاجه و ترك المخاصمه و رد الأمر إلى مالك الأمر فليقض ما هو قاض.

و قيل المراد بالآيه الاستشهاد بالله سبحانه على حقيه الدعوه و صحه رساله كأنه يقول: كفانى حجه أن الله شهيد على رسالتى فهذا كلامه يصرح بذلك فإن قلت: ليس بكلامه بل مما افتريته فأتوا بمثله و لن تأتوا بمثله و لو كان الثقلان أعوانا لكم و أعضادا يمدونكم.

و هذا فى نفسه جيد غير أن ذيل الآيه كما قيل لا يلائمه أعى قوله: «بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ» و قوله: «إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا» بل كان الأقرب أن يقال: شهيدا لى عليكم أو على رسالتى أو نحو ذلك.

و هذه الآيه و الآيتان قبلها مسجعه بقوله: «رَسُولًا» و هو المورد الوحيد فى القرآن الذى اتفقت فيه ثلاث آيات متواليه فى سجع واحد على ما نذكر.

قوله تعالى: «وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ» إلخ هو-على ما يشعر به السياق-من تتمه الخطاب الأخير للنبي ص بقوله: «قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ» فهو كناية عن أنه تمت عليهم الحجة وحق عليهم الضلالة فلا مطمع في هدايتهم.

و محصل المعنى: خاطبهم بإعلام قطع المحاجة فإن الهداية لله تعالى لا يشاركه فيها أحد فمن هداه فهو المهتدى لا غير و من أضله و لم يهده فلن تجد يا محمد له أولياء من دونه يهدونه و الله لا يهدى هؤلاء فانقطع عنهم و لا تكلف نفسك في دعوتهم رجاء أن يؤمنوا.

و من هنا يظهر أن قول بعضهم: إن الآية كلام مبتدأ غير داخل في حيز «قل» في غير محله.

و إنما أتى بأولياء بصيغه الجمع مع كون المفرد أبلغ و أشمل إشاره إلى أنه لو كان له ولي من دون الله لكان ذلك إما آلهتهم و هي كثيرة و إما سائر الأسباب الكونية و هي أيضا كثيرة.

□
و في قوله: «وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ» إلخ التفات من التكلم بالغير إلى الغيبة فقد كان السياق سياق التكلم بالغير و لعل الوجه فيه أنه لو قيل: و من نهد و من نهد و من نضل على التكلم بالغير أو هم تشريك الملائكة في أمر الهداية و الإضلال فأوهم التناقض في قوله: «فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ» فإن الأولياء عندهم الملائكة و هم يتخذونهم آلهة و يعبدونهم.

قوله: «وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ» إلى آخر الآيتين العمى و البكم و الصم جمع أعمى و أبكم و أصم، و خبو النار و خبوها سكون لهبها، و السعير لهب النار، و المعنى ظاهر.

□
قوله تعالى: «أَوْ لَسَمَ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَّ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ» إلى آخر الآيه، الكفور الجحود، احتجاج منه تعالى على البعث بعد الموت فقد كان قولهم: «أِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا» استبعادا مبنيًا على إحاله أن يعود هذا البدن الدنيوى بعد تلاشيه و صيرورته عظاما و رفاتا إلى ما كان

عليه بخلق جديد فاحتج عليهم بأن خلق البدن أولاً يثبت القدره عليه و على مثله الذى هو الخلق الجديد للبعث فحكم الأمثال واحد.

فالمماثله إنما هي من جهه مقياسه البدن الجديد من البدن الأول مع قطع النظر عن النفس التي هي الحافظه لوحده الإنسان و شخصيته، و لا- ينافى ذلك كون الإنسان الأخرى عين الإنسان الدنيوى لا- مثله لأن ملاك الوحده و الشخصيه هي النفس الإنسانيه و هي محفوظه عند الله سبحانه غير باطله و لا معدومه، و إذا تعلقت بالبدن المخلوق جديداً كان هو الإنسان الدنيوى كما أن الإنسان فى الدنيا واحد شخصى باق على وحدته الشخصيه مع تغير البدن بجميع أجزائه حيناً بعد حين.

و الدليل على أن النفس التي هي حقيقه الإنسان محفوظه عند الله مع تفرق أجزاء البدن و فساد صورته قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ يَلُهُمْ بَلِغَاءٌ رَبُّهُمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾: الم السجده: ١١ حيث استشكروا فى المعاد بأنه تجديد للخلق بعد فناء الإنسان بتفرق أجزاء بدنه فأجيب عنه بأن ملك الموت يتوفى الإنسان و يأخذه تاماً كاملاً فلا يضل و لا يتلاشى، و إنما الضال بدنه و لا ضير فى ذلك فإن الله يجده.

و الدليل على أن الإنسان المبعوث هو عين الإنسان الدنيوى لا- مثله جميع آيات القيامه الداله على رجوع الإنسان إليه تعالى و بعثه و سؤاله و حسابه و مجازاته بما عمل.

فهذا كله يشهد على أن المراد بالمماثله ما ذكرناه، و إنما تعرض لأمر البدن حتى ينجر إلى ذكر المماثله محاذاه لمتن ما استشكروا به من قولهم: ﴿أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ فلم يضمنوا قولهم إلا شئون البدن لا النفس المتوفاه منه، و إذا قطع النظر عن النفس كان البدن مماثلاً للبدن، و إن كان مع اعتبارها عينا.

و ذكر بعضهم: أن المراد بمثلهم نفسهم فهو من قبيل قولهم: مثلك لا يفعل هذا أى أنت لا تفعله. و للمناقشه إليه سبيل و الظاهر أن العنايه فى هذا التركيب أن مثلك لا شتماله على مثل ما فيك من الصفه لا يفعل هذا فأنت لا تفعله لمكان صفتك ففيه نفى الفعل بنفى سببه على سبيل الكنايه، و هو أكد من قولنا: أنت لا تفعله.

و قوله: ﴿وَجَعَلْ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ الظاهر أن المراد بالأجل هو زمان الموت

فإن الأجل إما مجموع مده الحياه الدنيا و هي محدوده بالموت و إما آخر زمان الحياه و يقارنه الموت و كيف كان فالتذكير بالموت الذى لا ريب فيه ليعتبروا به و يكفوا عن الجراه على الله و تكذيب آياته فهو قادر على بعثهم و الانتقام منهم بما صنعوا.

فقوله: « وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ » ناظر إلى قوله فى صدر الآيه السابقه:

« ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا » فهو نظير قوله: « وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسَبِئُكَ بِأَنَّهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ » إلى أن قال X « وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ » إلى أن قال X « وَ أَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَيْثُ يَعْبُدُ يُؤْمِنُونَ » الأعراف: ١٨٥.

و جوز بعضهم أن يكون المراد بالأجل هو يوم القيامه، و هو لا يلائم السياق فإن سابق الكلام يحكى إنكارهم للبعث ثم يحتج عليهم بالقدره فلا يناسبه أخذ البعث مسلما لا ريب فيه.

و نظيره تقرير بعضهم قوله: « وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا - لَا - رَيْبَ فِيهِ » حجه أخرى مسوقه لإثبات يوم القيامه على كل من تقديري كون المراد بالأجل هو يوم الموت أو يوم القيامه، و هو تكلف لا يعود إلى جدوى البتة فلا موجب للاشتغال به.

قوله تعالى: « قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا » فسر القتور بالبخيل المبالغ فى الإمساك و قال فى المجمع: القتر التضيق و القتور فعول منه للمبالغه، و يقال: قتر يقر و تقر و أقر و قتر إذا قدر فى النفقه انتهى.

و هذا توبيخ لهم على منعهم رساله البشر المنقول عنهم سابقا بقوله: « وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَرْسَلَهُ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا » و معنى الآيه ظاهر.

بحث روائى

فى تفسير العياشى، عن مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله (ع) قال: إنما الشفاء فى علم

القرآن لقوله: ﴿مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ الحديث.

و في الكافي، بإسناده عن سفيان بن عيينه عن أبي عبد الله (ع): قال: قال:

النيه أفضل من العمل ألا و إن النيه هي العمل- ثم قرأ قوله عز و جل: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَيَّ شَاكِلَتِهِ﴾ يعني على نيته.

أقول: وقوله: إن النيه هي العمل يشير إلى اتحادهما اتحاد العنوان و معنونه.

و فيه، بإسناده عن أبي هاشم قال: قال أبو عبد الله (ع): إنما خلد أهل النار في النار- لأن نياتهم كانت في الدنيا- أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا-و إنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا- أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا- فبالنيات خلد هؤلاء و هؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَيَّ شَاكِلَتِهِ﴾ قال: على نيته.

أقول: إشاره إلى رسوخ الملكات بحيث يبطل في النفس استعداد ما يقابلها و روى الروايه العياشي أيضا في تفسيره، عن أبي هاشم عنه (ع).

و في الدر المنثور، " في قوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ الآية " : أخرج أحمد و الترمذى و صححه و النسائي و ابن المنذر و ابن حبان و أبو الشيخ في العظمة، و الحاكم و صححه و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقي كلاهما في الدلائل، عن ابن عباس قال: " قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح فسألوه فنزلت: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ - و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا " قالوا: أوتينا علما كثيرا أوتينا التوراه - و من أوتى التوراه فقد أوتى خيرا كثيرا - فأنزل الله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي - لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ .

أقول: و روى بطرق أخرى عن عبد الله بن مسعود و عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أم الحكم " : أن السؤال إنما كان من اليهود بالمدينه - و بها نزلت الآية و كون السوره مكيه - و اتحاد سياق آياتها لا يلائم ذلك.

و فيه، أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن الأنباري في كتاب الأضداد، و أبو الشيخ في العظمة، و البيهقي في الأسماء و الصفات، عن علي بن أبي طالب: في قوله

« وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ » قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه- لكل وجه منها سبعون ألف لسان- لكل لسان منها سبعون ألف لغة- يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها- يخلق الله تعالى من كل تسيحه ملكا- يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة.

أقول: كون الروح من الملائكة لا يوافق ظاهر عده من آيات الكتاب كقوله:

« يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ »: النحل: ٢ وغيره من الآيات، وقد تقدم في ذيل قوله تعالى: « يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ » من سورة النحل حديث علي (ع) وفيه إنكاره أن يكون الروح ملكا واحتجاجة على ذلك بالآية فالعبرة في أمر الروح بما يأتي.

و في الكافي، بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي » قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله ص- وهو مع الأئمة وهو من الملكوت.

أقول: وفي معناه روايات أخر، والرواية توافق ما تقدم توضيحه من مدلول الآيات.

و في تفسير العياشي، عن زراره و حمران عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع):

عن قوله « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ » قال: إن الله تبارك و تعالى أحد صمد- و الصمد الشيء الذي ليس له جوف وإنما الروح خلق من خلقه- له بصر و قوه و تأييد يجعله في قلوب الرسل و المؤمنين.

أقول: وإنما تعرض في صدر الرواية بما تعرض دفعا لما يتوهم من مثل قوله تعالى:

« وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي » أن هناك جوفاً و نفساً منفوخاً.

و فيه، عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: سألته عن قوله وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي « ما الروح؟ قال: التي في الدواب و الناس- قلت: و ما هي؟ قال: من الملكوت من قدره.

أقول: و هذه الروايات تؤيد ما تقدم في بيان الآيه أن الروح المسئول عنه حقيقه و سيعه ذات مراتب مختلفه و أيضا ظاهر هذه الرواية كون الروح الحيواني مجردا من الملكوت.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن إسحاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أن عتبه و شبيهه ابنى ربيعه و أبى سفيان بن حرب- و رجلا- من بنى عبد الدار و أبى البخترى أخوا بنى أسد- و الأسود بن المطلب و ربيعه بن الأسود و الوليد بن المغيرة- و أبى جهل بن هشام و عبد الله بن أبى أمية- و أمية بن خلف و العاص بن وائل- و نبيها و منها ابنى الحجاج السهميين- اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة- فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد و كلموه و خاصموه حتى تعذروا فيه.

فبعثوا إليه أن أشرف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك- فجاءهم رسول الله ص سريعا و هو يظن أنهم قد بدا لهم فى أمره بدء، و كان عليهم حريصا يحب رشدهم و يعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم.

فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذرک، و إنا و الله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه- ما أدخلت على قومك لقد شتمت الآباء، و عبت الدين، و سفهت الأحلام، و شتمت الآلهة و فرقت الجماعة- فما بقى من قبيح إلا و قد جئت فيما بيننا و بينك- فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا- جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا- و إن كنت تطلب الشرف فينا سودناك علينا، و إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا- و إن كان هذا الذى يأتيك بما يأتيك رثيا تراه قد غلب عليك- و كانوا يسمون التابع من الجن الرئى- فربما كان ذلك بدلنا أموالنا فى طلب الطب- حتى نبرئك منه و نعذر فيك.

فقال رسول الله ص- ما بى ما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به- أطلب أموالكم و لا فيئكم و لا الملك عليكم- و لكن الله بعثنى إليكم رسولا- و أنزل على كتابا، و أمرنى أن أكون لكم بشيرا و نذيرا- فبلغتكم رساله ربي و نصحت لكم- فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا و الآخرة- و إن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى و بينكم.

فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك- فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيقت بلادا- و لا أقل مالا و لا أشد عيشا منا- فاسأل ربك الذى بعثك بما بعثك به- فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيقت علينا- و ليسط لنا بلادنا و ليجر فيها أنهارا- كأنهار الشام و العراق، و ليعث لنا من قد مضى من آبائنا- و ليكن فيمن

يبعث لنا منهم قصى بن كلاب- فإنه كان شيخا صدوقا فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألتناك و صدقوك صدقناك- و عرفنا به منزلتك عند الله و أنه بعثك رسولا.

فقال رسول الله ص: ما بهذا بعثت إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به- فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم- فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا و الآخرة، و إن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني و بينكم.

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخر لنفسك- فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول و يراجعنا عنك، و تسأله أن يجعل لك جنانا و كنوزا و قصورا من ذهب و فضه و يغنيك بها عما نراك تبتغي فإنك تقوم بالأسواق- و تلتمس المعاش كما نلتمس حتى نعرف منزلتك من ربك- إن كنت رسولا كما تزعم.

فقال رسول الله ص: ما أنا بفاعل ما أنا بالذى يسأل ربه هذا، و ما بعثت إليكم بهذا و لكن الله بعثني بشيرا و نذيرا- فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا و الآخرة- و إن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني و بينكم.

قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل- فإننا لن نؤمن لك إلا أن تفعل- فقال رسول الله ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك.

قالوا: يا محمد قد علم ربك أنا سنجلس معك- و نسألك عما سألتناك عنه و نطلب منك ما نطلب- فيتقدم إليك و يعلمك ما تراجعنا به- و يخبرك بما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به- فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة- يقال له الرحمن و إنا و الله لن نؤمن بالرحمن أبدا- فقد أعذرنا إليك يا محمد أ ما و الله لا نتركك- و ما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا، و قال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله و الملائكة قبيلا.

فلما قالوا ذلك قام رسول الله ص عنهم- و قام معهم عبد الله بن أبي أمية فقال: يا محمد- عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم- ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك عند الله- فلم تفعل ذلك ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب- فوالله ما

أو من بك أبدأ حتى تتخذ إلى السماء سلماً- ثم ترقى فيه و أنا أنظر حتى تأتيها و تأتي معك بنسخه منشوره- معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول- و أيم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك.

ثم انصرف عن رسول الله ص و انصرف رسول الله ص إلى أهله حزينا أسفا- لما فاته مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه- و لما رأى من متابعتهم إياه- و أنزل عليه فيما قال له عبد الله بن أبي أمية: «و قالوا لن نؤمن لك- إلى قوله- بشراً رسولاً» الحديث.

أقول: و الذي ذكر في الروايه من محاورتهم النبي ص و سؤالاتهم لا ينطبق على ظاهر الآيات و لا ما فيها من الجواب على ظاهر ما فيها من الجواب. و قد تقدمت الإشارة إلى ذلك في بيان الآيات.

و قد تكررت الروايه من طرق الشيعة و أهل السنه أن الذي ألقى إليه (ص) القول من بين القوم و سأله هذه المسائل هو عبد الله بن أبي أمية المخزومي أخو أم سلمه زوج النبي ص.

و في الدر المنثور: في قوله تعالى: «و نحشُرهم يوم القيامة على وجوههم»: أخرج أحمد و البخارى و مسلم و النسائي و ابن جرير و ابن أبي حاتم و الحاكم و أبو نعيم في المعرفه، و ابن مردويه و البيهقي في الأسماء و الصفات، عن أنس قال: قيل: يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم.

أقول: و في معناه روايات أخر.

[سوره الإسراء (١٧): الآيات ١٠١ الى ١١١]

إشاره

و لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَيَّمْ لَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا (١٠١) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنتَ لَهٗ هَؤُلَاءِ إِلَّا رُبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ بِصَدِّقٍ وَّ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (١٠٢) فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (١٠٣) وَ قُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أُسْكِنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (١٠٤) وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا (١٠٥) وَ قُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (١٠٦) قُلْ آمَنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلذَّقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَ يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَ يَخِرُّونَ لِلذَّقَانِ يَبْكَونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (١٠٩) قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَ لَا تَجْهَرُوا بِصَوْتِكُمْ وَ لَا تَخَافُوا بِهَا وَ اتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠) وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَّلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَ كَبْرَهُ تَكْبِيرًا (١١١)

فى الآيات تنظير ما جاء به النبى ص من معجزه النبوه و هو القرآن و إعراض المشركين عنه و اقتراحهم آيات أخرى جزافيه بما جاء به موسى (ع) من آيات النبوه و إعراض فرعون عنها و رميه إياه بأنه مسحور ثم عود إلى وصف القرآن و السبب فى نزوله مفرقه أجزاءه و ما يلحق بها من المعارف.

قوله تعالى: «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَاءَ مَا يَشْكُرُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسِيحُورًا»
الذي أوتى موسى (ع) من الآيات على ما يقصه القرآن أكثر من تسع غير أن الآيات التي أتى بها لدعوه فرعون فيما يذكره القرآن تسع وهي: العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفدع والدم والسنون ونقص من الثمرات فالظاهر أنها هي المراد بالآيات التسع المذكورة في الآية و خاصة مع ما فيها من محكى قول موسى لفرعون: «لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِضَائِرٍ» و أما غير هذه الآيات كالبحر والحجر وإحياء المقتول بالقره وإحياء من أخذته الصاعقه من قومه و نتق الجبل فوقهم وغير ذلك فهي خارجة عن هذه التسع المذكورة في الآية.

و لا ينافى ذلك كون الآيات إنما ظهرت تدريجاً فإن هذه المحاوره مستخرجه من مجموع ما تخاصم به موسى و فرعون طول دعوته.

فلا- عبره بما ذكره بعض المفسرين مخالفا لما عددها لعدم شاهد عليه و فى التوراه أن التسع هي العصا و الدم و الضفادع و القمل و موت البهائم و برد كنار أنزل مع نار مضطرمه أهلكت ما مرت به من نبات و حيوان و الجراد و الظلمه و موت عم كبار الآدميين و جميع الحيوانات.

و لعل مخالفه التوراه لظاهر القرآن فى الآيات التسع هي الموجه لترك تفصيل الآيات التسع فى الآية ليستقيم الأمر بالسؤال من اليهود لأنهم مع صريح المخالفه لم يكونوا ليصدقوا القرآن بل كانوا يبادرون إلى التكذيب قبل التصديق.

و قوله: «إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسِيحُورًا» أى سحرت فاختل عقلك و هذا فى معنى قوله المنقول فى موضع آخر: «إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ»: الشعراء: ٢٧ و قيل: المراد بالمسحور الساحر نظير الميمون و المشثوم بمعنى اليامن و الشائم و أصله استعمال وزن الفاعل فى النسبه و معنى الآية ظاهر.

قوله تعالى: «قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِضَائِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا» المثبور الهالك و هو من الثبور بمعنى الهلاك، و المعنى قال موسى مخاطباً لفرعون: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات البينات إلا رب

السموات و الأرض أنزلها بصائر يتبصر بها لتمييز الحق من الباطل و إني لأظنك يا فرعون هالكا بالآخره لعنادك و جحودك.

و إنما أخذ الظن دون اليقين لأن الحكم لله و ليوافق ما فى كلام فرعون: «إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ» إلخ و من الظن ما يستعمل فى مورد اليقين.

قوله تعالى: «فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا» الاستفزاز الإزعاج و الإخراج بعنف، و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: «وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا» المراد بالأرض التى أمروا أن يسكنوها هى الأرض المقدسه التى كتبها الله لهم بشهادته قوله: «ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ»: المائده: ٢١، و غير ذلك كما أن المراد بالأرض فى الآيه السابقه مطلق الأرض أو أرض مصر بشهادته السياق.

و قوله: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ» أى وعد الكره الآخره أو الحياه الآخره و المراد به على ما ذكره المفسرون يوم القيامه، و قوله: «جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا» أى مجموعا ملفوفا بعضكم ببعض.

و المعنى: و قلنا من بعد غرق فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض المقدسه- و كان فرعون يريد أن يستفزههم من الأرض- فإذا كان يوم القيامه جئنا بكم ملتفين مجتمعين للحساب و فصل القضاء.

و ليس ببعيد أن يكون المراد بوعد الآخره ما ذكره الله سبحانه فى أول السوره فيما قضى إلى بنى إسرائيل بقوله: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُودُوا وَ يُجَاهِدُواكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيَتَّبِعُوا مَا عَرَّبُوا عَلَٰمْ تَبْيِيرًا» و إن لم يذكره جمهور المفسرين فينعطف بذلك ذيل الكلام فى السوره إلى صدره، و يكون المراد أنا أمرناهم بعد غرق فرعون أن اسكنوا الأرض المقدسه التى كان يمنعكم منها فرعون و البثوا فيها حتى إذا جاء وعد الآخره التى يلتف بكم فيها البلاء بالقتل و الأسر و الجلاء جمعناكم منها و جئنا بكم لفيفا، و ذلك إسارتهم و إجلاؤهم إلى بابل.

و يتضح على هذا الوجه نكته تفرع قوله: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرِهِ» إلخ على قوله:

« وَ قُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُتُوا الْأَرْضَ » على خلاف الوجه السابق الذى لا يترتب فيه على التفرع نكته ظاهره.

قوله تعالى: « وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا » لما فرغ من التنظير رجع إلى ما كان عليه من بيان حال القرآن و ذكر أوصافه فذكر أنه أنزله إنزالا مصاحبا للحق و قد نزل هو من عنده نزولا مصاحبا للحق فهو مصون من الباطل من جهة من أنزله فليس من لغو القول و هذره و لا داخله شيء يمكن أن يفسده يوما و لا شاركه فيه أحد حتى ينسخه فى وقت من الأوقات و ليس النبى ص إلا رسولا منه تعالى يبشر به و ينذر و ليس له أن يتصرف فيه بزياده أو نقيصه أو يتركه كالا أو بعضا باقتراح من الناس أو هوى من نفسه أو يعرض عنه فيسأل الله آيه أخرى فيها هواه أو هوى الناس أو يداهنهم فيه أو يسامحهم فى شيء من معارفه و أحكامه كل ذلك لأنه حق صادر عن مصدر حق، و ما ذا بعد الحق إلا الضلال.

فقوله: « وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ » إلخ متمم للكلام السابق، و محصله أن القرآن آيه حقه ليس لأحد أن يتصرف فيه شيئا من التصرف و النبى و غيره فى ذلك سواء.

قوله تعالى: « وَ قُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا » معطوف على ما قبله أى أنزلناه بالحق و فرقناه قرآنا، قال فى المجمع: معنى فرقناه فصلناه و نزلناه آيه آيه و سورة سورة و يدل عليه قوله: « عَلَى مُكْثٍ » و المكث - بضم الميم - و المكث - بفتحها - لغتان. انتهى.

فاللفظ بحسب نفسه يعم نزول المعارف القرآنية التى هى عند الله فى قالب الألفاظ و العبارات التى لا تتلقى إلا بالتدرج و لا تتعاطى إلا - بالمكث و التؤده ليسهل على الناس تعقله و حفظه على حد قوله: «إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ» : الزخرف: ٤.

و نزول الآيات القرآنية نجوما مفرقة سورة سورة و آيه آيه بحسب بلوغ الناس فى استعداد تلقي المعارف الأصلية للاعتقاد و الأحكام الفرعية للعمل و اقتضاء المصالح ذلك ليقارن العلم العمل و لا يجمع عنه طباع الناس بأخذ معارفه و أحكامه واحدا بعد

واحد كما لو نزل دفعه و قد نزلت التوراه دفعه فلم يتلقها اليهود بالقبول إلا بعد نطق الجبل فوقهم كأنه ظله.

لكن الأوفق بسياق الآيات السابقه و فيها مثل قولهم المحكى: «حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا ۖ كِتَابًا نَقْرُؤُهُ» الظاهر في اقتراح نزول القرآن دفعه هو أن يكون المراد بتفريق القرآن إنزاله سورة سورة و آيه آيه حسب تحقق أسباب النزول تدريجا و قد تكرر من الناس اقتراح أن ينزل القرآن جملة واحده كما في: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً»: الفرقان: ٣٢، و قوله حكاية عن أهل الكتاب: «يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ»: النساء: ١٥٣.

و يؤيده تذييل الآيه بقوله: «وَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا» فإن التنزيل و هو إنزال الشيء تدريجا أمس بالاعتبار الثاني منه بالأول.

و مع ذلك فالاعتبار الثاني و هو تفصيل القرآن و تفريقه بحسب النزول بإنزال بعضه بعد بعض من دون أن ينزل جملة واحده يستلزم الاعتبار الأول و هو تفصيله و تفريقه إلى معارف و أحكام متبوعه مختلفه بعد ما كان الجميع مندمجه في حقيقه واحده منطويه مجتمعه الأعراق في أصل واحد فارد.

و لذلك فصل الله سبحانه كتابه سورا و آيات بعد ما ألبسه لباس اللفظ العربى ليسهل على الناس فهمه كما قال: «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» ثم نوعها أنواعا و رتبها ترتيبا فنزلها واحده بعد واحده عند قيام الحاجه إلى ذلك و على حسب حصول استعدادات الناس المختلفه و تمام قابليتهم بكل واحد منها و ذلك في تمام ثلاث و عشرين سنه ليشفع التعليم بالتربيه و يقرن العلم بالعمل.

و سنعود إلى البحث عن بعض ما يتعلق بالآيه و السوره في كلام مستقل إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: «قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا» إلى آخر الآيات الثلاث المراد بالذين أتوا العلم من قبله هم الذين تحققوا بالعلم بالله و آياته من قبل نزول القرآن سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو غيرهم فلا موجب للتخصيص اللهم إلا أن يقال: إن السياق

يفيد كون هؤلاء من أهل الحق و الدين غير المنسوخ يومئذ هو دين المسيح(ع)فهم أهل الحق من علماء النصرانية الذين لم يزيغوا و لم يبدلوا.

و على أى حال المراد من كونهم أوتوا العلم من قبله أنهم استعدوا لفهم كلمه الحق و قبولها لتجهزهم بالعلم بحقيقه معناه و إيراثه إياهم وصف الخشوع فيزيدهم القرآن المتلو عليهم خشوعا.

و قوله: «يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا» الأذقان جمع ذقن و هو مجمع اللحيين من الوجه، و الخرور للأذقان السقوط على الأرض على أذقانهم للسجده كما بينه قوله: «سُجَّدًا» و إنما اعتبرت الأذقان لأن الذقن أقرب أجزاء الوجه من الأرض عند الخرور عليها للسجده، و ربما قيل: المراد بالأذقان الوجوه إطلاقا للجزء على الكل مجازا.

و قوله: «و يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ إِن كَان وَعِيدُ رَبِّكَ لَمَفْعُولًا» أى ينزهونه تعالى عن كل نقص و عن خلف الوعد خاصه و يعطى سياق الآيات السابقه أن المراد بالوعد وعده سبحانه بالبعث و هذا فى قبال إصرار المشركين على نفي البعث و إنكار المعاد كما تكرر فى الآيات السابقه.

و قوله: «و يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا» تكرر الخرور للأذقان و إضافته إلى البكاء لإفاده معنى الخضوع و هو التذلل الذى يكون بالبدن كما أن الجملة الثانيه لإفاده معنى الخشوع و هو التذلل الذى يكون بالقلب فمحصل الآيه أنهم يخضعون و يخشعون.

و فى الآيه إثبات خاصه المؤمنين لهم و هى التى أشير إليها بقوله سابقا: (وَ نُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) كما أن فى الآيه نفي خاصه المشركين عنهم و هى إنكار البعث.

و فى هذه الآيات الثلاث بيان أن القرآن فى غنى عن إيمانهم لا لأن إيمان الذين أوتوا العلم من قبله يرفع حاجه له إلى إيمان غيرهم بل لأن إيمانهم به يكشف عن أنه كتاب حق أنزل بالحق لا حاجه له فى حقيقته و لا افتقار فى كماله إلى إيمان مؤمن و تصديق مصدق فإن آمنوا به فلاأنفسهم و إن كفروا به فعليها لا له و لا عليه.

فقد ذكر سبحانه إعراضهم عن القرآن و كفرهم به و عدم اعتنائهم بكونه آيه و اقتراحهم آيات أخرى ثم بين له من نعوت الكمال و دلائل الإعجاز فى لفظه و معناه و غزاره الأثر فى النفوس و كيفية نزوله ما استبان به أنه حق لا يعتريه بطلان و لا فساد أصلا ثم بين فى هذه الآيات أنه فى غنى عن إيمانهم فهم و ما يختارونه من الإيمان و الكفر.

قوله تعالى: « قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ » لفظه أو للتسويه و الإباحه فالمراد بقوله « اللَّهُ » و « الرَّحْمَنَ » الاسمان الدالان على المسمى دون المسمى، و المعنى ادعوا باسم الله أو باسم الرحمن فالدعاء دعاؤه.

و قوله: « أَيًّا مَا تَدْعُوا » شرط و « تَدْعُوا » صلة للتأكيد نظير قوله: « فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ » آل عمران: ١٥٩. و قوله: « عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصِيبُكُمْ نَادِمِينَ » المؤمنون: ٤٠ و « أَيًّا » شرطيه و هى مفعول « تَدْعُوا ».

و قوله: « فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ » جواب الشرط، و هو من وضع السبب موضع المسبب و المعنى أى اسم من الاسمين تدعوه فهو اسم أحسن له لأن الأسماء الحسنى كلها له فالأسماء الداله على المسميات منها حسنه تدل على ما فيه حسن و منها قبيحه بخلافها و لا سبيل للقيح إليه تعالى، و الأسماء الحسنه منها ما هو أحسن لا شوب نقص و قبح فيه كالغنى الذى لا فقر معه و الحياه التى لا موت معها و العزه التى لا ذله دونها و منها ما هو حسن يغلب عليه الحسن من غير محوضه و لله سبحانه الأسماء الحسنى، و هى كل اسم هو أحسن الأسماء فى معناه كما يدل عليه قول أئمه الدين: إن الله تعالى غنى لا كالأغنياء، حتى لا كالأحياء، عزيز لا كالأعزّه عليم لا كالعلماء و هكذا أى له من كل كمال صرفه و محضه الذى لا يشوبه خلافه.

و الضمير فى قوله: « أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ » عائد إلى الذات المتعالیه من كل اسم و رسم، و ليس براجع إلى شىء من الاسمين: الله و الرحمن لأن المراد بهما - كما تقدم - الاسمان دون الذات المتعالیه التى هى مسماه بهما و لا معنى لأن يقال: أيا من الاسمين تدعوا فإن لذلك الاسم جميع الأسماء الحسنى أو باقى الأسماء الحسنى بل المعنى أيا من أسمائه تدعوا فلا مانع منه لأنها جميعا أسماؤه لأنها أسماء حسنى و له

الأسماء الحسنى فهى طرق دعوته و دعوتها دعوته فإنها أسماؤه و الاسم مرآه المسمى و عنوانه فافهم ذلك.

و الآيه من غرر الآيات القرآنيه تنير حقيقه ما يراه القرآن الكريم من توحيد الذات و توحيد العباده قبال ما يراه الوثنيه من توحيد الذات و تشريك العباده.

فإن الوثنيه-على ما تقدم جملته من آرائهم فى الجزء العاشر من الكتاب- ترى أنه سبحانه ذات متعالیه من كل حد و نعت ثم تعينت بأسماء اسما بعد اسم و تسمى ذلك تولدا، و ترى الملائكه و الجن مظاهر عاليه لأسمائه فهم أبناؤه المتصرفون فى الكون، و ترى أن عباده العابدين و توجه المتوجهين لا يتعدى طور الأسماء و لا يتجاوز مرتبه الأبناء الذين هم مظاهر أسمائه فإننا إنما نعبد فيما نعبد الإله أو الخالق أو الرازق أو المحيى أو المميت إلى غير ذلك، و هذه كلها أسماء مظاهرها الأبناء من الملائكه و الجن، و أما الذات المتعالیه فهى أرفع من أن يناله حس أو وهم أو عقل، و أعلى من أن يتعلق به توجه أو طلب أو عباده أو نسك.

فعندهم دعوه كل اسم هى عباده ذلك الاسم أى الملك أو الجن الذى هو مظهر ذلك الاسم، و هو الإله المعبود بتلك العباده فيتكثر الآلهه بتكثر أنواع الدعوات بأنواع الحاجات و لذلك لما سمع بعض المشركين دعاءه (ص) فى صلاته: يا الله يا رحمن قال: انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا أن نعبد إلهين و هو يدعو إلهين.

و الآيه الكريمه ترد عليهم ذلك و تكشف عن وجه الخطأ فى رأيهم بأن هذه الأسماء أسماء حسنى له تعالى فهى مملوكه له محضاً لا- تستقل دونه بنعت و لا- تنحاز عنه فى ذات أو صفه تملكه و تقوم به فليس لها إلا الطريقيه المحضه، و يكون دعاؤها دعاءه و التوجه بها توجهها إليه، و كيف يستقيم أن يحجب الاسم المسمى و ليس إلا طريقاً دالاً عليه هادياً إليه و وجهها له يتجلى به لغيره، فدعاء الأسماء الكثيره لا ينافى توحيد عباده الذات كما يمتنع أن تقف العباده على الاسم و لا يتعداه.

و يتفرع على هذا البيان ظهور الخطأ فى عد الأسماء أو مظاهرها من الملائكه و الجن

أبناء له تعالى فإن إطلاق الولد و الابن سواء كان على وجه الحقيقه أو التشریف يقتضى نوع مسانحه و اشتراك بين الولد و الوالد-أو الابن و الأب-فى حقيقه الذات أو كمال من كمالاته و ساحه كبريائه منزهه من أن يشاركه شىء غيره فى ذات أو كمال فإن الذى له هو لنفسه،و الذى لغيره هو له لا لأنفسهم.

و كذا ظهور الخطأ فى نسبه التصرف فى الكون بأنواعه إليهم فإن هؤلاء الملائكه و كذا الأسماء التى هم مظاهر لها عندهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً و لا يستقلون دونه بشىء بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون،و كذا الجن فيما يعملون و بالجمله ما من سبب من الأسباب الفعاله فى الكون إلا و هو تعالى الذى ملكه القدره على ما يعمله،و هو المالك لما ملكه و القادر على ما عليه أقدره.

و هذا هو الذى تفيده الآيه التاليه « وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلِّ » و سنكرر الإشاره إليه إن شاء الله.

و فى الآيه دلالة على أن لفظه الجلاله من الأسماء الحسنى فهو فى أصله-الإله- وصف يفيد معنى المعبوديه و إن عرضت عليه العلميه بكثره الاستعمال كما يدل عليه صحه إجراء الصفات عليه يقال:الله الرحمن الرحيم و لا يقال:الرحمن الله الرحيم و فى كلامه تعالى: « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ».

قوله تعالى: « وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلِّ » و لا- تَجْهَرُ بِصِيْلَاتِكَ وَ لَمْ يَخَافْ بِهَا وَ ابْتِغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا » الجهر و الإخفات و صفان متضائفان، يتصف بهما الأصوات، و ربما يعتبر بينهما خصله ثالثه هى بالنسبه إلى الجهر إخفات و بالنسبه إلى الإخفات جهر فيكون الجهر هو المبالغه فى رفع الصوت، و الإخفات هو المبالغه فى خفضه و ما بينهما هو الاعتدال فيكون معنى الآيه لا تبالغ فى صلاتك فى الجهر و لا فى الإخفات بل اسلك فيما بينهما سبيلا و هو الاعتدال و تسميته سبيلا لأنه سنة يستن بها هو و من يقتدى به من أمته المؤمنين به.

هذا لو كان المراد بالصلاه فى قوله: « بِصَلَاتِكَ » للاستغراق و المراد به كل صلاه

صلاه و أما لو أريد المجموع و لعله الأظهر كان المعنى لا تجهر فى صلواتك كلها و لا تخافت فيها كلها بل اتخذ سبيلا وسطا تجهر فى بعض و تخافت فى بعض، و هذا المعنى أنسب بالنظر إلى ما ثبت فى السنه من الجهر فى بعض الفرائض اليوميه كالصبح و المغرب و العشاء و الإخفات فى غيرها.

و لعل هذا الوجه أوفق بالنظر إلى اتصال ذيل الآيه بصدرها فالجهر بالصلاه يناسب كونه تعالى عليا متعاليا و الإخفات يناسب كونه قريبا أقرب من حبل الوريد فاتخاذ الخصلتين جميعا فى الصلوات أداء لحق أسمائه جميعا.

قوله تعالى: « وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۖ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلِّ وَ كَبِيرُهُ تَكْبِيرًا ۚ » معطوف على قوله فى الآيه السابقه: « قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ » و يرجع محصل الكلام إلى أن قل لهم إن ما تدعونها من الأسماء و تزعمون أنها آلهه معبودون غيره إنما هى أسماؤه و هى مملوكه له لا تملك أنفسها و لا شيئا لأنفسها فدعاؤها دعاؤه فهو المعبود على كل حال.

ثم أحمده و أثن عليه بما يتفرع على إطلاق ملكه فإنه لا يماثله شىء فى ذات و لا صفه حتى يكون ولدا له إن اشتق عنه فى ذات أو صفه كما تقوله الوثنيه و أهل الكتاب من النصارى و اليهود و قدماء المجوس فى الملائكه أو الجن أو المسيح أو عزيز و الأحبار، أو يكون شريكا إن شاركه فى الملك من غير اشتقاق كما تقوله الوثنيون و الثنيون و غيرهم من عبده الشيطان أو يكون وليا له إن شاركه فى الملك و فاق عليه فأصلح من ملكه بعض ما لم يقدر هو على إصلاحه.

و بوجه آخر لا يجانسه شىء حتى يكون ولدا إن كان دونه أو شريكا له إن كان مساويا له فى مرتبه أو وليا له إن كان فائقا عليه فى الملك.

و الآيه فى الحقيقه ثناء عليه تعالى بما له من إطلاق الملك الذى يتفرع عليه نفى الولد و الشريك و الولي، و لذلك أمره (ص) بالتحميد دون التسييح مع أن المذكور فيها من نفى الولد و الشريك و الولي صفات سلبيه و الذى يناسبها التسييح دون التحميد فافهم ذلك.

و ختم سبحانه الآيه بقوله: « وَ كَبَّرَهُ تَكْبِيرًا » وقد أطلق إطلاقاً بعد التوصيف و التنزيه فهو تكبير من كل وصف، و لذا فسر «الله أكبر» بأنه أكبر من أن يوصف على ما ورد عن الصادق (ع)، و لو كان المعنى أنه أكبر من كل شيء لم يخل من إشراك الأشياء به تعالى في معنى الكبر و هو أعز ساحة أن يشاركه شيء في أمر.

و من لطيف الصنعه في السوره افتتاح أول آيه منها بالتسبيح و اختتام آخر آيه منها بالتكبير مع افتتاحها بالتحميد.

بحث روائى

في الدر المنثور، أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن علي أنه كان يقرأ: لقد علمت يعني بالرفع قال علي -و الله ما علم عدو الله و لكن موسى هو الذى علم.

أقول: و هي قراءه منسوبه إليه (ع).

و في الكافي، عن علي بن محمد بإسناده قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن بجهته عليه لا يقدر على السجود عليها قال: يضع ذقنه على الأرض إن الله عز و جل يقول - « يَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا ».

أقول: و في معناه غيره.

و في الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: " صلى رسول الله ص بمكه ذات يوم فدعا الله فقال في دعائه: يا الله يا رحمان فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا أن ندعو إلهين - و هو يدعو إلهين فأنزل الله: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ «الآيه.

أقول: و في سبب نزول الآيه روايات آخر تخالف هذه الروايه و تذكر أشياء غير ما ذكرته غير أن هذه الروايه أقربها انطباقا على مفاد الآيه.

و في التوحيد، مسندا و في الاحتجاج، مرسلا عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن أسماء الله عز ذكره و اشتقاقها فقلت: الله مما هو مشتق؟ قال يا

هشام: الله مشتق من إله و إله يقتضى مألوها، و الاسم غير المسمى فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر و لم يعبد شيئاً، و من عبد الاسم و المعنى فقد كفر و عبد اثنين، و من عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد أ فهمت يا هشام؟ قال: فقلت: زدنى فقال: إن الله تبارك و تعالى تسعه و تسعين اسماً- فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلهاً- و لكن الله معنى يدل عليه بهذه الأسماء و كلها غيره- يا هشام الخبز اسم المأكول و الماء اسم المشروب- و الثوب اسم الملبوس و النار اسم المحرق. الحديث.

و فى التوحيد، بإسناده عن ابن رئاب عن غير واحد عن أبى عبد الله (ع) قال: من عبد الله بالتوهم فقد كفر، و من عبد الاسم و لم يعبد المعنى فقد كفر، و من عبد الاسم و المعنى فقد أشرك، و من عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاتة- التى يصف بها نفسه فعقد عليه قلبه- و نطق به لسانه فى سرائره و علانيته- فأولئك أصحاب أمير المؤمنين و فى حديث آخر: أولئك هم المؤمنون حقاً.

و فى توحيد البحار، فى باب المغايره بين الاسم و المعنى عن التوحيد بإسناده عن إبراهيم بن عمر عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الله تبارك و تعالى خلق اسماً بالحروف غير منعوت، و باللفظ غير منطوق، و بالشخص غير مجسد، و بالتشبيه غير موصوف- و باللون غير مصبوغ منفى عنه الأقطار، مبعده عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور فجعله كلمه تامه على أربعة أجزاء معاً- ليس منها واحد قبل الآخر- فأظهر منها ثلاثة أشياء لفاقه الخلق إليها، و حجب واحداً منها- و هو الاسم المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة التى أظهرت.

فالظاهر هو الله و تبارك و سبحان- لكل اسم من هذه أربعة أركان فذلك اثنا عشر ركناً- ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً و فعلاً منسوباً إليها- فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق البارئ- المصور الحى القيوم لا تأخذه سنه و لا نوم- العليم الخبير السميع البصير الحكيم العزيز- الجبار المتكبر العلى العظيم المقتدر القادر- السلام المؤمن المهيمن البارئ- المنشئ البديع الرفيع الجليل الكريم- الرازق المحيى المميت الباعث الوارث.

فهذه الأسماء و ما كان من الأسماء الحسنى- حتى تتم ثلاث مائه و ستين اسماً فهى نسبه لهذه الأسماء الثلاثة- و هذه الأسماء الثلاثة أركان و حجب للاسم الواحد- المكنون

المخزون بهذه الأسماء الثلاثة، وذلك قوله عز وجل: «قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ - أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى»:

أقول: والحديث مروى فى الكافى، أيضا عنه (ع).

وقد تقدم فى بحث الأسماء الحسنى فى الجزء الثامن من الكتاب أن هذه الألفاظ المسماة بأسماء الله إنما هى أسماء الأسماء وأن ما تدل عليه وتشير إليه من المصداق أعنى الذات مأخوذة بوصف ما هو الاسم بحسب الحقيقة، وعلى هذا فبعض الأسماء الحسنى عين الذات وهو المشتمل على صفة ثبوتيه كماله كالحى والعليم والقدير، وبعضها زائد على الذات خارج منها وهو المشتمل على صفة سلبيه أو فعلية كخالق والرازق لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا فى الأسماء وأما أسماء الأسماء وهى الألفاظ الدالة على الذات المأخوذة مع وصف من أوصافها فلا ريب فى كونها غير الذات، وأنها ألفاظ حادثه قائمه بمن يتلفظ بها.

إلا أن هاهنا خلافا من جهتين:

إحداهما: أن بعض الجهله من متكلمى السلف خلطوا بين الأسماء وأسماء الأسماء فحسبوا أن المراد من عينيه الأسماء مع الذات عينيه أسماء الأسماء معها فذهبوا إلى أن الاسم هو المسمى ويكون على هذا عباده الاسم ودعوتة هو عين عباده المسمى، وقد كان هذا القول سائعا فى أوائل عصر العباسيين، والروايتان السابقتان أعنى روايتى التوحيد فى الرد عليه.

والثانية: ما عليه الوثنيه وهو أن الله سبحانه لا يتعلق به التوجه العبادى وإنما يتعلق بالأسماء فالأسماء أو مظاهرها من الملائكة والجن والكمل من الإنس هم المدعوون وهم الآلهة المعبودون دون الله، وقد عرفت فى البيان المتقدم أن قوله تعالى: «قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ» إلخ رد عليه.

والروايه الأخيره أيضا تكشف عن وجه انتشاء الأسماء عن الذات المتعالیه التى هى أرفع من أن يحيط به علم أو يقيده وصف و نعت أو يحده اسم أو رسم، وهى بما فى صدره وذيله من البيان صريح فى أن المراد بالأسماء فيها هى الأسماء دون أسماء الأسماء

وقد شرحناها بعض الشرح فى ذيل البحث عن الأسماء الحسنى فى الجزء الثامن من الكتاب فراجعه إن شئت.

وفى تفسير العياشى، عن زراره و حمران و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع): فى قوله تعالى: «وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا» قال:

كان رسول الله ص إذا كان بمكة جهر بصوته فيعلم بمكانه المشركون فكانوا يؤذونه - فأنزلت هذه الآية عند ذلك.

أقول: وروى هذا المعنى فى الدر المنثور، عن ابن مردويه عن ابن عباس، وروى أيضا عن عائشه: " أنها نزلت فى الدعاء، و لا بأس به لعدم معارضته، وروى عنها أيضا أنها نزلت فى التشهد.

وفى الكافى، بإسناده عن سماعه قال: سألته عن قول الله تعالى: «وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا» قال: المخافته ما دون سمعك و الجهر أن ترفع صوتك شديدا.

أقول: فيه تأييد المعنى الأول المتقدم فى تفسير الآية.

وفيه، بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله (ع) على الإمام أن يسمع من خلفه و إن كثروا؟ فقال: ليقرأ وسطا يقول الله تبارك و تعالى: «وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا».

وفى الدر المنثور، أخرج أحمد و الطبرانى عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله ص: آيه العز «وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا» الآية كلها.

وفى تفسير القمى،: " فى قوله تعالى: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ» قال: قال: لم يذل فيحتاج إلى ولى ينصره.

«بحث آخر روائى و قرآنى» [فى نزول القرآن نجوما فى فصول]

إشاره

متعلق بقوله تعالى: «وَفُؤَانًا فَفَرَّقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ» ثلاثه فصول:

١- [فى انقسامات القرآن]

إن للقرآن الكريم أجزاء يعرف بها كالجزيء و الحزب و العشر و غير ذلك و الذى

ينتهي اعتباره إلى عنايه من نفس الكتاب العزيز اثنان منها و هما السوره و الآيه فقد كرر الله سبحانه ذكرهما في كلامه كقوله: «سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا»: النور: ١ و قوله: «قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ»: يونس: ٣٨ و غير ذلك.

و قد كثر استعماله في لسان النبي ص و الصحابه و الأئمه كثره لا تدع ريبا في أن لها حقيقه في القرآن الكريم و هي مجموعه من الكلام الإلهي مبدوءه بالبسملة مسوقه لبيان غرض، و هو معرف للسوره مطرد غير منقوض إلا براءه و قد ورد (١) عن أئمه أهل البيت (ع) أنها آيات من سوره الأنفال، و إلا بما ورد (٢) عنهم (ع) أن الضحى و ألم نشرح سوره واحده و أن الفيل و الإيلاف سوره واحده.

و نظيره القول في الآيه فقد تكرر في كلامه تعالى إطلاق الآيه على قطعه من الكلام كقوله: «وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا»: الأنفال: ٢، و قوله: «كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا»: حم السجده: ٣،

و قد روى عن أم سلمه: أن النبي ص كان يقف على رءوس الآي- و صح أن سوره الحمد سبع آيات ،

و روى عنه (ص): أن سوره الملك ثلاثون آيه إلى غير ذلك مما يدل على وقوع العدد على الآيات في كلام النبي ص و آله.

و الذى يعطيه التأمل في انقسام الكلام العربى إلى قطع و فصول بالطبع و خاصه فيما كان من الكلام مسجعا ثم التدبر فيما ورد عن النبي و آله (ص) في أعداد الآيات أن الآيه من القرآن هي قطعه من الكلام من حقها أن تعتمد عليها التلاوه بفصلها عما قبلها و عما بعدها.

و يختلف ذلك باختلاف السياقات و خاصه في السياقات المسجعه فربما كانت كلمه واحده كقوله: «مُدَّهَا مَتَانٍ»: الرحمن: ٦٤ و ربما كانت كلمتين فصاعدا كلاما أو غير كلام كقوله: «الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»: الرحمن- ١- ٤

ص: ٢٣١

١- ١) تقدم بعض ما يدل ما يدل عليه من الروايه في ذيل قوله: «إنا نحن نزلنا الذكر» الآيه الحجر: ٨ في الجزء الثانى عشر من الكتاب.

٢- ٢) رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الشحام عن الصادق عليه السلام و نسبه المحقق في الشرائع و الطبرسى في مجمع البيان الى روايه أصحابنا.

و قوله: «الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ»: الحاقه- ٣١ و ربما طالت كآيه الدين من سورة البقره آيه: ٢٨٢.

٢- [فى عدد السور]

أما عدد السور القرآنيه فهى مائه و أربع عشره سوره على ما جرى عليه الرسم فى المصحف الدائر بيننا و هو مطابق للمصحف العثمانى، و قد تقدم كلام أئمه أهل البيت (ع) فيه، و أنهم لا يعدون براءه سوره مستقله و يعدون الضحى و ألم نشرح سورته واحده و يعدون الفيل و الإيلاف سورته واحده.

و أما عدد الآى فلم يرد فيه نص متواتر يعرف الآى و يميز كل آيه من غيرها و لا شىء من الأحاد يعتمد عليه، و من أوضح الدليل على ذلك اختلاف أهل العدد فيما بينهم و هم المكيون و المدنيون و الشاميون و البصريون و الكوفيون.

فقد قال بعضهم: إن مجموع القرآن ستة آلاف آيه، و قال بعضهم: ستة آلاف و مائتان و أربع آيات، و قيل: و أربع عشره، و قيل: و تسع عشره، و قيل: و خمس و عشرون، و قيل: و ست و ثلاثون.

و قد روى المكيون عددهم عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى بن كعب، و للمدنيين عددان ينتهى أحدهما إلى أبى جعفر مرثد بن الققعاع و شيبه بن نصاح، و الآخر إلى إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير الأنصارى و روى أهل الشام عددهم عن أبى الدرداء، و ينتهى عدد أهل البصره إلى عاصم بن العجاج الجحدرى، و يضاف عدد أهل الكوفه إلى حمزه و الكسائى و خلف قال حمزه أخبرنا بهذا العدد ابن أبى ليلى عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على بن أبى طالب.

و بالجمله لما كانت الأعداد لا تنتهى إلى نص متواتر أو واحد يعبأ به و يجوز الركون إليه و يتميز به كل آيه عن أختها لا ملزم للأخذ بشىء منها فما كان منها بينا ظاهر الأمر فهو و إلا فللباحث المتدبر أن يختار ما أدى إليه نظره.

و الذى روى عن على (ع) من عدد الكوفيين معارض بأن البسملة غير معدوده فى شىء من السور ما خلا فاتحه الكتاب من آياتها مع أن المروى عنه (ع) و عن غيره من أئمه أهل البيت (ع) أن البسملة آيه من القرآن و هى جزء من كل سورته

افتتحت بها و لازم ذلك زياده العدد بعدد البسمالات.

و هذا هو الذى صرفنا عن إيراد تفاصيل ما ذكره من العدد هاهنا، و ذكر ما اتفقوا على عدده من السور القرآنيه و هى أربعون سورة و ما اختلفوه فى عدده أو فى رءوس آيه من السور و هى أربع و سبعون سورة و كذا ما اتفقوا على كونه آيه تامه أو على عدم كونه آيه مثل «الر» أينما وقع من القرآن و ما اختلف فيه، و على من أراد الاطلاع على تفصيل ذلك أن يراجع مظانه.

٣- [فى ترتيب السور]

فى ترتيب السور نزولاً:

نقل فى الإتقان عن ابن الضريس فى فضائل القرآن قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى جعفر الرازى أنبأنا عمرو بن هارون، حدثنا عثمان بن عطاء الخراسانى عن أبيه عن ابن عباس قال: " كانت إذا نزلت فاتحه سورة بمكه - كتبت بمكه ثم يزيد الله فيها ما شاء.

و كان أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك، ثم ن، ثم يا أيها المزمّل، ثم يا أيها المدثر، ثم تبت يدا أبى لهب، ثم إذا الشمس كورت، ثم سبح اسم ربك الأعلى، ثم و الليل إذا يغشى، ثم و الفجر، ثم و الضحى، ثم أ لم نشرح، ثم و العصر، ثم و العاديات ثم إنا أعطيناك، ثم ألهيكم التكاثر، ثم أ رأيت الذى يكذب، ثم قل يا أيها الكافرون، ثم أ لم تر كيف فعل ربك، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، ثم قل هو الله أحد، ثم و النجم، ثم عبس، ثم إنا أنزلناه فى ليلة القدر، ثم و الشمس و ضحاها، ثم و السماء ذات البروج، ثم التين، ثم لإيلاف قريش، ثم القارعه، ثم لا أقسم بيوم القيامة، ثم ويل لكل همزه، ثم و المرسلات، ثم ق، ثم لا أقسم بهذا البلد، ثم و السماء و الطارق، ثم اقتربت الساعة، ثم ص، ثم الأعراف، ثم قل أوحى ثم يس، ثم الفرقان، ثم الملائكه، ثم كهيعص، ثم طه، ثم الواقعة، ثم طسم الشعراء، ثم طس، ثم القصص، ثم بنى إسرائيل، ثم يونس، ثم هود، ثم يوسف، ثم الحجر، ثم الأنعام، ثم الصافات، ثم لقمان، ثم سبأ، ثم الزمر، ثم حم المؤمن، ثم حم السجده. ثم حمعسق، ثم حم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثيه، ثم الأحقاف ثم الذاريات، ثم الغاشيه، ثم الكهف، ثم النحل، ثم إنا أرسلنا نوحاً، ثم سوره إبراهيم، ثم الأنبياء، ثم المؤمنين، ثم تنزيل السجده، ثم الطور، ثم تبارك الملك

ثم الحاقه، ثم سأل، ثم عم يتساءلون، ثم النازعات، ثم إذا السماء انفطرت، ثم إذا السماء انشقت، ثم الروم، ثم العنكبوت، ثم ويل للمطففين فهذا ما أنزل الله بمكه.

ثم أنزل الله بالمدينه سورہ البقرہ، ثم الأنفال، ثم آل عمران، ثم الأحزاب، ثم الممتحنه، ثم النساء، ثم إذا زلزلت، ثم الحديد، ثم القتال، ثم الرعد، ثم الرحمن، ثم الإنسان، ثم الطلاق، ثم لم يكن، ثم الحشر، ثم إذا جاء نصر الله، ثم النور، ثم الحج، ثم المنافقون، ثم المجادلہ، ثم الحجرات، ثم التحريم، ثم الجمعہ ثم التغابن، ثم الصف، ثم الفتح، ثم المائدہ، ثم براءہ.

و قد سقطت من الروايه سورہ فاتحہ الكتاب و ربما قيل: إنها نزلت مرتين مره بمكه و مره بالمدينه.

و نقل فيه، عن البيهقي في دلائل النبوه، أنه روى بإسناده عن عكرمه و الحسين بن أبي الحسن قالاً: "أنزل الله من القرآن بمكه اقرأ باسم ربك و ساقا الحديث نحو حديث عطاء السابق عن ابن عباس إلا أنه قد سقط منه الفاتحه و الأعراف و كهيعص مما نزل بمكه.

و أيضا ذكر فيه حم الدخان قبل حم السجده ثم إذا السماء انشقت قبل إذا السماء انفطرت ثم ويل للمطففين قبل البقره مما نزل بالمدينه ثم آل عمران قبل الأنفال ثم المائدہ قبل الممتحنه.

ثم

روى البيهقي بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: "إن أول ما أنزل الله على نبيه من القرآن اقرأ باسم ربك الحديث و هو مطابق لحديث عكرمه في الترتيب و قد ذكرت فيه السور التي سقطت من حديث عكرمه فيما نزل بمكه.

و فيه، عن كتاب الناسخ و المنسوخ، لابن حصار: "أن المدني باتفاق عشرون سورہ، و المختلف فيه اثنا عشره سورہ و ما عدا ذلك مكي باتفاق انتهى.

و الذى اتفقوا عليه من المدينيات البقره و آل عمران و النساء و المائدہ و الأنفال و التوبه و النور و الأحزاب و سورہ محمد و الفتح و الحجرات و الحديد و المجادلہ و الحشر و الممتحنه و المنافقون و الجمعہ و الطلاق و التحريم و النصر.

و ما اختلفوا فى مكيتة و مدنيتة سورة الرعد و الرحمن و الجن و الصف و التغابن و المطففين و القدر و البينه و الزلزال و التوحيد و المعوذتان.

