

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغلام

عليه
صلى الله عليه وسلم

www. **Ghaemiyeh** .com
www. **Ghaemiyeh** .org
www. **Ghaemiyeh** .net
www. **Ghaemiyeh** .ir

السيرة

نفسية القليل

للمعلمة تريا الشيد محمد حسين الطيب البستاني

المجلد الخامس

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	تفسير الميزان المجلد ٥
١٠	اشاره
١٠	اشاره
١٤	[بقيه سوره النساء]
١٤	[سوره النساء (٤): الآيات ٧٧ الى ٨٠]
١٤	اشاره
١٤	بيان
١٨	(كلام فى استناد الحسنات و السيئات إليه تعالى)
٢٥	(بحث روائى)
٢٨	[سوره النساء (٤): الآيات ٨١ الى ٨٤]
٢٨	اشاره
٢٨	بيان
٣٤	بحث روائى
٣٨	[سوره النساء (٤): الآيات ٨٥ الى ٩١]
٣٨	اشاره
٣٩	بيان
٤١	كلام فى معنى التحيه
٤٣	(بحث روائى)
٤٨	[سوره النساء (٤): الآيات ٩٢ الى ٩٤]
٤٨	اشاره
٤٨	(بيان)
٥٢	(بحث روائى)
٥٥	[سوره النساء (٤): الآيات ٩٥ الى ١٠٠]

٥٥ اشاره

٥٥ (بيان)

٦١ (كلام فى المستضعف)

٦٢ [بيان]

٦٥ (بحث روائى)

٧٠ [سوره النساء (٤): الآيات ١٠١ الى ١٠٤]

٧٠ اشاره

٧١ (بيان)

٧٤ (بحث روائى)

٧٨ [سوره النساء (٤): الآيات ١٠٥ الى ١٢٦]

٧٨ اشاره

٧٩ (بيان)

٨٨ (كلام فى معنى العصمه)

٩١ [بيان]

٩٩ (بحث روائى)

١٠٧ [سوره النساء (٤): الآيات ١٢٧ الى ١٣٤]

١٠٧ اشاره

١٠٨ (بيان)

١١٤ (بحث روائى)

١١٨ [سوره النساء (٤): آيه ١٣٥]

١١٨ اشاره

١١٨ (بيان)

١٢٠ (بحث روائى)

١٢٠ [سوره النساء (٤): الآيات ١٣٦ الى ١٤٧]

١٢٠ اشاره

١٢١ (بيان)

- ١٣٠ (بحث روائى) -
- ١٣٣ [سوره النساء (٤): الآيات ١٤٨ الى ١٤٩]
- ١٣٣ اشاره
- ١٣٣ (بيان)
- ١٣٤ (بحث روائى) -
- ١٣٥ [سوره النساء (٤): الآيات ١٥٠ الى ١٥٢]
- ١٣٥ اشاره
- ١٣٥ (بيان)
- ١٣٧ [سوره النساء (٤): الآيات ١٥٣ الى ١٦٩]
- ١٣٧ اشاره
- ١٣٩ (بيان)
- ١٥٣ (بحث روائى) -
- ١٥٨ [سوره النساء (٤): الآيات ١٧٠ الى ١٧٥]
- ١٥٨ اشاره
- ١٥٩ (بيان)
- ١٦٤ [سوره النساء (٤): آيه ١٧٦]
- ١٦٤ اشاره
- ١٦٤ (بيان)
- ١٦٥ (بحث روائى) -
- ١٦٧ (٥) «سوره المائده مدنيه و هى مائه و عشرون آيه» (١٢٠)
- ١٦٧ [سوره المائده (٥): الآيات ١ الى ٣]
- ١٦٧ اشاره
- ١٦٨ (بيان)
- ١٦٩ (كلام فى معنى العقد)
- ١٧٢ [(بيان)]
- ١٩٤ (بحث علمى فى فصول ثلاثه) -

- ١٩٤ ١-العقائد فى أكل اللحم:
- ١٩٥ ٢-كيف أمر بقتل الحيوان و الرحمه تأباه؟
- ١٩٨ ٣-لما ذا بنى الإسلام على التذكيه؟
- ١٩٩ (بحث روائى)
- ٢٠٣ (بحث روائى آخر)
- ٢١٣ [سوره المائده (٥): الآيات ٤ الى ٥]
- ٢١٣ اشاره
- ٢١٣ (بيان)
- ٢٢١ (بحث روائى)
- ٢٣٠ [سوره المائده (٥): الآيات ٦ الى ٧]
- ٢٣٠ اشاره
- ٢٣١ (بيان)
- ٢٤٤ (بحث روائى)
- ٢٤٧ [سوره المائده (٥): الآيات ٨ الى ١٤]
- ٢٤٧ اشاره
- ٢٤٨ (بيان)
- ٢٥٤ [سوره المائده (٥): الآيات ١٥ الى ١٩]
- ٢٥٤ اشاره
- ٢٥٥ (بيان)
- ٢٦٦ (كلام فى طريق التفكير الذى يهدى إليه القرآن و هو بحث مختلط)
- ٢٨٣ (بحث تاريخى) [فى تاريخ التفكير الإسلامى إجمالاً]
- ٢٩٦ (بحث روائى)
- ٢٩٨ [سوره المائده (٥): الآيات ٢٠ الى ٢٦]
- ٢٩٨ اشاره
- ٢٩٩ (بيان)
- ٣٠٨ (بحث روائى)

- ٣١٠ [سوره المائده (٥): الآيات ٢٧ الى ٣٢]
- ٣١٠ اشاره
- ٣١١ (بيان)
- ٣٢١ (كلام فى معنى الإحساس و التفكير)
- ٣٢٧ [بيان]
- ٣٣١ (بحث روائى)
- ٣٣٦ (بحث علمى و تطبيق) [فى تطبيق قصة ابنى آدم على ما فى التوراه].
- ٣٣٨ [سوره المائده (٥): الآيات ٣٣ الى ٤٠]
- ٣٣٨ اشاره
- ٣٣٩ (بيان)
- ٣٤٣ (بحث روائى)
- ٣٥٠ [سوره المائده (٥): الآيات ٤١ الى ٥٠]
- ٣٥٠ اشاره
- ٣٥١ (بيان)
- ٣٤٣ (كلام فى معنى الشريعة) (و الفرق بينها و بين الدين و المله فى عرف القرآن)
- ٣٤٥ [بيان]
- ٣٤٩ (بحث روائى)
- ٣٧٩ [سوره المائده (٥): الآيات ٥١ الى ٥٤]
- ٣٧٩ اشاره
- ٣٨٠ (بيان)
- ٣٩٠ (كلام فى معنى مرض القلب)
- ٣٩٢ [بيان]
- ٣٩٨ (بحث روائى)
- ٤٠٣ (كلام و بحث مختلط من القرآن و الحديث) [فى كليات حوادث آخر الزمان].
- ٤١٦ 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

إشاره

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ الدَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تَظْلُمُونَ فَيَلَّا (٧٧) أَيِنَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصَبِّهُمُ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لَهُمْ لَهْؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (٧٩) مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (٨٠)

بيان

الآيات متصله بما قبلها، و هي جميعا ذات سياق واحد، و هذه الآيات تشتمل على الاستشهاد بأمر طائفه أخرى من المؤمنين ضعفاء الإيمان و فيها عظه و تذكير بفناء الدنيا، و بقاء نعم الآخرة، و بيان لحقيقه قرآنيه في خصوص الحسنات و السيئات.

قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً» كف الأيدي كناية عن الإمساك عن القتال لكون القتل الذى يقع فيه من عمل الأيدي، وهذا الكلام يدل على أن المؤمنين كانوا فى ابتداء أمرهم يشق عليهم ما يشاهدونه من تعدى الكفار و بغيهم عليهم فيصعب عليهم أن يصبروا على ذلك و لا يقابلوه بسل السيوف فأمرهم الله بالكف عن ذلك، و إقامة شعائر الدين من صلاه و زكاه ليشتد عظم الدين و يقوم صلبه فيأذن الله لهم فى جهاد أعدائه، و لو لا ذلك لانفسخ هيكل الدين، و انهدمت أركانه، و تلاشت أجزاؤه.

ففى الآيات لومهم على أنهم هم الذين كانوا يستعجلون فى قتال الكفار، و لا يصبرون على الإمساك و تحمل الأذى حين لم يكن لهم من العده و القوه ما يكفيهم للقاء عدوهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون العدو و هم ناس مثلهم كخشية الله أو أشد خشية.

قوله تعالى: «وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ: ظاهره أنه عطف على قوله إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ»، و خاصه بالنظر إلى تغيير السياق من الفعل المضارع (يَخْشَوْنَ النَّاسَ) إلى الماضى (قَالُوا) فالفائل بهذا القول هم الذين كانوا يتوقعون للقتال، و يستصعبون الصبر فأمرؤا بكف أيديهم.

و من الجائز أن يكون قولهم «رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ» محكيا عن لسان حالهم كما من الجائز أن يكونوا قائلين ذلك بلسانهم الظاهر فإن القرآن يستعمل من هذه العنايات كل نوع.

و توصيف الأجل الذى هو أجل الموت حتف الأنف بالقرب ليس المراد به أن يسألوا التخلص عن القتل، و العيش زمانا يسيرا بل ذلك تلويح منهم بأنهم لو عاشوا من غير قتل حتى يموتوا حتف أنفسهم لم يكن ذلك إلا عيشا يسيرا و أجلا قريبا فما لله - سبحانه - لا يرضى لهم أن يعيشوا هذه العيشه اليسيره حتى يبتليهم بالقتل، و يعجل لهم الموت؟ و هذا الكلام صادر منهم لتعلق نفوسهم بهذه الحياه الدنيا التى هى فى تعليم القرآن متاع قليل يتمتع به ثم ينقضى سريعا و يعفى أثره، و دونه الحياه الآخرة التى هى الحياه الباقيه الحقيقه فهى خير، و لذلك أجيب عنهم بقوله «قُلْ» (إلخ).

قوله تعالى: «قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ» (إلخ) أمر للنبي ص أن يجيب هؤلاء الضعفاء بما يوضح لهم خطأ رأيهم في ترجيح العيش الدنيوي اليسير على كرامه الجهاد و القتل في سبيل الله تعالى، و محصله أنهم ينبغي أن يكونوا متقين في إيمانهم، و الحياه الدنيا هي متاع يتمتع به قليل إذا قيس إلى الآخرة، و الآخرة خير لمن اتقى فينبغي لهم أن يختاروا الآخرة التي هي خير على متاع الدنيا القليل لأنهم مؤمنون و على صراط التقوى، و لا يبقى لهم إلا أن يخافوا أن يحيف الله عليهم و يظلمهم فيختاروا لذلك ما بأيديهم من المتاع على ما يوعدون من الخير، و ليس لهم ذلك فإن الله لا يظلمهم فتيلا.

و قد ظهر بهذا البيان أن قوله. «لِمَنْ اتَّقَى» من قبيل وضع الصفه موضع الموصوف للدلاله على سبب الحكم، و دعوى انطباقه على المورد، و التقدير - و الله أعلم - : و الآخرة خير لكم لأنكم ينبغي أن تكونوا لإيمانكم أهل تقوى، و التقوى سبب للفوز بخير الآخرة فقله «لِمَنْ اتَّقَى» كالكنايه التي فيها تعريض.

قوله تعالى: «أَيُّنَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمْ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ» البروج جمع برج و هو البناء المعمول على الحصون، و يستحكم بنيانه ما قدر عليه لدفع العدو به و عنه، و أصل معناه الظهور، و منه التبرج بالزينه و نحوها، و التشييد الرفع، و أصله من الشيد و هو الجص لأنه يحكم البناء و يرفعه و يزينه فالبروج المشيده الأبنيه المحكمه المرتفعه التي على الحصون يأوى إليها الإنسان من كل عدو قادم.

و الكلام موضوع على التمثيل بذكر بعض ما يتقى به المكروه، و جعله مثلا لكل ركن شديد تتقى به المكاره، و محصل المعنى: أن الموت أمر لا يفوتكم إدراكه، و لو لجأتم منه إلى أى ملجأ محكم متين فلا ينبغي لكم أن تتوهموا أنكم لو لم تشهدوا القتال و لم يكتب لكم كنتم في مأمن من الموت، و فاته إدراككم فإن أجل الله لآت.

قوله تعالى: «وَ إِنْ تَصَبَّحْتُمْ بِهِمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» (إلى آخر الآيه) جملتان أخريان من هفواتهم حكاها الله تعالى عنهم، و أمر نبيه ص أن يجيبهم عنهما ببيان حقيقه الأمر فيما يصيب الإنسان من حسنه و سيئه.

و اتصال السياق يقضى بكون الضعفاء المتقدم ذكرهم من المؤمنين هم القائلون ذلك قالوا ذلك بلسان حالهم أو مقالهم، و لا بدع في ذلك فإن موسى أيضا جبه بمثل هذا المقال

كما حكى الله سبحانه ذلك بقوله «فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (الأعراف: ١٣١) وهو مأثور عن سائر الأمم في خصوص أنبيائهم، وهذه الأمة في معاملتهم نبيهم لا يقصرون عن سائر الأمم، وقد قال تعالى: «تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ» (البقرة: ١١٨) وهم مع ذلك أشبه الأمم ببني إسرائيل،

وقد قال رسول الله ص: «إنهم لا يدخلون جحر ضب إلا دخلتموه» وقد تقدم نقل الروايات في ذلك من طرق الفريقين.

وقد تمحل في الآيات أكثر المفسرين بجعلها نازله في خصوص اليهود أو المنافقين أو الجميع من اليهود والمنافقين، وأنت ترى أن السياق يدفعه.

وكيف كان فالآية تشهد بسياقها على أن المراد بالحسنه والسيئه ما يمكن أن يسند إلى الله سبحانه، وقد أسندوا قسما منه إلى الله تعالى وهو الحسنه، وقسما إلى النبي ص وهو السيئه فهذه الحسنات والسيئات هي الحوادث التي كانت تستقبلهم بعد ما أتاهم النبي ص وأخذ في ترفيع مباني الدين ونشر دعوته وصيته بالجهاد، فهي الفتح والظفر والغنيمه فيما غلبوا فيه من الحروب والمغازي، والقتل والجرح والبلوى في غير ذلك، وإسنادهم السيئات إلى النبي ص في معنى التطير به أو نسبه ضعف الرأى و ردائه التدبير إليه.

فأمر تعالى نبيه ص بأن يجيهم بقوله «قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» فإنها حوادث و نوازل ينظمها ناظم النظام الكونى، وهو الله وحده لا شريك له إذ الأشياء إنما تنقاد فى وجودها و بقائها و جميع ما يستقبلها من الحوادث له تعالى لا غير. على ما يعطيه تعليم القرآن.

ثم استفهم استفهام متعجب من جمود فهمهم و خمود فطنتهم من فقه هذه الحقيقه و فهمها فقال: «فَمَا لَهُؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا».

:

«قوله تعالى مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ»، لما ذكر أنهم لا يكادون يفقهون حديثا ثم أراد بيان حقيقه الأمر، صرف الخطاب عنهم لسقوط فهمهم، ووجه وجه الكلام إلى النبي ص، و بين حقيقه ما يصيبه من حسنه أو سيئه لذاك الشأن، و ليس للنبي ص فى نفسه خصوصيه فى هذه الحقيقه التى هى من الأحكام الوجوديه الدائره بين جميع الموجودات، و لا أقل بين جميع الأفراد من الإنسان

من مؤمن أو كافر، أو صالح أو طالح، و نبي أو من دونه.

فالحسنات و هي الأمور التي يستحسنها الإنسان بالطبع كالعافيه و النعمه و الأمن و الرفاهيه كل ذلك من الله سبحانه، و السيئات و هي الأمور التي تسوء الإنسان كالمريض و الذله و المسكنه و الفتنه كل ذلك يعود إلى الإنسان لا- إليه سبحانه فالآيه قريبه مضمونا من قوله تعالى «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (الأنفال: ٥٣) و لا ينافي ذلك رجوع جميع الحسنات و السيئات بنظر كلي آخر إليه تعالى كما سيجيء بيانه.

قوله تعالى: «وَ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا»، أى لا سمه لك من عندنا إلا أنك رسول وظيفتك البلاغ، و شأنك الرساله لا شأن لك سواها و ليس لك من الأمر شيء حتى تؤثر فى ميمنه أو مشأمه، أو تجر إلى الناس السيئات، و تدفع عنهم الحسنات، و فيه رد تعريضى لقول أولئك المتطيرين فى السيئات «هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ» تشؤما به (ص) ثم أيد ذلك بقوله «وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا».

قوله تعالى: «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ»، استئناف فيه تأكيد و تثبيت لقوله فى الآيه السابقه «وَ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا»، و بمنزله التعليل لحكمه أى ما أنت إلا رسولا منا من يطعك بما أنت رسول فقد أطاع الله، و من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.

و من هنا يظهر أن قوله «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ»، من قبيل وضع الصفه موضع الموصوف للإشعار بعله الحكم نظير ما تقدم فى قوله «وَ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَ لَا يُظَلِّمُونَ فَتِيلًا» و على هذا فالسياق جار على استقامته من غير التفات من الخطاب فى قوله «وَ أَرْسَلْنَاكَ»، إلى الغيبه فى قوله «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ»، ثم إلى الخطاب فى قوله «فَمَا أَرْسَلْنَاكَ» .

(كلام فى استناد الحسنات و السيئات إليه تعالى)

يشبه أن يكون الإنسان أول ما تنبه على معنى الحسن تنبه عليه من مشاهدته الجمال فى أبناء نوعه الذى هو اعتدال الخلقه، و تناسب نسب الأعضاء و خاصه فى الوجه ثم

فى سائر الأمور المحسوسه من الطبيعيات و يرجع بالآخره إلى موافقه الشىء لما يقصد من نوعه طبعاً.

فحسن وجه الإنسان كون كل من العين و الحاجب و الأذن و الأنف و الفم و غيرها على حال أو صفه ينبغى أن يركب فى نفسه عليها، و كذا نسبه بعضها إلى بعض، و حيثئذ تنجذب النفس و يميل الطبع إليه، و يسمى كون الشىء على خلاف هذا الوصف بالسوء و المساءه و القبح على اختلاف الاعتبارات الملحوظه فالمساءه معنى عدمى كما أن الحسن معنى وجودى.

ثم عمم ذلك إلى الأفعال و المعانى الاعتباريه و العناوين المقصوده فى ظرف الاجتماع من حيث ملاءمتها لغرض الاجتماع و هو سعاده الحياه الإنسانيه أو التمتع من الحياه، و عدم ملاءمتها فالعدل حسن، و الإحسان إلى مستحقه حسن، و التعليم و التربيه و النصح و ما أشبه ذلك فى موارد حسنات، و الظلم و العدوان و ما أشبه ذلك سيئات قبيحه لملاءمه القبيل الأول لسعاده الإنسان أو لتمتعه التام فى ظرف اجتماعه و عدم ملاءمه القبيل الثانى لذلك، و هذا القسم من الحسن و ما يقابله تابع للفعل الذى يتصف به من حيث ملاءمته لغرض الاجتماع فمن الأفعال ما حسنه دائمى ثابت إذا كان ملاءمته لغايه الاجتماع و غرضه كذلك كالعدل، و منها ما قبحه كذلك كالظلم.

و من الأفعال ما يختلف حاله بحسب الأحوال و الأوقات و الأمكنه أو المجتمعات فالضحك و الدعابه حسن عند الخلان لا عند الأعاضم، و فى محافل السرور دون المأتم، و دون المساجد و المعابد، و الزنا و شرب الخمر حسن عند الغريبين دون المسلمين.

و لا تصغ إلى قول من يقول: إن الحسن و القبح مختلفان متغيران مطلقاً من غير ثبات و لا دوام و لا كليه، و يستدل على ذلك فى مثل العدل و الظلم بأن ما هو عدل عند أمه بإجراء أمور من مقررات اجتماعيه غير ما هو عدل عند أمه أخرى بإنفاذ مقررات أخرى اجتماعيه فلا يستقر معنى العدل على شىء معين فالجلد للزاني عدل فى الإسلام و ليس كذلك عند الغريبين، و هكذا.

و ذلك أن هؤلاء قد اختلط عليهم الأمر، و اشتبه المفهوم عندهم بالمصدق، و لا كلام لنا مع هذا مبلغ فهمه.

والإنسان على حسب تحول العوامل المؤثرة في الاجتماعات يرضى بتغيير جميع أحكامه الاجتماعيه دفعه أو تدريجا و لا يرضى قط بأن يسلب عنه وصف العدل، و يسمى ظالما، و لا- بأن يجد ظلما لظالم إلا مع الاعتذار عنه، و للكلام ذيل طويل يخرجنا الاشتغال به عن ما هو أهم منه.

ثم عمم معنى الحسن و القبح لسائر الحوادث الخارجيه التي تستقبل الإنسان مدى حياته على حسب تأثير مختلف العوامل و هي الحوادث الفرديه أو الاجتماعيه التي منها ما يوافق آمال الإنسان، و يلائم سعادته في حياته الفرديه أو الاجتماعيه من عافيه أو صحه أو رخاء، و تسمى حسنات، و منها ما ينافى ذلك كالبلايا و المحن من فقر أو مرض أو ذله أو إساره و نحو ذلك، و تسمى سيئات.

فقد ظهر مما تقدم أن الحسنه و السيئه يتصف بهما الأمور أو الأفعال من جهه إضافتها إلى كمال نوع أو سعادته فرد أو غير ذلك فالحسن و القبح وصفان إضافيان، و إن كانت الإضافة في بعض الموارد ثابتة لازمه، و في بعضها متغيره كبذل المال الذي هو حسن بالنسبه إلى مستحقه و سيئ بالنسبه إلى غير المستحق.

و أن الحسن أمر ثبوتى دائما و المساءه و القبح معنى عدمى و هو فقدان الأمر صفه الملاءمه و الموافقه المذكوره، و إلا فمتن الشئ أو الفعل مع قطع النظر عن الموافقه و عدم الموافقه المذكورين واحد من غير تفاوت فيه أصلا.

فالزلزله و السيل الهادم إذا حلا ساحه قوم كانا نعمتين حسنتين لأعدائهم و هما نازلتان سيئتان عليهم أنفسهم، و كل بلاء عام في نظر الدين سراء إذا نزل بالكفار المفسدين في الأرض أو الفجار العتاه، و هو بعينه ضراء إذا نزل بالأمه المؤمنه الصالحه.

و أكل الطعام حسن مباح إذا كان من مال آكله مثلا، و هو بعينه سيئه محرمة إذا كان من مال الغير من غير رضا منه لفقدانه امتثال النهى الوارد عن أكل مال الغير بغير رضاه، أو امتثال الأمر الوارد بالاعتصار على ما أحل الله، و المباشرة بين الرجل و المرأه حسنه مباحه إذا كان عن ازدواج مثلا، و سيئه محرمة إذا كان سفاحا من غير نكاح لفقدانه موافقه التكليف الإلهي فالحسنات عناوين وجوديه في الأمور و الأفعال، و السيئات عناوين عدميه فيهما، و متن الشئ المتصف بالحسن و السوء واحد.

و الذى يراه القرآن الشريف أن كل ما يقع عليه اسم الشىء ما خلا الله- عز اسمه- مخلوق لله قال تعالى: «اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ»: (الزمر: ٦٢) وقال تعالى: «وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا»: (الفرقان: ٢) والآيتان تثبتان الخلقه فى كل شىء، ثم قال تعالى:

«الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ»: (السجده: ٧) فأثبت الحسن لكل مخلوق، وهو حسن لازم للخلقه غير منفك عنها يدور مدارها.

فكل شىء له حظ من الحسن على قدر حظه من الخلقه و الوجود، و التأمل فى معنى الحسن (على ما تقدم) يوضح ذلك مزيد إيضاح فإن الحسن موافقه الشىء و ملاءمته للغرض المطلوب و الغايه المقصوده منه، و أجزاء الوجود و أبعاض هذا النظام الكونى متلائمه متوافقه، و حاشا رب العالمين أن يخلق ما تتنافى أجزاءه، و يبطل بعضه بعضا فيخل بالعرض المطلوب، أو يعجزه تعالى أو يبطل ما أراده من هذا النظام العجيب الذى يبهت العقل و يحير الفكر. و قد قال تعالى: «هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» (الزمر: ٤) و قال تعالى: «وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ»: (الأنعام: ١٨) و قال تعالى «وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا»: (فاطر: ٤٤) فهو تعالى لا يقهره شىء و لا يعجزه شىء فى ما يريد من خلقه و يشاؤه فى عبادته.

فكل نعمه حسنه فى الوجود منسوبه إليه تعالى، و كذلك كل نازله سيئه إلا أنها فى نفسها أى بحسب أصل النسبه الدائره بين موجودات المخلوقه منسوبه إليه تعالى و إن كانت بحسب نسبه أخرى سيئه، و هذا هو الذى يفيدته قوله تعالى: «وَ إِنْ تُصِبْ بِهِمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْ بِهِمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ فَمَا لَهُؤَلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا»: (النساء: ٧٨) و قوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه و إن تصبهم سيئة يطيروا بموسى و من معه ألا إنما طائرهم عند الله و لكن أكثرهم لا يعلمون»: (الأعراف: ١٣١) إلى غير ذلك من الآيات.

و أما جهه السيئه فالقرآن الكريم يسندها فى الإنسان إلى نفس الإنسان بقوله تعالى فى هذه السوره: «مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ»: X الآيه X (النساء: ٧٩) و قوله تعالى «وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ»: (الشورى: ٣٠) و قوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»:

« (الرعد: ١١)، و قوله تعالى « ذَلِكْ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ »: (الأنفال: ٥٣) و غيرها من الآيات.

و توضيح ذلك أن الآيات السابقة كما عرفت تجعل هذه النوازل السيئه كالحسنات أمورا حسنه فى خلقتها فلا يبقى لكونها سيئه إلا أنها لا تلائم طباع بعض الأشياء التى تتضرر بها فيرجع الأمر بالآخره إلى أن الله لم يجد لهذه الأشياء المبتلاه المتضرره بما تطلبه و تشتاق إليه بحسب طباعها، فإمساك الجود هذا هو الذى يعد بليه سيئه بالنسبه إلى هذه الأشياء المتضرره كما يوضحه كل الإيضاح قوله تعالى: « مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »: (فاطر: ٢).

ثم بين تعالى أن إمساك الجود عما أمسك عنه أو زياده و النقيصه فى إفاضه رحمته إنما يتبع أو يوافق مقدار ما يسعه ظرفه، و ما يمكنه أن يستوفيه من ذلك، قال تعالى فيما ضربه من المثل: « أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا »: (الرعد: ١٧) و قال:

« وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ »: (الحجر: ٢١) فهو تعالى إنما يعطى على قدر ما يستحقه الشىء و على ما يعلم من حاله، قال: « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ »: (الملك: ١٤).

و من المعلوم أن النعمه و النقمه و البلاء و الرخاء بالنسبه إلى كل شىء ما يناسب خصوص حاله كما بينه قوله تعالى: « وَ لِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا »: (البقره: ١٤٨) فإنما يولى كل شىء و يطلب وجهته الخاصه به و غايته التى تناسب حاله.

و من هنا يمكنك أن تحدس أن السراء و الضراء و النعمه و البلاء بالنسبه إلى هذا الإنسان الذى يعيش فى ظرف الاختيار فى تعليم القرآن أمور مرتبطه باختياره فإنه واقع فى صراط ينتهى به بحسن السلوك و عدمه إلى سعادته و شقائه كل ذلك من سنخ ما لاختياره فيه مدخل.

و القرآن الكريم يصدق هذا الحدس، قال تعالى: « ذَلِكْ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ »: (الأنفال: ٥٣) فلما فى أنفسهم من النيات الطاهره و الأعمال الصالحه دخل فى النعمه التى خصوا بها فإذا غيروا غير الله بإمساك رحمته و قال: « وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ » (الشورى: -٣٠) فلأعمالهم تأثير فى ما ينزل بهم من النوازل و يصيبهم من المصائب، و الله يعفو عن كثير منها.

و قال تعالى: «مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ» (الآية: النساء: ٧٩).

و إياك أن تظن أن الله سبحانه حين أوحى هذه الآية إلى نبيه ص نسي الحقيقه الباهره التى أبانها بقوله: «اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» (الزمر: ٦٢) وقوله: «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» (السجده: ٧) فعد كل شيء مخلوقا لنفسه حسنا فى نفسه و قد قال:

«وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» (مريم: ٦٤) وقال: «لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسِي» (طه: ٥٢) فمعنى قوله «مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ» (الآية) أن ما أصابك من حسنه-و كل ما أصابك حسنه-فمن الله، و ما أصابك من سيئه فهى سيئه بالنسبه إليك حيث لا يلائم ما تقصده و تشتيه و إن كانت فى نفسها حسنه فإنما جرتها إليك نفسك باختيارها السيء، و استدعتها كذلك من الله فالله أجل من أن يبدأك بشر أو ضر.

و الآية كما تقدم و إن كانت خصت النبى ص بالخطاب لكن المعنى عام للجميع، و بعباره أخرى هذه الآية كالأيتين الأخريين «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا» (الآية) «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ» (الآية) متكفله للخطاب الاجتماعى كتكفلها للخطاب الفردى.

فإن للمجتمع الإنسانى كينونه إنسانيه و إرادته و اختيارا غير ما للفرد من ذلك.

فالمجتمع ذو كينونه يستهلك فيها الماضون و الغابرون من أفرادهم، و يؤاخذ متأخروهم بسيئات المتقدمين، و الأموات بسيئات الأحياء، و الفرد غير المقدم بذنب المقترفين للذنوب و هكذا، و ليس يصح ذلك فى الفرد بحسب حكمه فى نفسه أبدا، و قد تقدم شطر من هذا الكلام فى بحث أحكام الأعمال فى الجزء الثانى من هذا الكتاب.

فهذا رسول الله ص أصيب فى غزوه أحد فى وجهه و ثناياه، و أصيب المسلمون بما أصيبوا، و هو (ص) نبى معصوم إن أسند ما أصيب به إلى مجتمعه و قد خالفوا أمر الله و رسوله كان ذلك مصيبه سيئه أصابته بما كسبت أيدي مجتمعه و هو فيهم، و إن أسند إلى شخصه الشريف كان ذلك محنه إلهيه أصابته فى سبيل الله، و فى طريق دعوته الطاهره إلى الله على بصيره فإنما هى نعمه رافعه للدرجات.

و كذا كل ما أصاب قوما من السيئات إنما تستند إلى أعمالهم على ما يراه القرآن و لا يرى إلا الحق، و أما ما أصابهم من الحسنات فمن الله سبحانه.

نعم هاهنا آيات أخر ربما نسبت إليهم الحسنات بعض النسبه كقوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ» (الأعراف: ٩٦) وقوله:

«وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ» (السجده: ٢٤) وقوله: «وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ» (الأنبياء: ٨٦) والآيات في هذا المعنى كثيره جدا.

إلا إن الله سبحانه يذكر في كلامه أن شيئا من خلقه لا يقدر على شيء مما يقصده من الغايه، ولا يهتدى إلى خير إلا بإقدار الله و هدايته قال تعالى: «الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ» (طه: ٥٠) وقال تعالى: «وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا» (النور: ٢١) ويتبين بهاتين الآيتين و ما تقدم معنى آخر لكون الحسنات لله عز اسمه، و هو أن الإنسان لا يملك حسنه إلا بتمليك من الله و إيصال منه فالحسنات كلها لله و السيئات للإنسان، و به يظهر معنى قوله تعالى «مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ» (الآيه).

فله سبحانه الحسنات بما أن كل حسن مخلوق له، و الخلق و الحسن لا ينفكان، و له الحسنات بما أنها خيرات، و بيده الخير لا يملكه غيره إلا بتمليكه، و لا ينسب إليه شيء من السيئات فإن السيئه من حيث إنها سيئه غير مخلوقه و شأنه الخلق، و إنما السيئه فقدان الإنسان مثلا رحمه من لدنه تعالى أمسك عنها بما قدمته أيدي الناس، و أما الحسنه و السيئه بمعنى الطاعه و المعصيه فقد تقدم الكلام في نسبتهما إلى الله سبحانه في الكلام على قوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا» (البقره: ٢٦) في الجزء الأول من هذا الكتاب.

و أنت لو راجعت التفاسير في هذا المقام، و وجدت من شتات القول و مختلف الآراء و الأهواء و أقسام الإشكالات ما يبهتك، و أرجو أن يكون فيما ذكرناه كفايه للمتدبر في كلامه تعالى، و عليك في هذا البحث بتفكيك جهات البحث بعضها عن بعض، و تفهم ما يتعارفه القرآن من معنى الحسنه و السيئه، و النعمه و النقمه، و الفرق بين شخصيه المجتمع و الفرد حتى يتضح لك مغزى الكلام.

و فى الدر المنثور: فى قوله تعالى « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا (الآيه): أخرج النسائى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و البيهقى فى سننه من طريق عكرمه عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف و أصحابا له أتوا النبى ص فقالوا: يا نبى الله كنا فى عز و نحن مشركون فلما آمننا صرنا أذله فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم فلما حوله الله إلى المدينه أمره الله بالقتال فكفوا فأنزل الله: « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ » (الآيه).

و فيه:، أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن قتاده فى الآيه قال: " كان أناس من أصحاب النبى ص، و هم يومئذ بمكه قبل الهجره، يسارعون إلى القتال فقالوا للنبى ص، ذرنا نتخذ معاول فنقاتل بها المشركين، و ذكر لنا أن عبد الرحمن بن عوف كان فيمن قال ذلك، فنهاهم نبى الله ص عن ذلك قال: لم أومر بذلك، فلما كانت الهجره و أمروا بالقتل كره القوم ذلك، و صنعوا فيه ما تسمعون قال الله تعالى، « قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَ لَا تُظَلِّمُونَ فِتْيَانًا ».

و فى تفسير العياشى، عن صفوان بن يحيى عن أبى الحسن (ع) قال: قال: الله تعالى:

يا ابن آدم، بمشيتى كنت أنت الذى تشاء و تقول، و بقوتى أديت إلى فريضتى، و بنعمتى قويت على معصيتى، ما أصابك من حسنه فمن الله، و ما أصابك من سيئه فمن نفسك، و ذاك أنى أولى بحسناتك منك، و أنت أولى بسيئاتك منى، و ذاك أنى لا أسأل عما أفعل، و هم يسألون.

أقول و قد تقدم نقل الروايه بلفظ آخر فى الجزء الأول من هذا الكتاب فى ذيل قوله تعالى « إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا »: (البقره: ٢٦) و تقدم البحث عنها هنا.

و فى الكافى، بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ذكر عند أبى عبد الله (ع) البلاء و ما يخص الله به المؤمن، فقال: سئل رسول الله ص من أشد الناس بلاء فى الدنيا؟ فقال النبيون ثم الأمثل فالأمثل، و يبتلى المؤمن بعد على قدر إيمانه و حسن أعماله: فمن صح إيمانه و حسن عمله اشتد بلاؤه، و من سخط إيمانه و ضعف عمله قل بلاؤه.

أقول: و من الروايات المشهوره

قوله (ص): الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر.

و فيه، أيضا بعده طرق عنهما (ع): أن الله عز و جل إذا أحب عبدا غثه بالبلاء غثا.

(١)

و فيه، أيضا عن الصادق (ع): إنما المؤمن بمنزله كفه الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه.

و فيه، أيضا عن الباقر (ع) قال: إن الله عز و جل ليتعاهد المؤمن بالبلاء، كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة، و يحميه الدنيا كما يحمى الطبيب المريض.

و فيه، أيضا عن الصادق (ع) قال: قال رسول الله ص: لا حاجة لله فيمن ليس له في ماله و بدنه نصيب.

و في العلل، عن علي بن الحسين عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله ص:

و لو كان المؤمن على جبل، لقيض الله عز و جل له من يؤذيه ليأجره على ذلك.

و في كتاب التمهيد، عن الصادق (ع) قال: لا تزال الهموم و الغموم بالمؤمن حتى لا تدع له ذنبا.

و عنه (ع) قال: لا يمضى على المؤمن أربعون ليلة، إلا عرض له أمر يحزنه يذكر ربه.

و في النهج، قال (ع): لو أحبني جبل لتهافت

و قال (ع): من أحبنا أهل البيت فليستعد للبلاء جلابا.

أقول: قال ابن أبي الحديد في شرحه، قد ثبت

أن النبي ص قال له: لا يحبك إلا مؤمن، و لا يبغضك إلا منافق»

و قد ثبت أن النبي ص قال: إن البلوى أسرع إلى المؤمن من الماء إلى الحدور» هاتان المقدمتان يلزمهما نتیجه صادقته هي أنه لو أحبه جبل لتهافت (انتهى).

و اعلم أن الأخبار في هذه المعاني كثيرة، و هي تؤيد ما قدمناه من البيان.

و في الدر المنثور: أخرج ابن المنذر و الخطيب عن ابن عمر، قال: كنا عند رسول الله ص في نفر من أصحابه، فقال: يا هؤلاء أ لستم تعلمون أني رسول الله إليكم، قالوا: بلى قال: أ لستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه، أنه من أطاعني فقد أطاع الله، قالوا: بلى

١-١) الغث هو الغمس.

نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، و أن من طاعته طاعتك، قال: فإن من طاعه الله أن تطيعوني، و إن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، و إن صلوا قعودا فصلوا قعدوا أجمعين.

أقول: قوله (ص): و إن صلوا (إلخ) كناية عن وجوب كمال الاتباع.

[سورة النساء (٤): الآيات ٨١ الى ٨٤]

إشارة

و يَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَ اللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبْتَغُونَ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ كَفَى بِاللَّهِ وَكَيْلًا (٨١) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢) وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَيْهِ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (٨٣) فَفَاتِنًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرَّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ اللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَ أَشَدُّ تَنْكِيلًا (٨٤)

بيان

الآيات لا تأبى عن الاتصال بما قبلها فكأنها من تتمه القول في ملامه الضعفاء من المسلمين و فائدتها وعظهم بما يتبصرون به لو تدبروا و استبصروا.

قوله تعالى وَ يَقُولُونَ طَاعَةٌ إلخ طاعة مرفوع على الخبرية على ما قيل و التقدير أمرنا طاعه أى نطيعك طاعه و البروز الظهور و الخروج و التبيت من البيتوتة و معناه إحكام الأمر و تدبيره ليلا و الضمير فى تَقُولُ راجع إلى طَائِفَةٌ أو إلى النبى ص.

و المعنى و الله أعلم و يقول هؤلاء مجيبين لك فيما تدعوهم إليه من الجهاد أمرنا طاعه فإذا أخرجوا من عندك دبروا ليلا أمرا غير ما أجابوك به و قالوا لك أو غير ما

قلته أنت لهم و هو كناية عن عقدهم النيه على مخالفه رسول الله ص.

ثم أمر الله رسوله بالإعراض عنهم و التوكل فى الأمر و العزيمه فقال فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا و لا دليل فى الآيه يدل على كون المحكى عنهم هم المنافقين كما ذكره بعضهم بل الأمر بالنظر إلى اتصال السياق على خلاف ذلك.

قوله تعالى أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ الآيه تحضيض فى صوره الاستفهام التدبير هو أخذ الشىء بعد الشىء و هو فى مورد الآيه التأمل فى الآيه عقيب الآيه أو التأمل بعد التأمل فى الآيه لكن لما كان الغرض بيان أن القرآن لا اختلاف فيه و ذلك إنما يكون بين أزيد من آيه واحده كان المعنى الأول أعنى التأمل فى الآيه عقيب الآيه هو العمده و إن كان ذلك لا ينفى المعنى الثانى أيضا.

فالمراد ترغيبهم أن يتدبروا فى الآيات القرآنيه و يراجعوا فى كل حكم نازل أو حكمه مبينه أو قصه أو عظه أو غير ذلك جميع الآيات المرتبطه به مما نزلت مكيثها و مدينتها و محكمها و متشابهها و يضموا البعض إلى البعض حتى يظهر لهم أنه لا اختلاف بينها فالآيات يصدق قديمها حديثها و يشهد بعضها على بعض من غير أن يكون بينها أى اختلاف مفروض لا اختلاف التناقض بأن ينفى بعضها بعضا أو يتدافعا و لا- اختلاف التفاوت بأن يتفاوت الآيتان من حيث تشابه البيان أو متانه المعانى و المقاصد بكون البعض أحكم بيانا و أشد ركنا من بعض كتابا متشابهها مثنى تقشعر منه الجلود.

فارتفاع هذه الاختلافات من القرآن يهديهم إلى أنه كتاب منزل من الله و ليس من عند غيره إذ لو كان من عند غيره لم يسلم من كثره الاختلاف و ذلك أن غيره تعالى من هذه الموجودات الكونيه و لا سيما الإنسان الذى يرتاب أهل الريب أنه من كلامه كلها موضوعه بحسب الكينونه الوجوديه و طبيعه الكون على التحرك و التغير و التكامل فما من واحد منها إلا أن امتداد زمان وجوده مختلف الأطراف متفاوت الحالات.

ما من إنسان إلا و هو يرى كل يوم أنه أعقل من أمس و أن ما ينشئه من عمل أو صنعه أو ما أشبه ذلك أو يدبره من رأى أو نظر أو نحوهما أخيرا أحكم و أمتن مما أتى به أولا حتى العمل الواحد الذى فيه شىء من الامتداد الوجودى كالكتاب يكتبه الكاتب و الشعر يقوله الشاعر و الخطبه يخطبها الخطيب و هكذا يوجد عند الإمعان آخره خيرا من أوله و بعضه أفضل من بعض.

فالواحد من الإنسان لا يسلم في نفسه و ما يأتي به من العمل من الاختلاف، و ليس هو بالواحد و الاثنين من التفاوت و التناقض بل الاختلاف الكثير، و هذا ناموس كلي جار في الإنسان و ما دونه من الكائنات الواقعه تحت سيطره التحول و التكامل العامين لا ترى واحدا من هذه الموجودات يبقى آنين متوالين على حال واحد بل لا يزال يختلف ذاته و أحواله.

و من هنا يظهر وجه التقييد بالكثير في قوله: «إِخْتِلَافًا كَثِيرًا» فالوصف وصف توضيحي لا احترازي، و المعنى: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا و كان ذلك الاختلاف كثيرا على حد الاختلاف الكثير الذي في كل ما هو من عند غير الله، و ليس المعنى أن المرفوع من القرآن هو الاختلاف الكثير دون اليسير.

و بالجمله لا يلبث المتدبرون أن يشاهد أن القرآن كتاب يداخل جميع الشئون المرتبطه بالإنسانيه من معارف المبدأ و المعاد و الخلق و الإيجاد، ثم الفضائل العامه الإنسانيه، ثم القوانين الاجتماعيه و الفرديه الحاكمه في النوع حكومه لا يشذ منها دقيق و لا جليل، ثم القصص و العبر و المواعظ بيان دعا إلى مثلها أهل الدنيا، و آيات نازله نجوما في مده تعدل ثلاثا و عشرين سنه على اختلاف الأحوال من ليل و نهار، و من حضر و سفر، و من حرب و سلم، و من ضراء و سراء، و من شده و رخاء، فلم يختلف حاله في بلاغته الخارقه المعجزه، و لا في معارفه العاليه و حكمه الساميه، و لا في قوانينه الاجتماعيه و الفرديه، بل ينعطف آخره إلى ما قر عليه أوله، و ترجع تفاصيله و فروعها إلى ما ثبت فيه أعراقه و أصوله، يعود تفاصيل شرائعه و حكمه بالتحليل إلى حاق التوحيد الخالص، و ينقلب توحيده الخالص بالتركيب إلى أعيان ما أفاده من التفاصيل، هذا شأن القرآن.

و الإنسان المتدبر فيه هذا التدبر يقضى بشعوره الحي، و قضائه الجبلي أن المتكلم بهذا الكلام ليس ممن يحكم فيه مرور الأيام و التحول و التكامل العاملان في الأكوان بل هو الله الواحد القهار.

و قد تبين من الآيه (أولا): أن القرآن مما يناله الفهم العادي. و (ثانيا): أن الآيات القرآنيه يفسر بعضها بعضا. و (ثالثا): أن القرآن كتاب لا يقبل نسخا و لا إبطالا و لا تكميلا و لا تهديبا، و لا أى حاكم يحكم عليه أبدا، و ذلك أن ما يقبل شيئا منها لا مناص من كونه يقبل نوعا من التحول و التغير بالضروره، و إذ كان القرآن لا يقبل الاختلاف

فليس يقبل التحول و التغيير فليس يقبل نسخا و لا- إبطالا- و لا- غير ذلك، و لازم ذلك أن الشريعة الإسلامية مستمرة إلى يوم القيامة.

قوله تعالى: «وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدْعَوْا بِهِ» الإذاعة هي النشر و الإشاعة، و في الآية نوع ذم و تعيير لهم في شأن هذه الإذاعة، و في قوله في ذيل الآية «وَلَوْ لَا فَضَّلُ اللَّهُ» (إلخ) دلالة على أن المؤمنين كانوا على خطر الضلال من جهة هذه الإذاعة، و ليس إلا- خطر مخالفه الرسول فإن الكلام في هذه الآيات موضوع في ذلك، و يؤيد ذلك ما في الآية التالية من أمر الرسول بالقتال و لو بقي وحده بلا ناصر.

و يظهر به أن الأمر الذي جاءهم من الأمن أو الخوف كان بعض الأراجيف التي كانت تأتي بها أيدي الكفار و رسلهم المبعوثون لإيجاد النفاق و الخلاف بين المؤمنين فكان الضعفاء من المؤمنين يذيعونه من غير تدبر و تبصر فيوجب ذلك وهنا في عزيمه المؤمنين، غير أن الله سبحانه وقاهم من اتباع هؤلاء الشياطين الجائين بتلك الأخبار لإخزاء المؤمنين.

فتنطبق الآية على قصه بدر الصغرى، و قد تقدم الكلام فيها في سورة آل عمران، و الآيات هاهنا تشابه الآيات هناك مضمونا كما يظهر للمتدبر فيها، قال تعالى في سورة آل عمران: «الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمْ الدَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ جَمَعُوا لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَرَّادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ -X إلى قوله -X إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَ خَافُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ» (آل عمران: ١٧٥).

الآيات كما ترى تذكر أن رسول الله ص كان يدعو الناس بعد ما أصابهم القرح -و هو محنه- أحد- إلى الخروج إلى الكفار، و أن أناسا كانوا يخزلون الناس و يخذلونهم عن النبي ص و يخوفونهم جمع المشركين.

ثم تذكر أن ذلك كله تخويفات من الشيطان يتكلم بها من أفواه أوليائه، و تعزم على المؤمنين أن لا يخافوهم و يخافوا الله أن كانوا مؤمنين.

و المتدبر فيها و في الآيات المبحوث عنها أعنى قوله «وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدْعَوْا بِهِ» (الآية) لا يرتاب في أن الله سبحانه في هذه الآية يذكر قصه بدر-الصغرى و يعدها في جملة ما يعد من الخلال التي يلوم هؤلاء الضعفاء عليها كقوله «فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ» (الآية) و قوله «وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ» (الآية) و قوله «وَ إِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ»

(الآية) وقوله «وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ» (الآية) ثم يجرى على هذا المجرى قوله «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ» (الآية).

قوله تعالى: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» لم يذكر هاهنا الرد إلى الله كما ذكر في قوله «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ»: (X الآية النساء: 59) لأن الرد المذكور هناك هو رد الحكم الشرعي المتنازع فيه، ولا صنع فيه لغير الله ورسوله.

و أما الرد المذكور هاهنا فهو رد الخبر الشائع بين الناس من أمن أو خوف، ولا معنى لرده إلى الله وكتابه، بل الصنع فيه للرسول و لأولى الأمر منهم، لو رد إليهم أمكنهم أن يستنبطوه و يذكروا للرايين صحته أو سقمه و صدقه أو كذبه.

فالمراد بالعلم التمييز تمييز الحق من الباطل، و الصدق من الكذب على حد قوله تعالى «لِيُعَلِّمَ اللَّهُ مَنِ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ»: (المائدة: 94) «وَقَوْلُهُ وَ لِيُعَلِّمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لِيُعَلِّمَنَّ الْمُتَافِقِينَ»: (العنكبوت: 11).

و الاستنباط استخراج القول من حال الإبهام إلى مرحلة التمييز و المعرفة، و أصله من النبط (محرکه)، و هو أول ما يخرج من ماء البئر، و على هذا يمكن أن يكون الاستنباط وصفا للرسول و أولى الأمر بمعنى أنهم يحققون الأمر فيحصلون على الحق و الصدق و أن يكون وصفا لهؤلاء الرايين لو ردوا فإنهم يعلمون حق الأمر و صدقه بإنباء الرسول و أولى الأمر لهم.

فيعود معنى الآية إن كان المراد بالذين يستنبطونه منهم الرسول و أولى الأمر كما هو الظاهر من الآية: لعلمه من أراد الاستنباط من الرسول و أولى الأمر أى إذا استصوبه المسئولون و رأوه موافقا للصلاح، و إن كان المراد بهم الرايين: لعلمه الذين يستفسرونه و يبالغون في الحصول على أصل الخبر من هؤلاء الرايين.

و أما أولوا الأمر في قوله: «وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ» فالمراد بهم هو المراد بأولى الأمر في قوله «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»: (النساء: 59) على ما تقدم من اختلاف المفسرين في تفسيره و قد تقدم أن أصول الأقوال في ذلك ترجع إلى خمسة غير أن الذى استفدناه من المعنى أظهر في هذه الآية.

أما القول بأن أولى الأمر هم أمراء السرايا فإن هؤلاء لم يكن لهم شأن إلا الإمارة على

سريه فى واقعه خاصه لا تتجاوزها خبرتهم و دائره عملهم، و أما أمثال ما هو مورد الآيه و هو الإخلال فى الأمن و إيجاد الخوف و الوحشه العامه التى كان يتوسل إليها المشركون بيعث العيون و إرسال الرسل السريه الذين يذيعون من الأخبار ما يخلون به المؤمنين فلا شأن لأمرء السرايا فى ذلك حتى يمكنهم أن يبينوا وجه الحق فيه للناس إذا سألوهم عن أمثال تلك الأخبار.

و أما القول بأن أولى الأمر هم العلماء فعدم مناسبه للآيه أظهر، إذ العلماء و هم يومئذ المحدثون و الفقهاء و القراء و المتكلمون فى أصول الدين-إنما خبرتهم فى الفقه و الحديث و نحو ذلك، و مورد قوله « وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ »، هى الأخبار التى لها أعراق سياسيه ترتبط بأطراف شتى ربما أفضى قبولها أو ردها أو الإهمال فيها من المفاصد الحيويه و المضار الاجتماعيه إلى ما يمكن أن لا- يستصلح بأى مصلح آخر، أو يبطل مساعى أمه فى طريق سعادتها، أو يذهب بسؤددهم و يضرب بالذل و المسكنه و القتل و الأسر عليهم، و أى خبره للعلماء من حيث إنهم محدثون أو فقهاء أو قراء أو نحوهم فى هذه القضايا حتى يأمر الله سبحانه بإرجاعها و ردها إليهم؟ و أى رجاء فى حل أمثال هذه المشكلات بأيديهم؟ و أما القول بأن أولى الأمر هم الخلفاء الراشدون أعنى أبا بكر و عمر و عثمان و عليا فمع كونه لا دليل عليه من كتاب أو سنه قطعيه، يرد عليه أن حكم الآيه إما مختص بزمان النبى ص أو عام يشمله و ما بعده، و على الأول كان من اللازم أن يكونوا معروفين بهذا الشأن بما أنهم هؤلاء الأربعة من بين الناس و من بين الصحابه خاصه، و الحديث و التاريخ لا يضبطان لهم بخصوصهم شأنًا من هذا القبيل، و على الثانى كان لازمه انقطاع حكم الآيه بانقطاع زمان حياتهم، و كان لازمه أن تتصدى الآيه لبيان ذلك كما فى جميع الأحكام الخاصه بشر من الزمان المذكوره فى القرآن كالأحكام الخاصه بالنبى ص و لا أثر فى الآيه من ذلك.

و أما القول بأن المراد بأولى الأمر أهل الحل و العقد، و هذا القائل لما رأى أنه لم يكن فى عهد النبى ص جماعه مشخصه هم أهل الحل و العقد على حد ما يوجد بين الأمم المتمدنه ذوات المجتمعات المتشكله كهئته الوزراء، و جمعيه المبعوثين إلى المنتدى و غير ذلك فإن الأمه لم يكن يجرى فيها إلا حكم الله و رسوله، اضطر إلى تفسيره بأهل الشورى من الصحابه و خاصه النبى ص منهم.

و كيف كان، يرد عليه أن النبى ص كان يجمع فى مشاورته المؤمنين و المنافقين كعبد الله

بن أبي وأصحابه، و حديث مشاورته يوم أحد معروف، وكيف يمكن أن يأمر الله سبحانه بالرد إلى أمثاله.

على أن ممن لا كلام في كونه ذا هذا الشأن عند النبي ص و بعده عبد الرحمن بن عوف، و هذه الآيات المسروده في ذم ضعفاء المؤمنين و تعبيرهم على ما وقع منهم إنما ابتدأت به و بأصحابه أعنى قوله « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا (الآيات) فقد ورد في الصحيح أنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف و أصحاب له، رواه النسائي في صحيحه و رواه الحاكم في مستدركه و صححه و رواه الطبري و غيره في تفاسيرهم، و قد مرت الروايه في البحث الروائي السابق. و إذا كان الأمر على هذه الوتيره فكيف يمكن أن يؤمر في الآيه بإرجاع الأمر و رده إلى مثل هؤلاء؟.

فالمتمعن هو الذي رجحناه في قوله تعالى « أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ » (الآيه).

قوله تعالى: « وَ لَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَا تَبْعُثُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا » قد تقدم أن الأظهر كون الآيات مشيره إلى قصه بدر الصغرى، و بعث أبي سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي إلى المدينة لبسط الخوف و الوحشه بين الناس و إخزائهم في الخروج إلى بدر فالمراد باتباع الشيطان التصديق بما جاء به من النبا، و اتباعه في التخلف عن الخروج إلى بدر.

و بذلك يظهر استقامه معنى الاستثناء من غير حاجه إلى تكلف أو تمحل فإن نعيما كان يخبرهم أن أبا سفيان جمع الجموع و جهز الجيوش فاخشوهم و لا- تلقوا بأنفسكم إلى حياض القتل الذريع، و قد أثر ذلك في قلوب الناس فتعللوا عن الخروج إلى موعدهم ببدر، و لم يسلم من ذلك إلا النبي ص و بعض خاصته و هو المراد بقوله تعالى « إِلَّا قَلِيلًا »، فقد كان الناس تزلزلوا إلا القليل منهم ثم لحقوا بذلك القليل و ساروا.

و هذا الذي استظهرناه من معنى الاستثناء هو الذي يؤيده ما مر ذكره من القرائن، على ما فيه من الاستقامه.

و للمفسرين في أمر هذا الاستثناء مذاهب شتى لا يخلو شيء منها من فساد أو تكلف، فقد قيل: المراد بالفضل و الرحمه ما هداهم الله إليه من إيجاب طاعته و طاعه رسوله و أولى الأمر منهم، و المراد بالمستثنى هم المؤمنون أولو الفطره السليمه و القلوب الطاهره، و معنى الآيه: و لو لا هذا الذي هداكم الله إليه من وجوب الطاعه، و إرجاع الأمر إلى

الرسول و إلى أولى الأمر لا تبعتم الشيطان جميعا بالوقوع في الضلال إلا قليلا منكم من أهل الفطره السليمه فإنهم لا يزيغون عن الحق و الصلاح. و فيه أنه تخصيص الفضل و الرحمه بحكم خاص من غير دليل يدل عليه، و هو بعيد من البيان القرآنى، مع أن ظاهر الآيه أنه امتنان في أمر ماض منقضى.

و قيل، إن الآيه على ظاهرها، و المؤمنون غير المخلصين يحتاجون إلى فضل و رحمه زائدين و إن كان المخلصون أيضا لا يستغنون عن العناية الإلهيه، و فيه أن الذى يوهمه الظاهر حينئذ مما يجب فى بلاغه القرآن دفعه و لم يدفع فى الآيه. و قد قال تعالى: «و لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا» (النور: ٢١) و قال مخاطبا لنبيه (ص) و هو خير الناس: «و لَوْ لَا أَنْ تَبْتِنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذْفَتَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ» (الإسراء: ٧٥).

و قيل: إن المراد بالفضل و الرحمه القرآن و النبى ص. و قيل: المراد بهما الفتح و الظفر، فيستقيم الاستثناء لأن الأكثرين إنما يشبتون على الحق بما يستطاب به قلوبهم من فتح و ظفر و ما أشبههما من العناية الظاهريه الإلهيه، و لا يصبر على مر الحق إلا القليل من المؤمنين الذين هم على بصيره من أمرهم. و قيل: الاستثناء إنما هو من قوله «أذاعوا به»، و قيل: الاستثناء من قوله «الَّذِينَ يَسْتَبْطُونَهُ». و قيل: إن الاستثناء إنما هو فى اللفظ و هو دليل على الجمع و الإحاطه فمعنى الآيه: و لو لا فضل الله عليكم و رحمته لا تبعتم الشيطان جميعا، و هذا نظير قوله تعالى «سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ» (الأعلى: ٧) فاستثناء المشيه يفيد عموم الحكم بنفى النسيان، و جميع هذه الوجوه لا تخلو من تكلف ظاهر.

قوله تعالى: «فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ»، التكليف من الكلفه بمعنى المشقه لما فيه من تحميل المشقه على المكلف، و التنكيل من النكال، و هو على ما فى المجمع: ما يمتنع به من الفساد خوفا من مثله من العذاب فهو عقاب المتخلف لئلا يعود إلى مثله و ليعتبر به غيره من المكلفين.

و الفاء فى قوله «فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، للتفريع و الأمر بالقتال متفرع على المتحصل من مضامين الآيات السابقه. و هو تناقل القوم فى الخروج إلى العدو و تبطئتهم فى ذلك، و يدل عليه ما يتلوه من الجمل أعنى قوله «لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ» (إلخ) فإن المعنى: فإذا

كانوا يتشاقلون في أمر الجهاد و يكرهون القتال فقاتل أنت يا رسول الله بنفسك، ولا يشق عليك ثاقلهم و مخالفتهم لأمر الله سبحانه فإن تكليف غيرك لا يتوجه إليك، و إنما يتوجه إليك تكليف نفسك لا تكليفهم، و إنما عليك في غيرك أن تحرضهم فقاتل وَ حَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بِيَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا. و قوله «لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ» أى لا تكلف أنت شيئاً إلا عمل نفسك فالاستثناء بتقدير مضاف.

□ و قوله «عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ» (إلخ) قد تقدم أن «عسى» تدل على الرجاء أعم من أن يكون ذلك الرجاء قائماً بنفس المتكلم أو المخاطب أو بمقام التخاطب فلا حاجة إلى ما ذكره من أن «عسى» من الله حتم.

و فى الآيه دلالة على زياده تعبير من الله سبحانه للمتثاقلين من الناس حيث أدى ثاقلهم إلى أن أمر الله نبيه بالقيام بالقتال بنفسه، و أن يعرض عن المتثاقلين و لا يلح عليهم بالإجابة و يخليهم و شأنهم، و لا يضيق بذلك صدره فليس عليه إلا تكليف نفسه و تحريض المؤمنين أطاع من أطاع، و عصى من عصى.

بحث روائى

□ فى الكافى، بإسناده عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الله عير أقواماً بالإذاعة فى قوله عز و جل: «وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ» فإياكم و الإذاعة.

□ و فيه، بإسناده عن عبد الحميد بن أبى الديلم عن أبى عبد الله (ع) قال: قال الله عز و جل: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، - و قال «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»، - فرد أمر الناس إلى أولى الأمر منهم، الذين أمر بطاعتهم و الرد إليهم.

أقول و الروايه تؤيد ما قدمناه من أن المراد بأولى الأمر فى الآيه الثانيه هم المذكورون فى الآيه الأولى.

و فى تفسير العياشى، عن عبد الله بن عجلان عن أبى جعفر (ع): فى قوله «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ» قال: هم الأئمه.

أقول: و روى هذا المعنى أيضا عن عبد الله بن جندب عن الرضا(ع) في كتاب كتبه إليه في أمر الواقفيه، و روى هذا المعنى أيضا المفيد في الاختصاص، عن إسحاق بن عمار عن الصادق(ع) في حديث طويل.

و في تفسير العياشي، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن(ع): في قوله « وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ »، قال: الفضل رسول الله، و رحمته أمير المؤمنين.

و فيه، عن زراره عن أبي جعفر(ع)، و حمران عن أبي عبد الله(ع) قال: « لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ »، قال: فضل الله رسوله، و رحمته و لايه الأئمه.

و فيه، عن محمد بن الفضيل عن العبد الصالح(ع) قال: الرحمة رسول الله ص، و الفضل علي بن أبي طالب(ع).

أقول: و الروايات من باب الجري، و المراد النبوه و الولايه فإنهما السببان المتصلان اللذان أنقذنا الله بهما من مهبط الضلال و مصيده الشيطان، إحداهما: سبب مبلغ، و الأخرى: سبب مجر، و الروايه الأخيره أقرب من الاعتبار فإن الله سمى رسوله ص في كتابه بالرحمة حيث قال: « وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ »: (الآيه) (الأنبياء: ١٠٧).

و في الكافي، بإسناده عن علي بن حديد عن مرازم قال قال أبو عبد الله(ع): إن الله كلف رسول الله ص ما لم يكلف به أحدا من خلقه، ثم كلفه أن يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه، و إن لم يجد فنه تقاتل معه، و لم يكلف هذا أحدا من خلقه لا قبله و لا بعده، ثم تلا هذه الآيه: « فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ».

ثم قال: و جعل الله له أن يأخذ ما أخذ لنفسه فقال عز و جل: « مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا » و جعل الصلاة على رسول الله ص بعشر حسنات

و في تفسير العياشي، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله(ع) قول الناس لعلي(ع)، إن كان له حق فما منعه أن يقوم به؟ قال فقال إن الله لا يكلف هذا لإنسان و أحد إلا رسول الله ص، قال: « فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ » فليس هذا إلا للرسول، و قال لغيره: « إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِيهِ » - فلم يكن يومئذ فنه يعينونه على أمره.

و فيه، عن زيد الشحام عن جعفر بن محمد(ع) قال: ما سئل رسول الله ص شيئا

قط-فقال: لا، إن كان عنده أعطاه، وإن لم يكن عنده-قال: يكون إن شاء الله، ولا كافي بالسيئه قط، وما لقي سريه مذ نزلت عليه،»
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» إلا ولي بنفسه.

أقول: وفي هذه المعاني روايات أخر.

[سورة النساء (٤): الآيات ٨٥ إلى ٩١]

اشاره

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْبِتًا (٨٥) وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّهِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (٨٦) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَضَدُّكَ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (٨٧) فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْتَدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (٨٨) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٨٩) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ أَلْفُوا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (٩٠) سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْفُوا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ وَيُكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَوْلِيَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (٩١)

الآيات متصله بما قبلها من حيث تتعرض جميعا (٨٥-٩١) لما يرتبط بأمر القتال مع طائفه من المشركين و هم المنافقون منهم، و يظهر من التدبر فيها أنها نزلت فى قوم من المشركين أظهروا الإيمان للمؤمنين ثم عادوا إلى مقرهم و شاركوا المشركين فى شركهم فوق الريب فى قتالهم، و اختلفت أنظار المسلمين فى أمرهم، فمن قائل يرى قتالهم، و آخر يمنع منه و يشفع لهم لتظاهرهم بالإيمان، و الله سبحانه يكتب عليهم إما المهاجره أو القتال و يحذر المؤمنون الشفاعة فى حقهم.

و يلحق بهم قوم آخرون ثم آخرون يكتب عليهم إما إلقاء السلم أو القتال، و يستهل لما فى الآيات من المقاصد فى صدر الكلام بيان حال الشفاعة فى آيه، و بيان حال التحية لمناسبتها إلقاء السلم فى آيه أخرى.

قوله تعالى: «مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا»[□]، النصيب و الكفل بمعنى واحد، و لما كانت الشفاعة نوع توسط لترميم نقيصه أو لحيازه مزيه و نحو ذلك كانت لها نوع سببيه لإصلاح شأن فلها شىء من التبعه و المثوبه المتعلقتين بما لأجله الشفاعة، و هو مقصد الشفيع و المشفوع له فالشفيع ذو نصيب من الخير أو الشر المترتب على الشفاعة، و هو قوله تعالى «مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً»[□] (إلخ).

و فى ذكر هذه الحقيقه تذكره للمؤمنين، و تنبيه لهم أن يتقظوا عند الشفاعة لما يشفعون له، و يجتنبوا إن كان المشفوع لأجله مما فيه شر و فساد كالشفاعة للمنافقين من المشركين أن لا يقاتلوا، فإن فى ترك الفساد القليل على حاله، و إمهاله فى أن ينمو و يعظم فسادا معقبا لا يقوم له شىء، و يهلك به الحرث و النسل فالآيه فى معنى النهى عن الشفاعة السيئه و هى شفاعة أهل الظلم و الطغيان و النفاق و الشرك المفسدين فى الأرض.

قوله تعالى: «وَ إِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّهِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا»[□] (الآيه) أمر بالتحية قبال

التحية بما يزيد عليها أو يماثلها، وهو حكم عام لكل تحية حبي بها، غير أن مورد الآيات هو تحية السلم و الصلح التي تلقى إلى المسلمين على ما يظهر من الآيات التالية.

قوله تعالى: «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ» (إلخ) معنى الآية ظاهر، وهي بمنزلة التعليل لما تشتمل عليه الآيتان السابقتان من المضمون كأنه قيل: خذوا بما كلفكم الله في أمر الشفاعة الحسنه و السيئه، ولا تبطلوا تحية من يحييكم بالإعراض و الرد فإن أمامكم يوماً يجمعكم الله فيه و يجازيكم على إجابته ما دعاكم إليه و رده.

قوله تعالى: «فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَ اللَّهُ أَرَكْسَهُمْ» (الآيه) الفئه الطائفه، و الإركاس الرد.

و الآية بما لها من المضمون كأنها متفرعه على ما تقدم من التوطئه و التمهيدي أعنى قوله «مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً» (الآيه)، و المعنى: فإذا كانت الشفاعة السيئه تعطى لصاحبها كفلاً من مساءتها فما لكم أيها المؤمنون تفرقتم في أمر المنافقين فئتين، و تحزبتهم حزبين: فئه ترى قتالهم، و فئه تشفع لهم و تحرض على ترك قتالهم، و الإغماض عن شجره الفساد التي تنمو بنمائمهم، و تثمر برشدهم، و الله ردهم إلى الضلال بعد خروجهم منه جزاء بما كسبوا من سيئات الأعمال، أ تريدون بشفاعتكم أن تهدوا هؤلاء الذين أضلهم الله؟ و من يضل الله فما له من سبيل إلى الهدى.

و في قوله «و مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا» التفات من خطاب المؤمنين إلى خطاب رسول الله ص إشاره إلى أن من يشفع لهم من المؤمنين لا يتفهم حقيقه هذا الكلام حق التفهم، و لو فقهه لم يشفع في حقهم فأعرض عن مخاطبتهم به و ألقى إلى من هو بين واضح عنده و هو النبي ص.

قوله تعالى: «وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً» (إلخ) هو بمنزله البيان لقوله «وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أ تَرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ»، و المعنى: أنهم كفروا و زادوا عليه أنهم ودوا و أحبوا أن تكفروا مثلهم فتستوا.

ثم نهاهم عن ولايتهم إلا أن يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فليس عليكم فيهم إلا أخذهم و قتلهم حيث وجدتموهم، و الاجتناب عن ولايتهم و نصرتهم، و في قوله «فَإِنْ تَوَلَّوْا»،

دلاله على أن على المؤمنين أن يكلفوهم بالمهاجره فإن أجابوا فليوالوهم، و إن تولوا فيقتلوهم.

قوله تعالى: «إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ» استثنى الله سبحانه من قوله «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ»، طائفتين: (إحداهما) الَّذِينَ يَصِلُونَ (إلخ) أى بينهم و بين بعض أهل الميثاق ما يوصلهم بهم من حلف و نحوه، و(الثانيه) الذين يتخرجون من مقاتله المسلمين و مقاتله قومهم لقتلهم أو لعوامل أخر، فيعتزلون المؤمنين و يلقون إليهم السلم لا للمؤمنين و لا عليهم بوجه، فهاتان الطائفتان مستثنون من الحكم المذكور، و قوله «حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ»، أى ضاقت.

قوله تعالى: «سَتَجِدُونَ آخِرِينَ»، إخبار بأنه سيواجهكم قوم آخرون ربما شابها الطائفة الثانيه من الطائفتين المستثناتين حيث إنهم يريدون أن يأمنوكم و يأمنوا قومهم غير أن الله سبحانه يخبر أنهم منافقون غير مأمونين فى مواعدتهم و مواعدتهم، و لذا بدل الشرطين المثبتين فى حق غيرهم أعنى قوله «فَإِنْ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ أَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ» بالشرط المنفى أعنى قوله «فَإِنْ لَمْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ وَ يَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ» (إلخ) و هذا فى معنى تنبيه المؤمنين على أن يكونوا على حذر منهم و معنى الآيه ظاهر.

كلام فى معنى التحية

الأمم و الأقوام على اختلافها فى الحضاره و التوحش و التقدم و التأخر لا تخلو فى مجتمعاتهم من تحية يتعارفونها عند الملاقاه ملاقاه البعض البعض على أقسامها و أنواعها من الإشاره بالرأس و اليد و رفع القلائس و غير ذلك، و هى مختلفه باختلاف العوامل المختلفه العامله فى مجتمعاتهم.

و أنت إذا تأملت هذه التحيات الدائره بين الأمم على اختلافها و على اختلافهم وجدتها حاكيه مشيره إلى نوع من الخضوع و الهوان و التذلل يبيده الدانى للعالى، و الوضيع للشريف، و المطيع لمطاعه، و العبد لمولاه، و بالجمله تكشف عن رسم الاستعباد الذى لم يزل رائجا بين الأمم فى أعصار الهمجيه فما دونها، و إن اختلفت ألوانه، و لذلك ما نرى أن هذه التحية تبدأ من المطيع و تنتهى إلى المطاع، و تشرع من الدانى الوضيع و تختتم فى العالى الشريف، فهى من ثمرات الوثنيه التى ترتضع من ثدى الاستعباد.

و الإسلام- كما تعلم- أكبر همه إمحاء الوثنيه و كل رسم من الرسوم ينتهى إليها،

و يتولد، منها و لذلك أخذ لهذا الشأن طريقه سويه و سنه مقابله لسنه الوثنيه و رسم الاستعباد، و هو إلقاء السلام الذى هو بنحو أمن المسلم عليه من التعدى عليه، و دحض حريره الفطريه الإنسانيه الموهوبه له فإن أول ما يحتاج إليه الاجتماع التعاونى بين الأفراد هو أن يأمن بعضهم بعضا فى نفسه و عرضه و ماله، و كل أمر يتول إلى أحد هذه الثلاثه.

و هذا هو السلام الذى سن الله تعالى إلقاءه عند كل تلاق من متلاقين قال تعالى:

﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (النور: ٦١) و قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَ تَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النور: ٢٧) و قد أدب الله رسوله ص بالتسليم للمؤمنين و هو سيدهم فقال: ﴿وَ إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ (الأنعام: ٥٤) و أمره بالتسليم لغيرهم فى قوله:

﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (الزخرف: ٨٩).

و التحيه بإلقاء السلام كانت معمولا بها عند عرب الجاهليه على ما يشهد به المأثور عنهم من شعر و نحوه، و فى لسان العرب: و كانت العرب فى الجاهليه يحيون بأن يقول أحدهم لصاحبه: أنعم صباحا، و أبيت اللعن، و يقولون سلام عليكم فكأنه علامه المسالمة، و أنه لا حرب هنالك. ثم جاء الله بالإسلام فقصروا على السلام، و أمروا بإفشائه. (انتهى).

إلا أن الله سبحانه يحكيه فى قصص إبراهيم عنه (ع) كثيرا: و لا يخلو ذلك من شهاده على أنه كان من بقايا دين إبراهيم الحنيف عند العرب كالحج و نحوه قال تعالى:

حكايه عنه فيما يحاور أباه: ﴿قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ (مريم: ٤٧) و قال تعالى: ﴿وَ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرِىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾ (هود: ٦٩) و القصه واقعه فى غير مورد من القرآن الكريم.

و لقد أخذه الله سبحانه تحيه لنفسه، و استعمله فى موارد من كلامه، قال تعالى:

﴿سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ (الصفات: ٧٩) و قال: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (الصفات: ١٠٩)

و قال: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ﴾ (الصفات: ١٢٠) و قال: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (الصفات: ١٣٠) و قال: ﴿وَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الصفات: ١٨١).

و ذكر تعالى أنه تحيه ملائكته المكرمين قال: «الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ» (النحل: ٣٢) وقال: «و الْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ» (الرعد: ٢٤) و ذكر أيضا أنه تحيه أهل الجنة قال: «و تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ» (يونس: ١٠)، و قال تعالى: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ لَا تَأْتِيهِمْ إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا» (الواقعه: ٢٦).

(بحث روائى)

فى المجمع، فى قوله تعالى «وَ إِذَا حُيِّتُمْ (الآيه): قال: ذكر على بن إبراهيم فى تفسيره، عن الصادقين: أن المراد بالتحيه فى الآيه السلام و غيره من البر.

و فى الكافى، بإسناده عن السكونى قال: قال رسول الله ص: السلام تطوع و الرد فريضه.

و فيه، بإسناده عن جراح المدائنى عن أبى عبد الله (ع) قال: يسلم الصغير على الكبير، و المار على القاعد، و القليل على الكثير.

و فيه، بإسناده عن عيينه (١) عن مصعب عن أبى عبد الله (ع) قال: القليل يبدءون الكثير بالسلام، و الراكب يبدأ الماشى، و أصحاب البغال يبدءون أصحاب الحمير، و أصحاب الخيل يبدءون أصحاب البغال.

و فيه، بإسناده عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: يسلم الراكب على الماشى، و الماشى على القاعد، و إذا لقيت جماعه سلم الأقل على الأكثر، و إذا لقى واحد جماعه سلم الواحد على الجماعه:

أقول: و روى ما يقرب منه فى الدر المنثور، عن البيهقى عن زيد بن أسلم عن النبى ص.