و للعلم بمكيه السور و مدنيتها ثم ترتيب نزولها أثر هام فى الأبحاث المتعلقة بالدعوة النبويه و سيرها الروحى و السياسى و المدنى فى زمنه (ص) و تحليل سيرته الشريفه، و الروايات- كما ترى- لا تصلح أن تنهض حجه معتمدا عليها فى إثبات شىء من ذلك على أن فيما بينها من التعارض ما يسقطها عن الاعتبار.

فالطريق المتعين لهذا الغرض هو التدبر فى سياق الآيات و الاستمداد بما يتحصل من القرائن و الأمارات الداخليه و الخارجيه، و على ذلك نجرى فى هذا الكتاب و الله المستعان.

(١٨) سورة الكهف مكيه و هى مائه و عشر آيات (١١٠)

[سورة الكهف (١٨): الآيات ١ الى ٨]

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَّ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١) قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (٢) مَا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا (٣) وَ يُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (٤) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ لَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا- كَذِبًا (٥) فَلَعَلَّكَ بِإِخْرَاجِ نَفْسِكَ عَلَيَّ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (٦) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٧) وَ إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (٨)

ص: ٢٣٥

السوره تتضمن الدعوه إلى الاعتقاد الحق و العمل الصالح بالإنذار و التبشير كما يلوح إليه ما افتتحت به من الآيتين و ما اختتمت به من قوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا».

و فيها مع ذلك عناية بالغه بنفى الولد كما يدل على ذلك تخصيص إنذار القائلين بالولد بالذكر ثانيا بعد ذكر مطلق الإنذار أولا أعنى وقوع قوله: «و يُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا» بعد قوله: «لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مَنْ لَدُنْهُ».

فوجه الكلام فيها إلى الوثنيين القائلين بنوهم الملائكة و الجن و المصلحين من البشر و النصارى القائلين بنوهم المسيح(ع) و لعل اليهود يشاركونهم فيه حيث يذكر القرآن عنهم أنهم قالوا: عزير ابن الله.

و غير بعيد أن يقال إن الغرض من نزول السوره ذكر القصص الثلاث العجيبه التي لم تذكر فى القرآن الكريم إلا فى هذه السوره و هى قصه أصحاب الكهف و قصه موسى و فتاه فى مسيرهما إلى مجمع البحرين و قصه ذى القرنين ثم استفيد منها ما استفرد فى السوره من الكلام فى نفي الشريك و الحث على تقوى الله سبحانه.

و السوره مكيه على ما يستفاد من سياق آياتها و قد استثنى منها قوله: «وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ» الآية و سيجىء ما فيه من الكلام.

قوله تعالى: «الْحَمِيدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا» العوج بفتح العين و كسرهما الانحراف، قال فى المجمع: العوج بالفتح فيما يرى كالفناه و الخشبه و بالكسر فيما لا يرى شخصا قائما كالدين و الكلام انتهى.

و لعل المراد بما يرى و ما لا يرى ما يسهل رؤيته و ما يشكل كما ذكره الراغب فى المفردات، بقوله: العوج-بالفتح-يقال فيما يدرك بالبصر سهلا كالخشب المنتصب و نحوه و العوج-بالكسر-يقال فيما يدرك بالفكر و البصيره كما يكون فى أرض بسيط يعرف تفاوته بالبصيره و كالدين و المعاش انتهى. فلا يرد عليه ما فى قوله تعالى: «لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا»-X بكسر العين-X- و لا أمثا» طه: ١٠٧ فافهم.

و قد افتتح تعالى الكلام فى السوره بالثناء على نفسه بما نزل على عبده قرآنا لا انحراف فيه عن الحق بوجه و هو قيم على مصالح عباده فى حياتهم الدنيا و الآخره فله كل الحمد فيما يترتب على نزوله من الخيرات و البركات من يوم نزل إلى يوم القيامه فلا ينبغى أن يرتاب الباحث الناقد أن ما فى المجتمع البشرى من الصلاح و السداد من بركات ما بثه الأنبياء الكرام من الدعوه إلى القول الحق و الخلق الحسن و العمل الصالح و أن ما يمتاز به عصر القرآن فى قرونه الأربعة عشر عما تقدمه من الأعصار من رقى المجتمع البشرى و تقدمه فى علم نافع أو عمل صالح للقرآن فيه أثره الخاص و للدعوه النبويه فيه أيادها الجميله فله فى ذلك الحمد كله.

و من هنا يظهر أن قول بعضهم فى تفسير الآيه: يعنى قولوا الحمد لله الذى نزل «إلخ» ليس على ما ينبغى.

و قوله: «و لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا» الضمير للكتاب و الجملة حال عن الكتاب و قوله:

« قَيْمًا » حال بعد حال على ما يفيد السياق فإنه تعالى فى مقام حمد نفسه من جهه تنزيله كتابا موصوفا بأنه لا عوج له و أنه قيم على مصالح المجتمع البشرى فالعنايه متعلقه بالوصفين موزعه بينهما على السواء و هو مفاد كونهما حالين من الكتاب.

و قيل إن جملة «و لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا» معطوفه على الصلوه و «قَيْمًا» حال من ضمير «لِلَّهِ» و المعنى و الذى لم يجعل للكتاب حال كونه قيما عوجا أو أن «قَيْمًا» منصوب بمقدر، و المعنى: و الذى لم يجعل له عوجا و جعله قيما، و لازم الوجهين انقسام العنايه بين أصل النزول و بين كون الكتاب قيما لا عوج له. و قد عرفت أنه خلاف ما يستفاد من السياق.

و قيل: إن فى الآيه تقديم و تأخيرا، و التقدير نزل الكتاب قيما و لم يجعل له عوجا و هو أردأ الوجوه.

و قد قدم نفى العوج على إثبات القيمومه لأن الأول كمال الكتاب فى نفسه و الثانى تكميله لغيره و الكمال مقدم طبعا على التكميل.

و وقوع «عِوَجًا» و هو نكره فى سياق النفى يفيد العموم فالقرآن مستقيم فى جميع جهاته فصيح فى لفظه، بليغ فى معناه، مصيب فى هدايته، حى فى حججه و براهينه، ناصح فى أمره و نهيه، صادق فيما يقصه من قصصه و أخباره، فاصل فيما يقضى به

محفوظ من مخالطه الشياطين، لا اختلاف فيه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

والقيم هو الذى يقوم بمصلحه الشىء و تدبير أمره كقيم الدار و هو القائم بمصالحها و يرجع إليه فى أمورها، و الكتاب إنما يكون قيما بما يشتمل عليه من المعانى، و الذى يتضمنه القرآن هو الاعتقاد الحق و العمل الصالح كما قال تعالى: «يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ»: الأحقاف: ٣٠، و هذا هو الدين و قد وصف تعالى دينه فى مواضع من كتابه بأنه قيم قال: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ»: الروم: ٤٣ و على هذا فتوصيف الكتاب بالقيم لما يتضمنه من الدين القيم على مصالح العالم الإنسانى فى دنياهم و آخراهم.

و ربما عكس الأمر فأخذ القيمومه وصفا للكتاب ثم للدين من جهته كما فى قوله تعالى: «وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ»: البينه: ٥ فالظاهر أن معناه دين الكتب القيمه و هو نوع تجوز.

و قيل: المراد بالقيم المستقيم المعتدل الذى لا إفراط فيه و لا تفريط، و قيل: القيم المدبر لسائر الكتب السماويه يصدقها و يحفظها و ينسخ شرائعها و تعقيب الكلمه بقوله:

«لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ» الخ يؤيد ما قدمناه.

قوله تعالى: «لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ» الآية أى لينذر الكافرين عذابا شديدا صادرا من عند الله كذا قيل و الظاهر بقريته تقييد المؤمنين المبشرين بقوله: «الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ» إن التقدير لينذر الذين لا يعملون الصالحات أعم ممن لا يؤمن أصلا أو يؤمن و يفسق فى عمله.

و الجملة على أى حال بيان لتنزيه الكتاب على عبده مستقيما قيما إذ لو لا استقامته فى نفسه و قيمومته على غيره لم يستقم إنذار و لا تبشير و هو ظاهر.

و المراد بالأجر الحسن الجنة بقريته قوله فى الآية التالیه: «مَا كَثُرَ فِيهِ أَبَدًا» و المعنى ظاهر.

قوله تعالى: «وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا» و هم عامه الوثنيين القائلين بأن الملائكة أبناء أو بنات له و ربما قالوا بذلك فى الجن و المصلحين من البشر و النصارى

القائلين بأن المسيح ابن الله و قد نسب القرآن إلى اليهود أنهم قالوا:عزير ابن الله.

و ذكر إنذارهم خاصة ثانيا بعد ذكره على وجه العموم أولا بقوله: «لِيُنذِرَ بِأَسْأَ شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ» لمزيد الاهتمام بشأنهم.

قوله تعالى: «مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبِرَتْ كَلِمَهُ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ» كانت عامتهم يريدون بقولهم: اتخذ الله ولدا حقيقه التوليد كما يدل عليه قوله أنى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَهُ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ: الأنعام: ١٠١.

و قد رد سبحانه قولهم عليهم أولا بأنه قول منهم جهلا بغير علم و ثانيا بقوله فى آخر الآيه: «إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً».

و كان قوله: «مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ» شاملا لهم جميعا من آباء و أبناء لكنهم لما كانوا يحيلون العلم به إلى آباءهم قائلين إن هذه مله آباءنا و هم أعلم منا و ليس لنا إلا- أن نتبعهم و نقتدى بهم فرق تعالى بينهم و بين آباءهم فنفى العلم عنهم أولا- و عن آباءهم الذين كانوا يركنون إليهم ثانيا ليكون إبطالا لقولهم و لحجتهم جميعا.

و قوله: «كَبِرَتْ كَلِمَهُ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ» ذم لهم و إعظام لقولهم: اتخذ الله ولدا لما فيه من عظيم الاجترار على الله سبحانه بنسبه الشريك و التجسم و التركب و الحاجة إلى المعين و الخليفه إليه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

و ربما وقع فى كلام أوائلهم إطلاق الابن على بعض خلقه بعنايه التشريف للدلاله على قربه منه و اختصاصه به نظير قول اليهود فيما حكاه القرآن:عزير ابن الله، و قولهم:

نحن أبناء الله و أحباؤه، و كذا وقع فى كلام عده من قدمائهم إطلاق الابن على بعض الخلق الأول بعنايه صدور منه كما يصدر الابن عن الأب و إطلاق الزوج و صاحبه على وسائط الصدور و الإيجاد كما أن زوج الرجل واسطه لصدور الولد منه فأطلق على بعض الملائكه من الخلق الأول الزوج و على بعض آخر منهم الابن أو البنت.

و هذان الإطلاقان و إن لم يشتملا على مثل ما اشتمل عليه الإطلاق الأول لكونهما من التجوز بعنايه التشريف و نحوه لكنهما ممنوعان شرعا و كفى ملاكا لحرمتها سوقهما و سوق أمثالهما عامه الناس إلى الشقاء الدائم و الهلاك الخالد.

قوله تعالى: «فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا»

البخوع و البخع القتل و الإهلاك و الآثار علائم أقدام الماره على الأرض، و الأسف شده الحزن و المراد بهذا الحديث القرآن.

و الآيه و اللتان بعدها فى مقام تعزیه النبى ص و تسليته و تطيب نفسه و الفاء لتفريع الكلام على كفرهم و جحدهم بآيات الله المفهوم من الآيات السابقه و المعنى یرجى منك أن تهلك نفسك بعد إعراضهم عن القرآن و انصرافهم عنك من شده الحزن، و قد دل على إعراضهم و توليهم بقوله: عَلَيَّ آثَارِهِمْ وَ هُوَ مِنَ الْاِسْتِعَارَةِ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَاءً عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ إلى آخر الآيتين الزينه الأمر الجميل الذى ينضم إلى الشىء فيفيده جمالا یرغب إليه لأجله و الصعيد ظهر الأرض و الجزر على ما فى المجمع، الأرض التى لا تنبت كأنها تأكل النبت أكلا.

و لقد أتى فى الآيتين بيان عجيب فى حقيقه حياه الإنسان الأرضيه و هو أن النفوس الإنسانيه-و هى فى أصل جوهرها علويه شريفه- ما كانت لتميل إلى الأرض و الحياه عليها و قد قدر الله أن يكون كمالها و سعادتها الخالده بالاعتقاد الحق و العمل الصالح فاحتالت العناية الإلهيه إلى توقيفها موقف الاعتقاد و العمل و إيصالها إلى محك التصفيه و التطهير و إسكانها الأرض إلى أجل معلوم بإلقاء التعلق و الارتباط بينها و بين ما على الأرض من أمتعه الحياه من مال و ولد و جاه و تحببه إلى قلوبهم فكان ما على الأرض و هو جميل عندهم محبوب فى أنفسهم زينه للأرض و حليه تتحلى بها لكونه عليها فتعلقت نفوسهم على الأرض بسببه و اطمأنت إليها.

فإذا انقضى الأجل الذى أجله الله تعالى لمكتهم فى الأرض بتحقيق ما أراده من البلاء و الامتحان سلب الله ما بينهم و بين ما على الأرض من التعلق و محى ما له من الجمال و الزينه و صار كالصعيد الجزر الذى لا- نبت فيه و لا- نضاره عليه و نودى فيهم بالرحيل و هم فرادى كما خلقهم الله تعالى أول مره.

و هذه سنه الله تعالى فى خلق الإنسان و إسكانه الأرض و تزيينه ما عليها له ليتمتحنه بذلك و يتميز به أهل السعاده من غيرهم فيأتى سبحانه بالجيل بعد الجيل و الفرد بعد الفرد فيزين له ما على وجه الأرض من أمتعه الحياه ثم يخليه و اختياره ليختبرهم بذلك

ثم إذا تم الاختبار قطع ما بينه وبين زخارف الدنيا المزينه و نقله من دار العمل إلى دار الجزاء قال تعالى: «وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةَ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أخرجوا أَنفُسَكُمْ -X إلى أن قال X- وَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ مَلَكًا خَوْلًا كُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَ مَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ»: الأنعام: ٩٤.

فمحصل معنى الآية لا تتحرج و لا تأسف عليهم إذ أعرضوا عن دعوتك بالإنذار و التبشير و اشتغلوا بالتمتع من أمتعه الحياه فما هم بسابقين و لا معجزين و إنما حقيقه حياتهم هذه نوع تسخير إلهي أسكناهم الأرض ثم جعلنا ما على الأرض زينه يفتتن الناظر إليها لتتعلق به نفوسهم فنبلوهم أيهم أحسن عملا و إنا لجاعلون هذا الذي زين لهم بعينه كالصعيد الجرز الذي ليس فيه نبت و لا شيء مما يرغب فيه النفس فالله سبحانه لم يشأ منهم الإيمان جميعا حتى يكون مغلوبا بكفرهم بالكتاب و تماديهم في الضلال و تبخع أنت نفسك على آثارهم أسفا و إنما أراد بهم الابتلاء و الامتحان و هو سبحانه الغالب فيما شاء و أراد.

و قد ظهر بما تقدم أن قوله: «وَ إنا لجاعلون ما عَلَيْهَا صِغِيداً جُرُزاً» من الاستعاره بالكنايه، و المراد به قطع رابطته التعلق بين الإنسان و بين أمتعه الحياه الدنيا مما على الأرض.

و ربما قيل: إن المراد به حقيقه معنى الصعيد الجرز، و المعنى أنا سنعيد ما على الأرض من زينه ترابا مستويا بالأرض، و نجعله صعيدا أملس لا نبات فيه و لا شيء عليه.

و قوله: «مَا عَلَيْهَا» من قبيل وضع الظاهر موضع المضممر و كان من طبع الكلام أن يقال: و إنا لجاعلوه، و لعل النكته مزيد العنايه بوصف كونه على الأرض.

بحث روائي

في تفسير العياشي، عن البرقي رفعه عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع):

لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ

«قال: البأس الشديد على (ع) و هو من لدن رسول الله ص -قاتل معه عدوه فذلك قوله: «لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ»:

أقول: ورواه ابن شهر آشوب عن الباقر و الصادق (ع)

و هو من التطبيق و ليس بتفسير.

و فى تفسير القمى، فى حديث أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «فَلَعَلَّكَ بِأَخِي نَفْسِكَ» يقول: قاتل نفسك على آثارهم، و أما أسفا يقول حزنا.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و الحاكم فى التاريخ، عن ابن عمر قال: تلا رسول الله ص هذه الآيه «لِنَبَلُوهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» فقلت ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: ليلوكم أيكم أحسن عقلا و أروع عن محارم الله - و أسرعكم فى طاعه الله.

و فى تفسير القمى، فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «صَعِيدًا جُرْزًا» قال: لا نبات فيها.

[سوره الكهف (١٨): الآيات ٩ الى ٢٦]

اشاره

أَمْ حَسِبْتَ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (٩) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (١٠) فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (١١) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (١٢) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى (١٣) وَ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا سُطِطًا (١٤) هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيْنِ يَمِينٍ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (١٥) وَ إِذِ اعْتَرَّتْهُمُوهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِزْقًا (١٦) وَ تَرَى السَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ إِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّضُهَا ذَاتَ الشَّمَالِ وَ هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (١٧) وَ تَحْسَبُهُمْ آيَظًا وَ هُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشَّمَالِ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَ لَمَلَّتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (١٨) وَ كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْنَا؟ أَوْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لِيَتَلَطَّفْ وَ لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا (٢٠) وَ كَذَلِكَ أَعِزَّنَا عَلَيْهِمْ لِغَلَمُوا أَنْ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَ أَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (٢١) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَ لَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٢٢) وَ لَا تَقُولَنَّ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ أذكرُ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَ قُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (٢٤) وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ اِزْدَادُوا تِسْعًا (٢٥) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (٢٦)

الآيات تذكر قصه أصحاب الكهف و هي أحد الأمور الثلاثة التي أشارت اليهود على قريش أن تسأل النبي ص عنها و تختبر بها صدقه في دعوى النبوه: قصه أصحاب الكهف و قصه موسى و فتاه و قصه ذى القرنين على ما وردت به الروايه غير أن هذه القصه لم تصدر بما يدل على تعلق السؤال بها كما صدرت به قصه ذى القرنين: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ» الآية و إن كان في آخرها بعض ما يشعر بذلك كقوله: «وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إني فاعلٌ ذلكَ غداً» على ما سيجيء.

و سياق الآيات الثلاث التي افتتحت بها القصه مشعر بأن قصه الكهف كانت معلومه إجمالاً قبل نزول الوحي بذكر القصه و خاصه سياق قوله: «أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً» و أن الذي كشف عنه الوحي تفصيل قصتهم الآخذ من قوله: «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ» إلى آخر الآيات.

ووجه اتصال آيات القصة بما تقدم أنه يشير بذكر قصتهم و نفى كونهم عجا من آيات الله أن أمر جعله تعالى ما على الأرض زينه لها يتعلق بها الإنسان و يطمنن إليها مكبا عليها منصرفا غافلا عن غيرها لغرض البلاء و الامتحان ثم جعل ما عليها بعد أيام قلائل صعيدا جززا لا يظهر للإنسان إلا سدى و سرايا ليس ذلك كله إلا آية إلهيه هي نظيره ما جرى على أصحاب الكهف حين سلط الله عليهم النوم في فجوه من الكهف ثلاث مائه سنين شمسيه ثم لما بعثهم لم يحسبوا مكثهم ذلك إلا مكث يوم أو بعض يوم.

فمكث كل إنسان في الدنيا و اشتغاله بزخارفها و زيناتها و توله إليها ذاهلا عما سواها آية تضاهي في معناها آية أصحاب الكهف و سيبعث الله الناس من هذه الرقده فيسألهم « كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ: المؤمنون: ١١٣ » كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ: الأحقاف: ٣٥ فما آية أصحاب الكهف ببدع عجيب من بين الآيات بل هي متكرره جاريه ما جرت الأيام و الليالي على الإنسان.

فكأنه تعالى لما قال: « فَلَعَلَّكَ بِمَأْخِذِ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا » إلى تمام ثلاث آيات قال مخاطبا لنبيه: فكأنك ما تنبهت أن اشتغالهم بالدنيا و عدم إيمانهم بهذا الحديث عن تعلقهم بزينه الأرض آية إلهيه تشابه آية مكث أصحاب الكهف في كهفهم ثم انبعاثهم و لذلك حزن و كدت تقتل نفسك أسفا بل حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا بدعا عجا من النوادر في هذا الباب.

و إنما لم يصرح بهذا المعنى صونا لمقام النبي ص عن نسبة الغفله و الذهول إليه و لأن الكنايه أبلغ من التصريح.

هذا ما يعطيه التدبر في وجه اتصال القصة و على هذا النمط يجرى السياق في اتصال ما يتلو هذه القصة من مثل رجلين لأحدهما جنتان و قصه موسى و فتاه و سيجيء بيانه و قد ذكر في اتصال القصة وجوه آخر غير وجيهه لا جدوى في نقلها.

قوله تعالى: « أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا » الحسبان هو الظن، و الكهف هو المغاره في الجبل إلا أنه أوسع منها فإذا صغر سمي غارا و الرقيم من الرقم و هو الكتابه و الخط فهو في الأصل فعيل بمعنى المفعول كالجريح

و القتل بمعنى المجروح و المقتول، و العجب مصدر بمعنى التعجب أريد به معنى الوصف مبالغه.

و ظاهر سياق القصة أن أصحاب الكهف و الرقيم جماعه بأعيانهم و القصة قصتهم جميعا فهم المسمون أصحاب الكهف و أصحاب الرقيم أما تسميتهم أصحاب الكهف فلدخولهم الكهف و وقوع ما جرى عليهم فيه.

و أما تسميتهم أصحاب الرقيم فقد قيل: إن قصتهم كانت منقوشه فى لوح منصوب هناك أو محفوظ فى خزانة الملوك فبذلك سموا أصحاب الرقيم: وقيل: إن الرقيم اسم الجبل الذى فيه الكهف، أو الوادى الذى فيه الجبل أو البلد الذى خرجوا منه إلى الكهف أو الكلب الذى كان معهم أقوال خمس، و سيأتى فى الكلام على قصتهم ما يؤيد القول الأول.

و قيل: إن أصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف و قصتهم غير قصتهم ذكرهم الله مع أصحاب الكهف و لم يذكر قصتهم و قد روي لهم قصة سنشير إليها فى البحث الروائى الآتى.

و هو بعيد جدا فما كان الله ليشير فى بليغ كلامه إلى قصة طائفتين ثم يفصل القول فى إحدى القصتين و لا يتعرض للأخرى لا إجمالا و لا تفصيلا على أن ما أورده من قصة أصحاب الرقيم لا يلائم السياق السابق المستدعى لذكر قصة أصحاب الكهف.

و قد تبين مما تقدم فى وجه اتصال القصة أن معنى الآية: بل ظننت أن أصحاب الكهف و الرقيم - و قد أنامهم الله مئات من السنين ثم أيقظهم فحسبوا أنهم لبثوا يوما أو بعض يوم - كانوا من آياتنا آيه عجيبه كل العجب؟ لا و ليسوا بعجب و ما يجرى على عامه الإنسان من افتتانه بزينة الأرض و غفلته عن أمر المعاد ثم بعثه و هو يستقل اللبث فى الدنيا آيه جاريه تضاهى آيه الكهف.

و ظاهر السياق - كما تقدمت الإشارة إليه - أن القصة كانت معلومه للنبي ص إجمالا عند نزول القصة و إنما العناية متعلقه بالإخبار عن تفصيلها، و يؤيد ذلك تعقيب الآية بالآيات الثلاث المتضمنه لإجمال القصة حيث إنها تذكر إجمال القصة المؤدى إلى عدهم آيه عجيبه نادره فى بابها.

قوله تعالى: «إِذْ أَوْى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ» إلى آخر الآيه الأوى الرجوع ولا- كل رجوع بل رجوع الإنسان أو الحيوان إلى محل يستقر فيه أو ليستقر فيه و الفتية جمع سماعى لفتى و الفتى الشاب و لا تخلو الكلمه من شائبه مدح.

و التهيئه الإعداد قال البيضاوى: و أصل التهيئه إحداث هياه الشىء انتهى و الرشد بفتححتين أو الضم فالسكون الاهتداء إلى المطلوب، قال الراغب: الرشد و الرشد خلاف الغى يستعمل استعمال الهدايه. انتهى.

و قوله: «فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً» تفریع لدعائهم على أويهم كأنهم اضطروا لفقد القوه و انقطاع الحيله إلى المبادره إلى المسأله، و يؤيده قولهم: «مِنْ لَدُنْكَ» فلو لا- أن المذاهب أعيتهم و الأسباب تقطعت بهم و اليأس أحاط بهم ما قيدوا الرحمه المسئوله أن تكون من لدنه تعالى بل قالوا: آتنا رحمه كقول غيرهم «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً»: البقره: ٢٠١» «رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ»: آل عمران: ١٩٤ فالمراد بالرحمه المسئوله التأيد الإلهى إذ لا مؤيد غيره.

و يمكن أن يكون المراد بالرحمه المسئوله من لدنه بعض المواهب و النعم المختصه به تعالى كالهدايه التى يصرح فى مواضع من كلامه بأنها منه خاصه، و يشعر به التقييد بقوله «مِنْ لَدُنْكَ»، و يؤيده ورود نظيره فى دعاء الراسخين فى العلم المنقول فى قوله:

«رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً»: آل عمران: ٨ فما سألوا إلا الهدايه.

و قوله: «وَ هَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا» المراد من أمرهم الشأن الذى يخصهم و هم عليه و قد هربوا من قوم يتبعون المؤمنين و يسفكون دماءهم و يكرهونهم على عباده غير الله، و التجئوا إلى كهف و هم لا يدرون ما ذا سيجرى عليهم؟ و لا يهتدون أى سبيل للنجاه يسلكون؟ و من هنا يظهر أن المراد بالرشد الاهتداء إلى ما فيه نجاتهم.

فالجمله أعنى قوله: «وَ هَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا» على أول الاحتمالين السابقين فى معنى الرحمه عطف تفسير على قوله: «آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً» و على ثانيهما مسأله بعد مسأله.

قوله تعالى: «فَضْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا» قال فى الكشاف، أى

ضربنا عليها حجابا من أن تسمع يعنى أنماهم إنامه ثقيله لا تنبههم فيها الأصوات كما ترى المستثقل فى نومه يصاح به فلا يسمع ولا يستنبه فحذف المفعول الذى هو الحجاب كما يقال: بنى على امرأته يريدون بنى عليها القبه. انتهى.

وقال فى المجمع،: ومعنى ضربنا على آذانهم سلطنا عليهم النوم، وهو من الكلام البالغ فى الفصاحة يقال: ضربه الله بالفالج إذا ابتلاه الله به، قال قطرب: هو كقول العرب: ضرب الأمير على يد فلان إذا منعه من التصرف، قال الأسود بن يعفر وقد كان ضريرا:

و من الحوادث لا أبالك أننى

ضربت على الأرض بالأسداد

وقال: هذا من فصيح لغات القرآن التى لا- يمكن أن يترجم بمعنى يوافق اللفظ انتهى، و ما ذكره من المعنى أبلغ مما ذكره الزمخشري.

وهنا معنى ثالث و إن لم يذكره: وهو أن يكون إشاره إلى ما تصنعه النساء عند إنامه الصبى غالبا من الضرب على أذنه بدق الأكف أو الأنامل عليها دقا نعيما لتتجمع حاسته عليه فيأخذه النوم بذلك فالجمله كناية عن إنامتهم سنين معدوده بشفقته و حنان كما تفعل الأم المرضع بطفلها الرضيع.

وقوله: «سِنِينَ عِدَدًا» ظرف للضرب، و العدد مصدر كالعِد بمعنى المعدود فالمعنى سنين معدوده، و قيل بحذف المضاف و التقدير ذوات عدد.

وقد قال فى الكشاف، إن توصيف السنين بالعدد يحتمل أن يراد به التكثير أو التقليل لأن الكثير قليل عنده كقوله: لم يلبثوا إلا ساعه من نهار، و قال الزجاج إن الشئ إذا قل فهم مقدار عدده فلم يحتج أن يعد و إذا كثر احتاج إلى أن يعد. انتهى ملخصا.

و ربما كانت العناية فى التوصيف بالعدد هى أن الشئ إذا بلغ فى الكثرة عسر عده فلم يعد عادة و كان التوصيف بالعدد أماره كونه قليلا يقبل العد بسهولة، قال تعالى:

«وَشَرُّهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ» : يوسف: ٢٠ أى قليله.

و كون الغرض من التوصيف بالعدد هو التقليل هو الملائم للسياق على ما مر فإن الكلام مسرود لنفى كون قصتهم عجا و إنما يناسبه تقليل سنى لبثهم لا تكثيرها-

و معنى الآيه ظاهر و قد دل فيها على كونهم نائمين فى الكهف طول المده لا ميتين.

قوله تعالى: «**ثُمَّ بَعَثْنَاَهُمْ لِنَعْلَمَ أَى الْحَزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا**» المراد بالبعث هو الإيقاظ دون الإحياء بقريته الآيه السابقه، و قال الراغب: الحزب جماعه فيها غلظ انتهى.

و قال: الأمد و الأبد يتقاربان لكن الأبد عباره عن مده الزمان التى ليس لها حد محدود و لا يتقيد لا يقال: أمد كذا، و الأمد مده لها حد مجهول إذا أطلق، و قد ينحصر نحو أن يقال: أمد كذا كما يقال: زمان كذا. و الفرق بين الأمد و الزمان أن الأمد يقال باعتبار الغايه و الزمان عام فى المبدأ و الغايه، و لذلك قال بعضهم:

المدى و الأمد يتقاربان. انتهى.

و المراد بالعلم العلم الفعلى و هو ظهور الشىء و حضوره بوجوده الخاص عند الله، و قد كثر ورود العلم بهذا المعنى فى القرآن كقوله: «**لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ**»: الحديد: ٢٥، و قوله: «**لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ**»: الجن: ٢٨ و إليه يرجع قول بعضهم فى تفسيره: أن المعنى ليظهر معلومنا على ما علمناه.

و قوله: «**لِنَعْلَمَ أَى الْحَزْبَيْنِ أَحْصَى**» إلخ تعليل للبعث و اللام للغايه و المراد بالحزبين الطائفتان من أصحاب الكهف حين سأل بعضهم بعضا بعد البعث: قائلا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم على ما يفيدده قوله تعالى فى الآيات التاليه: «**وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ**» إلخ.

و أما قول القائل: إن المراد بالحزبين الطائفتان من قومهم المؤمنون و الكافرون كأنهم اختلفوا فى أمد لبثهم فى الكهف بين مصيب فى إحصائه و مخطئ فبعثهم الله تعالى ليبين ذلك و يظهر، و المعنى أيقظناهم ليظهر أى الطائفتين المختلفتين من المؤمنين و الكافرين فى أمد لبثهم مصيبه فى قولها، فبعيد.

و قوله: «**أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا**» فعل ماض من الإحصاء، و «أمدًا» مفعوله و الظاهر أن «**لِمَا لَبِثُوا**» قيد لقوله «**أَمَدًا**» و ما مصدرية أى أى الحزبين عد أمد لبثهم و قيل: أحصى اسم تفضيل من الإحصاء بحذف الزوائد كقولهم: هو أحصى للمال و أفلس من ابن المدلق (١)، و أمدًا منصوب بفعل يدل عليه «**أَحْصَى**» و لا يخلو من

ص: ٢٤٩

(١-١) - مثل.

تكلف، وقيل غير ذلك.

و معنى الآيات الثلاث أعنى قوله: «إِذْ أَوْى الْفِتْيَةُ إِلَى قَوْلِهِ: «أَمِيداً» إِذْ رَجَعَ الشَّبَانُ إِلَى الْكَهْفِ فَسَأَلُوا عِنْدَ ذَلِكَ رَبَّهُمْ قَائِلِينَ: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ مَا نَنْجُو بِهِ مِمَّا يَهْدِدُنَا بِالْتَّخْيِيرِ بَيْنَ عِبَادَةِ غَيْرِكَ وَ بَيْنَ الْقَتْلِ وَ أَعِدْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا هُدًى نَهْتَدِي بِهِ إِلَى النِّجَاحِ فَأَنْمَانَهُمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ مَعْدُودَةً ثُمَّ أَيْقَظْنَاهُمْ لِتَبَيِّنِ أَى الْحَزِينِ عِدْ أَمْدًا لِلْبَثِّهِمْ.

و الآيات الثلاث- كما ترى- تذكر إجمال قصتهم تشير بذلك إلى جهة كونهم من آيات الله و غرابه أمرهم، تشير الآية الأولى إلى دخولهم الكهف و مسألتهم للنجاه، و الثانية إلى نومهم فيه سنين عددا، و الثالثة إلى تيقظهم و انتباههم و اختلافهم فى تقدير زمان لبثهم.

فإجمال القصة أركان ثلاثة تتضمن كل واحده من الآيات الثلاث واحدا منها و على هذا النمط تجرى الآيات التالیه المتضمنه لتفصيل القصة غير أنها تضيف إلى ذلك بعض ما جرى بعد ظهور أمرهم و تبين حالهم للناس، و هو الذى يشير إليه قوله: «وَ كَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ» إلى آخر آيات القصة.

قوله تعالى: «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ» إلى آخر الآية. شروع فى ذكر ما يهم من خصوصيات قصتهم تفصيلا، و قوله: «إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ أَى آمَنُوا إِيْمَانًا مُرْضِيًا لِرَبِّهِمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَنْسِبْهُ إِلَيْهِمْ قَطْعًا.

و قوله: «وَ زِدْنَا لَهُمْ هُدًى» الهدى بعد أصل الإيمان ملازم لارتقاء درجه الإيمان الذى فيه اهتداء الإنسان إلى كل ما ينتهى إلى رضوان الله قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ» الحديد: ٢٨.

قوله تعالى: «وَ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا» إلى آخر الآيات الثلاث الربط هو الشد، و الربط على القلوب كناية عن سلب القلق و الاضطراب عنها، و الشطط الخروج عن الحد و التجاوز عن الحق، و السلطان الحجة و البرهان.

و الآيات الثلاث تحكى الشطر الأول من محاورتهم حين انتهضوا لمخالفه الوثنيه و مخاصمتهم « إِذ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوكَ مِنْ دُونِهِ إِلهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ».

و قد أتوا بكلام مملوء حكمه و فهما راموا به إبطال ربوبيه أرباب الأصنام من الملائكة و الجن و المصلحين من البشر الذين رامت الفلسفه الوثنيه إثبات ألوهيتهم و ربوبيتهم دون نفس الأصنام التي هي تماثيل و صور لأولئك الأرباب تدعوها عامتهم آلهم و أربابا، و من الشاهد على ذلك قوله: « عَلَيْهِمْ » حيث أرجع إليهم ضمير « عَلَيْهِمْ » المختص بأولى العقل.

فبدءوا بإثبات توحيدهم بقولهم: « رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ » فأسندوا ربوبيه الكل إلى واحد لا شريك له، و الوثنيه تثبت لكل نوع من أنواع الخلقه إلهها و ربا كرب السماء و رب الأرض و رب الإنسان.

ثم أكدوا ذلك بقولهم: « لَنْ نَدْعُوكَ مِنْ دُونِهِ إِلهَا » و من فائدته نفى الآلهه الذين تثبتهم الوثنيه فوق أرباب الأنواع كالعقول الكليه التي تعبد الصابئه و برهما و سيوا و وشنو الذين تعبدهم البراهمه و البوذيه و أكدوه ثانيا بقولهم: « لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا » فدلوا على أن دعوه غيره من التجاوز عن الحد بالغلو في حق المخلوق برفعه إلى درجه الخالق.

ثم كروا على القوم في عبادتهم غير الله سبحانه باتخاذهم آلهم فقالوا: « هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ » فردوا قولهم بأنهم لا برهان لهم على ما يدعونه يدل عليه دلالة بينه.

و ما استدلوا به من قولهم: إن الله سبحانه أجل من أن يحيط به إدراك خلقه فلا- يمكن التوجه إليه بالعباده و لا- التقرب إليه بالعبوديه فلا يبقى لنا إلا أن نعبد بعض الموجودات الشريفه من عباده المقربين ليقربونا إليه زلفى مردود إليهم أما عدم إحاطه الإدراك به تعالى فهو مشترك بيننا معاصر البشر و بين من يعبدونه من

العباد المقربين، وجميع منا ومنهم يعرفونه بأسمائه وصفاته وآثاره كل على قدر طاقته فله أن يتوجه إليه بالعبادة على قدر معرفته.

على أن جميع الصفات الموجبه لاستحقاق العبادة من الخلق و الرزق و الملك و التدبير له وحده و لا يملك غيره شيئاً من ذلك فله أن يعبد و ليس لغيره ذلك.

ثم أردفوا قولهم: «لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِشَيْطَانٍ بَيِّنٍ» بقولهم «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا» و هو من تمام الحجة الراده لقولهم، و معناه أن عليهم أن يقيموا برهاناً قاطعاً على قولهم فلو لم يقيموه كان قولهم من القول بغير علم في الله و هو افتراء الكذب عليه تعالى، و الافتراء ظلم و الظلم على الله أعظم الظلم. هذا فقد دلوا بكلامهم هذا أنهم كانوا علماء بالله أولى بصيره في دينهم، و صدقوا قوله تعالى «وَزِدْنَاهُمْ هُدًى» و في الكلام على ما به من الإيجاز قيود تكشف عن تفصيل نهضتهم في بادئها فقوله تعالى: «وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ» يدل على أن قولهم: «رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» إلخ لم يكن بإسرار النجوى و في خلا من عبده الأوثان بل كان بإعلان القول و الإجهار به في ظرف تدوب منه القلوب و ترتاع النفوس و تقشعر الجلود في ملا معاند يسفك الدماء و يعذب و يفتن.

و قوله: «لَنْ نَدْعُوًا مِنْ دُونِهِ إِلَّا هَا» بعد قوله «رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» - و هو جحد و إنكار- فيه إشعار و تلويح إلى أنه كان هناك تكليف إجبارى بعبادة الأوثان و دعاء غير الله.

و قوله: «إِذْ قَامُوا فَقَالُوا» إلخ يشير إلى أنهم في بادئ قولهم كانوا في مجلس يصدر عنه الأمر بعبادة الأوثان و الإجماع عليها و النهى عن عبادة الله و السياسه المنتحليه بالقتل و العذاب كمجلس الملك أو ملئه أو ملا عام كذلك فقاموا و أعلنوا مخالفتهم و خرجوا و اعتزلوا القوم و هم في خطر عظيم يهددهم و يهجم عليهم من كل جانب كما يدل عليه قولهم: «وَإِذْ اعْتَرَّتْهُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْوَا إِلَى الْكَهْفِ» .

و هذا يؤيد ما وردت به الروايه- و سيجىء الخبر- أن سته منهم كانوا من خواص الملك يستشيرهم في أموره فقاموا من مجلس و أعلنوا التوحيد و نفى الشريك عنه تعالى.

ولا- ينافى ذلك ما سيأتى من الروايات أنهم كانوا يسرون إيمانهم و يعملون بالتقيه لجواز أن يكونوا سائرين عليها ثم يفاجئوا القوم بإعلان الإيمان ثم يعتزلوهم من غير مهل فلم تكن تسعهم إدامه التظاهر بالإيمان و إلا قتلوا بلا شك.

و ربما احتمال أن يكون المراد بقيامهم قيامهم لله نصره منهم للحق و قولهم: «رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» إلخ قولاً منهم فى أنفسهم و قولهم: «وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ» إلخ قولاً- منهم بعد ما خرجوا من المدينة، أو يكون المراد قيامهم لله، و جميع ما نقل من أقوالهم إنما قالوها فيما بين أنفسهم بعد ما خرجوا من المدينة و تنحوا عن القوم و على الوجهين يكون المراد بالربط على قلوبهم أنهم لم يخافوا عاقبه الخروج و الهرب من المدينة و هجره القوم لكن الأظهر هو الوجه الأول.

قوله تعالى: «وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْوُوا إِلَى الْكَهْفِ» إلى آخر الآيه الاعتزال و التعزل التنحى عن أمر، و النشر البسط، و المرفق بكسر الميم و فتح الفاء و بالعكس و بفتحهما المعامله بلطف.

هذا هو الشطر الثانى من محاورتهم جرت بينهم بعد خروجهم من بين الناس و اعتزالهم إياهم و ما يعبدون من دون الله و تنحيهم عن الجميع يشير به بعضهم عليهم أن يدخلوا الكهف و يتستروا فيه من أعداء الدين.

و قد تفرسوا بهدى إلهى أنهم لو فعلوا ذلك عاملهم الله من لطفه و رحمته بما فيه نجاتهم من تحكم القوم و ظلمهم و الدليل على ذلك قولهم بالجزم: «فَأَوْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ» إلخ و لم يقولوا: عسى أن ينشر أو لعل.

و هذان اللذان تفرسوا بهما من نشر الرحمة و تهيئه المرفق هما اللذان سألوهما بعد دخول الكهف إذ قالوا- كما حكى الله- «رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».

و الاستثناء فى قوله: «وَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ» استثناء منقطع فإن الوثنيين لم يكونوا يعبدون الله مع سائر آلهتهم حتى يفيد الاستثناء إخراج بعض ما دخل أولاً فى المستثنى منه فيكون متصلاً فقول بعضهم: إنهم كانوا يعبدون الله و يعبدون

الأصنام كسائر المشركين. وكذا قول بعض آخر: يجوز أنه كان فيهم من يعبد الله مع عبادة الأصنام فيكون الاستثناء متصلا في غير محله، إذ لم يعهد من الوثنيين عبادة الله سبحانه مع عبادة الأصنام، و فلسفتهم لا تجيز ذلك، وقد أشرنا إلى حجتهم في ذلك آنفا.

قوله تعالى: « وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ » إلى آخر الآيتين التزاور هو التمايل مأخوذ من الزور بمعنى الميل و القرض القطع، و الفجوه المتسع من الأرض و ساحه الدار و المراد بذات اليمين و ذات الشمال الوجهه التى تلى اليمين أو الشمال أو الوجهه ذات اسم اليمين أو الشمال و هما جهتا اليمين و الشمال.

و هاتان الآيتان تمثلان الكهف و مستقرهم منه و منظرهم و ما يتقلب عليهم من الحال أيام لبثهم فيه و هم رقود و الخطاب للنبي ص بما أنه سامع لا- بما أنه هو، و هذا شائع فى الكلام، و الخطاب على هذا النمط يعم كل سامع من غير أن يختص بمخاطب خاص.

فقوله: « وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَ هُمْ فِي فَجْوِهِ مِنْهُ » يصف موقع الكهف و موقعهم فيه و هم نائمون و أما إنامتهم فيه بعد الأوى إليه و مده لبثهم فيه فقد اكتفى فى ذلك بما أشير إليه فى الآيات السابقه من إنامتهم و لبثهم و ما سيأتى من قوله: « وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ » «إلخ» إثارة للإيجاز.

و المعنى: و ترى أنت و كل راء يفرض اطلاعه عليهم و هم فى الكهف يرى الشمس إذا طلعت تتزاور و تتمايل عن كهفهم جانب اليمين فيقع نورها عليه، و إذا غربت تقطع جانب الشمال فيقع شعاعها عليه و هم فى متسع من الكهف لا تناله الشمس.

و قد أشار سبحانه بذلك إلى أن الكهف لم يكن شرقيا و لا غربيا لا يقع عليه شعاع الشمس إلا فى أحد الوقتين بل كان قطبيا يحاذى بيابه القطب فيقع شعاع الشمس على أحد جانبيه من داخل طلوعا و غروبا، و لا- يقع عليهم لأنهم كانوا فى متسع منه فوقاهم الله بذلك من أن يؤذيهم حر الشمس أو يغير ألوانهم أو يبلى ثيابهم بل كانوا

مرتاحين في نومتهم مستفيدين من روح الهواء المتحول عليهم بالشروق والغروب وهم في فجوه منه، ولعل تنكير فجوه للدلاله على وصف محذوف والتقدير وهم في فجوه منه لا يصيبهم فيه شعاعها.

وقد ذكر المفسرون أن الكهف كان بابه مقابلا للقطب الشمالي يسامت بنات النعش، والجانب الأيمن منه ما يلي المغرب ويقع عليه شعاع الشمس عند طلوعها والجانب الأيسر منه ما يلي المشرق وتناله الشمس عند غروبها، وهذا مبني على أخذ جهتي اليمين والشمال للكهف باعتبار الداخل فيه، وكأن ذلك منهم تعويلا على ما هو المشهور أن هذا الكهف واقع في بلده أفسوس من بلاد الروم الشرقي فإن الكهف الذي هناك قطبي يقابل بابه القطب الشمالي متميلا قليلا إلى المشرق على ما يقال.

والمعمول في اعتبار اليمين واليسار لمثل الكهف والبيت والفسطاط وكل ما له باب أن يؤخذ باعتبار الخارج منه دون الداخل فيه فإن الإنسان أول ما أحس الحاجه إلى اعتبار الجهات أخذها لنفسه فسمى ما يلي رأسه وقدمه علوا وسفلا وفوق وتحت، وسمى ما يلي وجهه قدام وما يقابله خلف، وسمى الجانب القوى منه وهو الذي فيه يده القويه يمينا، والذي يخالفه شمالا. ويسارا ثم إذا مست الحاجه إلى اعتبار الجهات في شىء فرض الإنسان نفسه مكانه فما كان من أطراف ذلك الشىء ينطبق عليه الوجه وهو الطرف الذي يستقبل به الشىء غيره تعين به قدامه وبما يقاطره خلفه، وبما ينطبق عليه يمين الإنسان من أطرافه يمينه وكذا اليسار الإنسان يساره.

وإذا كان الوجه في مثل البيت والدار والفسطاط وكل ما له باب طرفه الذي فيه الباب كان تعين يمينه ويساره باعتبار الخارج من الباب دون الداخل منه، وعلى هذا يكون الكهف الذي وصفته الآيه بما وصفت جنوبيا يقابل بابه القطب الجنوبي لا كما ذكروه، ولل كلام تتمه ستوافيك إن شاء الله.

وعلى أى حال كان وضعهم هذا من عناية الله ولطفه بهم ليستبقيهم بذلك حتى يبلغ الكتاب أجله، وإليه الإشاره بقوله عقيبه: «ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا».

وقوله: «وَ تَحْسَبُهُمْ آيِقَاظًا وَ هُمْ رُقُودٌ» الأيقاظ جمع يقظ ويقظان والرقود جمع

راقد و هو النائم، و فى الكلام تلويح إلى أنهم كانوا مفتوحى الأعين حال نومهم كالأيقاظ.

و قوله: « وَ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشَّمَالِ » أى و نقلبهم جهة اليمين و جهة الشمال، و المراد نقلبهم تاره من اليمين إلى الشمال و تاره من الشمال إلى اليمين لئلا تأكلهم الأرض، و لا تبلى ثيابهم، و لا تبطل قواهم البدنيه بالركود و الخمود طول المكث.

و قوله: « وَ كَلَّبْنَاهُمْ بِأَسْطِ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ » الوصيد فناء البيت و قيل: عتبه الدار و المعنى كانوا على ما وصف من الحال و الحال أن كلبهم مفترش بذراعيه باسط لهما بفناء الكهف و فيه إخبار بأنهم كان لهم كلب يلازمهم و كان ماكثا معهم طول مكثهم فى الكهف.

و قوله: « لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَ لَمَلَيْتَ مِنْهُمْ رُعْباً » بيان أنهم و حالهم هذا الحال كان لهم منظر موحش هائل لو أشرف عليهم الإنسان فر منهم خوفا من خطرهم تبعدا من المكروه المتوقع من ناحيتهم و ملأ قلبه الروع و الفزع رعبا و سرى إلى جميع الجوارح فملأ الجميع رعبا، و الكلام فى الخطاب الذى فى قوله:

« لَوَلَّيْتَ » و قوله: « وَ لَمَلَيْتَ » كالكلام فى الخطاب الذى فى قوله: « وَ تَرَى الشَّمْسَ ».

و قد بان بما تقدم من التوضيح أولا: الوجه فى قوله: « وَ لَمَلَيْتَ مِنْهُمْ رُعْباً » و لم يقل: و لملىء قلبك رعبا.

و ثانيا: الوجه فى ترتيب الجملتين: « لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَ لَمَلَيْتَ مِنْهُمْ رُعْباً » و ذلك أن الفرار و هو التبعد من المكروه معلول لتوقع وصول المكروه تحذرا منه، و ليس بمعلول للرعب الذى هو الخشية و تأثر القلب، و المكروه المترقب يجب أن يتحذر منه سواء كان هناك رعب أو لم يكن.

فتقديم الفرار على الرعب ليس من قبيل تقديم المسبب على سببه بل من تقديم حكم الخوف على الرعب و هما حالان متغايران قلبيان، و لو كان بدل الخوف من الرعب لكان من حق الكلام تقديم الجملة الثانية و تأخير الأولى و أما بناء على ما ذكرناه فتقديم حكم الخوف على حصول الرعب و هما جميعا أثران للاطلاع على منظرهم الهائل الموحش أحسن و أبلغ لأن الفرار أظهر دلالة على ذلك من الامتلاء بالرعب.

قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا لَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ» إلى آخر الآيتين التساؤل سؤال بعض القوم بعضاً، والورق بالفتح فالكسر: الدراهم، وقيل هو الفضة مضروبه كانت أو غيرها، وقوله: إن يظهروا عليكم أي إن يطلعوا عليكم أو إن يظفروا بكم.

والإشارة بقوله: «وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا لَهُمْ» إلى إنامتهم بالصورة التي مثلتها الآيات السابقة أي كما أنماهم في الكهف دهرا طويلا على هذا الوضع العجيب المدهش الذي كان آيه من آياتنا كذلك بعثناهم وأيقظناهم ليتساءلوا بينهم.

وهذا التشبيه وجعل التساؤل غايه للبعث مع ما تقدم من دعائهم لدى ورود الكهف وإنامتهم إثر ذلك يدل على أنهم إنما بعثوا من نومتهم ليتساءلوا فيظهر لهم حقيقه الأمر، وإنما أنيموا ولبثوا في نومتهم دهرا ليعثوا، وقد نومهم الله إثر دعائهم ومسألتهم رحمه من عند الله واهتداء مهياً من أمرهم فقد كان أزعجهم استيلاء الكفر على مجتمعهم وظهور الباطل وإحاطه القهر والجبر وهجم عليهم اليأس والقنوط من ظهور كلمه الحق وحرية أهل الدين في دينهم فاستطالوا لبث الباطل في الأرض وظهوره على الحق كالذي مر على قريه و هي خاويه على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائه عام ثم بعثه.

و بالجمله لما غلبت عليهم هذه المزعمه واستياسوا من زوال غلبه الباطل أنامهم الله سنين عددا ثم بعثهم ليتساءلوا فيجيبوا بيوم أو بعض يوم ثم ينكشف لهم تحول الأحوال و مرور مآت من السنين عند غيرهم و هي بنظره أخرى كيوم أو بعض يوم فيعلموا أن طول الزمان وقصره ليس بذاك الذى يميمت حقا أو يحيى باطلا وإنما هو الله سبحانه جعل ما على الأرض زينه لها وجذب إليها الإنسان وأجرى فيها الدهور والأيام ليلوهم أيهم أحسن عملا، وليس للدنيا إلا- أن تغر بزيتها طالبيها ممن أخلد إلى الأرض و اتبع هواه.

وهذه حقيقه لا تزال لائحته للإنسان كلما انعطف على ما مرت عليه من أيامه السالفه و ما جرت عليه من الحوادث حلوها ومرها و جدها كطائف في نومه أو سنه في مثل يوم غير أن سكر الهوى والتلهى بلهو الدنيا لا- يدعه أن ينتبه للحق فيتبعه لكن الله سبحانه على الإنسان يوم لا يشغله عن مشاهدته هذه الحقيقه شاغل من زينه الدنيا

عن علي (ع): «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا و يوم آخر و هو يوم يطوى فيه بساط الدنيا و زينتها و يقضى على العالم الإنسانى بالبيد و الانقراض.

و قد ظهر بما تقدم أن قوله تعالى: «لَيْتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ» غايه لبعثهم و اللام لتعليل الغايه، و تنطبق على ما مر من الغايه فى قوله: «ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا».

و ذكر بعضهم: أنه بعض الغايه وضع موضعها لاستتباعه لسائر آثار البعث كأنه قيل ليتساءلوا بينهم و ينجر ذلك إلى ظهور أمرهم و انكشاف الآيه و ظهور قدره و هذا مع عدم شاهد عليه من جهه اللفظ تكلف ظاهر.

و ذكر آخرون: أن اللام فى قوله: «لَيْتَسَاءَلُوا» للعاقبه دون الغايه استبعادا لأن يكون التساؤل و هو أمر هين غايه للبعث و هو آيه عظيمه، و فيه أن جعل اللام للعاقبه لا يجدى نفعاً فى دفع ما استبعده إذ كما لا ينبغى أن يجعل أمر هين للغايه مطلوبه لأمر خطير و آيه عظيمه كذلك لا يحسن ذكر شىء يسير عاقبه لأمر ذى بال و آيه عجيبه مدهشه على أنك عرفت صحه كون التساؤل عله غايه للبعث آنفاً.

و قوله: «قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ» دليل على أن السائل عن لبثهم كان واحداً منهم خاطب الباقين و سألهم عن مدته لبثهم فى الكهف نائمين و كأن السائل استشعر طولاً فى لبثهم مما وجده من لوته النوم الثقيل بعد التيقظ فقال: كم لبثتم؟.

و قوله: «قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» ترددوا فى جوابهم بين اليوم و بعض اليوم و كأنهم بنوا الجواب على ما شاهدوا من تغير محل وقوع الشمس كأن أخذوا فى النوم أوائل النهار و انتبهوا فى أواسطه أو أواخره ثم شكوا فى مرور الليل عليهم فيكون مكثهم يوماً و عدم مروره فيكون بعض يوم فأجابوا بالترديد بين يوم و بعض يوم و هو على أى حال جواب واحد.

و قول بعضهم: إن الترديد على هذا يجب أن يكون بين بعض يوم و يوم و بعض لا- بين يوم و بعض يوم فالوجه أن يكون «أَوْ» للتفصيل لا للترديد و المعنى قال بعضهم:

لبثنا يوم و قال بعض آخر: لبثنا بعض يوم.

لا يلتفت إليه أما أولا فلأن هذا المعنى لا يتلقى من سياق مثل قوله: «لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» البتة و قد أجاب بمثله شخص واحد بعينه قال تعالى: «قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» البقرة: ٢٥٩.

و أما ثانيا فلأن قولهم: «لَبِثْنَا يَوْمًا» إنما أخذوه عما استدلوا به من الأمور المشهوده لهم لجلاله قدرهم عن التحكم و التهوس و المجازفه و الأمور الخارجيه التى يستدل بها الإنسان و خاصه من نام ثم انتبه من شمس و ظل و نور و ظلمه و نحو ذلك لا تشخص مقدار اليوم التام من غير زياده و نقيصه سواء فى ذلك التردد و التفصيل فالمراد باليوم على أى حال ما يزيد على ليله بنهارها بعض الزيادة و هو استعمال شائع.

و قوله تعالى: «قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ» أى قال بعض آخر منهم ردا على القائلين:

لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

«: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ» و لو لم يكن ردا لقالوا ربنا أعلم بما لبثنا.

و بذلك يظهر أن إحاله العلم إلى الله تعالى فى قولهم: «رَبُّكُمْ أَعْلَمُ» ليس لمجرد مراعاة حسن الأدب كما قيل بل لبيان حقيقه من حقائق معارف التوحيد و هى أن العلم بحقيقه معنى الكلمه ليس إلا لله سبحانه فإن الإنسان محجوب عما وراء نفسه لا يملك بإذن الله إلا- نفسه و لا يحيط إلا بها و إنما يحصل له من العلم بما هو خارج عن نفسه ما دلت عليه الأمارات الخارجيه و بمقدار ما ينكشف بها و أما الإحاطه بعين الأشياء و نفس الحوادث و هو العلم حقيقه فإنما هو لله سبحانه المحيط بكل شىء الشهيد على كل شىء و الآيات الداله على هذه الحقيقه لا تحصى.

فليس للموحد العارف بمقام ربه إلا أن يسلم الأمر له و ينسب العلم إليه و لا يسند إلى نفسه شيئا من الكمال كالعلم و القدره إلا ما اضطر إليه فيبدأ بربه فينسب إليه حقيقه الكمال ثم لنفسه ما ملكه الله إياه و أذن له فيه كما قال: «عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ»
:العلق:

٥ و قال: «قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا» البقرة: ٣٢ إلى آيات أخرى كثيره.

و يظهر بذلك أن القائلين منهم: «رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ» كانوا أعلى كعباً في مقام المعرفة من القائلين: «لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» و لم يريدوا بقولهم هذا مجرد إظهار الأدب و إلا لقالوا: ربنا أعلم بما لبثنا و لم يكونوا أحد الحزين اللذين أشار سبحانه إليهما بقوله فيما سبق: «ثُمَّ بَعَثْنَاَهُمْ لِنَلْعَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمِيدًا» فإن إظهار الأدب لا يسمى قولاً و إحصاء و لا الآتى به ذا قول و إحصاء.

و الظاهر أن القائلين منهم: «رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ» غير القائلين: «لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» فإن السياق سياق المحاوره و المجابوه كما قيل و لانزمه كون المتكلمين ثانيا غير المتكلمين أولاً و لو كانوا هم الأولين بأعيانهم لكان من حق الكلام أن يقال: ثم قالوا ربنا أعلم بما لبثنا بدل قوله: «رُبُّكُمْ أَعْلَمُ» إلخ.

و من هنا يستفاد أن القوم كانوا سبعة أو أزيد إذ قد وقع في حكاية محاورتهم «قَالَ» مره و «قَالُوا» مرتين و أقل الجمع ثلاثة فقد كانوا لا يقل عددهم من سبعة.

و قوله تعالى: «فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ» من تتمه المحاوره و فيه أمر أو عرض لهم أن يرسلوا رسولا منهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاما يتغذون به و الضمير في «أَيُّهَا» راجع إلى المدينة و المراد بها أهلها من الكسبه استخداما.

و زكاء الطعام كونه طيبا و قيل: كونه حلالا و قيل: كونه طاهرا و وروده بصيغه أفعل التفضيل «أَزْكَىٰ طَعَامًا» لا يخلو من إشعار بالمعنى الأول.

و الضمير في «مِنْهُ» للطعام المفهوم من الكلام و قيل: للأزكى طعاما و «من» للابتداء أو التبويض أى ليأتكم من ذلك الطعام الأزكى برزق ترتزقون به، و قيل:

الضمير للورق و «من» للبدايه و هو بعيد لإحواجه إلى تقدير ضمير آخر يرجع إلى الجملة السابقه و كونه ضمير التذكير و قد أشير إلى الورق بلفظ التأنيث من قبل.

و قوله تعالى: «وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا» التلطف إعمال اللطف و الرفق و إظهاره فقوله: «وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا» عطف تفسيري له و المراد على ما يعطيه السياق: ليتكلف اللطف مع أهل المدينة في ذهابه و مجيئه و معاملته لهم كى لا يقع خصومه أو منازعه لتؤدى إلى معرفتهم بحالكم و إشعارهم بكم، و قيل

المعنى ليتكلف اللطف في معامله و إطلاق الكلام يدفعه.

وقوله تعالى: «إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا» تعليل للأمر بالتلطف و بيان لمصلحته.

ظهر على الشيء بمعنى اطلع عليه و علم به و بمعنى ظفر به و قد فسرت الآيه بكل من المعنيين و الكلمه على ما ذكره الراغب مأخوذه من الظهر بمعنى الجارحه مقابل البطن فكان هو الأصل ثم أستعير للأرض فقيل: ظهر الأرض مقابل بطنها ثم أخذ منه الظهور بمعنى الانكشاف مقابل البطون للملازمه بين الكون على وجه الأرض و بين الرؤيه و الاطلاع و كذا بينه و بين الظفر و كذا بينه و بين الغلبه عاده فقيل: ظهر عليه أى اطلع عليه و علم بمكانه أو ظفر به أو غلبه ثم اتسعوا فى الاشتقاق فقالوا: أظهر و ظاهر و تظاهر و استظهر إلى غير ذلك.

و ظاهر السياق أن يكون «يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ» بمعنى يطلعوا عليكم و يعلموا بمكانكم فإنه أجمع المعانى لأن القوم كانوا ذوى أيد و قوه و قد هربوا و استخفوا منهم فلو اطلعوا عليهم ظفروا بهم و غلبوهم على ما أرادوا.

وقوله: «يَرْجُمُوكُمْ» أى يقتلوكم بالحجاره و هو شر القتل و يتضمن معنى النفه و الطرد، و فى اختيار الرجم على غيره من أصناف القتل إشعار بأن أهل المدينه عامه كانوا يعادونهم لدينهم فلو ظهروا عليهم بادروا إليهم و تشاركوا فى قتلهم و القتل الذى هذا شأنه يكون بالرجم عاده.

وقوله: «أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ» الظاهر أن الإعاده مضمن معنى الإدخال و لذا عدى بفى دون إلى.

و كان لازم دخولهم فى ملتهم عاده و قد تجاهاوا برفضها و سموها شططا من القول و افتراء على الله بالكذب- أن لا يقنع القوم بمجرد اعترافهم بحقيه المله صوره دون أن يثقوا بصدقهم فى الاعتراف و يراقبوهم فى أعمالهم فيشاركوا الناس فى عباده الأوثان و الإتيان بجميع الوظائف الدينيه التى لهم و الحرمان عن العمل بشىء من شرائع الدين الإلهى و التفوه بكلمه الحق.

و هذا كله لا بأس به على من اضطر على الإقامة في بلاد الكفر و الانحصار بين أهله كالأسير المستضعف بحكم العقل و النقل و قد قال تعالى: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ» :النحل: ١٠٦ و قال تعالى: «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً»: آل عمران:

٢٨ فله أن يؤمن بقلبه و ينكره بلسانه و أما من كان بنجوه منهم و هو حر في اعتقاده و عمله ثم ألقى بنفسه في مهلكه الضلال و تسبب إلى الانحصار في مجتمع الكفر فلم يستطع التفوه بكلمه الحق و حرم التلبس بالوظائف الدينيه الإنسانيه فقد حرم على نفسه السعاده و لن يفلح أبدا قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا»: النساء: ٩٧.

و بهذا يظهر وجه ترتب قوله: «وَ لَنْ تَفْلِحُوا إِذَا أَيْدَاءٌ» على قوله: «أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ» و يندفع ما قيل: إن إظهار الكفر بالإكراه مع إبطان الإيمان معفو عنه في جميع الأزمان فكيف رتب على العود في ملتهم عدم الفلاح أبدا مع أن الظاهر من حالهم الكره هذا فإنهم لو عرضوا بأنفسهم عليهم أو دلوهم بوجه على مكانهم فأعادوهم في ملتهم و لو على كره كان ذلك منهم تسببا اختياريا إلى ذلك و لم يعذروا البتة.

و قد أجابوا عن الإشكال بوجه آخر غير مقنعه:

منها: أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه و الاستمرار عليه و فيه أن لازم هذا الوجه أن يقال: و يخاف عليكم أن لا تفلحوا أبدا إلا أن يقضى بعدم الفلاح قطعا.

و منها: أنه يجوز أن يكون أراد يعيدوكم إلى دينهم بالاستدعاء دون الإكراه و أنت خبير بأن سياق القصة لا يساعد عليه.

و منها: أنه يجوز أن يكون في ذلك الوقت كان لا يجوز التقيه بإظهار الكفر مطلقا و فيه عدم الدليل على ذلك.

و سياق ما حكى من محاورتهم أعنى قوله: «لَبِئْسُمْ» إلى تمام الآيتين سياق عجيب دال على كمال تحابهم في الله و مواخاتهم في الدين و أخذهم بالمساواه بين أنفسهم و نصح

بعضهم لبعض و إشفاق بعضهم على بعض فقد تقدم أن قول القائلين: «رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ» تنبيه و دلالة على موقع من التوحيد أعلى و أرفع درجه مما يدل عليه قول الآخرين «لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ».

ثم قول القائل: «فَابْعَثُوا» حيث عرض بعث الرسول على الجميع و لم يستبد بقول:

ليذهب أحدكم و قوله: «أَحَدِكُمْ» و لم يقل اذهب يا فلان أو ابعثوا فلانا و قوله: «بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ» فأضاف الورق إلى الجميع كل ذلك دليل المواخاه و المساواه.

ثم قوله: «فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا» إلخ و قوله: «وَلْيَتَلَطَّفْ» إلخ نصح و قوله:

«إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ» إلخ نصح لهم و إشفاق على نفوسهم بما هم مؤمنون على دينهم.

و قوله تعالى: «بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ» على ما فيه من الإضافة و الإشارة المعينه لشخص الورق مشعر بعنايه خاصه بذكرها فإن سياق استدعاء أن يبعثوا أحدا لا شراء طعام لهم لا يستوجب بالطبع ذكر الورق التي يشتري بها الطعام و الإشارة إليها بشخصها و لعلها إنما ذكرت في الآيه مع خصوصيه الإشارة لأنها كانت هي السبب لظهور أمرهم و انكشاف حالهم لأنها حين أخرجها رسومها ليدفعها ثمنًا للطعام كانت من مسكوكات عهد مرت عليها ثلاثه قرون و ليس في آيات القصة ما يشعر بسبب ظهور أمرهم و انكشاف حالهم إلا هذه اللفظه.

قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيُعَلِّمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ» قال في المفردات: عشر الرجل يعثر عثرا و عثورا إذا سقط و يتجوز به فيمن يطلع على أمر من غير طلبه قال تعالى: «فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا يُقَالُ عَثَرَ عَلَىٰ كَذَا قَالَ: «وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ» أي وقفناهم عليهم من غير أن طلبوا. انتهى.

و التشبيه في قوله: «وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ» كمنظيره في قوله: «وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ» أي و كما أنساهم دهرًا ثم بعثناهم لكذا و كذا كذلك أعترنا عليهم و مفعول أعترنا هو الناس المدلول عليه بالسياق كما يشهد به ذيل الآيه و قوله: «لِيُعَلِّمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ»

ضمير الجمع للناس و المراد بوعد الله على ما يعطيه السياق البعث و يكون قوله: «وَ أَنْ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا» عطفًا تفسيريًا لسابقه.

و قوله: «إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ» ظرف لقوله: «أَعْتَرْنَا» أو لقوله «لِيُعَلِّمُوا» و التنازع التخاصم قيل: أصل التنازع التجاذب و يعبر به عن التخاصم و هو باعتبار أصل معناه يتعدى بنفسه، و باعتبار التخاصم يتعدى بفي كقوله تعالى: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ» انتهى.

و المراد بتنازع الناس بينهم أمرهم تنازعهم في أمر البعث و إنما أضيف إليهم إشعارًا باهتمامهم و اعتنائهم بشأنه فهذه حال الآيه من جهة مفرداتها بشهاده بعضها على بعض.

و المعنى على ما مر: و كما أمناهم ثم بعثناهم لكذا و كذا أطلعنا الناس عليهم في زمان يتنازعون أى الناس بينهم في أمر البعث ليعلموا أن وعد الله بالبعث حق و أن الساعه لا ريب فيها.

أو المعنى أعتزنا عليهم ليعلم الناس مقارنة لزمان يتنازعون فيه بينهم في أمر البعث أن وعد الله بالبعث حق.

و أما دلالة بعثهم عن النوم على أن البعث يوم القيامة حق فإنما هو من جهة أن انتزاع أرواحهم عن أجسادهم ذاك الدهر الطويل و تعطيل شعورهم و ركود حواسهم عن أعمالها و سقوط آثار القوى البدنيه كالنشو و النماء و نبات الشعر و الظفر و تغير الشكل و ظهور الشيب و غير ذلك و سلامه ظاهر أبدانهم و ثيابهم عن الدثور و البلى ثم رجوعهم إلى حالهم يوم دخلوا الكهف بعينها يماثل انتزاع الأرواح عن الأجساد بالموت ثم رجوعها إلى ما كانت عليها، و هما معا من خوارق العاده لا يدفعهما إلا الاستبعاد من غير دليل.

و قد حدث هذا الأمر في زمان ظهر التنازع بين طائفتين من الناس موحد يرى مفارقة الأرواح الأجساد عند الموت ثم رجوعها إليها في البعث و مشرك (1) يرى

ص: ٢٦٤

١- ١) و هذا مذهب عامه الوثنيين فهم لا يرون بطلان الإنسان بالموت و إنما يرون نفي البعث و إثبات التناسخ.

مغايره الروح البدن و مفارقتها له عند الموت لكنه لا يرى البعث و ربما رأى التناسخ.

فحدوث مثل هذه الحادته فى مثل تلك الحال لا يدع ريبا لأولئك الناس أنها آيه إلهيه قصد بها إزاله الشك عن قلوبهم فى أمر البعث بالدلاله بالمماثل على المماثل و رفع الاستبعاد بالوقوع.

و يقوى هذا الحدس منهم و يشتد بموتهم بعيد الانبعث فلم يعيشوا بعده إلا سويغات لم تسع أزيد من اطلاع الناس على حالهم و اجتماعهم عليهم و استخبارهم عن قصتهم و إخبارهم بها.

و من هنا يظهر وجه آخر لقوله تعالى: ﴿إِذْ يَنْتَازِعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ﴾ و هو رجوع الضميرين الأولين إلى الناس و الثالث إلى أصحاب الكهف و كون ﴿إِذْ﴾ ظرفا لقوله ﴿لِيُعَلِّمُوا﴾ و يؤيده قوله بعده: ﴿رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾ على ما سيجىء.

و الاعتراض على هذا الوجه أولا: بأنه يستدعى كون التنازع بعد الإعتار و ليس كذلك و ثانيا بأن التنازع كان قبل العلم و ارتفع به فكيف يكون وقته و قته، مدفوع بأن التنازع على هذا الوجه فى الآيه هو تنازع الناس فى أمر أصحاب الكهف و قد كان بعد الإعتار و مقارنا للعلم زمانا، و الذى كان قبل الإعتار و قبل العلم هو تنازعهم فى أمر البعث و ليس بمراد على هذا الوجه.

و قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾ القائلون هم المشركون من القوم بدليل قوله بعده: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ﴾ و المراد ببناء البنيان عليهم على ما قيل أن يضرب عليهم ما يجعلون به وراءه و يسترون عن الناس فلا يطلع عليهم مطلع منهم كما يقال: بنى عليه جدارا إذا حوطه و جعله وراءه.

و هذا الشطر من الكلام بانضمامه إلى ما قبله من قوله: ﴿وَ كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ﴾ «وَ كَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ» يلوح إلى تمام القصة كأنه قيل: و لما أن جاء رسولهم إلى المدينه و قد تغيرت الأحوال و تبدلت الأوضاع بمرور ثلاثه قرون على دخولهم فى الكهف و انقضت سلطه الشرك و ألقى زمام المجتمع إلى التوحيد و هو لا يدرى لم يلبث دون أن ظهر أمره و شاع خبره فاجتمع عليه الناس ثم هجموا و ازدحموا على باب الكهف فاستنبتوهم قصتهم

و حصلت الدلالة الإلهية ثم إن الله قبضهم إليه فلم يلبثوا أحياء بعد انبعاثهم إلا سويغات ارتفعت بها عن الناس شبهتهم في أمر البعث و عندئذ قال المشركون ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم.

و في قوله: «رُبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ» إشاره إلى وقوع خلاف بين الناس المجتمعين عليهم أمرهم، فإنه كلام آيس من العلم بهم و استكشاف حقيقه أمرهم يلوح منه أن القوم تنازعوا في شيء مما يرجع إليهم فتبصر فيه بعضهم و لم يسكن الآخرون إلى شيء و لم يرتضوا رأى مخالفهم فقالوا: ابنوا لهم بنيانا ربهم أعلم بهم.

فمعنى الجملة أعنى قوله: «رُبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ» يتفاوت بالنظر إلى الوجهين المتقدمين في قوله: «إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ» إذ للجملة على أى حال نوع تفرع على تنازع بينهم كما عرفت آنفا فإن كان التنازع المدلول عليه بقوله: «إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ» هو التنازع في أمر البعث بالإقرار و الإنكار لكون ضمير «أَمْرَهُمْ» للناس كان المعنى أنهم تنازعوا في أمر البعث فأعثرناهم عليهم ليعلموا أن وعد الله حق و أن الساعة لا ريب فيها لكن المشركين لم ينتهوا بما ظهرت لهم من الآيه فقالوا ابنوا على أصحاب الكهف بنيانا و اتركوهم على حالهم ينقطع عنهم الناس فلم يظهر لنا من أمرهم شيء و لم نظفر فيهم على يقين ربهم أعلم بهم، و قال الموحدون أمرهم ظاهر و آيتهم بينه و لتتخذن عليهم مسجدا يعبد فيه الله و يبقى ببقائه ذكرهم.

و إن كان التنازع هو التنازع في أصحاب الكهف و ضمير «أَمْرَهُمْ» راجعا إليهم كان المعنى أنا أعثرنا الناس عليهم بعد بعثهم عن نومتهم ليعلم الناس أن وعد الله حق و أن الساعة لا ريب فيها عند ما توفاهم الله بعد إغثار الناس عليهم و حصول الغرض و هم أى الناس يتنازعون بينهم فى أمرهم أى أمر أصحاب الكهف كأنهم اختلفوا: أ نيام القوم أم أموات؟ و هل من الواجب أن يدفنوا و يقبروا أو يتركوا على هيئتهم فى فجوه الكهف فقال المشركون: ابنوا عليهم بنيانا و اتركوهم على حالهم ربهم أعلم بهم أ نيام أم أموات؟ قال الموحدون: «لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا».

لكن السياق يؤيد المعنى الأول لأن ظاهره كون قول الموحدين: «لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا» ردا منهم لقول المشركين: «إِئْتُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا» الخ و القولان من الطائفتين

إنما يتنافيان على المعنى الأول، وكذا قولهم: «رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ» وخاصة حيث قالوا:

«رَبُّهُمْ» ولم يقولوا: ربنا أنسب بالمعنى الأول.

وقوله: «قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا» هؤلاء القائلون هم الموحدون و من الشاهد عليه التعبير عما اتخذوه بالمسجد دون المعبد فإن المسجد في عرف القرآن هو المحل المتخذ لذكر الله و السجود له قال تعالى: «وَمَا سَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ»: الحج: ٤٠.

وقد جاء الكلام بالفصل من غير عطف لكونه بمنزلة جواب عن سؤال مقدر كأن قائلًا يقول فماذا قال غير المشركين؟ فقيل: قال الذين غلبوا إلخ، وأما المراد بغلبتهم على أمرهم فإن كان المراد بأمرهم هو الأمر المذكور في قوله: «إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ» و الضمير للناس فالمراد بالغلبه غلبه الموحدين بنجاحهم بالآيه التي قامت على حقيه البعث، وإن كان الضمير للفتيه فالغلبه من حيث التصدي لأمرهم و الغالبون هم الموحدون و قيل: الملك و أعوانه، وقيل: أولياؤهم من أقاربهم و هو أسخف الأقوال.

و إن كان المراد بأمرهم غير الأمر السابق و الضمير للناس فالغلبه أخذ زمام أمور المجتمع بالملك و ولايه الأمور، و الغالبون هم الموحدون أو الملك و أعوانه و إن كان الضمير عائدا إلى الموصول فالغالبون هم الولاه و المراد بغلبتهم على أمورهم أنهم غالبون على ما أرادوه من الأمور قادرون هذا، و أحسن الوجوه أولها.

و الآيه من معارك آراء المفسرين و لهم في مفرداتها و في ضمائر الجمع التي فيها و في جملها اختلاف عجيب و الاحتمالات التي أبدوها في معاني مفرداتها و مراجع ضمائرها و أحوال جملها إذا ضربت بعضها في بعض بلغت الألوف، و قد أشرنا منها إلى ما يلائم السياق و على الطالب لأزيد من ذلك أن يراجع المطولات.

قوله تعالى: «سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ - إلى قوله - وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ» يذكر تعالى اختلاف الناس في عدد أصحاب الكهف و أقوالهم فيه، و هي على ما ذكره تعالى - و قوله الحق - ثلاثة مترتبة متصاعده أحدها أنهم ثلاثة رابعهم كلبهم و الثاني أنهم خمسهم و سادسهم كلبهم و قد عقبه بقوله: «رَجْمًا بِالْغَيْبِ» أي قولاً بغير علم.

و هذا التوصيف راجع إلى القولين جميعا: و لو اختص بالثاني فقط كان من حق

الكلام أن يقدم القول الثاني و يؤخر الأول و يذكر مع الثالث الذى لم يذكر معه ما يدل على عدم ارتضائه.

و القول الثالث أنهم سبعة و ثامنهم كلبهم، و قد ذكره الله سبحانه و لم يعقبه بشيء يدل على تزييفه، و لا يخلو ذلك من إشعار بأنه القول الحق، و قد تقدم فى الكلام على محاورتهم المحكيه بقوله تعالى: «[□] قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ [□] قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ [□] قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ» أنه مشعر بل دال على أن عددهم لم يكن بأقل من سبعة.

و من لطيف صنع الآيه فى عد الأقوال نظمها العدد من ثلاثه إلى ثمانيه نظما متواليا ففيها ثلاثه رابعها خمسه سادسها سبعة و ثامنها.

و أما قوله: «[□] رَجْمًا بِالْغَيْبِ» تمييز يصف القولين بأنهما من القول بغير علم و الرجم هو الرمى بالحجاره و كأن المراد بالغيب الغائب و هو القول الذى معناه غائب عن العلم لا يدري قائله أ هو صدق أم كذب؟ فشبّه الذى يلقي كلاما ما هذا شأنه بمن يريد الرجم بالحجاره فيرمى ما لا يدري أ حجر هو يصيب غرضه أم لا؟ و لعله المراد بقول بعضهم: رجما بالغيب أى قذفا بالظن لأن المظنون غائب عن الظان لا علم له به.

و قيل: معنى «[□] رَجْمًا بِالْغَيْبِ» ظنا بالغيب و هو بعيد.

و قد قال تعالى: «[□] ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ» و قال: «[□] خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ» فلم يأت بواو ثم قال: «[□] سَبْعَةٌ وَ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ» فأتى بواو قال فى الكشاف: و ثلاثه خير مبتدأ محذوف أى هم ثلاثه، و كذلك خمسه و سبعة، رابعهم كلبهم جمله من مبتدأ و خبر واقعه صفه لثلاثه، و كذلك سادسهم كلبهم و ثامنهم كلبهم.

فإن قلت: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثه؟ و لم دخلت عليها دون الأوليين؟ قلت: هى الواو التى تدخل على الجملة الواقعه صفه للنكره كما تدخل على الواقعه حالا عن المعرفه فى نحو قولك: جاءنى رجل و معه آخر و مررت بزيد و بيده سيف، و منه قوله تعالى: «[□] وَ مَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَوْمِهِ إِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ» و فائدتها تأكيد لصوق الصفه بالموصوف و الدلاله على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر.

و هذه الواو هى التى آذنت بأن الذين قالوا: سبعة و ثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات

علم وطمأنينه نفس و لم يرجعوا بالظن كما غيرهم، والدليل عليه أن الله سبحانه اتبع القولين الأولين قوله: «رَجْمًا بِالْغَيْبِ، و اتبع القول الثالث قوله: «مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ»، و قال ابن عباس: حين وقعت الواو انقطعت العده أى لم يبق بعدها عده عاد يلتفت إليها و ثبت أنهم سبعة و ثامنهم كلبهم على القطع و الثبات انتهى.

و قال فى المجمع، فى ذيل ما لخص به كلام أبى على الفارسى: و أما من قال: هذه الواو واو الثمانيه و استدل بقوله: «حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا» لأن للجنة ثمانيه أبواب فشىء لا يعرفه النحيون انتهى.

قوله تعالى: «قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ» إلى آخر الآيه أمر للنبي ص أن يقضى فى عدتهم حق القضاء و هو أن الله أعلم بها و قد لوح فى كلامه السابق إلى القول و هذا نظير ما حكى عن الفقيه فى محاورتهم و ارتضاء إذ قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم.

و مع ذلك فى الكلام دلالة على أن بعض المخاطبين بخطاب النبي ص «رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ» إلخ كان على علم من ذلك فإن قوله: «مَا يَعْلَمُهُمْ» و لم يقل: لا يعلمهم يفيد نفي الحال فلاستثناء منه بقوله: «إِلَّا قَلِيلٌ» يفيد الإثبات فى الحال و اللائح منه على الذهن أنهم من أهل الكتاب.

و بالجمله مفاد الكلام أن الأقوال الثلاثه كانت محققه فى عهد النبي ص و على هذا فقوله: «سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً» إلخ المفيد للاستقبال، و كذا قوله: «وَيَقُولُونَ خَمْسَةً» إلخ، و قوله: «وَيَقُولُونَ سَبْعَةً» إلخ إن كانا معطوفين على مدخول السين فى «سَيَقُولُونَ» تفيد الاستقبال القريب بالنسبه إلى زمن نزول الآيات أو زمن وقوع الحادثه فافهم ذلك.

و قوله تعالى: «فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا» قال الراغب: المربه التردد فى الأمر و هو أخص من الشك، قال: و الامتراء و المماراه المحاجه فيما فيه مربه قال: و أصله من مريت الناقه إذا مسحت ضرعها للحلب. انتهى. فتسميه الجدال مماراه لما فيه من إصرار الممارى بالبحث ليفرغ خصمه كل ما عنده من الكلام فينتهى عنه.

و المراد بكون المراء ظاهراً أن لا- يتعمق فيه بالاختصار على ما قصه القرآن من غير تجهيل لهم و لا- رد كما قيل، و قيل: المراء الظاهر ما يذهب بحجه الخصم يقال: ظهر

إذا ذهب، قال الشاعر:

و تلك شكاه ظاهر عنك عارها

و المعنى: و إذا كان ربك أعلم و قد أنبأك نبأهم فلا- تحاجهم فى الفتيه إلا- محاجه ظاهره غير متعمق فيها- أو محاجه ذاهبه لحجتهم- و لا تطلب الفتيا فى الفتيه من أحد منهم فربك حسبك.

قوله تعالى: «وَلَا تَقُولَنَّ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» الآية الكريمة سواء كان الخطاب فيها للنبي ص خاصة أو له و لغيره متعرضه للأمر الذى يراه الإنسان فعلا لنفسه و يخبر بوقوعه منه فى مستقبل الزمان.

و الذى يراه القرآن فى تعليمه الإلهى أن ما فى الوجود من شىء ذاتا كان أو فعلا و أثرا فإنما هو مملوك لله وحده له أن يفعل فيه ما يشاء و يحكم فيه ما يريد لا- معقب لحكمه، و ليس لغيره أن يملك شيئا إلا- ما ملكه الله تعالى منه و أقدره عليه و هو المالك لما ملكه و القادر على ما عليه أقدره و الآيات القرآنيه الداله على هذه الحقيقه كثيره جدا لا حاجه إلى إيرادها.

فما فى الكون من شىء له فعل أو أثر- و هذه هى التى نسميها فواعل و أسبابا و عللا فعاله- غير مستقل فى سببته و لا مستغن عنه تعالى فى فعله و تأثيره لا يفعل و لا يؤثر إلا ما شاء الله أن يفعله و يؤثره أى أقدره عليه و لم يسلب عنه القدره عليه بإرادته خلافه.

و بتعبير آخر كل سبب من الأسباب الكونيه ليس سببا من تلقاء نفسه و باقتضاء من ذاته بل بإقداره تعالى على الفعل و التأثير و عدم إرادته خلافه، و إن شئت فقل:

بتسهيله تعالى له سبيل الوصول إليه، و إن شئت فقل بإذنه تعالى فالإذن هو الإقدار و رفع المانع و قد تكاثرت الآيات الداله على أن كل عمل من كل عامل موقوف على إذنه تعالى قال تعالى: «مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنِهِ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ» :الحشر- ٥ و قال: «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» :التغابن: ١١ و قال: «وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ بِآيَاتِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ» :الأعراف: ٥٨ و قال: «وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ»

ص: ٢٧٠

اللَّهِ: آل عمران: ١٤٥ و قال: «وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»: يونس:

١٠٠ و قال: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ»: النساء: ٦٤ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

فعلى الإنسان العارف بمقام ربه المسلم له أن لا يرى نفسه سببا مستقلا لفعله مستغنيا فيه عن غيره بل مالكا له بتمليك الله قادرا عليه بإقداره و أن القوه لله جميعا و إذا عزم على فعل أن يعزم متوكلا- على الله قال تعالى: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» و إذا وعد بشيء أو أخبر عما سيفعله أن يقيده بإذن الله أو بعدم مشيته خلافه.

و هذا المعنى هو الذى يسبق إلى الذهن المسبوق بهذه الحقيقه القرآنيه إذا قرع بابه قوله تعالى: «وَلَا تَقُولَنَّ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» و خاصه بعد ما تقدم فى آيات القصه من بيان توحده تعالى فى ألوهيته و ربوبيته و ما تقدم قبل آيات القصه من كون ما على الأرض زينه لها سيجعله الله صعيدا جززا. و من جمله ما على الأرض أفعال الإنسان التى هى زينه جالبه للإنسان يمتحن بها و هو يراها مملوكه لنفسه.

و ذلك أن قوله: «وَلَا تَقُولَنَّ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا» نهى عن نسبته فعله إلى نفسه، و لا بأس بهذه النسبه قطعا فإنه سبحانه كثيرا ما ينسب فى كلامه الأفعال إلى نبيه و إلى غيره من الناس و ربما يأمره أن ينسب أفعالا إلى نفسه قال تعالى: «فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ»: يونس: ٤١، و قال: «لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ»: الشورى: ١٥.

فأصل نسبه الفعل إلى فاعله مما لا ينكره القرآن الكريم و إنما ينكر دعوى الاستقلال فى الفعل و الاستغناء عن مشيته و إذنه تعالى فهو الذى يصلحه الاستثناء أعنى قوله:

«إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ».

و من هنا يظهر أن الكلام على تقدير باء الملايسه و هو استثناء مفرغ عن جميع الأحوال أو جميع الأزمان، و تقديره: «وَلَا تَقُولَنَّ لَشَيْءٍ -أى لأجل شيء تعزم عليه- إني فاعل ذلك غدا فى حال من الأحوال أو زمان من الأزمنه إلا فى حال أو فى زمان يلابس قولك المشيه بأن تقول: إني فاعل ذلك غدا إن شاء الله أن أفعله أو إلا أن يشاء الله أن لا أفعله و المعنى على أى حال: إن أذن الله فى فعله.

هذا ما يعطيه التدبر فى معنى الآيه و يؤيده ذيلها و للمفسرين فيها توجيهات أخرى.

منها أن المعنى هو المعنى السابق إلا- أن الكلام بتقدير القول في الاستثناء و تقدير الكلام:إلا- أن تقول إن شاء الله،و لما حذف «تقول»نقل «إن شاء الله»إلى لفظ الاستقبال،فيكون هذا تأديبا من الله للعباد و تعليما لهم أن يعلقوا ما يخبرون به بهذه اللفظه حتى يخرج عن حد القطع فلا يلزمهم كذب أو حنث إذا لم يفعلوه لمانع و الوجه منسوب إلى الأخفش.

و فيه أنه تكلف من غير موجب.على أن التبديل المذكور يغير المعنى و هو ظاهر و منها أن الكلام على ظاهره غير أن المصدر المؤول إليه «أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ»بمعنى المفعول،و المعنى لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ما يشاءه الله و يريده،و إذ كان الله لا يشاء إلا- الطاعات فكأنه قيل:و لا- تقولن في شيء إني سأفعله إلا الطاعات،و النهي للتنزيه لا للتحريم حتى يعترض عليه بجواز العزم على المباحات و الإخبار عنه.

و فيه أنه مبنى على حمل المشيه على الإراده التشريعيه و لا دليل عليه و لم يستعمل المشيه في كلامه تعالى بهذا المعنى قط و قد استعمل استثناء المشيه التكويني في مواضع من كلامه كما حكى من قول موسى لخضر: «سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا»:الكهف:

٦٩،و قول شعيب لموسى: «سَيَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ»:القصص،٢٧ و قول إسماعيل لأبيه: «سَيَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ»:الصفات:١٠٢ و قوله تعالى:

«لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ»:الفتح:٢٧ إلى غير ذلك من الآيات.

و الوجه مبنى على أصول الاعتزال و عند المعتزله أن لا مشيه لله سبحانه في أعمال العباد إلا الإراده التشريعيه المتعلقة بالطاعات،و هو مدفوع بالعقل و النقل.

و منها أن الاستثناء من الفعل دون القول من غير حاجه إلى تقدير،و المعنى و لا تقولن لشيء هكذا و هو أن تقول:إني فاعل ذلك غدا باستقلالي إلا أن يشاء الله خلافه بإبداء مانع على ما تقوله المعتزله أن العبد فاعل مستقل للفعل إلا أن يبدئ الله مانعا دونه أقوى منه،و مآل المعنى أن لا تقل في الفعل بقول المعتزله.

و فيه أن تعلق الاستثناء بالفعل دون القول بما مر من البيان أتم فلا وجه للنهي عن تعليق الاستثناء على الفعل،و قد وقع تعليقه على الفعل في مواضع من كلامه من غير أن

يرده كقوله حكايه عن إبراهيم: «وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا»: الأنعام: ٨٠ وقوله حكايه عن شعيب: «وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللَّهُ»: الأعراف: ٨٩، وقوله: «مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللَّهُ»: الأنعام: ١١١ إلى غير ذلك من الآيات. فلتحمل الآية التي نحن فيها على ما يوافقها.

ومنها: أن الاستثناء من أعم الأوقات إلا أن مفعول «يُشَاء» هو القول والمعنى ولا تقولن ذلك إلا أن يشاء الله أن تقوله، والمراد بالمشيه الإذن أى لا تقل ذلك إلا أن يؤذن لك فيه بالإعلام.

وفيه أنه مبنى على تقدير شيء لا دليل عليه من جهة اللفظ وهو الإعلام ولو لم يقدر لكان تكليفا بالمجهول.

ومنها: أن الاستثناء للتأييد نظير قوله: «خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُودٍ»: هود: ١٠٨ والمعنى: لا تقولن ذلك أبداً.

وفيه أنه مناف للآيات الكثيره المنقوله آنفا التي تنسب إلى النبي ص وإلى سائر الناس أعمالهم ماضيه ومستقبله بل تأمر النبي ص أن ينسب أعماله إلى نفسه كقوله:

«قُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ»: يونس: ٤١، وقوله: «قُلْ سَأْتَلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا»: الكهف: ٨٣.

قوله تعالى: «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا» اتصال الآية و اشتراكها مع ما قبلها فى سياق التكليف يقضى أن يكون المراد من النسيان نسيان الاستثناء، و عليه يكون المراد من ذكر ربه ذكره بمقامه الذى كان الالتفات إليه هو الموجب للاستثناء و هو أنه القائم على كل نفس بما كسبت الذى ملكه الفعل و أقدره عليه و هو المالك لما ملكه و القادر على ما عليه أقدره.

و المعنى: إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت أنك نسيته فاذكر ربك متى كان ذلك بما لو كنت ذاكرا لذكرته به و هو تسليم الملك و القدره إليه و تقييد الأفعال بإذنه و مشيته.

و إذ كان الأمر بالذكر مطلقا لم يتعين فى لفظ خاص فالمندوب إليه هو ذكره

تعالى بشأنه الخاص سواء كان بلفظ الاستثناء بأن يلحقه بالكلام، إن ذكره و لما يتم الكلام أو يعيد الكلام و يستثنى أو يضمم الكلام ثم يستثنى إن كان فصل قصير أو طويل كما ورد في بعض (١) الروايات أنه لما نزلت الآيات قال النبي ص إن شاء الله أو كان الذكر باستغفار و نحوه.

و يظهر مما مر أن ما ذكره بعضهم أن الآية مستقلة عما قبلها و أن المراد بالنسيان نسيانه تعالى أو مطلق النسيان، و المعنى: و اذكر ربك إذا نسيت ثم ذكرته أو و اذكر ربك إذا نسيت شيئاً من الأشياء، و كذا ما ذكره بعضهم بناء على الوجه السابق أن المراد بذكره تعالى خصوص الاستثناء و إن طال الفصل أو خصوص الاستغفار أو الندم على التفريط، كل ذلك و جوه غير سديده.

و قوله: « وَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا » حديث الاتصال و الاشتراك في سياق التكليف بين جمل الآية يقضى هنا أيضا أن تكون الإشارة بقوله:

« هذا » إلى الذكر بعد النسيان، و المعنى و ارج أن يهديك ربك إلى أمر هو أقرب رشدا من النسيان ثم الذكر و هو الذكر الدائم من غير نسيان فيكون من قبيل الآيات الداعية له (ص) إلى دوام الذكر كقوله تعالى: « وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْأَصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ »: الأعراف: ٢٠٥ و ذكر الشيء كلما نسي ثم ذكر و التحفظ عليه كره بعد كره من أسباب دوام ذكره.

و من العجيب أن المفسرين أخذوا قوله: « هذا » في الآية إشارة إلى نبي أصحاب الكهف و ذكروا أن معنى الآية: قل عسى أن يعطيني ربي من الآيات الداله على نبوتى ما هو أقرب إرشادا للناس من نبي أصحاب الكهف، و هو كما ترى.

و أعجب منه ما عن بعض أن هذا إشارة إلى المنسى و أن معنى الآية: ادع الله إذا نسيت شيئاً أن يذكرك إياه و قل إن لم يذكرك ما نسيت عسى أن يهديني ربي لشيء هو

ص: ٢٧٤

أقرب خيرا و منفعه من المنسى.

و أعجب منه ما عن بعض آخر أن قوله: «وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي ۖ وَ أذْكُرُ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتُ» والمعنى إذا وقع منك النسيان فتب إلى ربك و توبتك أن تقول: عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا، و يمكن أن يجعل الوجهان الثانى و الثالث وجها واحدا و بناؤهما على أى حال على كون المراد بقوله: «إِذَا نَسِيْتُ» مطلق النسيان، و قد عرفت ما فيه.

قوله تعالى: «وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ اذْدَادُوا تِسْعًا» بيان لمدته لبثهم فى الكهف على حال النوم فإن هذا اللبث هو متعلق العناية فى آيات القصة و قد أشير إلى إجمال مده اللبث بقوله فى أول الآيات: «فَصَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا».

و يؤيده تعقيبه بقوله فى الآية التالية: «قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا» ثم قوله: «وَ ائْتِ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ» إلخ ثم قوله: «وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ» و لم يذكر عددا غير هذا فقوله:

«قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا» بعد ذكر مده اللبث كقوله: «قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ» يلوح إلى صحة العدد المذكور.

فلا يصغى إلى قول القائل إن قوله: «وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ» إلخ محكى قول أهل الكتاب و قوله: «قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا» رد له، و كذا قول القائل إن قوله: «وَلَبِثُوا» إلخ قول الله تعالى و قوله: «وَ اذْدَادُوا تِسْعًا» إشاره إلى قول أهل الكتاب و الضمير لهم و المعنى أن أهل الكتاب زادوا على العدد الواقعى تسع سنين ثم قوله: «قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا» رد له. على أن المنقول عنهم أنهم قالوا بلبثهم مائتى سنة أو أقل لا ثلاثمائة و تسعه و لا ثلاثمائة.

و قوله: «سِنِينَ» ليس بمميز للعدد و إلا- لقليل: ثلاثمائة سنة بل هو بدل من ثلاثمائة كما قالوا، و فى الكلام مضاهاه لقوله فيما أجمل فى صدر الآيات: «سِنِينَ عَدَدًا».

و لعل النكتة فى تبديل «سنة» من «سِنِينَ» استكثار مده اللبث، و على هذا فقوله: «وَ اذْدَادُوا تِسْعًا» لا يخلو من معنى الإضراب كأنه قيل: و لبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنة هذه السنين المتماديه و الدهر الطويل بل ازدادوا تسعا، و لا ينافى هذا ما تقدم فى قوله: «سِنِينَ عَدَدًا» إن هذا لاستقلال عدد السنين و استحقاره لأن المقامين

مختلفان بحسب الغرض فإن الغرض هناك كان متعلقا بنفى العجب من آيه الكهف بقياسها إلى آيه جعل ما على الأرض زينه لها فالأنسب به استحتمار المده، والغرض هاهنا بيان كون اللبث آيه من آياته و حجه على منكرى البعث و الأنسب به استكثار المده، و المده بالنسبتين تحتمل الوصفين فهى بالنسبه إليه تعالى شىء هين و بالنسبه إلينا دهر طويل.

و إضافه تسع سنين إلى ثلاثمائه سنه مده اللبث تعطى أنهم لبثوا فى كهفهم ثلاثمائه سنه شمسيه فإن التفاوت فى ثلاثمائه سنه إذا أخذت تاره شمسيه و أخرى قمرية بالغ هذا المقدار تقريبا و لا ينبغى الارتياب فى أن المراد بالسنين فى الآيه السنون القمرية لأن السنه فى عرف القرآن هى القمرية المؤلفه من الشهور الهلاليه و هى المعتمره فى الشريعة الإسلاميه.

و فى التفسير الكبير، شدد النكير على ذلك لعدم تطابق العددين تحقيقا و ناقش فى ما روى عن على(ع) فى هذا المعنى مع أن الفرق بين العددين الثلاثمائه شمسيه و الثلاثمائه و تسع سنين قمرية أقل من ثلاثه أشهر و التقريب فى أمثال هذه النسب ذائع فى الكلام بلا كلام.

قوله تعالى: «قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» إلى آخر الآيه مضى فى حديث أصحاب الكهف بالإشاره إلى خلاف الناس فى ذلك و أن ما قصه الله تعالى من قصتهم هو الحق الذى لا ريب فيه.

فقوله: «قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا» مشعر بأن مده لبثهم المذكوره فى الآيه السابقه لم تكن مسلمه عند الناس فأمر النبى ص أن يحتج فى ذلك بعلم الله و أنه أعلم بهم من غيره.

و قوله: «لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» تعليل لكونه تعالى أعلم بما لبثوا، و اللام للاختصاص الملكى و المراد أنه تعالى وحده يملك ما فى السماوات و الأرض من غيب غير مشهود فلا يفوته شىء و إن فات السماوات و الأرض، و إذ كان مالكا للغيب بحقيقه معنى الملك و له كمال البصر و السمع فهو أعلم بلبثهم الذى هو من الغيب.

و على هذا فقوله: «أَبْصُرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ» - و هما من صيغ التعجب معناهما كمال

بصره و سمعه-لتميم التعليل كأنه قيل: و كيف لا- يكون أعلم بلبثهم و هو يملكهم على كونهم من الغيب و قد رأى حالهم و سمع مقالهم.

و من هنا يظهر أن قول بعضهم: إن اللام في «لَهُ غَيْبٌ» إلخ للاختصاص العلمى أى له تعالى ذلك علما، و يلزم منه ثبوت علمه لسائر المخلوقات لأن من علم الخفى علم غيره بطريق أولى. انتهى، غير سديد لأن ظاهر قوله: «أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ» أنه للتأسيس دون التأكيد، و كذا ظاهر اللام مطلق الملك دون الملك العلمى.

و قوله: «مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ» إلخ المراد بالجملة الأولى منه نفى ولا-يه غير الله لهم مستقلا بالولاية دون الله، و بالثانية نفى ولايه غيره بمشاركته إياه فيها أى ليس لهم ولى غير الله لا مستقلا بالولاية و لا غير مستقل.

و لا- يبعد أن يستفاد من النظم-بالنظر إلى التعبير فى الجملة الثانية «وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا» بالفعل دون الوصف و تعليق نفى الإشراك بالحكم دون الولاية أن الجملة الأولى تنفى ولايه غيره تعالى لهم سواء كانت بالاستقلال فيستقل بتدبير أمرهم دون الله أو بالشركه بأن يلى بعض أمورهم دون الله، و الجملة الثانية تنفى شركه غيره تعالى فى الحكم و القضاء فى الحكم بأن تكون ولا-يتهم لله تعالى لكنه و كل عليهم غيره و فوض إليه أمرهم و الحكم فيهم كما يفعله الولاة فى نصب الحكام و العمال فى الشعب المختلفه من أمورهم فيباشر الحكام و العمال من الأحكام ما لا علم به من الولاة.

و يؤول المعنى إلى أنه كيف لا يكون تعالى أعلم بلبثهم و هو تعالى وحده وليهم المباشر للحكم الجارى فيهم و عليهم.

و الضمير فى قوله: «لَهُمْ» لأصحاب الكهف أو لجميع ما فى السماوات و الأرض المفهوم من الجملة السابقة بتغليب جانب أولى العقل أو لمن فى السماوات و الأرض و الوجوه الثلاثة مترتبة جوده و أجودها أولها.

و عليه فالآية تتضمن حجتين على أن الله أعلم بما لبثوا إحداهما حجه عامه لهم و لغيرهم و هى قوله: «لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ» فهو أعلم بجميع الأشياء و منها لبث أصحاب الكهف، و ثانيتهما حجه خاصه بهم و هى قوله: «مَا لَهُمْ»

إلى آخر الآيه فهو تعالى وليهم المباشر للقضاء الجارى عليهم فكيف لا يكون أعلم بهم من غيره؟ و لمكان العليه فى الجملتين جىء بهما مفصولتين من غير عطف.

بحث روائى

فى تفسير القمى، "فى قوله تعالى: «أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ» الآية قال: يقول:

قد آتيناك من الآيات ما هو أعجب منه، وهم فتيه كانوا فى الفتره بين عيسى بن مريم و محمد ص، و أما الرقيم فهما لوحان من نحاس مرقوم-أى مكتوب فيهما أمر الفتيه و أمر إسلامهم-و ما أراد منهم دقيانوس الملك و كيف كان أمرهم و حالهم.

وفيه، حدثنا أبى عن ابن أبى عمير عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: كان سبب نزول سورة الكهف-أن قريشا بعثوا ثلاثه نفر إلى نجران:النضر بن الحارث بن كلده و عقبه بن أبى معيط-و العاص بن وائل السهمى-ليتعلموا من اليهود مسائل يسألونها رسول الله ص.

فخرجوا إلى نجران إلى علماء اليهود فسألوهم فقالوا:سألوه عن ثلاث مسائل- فإن أجابكم فيها على ما عندنا فهو صادق-ثم سألوه عن مسأله واحده فإن ادعى علمها فهو كاذب.

قالوا:و ما هذه المسائل؟قالوا:سألوه عن فتيه كانوا فى الزمن الأول-فخرجوا و غابوا و ناموا، كم بقوا فى نومهم حتى انتبهوا؟و كم كان عددهم؟و أى شىء كان معهم من غيرهم؟و ما كان قصتهم؟و سلوه عن موسى حين أمره الله أن يتبع العالم-و يتعلم منه من هو؟و كيف تبعه؟و ما كان قصته معه؟و سلوه عن طائف طاف مغرب الشمس و مطلعها-حتى بلغ سد يأجوج و مأجوج من هو؟و كيف كان قصته؟ثم أملئوا عليهم أخبار هذه المسائل الثلاث و قالوا لهم:إن أجابكم بما قد أملينا عليكم فهو صادق، و إن أخبركم بخلاف ذلك فلا تصدقوه.

قالوا:فما المسأله الرابعه؟قالوا:سلوه متى تقوم الساعه!فإن ادعى علمها فهو كاذب-فإن قيام الساعه لا يعلمه إلا الله تبارك و تعالى.

فرجعوا إلى مكة و اجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك يزعم أن خير السماء يأتيه- ونحن نسأله عن مسائل- فإن أجبنا عنها علمنا أنه صادق- وإن لم يخبرنا علمنا أنه كاذب فقال أبو طالب: سلوه عما بدا لكم فسأله عن الثلاث المسائل- فقال رسول الله ص غدا أخبركم و لم يستثن، فاحتبس الوحي عنه أربعين يوما حتى اغتم النبي ص- و شك أصحابه الذين كانوا آمنوا به، و فرحت قريش و استهزءوا و آذوا، و حزن أبو طالب.

فلما كان بعد أربعين يوما نزل عليه سورة الكهف- فقال رسول الله ص: يا جبرئيل لقد أبطأت فقال: إنا لا نقدر أن ننزل إلا بإذن الله فأنزل الله تعالى: أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف و الرقيم- كانوا من آياتنا عجايبا ثم قص قصتهم فقال:

إذ أوى الفتيه إلى الكهف فقالوا- ربنا آتنا من لدنك رحمة و هيينا لنا من أمرنا رشدا.

قال: فقال الصادق (ع). إن أصحاب الكهف و الرقيم كانوا في زمن ملك جبار عات، و كان يدعو أهل مملكته إلى عبادة الأصنام فمن لم يجبه قتله، و كان هؤلاء قوما مؤمنين يعبدون الله عز و جل، و وكل الملك بباب المدينة و لم يدع أحدا يخرج- حتى يسجد للأصنام فخرجوا هؤلاء بعله الصيد- و ذلك أنهم مروا براع في طريقهم فدعوه إلى أمرهم- فلم يجبههم و كان مع الراعي كلب- فأجابهم الكلب و خرج معهم.

قال (ع): فخرج أصحاب الكهف من المدينة بعله الصيد- هربا من دين ذلك الملك- فلما أمسوا دخلوا إلى ذلك الكهف و الكلب معهم- فألقى الله عليهم النعاس كما قال الله: «فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكُهْفِ سِنِينَ عِدَدًا» فناموا حتى أهلك الله ذلك الملك و أهل المدينة- و ذهب ذلك الزمان و جاء زمان آخر و قوم آخرون.

ثم انتبهوا فقال بعضهم لبعض: كم نمنا هاهنا؟ فنظروا إلى الشمس قد ارتفعت فقالوا: نمنا يوما أو بعض يوم ثم قالوا لواحد منهم: خذ هذه الورق و أدخل المدينة متكررا لا يعرفونك فاشتر لنا طعاما- فإنهم إن علموا بنا و عرفونا قتلونا أو ردونا في دينهم.

فجاء ذلك الرجل فرأى مدينه بخلاف التي عهدها- و رأى قوما بخلاف أولئك لم

يعرفهم-و لم يعرفوا لغته و لم يعرف لغتهم فقالوا له:من أنت،و من أين جئت؟ فأخبرهم-فخرج ملك تلك المدينة مع أصحابه و الرجل معهم-حتى وقفوا على باب الكهف و أقبلوا يتطلعون فيه-فقال بعضهم:هؤلاء ثلاثة رابعهم كلبهم،و قال بعضهم:

خمسه سادسهم كلبهم،و قال بعضهم:سبعه و ثامنهم كلبهم.

و حجبهم الله بحجاب من الرعب-فلم يكن يقدم بالدخول عليهم غير صاحبهم-فإنه لما دخل عليهم وجدهم خائفين-أن يكونوا أصحاب دقيانوس شعروا بهم-فأخبرهم صاحبهم أنهم كانوا نائمين هذا الزمن الطويل،و أنهم آيه للناس فبكوا-و سألوا الله أن يعيدهم إلى مضاجعهم نائمين كما كانوا.

ثم قال الملك:ينبغي أن نبني هاهنا مسجدا نزره-فإن هؤلاء قوم مؤمنون.

فلهم في كل سنة تقلبان ينامون ستة أشهر على جنوبهم (١)اليمنى-و ستة أشهر على جنوبهم (٢)اليسرى-و الكلب معهم باسط ذراعيه بفناء الكهف و ذلك قوله تعالى:

« نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ » إلى آخر الآيات.

أقول:و الروايه من أوضح روايات القصة متنا و أسلمها من التشوش و هى مع ذلك تتضمن أن الذين اختلفوا فى عددهم فقالوا:ثلاثة أو خمسه أو سبعة هم أهل المدينة الذين اجتمعوا على باب الكهف بعد انتباه الفتية و هو خلاف ظاهر الآيه،و تتضمن أن أصحاب الكهف لم يموتوا ثانيا بل عادوا إلى نومتهم و كذلك كلبهم باسطا ذراعيه بالوصيد و أن لهم فى كل سنة تقلبين من اليمين إلى اليسار و بالعكس و أنهم بعد على هيئتهم.و لا- كهف معهودا على وجه الأرض و فيه قوم نيام على هذه الصفة.

على أن فى ذيل هذه الروايه.و قد تركنا نقله هاهنا لاحتمال أن يكون من كلام القمى أو روايه أخرى-أن قوله تعالى:« وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِتِّينَ وَ أَزْدَادُوا تِسْعًا » من كلام أهل الكتاب،و أن قوله بعده:« قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا »رد له،و قد عرفت فى البيان المتقدم أن السياق يدفعه و النظم البليغ لا يقبله.

ص: ٢٨٠

١-١) -جنبهم الأيمن خ

٢-٢) -جنبهم الأيسر خ.

وقد تكاثرت الروايات فى بيان القصة من طرق الفريقين لكنها متهافته مختلفه لا يكاد يوجد منها خبران متوافقا المضمون من جميع الجهات.

فمن الاختلاف ما فى بعض الروايات كالروايه المتقدمه أن سؤالهم كان عن أربعه نيا أصحاب الكهف و نيا موسى و العالم و نيا ذى القرنين و عن الساعه متى تقوم؟ و فى بعضها أن السؤال كان عن خبر أصحاب الكهف و ذى القرنين و عن الروح و قد ذكروا أن آيه صدق النبى ص أن لا يجب آخر الأسؤله فأجاب عن نيا أصحاب الكهف و نيا ذى القرنين، و نزل «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» الآيه فلم يجب عنها، و قد عرفت فى بيان آيه الروح أن الكلام مسوق سوق الجواب و ليس بتجاف.

و من ذلك ما فى أكثر الروايات أنهم جماعه واحده سمعوا أصحاب الكهف و الرقيم، و فى بعضها أن أصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف، و أن الله سبحانه أشار فى كلامه إليهما معا لكنه قص قصه أصحاب الكهف و أعرض عن قصه أصحاب الرقيم، و ذكروا لهم قصه و هى أن قوما و هم ثلاثه خرجوا يرتادون لأهلهم فأخذتهم السماء فأووا إلى كهف و انحطت صخره من أعلى الجبل و سدت بابه.

فقال بعضهم لبعض: ليذكر كل منا شيئا من عمله الصالح و ليدع الله به لعله يفرج عنا فذكر واحد منهم منه عمله لوجه الله و دعا الله به ففتحت الصخره قدر ما دخل عليهم الضوء ثم الثانى ففتحت حتى تعارفوا ثم الثالث ففرج الله عنهم فخرجوا رواه (1)النعمان بن بشير مرفوعا عن النبى ص.

و المستأنس بأسلوب الذكر الحكيم يأبى أن يظن به أن يشير فى دعوته إلى قصتين ثم يفصل القول فى إحداهما و ينسى الأخرى من أصلها.

و من ذلك ما تذكره الروايات أن الملك الذى هرب منه الفتيه هو دقيانوس (ديوكليس ٢٨٥ م-٣٠٥ م) ملك الروم و فى بعضها كان يدعى الألوهيه، و فى بعض أنه كان دقيوس (دسيوس ٢٤٩-٢٥٤ م) ملك الروم و بينهما عشرات من السنين و كان الملك يدعو إلى عباده الأصنام و يقتل أهل التوحيد، و فى بعض الروايات

ص: ٢٨١

كان مجوسيا يدعو إلى دين المجوس، و لم يذكر التاريخ شيوع المجوسيه هذا الشيوع في بلاد الروم، و في بعض الروايات أنهم كانوا قبل عيسى (ع).

و من ذلك أن بعض الروايات تذكر أن الرقيم اسم البلد الذي خرجوا منه و في بعضها اسم الوادي، و في بعضها اسم الجبل الذي فيه الكهف، و في بعضها اسم كلبهم، و في بعضها هو لوح من حجر، و في بعضها من رصاص، و في بعضها من نحاس و في بعضها من ذهب رقم فيه أسماءهم و أسماء آبائهم و قصتهم و وضع على باب الكهف و في بعضها داخله، و في بعضها كان معلقا على باب المدينة، و في بعضها في بعض خزائن الملوك و في بعضها هما لوحان.

و من ذلك ما في بعض الروايات أن الفتيه كانوا من أولاد الملوك، و في بعضها من أولاد الأشراف، و في بعضها من أولاد العلماء، و في بعضها أنهم سبعة سابعهم كان راعي غنم لحق بهم هو و كلبه في الطريق، و في حديث (1) و هب بن منبه أنهم كانوا حماميين يعملون في بعض حمامات المدينة و ساق لهم قصه دعوه الملك إلى عباده الأصنام و في بعضها أنهم كانوا من وزراء الملك يستشيرهم في أموره.

و من ذلك ما في بعض الروايات أنهم أظهروا المخالفه و علم بها الملك قبل الخروج و في بعضها أنه لم يعلم إلا بعد خروجهم و في بعضها أنهم تواطؤوا على الخروج فخرجوا و في بعضها أنهم خرجوا على غير معرفه من بعضهم لحال بعض و على غير ميعاد ثم تعارفوا و اتفقوا في الصحراء و في بعضها أن راعي غنم لحق بهم و هو سابعهم و في بعضها أنه لم يتبعهم و تبعهم كلبه و سار معهم.

و من ذلك ما في بعض الروايات أنهم لما هربوا و اطلع الملك على أمرهم افتقدهم و لم يحصل منهم على أثر، و في بعضها أنه فحص عنهم فوجدهم نياما في كهفهم فأمر أن يبنى على باب الكهف ببيان ليحتبسوا فيموتوا جوعا و عطشا جزاء لعصيانهم فبقوا على هذه الحال حتى إذا أراد الله أن ينههم بعث راعي غنم فخرّب البنيان ليتخذ حظيره لغنمه و عند ذلك بعثهم الله أيقاظا و كان من أمرهم ما قصه الله.

و من ذلك ما في بعض الروايات أنه لما ظهر أمرهم أتاهاهم الملك و معه الناس فدخل

ص: ٢٨٢

(١-١) الدر المنثور و قد أورده ابن الأثير في الكامل.

عليهم الكهف فكلهمم فيينا هو يكلمهمم و يكلمونه إذ ودعوه و سلموا عليه و قضوا نحبهم، و في بعضها أنهم ماتوا أو ناموا قبل أن يدخل الملك عليهم و سد باب الكهف و غاب عن أبصارهم فلم يهتدوا للدخول فبنوا هناك مسجدا يصلون فيه.

و من ذلك ما في بعض الروايات أنهم قبضت أرواحهم، و في بعضها أن الله أرقدهم ثانيا فهم نيام إلى يوم القيامة، و يقلبهم كل عام مرتين من اليمين إلى الشمال و بالعكس.

و من ذلك اختلاف الروايات في مده لبثهم ففي أكثرها أن الثلاثمائة و تسع سنين المذكور في الآية قول الله تعالى، و في بعضها أنه محكى قول أهل الكتاب، و قوله تعالى: «قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا» رد له، و في بعضها أن الثلاثمائة قوله سبحانه و زياده التسع قول أهل الكتاب.

إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف بين الروايات، و قد جمعت أكثرها من طرق أهل السنه في الدر المنثور، و من طرق الشيعة في البحار، و تفسيرى البرهان، و نور- الثقلين، من أراد الاطلاع عليها فليراجعها، و الذى يمكن أن تعد الروايات متفقه أو كالمتفق عليه أنهم كانوا قوما موحدين هربوا من ملك جبار كان يجبر الناس على الشرك فأووا إلى الكهف فناموا إلى آخر ما قصه الله تعالى.

و

في تفسير العياشى، عن سليمان بن جعفر الهمداني قال: قال لى جعفر بن محمد (ع) يا سليمان من الفتى؟ فقلت له؟ جعلت فداك الفتى عندنا الشاب. قال لى: أ ما علمت أن أصحاب الكهف كانوا كلهم كهولا-فسماهم الله فتيه بإيمانهم يا سليمان من آمن بالله و اتقى فهو الفتى.

أقول: و روى ما فى معناه فى الكافى، عن القمى مرفوعا عن الصادق (ع)، و قد روى عن (1) ابن عباس أنهم كانوا شبانا.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن أبى حاتم عن أبى جعفر قال: كان أصحاب الكهف صيارفه.

ص: ٢٨٣

١- ١) الدر المنثور فى قوله تعالى، «نحن نقص عليك نبأهم» الآية.

أقول:

و روى القمى أيضا بإسناده عن سدير الصيرفى عن أبى جعفر(ع)قال:

كان أصحاب الكهف صيارفه: لكن فى تفسير العياشى، عن درست عن أبى عبد الله(ع):

أنه ذكر أصحاب الكهف-فقال: كانوا صيارفه كلام و لم يكونوا صيارفه دراهم.