و فيه، بإسناده عنه (ع) قال: إذا مرت الجماعه بقوم أجزاءهم أن يسلم واحد منهم،

ص: ٣٣

و إذا سلم على القوم و هم جماعه، أجزأهم أن يرد واحد منهم.

و فى التهذيب، بإسناده عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبى جعفر(ع) و هو فى الصلاه فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك، فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت: أ يرد السلام و هو فى الصلاه؟ قال: نعم، مثل ما قيل له.

و فيه، بإسناده عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله(ع) قال: إذا سلم عليك الرجل و أنت تصلى، قال: ترد عليه خفيا كما قال و فى الفقيه، بإسناده عن مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عن أبيه(ع) قال:

لا- تسلموا على اليهود، و لا- على النصارى، و لا- على المجوس، و لا- على عبده الأوثان، و لا على موائد شراب الخمر، و لا على صاحب الشطرنج و الرد، و لا على المخنث، و لا على الشاعر الذى يقذف المحصنات، و لا على المصلى لأن المصلى لا يستطيع أن يرد السلام، لأن التسليم من المسلم تطوع و الرد فريضه، و لا على آكل الربا، و لا على رجل جالس على غائط- و لا على الذى فى الحمام، و لا على الفاسق المعلى بفسقه.

أقول: و الروايات فى معنى ما تقدم كثيره، و الإحاطه بما تقدم من البيان توضح معنى الروايات فالسلام تحيه مؤذنه بسيط السلم، و نشر الأمن بين المتلاقين على أساس المساواه و التعادل من استعلاء و إدحاض، و ما فى الروايات من ابتداء الصغير بالتسليم للكبير، و القليل للكثير، و الواحد للجمع لا- ينافى مسأله المساواه و إنما هو مبنى على وجوب رعايه الحقوق فإن الإسلام لم يأمر أهله بإلغاء الحقوق، و إهمال أمر الفضائل و المزاي بل أمر غير صاحب الفضل أن يراعى فضل ذى الفضل، و حق صاحب الحق، و إنما نهى صاحب الفضل أن يعجب بفضله، و يتكبر على غيره فيبغى على الناس بغير حق فيبطل بذلك التوازن بين أطراف المجتمع الإنسانى.

و أما النهى الوارد عن التسليم على بعض الأفراد فإنما هو متفرع على النهى عن توليهم و الركون إليهم كما قال تعالى: « لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى أَوْلِيَاءَ » (المائد: ٥١) و قال: « لا تَتَّخِذُوا عِدُوِّيَ وَ عِدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ » (الممتحنه: ١) و قال و لا- تَزَكُّوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا » (هود: ١١٣) إلى غير ذلك من الآيات.

نعم ربما اقتضت مصلحه التقرب من الظالمين لتبليغ الدين أو إسماعهم كلمه الحق

التسليم عليهم ليحصل به تمام الأُنس و تمتزج النفوس كما أمر النبي ص بذلك في قوله «فَاصْبِرْ لَهُمْ وَ قُلْ سَلَامٌ» :
(الزخرف: ٨٩) و كما في قوله يصف المؤمنين «وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» : (الفرقان: ٦٣).

و تفسير الصافي، عن النبي ص: إن رجلا قال له: السلام عليك، فقال:

و عليك السلام و رحمه الله، و قال آخر: السلام عليك و رحمه الله، فقال: و عليك السلام و رحمه الله و بركاته، و قال آخر: السلام عليك و رحمه الله و بركاته، فقال: و عليك، فقال الرجل: نقصتني فأين ما قال الله «وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» (الآية) فقال (ص): إنك لم تترك فضلا و رددت عليك مثله:

أقول: و روى مثله في الدر المنثور، عن أحمد في الزهد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن مردويه بسند حسن عن سلمان الفارسي.

و في الكافي، عن الباقر (ع) قال: مر أمير المؤمنين (ع) بقوم فسلم عليهم فقالوا:

عليك السلام و رحمه الله و بركاته و مغفرته و رضوانه، فقال لهم أمير المؤمنين (ع):، لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم، قالوا: رحمه الله و بركاته عليكم أهل البيت.

أقول: و فيه إشارة إلى أن السنة في التسليم التام، و هو قول المسلم «السلام عليك و رحمه الله و بركاته» مأخوذة من حنيفه إبراهيم، (ع) و تأييد لما تقدم أن التحية بالسلام من الدين الحنيف.

و فيه، عن الصادق (ع): أن من تمام التحية للمقيم المصافحه، و تمام التسليم على المسافر المعانقه.

و في الخصال، عن أمير المؤمنين (ع): إذا عطس أحدكم قولوا يرحمكم الله، و هو يقول: يغفر الله لكم و يرحمكم، قال الله تعالى: «وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» (الآية)

و في المناقب: جاءت جاريه للحسن (ع) بطاق ريحان، فقال لها، أنت حره لوجه الله، فقيل له في ذلك، فقال (ع):، أدبنا الله تعالى فقال: «وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» (الآية) و كان أحسن منها إعتاقها.

أقول: و الروايات كما ترى تعمم معنى التحية في الآية.

و في المجمع: في قوله تعالى «فَمَا لَكُمْ فِي الْمُؤْمِنِينَ فَتَيْنِ» (الآية) قال اختلفوا في من نزلت هذه الآية فيه، فقيل: نزلت في قوم قدموا المدينة من مكة، فأظهروا للمسلمين الإسلام ثم رجعوا إلى مكة - لأنهم استوخموا المدينة فأظهروا الشرك، ثم سافروا ببضائع المشركين إلى اليمامة، فأراد المسلمون أن يغزوهم فاختلفوا، فقال بعضهم لا - نفعل فإنهم مؤمنون، وقال آخرون: إنهم مشركون، فأنزل الله فيهم الآية: قال: وهو المروى عن أبي جعفر (ع).

و في تفسير القمي، في قوله تعالى «وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا» (الآية) أنها نزلت في أشجع و بنى ضمرة، و هما قبيلتان، و كان من خبرهم أنه لما خرج رسول الله ص إلى غزاه الحديبية مر قريبا من بلادهم، و قد كان رسول الله ص هادن بنى ضمرة، و واعدهم قبل ذلك فقال أصحاب رسول الله ص: يا رسول الله هذه بنو ضمرة قريبا منا، و نخاف أن يخالفونا إلى المدينة أو يعينوا علينا قريشا فلو بدأنا بهم، فقال رسول الله ص كلا إنهم أبر العرب بالوالدين، و أوصلهم للرحم، و أوفاهم بالعهد.

و كان أشجع بلادهم قريبا من بلاد بنى ضمرة، و هم بطن من كنانة، و كانت أشجع بينهم و بين بنى ضمرة حلف بالمرعاة و الأمان، فأجدت بلاد أشجع و أخصبت بلاد بنى ضمرة فسارت أشجع إلى بلاد بنى ضمرة فلما بلغ رسول الله ص مسيرهم إلى بنى ضمرة تهيأ للمسير إلى أشجع ليغزوهم للموادعة التي كانت بينه و بين بنى ضمرة فأنزل الله: «وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَنجِدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لَا تَنجِدُوا مِنْهُمْ وَ لِيَاءَ وَ لَا نَصِيرًا .

ثم استثنى بأشجع فقال: «إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ أَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا» .

و كانت أشجع محالها البيضاء و الحل و المستباح، و قد كانوا قربوا من رسول الله ص فهابوا لقبهم من رسول الله ص أن يبعث إليهم من يغزوهم، و كان رسول الله ص قد خافهم أن يصيبوا من أطرافه شيئا فهم بالمسير إليهم فينما هو على ذلك إذ جاءت أشجع و رئيسها مسعود بن رجيلة، و هم سبعمائه فنزلوا شعب سلع، و ذلك في شهر ربيع الأول

سنة ست من الهجرة فدعا رسول الله ص أسيد بن حصين و قال له: اذهب في نفر من أصحابك حتى تنظر ما أقدم أشجع.

فخرج أسيد و معه ثلاثة نفر من أصحابه فوقف عليهم فقال: ما أقدمكم؟ فقام إليه مسعود بن رجيلة و هو رئيس أشجع فسلم على أسيد و على أصحابه فقالوا: جئنا لنوادع محمدا، فرجع أسيد إلى رسول الله ص فأخبره، فقال رسول الله ص: خاف القوم أن أغزوهم فأرادوا الصلح بيني و بينهم. ثم بعث إليهم بعشره أحمال تمر فقدمها أمامه، ثم قال: نعم الشيء الهدية أمام الحاجه، ثم أتاهم فقال: يا معشر أشجع ما أقدمكم؟ قالوا: قربت دارنا منك، و ليس في قومنا أقل عددا منا فضقنا لحربك لقب دارنا منك، و ضقنا لحرب قومنا لقلتنا فيهم فجئنا لنوادعكم، فقبل النبي ص منهم و وادعهم فأقاموا يومهم ثم رجعوا إلى بلادهم، و فيهم نزلت هذه الآية «إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ - إِلَى قَوْلِهِ - فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا».

و في الكافي، بإسناده عن الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله (ع): في قول الله عز و جل «أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ» قال: نزلت في بني مدلج، لأنهم جاءوا إلى رسول الله ص فقالوا: إنا قد حصرت صدورنا أن نشهد إنك لرسول الله، فلسنا معكم و لا مع قومنا عليك، قال: قلت: كيف صنع بهم رسول الله ص، قال: وادعهم إلى أن يفرغ من العرب، ثم يدعوهم فإن أجابوا، و إلا قاتلهم.

و في تفسير العياشي، عن سيف بن عميره قال: سألت أبا عبد الله (ع) - «أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ» قال: كان أبي يقول: نزلت في بني مدلج اعتزلوا فلم يقاتلوا النبي ص، و لم يكونوا مع قومهم. قلت: فما صنع بهم، قال: لم يقاتلهم النبي ص حتى فرغ من عدوه، ثم نبذ إليهم على سواء. قال: و «حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ» هو الضيق.

و في المجمع: المروى عن أبي جعفر (ع) أنه قال: المراد بقوله تعالى «قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ» هو هلال بن عويمر السلمى واثق عن قومه رسول الله ص، و قال في موادعته: على أن لا نخيف يا محمد من أتانا و لا تخيف من أتاك - فهي الله أن يتعرض لأحد عهد إليهم:

أقول: وقد روى هذه المعاني و ما يقرب منها في الدر المنثور بطرق مختلفه عن ابن عباس وغيره.

و في الدر المنثور، أخرج أبو داود في ناسخه و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و النحاس و البيهقي في سننه عن ابن عباس: " في قوله «إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ»، (الآيه) قال: نسختها براءه:

«فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» .

[سوره النساء (٤): الآيات ٩٢ الى ٩٤]

اشاره

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَّةً يَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢) وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٩٤)

(بيان)

قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً» الخطأ بفتحيتين من غير مد، و مع المد على فعال: خلاف الصواب، و المراد به هنا ما يقابل التعمد لمقابلته بما في الآيه

التاليه «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا» .

و المراد بالنفى فى قوله «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا» نفى الاقتضاء أى ليس و لا يوجد فى المؤمن بعد دخوله فى حريم الإيمان و حماه اقتضاء لقتل مؤمن هو مثله فى ذلك أى قتل كان إلا قتل الخطأ، و الاستثناء متصل فيعود معنى الكلام إلى أن المؤمن لا- يريد قتل المؤمن بما هو مؤمن بأن يقصد قتله مع العلم بأنه مؤمن، و نظير هذه الجملة فى سوقها لنفى الاقتضاء قوله تعالى «وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ»: (الشورى: ٥١) و قوله «كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا»: (النمل: ٦٠) و قوله «فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ»: (يونس:

٧٤) إلى غير ذلك.

و الآيه مع ذلك مسوقه كناية عن التكليف بالنهى التشريعى بمعنى أن الله تعالى لم يبيح قط، و لا يبيح أبدا أن يقتل مؤمن مؤمنا و حرم ذلك إلا- فى قتل الخطأ فإنه لما لم يقصد هناك قتل المؤمن إما لكون القتل غير مقصود أصلا أو قصد و لكن بزعم أن المقتول كافر جائز القتل مثلا فلا حرمه مجعوله هناك.

و قد ذكر جمع من المفسرين: أن الاستثناء فى قوله «إِلَّا خَطَأً» منقطع، قالوا:

و إنما لم يحمل قوله «إِلَّا خَطَأً» على حقيقه الاستثناء لأن ذلك يؤدى إلى الأمر بقتل الخطأ أو إباحتها. (انتهى) و قد عرفت أن ذلك لا يؤدى إلا إلى رفع الحرمة عن قتل الخطأ، أو عدم وضع الحرمة فيه، و لا محذور فيه قطعاً. فالحق أن الاستثناء متصل.

قوله تعالى: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً» - إلى قوله - «يَصَّدَّقُوا» التحرير جعل المملوك حراً و الرقبه هى العنق شاع استعمالها فى النفس المملوكه مجازاً و الديه ما يعطى من المال عوضاً عن النفس أو العضو أو غيرهما، و المعنى: و من قتل مؤمنا بقتل الخطأ و جب عليه تحرير نفس مملوكه مؤمنه، و إعطاء ديه يسلمها إلى أهل المقتول إلا أن يتصدق أولياء القتل الديه على معطيها و يعفوا عنها فلا تجب الديه.

قوله تعالى: «فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عِدُوِّكُمْ»، الضمير يرجع إلى المؤمن المقتول، و القوم العدو هم الكفار المحاربون، و المعنى: إن كان المقتول خطأ مؤمنا و أهله كفار محاربون لا يرثون و جب التحرير و لا ديه إذ لا يرث الكافر المحارب من المؤمن شيئاً.

قوله تعالى: «وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ»، الضمير فى «كَانَ» يعود إلى

المؤمن المقتول أيضا على ما يفيدته السياق، والميثاق مطلق العهد أعم من الذمه و كل عهد، و المعنى:و إن كان المؤمن المقتول من قوم بينكم و بينهم عهد وجبت لديه و تحرير الرقبه، و قد قدم ذكر لديه تأكيدا فى مراعاة جانب الميثاق.

قوله تعالى: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا»، أى من لم يستطع التحرير-لأنه هو الأقرب بحسب اللفظ-وجب عليه صيام شهرين متتابعين.

قوله تعالى: «تَوْبَهُ مِنَ اللَّهِ» (إلخ) أى هذا الحكم و هو إيجاب الصيام توبه و عطف رحمه من الله لفاقد الرقبه،و ينطبق على التخفيف فالحكم تخفيف من الله فى حق غير المستطيع،و يمكن أن يكون قوله «تَوْبَهُ» قيذا راجعا إلى جميع ما ذكر فى الآيه من الكفاره أعنى قوله «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» (إلخ)و المعنى: أن جعل الكفاره للقاتل خطأ توبه و عناية من الله للقاتل فيما لحقه من درن هذا الفعل قطعاً.و ليتحفظ على نفسه فى عدم المحاباه فى المبادره إلى القتل نظير قوله تعالى «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ»: (البقره: ١٧٩).

و كذا هو توبه من الله للمجتمع و عناية لهم حيث يزيد به فى أحرارهم واحد بعد ما فقدوا واحدا،و يرمم ما ورد على أهل المقتول من الضرر المالى بالديه المسلمه.

و من هنا يظهر أن الإسلام يرى الحره حياه و الاسترقاق نوعا من القتل،و يرى المتوسط من منافع وجود الفرد هو الديه الكامله.و سنوضح هذا المعنى فى ما سيأتى من المباحث.

و أما تشخيص معنى الخطأ و العمد و التحرير و الديه و أهل القتل و الميثاق و غيره المذكورات فى الآيه فعلى السنه.من أراد الوقوف عليها فليراجع الفقه.

قوله تعالى: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ»، التعمد هو القصد إلى الفعل بعنوانه الذى له،و حيث إن الفعل الاختيارى لا يخلو من قصد العنوان و كان من الجائز أن يكون لفعل أكثر من عنوان واحد أمكن أن يكون فعل واحد عمديا من جهه خطأيا من أخرى فالرامى إلى شبح و هو يزعم أنه من الصيد و هو فى الواقع إنسان إذا قتله كان متعمدا إلى الصيد خاطئا فى قتل الإنسان،و كذا إذا ضرب إنسانا بالعصا قاصدا تأديبه فقتلته الضربه كان القتل قتل خطأ،و على هذا فمن يقتل مؤمنا متعمدا هو الذى يقصد بفعله قتل المؤمن عن علم بأنه قتل و أن المقتول مؤمن.

وقد أغلظ الله سبحانه و تعالى في وعيد قاتل المؤمن متعمدا بالنار الخالده غير أنك عرفت في الكلام على قوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ» (النساء: ٤٨) أن تلك الآيه، وكذا قوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً» (الزمر: ٥٣) تصلحان لتقييد هذه الآيه فهذه الآيه توعده بالنار الخالده لكنها ليست بصريحه في الحتم فيمكن العفو بتوبه أو شفاعه.

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا» الضرب هو السير في الأرض و المسافره، و تقييده بسبيل الله يدل على أن المراد به هو الخروج للجهاد، و التبين هو التمييز و المراد به التمييز بين المؤمن و الكافر بقريته قوله «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا» و المراد بإلقاء السلام إلقاء التحية تحية أهل الإيمان، و قرئ: «لَمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ» بفتح اللام و هو الاستسلام.

و المراد بابتغاء عرض الحياه الدنيا طلب المال و الغنيمه، و قوله «فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَائِمٌ كَثِيرَةٌ» جمع مغنم و هو الغنيمه أى ما عند الله من المغنم أفضل من مغنم الدنيا الذى يريدونه لكثرتها و بقائها فهى التى يجب عليكم أن تؤثروها.

قوله تعالى: «كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا» (إلخ) أى على هذا الوصف. و هو ابتغاء عرض الحياه الدنيا-كنتم من قبل أن تؤمنوا فمن الله عليكم بالإيمان الصارف لكم عن ابتغاء عرض الحياه الدنيا إلى ما عند الله من المغنم الكثيره فإذا كان كذلك فيجب عليكم أن تبينوا، و فى تكرار الأمر بالتبين تأكيد فى الحكم.

و الآيه مع اشتمالها على العظه و نوع من التوبيخ لا تصرح بكون هذا القتل الذى ظاهرها وقوعه قتل مؤمن متعمدا، فالظاهر أنه كان قتل خطأ من بعض المؤمنين لبعض من ألقى السلم من المشركين لعدم وثوق القاتل بكونه مؤمنا حقيقه بزعم أنه إنما يظهر الإيمان خوفا على نفسه، و الآيه توبخه بأن الإسلام إنما يعتبر بالظاهر، و يحل أمر القلوب إلى اللطيف الخبير.

و على هذا فقوله «تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» موضوع فى الكلام على اقتضاء الحال، أى حالكم فى قتل من يظهر لكم الإيمان من غير اعتناء بأمره و تبين فى شأنه حال من يريد المال و الغنيمه فيقتل المؤمن المتظاهر بالإيمان بأدنى ما يعتذر به من غير أن يكون من

موجه العذر، وهذا هو الحال الذي كان عليه المؤمنون قبل إيمانهم لا يبتغون إلا الدنيا فإذا أنعم الله عليهم بالإيمان، و من عليهم بالإسلام كان الواجب عليهم أن يتبينوا فيما يصنعون و لا ينقادوا لأخلاق الجاهليه و ما بقى فيهم من إثارته.

(بحث روائى)

فى الدر المنثور، " فى قوله تعالى « وَمِمَّا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً » (الآيه) " :أخرج ابن جرير عن عكرمه قال " :كان الحارث بن يزيد بن نبيشه، من بنى عامر بن لؤى يعذب، عياش بن أبى ربيعه مع أبى جهل، ثم خرج مهاجرا إلى النبى ص فلقيه عياش بالحره، فعلاه بالسيف و هو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى النبى ص فأخبره فنزلت، « وَمِمَّا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً » (الآيه)، فقرأها عليه، ثم قال له: قم فحرر.

أقول: و روى هذا المعنى بغيره من الطرق، و فى بعضها أنه قتله بمكه يوم الفتح حين خرج عياش و كان فى وثاق المشركين إلى ذلك اليوم و هم يعذبونه و لقى حارثا و قد أسلم و عياش لا يعلم بإسلامه فقتله عياش إذ ذاك. و ما أثبتناه من روايه عكرمه أوفق بالاعتبار و أنسب لتأريخ نزول سوره النساء.

و روى الطبرى فى تفسيره عن ابن زيد " : أن الذى نزلت فيه الآيه هو أبو الدرداء، كان فى سريره فعدل إلى شعب يريد حاجه له، فوجد رجلا من القوم فى غنم له، فحمل عليه بالسيف فقال لا إله إلا الله، فضربه ثم جاء بغنمه إلى القوم، ثم وجد فى نفسه شيئا فأتى النبى ص، فأخبره فنزلت الآيه

و روى فى الدر المنثور، أيضا عن الرويانى و ابن منده و أبى نعيم عن بكر بن حارثه الجهنى " : أنه هو الذى نزلت فيه الآيه، لقصه نظيره قصه أبى الدرداء، و الروايات على أى حال لا تزيد على التطبيق.

و فى التهذيب، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبى عبد الله (ع) قال:

قال رسول الله ص: كل العتق يجوز له المولود إلا فى كفاره القتل، فإن الله تعالى يقول:

« فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » - يعنى بذلك مقره قد بلغت الحنث الحديد.

و فى تفسير العياشى، عن موسى بن جعفر (ع): سئل كيف تعرف المؤمنه؟ قال:

على الفطره.

و فى الفقيه، عن الصادق (ع): فى رجل مسلم فى أرض الشرك، فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد، فقال (ع): يعتق مكانه رقبه مؤمنه و ذلك قول الله عز و جل: «فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ».

أقول: و روى مثله العياشى. و فى قوله «يعتق مكانه»، إشعار بأن حقيقه العتق إضافه واحد إلى أحرار المسلمين حيث نقص واحد من عددهم كما تقدمت الإشارة إليه.

و ربما استفيد من ذلك أن مصلحه مطلق العتق فى الكفارات هو إضافه حر غير عاص إلى عددهم حيث نقص واحد منهم بالمعصيه. فافهم ذلك.

و فى الكافى، عن الصادق (ع): إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين، فأفطر أو مرض فى الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام، و إن صام الشهر الأول، و صام من الشهر الثانى شيئاً، ثم عرض له ما له فيه عذر فعليه أن يقضى.

أقول: أى يقضى ما بقى عليه كما قيل، و قد استفيد من التابع.

و فى الكافى، و تفسير العياشى، عنه (ع): أنه سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً له توبه؟ فقال: إن كان قتله لإيمانه فلا توبه له، و إن كان قتله لغضب أو لسبب شىء من أشياء الدنيا، فإن توبته أن يقاد منه، و إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول، فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الديه، و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين، و أطعم ستين مسكيناً توبه إلى الله عز و جل.

و فى التهذيب، بإسناده عن أبى السفاتج عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ» قال: جزاؤه جهنم إن جازاه.

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور، عن الطبرانى و غيره عن أبى هريره عن النبى ص. و الروايات كما ترى تشتمل على ما قدمناه من نكات الآيات، و فى باب القتل و القود روايات كثيره من أرادها فليراجع جوامع الحديث.

و فى المجمع، " فى قوله تعالى «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ» (الآيه) قال،

نزلت في مقيس بن ضبابه الكناني، وجد أخاه هشاماً قتيلاً في بني النجار، فذكر ذلك لرسول الله ص، فأرسل معه قيس بن هلال الفهري، وقال له: قل لبني النجار: إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلي أخيه ليقتص منه، وإن لم تعلموا فادفعوا إليه دينه، فبلغ الفهري الرسالة فأعطوه الديه، فلما انصرف و معه الفهري وسوس إليه الشيطان، فقال: ما صنعت شيئاً أخذت ديه أخيك فتكون سبه عليك، اقتل الذي معك لتكون نفس بنفس و الديه فضل، فرماه بصخره فقتله و ركب بعيراً، و رجع إلى مكه كافراً، و أنشد يقول، قتلت به فهراً و حملت عقله سراه بني النجار أرباب فارح فأدركت ثاري و اضطجعت موسدا و كنت إلى الأوثان أول راجع فقال النبي ص: لا أؤمنه في حل و لا حرم^١: رواه الضحاك و جماعه من المفسرين (انتهى).

أقول: و روى ما يقرب منه عن ابن عباس و سعيد بن جبير و غيرهما.

و في تفسير القمي: في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (الآيه) أنها نزلت لما رجع رسول الله ص من غزاه خيبر، و بعث أسامه بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود، في ناحيه فدك ليدعوهم إلى الإسلام، كان رجل يقال له مرداس بن نهيك الفدكي في بعض القرى، فلما أحس بخيل رسول الله ص، جمع أهله و ماله في ناحيه الجبل فأقبل يقول، أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمداً رسول الله، فمر به أسامه بن زيد فطعنه فقتله، فلما رجع إلى رسول الله ص أخبره بذلك، فقال له رسول الله ص:

قتلت رجلاً - شهد أن لا - إله إلا الله، و أنى رسول الله؟ فقال: يا رسول الله إنما قالها تعوذاً من القتل، فقال رسول الله ص: فلا كشفت الغطاء عن قلبه، و لا ما قال بلسانه قبلت، و لا ما كان في نفسه علمت. فحلف أسامه بعد ذلك، أن لا يقتل أحداً شهد أن لا إله إلا الله، و أن محمداً رسول الله، فتخلف عن أمير المؤمنين (ع) في حروبه فأنزل في ذلك:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

الآيه:

أقول: و روى هذا المعنى الطبري في تفسيره عن السدي، و روى في الدر المنثور، روايات كثيرة في سبب نزول الآيه، في بعضها: أن القصة لمقداد بن الأسود و في بعضها لأبي الدرداء، و في بعضها لمحلّم بن جثامه، و في بعضها لم يذكر اسم للقاتل و لا المقتول

و أبهمت القصه إبهاماً، هذا، و لكن حلف أسامه بن زيد و اعتذاره إلى علي (ع) في تخلفه عن حروبه معروف مذکور في كتب التاريخ و الله أعلم

[سوره النساء (٤): الآيات ٩٥ الى ١٠٠]

اشاره

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنِيَّ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٩٦) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٩٩) وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٠٠)

(بيان)

قوله تعالى: «لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ -إلى قوله- وَأَنْفُسِهِمْ» الضرر هو النقصان في الوجود المانع من القيام بأمر الجهاد و القتال كالعمى و العرج و المرض، و المراد بالجهاد بالأموال

إنفاقها في سبيل الله للظفر على أعداء الدين، وبالأنفس القتال.

وقوله «وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنِيَّ»[□] يدل على أن المراد بهؤلاء القاعدين هم التاركون للخروج إلى القتال عند ما لا حاجة إلى خروجهم لخروج غيرهم على حد الكفاية فالكلام مسوق لترغيب الناس و تحريضهم على القيام بأمر الجهاد و التسابق فيه و المسارعة إليه.

و من الدليل على ذلك أن الله سبحانه استثنى أولى الضرر ثم حكم بعدم الاستواء مع أن أولى الضرر كالقاعدين في عدم مساواتهم المجاهدين في سبيل الله و إن قلنا: إن الله سبحانه يتدارك ضررهم بنياتهم الصالحة فلا شك أن الجهاد و الشهادة أو الغلبة على عدو الله من الفضائل التي فضل بها المجاهدون في سبيل الله على غيرهم، و بالجمله ففي الكلام تخصيص للمؤمنين و تهيج لهم، و إيقاظ لروح إيمانهم لاستباق الخير و الفضيله.

قوله تعالى: «فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً»[□] الجملة في مقام التعليل لقوله «لَا يَسْتَوِي»[□]، و لذا لم توصل بعطف و نحوه، و الدرجه هي المنزله، و الدرجات المنزله بعد المنزله، و قوله «وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنِيَّ»[□] أى وعد الله كلا من القاعدين و المجاهدين، أو كلا من القاعدين غير أولى الضرر و القاعدين أولى الضرر و المجاهدين الحسنى، و الحسنى وصف محذوف الموصوف أى العاقبه الحسنى أو المثوبه الحسنى أو ما يشابه ذلك، و الجملة مسوقه لدفع الدخول فإن القاعد من المؤمنين ربما أمكنه أن يتوهم من قوله «لَا يَسْتَوِي»[□] إلى قوله - دَرَجَةً - إنه صفر الكف لا فائده تعود إليه من إيمانه و سائر أعماله فدفع ذلك بقوله «وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنِيَّ»[□].

قوله تعالى: «وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً»[□] هذا التفضيل بمنزله البيان و الشرح لإجمال التفضيل المذكور أولاً، و يفيد مع ذلك فائده أخرى، و هي الإشارة إلى أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يقنعوا بالوعد الحسن الذى يتضمنه قوله «وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنِيَّ»[□] فيتكاسلوا فى الجهاد فى سبيل الله و الواجب من السعى فى إعلاء كلمه الحق و إزهاق الباطل فإن فضل المجاهدين على القاعدين بما لا يستهان به من درجات المغفره و الرحمه.

و أمر الآيه فى سياقها عجيب، أما أولاً: فلأنها قيدت المجاهدين (أولاً) بقوله «فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ»[□] و (ثانياً) بقوله «بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ»[□] و (ثالثاً) وأوردته من

غير تقييد. و أما ثانيا: فلأنها ذكرت في التفضيل (أولا) أنها درجه، و(ثانيا) أنها درجات منه.

أما الأول فلأن الكلام في الآيه مسوق لبيان فضل الجهاد على القعود، و الفضل إنما هو للجهاد إذا كان في سبيل الله لا في سبيل هوى النفس، و بالسماحة و الجود بأعز الأشياء عند الإنسان و هو المال، و بما هو أعز منه، و هو النفس، و لذلك قيل أولا: «و الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ» ليتبين بذلك الأمر كل التبين، و يرتفع به اللبس، ثم لما قيل: «فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً»، لم تكن حاجه إلى ذكر القيود من هذه الجهه لأن اللبس قد ارتفع بما تقدمه من البيان غير أن الجملة لما قارنت قوله «و كَلًّا وَعَيْدَ اللَّهِ الْحُسَيْنِيَّ» مست حاجه الكلام إلى بيان سبب الفضل، و هو إنفاق المال و بذل النفس على حبهما فلذا اكتفى بذكرهما قيدا للمجاهدين فقيل: «الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ» و أما قوله ثالثا «و فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا» فلم يبق فيه حاجه إلى ذكر القيود أصلا لا جميعها و لا بعضها و لذلك تركت كلا.

و أما الثانى فقوله «فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً» «دَرَجَةً» منصوب على التمييز، و هو يدل على أن التفضيل من حيث الدرجه و المنزله من غير أن يعترض أن هذه الدرجه الموجهه للفضيله واحده أو أكثر، و قوله «و فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ» كان لفظه «فَضَّلَ» فيه مضمينه معنى الإعطاء أو ما يشابهه، و قوله «دَرَجَاتٍ مِنْهُ» بدل أو عطف بيان لقوله «أَجْرًا عَظِيمًا» و المعنى: و أعطى الله المجاهدين أجرا عظيما مفضلا إياهم على القاعدين معطيا أو مثيبا لهم أجرا عظيما و هو الدرجات من الله، فالكلام يبين بأوله أن فضل المجاهدين على القاعدين بالمنزله من الله مع السكوت عن بيان أن هذه المنزله واحده أو كثيره، و يبين بآخره أن هذه المنزله ليست منزله واحده بل منازل و درجات كثيره، و هى الأجر العظيم الذى يثاب به المجاهدون.

و لعل ما ذكرنا يدفع به ما استشكوه من إيهام التناقض فى قوله أولا «دَرَجَةً» و ثانيا «دَرَجَاتٍ مِنْهُ»، و قد ذكر المفسرون للتخلص من الإشكال وجوها لا يخلو جلها أو كلها من تكلف.

منها: أن المراد بالترفضيل فى صدر الآيه تفضيل المجاهدين على القاعدين أولى الضرر بدرجة و فى ذيل الآيه تفضيل المجاهدين على القاعدين غير أولى الضرر بدرجات.

و منها: أن المراد بالدرجة فى صدر الآيه المنزله الدنيويه كالغنيمه و حسن الذكر و نحوهما و بالدرجات فى آخر الآيه المنازل الأخرويه و هى أكثر بالنسبه إلى الدنيا، قال تعالى.

﴿وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ﴾: (إسراء-٢١).

و منها: أن المراد بالدرجة فى صدر الآيه المنزله عند الله، و هى أمر معنوى، و بالدرجات فى ذيل الآيه منازل الجنة و درجاتها الرفيعه و هى حسيه، و أنت خير بأن هذه الأقوال لا دليل عليها من جهه اللفظ.

و الضمير فى قوله «مِنَهُ» لعله راجع إلى الله سبحانه، و يؤيده «قوله وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً» بناء على كونه بياناً للدرجات، و المغفره و الرحمه من الله، و يمكن رجوع الضمير إلى الأجر المذكور قبلاً.

و قوله «وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً» ظاهره كونه بياناً للدرجات فإن الدرجات و هى المنازل من الله سبحانه أياً ما كانت فهى مصداق المغفره و الرحمه، و قد علمت فى بعض المباحث السابقه أن الرحمه- و هى الإفاضة الإلهيه للنعمه- تتوقف على إزاله الحاجب و رفع المانع من التلبس بها، و هى المغفره، و لازمه أن كل مرتبه من مراتب النعم، و كل درجة و منزله رفيفه مغفره بالنسبه إلى المرتبه التى بعدها، و الدرجة التى فوقها، فصح بذلك أن الدرجات الأخرويه كائنه ما كانت مغفره و رحمه من الله سبحانه، و غالب ما تذكر الرحمه و ما يشابهها فى القرآن تذكر معها المغفره كقوله «مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ» (المائده: ٩) و قوله «وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ» (الأنفال: ٤)، و قوله «مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ» (هود: ١١)، و قوله «وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٌ» (الحديد: ٢٠)، و قوله «وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا» (البقره: ٢٨٦) إلى غير ذلك من الآيات.

ثم ختم الآيه بقوله: «وَ كَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً» و مناسبه الاسمين مع مضمون الآيه ظاهره لا سيما بعد قوله فى ذيلها «وَ مَغْفِرَةٌ وَ رَحْمَةٌ» .

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ» لفظ «تَوَفَّاهُمْ» صيغه ماض أو صيغه مستقبل- و الأصل تتوفاهم حذف إحدى التاءين من اللفظ تخفيفاً- نظير قوله

تعالى «الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ» (النحل: ٢٨).

و المراد بالظلم كما تؤيده الآيه النظيره هو ظلمهم لأنفسهم بالإعراض عن دين الله و ترك إقامه شعائره من جهه الوقوع فى بلاد الشرك و التوسط بين الكافرين حيث لا وسيله يتوسل بها إلى تعلم معارف الدين، و القيام بما تندب إليه من وظائف العبوديه، و هذا هو الذى يدل عليه السياق فى قوله «قالوا فيم كُنتُمْ قالوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ» إلى آخر الآيات الثلاث.

و قد فسر الله سبحانه الظالمين (إذا أطلق) فى قوله «لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصِيدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا» (الأعراف: ٤٥)، و محصل الآيتين تفسير الظلم بالإعراض عن دين الله و طلبه عوجا و محرفا، و ينطبق على ما يظهر من الآيه التى نحن فيها.

قوله تعالى: «قالوا فيم كُنتُمْ» أى فيما ذا كنتم من الدين، و كلمه «م» هى ما الاستفهاميه حذف عنها الألف تخفيفا.

و فى الآيه دلالة فى الجملة على ما تسميه الأخبار بسؤال القبر، و هو سؤال الملائكة عن دين الميت بعد حلول الموت كما يدل عليه أيضا قوله تعالى: «الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَاذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَسِبْتُمْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا» (النحل: ٣٠).

قوله تعالى: «قالوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاتُوا فِيهَا» كان سؤال الملائكة (فيم كُنتُمْ) سؤالا عن الحال الذى كانوا يعيشون فيه من الدين، و لم يكن هؤلاء المسئولون على حال يعتد به من جهه الدين فأجابوا بوضع السبب موضع المسبب و هو أنهم كانوا يعيشون فى أرض لا يتمكنون فيها من التلبس بالدين لكون أهل الأرض مشركين أقوىاء فاستضعفوهم فحالوا بينهم و بين الأخذ بشرائع الدين و العمل بها.

و لما كان هذا الذى ذكروه من الاستضعاف- لو كانوا صادقين فيه-إنما حل بهم من حيث إخلادهم إلى أرض الشرك، و كان استضعافهم من جهه تسلط المشركين على الأرض التى ذكروها، و لم تكن لهم سلطه على غيرها من الأرض فلم يكونوا مستضعفين على أى حال بل فى حال لهم أن يغيروه بالخروج و المهاجره كذبتهم الملائكه فى دعوى الاستضعاف بأن الأرض أرض الله كانت أوسع مما وقعوا فيه و لزموه، و كان يمكنهم أن يخرجوا من حومه الاستضعاف بالمهاجره، فهم لم يكونوا بمستضعفين حقيقه لوجود قدرتهم على الخروج من قيد الاستضعاف، و إنما اختاروا هذا الحال بسوء اختيارهم.

ف قوله «أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا» الاستفهام فيه للتوبيخ كما فى قوله «فِيمَ كُنتُمْ» و يمكن أن يكون أول الاستفهامين للتقرير كما هو ظاهر ما مر نقله من آيات سوره النحل لكون السؤال فيها عن الظالمين و المتقين جميعا، و ثانى الاستفهامين للتوبيخ على أى حال.

و قد أضافت الملائكه الأرض إلى الله، و لا يخلو من إيماء إلى أن الله سبحانه هيا فى أرضه سعه أولا ثم دعاهم إلى الإيمان و العمل كما يشعر به أيضا قوله بعد آيتين «وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسِعَةً» (الآيه).

و وصف الأرض بالسعه هو الموجب للتعبير عن الهجره بقوله «فَهَاجِرُوا فِيهَا» أى تهاجروا من بعضها إلى بعضها، و لو لا فرض السعه لكان يقال: فتهاجروا منها.

ثم حكم الله فى حقهم بعد إيراد المساءله بقوله «فَأُولَئِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا» .

قوله تعالى: «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ»، الاستثناء منقطع، و فى إطلاق المستضعفين على هؤلاء بالتفسير الذى فسره به دلالة على أن الظالمين المذكورين لم يكونوا مستضعفين لتمكنهم من رفع قيد الاستضعاف عن أنفسهم و إنما الاستضعاف وصف هؤلاء المذكورين فى هذه الآيه، و فى تفصيل بيانهم بالرجال و النساء و الولدان إيضاح للحكم الإلهى و رفع اللبس. و قوله «لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا» الحيله كأنها بناء نوع من الحيلولة ثم استعملت استعمال الآله فهى ما يتوسل به إلى الحيلولة بين شىء و شىء أو حال للحصول على شىء أو حال آخر، و غلب استعماله فى ما يكون على خفيه و فى الأمور المذمومه، و فى مادتها على أى حال معنى التغير على ما ذكره الراغب فى مفرداته.

و المعنى: لا يستطيعون و لا يتمكنون أن يحتالوا لصرف ما يتوجه إليهم من استضعاف

المشركين عن أنفسهم، ولا يهتدون سبيلا يتخلصون بها عنهم فالمراد من السبيل على ما يفيدته السياق أعم من السبيل الحسى كطريق المدينة لمن يريد المهاجرة إليها من مسلمى مكة، والسبيل المعنوى وهو كل ما يخلصهم من أيدي المشركين، واستضعافهم لهم بالعذاب والفتنة.

(كلام فى المستضعف)

يتبين بالآيه أن الجهل بمعارف الدين إذا كان عن قصور و ضعف ليس فيه صنع للإنسان الجاهل كان عذرا عند الله سبحانه.

توضيحه: أن الله سبحانه يعد الجهل بالدين و كل ممنوعيه عن إقامة شعائر الدين ظلما لا يناله العفو الإلهى، ثم يستثنى من ذلك المستضعفين و يقبل منهم معذرتهم بالاستضعاف ثم يعرفهم بما يعمهم و غيرهم من الوصف، و هو عدم تمكنهم مما يدفعون به المحذور عن أنفسهم، و هذا المعنى كما يتحقق فيمن أحيط به فى أرض لا سبيل فيها إلى تلقى معارف الدين لعدم وجود عالم بها خبير بتفاصيلها، أو لا سبيل إلى العمل بمقتضى تلك المعارف للتشديد فيه بما لا يطاق من العذاب مع عدم الاستطاعة من الخروج و الهجره إلى دار الإسلام و الالتحاق بالمسلمين لضعف فى الفكر أو لمرض أو نقص فى البدن أو لفقر مالى و نحو ذلك كذلك يتحقق فيمن لم ينتقل ذهنه إلى حق ثابت فى المعارف الدينيه و لم يهتد فكره إليه مع كونه ممن لا يعاند الحق و لا يستكبر عنه أصلا بل لو ظهر عنده حق اتبعه لكن خفى عنه الحق لشيء من العوامل المختلفه الموجهه لذلك.

فهذا مستضعف لا يستطيع حيله و لا يهتدى سبيلا لا لأنه أعيت به المذاهب بكونه أحيط به من جهه أعداء الحق و الدين بالسيف و السوط، بل إنما استضعفته عوامل أخر سلطت عليه الغفله، و لا قدره مع الغفله، و لا سبيل مع هذا الجهل.

هذا ما يقتضيه إطلاق البيان فى الآيه الذى هو فى معنى عموم العله، و هو الذى يدل عليه غيرها من الآيات كقوله تعالى «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» (البقره: ٢٨٦) فالأمر المغفول عنه ليس فى وسع الإنسان كما أن الممنوع من الأمر بما يمتنع معه ليس فى وسع الإنسان.

و هذه الآيه أعنى آيه البقره كما ترفع التكليف بارتفاع الوسع كذلك تعطى ضابطا كليا فى تشخيص مورد العذر و تمييزه من غيره، و هو أن لا يستند الفعل إلى اكتساب الإنسان، و لا يكون له فى امتناع الأمر الذى امتنع عليه صنع، فالجاهل بالدين جملة أو، بشىء من معارفه الحقه إذا استند جهله إلى ما قصر فيه و أساء الاختيار استند إليه الترك و كان معصيه، و إذا كان جهله غير مستند إلى تقصيره فيه أو فى شىء من مقدماته بل إلى عوامل خارجه عن اختياره أوجبت له الجهل أو الغفله أو ترك العمل لم يستند الترك إلى اختياره، و لم يعد فاعلا- للمعصيه، متعمدا فى المخالفه، مستكبرا عن الحق جاحدا له، فله ما كسب و عليه ما اكتسب، و إذا لم يكسب فلا له و لا عليه.

و من هنا يظهر أن المستضعف صفر الكف لا شىء له و لا عليه لعدم كسبه أمرا بل أمره إلى ربه كما هو ظاهر قوله تعالى بعد آيه المستضعفين « فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا غَفُورًا » و قوله تعالى « وَ آخِرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يُتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »: (براءه: ١٠٦) و رحمته سبقت غضبه.

[بيان]

قوله تعالى: « فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ »، هؤلاء و إن لم يكسبوا سيئه لمعذوريتهم فى جهلهم لكننا بينا سابقا أن أمر الإنسان يدور بين السعاده و الشقاوه و كفى فى شقائه أن لا يجوز لنفسه سعاده، فالإنسان لا غنى له فى نفسه عن العفو الإلهى الذى يعفى به أثر الشقاء سواء كان صالحا أو طالحا أو لم يكن، و لذلك ذكر الله سبحانه رجاء عفوهم.

و إنما اختير ذكر رجاء عفوهم ثم عقب ذلك بقوله « وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا غَفُورًا » اللائح منه شمول العفو لهم لكونهم مذكورين فى صوره الاستثناء من الظالمين الذين أوعدوا بأن مأواهم جهنم و ساءت مصيرا.

قوله تعالى: « وَ مَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَ سَيِّعًا » قال الراغب: الرغام (بفتح الراء) التراب الرقيق، و رغم أنف فلان رغما وقع فى الرغام، و أرغمه غيره، و يعبر بذلك عن السخط كقول الشاعر:

إذا رغمت تلك الأنوف لم أرضها

و لم أطلب العتبي و لكن أزيدها

فمقابلته بالإرضاء مما ينبه على دلالة على الإسقاط، و على هذا قيل: أرغم الله

أنفه، و أرغمه أسخطه، و راغمه ساخطه، و تجاهدا على أن يرغم أحدهما الآخر ثم يستعار المراغمه للمنازعه قال الله تعالى: «يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا» أى مذهبا يذهب إليه إذا رأى منكرا يلزمه أن يغضب منه كقولك: غضبت إلى فلان من كذا و رغمت إليه (انتهى).

فالمعنى: وَ مَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أى طلبا لمرضاته فى التلبس بالدين علما و عملا يجد فى الأرض مواضع كثيرة كلما منعه مانع فى بعضها من إقامه دين الله استراح إلى بعض آخر بالهجره إليه لإرغام المانع و إسخاطه أو لمنازعه المانع و مساخطه، و يجد سعه فى الأرض.

و قد قال تعالى فى سابق الآيات: «أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَأَسْمَاءَهُ»، و لازم التفريع عليه أن يقال: و من يهاجر يجد فى الأرض سعه إلا أنه لما زيد قوله «مُرَاعِمًا كَثِيرًا» و هو من لوازم سعه الأرض لمن يريد سلوك سبيل الله قيدت المهاجره أيضا بكونها فى سبيل الله لينطبق على الغرض من الكلام، و هو موعظه المؤمنين القاطنين فى دار الشرك و تهيجهم و تشجيعهم على المهاجره و تطيب نفوسهم.

قوله تعالى: «وَمِنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» (إلخ) المهاجره إلى الله و رسوله كناية عن المهاجره إلى أرض الإسلام التى يتمكن فيها من العلم بكتاب الله و سنه رسوله، و العمل به.

و إدراك الموت استعاره بالكنايه عن وقوعه أو مفاجاته فإن الإدراك هو سعى اللاحق بالسير إلى السابق ثم وصوله إليه، و كذا وقوع الأجر على الله استعاره بالكنايه عن لزوم الأجر و الثواب له تعالى و أخذه ذلك فى عهده، فهناك أجر جميل و ثواب جزيل سيوافى به العبد لا محاله، و الله سبحانه يوافيه بألوهيته التى لا يعزها شىء و لا يعجزها شىء و لا يمتنع عليها ما أرادته، و لا تخلف الميعاد. و ختم الكلام بقوله «وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» تأكيداً للوعد الجميل بلزوم توفيه الأجر و الثواب.

و قد قسم الله سبحانه فى هذه الآيات المؤمنين أعنى المدعين للإيمان من جهة الإقامه فى دار الإيمان و دار الشرك إلى أقسام، و بين جزاء كل طائفه من هذه الطوائف بما يلائم حالها ليكون عظه و تنبيها ثم ترغيبا فى الهجره إلى دار الإيمان، و الاجتماع هناك، و تقويه

المجتمع الإسلامي، والاتحاد و التعاون على البر و التقوى و إعلاء كلمه الحق و رفع رايه التوحيد و أعلام الدين.

فطائفه أقامت فى دار الإسلام من مجاهدين فى سبيل الله بأموالهم و أنفسهم، وقاعدین غير أولى الضرر، وقاعدین أولى الضرر، وكلا وعد الله الحسنی و فضل الله المجاهدين على القاعدین درجه.

و طائفه أقامت فى دار الشرك، و هى ظالمه لا تهاجر فى سبيل الله و مأواهم جهنم و ساءت مصيرها، و طائفه منهم مستضعفه غير ظالمه لا- يستطيعون حيله و لا- يهتدون سبيلا- فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، و طائفه منهم غير مستضعفه خرجت من بيتها مهاجرة إلى الله و رسوله ثم أدركها الموت فقد وقع أجرها على الله.

و الآيات تجرى بمضامينها على المسلمين فى جميع الأوقات و الأزمنه و إن كان سبب نزولها حال المسلمين فى جزيره العرب فى عهد النبى ص بين هجرته إلى المدينه و فتح مكه و كانت الأرض منقسمه يومئذ إلى أرض الإسلام و هى المدينه و ما والاها فيها جماعه المسلمين أحرار فى دينهم و جماعه من المشركين و غيرهم لا- يزاحمون فى أمرهم لعهد و نحوه، و إلى أرض الشرك و هى مكه و ما والاها هى تحت سلطه المشركين مقيمين على و ثنيتهم، و يزاحمون المسلمين فى أمر دينهم يسومونهم سوء العذاب، و يفتنونهم لردهم عن دينهم.

لكن الآيات تحكم على المسلمين بملاكها دائما فعلى المسلم أن يقيم حيث يتمكن فيه من تعلم معالم الدين، و يستطيع إقامه شعائره و العمل بأحكامه، و أن يهجر الأرض التى لا علم فيها بمعارف الدين، و لا سبيل إلى العمل بأحكامه من غير فرق بين أن تسمى اليوم دار الإسلام أو دار شرك فإن الأسماء تغيرت اليوم و هجرت مسمياتها و صار الدين جنسيه، و الإسلام مجرد تسم من غير أن يراعى فى تسميته الاعتقاد بمعارفه أو العمل بأحكامه.

و القرآن الكريم إنما يرتب الأثر على حقيقه الإسلام دون اسمه و يكلف الناس من العمل ما فيه شيء من روحه لا- ما هو صورته، قال تعالى: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ فِيهَا» (النساء):

١٢٤)، و قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (البقره: ٦٢).

(بحث روائى)

فى الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال " : كان قوم من أهل مكه أسلموا، و كانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم، و قتل بعض، فقال المسلمون: قد كان أصحابنا هؤلاء مسلمين، و أكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت هذه الآية،: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ» - إلى آخر الآية.

قال: فكتب إلى من بقى بمكه من المسلمين بهذه الآية، و أنه لا عذر لهم فخرجوا فلحقهم المشركون، فأعطوهم الفتنة فأنزلت فيهم هذه الآية، «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ»، - إلى آخر الآية، فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا، و أيسوا من كل خير فنزلت فيهم، «ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا، ثُمَّ جَاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ»، - فكتبوا إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجا، فخرجوا فخرجوا فأدر كههم المشركون - فقالتوهم حتى نجا من نجا و قتل من قتل.

و فيه، أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الضحاك " : فى الآية قال هم أناس من المنافقين، تخلفوا عن رسول الله ص بمكه، فلم يخرجوا معه إلى المدينة، و خرجوا مع مشركى قريش إلى بدر، فأصيبوا يوم بدر فيمن أصيب، فأنزل الله فيهم هذه الآية.

و فيه، أخرج ابن جرير عن ابن زيد " : فى الآية قال: لما بعث النبى ص و ظهر، و نبع الإيمان نبع النفاق معه، فأتى إلى رسول الله ص رجال، فقالوا: يا رسول الله لو لا أنا نخاف هؤلاء القوم يعذبونا، و يفعلون و يفعلون لأسلمنا، و لكن نشهد أن لا إله إلا الله، و أنك رسول الله فكانوا يقولون ذلك له، فلما كان يوم بدر قام المشركون، فقالوا لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره و استبحنا ماله، فخرج أولئك الذين كانوا يقولون ذلك القول للنبي ص، معهم فقتلت طائفه منهم، و أسرت طائفه.

قال: فأما الذين قتلوا فهم الذين قال الله: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ»، - (الآية) كلها، أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَأَسْبَغَهُ فَتَهَا جَزُوا فِيهَا، - و تتركوا، هؤلاء الذين يستضعفونكم، فَأَوْلِيكَ مَاؤَاهُمْ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا، -.

ثم عذر الله أهل الصدق فقال: «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، - يتوجهون له، لو خرجوا لهلكوا، فَأَوْلِيكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ عَنْهُمْ» - إقامتهم بين ظهري المشركين.

وقال الذين أسروا: يا رسول الله، إنك تعلم أنا كنا نأتيك فنشهد أن لا إله إلا الله، و أنك رسول الله، و أن هؤلاء القوم خرجنا معهم خوفا، فقال الله: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَشْرِكِ، إِنَّ يَعْزِمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرَ لَكُمْ - صنيعكم الذي صنعتهم، و خروجكم مع المشركين على النبي ص، و إن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، - خرجوا مع المشركين - فأمكن منهم.

و فيه، أخرج عبد بن حميد و ابن أبي حاتم و ابن جرير عن عكرمه " في قوله «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ، قَالُوا فِيْم كُنْتُمْ - إلى قوله - وَ سَاءَتْ مَصِيرًا»، قال:

نزلت في قيس بن الفاكه بن المغيرة، و الحارث بن زمعه بن الأسود، و قيس بن الوليد بن المغيرة، و أبي العاص بن منبه بن الحجاج، و على بن أمية بن خلف،.

قال: لما خرج المشركون من قريش و أتباعهم، لمنع أبي سفيان بن حرب و عير قريش، من رسول الله ص و أصحابه، و أن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخله، خرجوا معهم بشبان كارهين كانوا قد أسلموا، و اجتمعوا ببدر على غير موعد فقتلوا ببدر كفارا، و رجعوا عن الإسلام و هم هؤلاء الذين سميانهم.

أقول: و الروايات في ما يقرب من هذه المعاني من طرق القوم كثيرة، و هي و إن كان ظاهرها أشبه بالتطبيق لكنه تطبيق حسن.

و من أهم ما يستفاد منها، و كذا من الآيات بعد التدبر وجود منافقين بمكة قبل الهجرة و بعدها. فإن لذلك تأثيرا في البحث عن حال المنافقين على ما سيأتي في سورة البراءة إن شاء الله العزيز.

و فيه، أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال " : كان بمكة

رجل يقال له ضميره من بنى بكر، و كان مريضاً، فقال لأهله أخرجوني من مكة فإنى أجد الحر، فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو طريق المدينة، فخرجوا به فمات على ميلين من مكة فنزلت هذه الآية، «وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ». .

أقول: و الروايات فى هذا المعنى كثيرة إلا- أن فيها اختلافاً شديداً فى تسميه هذا الذى أدركه الموت، ففى بعضها ضميره بن جندب، و فى بعضها أكتم بن صيفى، و فى بعضها أبو ضميره بن العيص الزرقى، و فى بعضها ضميره بن العيص من بنى ليث، و فى بعضها جندع بن ضميره الجندعى، و فى بعضها أنها نزلت فى خالد بن حزام خرج مهاجراً إلى حبشه فنهشته حيه فى الطريق فمات.

و فى بعض الروايات عن ابن عباس: أنه أكتم بن صيفى. قال الراوى: قلت فأين الليثى؟ قال: هذا قبل الليثى بزمان، و هى خاصه عامه.

أقول: يعنى أنها نزلت فى أكتم خاصه ثم جرت فى غيره عامه، و المتحصل من الروايات أن ثلاثه من المسلمين أدركهم الموت فى سبيل الهجرة: أكتم بن صيفى، و ليثى، و خالد بن حزام، و أما نزول الآية فى أى منهم فكأنه تطبيق من الراوى.

و فى الكافى، عن زراره قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المستضعف، فقال: هو الذى لا يستطيع حيله إلى الكفر فيكفر، و لا يهتدى سبيلاً إلى الإيمان، لا يستطيع أن يؤمن، و لا يستطيع أن يكفر فمنهم الصبيان، و من الرجال و النساء، على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم:

أقول و الحديث مستفيض عن زراره، رواه الكلينى، و الصدوق، و العياشى، بعده طرق عنه.

و فيه، بإسناده عن إسماعيل الجعفى قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الدين الذى لا يسع العباد جهله، قال: الدين واسع، و لكن الخوارج ضيقوا على أنفسهم من جهلهم، قلت: جعلت فداك فأحدثك بدينى الذى أنا عليه؟ فقال: نعم، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمداً عبده و رسوله، و الإقرار بما جاء به من عند الله تعالى، و أتولاكم، و أبرأ من أعدائكم و من ركب رقابكم، و تأمر عليكم، و ظلمكم حاكم. فقال: و الله ما

جهلت شيئاً، هو و الله الذى نحن عليه، فقلت: فهل يسلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ فقال: إلا المستضعفين. قلت: من هم؟ قال نساؤكم و أولادكم،.

ثم قال: رأيت أم أيمن؟، فإنى أشهد أنها من أهل الجنة، و ما كانت تعرف ما أنتم عليه.

و فى تفسير العياشى، عن سليمان بن خالد عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن المستضعفين. فقال: البلهاء فى خدرها، و الخادم تقول لها:، صلى فتصلى لا- تدرى إلا- ما قلت لها، و الجليب الذى لا يدرى إلا ما قلت له، و الكبير الفانى، و الصبى، و الصغير، هؤلاء المستضعفون، فأما رجل شديد العنق جدل خصم يتولى الشراء و البيع، لا تستطيع أن تعينه فى شىء تقول:، هذا المستضعف؟ لا، و لا كرامه

و فى المعانى، عن سليمان: عن الصادق (ع) فى الآيه قال:، يا سليمان، فى هؤلاء المستضعفين من هو أثخن رقبه منك، المستضعفون قوم يصومون، و يصلون، تعف بطونهم و فروجهم، و لا يرون أن الحق فى غيرنا آخذين بأغصان الشجره، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، إذا كانوا آخذين بالأغصان، و أن يعرفوا أولئك فإن عفا الله عنهم فبرحمته، و إن عذبهم فبضلاتهم.

أقول: قوله «لا يرون أن الحق فى غيرنا»، يريد صورته النصب أو التقصير المؤدى إليه كما يدل عليه الروايات الآتية.

و فيه، عن الصادق (ع): أنه ذكر أن المستضعفين ضروب يخالف بعضهم بعضاً، و من لم يكن من أهل القبلة ناصباً فهو مستضعف

و فيه، و فى تفسير العياشى:، عن الصادق (ع) فى الآيه قال:، لا يستطيعون حيله إلى النصب فينصبون، و لا يهتدون سبيلاً إلى الحق فيدخلون فيه، هؤلاء يدخلون الجنة بأعمال حسنه، و باجتناب المحارم التى نهى الله عنها، و لا ينالون منازل الأبرار

و فى تفسير القمى، عن ضريس الكناسى عن أبى جعفر (ع) قال: قلت له:

جعلت فداك ما حال الموحدين، المقربين بنبوه محمد ص من المذنبين، الذين يموتون و ليس لهم إمام، و لا- يعرفون ولا يتكلم،؟ فقال: أما هؤلاء فإنهم فى حفرهم لا يخرجون منها،.

فمن كان له عمل صالح، و لم يظهر منه عداوه، فإنه يخذ له خد إلى الجنة التى خلقها الله بالمغرب، فيدخل عليه الروح فى حفرته إلى يوم القيامة، حتى يلقى الله فيحاسبه

بحسناته و سيئاته، فإما إلى الجنة، وإما إلى النار، فهؤلاء الموقوفون لأمر الله، قال و كذلك يفعل بالمستضعفين و البله، و الأطفال و أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم.

فأما النصاب من أهل القبلة، فإنه يخذ لهم خد إلى النار التي خلقها الله بالمشرق، فيدخل عليه اللهب و الشرر و الدخان، و فوره الحميم إلى يوم القيامة ثم مصيرهم إلى الجحيم

و فى الخصال، عن الصادق عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال: إن للجنة ثمانية أبواب، باب يدخل منه النبيون و الصديقون، و باب يدخل منه الشهداء و الصالحون، و خمسه أبواب يدخل منها شيعتنا و محبونا، إلى أن قال و باب يدخل منه سائر المسلمين - ممن يشهد أن لا إله إلا الله، و لم يكن فى قلبه مثقال ذره من بغضنا أهل البيت (ع).

و فى المعانى، و تفسير العياشى، عن حمران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ»، قال: هم أهل الولاية. قلت: أى ولاية،؟ قال: أما إنها ليست بولاية فى الدين، و لكنها الولاية فى المناكحة و الموارثة و المخالطة، و هم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكفار، و هم المرجون لأمر الله عز و جل.

أقول: و هو إشاره إلى قوله تعالى « وَ آخِرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ » X الآية X (التوبة: ١٠٦) و سيأتى ما يتعلق به من الكلام إن شاء الله.

و فى النهج، قال (ع): و لا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجة، فسمعتها أذنه، و وعها قلبه.

و فى الكافى، عن الكاظم (ع): أنه سئل عن الضعفاء، فكتب (ع): الضعيف من لم ترفع له حجه، و لم يعرف الاختلاف فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف

و فيه، عن الصادق (ع): أنه سئل: ما تقول فى المستضعفين،؟ فقال شبيها بالفرع فتركتم أحدا يكون مستضعفا،؟ و أين المستضعفون، فوالله لقد مشى بأمركم هذا العواتق، إلى العواتق فى خدورهن، و تحدثت به السقاعات فى طريق المدينة

و فى المعانى، عن عمر بن إسحاق قال: سئل أبو عبد الله (ع)، ما حد المستضعف الذى ذكره الله عز و جل،؟ قال: من لا يحسن سوره من سور القرآن، و قد خلقه الله عز و جل خلقه ما ينبغى لأحد أن لا يحسن.

أقول: وهاهنا روايات آخر غير ما أوردناه لكن ما مر منها حاو لمجامع ما فيها من المقاصد، و الروايات و إن كانت بحسب بادئ النظر مختلفه لكنها مع قطع النظر عن خصوصيات بياناتها بحسب خصوصيات مراتب الاستضعاف تتفق في مدلول واحد هو مقتضى إطلاق الآيه على ما قدمناه، وهو أن الاستضعاف عدم الاهتداء إلى الحق من غير تقصير

[سوره النساء (٤): الآيات ١٠١ الى ١٠٤]

اشاره

وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عِدُوًّا مُّبِينًا (١٠١) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَ لَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصِيبُوا فَأُصِيبُوا مَعَكَ وَ لِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَهُ وَاحِدَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٠٢) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وَ قَعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣) وَ لَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٠٤)

الآيات تشرع صلاة الخوف و القصر في السفر، و تنتهي إلى ترغيب المؤمنين في تعقيب المشركين و ابتغائهم، و هي مرتبطة بالآيات السابقة المتعرضة للجهاد و ما لها من مختلف الشئون.

قوله تعالى: ﴿وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ الجناح الإثم و الحرج و العدول، و القصر النقص من الصلاة، قال في المجمع:، في قصر الصلاة ثلاث لغات: قصرت الصلاة أقصرها و هي لغة القرآن، و قصرتها تقصيرا، أقصرتها إقصارا.

و المعنى: إذا سافرتم فلا مانع من حرج و إثم أن تنقصوا شيئا من الصلاة، و نفى الجناح الظاهر وحده في الجواز لا ينافي وروده في السياق للوجوب كما في قوله تعالى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾: (البقرة: ١٥٨) مع كون الطواف واجبا، و ذلك أن المقام مقام التشريع، و يكفي فيه مجرد الكشف عن جعل الحكم من غير حاجة إلى استيفاء جميع جهات الحكم و خصوصياته، و نظير الآية بوجه قوله تعالى ﴿وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ X الآية X:

(البقرة: ١٨٤).

قوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، الفتنة و إن كانت ذات معان كثيرة مختلفة لكن المعهود من إطلاقها في القرآن في خصوص الكفار و المشركين التعذيب من قتل أو ضرب و نحوهما، و قرائن الكلام أيضا تؤيد ذلك فالمعنى:

إن خفتم أن يعذبوكم بالحمله و القتل.

و الجملة قيد لقوله ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ﴾، جُنَاحٌ و تفيد أن بدء تشريع القصر في الصلاة إنما كان عند خوف الفتنة، و لا ينافي ذلك أن يعم التشريع ثانيا جميع صور السفر الشرعي و إن لم يجامع الخوف فإنما الكتاب بين قسما منه، و السنه بينت شموله لجميع الصور كما سيأتي في الروايات.

قوله تعالى: ﴿وَ إِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ - إِلَى قَوْلِهِ - وَ لِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ﴾

الآية، تذكر كيفية صلاه الخوف، و توجه الخطاب إلى النبي ص بفرضه إماما في صلاه الخوف، و هذا من قبيل البيان بإيراد المثال ليكون أوضح في عين أنه أوجز و أجمل.

فالمراد بقوله «فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ» هو الصلاه جماعه، و المراد بقوله «فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ» قيامهم في الصلاه مع النبي ص بنحو الايتمام، و هم المأمورون بأخذ الأسلحه، و المراد بقوله «فَإِذَا سَجَدُوا (إِلخ) إِذَا سَجَدُوا و أتموا الصلاه ليكون هؤلاء بعد إتمام سجدتهم من وراء القوم، و كذا المراد بقوله «وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحْتَهُمْ» أن تأخذ الطائفة الثانيه المصليه مع النبي ص حذرهم و أسلحتهم.

و المعنى -و الله أعلم-: و إذا كنت أنت يا رسول الله فيهم و الحال حال الخوف فأقمت لهم الصلاه أى صليتهم جماعه فأممتهم فيها، فلا يدخلوا في الصلاه جميعا بل لتقم طائفه منهم معك بالاعتداء بك و ليأخذوا معهم أسلحتهم، و من المعلوم أن الطائفه الأخرى يحرسونهم و أمتعتهم فإذا سجد المصلون معك و فرغوا من الصلاه فليكونوا وراءكم يحرسونكم و الأمتعه و لتأت طائفه أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، و ليأخذ هؤلاء المصلون أيضا كالطائفه الأولى المصليه حذرهم و أسلحتهم.

و توصيف الطائفه بالأخرى، و إرجاع ضمير الجمع المذكور إليها رعايه تاره لجانب اللفظ و أخرى لجانب المعنى، كما قيل. و في قوله تعالى «وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحْتَهُمْ» نوع من الاستعاره لطيف، و هو جعل الحذر آله للدفاع نظير السلاح حيث نسب إليه الأخذ الذى نسب إلى الأسلحه، كما قيل.

قوله تعالى: «وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ - إلى قوله - وَاحِدَةً» فى مقام التعليل للحكم المشرع، و المعنى ظاهر.

قوله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ» إلى آخر الآية. تخفيف آخر و هو أنهم إن كانوا يتأذون من مطر ينزل عليهم أو كان بعضهم مرضى فلا مانع من أن يضعوا أسلحتهم لكن يجب عليهم مع ذلك أن يأخذوا حذرهم، و لا يغفلوا عن الذين كفروا فهم مهتمون بهم.

قوله تعالى: «فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ» و القيام و القعود جمعان أو مصدران، و هما حالان و كذا قوله «عَلَى جُنُوبِكُمْ» و هو كناية

عن الذكر المستمر المستوعب لجميع الأحوال.

قوله تعالى: «فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ» (إلخ) المراد بالاطمينان الاستقرار، وحيث قوبل به قوله «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ»، على ما يؤيده السياق كان الظاهر أن المراد به الرجوع إلى الأوطان، و على هذا فالمراد بإقامه الصلاة إتمامها فإن التعبير عن صلاة الخوف بالقصر من الصلاة يلوح إلى ذلك.

قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» الكتابه كناية عن الفرض و الإيجاب كقوله تعالى «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ:

(البقره: ١٨٣) و الموقوت من وقت كذا أى جعلت له وقتا فظاهر اللفظ أن الصلاة فريضه موقته منجمه تؤدى فى أوقاتها و نجومها.

و الظاهر أن الوقت فى الصلاة كناية عن الثبات و عدم التغير بإطلاق الملزوم على لازمه فالمراد بكونها كتابا موقوتا أنها مفروضه ثابتة غير متغيره أصلا فالصلاة لا تسقط بحال، و ذلك أن إبقاء لفظ الموقوت على بادئ ظهوره لا يلائم ما سبقه من المضمون إذ لا- حازه تمس إلى التعرض لكون الصلاة عباده ذات أوقات معينه مع أن قوله «إِنَّ الصَّلَاةَ»، فى مقام التعليل لقوله «فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ» فالظاهر أن المراد بكونها موقوته كونها ثابتة لا تسقط بحال، و لا تتغير و لا تتبدل إلى شىء آخر كالصوم إلى الفديه مثلا.

قوله تعالى: «وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ»، الوهن الضعف، و الابتغاء الطلب، و الألم مقابل اللذه، و قوله «وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ» حال من ضمير الجمع الغائب، و المعنى: أن حال الفريقين فى أن كلا منهما يألم واحد، فلستم أسوأ حالا من أعدائكم، بل أنتم أرفه منهم و أسعد حيث إن لكم رجاء الفتح و الظفر و المغفره من ربكم الذى هو وليكم، و أما أعداؤكم فلا مولى لهم و لا رجاء لهم من جانب يطيب نفوسهم، و ينشطهم فى عملهم. و يسوقهم إلى مبتغاهم، و كان الله عليما بالمصالح، حكيما متقنا فى أمره و نهيه.

فى تفسير القمى، "نزلت-يعنى آيه صلاه الخوف، لما خرج رسول الله ص إلى الحديدية يريد مكه، فلما وقع الخبر إلى قريش، بعثوا خالد بن الوليد فى مائتى فارس، ليستقبل رسول الله ص، فكان يعارض رسول الله ص على الجبال، فلما كان فى بعض الطريق، و حضرت صلاه الظهر أذن بلال، و صلى رسول الله ص بالناس، فقال خالد بن الوليد،:

لو كنا حملنا عليهم و هم فى الصلاه لأصبناهم، فإنهم لا يقطعون صلاتهم، و لكن يجيء لهم الآن صلاه أخرى-هى أحب إليهم من ضياء أبصارهم، فإذا دخلوا فى الصلاه أغرنا عليهم- فنزل جبرائيل على رسول الله ص بصلاه الخوف فى قوله «وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ»

و فى المجمع، " فى قوله «وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ» - (الآيه) أنها نزلت و النبى بعسفان و المشركون بضجنان- فتوافقوا فصلى النبى ص و أصحابه صلاه الظهر- بتمام الركوع و السجود- فهم المشركون بأن يغيروا عليهم، فقال بعضهم: إن لهم صلاه أخرى أحب إليهم من هذه، يعنون صلاه العصر، فأنزل الله عليه هذه الآيه فصلى بهم العصر صلاه الخوف، و كان ذلك سبب إسلام خالد بن الوليد (القصة).

و فيه:، ذكر أبو حمزه-يعنى الثمالى- فى تفسيره: أن النبى ص غزا محاربا بينى أنمار فهزمهم الله، و أحرزوا الذرارى و المال، فنزل رسول الله ص و المسلمون- و لا يرون من العدو واحدا فوضعوا أسلحتهم- و خرج رسول الله ص ليقضى حاجته، و قد وضع سلاحه فجعل بينه و بين أصحابه الوادى، فإلى أن يفرغ من حاجته، و قد درأ الوادى، و السماء ترش- فحال الوادى بين رسول الله ص و بين أصحابه- و جلس فى ظل شجره فبصر به الغورث بن الحارث المحاربي- فقال له أصحابه: يا غورث هذا محمد قد انقلع من أصحابه. فقال: قتلنى الله إن لم أقتله، و انحدر من الجبل و معه السيف، و لم يشعر به رسول الله ص إلا و هو قائم على رأسه- و معه السيف قد سله من غمده، و قال: يا محمد من يعصمك منى الآن؟ فقال الرسول ص: الله. فانكب عدو الله لوجهه- فقام رسول الله ص فأخذ سيفه، و قال: يا غورث من يمنعك منى الآن؟ قال.

لا- أحد. قال: أ تشهد أن لا- إله إلا- الله، و أنى عبد الله و رسوله؟ قال: لا- و لكنى أعهد أن لا- أقاتلك أبدا، و لا- أعين عليك عدوا، فأعطاه رسول الله ص سيفه، فقال

له غورث: و الله لأنت خير منى. قال (ص) إني أحق بذلك.

و خرج غورث إلى أصحابه فقالوا: يا غورث لقد رأيناك قائما على رأسه بالسيف - فما منعك منه؟ قال: الله، أهويت له بالسيف لأضربه فما أدرى من زلجنى بين كتفى؟ فخررت لوجهى، و خر سيفى، و سبقنى إليه محمد و أخذه، و لم يلبث الوادى أن سكن - فقطع رسول الله ص إلى أصحابه فأخبرهم الخبر، و قرأ عليهم «إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ الْآيَةَ كُلِّهَا.

و فى الفقيه، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق (ع) أنه قال:

صلى النبى ص بأصحابه فى غزاه ذات الرقاع، ففرق أصحابه فرقتين، فأقام فرقه بإزاء العدو و فرقه خلفه، فكبر و كبروا، فقرأ و أنصتوا، فركع و ركعوا، فسجد و سجدوا، ثم استمر رسول الله ص قائما - فصلوا لأنفسهم ركعه ثم سلم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو.

و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله ص فكبر و كبروا، و قرأ فأنصتوا، و ركع فركعوا، و سجد و سجدوا، ثم جلس رسول الله ص فتشهد ثم سلم عليهم - فقاموا فقبضوا لأنفسهم ركعه ثم سلم بعضهم على بعض، و قد قال تعالى لنبىه «و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة - إلى قوله - كِتَابًا مَوْقُوتًا» - فهذه صلاة الخوف التى أمر الله عز و جل بها نبىه ص.

و قال: من صلى المغرب فى خوف بالقوم - صلى بالطائفه الأولى ركعه، و بالطائفه الثانيه ركعتين (الحديث).

و فى التهذيب، بإسناده عن زراره قال: سألت أبا جعفر (ع) عن صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم، و صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف

و فى الفقيه، بإسناده عن زراره و محمد بن مسلم. أنهما قالا: قلنا لأبى جعفر (ع):

ما تقول فى صلاة السفر؟ كيف هى و كم هى؟ فقال: إن الله عز و جل يقول: «وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْمَأْرُضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ» - فصار التقصير فى السفر

واجباً كوجوب التام في الحضر. قالوا: قلنا: إنما قال الله عز وجل « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ » ولم يقل: افعلوا، كيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال (ع):

أ وليس قد قال الله « إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا » - أ لا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لأن الله عز وجل ذكره في كتابه، و صنعه نبيه، و كذلك التقصير في السفر شيء - صنعه النبي ص ذكره الله تعالى في كتابه.

قالوا: فقلنا له: فمن صلى في السفر أربعاً أ يعيد أم لا؟ قال: إن كان قد قرئت عليه آية التقصير - و فسرت له فصلى أربعاً أعاد، و إن لم تكن قرئت عليه و لم يكن يعلمها فلا إعادته عليه.

و الصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان - كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير - تركها رسول الله ص في السفر و الحضر ثلاث ركعات (الحديث).

و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و ابن الجارود و ابن خزيمة و الطحاري و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و النحاس في ناسخه و ابن حبان عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب، قلت: « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا » و قد أمن الناس؟ فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ص عن ذلك - فقال: صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.