و فى تفسير العياشى، عن أبى بصير عن أبى عبد الله(ع)قال: إن أصحاب الكهف أسروا بالإيمان-و أظهروا الكفر فأجرهم الله مرتين.

أقول: و روى فى الكافى، ما فى معناه عن هشام بن سالم عنه(ع)و روى ما فى معناه العياشى عن الكاهلى عنه(ع)و عن درست فى خبرين عنه(ع)و فى أحد الخبرين: أنهم كانوا ليشدون الزنانير و يشهدون الأعياد.

و لا- يرد عليه أن ظاهر قوله تعالى حكاية عنهم: «إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا» الآية أنهم كانوا لا يرون التقية كما احتمله المفسرون فى تفسير قوله تعالى حكاية عنهم: «أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا» الآية و قد تقدم.

و ذلك لأنك عرفت أن خروجهم من المدينة كان هجره من دار الشرك التى كانت تحرمهم إظهار كلمه الحق و التدين بدين التوحيد غير أن تواطئهم على الخروج و هم سته من المعاريف و أهل الشرف و إعراضهم عن الأهل و المال و الوطن لم يكن لذلك عنوان إلا المخالفه لدين الوثنيه فقد كانوا على خطر عظيم لو ظهر عليهم القوم و لم ينته أمرهم إلا إلى أحد أمرين الرجم أو الدخول فى مله القوم.

و بذلك يظهر أن قيامهم أول مره و قولهم: «رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا» لم يكن بتظاهر منهم على المخالفه و تجاهر على ذم مله القوم و رمى طريقتهم فما كانت الأوضاع العامه تجيز لهم ذلك، و إنما كان ذلك منهم قياما لله و تصميمًا على الثبات على كلمه التوحيد و لو سلم دلالة قوله: «إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» على التظاهر و رفض التقية فقد كان فى آخر أيام مكثهم بين القوم و كانوا قبل ذلك سائرين على التقية لا محاله، فقد بان أن سياق شىء من الآيتين لا ينافى كون الفتية سائرين على التقية ما داموا بين القوم و فى المدينة.

ص: ٢٨٤

و فى تفسير العياشى، أيضا عن أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد الله (ع) قال:

خرج أصحاب الكهف على غير معرفه و لا ميعاد- فلما صاروا فى الصحراء أخذ بعضهم على بعض العهود و المواثيق- فأخذ هذا على هذا و هذا على هذا ثم قالوا: أظهروا أمركم فأظهروه فإذا هم على أمر واحد.

أقول: و فى معناه ما عن ابن عباس فى الخبر الآتى.

فى الدر المنثور، أخرج ابن أبى شيبه و ابن المنذر و ابن حاتم عن ابن عباس قال ":

غزونا مع معاويه غزوه المضيق نحو الروم- فمررنا بالكهف الذى فيه أصحاب الكهف- الذى ذكر الله فى القرآن فقال معاويه: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال له ابن عباس: ليس ذلك لك قد منع الله ذلك عمن هو خير منك فقال: «لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَ لَمَلَيْتَ مِنْهُمْ رُعْباً» فقال معاويه: لا- أنتهى حتى أعلم علمهم فبعث رجلا فقال: اذهبوا فادخلوا الكهف فانظروا فذهبوا- فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأخرجتهم- فبلغ ذلك ابن عباس فأنشأ يحدث عنهم.

فقال: إنهم كانوا فى مملكه ملك من الجبابره- فجعلوا يعبدون حتى عبدوا الأوثان و هؤلاء الفتية فى المدينة- فلما رأوا ذلك خرجوا من تلك المدينة- فجمعهم الله على غير ميعاد فجعل بعضهم يقول لبعض: أين تريدون؟ أين تذهبون؟ فجعل بعضهم يخفى على بعض لأنه لا يدرى هذا على ما خرج هذا- و لا يدرى هذا فأخذوا العهود و المواثيق أن يخبر بعضهم بعضا- فإن اجتمعوا على شىء و إلا كتم بعضهم بعضا- فاجتمعوا على كلمه واحده فقالوا: «رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ - إِلَى قَوْلِهِ - مِرْفَقاً».

قال: فقعدوا فجاء أهلهم يطلبونهم لا- يدرون أين ذهبوا؟ فرفع أمرهم إلى الملك فقال: ليكونن لهؤلاء القوم بعد اليوم شأن، ناس خرجوا لا- يدرى أين ذهبوا فى غير خيانه و لا- شىء يعرف؟ فدعا بلوح من رصاص فكتب فيه أسماءهم- ثم طرح فى خزائنه فذلك قول الله: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَ الرِّقِيمِ» و الرقيم هو اللوح الذى كتبوا، فانطلقوا حتى دخلوا الكهف- فضرب الله على آذانهم فناموا- فلو أن الشمس تطلع عليهم لأ- حرقتهم، و لو لا- أنهم يقبلون لأكلتهم الأرض، و ذلك قول الله: وَ تَرَى الشَّمْسَ «الآيه».

قال: ثم إن ذلك الملك ذهب و جاء ملك آخر- فعبد الله و ترك تلك الأوثان و عدل في الناس- فبعثهم الله لما يريد فقال قائل منهم: كم لبثتم؟ فقال بعضهم: يوماً و قال بعضهم: يومين- و قال بعضهم: أكثر من ذلك فقال كبيرهم: لا تختلفوا فإنه لم يختلف قوم قط إلا هلكوا- فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة.

فرأى شاره (1) أنكراها و رأى بنيانا أنكره- ثم دنا إلى خباز فرمى إليه بدرهم- و كانت دراهمهم كخفاف الربيع يعنى ولد الناقه- فأنكر الخباز الدرهم فقال: من أين لك هذا الدرهم؟ لقد وجدت كنزاً لتدلى عليه أو لأرفعنك إلى الأمير- فقال: أ و تخوفنى بالأمير؟ و أتى الدهقان الأمير قال: من أبوك؟ قال: فلان فلم يعرفه قال:

فمن الملك؟ قال: فلان فلم يعرفه- فاجتمع عليهم الناس فرفع إلى عالمهم فسأله فأخبره فقال: على باللوح فجىء به فسمى أصحابه فلانا و فلانا- و هم مكتوبون فى اللوح فقال للناس: إن الله قد دلکم على إخوانکم.

و انطلقوا و ركبوا حتى أتوا إلى الكهف- فلما دنوا من الكهف قال الفتى: مكانكم أنتم حتى أدخل أنا على أصحابي، و لا تهجموا فيفزعون منكم- و هم لا يعلمون أن الله قد أقبل بكم و تاب عليكم فقالوا: لتخرجن علينا؟ قال: نعم إن شاء الله فدخل فلم يدروا أين ذهب؟ و عمى عليهم فطلبوا و حرضوا فلم يقدرُوا على الدخول عليهم- فقالوا: لتتخذن عليهم مسجداً- فاتخذوا عليهم مسجداً يصلون عليهم و يستغفرون لهم.

أقول: و الروايه مشهوره أوردها المفسرون فى تفاسيرهم و تلقوها بالقبول و هى بعد غير خاليه عن أشياء منها أن ظاهرها أنهم بعد على هيئة النيام لا يمكن الاطلاع عليهم بصرف إلهى، و الكهف الذى فى المضيق و هو كهف أفسوس المعروف اليوم ليس على هذا النعت.

و الآيه التى تمسك بها ابن عباس إنما تمثل حالهم و هم رقود قبل البعث لا بعده و قد وردت عن ابن عباس روايه أخرى تخالف هذه الروايه و هى ما فى الدر المنثور، عن عبد الرزاق و ابن أبى حاتم عن عكرمه و قد ذكرت فيها القصه و فى آخرها: فركب

ص: ٢٨٦

الملك و ركب معه الناس حتى انتهى إلى الكهف فقال الفتى: دعوني أدخل إلى أصحابي فلما أبصروه و أبصرهم ضرب على آذانهم فلما استبطئوه دخل الملك و دخل الناس معه فإذا أجساد لا يبلى منها شيء غير أنها لا أرواح فيها فقال الملك: هذه آية بعثها الله لكم.

فغزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فمروا بالكهف فإذا فيه عظام فقال رجل:

هذه عظام أهل الكهف فقال ابن عباس ذهبت عظامهم أكثر من ثلاثمائة سنة الحديث.

و تزيد هذه الرواية إشكالا أن قوله: ذهبت عظامهم «إلخ» يؤدي إلى وقوع القصة في أوائل التاريخ الميلاد أو قبله فتخالف حينئذ عامة الروايات إلا ما تقول إنهم كانوا قبل المسيح.

و منها ما في قوله: «فقال بعضهم: يوما و قال بعضهم: يومين» إلخ و الذى وقع فى القرآن: «قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ» و هو المعقول الموافق للاعتبار من قوم ناموا ثم انتبهوا و تكلموا فى مدته لبثهم أخذنا بشواهد الحال و أما احتمال اليومين و أزيد فمما لا سبيل إليه و لا شاهد يشهد عليه عادة على أن اختلافهم فى تشخيص مدته اللبث لم يكن من الاختلاف المذموم الذى هو اختلاف فى العمل فى شيء حتى يؤدي إلى الهلاك فينهى عنه و إنما هو اختلاف فى النظر و لا مناص.

و منها ما فى آخرها أنه دخل فلم يدروا أين ذهب؟ و عمى عليهم «إلخ» كان المراد به ما فى بعض الروايات أن باب الكهف غاب عن أنظارهم بأن مسح الله و عفاه، و لا يلائم ذلك ما فى صدر الرواية أنه كان ظاهرا معروفا فى تلك الديار فهل مسح الله لذلك الملك و أصحابه ثم أظهره للناس؟.

و ما فى صدر الرواية من قول ابن عباس إن الرقيم لوح من رصاص مكتوب فيه أسماءهم» روى ما فى معناه العياشى فى تفسيره، عن أحمد بن على عن أبى عبد الله (ع) و قد روى فى روايات أخرى عن ابن عباس إنكاره كما فى الدر المنثور، عن سعيد بن منصور و عبد الرزاق و الفريابى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الزجاجى فى أماليه و ابن مردويه عن ابن عباس قال: "لا أدرى ما الرقيم و سألت كعبا فقال -اسم القرية التى خرجوا منها.

و فيه، أيضا عن عبد الرزاق عن ابن عباس قال: "كل القرآن أعلمه إلا أربعا:

غسلين (١) و حنانا و أواه و رقيم.

و فى تفسير القمى، فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر(ع): فى قوله تعالى:

« لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا » يعنى جورا على الله إن قلنا له شريك.

و فى تفسير العياشى، عن محمد بن سنان عن البطيخى عن أبى جعفر(ع): فى قول الله: « لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَ لَمَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا » قال: إن ذلك لم يعن به النبى ص إنما عنى به المؤمنون بعضهم لبعض - لكنه حالهم التى هم عليها.

و فى تفسير روح المعانى، أسماؤهم على ما صح عن ابن عباس: "مكسلينا و يملخا و مرطولس و ثيونس و دردونس - و كفاشيطوس و منطنواسيس - و هو الراعى و الكلب اسمه قطمير:

قال: و روى عن على كرم الله وجهه: إن أسماءهم: يملخا و مكسلينا و مسليينا و هؤلاء أصحاب يمين الملك، و مرنوش و دبرنوش و شاذنوش، و هؤلاء أصحاب يساره، و كان يستشير الستة و السابع الراعى و لم يذكر فى هذه الروايه اسمه و ذكر فيها أن اسم كلبهم قطمير.

قال: و فى صحه نسبه هذه الروايه لعلى كرم الله وجهه مقال و ذكر العلامه السيوطى فى حواشى البيضاوى، أن الطبرانى روى ذلك عن ابن عباس فى معجمه الأوسط، بإسناد صحيح، و الذى فى الدر المنثور، روايه الطبرانى فى الأوسط بإسناد صحيح ما قدمناه عن ابن عباس.

قال: و قد سموا فى بعض الروايات بغير هذه الأسماء، و ذكر الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى، أن فى النطق بأسمائهم اختلافا كثيرا و لا يقع الوثوق من ضبطها، و فى البحر، أن أسماء أصحاب الكهف أعجميه لا تنضبط بشكل و لا نقط و السند فى معرفتها ضعيف انتهى كلامه (٢).

ص: ٢٨٨

١-١) - اختلاف إعراب الكلمات من جهة حكاية لفظ القرآن.

٢-٢) الروايات فى قصه أصحاب الكهف - على ما لخصه بعض علماء الغرب - أربع و هى

الروايه التي نسبها إلى علي(ع) هي التي رواها الثعلبي في العرائس، و الديلمى في كتابه مرفوعه و فيها أعاجيب.

(٢)

مشاركه في أصل القصه مختلفه في خصوصياتها: ١-الروايه السريانيه و أقدم ما يوجد منها ما ذكره Jrmesof Sarug المتوفى سنه ٥٢١ م). ٢-الروايه اليونانيه و تنتهى إلى القرن العاشر الميلادى عن ٣ Syrnon Metaphrastos-الروايه اللاتينيه و هي مأخوذه من السريانيه عن ٤ Gregoryoftours-الروايه الإسلاميه و تنتهى إلى السريانيه. و هناك روايات وارده في المتون القبطيه و الحبشيه و الأرمنيه و تنتهى جميعا إلى السريانيه، و أسماء أصحاب الكهف في الروايات الإسلاميه مأخوذه من روايات غيرهم. و قد ذكر Gregory أن بعض هذه الأسماء كانت أسماءهم قبل التنصر و التعميد. و هذه أساميههم باليونانيه و السريانيه: مكس منيانوس ١- Maximihanos اميلخوس-مليخا ٢- Iamblichos مرتيانوس-مرطلوس-مرطولس ٣- (Martelos)-Martinos ذوانيوس-دوانيوس-دنياسيوس ٤- Dionysios ينيوس-يوانيس-نواسيس ٥- Joannes اكساكثودنيانوس-كسقسطيونس-اكسقوسسط كشنوطط ٦- Exakoustodianos انطوس(افطونس)-اندونيوس-انطينوس ٧- Antonios قظمير و أسماؤهم باللاتينيه: Koimeterion مكس ميانوس ١- Maximianus اميلخوس ٢- Malchus مرتيانوس ٤- Dicnysius ذيووانيوس ٥- Johannes ينيوس ٦- Constantinus قسطنطيوس ٣- Martinianus ساريبوس-ساريبون ٧- Serapion و ذكر Gregory أن أسماءهم قبل التنصر هي: ارشليدس-ارخليدس ١- Achilles ديوماديوس ٢- Diomedes اوخانيوس ٣- Eugenius استفانوس-اساطونس ٤- Stephanus ابروفاديوس ٥- probatius صامنديوس ٦- Sabbatius كيوياكوس ٧- Dyriakos و يرى بعضهم أن الأسماء العربيه مأخوذه عن القبطيه المأخوذه عن السريانيه.

ص: ٢٨٩

و فى الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص:

أصحاب الكهف أعوان المهدي.

و فى البرهان، عن ابن الفارسى قال الصادق (ع): يخرج للقائم (ع) من ظهر الكعبة سبعة و عشرون رجلا من قوم موسى -الذين كانوا يهدون بالحق و به يعدلون و سبعة من أهل الكهف- و يوشع بن نون، و أبو دجانة الأنصارى، و مقداد بن الأسود و مالك الأشر- فيكونون بين يديه أنصارا و حكاما.

و فى تفسير العياشى، عن عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله (ع) عن أبىه على بن أبى طالب (ع) قال: إذا حلف رجل بالله فله ثنياها إلى أربعين يوما -و ذلك أن قوما من اليهود سألوا النبى ص عن شىء فقال: إئتوني غدا- و لم يستثن -حتى أخبركم- فاحتبس عنه جبرئيل أربعين يوما ثم أتاه و قال: «و لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا- إلا أن يشاء الله و اذكر ربك إذا نسيت.»

أقول: الثنيا بالضم فالسكون مقصورا اسم الاستثناء و فى هذا المعنى روايات أخر عن الصادقين (ع) و الظاهر من بعضها أن المراد بالحلف بت الكلام و تأكيده كما يلوح إليه استشهاد (ع) فى هذه الرواية بقول النبى ص، و أما البحث فى تقييد اليمين به بعد انعقاده و وقوع الحنث معه و عدمه فموكول إلى الفقه.

«كلام حول قصه أصحاب الكهف فى فصول»

[1- الروايات]

1- وردت قصه الكهف مفصلا كاملا فى عدة روايات عن الصحابه و التابعين و أئمه أهل البيت (ع) كروايه القمى و روايه ابن عباس و روايه عكرمه و روايه مجاهد و قد أوردها فى الدر المنثور، و روايه ابن إسحاق فى العرائس، و قد أوردها فى البرهان، و روايه وهب بن منبه و قد أوردها فى الدر المنثور، و فى الكامل، من غير نسبه و روايه النعمان بن بشير فى أصحاب الرقيم و قد أوردها فى الدر المنثور.

و هذه الروايات -و قد أوردها فى البحث الروائى السابق بعضها و أشرنا إلى بعضها

الآخر- من الاختلاف في متونها بحيث لا- تكاد تتفق في جهة بارزه من جهات القصة، و أما الروايات الواردة في بعض جهات القصة كالمعرضه لزمان قيامهم و الملك الذى قاموا فى عهده و نسبهم و سمتهم و أسمائهم و وجه تسميتهم بأصحاب الرقيم إلى غير ذلك من جزئيات القصة فالاختلاف فيها أشد و الحصول فيها على ما تطمئن إليه النفس أصعب.

و السبب العمده فى اختلاف هذه الأحاديث مضافا إلى ما تطرق إلى أمثال هذه الروايات من الوضع و الدس أمران.

أحدهما: أن القصة مما اعتنت به أهل الكتاب كما يستفاد من رواياتها أن قريشا تلققتها عنهم و سألوا النبي ص عنها بل يستفاد من التماثيل و قد ذكرها أهل التاريخ عن النصارى و من الصور الموجوده فى كهوف شتى فى بقاع الأرض المختلفه من آسيا و أوربا و إفريقيا أن القصة اكتسبت بعد شهره عالميه، و من شأن القصص التى كذلك أن تتجلى لكل قوم فى صورته تلائم ما عندهم من الآراء و العقائد و تختلف رواياتها.

ثم إن المسلمين بالغوا فى أخذ الروايه و ضبطها و توسعوا فيه و أخذوا ما عند غيرهم كما أخذوا ما عند أنفسهم و خاصه و قد اختلط بهم قوم من علماء أهل الكتاب دخلوا فى الإسلام كوهب بن منبه و كعب الأحبار و أخذ عنهم الصحابه و التابعون كثيرا من أخبار السابقين ثم أخذ الخلف عن السلف و عاملوا مع رواياتهم معامله الأخبار الموقوفه عن النبي ص فكانت بلوى.

و ثانيهما: أن دأب كلامه تعالى فيما يورده من القصص أن يقتصر على مختارات من نكاتها المهمه المؤثره فى إيفاء الغرض من غير أن يبسط القول بذكر متنها بالاستيفاء و التعرض لجميع جهاتها و الأوضاع و الأحوال المقارنه لها فما كتاب الله بكتاب تاريخ و إنما هو كتاب هدى.

و هذا من أوضح ما يعثر عليه المتدبر فى القصص المذكوره فى كلامه تعالى كالذى ورد فيه من قصة أصحاب الكهف و الرقيم فقد أورد أولا- شطرا من محاورتهم يشير إلى معنى قيامهم لله و ثباتهم على كلمه الحق و اعتزالهم الناس إثر ذلك و دخولهم الكهف و رقودهم فيه و كلبهم معهم دهرا طويلا ثم يذكر بعثهم من الرقده و محاوره ثانيه لهم هى المؤديه

إلى انكشاف حالهم و ظهور أمرهم للناس. ثم يذكر إعتار الناس عليهم بما يشير إلى توفيقهم ثانيا بعد حصول الغرض الإلهي و ما صنع بعد ذلك من اتخاذ مسجد عليهم هذا هو الذي جرى عليه كلامه تعالى.

و قد أضرب عن ذكر أسمائهم و أنسابهم و موالدهم و كيفية نشأتهم و ما اتخذوه لأنفسهم من المشاغل و موقعهم من مجتمعهم و زمان قيامهم و اعتزالهم و اسم الملك الذي هربوا منه و المدينة التي خرجوا منها و القوم الذين كانوا فيهم و اسم الكلب الذي لازمهم و هل كان كلب صيد لهم أو كلب غنم للراعي؟ و ما لونه؟- و قد أمعن فيه الروايات- إلى غير ذلك من الأمور التي لا يتوقف غرض الهداية على العلم بشيء منها كما يتوقف عليه غرض البحث التاريخي.

ثم إن المفسرين من السلف لما أخذوا في البحث عن آيات القصص راموا بيان اتصال الآيات بضم المتروك من أطراف القصص إلى المختار المأخوذ منها لتصاغ بذلك قصه كامله الأجزاء مستوفاه الأطراف فأدى اختلاف أنظارهم إلى اختلاف يشابه اختلاف النقل قال الأمر إلى ما نشاهده.

٢- قصة أصحاب الكهف في القرآن:

و قد قال تعالى مخاطبا لنبيه (ص) «فَلَا تُكْمِرُوا فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا» كانت أصحاب الكهف و الرقيم فتيه نشئوا في مجتمع مشرك لا يرى إلا عباده الأوثان فتسرب في المجتمع دين التوحيد فأمن بالله قوم منهم فأنكروا عليهم ذلك و قابلوهم بالتشديد و التضيق و الفتنة و العذاب، و أجبروهم على عباده الأوثان و رفض دين التوحيد فمن عاد إلى ملتهم تركوه و من أصر على المخالفة قتلوه شر قتله.

و كانت الفتيه ممن آمن بالله إيماناً على بصيره فزادهم الله هدى على هدايم و أفاض عليهم المعرفة و الحكمة و كشف بما آتاهم من النور عما يهمهم من الأمر و ربط على قلوبهم فلم يخشوا إلا الله و لا أوحشهم ما يستقبلهم من الحوادث و المكاره فعلموا أنهم لو أداموا المكث في مجتمعهم الجاهل المتحكم لم يسعهم دون أن يسيروا بسيرتهم فلا- يتفوهوا بكلمه الحق و لا يتشرعوا بشريعته الحق و علموا أن سبيلهم أن يقوموا على التوحيد و رفض الشرك ثم اعتزال القوم، و علموا أن لو اعتزلوهم و دخلوا الكهف أنجاهم الله مما هم فيه من البلاء.

فقاموا وقالوا ردا على القوم في اقتراحهم و تحكّمهم: رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا
هُؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا .

ثم قالوا: وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْوَا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا .

ثم دخلوا الكهف و استقروا على فجوه منه و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فدعوا ربهم بما تفرسوا من قبل أنه سيفعل بهم ذلك فقالوا:ربنا آتنا من لدنك رحمة و هيئ لنا من أمرنا رشدا فضرب الله على آذانهم فى الكهف سنين و لبثوا فى كهفهم -و كلبهم معهم ثلاثمائة سنين و ازدادوا تسعا و ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين و إذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فى فجوه منه و تحسبهم أيقاظا و هم رقاد و يقلبهم الله ذات اليمين و ذات الشمال و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا و لملت منهم رعبا.

ثم إن الله بعثهم بعد هذا الدهر الطويل و هو ثلاثمائة و تسع سنين من يوم دخلوا الكهف ليربهم كيف نجاهم من قومهم فاستيقظوا جميعا و وجدوا أن الشمس تغير موقعها و فيهم شىء من لوثه نومهم الثقيل قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قال قوم منهم: لبثنا يوما أو بعض يوم لما وجدوا من تغير موقع الشعاع و ترددوا هل مرت عليهم ليله أو لا؟ و قال آخرون منهم: بل ربكم أعلم بما لبثتم ثم قال: فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فإنكم جياع و ليتلطف الذاهب منكم إلى المدينة فى مسيره إليها و شرائه الطعام و لا يشعرون بكم أحدا إنهم إن علموا بمكانكم يرجوكم أو يعيدوكم فى ملتهم و لن تفلحوا إذا أبدا.

و هذا أو ان أن يعثر الله سبحانه الناس عليهم فإن القوم الذين اعتزلوهم و فارقوهم يوم دخلوا الكهف قد انقضوا و ذهب الله بهم و بملكهم و ملتهم و جاء بقوم آخرين الغلبه فيهم لأهل التوحيد و السلطان و قد اختلفوا أعنى أهل التوحيد و غيرهم فى أمر المعاد فأراد الله سبحانه أن يظهر لهم آيه فى ذلك فأعثرهم على أصحاب الكهف.

فخرج المبعوث من الفتية و أتى المدينة و هو يظن أنها التي فارقها البارحة لكنه وجد المدينة قد تغيرت بما لا يعهد مثله فى يوم ولا- فى عمر و الناس غير الناس و الأوضاع و الأحوال غير ما كان يشاهده بالأمس فلم يزل على حيره من الأمر حتى أراد أن يشتري طعاما بما عنده من الورق و هى يومئذ من الورق الرائجه قبل ثلاثه قرون فأخذت المشاجره فيها و لم تلبث دون أن كشفت عن أمر عجيب و هو أن الفتى ممن كانوا يعيشون هناك قبل ذلك بثلاثه قرون، و هو أحد الفتية كانوا فى مجتمع مشرك ظالم فهجروا الوطن و اعتزلوا الناس صونا لإيمانهم و دخلوا الكهف فأنامهم الله هذا الدهر الطويل ثم بعثهم، و ها هم الآن فى الكهف فى انتظار هذا الذى بعثوه إلى المدينة ليشتري لهم طعاما يتغذون به.

فشاع الخبر فى المدينة لساعته و اجتمع جم غفير من أهلها فساروا إلى الكهف و معهم الفتى المبعوث من أصحاب الكهف فشاهدوا ما فيه تصديق الفتى فيما أخبرهم من نيا رفقته و ظهرت لهم الآيه الإلهيه فى أمر المعاد.

و لم يلبث أصحاب الكهف بعد بعثهم كثيرا دون أن توفاهم الله سبحانه و عند ذلك اختلف المجتمعون على باب الكهف من أهل المدينة ثانيا فقال المشركون منهم: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم و هم الموحدون لتتخذن عليهم مسجدا.

٣- القصة عند غير المسلمين:

معظم أهل الروايه و التاريخ على أن القصة وقعت فى الفتره بين النبى ص و بين المسيح(ع) و لذلك لم يرد ذكرها فى كتب العهدين و لم يعتوره اليهود و إن اشتملت عده من الروايات على أن قريشا تلقت القصة من اليهود، و إنما اهتم بها النصارى و اعتوروها قديما و حديثا، و ما نقل عنهم فى القصة قريب مما أورده ابن إسحاق فى العرائس، عن ابن عباس غير أنهم يختلف رواياتهم عن روايات المسلمين فى أمور:.

أحدها: أن المصادر السريانيه تذكر عدد أصحاب الكهف ثمانية فى حين يذكره المسلمون و كذا المصادر اليونانيه و الغربيه سبعة.

ثانيها: أن قصتهم خاليه من ذكر كلب أصحاب الكهف.

ثالثها:أنهم ذكروا أن مده لبث أصحاب الكهف فيه مائتا سنة أو أقل و المسلمون يذكر معظمهم أنه ثلاثمائة و تسع سنين على ما هو ظاهر القرآن الكريم و السبب في تحديدهم ذلك أنهم ذكروا أن الطاغية الذى كان يجبر الناس على عباده الأصنام و قد هرب منه الفتية هو دقيوس الملك ٤٤٩-٤٥١ و قد استيقظ أهل الكهف على ما ذكروا سنة ٤٣٥ م أو سنة ٤٣٧ أو سنة ٤٣٩ م فلا يبقى للبثهم فى الكهف إلا- مائتا سنة أو أقل و أول من ذكره من مؤرخهم على ما يذكر هو«جيمس»الساوغى السريانى الذى ولد سنة ٤٥١ م و مات سنة ٥٢١ م ثم أخذ عنه الآخرون و للكلام تتمه ستوافيك.

٤- أين كهف أصحاب الكهف؟

عثر فى مختلف بقاع الأرض على عدده من الكهوف و الغيران و على جدرانها تماثيل رجال ثلاثة أو خمسة أو سبعة و معهم كلب و فى بعضها بين أيديهم قربان يقربونه،و يتمثل عند الإنسان المطلع عليها قصص أصحاب الكهف و يقرب من الظن أن هذه النقوش و التماثيل إشاره إلى قصة الفتية و أنها انتشرت و ذاعت بعد وقوعها فى الأقطار فأخذت ذكرى يتذكر بها الرهبان و المتجدون للعباده فى هذه الكهوف.

و أما الكهف الذى التجأ إليه و استخفى فيه أهل الكهف فجرى عليهم ما جرى فالناس فيه فى اختلاف و قد ادعى ذلك فى عدده مواضع.

أحدها:كهف أفسوس و أفسوس (١)هذا مدينة خربه أثريه واقعه فى تركيا على مسافه ٧٣ كيلو مترا من بلده إزمير،و الكهف على مساحه كيلو متر واحد أو أقل من أفسوس بقرب قريه«اياصولوك»بسفح جبل«ينايرداغ».

و هو كهف وسيع فيه-على ما يقال-مات من القبور مبنيه من الطوب و هو فى سفح الجبل و بابه متجه نحو الجبهه الشماليه الشرقيه و ليس عنده أثر من مسجد أو صومعه أو كنيسه،و هذا الكهف هو الأعراف عند النصارى،و قد ورد ذكره فى عدده من روايات المسلمين.

و هذا الكهف على الرغم من شهرته البالغه-لا ينطبق عليه ما ورد فى الكتاب

ص: ٢٩٥

(١-١) بكسر الهمزه و الفاء و قد ضبطه فى مراصد الاطلاع بالضم فالسكون و لعله سهو.

أما أولاً: فقد قال تعالى: « وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ » وهو صريح فى أن الشمس يقع شعاعها عند الطلوع على جهة اليمين من الكهف و عند الغروب على الجانب الشمالى منه، و يلزمه أن يواجه باب الكهف جهة الجنوب، و باب الكهف الذى فى أفسوس متجه نحو الشمال الشرقى.

و هذا الأمر أعنى كون باب كهف أفسوس متجها نحو الشمال و ما ورد من مشخص إصابه الشمس منه طلوعا و غربا هو الذى دعا المفسرين إلى أن يعتبروا يمين الكهف و يساره بالنسبه إلى الداخل فيه لا الخارج منه مع أنه المعروف المعمول - كما تقدم فى تفسير الآيه - قال البيضاوى فى تفسيره: إن باب الكهف فى مقابله بنات النعش، و أقرب المشارق و المغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان و مغربه و الشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مائله عنه مقابله لجانبه الأيمن و هو الذى يلي المغرب، و تغرب محاذيه لجانبه الأيسر فيقع شعاعها على جانبه و يحلل عفونته و يعدل هواءه و لا يقع عليهم فيؤذى أجسادهم و يبلى ثيابهم. انتهى و نحو منه ما ذكره غيره.

على أن مقابله الباب للشمال الشرقى لا للقطب الشمالى و بنات النعش كما ذكره تستلزم عدم انطباق الوصف حتى على الاعتبار الذى اعتبروه فإن شعاع الشمس حينئذ يقع على الجانب الغربى الذى يلي الباب عند طلوعها و أما عند الغروب فالباب و ما حوله مغمور تحت الظل و قد زال الشعاع بعيد زوال الشمس و انبسط الظل.

اللهم إلا أن يدعى أن المراد بقوله: « وَ إِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ » عدم وقوع الشعاع أو وقوعه خلفهم لا على يسارهم هذا. و أما ثانياً: فلأن قوله تعالى: « وَ هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ » أى فى مرتفع منه و لا فجوه فى كهف أفسوس - على ما يقال - و هذا مبنى على كون الفجوه بمعنى المرتفع و هو غير مسلم و قد تقدم أنها بمعنى الساحة.

و أما ثالثاً: فلأن قوله تعالى: « قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً » ظاهر فى أنهم بنوا على الكهف مسجداً، و لا أثر عند كهف أفسوس من مسجد أو

صومعه أو نحوهما و أقرب ما هناك كنيسة على مسافة ثلاث كيلومترات تقريبا و لا جبهه تربطها بالكهف أصلا.

على أنه ليس هناك شيء من رقيم أو كتابه أو أمر آخر يشهد و لو بعض الشهاده على كون بعض هاتيكن القبور و هي مات هي قبور أصحاب الكهف أو أنهم لبثوا هناك صفه من الدهر راقدين ثم بعثهم الله ثم توفاهم.

الكهف الثاني: كهف رجب و هذا الكهف واقع على مسافة ثمانية كيلومترات من مدينه عمان عاصمه الأردن بالقرب من قريه تسمى رجب و الكهف في جبل محفورا على الصخره في السفح الجنوبي منه، و أطرافه من الجانبين الشرقي و الغربي مفتوحه يقع عليه شعاع الشمس منها، و باب الكهف يقابل جهه الجنوب و في داخل الكهف صفه صغيره تقرب من ثلاثه أمتار في مترين و نصف على جانب من سطح الكهف المعادل لثلاثه في ثلاثه تقريبا و في الغار عدده قبور على هيئه النواويس البيزنطيه كأنها ثمانية أو سبعة.

و على الجدران نقوش و خطوط باليوناني القديم و الثمودي منمحيه لا تقرأ و أيضا صوره كلب مصبوغه بالحمره و زخارف و تزويقات أخرى.

و فوق الغار آثار صومعه بيزنطيه تدل النقود و الآثار الأخرى المكتشفه فيها على كونها مبنيه في زمان الملك جوستينوس الأول ٤١٨ ٤٢٧ و آثار أخرى على أن الصومعه بدلت ثانيا بعد استيلاء المسلمين على الأرض مسجدا إسلاميا مشتملا على المحراب و المأذنه و الميضاه، و في الساحه المقابله لباب الكهف آثار مسجد آخر بناه المسلمون في صدر الإسلام ثم عمروها و شيدوها مره بعد مره، و هو مبنى على إنقاض كنيسه بيزنطيه كما أن المسجد الذي فوق الكهف كذلك.

و كان هذا الكهف-على الرغم من اهتمام الناس بشأنه و عنايتهم بأمره كما يكشف عنه الآثار-متروكا منسيا و بمرور الزمان خربه و ردما متهدما حتى اهتمت دائره الآثار الأردنيه أخيرا (١) بالحفر و التنقيب فيه فاكشفته فظهر ثانيا بعد خفائه قرونا،

ص: ٢٩٧

(١-١) و قد وقع هذا الحفر و الاكتشاف سنه ١٩٦٣ م المطابقه ١٣٤٢ هـ ش و ألف في ذلك متصديه

و قامت عدة من الإمارات و الشواهد الأثرية على كونه هو كهف أصحاب الكهف المذكورين فى القرآن.

(١)

الأثرى الفاضل «رفيق وفا الدجاني» كتابا سماه «اكتشاف كهف أهل الكهف» نشره سنة ١٩٦٤ م يفصل القول فيه فى مساعى الدائرة و ما عاناه فى البحث و التنقيب، و يصف فيه خصوصيات حصل عليها فى هذا الكهف، و الآثار التى اكتشفت مما يؤيد كون هذا الكهف هو كهف أصحاب الكهف الذى ورد ذكره فى الكتاب العزيز، و يذكر انطباق الإمارات المذكورة فيه و سائر العلامات التى وجدت هناك على هذا الكهف دون كهف أفسوس و الذى فى دمشق أو البتراء أو إسكاندنافيه. و قد استقرب فيه أن الطاغية الذى هرب منه أصحاب الكهف فدخلوا الكهف هو «طراجان الملك ٩٨-١١٧ م» لا دقيوس الملك ٢٤٩-٢٥١ م الذى ذكره المسيحيون و بعض المسلمين و لا دقيانوس الملك ٢٨٥-٣٠٥ الذى ذكره بعض آخر من المسلمين فى رواياتهم. و استدلل عليه بأن الملك الصالح الذى بعث الله أصحاب الكهف فى زمانه هو «ثودوسيوس» الملك ٤٠٨-٤٥٠ بإجماع مؤرخى المسيحيين و المسلمين و إذا طرحنا زمان الفترة الذى ذكره القرآن لنوم أهل الكهف و هى ٣٠٩ سنين من متوسط حكم هذا الملك الصالح و هو ٤٢١ بقى ١١٢ سنة و صادف زمان حكم طراجان الملك و قد أصدر طراجان فى هذه السنة مرسوما يقضى أن كل عيسوى يرفض عباده الآلهة يحاكم كخائن للدولة و يعرض للموت. و بهذا الوجه يندفع اعتراض بعض مؤرخى المسيحيين كجيون فى كتاب «انحطاط و سقوط الإمبراطورية الرومية» على زمان لبث الفتية ٣٠٩ سنين المذكورة فى القرآن بأنه لا يوافق ما ضبطه و أثبتته التاريخ أنهم بعثوا فى زمن حكم الملك الصالح ثودوسيوس ٤٠٨-٤٥١ م و قد دخلوا الكهف فى زمن حكم دقيوس ٢٤٩-٢٥١ م و الفصل بين الحكيم مائتا سنة أو أقل و هذا منه شكر الله سعيه استدلال و جيه بيد أنه يتوجه عليه أمور: منها: طرحه ٣٠٩ سنين المذكورة فى القرآن و هى سنون قمرية على الظاهر و كان ينبغى أن يعتبرها ٣٠٠ سنة لتكون شمسية فيطرحها من ٤٣٠ متوسط سننى حكم الملك الصالح. و منها: أنه ذكر إجماع المؤرخين من المسلمين و المسيحيين على ظهور أمر الفتية فى زمن حكم ثودوسيوس و لا إجماع هناك مع سكوت أكثر رواياتهم عن تسميه هذا الملك الصالح و لم يذكره باسمه إلا قليل منهم و لعلمهم أخذوا ذلك من مؤرخى المسيحيين و لعل ذلك حدس منهم عما ينسب إلى جيمس الساروغى ٤٥٢-٥٢١ م أنه ذكر القصة فى كتاب له ألفه سنة ٤٧٤ فطبقوا الملك على ثودوسيوس على أن مثل هذا الإجماع إجماعهم المركب على أن طاغيتهم إما دقيوس أو دقيانوس فإنه ينفى على أى حال كونه هو «طراجان». و منها: أنه ذكر أن الصومعة التى على الكهف تدل البيئات الأثرية على كونها مبنية فى زمن جستينوس الأول ٥١٨-٥٢٧ م و لازم ذلك أن يكون بناؤها بعد مائة سنة تقريبا من ظهور أمر الفتية، و ظاهر الكتاب العزيز أن بناءها مقارن لزمان إعتار الناس عليهم، و على هذا ينبغى أن يعتقد أن بناءها بناء مجدد ما هو بالبناء الأولى عند ظهور أمرهم. و بعد هذا كله فالمشخصات التى وردت فى القرآن الكريم للكهف أوضح انطباقا على كهف الرقيب من غيره.

ص: ٢٩٨

وقد ورد كون كهف أصحاب الكهف بعمان فى بعض روايات المسلمين كما أشرنا إليه فيما تقدم و ذكره الياقوت فى معجم البلدان و أن الرقيم اسم قريه بالقرب من عمان كان فيها قصر ليزيد بن عبد الملك و قصر آخر فى قريه أخرى قريه منها تسمى الموقر و إليهما يشير الشاعر بقوله:

يزرن على تنانيه يزيدا

بأكناف الموقر و الرقيم

و بلده عمان أيضا مبنيه فى موضع مدينه «فيلاذلفيا» التى كانت من أشهر مدن عصرها و أجملها قبل ظهور الدعوه الإسلاميه و كانت هى و ما والاها تحت استيلاء الروم منذ أوائل القرن الثانى الميلاد حتى فتح المسلمون الأرض المقدسه.

و الحق أن مشخصات كهف أهل الكهف أوضح انطباقا على هذا الكهف من غيره.

و الكهف الثالث: كهف بجبل قاسيون بالقرب من الصالحيه بدمشق الشام ينسب إلى أصحاب الكهف.

و الكهف الرابع: كهف بالبراء من بلاد فلسطين ينسبونه إلى أصحاب الكهف.

و الكهف الخامس: كهف اكتشف-على ما قيل-فى شبه جزيره إسكاندنافيه من الأوربه الشماليه عثروا فيه على سبع جثث غير باليه على هيئه الرومانيين يظن أنهم الفتيه أصحاب الكهف.

و ربما يذكر بعض كهوف آخر منسوب إلى أصحاب الكهف كما يذكر أن بالقرب من بلده نخجوان من بلاد قفقاز كهفا يعتقد أهل تلك النواحي أنه كهف أصحاب الكهف و كان الناس يقصدونه و يزورونه.

و لا شاهد يشهد على كون شىء من هذه الكهوف هو الكهف المذكور فى القرآن الكريم.على أن المصادر التاريخيه تكذب الأخيرين إذ القصه على أى حال قصه رومانيه، و سلطتهم حتى فى أيام مجدهم و سؤددهم لم تبلغ هذه النواحي نواحي أوربه الشماليه و قفقاز.

إشارة

وَأُنزِلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلتَحِداً (٢٧) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً (٢٨) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يَغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهَيْلِ يُشْوِي أَلْوَجْهَهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً (٢٩) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِذَا لَا نُفِيعَ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (٣٠) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الْكُؤُوبُ وَحَسَنَتْ مُرْتَفَقاً (٣١)

بيان

رجوع و انعطاف على ما انتهى إليه الكلام قبل القصة من بلوغ النبي ص حزنا و أسفا على عدم إيمانهم بالكتاب النازل عليه و ردهم دعوته الحقه ثم تسليته بأن الدار دار البلاء و الامتحان و ما عليها زينه لها سيجعله الله صعيدا جززا فليس ينبغي له (ص) أن يتحرج لأجلهم إن لم يستجيبوا دعوته و لم يؤمنوا بكتابه.

بل الذي عليه أن يصبر نفسه مع أولئك الفقراء من المؤمنين الذين لا يزالون يدعون ربهم و لا يلتفت إلى هؤلاء الكفار المترفين الذين يباهون بما عندهم من زينه الحياه الدنيا

التي ستعود سعيدا جززا بل يدعوهم إلى ربهم ولا يزيد على ذلك فمن شاء منهم آمن به و من شاء كفر و لا عليه شيء، و أما الذي يجب أن يواجهوا به إن كفروا أو آمنوا فليس هو أن يتأسف أو يسر، بل ما أعده الله للفريقين من عقاب أو ثواب.

قوله تعالى: « وَ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ » إلى آخر الآية في المجمع،: لحد إليه و التحد أي مال انتهى فالملتحد اسم مكان من الالتحد بمعنى الميل و المراد بكتاب ربك القرآن أو اللوح المحفوظ، و كان الثاني أنسب بقوله: « لا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ ».

و في الكلام على ما عرفت آنفا رجوع إلى ما قبل القصة و عليه فالأنسب أن يكون قوله: « وَ اتْلُ » إلخ عطفًا على قوله: « إِنَّا جَعَلْنَا مَاءً عَلَى الْأَرْضِ » إلخ و المعنى لا- تهلك نفسك على آثارهم أسفا و اتل ما أوحى إليك من كتاب ربك لأنه لا مغير لكلماته فهي حقه ثابتة و لأنك لا تجد من دونه ملتحدا تميل إليه.

و بذلك ظهر أن كلا من قوله: « لا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ » و قوله: « لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا » في مقام التعليل فهما حجتان على الأمر في قوله: « وَ اتْلُ » و لعله لذلك خص الخطاب في قوله: « وَ لَنْ تَجِدَ » إلخ بالنبي ص مع أن الحكم عام و لن يوجد من دونه ملتحد لأحد.

و يمكن أن يكون المراد: و لن تجد أنت ملتحدا من دونه لأنك رسول و لا- ملجأ للرسول من حيث إنه رسول إلا- مرسله، و الأنسب على هذا أن يكون قوله: « لا- مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ » حجه واحده مفادها: و اتل عليهم هذه الآيات المشتملة على الأمر الإلهي بالتبليغ لأنه كلمه إلهيه و لا تتغير كلماته و أنت رسول ليس لك إلا أن تميل إلى مرسلك و تؤدي رسالته، و يؤيد هذا المعنى قوله في موضع آخر: « قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَ رِسَالَاتِهِ »: الجن: ٢٣.

قوله تعالى: « وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ » إلى آخر الآية قال الراغب: الصبر الإمسك في ضيق يقال: صبرت الدابة حبستها بلا علف، و صبرت فلانا خلفته خلفه لا خروج له منها، و الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل و الشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه. انتهى مورد الحاجه.

ووجه الشيء ما يواجهك و يستقبلك به، والأصل في معناه الوجه بمعنى الجارحه، ووجهه تعالى أسماءه الحسنی و صفاته العلیا التي بها يتوجه إليه المتوجهون و يدعوه الداعون و يعبدوه العابدون قال تعالى: «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا»: الأعراف:

١٨٠، و أما الذات المتعالیه فلا سبیل إليها، و إنما يقصده القاصدون و يريدوه المریدون لأنه إله رب على عظیم ذو رحمة و رضوان إلى غير ذلك من أسمائه و صفاته.

و الداعي لله المرید وجهه إن أراد صفاته تعالى الفعلیه كرحمته و رضاه و إنعامه و فضله فإنما يريد أن تشمله و تغمره فيتلبس بها نوع تلبس فيكون مرحوما و مرضيا عنه و منعما بنعمته، و إن أراد صفاته غير الفعلیه كعلمه و قدرته و كبريائه و عظمته فإنما يريد أن يتقرب إليه تعالى بهذه الصفات العلیا، و إن شئت فقل: يريد أن يضع نفسه موضعا تقتضيه الصفه الإلهیه كأن يقف موقف الذله و الحقاره قبال عزته و كبريائه و عظمته تعالى، و يقف موقف الجاهل العاجز الضعيف تجاه علمه و قدرته و قوته تعالى و هكذا فافهم ذلك.

و بذلك يظهر ما في قول بعضهم: إن المراد بالوجه هو الرضى و الطاعه المرضيه مجازا لأن من رضى عن شخص أقبل عليه و من غضب يعرض عنه، و كذا قول بعضهم:

المراد بالوجه الذات و الكلام على حذف مضاف، و كذا قول بعضهم: المراد بالوجه التوجه و المعنى يريدون التوجه إليه و الزلفى لديه هذا.

و المراد بدعائهم ربهم بالغداه و العشى الاستمرار على الدعاء و الجرى عليه دائما لأن الدوام يتحقق بتكرر غداه بعد عشى و عشى بعد غداه على الحس فالكلام جار على الكنايه. و قيل: المراد بدعاء الغداه و العشى صلاه طرفى النهار و قيل: الفرائض اليوميه و هو كما ترى.

و قوله تعالى: «وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» أصل معنى العدو كما صرح به الراغب التجاوز و هو المعنى السارى فى جميع مشتقاته و موارد استعماله قال فى القاموس: يقال: عدا الأمر و عنه جاوزه و تركه انتهى فمعنى «لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ» لا تجاوزهم و لا تتركهم عيناك و الحال أنك تريد زينه الحياه الدنيا.

لكن ذكر بعضهم أن المجاوزه لا تتعدى بعن إلا إذا كان بمعنى العفو، و لذا قال

الزمخشري في الكشاف، إن قوله: «لَا تَعِدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ» بتضمين عدا معنى نبا و علا في قولك: نبت عنه عينه و علت عنه عينه إذا اقتحمته و لم تعلق به، و لو لا ذلك لكان من الواجب أن يقال: و لا تعدهم عيناك.

و قوله تعالى: «وَلَا تُطِغْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا» المراد بإغفال قلبه تسليط الغفله عليه و إنساؤه ذكر الله سبحانه على سبيل المجازاه حيث إنهم عاندوا الحق فأضلهم الله بإغفالهم عن ذكره فإن كلامه تعالى في قوم هذه حالهم نظير ما سيأتي في ذيل الآيات من قوله: «إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَ إِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا».

فلا- مساغ لقول من قال: إن الآيه من أدله جبره تعالى على الكفر و المعصيه و ذلك لأن الإلجاء مجازاه لا ينافي الاختيار و الذى ينافيه هو الإلجاء ابتداء و مورد الآيه من القبيل الأول.

و لا حاجه إلى تكلف التأويل كقول من قال إن المراد بقوله: «أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ» عرضناه للغفله أو أن المعنى صادفناه غافلا أو أريد به نسبناه إلى الغفله أو أن الإغفال بمعنى جعله غفلا لا سمه له و لا علامه و المراد جعلنا قلبه غفلا لم نسمه بسمه قلوب المؤمنين و لم نعلم فيه علامه المؤمنين لتعرفه الملائكه بتلك السمه. فالجميع كما ترى.

و قوله تعالى: «وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا» قال فى المجمع: الفرط التجاوز للحق و الخروج عنه من قولهم: أفرط إفراطا إذا أسرف انتهى، و اتباع الهوى و الإفراط من آثار غفله القلب، و لذلك كان عطف الجملتين على قوله: «أَغْفَلْنَا» بمنزله عطف التفسير.

قوله تعالى: «وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ عطف على ما عطف عليه قوله: «وَ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ» و قوله: «وَ اصْبِرْ نَفْسَ لِكَ» فالسياق سياق تعداد وظائف النبى ص قبال كفرهم بما أنزل إليه و إصرارهم عليه و المعنى لا تأسف عليهم و اتل ما أوحى إليك و اصبر نفسك مع هؤلاء المؤمنين من الفقراء، و قل للكفار: الحق من ربكم و لا تزد على ذلك فمن شاء منهم أن يؤمن فليؤمن و من شاء

منهم أن يكفر فليكفر فليس نفعنا إيمانهم ولا يضرنا كفرهم بل ما في ذلك من نفع أو ضرر و ثواب أو تبعه عذاب عائد إليهم أنفسهم فليختاروا ما شاءوا فقد أعتدنا للظالمين كذا و كذا و للصالحين من المؤمنين كذا.

و من هنا يظهر أن قوله: «فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ» من كلامه تعالى يخاطب به نبيه ص و ليس داخلا في مقول القول فلا يعبا بما ذكر بعضهم أن الجملة من تمام القول المأمور به.

و يظهر أيضا أن قول: «إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا» إلخ في مقام التعليل لتخييرهم بين الإيمان و الكفر الذى هو تخيير صورته و تهديد معنى، و المعنى أنا إنما نهيناك عن الأسف و أمرناك أن تكتفى بالتبليغ فقط و تقنع بقولك: «الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ» فحسب و لم نتوسل إلى إصرار و إلحاح لأنا هيأنا لهم تبعات هذه الدعوه ردا و قبولاً و كفى بما هيأناه محرصاً و رادعاً و لا حاجة إلى أزيد من ذلك و عليهم أن يختاروا لأنفسهم أى المنزلتين شاءوا.

قوله تعالى: «إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا» إلى آخر الآيه قال فى المجمع،: السرادق الفسطاط المحيط بما فيه، و يقال: السرادق ثوب يدار حول الفسطاط، و قال: المهمل خثاره الزيت، و قيل: هو النحاس الذائب، و قال: المرتفق المتكأ من المرفق يقال:

ارتفق إذا اتكأ على مرفقه انتهى و الشىء النضج يقال: شوى يشوى وشيا إذا نضج.

و فى تبديل الكفر من الظلم فى قوله: «إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ» دون أن يقول: للكافرين دلالة على أن التبعه المذكوره إنما هى للظالمين بما هم ظالمون: و قد عرفهم فى قوله:

«الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ هُمْ بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ»: الأعراف: ٤٥ و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا» بيان لجزاء المؤمنين على إيمانهم و عملهم الصالح و إنما قال: «إِنَّا لَا نُضِيعُ» إلخ و لم يقل:

و أعتدنا لهؤلاء كذا و كذا ليكون دالا على العناية بهم و الشكر لهم.

و قوله: «إِنَّا لَا نُضِيعُ» إلخ فى موضع خبر إن، و هو فى الحقيقه من وضع السبب

موضع المسبب و التقدير إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات سنوفيهم أجرهم فإنهم محسنون و إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
و إذ عد في الآيه العقاب أثرا للظلم ثم عد الثواب في مقابله أجرا للإيمان و العمل الصالح استفدنا منه أن لا ثواب للإيمان
المجرد من صالح العمل بل ربما أشعرت الآيه بأنه من الظلم.

قوله تعالى: «أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ» إلى آخر الآيه.

العدن هو الإقامة و جنات عدن جنات إقامة و الأساور قيل: جمع أسوره و هي جمع سوار بكسر السين و هي حليه المعصم، و ذكر
الراغب أنه فارسي معرب و أصله دستواره و السندس ما رق من الديباج، و الإستبرق ما غلظ منه، و الأرائك جمع أريكه و هي
السرير، و معنى الآيه ظاهر.

«بحث روائى»

فى الدر المثور، أخرج ابن مردويه من طريق جوير عن الضحاك عن ابن عباس: "فى قوله: «و لا- تُطْع مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا
» قال: نزلت فى أميه بن خلف- و ذلك أنه دعا النبى ص إلى أمر كرهه الله من طرد الفقراء عنه- و تقرب صناديد أهل مكه فأنزل
الله: «و لا- تُطْع مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ» يعنى من ختمنا على قلبه «عَن ذِكْرِنَا» يعنى التوحيد «و اتَّبِعْ هَوَاهُ» يعنى الشرك «و كَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا»
- يعنى فرطاً فى أمر الله و جهاله بالله.

و فيه، أخرج ابن مردويه و أبو نعيم فى الحليه، و البيهقى فى شعب الإيمان عن سلمان قال: "جاءت المؤلفه قلوبهم إلى رسول الله
ص عينه بن بدر- و الأقرع بن حابس فقالوا: يا رسول الله- لو جلست فى صدر المجلس و تغيبت عن هؤلاء و أرواح جبابهم- -
يعنون سلمان و أبا ذر و فقراء المسلمين- و كانت عليهم جباب الصوف- جالسناك أو حادثناك- و أخذنا عنك فأنزل الله: «و اتل
مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ» - إلى قوله- «أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا» يهددهم بالنار).

أقول: و روى مثله القمي في تفسيره

لكنه ذكر عينه بن الحصين بن الحذيفه بن بدر الفزاري فقط، و لازم الروايه كون الآيتين مدينيتين و عليه روايات آخر تتضمن نظيره القصة لكن سياق الآيات لا يساعد عليه.

و في تفسير العياشي، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع): في قوله: «وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاهِ وَالْعَشِيِّ» قال: إنما عنى بها الصلاة.

و فيه، عن عاصم الكوزي عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول في قول الله:

«فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ» قال: وعيد.

و في الكافي، و تفسير العياشي، و غيره عن أبي حمزه عن أبي جعفر (ع): في قوله: «وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ» في ولاية علي (ع).

أقول: و هو من الجري:

و في الدر المنثور، أخرج أحمد و عبد بن حميد و الترمذي و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن حبان و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقي في الشعب، عن أبي سعيد الخدري عن النبي ص: في قوله: «بِمَاءِ كَالْمُهْلِ» قال: كعكر الزيت - فإذا قرب إليه سقطت فروه و وجهه فيه.

و في تفسير القمي: في قوله: «بِمَاءِ كَالْمُهْلِ» قال: قال (ع): المهل الذي يبقى في أصل الزيت.

و في تفسير العياشي، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: ابن آدم خلق أجوف - لا بد له من الطعام و الشراب قال تعالى: «وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ».

[سورة الكهف (١٨): الآيات ٣٢ الى ٤٦]

اشاره

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَ حَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا (٣٢) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَ لَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا وَ فَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا (٣٣) وَ كَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَ هُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ أَعَزُّ نَفْرًا (٣٤) وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٣٥) وَ مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَ هُوَ يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا (٣٧) لَكِنَّا هِيَ أَلَلَّهُ رَبِّي وَ لَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (٣٨) وَ لَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَى أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَ وَلِمَدًا (٣٩) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَ يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُمْلَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا (٤٠) أَوْ يُصْبِحُ مَاوُهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (٤١) وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (٤٢) وَ

لَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا (٤٣) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (٤٤) وَإِضْرِبْ لَهُمْ
مَثَلِ الْحَيَاهِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا
(٤٥) الْمَالُ وَالْبُنُونُ زِينَةُ الْحَيَاهِ الدُّنْيَا وَالْبَالِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (٤٦)

الآيات تتضمن مثلين يبينان حقيقة ما يملكه الإنسان في حياته الدنيا من الأموال والأولاد و هي زخارف الحياه و زيناتها الغاره السريعه الزوال و الفناء التى تترين بها للإنسان فتلهيه عن ذكر ربه و تجذب وهمه إلى أن يخلد إليها و يعتمد عليها فيخيل إليه أنه يملكها و يقدر عليها حتى إذا طاف عليها طائف من الله سبحانه فنت و بادت و لم يبق للإنسان منها إلا كحلمه نائم و أمنيه كاذبه.

فالآيات ترجع الكلام إلى توضيح ما أشار سبحانه إليه في قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ - إلى قوله - صَيْعِيداً جُرُزاً من الحقيقه.

قوله تعالى: ﴿وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ﴾ إلخ أى و اضرب لهؤلاء المتولهين بزينه الحياه الدنيا المعرضين عن ذكر الله مثلا ليتبين لهم أنهم لم يتعلقوا فى ذلك إلا بسراب وهمى لا واقع له.

وقد ذكر بعض المفسرين أن الذى يتضمنه المثل قصه مقدره مفروضه فليس من الواجب أن يتحقق مضمون المثل خارجا، و ذكر آخرون أنه قصه واقعه، و قد رووا فى ذلك قصصا كثيره مختلفه لا معول عليها غير أن التدبر فى سياق القصه بما فيها من كونهما جنتين اثنتين و انحصار أشجارهما فى الكرم و النخل و وقوع الزرع بينهما و غير ذلك يؤيد كونها قصه واقعه.

و قوله: ﴿جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ﴾ أى من كروم فالثمره كثيرا ما يطلق على شجرتها و قوله: ﴿وَ حَفَفْتَاهُمَا بِنَخْلٍ﴾ أى جعلنا النخل محيطه بهما حافه من حولهما و قوله:

﴿وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا﴾ أى بين الجنتين و وسطهما، و بذلك توصلت العماره و تمت و اجتمعت له الأقوات و الفواكه.

قوله تعالى: ﴿كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهُمَا﴾ الآيه الأكل بضمين المأكول و المراد بإيتائهما الأكل إثمار أشجارهما من الأعناب و النخيل.

و قوله: ﴿وَ لَمْ تَطْلُمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ الظلم النقص، و الضمير للأكل أى و لم تنقص من أكله

شيئا بل أثمرت ما فى وسعها من ذلك، وقوله: « وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا » أى شققنا وسطهما نهرا من الماء يسقيهما و يرفع حاجتهما إلى الشرب بأقرب وسيله من غير كلفه.

قوله تعالى: « وَ كَانَ لَهُ ثَمْرٌ » الضمير للرجل و الثمر أنواع المال كما فى الصحاح، و عن القاموس، و قيل: الضمير للنخل و الثمر ثمره، و قيل: المراد كان للرجل ثمر ملكه من غير جنته. و أول الوجوه أوجهها ثم الثانى و يمكن أن يكون المراد من إيتاء الجنيتين أكلها من غير ظلم بلوغ أشجارهما فى الرشد مبلغ الاثمار و أوانه، و من قوله:

« وَ كَانَ لَهُ ثَمْرٌ » وجود الثمر على أشجارهما بالفعل كما فى الصيف و هو وجه خال عن التكلف.

قوله تعالى: « فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ أَعَزُّ نَفَرًا » المحاوره المخاطبه و المراجعه فى الكلام، و النفر الأشخاص يلازمون الإنسان نوع ملازمه سموا نفرا لأنهم ينفرون معه و لذلك فسره بعضهم بالخدم و الولد، و آخرون بالرهط و العشيره و الأول أوفق بما سيحكيه الله تعالى من قول صاحبه له: « إِنَّ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَ وَلَدًا » حيث بدل النفر من الولد، و المعنى فقال الذى جعلنا له الجنيتين لصاحبه و الحال أنه يحاوره: « أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ أَعَزُّ نَفَرًا » أى ولدا و خدما.

و هذا الذى قاله لصاحبه يحكى عن مزعمه خاصه عنده منحرفه عن الحق فإنه نظر إلى نفسه و هو مطلق التصرف فيما خوله الله من مال و ولد لا يزاحم فيما يريد فى ذلك فاعتقد أنه مالكة و هذا حق لكنه نسى أن الله سبحانه هو الذى ملكه و هو المالك لما ملكه و الذى سخره الله له و سلطه عليه من زينه الحياه الدنيا التى هى فتنه و بلاء يمتحن بها الإنسان ليميز الله الخبيث من الطيب بل اجتذبت الزينه نفسه إليها فحسب أنه منقطع عن ربه مستقل بنفسه فيما يملكه، و أن التأثير كله عند الأسباب الظاهرية التى سخرت له.

فنى الله سبحانه و ركن إلى الأسباب و هذا هو الشرك ثم التفت إلى نفسه فرأى أنه يتصرف فى الأسباب مهيمنا عليها فظن ذلك كرامه لنفسه و أخذه الكبر فاستكبر على صاحبه، و إلى ذلك يرجع اختلاف الوصفين أعنى وصفه تعالى لملكه إذ قال:

« جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ » إلخ و لم يقل: كان لأحدهما جنتان، و وصف الرجل نفسه

إذ قال لصاحبه: «أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ أَعَزُّ نَفْرًا» فلم ير إلا نفسه و نسي أن ربه هو الذى سلطه على ما عنده من المال و أعزه بمن عنده من النفر فجرى قوله لصاحبه «أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ أَعَزُّ نَفْرًا» مجرى قول قارون لمن نصحه أن لا يفرح و يحسن بما آتاه الله من المال: «إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَيَّ عِلْمٌ»: القصص: ٧٨.

و هذا الذى يكشف عنه قوله: «أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا» إلخ أعنى دعوى الكرامه النفسيه و الاستحقاق الذاتى ثم الشرك بالله بالغفله عنه و الركون إلى الأسباب الظاهريه هو الذى أظهره حين دخل جنته فقال كما حكاه الله: «مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَيَّدًا وَ مَا أَظُنُّ الشَّاعَةَ قَائِمَةً» إلخ.

قوله تعالى: «وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ» إلى آخر الآيتين. الضمائر الأربع راجعه إلى الرجل، و المراد بالجنه جنسها و لذا لم تن، و قيل: لأن الدخول لا يتحقق فى الجنتين معا فى وقت واحد، و إنما يكون فى الواحده بعد الواحده.

و قال فى الكشف: فإن قلت: فلم أفرد الجنه بعد التشبيه؟ قلت: معناه و دخل ما هو جنته ما له جنه غيرها يعنى أنه لا نصيب له فى الجنه التى وعد المؤمنون فما ملكه فى الدنيا هو جنته لا غير، و لم يقصد الجنتين و لا واحده منهما. انتهى و هو وجه لطيف.

و قوله: «وَ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ» و إنما كان ظالما لأنه تكبر على صاحبه إذ قال: «أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا» إلخ و هو يكشف عن إعجابه بنفسه و شركه بالله بنسيانه و الركون إلى الأسباب الظاهريه، و كل ذلك من الرذائل المهلكه.

و قوله: «قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَيَّدًا» البيد و البيدوده الهلاك و الفناء و الإشاره بهذه إلى الجنه، و فصل الجمله لكونها فى معنى جواب سؤال مقدر كأنه لما قيل: و دخل جنته قيل: فما فعل؟ فقيل: قال: ما أظن أن تبید إلخ.

و قد عبر عن بقاء جنته بقوله: «مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ» إلخ و نفى الظن بأمر كنايه عن كونه فرضا و تقديرا لا يلتفت إليه حتى يظن به و يمال إليه فمعنى ما أظن أن تبید هذه أن بقاءه و دوامه مما تطمئن إليه النفس و لا- تتردد فيه حتى تتفكر فى بيده و تظن أنه سيفنى.

و هذا حال الإنسان فإن نفسه لا تتعلق بالشيء الفانى من جهة أنه متغير يسرع إليه الزوال، وإنما يتعلق القلب عليه بما يشاهد فيه من سمه البقاء كيفما كان فينجذب إليه و لا يلوى عنه إلى شيء من تقادير فئائه، فتراه إذا أقبلت عليه الدنيا اطمأن إليها و أخذ في التمتع بزينتها و الانقطاع إليها، و اعتورته أهواؤه و طالت آماله كأنه لا يرى لنفسه فناء، و لا لما بيده من النعمة زوالا و لا لما ساعدته عليه من الأسباب انقطاعا، و تراه إذا أدبرت عنه الدنيا أخذته اليأس و القنوط فأنساه كل رجاء للفرج و سجل عليه أنه سيدوم و يدوم عليه الشقاء و سوء الحال.

و السبب فى ذلك كله ما أودعه الله فى فطرته من التعلق بهذه الزينه الفانيه فتنه و امتحانا فإذا أعرض عن ذكر ربه انقطع إلى نفسه و الزينه الدنيويه التى بين يديه و الأسباب الظاهريه التى أحاطت به و تعلق على حاضر الوضع الذى يشاهده، و دعتة جاذبه الزينات و الزخارف أن يجمد عليها و لا يلتفت إلى فئائها و هو القول بالبقاء، و كلما قرعته قارعه العقل الفطرى أن الدهر سيغدر به، و الأسباب ستخذه، و أمتعه الحياه ستودعه، و حياته المؤجله ستبلغ أجلها، منعه اتباع الأهواء و طول الآمال الإصغاء لها و الالتفات إليها.

و هذا شأن أهل الدنيا لا يزالون على تناقض من الرأى يعملون ما يصدقونه بأهوائهم و يكذبونه بعقولهم لكنهم يطمثون إلى رأى الهوى فيمنعهم عن الالتفات إلى قضاء العقل.

و هذا معنى قولهم بدوام الأسباب الظاهريه و بقاء زينه الحياه الدنيا و لهذا قال فيما حكاه الله: ﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾ و لم يقل: هذه لا تبعد أبدا.

و قوله: ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴾ هو مبنى على ما مر من التأييد فى قوله: ﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾ فإنه يورث استبعاد تغير الوضع الحاضر بقيام الساعه، و كل ما حكاه الله سبحانه من حجج المشركين على نفى المعاد مبنى على الاستبعاد كقولهم:

﴿ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ﴾ يس: ٧٨ و قولهم: ﴿ إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾: الم السجده: ١٠.

و قوله: ﴿ وَ لَئِنْ رُدُّدْتَ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ مبنى على ما تقدم من دعوى كرامه النفس و استحقاق الخير، و يورث ذلك فى الإنسان رجاء كاذبا بكل

خير و سعادته من غير عمل يستدعيه يقول: من المستبعد أن تقوم الساعة و لئن قامت و رددت إلى ربي لأجدن بكرامه نفسى - و لا يقول: يؤتىنى ربي - خيرا من هذه الجنه منقلبا أنقلب إليه.

و قد خدعت هذا القائل نفسه فيما ادعت من الكرامه حتى أقسم على ما قال كما يدل عليه لام القسم فى قوله: «و لئن رُدِدْتُ» و لام التأكيد و نونها فى قوله:

«لَأَجِدَنَّ» و قال: «رُدِدْتُ» و لم يقل: رددنى ربي إليه، و قال: «لَأَجِدَنَّ» و لم يقل: آتانى الله.

و الآيتان كقوله تعالى: «و لئن أذفناه رحمه منا من بعيد ضراء مسته ليقولن هذا لى و ما أظن الساعة قائمه و لئن رجعت إلى ربي إن لى عنده للحسنى»: حم السجده: ٥٠.

قوله تعالى: «قال له صاحبه و هو يحاوره أ كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا» الآية و ما بعدها إلى تمام أربع آيات رد من صاحب الرجل يرد به قوله: «أنا أكثر منك مالا و أعز نفرا» ثم قوله إذ دخل جنته «ما أظن أن تيسد هذه أبدا» و قد حلل الكلام من حيث غرض المتكلم إلى جهتين: إحداهما استعلاؤه على الله سبحانه بدعوى استقلاله فى نفسه و فيما يملكه من مال و نفر و استثناءه بما عنده من القدره و القوه و الثانيه استعلاؤه على صاحبه و استهانته به بالقله و الذله ثم رد كلا من الدعويين بما يحسم مادتها و يقطعها من أصلها فقوله: «أ كفرت بالذى خلقك - إلى قوله - إلا بالله» رد لأولى الدعويين، و قوله «إن ترن أنا أقل - إلى قوله - طلبا» رد للثانيه.

فقوله: «قال له صاحبه و هو يحاوره» فى إعاده جملة «و هو يحاوره» إشاره إلى أنه لم ينقلب عما كان عليه من سكينه الإيمان و وقاره باستماع ما استمعه من الرجل بل جرى على محاورته حافظا آدابه و من أدبه إرفاقه به فى الكلام و عدم خشونته بذكر ما يعد دعاء عليه يسوؤه عاده فلم يذكر ولده بسوء كما ذكر جنته بل اكتفى فيه بما يرمز إليه ما ذكره فى جنته من إمكان صيرورتها صعيدا زلقا و غور مائها.

و قوله: «أ كفرت بالذى خلقك» إلخ الاستفهام للإنكار ينكر عليه ما اشتمل عليه كلامه من الشرك بالله سبحانه بدعوى الاستقلال لنفسه و للأسباب و المسببات كما

تقدمت الإشارة إليه و من فروع شركه استبعاده قيام الساعه و تردده فيه.

و أما ما ذكره فى الكشاف، أنه جعله كافرا بالله جاحدا لأنعمه لشكه فى البعث كما يكون المكذب بالرسول كافرا فغير سديد كيف؟ و هو يذكر فى استدراكه نفى الشرك عن نفسه، و لو كان كما قال لذكر فيه الإيمان بالمعاد.

فإن قلت: الآيات صريحه فى شرك الرجل، و المشركون ينكرون المعاد. قلت لم يكن الرجل من المشركين بمعنى عبده الأصنام و قد اعترف فى خلال كلامه بما لا تجيزه أصول الوثنيه فقد عبر عنه سبحانه بقوله: «رَبِّى» و لا يراه الوثنيون ربا للإنسان و لا إلهها معبودا و إنما هو عندهم رب الأرباب و إله الآلهه، و لم ينف المعاد من أصله كما تقدمت الإشارة إليه بل تردد فيه و استبعده بالإعراض عن التفكير فيه و لو نفاه لقال:

و لو رددت و لم يقل: و لئن رددت إلى ربي.

فما يذكر لأمره من الأثر السيئ فى الآيه إنما هو لشركه بمعنى نسيانه ربه و دعواه الاستقلال لنفسه و للأسباب الظاهرية ففيه عزله تعالى عن الربوبية و إلقاء زمام الملك و التدبير إلى غيره فهذا هو أصل الفساد الذى عليه ينشأ كل فرع فاسد سواء اعترف معه بلسانه بالتوحيد أو أنكره و أثبت الآلهه، قال الزمخشري فى قوله تعالى: «قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا» و نعم ما قال: و ترى أكثر الأغنياء من المسلمين و إن لم يطلقوا بنحو هذا ألسنتهم فإن ألسنه أحوالهم ناطقه به مناديه عليه. انتهى.

و قد أبطل هذا المؤمن دعوى صاحبه الكافر بقوله: «أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا» يالقات نظره إلى أصله و هو التراب ثم النطفه فإن ذلك هو أصل الإنسان فما زاد على ذلك حتى يصير الإنسان إنسانا سويا ذا صفات و آثار من موهبه الله محضا لا يملك أصله شيئا من ذلك، و لا غيره من الأسباب الظاهرية الكونية فإنها أمثال الإنسان لا تملك شيئا من نفسها و آثار نفسها إلا بموهبه من الله سبحانه.

فما عند الإنسان و هو رجل سوى من الإنسانيه و آثارها من علم و حياه و قدره و تدبير يسخر بها الأسباب الكونيه فى سبيل الوصول إلى مقاصده و مآربه كل ذلك مملوكه لله محضا، آتاها الإنسان و ملكه إياها و لم يخرج بذلك عن ملك الله و لا انقطع

عنه بل تلبس الإنسان منها بما تلبس فانتسب إليه بمشيته و لو لم يشأ لم يملك الإنسان شيئاً من ذلك فليس للإنسان أن يستقل عنه تعالى في شيء من نفسه و آثار نفسه و لا لشيء من الأسباب الكونية ذلك.

يقول: إنك ذاك التراب ثم المنى الذى ما كان يملك من الإنسانى و الرجولى و آثار ذلك شيئاً و الله سبحانه هو الذى آتاكها بمشيته و ملكها إياك و هو المالك لما ملكك فما لك تكفر به و تستر ربوبيته؟ و أين أنت و الاستقلال؟.

قوله تعالى: ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَ لَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ القراءه المشهوره «لكن» بفتح النون المشدده من غير ألف فى الوصل و إثباتها وقفاً و أصله على ما ذكروه «لكن أنا» حذفتم همزه بعد نقل فتحتها إلى النون و أدغمت النون فى النون فالوصل بنون مشدده مفتوحه من غير ألف و الوقف بالألف كما فى «أنا» ضمير التكلم.

و قد كرر فى الآية لفظ «رَبِّي» و الثانى من وضع الظاهر موضع المضمرة و حق السياق «و لا أشرك به أحداً» و ذلك للإشارة إلى عله الحكم بتعليقه بالوصف كأنه قال:

و لا- أشرك به أحداً لأنه ربي و لا يجوز الإشراك به لربوبيته. و هذا بيان حال من المؤمن قبال ما ادعاه الكافر لنفسه و المعنى ظاهر.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ من تتمه قول المؤمن لصاحبه الكافر، و هو تحضيض و توبيخ لصاحبه إذ قال لما دخل جنته:

﴿مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾ و كان عليه أن يبدله من قوله: «مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» فينسب الأمر كله إلى مشيه الله و يقصر القوه فيه تعالى مبني على ما بينه له أن كل نعمه بمشيه الله و لا قوه إلا به.

و قوله: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ إما على تقدير: الأمر ما شاءه الله، أو على تقدير: ما شاءه الله كائن، و ما على التقديرين موصوله و يمكن أن تكون شرطيه و التقدير ما شاءه الله كان، و الأوفق بسياق الكلام هو أول التقادير لأن الغرض بيان رجوع الأمور إلى مشيه الله تعالى قبال من يدعى الاستقلال و الاستغناء.

و قوله: ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ يفيد قيام القوه بالله و حصر كل قوه فيه بمعنى أن ما

ظهر في مخلوقاته تعالى من القوه القائمه بها فهو بعينه قائم به من غير أن ينقطع ما أعطاه منه فيستقل به الخلق قال تعالى: «أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً»: البقره: ١٦٥.

و قد تم بذلك الجواب عما قاله الكافر لصاحبه و ما قاله عند ما دخل جنته.

قوله تعالى: «إِنْ تَرَنِ أَنْأَ أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَدًا فَعَسَىٰ» إلى آخر الآيتين قال في المجمع: أصل الحسبان السهام التي ترمى لتجرى في طلق واحد و كان ذلك من رمى الأساوره، و أصل الباب الحساب، و إنما يقال لما يرمى به: حساب لأنه يكسر كثره الحساب. قال: و الزلق الأرض الملساء المستويه لا نبات فيها و لا شيء و أصل الزلق ما تزلق عنه الأقدام فلا تثبت عليه. انتهى.

و قد تقدم أن الصعيد هو سطح الأرض مستويا لا نبات عليه، و المراد بصيروره الماء غورا صيرورته غائرا ذاهبا في باطن الأرض.

و الآيتان كما تقدمت الإشارة إليه رد من المؤمن لصاحبه الكافر من جهه ما استعلى عليه بأنه أكثر منه مالا و أعز نفرا، و ما أورده من الرد مستخرج من بيانه السابق و محصله أنه لما كانت الأمور بمشيئه الله و قوته و قد جعلك أكثر منى مالا و أعز نفرا فالأمر في ذلك إليه لا إليك حتى تتبجح و تستعلى على فمن الممكن المرجو أن يعطينى خيرا من جنتك و يخرب جنتك فيديرنى إلى حال أحسن من حالك اليوم و يديرك إلى حال أسوأ من حالى اليوم فيجعلنى أغنى منك بالنسبه إلى و يجعلك أفقر منى بالنسبه إليك.

و الظاهر أن تكون «ترن» فى قوله: «إِنْ تَرَنِ أَنْأَ أَقَلَّ» إلخ من الرأى بمعنى الاعتقاد فيكون من أفعال القلوب، و «أنا» ضمير فصل متخلل بين مفعوليه اللذين هما فى الأصل مبتدأ و خبر، و يمكن أن يكون من الرؤيه بمعنى الإبصار فأنا ضمير رفع أكد به مفعول ترن المحذوف من اللفظ.

و معنى الآيه إن ترنى أنا أقل منك مالا و ولدا فلا بأس و الأمر فى ذلك إلى ربي فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك و يرسل عليها أى على جنتك مرامى من عذابه السماوى كبرد أو ريح سموم أو صاعقه أو نحو ذلك فتصبح أرضا خاليه ملساء لا شجر عليها و لا زرع، أو يصبح ماؤها غائرا فلن تستطيع أن تطلبه لإمعانه فى الغور.

قوله تعالى: « وَ أَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ » إلى آخر الآيه الإحاطه بالشئ كناية عن هلاكه، و هي مأخوذه من إحاطه العدو و استدارته به من جميع جوانبه بحيث ينقطع عن كل معين و ناصر و هو الهلاك، قال تعالى: « وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ »: يونس: ٢٢.

و قوله: « فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ » كناية عن الندامه فإن النادم كثيرا ما يقلب كفيه ظهرا لبطن، و قوله: « وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا » كناية عن كمال الخراب كما قيل فإن البيوت الخربه المنهدمه تسقط أولا عروشها و هي سقوفها على الأرض ثم تسقط جدرانها على عروشها الساقطه و الخوى السقوط و قيل: الأصل فى معنى الخلو.

و قوله: « وَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا » أى يا ليتنى لم أتعلق بما تعلقت به و لم أركن و لم أطمأن إلى هذه الأسباب التى كنت أحسب أن لها استقلالاً فى التأثير و كنت أرجع الأمر كله إلى ربي فقد ضل سعيي و هلكت نفسي.

و المعنى: و أهلك أنواع ماله أو فسد ثمر جنته فأصبح نادما على المال الذى أنفق و الجنه خربه و يقول يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا و لم أسكن إلى ما سكنت إليه و اغتررت به من نفسى و سائر الأسباب التى لم تنفعنى شيئا.

قوله تعالى: « وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ مَا كَانَ مُنْتَصِرًا » الفئه الجماعه، و المنتصر الممتنع.

و كما كانت الآيات الخمس الأولى أعنى قوله: « قَالا لَهُ صَاحِبُهُ - إلى قوله - طَلَبًا » بيانا قوليا لخطأ الرجل فى كفره و شركه كذلك هاتان الآيتان أعنى قوله: « وَ أَحِيطَ بِثَمَرِهِ - إلى قوله - وَ مَا كَانَ مُنْتَصِرًا » بيان فعلى له أما تعلقه بدوام الدنيا و استمرار زينتها فى قوله: « مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا » فقد جلى له الخطأ فيه حين أحيط بثمره فأصبحت جنته خاويه على عروشها، و أما سكونه إلى الأسباب و ركونه إليها و قد قال لصاحبه أنا أكثر منك مالا و أعز نفرا » فبين خطأه فيه بقوله تعالى: « وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ » و أما دعوى استقلاله بنفسه و تبجحه بها فقد أشير إلى جهه بطلانها بقوله تعالى: « وَ مَا كَانَ مُنْتَصِرًا ».

قوله تعالى: «هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا» القراءه المشهوره «الولاية» بفتح الواو و قرئ بكسرها و المعنى واحد، و ذكر بعضهم أنها بفتح الواو بمعنى النصره و بكسرها بمعنى السلطان، و لم يثبت و كذا «الْحَقُّ» بالجبر، و الثواب مطلق التبعه و الأجر و غلب في الأجر الحسن الجميل، و العقب بالضم فالسكون و بضميتين: العاقبه.

ذكر المفسرون أن الإشاره بقوله: «هُنَالِكَ» إلى معنى قوله: «أُحِيطَ بِثَمَرِهِ» أى فى ذلك الموضع أو فى ذلك الوقت و هو موضع الإهلاك و وقته الولاية لله، و أن الولاية بمعنى النصره أى إن الله سبحانه هو الناصر للإنسان حين يحيط به البلاء و ينقطع عن كافه الأسباب لا ناصر غيره.

و هذا معنى حق فى نفسه لكنه لا- يناسب الغرض المسوق له الآيات و هو بيان أن الأمر كله لله سبحانه و هو الخالق لكل شىء المدبر لكل أمر، و ليس لغيره إلا- سراب الوهم و تزيين الحياه لغرض الابتلاء و الامتحان، و لو كان كما ذكره لكان الأنسب توصيفه تعالى فى قوله: «لِلَّهِ الْحَقُّ» بالقوه و العزه و القدره و الغلبه و نحوها لا- بمثل الحق الذى يقابل الباطل، و أيضا لم يكن لقوله: «هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا» وجه ظاهر و موقع جميل.

و الحق و الله أعلم أن الولاية بمعنى مالكيه التدبير و هو المعنى السارى فى جميع اشتقاقاتها كما مر فى الكلام على قوله تعالى: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» المائده: ٥٥ أى عند إحاطه الهلاك و سقوط الأسباب عن التأثير و تبين عجز الإنسان الذى كان يرى لنفسه الاستقلال و الاستغناء و لايه أمر الإنسان و كل شىء و ملك تدبيره لله لأنه إله حق له التدبير و التأثير بحسب واقع الأمر و غيره من الأسباب الظاهريه المدعوه شركاء له فى التدبير و التأثير باطل فى نفسه لا يملك شيئا من الأثر إلا ما أذن الله له و ملكه إياه و ليس له من الاستقلال إلا اسمه بحسب ما توهمه الإنسان فهو باطل فى نفسه حق بالله سبحانه و الله هو الحق بذاته المستقل الغنى فى نفسه.

و إذا أخذ بالقياس بينه-تعالى عن القياس- و بين غيره من الأسباب المدعوه شركاء فى التأثير كان الله سبحانه خيرا منها ثوابا فإنه يثيب من دان له ثوابا حقا و هى

تثيب من دان لها و تعلق بها ثوابا باطلا زائلا لا يدوم و هو مع ذلك من الله و ياذنه، و كان الله سبحانه خيرا منها عاقبه لأنه سبحانه هو الحق الثابت الذى لا يفنى و لا يزول و لا يتغير عما هو عليه من الجلال و الإكرام، و هى أمور فانيه متغيره جعلها الله زينه للحياه الدنيا يتوله إليها الإنسان و تعلق بها قلبه حتى يبلغ الكتاب أجله و إن الله لجاعلها صعيدا جرزاً.

و إذا كان الإنسان لا غنى له عن التعلق بشىء ينسب إليه التدبير و يتوقع منه إصلاح شأنه فربه خير له من غيره لأنه خير ثوابا و خير عقبا.

و ذكر بعضهم أن الإشاره بقوله: «هُنَالِكَ» إلى يوم القيامة فيكون المراد بالثواب و العقب ما فى ذلك اليوم. و السياق كما تعلم لا يساعد على شىء من ذلك.

قوله تعالى: «وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ» إلخ هذا هو المثل الثانى ضرب لتمثيل الحياه الدنيا بما يقارنها من الزينه السريعه الزوال.

و الهشيم فعيل بمعنى مفعول من الهشم، و هو على ما قال الراغب كسر الشىء الرخو كالنبات، و ذرا يذرو ذروا أى فرق، و قيل: أى جاء به و ذهب، و قوله:

«فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ» و لم يقل: اختلط نبات الأرض إشاره إلى غلبته فى تكوين النبات على سائر أجزائه، و لم يذكر مع ماء السماء غيره من مياه العيون و الأنهار لأن مبدأ الجميع ماء المطر، و قوله: «فَأَصْبَحَ هَشِيمًا» أصبح فيه - كما قيل - بمعنى صار فلا يفيد تقييد الخبر بالصباح.

و المعنى: و اضرب لهؤلاء المتوليهين بزينه الدنيا المعرضين عن ذكر ربهم مثل الحياه الدنيا كما أنزلناه من السماء و هو المطر فاختلط به نبات الأرض فرف نضاره و بهجه و ظهر بأجمل حليه فصار بعد ذلك هشيماً مكسراً متقطعاً تعبت به الرياح تفرقه و تجيء به و تذهب و كان الله على كل شىء مقتدراً.

قوله تعالى: «الْمَالُ وَ النَّبُوتُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» إلى آخر الآيه الآيه بمنزله النتيجة للمثل السابق و هى أن المال و البنين و إن تعلقت بها القلوب و تافت إليها النفوس تتوقع منها الانتفاع و تحف بها الآمال لكنها زينه سريعه الزوال غاره لا يسعها أن تشبه

و تنفعه في كل ما أراده منها و لا أن تصدقه في جميع ما يأمله و يتمناه بل و لا في أكثره ففي الآية- كما ترى-انعطاف إلى بدء الكلام أعنى قوله: «إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا» الآيتين.

و قوله: «و الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ أَمْلاً» المراد بالباقيات الصالحات الأعمال الصالحة فإن أعمال الإنسان محفوظة له عند الله بنص القرآن فهي باقيه و إذا كانت صالحه فهي باقيات صالحات، و هي عند الله خير ثوابا لأن الله يجازى الإنسان الجائى بها خير الجزاء، و خير أملا- لأن ما يؤمل بها من رحمه الله و كرامته ميسور للإنسان فهي أصدق أملا من زينات الدنيا و زخارفها التي لا تفي للإنسان في أكثر ما تعدو، و الآمال المتعلقة بها كاذبه على الأغلب و ما صدق منها غار خدوع.

و قد ورد من طرق الشيعة و أهل السنه عن النبي ص و من طرق الشيعة عن أئمه أهل البيت(ع) عدده من الروايات: أن الباقيات الصالحات التسيحات الأربع:

سبحان الله و الحمد لله و لا- إله إلا- الله و الله أكبر، و في أخرى أنها الصلاه و في أخرى موده أهل البيت و هي جميعا من قبيل الجرى و الانطباق على المصدق.

[سوره الكهف (١٨): الآيات ٤٧ الى ٥٩]

اشاره

وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَ حَشَرْنَا هُمْ فَلَم نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٤٧) وَ عَرَضُوا عَلَيَّ رَبِّكَ صِفًا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (٤٨) وَ وَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صِفْخِرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (٤٩) وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٥٠) مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَا خَلَقَ أَنفُسَهُمْ وَ مَا كُنْتُ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٥١) وَ يَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (٥٢) وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (٥٣) وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (٥٤) وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَ يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (٥٥) وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ يُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوا آيَاتِي وَ مَا أَنْذَرُوا هُزُومًا (٥٦) وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (٥٧) وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا (٥٨) وَ تِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (٥٩)

الآيات متصله بما قبلها تسير مسيرها فى تعقيب بيان أن هذه الأسباب الظاهرية و زخارف الدنيا الغاره زينه الحياه سيسرع إليها الزوال و يتبين للإنسان أنها لا تملك له نفعاً و لا ضراً و إنما يبقى للإنسان أو عليه عمله فيجازى به.

و قد ذكرت الآيات أولاً قيام الساعة و مجيء الإنسان فرداً ليس معه إلا عمله ثم تذكر إبليس و إباءه عن السجده لآدم و فسقه عن أمر ربه و هم يتخذونه و ذريته أولياء من دون الله و هم لهم عدو ثم تذكر يوم القيامة و إحضارهم و شركاءهم و ظهور انقطاع الرابطه بينهم و تعقب ذلك آيات أخر فى الوعد و الوعيد، و الجميع بحسب الغرض متصل بما تقدم.

قوله تعالى: «يَوْمَ نَسِيْرُ الْجِبَالِ وَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَ حَشَرْنَا هُمْ فَلَمَّ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا» الظرف متعلق بمقدر و التقدير «و اذكر يوم نسير» و تسير الجبال بزوالها عن مستقرها و قد عبر سبحانه عنه بتعابير مختلفه كقوله: «وَ كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيلًا» المزمّل: ١٤، و قوله: «وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ» القارعه: ٥ و قوله:

«فَكَانَتْ هَبَاءً مُّتَّبَثًا» الواقعه: ٦، و قوله: «وَ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سُرَابًا» النبأ: ٢٠.

و المستفاد من السياق أن بروز الأرض مترتب على تسير الجبال فإذا زالت الجبال و التلال ترى الأرض بارزه لا تغيب ناحيه منها عن أخرى بحائل حاجز و لا يستتر صقع منها عن صقع بساتر، و ربما احتمل أن تشير إلى ما فى قوله: «وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا» الزمر: ٦٩.

و قوله: «وَ حَشَرْنَا هُمْ فَلَمَّ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا» أى لم نترك منهم أحداً فالحشر عام للجميع.

قوله تعالى: «وَ عُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صِيْفًا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» إلخ السياق يشهد على أن ضمير الجمع فى قوله: «عُرِضُوا» و كذا ضمير الجمع فى الآيه السابقه

للمشركين و هم الذين اطمأنوا إلى أنفسهم و الأسباب الظاهريه التي ترتبط بها حياتهم، و تعلقوا بزينة الحياه كالمتعلق بأمر دائم باق فكان ذلك انقطاعا منهم عن ربهم، و إنكارا للرجوع إليه، و عدم مبالاه بما يأتون به من الأعمال أَرْضَى اللهُ أم أسخطه.

و هذه حالهم ما دام أساس الامتحان الإلهي و الزينه المعجله بين أيديهم و الأسباب الظاهريه حولهم و لما يقض الأمر أجله ثم إذا حان الحين و تقطعت الأسباب و طاحت الآمال و جعل الله ما عليها من زينه صعيدا جززا لم يبق إذ ذاك لهم إلا ربهم و أنفسهم و صحيفه أعمالهم المحفوظه عليهم، و عرضوا على ربهم- و ليسوا يرونه ربا لهم و إلا لعبدوه- صفا واحدا لا تفاضل بينهم بنسب أو مال أو جاه دنيوى لفصل القضاء تبين لهم عند ذلك أن الله هو الحق المبين و أن ما يدعونه من دونه و تعلقت به قلوبهم من زينه الحياه و استقلال أنفسهم و الأسباب المسخره لهم ما كانت إلا أوهاما لا تغنى عنهم من الله شيئا و قد أخطئوا إذ تعلقوا بها و أعرضوا عن سبيل ربهم و لم يجروا على ما أراده منهم بل كان ذلك منهم لأنهم توهموا أن لا موقف هناك يوقفون فيه فيحاسبون عليه.

و بهذا البيان يظهر أن هذا الجمل الأربع: « وَ عَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًا » إشاره أولا- إلى أنهم ملجئون إلى الرجوع إلى ربهم و لقائه فيعرضون عليه عرضا من غير أن يختاروه لأنفسهم، و ثانيا أن لا كرامه لهم فى هذا اللقاء، و يشعر به قوله « عَلَى رَبِّكَ » و لو أكرموا لقليل: ربهم كما قال: « جَزَأَوْهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ »: البينه: ٨ « و قال إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ »: هود: ٢٩، أو قيل: عرضوا علينا جريا على سياق التكلم السابق، و ثالثا أن أنواع التفاضل و الكرامات الدنيويه التي اختلقتها لهم الأوهام الدنيويه من نسب و مال و جاه قد طاحت عنهم فصفوا صفا واحدا لا- تميز فيه لعالم من دان و لا- لغنى من فقير و لا- لمولى من عبد، و إنما الميز اليوم بالعمل و عند ذلك يتبين لهم أنهم أخطئوا الصواب فى حياتهم

الدنيا و ضلوا السبيل فيخاطبون بمثل قوله: «لَقَدْ جِئْتُمُونَا» إلخ.

و قوله «لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» مقول القول و التقدير و قال لهم أو قلنا لهم: لقد جئتمونا إلخ، و فى هذا بيان خطاهم و ضلالهم فى الدنيا إذ تعلقوا بزينتها و زخرفها فشغلهم ذلك عن سلوك سبيل الله و الأخذ بدينه.

و قوله «بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا» فى معنى قوله: «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ»: المؤمنون: ١١٥ و الجملة إن كانت إضرابا عن الجملة السابقة على ظاهر السياق فالتقدير ما فى معنى قولنا: شغلتمكم زينه الدنيا و تعلقكم بأنفسكم و بظاهر الأسباب عن عبادتنا و سلوك سبيلنا بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعدا تلقوننا فيه فتحاسبوا و بتعبير آخر: إن اشتغالكم بالدنيا و تعلقكم بزينتها و إن كان سببا فى الإعراض عن ذكرنا و اقرار الخبيثات لكن كان هناك سبب هو أقدم منه و هو الأصل و هو أنكم ظننتم أن لن نجعل لكم موعدا فنسيان المعاد هو الأصل فى ترك الطريق و فساد العمل قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ»: -ص: ٢٦.

و الوجه فى نسبة الظن بنفى المعاد إليهم أن انقطاعهم إلى الدنيا و تعلقهم بزينتها و من يدعونه من دون الله فعل من ظن أنها دائمه باقيه لهم و أنهم لا يرجعون إلى الله فهو ظن حالى عملى منهم و يمكن أن يكون كناية عن عدم اعتنائهم بأمر الله و استهانتهم بما أذروا به نظير قوله تعالى: «وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ»: حم السجده: ٢٢.

و من الجائز أن يكون قوله: «بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا» إضرابا عن اعتذار لهم مقدر بالجهل و نحوه و الله أعلم.

قوله تعالى: «وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا» إلى آخر الآيه وضع الكتاب نصبه ليحكم عليه، و مشفقين من الشفقة و أصلها الرقة، قال الراغب فى المفردات: الإشفاق عنايه مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه و يخاف ما يلحقه قال تعالى: «وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ» فإذا عدى بمن فمعنى

الخوف فيه أظهر، و إذا عدى بفي فمعنى العناية فيه أظهر، قال تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ «مُشْفِقُونَ مِنْهَا» انتهى.

و الويل الهلاك، و نداؤه عند المصيبة- كما قيل- كناية عن كون المصيبة أشد من الهلاك فيستغاث بالهلاك لينجى من المصيبة كما ربما يتمنى الموت عند المصيبة قال تعالى: ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا﴾: مريم: ٢٣.

و قوله: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ ظاهر السياق أنه كتاب واحد يوضع لحساب أعمال الجميع و لا ينافى ذلك وضع كتاب خاص بكل إنسان و الآيات القرآنية داله على أن لكل إنسان كتابا و لكل أمه كتابا و لكل كتابا قال تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا﴾ X الآية X: إسراء: ١٣ و قد تقدم الكلام فيها، و قال:

﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا﴾: الجاثية: ٢٨ و قال: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾: الجاثية: ٢٩ و سيجيء الكلام في الآيتين إن شاء الله تعالى.

و قيل: المراد بالكتاب كتب الأعمال و اللام للاستغراق، و السياق لا يساعد عليه.

و قوله: ﴿فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴾ تفريع الجملة على وضع الكتاب و ذكر إشفاقهم مما فيه دليل على كونه كتاب الأعمال أو كتابا فيه الأعمال، و ذكرهم بوصف الاجرام للإشارة إلى عله الحكم و أن إشفاقهم مما فيه لكونهم مجرمين فالحكم يعم كل مجرم و إن لم يكن مشركا.

و قوله: ﴿وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ الصغيره و الكبيره و صفان قامتا مقام موصوفهما و هو الخطيئه أو المعصيه أو الهنه و نحوها.

و قولهم هذا إظهار للدهشه و الفزع من سلطه الكتاب في إحصائه للذنوب أو لمطلق الحوادث و منها الذنوب في صوره الاستفهام التعجيبى، و منه يعلم وجه تقديم الصغيره على الكبيره في قوله: ﴿صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾ مع أن الظاهر أن يقال: لا- يغادر كبيره و لا- صغيره إلا- أحصاها بناء على أن الكلام في معنى الإثبات و حق الترقى فيه أن يتدرج من الكبير إلى الصغير هذا، و ذلك لأن المراد- و الله أعلم- لا يغادر صغيره لصغرها

و دقتها و لا كبيره لكبرها و وضوحها، و المقام مقام الاستفزاز فى صورته التعجيب و إحصاء الصغيره على صغرها و دقتها أقرب إليه من غيرها.

و قوله: « وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا » ظاهر السياق كون الجملة تأسيسا لا عطف تفسير لقوله: « لَا يُغَادِرُ صَيْغِرَةً وَ لَا كَبِيرَةً » إلخ و عليه فالحاضر عندهم نفس الأعمال بصورها المناسبه لها لا كتابتها كما هو ظاهر أمثال قوله: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ »: التحريم: ٧، و يؤيده قوله بعده: « وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » فإن انتفاء الظلم بناء على تجسم الأعمال أوضح لأن ما يجوزون به إنما هو عملهم يرد إليهم و يلحق بهم لا صنع فى ذلك لأحد فافهم ذلك.

قوله تعالى: « وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ » تذكير ثان لهم بما جرى بينه تعالى و بين إبليس حين أمر الملائكة بالسجود لأبيهم آدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فتمرد عن أمر ربه.

أى و اذكر هذه الواقعة حتى يظهر لهم أن إبليس - و هو من الجن - و ذريته عدو لهم لا يريدون لهم الخير فلا ينبغي لهم أن يفتتنوا بما يزينه لهم هو و ذريته من ملاذ الدنيا و شهواتها و الإعراض عن ذكر الله و لا أن يطيعوهم فيما يدعونهم إليه من الباطل.

و قوله: « أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ » تفرغ على محصل الواقعة و الاستفهام للإنكار أى و يتفرغ على الواقعة أن لا تتخذوه و ذريته أولياء و الحال أنهم أعداء لكم معشر البشر، و على هذا فالمراد بالولاية و لايه الطاعة حيث يطيعونه و ذريته فيما يدعونهم فقد اتخذوهم مطاعين من دون الله، و هكذا فسرهم المفسرون.

و ليس من البعيد أن يكون المراد بالولاية و لايه الملك و التدبير و هو الربوبية فإن الوثنية كما يعبدون الملائكة طمعا فى خيرهم كذلك يعبدون الجن اتقاء من شرهم، و هو سبحانه يصرح بأن إبليس من الجن و له ذرية و أن ضلال الإنسان فى صراط سعاده و ما يلجمه من أنواع الشقاء إنما هو بإغواء الشيطان فالمعنى أفتتخذونه و ذريته آلهه و أربابا من دونى تعبدونهم و تتقربون إليهم و هم لكم عدو؟.

و يؤيده الآيه التاليه فإن عدم إشهادهم الخلقه إنما يناسب انتفاء و لايه التدبير عنهم لا انتفاء و لايه الطاعة و هو ظاهر.

وقد ختم الآيه بتقبيح اتخاذهم إياهم أولياء من دون الله الذى معناه اتخاذهم إبليس بدلا منه سبحانه فقال: «بِسِّسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا» و ما أقبح ذلك فلا يقدم عليه ذو مسكه، و هو السر فى الالتفات الذى فى قوله: «مَنْ دُونِي» فلم يقل: من دوننا على سياق قوله: «وَ إِذْ قُلْنَا» ليزيد فى وضوح القبح كما أنه السر أيضا فى الالتفات السابق فى قوله: «عَنْ أَمْرِ رَبِّي» و لم يقل: عن أمرنا.

و للمفسرين هاهنا أبحاث فى معنى شمول أمر الملائكة لإبليس، و فى معنى كونه من الجن و فى معنى، و قد قدمنا بعض القول فى ذلك فى تفسير سورة الأعراف.

قوله تعالى: «مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَ مَا كُنْتُ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا» ظاهر السياق كون ضميرى الجمع لإبليس و ذريته و المراد بالإشهاد الإحضار و الاعلام عيانا كما أن الشهود هو المعاينه حضورا، و العضد ما بين المرفق و الكتف من الإنسان و يستعار للمعين كاليد و هو المراد هاهنا.

و قد اشتملت الآيه فى نفي ولايه التدبير عن إبليس و ذريته على حجتين إحداهما:

أن ولايه تدبير أمور شىء من الأشياء تتوقف على الإحاطه العلميه-بتمام معنى الكلمه-بتلك الأمور من الجهه التى تدبر فيها و بما لذلك الشىء و تلك الأمور من الروابط الداخليه و الخارجيه بما يتبدئ منه و ما يقارنه و ما ينتهى إليه و الارتباط الوجودى سار بين أجزاء الكون؛ و هؤلاء و هم إبليس و ذريته لم يشهدهم الله سبحانه خلق السماوات و الأرض و لا خلق أنفسهم فلا كانوا شاهدين إذ قال للسماوات و الأرض:

كن فكانت و لا- إذ قال لهم: كونوا فكانوا فهم جاهلون بحقيقه السماوات و الأرض و ما فى أوعيه وجوداتها من أسرار الخلقه حتى بحقيقه صنع أنفسهم فكيف يسعهم أن يلوا تدبير أمرها أو تدبير أمر شطر منها فيكونوا آلهه و أربابا من دون الله و هم جاهلون بحقيقه خلقتها و خلقه أنفسهم.

و أما أنهم لم يشهدوا خلقها فلأن كلا- منهم شىء محدود لا- سبيل له إلى ما وراء نفسه فغيره فى غيب منه مضروب عليه الحجاب، و هذا بين و قد أنبا الله سبحانه عنه فى مواضع من كلامه؛ و كذا كل منهم مستور عنه شأن الأسباب التى تسبق وجوده و اللواحق التى ستلحق وجوده.

و هذه حجه برهانيه غير جدليه عند من أجاد النظر و أمعن في التدبر حتى لا يختلط عنده هذه الألعبه الكاذبه التي نسميها تدبيرا بالتدبير الكونى الذى لا يلحقه خطأ و لا ضلال، و كذا الظنون و المزاعم الواهيه التي نتداولها و نركن إليها بالعلم العيانى الذى هو حقيقه العلم و كذا العلم بالأموال الغائبه بالظفر على أماراتها الأغلبه بالعلم بالغيب الذى يتبدل به الغيب شهاده.

و الثانى أن كل نوع من أنواع المخلوقات متوجه بفطرته نحو كماله المختص بنوعه و هذا ضرورى عند من تتبعها و أمعن النظر فى حالها فالهدايه الإلهيه عامه للجميع كما قال: «الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى» طه: ٥٠ و الشياطين أشرار مفسدون مضلون فتصديهم تدبير شىء من السماوات و الأرض أو الإنسان- و لن يكون إلا بإذن من الله سبحانه- مؤد إلى نقضه السنه الإلهيه من الهدايه العامه أى توسله تعالى إلى الإصلاح بما ليس شأنه إلا الإفساد و إلى الهدايه بما خاصته الإضلال و هو محال.

و هذا معنى قوله سبحانه: «وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا» الظاهر فى أن سنته تعالى أن لا يتخذ المضلين عضدا فافهم.

و فى قوله: «مَا أَشْهَدُ تَهُمَ» و قوله: «وَمَا كُنْتُ» و لم يقل: ما شهدوا و ما كانوا دلالة على أنه سبحانه هو القاهر المهيمن عليهم على كل حال، و القائلون بإشراك الشياطين أو الملائكه أو غيرهم بالله فى أمر التدبير لم يقولوا باستقلالهم فى ذلك بل بأن أمر التدبير مملوك لهم بتمليك من الله تعالى مفوض إليهم بتفويض منه و أنهم أرباب و آلهه و الله رب الأرباب و إله الآلهه.

و ما تقدم من معنى الآيه مبنى على حمل الإشهاد على معناه الحقيقى و إرجاع الضميرين فى «مَا أَشْهَدُ تَهُمَ» و «أَنْفُسِهِمْ» إلى إبليس و ذريته كما هو الظاهر المتبادر من السياق، و للمفسرين أقوال أخر:.

منها قول بعضهم: إن المراد من الإشهاد فى خلقها المشاوره مجازا فإن أدنى مراتب الولاية على شىء أن يشاوره فى أمره، و المراد بنفى الاعتضاد نفى سائر مراتب الاستعانه المؤديه إلى الولاية و السلطه على المولى عليه بوجه ما فكأنه قيل ما شاورتهم

فى أمر خلقها و لا استعنت بهم بشىء من أنواع الاستعانه فمن أين يكونون أولياء لهم؟.

و فيه أنه لا- قرينه على هذا المجاز و لا مانع من الحمل على المعنى الحقيقى على أنه لا رابطه بين الإشاره بالشىء و الولايه عليه حتى تعد المشاوره من مراتب التوليه أو الإشاره من درجات الولايه، و قد وجه بعضهم هذا المعنى بأن المراد بالإشهاد المشاوره كناية و لازم المشاوره أن يخلق كما شاءوا أى أن يخلقهم كما أحبوا أى أن يخلقهم كاملين فالمراد بنفى إشهاد الشياطين خلق أنفسهم نفى أن يكونوا كاملين فى الخلقه حتى يسع لهم ولايه تدبير الأمور.

و فيه مضافا إلى أنه يرد عليه ما أورد على سابقه أولا أن ذلك يرجع إلى إطلاق الشىء و إرادته لازمه بخمس مراتب من الزوم فالمشاوره لازم الإشهاد على ما يدعيه و خلق ما يشاؤه المشير لازم المشاوره و خلق ما يحبه لازم خلق ما يشاؤه، و كمال الخلقه لازم خلق ما يحبه، و صحه الولايه لازم كمال الخلقه فإطلاق الإشهاد و إرادته كمال الخلقه أو صحه الولايه من قبيل التكنيه عن لازم المعنى من وراء لزومات أربع أو خمس، و الكتاب الميين يجعل عن أمثال هذه الألفاظ.

و ثانيا: أنه لو صح فإنما يصح فى إشهادهم خلق أنفسهم دون إشهادهم خلق السماوات و الأرض فلازمه التفكيك بين الإشهادين.

و ثالثا: أن لازمه صحه ولايه من كان كاملا فى خلقه كالملائكه المقربين فيه اعتراف بإمكان ولايتهم و جواز ربوبيتهم و القرآن يدفع ذلك بأصرح البيان فأين الممكن المفتقر لذاته إلى الله سبحانه من الاستقلال فى تدبير نفسه أو تدبير غيره؟ و أما نحو قوله تعالى: «فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا»: النازعات: ٥ فسيجىء توضيح معناه إن شاء الله.

و منها قول بعضهم: إن المراد بالإشهاد حقيقه معناه و الضميران للشياطين لكن المراد من إشهادهم خلق أنفسهم إشهاد بعضهم خلق بعض لا إشهاد كل خلق نفسه.

و فيه أن المراد بنفى الإشهاد استنتاج انتفاء الولايه، و لم يقل أحد من المشركين بولايه بعض الشياطين لبعض و لا تعلق الغرض بنفيها حتى يحمل لفظ الآيه على إشهاد بعضهم خلق بعض.

و منها قول بعضهم: إن أول الضميرين للشياطين و الثانى للكفار أو لهم و لغيرهم من الناس. و المعنى ما أشهدت الشياطين خلق السماوات و الأرض و لا خلق الكفار أو الناس حتى يكونوا أولياء لهم.

و فيه أن فيه تفكيك الضميرين.

و منها قول بعضهم: يرجع الضميرين إلى الكفار قال الإمام الرازى فى تفسيره، و الأقرب عندي عودهما يعنى الضميرين على الكفار الذين قالوا للرسول (ص): إن لم تطرد عن مجلسك هؤلاء الفقراء لم نؤمن بك فكأنه تعالى قال: إن هؤلاء الذين أتوا بهذا الاقتراح الفاسد و التعنت الباطل ما كانوا شركائى فى تدبير العالم بدليل أنى ما أشهدتهم خلق السماوات و الأرض و لا خلق أنفسهم و لا اعتضدت بهم فى تدبير الدنيا و الآخرة بل هم كسائر الخلق فلم أقدموا على هذا الاقتراح الفاسد؟ و نظيره أن من اقترح عليك اقتراحات عظيمه فإنك تقول له: لست بسطان البلد حتى نقبل منك هذه الاقتراحات الهائلة فلم تقدم عليها؟.

و يؤكد أن الضمير يجب عوده على أقرب المذكورات و هو فى الآيه أولئك الكفار لأنهم المراد بالظالمين فى قوله تعالى: «بئس للظالمين بدلاً» انتهى.

و فيه أن فيه خرق السياق بتعليق مضمون الآيه بما تعرض به فى قوله: «و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» بنحو الإشاره قبل ثلاث و عشرين آيه و قد تحول وجه الكلام بالانعطاف على أول السوره مره بعد مره بالتمثيل بعد التمثيل و التذكير بعد التذكير فما احتمله من المعنى فى غايه البعد.

على أن ما ذكره من اقتراحهم على النبى ص: «إن لم تطرد هؤلاء الفقراء من مجلسك لم نؤمن بك» ليس باقتراح فيه مداخله فى تدبير أمر العالم حتى يرد عليهم بمثل قوله «ما أشهدتهم» إلخ بل اشتراط لإيمانهم بطرد أولئك من غير أن يبتنى على دعوى ترد بمثل ذلك، نعم لو قيل: اطرد عن مجلسك هؤلاء الفقراء و اكتفى به لكان لما قاله بعض الوجه.

و كأن التنبيه لهذه النكته دعا بعضهم إلى توجيه معنى الآيه على تقدير رجوع

الضميرين إلى الكفار بأن المراد أنهم جاهلون بما جرى عليه القلم في الأنزل من أمر السعادة و الشقاء إذ لم يشهدوا الخلقه فكيف يقترحون عليك أن تقر بهم إليك و تطرد الفقراء.

و مثله قول آخرين: إن المراد أنى ما أطلعتهم على أسرار الخلقه و لم يختصوا منى بما يمتازون به من غيرهم حتى يكونوا قدوه يقتدى بهم الناس فى الإيمان بك فلا تطمع فى نصرتهم فلا ينبغى لى أن أعتضد لدينى بالمضلين.

و كلا الوجهين أبعد مما ذكره الإمام من الوجه فأين الآيه من الدلاله على ما اختلقاه من المعنى؟.

و منها أن الضميرين للملائكه و المعنى ما أشهدت الملائكه خلق العالم و لا خلق أنفسهم حتى يعبدوا من دونى، و ينبغى أن يضاف إليه أن قوله: «وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا» أيضا متعرض لنى و لايه الشياطين فتدل الآيه حينئذ بصدورها و ذيلها على نفى و لايه الفريقين جميعا و إلا دفعه ذيل الآيه.

و فيه أن الآيه السابقه إنما خاطبت الكفار فى قولهم بولايه الشياطين ثم ذكرتهم بضمير الجمع فى قولها: «وَهُمْ لَكُمْ عِيدٌ» و لم يتعرض لشيء من أمر الملائكه فإرجاع الضميرين إلى الملائكه دون الشياطين تفكيك، و الاشتغال بنفى و لايه الملائكه تعرض لما لم يحوج إليه السياق و لا اقتضاه المقام.

قوله تعالى: «وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ» إلى آخر الآيه هذا تذكير ثالث يذكر فيه ظهور بطلان الرابطة بين المشركين و بين شركائهم يوم القيامة و يتأكد بذلك أنهم ليسوا على شيء مما يدعيه لهم المشركون.

فقوله: «وَيَوْمَ يَقُولُ» إلخ الضمير له تعالى بشهادة السياق، و المعنى و اذكر لهم يوم يقول الله لهم نادوا شركائى الذين زعتم أنهم لى شركاء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم و بان أنهم ليسوا لى شركاء و لو كانوا لاستجابوا.

و قوله: «وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا» الموبق بكسر الباء اسم مكان من وبق و بوقا بمعنى هلك، و المعنى جعلنا بين المشركين و شركائهم محل هلاك و قد فسر القوم هذا

الموبق و المهلك بالنار أو بمحل من النار يهلك فيه الفريقان المشركون و شركاءهم لكن التدبر في كلامه تعالى لا يساعد عليه فإن الآيه قد أطلقت الشركاء و فيهم-و لعلمهم الأكثر-الملائكه و بعض الأنبياء و الأولياء،و أرجح إليهم ضمير أولى العقل مره بعد مره،و لا دليل على اختصاصهم بمرده الجن و الإنس و كون جعل الموبق بينهم دليلاً على الاختصاص أول الكلام.

فلعل المراد من جعل موبق بينهم إبطال الرابطه و رفعها من بينهم و قد كانوا يرون في الدنيا أن بينهم و بين شركائهم رابطه الربوبيه و المربوبيه أو السببيه و المسببيه فكنى عن ذلك بجعل موبق بينهم يهلك فيه الرابطه و العلقه من غير أن يهلك الطرفان، و يومئ إلى ذلك بلطيف الإشاره تعبيره عن دعوتهم أولاً بالنداء حيث قال: «نَادُوا شُرَكَائِي» و النداء إنما يكون في البعيد فهو دليل على بعد ما بينهما.

و إلى مثل هذا المعنى يشير قوله تعالى في موضع آخر من كلامه: «وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفَّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَآ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ»: الأنعام: ٩٤، و قوله تعالى: «ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَ قَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ»: يونس: ٢٨.

قوله تعالى: «وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا» في أخذ المجرمين مكان المشركين دلالة على أن الحكم عام لجميع أهل الاجرام،و المراد بالظن هو العلم-على ما قيل- و يشهد به قوله: «وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا».

و المراد بمواقعه النار الوقوع فيها-على ما قيل و لا- يبعد أن يكون المراد حصول الوقوع من الجانبين فهم واقعون في النار بدخولهم فيها و النار واقعه فيهم باشتعالهم بها.

و قوله: «وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا»المصرف بكسر الراء اسم مكان من الصرف أى لم يجدوا محلاً ينصرفون إليه و يعدلون عن النار و لا مناص.

قوله تعالى: «وَلَقَدْ صَيَّرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا» قد مر الكلام في نظير صدر الآيه في سوره أسرى آيه ٨٩ و الجدل الكلام

على سبيل المنازعه و المشاجرہ و الآيه إلى تمام ست آيات مسوقه للتهديد بالعذاب بعد التذكيرات السابقه.

قوله تعالى: «وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَ يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ» و «يَسْتَغْفِرُوا» عطف على قوله: «يُؤْمِنُوا» أى و ما منعهم من الإيمان و الاستغفار حين مجيء الهدى.

و قوله: «إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ شِئْنَةٌ الْمَأُولِينَ» أى إلا طلب أن تأتيهم السنه الجاربه فى الأمم الأولين و هى عذاب الاستئصال، و قوله: «أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا» عطف على سابقه أى أو طلب أن يأتيهم العذاب مقابله و عيانا و لا ينفعهم الإيمان حينئذ لأنه إيمان بعد مشاهدته البأس الإلهى قال تعالى: «فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ»: المؤمن: ٨٥.

فمحصل المعنى أن الناس لا يطلبون إيمانا ينفعهم و الذى يريدونه أن يأخذهم عذاب الاستئصال على سنه الأولين فيهلكوا و لا يؤمنوا أو يقابلهم العذاب عيانا فيؤمنوا اضطرارا فلا ينفعهم الإيمان.

و هذا المنع و الاقتضاء فى الآيه أمر ادعائى يراد به أنهم معرضون عن الحق لسوء سريرتهم فلا جدوى للإطنا ب الذى وقع فى التفاسير فى صحه ما مر من التوجيه و التقدير إشكالا و دفعا.

قوله تعالى: «وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ» إلخ تعزیه للنبي ص أن لا يضيق صدره من إنكار المنكرين و إعراضهم عن ذكر الله فما كانت وظيفه المرسلين إلا- التبشير و الإنذار و ليس عليهم وراء ذلك من بأس ففيه انعطاف إلى مثل ما مر فى قوله فى أول السوره: «فَلَعَلَّكَ بِمَخَاجَعِ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا» و فى الآيه أيضا نوع تهديد للكفار المستهزئين.

و الدحض الهلاك و الإدحاض الإهلاك و الإبطال، و الهزوء: الاستهزاء و المصدر بمعنى اسم المفعول و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ» إعظام و تكبير لظلمهم و الظلم يعظم و يكبر بحسب متعلقه و إذا كان هو الله سبحانه بآياته فهو أكبر من كل ظلم.