و فيه، أخرج عبد بن حميد و النسائي و ابن ماجه و ابن حبان و البيهقي في سننه عن أمية بن خالد بن أسد: " أنه سأل ابن عمر: أ رأيت قصر الصلاة في السفر؟ إنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف. فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن الله أرسل محمداً ص و لا نعلم شيئاً، وإنما نفعل كما رأينا رسول الله ص يفعل - و قصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله ص.

و فيه:، أخرج ابن أبي شيبة و الترمذي و صححه و النسائي عن ابن عباس قال: " صلينا مع رسول الله ص بين مكة و المدينة - و نحن آمنون لا نخاف شيئاً ركعتين.

و فيه: أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي

عن حارثه بن وهب الخزاعي قال: "صليت مع النبي ص الظهر و العصر بمنى - أكثر ما كان الناس و آمنه ركعتين.

و فى الكافى، بإسناده عن داود بن فرقد قال: قلت لأبى عبد الله (ع): قوله تعالى - «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»؟ قال: كتابا ثابتا، و ليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا - بالذى يضررك ما لم تضع تلك الإضاعة - فإن الله عز و جل يقول.

« أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا .

أقول: إشاره إلى أن الفرائض موسعه من جهه الوقت كما يدل عليه روايات أخر.

و فى تفسير العياشى، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): قال فى صلاة المغرب فى السفر: لا تترك إن تأخرت ساعه، ثم تصليها إن أحببت أن تصلى العشاء الآخرة، و إن شئت مشيت ساعه إلى أن يغيب الشفق، أن رسول الله ص صلى صلاة الهاجره و العصر جميعا، و المغرب و العشاء الآخرة جميعا، و كان يؤخر و يقدم أن الله تعالى قال:

« إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا » إنما عنى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره، إنه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله ص هكذا، و كان أعلم و أخبر و كان كما يقولون، و لو كان خيرا لأمر به محمد رسول الله ص.

و قد فات الناس مع أمير المؤمنين (ع) يوم صفين - صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة، و أمرهم على أمير المؤمنين (ع) فكبروا و هملوا و سبحوا رجالا و ركبانا لقول الله « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا » فأمر على (ع) فصنعوا ذلك.

أقول: و الروايات كما ترى توافق ما قدمناه فى البيان السابق و الروايات فى المعانى السابقة و خاصه من طرق أئمه أهل البيت (ع) كثيره جدا، و إنما أوردنا أنموذجا مما ورد منها.

و اعلم أن هناك من طرق أهل السنه روايات أخرى تعارض ما تقدم، و هى مع ذلك تتدافع فى أنفسها، و النظر فيها و فى سائر الروايات الحاكيه لكيفيه صلاة الخوف خاصه و صلاة القصر فى السفر عامه مما هو راجع إلى الفقه.

و فى تفسير القمى، فى قوله « وَ لَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ » (الآيه) إنه معطوف على قوله

فى سورة آل عمران «إِن يَمَسُّكُمْ فَزَحٌّ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَزَحٌّ مِثْلُهُ». و قد ذكرنا هناك سبب نزول الآيه

[سورة النساء (٤): الآيات ١٠٥ الى ١٢٦]

إشارة

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٠٦) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ أَنفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا (١٠٧) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مِمَّا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٨) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا (١٠٩) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١١) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَزِهِم بِهٖ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (١١٢) وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضَمُّوكَ وَمَا يُضَمُّونَ إِلَّا - أَنْفُسِهِمْ وَمَا يُضَرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١١٣) لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا - مَنْ أَمَرَ بِصِدْقِهِ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١٤) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ لَهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (١١٦) إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثَانًا وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (١١٧) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (١١٨) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَأَمْرَنَّهُمْ فَلَيْتَكُنَّ آذَانُ الْأَنْعَامِ وَ لَأَمْرَنَّهُمْ فَلَئِمَّيَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا (١١٩) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (١٢٠) أُولَئِكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (١٢١) وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَ عَدَدَ اللَّهِ حَقًّا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (١٢٢) لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَ لَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَ لَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ لَا نَصِيرًا (١٢٣) وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا (١٢٤) وَ مَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلِمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (١٢٥) وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (١٢٦)

الذى يفيدده التدبر فى الآيات أنها ذات سياق واحد تتعرض للتوصيه بالعدل فى

القضاء، والنهي عن أن يميل القاضى فى قضائه، و الحاكم فى حكمه إلى المبطلين، و يجوز على المحققين كائنين من كانوا.

و ذلك بالإشارة إلى بعض الحوادث الواقعة عند نزول الآيات، ثم البحث فيما يتعلق بذلك من الحقائق الدينيه و الأمر بلزومها و رعايتها، و تنبيه المؤمنين أن الدين إنما هو حقيقه لا اسم، و إنما ينفع التلبس به دون التسمى.

و الظاهر أن هذه القصه هى التى يشير إليها قوله تعالى «وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَزِمْ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا» حيث يدل على أنه كان هناك شىء من المعاصى التى تقبل الرمى كسرقه أو قتل أو إتلاف أو إضرار و نحوها، و أنه كان من المتوقع أن يهتموا بإضلال النبى ص فى حكمه و الله عاصمه.

و الظاهر أن هذه القصه أيضا هى التى تشير إليها الآيات الأولى كما فى قوله تعالى «وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا» (الآيه) و قوله «يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ» (الآيه) و قوله «هَذَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جِئْتُمْ عَنْهُمْ» (إلخ) فإن الخيانه و إن كان ظاهرها ما يكون فى الودائع و الأمانات لكن سياق قوله «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ» كما سيجىء بيانه يعطى أن المراد بها ما يتحقق فى سرقه و نحوها بعنايه أن المؤمنين كنفس واحده، و ما لبعضهم من المال مسئول عنه البعض الآخر من حيث رعايه احترامه، و الاهتمام بحفظه و حمايته، فتعدى بعضهم إلى مال البعض خيانه منهم لأنفسهم.

فالتدبر يقرب أن القصه كأنها سرقه وقعت من بعضهم ثم رفع الأمر إلى النبى ص فرمى بها السارق غيره ممن هو برىء منها، ثم ألح قوم السارق عليه (ص) أن يقضى لهم، و بالغوا فى أن يغيروه (ص) على المتهم البرىء فأنزلت الآيات و برأه الله مما قالوا.

فآيات أشد انطباقا على ما روى فى سبب النزول من قصه سرقه أبى طعمه بن الأبيرق، و إن كانت أسباب النزول - كما سمعت مرارا - فى أغلب ما رويت من قبيل تطبيق القصص المأثوره على ما يناسبها من الآيات القرآنيه.

و يستفاد من الآيات حجيه قضائه (ص)، و عصمته و حقائق آخر سياى بيانها

إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ ظاهر الحكم بين الناس هو القضاء بينهم في مخصصاتهم و منازعاتهم مما يرجع إلى الأمور القضائية و رفع الاختلافات بالحكم، وقد جعل الله تعالى الحكم بين الناس غاية لإنزال الكتاب فينطبق مضمون الآية على ما يتضمنه قوله تعالى «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ»: (الآية) (البقره: ٢١٣) و قد مر تفصيل القول فيه.

فهذه الآية ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ (الخ) في خصوص موردها نظيره تلك الآية ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، في عمومها، و تزيد عليها في أنها تدل على جعل حق الحكم لرسول الله ص و الحجية لرأيه و نظره فإن الحكم و هو القطع في القضاء و فصل الخصومه لا ينفك عن أعمال نظر من القاضى الحاكم و إظهار عقيدته منه مضافا إلى ما عنده من العلم بالأحكام العامه و القوانين الكليه في موارد الخصومه فإن العلم بكليات الأحكام و حقوق الناس أمر، و القطع و الحكم بانطباق مورد النزاع على بعضها دون بعض أمر آخر.

فالمراد بالإراءه في قوله ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ إيجاد الرأى و تعريف الحكم لا تعليم الأحكام و الشرائع كما احتمله بعضهم.

و مضمون الآية على ما يعطيه السياق أن الله أنزل إليك الكتاب و علمك أحكامه و شرائعه و حكمه لتضيف إليها ما أوجد لك من الرأى و عرفك من الحكم فتحكم بين الناس، و ترفع بذلك اختلافاتهم.

قوله تعالى: ﴿وَ لَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً﴾ عطف على ما تقدمه من الجملة الخبريه لكونها في معنى الإنشاء كأنه قيل: فاحكم بينهم و لا تكن للخائنين خصيماً.

و الخصيم هو الذى يدافع عن الدعوى و ما فى حكمها، و فيه نهيه (ص) عن أن يكون خصيماً للخائنين على من يطالبهم بحقوقه فيدافع عن الخائنين و يبطل حقوق المحققين من أهل الدعوى.

و ربما أمكن أن يستفاد من عطف قوله ﴿وَ لَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ﴾، على ما تقدمه

و هو أمره (ص) أمرا مطلقا بالحكم أن المراد بالخيانة مطلق التعدى على حقوق الغير ممن لا ينبغى منه ذلك لا خصوص الخيانة للودائع و إن كان ربما عطف الخاص على العام لعنايه ما بشأنه لكن المورد كالحالى عن العنايه، و سيجىء لهذا الكلام تتمه.

قوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ الظاهر أن الاستغفار هاهنا هو أن يطلب من الله سبحانه الستر على ما فى طبع الإنسان من إمكان هضم الحقوق و الميل إلى الهوى و مغفره ذلك، و قد مر مرارا أن العفو و المغفره يستعملان فى كلامه تعالى فى شئون مختلفه يجمعها جامع الذنب، و هو التباعد من الحق بوجه. فالمعنى -و الله أعلم-: و لا تكن للخائنين خصيما و لا تمل إليهم، و اطلب من الله سبحانه أن يوفقك لذلك و يستر على نفسك أن تميل إلى الدفاع عن خيانتهم و يتسلط عليك هوى النفس.

و الدليل على إرادته ذلك ما فى ذيل الآيات «الكريمه و لولا فضل الله عليك و رحمته لَهَمَّت طائفة منهم أن يَضْمُوكَ و ما يَضْمُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ و ما يَضْرُوكَ مِنْ شَيْءٍ» فإن الآيه تنص على أنهم لا يضررون النبى ص و إن بذلوا غايه جهدهم فى تحريك عواطفه إلى إثارة الباطل و إظهاره على الحق فالنبى ص فى أمن إلهى من الضرر، و الله يعصمه فهو لا يجور فى حكمه و لا يميل إلى الجور، و لا يتبع الهوى، و من الجور و الميل إلى الهوى المذموم أن يفرق فى حكمه بين قوى و ضعيف، أو صديق و عدو، أو مؤمن و كافر ذمى، أو قريب و بعيد، فأمره بأن يستغفر ليس لصدور ذنب ذى وبال و تبعه منه، و لا لإشرافه على ما لا يحمد منه بل ليسأل من الله أن يظهره على هوى النفس، و لا ريب فى حاجته فى ذلك إلى ربه و عدم استغنائه عنه و إن كان على عصمه، فإن لله سبحانه أن يفعل ما يشاء.

و هذه العصمه مدار عملها ما يعد طاعه و معصيه، و ما يحمد أو يذم عليه من الأعمال لا ما هو الواقع الخارجى، و بعبارة أخرى الآيات تدل على أنه (ص) فى أمن من اتباع الهوى، و الميل إلى الباطل، و أما إن الذى يحكم و يقضى به بما شرعه من القواعد و قوانين القضاء الظاهريه كقوله «البينه على المدعى و اليمين على من أنكر» و نحو ذلك يصادف دائما ما هو الحق فى الواقع فينتج دائما غلبه المحق، و مغلوبيه المبطل فى دعواه، فالآيات لا تدل على ذلك أصلا، و لا أن القوانين الظاهريه فى استطاعتها أن تهدى إلى ذلك قطعا فإنها أمارات مميزه بين الحق و الباطل غالبا لا دائما، و لا معنى لاستلزام

و مما تقدم يظهر ما فى كلام بعض المفسرين حيث ذكر فى قوله تعالى «وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ، إِنَّهُ أَمْرٌ بِالِاسْتِغْفَارِ عَمَّا هُمْ بِهِ النَّبِيُّ صَ مِنْ الدَّفَاعِ وَ الذَّبِّ عَنِ هَذَا الْخَائِنِ الْمَذْكَورِ فِي الْآيَةِ، وَ قَدْ سَأَلَهُ قَوْمُهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ وَ يَكُونَ خَصِيمًا لَهُ عَلَى يَهُودِي.

و ذلك أن هذا القدر أيضا تأثير منهم بأثر مذموم، و قد نفى الله سبحانه عنه (ص) كل ضرر.

قوله تعالى «وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ»، قيل: إن نسبة الخيانه إلى النفس لكون وبالها راجعا إليها، أو يعد كل معصيه خيانه للنفس كما عد ظلما لها، و قد قال تعالى. «عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ»: (البقره: ١٨٧).

و يمكن أن يستفاد من الآيه بمعونه ما يدل عليه القرآن من أن المؤمنين كنفس واحده، و أن مال الواحد منهم مال لجميعهم يجب على الجميع حفظه و صونه عن الضيعه و التلف، كون تعدى بعضهم على بعض بسرقة و نحوها اختيانا لأنفسهم.

و فى قوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا» دلالة على استمرار هؤلاء الخائنين فى خيانتهم، و يؤكد قوله «أَثِيمًا» فإن الأ-ثيم أكد فى المعنى من الإ-ثم و هو صفه مشبهه تدل على الثبوت. على أن قوله «يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ» لا- تخلو عن دلالة على الاستمرار، و كذا قوله «لِلْخَائِنِينَ» حيث عبر بالوصف و لم يعبر بمثل قولنا: للذين خانوا، كما عبر بذلك فى قوله «فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ»: (الأنفال: ٧١).

فمن هذه القرائن و أمثالها يظهر أن معنى الآيه-بالنظر إلى مورد النزول-: و لا- تكن خصيما لهؤلاء، و لا- تجادل عنهم فإنهم مصرون على الخيانه مبالغون فيها ثابتون على الإ-ثم، و الله لا يحب من كان خوانا أثيما. و هذا يؤيد ما ورد فى أسباب النزول من نزول الآيات فى أبى طعمه بن الأبيرق. كما سيجىء.

و معنى الآيه-مع قطع النظر عن المورد-: و لا- تدافع فى قضائك عن المصرين على الخيانه المستمرين عليها، فإن الله لا يحب الخوان الأ-ثيم، و كما أنه تعالى لا يحب كثير الخيانه لا يحب قليلها، و لو أمكن أن يحب قليلها أمكن أن يحب كثيرها و إذا كان كذلك فالله ينهى أن يدافع عن قليل الخيانه كما ينهى عن أن يدافع عن كثيرها و أما

من خان في أمر ثم نازع في أمر آخر و هو محق في نزاعه، فالدفاع عنه دفاع غير محذور و لا ممنوع منه، و لا ينهى عنه قوله «وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا» (الآيه).

قوله تعالى: «يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ»، و هذا أيضا من الشواهد على ما قدمناه من أن الآيات (١٠٥ ١٢٦) جميعا ذات سياق واحد، نازله في قصه واحده، و هى التى يشير إليها قوله «وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَزِمْ بِهَ بَرِيئًا» (الآيه)، و ذلك أن الاستخفاء إنما يناسب الأعمال التى يمكن أن يرمى بها الغير كالسرقة و أمثال ذلك فيتأيد به أن الذى تشير إليه هذه الآيه و ما تقدمها من الآيات هو الذى يشير إليه قوله «وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَزِمْ بِهَ» (الآيه).

و الاستخفاء من الله أمر غير مقدور إذ لا يخفى على الله شىء فى الأرض و لا فى السماء فطرفه المقابل له أعنى عدم الاستخفاء أيضا أمر اضطرارى غير مقدور، و إذا كان غير مقدور لم يتعلق به لوم و لا تعبير كما هو ظاهر الآيه. لكن الظاهر أن الاستخفاء كناية عن الاستحياء و لذلك قيد قوله «وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ» (أولا) بقوله «وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ» فدل على أنهم كانوا يدبرون الحيله ليلا- للتبرى من هذه الخيانه المذمومه، و يبيتون فى ذلك قولا- لا- يرضى به الله سبحانه ثم قيده (ثانيا) بقوله «وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا» و دل على إحاطته تعالى بهم فى جميع الأحوال و منها حال الجرم الذى أجرموه، و التقييد بهذين القيدين أعنى قوله «وَهُوَ مَعَهُمْ»، و قوله «وَكَانَ اللَّهُ»، تقييد بالعام بعد الخاص، و هو فى الحقيقه تليل لعدم استخفائهم من الله بعله خاصه ثم بأخرى عامه.

قوله تعالى: «هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» (الآيه) بيان لعدم الجدوى فى الجدل عنهم، و أنهم لا ينتفعون بذلك فى صوره الاستفهام و المراد أن الجدل عنهم لو نفعهم فإنما ينفعهم فى الحياه الدنيا، و لا قدر لها عند الله، و أما الحياه الأخرويه التى لها عظيم القدر عند الله أو ظرف الدفاع فيها يوم القيامة فلا مدافع هناك عن الخائنين و لا مجادل عنهم بل لا وكيل لهم يومئذ يتكفل تدبير أمورهم و إصلاح شئونهم.

قوله تعالى: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ» (الآيه) فيه ترغيب و حث لأولئك الخائنين أن يرجعوا إلى ربهم بالاستغفار، و الظاهر أن الترديد بين السوء و ظلم النفس

والتدرج من السوء إلى الظلم لكون المراد بالسوء التعدى على الغير، وبالظلم التعدى على النفس، أو أن السوء أهون من الظلم كالمعصية الصغيره بالنسبه إلى الكبيره، والله أعلم.

و هذه الآيه و الآياتن بعدها جميعا كلام مسوق لغرض واحد، و هو بيان أمر الإثم الذى يكسبه الإنسان بعمله، يتكفل كل واحده من الآيات الثلاث بيان جهه من جهاته، فالآيه الأولى تبين أن المعصيه التى يقترفها الإنسان فيتأثر بتبعاتها نفسه و تكتب فى كتاب أعماله، للعبد أن يتوب إلى الله منها و يستغفره فلو فعل ذلك وجد الله غفورا رحيمًا.

و الآيه الثانيه تذكر الإنسان أن الإثم الذى يكسبه إنما يكسبه على نفسه و ليس بالذى يمكن أن يتخطاه و يلحق غيره برمى أو افتراء و نحو ذلك.

و الآيه الثالثه توضح أن الخطيئه أو الإثم الذى يكسبه الإنسان لو رمى به بريئا غيره كان الرمى به إثما آخر وراء أصل الخطيئه أو الإثم.

قوله تعالى: «وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» قد تقدم أن الآيه مرتبطه بمضمونا بالآيه التاليه المتعرضه للرمى بالخطيئه و الإثم فهذه كالمقدمه لتلك، و على هذا فقوله «فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ» مسوق لقصر التعيين، و فى الآيه عظه لمن يكسب الإثم ثم يرمى به بريئا غيره. و المعنى -و الله أعلم- أنه يجب على من يكسب إثما أن يتذكر أن ما يكسبه من الإثم فإنما يكسبه على نفسه لا على غيره، و أنه هو الذى فعله لا غيره و إن رماه به أو تعهد له هو أن يحمل إثمه و كان الله عليما يعلم أنه فعل هذا الكاسب، و أنه الذى فعله لا غيره المرمى به، حكيما لا يؤاخذ بالإثم إلا آثمه، و بالوزر غير وازرتها كما قال تعالى: «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» (البقره: ٢٨٦)، و قال: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ» (الأنعام: ١٦٤) و قال:

«وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَ لَنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَ مَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» (العنكبوت: ١٢).

قوله تعالى: «وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا»، قال الراغب فى المفردات: إن من أراد شيئا فاتفق منه غيره يقال: أخطأ

و إن وقع منه كما أرادَه يقال أصاب، و قد يقال لمن فعل فعلاً- لا يحسن أو أراد إرادَه لا تجمل: إنه أخطأ. و لهذا يقال: أصاب الخطأ، و أخطأ الصواب، و أصاب الصواب، و أخطأ الصواب، و هذه اللفظه مشتركه كما ترى، متردده بين معان يجب لمن يتحرى الحقائق أن يتأملها.

قال: و الخطيئه و السيئه تتقاربان لكن الخطيئه أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصودا إليه في نفسه بل يكون القصد سببا لتولد ذلك الفعل منه كمن يرمى صيدا فأصاب إنسانا، أو شرب مسكرا فجنى جنايه في سكره، و السبب سببان: سبب محذور فعله كشراب المسكر و ما يتولد عنه من الخطأ غير متجاف عنه، و سبب غير محذور كرمى الصيد، قال تعالى:، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لَكِنْ مِمَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ» و قال تعالى: «وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا» فالخطيئه هاهنا هي التي لا- تكون عن قصد إلى فعلها(انتهى).

و أظن أن الخطيئه من الأوصاف التي استغنى عن موصوفاتها بكثرة الاستعمال كالمصبيه و الرزیه و السليقه و نحوها، و وزن فعيل يدل على اختزان الحدث و استقراره، فالخطيئه هي العمل الذي اختزن و استقر فيه الخطأ و الخطأ، الفعل الواقع الذي لا يقصده الإنسان كقتل الخطيئه، هذا في الأصل، ثم وسع إلى ما لا- ينبغى للإنسان أن يقصده لو كانت نفسه على سلامتها الفطريه، فكل معصيه و أثر معصيه من مصاديق الخطأ على هذا التوسع، و الخطيئه هي العمل أو أثر العمل الذي لم يقصده الإنسان(و لا يعد حينئذ معصيه) أو لم يكن ينبغى أن يقصده(و يعد حينئذ معصيه أو وبال معصيه).

لكن الله سبحانه لما نسبها في قوله «وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً» إلى الكسب كان المراد بها الخطيئه التي هي المعصيه، فالمراد بالخطيئه في الآيه هي التي تكون عن قصد إلى فعلها و إن كان من شأنها أن لا يقصد إليها.

و قد مر في قوله تعالى «فَعَلْ فِيهِمَا إِثْمًا»: (البقره: ٢١٩) أن الإثم هو العمل الذي يوجب بوباله حرمان الإنسان عن خيرات كثيره كشراب الخمر و القمار و السرقة مما يصد الإنسان عن حيازه الخيرات الحيويه، و يوجب انحطاطا اجتماعيا يسقط الإنسان

عن وزنه الاجتماعي و يسلب عنه الاعتماد و الثقة العامه.

و على هذا فاجتماع الخطيئه و الإثم على نحو الترييد و نسبتها جميعا إلى الكسب في قوله «وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا» (الآيه) يوجب اختصاص كل منهما بما يختص به من المعنى، و المعنى -و الله أعلم-: أن من يكسب معصيه لا تتجاوز موردها وبالا كترك بعض الواجبات كالصوم أو فعل بعض المحرمات كأكل الدم أو يكسب معصيه يستمر وبالحا كقتل النفس من غير حق و السرقة ثم يرم بها بريئا بنسبتها إليه فقد احتمل بهتاننا و إثما مينا.

و في تسميه نسبة العمل السيئ إلى الغير رميا -و الرمي يستعمل في مورد السهم- و كذا في إطلاق الاحتمال على قبول وزر البهتان استعاره لطيفه كان المفترى يفتك بالمتهم البريء برمييه بالسهم فيوجب له فتكه أن يتحمل حملا يشغله عن كل خير مدى حياته من غير أن يفارقه.

و من ما تقدم يظهر وجه اختلاف التعبير عن المعصيه في الآيات الكريمة تاره بالإثم و أخرى بالخطيئه و السوء و الظلم و الخيانه و الضلال، فكل واحد من هذه الألفاظ هو المناسب بمعناه لمحلله الذي حل فيه.

قوله تعالى: «وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ» (إلى آخر الآيه) السياق يدل على أن المراد بهمهم بإضلال النبي ص هو همهم أن يرضوه بالدفاع عن الذين سماهم الله تعالى في صدر الآيات بالخائنين و الجدال عنهم و على هذا فالمراد بهذه الطائفه أيضا هم الذين عدل الله سبحانه إلى خطابهم بقوله «هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» (الآيه) و ينطبق على قوم أبي طعمه على ما سيجيء.

و أما قوله «وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ» فالمراد به بقرينه قوله بعده «وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ»، إن إضلال هؤلاء لا يتعدى أنفسهم و لا يتجاوزهم إليك، فهم الضالون بما هموا به لأنه معصيه و كل معصيه ضلال.

و لهذا الكلام معنى آخر تقدمت الإشارة إليه في الكلام على قوله «وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ» (آل عمران: ٦٩) في الجزء الثالث من هذا الكتاب، لكنه لا يناسب هذا المقام.

و أما قوله «وَمَا يَضُرُّوَنَكَ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ»، ففيه نفى إضرارهم النبي ص نفيا مطلقا غير أن ظاهر السياق أنه مقيد بقوله «وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ»، على أن يكون جملة حالیه عن الضمير في قوله «يَضُرُّوَنَكَ» و إن كان الأغلب مقارنة الجملة الفعلية المصدره بالماضى بقى على ما ذكره النحاه، و على هذا فالكلام مسوق لنفى إضرار الناس مطلقا بالنبي ص فى علم أو عمل.

قوله تعالى: «وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ»، ظاهر الكلام كما أشرنا إليه أنه فى مقام التعليل لقوله «وَمَا يَضُرُّوَنَكَ مِنْ شَيْءٍ» أو لمجموع قوله «وَمَا يَضُرُّوَنَكَ مِنْ شَيْءٍ» و كيف كان فهذا الإنزال و التعليم هو المانع من تأثيرهم فى إضلاله (ص)، فهو الملاك فى عصمته.

(كلام فى معنى العصمه)

ظاهر الآيه أن الأمر الذى تتحقق به العصمه نوع من العلم يمنع صاحبه عن التلبس بالمعصيه و الخطيأ، و بعبارة أخرى علم مانع عن الضلال، كما أن سائر الأخلاق كالشجاعه و العفه و السخاء كل منها صورته علميه راسخه موجبته لتتحقق آثارها، مانعه عن التلبس بأضدادها من آثار الجبن و التهور و الخمود و الشره و البخل و التبذير.

و العلم النافع و الحكمه البالغه و إن كانا يوجبان تنزه صاحبهما عن الوقوع فى مهالك الرذائل، و التلوث بأقذار المعاصى، كما نشاهده فى رجال العلم و الحكمه و الفضلاء من أهل التقوى و الدين، غير أن ذلك سبب غالبى كسائر الأسباب الموجوده فى هذا العالم المادى الطبيعى فلا تكاد تجد متلبسا بكمال يحجزه كماله من النواقص و يصونه عن الخطيأ صونا دائما من غير تخلف، سنه جاريه فى جميع الأسباب التى نراها و نشاهدها.

و الوجه فى ذلك أن القوى الشعوريه المختلفه فى الإنسان يوجب بعضها ذهوله عن حكم البعض الآخر أو ضعف التفاته إليه كما أن صاحب ملكه التقوى ما دام شاعرا بفضيله تقواه لا يميل إلى اتباع الشهوه غير المرضيه، و يجرى على مقتضى تقواه، غير أن اشتعال نار الشهوه و انجذاب نفسه إلى هذا النحو من الشعور ربما حجبته عن تذكر فضيله التقوى أو ضعف شعور التقوى فلا يلبث دون أن يرتكب ما لا يرتضيه التقوى

و يختار سفساف الشره، و على هذا السبيل سائر الأسباب الشعوريه فى الإنسان و إلا فالإنسان لا يحدد عن حكم سبب من هذه الأسباب ما دام السبب قائما على ساق، و لا مانع يمنع من تأثيره، فجميع هذه التخلقات تستند إلى مغالبه التقوى و الأسباب، و تغلب بعضها على بعض.

و من هنا يظهر أن هذه القوه المسماه بقوه العصمه سبب شعورى علمى غير مغلوب البته، و لو كانت من قبيل ما نتعارفه من أقسام الشعور و الإدراك لتسرب إليها التخلف، و خبطت فى أثرها أحيانا، فهذا العلم من غير سنخ سائر العلوم و الإدراكات المتعارفه التى تقبل الاكتساب و التعلم.

و قد أشار الله تعالى إليه فى خطابه الذى خص به نبيه ص بقوله «وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» و هو خطاب خاص لا نفقه حقيقه الفقه إذ لا ذوق لنا فى هذا النحو من العلم و الشعور غير أن الذى يظهر لنا من سائر كلامه تعالى بعض الظهور كقوله «قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ» (البقره: ٩٧) و قوله «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَيَّ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» (الشعراء:

١٩٥) أن الإنزال المذكور من سنخ العلم، و يظهر من جهه أخرى أن ذلك من قبيل الوحي و التكليم كما يظهر من قوله «شَرَّحَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّيَ بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى»: X الآية X (الشورى: ١٣) و قوله «إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَلِمًا أَوْحَيْنَا إِلَيْ نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ»: (النساء: ١٦٣) و قوله «إِنِ اتَّبَعِ إِلَّا مَا يُوحى إِلَيَّ»: (الأنعام: ٥٠)، و قوله «إِنَّمَا اتَّبَعِ مَا يُوحى إِلَيَّ»:

(الأعراف: ٢٠٣).

و يستفاد من الآيات على اختلافها أن المراد بالإنزال هو الوحي و حى الكتاب و الحكمه و هو نوع تعليم إلهى لنبيه (ص) غير أن الذى يشير إليه بقوله «وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» ليس هو الذى علمه بوحي الكتاب و الحكمه فقط فإن مورد الآية قضاء النبى ص فى الحوادث الواقعه و الدعاوى التى ترفع إليه برأيه الخاص، و ليس ذلك من الكتاب و الحكمه بشىء و إن كان متوقفا عليهما بل رأيه و نظره الخاص به.

و من هنا يظهر أن المراد بالإنزال و التعليم فى قوله «وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

وَ الْحِكْمَةَ وَ عِلْمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ»

نوعان اثنان من العلم، أحدهما التعليم بالوحي و نزول الروح الأمين على النبي ص، والآخر: التعليم بنوع من الإلقاء فى القلب و الإلهام الخفى الإلهى من غير إنزال الملك و هذا هو الذى تؤيده الروايات الواردة فى علم النبي ص.

و على هذا فالمراد بقوله «وَ عَلَّمَكْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» آتاك نوعا من العلم لو لم يؤثرتك إياه من لدنه لم يكفك فى إيتائه الأسباب العاديه التى تعلم الإنسان ما يكتسبه من العلوم.

فقد بان من جميع ما قدمناه أن هذه الموهبه الإلهيه التى نسميها قوه العصمه نوع من العلم و الشعور يغير سائر أنواع العلوم فى أنه غير مغلوب لشيء من القوى الشعوريه البته بل هى الغالبه القاهره عليها المستخدمه إياها، و لذلك كانت تصون صاحبها من الضلال و الخطيئه مطلقا، و قد ورد فى الروايات أن للنبي و الإمام روحا تسمى روح القدس تسدده و تعصمه عن المعصيه و الخطيئه، و هى التى يشير إليها قوله تعالى «وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَ لَا الْإِيمَانُ وَ لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا» (الشورى: ٥٢) بتنزيل الآيه على ظاهرها من إلقاء كلمه الروح المعلمه الهاديه إلى النبي ص و نظيره قوله تعالى «وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ آتَاءَ الزَّكَاةِ وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ» (الأنبياء: ٧٣) بناء على ما سيجىء من بيان معنى الآيه إن شاء الله العزيز أن المراد به تسديد روح القدس الإمام بفعل الخيرات و عباده الله سبحانه.

و بان مما مر أيضا أن المراد بالكتاب فى قوله «وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عِلْمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» هو الوحي النازل لرفع اختلافات الناس على حد قوله تعالى «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ» (آلآيه X البقره: ٢١٣) و قد تقدم بيانه فى الجزء الثانى من هذا الكتاب.

و المراد بالحكمه سائر المعارف الإلهيه النازله بالوحي، النافعه للدنيا و الآخره، و المراد بقوله «وَ عَلَّمَكْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» غير المعارف الكليه العامه من الكتاب و الحكمه.

و بذلك يظهر ما فى كلمات بعض المفسرين فى تفسير الآيه. فقد فسر بعضهم الكتاب بالقرآن، و الحكمه بما فيه من الأحكام، و «مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» بالأحكام و الغيب

و فسر بعضهم الكتاب و الحكمه بالقرآن و السنه، و «مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» بالشرائع و أنباء الرسل الأولين و غير ذلك من العلوم إلى غير ذلك مما ذكره، و قد تبين وجه ضعفها بما مر فلا نعيد.

[بيان]

قوله تعالى: «وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا» امتنان على النبي ص -.

قوله تعالى: «لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصِدْقِهِ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ» قال الراغب: و ناجيته أى ساررته و أصله أن تخلو به فى نجوه من الأرض (انتهى) فالنجوى المساره فى الحديث، و ربما أطلق على نفس المتناجين قال تعالى:

«وَ إِذْ هُمْ نَجْوَى»: (الإسراء: ٤٧) أى متناجون.

و فى الكلام أعنى قوله «لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ» عود إلى ما تقدم من قوله تعالى «إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ» (الآيه) بناء على اتصال الآيات و قد عمم البيان لمطلق المساره فى القول سواء كان ذلك بطريق التبييت أو بغيره لأن الحكم المذكور و هو انتفاء الخير فيه إنما هو لمطلق المساره و إن لم تكن على نحو التبييت، و نظيره قوله «وَ مَنْ يُشَاقِقِ»، دون أن يقول: و من يناج للمشاقه، لأن الحكم المذكور لمطلق المشاقه أعم من أن يكون نجوى أو لا.

و ظاهر الاستثناء أنه منقطع، و المعنى: لكن من أمر بكذا و كذا فيه ففيما أمر به شىء من الخير، و قد سمي دعوه النجوى إلى الخير أمرا و ذلك من قبيل الاستعاره، و قد عد تعالى هذا الخير الذى يأمر به النجوى ثلاثه: الصدقه، و المعروف، و الإصلاح بين الناس. و لعل أفراد الصدقه عن المعروف مع كونها من أفرادها لكونها الفرد الكامل فى الاحتياج إلى النجوى بالطبع، و هو كذلك غالبا.

قوله تعالى: «وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ»، تفصيل لحال النجوى بيان آخر من حيث التبعه من المثوبه و العقوبه ليتبين به وجه الخير فيما هو خير من النجوى، و عدم الخير فيما ليس بخير منه.

و محصله أن فاعل النجوى على قسمين: (أحدهما) من يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله، و لا محاله ينطبق على ما يدعو إلى معروف أو إصلاح بين الناس تقربا إلى الله،

و سوف يثيبه الله سبحانه بعظيم الأجر، و(ثانيهما) أن يفعل ذلك لمشاقه الرسول و اتخاذ طريق غير طريق المؤمنين و سبيلهم، و جزاؤه الإملاء و الاستدراج الإلهي ثم إصلاء جهنم و ساءت مصيرا.

قوله تعالى: «وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، المشاقه من الشق و هو القطعه المبانه من الشىء فالمشاقه و الشقاق كونك فى شق غير شق صاحبك، و هو كناية عن المخالفه، فالمراد بمشاقه الرسول بعد تبين الهدى مخالفته و عدم إطاعته، و على هذا فقوله «وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ» بيان آخر لمشاقه الرسول، و المراد بسبيل المؤمنين إطاعه الرسول فإن طاعته طاعه الله قال تعالى: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» (النساء: ٨٠).

فسبيل المؤمنين بما هم مجتمعون على الإيمان هو الاجتماع على طاعه الله و رسوله-و إن شئت فقل على طاعه رسوله-فإن ذلك هو الحافظ لوحده سبيلهم كما قال تعالى:

«وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل عمران: ١٠٣) و قد تقدم الكلام فى الآيه فى الجزء الثالث من هذا الكتاب، و قال تعالى: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (الأنعام: ١٥٣) و إذا كان سبيله سبيل التقوى، و المؤمنون هم المدعوون إليه فسبيلهم مجتمعين سبيل التعاون على التقوى كما قال تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ»:

(المائدة: ٢) و الآيه- كما ترى- تنهى عن معصيه الله و شق عصا الاجتماع الإسلامى، و هو ما ذكرناه من معنى سبيل المؤمنين.

فمعنى الآيه أعنى قوله «وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ»، يعود إلى معنى قوله «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَ تَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوَىٰ» (الآيه) (المجادله: ٩).

و قوله «نُؤَلِّهِمْ تَوَلَّىٰ»، أى نجره على ما جرى عليه، و نساعده على ما تلبس به من اتباع غير سبيل المؤمنين كما قال تعالى: «كُلًّا نُمِدُّ هُوَلاءِ وَ هُوَلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا

وقوله «وَنُضِيْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيْرًا» عطفه بالواو يدل على أن الجميع أى توليته ما تولى و إصلاحه جهنم أمر واحد إلهى بعض أجزائه دنيوى و هو توليته ما تولى، و بعضها أخروى و هو إصلاحه جهنم و ساءت مصيرا.

قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ» (إلى آخر الآيه) ظاهر الآيه أنها فى مقام التعليل لقوله فى الآيه السابقه «تَوَلَّى مَا تَوَلَّى وَ نُضِيْلِهِ جَهَنَّمَ»، بناء على اتصال الآيات فالآيه تدل على أن مشاقه الرسول شرك بالله العظيم، و أن الله لا يغفر أن يشرك به، و ربما استفيد ذلك من قوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَ سَيُحِبُّبُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ»: (محمد:٣٤) فإن ظاهر الآيه الثالثه أنها تعليل لما فى الآيه الثانيه من الأمر بطاعه الله و طاعه رسوله فيكون الخروج عن طاعه الله و طاعه رسوله كفرا لا يغفر أبدا، و هو الشرك.

و المقام يعطى أن إلحاق قوله «وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» بقوله «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ» إنما هو لتتميم البيان، و إفاده عظمه هذه المعصيه المشتمومه أعنى مشاقه الرسول، و قد تقدم بعض الكلام فى الآيه فى آخر الجزء الرابع من هذا الكتاب.

قوله تعالى: «إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا - إِنْ أَنَاءُ» الإناث جمع أنثى يقال: أنث الحديد أنثا أى انفعل و لان، و أنث المكان أسرع فى الإنبات و جاد، ففيه معنى الانفعال و التأثر، و بذلك سميت الأنثى من الحيوان أنثى و قد سميت الأصنام و كل معبود من دون الله إناثا لكونها قابلات منفعلات ليس فى وسعها أن تفعل شيئا مما يتوقعه عبادها منها- كما قيل- قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَ لَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسِئَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَ الْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ»: (الحج:٧٤) و قال: «وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا وَ لَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَ لَا حَيَاةً وَ لَا نُشُورًا»: (الفرقان:٣).

فالظاهر أن المراد بالأنوثه الانفعال المحض الذى هو شأن المخلوق إذا قيس إلى الخالق

عز اسمه، وهذا الوجه أولى مما قيل: إن المراد هو اللات والعزى ومنات الثالثة ونحوها، وقد كان لكل حي صنم يسمونه أنثى بنى فلان إما لتأنيث أسمائها أو لأنها كانت جمادات وجمادات تؤنث في اللفظ.

ووجه الأولويه أن ذلك لا يلائم الحصر الواقع في قوله «إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا» كثير ملاءمه، وبين من يدعى من دون الله من هو ذكر غير أنثى كعيسى المسيح وبرهما وبوذا.

قوله تعالى: «وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا» المرید هو العارى من كل خير أو مطلق العارى، قال البيضاوى: المارد والمرید الذى لا يعلق بخير، وأصل التركيب للملامسه، ومنه صرح ممرد، و غلام أمرد، وشجره مرداء للتي تناثر ورقها (انتهى).

و الظاهر أن الجملة بيان للجملة السابقه فإن الدعوه كناية عن العباده لكون العباده إنما نشأت بين الناس للدعوه على الحاجه، وقد سمي الله تعالى الطاعه عباده قال تعالى:

«أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي»:

(يس: ٦١) فيقول معنى الجملة إلى أن عبادتهم لكل معبود من دون الله عباده و دعوه منهم للشيطان المرید لكونها طاعه له.

قوله تعالى: «لَعَنَهُ اللَّهُ» اللعن هو الإبعاد عن الرحمه، وهو وصف ثان للشيطان و بمنزله التعليل للوصف الأول.

قوله تعالى: «وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» كأنه إشارة إلى ما حكاه الله تعالى عنه من قوله «فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» (ص: ٨٣) و فى قوله «مِنْ عِبَادِكَ» تقرير أنهم مع ذلك عباده لا- ينسلخون عن هذا الشأن، و هو ربهم يحكم فيهم بما شاء.

قوله تعالى: «وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ» (إلى آخر) الآيه التبتيل هو الشق، و ينطبق على ما نقل: أن عرب الجاهليه كانت تشق آذان البحائر و السوائب لتحريم لحومها.

و هذه الأمور المعدوده جميعها ضلال فذكر الإضلال معها من قبيل ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده لعنايه خاصه به، يقول: لأضلنهم بالاشتغال بعباده غير الله و اقتراف المعاصى، و لأغرنهم بالاشتغال بالآمال و الأمانى التى تصرفهم عن الاشتغال بواجب شأنهم

و ما يهتمهم من أمرهم، و لآمرنهم بشق آذان الأنعام و تحريم ما أحل الله سبحانه، و لآمرنهم بتغيير خلق الله و ينطبق على مثل الإحصاء و أنواع المثله و اللواط و السحق.

و ليس من البعيد أن يكون المراد بتغيير خلق الله الخروج عن حكم الفطره و ترك الدين الحنيف، قال تعالى: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» (الروم: ٣٠).

ثم عد تعالى دعوه الشيطان و هى طاعته فيما يأمر به اتخاذا له و ليا فقال: «وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا» و لم يقل: و من يكن الشيطان له و ليا إشعارا بما تشعر به الآيات السابقه أن الولي هو الله، و لا و لايه لغيره على شىء و إن اتخذ و ليا.

قوله تعالى: «يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَ مَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا» ظاهر السياق أنه تعليل لقوله فى الآيه السابقه «فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا» و أى خسران أبين من خسران من يبدل السعاده الحقيقه و كمال الخلقه بالمواعيد الكاذبه و الأمانى الموهومه، قال تعالى: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ» (النور: ٣٩).

أما المواعيد فهى الوسوس الشيطانيه بلا واسطه، و أما الأمانى فهى المتفرعه على وسوسه مما يستلذه الوهم من المتخيلات، و لذلك قال: «وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا» فعد الوعد غرورا دون التمنيه على ما لا يخفى.

ثم بين عاقبه حالهم بقوله «أُولَئِكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ لَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا» أى معدلا و مفرا من «حاص» إذا عدل.

ثم ذكر ما يقابل حالهم و هو حال المؤمنين تتيما للبيان فقال تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ» (إلى آخر الآيه) و فى الآيات التفات من سياق التكلم مع الغير إلى الغيبه، و الوجه العام فيه الإيماء إلى جلاله المقام و عظمته بوضع لفظ الجلاله موضع ضمير المتكلم مع الغير فيما يحتاج إلى هذا الإشعار حتى إذا استوفى الغرض رجع إلى سابق السياق الذى كان هو الأصل، و ذلك فى قوله «سَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ»، و فى ذلك نكته أخرى، و هى الإيماء إلى قرب الحضور و عدم احتجابه تعالى عن عباده المؤمنين و هو وليهم.

قوله تعالى: «وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا» فيه مقابله لما ذكر في وعد الشيطان أنه ليس إلا غرورا فكان وعد الله حقا، و قوله صدقا.

قوله تعالى: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلُ الْكِتَابِ» عود إلى بدء الكلام و بمنزله النتيجة المحصلة الملخصه من تفصيل الكلام، و ذلك أنه يتحصل من المحكى من أعمال بعض المؤمنين و أقوالهم، و إلحاحهم على النبي ص أن يراعى جانبهم، و يعاضدهم و يساعدهم على غيرهم فيما يقع بينهم من النزاع و المشاجره أنهم يرون أن لهم بإيمانهم كرامه على الله سبحانه و حقا على النبي ص يجب به على الله و رسوله مراعاة جانبهم، و تغليب جهتهم على غيرهم على الحق كانوا أو على الباطل، عدلا كان الحكم أو ظلما على حد ما يراه اتباع أئمة الضلال، و حواشى رؤساء الجور و بطانتهم و أذناهم، فالواحد منهم يمتن على متبوعه و رئيسه فى عين أنه يخضع له و يطيعه، و يرى أن له عليه كرامه تلتزمه على مراعاة جانبه و تقديمه على غيره تحكما.

و كذا كان يراه أهل الكتاب على ما حكاه الله تعالى فى كتابه عنهم قال تعالى:

« وَ قَالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ »: (المائدة: ١٨)، و قال تعالى:

« وَ قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا »: (البقره: ١٣٥)، و قال تعالى: « قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَنَ سَبِيلٌ »: (آل عمران: ٧٥).

فرد الله على هذه الطائفة من المؤمنين فى مزعمتهم، و أتبعهم بأهل الكتاب و سمي هذه المزاعم بالأمانى استعاره لأنها كالأمانى ليست إلا صورا خياليه ملذه لا أثر لها فى الأعيان فقال: ليس بأمانىكم معاشر المسلمين أو معشر طائفة من المسلمين و لا بأمانى أهل الكتاب بل الأمر يدور مدار العمل إن خيرا فخير و إن شرا فشر، و قدم ذكر السيئه على الحسنه لأن عمدته خطاهم كانت فيها.

قوله تعالى: « مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَ لَا - يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ لَا - نَصِيرًا » جىء فى الكلام بالفصل من غير وصل لأنه فى موضع الجواب عن سؤال مقدر، تقديره إذا لم يكن الدخول فى حمى الإسلام و الإيمان يجر للإنسان كل خير، و يحفظ منافعه فى الحياه، و كذا اليهوديه و النصرانيه فما هو السبيل؟ و إلى ما ذا ينجر حال الإنسان؟ فقيل: « مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَ لَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ لَا نَصِيرًا وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ » (إلخ).

وقوله «مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ» مطلق يشمل الجزاء الدنيوى الذى تقرره الشريعة الإسلاميه كالقصاص للجانى، و القطع للشارق، و الجلد أو الرجم للزانى إلى غير ذلك من أحكام السياسات و غيرها و يشمل الجزاء الأخرى الذى أوعده الله تعالى فى كتابه و بلسان نبيه.

و هذا التعميم هو المناسب لمورد الآيات الكريمه و المنطبق عليه، و قد ورد فى سبب النزول أن الآيات نزلت فى سرقة ارتكبتها بعض، و رمى بها يهوديا أو مسلما ثم أحووا على النبى ص أن يقضى على المتهم.

وقوله «وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا» يشمل الولى و النصير فى صرف الجزاء السيئ عنه فى الدنيا كالنبى ص أو ولى الأمر و كالتقرب منهما و كرامه الإسلام و الدين، فالجزاء المشرع من عند الله لا يصرفه عن عامل السوء صارف، و يشمل الولى و النصير الصارف عنه سوء الجزاء فى الآخرة إلا ما تشمله الآيه التاليه.

قوله تعالى: «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا» هذا هو الشق الثانى المتضمن لجزاء عامل العمل الصالح و هو الجنة، غير أن الله سبحانه شرط فيه شرطا يوجب تضييقا فى فعليه الجزاء و عمم فيه من جهه أخرى توجب السعه.

فشرط فى المجازاه بالجنة أن يكون الآتى بالعمل الصالح مؤمنا إذ الجزاء الحسن إنما هو بإزاء العمل الصالح و لا- عمل للكافر، قال تعالى: «وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الأنعام: ٨٨)، و قال تعالى: «أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا» (الكهف: ١٠٥).

قال تعالى: «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ» فأتى بمن التبعضيه، و هو توسعه فى الوعد بالجنة، و لو قيل: و من يعمل الصالحات- و المقام مقام الدقه فى الجزاء- أفاد أن الجنة لمن آمن و عمل كل عمل صالح، لكن الفضل الإلهى عمم الجزاء الحسن لمن آمن و أتى ببعض الصالحات فهو يتداركه فيما بقى من الصالحات أو اقتترف من المعاصى بتوبه أو شفاعه كما قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» (النساء: ١١٦) و قد تقدم تفصيل الكلام فى التوبه و فى قوله تعالى: «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ» (النساء: ١٧)

فى الجزء الرابع، و فى الشفاعة فى قوله تعالى «وَ اتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا» :

(البقره: ٤٨) فى الجزء الأول من هذا الكتاب.

وقال تعالى: «مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى» فعمم الحكم للذكر و الأنثى من غير فرق أصلا خلافا لما كانت ترعمه القدماء من أهل الملل و النحل كالهند و مصر و سائر الوثنيين أن النساء لا عمل لهن و لا ثواب لحسناتهن، و ما كان يظهر من اليهوديه و النصرانيه أن الكرامه و العزه للرجال، و أن النساء أذلاء عند الله نواقص فى الخلقه خاسرات فى الأجر و المثوبه، و العرب لا تعدو فيهن هذه العقائد فسوى الله تعالى بين القبيلين بقوله «مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى» .

و لعل هذا هو السر فى تعقيب قوله «فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ» بقوله «وَ لَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا» لتدل الجملة الأولى على أن النساء ذوات نصيب فى المثوبه كالرجال، و الجملة الثانية على أن لا فرق بينهما فيها من حيث الزيادة و النقصه كما قال تعالى: «فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ» : (آل عمران: ١٩٥).

قوله تعالى: «وَ مَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَ جَهَّهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ» (إلى آخر الآيه) كأنه دفع لدخل مقدر، تقديره: أنه إذا لم يكن لإسلام المسلم أو لإيمان أهل الكتاب تأثير فى جلب الخير إليه و حفظ منافعه و بالجملة إذا كان الإيمان بالله و آياته لا يعدل شيئا و يستوى وجوده و عدمه فما هو كرامه الإسلام و ما هى مزيه الإيمان؟.

فأجيب بأن كرامه الدين أمر لا يشوبه ريب، و لا يداخله شك و لا يخفى حسنه على ذى لب و هو قوله «وَ مَنْ أَحْسَنُ دِينًا»، حيث قرر بالاستفهام على طريق إرسال المسلم فإن الإنسان لا مناص له عن الدين، و أحسن الدين إسلام الوجه لله الذى له ما فى السماوات و ما فى الأرض، و الخضوع له خضوع العبوديه، و العمل بما يقتضيه مله إبراهيم حنيفا و هو المله الفطريه، و قد اتخذ الله سبحانه إبراهيم الذى هو أول من أسلم وجهه لله محسنا و اتبع المله الحنيفيه خليلا.

لكن لا- ينبغى أن يتوهم أن الخله الإلهيه كالخله الدائره بين الناس الحاكمه بينهم على كل حق و باطل التى يفتح لهم باب المجازفه و التحكم فالله سبحانه مالك غير مملوك و محيط غير محاط بخلاف الموالى و الرؤساء و الملوك من الناس فإنهم لا يملكون من عبيدهم و رعاياهم شيئا إلا و يملكونهم من أنفسهم شيئا بإزائه، و يقهرون البعض البعض،

و يحكمون على طائفه بالأعضاد من طائفه أخرى و لذلك لا يثبتون فى مقامهم إذا خالفت إرادتهم إرادته الكل بل سقطوا عن مقامهم و بان ضعفهم.

و من هنا يظهر الوجه فى تعقيب قوله «و مَنْ أَحْسَنُ دِيناً (إلخ) بقوله» **وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا** .

(بحث روائى)

فى تفسير القمى: أن سبب نزولها (يعنى قوله تعالى « **إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ** » الآيات) أن قوما من الأنصار من بنى أبيرق - إخوه ثلاثة كانوا منافقين: بشير، و بشر، و مبشر. فنقبوا على عم قتاده بن النعمان - و كان قتاده بدرىا - و أخرجوا طعاما كان أعده لعياله و سيفا و درعا.

فشكا قتاده ذلك إلى رسول الله ص فقال: يا رسول الله إن قوما نقبوا على عمى، و أخذوا طعاما كان أعده لعياله و سيفا و درعا، و هم أهل بيت سوء، و كان معهم فى الرأى رجل مؤمن يقال له: «لبيد بن سهل» فقال بنو أبيرق لقتاده هذا عمل لبيد بن سهل، فبلغ ذلك لبيدا فأخذ سيفه و خرج عليهم - فقال: يا بنى أبيرق أ ترموننى بالسرقة؟ و أنتم أولى به منى، و أنتم المنافقون تهجون رسول الله، و تنسبون إلى قريش، لتبينن ذلك أو لأملأن سيفى منكم، فداروه - و قالوا له: ارجع يرحمك الله فإنك برىء من ذلك.

فمشى بنو أبيرق إلى رجل من رهطهم يقال له: «أسيد بن عروه» و كان منطقيا بليغا فمشى إلى رسول الله ص - فقال يا رسول الله - إن قتاده بن النعمان عمد إلى أهل بيت منا - أهل شرف و حسب و نسب فرماهم بالسرقة - و اتهمهم بما ليس فيهم فاغتم رسول الله ص لذلك، و جاءه قتاده فأقبل عليه رسول الله ص فقال له: عمدت إلى أهل بيت شرف و حسب و نسب فرميتهم بالسرقة، و عاتبه عتابا شديدا فاغتم قتاده من ذلك، و رجع إلى عمه و قال له: يا ليتنى مت و لم أكلم رسول الله فقد كلمنى بما كرهته. فقال عمه: الله المستعان.

فأنزل الله فى ذلك على نبيه ص « **إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ** - إلى أن قال - **إِذْ يُبَيِّنُونَ لَكَ لَوْلَا يَرْضَى مِنْ الْقَوْلِ** » (قال القمى) (يعنى الفعل) فوق القول مقام الفعل

«لَهَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا -

إلى أن قال- وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَزِمْ بِهِ بَرِيئًا» (قال القمى) لبيد بن سهل «فَقَدِ اخْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» .

و فى تفسير القمى: فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): أن إنسانا من رهط بشير الأذنين -قالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله ص، و قالوا: نكلمه فى صاحبنا- أو نعذره أن صاحبنا برىء فلما أنزل الله- يَسْتَتَخِفُونَ مِنَ اللَّهِ- إلى قوله -وَ كَيْلًا» أقبلت رهط بشر فقالوا: يا بشر استغفر الله و تب إليه من الذنوب. فقال: و الذى أحلف به ما سرقها إلا لبيد فنزلت « وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَزِمْ بِهِ بَرِيئًا-فَقَدِ اخْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» .

ثم إن بشرًا كفر و لحق بمكه، و أنزل الله فى النفر الذين أعذروا بشرًا- و أتوا النبى ص ليعذروه قوله « وَ لَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضْلُوكَ -إلى قوله- وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا» .

و فى الدر المنثور: أخرج الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و الحاكم و صححه عن قتاده بن النعمان قال: " كان أهل بيت منا يقال لهم «بنو أبيرق»، بشر، و بشير، و مبشر. و كان بشر رجلا منافقا يقول الشعر- يهجو به أصحاب رسول الله ص ثم ينحله بعض العرب- ثم يقول: قال فلان كذا و كذا، قال فلان كذا و كذا، و إذا سمع أصحاب رسول الله ص ذلك الشعر- قالوا: و الله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث- فقال:

أ و كلما قال الرجال قصيده

أضموا فقالوا ابن الأبيرق قالها

قال: و كانوا أهل بيت حاه- و فاقه فى الجاهليه و الإسلام، و كان الناس إنما طعامهم بالمدينه التمر و الشعير، و كان الرجل إذا كان له يسار- فقدت ضافطه (١) من الشام من الدرملك (٢) ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، أما العيال فإنما طعامهم التمر و الشعير.

فقدت ضافطه من الشام فابتاع عمى رفاعه بن زيد- حملا من الدرملك فجعله فى

ص : ٩٠

١- ١) الضافطه: الإبل الحموله.

٢- ٢) الدرملك: الدقيق الحوارى أى الأبيض الناهم.

مشربه له، (١) وفي المشربه سلاح له: درعان، و سيفاهما، و ما يصلحهما. فعدا عدى من تحت الليل فنقب المشربه، و أخذ الطعام و السلاح، فلما أصبح أتاني عمى رفاعه فقال:

يا ابن أخي - تعلم أنه قد عدى علينا في ليلتنا هذه - فنقتب مشربتنا فذهب بطعامنا و سلاحنا؟.

قال: فتجسسنا في الدار و سألنا، فقبل لنا: قد رأينا بنى أبيرق قد استوقدوا في هذه الليلة، و لا - نرى فيما نرى إلا - على بعض طعامكم، قال: و قد كان بنو أبيرق قالوا - نحن نسأل في الدار: و الله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل - رجلا منا له صلاح و إسلام - فلما سمع ذلك لبيد اخترط سيفه - ثم أتى بنو أبيرق و قال: أنا أسرق؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف - أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل فوالله ما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمى: يا ابن أخي - لو أتيت رسول الله ص فذكرت ذلك له!.

قال قتاده: فأتيت رسول الله ص - فقلت: يا رسول الله إن أهل بيت منا أهل جفاء - عمدوا إلى عمى رفاعه بن زيد فنقبوا مشربه له، و أخذوا سلاحه و طعامه فليردوا علينا سلاحنا - فأما الطعام فلا حاجه لنا فيه، فقال رسول الله ص: سأنظر في ذلك.

فلما سمع ذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم - يقال له «أسير بن عروه» فكلموه في ذلك و اجتمع إليه ناس من أهل الدار - فأتوا رسول الله ص فقالوا: يا رسول الله - إن قتاده بن النعمان و عمه عمدا إلى أهل بيت منا - أهل إسلام و صلاح يرميانهم بالسرقة من غير بينه و لا ثبت.

قال قتاده: فأتيت رسول الله ص فكلمته، فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام و صلاح - ترميهم بالسرقة من غير بينه و لا ثبت؟.

قال قتاده: فرجعت و لوددت أنى خرجت من بعض مالى، و لم أكلم رسول الله ص في ذلك، فأتاني عمى رفاعه فقال، يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله ص فقال: الله المستعان.

فلم نلبث أن نزل القرآن ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ - بنى أبيرق - وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ - أى مما قلت لقتاده -

ص: ٩١

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً- وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ

-إلى قوله ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَجِدِ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً- أى إنهم لو استغفروا الله لغفر لهم- وَ مَنْ يَكْسِبِ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا- إلى قوله- فَقَدْ اِخْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا- قولهم للبيد- وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضَمُّوكَ- -يعنى أسير بن عروه و أصحابه إلى قوله- فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً- فلما نزل القرآن أتى رسول الله ص بالسلامح-فرده إلى رفاعه-.

قال قتاده: فلما أتيت عمى بالسلامح، و كان شيخا قد عسا فى الجاهليه-و كنت أرى إسلامه مدخولا-فلما أتيته بالسلامح قال: يا ابن أخى هو سبيل الله-فعرفت أن إسلامه كان صحيحا.

فلما نزل القرآن لحق بشر بالمشركين-فنزل على سلافه بنت سعد فأنزل الله: «وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ- وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى -إلى قوله- ضَالًّا بَعِيدًا»- فلما نزل على سلافه رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر- فأخذت رحله فوضعتة على رأسها- ثم خرجت فرمت به فى الأبطح- ثم قالت: أهديت لى شعر حسان؟ ما كنت تأتيني بخير.

أقول: وهذا المعنى مروى بطرق أخر.

وفيه: أخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآيه قال: " كان رجل سرق درعا من حديد فى زمان النبى ص- طرحه على يهودى: فقال اليهودى- و الله ما سرقتها يا أبا القاسم، و لكن طرحت على- و كان الرجل الذى سرق جيران يبرءونه- و يطرحونه على اليهودى- و يقولون:

يا رسول الله إن هذا اليهودى خبيث- يكفر بالله و بما جئت به- حتى مال عليه النبى ص ببعض القول-.

فعاتبه الله فى ذلك فقال: «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ- لِيَتَحَكَّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَ لَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً- وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ- مما قلت لهذا اليهودى- إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً»- ثم أقبل على جيرانه فقال: «هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ- إلى قوله- وَ كَيْلًا» ثم عرض التوبه فقال: «وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ- يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً- وَ مَنْ يَكْسِبِ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ»- فما أدخلكم أنتم أيها الناس على خطيئه هذا- تكلمون دونه «وَ مَنْ يَكْسِبِ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا- ثُمَّ يَزِمِ بِهِ بَرِيئًا- و

إن كان

مشركا- فَفَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا- إلى قوله- وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ - قال:أبى أن يقبل التوبه التى عرض الله له،و خرج إلى المشركين بمكه فنقب بيتا يسرقه- فهدمه الله عليه فقتله.

أقول:و هذا المعنى أيضا مروى بطرق كثيره مع اختلاف يسير فيها.

و فى تفسير العياشى،عن رسول الله ص: ما من عبد أذنب ذنبا فقام [□] و توضأ- و استغفر الله من ذنبه-إلا كان حقيقا على الله أن يغفر له لأنه يقول:« مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ-يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ».

و قال:إن الله ليبتلئ العبد و هو يحبه ليسمع تضرعه،و قال ما كان الله ليفتح باب الدعاء-و يغلق باب الإجابة لأنه يقول:« اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » و ما كان ليفتح باب التوبه-و يغلق باب المغفره و هو يقول:« مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ-ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ».

و فيه،عن عبد الله بن حماد الأنصارى عن عبد الله بن سنان قال:قال أبو عبد الله (ع): الغيبه أن تقول فى أخيك ما هو فيه-مما قد ستره الله عليه،فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله « فَفَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَ إِنَّمَا مُبِينًا »

و فى تفسير القمى،: فى قوله تعالى « لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ » (الآيه):قال:

حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله(ع)قال:إن الله فرض التمثل فى القرآن-قلت:و ما التمثل جعلت فداك؟قال:أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتمثل له،و هو قول الله « لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ »

و فى الكافى،ياسناده عن عبد الله بن سنان عن أبى الجارود قال:قال أبو جعفر (ع): إذا حدثتكم بشيء فاسألونى عنه من كتاب الله.ثم قال فى بعض حديثه:

إن رسول الله ص نهى عن القيل و القال،و فساد المال و كثره السؤال.ف قيل له:يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله؟قال:إن الله عز و جل يقول:« لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصِدْقِهِ-أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ »-و قال:« وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ لِيَامًا »-و قال:« لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ ».

وفي تفسير العياشي، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض المعتمدين عن أبي عبد الله (ع): في قوله «لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقِهِ - أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ» - يعني بالمعروف القرض.

أقول: ورواه القمي أيضا في تفسيره بهذا الإسناد، وهذا المعنى مروى من طرق أهل السنه أيضا، وعلی أي حال فهو من قبيل الجری و ذکر بعض المصادیق.

و في الدر المنثور: أخرج مسلم و الترمذی و النسائی و ابن ماجه و البيهقي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله مرني بأمر أعتصم به في الإسلام - قال: قل:

آمنت بالله ثم استقم، قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: هذا، و أخذ رسول الله ص بطرف لسان نفسه.

أقول: و الأخبار في ذم كثره الكلام و مدح الصمت و السكوت و ما يتعلق بذلك كثيره جدا مرويه في جوامع الشيعة و أهل السنه.

و فيه: أخرج أبو نصر السجزي في «الإبانه» عن أنس قال: جاء أعرابي إلى النبي ص فقال له النبي ص: إن الله أنزل علي في القرآن يا أعرابي «لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا» - يا أعرابي الأجر العظيم الجنه. قال الأعرابي: الحمد لله الذي هدانا للإسلام

و فيه: في قوله تعالى «وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ» (الآيه): أخرج الترمذی و البيهقي في الأسماء و الصفات عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص: لا يجمع الله هذه الأمه على الضلاله أبدا - و يد الله على الجماعه فمن شد شد في النار

و فيه: أخرج الترمذی و البيهقي عن ابن عباس أن النبي ص قال: لا يجمع الله أمتي - أو قال - هذه: الأمه - على الضلاله أبدا - و يد الله على الجماعه.

أقول: الروايه من المشهورات و قد رواها الهادي (ع) عن النبي ص في رسالته إلى أهل الأهواز على ما في ثالث البحار، و قد تقدم الكلام في معنى الروايه في البيان السابق.

و في تفسير العياشي، عن حريز عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال: لما

كان أمير المؤمنين (ع) في الكوفة أتاه الناس فقالوا: اجعل لنا إماما يؤمننا في شهر رمضان. فقال: لا، و نهاهم أن يجتمعوا فيه. فلما أمسوا جعلوا يقولون: أبكوا في رمضان، وا رمضاناه، فأتاه الحارث الأعور في أناس فقال: يا أمير المؤمنين ضج الناس و كرهوا قولك، فقال عند ذلك: دعوهم و ما يريدون ليصلى بهم من شاء و ائتم-قال:

فمن «يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى» وَ نُضَلِّهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا.

و في الدر المنثور: في قوله تعالى «وَ مَنِ أَضَلَّ مِّنَ اللَّهِ قِيلًا» (الآية): أخرج البيهقي في الدلائل عن عقبه بن عامر-في حديث: خروج رسول الله ص إلى غزوه تبوك، و فيه-فأصبح بتبوك فحمد الله و أثنى عليه بما هو أهله ثم قال.

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، و أوثق العرى كلمه التقوى، و خير الملل مله إبراهيم، و خير السنن سنه محمد، و أشرف الحديث ذكر الله، و أحسن القصص هذا القرآن، و خير الأمور عوازمها، و شر الأمور محدثاتها، و أحسن الهدى هدى الأنبياء، و أشرف الموت قتل الشهداء، و أعمى العمى الضلاله بعد الهدى، و خير العلم ما نفع، و خير الهدى ما اتبع، و شر العمى عمى القلب، و اليد العليا خير من اليد السفلى، و ما قل و كفى خير مما كثر و ألهى، و شر المعذره حين يحضر الموت، و شر الندامه يوم القيامه، و من الناس من لا يأتي الصلاه إلا دبر-و منهم من لا يذكر الله إلا هجرا، و أعظم الخطايا اللسان الكذوب، و خير الغنى غنى النفس، و خير الزاد التقوى، و رأس الحكمه مخافه الله عز و جل، و خير ما قر في القلوب اليقين، و الارتياب من الكفر، و النياحه من عمل الجاهليه، و الغلول من جثا جهنم، و الكنز كى من النار، و الشعر من مزامير إبليس، و الخمر جماع الإثم، و النساء حباله الشيطان، و الشباب شعبه من الجنون، و شر المكاسب كسب الربا، و شر المأكول مال اليتيم، و السعيد من وعظ بغيره، و الشقى من شقى فى بطن أمه، و إنما يصير أحدكم إلى موضع أربع أذرع، و الأمر بآخره، و ملاك العمل خواتمه، و شر الروايا روايا الكذب، و كل ما هو آت قريب، و سباب المؤمن فسوق، و قتال المؤمن كفر، و أكل لحمه من معصيه الله، و حرمة ماله كحرمة دمه، و من يتألى على الله يكذبه، و من يغفر يغفر له، و من يعف يعف الله عنه، و من يكظم الغيظ يأجره الله، و من يصبر على الرزيه يعوضه الله، و من يبتغ السمع يسمع الله به، و من يصبر يضعف الله له و من يعص الله يعذبه الله، اللهم اغفر لى و لأمتى-قالها ثلاثا-

أستغفر الله لى و لكم.

و فى تفسير العياشى، عن محمد بن يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (ع) و عن جابر عن أبى جعفر (ع): فى قول الله «وَ لَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ» - قال:

أمر الله بما أمر به.

و فيه، عن جابر عن أبى جعفر (ع): فى قول الله: «وَ لَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ» قال: دين الله. □

أقول: و مآل الروايتين واحد، و هو ما تقدم فى البيان السابق أنه دين الفطره.

و فى المجمع: فى قوله «فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ» قال: ليقطعوا الأذان من أصلها.

قال: و هو المروى عن أبى عبد الله (ع)

و فى تفسير العياشى: فى قوله تعالى «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ» (الآيه): عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: لما نزلت هذه الآيه «مَنْ يَغْمِلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ» قال بعض أصحاب رسول الله ص: ما أشدها من آيه، فقال لهم رسول الله ص - أ ما تبتلون فى أموالكم و أنفسكم و ذرارىكم؟ قالوا: بلى، قال: مما يكتب الله لكم به الحسنات و يمحو به السيئات.

أقول: و هذا المعنى مروى بطرق كثيره فى جوامع أهل السنه عن الصحابه.

و فى الدر المنثور: أخرج أحمد و البخارى و مسلم و الترمذى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ص: ما يصيب المؤمن من نصب و لا وصب و لا هم - و لا حزن و لا أذى و لا غم - حتى الشوكه يشاكها إلا كفر الله من خطاياها.

أقول: و هذا المعنى مستفيض عن النبى و أئمه أهل البيت (ع).

و فى العيون، بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: سمعت أبى يحدث عن أبيه (ع) أنه قال: إنما اتخذ الله إبراهيم خليلاً لأنه لم يرد أحداً، و لم يسأل أحداً قط غير الله عز و جل.

أقول: و هذا أصح الروايات فى تسميته (ع) بالخيلى لموافقته لمعنى اللفظ، و هو الحاجه فخليلك من رفع إليك حوائجه، و هناك وجوه آخر مرويه

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَدِ أُمِّي النِّسَاءِ الْأَلْيَتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَزْعُبْنَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلنِّسَاءِ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (١٢٧) وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨) وَلَنْ تَسِيَطِعُوا أَنْ تُعِيدُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٣٠) وَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَازُجِ لَقَدٌ وَصِينَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (١٣١) وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (١٣٢) إِنَّ يَسْأَلُ يُدْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ذَكِيمًا (١٣٣) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٣٤)

الكلام معطوف إلى ما في أول السورة من الآيات النازلة في أمر النساء من آيات الازدواج والتحريم والإرث وغير ذلك، الذي يفيد السياق أن هذه الآيات إنما نزلت بعد تلك الآيات، وأن الناس كلموا رسول الله ص في أمر النساء حينما نزلت آيات أول السورة فأحيت ما أماته الناس من حقوق النساء في الأموال والمعاشرات وغير ذلك.

فأمره الله سبحانه أن يجيبهم أن الذي قرره لهم على الرجال من الأحكام إنما هو فتيا إلهية ليس له في ذلك من الأمر شيء، ولا ذاك وحده بل ما يتلى عليهم في الكتاب في يتامى النساء أيضا حكم إلهي ليس لرسول الله ص فيه شيء من الأمر، ولا ذاك وحده بل الله يأمرهم أن يقوموا في يتامى بالقسط.

ثم ذكر شيئا من أحكام الاختلاف بين المرأه و بعلاها يعم به البلوى.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ قال الراغب: الفتيا و الفتوى الجواب عما يشكل من الأحكام، و يقال: استفتيته فأفتاني بكذا (انتهى).

و المحصل من موارد استعماله أنه جواب الإنسان عن الأمور المشكله بما يراه باجتهاد من نظره أو هو نفس ما يراه فيما يشكل بحسب النظر البدائي الساذج كما يفيد نسبه الفتوى إليه تعالى.

و الآيه و إن احتملت معانى شتى مختلفه بالنظر إلى ما ذكره من مختلف الوجوه في تركيب ما يتلوها من قوله ﴿وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ (إلخ) إلا أن ضم الآيه إلى الآيات الناظره في أمر النساء في أول السوره يشهد بأن هذه الآيه إنما نزلت بعد تلك.

و لازم ذلك أن يكون استفتاءهم في النساء في عامه ما أحدثه الإسلام و أبدعه من أحكامهن مما لم يكن معهودا معروفا عندهم في الجاهليه و ليس إلا- ما يتعلق بحقوق النساء في الإرث و الازدواج دون أحكام يتامهن و غير ذلك مما يختص بطائفه منهن دون جميعهن فإن هذا المعنى إنما يتكفله قوله ﴿وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ إلخ فالاستفتاء إنما كان في ما يعم النساء بما هن نساء من أحكام الإرث.

و على هذا فالمراد بما أفناه الله فيهن في قوله ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ ما بينه تعالى

فى آيات أول السوره، و يفيد الكلام حينئذ إرجاع أمر الفتوى إلى الله سبحانه و صرفه عن النبى ص و المعنى: يسألونك أن تفتيهم فى أمرهن قل: الفتوى إلى الله و قد أفتاكم فيهن بما أفتى فيما أنزل من آيات أول السوره.

قوله تعالى: «وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَأَمَىٰ النِّسَاءِ - إِلَى قَوْلِهِ - وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ» تقدم أن ظاهر السياق أن حكم يتامى النساء و المستضعفين من الولدان إنما تعرض له لاتصاله بحكم النساء كما وقع فى آيات صدر السوره لا لكونه داخلا فيما استفتوا عنه و إنهم إنما استفتوا فى النساء فحسب.

و لازمه أن يكون قوله «وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ»، معطوفا على الضمير المجرور فى قوله «فِيهِنَّ» على ما جوزه الفراء و إن منع عنه جمهور النحاه، و على هذا يكون المراد من قوله «وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَأَمَىٰ النِّسَاءِ» (إلخ) الأحكام و المعانى التى تتضمنها الآيات النازله فى يتامى النساء و الولدان، المودعه فى أول السوره. و التلاوه كما يطلق على اللفظ يطلق على المعنى إذا كان تحت اللفظ، و المعنى: قل الله يفتيكم فى الأحكام التى تتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء.

و ربما يظهر من بعضهم أنه يعطف قوله «وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ»، على موضع قوله «فِيهِنَّ» بعنايه أن المراد بالإفتاء هو التبيين، و المعنى: قل الله يبين لكم ما يتلى عليكم فى الكتاب.

و ربما ذكروا للكلام تراكيب آخر لا تخلو عن تعسف لا يرتكب فى كلامه تعالى مثله كقول بعضهم: إن قوله «وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ» معطوف على موضع اسم الجلاله فى قوله «قُلِ اللَّهُ»، أو على ضمير المستكن فى قوله «يُفْتِيكُمْ»، و قول بعضهم: إنه معطوف على «النِّسَاءِ» فى قوله «فِي النِّسَاءِ»، و قول بعضهم: إن الواو فى قوله «وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ» للاستيناف، و الجملة مستأنفه، و مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ» مبتدأ خبره قوله «فِي الْكِتَابِ» و الكلام مسوق للتعظيم، و قول بعضهم إن الواو فى قوله «وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ» للقسم و يكون قوله فى يَتَأَمَىٰ النِّسَاءِ» بدلا من قوله «فِيهِنَّ» و المعنى: قل الله يفتيكم - أقسم بما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء (إلخ) و لا يخفى ما فى جميع هذه الوجوه من التعسف الظاهر.