و المراد بنسيان ما قدمت يداه عدم مبالاته بما يأتيه من الإعراض عن الحق و الاستهزاء به و هو يعلم أنه حق، و قوله: «إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا» كأنه تعليل لإعراضهم عن آيات الله أو له و لنسيانهم ما قدمت أيديهم، و قد تقدم الكلام في معنى جعل الأكنة على قلوبهم و الوقر في آذانهم في الكتاب مرارا.

و قوله: «وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا» إياس من إيمانهم بعد ما ضرب الله الحجاب على قلوبهم و آذانهم فلا يسعهم بعد ذلك أن يهتدوا بأنفسهم بتعقل الحق و لا أن يسترشدوا بهدايه غيرهم بالسمع و الاتباع، و الدليل على هذا المعنى قوله:

«وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا» حيث دل على تأييد النفي و قيده بقوله: «إِذَا» و هو جزاء و جواب.

قال في روح المعاني، و استدللت الجبريه بهذه الآيه على مذهبههم و القدرية بالآيه التي قبلها. قال الإمام: و قل ما تجد في القرآن آيه لأحد هذين الفريقين إلا و معها آيه للفريق الآخر، و ما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه الله على عباده ليتميز العلماء الراسخون من المقلدين. انتهى.

أقول: و كلتا الآيتين حق و لازم ذلك ثبوت الاختيار للعباد في أعمالهم و انبساط سلطنته تعالى في ملكه حتى على أعمال العباد و هو مذهب أئمة أهل بيت (ع).

قوله تعالى: «وَ رَبُّكَ الْعَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ» إلى آخر الآيه، الآيات - كما سمعت - مسروده لتهديدهم بالعذاب و هم فاسدون في أعمالهم فسادا لا يرجى منهم صلاح و هذا مقتض لنزول العذاب و أن يكون معجلا لا يمهلهم إذ لا أثر لبقائهم إلا الفساد لكن الله سبحانه لم يعجل لهم العذاب و إن قضى به قضاء حتم بل أخره إلى أجل مسمى عينه بعلمه.

فقوله: «وَرُبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ» صدرت به الآية المتضمنه لصريح القضاء فى تهديدهم ليعدل به بواسطه اشتماله على الوصفين: الغفور ذى الرحمه ما يقتضى العذاب المعجل فيقتضى و يمضى أصل العذاب أداء لحق مقتضيه و هو عملهم، و يؤخر وقوعه لأن الله غفور ذو رحمه.

فالجمله أعى قوله: «الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ» مع قوله: «لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ» بمنزله متخاصمين متنازعين يحضران عند القاضى، و قوله: «بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً» أى ملجأ يلجئون منه إليه بمنزله الحكم الصادر عنه بما فيه إرضاء الجانبيين و مراعاة الحقين فأعطى وصف الانتقام الإلهى باستدعاء مما كسبوا أصل العذاب، و أعطيت صفه المغفره و الرحمه أن يؤجل العذاب و لا يعجل؛ و عند ذلك أخذت المغفره الإلهيه تمحو أثر العمل الذى هو استعجال العذاب، و الرحمه تفيض عليهم حياه معجله.

و محصل المعنى: لو يؤاخذهم ربك لعجل لهم العذاب لكن لم يعجل لأنه الغفور ذو الرحمه بل حتم عليهم العذاب بجعله لهم موعداً لا ملجأ لهم يلجئون منه إليه. فقوله:

«بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ» إلخ كلمه قضاء و ليس بحكايه محضه و إلا قيل: بل جعل لهم موعداً إلخ فافهم ذلك.

و الغفور صيغه مبالغه تدل على كثره المغفره، و ذو الرحمه - و لاهه للجنس - صفه تدل على شمول الرحمه لكل شىء فهى أشمل معنى من الرحمن و الرحيم الدالين على الكثره أو الثبوت و الاستمرار فالغفور بمنزله الخادم لذى الرحمه فإنه يصلح المورد لذى الرحمه بإمحاء ما عليه من و صمه الموانع فإذا صلح شمله ذو الرحمه، فللغفور السعى و كثره العمل و لذى الرحمه الانبساط و الشمول على ما لا مانع عنده، و لهذه النكته جىء فى المغفره بالغفور و هو صيغه مبالغه و فى الرحمه بذى الرحمه الحاوى لجنس الرحمه فافهم ذلك و دع عنك ما أطنبوا فيه من الكلام فى الاسمين.

قوله تعالى: «وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَمْهَلَكُم مَّا ظَلَمْتُمْ وَأَجَلْتُمْ لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا» المراد بالقرى أهلها مجازاً بدليل الضمائر الراجعه إليها، و المهلك بكسر اللام اسم زمان.

و معنى الآية ظاهر و هى مسوقه لبيان أن تأخير مهلكهم و تأجيله ليس ببدع منا

بل السنه الإلهيه فى الأمم الماضين الذين أهلكتهم الله لما ظلموا كانت جاريه على ذلك فكان الله يهلكهم و يجعل لمهلكهم موعدا.

و من هنا يظهر أن العذاب و الهلاك الذى تتضمنه الآيات ليس بعذاب يوم القيامة بل عذاب دنيوى و هو عذاب يوم بدر إن كان المراد تهديد صناديد قريش أو عذاب آخر الزمان إن كان المراد تهديد الأمة كما مر فى تفسير سوره يونس.

«بحث روائى»

فى تفسير العياشى، فى قوله تعالى: «يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ» الآية: عن خالد بن نجيح عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا كان يوم القيامة دفع للإنسان كتابه- ثم قيل له: اقرأ. قلت: فيعرف ما فيه؟ فقال: إنه يذكره فما من لحظه و لا كلمه و لا نقل قدم و لا شىء فعله- إلا ذكره كأنه فعله تلك الساعة. و لذلك قالوا: «يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ- لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أُخْصَاهَا».

أقول: و الروايه كما ترى تجعل ما يذكره الإنسان هو ما عرفه من ذلك الكتاب فمذكوره هو المكتوب فيه، و لو لا حضور ما عمله لم تتم عليه الحجه و لأمكنه أن ينكره.

و فى تفسير القمى، " فى قوله تعالى: «وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا» قال: يجدون كل ما عملوا مكتوبا.

و فى تفسير البرهان، عن ابن بابويه بإسناده عن أبى معمر السعدان عن على (ع) قال: قوله: «وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا» أى أيقنوا أنهم داخلوها.

و فى الدر المنثور، أخرج أحمد و أبو يعلى و ابن جرير و ابن حبان و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ص قال: ينصب الكافر يوم

القيامه مقدار خمسين ألف سنه- كما لم يعمل في الدنيا، وإن الكافر يرى جهنم- و يظن أنها مواقعه من مسيره أربعين سنه.

أقول: و هو يؤيد ما تقدم أن المواقعه في الآيه مأخوذه بين الاثنين.

[سوره الكهف (١٨): الآيات ٦٠ الى ٨٢]

اشاره

وَ إِذِ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرُحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (٦٠) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (٦١) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (٦٢) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمِمَّا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أذْكَرَهُ وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (٦٣) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا (٦٤) فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِيَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (٦٥) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هِيَ لَكَ تَبِعَكَ عَلَيَّ أَنْ تَعْلَمَ مِنِّي مَا عُلِّمْتَ رُسُلًا (٦٦) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٦٧) وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَيَّ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (٦٨) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَ لَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (٦٩) قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (٧٠) فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧١) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٢) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَ لَا تُزهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (٧٣) فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَفِيَا غَلَامًا فَفَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (٧٤) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٥) قَالَ إِنْ سَأَلْتَكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (٧٦) فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتِيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتُمْ لَأَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (٧٨) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَ كَانَ وُجَاهُهَا مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (٧٩) وَ أَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا (٨٠) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاءً وَ أَقْرَبَ رُحْمًا (٨١) وَ أَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (٨٢)

قصه موسى و العالم الذى لقيه بمجمع البحرين و كان يعلم تأويل الحوادث ذكر الله سبحانه

ص: ٣٣٧

بها نبيه ص و هو التذكير الرابع من التذكيرات الواقعة إثر ما أمره في صدر السوره بالصبر و المضى على تبليغ رسالته و السلوه فيما يشاهده من إعراض الناس عن ذكر الله و إقبالهم على الدنيا و بين أن الذى هم مشتغلون به زينه معجله و متاع إلى حين فلا يشقن عليه ما يجده عندهم من ظاهر تمتعهم بالحياه و فوزهم بما يشتهون فيها فإن وراء هذا الظاهر باطنا و فوق سلطتهم على المشتهيات سلطنه إلهيه.

فالتذكير بقصه موسى و العالم كأنه للإشاره إلى أن لهذه الوقائع و الحوادث التى تجرى على مشتهى أهل الدنيا تأويلا سيظهر لهم إذا بلغ الكتاب أجله فأذن الله لهم أن يتبها من نومه الغفله و بعثوا لنشأ غير النشأ يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل لقد جاءت رسل ربنا بالحق.

و موسى الذى ذكر فى القصة هو ابن عمران الرسول النبى أحد أولى العزم(ع) على ما وردت به الروايه من طرق الشيعة و أهل السنه.

و قيل: هو أحد أسباط يوسف بن يعقوب(ع) و هو موسى بن ميثا بن يوسف و كان من أنبياء بنى إسرائيل و يبعده أن القرآن قد أكثر ذكر اسم موسى حتى بلغ مائه و نيفا و ثلاثين و هو يريد ابن عمران(ع) فلو أريد بما فى هذه القصة غيره لضم إليه قرينه صارفه.

و قيل إن القصة أسطوره تخيليه صورت لغايه أن كمال المعرفه يورد الإنسان مشرعه عين الحياه و يسقيه ماءها و هو الحياه الخالده التى لا موت بعدها أبدا و السعاده السرمديه التى لا سعاده فوقها قط. و فيه أنه تقدير من غير دليل و ظاهر الكتاب العزيز يدفعه و لا خبر فى القصة التى يقصها القرآن عن عين الحياه هذه إلا ما ورد فى أقاويل بعض المفسرين و القصاصين من أهل التاريخ من غير أصل قرآنى يستند إليه أو وجدان حسى لعين هذه صفتها فى صقع من أصقاع الأرض.

و الفتى الذى ذكره الله و أضافه إلى موسى قيل هو يوشع بن نون وصيه، و به وردت الروايه قيل: سمي فتى لأنه كان يلازمه سفرا و حضرا أو لأنه كان يخدمه.

و العالم الذى لقيه موسى و وصفه الله وصفا جميلا بقوله: «عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ

«و لم يسمه ورد في الروايات أن اسمه الخضر و كان نبيا من الأنبياء معاصر لموسى (ع) و في بعضها أن الله رزقه طول الحياه فهو حتى لم يمت بعد، و هذا المقدار لا بأس به إذ لم يرد عقل أو نقل قطعى بخلافه و قد طال البحث عن شخصيه الخضر بين القوم كما في مطولات التفاسير و تكاثرت القصص و الحكايات في رؤيته و مع ذلك لا تخلو الأخبار و القصص عن أساطير موضوعه أو مدسوسه.

قوله تعالى: «وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا» الظرف متعلق بمقدر، و الجملة معطوفه على ما عطف عليه التذكيرات الثلاثه المذكوره سابقا، و قوله: «لَا أَبْرَحُ» بمعنى لا أزال و هو من الأفعال الناقصه حذف خبره إيجازا لدلاله قوله: «حَتَّىٰ أَبْلُغَ» عليه و التقدير لا أبرح أمشى أو أسير، و مجمع البحرين قيل: هو الذى ينتهى إليه بحر الروم من الجانب الشرقى و بحر الفرس من الجانب (1) الغربى، و الحقب الدهر و الزمان و تنكيره يدل على وصف محذوف و التقدير حقا طويلا.

و المعنى -و الله أعلم- و اذكر إذ قال موسى لفتاه لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى دهرا طويلا.

قوله تعالى: «فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا» الظاهر أن قوله: «مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا» من إضافه الصفه إلى الموصوف و أصله بين البحرين الموصوف بأنه مجمعهما.

و قوله: «نَسِيَا حُوتَهُمَا» الآيتان التاليتان تدلان على أنه كان حوتا مملوحا أو مشويا حملاه ليرتزقا به فى المسير و لم يكن حيا و إنما حى هناك و اتخذ سبيله فى البحر و رآه الفتى و هو حى يغوص فى البحر و نسى أن يذكر ذلك لموسى و نسى موسى أن يسأله عنه أين هو؟ و على هذا فمعنى «نَسِيَا حُوتَهُمَا» بنسبه النسيان إليهما معا: نسيا حال حوتهما فموسى نسى

كونه فى المكنل فلم ىنلقلده و الفلى نسله اذ لم ىلبر موسى بعلىب ما رآى من أمره.

هذا ما ذكره.

و اعلم أن الآىاء لىر صرىحه فى حىاه الحوآ بعد ما كان مىآا بل ظاهر قوله:

« نَسِيًا حُوْتَهُمَا » و كذا قوله: « نَسِيَتْ الحُوْت » أن ىكونا و ضعاها فى مكان من الصلخره مشرف على البحر فىسقط فى البحر أو يأخذها البحر بمد و نحوه فىغىب فىه و ىغور فى أعماقه بنحو علىب كالدخول فى السرب و يؤىده ما فى بعض الرواىاء أن العلامة كانت هى افتقاد الحوآ لا حىاءه و الله أعلم.

و قوله: « فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فى البَحْرِ سِرَبًا » السرب المسلك و المذهب و السرب و النلق الطرىق المحفور فى الأرض لا نفاذ فىه كأنه شبه السبىل الذى اآخذها الحوآ داخل الماء بالسرب الذى ىسلكه السالك فىغىب فىه.

قوله تعالى: « فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصِيبًا » قال فى المجمع: النصب و الوصب و التعب نظائر، و هو الوهن الذى ىكون عن كد انآهى، و المراد بالغداء ما ىتغدى به و فىه دلالة على أن ذلك كان فى النهار.

و المعنى: و لما جاوزا مجمع البحرين أمر موسى فآاه أن يأآى بالغداء و هو الحوآ الذى حملاه لىتغدىا به و لقد لقا من سفرهما تعبًا.

قوله تعالى: « قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أُوَيْنَّا إِلَى الصَّخْرَةِ » إلى آآر الآىه ىرىد حال بلوغهم مجمع البحرين و مكآهم هناك فقد كانت الصلخره هناك و الدلىل علىه قوله: « وَ اتَّخَذَ سَبِيْلَهُ » إلخ و قد ذكر فى ما مر أنه كان بمجمع البحرين، ىقول لموسى: لا غداء عندنا نآغدى به فإن غداءنا و هو الحوآ حى و دخل البحر و ذهب حىنما بلغنا مجمع البحرين و أوىنا إلى الصلخره التى كانت هناك و إنى نسىآ أن أآبرك بذلك.

فقوله: « أَرَأَيْتَ إِذْ أُوَيْنَّا إِلَى الصَّخْرَةِ » ىذكره حال أوىهما إلى الصلخره و نزولهما عندها لىسآرىحا قلىلا، و قوله: « فَإِنى نَسِيَتْ الحُوْت » أى نسىآ حال الحوآ التى شاهآتها منه فلم أذكرها لك، و الدلىل على هذا المعنى - كما قىل - قوله: « وَ مَا أَنشَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ » فإن « أَنْ أَذْكُرَهُ » بدل من ضمىر « أَنشَانِيهِ »

والتقدير «و ما أنساني ذكر الحوت لك إلا الشيطان فهو لم ينس نفس الحوت و إنما نسي أن يذكر حاله التي شاهد منه لموسى.

و لا- ضير في نسبه الفتى نسيانه إلى تصرف من الشيطان بناء على أنه كان يوشع بن نون النبي و الأنبياء في عصمه إلهيه من الشيطان لأنهم معصومون مما يرجع إلى المعصيه و أما مطلق إيذاء الشيطان فيما لا يرجع إلى معصيه فلا دليل يمنعه قال تعالى: «وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ» -ص: ٤١.

و قوله: «وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا» أى اتخاذا عجا فجعبا وصف قام مقام موصوفه على المفعوليه المطلقه، و قيل: إن قوله: «وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ» قول الفتى و قوله: «عَجَبًا» من قول موسى، و السياق يدفعه.

و اعلم أن ما تقدم من الاحتمال في قوله: «نَسِيًا حُوتَهُمَا» إلخ جار هاهنا و الله أعلم.

قوله تعالى: «قَالَ ذَلِكُمْ كَذَابٌ نَّبَعِ فَارْتَدَّا عَلَيَّ آثَارِهِمَا قَصِيصًا» البغى الطلب، و الارتداد العود على بدء، و المراد بالآثار آثار أقدامهما، و القصص اتباع الأثر و المعنى قال موسى: ذلك الذى وقع من أمر الحوت هو الذى كنا نطلبه فرجعا على آثارهما يقصانها قصصا و يتبعانها اتباعا.

و قوله: «ذَلِكُمْ كَذَابٌ نَّبَعِ فَارْتَدَّا» يكشف عن أن موسى كان مأمورا من طريق الوحي أن يلتقى العالم فى مجمع البحرين و كان علامه المحل الذى يجده و يلقاه فيه ما وقع من أمر الحوت إما خصوص قضيه حياته و ذهابه فى البحر أو بنحو الإبهام و العموم كفقده الحوت أو حياته أو عود الميت حيا و نحو ذلك، و لذلك لما سمع موسى من فتاه ما سمع من أمر الحوت قال ما قال، و رجعا إلى المكان الذى فارقه فوجدا عبدا «إلخ».

قوله تعالى: «فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا» إلخ. كل نعمه فإنها رحمه منه تعالى لخلقه لكن منها ما تتوسط فيه الأسباب الكونيه و تعمل فيه كالنعم الظاهريه بأنواعها، و منها ما لا يتوسط فيه شىء منها كالنعم الباطنيه من النبوه و الولايه بشعبها و مقاماتها، و تقييد الرحمه بقوله: «مِنْ عِنْدِنَا» الظاهر فى أنها من موهبته لا صنع لغيره فيها يعطى أنها من القسم الثانى أعنى النعم الباطنيه ثم اختصاص الولايه بحقيقتها به تعالى كما قال: «فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ» الشورى: ٩، و كون النبوه مما للملائكه

الكرام فيه عمل كالوحي و نحوه يؤيد أن يكون المراد بقوله: «رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا» حيث جىء بنون العظمة و لم يقل: من عندى هو النبوه دون الولايه، و بهذا يتأيد تفسير من فسر الكلمه بالنبوه و الله أعلم.

و أما قوله: «وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا» فهو أيضا كالرحمه التى من عنده علم لا صنع فيه للأسباب العاديه كالحس و الفكر حتى يحصل من طريق الاكتساب و الدليل على ذلك قوله: «من لدنا» فهو علم و هبى غير اكتسابى يختص به أولياءه و آخر الآيات يدل على أنه كان علما بتأويل الحوادث.

قوله تعالى: «قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا» الرشد خلاف الغى و هو إصابه الصواب، و هو فى الآيه مفعول له أو مفعول به، و المعنى قال له موسى هل أتبعك اتباعا مبنيا على هذا الأساس و هو أن تعلمنى مما علمت لأرشد به أو تعلمنى مما علمت أمرا ذا رشد.

قوله تعالى: «قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْبِطَ مَعِيَ صَبْرًا» نفى مؤكد لصبره (ع) على شىء مما يشاهده منه فى طريق التعليم و الدليل عليه تأكيد الكلام بأن، و إيراد الصبر نكره فى سياق النفى الدال على إرادته العموم، و نفى الصبر بنفى الاستطاعه التى هى القدره فهو أكد من أن يقال: لن تصبر، و إيراد النفى بلن و لم يقل: لا تصبر و للفعل توقف على القدره فهو نفى الفعل بنفى أحد أسبابه ثم نفى الصبر بنفى سبب القدره عليه و هو إحاطه الخبر و العلم بحقيقه الواقعه و تأويلها حتى يعلم أنها يجب أن تجرى على ما جرت عليه.

و قد نفى صبره على مظاهر علمه من الحوادث حيث قال: «لَنْ تَسْبِطَ مَعِيَ» و لم ينف صبره على نفس علمه فلم يقل: لن تصبر على ما أعلمه و لن تتحملة و لم يتغير عليه موسى (ع) حينما أخبره بتأويل ما رأى منه و إنما تغير عليه عند مشاهده نفس أفعاله التى أراه إياها فى طريق التعليم، فللعلم حكم و لمظاهره حكم و نظير ذلك أن موسى (ع) لما رجع من الميقات إلى قومه و شاهد أنهم عبدوا العجل من بعده امتلا غيظا و ألقى الألواح و أخذ برأس أخيه يجره إليه و قد كان الله أخبره بذلك و هو فى الميقات فلم يأت بشىء من ذلك و قول الله أصدق من الحس و القصه فى سوره الأعراف.

فقوله: «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ» إلخ إخبار بأنه لا يطبق الطريق الذى يتخذه فى تعليمه أن اتبعه لا أنه لا يتحمل العلم.

قوله تعالى: «وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا» الخبر العلم و هو تمييز و المعنى لا يحيط به خبرك.

قوله تعالى: «قَالَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا» وعده الصبر لكن قيده بالمشيه فلم يكذب إذ لم يصبر، و قوله: «وَلَا أَعْصِي» إلخ عطف على «صَابِرًا» لما فيه من معنى الفعل فعدم المعصيه الذى وعده أيضا مقيد بالمشيه و لم يخلف الوعد إذ لم ينتهى بنهيه عن السؤال.

قوله تعالى: «قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُخْبِرَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا» الظاهر أن «مِنْهُ» متعلق بقوله: «ذِكْرًا» و إحداث الذكر من الشىء الابتداء به من غير سابقه و المعنى فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء تشاهده من أمرى تشق عليك مشاهدته حتى أبتدئ أنا بذكر منه، و فيه إشاره إلى أنه سيشاهد منه أمورا تشق عليه مشاهدتها و هو سيبينها له لكن لا ينبغى لموسى أن يبتدئه بالسؤال و الاستخبار بل ينبغى أن يصبر حتى يبتدئه هو بالإخبار.

و قد أتى موسى (ع) من الخلق و الأدب البارح الحرى بالمتعلم المستفيد قبال الخضر -على ما تحكيه هذه الآيات- بأمر عجيب و هو كليم الله موسى بن عمران الرسول النبى أحد أولى العزم صاحب التوراه.

فكلامه موضوع على التواضع من أوله إلى آخره، و قد تأدب معه أولا- فلم يورد طلبه منه التعليم فى صوره الأمر بل فى صوره الاستفهام هضمًا لنفسه، و سمى مصاحبه اتباعا منه له، ثم لم يورد التعليم فى صوره الاشتراط بل قال: على أن تعلمن إلخ، ثم عد نفسه متعلما، ثم أعظم قدر علمه إذ جعله منتسبا إلى مبدأ غير معلوم لم يعينه باسم أو نعت فقال:

«عُلِّمْتَ» و لم يقل: تعلم، ثم مدحه بقوله: «رُشِدًا» ثم جعل ما يتعلمه بعض علمه فقال: «مِمَّا عُلِّمْتَ» و لم يقل: ما علمت ثم رفع قدره إذ جعل ما يشير عليه به أمرا يأمره و عد نفسه لو خالفه فيما يأمر عاصيا ثم لم يسترسل معه بالتصريح بالوعد بل كنى عنه بمثل قوله: «سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا».

وقد تأدب الخضر معه إذ لم يصرح بالرد أولاً بل أشار إليه بنفى استطاعته على الصبر ثم لما وعده موسى بالصبر إن شاء الله لم يأمره بالاتباع بل خلى بينه وبين ما يريد فقال: «فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي» ثم لم ينهه عن السؤال نهياً مطلقاً في صورته المولوية المحضه بل علقه على اتباعه فقال: «فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي» حتى يفيد أنه لا يقترح عليه بالنهي بل هو أمر يقتضيه الاتباع.

قوله تعالى: «فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِمْرًا» الإمر بكسر الهمزة الداهية العظيمة، وقوله: «فَانْطَلَقَا» تفریع علی ما تقدمه، والمنطلقان هما موسى والخضر وهو ظاهر في أن موسى لم يصحب فتاه في سيره مع الخضر، واللام في قوله: «لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا» للغايه فإن الغرق وإن كان عاقبه للخرق ولم يقصده الخضر البتة لكن العاقبه الضروريه ربما تؤخذ غايه مقصوده ادعاه لوضوحها كما يقال: أ تفعل كذا لتهلك نفسك؟ والمعنى ظاهر.

قوله تعالى: «قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا» إنكار لسؤال موسى وتذكير لما قاله من قبل: «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ» إلخ.

قوله تعالى: «قَالَ لَا تَأْخُذْنِي بِمَا نَسَيْتُ وَلَا تُزْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا» الرهق الغثيان بالقهر والإرهاق التكليف، والمعنى لا تؤاخذني بنسياني الوعد وغفلتي عنه ولا تكلفني عسرا من أمرى، وربما يفسر النسيان بمعنى الترك، والأول أظهر والكلام اعتذار على أى حال.

قوله تعالى: «فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَفِيًّا غُلَامًا فَفَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً نُكْرًا» فى الكلام بعض الحذف للإيجاز والتقدير: فخرجا من السفينه و انطلقا.

وفى قوله: «حَتَّى إِذَا لَفِيًّا غُلَامًا فَفَتَلَهُ قَالَ» إلخ «فَفَتَلَهُ» معطوف على الشرط بفاء التفریع و«قَالَ» جزء «إِذَا» على ما هو ظاهر الكلام: وبذلك يظهر أن العمده فى الكلام ذكر اعتراض موسى لا ذكر القتل، ونظيره الآيه اللاحقه «فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَفِيًّا أَهْلَ قَرْيَةٍ» إلى قوله - قال لَوْ شِئْتَ «إلخ بخلاف الآيه السابقه:

« فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ «إِنْ جِزَاءُ إِذَا» فِيهَا «خَرَقَهَا» وَقَوْلُهُ: «قَالَ» كَلَامٌ مَفْصُولٌ مُسْتَأْنَفٌ.

و على هذا فالآيات مسروده فى صورته قصه واحده اعترض فيها موسى على الخضر (ع) ثلاث مرات واحده بعد اخرى لا فى صورته ثلاث قصص اعترض فيها ثلاث اعتراضات كأنه قيل: وقع كذا و كذا فاعترض عليه ثم اعترض ثم اعترض فالفصه قصه اعتراضاته فهى واحده لا قصه أعمال هذا و اعتراضات ذاك حتى تكون ثلاثا.

و من هنا يتبين وجه الفرق بين الآيات الثلاث حيث جعل «خَرَقَهَا» جواب إذا فى الآية الأولى، و لم يجعل «فَقَتَلَهُ» و «فَوَجَدَا» أو «فَأَقَامَهُ» جوابا فى الثانية و الثالثة بل جزءا من الشرط معطوفا عليه فافهم ذلك.

و قوله: «أَقْتَلْتَنَفْسًا زَكِيَّةً» الزكيه الطاهره، و المراد طهارتها من الذنوب لعدم البلوغ كما يشعر به قوله: «غُلَامًا» و الاستفهام للإنكار، و القائل موسى.

و قوله: «بَغَيْرِ نَفْسٍ» أى بغير قتل منها لنفس قتلا- مجوزا لقتلها قصاصا و قودا فإن غير البالغ لا- يتحقق منه القتل الموجب للقصاص، و ربما استفيد من قوله: «بَغَيْرِ نَفْسٍ» أنه كان شابا بالغا، و لا دلالة فى إطلاق الغلام عليه على عدم بلوغه لأن الغلام يطلق على البالغ و غيره فالمعنى أقتلت بغير قصاص نفسا بريئة من الذنوب المستوجبه للقتل؟ إذ لم يظهر لهما من الغلام شىء يستوجبه.

و قوله: «لَقَدْ جِئْتَن شَيْئًا نُّكْرًا» أى منكرا يستنكره الطبع و لا يعرفه المجتمع و قد عد خرق السفينه إمرا أى داهيه يستعقب مصائب لم يقع شىء منها بعد و قتل النفس نكرا أو منكرا و هو أفظع و أفجع عند الناس من الخرق الذى يستوجب عادة هلاك النفوس لكن لا بالمباشرة فعلا.

قوله تعالى: «قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لِمَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا» معناه ظاهر و زياده «لَكَ» نوع تفرير له أنه لم يصغ إلى وصيته و إيماء إلى كونه كأنه لم يسمع قوله له أول مره: «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا» أو سمعه و حسب أنه لا يعنيه بل يقصد به غيره كأنه يقول: إنما عنيت بقولى: إنك لن تستطيع «إلخ» إياك دون غيرك.

قوله تعالى: «قَالَ إِنْ سَأَلْتِكِ عَنْ شَيْءٍ بَعِيدٍ فَلَا تُصَاحِبِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا» الضمير في «بَعِيدًا» راجع إلى هذه المره أو المسأله أى إن سألتك بعد هذه المره أو هذه المسأله فلا تصاحبني أى يجوز لك أن لا تصاحبني.

و قوله: «قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا» أى بلغت عذرا و وجدته كائنا ذلك من لدنى إذ بلغ عذرک النهایه من عندى.

قوله تعالى: «فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا» إلى آخر الآيه الكلام فى قوله: «فَانْطَلَقَا» «فَأَبَوَا» «فَوَجَدَا» «فَأَقَامَهُ» كالكلام فى قوله فى الآيه السابقه: «فَانْطَلَقَا» «فَقَتَلَهُ».

و قوله: «اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا» صفه لقريه و لم يقل: «استطعماهم» لرداءه قولنا: قريه استطعماهم بخلاف مثل قولنا: أتى قريه على إرادته أتى أهل قريه لأن للقريه نصيبا من الإتيان فيجوز وضع أهلها مجازا بخلاف الاستطعام لأنه لأهلها خاصه، و على هذا فليس قوله: «أَهْلَهَا» من وضع الظاهر موضع المضمّر.

و لم يقل: حتى إذا أتيا قريه استطعما أهلها لأن القريه كانت تتمحض حينئذ فى معناها الحقيقى و الغرض العمده - كما عرفت - متعلق بالجزاء أعنى قوله: «قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا» و فيه ذكر أخذ الأجر و هو إنما يكون من أهلها لا منها فقوله:

«أَيُّهَا أَهْلَ قَرْيَةٍ» دليل على أن إقامه الجدار كانت بحضور من أهل القريه و هو الذى أعنى أن يقال: لو شئت لاتخذت عليه منهم أو من أهلها أجرا فافهم ذلك.

و المراد بالاستطعام طلب الطعام بالإضافه و لذا قال: «فَأَبَوَا أَنْ يُضَيَّفُوهُمَا» و قوله «فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ» الانقضاض السقوط، و إرادته الانقضاض مجاز عن الإشراف على السقوط و الانهدام، و قوله: «فَأَقَامَهُ» أى أثبتته الخضر بإصلاح شأنه و لم يذكر سبحانه كيف أقامه؟ بنحو خرق العاده أم ببناء أو ضرب دعامه؟ غير أن قول موسى: «لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا» مشعر بأنه كان بعمل غير خارق فإن المعهود من أخذ الأجر، ما كان على العاديات.

و قوله: «قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ (1) عَلَيْهِ أَجْرًا» تخذ و أخذ بمعنى واحد، و ضمير

ص: ٣٤٦

(١ - ١) قرئ، بالتشديد من «اتخذ» و بالتخفيف من «تخذ»

«عَلَيْهِ» للإقامة المفهومه من «فَأَقَامَهُ» وهو مصدر جائز الوجهين، و السياق يشهد أنهما كانا جائعين فذكره موسى أخذ الأجره على عمله إذ لو كان أخذ أجرا أمكنهما أن يشتريا به شيئا من الطعام يسدان به جوعهما.

قوله تعالى: «قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا» الإشارة بهذا إلى قول موسى أى هذا القول سبب فراق بينى و بينك أو إلى الوقت أى هذا الوقت وقت فراق بينى و بينك كما قيل، و يمكن أن تكون الإشارة إلى نفس الفراق، و المعنى هذا الفراق قد حضر كأنه كان أمرا غائبا فحضر عند قول موسى: «لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ» إلخ و قوله: «بَيْنِي وَ بَيْنِكَ» و لم يقل بيننا للتأكيد، و إنما قال الخضر هذا القول بعد الاعتراض الثالث لأن موسى كان قبل ذلك يعتذر إليه كما فى الأول أو يستمهله كما فى الثانى، و أما الفراق بعد الاعتراض الثالث فقد أعذره موسى فيه إذ قال بعد الاعتراض الثانى: «إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي» إلخ و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ» إلخ شروع فى تفصيل ما وعد إجمالا بقوله: «سَأُنَبِّئُكَ» إلخ و قوله: «أَنْ أَعْيَبَهَا» أى أجعلها معيبه و هذه قرينه على أن المراد بكل سفينه كل سفينه غير معيبه.

و قوله: «وَ كَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ» وراء بمعنى الخلف و هو الظرف المقابل للظرف الآخر الذى يواجهه الإنسان و يسمى قدام و أمام لكن ربما يطلق على الظرف الذى يغفل عنه الإنسان و فيه من يريده بسوء أو مكروه و إن كان قدامه أو فيه ما يعرض عنه الإنسان أو فيه ما يشغل الإنسان بنفسه عن غيره كأن الإنسان ولى وجهه إلى جهة تخالف جهته قال تعالى: «فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ»: المؤمنون: ٧، و قال: «وَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ»: الشورى: ٥١، و قال: «وَ اللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ»: البروج: ٢٠.

و محصل المعنى: أن السفينه كانت لعدة من المساكين يعملون بها فى البحر و يتعيشون به و كان هناك ملك جبار أمر بغصب السفن فأردت بخرقها أن أحدث فيها عيبا فلا يطمع فيها الجبار و يدعها لهم.

قوله تعالى: «وَ أَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا»

الأظهر من سياق الآيه و ما سيأتي من قوله: «وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي» أن يكون المراد بالخشية التحذر عن رأفه و رحمه مجازاً لا معناه الحقيقي الذى هو التأثير القلبي الخاص المنفى عنه تعالى و عن أنبيائه كما قال: «وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ»: الأحزاب: ٣٩، و أن يكون المراد بقوله: «أَنْ يُزْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا» أن يغشيهما ذلك أى يحمل والديه على الطغيان و الكفر بالإغواء و التأثير الروحى لمكان حبهما الشديد له لكن قوله فى الآيه التاليه: «وَ أَقْرَبَ رُحْمًا» لا تخلو من تأييد لكون «طُغْيَانًا وَ كُفْرًا» تمييزين عن الإرهاق أى وصفين للغلام دون أبويه.

قوله تعالى: «فَارْزُقْنَاهُ أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَ أَقْرَبَ رُحْمًا» المراد بكونه خيراً منه زكاه كونه خيراً منه صلاحاً و إيماناً بقرينه مقابلته الطغيان و الكفر فى الآيه السابقه، و أصل الزكاه فيما قيل الطهاره، و المراد بكونه أقرب منه رحماً كونه أوصل للرحم و القربه فلا يرهقهما، و أما تفسيره بكونه أكثر رحمه بهما فلا يناسبه قوله «أَقْرَبَ» منه تلك المناسبه، و هذا- كما عرفت- يؤيد كون المراد من قوله:

«يُزْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا» فى الآيه السابقه إرهاقه إياهما بطغيانه و كفره لا تكليفه إياهما الطغيان و الكفر و إغشاؤهما ذلك.

و الآيه-على أى حال- تلوح إلى أن إيمان أبويه كان ذا قدر عند الله و يستدعى ولداً مؤمناً صالحاً يصل رحمهما و قد كان المقضى فى الغلام خلاف ذلك فأمر الله الخضر بقتله ليبدلهم خيراً منه زكاه و أقرب رحماً.

قوله تعالى: «وَ أَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا» لا يبعد أن يستظهر من السياق أن المدينه المذكوره فى هذه الآيه غير القريه التى وجدا فيها الجدار فأقامه، إذ لو كانت هى لم يكن كثير حاجه إلى ذكر كون الغلامين اليتيمين فيها فكان العنايه متعلقه بالإشاره إلى أنهما و من يتولى أمرهما غير حاضرين فى القريه.

و ذكر يتم الغلامين و وجود كنز لهما تحت الجدار و لو انقض لظهر و ضاع و كون أبيهما صالحاً كل ذلك توطئه و تمهيد لقوله: «فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا» و قوله: «رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ» تعليل للإراد.

فرحمته تعالى سبب لإيراده بلوغهما واستخراجهما كنزهما، و كان يتوقف على قيام الجدار فأقامه الخضر، و كان سبب انبعاث الرحمه صلاح أبيهما و قد عرض أن مات و أيتم الغلامين و ترك كنزا لهما.

و قد طال البحث فى التوفيق بين صلاح أبيهما و وجود كنز لهما تحت الجدار الظاهر فى كون أبيهما هو الكانز له بناء على ذم الكنز كما يدل عليه قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»: التوبه: ٣٤.

لكن الآيه لا- تتعرض بأكثر من أن تحته كنز لهما من غير دلاله على أن أباهما هو الذى دفنه و كنزه، على أن وصف أبيهما بالصلاح دليل على كون هذا الكنز أيا ما كان أمرا غير مذموم على تقدير تسليم كون الكانز هو الأب، على أن من الجائز أن يكون أبوهما الصالح كنزه لهما لتأويل يسوغه فما هو بأعظم من خرق السفينه و قتل النفس المحترمه الواردين فى القصه و قد جوزهما التأويل بأمر إلهى و هنا بعض روايات ستوافيك فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله.

و فى الآيه دلاله على أن صلاح الإنسان ربما ورث أولاده أثرا جميلا و أعقب فيهم السعاده و الخير فهذه الآيه فى جانب الخير نظيره قوله تعالى: «وَلْيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّهُ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ»: النساء: ٩.

و قوله: «وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي» كناية عن أنه إنما فعل ما فعل عن أمر غيره و هو الله سبحانه لا عن أمر أمرته به نفسه.

و قوله: «ذَلِكَ تَأْوِيلٌ مَّا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا» أى ما لم تستطع عليه صبرا من استطاع يستطيع بمعنى استطاع يستطيع و قد تقدم فى أول تفسير سوره آل عمران أن التأويل فى عرف القرآن هى الحقيقه التى يتضمنها الشىء و يؤول إليها و يبتنى عليها كتأويل الرؤيا و هو تعبيرها، و تأويل الحكم و هو ملاكه و تأويل الفعل و هو مصلحته و غايته الحقيقه، و تأويل الواقعه و هو علتها الواقعه و هكذا.

فقوله: «ذَلِكَ تَأْوِيلٌ مَّا لَمْ تَسْطِعْ» إلخ إشاره منه إلى أن الذى ذكره للوقائع الثلاث و أعماله فيها هو السبب الحقيقى لها لا ما حسبه موسى من العناوين المترائيه من

أعماله كالتسبب إلى هلاك الناس في خرق السفينه و القتل من غير سبب موجب في قتل الغلام و سوء تدبير المعاش في إقامه الجدار.

و ذكر بعضهم: أن من الأدب الجميل الذى استعمله الخضر مع ربه فى كلامه أن ما كان من الأعمال التى لا تخلو عن نقص ما نسبه إلى نفسه كقوله: فأردت أن أعيبها و ما جاز انتسابه إلى ربه و إلى نفسه أتى فيه بصيغه المتكلم مع الغير كقوله: «فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا» «فَخَشِينَا» و ما يختص به تعالى لتعلقه بربوبيته و تدبيره ملكه نسبه إليه كقوله: «فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا».

بحث تاريخى فى فصلين

١- قصة موسى و الخضر فى القرآن:

أوحى الله سبحانه إلى موسى أن هناك عبدا من عباده عنده من العلم ما ليس عند موسى و أخبره أنه إن انطلق إلى مجمع البحرين وجده هناك، و هو بالمكان الذى يحيى فيه الحوت الميت. (أو يفتقد فيه الحوت).

فعزم موسى أن يلقى العالم و يتعلم منه بعض ما عنده إن أمكن و أخبر فتاه عما عزم عليه فخرجا قاصدين مجمع البحرين و قد حملا- معهما حوتا ميتا و ذهبيا حتى بلغا مجمع البحرين و قد تعبوا و كانت هناك صخره على شاطئ البحر فأويا إليها ليستريحا هنيهة و قد نسيا حوتهما و هما فى شغل منه.

و إذا بالحوت اضطرب و وقع فى البحر حيا، أو وقع فيه و هو ميت، و غار فيه و الفتى يشاهده و يتعجب من أمره غير أنه نسي أن يذكره لموسى حتى تركا الموضع و انطلقا حتى جاوزا مجمع البحرين و قد نصبوا فقال له موسى: آتتا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فذكر الفتى ما شاهده من أمر الحوت و قال لموسى: إنا إذ أوينا إلى الصخره حى الحوت و وقع فى البحر يسبح فيه حتى غار و كنت أريد أن أذكر لك أمره لكن الشيطان أنسانيه (أو إنى نسيت الحوت عند الصخره فوقع فى البحر و غار فيه).

قال موسى: ذلك ما كنا نبغى و نطلب فلنرجع إلى هناك فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عباد الله آتاه الله رحمه من عنده و علمه علما من لدنه فعرض عليه

موسى و سألہ أن يتبعه فيعلمه شيئا ذا رشد مما علمه الله. قال العالم: إنك لن تستطيع معى صبرا على ما تشاهده من أعمالى التى لا علم لك بتأويلها، وكيف تصبر على ما لم تحط به خيرا؟ فوعده موسى أن يصبر و لا يعصيه فى أمر إن شاء الله فقال له العالم بانيا على ما طلبه منه و وعده به: فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا.

فانطلق موسى و العالم حتى ركبا سفينه و فيها ناس من الركاب و موسى خالى الذهن عما فى قصد العالم فخرق العالم السفينه خرقا لا يؤمن معه الغرق فأدهش ذلك موسى و أنساه ما وعده فقال للعالم: أ خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأ قال له العالم: أ لم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا؟ فاعتذر إليه موسى بأنه نسى ما وعده من الصبر قائلا: لا تؤاخذنى بما نسيت و لا ترهقنى من أمرى عسرا.

فانطلقا فلقيا غلاما فقتله العالم فلم يملك موسى نفسه دون أن تغير و أنكر عليه ذلك قائلا: أ قتلت نفسا زكيه بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال له العالم ثانيا: أ لم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا؟ فلم يكن عند موسى ما يعتذر به و يمتنع به عن مفارقتة و نفسه غير راضيه بها فاستدعى منه مصاحبه مؤجله بسؤال آخر إن أتى به كان له فراقه و استمهله قائلا: إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرا و قبله العالم.

فانطلقا حتى أتيا قريه و قد بلغ بهما الجوع فاستطعما أهلها فلم يضيفهما أحد منهم و إذا بجدار فيها يريد أن ينقض و يتحذر منه الناس فأقامه العالم. قال له موسى: لو شئت لاتخذت على عملك منهم أجرا فتوسلنا به إلى سد الجوع فنحن فى حاجه إليه و القوم لا يضيفوننا.

فقال له العالم: هذا فراق بينى و بينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا ثم قال: أما السفينه فكانت لمساكين يعملون فى البحر و يتعيشون بها و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينه غصبا فخرقتها لتكون معيه لا يرغب فيها.

و أما الغلام فكان كافرا و كان أبواه مؤمنين، و لو أنه عاش لأرهبهما بكفره

و طغيانه فشملتها الرحمه الإلهيه فأمرني أن أقتله ليبدلها ولدا خيرا منه زكاه و أقرب رحما فقتلته.

و أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة و كان تحته كنز لهما و كان أبوهما صالحا فشملتها الرحمه الإلهيه لصالح أبيهما فأمرني أن أقيمه فيستقيم حتى يبلغا أشدهما و يستخرجا كنزهما و لو انقض لظهر أمر الكنز و انتهبه الناس.

قال: و ما فعلت الذي فعلت عن أمرى بل عن أمر من الله، و تأويلها ما أنبأتك به ثم فارق موسى.

٢- قصة الخضر (ع)

-لم يرد ذكره في القرآن إلا ما في قصة رحله موسى إلى مجمع البحرين، و لا ذكر شيء من جوامع أوصافه إلا ما في قوله تعالى: «فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا»: الآية-٦٥ من السوره و الذى يتحصل من الروايات النبويه أو الوارده من طرق أئمه أهل البيت في قصته

ففي روايه (١) محمد بن عماره عن الصادق (ع): أن الخضر كان نبيا مرسلا-بعثه الله تبارك و تعالى إلى قومه فدعاهم إلى توحيده-و الإقرار بأنبيائه و رسله و كتبه، و كان آيته أنه لا يجلس على خشبه يابسه-و لا أرض بيضاء إلا أزهرت خضراء-و إنما سمي خضرا لذلك، و كان اسمه تاليا بن مالك بن عابر بن أرفخشذ بن سام بن نوح الحديث و يؤيد ما ذكر من وجه تسميته ما

في الدر المنثور، عن عده من أرباب الجوامع عن ابن عباس و أبي هريره عن النبي ص قال: إنما سمي الخضر خضرا لأنه صلى على فروه بيضاء-فاهترت خضراء.

و في بعض الأخبار-كما فيما رواه العياشى عن بريد عن أحدهما(ع): الخضر و ذو القرنين كانا عالمين و لم يكونا نبين الحديث لكن الآيات النازله في قصته مع موسى لا تخلو عن ظهور في كونه نبيا كيف؟ و فيها نزول الحكم عليه.

و يظهر من أخبار متفرقه عن أئمه أهل البيت(ع) أنه حتى لم يمت بعد و ليس بعزيز على الله سبحانه أن يعمر بعض عباده عمرا طويلا إلى أمد بعيد و لا أن هناك برهانا عقليا يدل على استحاله ذلك.

ص: ٣٥٢

و قد ورد فى سبب ذلك فى بعض الروايات (١) من طرق العامه أنه ابن آدم لصلبه و نسيء له فى أجله حتى يكذب الدجال، و فى بعضها (٢) أن آدم (ع) دعا له بالبقاء إلى يوم القيامة، و فى عدده روايات من طرق الفريقين أنه شرب من عين الحياه التى هى فى الظلمات حين دخلها ذو القرنين فى طلبها و كان الخضر فى مقدمته فرزقه الخضر و لم يرزقه ذو القرنين، و هذه و أمثالها آحاد غير قطعيه من الأخبار لا سبيل إلى تصحيحها بكتاب أو سنه قطعيه أو عقل.

و قد كثرت القصص و الحكايات و كذا الروايات فى الخضر بما لا يعول عليها ذو لب

كروايه خصيف": (٣) أربعة من الأنبياء أحياء اثنان فى السماء: عيسى و إدريس، و اثنان فى الأرض الخضر و إلياس - فأما الخضر فإنه فى البحر و أما صاحبه فإنه فى البر.

و روايه (٤) العقيلي عن كعب قال: "الخضر على منبر بين البحر الأعلى و البحر الأسفل، و قد أمرت دواب البحر أن تسمع له و تطيع، و تعرض عليه الأرواح غدوه و عشيه.

و روايه (٥) كعب الأخبار: "أن الخضر بن عاميل ركب فى نفر من أصحابه - حتى بلغ بحر الهند و هو بحر الصين فقال لأصحابه: يا أصحابي ادلونى فدلوه فى البحر أياما و ليالى - ثم صعد فقالوا: يا خضر ما رأيت؟ فلفد أكرمك الله و حفظ لك نفسك فى لجه هذا البحر - فقال استقبلنى ملكك من الملائكه فقال لى: أيها الأدمى الخطاء إلى أين؟ و من أين؟ فقلت: إنى أردت أن أنظر عمق هذا البحر. فقال لى: كيف؟ و قد أهوى رجل من زمان داود (ع) - لم يبلغ ثلث قعره حتى الساعة؛ و ذلك منذ ثلاث مائه سنه، إلى غير ذلك من الروايات المشتمله على نواذر القصص.

ص: ٣٥٣

١-١) الدر المنثور عن الدار قطنى و ابن عساكر عن ابن عباس.

٢-٢) الدر المنثور عن ابن عساكر عن ابن إسحاق.

٣-٣) الدر المنثور عن ابن شاهين عنه.

٤-٤) الدر المنثور عنه.

٥-٥) الدر المنثور عن أبى الشيخ فى العظمه و أبى نعيم فى الحليه عنه.

فى تفسير البرهان، عن ابن بابويه بإسناده عن جعفر بن محمد بن عماره عن أبيه عن جعفر بن محمد (ع) فى حديث: أن موسى لما كلمه الله تكليماً، وأنزل عليه التوراه، وكتب له فى الألواح من كل شىء موعظه و تفصيلاً لكل شىء، و جعل آيه فى يده و عصاه، و فى الطوفان و الجراد و القمل - و الضفادع و الدم و فلق البحر - و غرق الله فرعون و جنوده عملت البشرىه فيه حتى قال فى نفسه: ما أرى الله عز و جل خلق خلقاً أعلم منى - فأوحى الله إلى جبرئيل: أدرك عبدى قبل أن يهلك، و قل له: أن عند ملتقى البحرين رجلاً عابداً فاتبعه و تعلم منه.

فهبط جبرئيل على موسى بما أمره به ربه عز و جل - فعلم موسى أن ذلك لما حدثته به نفسه - فمضى هو و فتاه يوشع بن نون - حتى انتهى إلى ملتقى البحرين - فوجد هناك الخضر يعبد الله عز و جل كما قال الله فى كتابه: «فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتِيَنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا - وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا» الحديث.

أقول: و الحديث طويل يذكر فيه صحبتته للخضر و ما جرى بينهما مما ذكره الله فى كتابه فى القصة.

و روى القصة العياشى فى تفسيره، بطريقتين و القمى فى تفسيره، بطريقتين مسندا و مرسلًا، و رواه فى الدر المنثور، بطرق كثيره من أرباب الجوامع كالبخارى و مسلم و النسائى و الترمذى و غيرهم عن ابن عباس عن أبى بن كعب عن النبى ص:

و الأحاديث متفقه فى معنى ما نقلناه من صدر حديث محمد بن عماره، و فى أن الحوت الذى حملاه حى عند الصخره و اتخذ سبيله فى البحر سرباً لكنها تختلف فى أمور كثيره إضافتها إلى ما فى القرآن من أصل القصة.

منها ما يتحصل من

روايه ابن بابويه و القمى: " أن مجمع البحرين من أرض الشامات و فلسطين - بقريته ذكرهما أن القرية التى ورداها هى الناصره - التى تنسب إليها النصارى، و فى بعضها أن الأرض كانت آذربيجان: " و هو يوافق ما فى الدر المنثور عن السدى: " أن

البحرين هما الكر و الرس حيث يصبان فى البحر-و أن القرية كانت تسمى باجروان و كان أهلها لثاما

و روى عن أبى " : أنه إفريقيه،و عن القرطى أنه طنجه،و عن قتاده أنه ملتي بحر الروم و فارس.

و منها ما فى بعض الروايات أن الحوت كان مشويا و فى أكثرها أنه كان مملوحا.

و منها ما

فى مرسله القمى و روايات الشيخين و النسائى و الترمذى و غيرهم " : أنه كانت عند الصخره عين الحياه-حتى فى روايه مسلم و غيره أن الماء كان ماء الحياه-من شرب منه خلد و لا يقاربه شىء ميت-إلا حى فلما نزلا و مس الحوت الماء حى. الحديث و فى غيرها أن فتى موسى توضأ من الماء فقطرت منه قطره على الحوت فحى،و فى غيرها أنه شرب منه و لم يكن له ذلك فأخذه الخضر و طابقه فى سفينه و تركها فى البحر فهو بين أمواجها حتى تقوم الساعه و فى بعضها أنه كانت عند الصخره عين الحياه التى كان يشرب منها الخضر و بقيه الروايات خاليه عن ذكرها.

و منها ما

فى روايه الصحاح الأربع و غيرها " : أن الحوت سقط فى البحر فاتخذ سبيله فى البحر سربا-فأمسك الله عن الحوت جريه الماء-فصار عليه مثل الطاق الحديث،و فى بعض هذه الروايات أن موسى بعد ما رجع أبصر أثر الحوت فأخذ أثر الحوت يمشيان على الماء حتى انتها إلى جزيره من جزائر العرب،و فى حديث الطبرى عن ابن عباس فى القصة:فرجع يعنى موسى حتى أتى الصخره فوجد الحوت فجعل الحوت يضرب فى البحر و يتبعه موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء و يتبع الحوت و جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا ييس حتى يكون صخره،الحديث و بعضها خال عن ذلك.

و منها ما فى أكثرها أن موسى لقي الخضر عند الصخره،و فى بعضها أنه ذهب من سرب الحوت أو على الماء حتى وجده فى جزيره من جزائر البحر،و فى بعضها وجده على سطح الماء جالسا أو متكئا.

و منها اختلافها فى أن الفتى هل صحبهما أو تركاه و ذهب.

و منها اختلافها فى كيفية خرق السفينه و فى كيفية قتل الغلام و فى كيفية إقامه الجدار و فى الكثر الذى تحته لكن أكثر الروايات أنه كان لوحا من ذهب مكتوبا

ص: ٣٥٥

فيه مواعظ، و في الأب الصالح فظاهر أكثرها أنه أبوهما الأقرب، و في بعضها أنه أبوهما العاشر و في بعضها السابع، و في بعضها بينهما و بينه سبعون أباً و في بعضها كان بينهما و بينه سبعمائه سنه، إلى غير ذلك من جهات الاختلاف.

و في تفسير القمى، عن محمد بن على بن بلال عن يونس في كتاب كتبه إلى الرضا (ع): يسألونه عن العالم الذى أتاه موسى أيهما كان أعلم؟ و هل يجوز أن يكون على موسى حجه في وقته؟ فكتب في الجواب: أتى موسى العالم فأصابه في جزيره من جزائر البحر - إما جالسا و إما متكئا فسلم عليه موسى فأنكر السلام - إذ كان الأرض ليس بها سلام.

قال: من أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران. قال: أنت موسى بن عمران الذى كلمه الله تكليما؟ قال: نعم. قال: فما حاجتك؟ قال: جئت لتعلمنى مما علمت رشدًا. قال: إني و كلت بأمر لا تطيقه، و وكلت بأمر لا أطيقه الحديث.

أقول: و هذا المعنى مروى في أخبار آخر من طرق الفريقين.

و في الدر المنثور، أخرج الحاكم و صححه عن أبي أن النبي ص قال: لما لقي موسى الخضر جاء طير فألقى منقاره في الماء - فقال الخضر لموسى: تدرى ما يقول هذا الطائر؟ قال: و ما يقول؟ قال: يقول: ما علمك و علم موسى في علم الله - إلا كما أخذ منقارى من الماء.

أقول: و قصه هذا الطائر وارد في أغلب روايات القصة.

و في تفسير العياشى، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: كان موسى أعلم من الخضر.

و فيه، عن أبي حمزه عن أبي جعفر (ع) قال: كان وصى موسى يوشع بن نون، و هو فتاه الذى ذكره في كتابه.

و فيه، عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال:

بينما موسى قاعد في ملا من بنى إسرائيل إذ قال له رجل: ما أرى أحدا أعلم بالله منك - قال موسى: ما أرى فأوحى الله إليه بلى عبدى الخضر - فسأل السبيل إليه و كان

له الحوت آية إن افتقده، و كان من شأنه ما قص الله.

أقول: و ينبغي أن يحمل اختلاف الروايات في علمهما على اختلاف نوع العلم.

و فيه، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): في قوله: «فَحَشِينَا» خشى إن أدرك الغلام أن يدعو أبويه إلى الكفر فيجيبانه من فرط حبهما له.

و فيه، عن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (ع): في قول الله: «فَارْذُنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَ أَقْرَبَ رُحْمًا» قال: إنه ولدت لهما جاريه فولدت غلاما فكان نيبا.

أقول: و في أكثر الروايات أنها ولد منها سبعون نيبا و المراد ثبوت الوساطه.

و فيه، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الله يصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده و ولد ولده—و يحفظه في دويرته و دويرات حوله—فلا يزالون في حفظ الله لكرامته على الله. ثم ذكر الغلامين فقال: «وَ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا» ألم تر أن الله شكر صلاح أبيهما لهما؟.

و فيه، عن مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) أن النبي ص قال: إن الله ليخلف العبد الصالح بعد موته في أهله و ماله—و إن كان أهله أهل سوء—ثم قرأ هذه الآية إلى آخرها «وَ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا».

و في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله ص: إن الله يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده و ولد ولده—و أهل دويرات حوله—فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم.

أقول: و الروايات في هذا المعنى كثيرة مستفيضه.

و في الكافي، بإسناده عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل «وَ أُمَّ الْجِدَارِ فَكَانَ لُغْلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ—وَ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا» فقال:

أما إنه ما كان ذهباً و لا فضه، و إنما كان أربع كلمات: لا إله إلا الله، من أيقن بالموت لم يضحك، و من أيقن بالحساب لم يفرح قلبه، و من أيقن بالقدر لم يخش إلا الله.

أقول: و قد تكاثرت الروايات من طرق الشيعة و أهل السنة أن الكنز الذي كان

تحت الجدار كان لوحا مكتوبا فيه الكلمات، و في أكثرها أنه كان لوحا من ذهب، و لا ينافيه قوله في هذه الرواية: «ما كان ذهبا و لا فضة» لأن المراد به نفي الدينار و الدرهم كما هو المتبادر. و الروايات مختلفه في تعيين الكلمات التي كانت مكتوبه على اللوح لكن أكثرها متفقه في كلمه التوحيد و مسألتى الموت و القدر.

و قد جمع في بعضها بين الشهادتين كما رواه في الدر المنثور، عن البيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب: في قول الله عز و جل: «وَ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا» قال: كان لوحا من ذهب مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله—عجبا لمن يذكر أن الموت حق كيف يفرح؟ و عجبا لمن يذكر أن النار حق كيف يضحك؟ و عجبا لمن يذكر أن القدر حق كيف يحزن؟ و عجبا لمن يرى الدنيا و تصرفها بأهلها حالا بعد حال كيف يطمئن إليها؟.