و أما قوله «اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَزَعَبْنَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ» فوصف ليتامى

النساء، وفيه إشارة إلى نوع حرمانهن، الذى هو السبب لتشريع ما شرع الله تعالى لهن من الأحكام فألغى السنه الجائره الجاريه عليهن، و رفع الحرج بذلك عنهن، و ذلك أنهم كانوا يأخذون إليهم يتامى النساء و أموالهن فإن كانت ذات جمال و حسن تزوجوا بها فاستمتعوا من جمالها و مالها، و إن كانت شوهاء دميمه لم يتزوجوا بها و عضلواها عن التزوج بالغير طمعا فى مالها.

و من هنا يظهر (أولاً). أن المراد بقوله ﴿مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ هو الكتابه التكوينييه و هو التقدير الإلهي فإن الصنع و الإيجاد هو الذى يخذ للإنسان سبيل الحياه فيعين له أن يتزوج إذا بلغ مبلغه، و أن يتصرف حرا فى ماله من المال و القنيه، فمنعه من الازدواج و التصرف فى مال نفسه منع له مما كتب الله له فى خلقه هذه الخلقه.

و(ثانياً): أن الجار المحذوف فى قوله «أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ» هو لفظه «عن» و المراد الراغبه عن نكاحهن، و الإعراض عنهن لا الرغبه فى نكاحهن فإن التعرض لذكر الرغبه عنهن هو الأنسب للإشاره إلى حرمانهن على ما يدل عليه قوله قبله «لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ»، و قوله بعده «وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ» .

و أما قوله «وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ» فمعطوف على قوله «يَتَامَى النِّسَاءِ» و قد كانوا يستضعفون الولدان من اليتامى، و يحرمونهم من الإرث معتذرين بأنهم لا يركبون الخيل، و لا يدفعون عن الحریم.

قوله تعالى: «وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ» معطوف على محل قوله «فِيهِنَّ» و المعنى: قل الله يفتيكم أن تقوموا لليتامى بالقسط، و هذا بمنزله الإضراب عن الحكم الخاص إلى ما هو أعم منه أعنى الانتقال من حكم بعض يتامى النساء و الولدان إلى حكم مطلق اليتيم فى ماله و غير ماله.

قوله تعالى: «وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا» تذكره لهم بأن ما عزم الله عليهم فى النساء و فى اليتامى من الأحكام فيه خيرهم، و أن الله عليم به لتكون ترغيباً لهم فى العمل به لأن خيرهم فيه، و تحذيراً عن مخالفته لأن الله عليم بما يعملون.

قوله تعالى: «وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا»، حكم خارج عما استفوتوا فيه لكنه متصل به بالمناسبه نظير الحكم المذكور فى الآيه التاليه «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا

و إنما اعتبر خوف النشوز و الإعراض دون نفس تحققهما لأن الصلح يتحقق موضوعه من حين تحقق العلائم و الآثار المعقبه للخوف، و السياق يدل على أن المراد بالصلح هو الصلح بغض المرأة عن بعض حقوقها فى الزوجيه أو جميعها لجلب الأنس و الألفه و الموافقه، و التحفظ عن وقوع المفارقه، و الصلح خير.

و قوله، «وَ أُخْضِرَتِ الْمَأْنُفُسُ الشُّحَّ» الشح هو البخل، معناه: أن الشح من الغرائز النفسانيه التى جبلها الله عليها لتحفظ به منافعتها، و تصونها عن الضيعه، فما لكل نفس من الشح هو حاضر عندها، فالمرأه تبخل بما لها من الحقوق فى الزوجيه كالكسوه و النفقه و الفراش و الوقاع، و الرجل يبخل بالموافقه و الميل إذا أحب المفارقه، و كره المعاشره، و لا جناح عليهما حينئذ أن يصلحا ما بينهما بإغماض أحدهما أو كليهما عن بعض حقوقه.

ثم قال تعالى: «وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» و هو موعظه للرجال أن لا يتعدوا طريق الإحسان و التقوى و ليتذكروا أن الله خبير بما يعملونه، و لا يحيفوا فى المعاشره، و لا يكرهوهن على إلغاء حقوقهن الحقه و إن كان لهن ذلك.

قوله تعالى: «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ» بيان الحكم العدل بين النساء الذى شرع لهن على الرجال فى قوله تعالى فى أول السوره «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً» (النساء: ٣) و كذا يومئ إليه قوله فى الآيه السابقه «وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا» (إلخ) فإنه لا- يخلو من شوب تهديد، و هو يوجب الحيره فى تشخيص حقيقه العدل بينهما، و العدل هو الوسط بين الإفراط و التفريط، و من الصعب المستصعب تشخيصه، و خاصه من حيث تعلق القلوب تعلق الحب بهن فإن الحب القلبي مما لا يتطرق إليه الاختيار دائما.

فبين تعالى أن العدل بين النساء بحقيقه معناه، و هو اتخاذ حاق الوسط حقيقه مما لا يستطاع للإنسان و لو حرص عليه، و إنما الذى يجب على الرجل أن لا يميل كل الميل إلى أحد الطرفين و خاصه طرف التفريط فيذر المرأة كالمعلقه لا هى ذات زوج فتستفيد من زوجها، و لا هى أرمله فتتزوج أو تذهب لشأنها.

فالواجب على الرجل من العدل بين النساء أن يسوى بينهما عملا بإيتائهن حقوقهن

من غير تطرف، و المندوب عليه أن يحسن إليهن و لا يظهر الكراهه لمعاشرتهن و لا يسيء إليهن خلقا، و كذا كانت سيره رسول الله ص.

و هذا الذيل أعنى قوله «فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» هو الدليل على أن ليس المراد بقوله «وَلَنْ تَشِيَّتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَضْتُمْ» نفى مطلق العدل حتى ينتج بانضمامه إلى قوله تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» (الآيه) إلغاء تعدد الأزواج في الإسلام كما قيل.

و ذلك أن الذيل يدل على أن المنفى هو العدل الحقيقي الواقعي من غير تطرف أصلا بلزوم حاق الوسط حقيقه، و أن المشرع هو العدل التقريبي عملا من غير تحرج.

على أن السنه النبويه و رواج الأمر بمراى و مسمع من النبى ص و السيره المتصله بين المسلمين يدفع هذا التوهم.

على أن صرف قوله تعالى فى أول آيه تعدد الأزواج «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَ ثَلَاثَ وَ رُبَاعَ» (النساء: ٣) إلى مجرد الفرض العقلى الخالى عن المصداق ليس إلا تعميمه يجعل عنها كلامه سبحانه.

ثم قوله «وَ إِنْ تَضَيَّلْتُمْ وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً» تأكيد و ترغيب للرجال فى الإصلاح عند بروز أمارات الكراهه و الخلاف بيان أنه من التقوى، و التقوى يستتبع المغفره و الرحمه، و هذا بعد قوله «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ»، و قوله «وَ إِنْ تَحْسَبْتُمْ أَنْ تَتَّقُوا» تأكيد على تأكيد.

قوله تعالى: «وَ إِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًَّ مِنْ سَعَتِهِ»، أى و إن تفرق الرجل و المرأه بطلاق يغن الله كلا منهما بسعته، و الإغناء بقربنه المقام إغناء فى جميع ما يتعلق بالازدواج من الايتلاف و الاستيناس و المس و كسوه الزوجه و نفقتها فإن الله لم يخلق أحد هذين الزوجين للآخر حتى لو تفرقا لم يوجد للواحد منهما زوج مدى حياته بل هذه السنه سنه فطريه فاشيه بين أفراد هذا النوع يميل إليها كل فرد بحسب فطرتة.

و قوله «وَ كَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً وَ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِى الْأَرْضِ» تعليل للحكم المذكور فى قوله «يُغْنِ اللَّهُ كُلاًَّ مِنْ سَعَتِهِ».

قوله تعالى: «وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ»، تأكيد في دعوتهم إلى مراعاة صفه التقوى في جميع مراحل المعاشرة الزوجية، وفي كل حال، وأن في تركه كفرا بنعمه الله بناء على أن التقوى الذي يحصل بطاعه الله ليس إلا شكرا لأنعمه، أو أن ترك تقوى الله تعالى لا منشأ له إلا الكفر إما كفر ظاهر كما في الكفار والمشركين، أو كفر مستكن مستبطن كما في الفساق من المؤمنين.

وبهذا الذي بيناه يظهر معنى قوله «وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»، أى إن لم تحفظوا ما وصينا به إياكم و الذين من قبلكم وأضعتم هذه الوصية ولم تتقوا وهو كفر بالله، أو عن كفر بالله فإن ذلك لا يضر الله سبحانه إذ لا حاجة له إليكم وإلى تقواكم، وله ما في السماوات والأرض، وكان الله غنيا حميدا.

فإن قلت: ما وجه تكرار قوله «لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»؟ فقد أورد ثلاث مرات.

قلت: أما الأول فإنه تعليل لقوله «وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا»، وأما الثانى فإنه واقع موقع جواب الشرط فى قوله «وَإِنْ تَكْفُرُوا»، و التقدير: وإن تكفروا فإنه غنى عنكم، وتعليل للجواب وقد ظهر فى قوله «وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا» .

و أما الثالث فإنه استيناف و تعليل بوجه لقوله «إِنْ يَشَأْ» .

قوله تعالى: «وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا» قد مر بيان معنى ملكه تعالى مكررا، وهو تعالى وكيل يقوم بأمر عباده وشئونهم وكفى به وكيل لا يحتاج فيه إلى اعتضاد وإسعاد، فلو لم يرتض أعمال قوم وأسخطه جريان الأمر بأيديهم أمكنه أن يذهب بهم ويأتى بآخرين، أو يؤخرهم ويقدم آخرين، وبهذا المعنى الذى يؤيده بل يدل عليه السياق يرتبط بما فى هذه الآية قوله فى الآية التالية «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ» .

قوله تعالى: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بآخرين»، السياق وهو الدعوه إلى ملازمه التقوى الذى أوصى الله به هذه الأمة و من قبلهم من أهل الكتاب يدل على أن إظهار الاستغناء و عدم الحاجة المدلول عليه بقوله «إِنْ يَشَأْ»، إنما هو فى أمر التقوى.

و المعنى أن الله وصاكم جميعا بملازمه التقوى فاتقوه، وإن كفرتم فإنه غنى عنكم

و هو المالك لكل شىء المتصرف فيه كيفما شاء و لما شاء إن يشأ أن يعبد و يتقى و لم تقوموا بذلك حق القيام فهو قادر أن يؤخركم و يقدم آخرين يقومون لما يحبه و يرتضيه، و كان الله على ذلك قديرا.

و على هذا فالآيه ناظره إلى تبديل الناس إن كانوا غير متقين بآخرين من الناس يتقون الله، و قد روى (١) أن الآيه لما نزلت ضرب رسول الله ص يده على ظهر سلمان و قال:

إنهم قوم هذا. و هو يؤيد هذا المعنى، و عليك بالتدبر فيه.

و أما ما احتمله بعض المفسرين. أن المعنى: إن يشأ يفنكم و يوجد قوما آخرين مكانكم أو خلقا آخرين مكان الإنس، فمعنى بعيد عن السياق. نعم، لا- بأس به في مثل قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَشَأُ يُدْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَ مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ» (إبراهيم: ٢٠).

قوله تعالى: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ كَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً» بيان آخر يوضح خطأ من يترك تقوى الله و يضع وصيته بأنه إن فعل ذلك ابتغاء ثواب الدنيا و مغنمها فقد اشتبه عليه الأمر فإن ثواب الدنيا و الآخرة معا عند الله و بيده، فما له يقصر نظره بأخس الأمرين و لا يطلب أشرفهما أو إياهما جميعا؟ كذا قيل.

و الأظهر أن يكون المراد-و الله أعلم- أن ثواب الدنيا و الآخرة و سعادتهما معا إنما هو عند الله سبحانه فليتقرب إليه حتى من أراد ثواب الدنيا و سعادتها فإن السعادة لا- توجد للإنسان في غير تقوى الله الحاصل بدينه الذى شرعه له فليس الدين إلا طريق السعادة الحقيقية، فكيف ينال نائل ثوابا من غير إبتائه تعالى و إفاضته من عنده و كان الله سميعا بصيرا.

(بحث روائى)

فى الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن سعيد بن جبیر قال: "كان لا يرث إلا الرجل الذى قد بلغ-أن يقوم فى المال و يعمل فيه، لا يرث الصغير و لا المرأه شيئا- فلما

ص: ١٠٤

نزلت المواريث في سورة النساء-شق ذلك على الناس و قالوا:أ يرث الصغير الذي لا يقوم في المال،و المرأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل؟فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا لئن تم هذا إنه لواجب ما عنه بد،ثم قالوا:سلوا فسألوا النبي ص فأنزل الله « وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ -وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ- في أول السورة- فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ -وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ» (الحديث).

و فيه:أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن إبراهيم في الآيه قال " : كانوا إذا كانت الجارية يتيمه دميمة-لم يعطوها ميراثها،و حبسوها من التزويج حتى تموت-فيرثوها فأنزل الله هذا.

أقول:و هذه المعانى مرويه بطرق كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنة،و قد مر بعضها في أوائل السورة.

و في المجمع:، في قوله تعالى « لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ » (الآيه).ما كتب لهن من الميراث: قال:و هو المروى عن أبى جعفر(ع):

و في تفسير القمى، " : في قوله تعالى « وَ إِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا » (الآيه):

نزلت في بنت محمد بن مسلمه-كانت امرأه رافع بن خديج،و كانت امرأه قد دخلت في السن،و تزوج عليها امرأه شابه-و كانت أعجب إليه من بنت محمد بن مسلمه-فقالت له بنت محمد بن مسلمه:أ لا أراك معرضا عنى مؤثرا على؟فقال رافع:هى امرأه شابه، و هى أعجب إلى-فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثا منى-و لك يوم واحد-فأبت بنت محمد بن مسلمه أن ترضى-فطلقها تطليقه ثم طلقها أخرى-فقالت:لا و الله لا أرضى أو تسوى بينى و بينها-يقول الله: «وَ أُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ» -و ابنه محمد لم تطلب نفسها بنصيبتها،و شحت عليه،فأعرض عليها رافع إما أن ترضى،و إما أن يطلقها الثالثه فشحت على زوجها و رضيت-فصالحته على ما ذكرت فقال الله: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» -فلما رضيت و استقرت لم يستطع أن يعدل بينهما-فنزلت.

«وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَضْتُمْ-فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ»

- أن يأتي واحده،و يذر الأخرى-لا أيم و لا ذات بعل-و هذه السنه فيما كان كذلك-إذا

أقرت المرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجها، فلا جناح على الزوج ولا على المرأة، وإن أبت هي طلقها أو تساوى بينهما لا يسعه إلا ذلك:

أقول: ورواها في الدر المنثور، عن مالك و عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم -و صححه- باختصار.

و في الدر المنثور: أخرج الطيالسي و ابن أبي شيبة و ابن راهويه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقي عن علي بن أبي طالب: أنه سئل عن هذه الآية فقال: هو الرجل عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت -أو تكون دميمة فيريد فراقها- فتصالحه على أن يكون عندها ليله -و عند الأخرى ليلالي و لا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوى بينهما.

و في الكافي، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله عز و جل « وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا » فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إنني أريد أن أطلقك. فتقول له: لا تفعل إنني أكره أن تشمت بي -و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، و دعني على حالتي فهو قوله تبارك و تعالى « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَ هَذَا هُوَ الصَّلْحُ ».

أقول: و في هذا المعنى روايات أخر رواها في الكافي، و في تفسير العياشي.

و في تفسير القمي: في قوله تعالى « وَ أَحْضَرْتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ » قال: قال: أحضرت الشح فمنها ما اختارته، و منها ما لم تختره.

و في تفسير العياشي، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): في قول الله « وَ لَنْ تَسِيَّ تَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَضْتُمْ » قال: في المودة.

و في الكافي، بإسناده عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم، قال له: أليس الله حكيمًا؟ قال: بلى هو أحكم الحاكمين. قال: فأخبرني عن قوله « فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَ ثَلَاثَ وَ رُبَاعَ -فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» أليس هذا فرض؟ قال: بلى، قال: فأخبرني عن قوله « وَ لَنْ تَسِيَّ تَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَضْتُمْ -فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» -أي حكيم يتكلم

بهذا؟ فلم يكن عنده جواب.

فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله (ع)، فقال: في غير وقت حج ولا عمره، قال: نعم جعلت فداك لأمر أهمني - إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسأله لم يكن عندي فيها شيء، قال: وما هي؟ قال: فأخبره بالقصه -.

فقال له أبو عبد الله (ع) أما قوله عز وجل - «فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» يعني في النفقه، وأما قوله «وَلَنْ تَشِيءَ تَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَضْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» يعني في الموده.

قال فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره - قال: والله ما هذا من عندك أقول: و

روى أيضا نظير الحديث عن القمي: أنه سأل بعض الزنادقه أبا جعفر الأحول - عن المسأله بعينها فسافر إلى المدينة - فسأل أبا عبد الله (ع) عنها، فأجابته بمثل الجواب - فرجع أبو جعفر إلى الرجل فأخبره - فقال هذا حملته من الحجاز.

وفي المجمع: في قوله تعالى «فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» - أي تذررون التي لا تميلون إليها - كالتى هي لا ذات زوج ولا أيم: قال: وهو المروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع):

وفيه، عن النبي ص: أنه كان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذه قسمتى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك.

أقول: ورواه الجمهور بعده طرق - والمراد بقوله «ما تملك ولا أملك» المحبه القليه لكن الروايه لا تخلو عن شيء فإن الله أجل من أن يلوم أحدا في ما لا يملكه أصلا وقد قال تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» (الطلاق: ٧) والنبي ص أعرف بمقام ربه من أن يسأله أن يوجد ما هو موجود.

وفي الكافي، مسندا عن ابن أبي ليلي قال: حدثني عاصم بن حميد قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فأتاه رجل - فشكا إليه الحاجه فأمره بالتزويج - قال: فاشتدت به الحاجه - فأتى أبا عبد الله (ع) فسأله عن حاله - فقال: اشتدت بى الحاجه قال: ففارق - قال: ثم أتاه فسأله عن حاله - فقال: أثريت وحسن حالى فقال أبو عبد الله (ع): إني أمرتك بأمرين أمر الله بهما قال الله عز وجل: «وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ

مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» - وَقَالَ: «وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ» .

[سوره النساء (٤): آيه ١٣٥]

اشاره

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

(بيان)

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ» القسط هو العدل، والقيام بالقسط العمل به والتحفظ له، فالمراد بالقوامين بالقسط القائمون به أتم قيام وأكمل، من غير انعطاف وعدول عنه إلى خلافه لعامل من هوى وعاطفه أو خوف أو طمع أو غير ذلك.

وهذه الصفة أقرب العوامل وأتم الأسباب لاتباع الحق وحفظه عن الضيعة، ومن فروعها ملازمه الصدق في أداء الشهادة والقيام بها.

ومن هنا يظهر أن الابتداء بهذه الصفة في هذه الآية المسوقة لبيان حكم الشهادة ثم ذكر صفة الشهادة من قبيل التدرج من الوصف العام إلى بعض ما هو متفرع عليه كأنه قيل: كونوا شهداء لله، ولا يتيسر لكم ذلك إلا بعد أن تكونوا قوامين بالقسط فكونوا قوامين بالقسط حتى تكونوا شهداء لله.

وقوله «شُهَدَاءَ لِلَّهِ» اللام فيه للغايه أى كونوا شهداء تكون شهادتكم لله كما قال تعالى: «وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ» (الطلاق: ٢) ومعنى كون الشهادة لله كونها اتباعا للحق ولأجل إظهاره وإحيائه كما يوضحه قوله «فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا».

قوله تعالى: «وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ» أى ولو كانت على خلاف نفع

أنفسكم أو والديكم أو أقربائكم فلا يحملنكم حب منافع أنفسكم أو حب الوالدين و الأقربين أن تحرفوها أو تتركوها، فالمراد بكون الشهادة على النفس أو على الوالدين و الأقربين أن يكون ما تحمله من الشهادة لو أدى مضرا بحاله أو بحال والديه و أقربيه سواء كان المتضرر هو المشهود عليه بلا واسطه كما إذا تخاصم أبوه و إنسان آخر فشهد له على أبيه، أو يكون المتضرر مع الواسطه كما إذا تخاصم اثنان و كان الشاهد متحملا لأحدهما ما لو أداه لتضرر به نفس الشاهد أيضا- كالمتخاصم الآخر-.

قوله تعالى: «إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا» إرجاع ضمير التثنيه إلى الغنى و الفقير مع وجود «أو» التريديديه لكون المراد بالغنى و الفقير هو المفروض المجهول الذى يتكرر بحسب وقوع الوقائع و تكررها فيكون غنيا فى واقعه، و فقيرا فى أخرى، فالترديد بحسب فرض البيان و ما فى الخارج تعدد، كذا ذكره بعضهم، فالمعنى أن الله أولى بالغنى فى غناه، و بالفقير فى فقره: و المراد- و الله أعلم-: لا- يحملنكم غنى الغنى أن تميلوا عن الحق إليه، و لا- فقر الفقير أن تراعوا حاله بالعدول عن الحق بل أقيموا الشهادة لله سبحانه ثم خلوا بينه و بين الغنى و الفقير فهو أولى بهما و أرحم بحالهما، و من رحمته أن جعل الحق هو المتبع واجب الاتباع، و القسط هو المندوب إلى إقامته، و فى قيام القسط و ظهور الحق سعاده النوع التى يقوم بها صلب الغنى، و يصلح بها حال الفقير.

و الواحد منهما و إن انتفع بشهاده محرفه أو متروكه فى شخص واقعه أو وقائع لكن ذلك لا يلبث دون أن يضعف الحق و يميت العدل، و فى ذلك قوه الباطل و حياه الجور و الظلم، و فى ذلك الداء العضال و هلاك الإنسانيه.

قوله تعالى: «فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا»، أى مخافه أن تعدلوا عن الحق و القسط باتباع الهوى و ترك الشهاده لله فقوله «أَنْ تَعْدِلُوا» مفعول لأجله و يمكن أن يكون مجرورا بتقدير اللام متعلقا بالاتباع أى لأن تعدلوا.

قوله تعالى: «وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَأِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» اللى بالشهادة كناية عن تحريفها من لى اللسان. و الإعراض ترك الشهاده من رأس.

و قرئ «وَإِنْ تَلَوْا» بضم اللام و إسكان الواو من ولى يلى ولايه، و المعنى: و إن وليتم أمر الشهاده و أتيتم بها أو أعرضتم فإن الله خير بأعمالكم يجازيكم بها.

فى تفسير القمى، قال أبو عبد الله (ع): إن للمؤمن على المؤمن سبع حقوق، فأوجبها أن يقول الرجل حقاً - ولو كان على نفسه أو على والديه فلا يميل لهم عن الحق، ثم قال:

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ - أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا»

يعنى عن الحق.

أقول: وفيه تعميم معنى الشهادة لقول الحق مطلقاً بمعرفه عموم قوله «كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ» .

و فى المجمع: قيل: معناه إن تلوا أى تبدلوا الشهادة - أو تعرضوا أى تكتموها: قال:

و هو المروى عن أبى جعفر (ع)

[سوره النساء (٤): الآيات ١٣٦ الى ١٤٧]

إشارة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (١٣٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ إِزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (١٣٧) بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٣٨) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُلِّقَتْ لَهُمْ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (١٣٩) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهِ فَاسْتَشِيرُوا النَّبِيَّ فَهُوَ لَا يَتَّبِعُكُمْ فِي حَيْثُ خُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ إِنْ اللَّهُ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (١٤٠) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (١٤٢) مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (١٤٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَّا تَرْضَؤُنَّ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (١٤٤) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (١٤٧)

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ»، أمر المؤمنين بالإيمان ثانياً بقرينه التفصيل في متعلق الإيمان الثاني أعنى قوله «بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ» (إلخ) و أيضاً بقرينه الإيعاد و التهديد على ترك الإيمان بكل واحد من هذا التفصيل إنما هو أمر ببسط المؤمنين إجمال إيمانهم على تفاصيل هذه الحقائق فإنها معارف

مرتبطه بعضها ببعض، مستلزمه بعضها ببعض، فالله سبحانه لا إله إلا هو له الأسماء الحسنی و الصفات العلیا، و هی الموجبه لأن یخلق خلقا و یهدیهم إلى ما یرشدھم و یسعدھم ثم یبعثھم لیوم الجزاء، و لا یتم ذلك إلا بإرسال رسل مبشرین و منذرین، و إنزال كتب تحکم بینھم فیما اختلفوا فیھ، و تبین لھم معارف المبدأ و المعاد، و أصول الشرائع و الأحكام.

فالإیمان بواحد من حقائق هذه المعارف لا یتم إلا مع الإیمان بجمیعھا من غیر استثناء، و الرد لبعضھا مع الأخذ ببعض آخر کفر لو أظهر، و نفاق لو کتم و أخفی، و من النفاق أن یتخذ المؤمن مسیرا ینتھی به إلى رد بعض ذلك، كأن یفارق مجتمع المؤمنین و یتقرب إلى مجتمع الکفار و یوالیھم، و یصدقھم فی بعض ما یرمون به الإیمان و أهلھ، أو یعترضوا أو یستهزءون به الحق و خاصتھ، و لذلك عقب تعالی هذه الآیة بالتعرض لحال المنافقین و وعیدھم بالعذاب الألیم.

و ما ذکرناه من المعنی هو الذی یقضى به ظاهر الآیة و هو أوجه مما ذکره بعض المفسرین أن المراد بقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا﴾: يا أيها الذين آمنوا في الظاهر بالإقرار بالله و رسوله آمنوا في الباطن ليوافق ظاهركم باطنكم. و كذا ما ذكره بعضهم أن معنی «آمَنُوا» اثبتوا على إيمانكم، و كذا ما ذكره آخرون أن الخطاب لمؤمنی أهل الكتاب أى يا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب آمنوا بالله و رسوله و الكتاب الذی نزل على رسوله و هو القرآن.

و هذه المعانی و إن كانت فی نفسها صحیحه لكن القرائن الكلامیه ناهضه على خلافها، و أردأ الوجوه آخرها.

قوله تعالی: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ لما كان الشرط الأول من الآیة أعنى قوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا﴾ - إلى قوله - مِنْ قَبْلُ دعوة إلى الجمع بین جمیع ما ذكر فیہ بدعوى أن أجزاء هذا المجموع مرتبطه غیر مفارق بعضها بعضا كان هذا التفصیل ثانيا فی معنی الترديد و المعنی: و من یكفر بالله أو ملائکته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أى من یكفر بشیء من أجزاء الإیمان فقد ضل ضلالا بعيدا.

و لیس المراد بالعطف بالواو الجمع فی الحکم لیتم الجمیع موضوعا واحدا له حکم

هذا ما يقتضيه سياق الآية لو أخذت وحدها كما تقدم، لكن الآيات جميعا لا تخلو عن ظهور ما أو دلالة على كونها ذات سياق واحد متصلا بعضها ببعض، وعلى هذا التقدير يكون قوله «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا»، فى مقام التعليل «لِقَوْلِهِ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ - إِلَى قَوْلِهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا» و يكون الآيتان ذواتى مصداق واحد أى إن من يكفر بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر هو الذى آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازداد كفرا، و يكون أيضا هو من المنافقين الذين تعرض تعالى لهم فى قوله بعد «بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» إلى آخر الآيات.

و على هذا يختلف المعنى المراد بقوله «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا» (إلى آخر الآيات) بحسب ما فسر به قوله «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ» وَ رَسُولِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَفَاسِيرِهِ الْمَخْتَلِفَةِ:

فإن فسر بأن آمنوا بالله و رسوله فى الباطن كما آمنتم به فى الظاهر كان معنى الإيمان ثم الكفر ثم الإيمان ثم الكفر ما يتلى به المنافقون من اختلاف الحال دائما إذا لقوا المؤمنين و إذا لقوا الكفار.

و إن فسر بأن اثبتوا على الإيمان الذى تلبستم به كان المراد من الإيمان ثم الكفر و هكذا هو الرده بعد الرده المعروفه.

و إن فسر بأن المراد دعوه أهل الكتاب إلى الإيمان بالله و رسوله كان المراد بالإيمان ثم الكفر و هكذا الإيمان بموسى ثم الكفر به بعباده العجل ثم الإيمان بعزير أو بعبسى ثم الكفر به ثم الازدياد فيه بالكفر بمحمد ص و ما جاء به من عند ربه، كما قيل.

و إن فسر بأن ابطوا إيمانكم على تفاصيل الحقائق كما استظهرناه كان قوله «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا»، تعليلا منطبقا على حال المنافقين المذكورين فيما بعد، المفسرين بقوله «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكَاْفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» فإن من اتصل بالكفار منفصلا عن مجتمع المؤمنين لا يخلو عن الحضور فى محاضرتهم و الاستيناس بهم، و الشركه فى محاوراتهم، و التصديق لبعض ما يتذاكرونه من الكلام الذى لا يرتضيه الله سبحانه، و ينسبونه إلى الدين و أوليائه من المطاعن و المساوى و يستهزءون و يسخرون به.

فهو كلما لقي المؤمنين و اشترك معهم فى شىء من شعائر الدين آمن به، و كلما لقى

الكفار و أمضى بعض ما يتقولونه كفر، فلا يزال يؤمن زمانا و يكفر زمانا حتى إذا استحکم فيه هذه السجیه كان ذلك منه ازديادا في الكفر و الله أعلم.

و إذ كان مبتلى باختلاف الحال و عدم استقراره فلا توبه له لأنه غير ثابت على حال الندامه لو ندم على ما فعله، إلا أن يتوب و يستقر على توبته استقرارا لا يزلزله اختلاف الأحوال، و لا تحركه عواصف الأهواء، و لذا قيد الله سبحانه التوبه المقبوله من مثل هذا المنافق بقيود لا تبقى مجالا للتغير و التحول فقال في الاستثناء الآتي: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ (الآيه).

قوله تعالى: «بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ» (إلخ) تهديد للمنافقين، و قد وصفهم بموالاه الكافرين دون المؤمنين، و هذا وصف أعم مصداقا من المنافقين الذين لم يؤمن قلوبهم، و إنما يتظاهرون بالإيمان فإن طائفه من المؤمنين لا يزالون مبتلين بموالاه الكفار، و الانقطاع عن جماعه المؤمنين، و الاتصال بهم باطنا و اتخاذ الوليجه منهم حتى في زمن الرسول ص.

و هذا يؤيد بعض التأييد أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين طائفه من المؤمنين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، و يؤيده ظاهر قوله في الآيه اللاحقه « وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ إِلَى قَوْلِهِ - إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ» فإن ذلك تقرير لتهديد المنافقين، و الخطاب فيه للمؤمنين، و يؤيده أيضا ما سيصف تعالى حالهم في نفاقهم بقوله « وَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا» فأثبت لهم شيئا من ذكر الله تعالى، و هو بعيد الانطباق على المنافقين الذين لم يؤمنوا بقلوبهم قط.

قوله تعالى: «أَيَّبْتُعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا» استفهام إنكارى ثم جواب بما يقرر الإنكار فإن العزه من فروع الملك، و الملك لله وحده، قال تعالى «قُلِ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ» (آل عمران: ٢٦).

قوله تعالى: « وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - مِثْلُهُمْ» يريد ما نزله في سوره الأنعام: «وَ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِذَا يُنْسِنَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ :

(الأنعام: ٦٨) فإن سورة الأنعام مكيه، و سورة النساء مدنيه.

و يستفاد من إشاره الآيه إلى آيه الأنعام أن بعض الخطابات القرآنيه وجه إلى النبي ص خاصه، و المراد بها ما يعم الأمه.

و قوله «إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ تَعْلِيلٌ لِلنَّهْيِ أَى بِمَا نَهَيْتُمْ أَنْتُمْ إِذَا قَعَدْتُمْ مَعَهُمْ - وَ الْحَالُ هَذِهِ - تَكُونُونَ مِثْلَهُمْ، وَ قَوْلُهُ «إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَ الْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ».

قوله تعالى: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ»، التبرص:

الانتظار. و الاستحواذ: الغلبه و التسلط، و هذا وصف آخر لهؤلاء المنافقين فإنهم إنما حفظوا رابطته الاتصال بالفريقين جميعا: المؤمنين و الكافرين، يستدرون الطائفتين و يستفيدون ممن حسن حاله منهما، فإن كان للمؤمنين فتح قالوا: إنا كنا معكم فليكن لنا سهم مما أوتيتموه من غنيمه و نحوها، و إن كان للكافرين نصيب قالوا: أ لم نغلبكم و نمنعكم من المؤمنين؟ أى من الإيمان بما آمنوا به و الاتصال بهم فلنا سهم مما أوتيتموه من النصيب أو منه عليكم حيث جررنا إليكم النصيب.

قيل: عبر عما للمؤمنين بالفتح لأنه هو الموعود لهم، و للكافرين بالنصيب تحقيرا له فإنه لا يعاب به بعد ما وعد الله المؤمنين أن لهم الفتح و أن الله وليهم، و لعله لذلك نسب الفتح إلى الله دون النصيب.

قوله تعالى: «فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» الخطاب للمؤمنين و إن كان ساريا إلى المنافقين و الكافرين جميعا، و أما قوله «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ»، فمعناه أن الحكم يومئذ للمؤمنين على الكافرين، و لن ينعكس الأمر أبدا، و فيه إياس للمنافقين، أى ليس هؤلاء المنافقون فالغلبه للمؤمنين على الكافرين بالآخره.

و يمكن أن يكون نفى السبيل أعم من النشاطين: الدنيا و الآخره، فإن المؤمنين غالبون بإذن الله دائما ما داموا ملتزمين بلوازم إيمانهم، قال تعالى: «وَ لَا تَهْنُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» (آل عمران: ١٣٩).

قوله تعالى: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ» المخادعه هى الإكثار أو التشديد فى الخدعه بناء على أن زياده المبانى تدل على زياده المعانى.

وقوله «وَهُوَ خَادِعُهُمْ» في موضع الحال أى يخادعون الله في حال هو يخدعهم ويثول المعنى إلى أن هؤلاء يريدون بأعمالهم الصادره عن النفاق من إظهار الإيمان، و الاقتراب من المؤمنين، والحضور في محاضرتهم و مشاهدتهم أن يخادعوا الله أى النبي ص و المؤمنين فيستدروا منهم بظاهر إيمانهم و أعمالهم من غير حقيقه، ولا يدرون أن هذا الذى خلى بينهم و بين هذه الأعمال و لم يمنعهم منها هو الله سبحانه، و هو خدعه منه لهم و مجازاه لهم بسوء نياتهم و خباثه أعمالهم فخدعتهم له بعينها خدعته لهم.

قوله تعالى: «وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَأُونُ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا» هذا وصف آخر من أوصافهم و هو القيام إلى الصلاة-إذا قاموا إليها- كسالى يراءون الناس، و الصلاة أفضل عباده يذكر فيها الله، و لو كانت قلوبهم متعلقه بربهم مؤمنه به لم يأخذهم الكسل و التوانى فى التوجه إليه و ذكره، و لم يعملوا عملهم لمراءاه الناس، و لذكروا الله تعالى كثيرا على ما هو شأن تعلق القلب و اشتغال البال.

قوله تعالى: «مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لِإِلَى هَؤُلَاءِ وَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ»، قال فى المجمع:

يقال: ذبذبتة فذبذب أى حركته فتحرك فهو كتحريك شىء معلق (انتهى). فكون الشىء مذذباً أن يتردد بين جانبين من غير تعلق بشىء منهما، و هذا نعت المنافقين، يتذبذبون بين ذلك-أى الذى ذكر من الإيمان و الكفر-لا- إلى هؤلاء أى لا- إلى المؤمنين فقط كالمؤمنين بالحقيقه، و لا إلى الكفار فقط كالكافرين محضاً.

و قوله «وَ مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا» فى مقام التعليل لما سبقه من حديث الذبذبه، فسبب ترددهم بين الجانبين من غير تعلق بأحدهما أن الله أضلهم عن السبيل فلا سبيل لهم يردونه.

و لهذه العله بعينها قيل: «مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ» و لم يقل: متذبذبين أى القهر الإلهى هو الذى يجر لهم هذا النوع من التحريك الذى لا ينتهى إلى غايه ثابتة مطمئنه.

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ» (إلى آخر الآيتين) السلطان هو الحجه. و الدرک بفتحيتين-وقد يسكن الراء-قال الراغب: الدرک كالدرج لكن الدرج يقال اعتباراً بالصعود، و الدرک اعتباراً بالحدور، و لهذا قيل: درجات الجنه و دركات النار، و لتصور الحدور فى النار سميت هاويه (انتهى).

و الآيه- كما ترى- تنهى المؤمنين عن الاتصال بولايه الكفار و ترك ولايه المؤمنين، ثم الآيه الثانيه تعلق ذلك بالوعيد الشديد المتوجه إلى المنافقين، و ليس إلا أن الله سبحانه يعد هذا الصنيع نفاقا يحذر المؤمنون من الوقوع فيه.

و السياق يدل على أن قوله «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا»، كالنتيجه المستنتجه مما تقدم أو الفرع المتفرع عليه، و هذا كالصریح فى أن الآيات السابقه إنما تتعرض لحال مرضى القلوب و ضعفاء الإيمان من المؤمنين و يسميهم المنافقين، و لا أقل من شمولها لهم ثم يعظ المؤمنين أن لا يقربوا هذا الحمى و لا يتعرضوا لسخط الله، و لا يجعلوا الله تعالى على أنفسهم حجه واضحه فيضلهم و يخدعهم و يذبذبهم فى الحياه الدنيا، ثم يجمع بينهم و بين الكافرين فى جهنم جميعا، ثم يسكنهم فى أسفل درك من النار، و يقطع بينهم و بين كل نصير ينصرهم، و شفيع يشفع لهم.

و يظهر من الآيتين أولاً: أن الإضلال و الخدعه و كل سخط إلهى من هذا القبيل إنما عن حجه واضحه تعطىها أعمال العباد، فهى إجزاء على طريق المقابله و المجازاه، و حاشا الجناح الإلهى أن يبدأهم بالشر و الشقوه من غير تقدم ما يوجب ذلك من قبلهم، فقوله «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا»؟ يجرى مجرى قوله «وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ»: (البقره: ٢٦).

و ثانياً: أن فى النار لأهلها مراتب تختلف فى السفاله، و لا محاله يشتد بحسبها عذابهم يسميها الله تعالى بالدركات.

قوله تعالى: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ» استثناء من الوعيد الذى ذكر فى المنافقين بقوله: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» (الآيه) و لازم ذلك خروجهم من جماعه المنافقين، و لحوقهم بصف المؤمنين، و لذلك ذيل الاستثناء بذكر كونهم مع المؤمنين، و ذكر ثواب المؤمنين جميعا فقال تعالى: «فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا».

و قد وصف الله هؤلاء الذين استثناهم من المنافقين بأوصاف عديده ثقيه، و ليست تبت أصول النفاق و أعراقه إلا بها، فذكر التوبه و هى الرجوع إلى الله تعالى، و لا- ينفع الرجوع و التوب وحده حتى يصلحوا كل ما فسد منهم من نفس و عمل، و لا ينفع الإصلاح

إلا أن يعتصموا بالله أى يتبعوا كتابه و سنه نبيه ص إذ لا سبيل إلى الله إلا ما عينه و ما سوى ذلك فهو سبيل الشيطان.

و لا ينفع الاعتصام المذكور إلا إذا أخلصوا دينهم-و هو الذى فيه الاعتصام- لله، فإن الشرك ظلم لا يعفى عنه و لا يغفر، فإذا تابوا إلى الله و أصلحوا كل فاسد منهم و اعتصموا بالله و أخلصوا دينهم لله كانوا عند ذلك مؤمنين لا يشوب إيمانهم شرك، فأمنوا النفاق و اهتدوا قال تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ» (الأنعام: ٨٢).

و يظهر من سياق الآيه أن المراد بالمؤمنين هم المؤمنون محضاً المخلصون للإيمان، و قد عرفهم الله تعالى بأنهم الذين تابوا و أصلحوا و اعتصموا بالله و أخلصوا دينهم لله، و هذه الصفات تتضمن تفاصيل جميع ما عده الله تعالى فى كتابه من صفاتهم و نعوتهم كقوله تعالى «فَدَأَلَّحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صِلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» (X إلى آخر الآيات): (المؤمنون: ٣)، و قوله تعالى «وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَ الَّذِينَ يَبْتَئِنُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَ قِيَامًا» (X الآيات) (الفرقان):

(٦٤)، و قوله «فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» : (النساء: ٦٥).

فهذا هو مراد القرآن بالمؤمنين إذا أطلق اللفظ إطلاقاً من غير قرينه تدل على خلافه.

و قد قال تعالى: «فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ» و لم يقل: فأولئك من المؤمنين لأنهم بتحقيق هذه الأوصاف فيهم أول تحققها يلحقون بهم، و لن يكونوا منهم حتى تستمر فيهم الأوصاف على استقرارها، فافهم ذلك.

قوله تعالى: «مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ»، ظاهره أنه خطاب للمؤمنين، لأن الكلام جار على خطابهم و إنما يخاطبون بهذا الخطاب مع الغض عن إيمانهم و فرضهم كالعارى عنه على ما هو شأن مثل هذا الخطاب.

و هو كناية عن عدم حاجته تعالى إلى عذابهم، و أنهم لو لم يستوجبوا العذاب بتركهم الشكر و الإيمان لم يكن من قبله تعالى ما يوجب عذابهم، لأنه لا ينتفع بعذابهم حتى يؤثره، و لا يستضر بوجودهم حتى يدفعه عن نفسه بعذابهم، فالمعنى: لا موجب لعذابكم إن شكرتم

نعمه الله بأداء واجب حقه و آمنتهم به و كان الله شاكرا لمن شكره و آمن به، عليما لا يجهل مورده.

و فى الآيه دلالة على أن العذاب الشامل لأهله إنما هو من قبلهم لا من قبله، و كذا كل ما يستوجب العذاب من ضلال أو شرك أو معصيه، و لو كان شىء من ذلك من قبله تعالى لكان العذاب الذى يستتبعه أيضا من قبله لأن المسبب يستند إلى من استند إليه السبب.

(بحث روائى)

فى تفسير العياشى، عن زراره و حمران و محمد بن مسلم: عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) فى قول الله «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا- ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا كُفْرًا» قال: نزلت فى عبد الله بن أبى سرح- الذى بعثه عثمان إلى مصر- ثم ازداد كفرا حين لم يبق فيه من الإيمان شىء

و فيه، عن أبى بصير قال: سمعته يقول:

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا»

(الآيه) من زعم أن الخمر حرام ثم شربها، و من زعم أن الزنا حرام ثم زنى، و من زعم أن الزكاه حق و لم يؤدها.

أقول: فيه تعميم للآيه على الكفر بجميع مراتبه، و من مراتبه ترك الواجبات و فعل المحرمات، و تأييد لما تقدم فى البيان.

و فيه، عن محمد بن الفضيل: عن أبى الحسن الرضا (ع) فى قول الله «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ- إلى قوله- إِنْ كُنْتُمْ إِذًا مِثْلَهُمْ» قال: إذا سمعت الرجل يجحد الحق و يكذب به- و يقع فى أهله فقم من عنده و لا تقاعده.

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخر.

و فى العيون، بإسناده عن أبى الصلت الهروى: عن الرضا (ع) فى قول الله جل جلاله «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» قال: فإنه يقول: و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين حجه، و لقد أخبر الله تعالى عن كفار قتلوا نبيهم بغير الحق- و مع قتلهم إياهم لم يجعل الله لهم على أنبيائه سبيلا.

و فى الدر المثور، أخرج ابن جرير عن على:

«وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»

قال: فى الآخره.

أقول: وقد تقدم أن ظاهر السياق هو الآخره و لو عمم لغيرها بأخذ الجملة وحدها شملت الحججه فى الدنيا.

و فى العيون، بإسناده عن الحسن بن فضال قال: سألت على بن موسى الرضا(ع) عن قوله «يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ» فقال الله تبارك و تعالى: لا يخادع، ولكنه يجازيهم جزاء الخديعه.

و فى تفسير العياشى، عن مسعده بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله ص سئل: فيما النجاه غدا؟ فقال: النجاه أن لا تخادعوا الله فيخدعكم فإنه من يخادع الله يخدعه، و يخلع منه الإيمان و نفسه يخدع لو يشعر.

فقيل: فكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمر الله ثم يريد به غيره—فاتقوا الرئاء فإنه شرك بالله، إن المرائى يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك، و بطل أجرك، و لا خلاق لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له.

و فى الكافى، بإسناده عن أبى المعزى الخصاف رفعه قال: قال أمير المؤمنين(ع):

من ذكر الله عز و جل فى السر فقد ذكر الله كثيرا، إن المنافقين كانوا يذكرون الله علانية، و لا يذكرونه فى السر فقال الله عز و جل: «يُرَاؤُنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا» أقول: و هذا معنى آخر لقله الذكر لطيف.

و فى الدر المثور: أخرج ابن المنذر عن على قال: لا يقل عمل مع تقوى، و كيف يقل ما يتقبل؟.

أقول: و هذا أيضا معنى لطيف، و مرجعه بالحقيقه إلى ما مر فى الخبر السابق.

وفيه: أخرج مسلم و أبو داود و البيهقى فى سننه عن أنس قال: قال رسول الله ص: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان—قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.

أقول: وهذا معنى آخر لقله الذكر فإن لمثل هذا المصلى من الذكر مجرد التوجه إلى الله بقيامه إلى الصلاة، و كان يمكنه أن يستغرق في ذكره بالحضور و الطمأنينه في صلاته.

و المراد بكون الشمس بين قرني الشيطان دنوها من أفق الغروب كأنه يجعل النهار و الليل قرنين للشيطان ينطح بهما ابن آدم أو يظهر لابن آدم.

و فيه: أخرج عبد بن حميد و البخارى فى تاريخه و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص: مثل المنافق مثل الشاه العائره بين الغنمين- تعير إلى هذه مره و إلى هذه مره لا تدرى أيهما تتبع

و فيه: أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: " كل سلطان فى القرآن فهو حجه

و فيه: و أخرج ابن أبى شيبه و المروزى فى زوائد الزهد و أبو الشيخ بن حبان عن مكحول قال: بلغنى أن النبى ص قال: ما أخلص عبد لله أربعين صباحا- إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.

أقول: و الروايه من المشهورات، و قد رويت بلفظها أو بمعناها بطرق أخرى.

و فيه: أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ص: من قال لا- إله إلا- الله مخلصا دخل الجنة، قيل: يا رسول الله و ما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن المحارم.

أقول: و الروايه مستفيضه معنى و قد رويت بطرق مختلفه فى جوامع أهل السنه و الشيعه عن النبى و أئمه أهل البيت (ص)، و سنورد عمده ألفاظها المنقوله فى موضع يناسبها إن شاء الله تعالى.

و فى ذيل هذه الآيات روايات فى أسباب النزول مختلفه متشبهه، تركنا إيرادها لظهورها فى الجرى و تطبيق المصداق. و الله أعلم.

إشارة

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (١٤٨) إِنَّ تُبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا (١٤٩)

(بيان)

قوله تعالى: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ»، قال الراغب في مادة «جهر» يقال لظهور الشيء بإفراط لحاسه البصر أو حاسه السمع، أما البصر فنحو رأيته جهاراً، قال الله تعالى: «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً» «أَرْنَا اللَّهَ جَهْرَةً» - إلى أن قال - وأما السمع فمنه قوله تعالى: «سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ».

و السوء من القول كل كلام يسوء من قيل فيه كالدعاء عليه، و شتمه بما فيه من المساوى و العيوب و بما ليس فيه، فكل ذلك لا يحب الله الجهر به و إظهاره، و من المعلوم أنه تعالى منزه من الحب و البغض على حد ما يوجد فينا معشر الإنسان و ما يجانسنا من الحيوان، إلا - أنه لما كان الأمر و النهى عندنا بحسب الطبع صادرين عن حب و بغض كنى بهما عن الإرادة و الكراهة و عن الأمر و النهى.

فقوله «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ» كناية عن الكراهة التشريعية أعم من التحريم و الإعانة.

و قوله «إِلَّا مَنْ ظَلَمَ» استثناء منقطع أى لكن من ظلم لا - بأس بأن يجهر بالسوء من القول فيمن ظلمه من حيث ظلم، و هذه هى القرينة على أنه إنما يجوز له الجهر بالسوء من القول بين فيه ما ظلمه، و يظهر مساوته التى فيه مما ظلمه به، و أما التعدى إلى غيره مما ليس فيه، أو ما لا يرتبط بظلمه فلا دليل على جواز الجهر به من الآيه.

و المفسرون و إن اختلفوا فى تفسير السوء من القول فمن قائل إنه الدعاء عليه، و من قائل إنه ذكر ظلمه و ما تعدى به عليه و غير ذلك إلا أن الجميع مشمول لإطلاق الآيه

فلا موجب لتخصيص الكلام ببعضها.

و قوله «وَ كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا» في مقام التأكيد للنهي المستفاد من قوله «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ»، أى لا ينبغي الجهر بالسوء من القول من غير المظلوم فإن الله سميع يسمع القول عليم يعلم به.

قوله تعالى: «إِنْ تَتُوبَا خَيْرًا أَوْ تُخَفُوا أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا» الآية لا تخلو عن ارتباط بما قبلها فإنها تشمل إظهار الخير من القول شكرا لنعمة أنعمها منعم على الإنسان، وتشمل العفو عن السوء و الظلم فلا يجهر على الظالم بالسوء من القول.

فإبداء الخير إظهاره سواء كان فعلا- كإظهار الإنفاق على مستحقه و كذا كل معروف لما فيه من إعلاء كلمه الدين و تشويق الناس إلى المعروف، أو كان قولاً كإظهار الشكر على المنعم و ذكره بجميل القول لما فيه من حسن التقدير و تشويق أهل النعمة.

و إخفاء الخير منصرفه إخفاء فعل المعروف ليكون أبعد من الرئاء و أقرب إلى الخلوص كما قال: «إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ وَ إِنْ تُخَفُّوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكْفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ» (البقره: ٢٧١).

و العفو عن السوء هو الستر عليه قولاً- بأن لا يذكر ظالمه بظلمه، و لا- يذهب بماء وجهه عند الناس، و لا يجهر عليه بالسوء من القول، و فعلاً- بأن لا يواجهه بما يقابل ما أساء به، و لا ينتقم عنه فيما يجوز له ذلك كما قال تعالى: «فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ» (البقره: ١٩٤).

و قوله «فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا» سبب أقيم مقام المسبب و التقدير: إن تعفوا عن سوء فقد اتصفت بصفه من صفات الله الكماله- و هو العفو على قدره- فإن الله ذو عفو على قدرته، فالجزاء جزاء بالنسبه إلى بعض الشروط، و أما إبداء الخير و إخفاؤه أى إيتاؤه على أى حال فهو أيضا من صفاته تعالى بما أنه الله تعالى، و يمكن أن يلوح إليه الكلام.

(بحث روائى)

فى المجمع، قال: لا يجب الله الشتم فى الانتصار إلا من ظلم- فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلم مما يجوز الانتصار فى الدين: قال: و هو المروى عن أبى جعفر (ع)

و فى تفسير العياشى، عن أبى الجارود عن أبى عبد الله (ع) قال: الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه.

و فى تفسير القمى: و فى حديث آخر فى تفسير هذا قال: إن جاءك رجل و قال فىك ما ليس فىك من الخير و الثناء - و العمل الصالح فلا تقبله منه و كذبه فقد ظلمك.

و فى تفسير العياشى، بإسناده عن الفضل بن أبى قره: عن أبى عبد الله (ع) فى قول الله: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ» قال: من أضاف قوما فأساء ضيافتهم - فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه:

أقول: و رواه فى المجمع، عنه (ع) مرسلًا، و روى من طرق أهل السنه عن مجاهد.

و الروايات على أى حال داله على التعميم كما استفدناه من الآيه.

[سوره النساء (٤): الآيات ١٥٠ الى ١٥٢]

إشارة

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٥١) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٥٢)

(بيان)

انعطاف إلى حال أهل الكتاب، و بيان لحقيقه كفرهم، و شرح لعدده من مظلهمهم، و معاصيهم و مفاسد أقوالهم.

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ»، هؤلاء أهل الكتاب من اليهود و النصارى فاليهود تؤمن بموسى و تكفر بعيسى و محمد، و النصارى تؤمن بموسى و عيسى

و تكفر بمحمد صلى الله عليهم أجمعين، و هؤلاء على زعمهم لا يكفرون بالله و ببعض رسله، و إنما يكفرون ببعض الرسل، و قد أطلق الله عليهم أنهم كافرون بالله و رسله جميعا و لذلك احتيج إلى بيان المراد من إطلاق قوله «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ».

□
و لذلك عطف على قوله «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ»، قوله «وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ» بعطف التفسير و نفس المعطوف أيضا بعضه يفسر بعضه، فهم كافرون بالله و رسله لأنهم بقولهم: «نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ» يريدون أن يفرقوا بين الله و رسله فيؤمنون بالله و بعض رسله و يكفروا ببعض رسله مع كونه رسولا من الله، و الرد عليه رد على الله تعالى.

□
ثم بين ذلك بيان آخر بالعطف عليه عطف التفسير فقال: «وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا» أي سبيلا متوسطا بين الإيمان بالله و رسله جميعا، و الكفر بالله و رسله جميعا، و هو الإيمان ببعض و الكفر ببعض، و لا سبيل إلى الله إلا الإيمان به و برسله جميعا فإن الرسول بما أنه رسول ليس له من نفسه شيء و لا له من الأمر شيء، فالإيمان به إيمان بالله و الكفر به كفر بالله محضا.

فالكفر ببعض و الإيمان بالبعض و بالله ليس إلا تفرقه بين الله و بين رسله، و إعطاء الاستقلال للرسول فيكون الإيمان به غير مرتبط بالإيمان بالله، و الكفر به غير مرتبط بالكفر به طرفا لا وسطا، و كيف يصح فرض الرساله ممن لا يرتبط بالإيمان به و الكفر به بالإيمان بالله و الكفر به.

فمن اليبين الذى لا مريه فيه أن الإيمان بمن هذا شأنه و الخضوع له شرك بالله العظيم، و لذلك ترى أنه تعالى بعد وصفهم بأنهم يريدون بالإيمان ببعض الرسل و الكفر بالبعض أن يفرقوا بين الله و رسله و يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ذكر أنهم كافرون بذلك حقا فقال: «أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا» ثم أوعدهم فقال: «وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا» .

□
قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ»، لما كفر أولئك المفرقين بين الله و رسله، و ذكر أنهم كافرون بالله و رسله ذكر من يقابلهم بالإيمان بالله و رسله على سبيل عدم التفرقه تتيما للأقسام.

□
و فى الآيات التفات من الغيبه إلى التكلم مع الغير فى قوله «وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا

ثم إلى الخطاب في قوله «أُولَئِكَ سَيُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ»، ولعل الوجه فيه أن إسناد الجزاء إلى المتكلم أقرب من الوقوع بحسب لحن الكلام من إسناده إلى الغائب.

و يفيد هذه الفائدة أيضا الالتفات الواقع في الآية الثانية فإن توجيه الخطاب إلى النبي ص عند الوعد الجميل و هو يعلم بإنجازه تعالى يفيد القرب من الوقوع

[سورة النساء (٤): الآيات ١٥٣ إلى ١٦٩]

إشارة

يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا (١٥٣) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (١٥٤) فَبِمَا نَقَضْتُمْ هِمَّ مِيثَاقِهِمْ وَكَفَرْتُمْ بآيَاتِ اللَّهِ وَقْتَلْتُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٥٥) وَبَكَفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (١٥٦) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ لَمَّا لَمْ يَلْمِزْهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا-إِلْبَاعِ الطَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٥٨) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (١٥٩) فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلْهُمُ أَمْوَالُ الَّذِينَ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١) لَكِنَّ الرَّاْسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (١٦٢) إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (١٦٣) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (١٦٤) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٦٥) لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (١٦٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (١٦٧) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (١٦٩)

الآيات تذكر سؤال أهل الكتاب رسول الله ص تنزيل كتاب من السماء عليهم حيث لم يقنعوا بنزول القرآن بوحي الروح الأمين نجوماً، و نجيب عن مسألتهم.

قوله تعالى: «يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ»، أهل الكتاب هم اليهود و النصارى على ما هو المعهود فى عرف القرآن فى أمثال هذه الموارد و عليه فالسائل هو الطائفتان جميعاً دون اليهود فحسب.

و لا ينافيه كون المظالم و الجرائم المعدوده فى ضمن الآيات مختصه باليهود كسؤال الرؤيه، و اتخاذ العجل، و نقض الميثاق عند رفع الطور و الأمر بالسجده و النهى عن العدو فى السبت و غير ذلك.

فإن الطائفتين ترجعان إلى أصل واحد و هو شعب إسرائيل بعث إليهم موسى و عيسى (ع) و إن انتشرت دعوه عيسى بعد رفعه فى غير بنى إسرائيل كالروم و العرب و الحبشه و مصر و غيرهم، و ما قوم عيسى بأقل ظلماً لعيسى من اليهود لموسى (ع).

و لعد الطائفتين جميعاً ذا أصل واحد يخص اليهود بالذكر فيما يخصهم من الجزاء حيث قال: «فَظَلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ» و لذلك أيضاً عد عيسى بين الرسل المذكورين بعد كما عد موسى (ع) بينهم و لو كان وجه الكلام إلى اليهود فقط لم يصح ذلك، و لذلك أيضاً قيل بعد هذه الآيات: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ» (إلخ).

و بالجملة السائل هم أهل الكتاب جميعاً و وجه الكلام معهم لاشتراكهم فى الخصيصة القوميه و هو التحكم و القول بغير الحق و المجازفه و عدم التقيد بالعهود و المواثيق، و الكلام جار معهم فيما اشتركوا فإذا اختص منهم طائفه بشيء خص الكلام به.

و الذى سأله رسول الله ص هو أن ينزل عليهم كتاباً من السماء، و لم يسأله ما سأله قبل نزول القرآن و تلاوته عليهم كيف و القصه إنما وقعت فى المدينه و قد بلغهم من القرآن ما نزل بمكه و شطر مما نزل بالمدينه؟ بل هم ما كانوا يقنعون به دليلاً للنبوه،

و لا- يعدونه كتابا سماويا مع أن القرآن نزل فيما نزل مشفعا بالتحدى و دعوى الإعجاز كما فى سور:إسراء،و يونس،و هود،و البقره النازله جميعا قبل سوره النساء.

فسؤالهم تنزيل الكتاب من السماء بعد ما كانوا يشاهدونه من أمر القرآن لم يكن إلا سؤالا جزافيا لا يصدر إلا ممن لا يخضع للحق و لا ينقاد للحقيقه و إنما يلغو و يهدو بما قدمته له أيدى الأهواء من غير أن يتقيد بقيد أو يثبت على أساس،نظير ما كانت تتحكم به قريش مع نزول القرآن،و ظهور دعوته فتقول على ما حكاه الله سبحانه عنهم: «لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ»: (يونس: ٢٠) «أَوْ تَوَقَّى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُؤْيَاكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ»: (إسراء: ٩٣).

و لهذا الذى ذكرناه أجاب الله سبحانه عن مسألتهم (أولا) بأنهم قوم متمادون فى الجهاله و الضلاله لا يأبون عن أنواع الظلم و إن عظمت،و الكفر و الجحود و إن جاءت البينه، و عن نقض المواثيق و إن غلظت و غير ذلك من الكذب و البهتان و أى ظلم،و من هذا شأنه لا يصلح لإجابه ما سأله و الإقبال على ما اقترحه.

و(ثانيا) أن الكتاب الذى أنزله الله و هو القرآن مقارن لشهاده الله سبحانه و ملائكته و هو الذى يفصح عن التحدى بعد التحدى بآياته الكريمه.

فقال تعالى فى جوابهم أولا: «فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ» أى مما سألوكم من تنزيل كتاب من السماء إليهم «فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً» أى إراءه عيان نعاينه بأبصارنا، و هذه غايه ما يبلغه البشر من الجهاله و الهذر و الطغيان «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ» و القصة المذكوره فى سوره البقره (آيه: ٥٥-٥٦) و سوره الأعراف (آيه: ١٥٥).

ثم قال تعالى: «ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ» و هذه عباده الصنم بعد ظهور بطلانه أو بيان أن الله سبحانه منزه عن شائبه الجسميه و الحدوث،و هو من أفضع الجهالات البشريه «فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَ آتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا» و قد أمرهم موسى فى ذلك أن يتوبوا إلى بارئهم فيقتلوا أنفسهم فأخذوا فيه فعفا الله عنهم و لما يتم التقتيل و لما يقتل الجميع،و هو المراد بالعفو،و آتى موسى(ع)سلطانا مبينا حيث سلطه عليهم و على السامرى و عجله،و القصة المذكوره فى سوره البقره (آيه: ٥٤).

ثم قال تعالى: «وَ رَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ» و هو الميثاق الذى أخذه الله منهم

ثم رفع فوقهم الطور، والقصة المذكورة مرتين في سورة البقره (آيه ٩٣، ٩٤).

ثم قال تعالى: «وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» والقصتان المذكورتان في سورة البقره (آيه: ٥٨-٦٥) و سورة الأعراف (١٦١-١٦٣) و ليس من البعيد أن يكون الميثاق المذكور راجعا إلى القصتين و إلى غيرهما فإن القرآن يذكر أخذ الميثاق منهم متكررا كقوله تعالى وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ X الآية X: (البقره: ٨٣)، و قوله تعالى «وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَ لَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ» (البقره: ٨٤).

قوله تعالى: «فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِنْهُم مِيثَاقَهُمْ»، الفاء للتفريع و المجرور متعلق بما سيأتي بعد عدة آيات- يذكر فيها جرائمهم- من قوله «حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ» و الآيات مسوقة لبيان ما جازاهم الله به من وخيم الجزاء الدنيوي و الآخروي، و فيها ذكر بعض ما لم يذكر من سننهم السيئه أولا.

و قوله «فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِنْهُم مِيثَاقَهُمْ» تلخيص لما ذكر منهم من نقض الميثاق و لما لم يذكر من الميثاق المأخوذه منهم.

و قوله «وَ كُفِرْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ تَلْخِصَ لِأَنْوَاعٍ مِنَ الْكُفْرِ كَفَرُوا بِهَا فِي زَمَنِ مُوسَى (ع)» و بعده قص القرآن كثيرا منها، و من جملتها الموردان المذكوران في صدر الآيات أعني قوله فَصَدَّ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً»، و قوله «ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ» و إنما قدما في الصدر، و أخرا في هذه الآية لأن المقامين مختلفان فيختلف مقتضاها فإن صدر الآيات متعرض لسؤالهم تنزيل كتاب من السماء، و ذكر سؤالهم أكبر من ذلك و عبادتهم العجل أنسب به و الصق، و هذه الآية و ما بعدها متعرضه لمجازاتهم في قبال أعمالهم بعد ما كانوا أجابوا دعوه الحق و ذكر أسباب ذلك و الابتداء بذكر نقض الميثاق أنسب في هذا المقام و أقرب.

و قوله «وَ قَتَلْتُمْ الْأَنْبِيَاءَ بَغْيًا حَقًّا» يعنى بهم زكريا و يحيى و غيرهما ممن ذكر القرآن قتلهم إجمالا من غير تسميه.

و قوله «وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ» جمع أغلف أى فى أغشيه تمنعها عن استماع الدعوه النبويه، و قبول الحق لو دعيت إليه، و هذه كلمه ذكروها يريدون بها رد الدعوه، و إسناد

عدم إجابتهم للدعوة إلى الله سبحانه كأنهم كانوا يدعون أنهم خلقوا غلف القلوب، أو أنهم جعلوا بالنسبة إلى دعوته غير موسى كذلك من غير استناد ذلك إلى اختيارهم و صنعهم.

و لذلك رد الله سبحانه عليهم بقوله «بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا» فبين أن إباء قلوبهم عن استماع الدعوة الحققة مستند إلى صنع الله لكن لا كما يدعون أنهم لا صنع لهم في ذلك بل إنما فعل ذلك بهم في مقابل كفرهم و جحودهم للحق، و كان أثر ذلك أن هذا القوم لا يؤمنون إلا قليل منهم.

و قد تقدم الكلام في هذا الاستثناء، و أن هذه النعمة الإلهية إنما نزلت بهم بقوميتهم و مجتمعهم، فالمجموع من حيث المجموع مكتوب عليهم النعمة، و مطبوع على قلوبهم محال لهم أن يؤمنوا بأجمعهم، و لا ينافي ذلك إيمان البعض القليل منهم.

قوله تعالى: «بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا» و هو قذفها (ع) في ولادة عيسى بالزنا، و هو كفر و بهتان معا و قد كلمهم عيسى في أول ولادته و قال: «إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا»: (مريم. ٣٠).

قوله تعالى: «وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَّبُوهُ وَ لَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ» قد تقدم في قصص عيسى (ع) في سورة آل عمران أنهم اختلفوا في كيفية قتله صلبا و غير صلب فلعل حكايته تعالى عنهم دعوى قتله أولا ثم ذكر القتل و الصلب معا في مقام الرد و النفي لبيان النفي التام بحيث لا يشوبه ريب فإن الصلب لكونه نوعا خاصا في تعذيب المجرمين لا يلزم القتل دائما، و لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاق القتل، و قد اختلف في كيفية قتله فمجرد نفي القتل ربما أمكن أن يتأول فيه بأنهم ما قتلوه قتلا عاديا، و لا ينافي ذلك أن يكونوا قتلوه صلبا فلذلك ذكر تعالى بعد قوله «وَمَا قَتَلُوهُ» قوله «وَمَا صَلَّبُوهُ» ليؤدى الكلام حقه من الصراحة، و ينص على أنه (ع) لم يتوف بأيديهم لا صلبا و لا غير مصلوب، بل شبه لهم أمره فأخذوا غير المسيح (ع) مكان المسيح فقتلوه أو صلبوه، و ليس من البعيد عادة، فإن القتل في أمثال تلك الاجتماعات الهمجية و الهجمه و الغوغاء ربما أخطأ المجرم الحقيقي إلى غيره و قد قتله الجنديون من الروميين، و ليس لهم معرفه بحاله على نحو الكمال فمن الممكن أن يأخذوا مكانه غيره، و مع ذلك فقد وردت روايات أن الله تعالى ألقى شبهه على غيره فأخذ و قتل مكانه.

و ربما ذكر بعض محققى التاريخ أن القصص التاريخيه المضبوطه فيه (ع) و الحوادث المربوطه بدعوته و قصص معاصريه من الحكام و الدعاه تنطبق على رجلين اثنين مسميين بالمسيح- و بينهما ما يزيد على خمسمائه سنه-:المتقدم منهما محق غير مقتول،و المتأخر منهما مبطل مصلوب، (1)و على هذا فما يذكره القرآن من التشبيه هو تشبيه المسيح عيسى بن مريم رسول الله بالمسيح المصلوب. و الله أعلم.

و قوله «وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ» أى اختلفوا فى عيسى أو فى قتله «لَفِي شَكٍّ مِنْهُ» أى فى جهل بالنسبه إلى أمره «مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ الظَّنِّ» و هو التخمين أو رجحان ما بحسب ما أخذه بعضهم من أفواه بعض.

و قوله «وَ مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا» أى ما قتلوه قتل يقين أو ما قتلوه أخبرك خبر يقين،و ربما قيل:إن الضمير فى قوله «وَ مَا قَتَلُوهُ» راجع إلى العلم أى ما قتلوا العلم يقينا.و قتل العلم لغه تمحيضه و تخليصه من الشك و الريب،و ربما قيل:إن الضمير يعود إلى الظن أى ما محضوا ظنهم و ما تثبتوا فيه،و هذا المعنى على تقدير ثبوته معنى غريب لا يحمل عليه لفظ القرآن.

قوله تعالى:«بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا» و قد قص الله سبحانه هذه القصة فى سوره آل عمران فقال:«إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خُذْ هَذَا الصَّلْبَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى الَّذِينَ أَنْكَرُوا اللَّهَ وَ كَفَرُوا فَسَأَلِيكَ مَرْيَمُ أَنِ امْئُقِي صَلْبَكَ فَأَمْئُقْ إِلَيْكَ أَمْئُقْ إِلَيْكَ أَمْئُقْ إِلَيْكَ»

(آل عمران:٥٥) فذكر التوفى ثم الرفع.

و هذه الآيه بحسب السياق تنفى وقوع ما ادعوه من القتل و الصلب عليه فقد سلم من قتلهم و صلبهم،و ظاهر الآيه أيضا أن الذى ادعى إصابه القتل و الصلب إياه،و هو عيسى (ع) بشخصه البدنى هو الذى رفعه الله إليه،و حفظه من كيدهم فقد رفع عيسى بجسمه و بروحه لا أنه توفى ثم رفع روحه إليه تعالى فهذا مما لا يحتمله ظاهر الآيه بمقتضى السياق فإن الإضراب الواقع فى قوله «بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ» لا يتم بمجرد رفع الروح بعد الموت الذى يصح أن يجمع القتل و الموت حتف الأنف.

فهذا الرفع نوع التخليص الذى خلصه الله به و أنجاه من أيديهم سواء كان توفى عند ذلك بالموت حتف الأنف أو لم يتوفى حتف الأنف و لا قتلا و صلبا بل بنحو آخر لا نعرفه أو كان حيا باقيا بإبقاء الله بنحو لا نعرفه فكل ذلك محتمل.

ص: ١٣٣

(١- ١) و عند هذا المحقق يكون التاريخ المشتهر فعلا بالميلادى مشكوكا فى صحته.

و ليس من المستحيل أن يتوفى الله المسيح و يرفعه إليه و يحفظه،أو يحفظ الله حياته على نحو لا ينطبق على العاده الجاربه عندنا فليس يقصر عن ذلك سائر ما يقتضه القرآن الكريم من معجزات عيسى نفسه فى ولادته و حياته بين قومه،و ما يحكيه من معجزات إبراهيم و موسى و صالح و غيرهم،فكل ذلك يجرى مجرى واحدا يدل الكتاب العزيز على ثبوتها دلالة لا مدفع لها إلا ما تكلفه بعض الناس من التأويل تحذرا من لزوم خرق العاده و تعطل قانون العليه العام،و قد مر فى الجزء الأول من هذا الكتاب استيفاء البحث عن الإعجاز و خرق العاده.

و بعد ذلك كله فالآيه التاليه لا تخلو عن إشعار أو دلالة على حياته(ع)و عدم توفيه بعد.

قوله تعالى: «وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا». «إِنْ» نافية و المبتدأ محذوف يدل عليه الكلام فى سياق النفي، و التقدير:

و إن أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن،و الضمير فى قوله «بِهِ» و قوله «يَكُونُ» راجع إلى عيسى،و أما الضمير فى قوله «قَبْلَ مَوْتِهِ» ففیه خلاف.

فقد قال بعضهم:إن الضمير راجع إلى المقدر من المبتدأ و هو أحد،و المعنى:و كل واحد من أهل الكتاب يؤمن قبل موته بعيسى أى يظهر له قبيل الموت عند الاحتضار أن عيسى كان رسول الله ص و عبده حقا و إن كان هذا الإيمان منه إيمانا لا ينتفع به،و يكون عيسى شهيدا عليهم جميعا يوم القيامة سواء آمنوا به إيمانا ينتفع به أو إيمانا لا ينتفع به كمن آمن به عند موته.

و يؤيده أن إرجاع ضمير «قَبْلَ مَوْتِهِ» إلى عيسى يعود إلى ما ورد فى بعض الأخبار أن عيسى حى لم يمت،و أنه ينزل فى آخر الزمان فيؤمن به أهل الكتاب من اليهود و النصارى،و هذا يوجب تخصيص عموم قوله «وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» من غير مخصص، فإن مقتضى الآيه على هذا التقدير أن يكون يؤمن بعيسى عند ذلك النزول من السماء الموجودون من أهل الكتاب دون المجموع منهم،ممن وقع بين رفع عيسى و نزوله فمات و لم يدرك زمان نزوله،فهذا تخصيص لعموم الآيه من غير مخصص ظاهر.

و قد قال آخرون:إن الضمير راجع إلى عيسى(ع)و المراد به إيمانهم به عند

نزوله في آخر الزمان من السماء، استنادا إلى الرواية كما سمعت.

هذا ما ذكره وهو الذي ينبغي التدبر والإمعان فيه هو أن وقوع قوله «وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا» في سياق قوله «وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا» ظاهر في أن عيسى شهيد على جميعهم يوم القيامة كما أن جميعهم يؤمنون به قبل الموت، وقد حكى سبحانه قول عيسى في خصوص هذه الشهادة على وجه خاص، فقال عنه: «وَكَنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا لَمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ»: (المائدة: ١١٧).

فقص (ع) شهادته في أيام حياته فيهم قبل توفيه، وهذه الآية أعنى قوله:

«وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

(إلخ) تدل على شهادته على جميع من يؤمن به فلو كان المؤمن به هو الجميع كان لازمه أن لا يتوفى إلا بعد الجميع، وهذا ينتج المعنى الثاني، وهو كونه (ع) حيا بعد، و يعود إليهم ثانيا حتى يؤمنوا به. نهائه الأمر أن يقال: إن من لا يدرك منهم رجوعه إليهم ثانيا يؤمن به عند موته، و من أدرك ذلك آمن به إيمانا اضطرارا أو اختيارا.

على أن الأنسب بوقوع هذه الآية: «وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ» فيما وقع فيه من السياق أعنى بعد قوله تعالى «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ - إِلَى أَنْ قَالَ - بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا» أن تكون الآية في مقام بيان أنه لم يمت وأنه حي بعد إذ لا يتعلق ببيان إيمانهم الاضطراري وشهادته عليهم في غير هذه الصورة غرض ظاهر.

فهذا الذي ذكرناه يؤيد كون المراد بإيمانهم به قبل الموت إيمانهم جميعا به قبل موته (ع).

لكن هاهنا آيات أخر لا تخلو من إشعار بخلاف ذلك كقوله تعالى: «إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خُذْ هَذَا الصَّلَافَ فِي يَمِينِكَ وَارْتَمِعْ بِهِ إِلَى أَنْ يَنْسَلِثَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ كَرِيمٌ هَدِيدٌ» (آل عمران: ٥٥) حيث يدل على أن من الكافرين بعيسى من هو باق إلى يوم القيامة، وكقوله تعالى: «وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا» حيث إن ظاهره أنه نقمه مكتوبه عليهم، فلا يؤمن

مجتمعهم بما هو مجتمع اليهود أو مجتمع أهل الكتاب إلى يوم القيامة.

بل ظاهر ذيل قوله «وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ» حيث إن ذيله يدل على أنهم باقون بعد توفى عيسى (ع).

لكن الإنصاف أن الآيات لا تنافي ما مر فإن قوله «وَاجْعَلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» لا يدل على بقائهم إلى يوم القيامة على نعت أنهم أهل الكتاب.

و كذا قوله تعالى: «يَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ» (الآية) إنما يدل على أن الإيمان لا يستوعبهم جميعا، ولو آمنوا في حين من الأحيان شمل الإيمان منهم قليلا من كثير. على أن قوله «وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ» لو دل على إيمانهم به قبل موته فإنما يدل على أصل الإيمان، و أما كونه إيمانا مقبولا غير اضطرارى فلا دلاله له على ذلك.

و كذا قوله «فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ» (الآية) مرجع الضمير فيه إنما هو الناس دون أهل الكتاب أو النصرارى بدليل قوله تعالى في صدر الكلام: «وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ» X الآية X:

(المائدة: ١١٦)، و يدل على ذلك أيضا أنه (ع) من أولى العزم من الرسل مبعوث إلى الناس كافة، و شهادته على أعمالهم تعم بني إسرائيل و المؤمنين به و غيرهم.

و بالجمله، الذى يفيد التدرج فى سياق الآيات و ما ينضم إليها من الآيات المربوطه بها هو أن عيسى (ع) لم يتوف بقتل أو صلب و لا- بالموت حتف الأنف على نحو ما نعرفه من مصداقه- كما تقدمت الإشارة إليه- و قد تكلمنا بما تيسر لنا من الكلام فى قوله تعالى «يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي كُنْتُ نَذِيرًا لَكَ وَرَأَيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ» (آل عمران: ٥٥) فى الجزء الثالث من هذا الكتاب.

و من غريب الكلام فى هذا الباب ما ذكره الزمخشري فى الكشاف: أنه يجوز أن يراد أنه لا يبقى أحد من جميع أهل الكتاب إلا ليؤمنن به على أن الله يحييهم فى قبورهم فى ذلك الزمان، و يعلمهم نزوله، و ما أنزل له، و يؤمنون به حين لا ينفعهم إيمانهم، و هذا قول بالرجعه.

و فى معنى الآية بعض وجوه رديئه أخرى:

منها: ما يظهر من الزجاج أن ضمير قوله «قَبْلَ مَوْتِهِ» يرجع إلى الكتابى و أن معنى قوله «وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ» أن جميعهم يقولون: إن عيسى

الذى يظهر فى آخر الزمان نحن نؤمن به.

و هذا معنى سخيّف فإن الآيات مسوّقه لبيان دعواهم قتل عيسى (ع) و صلبه و الرد عليهم دون كفرهم به و لا- يرتبط ذلك باعترافهم بظهور مسيح فى آخر الزمان يحيى أمر شعب إسرائيل حتى يذيل به الكلام.

على أنه لو كان المراد به ذلك لم يكن حاجة إلى ذكر قوله: «قَبْلَ مَوْتِهِ» لارتفاع الحاجة بدونه، و كذا قوله «وَأَيُّومَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا» لأنه على هذا التقدير فضل من الكلام لا حاجة إليه.

و منها: ما ذكره بعضهم أن المراد بالآية: و إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد قبل موت ذلك الكتابى.

و هذا فى السخافه كسابقه فإنه لم يجر لمحمد ص ذكر فى سابق الكلام حتى يعود إليه الضمير. و لا- أن المقام يدل على ذلك، فهو قول من غير دليل. نعم، ورد هذا المعنى فى بعض الروايات مما سيمر بك فى البحث الروائى التالى لكن ذلك من باب الجرى كما سنشير إليه و هذا أمر كثير الوقوع فى الروايات كما لا يخفى على من تتبع فيها.

قوله تعالى: «فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ» الفاء للتفريع، و قد نكر لفظ الظلم و كأنه للدلالة على تفخيم أمره أو للإبهام، إذ لا يتعلق على تشخيصه غرض مهم و هو بدل مما تقدم ذكره من فجائعهم غير أنه ليس بدل الكل من الكل كما ربما قيل، بل بدل البعض من الكل، فإنه تعالى جعل هذا الظلم منهم سببا لتحريم الطيبات عليهم، و لم تحرم عليهم إلا فى شريعته موسى المنزله فى التوراه، و بها تختتم شريعته موسى، و قد ذكر فيما ذكر من فجائعهم و مظالمهم أمور جرت و وقعت بعد ذلك كالبهتان على مريم و غير ذلك.

فالمراد بالظلم بعض ما ذكر من مظالمهم الفجيعه فهو السبب لتحريم ما حرم عليهم من الطيبات بعد إحلالها.

ثم ضم إلى ذلك قوله «وَبَصِيَّدِهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا» و هو إعراضهم المتكرر عن سبيل الله «وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَا وَ قَدُّ نُهُوَا عَنْهُ وَ أَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ».

قوله تعالى: «وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» معطوف على قوله «حَرَّمْنَا

فقد استوجبوا بمظالمهم من الله جزاءين: جزاء دنيوى عام و هو تحريم الطيبات، و جزاء أخروى خاص بالكافرين منهم و هو العذاب الأليم.

قوله تعالى: «لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» استثناء و استدراك من أهل الكتاب، و الرَّاسِخُونَ و ما عطف عليه مبتدأ و «يُؤْمِنُونَ» خبره، و قوله «مِنْهُمْ» متعلق بالراسخون و «مِنْ» فيه تبعيضه.

و الظاهر أن «الْمُؤْمِنُونَ» يشارك «الرَّاسِخُونَ» فى تعلق قوله «مِنْهُمْ» به معنى و المعنى: لكن الراسخون فى العلم و المؤمنون بالحقيقه من أهل الكتاب يؤمنون بك و بما أنزل من قبلك، و يؤيده التعليل الآتى فى قوله «إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ» (إلخ)، فإن ظاهر الآيه كما سيأتى بيان أنهم آمنوا بك لما وجدوا أن نبوتك و الوحي الذى أكرمناك به يماثل الوحي الذى جاءهم به الماضون السابقون من أنبياء الله: نوح و النبيون من بعده، و الأنبياء من آل إبراهيم، و آل يعقوب، و آخرون ممن لم نقصصهم عليك من غير فرق.

و هذا المعنى - كما ترى - أنسب بالمؤمنين من أهل الكتاب أن يوصفوا به دون المؤمنين من العرب الذين وصفهم الله سبحانه بقوله «لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ» (يس: ٦).

و قوله «وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ» معطوف على «الرَّاسِخُونَ» و منصوب على المدح، و مثله فى العطف قوله «وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ» و قوله «وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» مبتدأ خبره قوله «أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا» و لو كان قوله «وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ» مرفوعا كما نقل عن مصحف ابن مسعود كان هو و ما عطف عليه مبتدأ خبره قوله «أُولَئِكَ» .

قال فى المجمع: اختلف فى نصب المقيمين فذهب سيبويه و البصريون إلى أنه نصب على المدح على تقدير أعنى المقيمين الصلاة، قالوا: إذا قلت، مررت بزید الكريم و أنت تريد أن تعرف زيدا الكريم من زيد غير الكريم فالوجه الجر، و إذا أردت المدح و الثناء فإن شئت نصبت و قلت: مررت بزید الكريم كأنك قلت: أذكر الكريم، و إن شئت رفعت فقلت: الكريم، على تقدير هو الكريم.

و قال الكسائى، موضع المقيمين جر، و هو معطوف «على» ما من قوله «بِمَا أُنزِلَ

أى و بالمقيمين الصلاة.

وقال قوم: إنه معطوف على الهاء و الميم من قوله «مِنْهُمْ» على معنى: لكن الراسخون فى العلم منهم و من المقيمين الصلاة، و قال آخرون: إنه معطوف على الكاف من «إِلَيْكَ» أى مما أنزل من قبلك و من قبل المقيمين الصلاة.

و قيل: إنه معطوف على الكاف فى «إِلَيْكَ» أو الكاف فى قبلك. و هذه الأقوال الأخيره لا تجوز عند البصريين لأنه لا يعطف بالظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار.

قال: و أما ما روى عن عروه عن عائشه قال: سألتها عن قوله «وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ» و عن قوله «وَالصَّابِغِينَ» و عن قوله «إِنَّ هَذَا» فقالت: يا ابن أختى هذا عمل الكتاب أخطئوا فى الكتاب، و ما روى عن بعضهم: أن فى كتاب الله أشياء ستصلحها العرب بألستها، قالوا: و فى مصحف ابن مسعود: «والمقيمون الصلاة» فمما لا يلتفت إليه لأنه لو كان كذلك لم يكن ليعلمه الصحابه الناس على الغلط و هم القدوه و الذين أخذوه عن النبى ص (انتهى).

و بالجمله قوله «لَكِنَّ الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» استثناء من أهل الكتاب من حيث لازم سؤالهم النبى ص أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما تقدم أن لازم سؤالهم ذلك أن لا يكفى ما جاءهم النبى ص من الكتاب و الحكمه المصدقين لما أنزل من قبله من آيات الله على أنبيائه و رسله، فى دعوتهم إلى الحق و إثباته، مع أنه (ص) لم يأتهم إلا- مثل ما أتاهم به من قبله من الأنبياء، و لم يعيش فيهم و لم يعاشروهم إلا بما عاشوا به و عاشروا به كما قال تعالى «قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاٍ مِنَ الرُّسُلِ»: (الأحقاف: ٩) و قال تعالى: «وَ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَشِئْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَ مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسِدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ مَا كَانُوا خَالِدِينَ X- إلى أن قال- X لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ»: (الأنبياء: ١٠).

فذكر الله سبحانه فى فصل من القول: أن هؤلاء السائلين و هم أهل الكتاب ليست عندهم سجيته اتباع الحق و لا ثبات و لا عزم و لا رأى، و كم من آيه بينه ظلموها، و دعوه حق صدوا عنها، إلا أن الراسخين فى العلم منهم لما كان عندهم ثبات على علمهم و ما وضح من الحق لديهم، و كذا المؤمنون حقيقه منهم لما كان عندهم سجيته اتباع الحق يؤمنون بما

أنزل إليك و ما أنزل من قبلك لما وجدوا أن الذى نزل إليك من الوحي يماثل ما نزل من قبلك على سائر النبيين: نوح و من بعده.

و من هنا يظهر (أولا) وجه توصيف من اتبع النبي ص من أهل الكتاب بالراسخين فى العلم و المؤمنين، فإن الآيات السابقة تقص عنهم أنهم غير راسخين فيما علموا غير مستقرين على شىء من الحق و إن استوثق منهم بأغلظ المواثيق، و أنهم غير مؤمنين بآيات الله صادون عنها و إن جاءتهم البينات، فهؤلاء الذين استنهم الله راسخون فى العلم أو مؤمنون حقيقه.

و (ثانيا) وجه ذكر ما أنزل قبلا- مع القرآن فى قوله «يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك» لأن المقام مقام نفى الفرق بين القبيلين.

و (ثالثا) أن قوله فى الآيه التاليه: «إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا» (إلخ) فى مقام التعليل لإيمان هؤلاء المستثنين.

قوله تعالى: «إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ» فى مقام التعليل لقوله «يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ» كما عرفت أنفسا. و محصل المعنى- و الله أعلم- أنهم آمنوا بما أنزل إليك لأننا لم نؤتك أمرا مبتدعا يختص من الدعاوى و الجهات بما لا يوجد عند غيرك من الأنبياء السابقين، بل الأمر على نهج واحد لا اختلاف فيه، فإننا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح و النبيين من بعده، و نوح أول نبي جاء بكتاب و شريعته، و كما أوحينا إلى إبراهيم و من بعده من آله، و هم يعرفونهم و يعرفون كيفيه بعثتهم و دعوتهم، فمنهم من أوتى بكتاب كداود أوتى زبوراً و هو وحى نبوى، و موسى أوتى التكليم و هو وحى نبوى، و غيرهما كإسماعيل و إسحاق و يعقوب أرسلوا بغير كتاب، و ذلك أيضا عن وحى نبوى.

و يجمع الجميع أنهم رسل مبشرون بثواب الله منذرون بعذابه، أرسلهم الله لإتمام الحجه على الناس بيان ما ينفعهم و ما يضرهم فى أخراهم و دنياهم لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل.

قوله تعالى: «وَ الْأَشِدَّاءُ» تقدم فى قوله تعالى: «وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَشِدَّاءُ»: (آل عمران: ٨٤) أنهم أنبياء من ذريه يعقوب أو من أسباط بنى إسرائيل.

قوله تعالى: «وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا» قيل إنه بمعنى المكتوب من قولهم: زبره أى كتبه فالزبور بمعنى المزبور.

قوله تعالى: «رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ» أحوال ثلاثه أو الأول حال و الأخيران وصفان له. و قد تقدم استيفاء البحث عن معنى إرسال الرسل و تمام الحججه من الله على الناس، و أن العقل لا يغنى وحده عن بعثه الأنبياء بالشرائع الإلهيه فى الكلام على قوله تعالى: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً»: (سوره البقره: ٢١٣) فى الجزء الثانى من هذا الكتاب.

قوله تعالى: «وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا» و إذا كانت له العزه المطلقه و الحكمه المطلقه استحال أن يغلبه أحد بحجه بل له الحججه البالغه، قال تعالى: «قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ»:

(الأنعام: ١٤٩).

قوله تعالى: «لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ»، استدراك آخر فى معنى الاستثناء المنقطع من الرد المتعلق بسؤالهم النبى ص تنزيل كتاب إليهم من السماء، فإن الذى ذكر الله تعالى فى رد سؤالهم بقوله «فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ» (إلى آخر الآيات) لانه لزم معناه أن سؤالهم مردود إليهم، لأن ما جاء به النبى ص بوحي من ربه لا يغير نوعا ما جاء به سائر النبيين من الوحي، فمن ادعى أنه مؤمن بما جاءوا به فعليه أن يؤمن بما جاء به من غير فرق.

ثم استدرك عنه بأن الله مع ذلك يشهد بما أنزل على نبيه و الملائكه يشهدون و كفى بالله شهيدا.

و متن شهادته قوله «أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ» فإن مجرد النزول لا يكفى فى المدعى، لأن من أقسام النزول بوحى من الشياطين، بأن يفسد الشيطان أمر الهدايه الإلهيه فيضع سبيلا باطلا مكان سبيل الله الحق، أو يخطط فيدخل شيئا من الباطل فى الوحي الإلهي الحق فيختلط الأمر، كما يشير إلى نفيه بقوله: «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِنْ رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مَنْ خَلْفَهُ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتٍ رَبِّهِمْ وَ أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا»: (الجن: ٢٨) و قال تعالى: «وَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ»: (الأنعام: ١٢١).

و بالجمله فالشهاده على مجرد النزول أو الإنزال لا يخرج الدعوى عن حال الإبهام

لكن تقييده بقوله «بِعِلْمِهِ» يوضح المراد كل الوضوح، ويفيد أن الله سبحانه أنزله إلى رسوله وهو يعلم ما ذا ينزل، ويحيط به و يحفظه من كيد الشياطين.

و إذا كانت الشهادة على الإنزال و الإنزال إنما هو بواسطة الملائكة كما يدل عليه قوله تعالى: «مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ» (البقرة: ٩٧) وقال تعالى في وصف هذا الملك المكرم: «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ» (التكوير: ٢١) فدل على أن تحت أمره ملائكة أخرى و هم الذين ذكرهم إذ قال: «كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كَرَامٍ بَرَرَةٍ» (عبس: ١٦).

و بالجمله لكون الملائكة وسائط في الإنزال فهم أيضا شهداء كما أنه تعالى شهيد و كفى بالله شهيدا.

و الدليل على شهادته تعالى ما أنزله في كتابه من آيات التحدى كقوله تعالى: «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا» (إسراء: ٨٨) و قوله «أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» (النساء: ٨٢)، و قوله «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنْ اسْتَلْعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ» (يونس: ٣٨).

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا» لما ذكر تعالى الحجة البالغة في رساله نبيه و نزول كتابه من عند الله، و أنه من سنخ الوحي الذى أوحى إلى النبيين من قبله و أنه مقرون بشهادته و شهاده ملائكته و كفى به شهيدا حقيق ضلال من كفر به و أعرض عنه كائنا من كان من أهل الكتاب.

و فى الآيه تبديل الكتاب الذى كان الكلام فى نزوله من عند الله بسبيل الله حيث قال: «وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» و فيه إيجاز لطيف كأنه قيل: إن الذين كفروا و صدوا عن هذا الكتاب و الوحي الذى يتضمنه فقد كفروا و صدوا عن سبيل الله و الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله (إلخ).

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ» (إلخ) تحقيق و تثبيت آخر مقامه التأكيد من الآيه السابقه، و على هذا يكون المراد بالظلم هو الصد عن

و يمكن أن يكون الآيه فى مقام التعليل بالنسبه إلى الآيه السابقه، يبين فيها وجه ضلالهم البعيد و المعنى ظاهر.

(بحث روائى)

و فى تفسير البرهان، فى قوله تعالى: « وَ قَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا »: عن ابن بابويه بإسناده عن علقمه عن الصادق (ع) فى حديث قال: أ لم ينسبوا مريم بنت عمران إلى أنها حملت بصبى - من رجل نجار اسمه يوسف؟

و فى تفسير القمى، فى قوله تعالى: « وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ » (الآيه) قال: حدثنى أبى، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى، عن أبى حمزه، عن شهر بن حوشب: قال لى الحجاج: يا شهر آيه فى كتاب الله قد أعتنى - فقلت:

أيها الأمير آيه آيه هى؟ فقال: قوله « وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ » و الله إنى لأمر باليهودى و النصرانى فيضرب عنقه - ثم أرمقه بعينى فما أراه يحرك شفتيه حتى يخدم، فقلت: أصلح الله الأمير ليس على ما أولت - قال: كيف هو: قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا، فلا يبقى أهل مله يهودى و لا غيره إلا آمن به قبل موته، و يصلى خلف المهدي قال: ويحك أنى لك هذا؟ و من أين جئت به؟ فقلت: حدثنى به محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (ع) فقال: و الله جئت بها من عين صافيه

و فى الدر المنثور: أخرج ابن المنذر عن شهر بن حوشب قال: قال لى الحجاج:

يا شهر آيه من كتاب الله ما قرأتها - إلا اعترض فى نفسى منها شىء قال الله: « وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ » و إنى أوتى بالأسارى فأضرب أعناقهم - و لا أسمعهم يقولون شيئاً، فقلت: رفعت إليك على غير وجهها، إن النصرانى إذا خرجت روحه - ضربته الملائكه من قبله و من دبره - و قالوا: أى خبيث إن المسيح الذى زعمت أنه الله أو ابن الله - أو ثالث ثلاثه عبد الله و روحه و كلمته - فيؤمن حين لا - ينفعه إيمانه، و إن اليهودى إذا خرجت نفسه - ضربته الملائكه من قبله و من دبره، و قالوا: أى خبيث إن المسيح الذى زعمت أنك قتلته، عبد الله و روحه فيؤمن به حين لا ينفعه الإيمان، فإذا كان عند نزول عيسى -

آمنت به أحيائهم كما آمنت به موتاهم: فقال: من أين أخذتها؟ فقلت: من محمد بن علي - قال: لقد أخذتها من معدنها. قال شهر: و
ايم الله ما حدثنيه إلا أم سلمه، و لكنى أحيت أن أغيظه:

أقول: و رواه أيضا ملخصا عن عبد بن حميد و ابن المنذر، عن شهر بن حوشب، عن محمد بن علي بن أبي طالب و هو ابن
الحنفيه، و الظاهر أنه روى عن محمد بن علي، ثم اختلف الرواه في تشخيص ابن الحنفية أو الباقر (ع)، و الروايه - كما ترى - تؤيد
ما قدمناه في بيان معنى الآية

و فيه، أخرج أحمد و البخارى و مسلم و البيهقى في الأسماء و الصفات قال: قال رسول الله ص: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم
و إمامكم منكم؟.

و فيه: أخرج ابن مردويه عن أبي هريره قال: قال رسول الله ص: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال، و يقتل
الخنزير، و يكسر الصليب، و يضع الجزية، و يقبض المال، و تكون السجده واحده لله رب العالمين، و اقرءوا إن شئتم: «وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ» - موت عيسى بن مريم. ثم يعيدها أبو هريره ثلاث مرات.

أقول: و الروايات في نزول عيسى (ع) عند ظهور المهدي (ع) مستفيضه من طرق أهل السنه، و كذا من طرق الشيعة عن النبي و الأئمه
من أهل بيته عليهم الصلاه و السلام.

و في تفسير العياشى، عن الحارث بن مغيره: عن أبي عبد الله (ع) في قول الله «وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا» - قال: هو رسول الله ص.

أقول: ظاهره و إن كان مخالفا لظاهر سياق الآيات المتعرضه لأمر عيسى (ع) لكن يمكن أن يراد به بيان جرى القرآن، بمعنى أنه
بعد ما بعث رسول الله ص و جاء بكتاب و شريعته ناسخه لشريعته عيسى كان على كل كتابي أن يؤمن به و يؤمن بعيسى و من قبله
في ضمن الإيمان به، فلو انكشف لكتابي عند الاحتضار مثلا حقيه رساله عيسى بعد بعثه رسول الله محمد ص فإنما ينكشف في
ضمن انكشاف حقيه رساله محمد ص، فإيمان كل كتابي لعيسى (ع) إنما يعد إيمانا إذا آمن بمحمد ص أصاله و بعيسى (ع)

تبعاً، فالذی يؤمن به كل كتابی حقیقه و يكون علیهم يوم القيامة شهيدا هو محمد ص بعد بعثته، و إن كان عیسی (ع) كذلك أيضا فلا منافاه، و الخیر التالی لا یخلو من ظهور ما فی هذا المعنی.

و فیہ، عن ابن سنان عن أبی عبد الله (ع): فی قول الله فی عیسی: «وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا» - فقال: إیمان أهل الكتاب إنما هو لمحمد ص.

و فیہ، عن جابر عن أبی جعفر (ع): فی قوله «وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا» قال: ليس من أحد من جمیع الأديان يموت - إلا رأى رسول الله ص و أمير المؤمنین (ع) - حقا من الأولین و الآخرین.

أقول: و كون الروایه من الجری أظهر. علی أن الروایه غیر صریحه فی كون ما ذكره (ع) ناظرا إلى تفسیر الآیه و تطبیقها، فمن المحتمل أن يكون كلاما أورد فی ذیل الكلام علی الآیه و لذلك نظائر فی الروایات.

و فیہ، عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: «وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ»، فقال: هذه نزلت فینا خاصه، إنه ليس رجل من ولد فاطمه يموت و لا یرج من الدنيا - حتى یقر للإمام و بإمامته، كما أقر ولد یعقوب لیوسف حين قالوا: «تَاللَّهِ لَقَدْ آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا» .

أقول: الروایه من الآحاد، و هی مرسله، و فی معناها روايات مرویه فی ذیل قوله تعالی: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ» (فاطر: ۳۲) سنستوفی الكلام فیها إن شاء الله تعالی.

و فیہ، فی قوله تعالی: «إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ - كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ» (الآیه): عن زراره و حمران عن أبی جعفر و أبی عبد الله (ع) قال: إني أوحيت إليك كما أوحيت إلى نوح و النبيين من بعده - فجمع له كل وحى.

أقول: الظاهر أن المراد أنه لم يشذ عنه (ص) من سنخ الوحى ما يوجب تفرق

السبيل و تفاوت الدعوه، لا أن كل ما أوحى به إلى نبي على خصوصياته فقد أوحى إلى رسول الله ص فهذا مما لا معنى له، ولا أن ما أوحى إليك جامع لجميع الشرائع السابقه، فإن الكلام فى الآيه غير موضوع لإفاده هذا المعنى، و يؤيد ما ذكرناه من المعنى الخبير التالى.

و فى الكافى، بإسناده عن محمد بن سالم عن أبى جعفر(ع): قال الله لمحمد ص:

«إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَلِمًا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ»،

و أمر كل نبي بالسبيل و السنه.

و فى تفسير العياشى، عن الثمالى عن أبى جعفر(ع) قال: و كان بين آدم و بين نوح- من الأنبياء مستخفين و مستعلنين، و لذلك خفى ذكرهم فى القرآن فلم يسموا- كما سمي من استعلن من الأنبياء، و هو قول الله عز و جل: «و رُسُلًا لَمْ نَقْضِصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا» -يعنى لم أسم المستخفين كما سميت المستعلنين من الأنبياء.

أقول: و رواه فى الكافى، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبى حمزه عنه(ع)، و فيه: من الأنبياء مستخفين، و لذلك خفى ذكرهم فى القرآن- فلم يسموا كما سمي من استعلن من الأنبياء، و هو قول الله عز و جل.

«رُسُلًا لَمْ نَقْضِصْهُمْ عَلَيْكَ» مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَمْ نَقْضِصْهُمْ عَلَيْكَ -يعنى لم أسم المستخفين- كما سميت المستعلنين من الأنبياء (الحديث).

و المراد بالروايه على أى حال أن الله تعالى لم يذكر قصه المستخفين أصلا و لا سماهم، كما قص بعض قصص المستعلنين و سمي من سمي منهم. و من الجائر أن يكون قوله: «يعنى لم أسم» (إلخ) من كلام الراوى.

و فى تفسير العياشى، عن أبى حمزه الثمالى قال: سمعت أبا جعفر(ع) يقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليك فى على- أنزله بعلمه و الملائكه يشهدون و كفى بالله شهيدا.

أقول: و روى هذا المعنى القمى فى تفسيره مسندا عن أبى بصير عن أبى عبد الله(ع) و هو من قبيل الجرى و التطبيق فإن من القرآن ما نزل فى ولايته(ع)، و ليس المراد به تحريف الكتاب و لا هو قراءه منه(ع).

و نظيره ما رواه فى الكافى، و تفسير العياشى، عن أبى جعفر(ع)، و القمى فى تفسيره، عن أبى عبد الله(ع):

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا

-آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم (الآيه)

و ما رواه فى المجمع، عن أبى جعفر(ع): فى قوله «قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ

[سوره النساء (٤): الآيات ١٧٠ الى ١٧٥]

اشاره

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٧٠) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (١٧١) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (١٧٢) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٧٣) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (١٧٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (١٧٥)

بعد ما أجاب عما اقترحه أهل الكتاب من سؤالهم رسول الله ص تنزيل كتاب من السماء بيان أن رسوله إنما جاء بالحق من عند ربه، و أن الكتاب الذي جاء به من عند ربه حجه قاطعه لا ريب فيها استنتج منه صحه دعوه الناس كافة إلى نبيه و كتابه.

و قد كان بين فيما بين أن جميع رسله و أنبيائه-و قد ذكر فيهم عيسى-على سنه واحده متشابهه الأجزاء و الأطراف، و هى سنه الوحى من الله فاستنتج منه صحه دعوه النصارى و هم أهل كتاب و وحى إلى أن لا- يغلوا فى دينهم، و أن يلحقوا بسائر الموحدين من المؤمنين، و يقرؤا فى عيسى بما أقرؤا به هم و غيرهم فى سائر الأنبياء أنهم عباد الله و رسله إلى خلقه.

فأخذ تعالى يدعو الناس كافة إلى الإيمان برسوله (ص) لأن المبين أولاً هو صدق نبوته فى قوله «إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ» (الآيات).

ثم دعا إلى عدم الغلو فى حق عيسى (ع) لأنه المتبين ثانياً فى ضمن الآيات المذكوره ثم دعا إلى اتباع كتابه و هو القرآن الكريم لأنه المبين أخيراً فى قوله تعالى:

«لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ» (الآيه).

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ»، خطاب عام لأهل الكتاب و غيرهم من الناس كافة، متفرع على ما مر من البيان لأهل الكتاب، و إنما عمم الخطاب لصلاحيه المدعو إليه و هو الإيمان بالرسول كذلك لعموم الرساله.

و قوله «خَيْرًا لَكُمْ» حال من الإيمان و هى حال لازمه أى حال كون الإيمان من صفته اللازمه أنه خير لكم.

و قوله «وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ»، أى إن تكفروا لم يزد كفركم عليكم شيئاً، و لا ينقص من الله سبحانه شيئاً، فإن كل شىء مما فى السماوات و الأرض لله فمن المحال أن يسلب منه تعالى شىء من ملكه فإن فى طباع كل شىء مما فى السماوات و الأرض أنه لله لا- شريك له فكونه موجوداً و كونه مملوكاً شىء واحد بعينه، فكيف يمكن أن ينزع من ملكه تعالى شىء و هو شىء؟.

و الآيه من الكلمات الجامعه التي كلما أمعت في تدبرها أفادت زياده لطف في معناها و سعه عجيبه في تبيانها، فإحاطه ملكه تعالى على الأشياء و آثارها تعطى في الكفر و الإيمان و الطاعه و المعصيه معاني لطيفه، فعليك بزياده التدبر فيها.

قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾، ظاهر الخطاب بقريته ما يذكر فيه من أمر المسيح (ع) أنه خطاب للنصارى، وإنما خوطبوا بأهل الكتاب - وهو وصف مشترك - إشعاراً بأن تسميهم بأهل الكتاب يقتضى أن لا يتجاوزوا حدود ما أنزله الله و بينه في كتبه، و مما بينه أن لا يقولوا عليه إلا الحق.

و ربما أمكن أن يكون خطاباً لليهود و النصارى جميعاً، فإن اليهود أيضاً كالنصارى في غلوهم في الدين، و قولهم على الله غير الحق، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيُّ بْنُ اللَّهِ: التوبه: ٣٠﴾، و قال تعالى: ﴿إِتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾:

(التوبه: ٣١)، و قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَقُولَ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا﴾، و قال تعالى: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: (آل عمران: ٦٤).

و على هذا فقوله: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ (الخ) تخصيص في الخطاب بعد التعميم أخذاً بتكليف طائفه من المخاطبين بما يخص بهم.

هذا، لكن يبعده أن ظاهر السياق كون قوله: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ﴾، تعليلاً لقوله: ﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾، و لازمه اختصاص الخطاب بالنصارى و قوله: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ﴾ أى المبارك «عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ» تصريح بالاسم و اسم الأم ليكون أبعد من التفسير و التأويل بأى معنى مغاير، و ليكون دليلاً على كونه إنساناً مخلوقاً كأى إنسان ذى أم. «و كَلِمَتُهُ أَلْفَاها إِلَى مَرْيَمَ» تفسير لمعنى الكلمه، فإنه كلمه «كن» التي ألقيت إلى مريم البتول، لم يعمل في كونه الأسباب العاديه كالنكاح و الأب، قال تعالى: ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾: (آل عمران: ٤٧) فكل شىء كلمه له تعالى غير أن سائر الأشياء مختلطة بالأسباب العاديه، و الذى اختص لأجله عيسى (ع) بوقوع اسم الكلمه هو فقدانه بعض الأسباب العاديه فى تولده «و رُوْحٌ مِنْهُ» و الروح من الأمر، قال تعالى:

﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾: (إسراء: ٨٥) و لما كان عيسى (ع) كلمه «كن» التكويني و هى أمر فهو روح.

وقد تقدم البحث عن الآيه فى الكلام على خلقه المسيح فى الجزء الثالث من هذا الكتاب.

قوله تعالى: «فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ» تفريع على صدر الكلام بما أنه معلل بقوله: «إِنَّمَا الْمَسِيحُ» (إلخ) أى فإذا كان كذلك وجب عليكم الإيمان على هذا النحو، وهو أن يكون إيماناً بالله بالربوبية و لرسله-و منهم عيسى-بالرساله، ولا تقولوا ثلاثه انتهوا حال كون الانتهاء أو حال كون الإيمان بالله و رسله و نفى الثلاثه خيرا لكم.

و الثلاثه هم الأقانيم الثلاثه: الأب و الابن و روح القدس، وقد تقدم البحث عن ذلك فى الآيات النازله فى أمر المسيح(ع) من سوره آل عمران.

قوله تعالى: «سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»، السبحان مفعول مطلق مقدر الفعل، يتعلق به قوله: «أَنْ يَكُونَ»، و هو منصوب بنزع الخافض، و التقدير: أسبحه تسيحاً و أنزهه تنزيهاً من أن يكون له ولد، و الجملة اعتراض مأتى به للتعظيم.

و قوله «لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» حال أو جمله استيناف، و هو على أى حال احتجاج على نفى الولد عنه سبحانه، فإن الولد كيفما فرض هو الذى يماثل المولد فى سنخ ذاته متكوناً منه، و إذا كان كل ما فى السماوات و الأرض مملوكاً فى أصل ذاته و آثاره لله تعالى و هو القيوم لكل شىء و وحده فلا يماثله شىء من هذه الأشياء فلا ولد له.

و المقام مقام التعميم لكل ما فى الوجود غير الله عز اسمه و لازم هذا أن يكون قوله «مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» تعبيراً كنايةً عن جميع ما سوى الله سبحانه إذ نفس السماوات و الأرض مشموله لهذه الحجج، و ليست مما فى السماوات و الأرض بل هى نفسها.

ثم لما كان ما فى الآيه من أمر و نهى هدايه عامه لهم إلى ما هو خير لهم فى دنياهم و آخرهم ذيل الكلام بقوله «وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا» أى ولياً لشئونكم، مدبراً لأمركم، يهديكم إلى ما هو خير لكم و يدعوكم إلى صراط مستقيم.

قوله تعالى: «لَنْ يَشِيْتَنِكَفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ» احتجاج آخر على نفى ألوهيه المسيح(ع) مطلقاً سواء فرض كونه ولداً أو أنه ثالث

ثلاثه، فإن المسيح عبد الله لن يستنكف أبدا عن عبادته، وهذا مما لا ينكره النصارى، و الأناجيل الدائره عندهم صريحه فى أنه كان يعبد الله تعالى، و لا معنى لعباده الولد الذى هو سنخ إله و لا لعباده الشىء لنفسه و لا لعباده أحد الثلاثه لثالثها الذى ينطبق وجوده على كل منها، و قد تقدم الكلام على هذا البرهان فى مباحث المسيح (ع).

و قوله «وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ» تعميم للكلام على الملائكه لجريان الحجج بعينها فيهم و قد قال جماعه من المشركين - كمشركى العرب - بكونهم بنات الله فالجمله استطراديه.

و التعبير فى الآيه أعنى قوله «لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ» عن عيسى (ع) بالمسيح، و كذا توصيف الملائكه بالمقربين مشعر بالعليه لما فيهما من معنى الوصف، أى إن عيسى لن يستنكف عن عبادته و كيف يستنكف و هو مسيح مبارك؟ و لا الملائكه و هم مقربون؟ و لو رجي فيهم أن يستنكفوا لم يبارك الله فى هذا و لا قرب هؤلاء، و قد وصف الله المسيح أيضا بأنه مقرب فى قوله: «وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ»: (آل عمران: ٤٥).

قوله تعالى: «وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا» حال.

من المسيح و الملائكه و هو فى موضع التعليل أى و كيف يستنكف المسيح و الملائكه المقربون عن عبادته و الحال أن الذين يستنكفون عن عبادته و يستكبرون من عباده من الإنس و الجن و الملائكه يحشرون إليه جميعا، فيجزون حسب أعمالهم، و المسيح و الملائكه يعلمون ذلك و يؤمنون به و يتقونه.

و من الدليل على أن قوله: «وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ» (إلخ) فى معنى أن المسيح و الملائكه المقربين عالمون بأن المستنكفين يحشرون إليه قوله «وَيَسْتَكْبِرْ» إنما قيد به قوله «وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ» لأن مجرد الاستنكاف لا يوجب السخط الإلهى إذا لم يكن عن استكبار كما فى الجهلاء و المستضعفين، و أما المسيح و الملائكه فإن استنكافهم لا يكون إلا عن استكبار لكونهم عالمين بمقام ربهم، و لذلك اكتفى بذكر الاستنكاف فحسب فيهم، فيكون معنى تعليل هذا بقوله: «وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ»، أنهم عالمون بأن من يستنكف عن عبادته (إلخ).

و قوله «جَمِيعًا» أى صالحا و طالحا و هذا هو المصحح للتفضيل الذى يتلوه من قوله:

«فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»

(الخ).

قوله تعالى: «وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا» التعرض لنفى الولى و النصير مقابله لما قيل به من ألوهيه المسيح و الملائكه.

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا» قال الراغب: البرهان بيان للحجه، و هو فعلان مثل الرجحان و الشيان. و قال بعضهم:

هو مصدر بره يبره إذا ابيض. انتهى، فهو على أى حال مصدر. و ربما استعمل بمعنى الفاعل كما إذا أطلق على نفس الدليل و الحجه.

و المراد بالنور هو القرآن لا محاله بقريته قوله «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ» و يمكن أن يراد بالبرهان أيضا ذلك، و الجملتان إذا تؤكد إحداهما الأخرى.

و يمكن أن يراد به النسي ص، و يؤيده وقوع الآيه فى ذيل الآيات المبينه لصدق النبى فى رسالته، و نزول القرآن من عند الله تعالى، و كون الآيه تفريرا لذلك و يؤيده أيضا قوله تعالى فى الآيه التاليه. «وَاعْتَصِمُوا بِهِ» لما تقدم فى الكلام على قوله «وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»: (آل عمران. ١٠١) إن المراد بالاعتصام الأخذ بكتاب الله و الاتباع لرسوله (ص).

قوله تعالى: «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ»، بيان لثواب من اتبع برهان ربه و النور النازل من عنده.

و الآيه كأنها منتزعه من الآيه السابقه المبينه لثواب الذين آمنوا و عملوا الصالحات أعنى قوله «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ»، و لعله لذلك لم يذكر هاهنا جزاء المتخلف من تبعيه البرهان و النور، لأنه بعينه ما ذكر فى الآيه السابقه، فلا حاجه إلى تكراره ثانيا بعد الإشعار بأن جزاء المتبعين هاهنا جزاء المتبعين هنالك، و ليس هناك إلا فريقان: المتبعون و المتخلفون.

و على هذا فقوله فى هذه الآيه: «فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ» يحاذى قوله فى تلك الآيه: «فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ» و هو الجنه، و أيضا قوله فى هذه الآيه: «وَفَضْلٍ» يحاذى قوله فى تلك الآيه: «وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» و أما قوله «وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا» فهو

من آثار ما ذكر فيها من الاعتصام بالله كما في قوله: «وَمَنْ يَعْتَصِمِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (آل عمران: ١٠١).

[سوره النساء (٤): آيه ١٧٦]

اشاره

يَسِيْرَتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ اِنْ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَّلَدٌ وَ لَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِيْهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَّلَدٌ فَاِنْ كَانَتَا اِثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَ اِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالًا وَ نِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَصَلُّوْا وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (١٧٦)

(بيان)

آيه تبين فرائض الكلاله من جهه الأبوين أو الأب على ما يفسرها به السنه، كما أن ما ذكر من سهام الكلاله فى أول السوره سهام كلاله الأم بحسب البيان النبوى، و من الدليل على ذلك أن الفرائض المذكوره هاهنا أكثر مما ذكر هناك، و من الاستفادة من الآيات أن سهام الذكور أكثر من سهام الإناث.

قوله تعالى: «يَسِيْرَتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ اِنْ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَّلَدٌ»، قد تقدم الكلام فى معنى الاستفتاء و الإفتاء و معنى الكلاله فى الآيات السابقه من السوره.

و قوله «لَيْسَ لَهُ وَّلَدٌ» ظاهره الأعم من الذكر و الأنثى على ما يفيد إطلاق الولد وحده. و قال فى المجمع: فمعناه: ليس له ولد و لا والد، و إنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع، انتهى. و لو كان لأحد الأبوين وجود لم تخل الآيه من ذكر سهمه فالمفروض عدمهما.

و قوله «وَ لَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِيْهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَّلَدٌ» سهم الأخت من أخيها، و الأخ من أخته، و منه يظهر سهم الأخت من أختها و الأخ من أخيه، و لو كان للفرضين الأخيرين فريضه أخرى لذكرت.

على أن قوله «وَهُوَ بِرُتُلَا» في معنى قولنا لو انعكس الأمر-أى كان الأخ مكان الأخت-لذهب بالجميع، و على أن قوله «فَإِنْ كَانَتْمَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَ نِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ» و هو سهم الأختين، و سهم الإخوة لم يقيد فيهما الميت بكونه رجلا أو امرأة فلا دخل لذكور الميت و أنوثته فى السهام.

و الذى صرحت به الآيه من السهام سهم الأخت الواحده، و الأخ الواحد، و الأختين، و الإخوة المختلطه من الرجال و النساء، و من ذلك يعلم سهام باقى الفروض: منها: الأخوان يذهبان بجميع المال و يقسمان بالسويه يعلم ذلك من ذهاب الأخ الواحد بالجميع، و منها الأخ الواحد مع أخت واحد، و يصدق عليهما الإخوة كما تقدم فى أول السوره فيشملة «وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً» على أن السنه مبينه لجميع ذلك.

و السهام المذكوره تختص بما إذا كان هناك كلاله الأب و وحده، أو كلاله الأبوين و وحده، و أما إذا اجتمعا كالأخت لأبوين مع الأخت لأب. لم ترث الأخت لأب و قد تقدم ذكره فى الكلام على آيات أول السوره.

قوله تعالى: «يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَصَلُّوا»، أى حذر أن تصلوا، أو لئلا تصلوا و هو شائع فى الكلام، قال عمرو بن كلثوم.
«فعلجنا القرى أن تشتمونا».

(بحث روائى)

فى المجمع، عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: اشتكيت و عندى تسعه أخوات لى-أو سبع-فدخل على النبى ص فنفخ فى وجهى فأفقت، فقلت: يا رسول الله أ لا أوصى لأخواتى بالثلثين؟ قال: أحسن، قلت: الشطر؟ قال أحسن، ثم خرج و تركنى و رجع إلى- فقال: يا جابر إني لا أراك ميتا من وجعك هذا، و إن الله قد أنزل فى الذى لأخواتك فجعل لهن الثلثين.

قالوا: و كانوا جابر يقول: أنزلت هذه الآيه فى.

أقول: و روى ما يقرب عنه فى الدر المنثور.

و فى الدر المثور، أخرج ابن أبى شيبه و البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن زريس و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى فى الدلائل عن البراء قال " : آخر سورة نزلت كامله: براءه، و آخر آيه نزلت خاتمه سورة النساء: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ .

أقول: و روى فيه عدّه روايات أن رسول الله ص و الصحابه كانوا يسمون الآيه بآيه الصيف، قال فى المجمع: و ذلك أن الله تعالى أنزل فى الكلاله آيتين: إحداهما فى الشتاء، و هى التى فى أول هذه السوره، و أخرى فى الصيف، و هى هذه الآيه.

و فيه، أخرج أبو الشيخ فى الفرائض عن البراء قال: سئل رسول الله ص عن الكلاله-فقال: ما خلا الولد و الوالد.

و فى تفسير القمى، قال: حدثنى أبى، عن ابن أبى عمير، عن ابن أذينة، عن بكير، عن أبى جعفر(ع) قال: إذا مات الرجل و له أخت- لها نصف ما ترك من الميراث بالآيه- كما تأخذ البنت لو كانت، و النصف الباقي يرد عليها بالرحم- إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ- أخذ الميراث كله لقول الله « وَ هُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ »- فإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآيه، و الثلث الباقي بالرحم، و إن كانوا إخوه رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، و ذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجه.

أقول: و روى العياشى فى تفسيره ذيل الروايه فى عدّه أخبار عن أبى جعفر و أبى عبد الله(ع).

و فى تفسير العياشى، عن بكير قال: دخل رجل على أبى جعفر(ع) فسأله عن امرأه- تركت زوجها و إختها لأمها و أختها لأب، قال: للزوج النصف: ثلاثه أسهم، و للإخوه من الأم الثلث: سهمان، و للأخت للأب سهم.

فقال الرجل: فإن فرائض زيد و ابن مسعود- و فرائض العامه و القضاء على غير ذاء، يا أبا جعفر! يقولون: للأخت للأب و الأم ثلاثه أسهم- نصيب من ستة يقول: إلى ثمانية.

فقال أبو جعفر: و لم قالوا ذلك؟ قال لأين الله قال: « وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ » فقال أبو جعفر(ع): فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله؟ فإن الله سمي لها النصف، و إن الله سمي للأخ الكل- فالكل أكثر من النصف فإنه تعالى قال: « فَلَهَا النِّصْفُ »- و قال للأخ: « وَ هُوَ يَرِثُهَا » يعنى جميع المال « إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ »- فلا تعطون

الذى جعل الله له الجميع-فى بعض فرائضكم شيئا-و تعطون الذى جعل الله له النصف تاما؟.

و فى الدر المنثور،أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و الحاكم و البيهقى عن ابن عباس ":

أنه سئل عن رجل توفى و ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه-فقال:للبنات النصف و ليس للأخت شىء،و ما بقى فلعصبته فقيل:إن عمر جعل للأخت النصف-فقال ابن عباس:أنتم أعلم أم الله؟قال الله:«إِنَّ امْرَأَتَكَ إِذْ قَالَتْ لِيَسِّرْ لِي وَلِأُحْتِ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ» - فقلتم أنتم:

لها النصف و إن كان له ولد.

أقول:و فى المعانى السابقة روايات أخر:

(٥)«سوره المائده مدنيه و هى مائه و عشرون آيه»(١٢٠)

[سوره المائده (٥): الآيات ١ الى ٣]

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
(١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شُعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَشْهُرَ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَادُواكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَ مَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُودَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَفْسِحُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَمْ فِسْقُ الْيَوْمِ يَسِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ إِخْشَاؤُنَ الْيَوْمِ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْمَصِهِ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)

ص: ١٥٦

الغرض الجامع فى السوره على ما يعطيه التدبر فى مفتتحها و مختتمها، و عامه الآيات الواقعه فيها، و الأحكام و المواعظ و القصص التى تضمنتها هو الدعوه إلى الوفاء بالعهود و حفظ الموائيق الحقه كائنه ما كانت، و التحذير البالغ عن نقضها و عدم الاعتناء بأمرها، و أن عادته تعالى جرت بالرحمه و التسهيل و التخفيف على من اتقى و آمن ثم اتقى و أحسن و التشديد على من بغى و اعتدى و طغا بالخروج عن ربه العهد بالطاعه، و تعدى حدود الموائيق المأخوذه عليه فى الدين.

و لذلك ترى السوره تشتمل على كثير من أحكام الحدود و القصاص، و على مثل قصه المائده، و سؤال المسيح، و قصه ابنى آدم، و على الإشاره إلى كثير من مظالم بنى إسرائيل و نقضهم الموائيق المأخوذه منهم، و على كثير من الآيات التى يمتن الله تعالى فيها على الناس بأمر كإكمال الدين، و إتمام النعمه، و إحلال الطيبات، و تشريع ما يطهر الناس من غير أن يريد بهم الحرج و العسر.

و هذا هو المناسب لزمان نزول السوره إذ لم يختلف أهل النقل أنها آخر سوره مفصله نزلت على رسول الله ص فى أواخر أيام حياته و قد ورد فى روايات الفريقين:

أنها ناسخه غير منسوخه، و المناسب لذلك تأكيد الوصيه بحفظ الموائيق المأخوذه لله تعالى على عباده و للتثبت فيها.

قوله تعالى. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ العقود جمع عقد و هو شد أحد شيئين بالآخر نوع شد يصعب معه انفصال أحدهما عن الآخر، كعقد الحبل و الخيط بآخر من مثله، و لازمه التزام أحدهما الآخر، و عدم انفكاكه عنه، و قد كان معتبرا عندهم فى

الأمر المحسوسه أولا ثم أستعير فعمم للأمر المعنويه كعقود المعاملات الدائره بينهم من بيع أو إجاره أو غير ذلك، و كجميع العهود و الموثيق فأطلقت عليها الكلمه لثبوت أثر المعنى الذى عرفت أنه اللزوم و الالتزام فيها.

و لما كان العقد-و هو العهد-يقع على جميع الموثيق الدينيه التى أخذها الله من عباده من أركان و أجزاء كالتوحيد و سائر المعارف الأصلية و الأعمال العباديه و الأحكام المشروعه تأسيسا أو إمضاء، و منها عقود المعاملات و غير ذلك، و كان لفظ العقود أيضا جمعا محلى باللام لا جرم كان الأوجه حمل العقود فى الآيه على ما يعم كل ما يصدق عليه أنه عقد.

و بذلك يظهر ضعف ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالعقود العقود التى يتعاقدها الناس بينهم كعقد البيع و النكاح و العهد، أو يعقدها الإنسان على نفسه كعقد اليمين.

و كذا ما ذكره بعض آخر: أن المراد بها العهود التى كان أهل الجاهليه عاهد بعضهم بعضا فيها على النصره و المؤازره على من يقصدهم بسوء أو يبغى عليهم، و هذا هو الحلف الدائر بينهم.

و كذا ما ذكره آخرون: أن المراد بها الموثيق المأخوذه من أهل الكتاب بالعمل بما فى التوراه و الإنجيل فهذه وجوه لا دليل على شىء منها من جهة اللفظ. على أن ظاهر الجمع المحلى باللام و إطلاق العقد عرفا بالنسبه إلى كل عقد و حكم لا يلائمها، فالحمل على العموم هو الأوجه.

(كلام فى معنى العقد)

يدل الكتاب كما ترى من ظاهر قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» على الأمر بالوفاء بالعقود، و هو بظاهره عام يشمل كل ما يصدق عليه العقد عرفا مما يلائم الوفاء. و العقد هو كل فعل أو قول يمثل معنى العقد اللغوى، و هو نوع ربط شىء بشىء آخر بحيث يلزمه و لا ينفك عنه كعقد البيع الذى هو ربط المبيع بالمشتري ملكا بحيث كان له أن يتصرف فيه ما شاء، و ليس للبائع بعد العقد ملك و لا- تصرف، و كعقد النكاح الذى يربط المرأه بالرجل بحيث له أن يتمتع منها تمتع النكاح، و ليس للمرأه أن تمتع غيره من نفسها، و كالعهد

الذى يمكن فيه العاهد المعهود له من نفسه فيما عهده و ليس له أن ينقضه.

و قد أكد القرآن فى الوفاء بالعقد و العهد جميع معانيه و فى جميع معانيه و فى جميع مصاديقه و شدد فيه كل التشديد، و ذم الناقضين للمواثيق ذمًا بالغًا، و أوعدهم إيعادًا عنيفًا و مدح الموفين بعهدهم إذا عاهدوا فى آيات كثيرة لا حاجة إلى نقلها.

و قد أرسلت الآيات القول فيه إرسالا يدل على أن ذلك مما يناله الناس بعقولهم الفطرية، و هو كذلك.

و ليس ذلك إلا- لأن العهد و الوفاء به مما لا غنى للإنسان فى حياته عنه أبداً، و الفرد و المجتمع فى ذلك سيان، و إنا لو تأملنا الحياه الاجتماعيه التى للإنسان وجدنا جميع المزايا التى نستفيد منها و جميع الحقوق الحيويه الاجتماعيه التى نطمئن إليها مبنيه على أساس العقد الاجتماعى العام و العقود و العهود الفرعيه التى تترتب عليه، فلا نملك من أنفسنا للمجتمعين شيئاً و لا نملك منهم شيئاً إلا عن عقد عملى و إن لم نأت بقول فإنما القول لحاجه البيان، و لو صح للإنسان أن ينقض ما عقده و عهد به اختياراً لتمكنه منه بقوه أو سلطه أو بطش أو لعذر يعتذر به كان أول ما انتقض بنقضه هو العدل الاجتماعى، و هو الركن الذى يلود به و يأوى إليه الإنسان من إساره الاستخدام و الاستثمار.

و لذلك أكد الله سبحانه فى حفظ العهد و الوفاء به قال تعالى: « وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا »: (إسراء: ٣٤) و الآيه تشمل العهد الفردى الذى يعاهد به الفرد الفرد مثل غالب الآيات المادحه للوفاء بالعهد و الزامه لنقضه كما تشمل العهد الاجتماعى الدائر بين قوم و قوم و أمه و أمه، بل الوفاء به فى نظر الدين أهم منه بالعهد الفردى لأن العدل عنده أتم و البليه فى نقضه أعم.

و لذلك أتى الكتاب العزيز فى أدق موارد و أهونها نقضا بالمنع عن النقض بأصرح القول و أوضح البيان قال تعالى: ﴿بِرَاءةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسَيَحْوَ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَ أَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَ لَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ

عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَ
 اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ: (براءه:٥) والآيات كما يدل سياقها نزلت بعد فتح مكة وقد أذل الله رقاب المشركين، وأفنى قوتهم و
 أذهب شوكتهم، وهى تعزم على المسلمين أن يطهروا الأرض التى ملكوها وظهروا عليها من قذاره الشرك، و تهدر دماء
 المشركين من دون أى قيد و شرط إلا- أن يؤمنوا، و مع ذلك تستثنى قوما من المشركين بينهم و بين المسلمين عهد عدم
 التعرض، و لا تجيز للمسلمين أن يمسوهم بسوء حينما استضعفوا و استذلوا فلا مانع من ناحيتهم يمنع و لا دافع يدفع، كل ذلك
 احتراماً للعهد و مراعاة لجانب التقوى.

نعم على ناقض العهد بعد عقده أن ينقض العهد الذى نقضه و يتلقى هباء باطلا، اعتداء عليه بمثل ما اعتدى به، قال تعالى: «كَيْفَ
 يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُتَّقِينَ X- إلى أن قال X- لا- يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا- وَ لا- ذِمَّةً وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوْا الزَّكَاةَ
 فَآخَرُواكُمْ فِي الدِّينِ وَ نُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنْتُمْ الكُفْرَ إِنَّهُمْ
 لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ»:

(براءه:١٢)، و قال تعالى: «فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ» (البقره:١٩٤)، و قال تعالى: «وَ لا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَىٰ وَ لا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدُوَانِ وَ
 اتَّقُوا اللَّهَ»: (المائدة:٢).

و جملة الأمر أن الإسلام يرى حرمة العهد و وجوب الوفاء به على الإطلاق سواء انتفع به العاهد أو تضرر بعد ما أوثق الميثاق فإن
 رعايه جانب العدل الاجتماعى ألزم و أوجب من رعايه أى نفع خاص أو شخصى إلا أن ينقض أحد المتعاهدين عهده فللمتعاهد
 الآخر نقضه بمثل ما نقضه و الاعتداء عليه بمثل ما اعتدى عليه، فإن فى ذلك خروجاً عن رقيه الاستخدام و الاستعلاء المذمومه
 التى ما نهض ناهض الدين إلا لإماتها.

و لعمري إن ذلك أحد التعاليم العالیه التى أتى بها دين الإسلام لهدايه الناس إلى رعايه الفطره الإنسانيه فى حكمها و التحفظ
 على العدل الاجتماعى الذى لا ينتظم سلك الاجتماع

الإنساني إلا- على أساسه و إماطه مظلّمه الاستخدام و الاستثمار، و قد صرح به الكتاب العزيز و سار به النبي ص في سيرته الشريفه، و لو لا أن البحث بحث قرآني لذكرنا لك طرفا من قصصه عليه أفضل الصلاه و السلام في ذلك، و عليك بالرجوع إلى الكتب المؤلفه في سيرته و تاريخ حياته.

و إذا قايست بين ما جرت عليه سنه الإسلام من احترام العهد و ما جرت عليه سنن الأمم المتمدنه و غير المتمدنه و لا سيما ما نسمعه و نشاهده كل يوم من معامله الأمم القويه مع الضعيفه في معاهداتهم و معاهداتهم و حفظها لها ما درت لهم أو استوجبته مصالح دولتهم و نقضها بما يسمى عذرا وجدت الفرق بين السنن في رعايه الحق و خدمه الحقيقه.

و من الحرى بالدين ذاك و بسننهم ذلك فإنما هناك منطقتان: منطق يقول: إن الحق تجب رعايته كيفما كان و في رعايته منافع المجتمع، و منطق يقول: إن منافع الأمه تجب رعايتها بأى وسيله اتفقت و إن دحضت الحق، و أول المنطقين منطق الدين، و ثانيهما منطق جميع السنن الاجتماعيه الهمجيه أو المتمدنه من السنن الاستبداديه و الديموقراطيه و الشيوعيه و غيرها.

و قد عرفت مع ذلك أن الإسلام في عزمته في ذلك لا يقتصر على العهد المصطلح بل يعمم حكمه إلى كل ما بنى عليه بناء و يوصى برعايته و لهذا البحث أذبال ستعثر عليها في مستقبل الكلام إن شاء الله تعالى.

[بيان]

قوله تعالى: «أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ» (إلخ) الإحلال هو الإباحه و البهيمة اسم لكل ذى أربع من دواب البر و البحر على ما فى المجمع، و على هذا فإضافه البهيمة إلى الأنعام من قبيل إضافه النوع إلى أصنافه كقولنا: نوع الإنسان و جنس الحيوان، و قيل: البهيمة جنين الأنعام، و عليه فالإضافه لاسميه. و كيف كان فقوله «أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ» أى الأزواج الثمانية أى أكل لحومها، و قوله «إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ» إشاره إلى ما سيأتى من قوله: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أَهْلَ لِعَيْبَرِ اللَّهِ بِهِ» (الآيه).

و قوله «غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرْمٌ» حال من ضمير الخطاب فى قوله «أَحَلَّتْ لَكُمْ»

و مفاده حرمه هذا الذى أحل إذا كان اصطياده فى حال الإحرام، كالوحشى من الطباء و البقره و الحمر إذا صيدت، و ربما قيل: إنه حال من قوله «أَوْفُوا» أو حال من ضمير الخطاب فى قوله «يُتْلَى عَلَيْكُمْ» و الصيد مصدر بمعنى المفعول، كما أن الحرم بضمين جمع الحرم بمعنى المحرم اسم فاعل.

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا» خطاب مجدد للمؤمنين يفيد شدة العناية بحرمات الله تعالى.

و الإحلال هو الإباحه الملازمه لعدم المبالاه بالحرمه و المنزله، و يتعين معناه بحسب ما أضيف إليه: فإحلال شعائر الله عدم احترامها و تركها، و إحلال الشهر الحرام عدم حفظ حرمة و القتال فيه، و هكذا.

و الشعائر جمع شعيره و هى علامه، و كان المراد بها أعلام الحج و مناسكه. و الشهر الحرام ما حرمه الله من شهور السنه القمريه و هى: المحرم و رجب و ذو القعدة و ذو الحجه.

و الهدى ما يساق للحج من الغنم و البقر و الإبل. و القلائد جمع قلاده، و هى ما يقلد به الهدى فى عنقه من نعل و نحوه ليعلم أنه هدى للحج فلا يتعرض له. و الآمين جمع آم اسم فاعل من أم إذا قصد، و المراد به القاصدون لزياره البيت الحرام. و قوله «يَبْتَغُونَ فَضْلًا»، حال من «آمِنِينَ» و الفضل هو المال، أو الربح المالى فقد أطلق عليه فى قوله تعالى «فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّسْهُمُ سُوءٌ» (آل عمران: ١٧٤) و غير ذلك أو هو الأجر الأخرى أو الأعم من المال و الأجر.

و قد اختلفوا فى تفسير الشعائر و القلائد و غيرهما من مفردات الآيه على أقوال شتى، و الذى آثرنا ذكره هو الأنسب لسياق الآيه، و لا جدوى فى التعرض لتفاصيل الأقوال.

قوله تعالى: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» أمر واقع بعد الحظر لا يدل على أزيد من الإباحه بمعنى عدم المنع، و الحل و الإحلال - مجردا و مزيدا فيه - بمعنى و هو الخروج من الإحرام.

قوله تعالى: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَبَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا» يقال: جرمه يجرمه أى حمله، و منه الجريمه للمعصيه لأنها محموله من حيث وبالها، و للعقبه

الماليه و غيرها لأنها محموله على المجرم. و ذكر الراغب أن الأصل فى معناها القطع. و الشنآن العداوه و البغض. و قوله «أن صِدُّوكُمْ» أى منعوكم بدل أو عطف بيان من الشنآن، و محصل معنى الآية: لا- يحملنكم عداوه قوم و هو أن منعوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بعد ما أظهركم الله عليهم.

قوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ» المعنى واضح، و هذا أساس السنه الإسلاميه، و قد فسر الله سبحانه البر فى كلامه بالإيمان و الإحسان فى العبادات و المعاملات، كما مر فى قوله تعالى: «وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» X الآية X: (البقره: ١٧٧) و قد تقدم الكلام فيه. و التقوى مراقبه أمر الله و نهيه، فيعود معنى التعاون على البر و التقوى إلى الاجتماع على الإيمان و العمل الصالح على أساس تقوى الله، و هو الصلاح و التقوى الاجتماعيان، و يقابله التعاون على الإثم الذى هو العمل السيئ المستتبع للتأخر فى أمور الحياه السعيده، و على العدوان و هو التعدى على حقوق الناس الحقه بسلب الأمن من نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم و قد مر شطر من الكلام فى هذا المعنى فى ذيل قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا» X الآية X: (آل عمران: ٢٠٠) فى الجزء الرابع من هذا الكتاب.

ثم أكد سبحانه نهيه عن الاجتماع على الإثم و العدوان بقوله: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» و هو فى الحقيقه تأكيد على تأكيد.

قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُّ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ» هذه الأربعة المذكوره فيما نزل من القرآن قبل هذه السوره كسورتى الأنعام و النحل و هما مكيتان، و سوره البقره و هى أول سوره مفرصله نازله بالمدينه قال تعالى: «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»:

(الأنعام: ١٤٥) و قال تعالى: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَّ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أَهْلَ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (البقره: ١٧٣).

و الآيات جميعا- كما ترى- تحرم هذه الأربعة المذكوره فى صدر هذه الآيه و تماثل الآيه أيضا فى الاستثناء الواقع فى ذيلها بقوله: «فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصِهِ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ»

فآيه المائده بالنسبه إلى هذه المعانى المشتركه بينها و بين تلك مؤكده لتلك الآيات.

بل النهى عنها و خاصه عن الثلاثه الأول أعنى الميته و الدم و لحم الخنزير أسبق تشريعا من نزول سورتي الأنعام و النحل المكيتين، فإن آيه الأنعام تعلق تحريم الثلاثه أو خصوص لحم الخنزير بأنه رجس، فتدل على تحريم أكل الرجز، و قد قال تعالى فى سورة المدثر- و هى من السور النازله فى أول البعثه-: «وَ الرَّجْزَ فَاهْجُرْ»: (المدثر: ٥).

و كذلك ما عدته تعالى بقوله «وَ الْمُنْخَنِقَهُ وَ الْمُوقُودَهُ وَ الْمُتَرَدِّيَهُ وَ النَّطِيحَهُ وَ مَا أَكَلَ السَّبْعُ» جميعا من مصاديق الميته بدليل قوله «إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ» فإنما ذكرت فى الآيه لنوع عنايه بتوضيح أفراد الميته و مزيد بيان للمحرمات من الأطعمه من غير أن تتضمن الآيه فيها على تشريع حديث.

و كذلك ما عدته الله تعالى بقوله «وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَ أَنْ تَشْتَقِسَ مُوَا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقٌ» فإنهما و إن كانا أول ما ذكرا فى هذه السوره لكنه تعالى علل تحريمهما أو تحريم الثانى منهما-على احتمال ضعيف-بالفسق، و قد حرم الفسق فى آيه الأنعام، و كذا قوله «غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ» يدل على تحريم ما ذكر فى الآيه لكونه إثما، و قد دلت آيه البقره على تحريم الإثم، و قال تعالى أيضا: «وَ ذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَ بَاطِنَهُ»: (الأنعام:

١٢٠)، و قال تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ وَ الْإِثْمَ:

(الأعراف: ٣٣).

فقد اتضح و بان أن الآيه لا تشتمل فيما عدته من المحرمات على أمر جديد غير مسبق بالتحريم فيما تقدم عليها من الآيات المكيه أو المدنيه المتضمنه تعداد محرمات الأطعمه من اللحوم و نحوها.

قوله تعالى: «وَ الْمُنْخَنِقَهُ وَ الْمُوقُودَهُ وَ الْمُتَرَدِّيَهُ وَ النَّطِيحَهُ وَ مَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ» المنخنقه هى البهيمة التى تموت بالخنق، و هو أعم من أن يكون عن اتفاق أو بعمل عامل اختيارا، و من أن يكون بأى آله و وسيله كانت كحبل يشد على عنقها و يسد بضغطه مجرى تنفسها، أو يادخال رأسها بين خشبتين، كما كانت هذه الطريقه و أمثالها دائره بينهم فى الجاهليه.

و الموقوذه هى التى تضرب حتى تموت، و المترديه هى التى تردت أى سقطت من مكان عال كشاهق جبل أو بئر و نحوهما.

و النطيحة هى التى ماتت عن نطح نطحها به غيرها، و ما أكل السبع هى التى أكلها أى أكل من لحمها السبع فإن الأكل يتعلق بالمأكول سواء أفنى جميعه أو بعضه و السبع هو الوحش الضارى كالأسد و الذئب و النمر و نحوها.

و قوله «إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ» استثناء لما يقبل التذكيه بمعنى فرى الأوداج الأربعة منها كما إذا كانت فيها بقيه من الحياه يدل عليها مثل حركه ذنب أو أثر تنفس و نحو ذلك و الاستثناء كما ذكرنا أننا متعلق بجميع ما يقبله من المعدودات من دون أن يتقيد بالتعلق بالأخير من غير دليل عليه.

و هذه الأمور الخمسه أعنى المنخقه و الموقوذه و المترديه و النطيحة و ما أكل السبع كل ذلك من أفراد الميته و مصاديقها، بمعنى أن المترديه أو النطيحة مثلا إنما تحرمان إذا ماتتا بالتردى و النطح، و الدليل على ذلك قوله: «إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ» فإن من البديهي أنهما لا تؤكلان ما دامت الروح فى جثمانهما، و إنما تؤكلان بعد زهوقها و حينئذ فيما أن تذكيا أو لا، و قد استثنى الله سبحانه التذكيه فلم يبق للحرمة إلا إذا ماتتا عن ترد أو نطح من غير تذكيه، و أما لو تردت شاه-مثلا-فى بئر ثم أخرجت سليمه مستقيمه الحال فعاشت قليلا أو كثيرا ثم ماتت حتف أنفها أو ذكيت بذبح فلا تطلق عليها المترديه، يدل على ذلك السياق فإن المذكورات فيها ما إذا هلكت، و استند هلاكها إلى الوصف الذى ذكر لها كالانخاق و الوقذ و التردى و النطح.

و الوجه فى تخصيص هذه المصاديق من الميته بالذكر رفع ما ربما يسبق إلى الوهم أنها ليست ميته بناء على أنها أفراد نادره منها و الذهن يسبق غالبا إلى الفرد الشائع، و هو ما إذا ماتت بمرض و نحوه من غير أن يكون لمفاجاه سبب من خارج، فصرح تعالى بهذه الأفراد و المصاديق النادره بأسمائها حتى يرتفع اللبس و تتضح الحرمة.

قوله تعالى: «وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ» قال الراغب فى المفردات:، نصب الشىء وضعه وضعاً ناتئاً كنصب الرمح و البناء و الحجر، و النصيب الحجاره تنصب على الشىء، و جمعه نصائب و نصب، و كان للعرب حجاره تعبدها و تذبح عليها قال: «كَانَتْهُمْ إِلِي نُصُبٍ

يُوفِضُونَ»، قال: «وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ» وقد يقال في جمعه: أنصاب قال وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ». و النصب و النصب: النعب.

فالمراد من النهي عن أكل لحوم ما ذبح على النصب أن يستن بسنن الجاهليه في ذلك فإنهم كانوا نصبوا حول الكعبه أحجارا يقدسونها و يذبحون عليها، و كان من سنن الوثنيه.

قوله تعالى: «وَأَنْ تَشْتَفِيَهُمْ بِالْأَزْلَامِ» و الأزلام هي القداح، و الاستقسام بالقداح أن يؤخذ جزور-أو بهيمه أخرى-على سهام ثم يضرب بالقداح في تشخيص من له سهم ممن لا سهم له، و في تشخيص نفس السهام المختلفه و هو الميسر، و قد مر شرحه عند قوله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ» X الآية X: (البقره: ٢١٩) في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

قال الراغب: القسم إفراس النصيب يقال: قسمت كذا قسما و قسمه، و قسمه الميراث و قسمه الغنيمه تفريقهما على أربابهما، قال: «لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ» «وَ بُنِّهْتُمْ أَنْ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ» و استقسمته سألته أن يقسم، ثم قد يستعمل في معنى قسم قال:

«وَأَنْ تَشْتَفِيَهُمْ بِالْأَزْلَامِ»، و ما ذكره من كون استقسم بمعنى قسم إنما هو بحسب الانطباق مصداقا، و المعنى بالحقيقه طلب القسمه بالأزلام التي هي آلات هذا الفعل، فاستعمال الآله طلب لحصول الفعل المترتب عليها فيصدق الاستفعال. فالمراد بالاستقسام بالأزلام المنهى عنه على ظاهر السياق هو ضرب القداح على الجزور و نحوه للذهاب بما في لحمه من النصيب.

و أما ما ذكره بعضهم أن المراد بالاستقسام بالأزلام الضرب بالقداح لاستعلام الخير و الشر في الأفعال، و تمييز النافع منها من الضار كمن يريد سفرا أو ازدواجا أو شروعا في عمل أو غير ذلك فيضرب بالقداح لتشخيص ما فيه الخير منها مما لا خير فيه قالوا:

و كان ذلك دائرا بين عرب الجاهليه، و ذلك نوع من الطيره، و سيأتي زياده شرح له في البحث الروائي التالي-فيه: أن سياق الآيه يأبجج عن حمل اللفظ على الاستقسام بهذا المعنى، و ذلك أن الآيه-و هي مقام عد محرمات الأطمعه، و قد أشير إليها قبلا في قوله: «إِلَّا-مَنْ يُتْلَى عَلَيْكُمْ»- تعد من محرماتها عشرا، و هي الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و المنخنقه و الموقوده و المترديه و النطيحه و ما أكل السبع و ما ذبح على النصب، ثم تذكر الاستقسام بالأزلام الذي من معناه قسمه اللحم بالمقارمه، و من معناه استعلام الخير و الشر في الأمور، فكيف يشك بعد ذلك السياق الواضح و القرائن المتواليه

فى تعين حمل اللفظ على استقسام اللحم قمارا و هل يرتاب عارف بالكلام فى ذلك.

نظير ذلك أن العمره مصدر بمعنى العماره، و لها معنى آخر و هو زياره البيت الحرام، فإذا أضيف إلى البيت صح كل من المعنيين لكن لا يحتمل فى قوله تعالى: « وَ أَتَمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ »: البقره: ١١٩ إلا المعنى الأول، و الأمثله فى ذلك كثيره.

و قوله: « ذَلِكُمْ فَسَقٌ » يحتمل الإشاره إلى جميع المذكورات، و الإشاره إلى الأخيرين المذكورين بعد قوله: « إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ » لحيلوله الاستثناء، و الإشاره إلى الأخير و لعل الأوسط خير الثلاثه.

قوله تعالى: « الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ » أمر الآيه فى حلولها محلها ثم فى دلالتها عجيب، فإنك إذا تأملت صدر الآيه أعنى قوله تعالى:

« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ -

إلى قوله: - ذَلِكُمْ فَسَقٌ » و أضفت إليه ذيلها أعنى قوله:

« فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصِهِ غَيْرَ مُتَّجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »

وجدته كلاما تاما غير متوقف فى تمام معناه و إفاده المراد منه إلى شىء من قوله: « الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ » (إلخ) أصلا، و ألفيته آيه كامله مماثله لما تقدم عليها فى النزول من الآيات الواقعه فى سوره الأنعام و النحل و البقره المبينه لمحرمات الطعام، ففي سوره البقره: « إِنَّكُمْ حَرَّمْتُمْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » و يماثله ما فى سورتى الأنعام و النحل.

و ينتج ذلك أن قوله: « الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا » (إلخ) كلام معترض موضوع فى وسط هذه الآيه غير متوقف عليه لفظ الآيه فى دلالتها و بيانها، سواء قلنا: إن الآيه نازله فى وسط الآيه فتخللت بينها من أول ما نزلت، أو قلنا إن النبى ص هو الذى أمر كتاب الوحى بوضع الآيه فى هذا الموضع مع انفصال الآيتين و اختلافهما نزولا. أو قلنا:

إنها موضوعه فى موضعها الذى هى فيه عند التأليف من غير أن تصاحبها نزولا، فإن شيئا من هذه الاحتمالات لا يؤثر أثرا فيما ذكرناه من كون هذا الكلام المتخلل معترضا إذا قيس إلى صدر الآيه و ذيلها.

و يؤيد ذلك أن جل الروايات الوارده فى سبب النزول - لو لم يكن كلها، و هى أخبار جمه - يخص قوله: « الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا » (إلخ) بالذكر من غير أن يتعرض

لأصل الآية أعنى قوله: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»، أصلاً، وهذا يؤيد أيضاً نزول قوله:

«الْيَوْمَ يَنْسُ»

(إلخ) نزولاً مستقلاً منفصلاً عن الصدر و الذيل، وإن وقوع الآية في وسط الآية مستند إلى تأليف النبي ص أو إلى تأليف المؤلفين بعده.

و يؤيده ما رواه في الدر المنثور، عن عبد بن حميد عن الشعبي قال " نزل على النبي ص هذه الآية -و هو بعرفه- : «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» -و كان إذا أعجبه آيات جعلهن صدر السوره، قال: و كان جبرئيل يعلمه كيف ينسك.

ثم إن هاتين الجملتين أعنى قوله: «الْيَوْمَ يَنْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ» و قوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» متقاربتان مضموناً، مرتببتان مفهوماً بلا-ريب، لظهور ما بين يأس الكفار من دين المسلمين و بين إكمال دين المسلمين من الارتباط القريب، و قبول المضمونين لأن يمتزجا فيتركبا مضموناً واحداً مرتبطب الأجزاء، متصل الأطراف بعضها ببعض، مضافاً إلى ما بين الجملتين من الاتحاد في السياق.