[سوره الكهف (١٨): الآيات ٨٣ الى ١٠٢]

اشاره

وَ يَسْتَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (٨٣) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَ آتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (٨٤) فَأَتْبَعَ سَبَبًا (٨٥) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قَلِيلًا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ مُعَذِّبٌ وَإِنَّمَا أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا (٨٦) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكَرًا (٨٧) وَ أَمَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنُ وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٨٨) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (٨٩) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (٩٠) كَذَلِكَ وَصَدَّقْنَا بِالْحَقِّ لَدِيهِ خُبْرًا (٩١) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (٩٢) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٩٣) قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَ مَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا (٩٤) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا (٩٥) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا (٩٦) فَمَا اسِيطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَ مَا اسِيطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (٩٧) قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (٩٨) وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (٩٩) وَ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (١٠٠) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاةٍ عَنْ ذِكْرِي وَ كَانُوا لَا يَسْتَشْعِرُونَ سَمْعًا (١٠١) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (١٠٢)

الآيات تشتمل على قصة ذى القرنين، وفيها شيء من ملاحم القرآن:

قوله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا» أى يسألونك عن شأن ذى القرنين. والدليل على ذلك جوابه عن السؤال بذكر شأنه لا تعريف شخصه حتى اكتفى بلقبه فلم يتعد منه إلى ذكر اسمه.

و الذكر إما مصدر بمعنى المفعول و المعنى قل سأتلو عليكم منه أى من ذى القرنين شيئاً مذكوراً، و إما المراد بالذكر القرآن - و قد سماه الله فى مواضع من كلامه بالذكر و المعنى قل سأتلو عليكم منه أى من ذى القرنين أو من الله قرآناً و هو ما يتلو هذه الآية من قوله: «إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ» إلى آخر القصه، و المعنى الثانى أظهر.

قوله تعالى: «إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَ آتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا» التمكين الإقدار يقال: مكنته و مكنت له أى أقدرته فالتمكن فى الأرض قدره على التصرف فيه بالملك كيفما شاء و أراد. و ربما يقال: إنه مصدر مصوغ من المكان بتوهم أصله الميم فالتمكن إعطاء الاستقرار و الثبات بحيث لا يزيله عن مكانه أى مانع مزاحم.

و السبب الوصله و الوسيله فمعنى إيتائه سببا من كل شىء أن يؤتى من كل شىء يتوصل به إلى المقاصد الهامه الحيويه ما يستعمله و يستفيد منه كالعقل و العلم و الدين و قوه الجسم و كثره المال و الجند و سعه الملك و حسن التدبير و غير ذلك و هذا امتنان منه تعالى على ذى القرنين و إعظام لأمره بأبلغ بيان، و ما حكاه تعالى من سيرته و فعله و قوله المملوءه حكمه و قدره يشهد بذلك.

قوله تعالى: «فَاتَّبَعَ سَبَبًا» الإتيان اللحوق أى لحق سببا و اتخذ وصله وسيله يسير بها نحو مغرب الشمس.

قوله تعالى: «حَيْثُ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَ حَيْثُ تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا» تدل «حَيْثُ» على فعل مقدر و تقديره «فسار حتى إذا بلغ» و المراد بمغرب الشمس آخر المعموره يومئذ من جانب الغرب بدليل قوله: «وَ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا».

و ذكروا أن المراد بالعين الحمئه العين ذات الحمأه و هى الطين الأسود و أن المراد بالعين البحر فربما تطلق عليه، و أن المراد بوجدان الشمس تغرب فى عين حمئه موقف على ساحل بحر لا مطمع فى وجود بر وراءه فرأى الشمس كأنها تغرب فى البحر لمكان انطباق الأفق عليه قيل: و ينطبق هذه العين الحمئه على المحيط الغربى

و فيه الجزائر الخالدات التي كانت مبدأ الطول سابقا ثم غرقت.

و قرئ «في عين حامي» أي حاره، و ينطبق على النقاط القريبه من خط الاستواء من المحيط الغربى المجاوره لإفريقيه و لعل ذا القرنين فى رحلته الغربيه بلغ سواحل إفريقيه.

قوله تعالى: «قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِمْأ أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمْأ أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسَيْنًا» القول المنسوب إليه تعالى فى القرآن يستعمل فى الوحي النبوى و فى الإبلاغ بواسطة الوحي كقوله تعالى: «وَ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ»: البقره: ٣٥ و قوله: «وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ» البقره: ٥٨، و يستعمل فى الإلهام الذى ليس من النبوه كقوله «وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ»: القصص: ٧.

و به يظهر أن قوله: «قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ» إلخ لا يدل على كونه نبيا يوحى إليه لكون قوله تعالى أعم من الوحي المختص بالنبوه و لا يخلو قوله: «ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ» إلخ حيث أورد فى سياق الغيبه بالنسبه إليه تعالى من إشعار بأن مكالمته كانت بتوسط نبى كان معه فملكه نظير ملك طالوت فى بنى إسرائيل بإشاره من نبيهم و هدايته.

و قوله: «إِمْأ أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمْأ أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسَيْنًا» أى إما أن تعذب هؤلاء القوم و إما أن تتخذ فيهم أمرا ذا حسن، فحسنا مصدر بمعنى الفاعل قائم مقام موصوفه أو هو وصف للمبالغه، و قد قيل: إن فى مقابله العذاب باتخاذ الحسن إيماء إلى ترجيحه و الكلام ترديد خبرى بداعى الإباحه فهو إنشاء فى صورته الإخبار، و المعنى لك أن تعذبهم و لك أن تعفو عنهم كما قيل، لكن الظاهر أنه استخبار عما سيفعله بهم من سياسه أو عفو، و هو الأوفق بسياق الجواب المشتمل على التفصيل بالتعذيب و الإحسان «إِمْأ مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ» إلخ إذ لو كان قوله: «إِمْأ أَنْ تُعَذِّبَ» إلخ حكما تخييريا لكان قوله: «إِمْأ مَنْ ظَلَمَ» إلخ تقريراً له و إيداناً بالقبول و لا كثير فائده فيه.

و محصل المعنى: استخبرناه ما ذا تريد أن تفعل بهم من العذاب و الإحسان و قد غلبتهم و استوليت عليهم؟ فقال: نعذب الظالم منهم ثم يرد إلى ربه فيعذبه العذاب النكر، و نحسن إلى المؤمن الصالح و نكلفه بما فيه يسر.

و لم يذكر المفعول فى قوله: «إِمْأ أَنْ تُعَذِّبَ» بخلاف قوله: «إِمْأ أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسَيْنًا» لأن جميعهم لم يكونوا ظالمين، و ليس من الجائز تعميم العذاب لقوم هذا شأنهم

بخلاف تعميم الإحسان لقوم فيهم الصالح و الطالح.

قوله تعالى: «أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيَعَذِّبُهُ عَذَابًا تُكْرَهُ» النكر و المنكر غير المعهود أى يعذبه عذاباً لا عهد له به، و لا يحتسبه و يترقبه.

و قد فسر الظلم بالإشراك. و التعذيب بالقتل فمعنى «أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ» أما من أشرك و لم يرجع عن شركه فسوف نقتله، و كأنه مأخوذ من مقابله «مَنْ ظَلَمَ» بقوله: «مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا» لكن الظاهر من المقابلة أن يكون المراد بالظالم أعم ممن أشرك و لم يؤمن بالله أو آمن و لم يشرك لكنه لم يعمل صالحاً بل أفسد فى الأرض، و لو لا تقييد مقابله بالإيمان لكان ظاهر الظلم هو الإفساد من غير نظر إلى الشرك لأن المعهود من سيره الملوك إذا عدلوا أن يطهروا أرضهم من فساد المفسدين، و كذا لا دليل على تخصيص التعذيب بالقتل.

قوله تعالى: «وَ أَمَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ» إلخ «صَالِحًا» و وصف أقيم مقام موصوفه و كذا الحسنى، و «جَزَاءٌ» حال أو تمييز أو مفعول مطلق و التقدير:

و أما من آمن و عمل عملاً صالحاً فله المثوبة الحسنى حال كونه مجزياً أو من حيث الجزاء أو نجزيه جزاء.

و قوله: «وَ سَيَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا» اليسر بمعنى الميسور و وصف أقيم مقام موصوفه و الظاهر أن المراد بالأمر الأمر التكليفى و تقدير الكلام و سنقول له قولاً ميسوراً من أمرنا أى نكلفه بما يتيسر له و لا يشق عليه.

قوله تعالى: «ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ» إلخ أى ثم هياً سبباً للسير فسار نحو المشرق حتى إذا بلغ الصحراء من الجانب الشرقى فوجد الشمس تطلع على قوم بدويين لم نجعل لهم من دونها ستراً.

و المراد بالستر ما يستتر به من الشمس، و هو البناء و اللباس أو خصوص البناء أى كانوا يعيشون على الصعيد من غير أن يكون لهم بيوت يأوون إليها و يستترون بها من الشمس و عراه لا لباس عليهم، و إسناد ذلك إلى الله سبحانه فى قوله: «لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ» إلخ إشاره إلى أنهم لم يتنبهوا بعد لذلك و لم يتعلموا بناء البيوت و اتخاذ الخيام و نسج الأتواب و خياطتها.

قوله تعالى: «كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا» الظاهر أن قوله: «كَذَلِكَ» إشارة إلى وصفهم المذكور في الكلام، وتشبيه الشيء بنفسه مبنيا على دعوى المغايره يفيد نوعا من التأكيد، وقد قيل فى المشار إليه بذلك وجوه آخر بعيدة عن الفهم.

وقوله: «وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا» الضمير لذى القرنين، و الجملة حاله و المعنى أنه اتخذ وسيلة السير و بلغ مطلع الشمس و وجد قوما كذا و كذا فى حال أحاط فيها علمنا و خبرنا بما عنده من عده و عده و ما يجريه أو يجرى عليه، و الظاهر أن إحاطه علمه تعالى بما عنده كناية عن كون ما اختاره و أتى به بهدايه من الله و أمر، فما كان يرد و لا يصدر إلا عن هدايه يهتدى بها و أمر يأتمره كما أشار إلى مثل هذا المعنى عند ذكر مسيره إلى المغرب بقوله: «قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ» إلخ.

فالآيه أعنى قوله: «وَقَدْ أَحَطْنَا» إلخ فى معناها الكنائى نظيره قوله: «وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا»: هود: ٣٧، و قوله: «أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ» النساء: ١٦٦، و قوله:

«وَ أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ»: الجن: ٢٨.

وقيل: إن الآيه لإفاده تعظيم أمره و أنه لا يحيط بدقائقه و جزئياته إلا الله أو لتحويل ما قاساه ذو القرنين فى هذا المسير و أن ما تحمله من المصائب و الشدائد فى علم الله لم يكن ليخفى عليه، أو لتعظيم السبب الذى أتبعه، و ما قدمناه أوجه.

قوله تعالى: «ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ» إلى آخر الآيه. السد الجبل و كل حاجز يسد طريق العبور و كأن المراد بهما الجبلان، و قوله: «وَخَيْدٌ مِّنْ دُونِهِمَا قَوْمًا» أى قريبا منهما، و قوله: «لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا» كناية عن بساطتهم و سذاجه فهمهم، و ربما قيل: كناية عن غرابه لغتهم و بعدها عن اللغات المعروفة عندهم، و لا يخلو عن بعد.

قوله تعالى: «قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ» إلخ الظاهر أن القائلين هم القوم الذين وجدهم من دون الجبلين، و يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ جيلان من الناس كانوا يأتونهم من وراء الجبلين فيغيرون عليهم و يعمونهم قتلا و سببا و نهبا و الدليل عليه السياق بما فيه من ضمائر أولى العقل و عمل السد بين الجبلين و غير ذلك.

وقوله: «فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا» الخرج ما يخرج من المال ليصرف في شيء من الحوائج عرضوا عليه أن يعطوه مالا على أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا يمنع من تجاوزهم وتعديهم عليهم.

قوله تعالى: «قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا» أصل «مَكَّنِّي» مكنى ثم أدغمت إحدى النونين في الأخرى، و الردم السد وقيل السد القوي، و على هذا فالتعبير بالردم في الجواب و قد سألوه سدا إجابته و وعد بما هو فوق ما استدعوه و أملوه.

وقوله: «قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ» استغناء من ذى القرنين عن خرجهم الذى عرضوه عليه على أن يجعل لهم سدا يقول: ما مكنى فيه و أقرنى عليه ربي من السعة و القدره خير من المال الذى تعدوننى به فلا حاجة لى إليه.

وقوله: «فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ» إلخ القوه ما يتقوى به على الشيء و الجملة تفريع على ما يتحصل من عرضهم و هو طلبهم منه أن يجعل لهم سدا، و محصل المعنى أما الخرج فلا حاجة لى إليه، و أما السد فإن أردتموه فأعينونى بما أتقوى به على بنائه كالرجال و ما يستعمل فى بنائه- و قد ذكر منها زبر الحديد و القطر و النفخ بالمنافخ-أجعل لكم سدا قويا.

و بهذا المعنى يظهر أن مرادهم بما عرضوا عليه من الخرج الأجر على عمل السد.

قوله تعالى: «آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ» إلى آخر الآيه، الزبر بالضم فالفتح جمع زبره كغرف و غرفه و هى القطعه، و ساوى بمعنى سوى على ما قيل و قرئ «سوى» و الصَّدَفَيْنِ تشبيه الصدف و هو أحد جانبي الجبل ذكر بعضهم أنه لا يقال إلا إذا كان هناك جبل آخر يوازيه بجانبه فهو من الأسماء المتضائفه كالزوج و الضعف و غيرهما و القطر النحاس أو الصفر المذاب و إفراغه صبه على الثقب و الخلل و الفرج.

وقوله: «آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ» أى أعطونى إياها لأستعملها فى السد و هى من القوه التى استعانهم فيها، و لعله خصها بالذكر و لم يذكر الحجارة و غيرها من لوازم البناء لأنها الركن فى استحكام بناء السد فجمله «آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ» بدل البعض من الكل من جملة

« فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ » أو الكلام بتقدير قال، وهو كثير في القرآن.

وقوله: « حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا » في الكلام إيجاز بالحذف و التقدير فأعانوه بقوة و آتوه ما طلبه منهم فبنى لهم السد و رفعه حتى إذا سوى بين الصدفين قال: انفخوا.

وقوله: « قَالَ انْفُخُوا » الظاهر أنه من الإعراض عن متعلق الفعل للدلالة على نفس الفعل و المراد نصب المنافخ على السد لإحماء ما وضع فيه من الحديد و إفراغ القطر على خلله و فرجه.

وقوله: « حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ » إلخ في الكلام حذف و إيجاز، و التقدير فنفخ حتى إذا جعله أى المنفوخ فيه أو الحديد نارا أى كالنار فى هيئته و حرارته فهو من الاستعارة.

وقوله: « قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا » أى آتوني قطرا أفرغه و أصبه عليه ليسد بذلك خلله و يصير السد به مصمتا لا ينفذ فيه نافذ.

قوله تعالى: « فَمَا اسْتَبَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَبَاعُوا لَهُ نَقْبًا » اسطاع و استطاع واحد، و الظهور العلو و الاستعلاء، و النقب الثقب، قال الراغب فى المفردات: « النقب فى الحائط و الجلد كالثقب فى الخشب انتهى و ضمائر الجمع ليأجوج و مأجوج. و فى الكلام حذف و إيجاز، و التقدير فبنى السد فما استطاع يأجوج و مأجوج أن يعلوه لارتفاعه و ما استطاعوا أن ينقبوه لاستحكامه.

قوله تعالى: « قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا » الدكاء الدك و هو أشد الدق مصدر بمعنى اسم المفعول، و قيل: المراد الناقه الدكاء و هى التى لا سنام لها و هو على هذا من الاستعارة و المراد به خراب السد كما قالوا.

وقوله: « قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي » أى قال ذو القرنين - بعد ما بنى السد - هذا أى السد رحمه من ربي أى نعمه و وقايه يدفع به شر يأجوج و مأجوج عن أمم من الناس.

وقوله: « فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ » فى الكلام حذف و إيجاز و التقدير

و تبقى هذه الرحمه إلى مجيء وعد ربي فإذا جاء وعد ربي جعله مذكوكا و سوى به الأرض.

و المراد بالوعد إما وعد منه تعالى خاص بالسد أنه سيندك عند اقتراب الساعه فيكون هذا ملحمة أخبر بها ذو القرنين، و إما وعده تعالى العام بقيام الساعه الذى يدك الجبال و يخرب الدنيا، و قد أكد القول بجملة «وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا».

قوله تعالى: «وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ» إلخ ظاهر السياق أن ضمير الجمع للناس و يؤيده رجوع ضمير «فَجَمَعْنَاهُمْ» إلى الناس قطعاً لأن حكم الجمع عام.

و فى قوله: «بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ» استعاره، و المراد أنهم يضطربون يومئذ من شدة الهول اضطراب البحر باندفاع بعضه إلى بعض فيرتفع من بينهم النظم و يحكم فيهم الهرج و المرج و يعرض عنهم ربهم فلا- يشملهم برحمته، و لا- يصلح شأنهم بعنايته.

فالآيه بمنزله التفصيل للإجمال الذى فى قول ذى القرنين: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ» و نظيره قوله تعالى فى موضع آخر: «حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَاْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ»: الأنبياء: ٩٧. و هى على أى حال من الملاحم.

و قد بان مما مر أن الترك فى الآيه بمعناه المتبادر منه و هو خلاف الأخذ و لا موجب لما ذكره بعضهم: أن الترك بمعنى الجعل و هو من الأضداد انتهى.

و الآيه من كلام الله سبحانه و ليست من تمام كلام ذى القرنين و الدليل عليه تغيير السياق من الغيبه إلى التكلم مع الغير الذى هو سياق كلامه السابق «إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ» «قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ»، و لو كان من تمام كلام ذى القرنين لقليل: و ترك بعضهم على حذاء قوله: «جَعَلَهُ دَكَّاءَ».

و قوله: «وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ» إلخ هى النفخه الثانيه التى فيها الإحياء بدليل قوله «فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا».

قوله تعالى: «الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَ كَانُوا لَا يَسْمَعُونَ سَمْعًا»

تفسير للكافرين و هؤلاء هم الذين ضرب الله بينهم و بين ذكره سدا حجازا- و بهذه المناسبه تعرض لحالهم بعد ذكر سد يأجوج و مأجوج- فجعل أعينهم فى غطاء عن ذكره و أخذ استطاعه السمع عن آذانهم فانقطع الطريق بينهم و بين الحق و هو ذكر الله.

فإن الحق إنما ينال إما من طريق البصر بالنظر إلى آيات الله سبحانه و الاهتداء إلى ما تدل عليه و تهدى إليه، و إما من طريق السمع باستماع الحكمة و المواعظه و القصص و العبر، و لا بصر لهؤلاء و لا سمع.

قوله تعالى: «أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ» إلخ الاستفهام للإنكار قال فى المجمع: معناه أ فحسب الذين جحدوا توحيد الله أن يتخذوا من دونى أربابا ينصرونهم و يدفعون عقابى عنهم قال: و يدل على هذا المحذوف قوله:

«إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا» انتهى.

و هناك وجه ثان منقول عن ابن عباس و هو أن المعنى أ فحسب الذين كفروا أن يتخذوا من دونى آلهه و أنا لا أغضب لفسى عليهم و لا أعاقبهم.

و وجه ثالث: و هو أن «أَنْ يَتَّخِذُوا» إلخ مفعول أول لحسب بمعنى ظن و مفعوله الثانى محذوف، و التقدير أ فحسب الذين كفروا اتخاذهم عبادى من دونى أولياء نافعا لهم أو دافعا للعقاب عنهم، و الفرق بين هذا الوجه و الوجهين السابقين أن «أَنْ» و صلته قائمه مقام المفعولين فيهما و المحذوف بعض الصله فيهما بخلاف الوجه الثالث فأن و صلته فيه مفعول أول لحسب، و المفعول الثانى محذوف.

و وجه رابع: و هو أن يكون أن و صلته ساده مسد المفعولين و عنايه الكلام متوجهه إلى إنكار كون الاتخاذ اتخاذا حقيقه على معنى أن ذلك ليس من الاتخاذ فى شىء إذ الاتخاذ إنما يكون من الجانبين و المتخذون متبرئون منهم لقولهم: «سُرِبِحَانِكَ أَنْتَ وَ لَيْتْنَا مِنْ دُونِهِمْ».

و الوجوه الأربعه مترتبه فى الوجاهه و أوجهها أولها و سياق هذه الآيات يساعد عليه فإن هذه الآيات بل عامه آيات السوره مسوقه لبيان أنهم فتنوا بزينة الحياه الدنيا و اشتبه عليهم الأمر فاطمأنوا إلى ظاهر الأسباب فاتخذوا غيره تعالى أولياء من دونه

فهم يظنون أن ولايتهم تكفيهم و تنفعهم و تدفع عنهم الضر و الحال أن ما سيلقونه بعد النفخ و الجمع يناقض ذلك فالآيه تنكر عليهم هذا الظن و الحسبان بعد ما كان مآل أمرهم ذلك. ثم إن إمكان قيام أن و صلته مقام مفعولى حسب و قد ورد فى كلامه تعالى كثيرا كقوله: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا»: الجاثية- ٢١ و غيره يغنى عن تقدير مفعول ثان محذوف و قد منع عنه بعض النحاه.

و تؤيده الآيات التاليه: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا» إلخ و كذا القراءه المنسوبه إلى على(ع) و عدده منهم، أ فحسب» بسكون السين و ضم الباء و المعنى أ فاتخاذ عبادى من دونى أولياء كاف لهم.

و المراد بالعباد فى قوله: «أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ» كل من يعبده الوثنيون من الملائكه و الجن و الكملين من البشر.

و أما ما ذكره المفسرون أن المراد بهم المسيح(ع) و الملائكه و نحوهم من المقربين دون الشياطين لأن الأ- كثر فى مثل هذا اللفظ «عِبَادِي» أن تكون الإضافه لتشريف المضاف.

ففيه أولا أن المقام لا يناسب التشريف. و هو ظاهر. و ثانيا أن قيد «مِنْ دُونِي» فى الكلام صريح فى أن المراد بالذين كفروا هم الوثنيون الذين لا يعبدون الله مع الاعتراف بألوهيته و إنما يعبدون الشركاء الشفعاء؟ و أما أهل الكتاب مثلا النصرى فى اتخاذهم المسيح وليا فإنهم لا- ينفون ولا-يه الله بل يثبتون الولايتين معا ثم يعدونهما واحدا فافهم ذلك فالحق أن قوله: «عِبَادِي» لا يعم المسيح و من كان مثله من البشر بل يختص بألهه الوثنيين و المراد بقوله «الَّذِينَ كَفَرُوا» الوثنيون فحسب.

و قوله: «إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزْلًا» أى شيئا يتمتعون به عند أول نزولهم الدار الآخره شبه الدار الآخره بالدار ينزلها الضيف و جهنم بالنزل الذى يكرم به الضيف النزىل لدى أول وروده، و يزيد هذا التشبيه لظفا و جمالا ما سيأتى بعد آيتين أنهم لا يقام لهم وزن يوم القيامه فكأنهم لا- يلبثون دون أن يدخلوا النار، و فى الآيه من التهكم ما لا- يخفى، و كأنما قوبل به ما سيحكى من تهكمهم فى الدنيا بقوله:

« وَ اتَّخَذُوا آيَاتِي وَ رُسُلِي هُزُوعًا ».

فى تفسير القمى،¹ فلما أخبر رسول الله ص بخبر موسى و فتاه و الخضر قالوا له فأخبرنا عن طائف طاف الأرض: المشرق و المغرب من هو؟ و ما قصته؟ فأنزل الله:

« وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ » الآيات.

أقول: و قد تقدم فى الكلام على قصة أصحاب الكهف تفصيل هذه الروايه و روى أيضا ما فى معناه فى الدر المنثور، عن ابن أبى حاتم عن السدى و عن عمر مولى غفره.

و اعلم أن الروايات المرويه من طرق الشيعة و أهل السنه عن النبى ص و من طرق الشيعة عن أئمه أهل البيت (ع) و كذا الأقوال المنقوله عن الصحابه و التابعين و يعامل معها أهل السنه معاملة الأحاديث الموقوفه فى قصة ذى القرنين مختلفه اختلافا عجيبا متعارضه متهافته فى جميع خصوصيات القصة و كافه أطرافها و هى مع ذلك مشتمله على غرائب يستوحش منها الذوق السليم أو يحيلها العقل و ينكرها الوجود لا يرتاب الباحث الناقد إذا قاس بعضها إلى بعض و تدبر فيها أنها غير سليمه عن الدس و الوضع و مبالغات عجيبه فى وصف القصة و أغربها ما روى عن علماء اليهود الذين أسلموا كوهب بن منبه و كعب الأحبار أو ما يشعر القرائن أنه مأخوذ منهم فلا يجدينا و الحال هذه نقلها بالاستقصاء على كثرتها و طولها، و إنما نشير بعض الإشاره إلى وجوه اختلافها، و تقتصر على نقل ما يسلم عن الاختلاف فى الجمله.

فمن الاختلاف اختلافها فى نفسه فمعظم الروايات على أنه كان بشرا، و قد ورد (1) فى بعضها أنه كان ملكا سماويا أنزله الله إلى الأرض و آتاه من كل شىء سببا. و فى خطط المقرئى عن الجاحظ فى كتاب الحيوان، أن ذا القرنين كانت أمه آدميه و أبوه من الملائكه.

و من ذلك الاختلاف فى سمته ففى أكثر الروايات أنه كان عبدا صالحا أحب الله

ص: ٣٦٩

(١-١) رواه فى الدر المنثور عن الأحوص بن حكيم عن أبيه عن النبى ص و عن الشيرازى عن جبير بن نفير عن النبى ص و عن عدّه عن خالد بن معدان عن النبى ص و عن عدّه عن عمر بن الخطاب.

فأحبه و ناصح الله فناصره، و في بعضها (١) أنه كان محدثا يأتيه الملك فيحدثه و في بعضها (٢) أنه كان نبيا.

و من ذلك الاختلاف في اسمه ففي بعضها أن اسمه (٣) عياش، و في بعضها (٤) إسكندر، و في بعضها (٥) مرزيا بن مرزبه اليوناني من ولد يونن بن يافث بن نوح، و في بعضها (٦) مصعب بن عبد الله من قحطان و في بعضها (٧) صعب بن ذي المراثد أول التابعه و كأنه التبغ أبو كرب، و في بعضها (٨) عبد الله بن ضحاك بن معد إلى غير ذلك و هي كثيره.

و من ذلك الاختلاف في وجه تسميته بذى القرنين ففي بعضها (٩) أنه دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيمن فغاب عنهم زمانا ثم جاءهم و دعاهم إلى الله ثانيا فضربوه على قرنه الأيسر فغاب عنهم زمانا ثم آتاه الله الأسباب فطاف شرق الأرض و غربها فسمى بذلك ذا القرنين، و في بعضها (١٠) أنهم قتلوه بالضربه الأولى ثم أحياه الله

ص: ٣٧٠

١-١) رواه في الدر المنثور عن ابن أبي حاتم و أبي الشيخ عن الباقر ع و في البرهان عن جبرئيل بن أحمد عن الأصمغ بن نباته عن علي ع و في نور الثقلين عن أصول الكافي عن الحارث ابن المغيرة عن أبي جعفر ع.

٢-٢) رواه العياشي عن أبي حمزه الثمالي عن أبي جعفر ع و رواه في الدر المنثور عن أبي الشيخ عن أبي الورداء عن علي ع و في هذا المعنى روايات أخرى.

٣-٣) كما في تفسير العياشي عن الأصمغ بن نباته عن علي ع، و في البرهان عن الثمالي عن الباقر ع.

٤-٤) كما يظهر من روايه قرب الإسناد للحميري عن الكاظم ع و روايه الدر المنثور عن عده عن عقبه بن عامر عن النبي ص، و روايته أيضا عن عده عن وهب.

٥-٥) في الدر المنثور عن ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبي الشيخ من طريق ابن إسحاق عن بعض من أسلم من أهل الكتاب.

٦-٦) البدايه و النهايه.

٧-٧) البدايه و النهايه عن ابن هشام في التيجان.

٨-٨) في الخصال عن محمد بن خالد مرفوعا، و في البدايه و النهايه عن زبير بن بكار عن ابن عباس.

٩-٩) في البرهان عن الصدوق عن الأصمغ عن علي ع، و في تفسير القمي عن أبي بصير عن الصادق ع و في الخصال عن أبي بصير عن الصادق ع.

١٠-١٠) في تفسير العياشي عن الأصمغ عن علي ع و في الدر المنثور عن ابن مردويه من طريق أبي الطفيل عن علي ع و رواه العياشي أيضا و روى أيضا في روايات أخر.

فجاءهم و دعاهم فضربوه و قتلوه ثانيا ثم أحياه الله و رفعه إلى السماء الدنيا ثم أنزله إلى الأرض و آتاه من كل شيء سببا.

و فى بعضها (١) أنه نبت له بعد الإحياء الثانى قرنان فى موضعى الشجيتين و سخر الله له النور و الظلمه ثم لما نزل إلى الأرض سار فيها و دعا إلى الله و كان يزأر كالأسد و يبرق و يردد قرناه و إذا استكبر عن دعوته قوم سلط عليهم الظلمه فأعيتهم حتى اضطروا إلى إجابتها.

و فى بعضها (٢) أنه كان له قرنان فى رأسه و كان يتعمم عليهما يواريهما بذلك و هو أول من تعمم و قد كان يخفيهما عن الناس و لم يكن يطلع على ذلك أحد إلا كاتبه و قد نهاه أن يخبر به أحدا فضاقت صدر الكاتب بذلك فأتى الصحراء فوضع فمه بالأرض ثم نادى ألا إن للملك قرنين فأثبت الله من كلمته قصبتين فمر بهما راع فأعجبهما فقطعهما و اتخذهما مزمارا فكان إذا زمر خرج من القصبتين: ألا إن للملك قرنين فانتشر ذلك فى المدينة فأرسل إلى الكاتب و استنطقه و هدده بالقتل إن لم يصدق فقص عليه القصة فقال ذو القرنين هذا أمر أراد الله أن يبيديه فوضع العمامه عن رأسه.

و قيل: (٣) سُمى ذا القرنين لأنه ملك قرنى الأرض و هما المشرق و المغرب و قيل: (٤)

لأنه رأى فى المنام أنه أخذ بقرنى الشمس فعبه له بملك الشرق و الغرب و سُمى بذى القرنين، و قيل: (٥) لأنه كان له عقيصتان فى رأسه، و قيل (٦) لأنه ملك الروم و فارس، و قيل (٧): لأنه كان له فى رأسه شبه قرنين، و قيل (٨) لأنه كان على تاجه

ص: ٣٧١

١-١) تفسير العياشى عن الأصبغ عن على ع و فى الدر المنثور عن عده عن وهب بن منبه ما فى معناه.

٢-٢) فى الدر المنثور عن أبى الشيخ عن وهب بن منبه.

٣-٣) فى الدر المنثور عن عده عن أبى العالیه و ابن شهاب.

٤-٤) فى نور الثقليين عن الخرائج و الحرائج عن العسكرى ع عن على ع.

٥-٥) فى الدر المنثور عن الشيرازى عن قتاده.

٦-٦) فى الدر المنثور عن عده عن وهب.

٧-٧) المصدر السابق.

٨-٨) نقله فى روح المعانى،

قرنان من الذهب إلى غير ذلك مما قيل.

و من ذلك اختلافها في سيره إلى المغرب و المشرق و فيه أشد الاختلاف فقد روى (١) أنه سخر له السحاب فكان يركب السحاب و يسير في الأرض غربا و شرقا. و روى (٢) أنه بلغ جبل قاف و هو جبل أخضر محيط بالدنيا منه خضره السماء. و روى (٣) أنه طلب عين الحياه فأشير عليه أنها في الظلمات فدخلها و في مقدمته الخضر فلم يرزق ذو القرنين أن يشرب منها و شرب الخضر و اغتسل منها فكان له البقاء المؤبد و في هذه الروايات أن الظلمات في جانب المشرق.

و من ذلك اختلافها في موضع السد الذي بناها ففي بعضها أنه في (٤) المشرق و في بعضها (٥) أنه في الشمال، و قد بلغ من مبالغه بعض الروايات أن ذكرت (٦) أن طول السد و هو مسافه ما بين الجبلين مائه فرسخ و عرضه خمسون فرسخا و ارتفاعه ارتفاع الجبلين و قد حفر له أساسا حتى بلغ الماء و قد جعل حشوه الصخور و طينه النحاس ثم علاه بزبر الحديد و النحاس المذاب و جعل خلاله عرقا من نحاس أصفر فصار كأنه برد محبر.

و من ذلك اختلافها في وصف يأجوج و مأجوج فروى (٧) أنهم من الترك و من ولد يافث بن نوح كانوا يفسدون في الأرض ف ضرب السد دونهم. و روى (٨) أنهم من غير ولد آدم و في (٩) عده من الروايات أنهم قوم ولود لا يموت الواحد منهم من ذكر أو أنثى

ص: ٣٧٢

-
- ١- ١) في عده من روايات العامه و الخاصه المورده في الدر المنثور و البرهان و نور الثقلين و البحار.
 - ٢- ٢) في البرهان عن جميل عن الصادق ع و في الدر المنثور عن عبد بن حميد و غيره عن عكرمه.
 - ٣- ٣) في تفسير القمي عن علي ع و في تفسير العياشي عن هشام عن بعض آل محمد ع و في الدر المنثور عن ابن أبي حاتم و غيره عن الباقر ع.
 - ٤- ٤) الدر المنثور عن ابن إسحاق و غيره عن وهب.
 - ٥- ٥) الدر المنثور عن ابن المنذر عن ابن عباس.
 - ٦- ٦) الدر المنثور عن ابن إسحاق و غيره عن وهب.
 - ٧- ٧) الدر المنثور عن ابن المنذر عن علي ع و عن ابن أبي حاتم عن قتاده. و في نور الثقلين عن علل الشرائع عن العسكري.
 - ٨- ٨) نور الثقلين عن روضه الكافي عن ابن عباس.
 - ٩- ٩) الطبري عن عبد الله بن عمير، و عن عبد الله بن سلام، و في الدر المنثور عن النسائي و ابن مردويه عن أوس عن النبي ص و فيه عن ابن أبي حاتم عن السدي عن علي ع.

حتى يولد له ألف من الأولاد و أنهم أكثر عددا من سائر البشر حتى عدوا في (١) بعض الروايات تسعه أضعاف البشر، و روى (٢) أنهم من الشده و البأس بحيث لا يمرون ببهيمة أو سبع أو إنسان إلا افترسوه و أكلوه و لا على زرع أو شجر إلا رعوه و لا على ماء نهر إلا شربوه و نشفوه، و روى (٣) أنهم أمتان كل منهما أربع مائه ألف أمه كل أمه لا يحصى عددهم إلا الله سبحانه.

و روى (٤) أنهم طوائف ثلاث فطائفه كالأرز و هو شجر طوال، و طائفه يستوى طولهم و عرضهم: أربعة أذرع في أربعة أذرع و طائفه و هم أشدهم للواحد منهم أذنان يفترش بإحدهما و يلتحف بالأخرى يشتمو في إحدهما لابسا له و هي وبره ظهرها و بطنها و يصيف في الأخرى و هي زغبه ظهرها و بطنها، و هم صلب على أجسادهم من الشعر ما يوارىها، و روى أن الواحد (٥) منهم شبر أو شبران أو ثلاثة، و روى (٦) أن الذين كانوا يقاتلونهم كان وجوههم وجوه الكلاب.

و من ذلك اختلافها في زمان ملكه ففي بعضها (٧) أنه كان بعد نوح، و روى (٨) أنه كان في زمن إبراهيم و معاصره و قد حج البيت و لقيه و صافحه و هي أول مصافحه على وجه الأرض، و روى (٩) أنه كان في زمن داود.

ص: ٣٧٣

١-١) في الدر المنثور عن عبد الرزاق و غيره عن عبد الله بن عمر.

٢-٢) الدر المنثور عن ابن إسحاق و غيره عن وهب.

٣-٣) في الدر المنثور عن ابن المنذر و أبي الشيخ عن حسان بن عطيه. و عن ابن أبي حاتم و غيره عن حذيفه عن النبي ص و قد بلغ من مبالغه الروايات في عددهم أنه روى عن النبي ص أن يأجوج و مأجوج يعدل ألف ضعف للمسلمين (البدايه و النهايه عن الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي ص) و هو ذا يقال: إن المسلمين خمس أهل الأرض و لازمه أن يكون يأجوج و مأجوج مائتا ضعف أهل الأرض.

٤-٤) في الدر المنثور عن ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار.

٥-٥) في الدر المنثور عن ابن المنذر و الحاكم و غيرهما عن ابن عباس.

٦-٦) في الدر المنثور عن عده عن عقبه بن عامر عن النبي ص.

٧-٧) في تفسير العياشي عن الأصبع عن علي ع.

٨-٨) الدر المنثور عن ابن مردويه و غيره عن عبيد بن عمير، و في نور الثقلين عن أمالي الشيخ عن الباقر ع و في العرائس لابن إسحاق.

٩-٩) الدر المنثور عن ابن أبي حاتم و ابن عساكر عن مجاهد.

و من ذلك اختلافها في مده ملكه فروى (١) ثلاثون سنة و روى (٢) اثنتا عشرة سنة إلى غير ذلك من جهات الاختلاف التي يعثر عليها من راجع أخبار القصة من جوامع الحديث و خاصة الدر المنثور، و البحار، و البرهان، و نور الثقلين،.

و في كتاب كمال الدين، بإسناده عن الأصمغ بن نباته قال: "قام ابن الكواء إلى علي (ع) و هو على المنبر- فقال: يا أمير المؤمنين- أخبرني عن ذي القرنين أنيبا كان أم ملكا؟ و أخبرني عن قرنيه أ من ذهب أم من فضة؟ فقال له: لم يكن نبيا و لا ملكا، و لم يكن قرناه من ذهب و لا فضة و لكن كان عبدا- أحب الله فأحبه الله و نصح الله فنصحه الله، و إنما سمي ذا القرنين لأنه دعا قومه إلى الله عز و جل- فضربوه على قرنيه فغاب عنهم حيناً- ثم عاد إليهم فضرب على قرنيه الآخر، و فيكم مثله.

أقول: الظاهر أن «الملك» في الرواية بفتح اللام لا بكسرها لاستفاضه الروايات عنه و عن غيره (ع) بملك ذي القرنين فنفيه (ع) أن يكون ذو القرنين نبيا أو ملكا بفتح اللام إنكار منه لصحة ما ورد عن النبي ص في بعض الروايات أنه كان نبيا و في بعضها الآخر أنه كان ملكا من الملائكة و به كان يقول عمر بن الخطاب كما تقدمت الإشارة إليه.

و قوله: «و فيكم مثله» أي مثل ذي القرنين في شجتيه يشير (ع) إلى نفسه فإنه أصيب بضربه من عمرو بن عبد ود و بضربه من عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله فاستشهد بها، و لرواية مستفيضه عنه (ع) روته عنه الشيعة و أهل السنه بألفاظ مختلفه، و أبسط ألفاظها ما أوردناه، و قد لعبت به يد النقل بالمعنى فأظهرته في صور عجيبه و بلغ بها التحريف غايته.

و في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل علي عن ذي القرنين أن نبى هو؟ فقال سمعت نبيكم (ص) يقول: هو عبد ناصح الله فنصحه.

و في احتجاج الطبرسي، عن الصادق (ع) في حديث طويل: و فيه قال السائل

ص: ٣٧٤

١- ١) البرهان عن البرقي عن موسى بن جعفر ع.

٢- ٢) الدر المنثور عن ابن أبي حاتم عن وهب.

أخبرني عن الشمس أين تغيب؟ قال: إن بعض العلماء قال: إذا انحدرت أسفل القبه دار بها الفلك- إلى بطن السماء صاعده أبدا إلى أن تنحط إلى موضع مطلعها.

يعنى أنها تغيب فى عين حمئه- ثم تحرق الأرض راجعه إلى موضع مطلعها- فتحير تحت العرش حتى يؤذن لها بطلوع- و يسلب نورها كل يوم و تتجلل نورا أحمر.

أقول: قوله: «إذا انحدرت أسفل القبه- إلى قوله: مطلعها» بيان لسير الشمس من حين غروبها إلى إبان طلوعها فى مدارها السماوى على ما تفرضه هيئه بطليموس الدائره فى تلك الأعصار المبنيه على سكون الكره الأرضيه و حركه الأجرام السماويه حولها، و لذا نسبه (ع) إلى بعض العلماء.

و قوله: «يعنى أنها تغيب فى عين حمئه ثم تحرق الأرض راجعه إلى موضع مطلعها» من كلام بعض رواه الخبر لا- من كلامه (ع) فالراوى لقصور منه فى الفهم فسر قوله تعالى: «تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ» بسقوط القرص فى العين و غيوبته فيها ثم سبحه فيها كالسمكه فى الماء و خرقة الأرض حتى يبلغ المطلع ثم ذهابه إلى تحت العرش و هو على زعمه سماء فوق السماوات السبع أو جسم نورانى كأعظم ما يكون موضوع فوق السماء السابعة و مكثه هناك حتى يؤذن له فى الطلوع فيكسى نورا أحمر و يطلع.

و الراوى يشير بقوله: «فتحير تحت العرش حتى يؤذن لها إلخ إلى روايه أخرى مأثوره عن النبى ص أن الملائكه تذهب بالشمس بعد غروبها فتوقفها تحت العرش و هى مسلوبه النور فتمكث هناك و هى لا- تدرى ما تؤمر به غدا حتى تكسى نورا و تؤمر بالطلوع، الروايه. و قد ارتكب فهمه فى تفسير العرش هناك نظير ما ارتكبه فى تفسير الغروب هاهنا فزاد عن الحق بعدا على بعد.

و لم يرد تفسير العرش فى كتاب و لا سنه قابله للاعتماد بالفلك التاسع أو بجسم نورانى علوى كهيئه السرير التى اختلقها فهمه و قد قدمنا معظم روايات العرش فى أوائل الجزء الثامن من هذا الكتاب.

و فى التسميه أعنى قوله: «قال بعض العلماء بعض الإشاره إلى أن هذا القول لم يكن مرضيا عنده (ع) و مع ذلك لم يسعه أن يسمح بحق القول فى المسأله كيف؟

و إذا ساقتهم سذاجه الفهم فى فرضيه سهله التصور عند أهله فى تلك الأعصار هذا المساق فما ظنك بهم لو ألقى إليهم ما لا يصدق ظاهر حسهم و لا يسعه ظرف فكرهم.

و فى الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق عثمان بن أبى حاضر: " أن ابن عباس ذكر له أن معاويه بن أبى سفيان قرأ الآية التى فى سورة الكهف «تغرب فى عين حامي» قال ابن عباس:

فقلت لمعاويه: ما نقرؤها إلا حمئه- فسأل معاويه عبد الله بن عمر و كيف تقرأه؟ فقال عبد الله: كما قرأتها.

قال ابن عباس: فقلت لمعاويه: فى بيتى نزل القرآن- فأرسل إلى كعب فقال له:

أين تجد الشمس تغرب فى التوراه؟ فقال له كعب: سل أهل العربيه فإنهم أعلم بها، و أما أنا فإنى أجد الشمس تغرب فى التوراه فى ماء و طين، و أشار بيده إلى المغرب. قال ابن أبى حاضر: لو أنى عندكما أيديتكم بكلام تزداد به بصيره فى حمئه. قال ابن عباس:

و ما هو؟ قلت: فيما نأثر قول تبع- فيما ذكر به ذا القرنين فى كلفه بالعلم و اتباعه إياه:

قد كان ذو القرنين عمر مسلما

ملكا تدين له الملوك و تحشد

فأتى المشارق و المغارب يبتغى

أسباب ملك من حكيم مرشد

فأرى مغيب الشمس عند غروبها

فى عين ذى خلب و ثأط حرمد

فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم. قال: فما الثأط؟ قلت:

الحمأه. قال: فما الحرمد؟ قلت: الأسود- فدعا ابن عباس غلاما فقال له: اكتب ما يقول هذا الرجل.

أقول: و الحديث لا- يلائم ما ذهبوا إليه من تواتر القراءات تلك الملائم و عن التيجان لابن هشام الحديث و فيه أن ابن عباس أنشد هذه الأشعار لمعاويه و أن معاويه سأله عن معنى الخلب و الثأط و الحرمد قال: الخلب الحمأه و الثأط ما تحتها من الطين و الحرمد ما تحته من الحصى و الحجر، و قد أورد القصيده، و هذا الاختلاف يؤذن بشيء فى الروايه.

فى تفسير العياشى، عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع): فى قول الله عز و جل: «لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا» قال: لم يعلموا صنعه البيوت.

و فى تفسير القمى، "فى الآيه قال: لم يعلموا صنعه الثياب.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن المنذر عن ابن عباس "فى قوله: «حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ» قال: الجبلين أرمينيه و آذربيجان.

و فى تفسير العياشى، عن المفضل قال: سألت الصادق (ع) عن قوله: «أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا» قال: التقية «فما استطاعوا أن يظهره و ما استطاعوا له نقبا» إذا عملت بالتقيه لم يقدروا لك على حيله، و هو الحصن الحصين، و صار بينك و بين أعداء الله سدا لا يستطيعون له نقبا.

و فيه، أيضا عن جابر عنه (ع) فى الآيه قال: التقية.

أقول: الروايتان من الجرى و ليستا بتفسير.

و فى تفسير العياشى، عن الأصمغ بن نباته عن على (ع): «وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ» يعنى يوم القيامة.

أقول: ظاهر الآيه بحسب السياق أنه من أشرط الساعه، و لعله المراد بيوم القيامة فرما تطلق على ظهور مقدماتها.

و فيه، عن محمد بن حكيم قال: كتبت رقعته إلى أبى عبد الله (ع) فيها: أ تستطيع النفس المعرفه؟ قال: فقال لا فقلت: يقول الله: «الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَ كَانُوا لَا يَسْمَعُونَ سَمْعًا» قال: هو كقوله: «مَا كَانُوا يَسْمَعُونَ السَّمْعَ وَ مَا كَانُوا يُبْصِرُونَ» قلت: فعابهم؟ قال: لم يعيهم بما صنع هو بهم و لكن عابهم بما صنعوا، و لو لم يتكلفوا لم يكن عليهم شىء.

أقول: يعنى أنهم تسببوا لهذا الحجاب فرجع إليهم تبعته.

و فى تفسير القمى، "فى الآيه قال: كانوا لا ينظرون إلى ما خلق الله- من الآيات و السماوات و الأرض.

أقول: و فى العيون، عن الرضا (ع): تطبيق الآيه على منكرى الولاية و هو من الجرى

و هو بحث قرآني و تاريخي في فصول:

١- قصة ذي القرنين في القرآن:

لم يعترض لاسمه و لا- لتأريخ زمان ولادته و حياته و لا لنسبه و سائر مشخصاته على ما هو دأبه في ذكر قصص الماضين بل اكتفى على ذكر ثلاث رحلات منه فرحله أولى إلى المغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه (أو حاميه) و وجد عندها قوما، و رحله ثانيه إلى المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم يجعل الله لهم من دونها سترًا، و رحله ثالثه حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولًا فشكوا إليه إفساد يأجوج و مأجوج في الأرض و عرضوا عليه أن يجعلوا له خرجا على أن يجعل بين القوم و بين يأجوج و مأجوج سدا فأجابهم إلى بناء السد و وعدهم أن يبنى لهم فوق ما يأملون و أبي أن يقبل خرجهم و إنما طلب منهم أن يعينوه بقوه و قد أشير منها في القصة إلى الرجال و زبر الحديد و المنافخ و القطر.

و الخصوصيات و الجهات الجوهريه التي تستفاد من القصة هي أولا أن صاحب القصة كان يسمى قبل نزول قصته في القرآن بل حتى في زمان حياته بذي القرنين كما يظهر في سياق القصة من قوله: «يَسْتَأْذِنُكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ» «قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ» و «قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ».

و ثانيا: أنه كان مؤمنا بالله و اليوم الآخر و متدينا بدين الحق كما يظهر من قوله:

« هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا » و قوله: «أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَ أَمَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا» إلخ و يزيد في كرامته الدينيه أن قوله تعالى: «قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَنْ نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا» يدل على تأييده بوحى أو إلهام أو نبى من أنبياء الله كان عنده يسدده بتبليغ الوحى.

و ثالثا: أنه كان ممن جمع الله له خير الدنيا و الآخرة، أما خير الدنيا فالملك العظيم الذى بلغ به مغرب الشمس و مطلعها فلم يقم له شىء و قد ذلت له الأسباب، و أما خير الآخرة فبسط العدل و إقامه الحق و الصفح و العفو و الرفق و كرامه النفس و بث الخير و دفع الشر، و هذا كله مما يدل

عليه قوله تعالى: «إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا» مضافا إلى ما يستفاد من سياق القصة من سيطرته الجسمانية و الروحانية.

و رابعا: أنه صادف قوما ظالمين بالمغرب فعذبهم.

و خامسا: أن الردم الذى بناه هو فى غير مغرب الشمس و مطلعها فإنه بعد ما بلغ مطلع الشمس أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. و من مشخصات ردمه مضافا إلى كونه واقعا فى غير المغرب و المشرق أنه واقع بين جبلين كالحائطين، و أنه ساوى بين صدفيهما و أنه استعمل فى بنائه زبر الحديد و القطر، و لا- محاله هو فى مضيق هو الرابط بين ناحيتين من نواحي الأرض المسكونة.

٢- ذكرى ذى القرنين و السد و مأجوج و مأجوج:

فى أخبار الماضين، لم يذكر القدماء من المؤرخين فى أخبارهم ملكا يسمى فى عهده بذى القرنين أو ما يؤدى معناه من غير اللفظ العربى و لا- يأجوج و مأجوج بهذين اللفظين و لا سدا ينسب إليه باسمه نعم ينسب إلى بعض ملوك حمير من اليمنيين أشعار فى المباهاة يذكر فيها ذا القرنين و أنه من أسلافه التابعه و فيها ذكر سيره إلى المغرب و المشرق و سد يأجوج و مأجوج و سيوافيك نبذه منها فى بعض الفصول الآتية.

و ورد ذكر «مأجوج» و «جوج» و «مأجوج» فى مواضع من كتب العهد العتيق ففى الإصلاح (١) العاشر من سفر التكوين من التوراه، "و هذه مواليد بنى نوح: سام و حام و يافث- و ولد لهم بنون بعد الطوفان. بنو يافث جومر و مأجوج- و ماداي و بأوان و نوبال و ماشك و نبراس.

و فى كتاب حزقيال، (٢) الإصلاح الثامن و الثلاثون": و كان إلى كلام الرب قائلا:

يا بن آدم اجعل وجهك على جوج أرض مأجوج رئيس- روش ماشك و نوبال، و تنبأ عليه و قل: هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا عليك يأجوج رئيس روش و ماشك- و نوبال و أرجعك و أضع شكائم فى فكيك- و أخرجك أنت و كل جيشك خيلا و فرسانا-

ص: ٣٧٩

١- ١) كتب العهدين مطبوعه بيروت سنه ١٨٧٠ و منها نقل سائر ما نقل فى هذه الفصول.

٢- ٢) و كان بين اليهود أيام إسارتهم بابل.

كلهم لابسين أفخر لباس جماعه عظيمه مع أتراس و مجان-كلهم ممسكين السيوف.

فارس و كوش و فوط معهم كلهم بمجن و خوده، و جومر و كل جيوشه و بيت نوجرمه من أقاصى الشمال-مع كل جيشه شعوبا كثيرين معك».

قال:لذلك تنبأ يا بن آدم و قل لجوج:هكذا-قال السيد الرب فى ذلك اليوم عند سكنى شعب إسرائيل آمين-أ فلا تعلم و تأتى من موضعك من أقاصى الشمال»إلخ.

و قال فى الإصحاح التاسع و الثلاثين ماضيا فى الحديث السابق": و أنت يا بن آدم تنبأ على جوج و قل هكذا-قال السيد الرب ها أنا ذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك-و نوبال و أردك و أفودك و أصعدك من أقاصى الشمال.و آتى بك على جبال إسرائيل و أضرب قوسك من يدك اليسرى-و أسقط سهامك من يدك اليمنى-فتسقط على جبال إسرائيل أنت و كل جيشك و الشعوب الذين معك-أ بذلك مأكلا-للطيور الكاسره من كل نوع و لوحوش الحفل،على وجه الحفل تسقط لأنى تكلمت بقول السيد الرب،و أرسل نارا على مأجوج و على الساكنين فى الجزائر آمين -فيعلمون أنى أنا الرب» إلخ.

و فى رؤيا يوحنا فى الإصحاح العشرين": «و رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاويه-و سلسله عظيمه على يده فقبض على التنين الحيه القديمه-الذى هو إبليس و الشيطان، و قيده ألف سنه،و طرحه فى الهاويه و أغلق عليه-و ختم عليه لكيلا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف سنه،و بعد ذلك لا بد أن يحل زمانا يسيرا.

قال:«ثم متى تمت الألف سنه لن يحل الشيطان من سجنه-و يخرج ليضل الأمم الذين فى أربع زوايا الأرض جوج و مأجوج-ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر- فصعدوا على عرض الأرض،و أحاطوا بمعسكر القديسين و بالمدينه المحبوه- فنزلت نار من عند الله من السماء و أكلتهم،و إبليس الذى كان يضلهم طرح فى بحيره النار و الكبريت- حيث الوحش و النبى الكذاب-و سيعذبون نهارا و ليلا إلى أبد الأبدين».

و يستفاد منها أن«مأجوج»أو«جوج و مأجوج»أمه أو أمم عظيمه كانت قاطنه فى أقاصى شمال آسيا من معموره الأرض يومئذ و أنهم كانوا أمما حرييه معروفه بالمغازى و الغارات.

و يقرب حينئذ أن يحدث أن ذا القرنين هذا هو أحد الملوك العظام الذين سدوا الطريق على هذه الأمم المفسده فى الأرض، و أن السد المنسوب إليه يجب أن يكون فاصلا بين منطقته شماليه من قاره آسيا و جنوبها كحائط الصين أو سد باب الأبواب أو سد «داريال» أو غير هذه.

و قد تسلمت تواريخ الأمم اليوم من أن ناحيه الشمال الشرقى من آسيا و هى الأحدا ب و المرتفعات فى شمال الصين كانت موطناً لأمه كبيره بدويه همجيه لم تزل تزداد عددا و تكثر سوادا فتكر على الأمم المجاوره لها كالصين و ربما نسلت من أحدا بها و هبطت إلى بلاد آسيا الوسطى و الدنيا و بلغت إلى شمال أوربه فمنهم من قطن فى أراض أغار عليها كأغلب سكنه أوربه الشماليه فتمدين بها و اشتغل بالزراعه و الصناعه، و منهم من رجع ثم عاد و عاد (1).

و هذا أيضا مما يؤيد ما استقر بناه أنفا أن السد الذى نبحت عنه هو أحد الأسدا الموجوده فى شمال آسيا الفاصله بين الشمال و جنوبه.

٣- من هو ذو القرنين؟ و أين سده؟

للمؤرخين و أرباب التفسير فى ذلك أقوال بحسب اختلاف أنظارهم فى تطبيق القصة:.

أ- ينسب إلى بعضهم أن السد المذكور فى القرآن هو حائط الصين، و هو حائط طويل يحول بين الصين و بين منغوليا بناه «شين هوانك تى» أحد ملوك الصين لصد هجمات المغول عن الصين، طوله ثلاثه آلاف كيلو متر فى عرض تسعه أمتار و ارتفاع خمسه عشر مترا و قد بنى بالأحجار شرع فى بناه سنه ٢٦٤ ق م و قد تم بناؤه فى عشر أو عشرين و على هذا فذو القرنين هو الملك المذكور.

و يدفعه أن الأوصاف و المشخصات المذكوره فى القرآن لذى القرنين و سده لا تنطبق على هذا الملك و حائط الصين الكبير فلم يذكر من هذا الملك أنه سار من أرضه إلى المغرب

ص: ٣٨١

١- ١) و ذكر بعضهم أن يأجوج و مأجوج هم الأمم الذين كانوا يشغلون الجزء الشمالى من آسيا تمتد بلادهم من التبت و الصين إلى المحيط المنجمد الشمالى و تنتهى غربا بما يلى بلاد تركستان و نقل ذلك عن فاكهه الخلفاء و تهذيب الأخلاق لابن مسكويه و رسائل إخوان الصفا.

الأقصى، والسد الذي يذكره القرآن يصفه بأنه ردم بين جبلين وقد استعمل فيه زبر الحديد و القطر و هو النحاس المذاب و الحائط الكبير يمتد ثلاثه آلاف كيلو متر يمر في طريقه على السهول و الجبال، و ليس بين جبلين و هو مبنى بالحجاره لم يستعمل فيه حديد و لا قطر.

ب-نسب إلى بعضهم أن الذي بنى السد هو أحد ملوك آشور (1) و قد كان يهجم في حوالى القرن السابع قبل الميلاد أقوام (2) سبت من مضيق جبال قفقاخ إلى أرمينستان ثم غربى إيران و ربما بلغوا بلاد آشور و عاصمتها نينوا فأحاطوا بهم قتلا و سبيا و نهبا فبنى ملك آشور السد لصددهم، و كأن المراد به سد باب الأبواب المنسوب تعميره أو ترميمه إلى كسرى أنوشيروان من ملوك الفرس هذا. و لكن الشأن فى انطباق خصوصيات القصة عليه.

ج-قال فى روح المعانى:، و قيل: هو يعنى ذا القرنين فريدون بن أثفيان بن جمشيد خامس ملوك الفرس الفيشداديه، و كان ملكا عادلا مطيعا لله تعالى، و فى كتاب صور الأقاليم، لأبى زيد البلخى: أنه كان مؤيدا بالوحى و فى عامه التواريخ أنه ملك الأرض و قسمها بين بنيه الثلاثه: إيرج و سلم و تور فأعطى إيرج العراق و الهند و الحجاز و جعله صاحب التاج، و أعطى سلم الروم و ديار مصر و المغرب، و أعطى تور الصين و الترك و المشرق، و وضع لكل قانونا يحكم به، و سميت القوانين الثلاثه «سياسه» و هى معربه «سى أيسا» أى ثلاثه قوانين.

و وجه تسميته ذا القرنين أنه ملك طرفى الدنيا أو طول أيام سلطنته فإنها كانت على ما فى روضه الصفا، خمسمائه سنه، أو عظم شجاعته و قهره الملوك انتهى.