و يؤيد ذلك ما نرى أن السلف و الخلف من مفسري الصحابه و التابعين و المتأخرين إلى يومنا هذا أخذوا الجملتين متصلتين يتم بعضهما، بعضاً و ليس ذلك إلا لأنهم فهموا من هاتين الجملتين ذلك، و بنوا على نزولهما معاً، و اجتماعهما من حيث الدلالة على مدلول واحد.

و ينتج ذلك أن هذه الآية المعترضه أعنى قوله: «الْيَوْمَ يَنْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ» -إلى قوله:- وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا» كلام واحد متصل بعض أجزائه ببعض مسوق لغرض واحد قائم بمجموع الجملتين من غير تشتت سواء قلنا بارتباطه بالآية المحيطة بها أو لم نقل، فإن ذلك لا يؤثر البتة في كون هذا المجموع كلاماً واحداً معترضاً لا كلامين ذوي غرضين، و إن اليوم المتكرر في قوله: «الْيَوْمَ يَنْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، و في قوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»، أريد به يوم واحد ينس فيه الكفار و أكمل فيه الدين.

ثم ما المراد بهذا اليوم الواقع في قوله تعالى: «الْيَوْمَ يَنْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ»؟ فهل المراد به زمان ظهور الإسلام ببعثه النبي ص و دعوته فيكون المراد أن الله أنزل إليكم الإسلام، و أكمل لكم الدين و أتم عليكم النعمة و أياس منكم الكفار؟.

لا سبيل إلى ذلك لأن ظاهر السياق أنه كان لهم دين كان الكفار يطمعون في إبطاله أو تغييره، و كان المسلمون يخشونهم على دينهم فأياس الله الكافرين مما طمعوا فيه و آمن

المسلمين و أنه كان ناقصا فأكملة الله و أتم نعمته عليهم و لم يكن لهم قبل الإسلام دين حتى يطمع فيه الكفار أو يكمله الله و يتم نعمته عليهم.

على أن لازم ما ذكر من المعنى أن يتقدم قوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ»، على قوله: «الْيَوْمَ يَسَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا»، حتى يستقيم الكلام في نظمه.

أو أن المراد باليوم هو ما بعد فتح مكة حيث أبطل الله فيه كيد مشركى قريش و أذهب شوكتهم، و هدم فيه بنيان دينهم، و كسر أصنامهم فانقطع رجاؤهم أن يقوموا على ساق، و يضادوا الإسلام و يمانعوا نفوذ أمره و انتشار صيته.

لا سبيل إلى ذلك أيضا فإن الآية تدل على إكمال الدين و إتمام النعمة و لما يكمل الدين بفتح مكة -و كان فى السنه الثامنه من الهجره- فكم من فريضه نزلت بعد ذلك، و كم من حلال أو حرام شرع فيما بينه و بين رحله النبي ص.

على أن قوله: «الَّذِينَ كَفَرُوا يعم جميع مشركى العرب و لم يكونوا جميعا آيسين من دين المسلمين، و من الدليل عليه أن كثيرا من المعارضات و الموائيق على عدم التعرض كانت باقيه بعد على اعتبارها و احترامها، و كانوا يحجون حجه الجاهليه على سنن المشركين، و كانت النساء يحججن عاريات مكشوفات العوره حتى بعث رسول الله ص عليا(ع) بآيات البراءه فأبطل بقايا رسوم الجاهليه.

أو أن المراد باليوم ما بعد نزول البراءه من الزمان حيث انبسط الإسلام على جزيره العرب تقريبا، و عفت آثار الشرك، و ماتت سنن الجاهليه فما كان المسلمون يرون فى معاهد الدين و مناسك الحج أحدا من المشركين، و صفا لهم الأمر، و أبدلهم الله بعد خوفهم أمنا يعبدونه و لا يشركون به شيئا.

لا سبيل إلى ذلك فإن مشركى العرب و إن أسوا من دين المسلمين بعد نزول آيات البراءه و طى بساط الشرك من الجزيره و إعفاء رسوم الجاهليه إلا- أن الدين لم يكمل بعد و قد نزلت فرائض و أحكام بعد ذلك و منها ما فى هذه السوره:(سوره المائده)، و قد اتفقوا على نزولها فى آخر عهد النبي ص، و فيها شيء كثير من أحكام الحلال و الحرام و الحدود و القصاص.

فتحصل أنه لا سبيل إلى احتمال أن يكون المراد باليوم فى الآية معناه الواسع مما

يناسب مفاد الآيه بحسب بادئ النظر كزمان ظهور الدعوه الإسلاميه أو ما بعد فتح مكه من الزمان، أو ما بعد نزول آيات البراءه فلا- سبيل إلا- أن يقال: إن المراد باليوم يوم نزول الآيه نفسها، و هو يوم نزول السوره إن كان قوله: «الْيَوْمَ يَنْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، معترضا مرتبطا بحسب المعنى بالآيه المحيطه بها، أو بعد نزول سوره المائده فى أواخر عهد النبي ص، و ذلك لمكان قوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ» .

فهل المراد باليوم يوم فتح مكه بعينه؟ أو يوم نزول البراءه بعينه؟ يكفى فى فساد ما تقدم من الإشكالات الوارده على الاحتمال الثانى و الثالث المتقدمين.

أو أن المراد باليوم هو يوم عرفه من حجه الوداع كما ذكره كثير من المفسرين و به ورد بعض الروايات؟ فما المراد من يأس الذين كفروا يومئذ من دين المسلمين فإن كان المراد باليأس من الدين يأس مشركى قريش من الظهور على دين المسلمين فقد كان ذلك يوم الفتح عام ثمانيه لا يوم عرفه من السنه العاشره، و إن كان المراد يأس مشركى العرب من ذلك فقد كان ذلك عند نزول البراءه و هو فى السنه التاسعه من الهجره، و إن كان المراد به يأس جميع الكفار الشامل لليهود و النصرارى و المجوس و غيرهم- و ذلك الذى يقتضيه إطلاق قوله: «الَّذِينَ كَفَرُوا»- فهؤلاء لم يكونوا آيسين من الظهور على المسلمين بعد، و لما يظهر للإسلام قوه و شوكة و غلبه فى خارج جزيره العرب اليوم.

و من جهه أخرى يجب أن نتأمل فيما لهذا اليوم- و هو يوم عرفه تاسع ذى الحجه سنه عشر من الهجره- من الشأن الذى يناسب قوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» فى الآيه.

فربما أمكن أن يقال: إن المراد به إكمال أمر الحج بحضور النبي ص بنفسه فيه، و تعليمه الناس تعليما عمليا مشفوعا بالقول.

لكن فيه أن مجرد تعليمه الناس مناسك حجهم- و قد أمرهم بحج التمتع و لم يلبث دون أن صار مهجورا، و قد تقدمه تشريع أركان الدين من صلاه و صوم و حج و زكاه و جهاد و غير ذلك- لا يصح أن يسمى إكمالاً للدين، و كيف يصح أن يسمى تعليم شيء من واجبات الدين إكمالاً لذلك الواجب فضلا عن أن يسمى تعليم واجب من واجبات الدين لمجموع الدين.

على أن هذا الاحتمال يوجب انقطاع رابطه الفقره الأولى أعنى قوله: «الْيَوْمَ يَنْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ بهذه الفقره أعنى قوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» و أى ربط

ليأس الكفار عن الدين بتعليم رسول الله ص حج التمتع للناس.

و ربما أمكن أن يقال إن المراد به إكمال الدين بنزول بقايا الحلال و الحرام فى هذا اليوم فى سورة المائدة، فلا حلال بعده و لا حرام، و بإكمال الدين استولى اليأس على قلوب الكفار، و لاحت آثاره على وجوههم.

لكن يجب أن نتبصر فى تمييز هؤلاء الكفار الذين عبر عنهم فى الآية بقوله: «الَّذِينَ كَفَرُوا» على هذا التقدير و أنهم من هم؟ فإن أريد بهم كفار العرب فقد كان الإسلام عمهم يومئذ و لم يكن فيهم من يتظاهر بغير الإسلام و هو الإسلام حقيقة، فمن هم الكفار الآيسون؟.

و إن أريد بهم الكفار من غيرهم كسائر العرب من الأمم و الأجيال فقد عرفنا أنهم لم يكونوا آيسين يومئذ من الظهور على المسلمين.

ثم نتبصر فى أمر انسداد باب التشريع بنزول سورة المائدة و انقضاء يوم عرفه فقد وردت روايات كثيرة لا يستهان بها عددا بنزول أحكام و فرائض بعد اليوم كما فى آيه الصيف (1) و آيات الربا، حتى أنه روى عن عمر أنه قال فى خطبه خطبها: من آخر القرآن نزولا آيه الربا، و إنه مات رسول الله و لم يبينه لنا، فدعوا ما يريكم إلى ما لا يريكم، الحديث

و روى البخارى فى الصحيح، عن ابن عباس قال: "آخر آيه نزلت على النبى ص آيه الربا، إلى غير ذلك من الروايات.

و ليس للباحث أن يضعف الروايات فيقدم الآيه عليها، لأن الآيه ليست بصريحه و لا ظاهره فى كون المراد باليوم فيها هذا اليوم بعينه و إنما هو وجه محتمل يتوقف فى تعيينه على انتفاء كل احتمال ينافيه، و هذه الأخبار لا تقصر عن الاحتمال المجرى عن السند.

أو يقال: إن المراد بإكمال الدين خلوص البيت الحرام لهم، و إجلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون و هم لا يخالطهم المشركون.

و فيه: أنه قد كان صفا الأمر للمسلمين فيما ذكر قبل ذلك بسنه، فما معنى تقييده باليوم فى قوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»؟ على أنه لو سلم كون هذا الخلوص إتماما

ص: ١٧١

لنعمه لم يسلم كونه إكمالاً- للدين، و أى معنى لتسميه خلوص البيت إكمالاً- للدين، و ليس الدين إلا- مجموعه من عقائد و أحكام، و ليس إكمالها إلا أن يضاف إلى عدد أجزائها و أبعاضها عدد؟ و أما صفاء الجو لاجرائها، و ارتفاع الموانع و المزاحمات عن العمل بها فليس يسمى إكمالاً للدين البتة. على أن إشكال يأس الكفار عن الدين على حاله.

و يمكن أن يقال: إن المراد من إكمال الدين بيان هذه المحرمات بيانا تفصيليا ليأخذ به المسلمون، و يجتنبونها و لا يخشوا الكفار فى ذلك لأنهم قد يئسوا من دينهم بإعزاز الله المسلمين، و إظهار دينهم و تغليبهم على الكفار.

توضيح ذلك أن حكمه الاكتفاء فى صدر الإسلام بذكر المحرمات الأربعة أعنى الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به الواقعه فى بعض السور المكيه و ترك تفصيل ما يندرج فيها مما كرهه الإسلام للمسلمين من سائر ما ذكر فى هذه الآيه إلى ما بعد فتح مكة إنما هى التدرج فى تحريم هذه الخبائث و التشديد فيها كما كان التدرج فى تحريم الخمر لثلاثين سنة من العرب من الإسلام، و لا يروا فيه حرجا يرجون به رجوع من آمن من فقرائهم و هم أكثر السابقين الأولين.

جاء هذا التفصيل للمحرمات بعد قوه الإسلام، و توسعه الله على أهله و إعزازهم و بعد أن يئس المشركون بذلك من نفور أهله منه، و زال طمعهم فى الظهور عليهم، و إزاله دينهم بالقوه القاهره، فكان المؤمنون أجدر بهم أن لا يبالوهم بالمداراه، و لا يخافوهم على دينهم و على أنفسهم.

فالمراد باليوم يوم عرفه من عام حجه الوداع، و هو اليوم الذى نزلت فيه هذه الآيه المبينه لما بقى من الأحكام التى أبطل بها الإسلام بقايا مهانه الجاهليه و خبائثها و أوهامها، و المبشره بظهور المسلمين على المشركين ظهورا تاما لا مطمع لهم فى زواله، و لا حاجه معه إلى شىء من مداراتهم أو الخوف من عاقبه أمرهم.

فالله سبحانه يخبرهم فى الآيه أن الكفار أنفسهم قد يئسوا من زوال دينهم و أنه ينبغى لهم - و قد بدلهم بضعفهم قوه، و بخوفهم أمنا، و بقرهم غنى - أن لا يخشوا غيره تعالى، و ينتهوا عن تفاصيل ما نهى الله عنه فى الآيه ففيها كمال دينهم. كذا ذكره بعضهم بتلخيص ما فى النقل.

و فيه: أن هذا القائل أراد الجمع بين عده من الاحتمالات المذكوره ليدفع بكل احتمال ما يتوجه إلى الاحتمال الآخر من الإشكال فتورط بين المحاذير برمتها و أفسد لفظ الآيه و معناها جميعا.

فذهل عن أن المراد باليأس إن كان هو اليأس المستند إلى ظهور الإسلام و قوته و هو ما كان بفتح مكه أو بنزول آيات البراءه لم يصح أن يقال يوم عرفه من السنه العاشره:

«الْيَوْمَ يَنْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ»

و قد كانوا يثسوا قبل ذلك بسنه أو سنتين، و إنما اللفظ الوافى له أن يقال: قد يثسوا كما عبر به القائل نفسه فى كلامه فى توضيح المعنى أو يقال: إنهم آيسون.

و ذهل عن أن هذا التدرج الذى ذكره فى محرمات الطعام، و قاس تحريمها بتحريم الخمر إن أريد به التدرج من حيث تحريم بعض الأفراد بعد بعض فقد عرفت أن الآيه لا تشتمل على أزيد مما تشتمل عليه آيات التحريم السابقه نزولا على هذه الآيه أعنى آيات البقره و الأنعام و النحل، و أن المنخقه و الموقوذه (إلخ) من أفراد ما ذكر فيها.

و إن أريد به التدرج من حيث البيان الإجمالى و التفصيلى خوفا من امتناع الناس من القبول فى غير محله، فإن ما ذكره بالتصريح فى السور السابقه على المائده أعنى الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به أغلب مصداقا، و أكثر ابتلاء، و أوقع فى قلوب الناس من أمثال المنخقه و الموقوذه و غيرها، و هى أمور نادره التحقق و شاذه الوجود، فما بال تلك الأربعه و هى أهم و أوقع و أكثر يصرح بتحريمها من غير خوف من ذلك ثم يتقى من ذكرها ما لا يعابأ بأمره بالإضافه إليها فيتدرج فى بيان حرمتها، و يخاف من التصريح بها.

على أن ذلك لو سلم لم يكن إكمالا للدين، و هل يصح أن يسمى تشريع الأحكام دينا و إبلاغها و بيانها إكمالا للدين؟ و لو سلم فإنما ذلك إكمال لبعض الدين و إتمام لبعض النعمه لا للكل و الجميع، و قد قال تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» فأطلق القول من غير تقييد.

على أنه تعالى قد بين أحكاما كثيره فى أيام كثيره، فما بال هذا الحكم فى هذا اليوم خص بالمزيه فسماه الله أو سمي بيانه تفصيلا بإشمال الدين و إتمام النعمه.

أو أن المراد بإكمال الدين إكماله بسد باب التشريع بعد هذه الآيه المبينه لتفصيل محرمات الطعام، فما شأن الأحكام النازله ما بين نزول المائده و رحله النبي ص؟ بل ما شأن سائر الأحكام النازله بعد هذه الآيه فى سورة المائده؟ تأمل فيه.

و بعد ذلك كله ما معنى قوله تعالى: «و رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا» - و تقديره:

اليوم رضيت (إلخ) - لو كان المراد بالكلام الامتنان بما ذكر فى الآيه من المحرمات يوم عرفه من السنه العاشره؟ و ما وجه اختصاص هذا اليوم بأن الله سبحانه رضى فيه الإسلام ديناً، و لا أمر يختص به اليوم مما يناسب هذا الرضا؟.

و بعد ذلك كله يرد على هذا الوجه أكثر الإشكالات الوارده على الوجه السابقه أو ما يقرب منها مما تقدم بيانه و لا نطيل بالإعاده.

أو أن المراد باليوم واحد من الأيام التى بين عرفه و بين ورود النبى ص المدينه على بعض الوجوه المذكوره فى معنى يأس الكفار و معنى إكمال الدين.

و فيه من الإشكال ما يرد على غيره على التفصيل المتقدم.

فهذا شطر من البحث عن الآيه بحسب السير فيما قيل أو يمكن أن يقال فى توجيه معناها، و لنبحث عنها من طريق آخر يناسب طريق البحث الخاص بهذا الكتاب.

قوله: «الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ» - و اليأس يقابل الرجاء، و الدين إنما نزل من عند الله تدريجاً - يدل على أن الكفار قد كان لهم مطمع فى دين المسلمين و هو الإسلام، و كانوا يرجون زواله بنحو منذ عهد و زمان، و إن أمرهم ذلك كان يهدد الإسلام حيناً بعد حين، و كان الدين منهم على خطر يوماً بعد يوم، و إن ذلك كان من حقه أن يحذر منه و يخشاه المؤمنون.

فقوله: «فَلَا تَخْشَوْهُمْ»، تأمين منه سبحانه للمؤمنين مما كانوا منه على خطر، و من تسر به على خشيه، قال تعالى: «وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضَةَ لَوْ نُكُمُ»: (آل عمران: ٦٩)، و قال تعالى: «وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسِيبًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»: (البقره: ١٠٩).

و الكفار لم يكونوا يترصبون الدوائر بالمسلمين إلا لدينهم، و لم يكن يضيق صدورهم و ينصدع قلوبهم إلا من جهة أن الدين كان يذهب بسؤددهم و شرفهم و استرسالهم في اقرار كل ما تهواه طباعهم، و تألفه و تعتاد به نفوسهم، و يختم على تمتعهم بكل ما يشتهون بلا قيد و شرط.

فقد كان الدين هو المبعوض عندهم دون أهل الدين إلا- من جهة دينهم الحق فلم يكن في قصدهم إبادة المسلمين و إفناء جمعهم بل إطفاء نور الله و تحكيم أركان الشرك المترزله المضطربه به، و رد المؤمنين كفارا كما مر في قوله: «لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا» (الآيه) قال تعالى: «يُرِيدُونَ لِيطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ اللَّهُ مُنِمْ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» (الصف: ٩): (الصف: ٩).

و قال تعالى: «فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» (المؤمن: ١٤).

و لذلك لم يكن لهم هم إلا- أن يقطعوا هذه الشجرة الطيبة من أصلها، و يهدموا هذا البنيان الرفيع من أسه بتفتين المؤمنين و تسريه النفاق في جماعتهم و بث الشبه و الخرافات بينهم لإفساد دينهم.

و قد كانوا يأخذون بادئ الأمر يفترون عزيمة النبي ص و يستمحقون همته في الدعوه الدينيه بالمال و الجاه، كما يشير إليه قوله تعالى: «وَ انطلقَ المَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امشُوا وَ اصبرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ» (-ص: ٦) أو بمخالطه أو مداهنه، كما يشير إليه قوله: «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ» (القلم: ٩)، و قوله: «وَ لَوْ لَا أَنْ بَنَيْنَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا» (إسراء: ٧٤)، و قوله: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ» (الكافرون: ٣) على ما ورد في أسباب النزول.

و كان آخر ما يرجونه في زوال الدين، و موت الدعوه المحقه، أنه سيموت بموت هذا القائم بأمره و لا عقب له، فإنهم كانوا يرون أنه ملك في صوره النبوه، و سلطنه في لباس الدعوه و الرساله، فلو مات أو قتل لانقطع أثره و مات ذكره و ذكر دينه على ما هو المشهود عاده من حال السلاطين و الجابره أنهم مهما بلغ أمرهم من التعالي و التجبر و ركوب رقاب الناس فإن ذكرهم يموت بموتهم، و سننهم و قوانينهم الحاكمه بين الناس و عليهم تدفن معهم في قبورهم، يشير إلى رجائهم هذا قوله تعالى: «إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» (الكوثر: ٣)

على ما ورد في أسباب النزول.

فقد كان هذه و أمثالها أمانى تمكن الرجاء من نفوسهم، و تطمعهم في إطفاء نور الدين، و تزين لأوهامهم أن هذه الدعوه الطاهره ليست إلا- أحدوثة ستكذبه المقادير و يقضى عليها و يعفو أثرها مرور الأيام و الليالى، لكن ظهور الإسلام تدريجا على كل ما نازله من دين و أهله، و انتشار صيته، و اعتلاء كلمته بالشوكة و القوه قضى على هذه الأمانى فيئسوا من إفساد عزيمة النبي ص، و إيقاف همته عند بعض ما كان يريده، و تطمئنه بمال أو جاه.

قوه الإسلام و شوكته أيأستهم من جميع تلك الأسباب أسباب:- الرجاء-إلا واحدا، و هو أنه(ص)مقطوع العقب لا ولد له تخلفه فى أمره، و يقوم على ما قام عليه من الدعوه الدينيه فسيموت دينه بموته، و ذلك أن من البديهي أن كمال الدين من جهه أحكامه و معارفه-و إن بلغ ما بلغ-لا يقوى بنفسه على حفظ نفسه، و أن سنه من السنن المحدثه و الأديان المتبعه لا تبقى على نصارتها و صفائها لا- بنفسها و لا بانتشار صيتها و لا بكثرة المنتحلين بها، كما أنها لا تنمحي و لا تنطمس بقهر أو جبر أو تهديد أو فتنه أو عذاب أو غير ذلك إلا بموت حملتها و حفظتها و القائمين بتدبير أمرها.

و من جميع ما تقدم يظهر أن تمام يأس الكفار إنما كان يتحقق عند الاعتبار الصحيح بأن ينصب الله لهذا الدين من يقوم مقام النبي ص فى حفظه و تدبير أمره، و إرشاد الأمه القائمه به فيتعقب ذلك يأس الذين كفروا من دين المسلمين لما شاهدوا خروج الدين عن مرحله القيام بالحامل الشخصى إلى مرحله القيام بالحامل النوعى، و يكون ذلك إكمالاً- للدين بتحويله من صفه الحدوث إلى صفه البقاء، و إتماما لهذه النعمه، و ليس يبعد أن يكون قوله تعالى: «وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»: (البقره: ١٠٩) باشماله على قوله: «حَتَّى يَأْتِيَ»، إشاره إلى هذا المعنى.

و هذا يؤيد ما ورد من الروايات أن الآيه نزلت يوم غدیر خم، و هو اليوم الثامن عشر من ذى الحجه سنه عشر من الهجره فى أمر ولايه على(ع)، و على هذا فيرتبط الفقرتان أوضح الارتباط، و لا يرد عليه شيء من الإشكالات المتقدمه.

ص: ١٧٤

ثم إنك بعد ما عرفت معنى اليأس فى الآيه تعرف أن اليوم: «فى قوله الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ظرف متعلق بقوله: «يَيْسَ» و إن التقديم للدلاله على تفخيم أمر اليوم، و تعظيم شأنه، لما فيه من خروج الدين من مرحله القيام بالقيم الشخصى إلى مرحله القيام بالقيم النوعى، و من صفه الظهور و الحدوث إلى صفه البقاء و الدوام.

و لا- يقاس الآيه بما سيأتى من قوله: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ» (الآيه) فإن سياق الآيتين مختلف فقوله: «الْيَوْمَ يَيْسَ»، فى سياق ال-اعتراض، و قوله: «الْيَوْمَ أُحِلَّ»، فى سياق الاستيناف، و الحكمان مختلفان: فحكم الآيه الأولى تكوينى مشتمل على البشرى من وجه و التحذير من وجه آخر، و حكم الثانية تشريعى منبئ عن الامتنان. فقوله: «الْيَوْمَ يَيْسَ»، يدل على تعظيم أمر اليوم لاشتماله على خير عظيم الجدوى و هو يأس الذين كفروا من دين المؤمنين، و المراد بالذين كفروا- كما تقدمت الإشارة إليه- مطلق الكفار من الوثنيين و اليهود و النصرارى و غيرهم لمكان الإطلاق.

و أما قوله: «فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اٰخِشُوْنَ» فالنهي إرشادى لا مولوى، معناه أن لا موجب للخشيه بعد يأس الذين كنتم فى معرض الخطر من قبلهم- و من المعلوم أن الإنسان لا يهتم بأمر بعد تمام اليأس من الحصول عليه و لا يسعى إلى ما يعلم ضلال سعيه فيه- فأنتم فى أمن من ناحيه الكفار، و لا ينبغى لكم مع ذلك الخشيه منهم على دينكم فلا تخشوهم و اءشونى.

و من هنا يظهر أن المراد بقوله: «وَ اٰخِشُوْنَ» بمقتضى السياق أن اءشونى فيما كان عليكم أن تخشوهم فيه لو لا- يأسهم و هو الدين و نزعه من أيديكم، و هذا نوع تهديد للمسلمين كما هو ظاهر، و لهذا لم نحمل الآيه على الامتنان.

و يؤيد ما ذكرنا أن الخشيه من الله سبحانه و اءب على أى تقدير من غير أن يتعلق بوضع دون وضع، و شرط دون شرط، فلا وجه للإضراب من قوله: «فَلَا تَخْشَوْهُمْ» إلى قوله: «وَ اٰخِشُوْنَ» لو لا أنها خشيه خاصه فى مورد خاص.

و لا تقاس الآيه بقوله تعالى: «فَلَا تَخَافُوهُمْ وَ خَافُوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»: (آل عمران):

(١٧٥) لأن الأمر بالخوف من الله فى تلك الآيه مشروط بالإيمان، و الخطاب مولوى، و مفاده أنه لا يجوز للمؤمنين أن يخافوا الكفار على أنفسهم بل يجب أن يخافوا الله سبحانه وحده.

فالأية تنهاهم عما ليس لهم بحق و هو الخوف منهم على أنفسهم سواء أمروا بالخوف من الله أم لا- ولذلك يعلل ثانيا الأمر بالخوف من الله بقيد مشعر بالتعليل، و هو قوله :

«إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» و هذا بخلاف قوله: «فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ أَحْشَوْنِ» فَإِنْ خَشِيتَهُمْ هَذِهِ خَشِيَةٌ مِنْهُمْ عَلَى دِينِهِمْ، وَ لَيْسَتْ بِمَبْغُوضَةٍ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ لِرُجُوعِهَا إِلَى ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ بِالْحَقِيقَةِ، بَلْ إِنَّمَا النَّهْيُ عَنْهَا لِكَوْنِ السَّبَبِ الدَّاعِي إِلَيْهَا- وَ هُوَ عَدَمُ يَأْسِ الْكُفَّارِ مِنْهُ- قَدْ ارْتَفَعَ وَ سَقَطَ أَثَرُهُ فَالنَّهْيُ عَنْهُ إِرْشَادِي، فَكَذَا الْأَمْرُ بِخَشْيَةِ اللَّهِ نَفْسِهِ، وَ مَفَادُ الْكَلَامِ أَنَّ مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ تَخْشَوْا فِي أَمْرِ الدِّينِ، لَكِنْ سَبَبُ الْخَشْيَةِ كَانَ إِلَى الْيَوْمِ مَعَ الْكُفَّارِ فَكُنْتُمْ تَخْشَوْنَهُمْ لِرَجَائِهِمْ فِي دِينِكُمْ وَ قَدْ يَسُوا الْيَوْمَ وَ انْتَقَلَ السَّبَبُ إِلَى مَا عِنْدَ اللَّهِ فَاخْشَوْهُ وَ حُدِّدَ فَافْهَمْ ذَلِكَ.

فالأية لمكان قوله: «فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ أَحْشَوْنِ» لا تخلو عن تهديد و تحذير، لأن فيه أمرا بخشيته خاصة دون الخشيته العامه التي تجب على المؤمن على كل تقدير و في جميع الأحوال فلننظر في خصوصية هذه الخشيته، و أنه ما هو السبب الموجب لوجوبها و الأمر بها.؟ لا- إشكال في أن الفقرتين أعنى قوله. «الْيَوْمَ يَنْسِ»، و قوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي»، في الآية مرتبطان مسوقتان لغرض واحد، و قد تقدم بيانه فالدين الذي أكمله الله اليوم، و النعمة التي أتمها اليوم- و هما أمر واحد بحسب الحقيقة- هو الذي كان يطمع فيه الكفار و يخشاهم فيه المؤمنون فأياسهم الله منه و أكمله و أتمه و نهاهم عن أن يخشوهم فيه، فالذي أمرهم بالخشيته من نفسه فيه هو ذاك بعينه و هو أن ينزع الله الدين من أيديهم، و يسلبهم هذه النعمة الموهوبه.

و قد بين الله سبحانه أن لا سبب لسلب النعمة إلا الكفر بها، و هدد الكفور أشد التهديد، قال تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (الأنفال: ٥٣) و قال تعالى: «وَ مَنْ يُدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (البقره: ٢١١) و ضرب مثلا- كليا لنعمه و ما يتوكل إليه أمر الكفر بها فقال «وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ»:

(النحل: ١١٢).

فالأية أعنى قوله: «الْيَوْمَ يَنْسِ» - إلى قوله- دينا» تؤذن بأن دين المسلمين في أمن

من جهه الكفار، مصون من الخطر المتوجه من قبلهم، وأنه لا يتسرب إليه شيء من طوارق الفساد و الهلاك إلا من قبل المسلمين أنفسهم، وإن ذلك إنما يكون بكفرهم بهذه النعمة التامة، و رفضهم هذا الدين الكامل المرضى، و يومئذ يسلبهم الله نعمته و غيرها إلى النقمه، و يذيقهم لباس الجوع و الخوف، و قد فعلوا و فعل.

و من أراد الوقوف على مبلغ صدق هذه الآيه في ملحمتها المستفاده من قوله: «فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ» فعليه أن يتأمل فيما استقر عليه حال العالم الإسلامي اليوم ثم يرجع القهقري بتحليل الحوادث التاريخيه حتى يحصل على أصول القضايا و أعراقها.

و لآيات الولايه في القرآن ارتباط تام بما في هذه الآيه من التحذير و الإيعاد و لم يحذر الله العباد عن نفسه في كتابه إلا في باب الولايه، فقال فيها مره بعد مره: «وَيَحِيدُ رُكُومَ اللَّهِ نَفْسَهُ» (آل عمران: ٣٠٢٨) و تعقيب هذا البحث أزيد من هذا خروج عن طور الكتاب.

قوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا» الإكمال و الإتمام متقاربا المعنى، قال الراغب: كمال الشيء حصول ما هو الغرض منه. و قال: تمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه. و الناقص ما يحتاج إلى شيء خارج عنه.

و لك أن تحصل على تشخيص معنى اللفظين من طريق آخر، و هو أن آثار الأشياء التي لها آثار على ضربين. فضرب منها ما يترتب على الشيء عند وجود جميع أجزائه- إن كان له أجزاء- بحيث لو فقد شيئا من أجزائه أو شرائطه لم يترتب عليه ذلك الأمر كالصوم فإنه يفسد إذا أخل بالإمساك في بعض النهار، و يسمى كون الشيء على هذا الوصف بالتمام، قال تعالى: «ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» (البقره: ١٨٧) و قال: «وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلًا» (الأنعام: ١١٥).

و ضرب آخر: الأثر الذي يترتب على الشيء من غير توقف على حصول جميع أجزائه، بل أثر المجموع كمجموع آثار الأجزاء، فكلما وجد جزء ترتب عليه من الأثر ما هو بحسبه، و لو وجد الجميع ترتب عليه كل الأثر المطلوب منه، قال تعالى: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ» (البقره: ١٩٦) و قال:

«وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» (البقره: ١٨٥) فإن هذا العدد يترتب الأثر على بعضه كما يترتب على كله، و يقال: تم لفلان أمره و كمل عقله: و لا يقال تم عقله و كمل أمره.

و أما الفرق بين الإكمال و التكميل، و كذا بين الإتمام و التتميم فإنما هو الفرق بين بابى الإفعال و التفعيل، و هو أن الإفعال بحسب الأصل يدل على الدفعه و التفعيل على التدريج، و إن كان التوسع الكلامى أو التطور اللغوى ربما يتصرف فى البابين بتحويلهما إلى ما يبعد من مجرى المجرد أو من أصلهما كالإحسان و التحسين، و الإصداق و التصديق، و الإمداد و التمديد و الإفراط و التفريط، و غير ذلك، فإنما هى معان طرأت بحسب خصوصيات الموارد ثم تمكنت فى اللفظ بالاستعمال.

و ينتج ما تقدم أن قوله: «أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» يفيد أن المراد بالدين هو مجموع المعارف و الأحكام المشرعه و قد أضيف إلى عددها اليوم شىء و إن النعمه أيا ما كانت أمر معنوى واحد كأنه كان ناقصا غير ذى أثر فتمم و ترتب عليه الأثر المتوقع منه.

و النعمه بناء نوع و هى ما يلائم طبع الشىء من غير امتناعه منه، و الأشياء و إن كانت بحسب وقوعها فى نظام التدبير متصله مرتبطه متلائما بعضها مع بعض، و أكثرها أو جميعها نعم إذا أضيفت إلى بعض آخر مفروض كما قال تعالى: «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا» (إبراهيم: ٣٤) و قال: «وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً» (لقمان: ٢٠).

إلا أنه تعالى وصف بعضها بالشر و الخسه و اللعب و اللهو و أوصاف آخر غير ممدوحه كما قال: «وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَمِّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُثَمِّلِي لَهُمْ لِيُزِدُوا إِثْمًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ» (آل عمران: ١٧٨)، و قال: «وَ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ» (العنكبوت: ٦٤)، و قال: «وَ لَا يَغُرَّتْكَ تَفَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ بَسَّ الْمَهَادُ» (آل عمران: ١٩٧) إلى غير ذلك.

و الآيات تدل على أن هذه الأشياء المعدوده نعماً إنما تكون نعمه إذا وافقت الغرض الإلهى من خلقتها لأجل الإنسان فإنها إنما خلقت لتكون إمدادا إلهيا للإنسان يتصرف فيها فى سبيل سعاده الحقيقيه، و هى القرب منه سبحانه بالعبوديه و الخضوع للربوبيه، قال

تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (الذاريات: ٥٦).

فكل ما تصرف فيه الإنسان للسلوك به إلى حضره القرب من الله وابتغاء مرضاته فهو نعمه، وإن انعكس الأمر عاد نقمه في حقه، فالأشياء في نفسها عزل، وإنما هي نعمه لاشتمالها على روح العبودية، ودخولها من حيث التصرف المذكور تحت ولايه الله التي هي تدبير الربوبية لشئون العبد، ولازمه أن النعمة بالحقيقه هي الولاية الإلهية، وأن الشيء إنما يصير نعمه إذا كان مشتملاً على شيء منها، قال تعالى: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» (البقره: ٢٥٧)، وقال تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ» (محمد: ١١) وقال في حق رسوله: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (النساء: ٦٥) إلى غير ذلك.

فالإسلام وهو مجموع ما نزل من عند الله سبحانه ليعبده به عباده دين، وهو من جهة اشتماله - من حيث العمل به - على ولايه الله وولايه رسوله وأولياء الأمر بعده نعمه.

ولا يتم ولايه الله سبحانه أى تدبيره بالدين لأمر عباده إلا بولايه رسوله، ولا بولايه رسوله إلا بولايه أولى الأمر من بعده، وهي تدبيرهم لأمر الأمة الدينيه بإذن من الله قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (النساء: ٥٩).

وقد مر الكلام فى معنى الآية، وقال: «إِنَّمَا وَرِثَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» (المائدة: ٥٥) وسيجىء الكلام فى معنى الآية إن شاء الله تعالى.

فمحصل معنى الآية: اليوم - وهو اليوم الذى يثس فيه الذين كفروا من دينكم - أكملت لكم مجموع المعارف الدينيه التى أنزلتها إليكم بفرض الولاية، وأتممت عليكم نعمتى وهى الولاية التى هى إداره أمور الدين و تدبيرها تدبيراً إلهياً، فإنها كانت إلى اليوم ولايه الله ورسوله، وهى أنما تكفى ما دام الوحي ينزل، ولا تكفى لما بعد ذلك من زمان انقطاع الوحي، ولا رسول بين الناس يحمى دين الله و يذب عنه بل من الواجب أن ينصب من يقوم بذلك، وهو ولى الأمر بعد رسول الله ص القيم على أمور الدين و الأمة.

فالولاية مشروعته واحده، كانت ناقصه غير تامه حتى إذا تمت بنصب ولى الأمر

بعد النبى.

و إذا كمل الدين فى تشريعه، و تمت نعمه الولاية فقد رضيت لكم من حيث الدين الإسلام الذى هو دين التوحيد الذى لا يعبد فيه إلا الله و لا يطاع فيه -و الطاعة عباده- إلا الله و من أمر بطاعته من رسول أو ولى.

فالآيه تنبئ عن أن المؤمنين اليوم فى أمن بعد خوفهم، و أن الله رضى لهم أن يتدينوا بالإسلام الذى هو دين التوحيد فعليهم أن يعبدوه و لا- يشركوا به شيئاً بطاعه غير الله أو من أمر بطاعته. و إذا تدبرت قوله تعالى: «وَعِدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسِّرَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَ لَيُيَسِّرَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (النور: ٥٥) ثم طبقت فقرات الآيه على فقرات قوله تعالى:

«الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ»

(إلخ) ووجدت آيه سورة المائدة من مصاديق إنجاز الوعد الذى يشتمل عليه آيه سورة النور على أن يكون قوله: «يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا» مسوقاً سوق الغايه كما ربما يشعر به قوله: «وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» .

و سورة النور قبل المائدة نزولاً كما يدل عليه اشتمالها على قصه الإفك و آيه الجد و آيه الحجاب و غير ذلك.

قوله تعالى: «فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصِهِ غَيْرَ مُتَّجِئٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ» المخصصه هى المجاعه، و التجانف هو التمايل من الجنف بالجيم و هو ميل القدمين إلى الخارج مقابل الحنف بالحاء الذى هو ميلهما إلى الداخل.

و فى سياق الآيه دلاله أولا- على أن الحكم حكم ثانوى اضطرارى، و ثانيا على أن التجويز و الإباحه مقدر بمقدار يرتفع به الاضطرار و يسكن به ألم الجوع، و ثالثاً على أن صفه المغفره و مثلها الرحمه كما تتعلق بالمعاصى المستوجهه للعقاب كذلك يصح أن تتعلق بمنشئها، و هو الحكم الذى يستتبع مخالفته تحقق عنوان المعصيه الذى يستتبع العقاب.

ص: ١٨٢

١-العقائد في أكل اللحم:

لا ريب أن الإنسان كسائر الحيوان و النبات مجهز بجهاز التغذية يجذب به إلى نفسه من الأجزاء الماديه ما يمكنه أن يعمل فيه ما ينضم بذلك إلى بدنه و ينحفظ به بقاؤه، فلا مانع له بحسب الطبع من أكل ما يقبل الازدراد و البلع إلا أن يمتنع منه لتضرر أو تنفر.

أما التضرر فهو كان يجد المأكول يضر بدنه ضرا جسمانيا لمسموميه و نحوها فيمتنع عندئذ عن الأكل، أو يجد الأكل يضر ضرا معنويا كالمحرمات التي في الأديان و الشرائع المختلفه، و هذا القسم امتناع عن الأكل فكري.

و أما التنفر فهو الاستقذار الذي يمتنع معه الطبع عن القرب منه كما أن الإنسان لا يأكل مدفوع نفسه لاستقذاره إياه، و قد شوهد ذلك في بعض الأطفال و المجانين، و يلحق بذلك ما يستند إلى عوامل اعتقاديه كالمذهب أو السنن المختلفه الرائجه في المجتمعات المتنوعه مثل أن المسلمين يستقذرون لحم الخنزير، و النصارى يستطيون، و يتغذى الغربيون من أنواع الحيوانات أجناسا كثيره يستقذرها الشرقيون كالسرطان و الضفدع و الفأر و غيرها، و هذا النوع من الامتناع امتناع بالطبع الثاني و القريحه المكتسبه.

فتبين أن الإنسان في التغذية باللحوم على طرائق مختلفه ذات عرض عريض من الاسترسال المطلق إلى الامتناع، و أن استباحته ما استباح منها اتباع للطبع كما أن امتناعه عما يمتنع عنه إنما هو عن فكر أو طبع ثانوي.

و قد حرمت سنه بوذا أكل لحوم الحيوانات عامه، و هذا تفريط يقابله في جانب الإفراط ما كان دائرا بين أقوام متوحشين من إفريقيا و غيرها إنهم كانوا يأكلون أنواع اللحوم حتى لحم الإنسان.

و قد كانت العرب تأكل لحوم الأنعام و غيرها من الحيوان حتى أمثال الفأر و الوزغ، و تأكل من الأنعام ما قتلته بذبح و نحوه، و تأكل غير ذلك كالميته بجميع أقسامها كالمنخنقه

و الموقوذه و المترديه و النظيحه و ما أكل السبع، و كان القائل منهم يقول: ما لكم تأكلون مما قتلتموه و لا- تأكلون مما قتله الله؟! كما ربما يتفوه بمثله اليوم كثيرون؟ يقول قائلهم:

ما الفارق بين اللحم و اللحم إذا لم يتضرر به بدن الإنسان و لو بعلاج طبي فنى فـجهاز التغذى لا يفرق بين هذا و ذاك.

و كانت العرب أيضا تأكل الدم، كانوا يملثون المعى من الدم و يشوونه و يطعمونه الضيف، و كانوا إذا أجدبوا جرحوا إبلهم بالنصال و شربوا ما ينزل من الدم، و أكل الدم رائج اليوم بين كثير من الأمم غير المسلمه.

و أهل الصين من الوثنيه أوسع منهم سنه، فهم-على ما ينقل- يأكلون أصناف الحيوان حتى الكلب و الهر و حتى الديدان و الأصداف و سائر الحشرات.

و قد أخذ الإسلام فى ذلك طريقا وسطا فأباح من اللحوم ما تستطيعه الطباع المعتدله من الإنسان، ثم فسره فى ذوات الأربع بالبهايم كالضأن و المعز و البقر و الإبل على كراهيه فى بعضها كالفرس و الحمار، و فى الطير-بغير الجوارح- مما له حوصله و ديف و لا مخلب له، و فى حيوان البحر ببعض أنواع السمك على التفصيل المذكور فى كتب الفقه.

ثم حرم دمائها و كل ميته منها و ما لم يذك بالإهلال به لله عز اسمه، و الغرض فى ذلك أن تحيا سنه الفطره، و هى إقبال الإنسان على أصل أكل اللحم، و يحترم الفكر الصحيح و الطبع المستقيم اللذين يمتنعان من تجويز ما فيه الضرر نوعا، و تجويز ما يستقدر و يتنفر منه.

٢- كيف أمر بقتل الحيوان و الرحمه تأباه؟

ربما يسأل السائل فيقول إن الحيوان ذو روح شاعره بما يشعر به الإنسان من ألم العذاب و مراره الفناء و الموت و غريزه حب الذات التى تبعثنا إلى الحذر من كل مكروه و الفرار من ألم العذاب و الموت تستدعى الرحمه لغيرنا من أفراد النوع لأنه يؤلمهم ما يؤلمنا، و يشق عليهم ما يشق علينا، و النفوس سواء.

و هذا القياس جار بعينه فى سائر أنواع الحيوان، فكيف يسوغ لنا أن نعذبهم بما نتعذب به، و نبدل لهم حلاوه الحياه من مراره الموت، و نحرّمهم نعمه البقاء التى هى أشرف نعمه؟ و الله سبحانه أرحم الراحمين فكيف يسع رحمته أن يأمر بقتل حيوان ليلتذ به إنسان و هما جميعا فى أنهما خلقه سواء؟.

و الجواب عنه أنه من تحكيم العواطف على الحقائق و التشريع إنما يتبع المصالح الحقيقيه دون العواطف الوهميه.

توضيح ذلك أنك إذا تتبعت الموجودات التي تحت مشاهدتك بالميسور مما عندك وجدتتها في تكونها و بقائها تابعه لناموس التحول،فما من شيء إلا- و في إمكانه أن يتحول إلى آخر،و أن يتحول الآخر إليه بغير واسطه أو بواسطه،لا يوجد واحد إلا و يعدم آخر،و لا يبقى هذا إلا و يفنى ذاك،فعالم ماده عالم التبديل،و التبدل و إن شئت فقل:

عالم الآكل و المأكول.

فالمرکبات الأرضيه تأكل الأرض بضمها إلى أنفسها و تصويرها بصوره تناسبها أو تختص بها ثم الأرض تأكلها و تفنيها.

ثم النبات يتغذى بالأرض و يستنشق الهواء ثم الأرض تأكله و تجزئه إلى أجزاءه الأصلية و عناصره الأوليه،و لا يزال أحدهما يراجع الآخر.

ثم الحيوان يتغذى بالنبات و الماء و يستنشق الهواء،و بعض أنواعه يتغذى ببعض كالسباع تأكل لحوم غيرها بالاصطياد،و جوارح الطير تأكل أمثال الحمام و العصافير لا يسعها بحسب جهاز التغذية الذي يخصها إلا ذلك،و هي تتغذى بالحبوب و أمثال الذباب و البق و البعوض و هي تتغذى بدم الإنسان و سائر الحيوان و نحوه،ثم الأرض تأكل الجميع.

فنظام التكوين و ناموس الخلقه الذي له الحكومه المطلقه المتبعه على الموجودات هو الذي وضع حكم التغذية باللحوم و نحوها،ثم هدى أجزاء الوجود إلى ذلك،و هو الذي سوى الإنسان تسويه صالحه للتغذى بالحيوان و النبات جميعا.و في مقدم جهازه الغذائى أسنانه المنضوده نضدا صالحا للقطع و الكسر و النهش و الطحن من ثنايا و رباعيات و أنياب و طواحن،فلا هو مثل الغنم و البقر من الأنعام لا تستطيع قطعا و نهشا،و لا هو كالسباع لا تستطيع طحنا و مضغا.

ثم القوه الذائقه المعده في فمه التي تستلذ طعام اللحوم ثم الشهوه المودعه في سائر أعضاء هضمه جميع هذه تستطيع باللحوم و تشتهيها.كل ذلك هدايه تكوينيه و إباحه من مؤتمن الخلقه،و هل يمكن الفرق بين الهدايه التكوينييه،و إباحه العمل المهدي إليه بتسليم أحدهما و إنكار الآخر؟.

ص: ١٨٥

و الإسلام دين فطرى لا- هم له إلا- إحياء آثار الفطره التى أعفتها الجهاله الإنسانيه، فلا مناص من أن يستباح به ما تهدى إليه الخلقه و تقضى به الفطره.

و هو كما يحيى بالتشريع هذا الحكم الفطرى يحيى أحكاما أخرى وضعها واضع التكوين، و هو ما تقدم ذكره من الموانع من الاسترسال فى حكم التغذى أعنى حكم العقل بوجوب اجتناب ما فيه ضرر جسمانى أو معنوى من اللحوم، و حكم الإحساسات و العواطف الباطنيه بالتحذر و الامتناع عما يستقذره و يتنفر منه الطباع المستقيمه، و هذان الحكمان أيضا ينتهى أصولهما إلى تصرف من التكوين، و قد اعتبرهما الإسلام فحرم ما يضر نماء الجسم، و حرم ما يضر بمصالح المجتمع الإنسانى، مثل ما أهل به لغير الله، و ما اكتسب من طريق الميسر و الاستقسام بالأزلام و نحو ذلك، و حرم الخبائث التى تستقذرها الطباع.

و أما حديث الرحمه المانعه من التعذيب و القتل فلا شك أن الرحمه موهبه لطيفه تكوينيه أودعت فى فطره الإنسان و كثير مما اعتبرنا حاله من الحيوان، إلا- أن التكوين لم يوجد لها لتحكم فى الأمور حكومه مطلقه و تطاع طاعه مطلقه، فالتكوين نفسه لا يستعمل الرحمه استعمالا مطلقا، و لو كان ذلك لم يوجد فى دار الوجود أثر من الآلام و الأسقام و المصائب و أنواع العذاب.

ثم الرحمه الإنسانيه فى نفسها ليست خلقا فاضلا على الإطلاق كالعدل، و لو كان كذلك لم يحسن أن نؤاخذ ظالما على ظلمه أو نجازى مجرما على جرمه و لا أن نقابل عدوانا بعدوان و فيه هلاك الأرض و من عليها.

و مع ذلك لم يهمل الإسلام أمر الرحمه بما أنها من مواهب التكوين، فأمر بنشر الرحمه عموما، و نهى عن زجر الحيوان فى القتل، و نهى عن قطع أعضاء الحيوان المذبوح و سلخه قبل زهاق روحه- و من هذا الباب تحريم المنخنقه و الموقوذه- و نهى عن قتل الحيوان و آخر ينظر إليه، و وضع للتذكيه أرفق الأحكام بالحيوان المذبوح و أمر بعرض الماء عليه و نحو ذلك مما يوجد تفصيله فى كتب الفقه.

و مع ذلك كله الإسلام دين التعقل لا دين العاطفه فلا يقدم حكم العاطفه على الأحكام المصلحه لنظام المجتمع الإنسانى و لا يعتبر منه إلا ما اعتبره العقل، و مرجع ذلك

إلى اتباع حكم العقل.

و أما حديث الرحمة الإلهيه و أنه تعالى أرحم الراحمين،فهو تعالى غير متصف بالرحمه بمعنى رقه القلب أو التأثر الشعورى الخاص الباعث للراحم على التلطف بالمرحوم، فإن ذلك صفه جسمانيه ماديه تعالى عن ذلك علوا كبيرا،بل معناها إفاضته تعالى الخير على مستحقه بمقدار ما يستحقه،ولذلك ربما كان ما نعهه عذابا رحمه منه تعالى و بالعكس،فليس من الجائز فى الحكمه أن يبطل مصلحه من مصالح التدبير فى التشريع اتباعا لما تقترحه عاطفه الرحمه الكاذبه التى فىنا،أو يساهل فى جعل الشرائع محاذيه للواقعات.

فتبين من جميع ما مر أن الإسلام يحاكى فى تجويز أكل اللحوم و فى القيود التى قيد بها الإباحه و الشرائط التى اشترطها جميعا أمر الفطره:فطره الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم!.

٣- لما ذا بنى الإسلام على التذكيه؟

و هذا سؤال آخر يتفرع على السؤال المتقدم، و هو أنا سلمنا أن أكل اللحوم مما تبيحه الفطره و الخلقه فهلا اقتصر فى ذلك بما يحصل على الصدفه و نحوها بأن يقتصر فى اللحوم بما يهيئه الموت العارض حتف الأنف،فيجمع فى ذلك بين حكم التكوين بالجواز،و حكم الرحمه بالإمساك عن تعذيب الحيوان و زجره بالقتل أو الذبح من غير أن يعدل عن ذلك إلى التذكيه و الذبح؟.

و قد تبين الجواب عنه مما تقدم فى الفصل الثانى،فإن الرحمه بهذا المعنى غير واجب الاتباع بل اتباعه يفضى إلى إبطال أحكام الحقائق.و قد عرفت أن الإسلام مع ذلك لم يأل جهدا فى الأمر بإعمال الرحمه قدر ما يمكن فى هذا الباب حفظا لهذه الملكه اللطيفه بين النوع.

على أن الاقتصار على إباحه الميته و أمثالها مما لا ينتج التغذى به إلا فساد المزاج و مضار الأبدان هو بنفسه خلاف الرحمه،و بعد ذلك كله لا يخلو عن الحرج العام الواجب نفيه.

فى تفسير العياشى، عن عكرمه عن ابن عباس قال: " ما نزلت آيه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إلا و على شريفها و أميرها، و لقد عاتب الله أصحاب محمد ص فى غير مكان - و ما ذكر عليا إلا بخير:.

أقول: و روى فى تفسير البرهان، عن موفق بن أحمد، عن عكرمه، عن ابن عباس: "

مثله إلى قوله: و أميرها. و رواه أيضا العياشى عن عكرمه. و قد نقلنا الحديث سابقا عن الدر المنثور.

و فى بعض الروايات عن الرضا(ع) قال: ليس فى القرآن ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إلا فى حقنا و هو من الجرى أو من باطن التنزيل.

و فيه، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن قول الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ قال: العهود:.

أقول: و رواه القمى، أيضا فى تفسيره عنه.

و فى التهذيب، مسندا عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما(ع) عن قول الله عز و جل: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ فقال: الجنين فى بطن أمه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاه أمه الذى عنى الله تعالى:.

أقول: و الحديث مروى فى الكافى، و الفقيه، عنه عن أحدهما،

و روى هذا المعنى العياشى فى تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما، و عن زراره عن الصادق(ع)، و رواه القمى فى تفسيره، و رواه فى المجمع، عن أبى جعفر و أبى عبد الله(ع).

و فى تفسير القمى، " فى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ (الآيه) الشعائر: الإحرام و الطواف - و الصلاة فى مقام إبراهيم و السعى بين الصفا و المروه، و المناسك كلها من شعائر الله، و من الشعائر إذا ساق الرجل بدنه فى حج - ثم أشعرها أى قطع سنامها أو جلدها - أو قلدها ليعلم الناس أنها هدى - فلا يتعرض لها أحد. و إنما سميت الشعائر ليشعر الناس بها فيعرفوها، و قوله: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ - و هو ذو الحجه و هو من الأشهر الحرم، و قوله: ﴿وَلَا الْهَيْدَى﴾ - و هو الذى يسوقه إذا أحرمت المحرم، و قوله: ﴿وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ قال:

يقدها النعل التي قد صلى فيها. قوله: «وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ» قال: الذين يحجون البيت

و في المجمع، قال أبو جعفر الباقر(ع): نزلت هذه الآية في رجل من بنى ربيعة يقال له: الحطم.

قال: وقال السدي: أقبل الحطم بن هند البكري حتى أتى النبي ص وحده- و خلف خيله خارج المدينة فقال: إلى ما تدعو؟ و قد كان النبي ص قال لأصحابه:

يدخل عليكم اليوم رجل من بنى ربيعة- يتكلم بلسان شيطان- فلما أجابه النبي ص قال: أنظرنى لعلى أسلم و لى من أشاوره، فخرج من عنده فقال رسول الله ص: لقد دخل بوجه كافر، و خرج بعقب غادر، فمر بسرح من سروح المدينة فساقه- و انطلق به و هو يرتجز و يقول:

قد لفها الليل بسواق حطم*

ليس براعى إبل و لا غنم

و لا بجزار على ظهر و ضم*

باتوا نياما و ابن هند لم ينم

بات يقاسيها غلام كالزلم*

خدلج الساقين ممسوح القدم

ثم أقبل من عام قابل حاجا قد قلده هديا- فأراد رسول الله ص أن يبعث إليه فنزلت هذه الآية: «وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ» .

قال: و قال ابن زيد: نزلت يوم الفتح- في ناس يؤمنون البيت من المشركين يهلون بعمره، فقال المسلمون: يا رسول الله- إن هؤلاء مشركون مثل هؤلاء دعنا نغير عليهم- فأنزل الله تعالى الآية.

أقول: روى الطبري القصة عن السدي و عكرمه، و القصة الثانية عن ابن زيد و روى في الدر المنثور، القصة الثانية عن ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم و فيه: أنه كان يوم الحديبيه. و القصةان جميعا لا توافقان ما هو كالمتسلم عليه عند المفسرين و أهل النقل أن سورة المائدة نزلت في حجة الوداع، إذ لو كان كذلك كان قوله: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَشِيءَ جِدَ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا» (البراءة: ٢٨)، و قوله: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» (البراءة: ٥) الآيتان جميعا نازلتين قبل قوله: «وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ» و لا محل حينئذ للنهي عن التعرض للمشركين إذا قصدوا البيت الحرام.

و لعل شيئا من هاتين القصتين أو ما يشابههما هو السبب لما نقل عن ابن عباس و مجاهد

و قتاده و الضحاك: أن قوله: «وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ» منسوب بقوله: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» (الآية) و قوله: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (الآية)، و قد وقع حديث النسخ في تفسير القمي، و ظاهره أنه روايه.

و مع ذلك كله تأخر سورة المائدة نزولا يدفع ذلك كله، و قد ورد من طرق أئمة أهل البيت (ع) أنها ناسخه غير منسوخه على أن قوله تعالى فيها: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» (الآية) يأبى أن يطء على بعض آيها نسخ و على هذا يكون مفاد قوله:

«وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ»

كالمفسر بقوله بعد: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا»، أى لا تذهبوا بحرمه البيت بالتعرض لقاصديه لتعرض منهم لكم قبل هذا، و لا- غير هؤلاء- ممن صدوكم قبلا عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم ياثم كالقتل أو عدوان كالذى دون القتل من الظلم بل تعاونوا على البر و التقوى.

و فى الدر المنثور: أخرج أحمد و عبد بن حميد: فى هذه الآية يعنى قوله: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ» (الآية): و البخارى فى تاريخه، عن وابصه قال: أتيت رسول الله ص و أنا لا- أريد- أن أدع شيئا من البر و الإثم إلا سألته عنه- فقال لى: يا وابصه أخبرك عما جئت تسأل عنه أم تسأل؟ قلت: يا رسول الله أخبرنى- قال: جئت لتسأل عن البر و الإثم، ثم جمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها فى صدرى و يقول: يا وابصه استفت قلبك استفت نفسك البر- ما اطمأن إليه القلب و اطمأنت إليه النفس، و الإثم ما حاك فى القلب، و تردد فى الصدر و إن أفتاك الناس و أفتوك.

و فيه:، أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن حبان و الطبرانى و الحاكم و صححه و البيهقى عن أبى أمامه: أن رجلا سأل النبى ص عن الإثم- فقال: ما حاك فى نفسك فدعه.

قال: فما الإيمان؟ قال: من ساءتة سيئته و سرتة حسنته فهو مؤمن.

و فيه: أخرج ابن أبى شيبه و أحمد و البخارى فى الأدب و مسلم و الترمذى و الحاكم و البيهقى فى الشعب عن النواس بن سمعان قال: سئل رسول الله ص عن البر و الإثم فقال: البر حسن الخلق و الإثم ما حاك فى نفسك- و كرهت أن يطلع عليه الناس.

أقول: الروايات- كما ترى- تبتنى على قوله تعالى: «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا» (الشمس: ٨) و تؤيد ما تقدم من معنى الإثم.

و فى المجمع: و اختلف فى هذا يعنى قوله: «وَلَا آمِينَ النَّبِيَّ الْحَرَامَ» فقيل: منسوخ بقوله: «فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» - عن أكثر المفسرين، و قيل:

ما نسخ من هذه السوره شىء، و لا من هذه الآيه، لأنه لا يجوز أن يبتدأ المشركون- فى الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا: ثم قال و هو المروى عن أبى جعفر(ع)

و فى الفقيه، بإسناده عن أبان بن تغلب عن أبى جعفر محمد بن على الباقر(ص) أنه قال: الميتة و الدم و لحم الخنزير معروف، و ما أهل لغير الله به يعنى ما ذبح على الأصنام، و أما المنخنقه فإن المجوس- كانوا لا يأكلون الذبائح و يأكلون الميتة، و كانوا يخنقون البقر و الغنم- فإذا خنقت و ماتت أكلوها، و الموقوذه كانوا يشدون أرجلها- و يضربونها حتى تموت فإذا ماتت أكلوها، و المترديه كانوا يشدون عينها- و يلقونها عن السطح فإذا ماتت أكلوها، و النطيحة كانوا يتناطحون بالكباش- فإذا مات أحدهما أكلوه، و ما أكل السبع إلا ما ذكيتم- فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب و الأسد و الدب- فحرم الله عز و جل ذلك، و ما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران، و قریش كانوا يعبدون الشجر و الصخر فيذبحون لهما، و أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق- قال: كانوا يعمدون إلى جزور فيجتزون عشره أجزاء- ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام- فيدفعونها إلى رجل و السهام عشره، و هى: سبعة لها أنصباء، و ثلاثة لا أنصباء لها.

فالتى لها أنصباء: الفذ و التوأم و المسبل- و النافس و الحلس و الرقيب و المعلى، فالفذ له سهم، و التوأم له سهمان، و المسبل له ثلاثة أسهم، و النافس له أربعة أسهم، و الحلس له خمسة أسهم، و الرقيب له ستة أسهم، و المعلى له سبعة أسهم.

و التى لا أنصباء لها: السفيح، و المنيح، و الوغد- و ثمن الجزور على من لم يخرج له من الأنصباء شىء- و هو القمار فحرمه الله.

أقول: و ما ذكر فى الروايه فى تفسير المنخنقه و الموقوذه و المترديه من قبيل البيان بالمثال كما يظهر من الروايه التاليه، و كذا ذكر قوله: «إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ مَع قَوْلِهِ: «وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ» و قوله: «ذَلِكُمْ فَسَقٌ مَّع قَوْلِهِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ» لا دلالة فيه على التقييد.

و فى تفسير العياشى، عن عيوق بن قسوط: عن أبى عبد الله(ع) فى قول الله:

قال: التي تنخق في رباطها «وَالْمَوْقُودَةُ» المريضه التي لا تجد ألم الذبح - ولا تضطرب و لا تخرج لها دم - و«الْمُتَرَدِّيَةُ» التي تردى من فوق بيت أو نحوه - «وَالنَّطِيحَةُ» التي تنطح صاحبها.

و فيه، عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سمعته يقول:

المترديه و النطيحة و ما أكل السبع - أن أدركت ذكاته فكله.

و فيه، عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (ع):

جعلت فداك لم حرم الله الميتة و الدم و لحم الخنزير؟ فقال: إن الله تبارك و تعالى لم يحرم ذلك على عباده - و أحل لهم ما سواه من رغبه منه - تبارك و تعالى - فيما حرم عليهم، و لا زهد فيما أحل لهم، و لكنه خلق الخلق، و علم ما يقوم به أبدانهم و ما يصلحهم - فأحلّه و أباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، و علم ما يضرهم فنهاهم عنه - و حرمه عليهم ثم أباحه للمضطر - و أحله لهم في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به - فأمره أن ينال منه بقدر البلغه لا غير ذلك.

ثم قال: أما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد - و لا يأكلها إلا ضعف بدنه، و نحل جسمه، و وهنت قوته، و انقطع نسله، و لا يموت آكل الميتة إلا فجأه.

و أما الدم فإنه يورث الكلب، و قسوه القلب، و قله الرأفة و الرحمه، لا - يؤمن أن يقتل ولده و والديه، و لا يؤمن على حميمه، و لا يؤمن على من صحبه.

و أما لحم الخنزير فإن الله مسح قوما - في صور شتى شبه الخنزير و القرد و الدب - و ما كان من الأمساح - ثم نهى عن أكل مثله - لكي لا ينقع بها و لا يستخف بعقوبته.

و أما الخمر فإنه حرمها لفعالها و فسادها، و قال: إن مدمن الخمر كعابد وثن - و يورثه ارتعاشا و يذهب بنوره، و ينهدم مروته، و يحمله على أن يكسب على المحارم - من سفك الدماء و ركوب الزنا، و لا - يؤمن إذا سكر أن يثبت على حرمه و هو لا - يعقل ذلك، و الخمر لم يؤد شاربها إلا إلى كل شر.

(بحث روائى آخر)

فى غاية المرام، عن أبى المؤيد موفق بن أحمد فى كتاب فضائل على، قال: أخبرنى

سيد الحفاظ شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي فيما كتب إلى من همدان، أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس الهمداني كتابه، حدثنا عبد الله بن إسحاق البغوي، حدثنا الحسين بن عليل الغنوي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الزراع، حدثنا قيس بن حفص، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو هريره عن أبي سعيد الخدري: أن النبي ص يوم دعا الناس إلى غدیر خم -أمر بما تحت الشجرة من شوك فقم، و ذلك يوم الخميس- يوم دعا الناس إلى علي و أخذ بضبعه- ثم رفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبطيه- ثم لم يفترقا حتى نزلت هذه الآية: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» -فقال رسول الله ص: الله أكبر على إكمال الدين و إتمام النعمة- و رضا الرب برسالتى و الولاية لعلى، ثم قال: اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله.

و قال حسان بن ثابت: أ تأذن لى يا رسول الله أن أقول أبياتا؟ قال: قل ينزله الله تعالى، فقال حسان بن ثابت:

يناديهم يوم الغدير نبيهم

بخم و أسمع بالنبي مناديا

بأنى مولاكم نعم و وليكم

*فقالوا و لم يبدو هناك التعاميا

إلهك مولانا و أنت ولينا

*و لا تجدن فى الخلق للأمر عاصيا

فقال له قم يا على فإننى

*رضيتك من بعدى إماما و هاديا

و عن كتاب نزول القرآن، فى أمير المؤمنين على بن أبى طالب للحافظ أبى نعيم رفعه إلى قيس بن الربيع، عن أبى هارون العبدى، عن أبى سعيد الخدري: "مثله، و قال فى آخر الأبيات:

فمن كنت مولاة فهذا وليه

*فكونوا له أنصار صدق مواليا

هناك دعا اللهم وال وليه

*و كن للذى عادى عليا معاديا

و عن نزول القرآن، أيضا يرفعه إلى على بن عامر عن أبى الحجاج عن الأعمش عن عضه قال: "نزلت هذه الآية على رسول الله

ص-فى على بن أبى طالب: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ» -وقد قال الله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ

ص: ١٩٣

و عن إبراهيم بن محمد الحموي قال: أنبأني الشيخ تاج الدين أبو طالب علي بن الحسين بن عثمان بن عبد الله الخازن، قال: أنبأنا الإمام برهان الدين ناصر بن أبي المكارم المطرزي إجازة، قال: أنبأنا الإمام أخطب خوارزم أبو المؤيد موفق بن أحمد المكي الخوارزمي، قال: أنبأني سيد الحفاظ في ما كتب إلي من همدان، أنبأنا الرئيس أبو الفتح كتابه، حدثنا عبد الله بن إسحاق البغوي، أنبأنا الحسن بن عقيل الغنوي، أنبأنا محمد بن عبد الله الزراع، أنبأنا قيس بن حفص قال: حدثني علي بن الحسين العبدى عن أبي هارون العبدى عن أبي سعيد الخدرى، و ذكر مثل الحديث الأول.

و عن الحموي أيضا عن سيد الحفاظ و أبو منصور شهردار بن شيويه بن شهردار الديلمي، قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد المقرئ الحافظ عن أحمد بن عبد الله بن أحمد، قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن علي، قال: أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: أنبأنا يحيى الحمانى، قال: حدثنا قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدى عن أبي سعيد الخدرى، و ذكر مثل الحديث الأول.

قال: قال الحموي عقب هذا الحديث: هذا حديث له طرق كثيرة إلى أبي سعيد سعد بن مالك الخدرى الأنصارى.

و عن المناقب الفاخره، للسيد الرضى - رحمه الله - عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن أبيه عن جده قال: لما انصرف رسول الله ص من حجه الوداع نزل أرضا - يقال له: ضوجان، فنزلت هذه الآية: ﴿بِأَيِّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ - وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ - فلما نزلت عصمته من الناس نادى:

الصلاه جامعه فاجتمع الناس إليه، و قال: من أولى منكم بأنفسكم: فضعوا بأجمعهم فقالوا: الله و رسوله فأخذ بيد علي بن أبي طالب، و قال: من كنت مولاة فعلى مولاة، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله - لأنه منى و أنا منه، و هو منى بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى - و كانت آخر فريضه فرضها الله تعالى على أمه محمد - ثم أنزل الله تعالى على نبيه: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي - وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا» - .

قال أبو جعفر: فقبلوا من رسول الله ص كل ما أمرهم الله-من الفرائض فى الصلاة و الصوم و الزكاه و الحج، و صدقوه على ذلك-

قال ابن إسحاق: قلت لأبى جعفر: ما كان ذلك؟ قال-لتسع (١) عشره ليله خلت من ذى الحجه سنه عشره-عند منصرفه من حجه الوداع، و كان بين ذلك و بين النبى ص مائه يوم-و كان سمع (٢) رسول الله بغدير خم اثنا عشر.

و عن المناقب، لابن المغازلى يرفعه إلى أبى هريره قال: من صام يوم ثمانيه عشر من ذى الحجه-كتب الله له صيامه ستين شهرا، و هو يوم غدير خم، بها أخذ النبى بيعه على بن أبى طالب، و قال: من كنت مولاه فعلى مولاه- اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، و انصر من نصره، فقال له عمر بن الخطاب: بخ لك يا ابن أبى طالب-أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنه، فأنزل الله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ» .

و عن المناقب، لابن مردويه و كتاب سرقات الشعر، للمرزبانى عن أبى سعيد الخدرى مثل ما تقدم عن الخطيب.

أقول: و روى الحديثين فى الدر المنثور، عن أبى سعيد و أبى هريره و وصف سنديهما بالضعف. و قد روى بطرق كثيره تنتهى من الصحابه (لو دقق فيها) إلى عمر بن الخطاب و على بن أبى طالب و معاويه و سمره: أن الآيه نزلت يوم عرفه من حجه الوداع و كان يوم الجمعة، و المعتمد منها ما روى عن عمر فقد رواه عن الحميدى و عبد بن حميد و أحمد البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن حبان و البيهقى فى سننه عن طارق بن شهاب عن عمر، و عن ابن راهويه فى مسنده و عبد بن حميد عن أبى العالى عن عمر، و عن ابن جرير عن قبيصة بن أبى ذؤيب عن عمر، و عن البزاز عن ابن عباس، و الظاهر أنه يروى عن عمر.

ثم أقول: أما ما ذكره من ضعف سدى الحديثين فلا يجدييه فى ضعف المتن شيئا فقد أوضحنا فى البيان المتقدم إن مفاد الآيه الكريمه لا يلائم غير ذلك من جميع الاحتمالات

ص: ١٩٥

(١-١) سيع فى نسخه البرهان.

(٢-٢) سمى رسول الله بغدير خم اثنا عشر رجلا. نسخه البرهان

و المعانى المذكوره فيها، فهاتان الروايتان و ما فى معناهما هى الموافقه للكتاب من بين جميع الروايات فهى المتعينه للأخذ.

على أن هذه الأحاديث الداله على نزول الآيه فى مسأله الولايه- و هى تزيد على عشرين حديثا من طرق أهل السنه و الشيعة- مرتبطه بما ورد فى سبب نزول قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾: X الآيه X (المائده: ٦٧) و هى تربو على خمسه عشر حديثا رواها الفريقان، و الجميع مرتبط بحديث الغدير: «من كنت مولاه فعلى مولاه» و هو حديث متواتر مروى عن جم غفير من الصحابه، اعترف بتواتره جمع كثير من علماء الفريقين.

و من المتفق عليه أن ذلك كان فى منصرف رسول الله ص من مكه إلى المدينه.

و هذه الولايه (لو لم تحمل على الهزل و التهكم) فريضه من الفرائض كالتولى و التبرى اللذين نص عليهما القرآن فى آيات كثيره، و إذا كان كذلك لم يجز أن يتأخر جعلها نزول الآيه أعنى قوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ»، فالآيه إنما نزلت بعد فرضها من الله سبحانه، و لا اعتماد على ما ينافى ذلك من الروايات لو كانت منافية.

و أما ما رواه من الروايه فقد عرفت ما ينبغى أن يقال فيها غير أن هاهنا أمرا يجب التنبه له، و هو أن التدبر فى الآيتين الكريمتين: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ (الآيه) على ما سيجىء من بيان معناه، و قوله:

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»

(الآيه) و الأحاديث الوارده من طرق الفريقين فيهما و روايات الغدير المتواتره، و كذا دراسته أوضاع المجتمع الإسلامى الداخليه فى أواخر عهد رسول الله ص و البحث العميق فيها يفيد القطع بأن أمر الولايه كان نازلا قبل يوم الغدير بأيام، و كان النبى ص يتقى الناس فى إظهاره، و يخاف أن لا يتلقوه بالقبول أو يسيئوا القصد إليه فيختل أمر الدعوه، فكان لا يزال يؤخر تبليغه الناس من يوم إلى غد حتى نزل قوله:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ﴾ (الآيه) فلم يمهل فى ذلك.

و على هذا فمن الجائز أن ينزل الله سبحانه معظم السوره و فيه قوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» (الآيه) و ينزل معه أمر الولايه كل ذلك يوم عرفه فأخر النبى ص بيان الولايه إلى غد يوم عرفه، و قد كان تلا آيتها يوم عرفه و أما اشتمال بعض الروايات على

نزولها يوم الغدير فليس من المستبعد أن يكون ذلك لتلاوته (ص) الآية مقارنة لتبليغ أمر الولاية لكونها في شأنها.

و على هذا فلا تنافي بين الروايات أعني ما دل على نزول الآية في أمر الولاية، و ما دل على نزولها يوم عرفه كما روى عن عمر و على و معاوية و سمره، فإن التنافي إنما كان يتحقق لو دل أحد القبيلين على النزول يوم غدير خم، و الآخر على النزول على يوم عرفه.

و أما ما في القبيل الثاني من الروايات أن الآية تدل على كمال الدين بالحج و ما أشبهه فهو من فهم الراوى لا ينطبق به الكتاب و لا بيان من النبي ص يعتمد عليه.

و ربما استفيد هذا الذي ذكرناه

مما رواه العياشى فى تفسيره، عن جعفر بن محمد بن محمد الخزاعى عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لما نزل رسول الله ص عرفات يوم الجمعة أتاه جبرئيل فقال له: إن الله يقرئك السلام، و يقول لك: قل لأمتك: اليوم أكملت دينكم بولاية على بن أبى طالب - و أتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الإسلام دينا - و لست أنزل عليكم بعد هذا، قد أنزلت عليكم الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج، و هى الخامسة، و لست أقبل عليكم بعد هذه الأربعة إلا بها.

على أن فيما نقل عن عمر من نزول الآية يوم عرفه إشكالا آخر، و هو أنها جميعا تذكر أن بعض أهل الكتاب

و فى بعضها: " أنه كعب قال لعمر: إن فى القرآن آية - لو نزلت مثلها علينا معشر اليهود - لاتخذنا اليوم الذى نزلت فيه عيدا، و هى قوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» (الآية) فقال له عمر: و الله إنى لأعلم اليوم - و هو يوم عرفه من حجه الوداع.

و لفظ ما رواه ابن راهويه و عبد بن حميد عن أبى العالیه هكذا: " قال كانوا عند عمر فذكروا هذه الآية، فقال رجل من أهل الكتاب: لو علمنا أى يوم نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا، فقال عمر الحمد لله الذى جعله لنا عيدا - و اليوم الثانى، نزلت يوم عرفه - و اليوم الثانى يوم النحر فأكمل لنا الأمر - فعلمنا أن الأمر بعد ذلك فى انتقاص.

و ما يتضمنه آخر الرواية مروى بشكل آخر فى الدر المنثور: عن ابن أبى شيبه و ابن جرير عن عنترة قال: لما نزلت «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» - و ذلك يوم الحج الأ- كبر بكى عمر - فقال له النبي ص ما بيكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا فى زياده من ديننا - فأما إذ كمل فإنه لم يكمل شىء قط إلا نقص، فقال: صدقت.

و نظيره الروايه بوجه روايه أخرى رواها أيضا في الدر المنثور، عن أحمد عن علقمه بن عبد الله المزني قال: حدثني رجل قال: كنت في مجلس عمر بن الخطاب- فقال عمر لرجل من القوم: كيف سمعت رسول الله ص ينعت الإسلام؟ قال: سمعت رسول الله ص يقول: إن الإسلام بدئ جذا- ثم ثنيا ثم ربا عيا ثم سدسيا ثم بازلا. قال عمر: فما بعد البزول إلا النقصان.

فهذه الروايات- كما ترى- تروم بيان أن معنى نزول الآية يوم عرفه إلفات نظر الناس إلى ما كانوا يشاهدونه من ظهور أمر الدين و استقلاله بمكه في الموسم، و تفسير إكمال الدين و إتمام النعمة بصفاء جو مكه و محوضه الأمر للمسلمين يومئذ فلا دين يعبد به يومئذ هناك إلا دينهم من غير أن يخشوا أعداءهم و يتحذروا منهم.

و بعباره أخرى المراد بكمال الدين و تمام النعمة كمال ما بأيديهم يعملون به من غير أن يختلط بهم أعداؤهم أو يكلفوا بالتحذر منهم دون الدين بمعنى الشريعة المجعولة عند الله من المعارف و الأحكام، و كذا المراد بالإسلام ظاهر الإسلام الموجود بأيديهم في مقام العمل.

و إن شئت فقل: المراد بالدين صورته الدين المشهوده من أعمالهم، و كذا في الإسلام، فإن هذا المعنى هو الذي يقبل الانتقاص بعد الإزدياد.

و أما كليات المعارف و الأحكام المشرعه من الله فلا يقبل الانتقاص بعد الإزدياد الذي يشير إليه قوله في الروايه: «أنه لم يكمل شيء قط إلا نقص» فإن ذلك سنه كونه تجرى أيضا في التاريخ و الاجتماع بتبع الكون، و أما الدين فإنه غير محكوم بأمثال هذه السنن و النواميس إلا عند من قال: إن الدين سنه اجتماعيه متطوره متغيره كسائر السنن الاجتماعيه.

إذا عرفت ذلك علمت أنه يرد عليه أولا: أن ما ذكر من معنى كمال الدين لا يصدق عليه قوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» و قد مر بيانه.

و ثانيا: أنه كيف يمكن أن يعد الله سبحانه الدين بصورته التي كان يتراءى عليها كاملا- و ينسبه إلى نفسه امتنانا بمجرد خلو الأرض من ظاهر المشركين، و كون المجتمع على ظاهر الإسلام فارغا من أعدائهم المشركين، و فيهم من هو أشد من المشركين إضرارا و إفسادا، و هم المنافقون على ما كانوا عليه من المجتمعات السريه و التسرب في داخل المسلمين، و إفساد الحال، و تقليب الأمور، و الدس في الدين، و إلقاء الشبه، فقد كان لهم نبا عظيم

تعرض لذلك آيات جمه من القرآن كسوره المنافقين و ما فى سور البقره و النساء و المائده و الأنفال و البراءه و الأحزاب و غيرها.

فليت شعرى أين صار جمعهم؟ و كيف خمدت أنفاسهم؟ و على أى طريق بطل كيدهم و زهق باطلهم؟ و كيف يصح مع وجودهم أن يمتن الله يومئذ على المسلمين بإكمال ظاهر دينهم، و إتمام ظاهر النعمه عليهم، و الرضا بظاهر الإسلام بمجرد أن دفع من مكه أعداءهم من المسلمين، و المنافقون أعدى منهم و أعظم خطرا و أمر أثرا! و تصديق ذلك قوله تعالى يخاطب نبيه فيهم: «هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ»: (المنافقون: ٤).

و كيف يمتن الله سبحانه و يصف بالكمال ظاهر دين هذا باطنه، أو يذكر نعمه بالتمام و هى مشوبه بالنقمه، أو يخبر برضاه صورته إسلام هذا معناه! و قد قال تعالى: «وَمَا كُنْتَ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا»: (الكهف: ٥١) و قال فى المنافقين: -و لم يرد إلا دينهم- «فَإِنْ تَرَوْهُا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ»: (البراءه: ٩٦) و الآيه بعد هذا كله مطلقه لم تقيد شيئا من الإكمال و الإتمام و الرضا و لا الدين و الإسلام و النعمه بوجهه دون وجهه.

فإن قلت: الآيه- كما تقدمت الإشارة إليه- إنجاز للوعد الذى يشتمل عليه قوله تعالى: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسِّرَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَ لَيُيَسِّرَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا»: (النور: ٥٥).

فآيه كما ترى- تعدهم بتمكين دينهم المرضي لهم، و يحاذى ذلك من هذه الآيه قوله:

«أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»

و قوله: «وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا» فالمراد بإكمال دينهم المرضي تمكينه لهم أى تخليصه من مزاحمه المشركين، و أما المنافقون فشأنهم شأن آخر غير المزاحمه، و هذا هو المعنى الذى تشير إليه روايات نزولها يوم عرفه، و يذكر القوم أن المراد به تخليص الأعمال الدينيه و العاملين بها من المسلمين من مزاحمه المشركين.

قلت كون آيه: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ»، من مصاديق إنجاز ما وعد فى قوله: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا» (الآيه) و كذا كون قوله فى هذه الآيه: «أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»، محاذيا لقوله:

«وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ»، فى تلك الآيه و مفيدا معناه كل ذلك لا ريب فيه.

إلا أن آيه سوره النور تبدأ بقوله: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»

و هم طائفه خاصه من المسلمين ظاهر أعمالهم يوافق باطنها، و ما فى مرتبه أعمالهم من الدين يحاذى و ينطبق على ما عند الله سبحانه من الدين المشرع، فتمكين دينهم المرضي لله سبحانه لهم إكمال ما فى علم الله و إرادته من الدين المرضي بإفراغه فى قالب التشريع، و جمع أجزاءه عندهم بالإتزال ليعبدوه بذلك بعد إياس الذين كفروا من دينهم.

و هذا ما ذكرناه: أن معنى إكمال الدين إكمال ما فى حيث تشريع الفرائض فلا فريضه مشرعه بعد نزول الآيه لا تخليص أعمالهم و خاصه حجهم من أعمال المشركين و حجهم، بحيث لا تختلط أعمالهم بأعمالهم. و بعبارة أخرى يكون معنى إكمال الدين رفعه إلى أعلى مدارج الترقى حتى لا يقبل الانتقاص بعد الإزدياد.

و فى تفسير القمى، قال: حدثنى أبى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: آخر فريضه أنزلها الولايه - ثم لم ينزل بعدها فريضه ثم أنزل: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» بكراع الغميم، فأقامها رسول الله ص بالجحفه - فلم ينزل بعدها فريضه.

أقول: و روى هذا المعنى الطبرسى فى المجمع، عن الإمامين: الباقر و الصادق (ع) و رواه العياشى فى تفسيره عن زراره عن الباقر (ع).

و فى أمالى الشيخ، بإسناده، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه أبى عبد الله (ع)، عن على أمير المؤمنين (ع) قال: سمعت رسول الله ص يقول: بناء الإسلام على خمس خصال: على الشهادتين، و القرينتين. قيل له: أما الشهادتان فقد عرفنا فما القرينتان؟ قال: الصلاة و الزكاه - فإنه لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى، و الصيام و حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا، و ختم ذلك بالولايه فأنزل الله عز و جل: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي - وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا» .

و فى روضه الواعظين، للفتال، ابن الفارسى عن أبى جعفر (ع) و ذكر قصه خروج النبى ص للحج ثم نصبه عليا للولايه عند منصرفه إلى المدينه و نزول الآيه، و فيه خطبه رسول الله ص يوم الغدير و هى خطبه طويله جدا.

أقول: روى مثله الطبرسى فى الإحتجاج، بإسناد متصل عن الحضرمي عن أبى جعفر الباقر (ع)، و روى نزول الآيه فى الولايه أيضا الكليني فى الكافي، و الصدوق فى العيون،

جميعا مسندا عن عبد العزيز بن مسلم عن الرضا(ع)، و روى نزولها فيها أيضا الشيخ في أماليه بإسناده عن ابن أبي عمير عن المفضل بن عمر عن الصادق عن جده أمير المؤمنين (ع)، و روى ذلك أيضا الطبرسي في المجمع، بإسناده عن أبي هارون العبدى عن أبي سعيد الخدرى، و روى ذلك الشيخ في أماليه، بإسناده عن إسحاق بن إسماعيل النيسابورى عن الصادق عن آبائه عن الحسن بن على(ع) و قد تركنا إيراد الروايات على طولها إيثارا للاختصار فمن أرادها فليراجع محالها و الله الهادى.

[سوره المائده (٥): الآيات ٤ الى ٥]

اشاره

يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَرِيعٌ حَسْبَابٌ (٤) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

(بيان)

قوله تعالى: «يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ» سؤال مطلق أوجب عنه بجواب عام مطلق فيه إعطاء الضابط الكلى الذى يميز الحلال من الحرام، و هو أن يكون ما يقصد التصرف فيه بما يعهد فى مثله من التصرفات أمرا طيبا، و إطلاق الطيب أيضا من غير تقييده بشىء يوجب أن يكون المعتبر فى تشخيص طيبه استطابه الأفهام

المتعارفه ذلك فما يستطاب عند الأفهام العاديه فهو طيب، وجميع ما هو طيب حلال.

و إنما نزلنا الحليه و الطيب على المتعارف المعهود لمكان أن الإطلاق لا يشمل غيره على ما بين فى فن الأصول.

قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ قيل: إن الكلام معطوف على موضع الطيبات أى و أحل لكم ما علمتم من الجوارح أى صيد ما علمتم من الجوارح، فالكلام بتقدير مضاف محذوف اختصاراً لدلاله السياق عليه.

و الظاهر أن الجملة معطوفه على موضع الجملة الأولى. و ﴿مَا﴾ فى قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ﴾ شرطيه و جزاؤها قوله ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ﴾ من غير حاجه إلى تكلف التقدير.

و الجوارح جمع جارحه و هى التى تكسب الصيد من الطير و السباع كالصقر و البازى و الكلاب و الفهود، و قوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ حال، و أصل التكليل تعليم الكلاب و تربيتها للصيد أو اتخاذ كلاب الصيد و إرسالها لذلك، و تقييد الجملة بالتكليب لا يخلو من دلالة على كون الحكم مختصاً بكلب الصيد لا يعدوه إلى غيره من الجوارح.

و قوله: ﴿مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ﴾ التقييد بالظرف للدلالة على أن الحل محدود بصوره صيدها لصاحبها لا لنفسها.

و قوله: ﴿وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ تتميم لشرائط الحل و أن يكون الصيد مع كونه مصطاداً بالجوارح و من طريق التكليل و الإمساك على الصائد المذكوراً عليه اسم الله تعالى.

و محصل المعنى أن الجوارح المعلمه بالتكليب- أى كلاب الصيد- إذا كانت معلمه و اصطادت لكم شيئاً من الوحش الذى يحل أكله بالتذكية و قد سميت عليه فكلوا منه إذا قتله دون أن تصلوا إليه فذلك تذكية له، و أما دون القتل فالتذكية بالذبح و الإهلال به لله يغنى عن هذا الحكم.

ثم ذيل الكلام بقوله: ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ إشعاراً بلزوم اتقاء الله فيه حتى لا يكون الاضطهاد إسرافاً فى القتل، و لا عن تله و تجبر كما فى صيد اللهو و نحوه فإن الله سريع الحساب يجازى سيئه الظلم و العدوان فى الدنيا قبل الآخرة، و لا

يسلك أمثال هذه المظالم و العدوانات بالاغتيال و الفك بالحيوان العجم إلا إلى عاقبه سوى على ما شاهدنا كثيرا.

قوله تعالى: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» إعادته ذكر حل الطيبات مع ذكره في الآيه السابقه، و تصديره بقوله: «الْيَوْمَ» للدلاله على الامتنان منه تعالى على المؤمنين بإحلال طعام أهل الكتاب و المحصنات من نسائهم للمؤمنين.

و كان ضم قوله: «أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ» إلى قوله: «وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» (إلخ) من قبيل ضم المقطوع به إلى المشكوك فيه لإيجاد الطمأنينه في نفس المخاطب و إزاله ما فيه من القلق و الاضطراب كقول السيد لخادمه: لك جميع ما ملكته و زياده هي كذا و كذا فإنه إذا ارتاب في تحقق ما يعده سيده من الإعطاء شفع ما يشك فيه بما يقطع به ليزول عن نفسه أذى الريب إلى راحه العلم، و من هذا الباب يوجه قوله تعالى:

«لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَ زِيَادَةٌ» (يونس: ٢٦) و قوله تعالى: «لَّهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ» (ق: ٣٥).

فكان نفوس المؤمنين لا تسكن عن اضطراب الريب في أمر حل طعام أهل الكتاب لهم بعد ما كانوا يشاهدون التشديد التام في معاشرتهم و مخالطتهم و مساسهم و ولايتهم حتى ضم إلى حديث حل طعامهم أمر حل الطيبات بقول مطلق ففهموا منه أن طعامهم من سنخ سائر الطيبات المحلله فسكن بذلك طيش نفوسهم، و اطمأنت قلوبهم و كذلك القول في قوله: «وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ».

و أما قوله: «وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» فالظاهر أنه كلام واحد ذو مفاد واحد، إذ من المعلوم أن قوله: «وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» ليس في مقام تشريع حكم الحل لأهل الكتاب، و توجيه التكليف إليهم و إن قلنا بكون الكفار مكلفين بالفروع الدينيه كالأصول، فإنهم غير مؤمنين بالله و رسوله و بما جاء به رسوله و لا هم يسمعون و لا هم يقبلون، و ليس من دأب القرآن أن يوجه خطابا أو يذكر حكما إذا استظهر من المقام أن الخطاب معه يكون لغوا و التكليم معه يذهب سدى. اللهم إلا إذا أصلح ذلك بشيء من فنون التكليم كالاتفات من خطاب الناس إلى خطاب النبي و نحو ذلك

كقوله: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» (آل عمران: ٦٤) وقوله: «قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا» (إسراء: ٩٣) إلى غير ذلك من الآيات.

و بالجمله ليس المراد بقوله: «وَ طَعَامُ الَّذِينَ»، بيان حل طعام أهل الكتاب للمسلمين حكما مستقلا و حل طعام المسلمين لأهل الكتاب حكما مستقلا آخر، بل بيان حكم واحد و هو ثبوت الحل و ارتفاع الحرمة عن الطعام، فلا منع في البين حتى يتعلق بأحد الطرفين نظير قوله تعالى: «فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» (الممتحنة: ١٠) أى لا حل في البين حتى يتعلق بأحد الطرفين.

ثم إن الطعام بحسب أصل اللغة كل ما يقتات به و يطعم لكن قيل: إن المراد به البر و سائر الحبوب ففي لسان العرب: و أهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطعام عنوا به البر خاصة. قال: و قال الخليل: العالى في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة، انتهى.

و هو الذى يظهر من كلام ابن الأثير فى النهايه، و لهذا ورد فى أكثر الروايات المرويه عن أئمه أهل البيت (ع): أن المراد بالطعام فى الآيه هو البر و سائر الحبوب إلا ما فى بعض الروايات مما يظهر به معنى آخر و سيجىء الكلام فيه فى البحث الروائى الآتى.

و على أى حال لا يشمل هذا الحل ما لا يقبل التذكيه من طعامهم كالحم الخنزير، أو يقبلها من ذبائحهم لكنهم لم يذكروها كالذى لم يهل به لله، و لم يذك تذكيه إسلاميه فإن الله سبحانه عد هذه المحرمات المذكوره فى آيات التحريم - و هى الآى الأربع التى فى سور البقره و المائده و الأنعام و النحل - رجسا و فسقا و إثما كما بيناه فيما مر، و حاشاه سبحانه أن يحل ما سماه رجسا أو فسقا أو إثما امتنانا بمثل قوله «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ» .

على أن هذه المحرمات بعينها واقعه قبيل هذه الآيه فى نفس السوره، و ليس لأحد أن يقول فى مثل المورد بالنسخ و هو ظاهر، و خاصة فى مثل سور المائده التى ورد فيها أنها ناسخه غير منسوخه.

قوله تعالى: «وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، الإتيان فى متعلق الحكم بالوصف أعنى ما فى قوله: «الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» من غير أن يقال: من اليهود و النصارى مثلا أو يقال: من أهل الكتاب، لا يخلو من إشعار بالعليه

و اللسان لسان الامتتان، و المقام مقام التخفيف و التسهيل، فالمعنى: أنا نمتن عليكم بالتخفيف و التسهيل فى رفع حرمه الازدواج بين رجالكم و المحصنات من نساء أهل الكتاب لكونهم أقرب إليكم من سائر الطوائف غير المسلمه، و هم أوتوا الكتاب و أذعنوا بالتوحيد و رساله بخلاف المشركين و الوثنيين المنكرين للنبوه، و يشعر بما ذكرنا أيضا تقييد قوله: «أوتوا الكتاب» بقوله: «مَنْ قَبْلَكُمْ» فإن فيه إشعارا واضحا بالخط و المزج و التشريك.

و كيف كان لما كانت الآيه واقعه موقع الامتتان و التخفيف لم تقبل النسخ بمثل قوله تعالى: «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ» (البقره: ٢٢١) و قوله تعالى: «وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ» (الممتحنه: ١٠) و هو ظاهر.

على أن الآيه الأولى واقعه فى سوره البقره، و هى أول سوره مفصله نزلت بالمدينه قبل المائده: و كذا الآيه الثانيه واقعه فى سوره الممتحنه، و قد نزلت بالمدينه قبل الفتح، فهى أيضا قبل المائده نزولا، و لا وجه لنسخ السابق للاحق مضافا إلى ما ورد: أن المائده آخر ما نزلت على النبى ص فنسخت ما قبلها، و لم ينسخها شىء.

على أنك قد عرفت فى الكلام على قوله تعالى: «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ»:

X الآيه X (البقره: ٢٢١) فى الجزء الثانى من الكتاب أن الآيتين أعنى آيه البقره و آيه الممتحنه أجنبيتان من الدلاله على حرمه نكاح الكتابيه.

و لو قيل بدلاله آيه الممتحنه بوجه على التحريم كما يدل على سبق المنع الشرعى و ورود آيه المائده فى مقام الامتتان و التخفيف - لا - امتتان و لا - تخفيف لو لم يسبق منع - كانت آيه المائده هى الناسخه لآيه الممتحنه لا بالعكس لأن النسخ شأن المتأخر، و سيأتى فى البحث الروائى كلام فى الآيه الثانيه.

ثم المراد بالمحصنات فى الآيه: العفاف و هو أحد معان الإحصان، و ذلك أن قوله:

«وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ،

يدل على أن المراد بالمحصنات غير ذوات الأزواج و هو ظاهر، ثم الجمع بين المحصنات من أهل الكتاب و المؤمنات على ما مر من توضيح معناها يقضى بأن المراد بالمحصنات فى الموضوعين معنى واحد، و ليس هو الإحصان بمعنى الإسلام لمكان قوله: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

و ليس المراد بالمحصنات الحرائر فإن الامتنان المفهوم من الآية لا يلائم تخصيص الحل بالحرائر دون الإماء، فلم يبق من معانى الإحصان إلا العفة فتعين أن المراد بالمحصنات العفائف.

و بعد ذلك كله إنما تصرح الآية بتشريع حل المحصنات من أهل الكتاب للمؤمنين من غير تقييد بدوام أو انقطاع إلا ما ذكره من اشتراط الأجر و كون التمتع بنحو الإحصان لا بنحو المسافحه و اتخاذ الأخذان، فينتج أن الذى أحل للمؤمنين منهن أن يكون على طريق النكاح عن مهر و أجر دون السفاح، من غير شرط آخر من نكاح دوام أو انقطاع، و قد تقدم فى قوله تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ»: X الآية X (النساء):

(٢٤) فى الجزء الرابع من الكتاب أن المتعه نكاح كالنكاح الدائم، و للبحث بقايا تطلب من علم الفقه.

قوله تعالى: «إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ» الآية فى مساق قوله تعالى فى آيات محرمات النكاح: «وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ»: (النساء: ٢٤) و الجملة قرينه على كون المراد بالآيه بيان حليه التزوج بالمحصنات من أهل الكتاب من غير شمول منها لملك اليمين.

قوله تعالى: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» الكفر فى الأصل هو الستر فتحقق مفهومه يتوقف على أمر ثابت يقع عليه الستر كما أن الحجاب لا يكون حجاباً إلا- إذا كان هناك محجوب فالكفر يستدعى مكفورا به ثابتا كالكفر بنعمه الله و الكفر بآيات الله و الكفر بالله و رسوله و اليوم الآخر.

فالكفر بالإيمان يقتضى وجود إيمان ثابت، و ليس المراد به المعنى المصدري من الإيمان بل معنى اسم المصدر و هو الأثر الحاصل و الصفه الثابته فى قلب المؤمن أعنى الاعتقادات الحقه التى هى منشأ الأعمال الصالحه، فيئول معنى الكفر بالإيمان إلى ترك العمل بما يعلم أنه حق كتولى المشركين، و الاختلاط بهم، و الشركه فى أعمالهم مع العلم بحقيه الإسلام، و ترك الأركان الدينيه من الصلاه و الزكاه و الصوم و الحج مع العلم بثبوتها أركاناً للدين.

فهذا هو المراد من الكفر بالإيمان لكن هاهنا نكته و هى أن الكفر لما كان سترا و ستر الأمور الثابته لا يصدق بحسب ما يسبق إلى الذهن إلا مع المداومه و المزاوله فالكفر

بالإيمان إنما يصدق إذا ترك الإنسان العمل بما يقتضيه إيمانه، و يتعلق به علمه، و دام عليه، و أما إذا ستر مره أو مرتين من غير أن يدوم عليه فلا يصدق عليه الكفر و إنما هو فسق أتى به.

و من هنا يظهر أن المراد بقوله: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ» هو المداومه و الاستمرار عليه و إن كان عبر بالفعل دون الوصف. فتارك الاتباع لما حق عنده من الحق، و ثبت عنده من أركان الدين كافر بالإيمان، حابط العمل كما قال تعالى: «فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» .

فَالْآيَةِ تَنْطَبِقُ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»: (الأعراف: ١٤٧) فوصفهم باتخاذ سبيل الغى و ترك سبيل الرشد بعد رؤيتهما و هى العلم بهما ثم بدل ذلك بتوصيفهم بتكذيب الآيات، و الآيه إنما تكون آيه بعد العلم بدلالاتها، ثم فسره بتكذيب الآخرة لما أن الآخرة لو لم تكذب منع العلم بها عن ترك الحق، ثم أخير بحبط أعمالهم.

و نظير ذلك قوله تعالى: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا»: (الكهف: ١٠٥) و انطباق الآيات على مورد الكفر بالإيمان بالمعنى الذى تقدم بيانه ظاهر.

و بالتأمل فيما ذكرنا يظهر وجه اتصال الجملة أعنى قوله: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»، بما قبله فالجملة متممه للبيان السابق، و هى فى مقام التحذير عن الخطر الذى يمكن أن يتوجه إلى المؤمنين بالتساهل فى أمر الله، و الاسترسال مع الكفار فإن الله سبحانه إنما أحل طعام أهل الكتاب و المحصنات من نسائهم للمؤمنين ليكون ذلك تسهيلات و تخفيفا منه لهم، و ذريعه إلى انتشار كلمه التقوى، و سرايه الأخلاق الطاهره الإسلاميه من المسلمين المتخلفين بها إلى غيرهم، فيكون داعيه إلى العلم النافع، و باعته نحو العمل الصالح.

فهذا هو الغرض من التشريع لأن يتخذ ذلك وسيله إلى السقوط فى مهايط الهوى، و الإصعاد فى أوديه الهوسات، و الاسترسال فى حبهن و الغرام بهن، و التوله فى جمالهن، فيكن قدوه تتسلط بذلك أخلاقهن و أخلاق قومهن على أخلاق المسلمين، و يغلب فسادهن

على صلاحهم، ثم يكون البلوى و يرجع المؤمنون إلى أعقابهم القهقري، و مآل ذلك عود هذه المنه الإلهيه فتنه و محنه مهلكه، و صيروره هذا التخفيف الذى هو نعمه نعمه.

فحذر الله المؤمنين بعد بيان حليه طعامهم و المحصنات من نسائهم أن لا يسترسلوا فى التنعم بهذه النعمه استرسالا يؤدى إلى الكفر بالإيمان، و ترك أركان الدين، و الإعراض عن الحق فإن ذلك يوجب حبط العمل، و ينجر إلى خسران السعى فى الآخره.

و اعلم أن للمفسرين فى هذه الآيه أعنى قوله: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ» (إلى آخر الآيه) خوضا عظيما ردهم إلى تفاسير عجيبيه لا يحتملها ظاهر اللفظ، و ينافيها سياق الآيه كقول بعضهم: إن قوله: «أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ» يعنى من الطعام كالبحيره و السائبه و الوصيله و الحامى، و قول بعضهم: إن قوله: «وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ» أى بمقتضى الأصل الأولى لم يحرمه الله عليكم قط، و إن اللحوم من الحل و إن لم يذكورها إلا- بما عندهم من التذكيه، و قول بعضهم: إن المراد بقوله: «وَ طَعَامُ الَّذِينَ» هو مؤاكلتهم، و قول بعضهم: إن المراد بقوله: (وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» بيان الحليه بحسب الأصل من غير أن يكون محرما قبل ذلك بل قوله تعالى: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ» (النساء: ٢٤) كافى فى إحلالهن، و قول بعضهم: إن المراد بقوله: «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» التحذير عن رد ما فى صدر الآيه من قضيه حل طعام أهل الكتاب و المحصنات من نسائهم.

فهذه و أمثالها معان احتملوها، و هى بين ما لا يخلو من مجازفه و تحكم كتنقيده قوله: «الْيَوْمَ أُحِلَّ»، بما تقدم من غير دليل عليه و بين ما يدفعه ظاهر السياق من التقييد باليوم و الامتنان و التخفيف و غير ذلك مما تقدم بيانه و البيان السابق الذى استظهرنا فيه باعتبار ظواهر الآيات الكريمه كافى فى إبطالها و إبانه وجه الفساد فيها.

و أما كون آيه: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ» داله على حل نكاح الكتابيه فظاهر البطلان لظهور كون الآيه فى مقام بيان محرمات النساء و محللاتهن بحسب طبقات النسب و السبب لا بحسب طبقات الأديان و المذاهب.

فى الدر المنثور، "فى قوله تعالى: «يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ» (الآيه): "أخرج ابن جرير عن عكرمه": أن النبى ص بعث أبا رافع فى قتل الكلاب-فقتل حتى بلغ العوالى، فدخل عاصم بن عدى-و سعد بن خيثمه و عويم بن ساعده فقالوا: ما ذا أحل لنا يا رسول الله؟ فنزلت: «يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ» (الآيه).

وفيه، أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال: "لما أمر النبى ص بقتل الكلاب قالوا: يا رسول الله ما ذا أحل لنا من هذه الأمة؟ فنزلت: «يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ» (الآيه).

أقول: الروايتان يشرح بعضهما بعضا فالمراد السؤال عما يحل لهم من الكلاب من حيث اتخاذها و استعمالها فى مآرب مختلفه كالصيد و نحوه، و قوله تعالى: «يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ» لا يلائم هذا المعنى لتقيدها و إطلاق الآيه.

على أن ظاهر الروايتين و الروايه الآتية إن قوله: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ» معطوف على موضع الطيبات، و المعنى: و أحل لكم ما علمتم، و لذلك التزم جمع من المفسرين على تقدير ما فيه كما تقدم، و قد تقدم أن الظاهر كون قوله: «وَمَا عَلَّمْتُمْ» شرطا جزاؤه قوله: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ».

و المراد بالأمة المسئول عنها فى الروايه نوع الكلاب على ما تفسره الروايه الآتية.

وفيه، أخرج الفاريابى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و الحاكم- و صححه- و البيهقى فى سننه عن أبى رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبى ص فاستأذن عليه- فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج- فقال: قد أذنا لك- قال: أجل و لكننا لا ندخل بيتا فيه كلب و لا صوره- فنظروا فإذا فى بعض بيوتهم جرو-.

قال أبو رافع: فأمرنى أن أقتل كل كلب بالمدينه ففعلت، و جاء الناس فقالوا:

يا رسول الله- ما ذا يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها؟ فسكت النبى ص فأنزل

الله: «يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلُوبَ الْأَنْعَامِ ذَاتِ الْأَنْفُسِ الْوَالِيَةِ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ» - فقال رسول الله ص: إذا أرسل الرجل كلبه و ذكر اسم الله فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل.

أقول ما ذكر في الرواية من كيفية نزول جبرئيل غريب في بابه على أن الرواية لا تخلو عن اضطراب حيث تدل على إمساك جبرائيل عن الدخول على النبي ص لوجود جرو في بعض بيوتهم على أنها لا تنطبق على ظاهر الآية من إطلاق السؤال و الجواب و العطف الذي في قوله وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ فالرواية أشبه بالموضوعه.

و فيه، أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن عامر: " أن عدى بن حاتم الطائفي أتى رسول الله ص - فسأله عن صيد الكلاب فلم يدر ما يقول له - حتى أنزل الله عليه هذه الآية في المائدة - تَعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ .

أقول و في معناه غيره من الأخبار و الإشكال المتقدم آت فيه و الظاهر أن هذه الروايات و ما في معناها من تطبيق الحوادث على الآية غير أنه تطبيق غير تام و الظاهر أنهم ذكروا له (ص) صيد الكلاب ثم سأله عن ضابط كلي في تمييز الحلال من الحرام فذكر في الآية سؤالهم ثم أجيب بإعطاء الضابط الكلي بقوله يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلُوبَ الْأَنْعَامِ ذَاتِ الْأَنْفُسِ الْوَالِيَةِ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ثم أجيبوا في خصوص ما تذكروا فيه فهذا هو الذي يفيد لحن القول في الآية.

و في الكافي، بإسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: في كتاب علي (ع) في قوله عز و جل - وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ قال هي الكلاب:

أقول: و رواه العياشي في تفسيره، عن سماعه بن مهران عنه (ع).

و فيه، بإسناده عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع): كان أبي يفتي و كان يتقى - و نحن نخاف في صيد البزاه و الصقور، فأما الآن فإننا لا نخاف و لا يحل صيدها - إلا أن تدرك ذكاته، فإنه في كتاب علي (ع): أن الله عز و جل قال: «وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ» في الكلاب.

و فيه، بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع)، قال: سألته عن

صيد البزاه و الصقور و الفهود و الكلاب-قال لا تأكلوا إلا ما ذكيتم إلا الكلاب،قلت:

فإن قتله؟قال:كل فإن الله يقول: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ-تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ،-ثم قال:كل شيء من السباع يمسك الصيد على نفسها-إلا الكلاب معلمه؟فإنها تمسك على صاحبها قال:و إذا أرسلت الكلب فاذا ذكر اسم الله عليه فهو ذكاته.

و فى تفسير العياشى،عن أبى عبيده عن أبى عبد الله(ع): عن الرجل سرح الكلب المعلم،و يسمى إذا سرحه،قال:يأكل مما أمسكن عليه و إن أدركه و قتله.و إن وجد معه كلب غير معلم فلا تأكل منه.قلت:فالصقور و العقاب و البازى؟قال:إن أدركت ذكاته فكل منه،و إن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه.قلت:فالفهد ليس بمنزله الكلب؟ قال:فقال:لا،ليس شيء مكلب إلا الكلب.

و فيه،عن أبى بصير عن أبى عبد الله(ع): فى قول الله: «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ-تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ-و اذكروا اسم الله عليه-قال:

لا بأس بأكل ما أمسك الكلب-مما لم يأكل الكلب منه-فاذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله.

أقول:و الخصوصيات المأخوذة فى الروايات كاختصاص الحل عند القتل بصيد الكلب لقوله تعالى: «مُكَلِّبِينَ» و قوله: «مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» و اشتراط أن لا يشاركه كلب غير معلم كل ذلك مستفاد من الآية.و قد تقدم بعض الكلام فى ذلك.

و فيه،عن حريز عن أبى عبد الله(ع)قال: سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم و يسمى و يرسله-قال:نعم إنه مكلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس.

أقول:و فيه الأخذ بإطلاق قوله «مُكَلِّبِينَ»

و قد روى فى الدر المنثور،عن ابن أبى حاتم عن ابن عباس:" فى المسلم يأخذ كلب المجوسى المعلم أو بازه أو صقره-مما علمه المجوسى فيرسله فيأخذه-قال:لا- تأكله و إن سميت-لأنه من تعليم المجوسى و إنما قال: «تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ» و ضعفه ظاهر،فإن الخطاب فى قوله: «مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ» و إن كان متوجها إلى المؤمنين ظاهرا إلا أن الذى علمهم الله مما يعلمونه الكلاب ليس غير ما علمه الله المجوس و غيرهم.و هذا المعنى يساعد فهم السامع أن يفهم أن لا خصوصية لتعليم المؤمن من حيث

إنه تعليم المؤمن، فلا- فرق في الكلب المعلم بين أن يكون معلمه مسلماً أو غير مسلم كما لا- فرق من جهة الملك بين كونه مملوكاً للمسلم و مملوكاً لغيره.

و في تفسير العياشى، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): في قول الله تبارك و تعالى: «و طعامهم حل لكم» قال: العدس و الجبوب و أشباه ذلك يعنى أهل الكتاب) أقول: و رواه في التهذيب، عنه، و لفظه: قال: العدس و الحمص و غير ذلك

و في الكافي، و التهذيب، في روايات عن عمار بن مروان و سماعه عن أبي عبد الله (ع):

في طعام أهل الكتاب و ما يحل منه، قال: الجبوب

و في الكافي، بإسناده عن ابن مسكان، عن قتيبة الأعشى قال: سألت رجلاً أبا عبد الله و أنا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودى و النصرانى- فتعرض فيها العارضه فتذبح أو يؤكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله (ع): لا تدخل ثمنها فى مالك و لا تأكلها- فإنما هى الاسم و لا يؤمن عليها إلا مسلم، فقال له الرجل: قال الله تعالى: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ»- فقال أبو عبد الله (ع): كان أبى يقول: إنما هى الجبوب و أشباهها:.

أقول: و رواه الشيخ فى التهذيب، و العياشى فى تفسيره عن قتيبة الأعشى عنه (ع).

و الأحاديث- كما ترى- تفسر طعام أهل الكتاب المحلل فى الآية بالجبوب و أشباهها، و هو الذى يدل عليه لفظ الطعام عند الإطلاق كما هو ظاهر من الروايات و القصص المنقولة عن الصدر الأول، و لذلك ذهب المعظم من علمائنا إلى حصر الحل فى الجبوبات و أشباهها و ما يتخذ منها مما يتغذى به.

و قد شدد النكير عليهم بعضهم (1) بأن ذلك مما يخالف عرف القرآن فى استعمال الطعام.

قال، ليس هذا هو الغالب فى لغة القرآن، فقد قال الله تعالى فى هذه السوره- أى المائده-: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَ لِلْسِّيَّارَةِ» و لا يقول أحد: إن الطعام من صيد البحر هو البر أو الجبوب. و قال: «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالاً لِيَنبِئَ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ» و لم يقل أحد: إن الطعام هنا البر أو الحب مطلقاً،

ص: ٢١٢

إذ لم يحرم شيء منه على بنى إسرائيل لا قبل التوراه ولا بعدها، فالطعام فى الأصل كل ما يطعم أى يذاق أو يؤكل، قال تعالى فى ماء النهر حكاية عن طالوت: «فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي»، و قال: «فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا» أى أكلتم.

و لبت شعرى ما ذا فهم من قولهم: «الطعام إذا أطلق كان المراد به الحبوب و أشباهها» فلم يلبث حتى أورد عليهم بمثل قوله: «يَطْعَمُهُ» و قوله: «طَعِمْتُمْ» من مشتقات الفعل؟ و إنما قالوا ما قالوا فى لفظ الطعام، لا فى الأفعال المصوغه منه. و أورد بمثل: «و طعام البحر» و الإضافه أجلي قرينه، فليس ينبت فى البحر بر و لا- شعير. و أورد بمثل: «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ» ثم ذكر هو نفسه أن من المعلوم من دينهم أنهم لم يحرم عليهم البر أو الحب. و كان ينبغى عليه أن يراجع من القرآن موارد أطلق اللفظ فيها إطلاقاً ثم يقول ما هو قائله كقوله: «فِدْيَةُ طَعَامِ مَسْكِينٍ» (البقره: ١٨٤) و قوله:

«أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامِ مَسَاكِينٍ» (المائده: ٩٥) و قوله: «وَ يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ»: (الإنسان:

٨ و قوله: «فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ» (عبس: ٢٤) و نحو ذلك.

ثم قال: و ليس الحب مظنه للتحليل و التحريم، و إنما اللحم هو الذى يعرض له ذلك لوصف حسى كموت الحيوان حتف أنفه، أو معنى كالتقرب به إلى غير الله و لذلك قال تعالى: «قُلْ لَا أَجِدُ فى ما أُوحى إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَيَّ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا»: X(الأنعام: ١٤٥) و كله يتعلق بالحيوان و هو نص فى حصر التحريم فيما ذكر، فتحريم ما عداه يحتاج إلى نص.

و كلامه هذا أعجب من سابقه: أما قوله: ليس الحب مظنه للتحليل و التحريم و إنما اللحم هو الذى يعرض له ذلك، فيقال له: فى أى زمان يعنى ذلك؟ فى مثل هذه الأزمنه و قد استأنس الأذهان بالإسلام و عامه أحكامه منذ عده قرون، أم فى زمان النزول و لم يمض من عمر الدين إلا عده سنين؟ و قد سألو النبي ص عن أشياء هى أوضح من حكم الحبوب و أشباهها و أجلي، و قد حكى الله تعالى بعض ذلك كما فى قوله: «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ» (البقره: ٢١٥)

و قد روى عبد بن حميد عن قتاده قال: "ذكر لنا أن رجالا قالوا: كيف تتزوج نساءهم و هم على دين و نحن على دين- فأنزل الله: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» الحديث. و قد مر و سيجىء لهذا القول نظائر فى تضاعيف الروايات كما نقلناه فى حج التمتع و غير ذلك.

و إذا كانوا يقولون مثل هذا القول بعد نزول الآية بحليه المحصنات من نساء أهل الكتاب فما الذى يمنعهم أن يسألوا قبل نزول الآية عن مؤاكلة أهل الكتاب، و الأكل مما يؤخذ منهم من الحبوب، و الأغذية المتخذة من ذلك كالخبز و الهريسه و سائر الأغذية التى تتخذ من الحبوب و أمثالها إذا عملها أهل الكتاب، و هم على دين، و نحن على دين و قد حذر الله المؤمنين عن موادتهم و موالاتهم و الاقتراب منهم، و الركون إليهم فى آيات كثيرة؟.

بل هذا الكلام مقلوب عليه فى قوله: إن اللحم هو المظنه للتحريم و التحليل فكيف يسعهم أن يسألوا عنه و قد بين الله عامه محرمات اللحوم فى آيه الأنعام: «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ» (الأنعام: ١٤٥) ثم فى آيه النحل و هما مكيتان، ثم فى آيه البقره و هى قبل المائده نزولا، ثم فى قوله: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» و هى قبل هذه الآية؟. و الآية على قول هذا القائل نص أو كالنص فى عدم تحريم ذبائحهم، فكيف صح لهؤلاء أن يسألوا عن حليه ذبائح أهل الكتاب و قد نزلت الآيات مكيتها و مدنيتهما مره بعد أخرى فى أمرها و دلت على حليتها، و استقر العمل على حفظها و تلاوتها و تعلمها و العمل بها؟.

و أما قوله: إن آيه الأنعام نص فى حصر المحرمات فيما ذكر فيها فحرمه غيرها كذبيحه أهل الكتاب يحتاج إلى دليل، فلا شك فى احتياج كل حكم إلى دليل يقوم عليه، و هذا الكلام صريح منه فى أن هذا الحصر إنما ينفع إذا لم يكن هناك دليل يقوم على تحريم أمر آخر وراء ما ذكر فى الآية.

و على هذا فإن كان مراده بالدليل ما يشمل السنه فالقائل بتحريم ذبائح أهل الكتاب يستند فى ذلك إلى ما ورد من الروايات فى الآية و قد نقلنا بعضا منها فيما تقدم.

و إن أراد الدليل من الكتاب فمع أنه تحكم لا- دليل عليه إذ السنه قرينه الكتاب لا يفترقان فى الحجيه يسأل عنه ما ذا يقول فى ذبيحه الكفار غير أهل الكتاب كالوثنيين و الماديين؟ أ فيحرمها لكونها ميتة فاقده للتذكيه الشرعيه؟ فما الفرق بين عدم التذكيه بعدم الاستقبال و عدم ذكر الله عليه أصلا و بين التذكيه التى هى غير التذكيه الإسلاميه و ليس يرتضيها الله سبحانه و قد نسخها؟ فالجميع خبائث فى نظر الدين، و قد حرم الله الخبائث، قال تعالى: «وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ»: (الأعراف: ١٥٧) و قد

قال تعالى في الآية: «السابقه على هذه الآية يَسْتَلُونَكَ مَا ذَا أَجَلٌ لَهُمْ قُلْ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ» و لحن السؤال و الجواب فيها أوضح دليل على حصر الحل في الطيبات، و كذا ما فى أول هذه الآية من قوله: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ» و المقام مقام الامتنان يدل على الحصر المذكور.

و إن كان تحريم ذبائح الكفار لكونها بالإهلال به لغير الله كالذبح باسم الأوثان عاد الكلام بعدم الفرق بين الإهلال به لغير الله، و الإهلال به لله على طريقه منسوخه لا يرتضيها الله سبحانه.

ثم قال: و قد شدد الله فيما كان عليه مشركو العرب من أكل الميتة بأنواعها المتقدمه و الذبح للأصنام لثلاث يتساهل به المسلمون الأولون تبعاً للعاده، و كان أهل الكتاب أبعد منهم عن أكل الميتة و الذبح للأصنام.

و قد نسى أن النصارى من أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير، و قد ذكره الله تعالى و شدد عليه، و أنهم يأكلون جميع ما تستبيحه المشركون لارتفاع التحريم عنهم بالتفديه.

على أن هذا استحسان سخي لا يجدى نفعاً و لا يعول على مثله فى تفسير كلام الله و فهم معانى آياته، و لا فى فقه أحكام دينه.

ثم قال: و لأنه كان من سياسه الدين التشديد فى معامله مشركى العرب حتى لا يبقى فى الجزيره أحد إلا و يدخل فى الإسلام و خفف فى معامله أهل الكتاب، ثم ذكر موارد من فتيا بعض الصحابه بحليه ما ذبحوه للكنايس و غير ذلك.

و هذا الكلام منه مبنى على ما يظهر من بعض الروايات أن الله اختار العرب على غيرهم من الأمم، و أن لهم كرامه على غيرهم. و لذلك كانوا يسمون غيرهم بالموالى، و لا يلائمه ظاهر الآيات القرآنيه، و قد قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» (الحجرات: ١٣) و من طرق أئمه أهل البيت (ع) أحاديث كثيره فى هذا المعنى.

و لم يجعل الإسلام فى دعوته العرب فى جانب و غيرهم فى جانب، بل إنما جعل غير أهل الكتاب من المشركين سواء كانوا عرباً أو غيرهم فى جانب، فلم يقبل منهم إلا- أن يسلموا و يؤمنوا، و أهل الكتاب سواء كانوا عرباً أو غيرهم فى جانب، فقبل منهم الدخول فى الذمه و إعطاء الجزية إلا أن يسلموا.

و هذا الوجه بعد تمامه لا يدل على أزيد من التساهل فى حقهم فى الجملة لإبهامه، و أما أنه يجب أن يكون بإباحه ذبائحهم إذا ذبحوها على طريقتهم و سنتهم فمن أين له الدلاله على ذلك؟ و هو ظاهر.

و أما ما ذكره من عمل بعض الصحابه و قولهم إلى غير ذلك فلا حجه فيه.

فقد تبين من جميع ما تقدم عدم دلالة الآيه و لا- أى دليل آخر على حليه ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحت بغير التذكيه الإسلاميه. فإن قلنا بحليه ذبائحهم للآيه كما نقل عن بعض أصحابنا فلنقيدها بما إذا علم وقوع الذبح عن تذكيه شرعيه

كما يظهر من قول الصادق (ع) فى خبر الكافى، و التهذيب، المتقدم: «فإنما هى الاسم و لا يؤمن عليها إلا مسلم» الحديث. و للكلام تتمه تطلب من الفقه.

و فى تفسير العياشى، عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: «و الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» (الآيه) قال: هن العفائف

و فيه، عنه (ع): فى قوله: «و الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ» (الآيه) قال: هن المسلمات.

و فى تفسير القمى، عن النبى ص قال: و إنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزيه، و غيرهم لم تحل مناكحتهم.

أقول: و ذلك لكونهم محاربين حينئذ.

و فى الكافى، و التهذيب، عن الباقر (ع): إنما يحل منهن نكاح البله.

و فى الفقيه، عن الصادق (ع): فى الرجل المؤمن يتزوج النصرانيه و اليهوديه قال: إذا أصاب المسلمه فما يصنع باليهوديه و النصرانيه؟ فقيل: يكون له فيها الهوى فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير- و اعلم أن عليه فى دينه غضاظه

و فى التهذيب، عن الصادق (ع) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهوديه و النصرانيه- و عنده حره.

و فى الفقيه، عن الباقر (ع): أنه سئل عن الرجل المسلم أ يتزوج المجوسيه؟ قال: لا، و لكن إن كانت له أمه مجوسيه فلا بأس أن يطأها، و يعزل عنها، و لا يطلب ولدها.

و فى الكافى، بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) فى حديث: قال:

و ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهوديه و النصرانيه-مخافه أن يتهود ولده أو يتنصر.

و فى الكافى، بإسناده عن زراره، و فى تفسير العياشى، عن مسعده بن صدقه قال:

سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى: « وَ الْمُحْصِيَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » - فقال: منسوخه بقوله: « وَ لَا تُمَسِّكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ».

أقول: و يشكل بتقدم قوله: « وَ لَا تُمَسِّكُوا » (الآيه) على قوله: « وَ الْمُحْصِيَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » (الآيه) نزولا- و لا- يجوز تقدم الناسخ على المنسوخ. مضافا إلى ما ورد أن سوره المائده ناسخه غير منسوخه، و قد تقدم الكلام فيه. و من الدليل على أن الآيه غير منسوخه ما تقدم من الروايه الداله على جواز التمتع بالكتاييه و قد عمل بها الأصحاب و قد تقدم فى آيه المتعه أن التمتع نكاح و تزويج.

نعم لو قيل بكون قوله: « وَ لَا تُمَسِّكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ » (الآيه) مخصصا متقدما خرج به النكاح الدائم من إطلاق قوله: « وَ الْمُحْصِيَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » لدلالته على النهى عن الإمساك بالعصمه، و هو ينطبق على النكاح الدائم كما ينطبق على إبقاء عصمه الزوجيه بعد إسلام الزوج و هو مورد نزول الآيه.

و لا يصغى إلى قول من يعترض عليه بكون الآيه نازله فى إسلام الزوج مع بقاء الزوجه على الكفر، فإن سبب النزول لا يقيد اللفظ فى ظهوره، و قد تقدم فى تفسير آيه النسخ من سوره البقره فى الجزء الأول من الكتاب أن النسخ فى عرف القرآن و بحسب الأصل يعم غير النسخ المصطلح كالتخصيص.

و فى بعض الروايات أيضا أن الآيه منسوخه بقوله: « وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ » (الآيه) و قد تقدم الإشكال فيه، و للكلام تتمه تطلب من الفقه.

و فى تفسير العياشى، فى قوله تعالى: « وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » (الآيه):

عن أبان بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أدنى ما يخرج به الرجل من الإسلام- أن يرى الرأى بخلاف الحق فيقيم عليه قال: « وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ »، - و قال (ع): الذى يكفر بالإيمان- الذى لا يعمل بما أمر الله به و لا يرضى به.

و فيه، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: هو ترك العمل حتى يدعه أجمع.

أقول: وقد تقدم ما يتضح به ما فى هذه الأخبار من خصوصيات التفسير.

و فيه، عن عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل:

«وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»

قال: ترك العمل الذى أقربه، من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم و لا شغل.

أقول: وقد سمي الله تعالى الصلاة إيمانا فى قوله: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ» (البقره: ١٤٣) و لعله (ع) خصها بالذكر لذلك.

و فى تفسير القمى، قال (ع): من آمن ثم أطاع أهل الشرك

و فى البصائر، عن أبى حمزه قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تبارك و تعالى:

«وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ— وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ»

قال: تفسيرها فى بطن القرآن: و من يكفر بولايه على. و على هو الإيمان.

أقول: هو من البطن المقابل للظهر بالمعنى الذى بيناه فى الكلام على المحكم و المتشابه فى الجزء الثالث من الكتاب و يمكن أن يكون من الجرى و التطبيق على المصداق، و قد سمي رسول الله ص عليا (ع) إيمانا حينما برز إلى عمرو بن عبد ود يوم الخندق

حيث قال (ص): «برز الإيمان كله إلى الكفر كله».

و فى هذا المعنى بعض روايات آخر

[سوره المائده (٥): الآيات ٦ الى ٧]

اشاره

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ
إِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦) وَ أذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِعَدَاتِ
الْصُّدُورِ (٧)

تتضمن الآية الأولى حكم الطهارات الثلاث: الوضوء و غسل الجنابه و التيمم و الآية التاليه كالمتممه أو المؤكده لحكم الآيه الأولى، و فى بيان حكم الطهارات الثلاث آيه أخرى تقدمت فى سورة النساء، و هى قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ لَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسُوا بِحُجَا بُوْجُوْهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا غَلِيظًا» (النساء: ٤٣).

و هذه الآية أعنى آيه المائده أوضح و أبين من آيه النساء، و أشمل لجهات الحكم و لذلك أخرنا بيان آيه النساء إلى هاهنا لسهولة التفهم عند المقايسه.

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ» القيام إذا عدى بإلى ربما كنى به عن إرادته الشيء المذكور للملازمه و القران بينهما، فإن إرادته الشيء لا تنفك عن الحركة إليه، و إذا فرض الإنسان مثلاً قاعداً لأنه حال سكونه و لازم سباته عادة، و فرض الشيء المراد فعلاً متعارفاً يتحرك إليه عادة كان مما يحتاج فى إتيانه إلى القيام غالباً، فأخذ الإنسان فى ترك السكون و الانتصاب لإدراك العمل هو القيام إلى الفعل، و هو يلزم الإرادته. و نظيره قوله تعالى: «وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ» (النساء: ١٠٢) أى أردت أن تقيم لهم الصلاة. و عكسه من وجه قوله تعالى: «وَ إِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا» (النساء: ٢٠) أى إذا طلقتم زوجاً و تزوجتم بأخرى، فوضعت إرادته الفعل و طلبه مقام القيام به.

و بالجمله الآية تدل على اشتراط الصلاة بما تذكره من الغسل و المسح أعنى الوضوء

و لو تم لها إطلاق لدل على اشتراط كل صلاه بوضوء مع الغض عن قوله: «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا» لكن الآيات المشرعه قلما يتم لها الإطلاق من جميع الجهات. على أنه يمكن أن يكون قوله الآتى: «وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ» مفسرا لهذا الاشتراط على ما سيحىء من الكلام. هذا هو المقدار الذى يمكن أن يبحث عنه فى تفسير الآيه، و الزائد عليه مما أطنب فيه المفسرون بحث فقهى خارج عن صناعه التفسير.

قوله تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» الغسل بفتح الغين إمرار الماء على الشىء، و يكون غالبا لغرض التنظيف و إزالة الوسخ و الدرن و الوجه ما يستقبلك من الشىء، و غلب فى الجانب المقبل من رأس الإنسان مثلا، و هو الجانب الذى فيه العين و الأنف و الفم، و يعين بالظهور عند المشافهه، و قد فسر فى الروايات المنقوله عن أئمه أهل البيت (ص) بما بين قصاص الشعر من الناصيه و آخر الذقن طولاً، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى و السبابه، و هناك تحديدات آخر ذكرها المفسرون و الفقهاء.

و الأيدى جمع يد و هى العضو الخاص الذى به القبض و البسط و البطش و غير ذلك، و هو ما بين المنكب و أطراف الأصابع، و إذ كانت العناية فى الأعضاء بالمقاصد التى يقصدها الإنسان منها كالقبض و البسط فى اليد مثلا، و كان المعظم من مقاصد اليد تحصل بما دون المرفق إلى أطراف الأصابع سمي أيضا باليد، و لذلك بعينه ما سمي ما دون الزند إلى أطراف الأصابع فصار اللفظ بذلك مشتركا أو كالمشترك بين الكل و الأبعاض.

و هذا الاشتراك هو الموجب لذكر القرينه المعينه إذا أريد به أحد المعانى، و لذلك قيد تعالى قوله: «وَ أَيْدِيَكُمْ» بقوله: «إِلَى الْمَرَافِقِ» ليتعين أن المراد غسل اليد التى تنتهى إلى المرافق، ثم القرينه أفادت أن المراد به القطعه من العضو التى فيها الكف، و كذا فسرتها السنه. و الذى يفيد الاستعمال فى لفظه «إِلَى» أنها لانتهاه الفعل الذى لا يخلو من امتداد الحركه، و أما دخول مدخول «إِلَى» فى حكم ما قبله أو عدم دخوله فأمر خارج عن معنى الحرف، فشمول حكم الغسل للمرافق لا يستند إلى لفظه «إِلَى» بل إلى ما بينه السنه من الحكم.

و ربما ذكر بعضهم أن «إِلَى» فى الآيه بمعنى مع كقوله تعالى: «وَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ» (النساء: ٢) و قد استند فى ذلك إلى ما ورد فى الروايات أن النبى ص

كان يغسلهما إذا توضأ، وهو من عجيب الجراه في تفسير كلام الله، فإن ما ورد من السنه في ذلك إما فعل و الفعل مبهم ذو وجوه فكيف يسوغ أن يحصل بها معنى لفظ من الألفاظ حتى يعد ذلك أحد معاني اللفظ؟ وإما قول وارد في بيان الحكم دون تفسير الآيه، ومن الممكن أن يكون وجوب الغسل للمقدمه العلميه أو مما زاده النبي ص و كان له ذلك كما فعله(ص) في الصلوات الخمس على ما وردت به الروايات الصحيحه.

و أما قوله تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ» فهو من قبيل تضمين الأكل معنى الضم و نحوه مما يتعدى بإلى لا أن لفظه «إلى» هنالك بمعنى مع.

و قد تبين بما مر أن قوله «إلى المرافق» قيد لقوله «أيديكم» فيكون الغسل المتعلق بها مطلقا غير مقيد بالغايه يمكن أن يبدأ فيه من المرفق إلى أطراف الأصابع و هو الذى يأتي به الإنسان طبعاً إذا غسل يده في غير حال الوضوء من سائر الأحوال أو يبدأ من أطراف الأصابع و يختتم بالمرفق، لكن الأخبار الواردة من طرق أئمه أهل البيت(ع) تفتى بالنحو الأول دون الثانى.

و بذلك يندفع ما ربما يقال: إن تقييد الجملة بقوله «إلى المرافق» يدل على وجوب الشروع في الغسل من أطراف الأصابع و الانتهاء إلى المرافق. وجه الاندفاع أن الإشكال مبنى على كون قوله «إلى المرافق» قيذا لقوله «فأغسلوا» و قد تقدم أنه قيد للأيدى، و لا مناص منه لكونه مشتركا محتاجا إلى القرينه المعينه، و لا معنى لكونه قيذا لهما جميعا.

على أن الأمه أجمعت على صحه وضوء من بدأ في الغسل بالمرافق و انتهى إلى أطراف الأصابع كما في المجمع، و ليس إلا لأن الآيه تحتمله: و ليس إلا لأن قوله «إلى المرافق» قيد للأيدى دون الغسل.

قوله تعالى: «وَأَمْسِ حُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» المسح: إمرار اليد أو كل عضو لامس على الشىء بالمباشره، يقال. مسحت الشىء و مسحت بالشىء، فإذا عدى بنفسه أفاد الاستيعاب، و إذا عدى بالباء دل على المسح ببعضه من غير استيعاب و إحاطه.

فقوله: «وَأَمْسِ حُوا بِرُؤُسِكُمْ» يدل على مسح بعض الرأس في الجملة، و أما أنه أى بعض من الرأس فمما هو خارج من مدلول الآيه، و المتكفل لبيانه السنه، و قد صح أنه جانب الناصيه من الرأس.

و أما قوله: « وَ أَرْجُلَكُمْ » فقد قرئ بالجر، و هو لا محاله بالعطف على رءوسكم.

و ربما قال القائل: إن الجر للإتباع، كقوله: « وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا »: (الأنبياء):

٣٠) و هو خطأ فإن الإتباع على ما ذكروه لغه رديئه لا يحمل عليها كلام الله تعالى. و أما قوله: « كُلُّ شَيْءٍ حَيًّا » فإنما جعل هناك بمعنى الخلق، و ليس من الإتباع فى شىء.

على أن الإتباع- كما قيل- إنما ثبت فى صورته اتصال التابع و المتبوع كما قيل فى قولهم: جحر ضب خرب بجر الخرب، اتبعا لا فى مثل المورد مما يفضل العاطف بين الكلمتين.

و قرأ: « وَ أَرْجُلَكُمْ »- بالنصب و أنت إذا تلقيت الكلام مخلى الذهن غير مشوب الفهم لم يلبث دون أن تقضى أن «أَرْجُلَكُمْ» معطوف على موضع «بِرؤوسكم» و هو النصب، و فهمت من الكلام وجوب غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و الرجلين، و لم يخطر ببالك أن ترد «أَرْجُلَكُمْ» إلى «وُجُوهَكُمْ» فى أول الآيه مع انقطاع الحكم فى قوله:

«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»

بحكم آخر و هو قوله: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ»، فإن الطبع السليم يأبى عن حمل الكلام البليغ على ذلك، و كيف يرضى طبع متكلم بليغ أن يقول مثلا: قبلت وجه زيد و رأسه و مسحت بكتفه و يده بنصب يد عطفا على «وجه زيد» مع انقطاع الكلام الأول، و صلاحية قوله «يده» لأن يعطف على محل المجرور المتصل به، و هو أمر جائز دائر كثير الورود فى كلامهم.

و على ذلك وردت الروايات عن أئمة أهل البيت (ع) و أما الروايات من طرق أهل السنه فإنها و إن كانت غير ناظره إلى تفسير لفظ الآيه، و إنما تحكى عمل النبى ص و فتوى بعض الصحابه، لكنها مختلفه: منها ما يوجب مسح الرجلين، و منها ما يوجب غسلهما.

و قد رجح الجمهور منهم أخبار الغسل على أخبار المسح، و لا- كلام لنا معهم فى هذا المقام لأنه بحث فقهي راجع إلى علم الفقه، خارج عن صناعه التفسير.

لكنهم مع ذلك حاولوا تطبيق الآيه على ما ذهبوا إليه من الحكم الفقهي بتوجيهات مختلفه ذكروها فى المقام، و الآيه لا تحتل شيئا منها إلا مع ردها من أوج بلاغتها إلى مهبط الرداء.

فربما قيل: إن «أَرْجُلَكُمْ» عطف على «وَجُوهَكُمْ» كما تقدم هذا على قراءة النصب، و أما على قراءة الجر فتحمل على الإتيان، وقد عرفت أن شيئا منهما لا يحتمله الكلام البليغ الذي يطابق فيه الوضع الطبع.

و ربما قيل في توجيه قراءة الجر: إنه من قبيل العطف في اللفظ دون المعنى كقوله:

علفتها تبنا و ماء باردا.

و فيه أن مرجعه إلى تقدير فعل يعمل عملا يوافق إعراب حال العطف كما يدل عليه ما استشهد به من الشعر. و هذا المقدر في الآيه إما «فَاعْسِئُوا» و هو يتعدى بنفسه لا- بحرف الجر، و إما غيره و هو خلاف ظاهر الكلام لا دليل عليه من جهة اللفظ البتة و أيضا ما استشهد به من الشعر إما من قبيل المجاز العقلي، و إما بتضمين علفت معنى أعطيت و أشبعت و نحوهما. و أيضا الشعر المستشهد به يفسد معناه لو لم يعالج بتقدير و نحوه، فهناك حاجة إلى العلاج قطعيه، و أما الآيه فلا حاجة فيها إلى ذلك من جهة اللفظ يقطع بها.

و ربما قيل في توجيه الجر بناء على وجوب غسل الأرجل: أن العطف في محله غير أن المسح خفيف الغسل فهو غسل بوجه فلا مانع من أن يراد بمسح الأرجل غسلها، و يقوى ذلك أن التحديد و التوقيت إنما جاء في المغسول و هو الوجه، و لم يجيء في الممسوح فلما رفع التحديد في المسح و هو قوله: «وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» علم أنه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد.

و هذا من أردإ الوجه، فإن المسح غير الغسل و لا- ملازمه بينهما أصلا. على أن حمل مسح الأرجل على الغسل دون مسح الرؤوس ترجيح بلا- مرجح. و ليت شعري ما ذا يمنع أن يحمل كل ما ورد فيه المسح مطلقا في كتاب أو سنه على الغسل و بالعكس و ما المانع حينئذ أن يحمل روايات الغسل على المسح، و روايات المسح على الغسل فتعود الأدله عن آخرها مجملات لا مبين لها؟.

و أما ما قواه به فهو من تحمیل الدلاله على اللفظ بالقياس، و هو من أفسد القياسات.

و ربما قيل إن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم فإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل، لأن

غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتها بالماء، و مسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح، فالنصب في قوله: «أَرْجُلُكُمْ» بعنايه أن الواجب هو غسلهما، و الجبر بعنايه أنه ماسح بالماء غسلًا، انتهى ملخصًا.

و ما أدرى كيف يثبت بهذا الوجه أن المراد بمسح الرأس في الآية هو المسح من غير غسل، و بمسح الرجلين هو المسح بالغسل؟ و هذا الوجه هو الوجه السابق بعينه و يزيد عليه فسادًا، و لذلك يرد على هذا ما يرد على ذاك.

و يزيد عليه إشكالا أن قوله: إن الله أمر بعموم مسح الرجلين في الوضوء (إلخ) الذي قاس فيه الوضوء على التيمم إن أراد به قياس الحكم على الحكم أعنى ما ثبت عنده بالروايات فأى دلالة له على دلالة الآية على ذلك؟ و ليست الروايات - كما عرفت - بصدد تفسير لفظ الكتاب، و إن أراد به قياس قوله: «وَأَمْسِجُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» في الوضوء على قوله: «فَأَمْسِجُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ» في التيمم فهو ممنوع في المقيس و المقيس عليه جميعا فإن الله تعالى عبر في كليهما بالمسح المتعدى بالباء، و قد تقدم أن المسح المتعدى بالباء لا يدل في اللغة على استيعاب المسح الممسوح، و أن الذي يدل على ذلك هو المسح المتعدى بنفسه.

و هذه الوجوه و أمثالها مما وجهت بها الآية بحملها على خلاف ظاهرها حفظا للروايات فرارا من لزوم مخالفه الكتاب فيها، و لو جاز لنا تحميل معنى الرواية على الآية بتأويل الآية بحملها على خلاف ظاهرها لم يتحقق لمخالفه الكتاب مصداق.

فالأحرى للقائل بوجوب غسل الرجلين في الوضوء أن يقول كما قال بعض السلف كأنس و الشعبي و غيرهما على ما نقل عنهم: أنه نزل جبرئيل بالمسح و السنه الغسل، و معناه نسخ الكتاب بالسنه. و ينتقل البحث بذلك عن المسأله التفسيريه إلى المسأله الأصوليه:

هل يجوز نسخ الكتاب بالسنه أو لا يجوز، و البحث فيه من شأن الأصولي دون المفسر، و ليس قول المفسر بما هو مفسر: أن الخبر الكذائي مخالف للكتاب إلا للدلاله على أنه غير ما يدل عليه ظاهر الكتاب دلالة معولا عليها في الكشف عن المراد دون الفتيا بالحكم الشرعي الذي هو شأن الفقيه.

و أما قوله تعالى: «إِلَى الْكَعْبَيْنِ» فالكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم. و ربما

قيل: إن الكعب هو العظم الناتئ في مفصل الساق و القدم، و هما كعبان في كل قدم في المفصل.

قوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَمَا طَهَّرُوا» الجنب في الأصل مصدر غلب عليه الاستعمال بمعنى اسم الفاعل، و لذلك يستوى فيه المذكر و المؤنث و المفرد و غيره، يقال:

رجل جنب و امرأه جنب و رجلان أو امرأتان جنب، و رجال أو نساء جنب، و اختص الاستعمال بمعنى المصدر للجنبه.

و الجملة أعنى قوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَمَا طَهَّرُوا» معطوفه على قوله: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» لأن الآيه مسوقه لبيان اشتراط الصلاه بالطهاره فالتقدير: و تطهروا إن كنتم جنبا، فيؤول إلى تقدير شرط الخلاف في جانب الوضوء و تقدير الكلام: فاغسلوا ووجهكم و أيديكم و امسحوا برءوسكم و أرجلكم إن لم تكونوا جنبا و إن كنتم جنبا فاطهروا و يستفاد من ذلك أن تشريع الوضوء إنما هو في حال عدم الجنابه، و أما عند الجنابه فالغسل فحسب كما دلت عليه الأخبار.

و قد بين الحكم بعينه في آيه النساء بقوله: «وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» فهذه الآيه تزيد على تلك الآيه بيانا بتسميه الاغتسال تطهرا، و هذا غير الطهاره الحاصله بالغسل، فإنها أثر مترتب، و هذا نفس الفعل الذى هو الاغتسال و قد سمي تطهرا كما يسمى غسل أو ساخ البدن بالماء تنظفا.

و يستفاد من ذلك ما

ورد في بعض الأخبار من قوله (ع): «ما جرى عليه الماء فقد طهر».

قوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا» شروع في بيان حكم من لا يقدر على الماء حتى يغسل أو يغتسل.

و الذى ذكر من الموارد و عد بالترديد ليس بعضها يقابل بعضها مقابله حقيقه، فإن المرض و السفر ليسا بنفسهما يوجبان حدثا مستدعيا للطهاره بالوضوء أو الغسل بل إنما يوجبانه إذا أحدث المكلف معهما حدثا صغيرا أو كبيرا، فالشقان الأخيران لا يقابلان

الأولين بل كل من الأولين كالمنقسم إلى الأخيرين، ولذلك احتمل بعضهم أن يكون «أَوْ» في قوله: «أَوْ لَجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ»، بمعنى الواو كما سيجيء، على أن العذر لا ينحصر في المرض و السفر بل له مصاديق آخر.

لكن الله سبحانه ذكر المرض و السفر و هما مظنه عدم التمكن من الماء غالبا، و ذكر المجيء من الغائط و ملامسه النساء و فقدان الماء معهما اتفاقى، و من جهة أخرى - و هي عكس الجبهة الأولى - عروض المرض و السفر للإنسان بالنظر إلى بنيته الطبيعية أمر اتفاقى بخلاف التردد إلى الغائط و ملامسه النساء فإنهما من حاجه الطبيعه: أحدهما يوجب الحدث الأصغر الذى يرتفع بالوضوء، و الآخر الحدث الأكبر الذى يرتفع بالغسل.

فهذه الموارد الأربع موارد يبتلى الإنسان ببعضها اتفاقا و ببعضها طبعاً. و هي تصاحب فقدان الماء غالبا كالمرض و السفر أو اتفاقا كالتخلى و المباشرة إذا انضم إليها عدم وجدان الماء فالحكم هو التيمم.

و على هذا يكون عدم وجدان الماء كناية عن عدم القدره على الاستعمال. كنى به عنه لأن الغالب هو استناد عدم القدره إلى عدم الوجدان، و لازم ذلك أن يكون عدم الوجدان قيذا لجميع الأمور الأربعة المذكوره حتى المرض.

و قد تبين بما قدمناه أولاً: أن المراد بالمرض فى قوله: «كُنْتُمْ مَرَضِيٌّ» هو المرض الذى يتخرج معه الإنسان من استعمال الماء و يتضرر به على ما يعطيه التقييد بقوله: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً» و يفيد أيضاً سياق الكلام فى الآية.

و ثانياً: أن قوله: «أَوْ عَلَى سَيْرٍ» شق برأسه يبتلى به الإنسان اتفاقاً و يغلب عليه فيه فقدان الماء، فليس بمقيد بقوله: «أَوْ لَجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ» (إلخ) بل هو معطوف على قوله: «فَاعْبَسُوا» و التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة و كنتم على سفر و لم تجدوا ماء فتميموا، فحال هذا الفرض فى إطلاقه و عدم تقيده بوقوع أحد الحدثين حال المعطوف عليه أعنى قوله: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا» (إلخ) فكما لم يحتج إلى التقييد ابتداء لم يحتج إليه ثانياً عند العطف.

و ثالثاً: أن قوله: «أَوْ لَجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ» شق آخر مستقلاً و ليس كما قيل: إن «أَوْ» فيه بمعنى الواو كقوله تعالى: «وَ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ»:

(الصفات: ١٤٧) لما عرفت من عدم الحاجة إلى ذلك. على أن «أَوْ» في الآيه المستشهد بها ليس إلا- بمعناها الحقيقي، وإنما التردد راجع إلى كون المقام مقاما يتردد فيه بالطبع لا- لجهل في المتكلم كما يقال بمثله في الترجي و التمني الواقعين في القرآن كقوله: «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»: (البقره: ٢١)، وقوله: «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»: (البقره: ١٠٢).

و حكم هذه الجملة في العطف حكم سابقتها،و التقدير:إذا قمتم إلى الصلاه و كان جاء أحد منكم من الغائط و لم تجدوا ماء فتيموا.

و ليس من البعيد أن يستفاد من ذلك عدم وجوب إعادة التيمم أو الوضوء لمن لم تنتقض طهارته بالحدث الأصغر إن كان على طهاره بناء على مفهوم الشرط فيتأيد به من الروايات ما يدل على عدم وجوب التطهر لمن كان على طهاره.

و في قوله تعالى: «أَوْ لِّجَاءِ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ» من الأدب البارع ما لا- يخفى للمتدبر حيث كنى عن المراد بالمجيء من الغائط،و الغائط هو المكان المنخفض من الأرض و كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ليتستروا به من الناس تأدبا،و استعمال الغائط في معناه المعروف اليوم استعمال مستحدث من قبيل الكنايات المبتذله كما أن لفظ العذره كذلك، و الأصل في معناها عتبه الباب سميت بها لأنهم كانوا يخلون ما اجتمع في كنيف البيت فيها على ما ذكره الجوهري في الصحاح.

و لم يقل: أو جئتم من الغائط لما فيه من تعيين المنسوب إليه،و كذا لم يقل: أو جاء أحدكم من الغائط لما فيه من الإضافه التي فيها شوب التعيين بل بالغ في الإبهام فقال:

«أَوْ لِّجَاءِ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ»

رعايه لجانب الأدب.

و رابعا: أن قوله: «أَوْ لِّأَمْسِئْتُمْ النَّسَاءَ» كسابقه شق من الشقوق المفروضه مستقل و حكمه في العطف و المعنى حكم سابقه،و هو كناية عن الجماع أدا صوتا للسان من التصريح بما تأبى الطباع عن التصريح به.

فإن قلت: لو كان كذلك كان التعبير بمثل ما عبر به عنه سابقا بقوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا» أولى لكونه أبلغ في رعايه الأدب.

قلت: نعم لكنه كان يفوت نكته مرعيه في الكلام،و هي الدلاله على كون الأمر مما يقتضيه الطبيعه كما تقدم بيانه،و التعبير بالجنايه فاقد للإشعار بهذه النكته.

و ظهر أيضا فساد ما نسب إلى بعضهم: أن المراد بملامسه النساء هو الملامسه حقيقه بنحو التصريح من غير أن تكون كناية عن الجماع. وجه فساده أن سياق الآية لا- يلائمه، وإنما يلائم الكناية فإن الله سبحانه ابتدأ في كلامه بيان حكم الحدث الأصغر بالوضوء و حكم الجنابه بالغسل في الحال العادى، و هو حال وجدان الماء، ثم انتقل الكلام إلى بيان الحكم في الحال غير العادى، و هو حال فقدان الماء فيبين فيه حال بدل الوضوء و هو التيمم فكان الأخرى و الأنسب بالطبع أن يذكر حال بدل الغسل أيضا، و هو قرين الوضوء، و قد ذكر ما يمكن أن ينطبق عليه، و هو قوله: «أَوْ لَمْ يَمْسُئُمُ النِّسَاءُ» على سبيل الكناية، فالمراد به ذلك لا محاله، و لا- وجه لتخصيص الكلام ببيان حكم بدل الوضوء و هو أحد القرينين، و إهمال حكم بدل القرين الآخر و هو الغسل رأسا.

و خامسا: يظهر بما تقدم فساد ما أورد على الآية من الإشكالات: فمنها أن ذكر المرض و السفر مستدرك، فإنهما إنما يوجبان التيمم بانضمام أحد الشقين الأخيرين و هو الحدث و الملامسه، مع أنهما يوجبانه و لو لم يكن معهما مرض أو سفر فذكر الأخيرين يغنى عن ذكر الأولين. و الجواب أن ذكر الشقين الأخيرين ليس لغرض انضمامهما إلى أحد الأولين بل كل من الأربعة شق مستقل مذکور لغرض خاص به يفوت بحذفه من الكلام على ما تقدم بيانه.

و منها: أن الشق الثانى و هو قوله: «أَوْ عَلَيَّ سَفَرٍ» مستدرك و ذلك بمثل ما وجه به الإشكال السابق غير أن المرض لما كان عذره الموجب للانتقال إلى البدل هو عدم التمكن من استعمال الماء الموجود لا عدم وجدان الماء كان من اللازم أن يقدر له ذلك فى الكلام، و لا- يغنى عن ذكره ذكر الشقين الأخيرين مع عدم وجدان الماء، و نتيجة هذا الوجه كون السفر مستدركا فقط. و الجواب أن عدم الوجدان فى الآية كناية عن عدم التمكن من استعمال الماء أعم من صورته وجدانه أو فقدانه كما تقدم.