و فيه أن التاريخ لا يعترف بذلك.

د-و قيل: إن ذا القرنين هو الإسكندر المقدونى و هو المشهور فى الألسن و سد

ص: ٣٨٢

١- ١) منقول عن، كتاب «كيهان شناخت» للحسن بن قطان المروزى بن قطان المروزى الطيب المنجم المتوفى سنه ٥٤٨ هـ و ذكر فيه أن اسمه «بلينس» و سماه أيضا إسكندر.

٢- ٢) كانت هذه الأقوام يسمون-على ما ذكروا-عند الغربيين «سبت» و لهم ذكر فى بعض النقوش الباقية من زمن «داريوش» و يسمون عند اليونانيين «ميكاك».

الإسكندر كالمثل السائر بينهم وقد ورد ذلك في بعض الروايات كما في روايه قرب الإسناد، عن موسى بن جعفر(ع) وروايه عقبه بن عامر عن النبي ص وروايه وهب بن منبه المرويتين في الدر المنثور.

و به قال بعض قدماء المفسرين من الصحابه و التابعين كمعاذ بن جبل على ما في مجمع البيان، و قتاده على ما رواه في الدر المنثور، و وصفه الشيخ أبو على بن سينا عند ما ذكره في كتاب الشفاء، بذي القرنين، و أصر على ذلك الإمام الرازي في تفسيره الكبير.

قال فيه ما ملخصه: إن القرآن دل على أن ملك الرجل بلغ إلى أقصى المغرب و أقصى المشرق و جهة الشمال، و ذلك تمام المعموره من الأرض و مثل هذا الملك يجب أن يبقى اسمه مخلداً، و الملك الذى اشتهر فى كتب التواريخ أن ملكه بلغ هذا المبلغ ليس إلا الإسكندر.

و ذلك أنه بعد موت أبيه جمع ملوك الروم و المغرب و قهرهم و انتهى إلى البحر الأخضر ثم إلى مصر، و بنى الإسكندريه ثم دخل الشام و قصد بنى إسرائيل و ورد بيت المقدس، و ذبح فى مذبحه. ثم انعطف إلى أرمينية و باب الأبواب، و دان له العراقيون و القبط و البربر، و استولى على إيران، و قصد الهند و الصين و غزا الأمم البعيده و رجع إلى خراسان و بنى المدن الكثيره ثم رجع إلى العراق و مات فى شهرزور أو روميه المدائن و حمل إلى إسكندريه و دفن بها، و عاش ثلاثاً و ثلاثين سنه، و مده ملكه اثنتا عشره سنه.

فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرنين ملك أكثر المعموره، و ثبت بالتواريخ أن الذى هذا شأنه هو الإسكندر و جب القطع بأن المراد بذي القرنين هو الإسكندر. انتهى.

و فيه أولاً: أن الذى ذكره من انحصار ملك معظم المعموره فى الإسكندر المقدونى غير مسلم فى التاريخ ففى الملوك من يماثله أو يزيد عليه ملكاً.

و ثانياً: أن الذى يذكره القرآن من أوصاف ذى القرنين لا يتسلمه التاريخ للإسكندر أو ينفيه عنه فقد ذكر القرآن أن ذا القرنين كان مؤمناً بالله و اليوم الآخر و هو دين التوحيد و كان الإسكندر وثنياً من الصابئين كما يحكى أنه ذبح ذبيحته للمشتري، و ذكر

القرآن أن ذا القرنين كان من صالحى عباد الله ذا عدل و رفق و التاريخ يقص للإسكندر خلاف ذلك.

و ثالثاً: أنه لم يرد فى شىء من تواريخهم أن الإسكندر المقدونى بنى سد يأجوج و مأجوج على ما يذكره القرآن.

و قال فى البدايه، و النهايه، فى خبر ذى القرنين: و قال إسحاق بن بشر عن سعيد بن بشير عن قتاده قال: إسكندر هو ذو القرنين و أبوه أول القياصره، و كان من ولد سام بن نوح. فأما ذو القرنين الثانى فهو إسكندر بن فيلبس (و ساق نسبه إلى عيص بن إسحاق بن إبراهيم) المقدونى اليونانى المصرى بانى إسكندريه الذى يؤرخ بأيامه الروم، و كان متأخراً عن الأول بدهر طويل.

و كان هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائه سنه، و كان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره، و هو الذى قتل دارا بن دارا، و أذل ملوك الفرس و أوطأ أرضهم.

قال: و إنما نبهنا عليه لأن كثيراً من الناس يعتقد أنهما واحد و أن المذكور فى القرآن هو الذى كان أرسطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطأ كبير، و فساد عريض طويل كثير فإن الأول كان عبداً مؤمناً صالحاً، و ملكاً عادلاً، و كان وزيره الخضر و قد كان نبيا على ما قررناه قبل هذا، و أما الثانى فكان مشركاً، و قد كان وزيره فيلسوفاً، و قد كان بين زمانيهما، أزيد من ألفى سنه فأين هذا من هذا لا يستويان و لا يشتبهان إلا على غيبى لا يعرف حقائق الأمور انتهى.

و فيه تعريض بالإمام الرازى فى مقاله السابق لكنك لو أمعنت فيما نقلنا من كلامه ثم راجعت كتابه فيما ذكره من قصه ذى القرنين وجدته لا يرتكب من الخطأ أقل مما ارتكبه الإمام الرازى فلا أثر فى التاريخ عن ملك كان قبل المسيح بأكثر من ألفين و ثلاثمائه سنه ملك الأرض من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق و جهة الشمال و بنى السد و كان مؤمناً صالحاً بل نبيا و وزيره الخضر و دخل الظلمات فى طلب ماء الحياه سواء كان اسمه الإسكندر أو غير ذلك.

ه- ذكر جمع من المؤرخين أن ذا القرنين أحد التابعه (١) الأذواء اليمنيين من ملوك حمير باليمن كالأصمعي في تاريخ العرب قبل الإسلام، وابن هشام في السيره، والتيجان و أبي ريحان البيروني في الآثار الباقية، ونشوان بن سعيد الحميري في شمس العلوم،- على ما نقل عنهم- وغيرهم.

و قد اختلفوا في اسمه فقيل اسمه مصعب بن عبد الله، وقيل: صعب بن ذى المرائد و هو أول التابعه، و هو الذي حكم لإبراهيم في بئر السبع، وقيل: تبع الأقرن و اسمه حسان، و ذكر الأصمعي أنه أسعد الكامل الرابع من التابعه بن حسان الأقرن ملكي كرب تبع الثاني ابن الملك تبع الأول، وقيل: اسمه «شمر يرعش».

و قد ورد ذكر ذى القرنين و الافتخار به في عده من أشعار الحميريين و بعض شعراء الجاهليه ففي البدايه، و النهايه، أنشد ابن هشام للأعشى:

و الصعب ذو القرنين أصبح ثاويا

بالجنو في جدث أشم مقيما

و قد مر في البحث الروائي السابق أن عثمان بن أبي الحاضر أنشد لابن عباس قول بعض الحميريين:

قد كان ذو القرنين جدى مسلما

ملكا تدين له الملوكة و تحشد

بلغ المشارق و المغارب يبتغى

أسباب أمر من حكيم مرشد

ص: ٣٨٥

١- ١) كانت مملكه اليمن ينقسم إلى أربعة و ثمانين مخرلافا، و المخرلاف بمنزله القضاء و المديرية في العرف الحاضر، و كل مخرلاف يشتمل على عده قلاع يسمى كل قلعه قصرا أو محفدا يسكنه جماعه من الأمة يحكم فيهم كبير لهم، و كان صاحب القصر الذي يتولى أمره يسمى بذي كذي غمدان و ذى معين أى صاحب غمدان و صاحب معين و الجمع أذواء و ذوين، و الذي يتولى أمر المخرلاف يسمى القيل و الجمع أقيال، و الذي يتولى أمر مجموع المخرلايف يسمى الملك: و الملك الذي يضم حضر موت و الشحر إلى اليمين و يحكم في الثلاث يسمى تبع أما إذا ملك اليمن فقط فملك و ليس بتبع. و قد عثر على أسماء خمس و خمسين من الأذواء لكن الملوكة منهم ثمانيه أذواء هم من ملوك حمير و هم من ملوك الدوله الأخيره من الدول الحاكمه في اليمن قبل، و قد عد منهم أربعة عشر ملكا، و الذي يتحصل من تاريخ ملوك اليمن من طريق النقل و الروايه مبهم جدا لا اعتماد على تفاصيله.

فرأى مغيب الشمس عند غروبها

فى عين ذى خلب و ثأط حرمدم

قال المقريزى فى الخطط،:اعلم أن التحقيق عند علماء الأخبار أن ذا القرنين الذى ذكره الله فى كتابه العزيز فقال: «وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَيَأْتِلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِذَا مَكَتَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَيِّبًا» الآيات عربى قد كثر ذكره فى أشعار العرب.

و أن اسمه الصعب بن ذى مراند بن الحارث الرائش بن الهمال ذى سدد بن عاد ذى منح بن عار الملطاط بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن عابر بن صالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح(ع).

و أنه ملك من ملوك حمير و هم العرب (1)العاربة،و يقال لهم أيضا العرب العرباء، و كان ذو القرنين تبعا متوجا،و لما ولى الملك تجبر ثم تواضع لله،و اجتمع بالخضر، و قد غلط من ظن أن الإسكندر بن فيلبس هو ذو القرنين الذى بنى السد فإن لفظه ذو عربيه،و ذو القرنين من ألقاب العرب ملوك اليمن،و ذاك رومى يونانى.

قال أبو جعفر الطبرى:و كان الخضر فى أيام أفريدون الملك بن الضحاك فى قول عامه علماء أهل الكتاب الأول،و قيل:موسى بن عمران(ع)،و قيل:إنه كان على مقدمه ذى القرنين الأ-كبر الذى كان على أيام إبراهيم الخليل(ع)و إن الخضر بلغ مع ذى القرنين أيام مسيره فى البلاد نهر الحياه فشرب من مائه و هو لا يعلم به ذو القرنين و لا من معه فخلد و هو حى عندهم إلى الآن،و قال آخرون إن ذا القرنين الذى كان على عهد إبراهيم الخليل(ع)هو أفريدون بن الضحاك و على مقدمته كان الخضر.

و قال أبو محمد عبد الملك بن هشام فى كتاب التيجان،فى معرفه ملوك الزمان بعد ما ذكر نسب ذى القرنين الذى ذكرناه:و كان تبعا متوجا لما ولى الملك تجبر ثم تواضع و اجتمع بالخضر بيت المقدس،و سار معه مشارق الأرض و مغاربها و أوتى من كل شىء سببا كما أخبر الله تعالى،و بنى السد على يأجوج و مأجوج و مات بالعراق.

و أما الإسكندر فإنه يونانى،و يعرف بالإسكندر المجدونى(و يقال المقدونى)

ص: ٣٨٦

١-١) العرب العاربة هم العرب قبل إسماعيل و أما إسماعيل و بنوه فهم العرب المستعربه.

"سئل ابن عباس عن ذى القرنين: ممن كان؟ فقال: من حمير و هو الصعب بن ذى مرثد الذى مكنه الله فى الأرض - و آتاه من كل شىء سببا فبلغ قرنى الشمس و رأس الأرض - و بنى السد على يأجوج و مأجوج. قيل له: فالإسكندر؟ قال: كان رجلا صالحا روميا حكيمًا بنى على البحر فى إفريقيه منارا، و أخذ أرض رومه، و أتى بحر العرب، و أكثر عمل الآثار فى العرب من المصانع و المدن.

"و سئل كعب الأخبار عن ذى القرنين - فقال: الصحيح عندنا من أخبارنا و أسلافنا أنه من حمير - و أنه الصعب بن ذى مرثد، و الإسكندر كان رجلا من يونان - من ولد عيصو بن إسحاق بن إبراهيم الخليل (ع)، و رجال الإسكندر (1) أدركوا المسيح بن مريم - منهم جالينوس و أرسطاطاليس.

و قال الهمداني فى كتاب الأنساب: و ولد كهلان بن سبيا زيدا، فولد زيد عريبا و مالكا و غالبا و عميكرب، و قال الهيثم: عميكرب بن سبيا أخو حمير و كهلان فولد عميكرب أبا مالك فدرحا و مهليل ابني عميكرب، و ولد غالب جناده بن غالب و قد ملك بعد مهليل بن عميكرب بن سبيا، و ولد عريب عمرا، فولد عمرو زيدا و الهميسع و يكنى أبا الصعب و هو ذو القرنين الأول، و هو المساح و البناء، و فيه يقول النعمان بن بشير.

فمن ذا يعادونا من الناس معشرا

كراما فذو القرنين منا و حاتم

و فيه يقول الحارثي:

سموا لنا واحدا منكم فنعرفه

فى الجاهليه لاسم الملك محتملا

كالتبعين و ذى القرنين يقبله

أهل الحجى فأحق القول ما قبلنا

و فيه يقول ابن أبى ذئب الخزائي:

و منا الذى بالخافقين تغربا

و أصعد فى كل البلاد و صوبا

فقد نال قرن الشمس شرقا و مغربا

و فى ردم يأجوج بنى ثم نصبا

١-١) وهذا لا يوافق ما قطع به التاريخ أنه ملك ٣٥٦-٣٢٤ ق م.

و ذلك ذو القرنين تفخر حمير

بعسكر فيل ليس يحصى فيحسبا

قال الهمداني: و علماء همدان تقول: ذو القرنين الصعب بن مالك بن الحارث الأعلى بن ربيعة بن الحيار بن مالك، و فى ذى القرنين أقاويل كثيره. انتهى كلام المقرئى.

و هو كلام جامع، و يستفاد منه أولا- أن لقب ذى القرنين تسمى به أكثر من واحد من ملوك حمير و أن هناك ذا القرنين الأول (الكبير) و غيره.

و ثانيا: أن ذا القرنين الأول و هو الذى بنى سد يأجوج و مأجوج قبل الإسكندر المقدونى بقرون كثيره سواء كان معاصرا للخليل (ع) أو بعده كما هو مقتضى ما نقله ابن هشام من ملاقاته الخضر بيت المقدس المبنى بعد إبراهيم بعده قرون فى زمن داود و سليمان (ع) فهو على أى حال قبله مع ما فى تاريخ ملوك حمير من الإبهام.

و يبقى الكلام على ما ذكره و اختاره من جهتين:

أحدهما: أنه أين موضع هذا السد الذى بناه تبع الحميرى؟.

و ثانيهما: أنه من هم هذه الأمه المفسده فى الأرض التى بنى السد لصددهم فهل هذا السد أحد الأسداد المبنيه فى اليمن أو ما والاها كسد مأرب و غيره فهى أسداد مبنيه لادخار المياه للشرب و السقى لا للصد على أنها لم يعمل فيها زبر الحديد و القطر كما ذكره الله فى كتابه، أو غيرها؟ و هل كان هناك أمه مفسده مهاجمه، و ليس فيما يجاورهم إلا أمثال القبط و الآشور و كلدان و غيرهم و هم أهل حضاره و مدنيه؟.

و ذكر بعض أجله المحققين (1) من معاصرنا فى تأييد هذا القول ما محصله: أن ذا القرنين المذكور فى القرآن قبل الإسكندر المقدونى بمئات من السنين فليس هو هو بل هو أحد الملوك الصالحين من التابعه الأذواء من ملوك اليمن، و كان من شيمه طائفه منهم التسمى بذى كذى همدان و ذى غمدان و ذى المنار و ذى الإذعار و ذى يزن و غيرهم.

و كان مسلما موحدا و عادلا- حسن السيره و قويا ذا هيبه و شوكة سار فى جيش كثيف نحو المغرب فاستولى على مصر و ما وراءها ثم لم يزل يسير على سواحل البحر

ص: ٣٨٨

الأبيض حتى بلغ ساحل المحيط الغربي فوجد الشمس تغيب في عين حمئه أو حاميه.

ثم رجع سائرا نحو المشرق و بنى في مسيره «إفريقيه (١)» و كان شديد الوله و ذا خبره فى البناء و العماره، و لم يزل يسير حتى مر بشبه جزيره و برارى آسيا الوسطى و بلغ تركستان و حائط الصين و وجد هناك قوما لم يجعل الله لهم من دون الشمس سترًا.

ثم مال إلى الجانب الشمالى حتى بلغ مدار السرطان، و لعله الذى شاع فى الألسن أنه دخل الظلمات، فسأله أهل تلك البلاد أن يبنى لهم سدا يصد عنهم يأجوج و مأجوج لما أن اليمينين - و ذو القرنين منهم - كانوا معروفين بعمل السد و الخبره فيه فبنى لهم السد.

فإن كان هذا السد هو الحائط الكبير الحائل بين الصين و منغوليا فقد كان ذلك ترميما منه لمواضع تهدمت من الحائط بمرور الأيام و إلا - فأصل الحائط إنما بناه بعض ملوك الصين قبل ذلك، و إن كان سدا آخر غير الحائط فلا إشكال. و مما بناه ذو القرنين و اسمه الأصلى «شمر يرعش» فى تلك النواحي مدينه سمرقند (٢) على ما قيل.

و أيد ذلك بأن كون ذى القرنين ملكا عربيا صالحا يسأل عنه الأعراب رسول الله ص، و يذكره القرآن الكريم للتذكرو الاعتبار أقرب للقبول من أن يذكر قصه بعض ملوك الروم أو العجم أو الصين، و هم من الأمم البعيده التى لم يكن للأعراب هوى فى أن يسمعو أخبارهم أو يعتبروا بآثارهم، و لذا لم يتعرض القرآن لشيء من أخبارهم. انتهى ملخصا.

و الذى يبقى عليه أن كون حائط الصين هو سد ذى القرنين لا سبيل إليه فإن ذا القرنين قبل الإسكندر بعده قرون على ما ذكره و قد بنى حائط الصين بعد الإسكندر بما يقرب من نصف قرن و أما غير الحائط الكبير ففى ناحيه الشمال الغربى من الصين بعض أسداد آخر لكنها مبنيه من الحجاره على ما يذكر لا أثر فيها من زبر الحديد و القطر.

ص: ٣٨٩

- ١- ١) بناها التبع أقريقس الملك و يقال إنه ذو القرنين، و قيل إنه أبو ذى القرنين أو أخوه و به سميت القاره إفريقيا.
- ٢- ٢) يقال إنه مر بناحيه تركستان فخر ب«سند» و بنى «سمرقند» فقيل «شمر كند» أى شمر قلع و خرب سند فبقى شمر اسما له كند ثم عربت الكلمه فصارت سمرقند.

وقال فى تفسير الجواهر بعد ذكر مقدمه ملخصها أن المعروف من دول اليمن بمعونه من النقوش المكشوفه فى خرائب اليمن ثلاث دول:.

دوله معين و عاصمتها قرناء و قد قدر العلماء أن آثار دوله معين تبتدى من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن السابع أو الثامن قبله، و قد عثروا على بعض ملوك هذه الدوله و هم سته و عشرون ملكا مثل «أب يدع» و «أب يدع نبع» أى المنقذ.

و دوله سبأ و هم من القحطانيين كانوا أولا أذواء فأقيالا، و الذى نبغ منهم «سبأ» صاحب قصر صرواح شرقى صنعاء فاستولى على الجميع، و يبتدى ملكهم من ٨٥٠ ق م إلى ١١٥ ق م و المعروف من ملوكهم سبعة و عشرون ملكا خمسه عشر منهم يسمى مكربا كالمكرب «يثعمر» و المكرب «ذمر على»، و اثنا عشره منهم يسمى ملكا فقط كالمكرب «ذرح» و الملك «يريم أيمن».

و دوله الحميريين و هم طبقتان الأولى ملوك سبأ و ريدان من سنه ١١٥ ق م إلى سنه ٢٧٥ ق م و هؤلاء ملوك فقط، و الطبقة الثانيه ملوك سبأ و ريدان و حضرموت و غيرها، و هؤلاء أربعة عشر ملكا أكثرهم تابعه أولهم «شمر يرعش» و ثانيهم «ذو القرنين» و ثالثهم «عمرو» زوج بلقيس (١) و ينتهى إلى ذى جدن و يبتدى ملكهم من سنه ٢٧٥ م إلى سنه ٥٢٥.

ثم قال: فقد ظهرت صله الاتصاف بلقب «ذى» بملوك اليمن و لا نجد فى غيرهم كملوك الروم مثلا من يلقب بذى، فذو القرنين من ملوك اليمن، و قد تقدم من ملوكهم من يسمى بذى القرنين، و لكن هل هذا هو ذو القرنين المذكور فى القرآن؟.

نحن نقول: كلا لأن هذا مذكور فى ملوك قريبي العهد منا جدا، و لم ينقل ذلك عنهم اللهم إلا فى روايات ذكرها القصاصون فى التاريخ مثل أن «شمر يرعش» وصل إلى بلاد العراق و فارس و خراسان و الصغد، و بنى مدينه سمرقند و أصله شمر كند، و أن

ص: ٣٩٠

١-١) بلقيس هذه غير ملكه سبأ التى يقال إن سليمان بن داود ع تزوج بها بعد ما أحضرها من سبأ و هو سابق على الميلاد بما يقرب من ألف سنه.

أسعد أبو كرب غزا أذربيجان، وبعث حسانا ابنه إلى الصغد، و ابنه يعفر إلى الروم، و ابن أخيه إلى الفرس، و أن من الحميريين من بقوا فى الصين لهذا العهد بعد غزو ذلك الملك لها.

و كذب ابن خالدون و غيره هذه الأخبار، و سموها بأنها مبالغ فيها، و نقضوها بأدله جغرافيه و أخرى تاريخيه.

إذن يكون ذو القرنين من أمه العرب و لكنه فى تاريخ قديم قبل التاريخ المعروف. انتهى ملخصا.

و- و قيل: إن ذا القرنين هو كورش أحد ملوك الفرس الهخامنشيين (539- 560 ق م) و هو الذى أسس الإمبراطوريه الإيرانيه، و جمع بين مملكتى الفارس و ماد، و سخر بابل و أذن فى رجوع اليهود من بابل إلى أورشليم و ساعد فى بناء الهيكل و سخر مصر ثم اجتاز إلى يونان فغلبهم و بلغ المغرب ثم سار إلى أقاصى المعموره فى المشرق.

ذكره بعض من قارب (1) عصرنا ثم بذل الجهد فى إيضاحه و تقريبه بعض محققى (2) الهند فى هذه الأواخر بيان ذلك إجمالا أن الذى ذكره القرآن من وصف ذى القرنين منطبق على هذا الملك العظيم فقد كان مؤمنا بالله بدين التوحيد عادلا فى رعيته سائرا بالرأفه و الرفق و الإحسان سائسا لأهل الظلم و العدوان، و قد آتاه الله من كل شىء سببا فجمع بين الدين و العقل و فضائل الأخلاق و العده و القوه و الثروه و الشوكه و مطاوعه الأسباب.

و قد سار كما ذكره الله فى كتابه مره نحو المغرب حتى استولى على ليديا و حوالها ثم سار ثانيا نحو المشرق حتى بلغ مطلع الشمس و وجد عنده قوما بدويين همجيين يسكنون فى البرارى ثم بنى السد و هو على ما يدل عليه الشواهد السد المعمول فى مضيق داريال بين جبال قفقاز بقرب «مدينه تفليس» هذا إجمال الكلام و دونك التفصيل.

إيمانه بالله و اليوم الآخر: يدل على ذلك ما فى كتب العهد العتيق ككتاب عزرا،

ص: 391

1- 1) سر أحمد خان الهندى.

2- 2) الباحث المحقق مولانا أبو الكلام آزاد.

(الإصحاح ١) وكتاب دانيال، (الإصحاح ٦) وكتاب أشعيا، (الإصحاح ٤٤ و ٤٥) من تجليله و تقديسه حتى سماه في كتاب الأشعيا «راعى الرب» و قال فى الإصحاح الخامس و الأربعين: «هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذى أمسكت يمينه لأدوس أمامه أمما و أحقاء ملوك أحل لأفتح أمامه المصراعين و الأبواب لا تغلق. أنا أسير قدامك و الهضاب أمهد أكسر مصراعى النحاس و مغاليق الحديد أقصف. و أعطيك ذخائر الظلمه و كنوز المخابى. لكى تعرف أنى أنا الرب الذى يدعوك باسمك. لقبتك و أنت لست تعرفنى».

و لو قطع النظر عن كونه و حيا فاليهود على ما بهم من العصبية المذهبية لا يعدون رجلا مشركا مجوسيا أو وثنيا- لو كان كورش كذلك- مسيحا إلهيا مهديا مؤيدا و راعيا للرب.

على أن النقوش و الكتابات المخطوطه بالخط المسمارى المأثور عن داريوش الكبير و بينهما من الفصل الزمانى ثمانى سنين ناطقه بكونه موحدا غير مشرك، و ليس من المعقول أن يتغير ما كان عليه كورش فى هذا الزمن القصير.

و أما فضائله النفسانيه فيكفى فى ذلك الرجوع إلى المحفوظ من أخباره و سيرته و ما قابل به الطغاه و الجبابره الذين خرجوا عليه أو حاربهم كملوك «ماد» و «ليديا» و «بابل» و «مصر» و طغاه البدو فى أطراف «بكتريا» و هو البلخ و غيرهم، و كان كلما ظهر على قوم عفا عن مجرميهم، و أكرم كريمهم و رحم ضعيفهم و ساس مفسدهم و خائنهم.

و قد أثنى عليه كتب العهد القديم، و اليهود يحترمه أعظم الاحترام لما نجاهم من إساره بابل و أرجعهم إلى بلادهم و بذل لهم الأموال لتجديد بناء الهيكل و رد إليهم نفائس الهيكل المنهوبه المخزونه فى خزائن ملوك بابل، و هذا فى نفسه مؤيد آخر لكون ذى القرنين هو كورش فإن السؤال عن ذى القرنين إنما كان بتلقين من اليهود على ما فى الروايات.

و قد ذكره مؤرخو يونان القدماء كهرودت و غيره فلم يسعهم إلا أن يصفوه

بالمروه و الفتوه و السماحه و الكرم و الصفح و قله الحرص و الرحمه و الرأفه و يثنوا عليه بأحسن الثناء.

و أما تسميته بذى القرنين

فالتواريخ و إن كانت خاليه عما يدل على شىء فى ذلك لكن اكتشاف تمثاله الحجرى أخيرا فى مشهد مرغاب فى جنوب إيران يزيل الريب فى اتصافه بذى القرنين فإنه مثل فيه ذا قرنين نابتين من أم رأسه من منبت واحد أحد القرنين مائل إلى قدام و الآخر آخذ جهه الخلف. و هذا قريب من قول من قال من القدماء فى وجه تسميه ذى القرنين أنه كان له تاج أو خوذته فيه قرنان.

و قد ورد فى كتاب دانيال، ذكر رؤيا رأى كورش فيه فى صورته كبش ذى قرنين قال فيه (١):

«فى السنه الثالثه من ملك «بيلشاصر» الملك ظهرت لى أنا دانيال رؤيا بعد التى ظهرت لى فى الابتداء. فرأيت فى الرؤيا و كأن فى رؤياى و أنا فى «شوشن» القصر الذى فى ولايه عيلام. و رأيت فى الرؤيا و أنا عند نهر «أولاي» فرفعت عينى و إذا بكبش واقف عند النهر و له قرنان و القرنان عاليان و الواحد أعلى من الآخر و الأعلى طالع أخيرا. رأيت الكبش ينطح غربا و شمالا و جنوبا فلم يقف حيوان قدامه و لا منفذ من يده و فعل كمرضاته و عظم.

و بينما كنت متأملا إذا بتيس من المعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض و لم يمسه الأرض و للتيس قرن معتبر بين عينيه. و جاء إلى الكبش صاحب القرنين الذى رأيتة واقفا عند النهر و ركض إليه بشده قوته و رأيتة قد وصل جانب الكبش فاستشاط عليه و ضرب الكبش و كسر قرنيه فلم تكن للكبش قوه على الوقوف أمامه و طرحه على الأرض و داسه و لم يكن للكبش منفذ من يده. فتعظم تيس المعز جدا».

ثم ذكر بعد تمام الرؤيا أن جبرئيل تراءى له و عبر رؤياه بما ينطبق فيه الكبش ذو القرنين على كورش، و قرناه مملكتا الفارس و ماد، و التيس ذو القرن الواحد على

ص: ٣٩٣

و أما سيره نحو المغرب و المشرق فسيره نحو المغرب كان لدفع طاغيه «ليديا» و قد سار بجيوشه نحو كورش ظلما و طغيانا من غير أى عذر يجوز له ذلك فسار إليه و حاربه و هزمه ثم عقبه حتى حاصره فى عاصمه ملكه ثم فتحها و أسره ثم عفا عنه و عن سائر أعضاده و أكرمه و إياهم و أحسن إليهم و كان له أن يسوسهم و يبدهم و انطباق القصه على قوله تعالى: «حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ - وَ لَعَلَّهَا السَّاحِلَ الْغَرْبِيَّ مِنْ آسِيَا الصَّغْرَى - وَ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْتُمْ يَا ذَا الْقُرْآنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا» و ذلك لاستحقاقهم العذاب بطغيانهم و ظلمهم و فسادهم.

ثم إنه سار نحو الصحراء الكبير بالمشرق حوالى بكتريا لإخماد غائله قبائل بدويه همجيه انتهضوا هناك للمهاجمه و الفساد و انطباق قوله تعالى: «حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا» عليه ظاهر.

و أما بناؤه السد:

فالسد الموجود فى مضيق جبال قفقاز الممتده من بحر الخزر إلى البحر الأسود، و يسمى المضيق «داريال» (1) و هو واقع ببلده «تفليس» و بين «ولادى كيوكر».

و هذا السد واقع فى مضيق بين جبلين شاهقين يمتدان من جانبيه و هو وحده الفتحة الرابطه بين جانبي الجبال الجنوبي و الشمالى و الجبال مع ما ينضم إليها من بحر الخزر و البحر الأسود حاجز طبيعى فى طول ألوف من الكيلومترات يحجز جنوب آسيا من شمالها.

و كان يهجم فى تلك الأعصار أقوام شريره من قاطنى الشمال الشرقى من آسيا من مضيق جبال قفقاز إلى ما يوالىها من الجنوب فيغيرون على ما دونها من أرمينستان ثم إيران حتى الآشور و كلد، و هجموا فى حوالى المائه السابعه قبل الميلاد فعمموا البلاد قتلا و سبيا و نهبا حتى بلغوا نينوى عاصمه الآشور و كان ذلك فى القرن السابق على عهد

ص: ٣٩٤

(١ - ١) و لعله محرف «داربول» بمعنى المضيق بالتركيه، و يسمى السد باللغه المحليه «دمير قابو» و معناه باب الحديد.

وقد ذكر المؤرخون من القدماء كهروودوت اليوناني سير كورش إلى شمال إيران لإخماد نواثر فتن اشتعلت هناك، والظاهر أنه بنى السد في مضيق داريال في مسيره هذا لاستدعاء من أهل الشمال و تظلم منهم، وقد بناه بالحجارة والحديد وهو الردم الوحيد الذي استعمل فيه الحديد، وهو بين سدين جبلين، وانطبق قوله تعالى:

«فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَلْجَلِّ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ» الآيات عليه ظاهر.

ومما أيد به هذا المدعى وجود نهر بالقرب منه يسمى «سايروس» وهو اسم كورش عند الغربيين، ونهر آخر يمر بتفليس يسمى «كر» وقد ذكر هذا السد «يوسف» اليهودي المؤرخ عند ذكر رحلته إلى شمال قفقاز وليس هو الحائط الموجود في باب الأبواب على ساحل بحر الخزر فإن التاريخ ينسب بناءه إلى كسرى أنوشيروان وكان يوسف قبله (1).

على أن سد باب الأبواب غير سد ذي القرنين المذكور في القرآن قطعاً إذ لم يستعمل فيه حديد قط.

و أما ياجوج و مأجوج

فالبحت عن التطورات الحاكمة على اللغات يهدينا إلى أنهم المغول فإن الكلمة بالتكلم الصيني «منكوك» أو «منجوك» و لفظنا ياجوج و مأجوج كأنهما نقل عبراني و هما في التراجم اليونانية و غيرها للعهد العتيق «كوك» و «مأكوك» و الشبه الكامل بين «مأكوك» و «منكوك» يقضى بأن الكلمة متطورة من التلغظ الصيني «منكوك» كما اشتق منه «منغول» و «مغول» و لذلك في باب تطورات الألفاظ نظائر لا تحصى.

فياجوج و مأجوج هما المغول و كانت هذه الأمة القاطنة بالشمال الشرقي من آسيا من أقدم الأعصار أمه كبيره مهاجمه تهجم برهه إلى الصين و برهه من طريق داريال قفقاز إلى أرمينستان و شمال إيران و غيرها و برهه و هى بعد بناء السد إلى شمال أوربه و تسمى

عندهم بسيت و منهم الأمه الهاجمه على الروم و قد سقطت فى هذه الكره دوله رومان، و قد تقدم أيضا أن المستفاد من كتب العهد العتيق أن هذه الأمه المفسده من سكنه أقاصى الشمال.

هذه جمله ما لخصناه من كلامه، و هو و إن لم يخل عن اعتراض ما فى بعض أطرافه لكنه أوضح انطباقا على الآيات و أقرب إلى القبول من غيره.

ز- و مما قيل فى ذى القرنين ما سمعته عن بعض مشايخي أنه من أهل بعض الأدوار السابقه على هذه الدوره الإنسانيه و هو غريب و لعله لتصحيح ما ورد فى الأخبار من عجائب حالات ذى القرنين و غرائب ما وقع منه من الوقائع كموته و حياته مره بعد مره و رفعه إلى السماء و نزوله إلى الأرض و قد سخر له السحاب يسير به إلى المغرب و المشرق، و تسخير النور و الظلمه و الرعد و البرق له، و من المعلوم أن تاريخ هذه الدوره لا يحفظ شيئا من ذلك فلا بد أن يكون ذلك فى بعض الأدوار السابقه هذا، و قد بالغ فى حسن الظن بتلك الأخبار.

[٤- معنى صيروره السد دكاء كما أخبر به القرآن]

٤- أمعن أهل التفسير و المؤرخون فى البحث حول القصة، و أشبعوا الكلام فى أطرافها، و أكثرهم على أن يأجوج و مأجوج أمه كبيره فى شمال آسيا، و قد طبق جمع منهم ما أخبر به القرآن من خروجهم فى آخر الزمان و إفسادهم فى الأرض على هجوم التتر فى النصف الأول من القرن السابع الهجرى على غربى آسيا، و إفراطهم فى إهلاك الحرث و النسل بهدم البلاد و إباده النفوس و نهب الأموال و فجائع لم يسبقهم إليها سابق.

و قد أخضعوا أولا الصين ثم زحفوا إلى تركستان و إيران و العراق و الشام و قفقاظ إلى آسيا الصغرى، و أفنوا كل ما قاومهم من المدن و البلاد و الحصون كسمرقند و بخارا و خوارزم و مرو و نيسابور و الرى و غيرها؛ فكانت المدينه من المدن تصبح و فيها مات الألوفا من النفوس، و تمسى و لم يبق من عامه أهلها نافخ نار، و لا من هامه أبنتها حجر على حجر.

ثم رجعوا إلى بلادهم ثم عادوا و حملوا على الروس و دمروا أهل بولونيا و بلاد المجر

و حملوا على الروم و ألجئوهم على الجزية كل ذلك في فجائع يطول شرحها.

لكنهم أهملوا البحث عن أمر السد من جهة خروجهم منه و حل مشكلته فإن قوله تعالى: «فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ» الآيات ظاهره على ما فسروه أن هذه الأمة المفسده محبوسون فيما وراءه لا مخرج لهم إلى سائر الأرض ما دام معمورا قائما على ساقه حتى إذا جاء وعد الله سبحانه جعله دكاء مثلما أو منهدما فخرجوا منه إلى الناس و ساروا بالفساد و الشر.

فكان عليهم على هذا أن يقرروا للسد وصفه هذا فإن كانت هذه الأمة المذكوره هي التتر و قد ساروا من شمال الصين إلى إيران و العراق و الشام و قفقاز إلى آسيا الصغرى فأين كان هذا السد الموصوف في القرآن الذى وطفوه ثم طلوعوا منه إلى هذه البلاد و جعلوا عاليها سافلها؟.

و إن لم تكن هي التتر أو غيرها من الأمم المهاجمه فى طول التاريخ فأين هذا السد المشيد بالحديد و من صفتة أنه يحبس أمه كبيره منذ ألاف من السنين من أن تهجم على سائر أقطار الأرض و لا مخرج لهم إلى سائر الدنيا دون السد المضروب دونهم و قد ارتبطت اليوم بقاع الأرض بعضها ببعض بالخطوط البريه و البحريه و الهوائيه و ليس يحجز حاجز طبيعى كجبل أو بحر أو صناعى كسد أو سور أو خندق أمه من أمه فأى معنى لانصداد قوم عن الدنيا بسد بين جبلين بأى وصف و صف و على أى نحو فرض؟.

□□

و الذى أرى فى دفع هذا الإشكال-و الله أعلم- أن قوله: «دَكَّاء» من الدك بمعنى الذله، قال فى لسان العرب: و جبل دك: ذليل. انتهى. و المراد بجعل السد دكاء جعله ذليلا- لا- يعبأ بأمره و لا ينتفع به من جهة اتساع طرق الارتباط و تنوع وسائل الحركة و الانتقال برا و بحرا و جوا.

فحقيقه هذا الوعد هو الوعد برقى المجتمع البشرى فى مدنيته، و اقتراب شتى أممه إلى حيث لا يسده سد و لا يحوطه حائط عن الانتقال من أى صقع من أصقاع الأرض إلى غيره و لا يمنعه من الهجوم و الزحف إلى أى قوم شاء. و.

و يؤيد هذا المعنى سياق قوله تعالى فى موضع آخر يذكر فيه هجوم يأجوج و مأجوج

« حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ » حيث عبر بفتح يَأْجُوج و مأجوج و لم يذكر السد.

و للدك معنى آخر و هو الدفن بالتراب ففي الصحاح: دككت الركي - و هو البئر - دفنته بالتراب انتهى، و معنى آخر و هو صيروره الجبل رابيه من طين، قال في الصحاح، و تدككت الجبال أى صارت روابى من طين واحدها دكاء انتهى. فمن الممكن أن يحتمل أن السد من جمله أبنيه العهود القديمه التى ذهبت مدفونه تحت التراب عن رياح عاصفه أو غريقه بانتقال البحار أو اتساع بعضها على ما تثبتها الأبحاث الجيولوجيه، و بذلك يندفع الإشكال لكن الوجه السابق أوجه و الله أعلم.

[سوره الكهف (١٨): الآيات ١٠٣ الى ١٠٨]

اشاره

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا (١٠٥) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَ اتَّخَذُوا آيَاتِي وَ رُسُلِي هُزُوعًا (١٠٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (١٠٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (١٠٨)

بيان

الآيات الست فى منزله الاستنتاج مما تقدم من آيات السوره الشارحه لافتنان المشركين بزينه الحياه الدنيا و اطمئنانهم بأولياء من دون الله و ابتلائهم بما ابتلوا به من غشاوه الأبصار و قر الأذان و ما يتعقب ذلك من سوء العاقبه، و تمهيد لما سيأتى من قوله

فى آخر السوره: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ» الآيه.

قوله تعالى: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا» ظاهر السياق أن الخطاب للمشركين و هو مسوق سوق الكنايه و هم المعنيون بالتوصيف و سيقترب من التصريح فى قوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ» فالمنكرون للنبوه و المعاد هم المشركون.

قيل: و لم يقل: بالأخسرين عملا، مع أن الأصل فى التمييز أن يأتى مفردا و المصدر شامل للقليل و الكثير للإيدان بتنوع أعمالهم و قصد شمول الخسران لجميعها.

قوله تعالى: «الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» إنباء بالأخسرين أعمالا و هم الذين عرض فى الآيه السابقه على المشركين أن ينبئهم بهم و يعرفهم إياهم فعرفهم بأنهم الذين ضل سعيهم فى الحياه الدنيا، و ضلال السعى خسران ثم عقبه بقوله: «وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» و بذلك تم كونهم أخسرين.

بيان ذلك: أن الخسران و الخسار فى المكاسب و المساعى المأخوذه لغايه الاسترباح إنما يتحقق إذا لم يصب الكسب و السعى غرضه و انتهى إلى نقص فى رأس المال أو ضيعه السعى و هو المعبر عنه فى الآيه بضلال السعى كأنه ضل الطريق فانهى به السير إلى خلاف غرضه. و الإنسان ربما يخسر فى كسبه و سعيه لعدم تدرب فى العمل أو جهل بالطريق أو لعوامل أخر اتفقيه و هى خسران يرجى زواله فإن من المرجو أن يتنبه به صاحبه ثم يستأنف العمل فيتدارك ما ضاع منه و يقضى ما فات، و ربما يخسر و هو يدعن بأنه يربح، و يتضرر و هو يعتقد أن ينتفع لا يرى غير ذلك و هو أشد الخسران لا رجاء لزواله.

ثم الإنسان فى حياته الدنيا لا شأن له إلا السعى لسعادته و لا هم له فيما وراء ذلك فإن ركب طريق الحق و أصاب الغرض و هو حق السعاده فهو، و إن أخطأ الطريق و هو لا يعلم بخطئه فهو خاسر سعيًا لكنه مرجو النجاه، و إن أخطأ الطريق و أصاب غير الحق و سكن إليه فصار كلما لاح له لائح من الحق ضربت عليه نفسه بحجاب الإعراض و زينت له ما هو فيه من الاستكبار و عصبية الجاهليه فهو أخسر عملا و أخيب سعيًا لأنه خسران لا يرجى زواله و لا مطمع فى أن يتبدل يوما سعاده، و هو قوله تعالى فى تفسير الأخسرين أعمالا: «الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا».

و حسبانهم عملهم حسنا مع ظهور الحق و تبين بطلان أعمالهم لهم إنما هو من جهة انجذاب نفوسهم إلى زينات الدنيا و زخارفها و انغمارهم في الشهوات فيحبسهم ذلك عن الميل إلى اتباع الحق و الإصغاء إلى داعى الحق و منادى الفطره قال تعالى: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ» :النمل: ١٤ و قال: «وَ إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ» :البقره: ٢٠٦ فاتباعهم هوى أنفسهم و مضيههم على ما هم عليه من الإعراض عن الحق عنادا و استكبارا و الانغمار في شهوات النفس ليس إلا رضى منهم بما هم عليه و استحسانا منهم لصنعهم.

قوله تعالى: «أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائِهِ» تعريف ثان و تفسير بعد تفسير للأخسرين أعمالا، و المراد بالآيات-على ما يقتضيه إطلاق الكلمه-آياته تعالى في الآفاق و الأنفس و ما يأتي به الأنبياء و الرسل من المعجزات لتأييد رسالتهم فالكفر بالآيات كفر بالنبوه، على أن النبي نفسه من الآيات، و المراد بلقاء الله الرجوع إليه و هو المعاد.

قال تعريف الأخسرين أعمالا إلى أنهم المنكرون للنبوه و المعاد و هذا من خواص الوثنيين.

قوله تعالى: «فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًّا» وجه حبط أعمالهم أنهم لا يعملون عملا لوجه الله و لا يريدون ثواب الدار الآخرة و سعاده حياتها و لا أن الباعث لهم على العمل ذكر يوم الحساب و قد مر كلام في الحبط في مباحث الأعمال في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

و قوله: «فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًّا» تفریع على حبط أعمالهم و الوزن يوم القيامة بثقل الحسنات على ما يدل عليه قوله تعالى: «وَالْوِزْنُ يُومَنُّ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ» :الأعراف:

٩، و إذ لا حسنه للحبط فلا ثقل فلا وزن.

قوله تعالى: «ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَ اتَّخَذُوا آيَاتِي وَ رُسُلِي هُزُوءًا» الإشارة إلى ما أورده من وصفهم و اسم الإشارة خبر لمبتدأ محذوف و التقدير: الأمر ذلك أى حالهم ما وصفناه و هو تأكيد و قوله: «جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ» كلام مستأنف ينبئ عن

عاقبه أمرهم. وقوله: «بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا» في معنى بما كفروا وازدادوا كفرا باستهزاء آياتي ورسلي.

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفُردُوسِ نُزُلًا» الفردوس يذكر و يؤنث قيل: هي البستان بالرومية، وقيل: الكرم بالنبطية و أصله فرداسا، وقيل: جنه الأعناب بالسريانية، وقيل الجنة بالحشية، وقيل: عربيه و هي الجنة الملتفه بالأشجار و الغالب عليه الكرم.

و قد استفاد بعضهم من عده جنات الفردوس نزلا و قد عد سابقا جهنم للكافرين نزلا أن وراء الجنة و النار من الثواب و العقاب ما لم يوصف بوصف و ربما أيده أمثال قوله تعالى: «لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» ق: ٣٥ و قوله: «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ» الم السجده: ١٧، و قوله: «وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ».

قوله تعالى: «خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا» البغي الطلب، و الحول التحول، و الباقي ظاهر.

(بحث روائى)

فى الدر المشور، أخرج ابن مردويه عن أبى الطفيل قال: سمعت على بن أبى طالب و سأله ابن الكوا- فقال: من «هَلْ تُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا» قال: فجره قريش.

و فى تفسير العياشى، عن إمام بن ربيعى قال: قال ابن الكوا إلى أمير المؤمنين (ع)- فقال: أخبرنى عن قول الله: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ - إلى قوله - صُنْعًا» قال:

أولئك أهل الكتاب كفروا بربهم، و ابتدعوا فى دينهم فحبطت أعمالهم و ما أهل النهر منهم ببعيد.

أقول: و روى أنهم النصارى،

القمى عن أبى جعفر (ع) و الطبرسى فى الاحتجاج، عن على (ع): أنهم أهل الكتاب

و فى الدر المشور، عن ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن

أبى خميصه عبد الله بن قيس عن علي (ع): أنهم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم فى السوارى.

و الروايات جميعا من قبيل الجرى، و الآيتان واقعتان فى سياق متصل وجه الكلام فيه مع المشركين، و الآيه الثالثه «أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ» الآيه و هى تفسير الثانيه أوضح انطباقا على الوثنيين منها على غيرهم كما مر فما عن القمى فى تفسيره فى ذيل الآيه أنها نزلت فى اليهود و جرت فى الخوارج ليس بصواب.

فى تفسير البرهان، عن محمد بن العباس بإسناده عن الحارث عن علي (ع) قال:

لكل شىء ذروه و ذروه الجنة الفردوس، و هى لمحمد و آل محمد ص.

و فى الدر المنثور، أخرج البخارى و مسلم و ابن أبى حاتم عن أبى هريره قال قال رسول الله ص: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس - فإنه وسط الجنة و أعلى الجنة، و فوقه عرش الرحمن، و منه تفجر أنهار الجنة.

و فى المجمع، روى عباده بن الصامت عن النبى ص قال: الجنة مائه درجه - ما بين كل درجتين كما بين السماء و الأرض، الفردوس أعلاها درجه، منها تفجر أنهار الجنة الأربعة - فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس.

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخر.

فى تفسير القمى، عن جعفر بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن على بن أبى حمزه عن أبيه عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) فى حديث قال: قلت قوله:

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا» قال: نزلت فى أبى ذر و سلمان و المقداد و عمار بن ياسر - جعل الله لهم جنات الفردوس نزلا أى مأوى و منزلا.

أقول: و ينبغى أن يحمل على الجرى أو المراد نزولها فى المؤمنين حقا و إنما ذكر الأربعة لكونهم من أوضح المصاديق و إلا فالسوره مكيه و سلمان رضى الله عنه ممن آمن بالمدينه. على أن سند الحديث لا يخلو عن وهن

اشاره

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (١٠٩)

بيان

الآيه بيان مستقل لسعه كلمات الله تعالى و عدم قبولها النفاذ، و ليس من البعيد أن تكون نازله وحدها لا في ضمن آيات السوره لكنها لو كانت نازله في ضمن آياتها كانت مرتبطه بجميع ما بحث عنه السوره.

و ذلك أن السوره أشارت في أولها إلى أن هناك حقائق إلهيه و ذكرت أولا في تسليه النبي ص عن حزنه من إعراضهم عن الذكر أن عامتهم في رقدته عن التنبه لها و سيستيقظون عن نومتهم، و أورد في ذلك قصه أصحاب الكهف ثم ذكر بأمور أورد في ذيلها قصه موسى و الخضر حيث شاهد موسى عنه أعمالا ذات تأويل لم يتنبه لتأويلها و أغفله ظاهرها عن باطنها حتى بينها له الخضر فسكن عند ذلك قلقه ثم أورد قصه ذى القرنين و السد الذي ضربه بأمر من الله في وجه المفسدين من يأجوج و مأجوج فحجزهم عن ورود ما وراءه و الإفساد فيه.

فهذه- كما ترى- أمور تحتها حقائق و أسرار و بالحقيقه كلمات تكشف عن مقاصد إلهيه و بيانات تنبئ عن خبايا يدعو الذكر الحكيم الناس إليها، و الآيه- و الله أعلم- تنبئ أن هذه الأمور و هي كلماته تعالى المنبئه عن مقاصده لا تنفذ و الآيه في وقوعها بعد استيفاء السوره ما استوفتها من البيان بوجه مثل قول القائل و قد طال حديثه:

ليس لهذا الحديث منتهى فلنكتف بما أوردناه.

قوله تعالى: «قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي» إلى آخر الآيه، الكلمه تطلق على الجملة كما تطلق على المفرد و منه قوله تعالى: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ»: X الآيه X آل عمران: ٦٤ و قد استعملت كثيرا في القرآن الكريم فيما قاله الله و حكم به كقوله: «و تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَيَّ

بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا» :الأعراف: ١٣٧، وقوله: «كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» :يونس: ٣٣، وقوله: «وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ» :يونس: ١٩ إلى غير ذلك من الآيات الكثيره جدا.

و من المعلوم أنه تعالى لا يتكلم بشق الفم و إنما قوله فعله و ما يفيضه من وجود كما قال: «إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» :النحل: ٤٠ و إنما تسمى كلمه لكونها آيه داله عليه تعالى و من هنا سمى المسيح كلمه فى قوله: «إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ» :النساء: ١٧١.

و من هنا يظهر أنه ما من عين يوجد أو واقعه تقع إلا- و هى من حيث كونها آيه داله عليه كلمه منه إلا- أنها خصت فى عرف القرآن بما دللته ظاهره لا خفاء فيها و لا بطلان و لا تغير كما قال: «وَ الْحَقُّ أَقُولُ» :ص: ٨٤ و قال: «مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ» :ق: ٢٩ و ذلك كالمسيح(ع) و موارد القضاء المحتوم.

و من هنا يظهر أن حمل الكلمات فى الآيه على معلوماته أو مقدوراته تعالى أو مواعده لأهل الثواب و العقاب إلى غير ذلك مما ذكره المفسرون غير سديد.

فقوله: «قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي» أى فرقت الكلمات و أثبتت من حيث دلالتها بذاك البحر المأخوذ مدادا لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي.

و قوله: «وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا» أى و لو أمددناه ببحر آخر لنفد أيضا قبل أن تنفذ كلمات ربي.

و ذكر بعضهم: أن المراد بمثله جنس المثل لا- مثل واحد، و ذلك لأن المثل كلما أضيف إلى الأصل لم يخرج عن التناهى، و كلماته يعنى معلوماته غير متناهيه و المتناهى لا يضبط غير المتناهى انتهى ملخصا.

و ما ذكره حق لكن لا- لحديث التناهى و اللاتناهى و إن كانت الكلمات غير متناهيه بل لأن الحقائق المدلول عليها و الكلمات من حيث دلالتها غالبه على المقادير كيف؟ و كل ذره من ذرات البحر و إن فرض ما فرض لا نفى بثبت دلاله نفسها فى مدى وجودها على ما تدل عليه من جماله و جلاله تعالى فكيف إذا أضيف إليها غيرها؟.

و فى تكرار «الْبَحْرُ» فى الآيه بلفظه و كذا «رَبِّى» وضع الظاهر موضع المضمرة و النكتة فيه التثيت و التأكيد و كذا فى تخصيص الرب بالذكر و إضافته إلى ضمير المتكلم مع ما فيه من تشريف المضاف إليه.

(بحث روائى)

فى تفسير القمى، بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): فى الآيه قال:

أخبرك أن كلام الله ليس له آخر ولا غايه ولا ينقطع أبدا.

أقول: فى تفسيره الكلمات بالكلام تأييد لما قدمناه.

[سوره الكهف (١٨): آيه ١١٠]

اشاره

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)

بيان

الآيه خاتمه السوره و تلخص غرض البيان فيها و قد جمعت أصول الدين الثلاثه و هى التوحيد و النبوه و المعاد فالتوحيد ما فى قوله: «إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ» و النبوه ما فى قوله «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ» و قوله: «فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا» إلخ و المعاد ما فى قوله «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ».

قوله تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ» القصر الأول قصره (ص) فى البشريه المماثله لبشريه الناس لا يزيد عليهم بشىء و لا يدعيه لنفسه قبال ما كانوا يزعمون أنه إذا ادعى النبوه فقد ادعى كينونه إلهيه و قدره غيبيه و لذا كانوا يقترحون عليه بما لا يعلمه إلا الله و لا يقدر عليه إلا الله لكنه (ص) نفى ذلك كله بأمر الله عن نفسه و لم يثبت لنفسه إلا أنه يوحى إليه.

و القصر الثانى قصر الإله الذى هو إلههم فى إله واحد و هو التوحيد الناطق بأن إله الكل إله واحد.

و قوله: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ» إلخ مشتمل على إجمال الدعوه الدينيه

و هو العمل الصالح لوجه الله وحده لا- شريك له و قد فرعه على رجاء لقاء الرب تعالى و هو الرجوع إليه إذ لو لا الحساب و الجزاء لم يكن للأخذ بالدين و التلبس بالاعتقاد و العمل موجب يدعو إليه كما قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ» -ص: ٢٦.

و قد رتب على الاعتقاد بالمعاد العمل الصالح و عدم الإشراك بعباده الرب لأن الاعتقاد بالوحدانية مع الإشراك في العمل متناقضان لا يجتمعان فالإله تعالى لو كان واحدا فهو واحد في جميع صفاته و منها المعبودية لا شريك له فيها.

و قد رتب الأخذ بالدين على رجاء المعاد دون القطع به لأن احتمالته كاف في وجوب التحذر منه لوجوب دفع الضرر المحتمل، و ربما قيل: إن المراد باللقاء لقاء الكرامه و هو مرجو لا مقطوع به.

و قد فرغ رجاء لقاء الله على قوله: «أَتَمَّا إِلَهُكُمْ إِلَهًا وَاحِدًا» لأن رجوع العباد إلى الله سبحانه من تمام معنى الألوهية فله تعالى كل كمال مطلوب و كل وصف جميل و منها فعل الحق و الحكم بالعدل و هما يقتضيان رجوع عباده إليه و القضاء بينهم قال تعالى: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ» -ص: ٢٨.

(بحث روائى)

فى الدر المنثور، أخرج ابن منده و أبو نعيم فى الصحابه، و ابن عساکر من طريق السدى الصغير عن الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس قال: "كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق - فذكر بخير ارتاح له - فزاد فى ذلك لمقاله الناس فلامه الله فنزل فى ذلك «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا - وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا».

أقول: و ورد نحو منه فى عدده روايات آخر من غير ذكر الاسم و ينبغى أن يحمل على انطباق الآيه على المورد فمن المستبعد أن ينزل خاتمه سوره من السور لسبب خاص بنفسها.

و فيه، عن أبى حاتم عن سعيد بن جبیر فى الآيه قال النبى ص: إن ربكم يقول: أنا

خير شريك-فمن أشرك معى فى عمله أحدا من خلقى-تركت العمل كله له،و لم أقبل إلا ما كان لى خالصا-ثم قرأ النبى ص:»
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا-وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا».

و فى تفسير العياشى،عن على بن سالم عن أبى عبد الله(ع)قال: قال الله تبارك و تعالى:أنا خير شريك-من أشرك بى فى عمله
لم أقبله إلا ما كان لى خالصا.

قال العياشى:و فى روايه أخرى عنه(ع)قال: إن الله يقول:أنا خير شريك-من عمل لى و لغيرى فهو لمن عمل له دونى.

و فى الدر المنثور،أخرج أحمد و ابن أبى الدنيا و ابن مردويه و الحاكم و صححه و البيهقى عن شداد بن أوس قال:سمعت
رسول الله ص يقول: من صلى يرائى فقد أشرك،و من صام يرائى فقد أشرك-و من تصدق يرائى فقد أشرك-ثم قرأ» فَمَنْ
كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ «الآيه.

و فى تفسير العياشى،عن زراره و حمران عن أبى جعفر و أبى عبد الله(ع)قالا: لو أن عبدا عمل عملا يطلب به رحمه الله و الدار
الآخرة-ثم أدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا.

أقول:و الروايات فى هذا الباب من طرق الشيعة و أهل السنه فوق حد الإحصاء و المراد بالشرك فيها الشرك الخفى غير المنافى
لأصل الإيمان بل لكماله قال تعالى: «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ»: يوسف:١٠٦ فالآيه تشمله بباطنها لا بتنزيلها.

و فى الدر المنثور،أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن أبى حكيم قال:قال رسول الله ص: لو لم ينزل على أمتى إلا-خاتمه سوره
الكهف لكفتهم.

أقول:تقدم وجهه فى البيان السابق.

تم و الحمد لله.

ص: ٤٠٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ٩

المقدمة:

تأسس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١٤٢٦ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلّة المراكز القائمية بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقديم المؤسسة مجاناً مجموعةً إلكترونيةً من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدةً على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبي عليهم السلام
تحفيز الناس خصوصاً الشباب على دراسة أدق في المسائل الدينية
تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثين والمحققين في الحوزات العلمية والجامعات
توسيع عام لفكرة المطالعة
تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات إلكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة
الاجتناب عن الروتين وتكرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمة الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة (sms)

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.١

ANDROID.٢

EPUB.٣

CHM.٤

PDF.٥

HTML.٦

CHM.٧

GHB.٨

إعداد ٤ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمة ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.١

IOS.٢

WINDOWS PHONE.٣

WINDOWS.٤

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتاب وكل من قدم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آواده اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب في طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
الغمامة
اصبحان
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

WWW

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