و منها: أن قوله: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً» يغنى عن ذكر جميع الشقوق، و لو قيل مكان قوله: «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى» (إلخ): «و إن لم تجدوا ماء» لكان أوجز و أبين، و الجواب:

أن فيه إضاعه لما تقدم من النكات.

و منها: أن لو قيل: «و إن لم تقدروا على الماء أو ما يفيد معناه كان أولى، لشموله

عذر المرض مضافاً إلى عذر غيره. والجواب: أنه أفيد بالكنايه، و هي أبلغ.

قوله تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صِعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ» التيمم هو القصد، والصعيد هو وجه الأرض، و توصيفه بالطيب-و الطيب في الشيء كونه على حال يقتضيه طبعه- للإشارة إلى اشتراط كونه على حاله الأصلي كالتراب و الأحجار العادية دون ما خرج من الأرضيه بطبخ أو نضج أو غير ذلك من عوامل التغيير كالجص و النوره و الخزف و المواد المعدنيه، قال تعالى: «وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ لِبَنَاتِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي حَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا تَكْدِماً» (الأعراف: ٥٨) و من ذلك يستفاد الشروط التي أخذت السنه في الصعيد الذي يتيمم به.

و ربما يقال: إن المراد بالطيب الطهاره، فيدل على اشتراط الطهاره في الصعيد.

و قوله: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ» ينطبق ما ذكره في التيمم للمسح على ما ذكره في الوضوء للغسل، فالتيمم في الحقيقة وضوء أسقطت فيه المسحتان: مسح الرأس و مسح الرجلين، و أبدلت فيه الغسلتان: غسله الوجه و اليدين إلى المرفقين بالمسحتين، و أبدل الماء بالتراب تخفيفاً.

و هذا يشعر بأن العضوين في التيمم هما العضوان في الوضوء، و لما عبر تعالى بالمسح المتعدى بالباء دل ذلك على أن المعتبر في التيمم هو مسح بعض عضوى الغسل في الوضوء أعني بعض الوجه، و بعض اليد إلى المرفق، و ينطبق على ما ورد من طرق أئمه أهل البيت (ع) من تحديد الممسوح من الوجه بما بين الجبينين و الممسوح من اليد بما دون الزند منها.

و بذلك يظهر فساد ما ذكره بعضهم من تحديد اليد بما دون الإبطين. و ما ذكره آخرون أن المعتبر من اليد في التيمم عين ما اعتبر في الوضوء و هو ما دون المرفق، و ذلك أنه لا يلائم المسح المتعدى بالباء الدال على مرور الماسح ببعض الممسوح.

و«من» في قوله: «مِنْهُ» كأنها ابتدائية و المراد أن يكون المسح بالوجه و اليدين مبتدأ من الصعيد، و قد بينته السنه بأنه بضرب اليدين على الصعيد و مسحهما بالوجه و اليدين.

و يظهر من بعضهم: أن«من» هاهنا تبعيضية فتفيد أن يكون في اليدين بعد الضرب

بقية من الصعيد كغبار و نحوه بمسح الوجه و اليدين و استنتج منه وجوب كون الصعيد المضروب عليه مشتملا على شيء من الغبار يمسح منه بالوجه و اليدين فلا يصح التيمم على حجر أملس لم يتعلق به غبار، و الظاهر ما قدمناه -و الله أعلم- و ما استنتجه من الحكم لا يختص بما احتمله.

قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ دخول «مَنْ» على مفعول «مَا يُرِيدُ» لتأكيد النفي، فلا حكم يراد به الحرج بين الأحكام الدينية أصلا، و لذلك علق النفي على إرادته الجعل دون نفس الحرج.

و الحرج حرجان: حرج يعرض ملاك الحكم و مصلحته المطلوبه، و يصدر الحكم حينئذ حرجيا بذاته لتبعيه ملاكه كما لو حرم الالتذاذ من الغذاء لغرض حصول ملكه الزهد، فالحكم حرجي من رأس، و حرج يعرض الحكم من خارج عن أسباب اتفاقه فيكون بعض أفراد حرجيا و يسقط الحكم حينئذ في تلك الأفراد الحرجيه لا في غيرها مما لا حرج فيه، كمن يتحرج عن القيام في الصلاة لمرض يضره معه ذلك، و يسقط حينئذ وجوب القيام عنه لا عن غيره ممن يستطيعه.

و إضرابه تعالى بقوله: ﴿وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾، عن قوله: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ يدل على أن المراد بالآيه نفي الحرج الذي في الملاك أى أن الأحكام التي يجعلها عليكم ليست بحرجيه شرعت لغرض الحرج، و ذلك لأن معنى الكلام أن مرادنا بهذه الأحكام المجعوله تطهيركم و إتمام النعمه و هو الملاك، لا أن نشق عليكم و نخرجكم، و لذلك لما وجدنا الوضوء و الغسل حرجيين عليكم عند فقدان الماء انتقلنا من إيجاب الوضوء و الغسل إلى إيجاب التيمم الذي هو في وسعكم، و لم يبطل حكم الطهاره من رأس لإرادته تطهيركم و إتمام النعمه عليكم لعلكم تشكرون.

قوله تعالى: ﴿وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُنِّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ لازم ما تقدم من معنى نفي إرادته الحرج أن يكون المراد بقوله: ﴿يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ أن تشريع الوضوء و الغسل و التيمم إنما هو حصول الطهاره فيكم لكونها أسبابا لذلك، و هذه الطهاره أيا ما كانت ليست بطهاره عن الخبث بل هي طهاره معنويه حاصله بأحد هذه الأعمال الثلاثة، و هي التي تشترط بها الصلاة في الحقيقه.

و من الممكن أن يستفاد من ذلك عدم وجوب الإتيان بعمل الطهاره عند القيام إلى كل صلاه إذا كان المصلى على طهاره غير منقوضه، و لا ينافى ذلك ظهور صدر الآيه فى الإطلاق لأن التشريع أعم مما يكون على سبيل الوجوب.

و أما قوله. «وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ»، فقد مر معنى النعمه و إتمامها فى الكلام على قوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي»: (المائدہ: ٣) و معنى الشكر فى الكلام على قوله تعالى: وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ: (آل عمران: ١٤٤) فى الجزء الرابع من الكتاب.

فالمراد بالنعمه فى الآيه هو الدين لا- من حيث أجزاءه من المعارف و الأحكام، بل من حيث كونه إسلام الوجه لله فى جميع الشئون، و هو ولايه الله على العباد بما يحكم فيهم، و إنما يتم ذلك باستيفاء التشريع جميع الأحكام الدينيه التى منها حكم الطهارات الثلاث.

و من هنا يظهر أن بين الغائتين أعنى قوله: «لِيُطَهَّرَكُمْ» و قوله: «لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ» فرقا، و هو أن الطهاره غايه لتشريع الطهارات الثلاث بخلاف إتمام النعمه، فإنه غايه لتشريع جميع الأحكام، و ليس للطهارات الثلاث منها إلا سهمها، فالغائتان خاصه و عامه.

و على هذا فالمعنى: و لكن نريد بجعل الطهارات الثلاث حصول الطهاره بها خاصه لكم، و لأنها بعض الدين الذى يتم بتشريع جميعها نعمه الله عليكم لعلكم تشكرون الله على نعمته فيخلصكم لنفسه، فافهم ذلك.

قوله تعالى: وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ اطَّعْنَا، هذا هو الميثاق الذى كان مأخوذا منهم على الإسلام كما تشهد به تذكروته لهم بقوله: «إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ اطَّعْنَا» فإنه السمع المطلق، و الطاعه المطلقه، و هو الإسلام لله فالمعنى بالنعمه فى قوله: «وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» هو المواهب الجميله التى وهبهم الله سبحانه إياها فى شعاع الإسلام، و هو التفاضل الذى بين حالهم فى جاهليتهم و حالهم فى إسلامهم من الأمن و العافيه و الثروه و صفاء القلوب و طهاره الأعمال كما قال تعالى: «وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرِهِ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا»: (آل عمران: ١٠٣).

أو أن الإسلام بحقيقته هو المراد بالنعمه، فإنه أم النعم ترتضع منها كل نعمه كما

تقدم بيانه، و غير مخفى عليك أن المراد بكون النعمه هي الإسلام بحقيقته أو الولايه إنما هو تعيين المصدق دون تشخيص مفهوم اللفظ، فإن المفهوم هو الذى يشخصه اللغه، و لا كلام لنا فيه.

ثم ذكرهم نفسه و أنه عالم بخفايا زوايا القلوب، فأمرهم بالتقوى بقوله: « وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ».

(بحث روائى)

فى التهذيب، مسندا عن الصادق (ع): فى قوله تعالى: « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ » - قال:

إذا قمتم من النوم - قال الراوى: - هو ابن بكير - قلت: ينقض النوم الوضوء فقال:

نعم إذا كان يغلب على السمع و لا يسمع الصوت.

أقول: و هذا المعنى مروى فى غيره من الروايات، و رواه السيوطى فى الدر المنثور، عن زيد بن أسلم و النحاس: و هذا لا ينافى ما قدمنا أن المراد بالقيام إلى الصلاه إرادتها، لأن ما ذكرناه هو معنى القيام من حيث تعديه بالى، و ما فى الروايه معناه من حيث تعديه بمن.

و فى الكافى، بإسناده عن زراره قال: قلت لأبى جعفر (ع): من أين علمت و قلت:

إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فضحك ثم قال؟ يا زراره قال رسول الله ص، و نزل به الكتاب من الله، لأن الله عز و جل يقول: « فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » فعرفنا أن الوجه كله ينبغى أن يغسل ثم قال: « وَ أَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ » - فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغى لهما أن تغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: « وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ » فعرفنا حين قال: « بِرُءُوسِكُمْ » أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: « وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله ص للناس فضيعوه ثم قال: « فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً - فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ » - فلما وضع الوضوء إن لم يجدوا ماء أثبت بعض الغسل مسحاً - لأنه قال: « بِوُجُوهِكُمْ » ثم وصل بها « وَ أَيْدِيكُمْ » - ثم قال: « مِنْهُ » أى من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على

الوجه-لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها، ثم قال الله: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ -و الحرج الضيق .

أقول:قوله:«ثم قال:فإن لم تجدوا ماء»،نقل الآيه بالمعنى.

و فيه،بإسناده عن زراره و بكير: أنهما سألا- أبا جعفر(ع)عن وضوء رسول الله ص-فدعا بطست-أو تور-فيه ماء فغمس يده اليمنى-فغرف بها غرفه فصبها على وجهه فغسل بها وجهه،ثم غمس يده اليسرى فغرف بها غرفه-فأفرغ على ذراعه اليمنى-فغسل بها ذراعه من المرافق إلى الكف-لا يردّها إلى المرافق،ثم غمس كفه اليمنى-فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق،و صنع بها ما صنع باليمنى،ثم مسح رأسه و قدميه بببل كفه لا يحدث لهما ماء جديدا،ثم قال:و لا يدخل أصابعه تحت الشراك.ثم قال:إن الله عز و جل يقول: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ﴾ -فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا-غسله،و أمر أن يغسل اليدين إلى المرفقين،فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله-لأن الله يقول: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، -ثم قال:

﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

-فإذا مسح بشيء من رأسه-أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع-فقد أجزأه.قال:فقلنا:أين الكعبان؟ قال:هنا يعنى المفصل دون عظم الساق،فقلنا:هذا ما هو؟فقال:هذا من عظم الساق، و الكعب أسفل من ذلك،فقلنا:أصلحك الله و الغرفه الواحده تجزى للوجه-و غرفه للذراع؟قال:نعم إذا بالغت فيها،و اثنتان تأتيان على ذلك كله.

أقول:و الروايه من المشهورات،و رواها العياشى عن بكير و زراره عن أبى جعفر (ع)،و عن عبد الله بن سليمان عن أبى جعفر(ع)مثله،و فى معناها و معنى الروايه السابقه روايات أخر.

فى تفسير البرهان،العياشى عن زراره بن أعين،و أبو حنيفه عن أبى بكر بن حزم قال: توضع رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد فصلى-فجاء على(ع)فوطأ على رقبته فقال:ويلك تصلى على غير وضوء؟فقال:أمرنى عمر بن الخطاب-قال:فأخذ بيده فانتهى به إليه،فقال:انظر ما يروى هذا عليك،و رفع صوته،فقال:نعم أنا أمرته أن رسول الله مسح،قال:قبل المائدة أو بعدها؟قال:لا أدرى،قال:فلم تفتى و أنت

لا تدرى؟ سبق الكتاب الخفين.

أقول: وقد شاع على عهد عمر الخلاف في المسح على الخفين و قول على(ع) بكونه منسوخا بآيه المائدة على ما يظهر من الروايات، و لذلك روى عن بعضهم كالبراء و بلال و جرير بن عبد الله أنهم رروا عن النبي ص المسح على الخفين بعد نزول المائدة و لا يخلو من شيء فكأنه ظن أن النسخ إنما ادعى بأمر غير مستند إلى الآية، و ليس كذلك فإن الآية إنما تثبت المسح على القدمين إلى الكعبين و ليس الخف بقدم البته، و هذا معنى الروايه التاليه.

و في تفسير العياشى، عن محمد بن أحمد الخراسانى-رفع الحديث-قال: أتى أمير المؤمنين(ع) رجل فسأله عن المسح على الخفين-فأطرق في الأرض ملياً ثم رفع رأسه فقال: إن الله تبارك و تعالى أمر عباده بالطهاره، و قسمها على الجوارح فجعل للوجه منه نصيباً، و جعل للرأس منه نصيباً، و جعل للرجلين منه نصيباً، و جعل لليدين منه نصيباً- فإن كانتا خفاك من هذه الأجزاء فامسح عليهما

و فيه، أيضاً عن الحسن بن زيد عن جعفر بن محمد: أن علياً خالف القوم في المسح على الخفين-على عهد عمر بن الخطاب قالوا: رأينا النبي ص يمسح على الخفين-قال: فقال على(ع): قبل نزول المائدة أو بعدها؟ فقالوا: لا ندرى، قال: و لكنى أدرى أن النبي ص-ترك المسح على الخفين حين نزلت المائدة، و لأن أمسح على ظهر حمار-أحب إلى من أن أمسح على الخفين، و تلا هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- إلى قوله- الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

و في الدر المنثور، أخرج ابن جرير و النحاس في ناسخه عن على: أنه كان يتوضأ عند كل صلاه و يقرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (الآيه).

أقول: و قد تقدم توضيحها.

و في الكافي، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله(ع) قال: سألته عن قول الله عز و جل: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ قال: هو الجماع-و لكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.

و في تفسير العياشى، عن زراره قال: سألت أبا جعفر(ع) عن التيمم فقال: إن

عمار بن ياسر أتى النبي ص فقال: أجنبت و ليس معي ماء، فقال: كيف صنعت يا عمار؟ قال: نزعت ثيابي ثم تمعكت على الصعيد فقال: هكذا يصنع الحمام إنما قال الله:

«فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ»

-ثم وضع يديه جميعا على الصعيد- ثم مسحهما ثم مسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه، ثم ذلك إحدى يديه بالأخرى على ظهر الكف، بدأ باليمين.

وفيه، عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: فرض الله الغسل على الوجه والذراعين والمسح على الرأس والقدمين- فلما جاء حال السفر والمرض والضروره- وضع الله الغسل وأثبت الغسل مسحاً فقال: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ- إِلَى قَوْلِهِ- وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ».

وفيه، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إني عثرت فانقطع ظفري ف جعلت على إصبعي مراره كيف أصنع بالوضوء؟ قال: فقال (ع): يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تبارك وتعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» أقول: إشاره إلى آيه سورة الحج النافيه للخرج، وفي عدوله عن ذيل آيه الوضوء إلى ما في آخر سورة الحج دلالة على ما قدمناه من معنى نفى الخرج. وفيما نقلناه من الأخبار نكات جمه تتبين بما قدمناه في بيان الآيات فليتلق بمنزله الشرح للروايات.

[سوره المائده (٥): الآيات ٨ الى ١٤]

إشارة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨) وَعِدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أُنْزِلُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١١) وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْ وَّهُمْ وَأَفْرَضْتُمْ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لِمَا كَفَرْنَ عَنْكُمْ سِيِّئَاتِكُمْ وَ لِمَا دَخَلْنَاكُمْ جَدَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَسَدَّ ضَلَلِ السَّبِيلِ (١٢) فَبِمَا نَفَقْتُمْ مِنْهُم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣) وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ أَرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١٤)

اتصال الآيات ظاهر لا غبار عليه، فإنها سلسله خطابات للمؤمنين فيما يهتمهم من كليات أمورهم فى آخرتهم و دنياهم منفردين و مجتمعين.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ الآية نظيره الآية التى فى سورة النساء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾: (النساء: ١٣٥).

و إنما الفرق بين الآيتين أن آية النساء في مقام النهي عن الانحراف عن العدل في الشهادة لا تباع الهوى بأن يهوى الشاهد المشهود له لقرابه و نحوها، فيشهد له بما ينتفع به على خلاف الحق، و هذه الآية - أعني آية المائدة - في مقام الردع عن الانحراف عن العدل في الشهادة لشتان و بغض من الشاهد للمشهود عليه، فيقيم الشهادة عليه يريد بها نوع انتقام منه و دحض لحقه.

و هذا الاختلاف في غرض البيان هو الذي أوجب اختلاف القيود في الآيتين: فقال في آية النساء: «كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ» و في آية المائدة: «كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ» .

و ذلك أن الغرض في آية المائدة لما كان هو الردع عن الظلم في الشهادة لسابق عداوه من الشاهد للمشهود عليه قيد الشهادة بالقسط، فأمر بالعدل في الشهادة و أن لا يشتمل على ظلم حتى على العدو بخلاف الشهادة لأحد بغير الحق لسابق حب و هوى، فإنها لا تعد ظلماً في الشهادة و انحرافاً عن العدل و إن كانت في الحقيقة لا تخلو عن ظلم و حيف، و لذلك أمر في آية المائدة بالشهادة بالقسط، و فرعه على الأمر بالقيام لله، و أمر في آية النساء بالشهادة لله أي أن لا يتبع فيها الهوى، و فرعه على الأمر بالقيام بالقسط.

و لذلك أيضاً فرع في آية المائدة على الأمر بالشهادة بالقسط قوله: «إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُوا اللَّهَ» فدعا إلى العدل، و عده ذريعه إلى حصول التقوى، و عكس الأمر في آية النساء ففرع على الأمر بالشهادة لله قوله: «فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا» فنهى عن اتباع الهوى و ترك التقوى، و عده وسيلة سيئه إلى ترك العدل.

ثم حذر في الآيتين جميعاً في ترك التقوى تحذيراً واحداً فقال في آية النساء: «وَ إِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» أي إن لم تتقوا، و قال في آية المائدة:

«وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»

و أما معنى القوامين لله شهداء بالقسط (إلخ) فقد ظهر في الكلام على الآيات السابقة.

قوله تعالى: «إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»، الضمير راجع إلى العدل المدلول عليه بقوله: «إِعْدِلُوا» و المعنى ظاهر.

قوله تعالى: «وَ عَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ» الجملة الثانية أعني قوله: «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ»، إنشاء للوعد الذي أخبر عنه بقوله: «وَ عَدَّ اللَّهُ»،

و هذا كما قيل: أكد بيانا من قوله: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا»: (الفتح: ٢٩) لا لما قيل: إنه لكونه خيرا، بعد خبر فإن ذلك خطأ، بل لكونه تصريحاً بإنشاء الوعد من غير أن يدل عليه ضمنا كآيه سورة الفتح.

قوله تعالى: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ» قال الراغب:

الجحيمه شده تأجج النار و منه الجحيم، و الآيه تشتمل على نفس الوعيد، و تقابل قوله تعالى فى الآيه السابقه: «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ» .

و تقييد الكفر بتكذيب الآيات للاحتراز عن الكفر الذى لا يقارن تكذيب الآيات الداله، و لا ينتهى إلى إنكار الحق مع العلم بكونه حقا كما فى صورته الاستضعاف، فإن أمره إلى الله إن يشأ يغفره و إن يشأ يعذب عليه فهاتان الآيتان وعد جميل للذين آمنوا و عملوا الصالحات، و إبعاد شديد للذين كفروا و كذبوا بآيات الله، و بين المرحلتين مراحل متوسطه و منازل متخلله أبهم الله سبحانه أمرها و عقباها.

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا» (إلخ) هذا المضمون يقبل الانطباق على وقائع متعدده مختلفه وقعت بين الكفار و المسلمين كغزوات بدر و أحد و الأحزاب و غير ذلك، فالظاهر أن المراد به مطلق ما هم به المشركون من قتل المؤمنين و إمحاء أثر الإسلام و دين التوحيد.

و ما ذكره بعض المفسرين أن المراد به ما هم بعض المشركين من قتل النبى ص أو ما هم به بعض اليهود من الفتك به - و سيجىء قصتهما - فبعيد من ظاهر اللفظ كما لا يخفى.

قوله تعالى: «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ فُلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» أمر بالتقوى و التوكل على الله، و المراد بالحقيقه النهى و التحذير الشديد عن ترك التقوى و ترك التوكل على الله سبحانه، و الدليل على ذلك ما سرده تعالى من قصه أخذ الميثاق من بنى إسرائيل و من الذين قالوا إنا نصارى، ثم نقض الطائفتين الميثاق الإلهى و ابتلاء الله إياهم باللعن و تقسيه القلوب، و نسيان حظ من دينهم، و إغراء العداوه و البغضاء بينهم إلى يوم القيامه.

و لم يذكر القصه إلا ليستشهد بها على المؤمنين، و يجعلها نصب أعينهم ليعتبروا بها و ينتبهوا بأن اليهود و النصارى إنما ابتلوا بما ابتلوا به لنسيانهم ميثاق الله سبحانه و لم يكن إلا - ميثاقا بالإسلام لله، و اتقوه بالسمع و الطاعه، و كان لازم ذلك أن يتقوا مخالفه ربهم

و أن يتوكلوا عليه فى أمور دينهم أى يتخذوه وكيلا فيها يختارون ما يختاره لهم، و يتركون ما يكرهه لهم، و طريقه طاعه رسلهم بالإيمان بهم، و ترك متابعه غير الله و رسله، ممن يدعو إلى نفسه و الخضوع لأمره من الجبابره و الطغاه و غيرهم حتى الأحبار و الرهبان فلا طاعه إلا لله أو من أمر بطاعته.

لكنهم نبذوه وراءهم ظهريا فأبعدوا من رحمه الله و حرفوا الكلم عن مواضعه و فسروها بغير ما أريد بها فأوجب ذلك أن نسوا حطا من الدين و لم يكن إلا حطا و سهما يرتحل بارتحاله عنهم كل خير و سعادته و أفسد ذلك ما بقى بأيديهم من الدين فإن الدين مجموع من معارف و أحكام مرتبط بعضها ببعض يفسد بعضه بفساد بعض آخر سيما الأركان و الأصول و ذلك كمن يصلى لكن لا لوجه الله، أو ينفق لا لمرضاة الله، أو يقاتل لا لإعلاء كلمه الحق.

فلا ما بقى فى أيديهم نفعهم، إذ كان محرفا فاسدا، و لا ما نسوه من الدين أمكنهم أن يستغنوا عنه، و لا غنى عن الدين و لا سيما أصوله و أركانه.

فمن هنا يعلم أن المقام يقتضى أن يحذر المؤمنون عن مخالفه التقوى و ترك التوكل على الله بذكر هذه القصة و دعوتهم إلى الاعتبار بها.

و من هنا يظهر أيضا: أن المراد بالتوكل ما يشمل الأمور التشريعيه و التكوينييه جميعا أو ما يختص بالتشريعات بمعنى أن الله سبحانه يأمر المؤمنين بأن يطيعوا الله و رسوله فى أحكامه الدينيه و ما أتاهاهم به و بينه لهم رسوله و يكلوا أمر الدين و القوانين الإلهيه إلى ربهم، و يكفوا عن الاستقلال بأنفسهم، و التصرف فيما أودعه عندهم من شرائعه كما يأمرهم أن يطيعوه فيما سن لهم من سنه الأسباب و المسببات فيجروا على هذه السنه من غير اعتماد بها و إعطاء استقلال و ربوبيه لها، و ينتظروا ما يريد الله و يختاره لهم من النتائج بتدبيره و مشيئته.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ (الآيه) قال الراغب: النقب فى الحائط و الجلد كالنقب فى الخشب. قال: و النقيب الباحث عن القوم و عن أحوالهم، و جمعه نقباء.

و الله سبحانه يقص على المؤمنين من هذه الأمه ما جرى على بنى إسرائيل من إحكام دينهم و تثبيت أمرهم بأخذ الميثاق، و بعث النقباء، و إبلاغ البيان، و إتمام الحجه ثم ما

قابله به من نقض الميثاق، وما قابلهم به الله سبحانه من اللعن و تقسيه القلوب (إلخ).

فقال: «وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ» وهو الذى يذكره كثيرا فى سورة البقره و غيرها: «وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا» و الظاهر أنهم رؤساء الأسباط الاثنى عشر، كانوا كالولاه عليهم يتولون أمورهم فنسبتهم إلى أسباطهم بوجه كنبه أولى الأمر إلى الأفراد فى هذه الأمه لهم المرجعيه فى أمور الدين و الدنيا غير أنهم لا يتلقون وحياء، ولا يشرعون شريعته و إنما ذلك إلى الله و رسوله «وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ» إيدان بالحفظ و المراقبه فيتفرع عليه أن ينصرهم إن أطاعوه و يخذلهم إن عصوه و لذلك ذكر الأمرين جميعا فقال: «لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ» و التعزير هو النصره مع التعظيم، و المراد بالرسول ما سيستقبلهم بعثته و دعوته كعيسى و محمد(ع) و سائر من بعثه الله بين موسى و محمد(ع) «وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا» و هو الإنفاق المندوب دون الزكاه الواجبه «لَمَّا كَفَرْنَا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ لَمَّا دَخَلْنَاكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» فهذا ما يرجع إلى جميل الوعد. ثم قال: «فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ» .

قوله تعالى: «فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَاهُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً»، ذكر تعالى جزاء الكفر بالميثاق المذكور ضلال سواء السبيل، و هو ذكر إجمالى يفصله ما فى هذه الآيه من أنواع النقم التى نسب الله سبحانه بعضها إلى نفسه كاللعن و تقسيه القلوب مما تستقيم فيه النسبه، و بعضها إلى أنفسهم مما وقع باختيارهم كالذى يعنى بقوله: «وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ» فهذا كله جزاؤهم بما كفروا بآيات الله التى على رأسها الميثاق المأخوذ منهم، أو جزاء كفرهم بالميثاق خاصه فإن سواء السبيل الذى ضلوه هو سبيل السعاده التى بها عماره دنياهم و أخرهم.

فقوله: «فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ» الظاهر أنه هو الكفر الذى توعد الله عليه فى الآيه السابقه، و لفظه «ما» فى قوله: «فَبِمَا» للتأكيد، و يفيد الإبهام لغرض التعظيم أو التحقير أو غيرهما، و المعنى: فبنقض ما منهم لميثاقهم «لَعْنَاهُمْ» و اللعن هو الإبعاد من الرحمه «وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً» و قسوه القلب مأخوذ من قسوه الحجاره و هى صلابتها و القسي من القلوب ما لا يخشع لحق و لا يتأثر برحمه، قال تعالى: «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ» (الحديد: ١٦).

و بالجمله عقب قسوه قلوبهم أنهم عادوا «يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ» بتفسيرها بما لا يرضى به الله سبحانه و بإسقاط أو زياده أو تغيير، فكل ذلك من التحريف، و أفضاهم ذلك إلى أن فاتهم حقائق ناصعه من الدين « وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ» و لم يكن إلا حظا من الأصول التي تدور على مدارها السعاده، و لا يقوم مقامها إلا ما يسجل عليهم الشقوه اللازمه كقولهم بالتشبيه، و خاتميه نبوه موسى، و دوام شريعه التوراه، و بطلان النسخ و البداء إلى غير ذلك.

«وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ»

أى على طائفه خائنه منهم، أو على خيانه منهم «إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اضْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» و قد تقدم مرارا أن استثناء القليل منهم لا ينافى ثبوت اللعن و العذاب للجماعه التي هى الشعب و الأمة (١) قوله تعالى: « وَ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِنْهُم مِّمَّا قَفَّوْنَا عَلَيْهِمْ حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرَبْنَا» ، قال الراغب: غرى بكذا أى لهج به و لصق، و أصل ذلك من الغراء و هو ما يلصق به، و أغريت فلانا بكذا نحو ألهمت به.

و قد كان المسيح عيسى بن مريم نبى رحمه يدعو الناس إلى الصلح و السلم، و يندبهم إلى الإشراف على الآخره، و الإعراض عن ملاذ الدنيا و زخارفها، و ينهاهم عن التكالب لأجل هذا العرض الأذنى (٢) فلما نسوا حظا مما ذكروا به أثبت الله سبحانه فى قلوبهم مكان السلم و الصلح حربا، و بدل المؤاخاه و المواده التي ندبوا إليها معاداه و مباغضه كما يقول:

«فَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

و هذه العداوه و البغضاء اللتان ذكرهما الله تعالى صارتا من الملكات الراسخه المرتكزه بين هؤلاء الأمم المسيحيه و كالنار الآخره التي لا مناص لهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها و ذوقوا عذاب الحريق.

ص: ٢٤١

١- ١) و من عجيب القول ما فى بعض التفاسير أن المراد بالقليل عبد الله بن سلام و أصحابه مع أن عبد الله بن سلام كان قد أسلم قبل نزول السوره بمدته، و ظاهر الآيه استثناء بعض اليهود الذين لم يكونوا قد أسلموا إلى حين نزول الآيه.
٢- ٢) راجع فى ذلك إلى بيانات المسيح ع فى مختلف مواقفه المنقوله عنه فى الأناجيل الأربعه.

و لم يزل منذ رفع عيسى بن مريم (ع)، و اختلف حوار يوه و الدعاه السائحون من تلامذتهم فيما بينهم نشب الاختلاف فيما بينهم، و لم يزل ينمو و يكثر حتى تبدل إلى الحروب و المقاتلات و الغارات و أنواع الشرد و الطرد و غير ذلك حتى انتهى إلى حروب عالميه كبرى تهدد الأرض بالخراب و الإنسانيه بالفناء و الانقراض.

كل ذلك من تبدل النعمه نغمه و إنتاج السعى ضلالا «و سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ .

[سوره المائده (٥): الآيات ١٥ الى ١٩]

اشاره

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٦) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ أُمُّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧) وَ قَالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٨) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرِهِ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَ لَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٩)

لما ذكر تعالى أخذه الميثاق من أهل الكتاب على نصره رسله و تعزيرهم و على حفظ ما آتاهم من الكتاب ثم نقضهم ميثاقه تعالى الذى و اتقهم به دعاهم إلى الإيمان برسوله الذى أرسله و كتابه الذى أنزله، بلسان تعريفهما لهم و إقامه البينه على صدق الرساله و حقيه الكتاب، و إتمام الحجه عليهم فى ذلك:

أما التعريف فهو الذى يشتمل عليه قوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ﴾ (إلخ)، و قوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ﴾ (إلخ).

و أما إقامه البينه فما فى قوله: ﴿يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ﴾ (إلخ) فإن ذلك نعم الشاهد على صدق الرساله من أمى يخبر بما لا- سبيل إليه إلا- للأخصاء من علمائهم، و كذا قوله: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ﴾ (إلخ) فإن المطالب الحقه التى لا غبار على حقيتها هى نعم الشاهد على صدق الرساله و حقيه الكتاب.

و أما إتمام الحجه فما يتضمنه قوله: ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. و قد رد الله تعالى عليهم فى ضمن الآيات قول البعض: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ و قول اليهود و النصارى. ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ﴾.

قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَغْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ أما بيانه كثيرا كانوا يخفون من الكتاب فكيبانه آيات النبوه و بشاراتها كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ الْإِنْجِيلِ﴾: X(الأعراف: ١٥٧) و قوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ X(الآيه: X(البقره: ١٤٦) و قوله: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾-X إلى قوله- X(ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ)﴾

X(الآية:الفتح:٢٩)و كيبانه(ص)حكم الرجل الذى كتموه و كابروا فيه الحق على ما يشير إليه قوله تعالى فيما سيأتى: «لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ» X(الآيات:٤١)و هذا الحكم أعنى حكم الرجم موجود الآن فى الإصحاح الثانى و العشرين من سفر التثنيه من التوراه الدائره بينهم.

و أما عفوه عن كثير فهو تركه كثيرا مما كانوا يخفونه من الكتاب،و يشهد بذلك الاختلاف الموجود فى الكتابين،كاشتمال التوراه على أمور فى التوحيد و النبوه لا يصح استنادها إليه تعالى كالتجسم و الحلول فى المكان و نحو ذلك،و ما لا يجوز العقل نسبته إلى الأنبياء الكرام من أنواع الكفر و الفجور و الزلات،و كفقدان التوراه ذكر المعاد من رأس و لا يقوم دين على ساق إلا بمعاد،و كاشتمال ما عندهم من الأنجيل و لا سيما إنجيل يوحنا على عقائد الوثنيه.

قوله تعالى: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ» ظاهر قوله: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ» كون هذا الجائى قائما به تعالى نحو قيام كقيام البيان أو الكلام بالمبين و المتكلم و هذا يؤيد كون المراد بالنور هو القرآن،و على هذا فيكون قوله: «وَ كِتَابٌ مُبِينٌ» معطوفا عليه عطفا تفسيرا،و المراد بالنور و الكتاب المبين جميعا القرآن،و قد سمي الله تعالى القرآن نورا فى موارد من كلامه كقوله تعالى: «وَ اتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ»:(الأعراف:

١٥٧)و قوله: «فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أُنزِلْنَا»:(التغابن:٨)و قوله:

«وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا»:(النساء:١٧٤).

و من المحتمل أن يكون المراد بالنور النبى ص على ما ربما أفاده صدر الكلام فى الآيه،و قد عدده الله تعالى نورا فى قوله: «وَ سِرًّا جَاءَ مُبِينًا»:(الأحزاب:٤٦).

قوله تعالى: «يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ» الباء فى قوله: «بِهِ» للآله و الضمير عائد إلى الكتاب أو إلى النور سواء أريد به النبى ص أو القرآن فمآل الجميع واحد فإن النبى ص أحد الأسباب الظاهرية فى مرحله الهدايه،و كذا القرآن و حقيقه الهدايه قائمه به قال تعالى: «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ»:

(القصص:٥٦)،و قال: «وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَ لَا الْإِيمَانُ وَ لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَيْنَا

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (الشورى: ٥٣) والآيات كما ترى تنسب الهداية إلى القرآن وإلى الرسول ص في عين أنها ترجعها إلى الله سبحانه فهو الهادي حقيقه و غيره سبب ظاهري مسخر لإحياء أمر الهدايه.

وقد قيد تعالى قوله: «يَهْدِي بِهِ اللَّهُ» بقوله: «مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ» و يثول إلى اشتراط فعليه الهدايه الإلهيه باتباع رضوانه، فالمراد بالهدايه هو الإيصال إلى المطلوب، وهو أن يورده الله تعالى سبيلا من سبل السلام أو جميع السبل أو أكثرها واحدا بعد آخر.

وقد أطلق تعالى السلام فهو السلامه و التخلص من كل شقاء يختل به أمر سعادته الحياه في دنيا أو آخره، فيوافق ما وصف القرآن الإسلام لله و الإيمان و التقوى بالفلاح و الفوز و الأمن و نحو ذلك، و قد تقدم في الكلام على قوله تعالى: «إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» (الحمد: ٦) في الجزء الأول من الكتاب أن الله سبحانه بحسب اختلاف حال السائرين من عباده سبلا كثيره تتحد الجميع في طريق واحد منسوب إليه تعالى يسميه في كلامه بالصرراط المستقيم قال تعالى: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» (العنكبوت: ٦٩)، و قال تعالى: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ» (الأنعام: ١٥٣) فدل على أن له سبلا كثيره لكن الجميع تتحد في الإيصال إلى كرامته تعالى من غير أن تفرق سالكيها و يبين كل سبيل سالكيه عن سالكي غيره من السبل كما هو شأن غير صراطه تعالى من السبل.

فمعنى الآية -و الله العالم- يهدي الله سبحانه و يورد بسبب كتابه أو بسبب نبيه من اتبع رضاه سبلا من شأنها أنه يسلم من سار فيها من شقاء الحياه الدنيا و الآخرة، و كل ما تتكدر به العيشه السعيده.

فأمر الهدايه إلى السلام و السعاده يدور مدار اتباع رضوان الله، و قد قال تعالى:

«وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ» (الزمر: ٧)، و قال: «فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ»:

(التوبه: ٩٦) و يتوقف بالآخره على اجتناب سبيل الظلم و الانخراط في سلك الظالمين، و قد نفى الله سبحانه عنهم هدايته و آيسهم من نيل هذه الكرامه الإلهيه بقوله: «وَاللَّهُ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» (الجمعه: ٥) فالآية أعنى قوله: «يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ» تجرى بوجه مجرى قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ» (الأنعام: ٨٢).

قوله تعالى: «وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ» فى جمع الظلمات و أفراد النور إشاره إلى أن طريق الحق لا اختلاف فيه و لا تفرق و إن تعددت بحسب المقامات و المواقف بخلاف طريق الباطل.

و الإخراج من الظلمات إلى النور إذا نسب إلى غيره تعالى كنبى أو كتاب فمعنى إذنه تعالى فيه إجازته و رضاه كما قال تعالى: «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ» (إبراهيم: ١) فقيد إخرجه إياهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ليخرج بذلك عن الاستقلال فى السببيه فإن السبب الحقيقى لذلك هو الله سبحانه و قال: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» (إبراهيم: ٥) فلم يقيده بالإذن لاشتمال الأمر على معناه.

و إذا نسب ذلك إلى الله تعالى فمعنى إخراجهم بإذنه إخراجهم بعلمه و قد جاء الإذن بمعنى العلم يقال: أذن به أى علم به، و من هذا الباب قوله تعالى: «وَ أَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ» (التوبه: ٣) «فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سِوَاءِ» (الأنبياء: ١٠٩)، و قوله: «وَ أَذْنٌ فِي النَّاسِ بِالْحَقِّ» (الحج: ٢٧) إلى غيرها من الآيات.

و أما قوله تعالى: «وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، فقد أعيد فيه لفظ الهدايه لحيلولة قوله: «وَ يُخْرِجُهُمْ»، بين قوله «يَهْدِي بِهِ اللَّهُ»، و بين هذه الجملة، و لأن الصراط المستقيم كما تقدم بيانه فى سوره الفاتحه طريق مهيمن على الطرق كلها فالهدايه إليه أيضا هدايه مهيمنه على سائر أقسام الهدايه التى تتعلق بالسبل الجزئيه.

و لا ينافى تنكير قوله: «صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» كون المراد به هو الصراط المستقيم الوحيد الذى نسبه الله تعالى فى كلامه إلى نفسه-إلا فى سوره الفاتحه-لأن قرينه المقام تدل على ذلك، و إنما التنكير لتعظيم شأنه و تفخيم أمره.

قوله تعالى: «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ» هؤلاء إحدى الطوائف الثلاثة التى تقدم نقل أقوالهم فى سوره آل عمران، و هى القائلة باتحاد الله سبحانه

بالمسيح فهو إله و بشر بعينه، و يمكن تطبيق الجملة أعنى قولهم: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ» على القول بالبنوه و على القول بثالث ثلاثة أيضا غير أن ظاهر الجملة هو حصول العينية بالاتحاد.

قوله تعالى: «قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ» وَأُمُّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (الآية) هذا برهان على إبطال قولهم: من جهة مناقضه بعضه بعضا لأنهم لما وضعوا أن المسيح مع كونه إلهيا بشر كما وصفوه بأنه ابن مريم جوزوا له ما يجوز على أى بشر مفروض من سكان هذه الأرض، و هم جميعا كسائر أجزاء السماوات و الأرض و ما بينهما مملوكون لله تعالى مسخرون تحت ملكه و سلطانه، فله تعالى أن يتصرف فيهم بما أراد، و أن يحكم لهم أو عليهم كيفما شاء، فله أن يهلك المسيح كما له أن يهلك أمه و من فى الأرض على حد سواء من غير مزيه للمسيح على غيره، و كيف يجوز الهلاك على الله سبحانه؟! فوضعهم أن المسيح بشر يبطل وضعهم أنه هو الله سبحانه للمناقضه.

فقوله: «قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» كناية عن نفى المانع مطلقا فملك شىء من الله هو السلطنة عليه تعالى فى بعض ما يرجع إليه، و لازمها انقطاع سلطنته عن ذلك الشىء، و هو أن يكون سبب من الأسباب يستقل فى التأثير فى شىء بحيث يمانع تأثيره تعالى أو يغلب عليه فيه، و لا ملك إلا الله وحده لا شريك له إلا ما ملك غيره تملিকা لا يبطل ملكه و سلطانه.

و قوله: «إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمُّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا» إنما قيد المسيح بقوله: «ابْنُ مَرْيَمَ» للدلالة على كونه بشرا تاما واقعا تحت التأثير الربوبى كسائر البشر، و لذلك بعينه عطف عليه «أُمُّهُ» لكونها مسانخه له من دون ريب، و عطف عليه «مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا» لكون الحكم فى الجميع على حد سواء.

و من هنا يظهر أن فى هذا التقييد و العطف تلويحا إلى برهان الإمكان، و محصله أن المسيح يماثل غيره من أفراد البشر كأمه و سائر من فى الأرض فيجوز عليه ما يجوز عليهم لأن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد، و يجوز على غيره أن يقع تحت حكم الهلاك فيجوز عليه ذلك و لا مانع هناك يمنع، و لو كان هو الله سبحانه لما جاز عليه ذلك.

قوله: «وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا» فى مقام التعليل للجملة السابقة،

و التصريح بقوله: «وَمَا بَيْنَهُمَا» مع أن القرآن كثيرا ما يعبر عن عالم الخلقه بالسموات و الأرض فقط إنما هو ليكون الكلام أقرب من التصريح، و أسلم من ورود التوهّمات و الشبهات فليس لمتوهم أن يتوهم أنه إنما ذكر السموات و الأرض و لم يذكر ما بينهما، و مورد الكلام مما بينهما.

و تقديم الخبر أعنى قوله: «وَلِلَّهِ» للدلاله على الحصر، و بذلك يتم البيان، و المعنى:

كيف يمكن أن يمنع مانع من إرادته تعالى إهلاك المسيح و غيره و وقوع ما أراده من ذلك، و الملك و السلطنه المطلقه فى السموات و الأرض و ما بينهما لله تعالى لا ملك لأحد سواه؟ فلا مانع من نفوذ حكمه و مضى أمره.

و قوله: «يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» فى مقام التعليل للجمله السابقه عليه أعنى قوله: «وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا» فإن الملك -بضم الميم- هو نوع سلطنه و مالكيه على سلطنه الناس و ما يملكونه إنما يتقوم بشمول قدره و نفوذ المشيئه، و لله سبحانه ذلك فى جميع السموات و الأرض و ما بينهما، فله القدره على كل شىء و هو يخلق ما يشاء من الأشياء فله الملك المطلق فى السموات و الأرض و ما بينهما فخلقه ما يشاء و قدرته على كل شىء هو البرهان على ملكه كما أن ملكه هو البرهان على أن له أن يريد إهلاك الجميع ثم يمضى إرادته لو أراد، و هو البرهان على أنه لا يشاركه أحد منهم فى ألوهيته.

و أما البرهان على نفوذ مشيئه و شمول قدرته فهو أنه الله عز اسمه، و لعله لذلك كرر لفظ الجلاله فى الآيه مرات فقد آل فرض الألوهيه فى شىء إلى أنه لا شريك له فى ألوهيته.

قوله تعالى: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ» لا ريب أنهم لم يكونوا يدعون النبوه الحقيقه كما يدعيه معظم النصارى للمسيح(ع) فلا اليهود كانت تدعى ذلك حقيقه و لا النصارى، و إنما كانوا يطلقونها على أنفسهم إطلاقا تشريفيا بنوع من التجوز، و قد ورد فى كتبهم المقدسه هذا الإطلاق كثيرا كما فى حق آدم (١) و يعقوب (٢) و داود (٣).

ص: ٢٤٨

- ١- (١) آيه ٣٨ من الإصحاح الثالث من إنجيل لوقا.
- ٢- (٢) آيه ٢٢ من الإصحاح الرابع من سفر الخروج من التوراه.
- ٣- (٣) آيه ٧ من المزمور ٢ من مزامير داود.

و إقراء (١) و عيسى (٢) و أطلق (٣) أيضا على صلحاء المؤمنين.

و كيف كان فإنما أريد بالأبناء أنهم من الله سبحانه بمنزلة الأبناء من الأب، فهم بمنزلة أبناء الملك بالنسبة إليه المنحازين عن الرعيه المخصوصين بخصيصه القرب المقتضيه أن لا- يعامل معهم معامله الرعيه كأنهم مستثنون عن إجراء القوانين و الأحكام المجراه بين الناس لأن تعلقهم بعرش الملك لا- يلائم مجازاتهم بما يجازى به غيرهم و لا- إيقافهم موقفا توقف فيه سائر الرعيه، فلا يستهان بهم كما يستهان بغيرهم فكل ذلك لما تتعقبه علقه النسب من علقه الحب و الكرامه.

فالمراد بهذه النبوه الاختصاص و التقرب، و يكون عطف قوله: «وَ أَحِبَّاءُهُ» على قوله: «أَبْنَاءُ اللَّهِ» كعطف التفسير و ليس به حقيقه، و غرضهم من دعوى هذا الاختصاص و المحبوبيه إثبات لازمه و هو أنه لا سبيل إلى تعذيبهم و عقوبتهم فلن يصيروا إلا إلى النعمه و الكرامه لأن تعذيبه تعالى إياهم يناقض ما خصهم به من المزيه، و حباهم به من الكرامه.

و الدليل عليه ما ورد فى الرد عليهم من قوله تعالى: «يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ»، إذ لو لا أنهم كانوا يريدون بقولهم: «نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاءُهُ» أنه لا سبيل إلى عذابهم و إن لم يستجيبوا الدعوه الحقه لم يكن وجه لذكر هذه الجملة: «يَغْفِرُ»، ردا عليهم و لا لقوله: «بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ» موقع حسن مناسب فمعنى قولهم: «نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاءُهُ» أنا خاصه الله و محبوبوه لا سبيل له تعالى إلى تعذيبنا و إن فعلنا، ما فعلنا و تركنا ما تركنا لأن انتفاء السبيل و وقوع الأمن التام من كل مكروه و محذور هو لازم معنى الاختصاص و الحب.

قوله تعالى: «قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ» أمر نبيه بالاحتجاج عليهم و رد دعواهم بالحجه، و تلك حجتان: إحداهما: النقص عليهم بالتعذيب الواقع عليهم، و ثانيتهما:

معارضتهم بحجه تنتج نقيض دعواهم.

و محصل الحجه الأولى التى يشتمل عليها قوله: «فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ» أنه لو

ص: ٢٤٩

١- ١) آيه ٩ من الإصحاح ٣١ من نبوه إرميا.

٢- ٢) موارد كثيره من الأناجيل و ملحقاتها.

٣- ٣) آيه ٩ من الإصحاح ٥ إنجيل متى، و فى غيره من الأناجيل.

صحت دعواكم أنكم أبناء الله و أحبائه مأمونون من التعذيب الإلهي لا سبيل إليه فيكم لكنتم مأمونين من كل عذاب أخروي أو دنيوي فما هذا العذاب الواقع عليكم المستمر فيكم بسبب ذنوبكم؟ فأما اليهود فلم تزل تذنّب ذنوبا كقتلهم أنبياءهم و الصالحين من شعبيهم و تفجر بنقض المواثيق الإلهية المأخوذة منهم، و تحريف الكلم عن مواضعه و كتمان آيات الله و الكفر بها و كل طغيان و اعتداء، و تذوق وبال أمرها نكالا عليها من مسخ بعضهم و ضرب الذلّه و المسكنه على آخرين، و تسلط الظالمين عليهم يقتلون أنفسهم و يهتكون أعراضهم و يخربون بلادهم، و ما لهم من العيش إلا عيشه الحرص الذي لا هو حى فيرجى و لا ميت فينسى.

و أما النصارى فلا فساد المعاصى و الذنوب الواقعه فى أممهم يقل مما كان من اليهود، و لا أنواع العذاب النازل عليهم قبل البعثه و فى زمانها و بعدها حتى اليوم، فهو ذا التاريخ يحفظ عليهم جميع ذلك أو أكثرها، و القرآن يقص من ذلك شيئا كثيرا كما فى سورة البقره و آل عمران و النساء و المائده و الأعراف و غيرها.

و ليس لهؤلاء أن يقول: هذه المصائب و البلايا و الفتن النازله بنا إنما هى من قبيل «البلاء للولاء» و لا دليل على كونها عن سخط إلهي يسحب نكالا و وبالا و قد نزل أمثالها على صالحى عباد الله من الأنبياء و الرسل كإبراهيم و إسماعيل و يعقوب و يوسف و زكريا و يحيى و غيرهم، و نزل عليكم معاشر المسلمين نظائرها كما فى غزوه أحد و مؤته و غيرهما، فما بال هذه المكاره إذا حلت بنا عدت أعذبه إلهيه و إذا حلت بكم عادت نعما و كرامات؟ و ذلك أنه لا ريب لأحد أن هذه المكاره الجسمانيه و المصائب و البلايا الدنيويه توجد عند المؤمنين كما توجد عند الكافرين، و تأخذ الصالحين و الطالحين معا، سنه الله التى قد خلت فى عباده إلا أنها تختلف عنوانا و أثرا باختلاف موقف الإنسان من الصلاح، و الطلاح مقام العبد من ربه.

فلا ريب أن من استقر الصلاح فى نفسه و تمكنت الفضيله الإنسانيه من جوهره كالأنبياء الكرام و من يتلوهم لا تؤثر المصائب و المحن الدنيويه النازله عليه إلا- فعليه الفضائل الكامنه فى نفسه مما ينتفع به و بآثاره الحسنه هو و غيره فهذا النوع من المحن المشتمله على ما يستكرهه الطبع ليس إلا تربيّه إلهيه و إن شئت فقل ترفيعا للدرجه.

و من لم يثبت على سعادته أو شقاؤه و لم يركب طريق السعادة اللازمه بعد إذا نزلت به النوازل و دارت عليه الدوائر عقبته تعين طريقه و تميز موقفه من كفر أو إيمان، و صلاح أو طلاح، و لا- ينبغى أن يسمى هذا النوع من البليات و المحن إلا- امتحانات و ابتلاءات إلهيه تخد للإنسان خده إلى الجنة أو إلى النار.

و من لم يعتمد في حياته إلا- على هوى النفس و لم يألف إلا الفساد و الإفساد و الانغمار في لجاج الشهوه و الغضب، و لم يزل يختار الرذيله على الفضيله، و الاستعلاء على الله على الخضوع للحق كما يقصه القرآن من عاقبه أمر الأمم الظالمه كقوم نوح و عاد و ثمود و قوم فرعون و أصحاب مدين و قوم لوط، إثر ما فرطوا في جنب الله. فالنواب المنصبه عليهم المبيده لجمعهم لا يستقيم إلا أن تعد تعذيبات إلهيه و نكالات و وبالات عليهم لا غير.

و قد جمع الله تعالى هذه المعاني في قوله عز من قائل: ﴿ وَ تِلْكَ الْأَنَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾: (آل عمران: ١٤١).

و تاريخ اليهود من لدن بعثه موسى (ع) إلى أن بعث الله محمدا ص- فيما يزيد على ألفى سنه- و كذا تاريخ النصارى من لدن رفع المسيح إلى ظهور الإسلام- فيما يقرب من سته قرون على ما يقال- مملوء من أنواع الذنوب التي أذنبوها، و جرائم ارتكبوها، و لم يبقوا منها باقيه ثم أصروا و استكبروا من غير ندم، فالنواب الحاله بساحتهم لا تستحق إلا اسم العذاب و النكال.

و أما أن المسلمين ابتلوا بأمثال ما ابتليت به هؤلاء الأمم فهذه الابتلاءات بالنظر إلى طبيعتها الكونيه ليست إلا حوادث ساقتها يد التدبير الإلهي سنه الله التي قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلا، و بالنظر إلى حال المسلمين المبتلين بها فيما كانوا على طريق الحق لم تكن إلا- امتحانات إلهيه، و فيما انحرفوا عنه من قبيل النكال و العذاب، و ليس لأحد على الله كرامه، و لا لمتحكم عليه حق و لم يثبت القرآن لهم على ربهم كرامه، و لا عدهم أبناء الله و أحباءه، و لا اعتنى بما تسموا به من أسماء أو ألقاب.

قال تعالى مخاطبا لهم: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾- إلى أن قال- ﴿ وَ لَمَّا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ﴾

مَا تَأْتِي أَوْ قَاتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَيَّ أَغْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ» (آل عمران: ١٤٤) و قال تعالى: «لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَ لَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَ لَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَ لَا نَصِيراً» (النساء: ١٢٣).

و فى الآيه أعنى قوله: «قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ» وجه آخر و هو أن يكون المراد بالعذاب الأخرى، و المضارع (يُعَذِّبُكُمْ) بمعنى الاستقبال دون الاستمرار كما فى الوجه السابق فإن أهل الكتاب معترفون بالعذاب بحذاء ذنوبهم فى الجملة: أما اليهود فقد نقل القرآن عنهم قولهم: «لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً» (البقره: ٨٠) و أما النصارى فإنهم و إن قالوا بالفداء لمغفره الذنوب لكنه إثبات فى نفسه للذنوب و العذاب الذى أصاب المسيح بالصلب و الأناجيل مع ذلك تثبت ذنوبا كالزنا و نحوه، و الكنيسه كانت تثبته عملا بما كانت تصدره من صكوك المغفره. هذا. لكن الوجه هو الأول.

قوله تعالى: «بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ» حجه ثانيه مسوقه على نحو المعارضه محلها:

أن النظر فى حقيقتكم يؤدى إلى بطلان دعواكم أنكم أبناء الله و أحبائه، فإنكم بشر من جملة من خلقه الله من بشر أو غيره لا تمتازون عن سائر من خلقه الله منهم، و لا يزيد أحد من الخلقه من السماوات و الأرض و ما بينهما على أنه مخلوق لله الذى هو المليك الحاكم فيه و فى غيره بما شاء و كيفما شاء و سيصير إلى ربه المليك الحاكم فيه و فى غيره، و إذا كان كذلك كان لله سبحانه أن يغفر لمن شاء منهم، و يعذب من شاء منهم من غير أن تمنعه مزيه أو كرامه أو غير ذلك من أن يريد فى شىء ما يريده من مغفره أو عذاب أو يقطع سبيله قاطع أو يضرب دونه حجاب يحجبه عن نفوذ المشيئه و مضى الحكم.

فقوله: «بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ» بمنزله إحدى مقدمات الحجه، و قوله: «وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا» مقدمه أخرى و قوله: «وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ» مقدمه ثالثه، و قوله: «يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ» بمنزله نتيجة البيان التى تناقض دعواهم: أنه لا سبيل إلى تعذيبهم.

قوله تعالى: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ» قال الراغب: الفتور سكون بعد حده و لين بعد شده، و ضعف بعد قوه قال تعالى:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرِهِ مِنَ الرَّسُولِ﴾

أى سكون خال عن مجيء رسول الله.

و الآيه خطاب ثان لأهل الكتاب متمم للخطاب السابق فإن الآيه الأولى بينت لهم أن الله أرسل إليهم رسولا أيده بكتاب مبين يهدى بإذن الله إلى كل خير و سعادته، و هذه الآيه تبين أن ذلك البيان الإلهي أنما هو لإتمام الحجة عليهم أن يقولوا: ما جاءنا من بشير و لا نذير.

و بهذا البيان يتأيد أن يكون متعلق الفعل (يُبَيِّنُ لَكُمْ) فى هذه الآيه هو الذى فى الآيه السابقه، و التقدير: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب أى إن هذا الدين الذى تدعون إليه هو بعينه دينكم الذى كنتم تدينون به مصدقا لما معكم و الذى يرى فيه من موارد الاختلاف فإنما هو بيان لما أخفيتموه من معارف الدين التى بينته الكتب الإلهيه، و لازم هذا الوجه أن يكون قوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ﴾ من قبيل إعادته عين الخطاب السابق لضم بعض الكلام المفصول عن الخطاب السابق المتعلق به و هو قوله: ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا﴾ (إلخ) إليه و إنما جوز ذلك وقوع الفصل الطويل بين المتعلق و المتعلق به و هو شائع فى اللسان، قال:

قربا مربوط النعامه منى

لقحت حرب وائل عن حيال

قربا مربوط النعامه منى

إن بيع الكريم بالشسع غال

و يمكن أن يكون خطابا مستأنفا و الفعل (يُبَيِّنُ لَكُمْ) إنما حذف متعلقه.

للدلاله على العموم أى يبين لكم جميع ما يحتاج إلى البيان، أو لتفخيم أمره أى يبين لكم أمرا عظيما تحتاجون إلى بيانه، و قوله: ﴿عَلَى فَتْرِهِ مِنَ الرَّسُولِ﴾ لا يخلو عن إشعار أو دلالة على هذه الحاجه فإن المعنى: يبين لكم ما مست حاجتكم إلى بيانه و الزمان خال من الرسل حتى يبينوا لكم ذلك.

و قوله: ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَ لَا نَذِيرٍ﴾، متعلق بقوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ﴾ بتقدير: حذر أن تقولوا، أو لثلا تقولوا.

و قوله: ﴿وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ كأنه لدفع الدخلى فإن اليهود كانت لا ترى

جواز تشريع شريعته بعد شريعته التوراه لذهابهم إلى امتناع النسخ و البدء فرد الله سبحانه مزعمتهم بأنها تنافى عموم القدره، و قد تقدم الكلام فى النسخ فى تفسير قوله تعالى: «مَا نُنسخُ مِنْ آيَةٍ» X الآيه X: (البقره: 106) فى الجزء الأول من الكتاب.

(كلام فى طريق التفكير الذى يهدى إليه القرآن و هو بحث مختلط)

مما لا نرتاب فيه أن الحياه الإنسانيه حياه فكريه لا تتم له إلا بالإدراك الذى نسميه فكرا، و كان من لوازم ابتناء الحياه على الفكر أن الفكر كلما كان أصح و أتم كانت الحياه أقوم، فالحياه القيمه-بأيه سنه من السنن أخذ الإنسان، و فى أى طريق من الطرق المسلوكة و غير المسلوكة سلك الإنسان-ترتبط بالفكر القيم و تبنى عليه، و بقدر حظها منه يكون حظها من الاستقامه.

و قد ذكر الله سبحانه فى كتابه العزيز بطرق مختلفه و أساليب متنوعه كقوله:

«أَوْ مَنْ كَانَ مَنِيئًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا» (الأنعام: 122)، و قوله: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»:

(الزمر: 9)، و قوله: «يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» (المجادله:

11) و قوله: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ نَهْ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمُ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ» (الزمر: 18) إلى غير ذلك من الآيات الكثيره التى لا تحتاج إلى الإيراد. فأمر القرآن فى الدعوه إلى الفكر الصحيح و ترويح طريق العلم مما لا ريب فيه.

و القرآن الكريم مع ذلك يذكر أن ما يهدى إليه طريق من الطرق الفكرية، قال تعالى: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ» (إسراء: 9) أى المله أو السنه أو الطريقه التى هى أقوم، و على أى حال هى صراط حيوى كونه أقوم يتوقف على كون طريق الفكر فيه أقوم، و قال تعالى: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (المائد: 16) و الصراط المستقيم هو الطريق البين الذى لا اختلاف فيه و لا تخلف أى لا يناقض الحق المطلوب، و لا يناقض بعض أجزاءه بعضا.

و لم يعين فى الكتاب العزيز هذا الفكر الصحيح القيم الذى يندب إليه إلا- أنه أحال فيه إلى ما يعرفه الناس بحسب عقولهم الفطرية، و إدراكهم المركز فى نفوسهم، و أنك لو تتبع الكتاب الإلهى ثم تدبرت فى آياته وجدت ما لعله يزيد على ثلاثائه آيه تتضمن دعوه الناس إلى التفكير أو التذكر أو التعقل، أو تلقن النبى ص الحجة لإثبات حق أو لإبطال باطل كقوله: «قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ» (الآيه) أو تحكى الحجة عن أنبيائه و أوليائه كنوح و إبراهيم و موسى و سائر الأنبياء العظام، و لقمان و مؤمن آل فرعون و غيرهما كقوله: «قَالَتْ رَبِّ لِمَ كَرِهَ اللَّهُ لِي أَنْ تَأْتِيَنِي بِنُورٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ أَلْزَمَهُ الْخُرُوبَ» (إبراهيم: ١٠)، و قوله: «وَ إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» (لقمان: ١٣)، و قوله: «وَ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ قَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ» X الآية X: (غافر: ٢٨)، و قوله حكاية عن سحره فرعون: «قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَيْنَا مِنْ آيَاتِنَا مَا نَدِّى فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا» X إلى آخر ما احتجوا به X: (طه: ٧٢).

و لم يأمر الله تعالى عباده فى كتابه و لا فى آيه واحده أن يؤمنوا به أو بشىء مما هو من عنده أو يسلكوا سبيلا على العمياء و هم لا- يشعرون، حتى أنه علل الشرائع و الأحكام التى جعلها لهم مما لا- سبيل للعقل إلا- تفاصيل ملاكاته بأمر تجرى مجرى الاحتجاجات كقوله: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ» (العنكبوت: ٤٥) و قوله: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (البقره:

١٨٣)، و قوله فى آيه الوضوء: «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» : (المائدة: ٦) إلى غير ذلك من الآيات.

و هذا الإدراك العقلى أعنى طريق الفكر الصحيح الذى يحيل إليه القرآن الكريم و يبنى على تصديقه ما يدعو إليه من حق أو خير أو نفع، و يزجر عنه من باطل أو شر أو ضرر إنما هو الذى نعرفه بالخلقه و الفطره مما يتغير و لا يتبدل و لا يتنازع فيه إنسان و إنسان، و لا- يختلف فيه اثنان، و إن فرض فيه اختلاف أو تنازع فإنما هو من قبيل المشاجره فى البديهيات ينتهى إلى عدم تصور أحد المتشاجرين أو كليهما حق المعنى المتشاجر فيه لعدم التفاهم الصحيح.

و أما أن هذا الطريق الذى نعرفه بحسب فطرتنا الإنسانية ما هو؟ فلئن شككنا فى شىء لسنا نشك أن هناك حقائق خارجيه واقعيه مستقله منفكه عن أعمالنا كمسائل المبدأ و المعاد، و مسائل أخرى رياضيه أو طبيعیه و نحو ما إذا أردنا أن نحصل عليها حصولا يقينيا استرحنا فى ذلك إلى قضايا أوليه بديهيه غير قابله للشك، و أخرى تلزمها لزوما كذلك، و نرتبها ترتيبا فكريا خاصا نستنتج منها ما نطلبه كقولنا: أ.ب، و كل ب.ج، ف.أ.ج، و كقولنا: لو كان أ.ب ف ج.د، و لو كان ج د ف ه.ز ينتج: لو كان أ ب، ف ه.ز و كقولنا: إن كان أ.ب ف ج.د و لو كان ج.د، ف ه.ز لكن أ.ليس ب، ينتج: ه.ليس ز.

و هذه الأشكال التى ذكرناها و المواد الأوليه التى أشرنا إليها أمور بديهيه يمتنع أن يرتاب فيها إنسان ذو فطره سليمه إلا عن آفه عقليه أو لاختلاط فى الفهم مقتضى لعدم تعقل هذه الأمور الضروريه بأخذ مفهوم تصورى أو تصديقى آخر مكان التصور أو التصديق البديهى، كما هو الغالب فيمن يتشكك فى البديهيات.

و نحن إذا راجعنا التشكيكات و الشبه التى أوردت على هذا الطريق المنطقى المذكور وجدنا أنهم يعتمدون فى استنتاج دعاويهم و مقاصدهم على مثل القوانين المدونه فى المنطق الراجع إلى الهيئه و ماده بحيث لو حللنا كلامهم إلى المقدمات الابتدائيه المأخوذه فيه عاد إلى مواد و هيئات منطقيه، و لو غيرنا بعض تلك المقدمات أو الهيئات إلى ما يهتف المنطق بعدم إنتاجها عاد الكلام غير منتج، و رأيتهم لا يرضون بذلك، و هذا بعينه أوضح شاهد على أن هؤلاء معترفون بحسب فطرتهم الإنسانية بصره هذه الأصول المنطقيه مسلمون لها مستعملون إياها، جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم.

١- كقول بعض المتكلمين: «لو كان المنطق طريقا موصلا لم يقع الاختلاف بين أهل المنطق لكنا نجدهم مختلفين فى آرائهم» فقد استعمل القياس الاستثنائى من حيث لا يشعر، و قد غفل هذا القائل عن أن معنى كون المنطق آله الاعتصام أن استعماله كما هو حقه يعصم الإنسان من الخطأ، و أما أن كل مستعمل له فإنما يستعمله صحيحا فلا يدعيه أحد، و هذا كما أن السيف آله القطع لكن لا يقطع إلا عن استعمال صحيح.

٢- و قول بعضهم: «إن هذه القوانين دونت ثم كملت تدريجا فكيف يبنى عليها ثبوت الحقائق الواقعيه؟ و كيف يمكن إصابه الواقع لمن لم يعرفها أو لم يستعملها؟ و هذا

كسابقه قياس استثنائي و من أردإ المغالطه.و قد غلط القائل فى معنى التدوين،فإن معناه الكشف التفصيلى عن قواعد معلومه للإنسان بالفطره إجمالاً لا إن معنى التدوين هو الإيجاد.

٣- و قول بعضهم:«إن هذه الأصول إنما روجت بين الناس لسد باب أهل البيت أو لصرف الناس عن اتباع الكتاب و السنه فيجب على المسلمين اجتنابها» و هذا كلام منحل إلى أقيسه اقترانيه و استثنائيه.و لم يتفطن المستدل به أن تسويه طريق لغرض فاسد أو سلوكه لغايه غير محموده لا ينافى استقامته فى نفسه كالسيف يقتل به المظلوم،و كالدين يستعمل لغير مرضاه الله سبحانه.

٤- و قول بعضهم:«إن السلوك العقلى ربما انتهى بسالطه إلى ما يخالف صريح الكتاب و السنه كما نرى من آراء كثير من المتفلسفين»و هذا قياس اقترانى مؤلف غولط فيه من جهه أن هذا المنهى ليس هو شكل القياس و لا ماده بديهيه بل ماده فاسده غريبه داخلت المواد الصحيحه.

٥- و قول بعضهم:«المنطق إنما يتكفل تمييز الشكل المنتج من الشكل الفاسد و أما المواد فليس فيها قانون يعصم الإنسان من الخطأ فيها و لا يؤمن الوقوع فى الخطأ لو راجعنا غير أهل العصمه،فالمتمعن هو الرجوع إليهم»و فيه مغالطه من جهه أنه سيق لبيان حجيه أخبار الآحاد أو مجموع الآحاد و الظواهر الظنيه من الكتاب،و من المعلوم أن الاعتصام بعصمه أهل العصمه(ع)إنما يحصل فيما أيقنا من كلامهم بصدوره و المراد منه معا يقينا صادقاً،و أنى يحصل ذلك فى أخبار الآحاد التى هى ظنيه صدورا و دلالة؟و كذا فى كل ما دللته ظنيه،و إذا كان المناط فى الاعتصام هو ماده اليقنيه فما الفرق بين ماده اليقنيه المأخوذه من كلامهم و ماده اليقنيه المأخوذه من المقدمات العقليه؟و اعتبار الهيئه مع ذلك على حاله.

و قولهم:«لا يحصل لنا اليقين بالمواد العقليه بعد هذه الاشتباهات كلها»فيه:أولاً أنه مكابره.و ثانياً:أن هذا الكلام بعينه مقدمه عقليه يراد استعمالها يقينيه،و الكلام مشتمل على الهيئه.

٦- و قول بعضهم: «إن جميع ما يحتاج إليه النفوس الإنسانية مخزونه في الكتاب العزيز، مودعه في أخبار أهل العصمة (ع) فما الحاجة إلى أسار الكفار والملاحده؟».

و الجواب عنه أن الحاجة إليها عين الحاجة التي تشاهد في هذا الكلام بعينه، فقد أُلّف تأليفا اقترانيا منطقيا، واستعملت فيه المواد اليقينية لكن غولط فيه أولا- بأن تلك الأصول المنطقية بعض ما هو مخزون مودع في الكتاب و السنه، و لا طريق إليها إلا البحث المستقل.

و ثانيا: أن عدم حاجة الكتاب و السنه و استغناءهما عن ضميمه تنضم إليهما غير عدم حاجة المتمسك بهما و المتعاطى لهما، و فيه المغالطه، و ما مثل هؤلاء إلا كمثل الطبيب الباحث عن بدن الإنسان لو ادعى الاستغناء عن تعلم العلوم الطبيعه و الاجتماعيه و الأديبيه، لأن الجميع متعلق بالإنسان. أو كمثل الإنسان الجاهل إذا استنكف عن تعلم العلوم معتذرا أن جميع العلوم مودعه في الفطره الإنسانيه.

و ثالثا: أن الكتاب و السنه هما الداعيان إلى التوسع في استعمال الطرق العقلية الصحيحه (و ليست إلا- المقدمات البديهيه أو المتكئته على البديهيه) قال تعالى: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ»: (الزمر: ١٨) إلى غير ذلك من الآيات و الأخبار الكثيره، نعم الكتاب و السنه ينهيان عن اتباع ما يخالفهما مخالفه صريحه قطعيه لأن الكتاب و السنه القطعيه من مصاديق ما دل صريح العقل على كونهما من الحق و الصدق، و من المحال أن يبرهن العقل ثانيا على بطلان ما برهن على حقيقته أولا- و الحاجة إلى تمييز المقدمات العقلية الحقه من الباطله ثم التعلق بالمقدمات الحقه كالحاجه إلى تمييز الآيات و الأخبار المحكمه من المتشابهه ثم التعلق بالمحكمه منهما، و كالحاجه إلى تمييز الأخبار الصادره حقا من الأخبار الموضوعه و المدسوسه و هي أخبار جمه.

و رابعا: أن الحق حق أينما كان و كيفما أصيب و عن أي محل أخذ، و لا- يؤثر فيه إيمان حامله و كفره، و لا تقواه و فسقه، و الإعراض عن الحق بغضا لحامله ليس إلا- تعلقا بعصبيه الجاهليه التي ذمها الله سبحانه و ذم أهلها في كتابه العزيز و بلسان رسله (ع).

٧- و قول بعضهم: «إن طريق الاحتياط في الدين المندوب إليه في الكتاب و السنه الاقتصار على ظواهر الكتاب و السنه و الاجتناب عن تعاطى الأصول المنطقيه و العقلية فإن فيه التعرض للهلاك الدائم و الشقوه التي لا سعاده بعدها أبدا».

و فيه أن هذا البيان بعينه قد تعوطى فيه الأصول المنطقيه و العقلية فإنه مشتمل على قياس استثنائي أخذ فيه مقدمات عقلية متبينه عند العقل و لو لم يكن كتاب و لا سنه.

على أن البيان إنما يتم فيمن لا يفى استعداده بفهم الأمور الدقيقه العقلية و أما المستعد الذي يطبق ذلك فلا دليل من كتاب و لا سنه و لا عقل على حرمانه من نيل حقائق المعارف التي لا كرامه للإنسان و لا شرافه إلا بها، و قد دل على ذلك الكتاب و السنه و العقل جميعا.

٨- و قول بعضهم- فيما ذكره-: «إن طريق السلف الصالح كان مابينا لطريق الفلسفه و العرفان و كانوا يستغنون بالكتاب و السنه عن استعمال الأصول المنطقيه و العقلية كالفلاسفه، و عن استعمال طرق الرياضه كالعرفاء.

ثم لما نقلت فلسفه يونان في عصر الخلفاء إلى العربيه رام المتكلمون من المسلمين و قد كانوا من تبعه القرآن إلى تطبيق المطالب الفلسفيه على المعارف القرآنيه ففرقوا بذلك إلى فرقتى الأشاعره و المعتزله، ثم نبغ آخرون في زمان الخلفاء تسموا بالصوفيه و العرفاء كانوا يدعون كشف الأسرار و العلم بحقائق القرآن و كانوا يزعمون أنهم في غنى عن الرجوع إلى أهل العصمه و الطهاره، و بذلك امتازت الفقهاء و الشيعه- و هم المتمسكون بذيلهم (ع)- عنهم، و لم يزل الأمر على ذلك إلى ما يقرب من أواسط القرن الثالث عشر من الهجره (قبل مائه سنه تقريبا) و عند ذلك أخذ هؤلاء (يعنى الفلاسفه و العرفاء) في التدليس و التلبيس و تأويل مقاصد القرآن و الحديث إلى ما يوافق المطالب الفلسفيه و العرفانيه حتى اشتبه الأمر على الأكثرين.

و استنتج من ذلك أن هذه الأصول مخالفه للطريقه الحقه التي يهدى إليها الكتاب و السنه.

ثم أورد بعض الإشكالات على المنطق- مما أوردناه- كوجود الاختلاف بين المنطقيين أنفسهم، و وقوع الخطأ مع استعماله، و عدم وجود البديهيات و اليقينيات بمقدار كاف في المسائل الحقيقيه، ثم ذكر مسائل كثيره من الفلسفه و عدها جميعا مناقضه لصريح ما يستفاد من الكتاب و السنه.

هذا محصل كلامه و قد لخصناه تلخيصا.

و ليت شعري أى جهة من الجهات الموضوعه فى هذا الكلام على كثرتها تقبل الإصلاح و الترميم فقد استظهر الداء على الدواء.

أما ما ذكره من تاريخ المتكلمين و انحرافهم عن الأئمة(ع) و قصدهم إلى تطبيق الفلسفه على القرآن و انقسامهم بذلك إلى فرقتى الأشاعره و المعتزله و ظهور الصوفيه و زعمهم أنهم و متبعيهم فى غنى عن الكتاب و السنه و بقاء الأمر على هذا الحال و ظهور الفلسفه العرفانيه فى القرن الثالث عشر كل ذلك مما يدفعه التاريخ القطعى، و سيجىء إشاره إلى ذلك كله إجمالا.

على أن فيه خطأ فاحشا بين الكلام و الفلسفه فإن الفلسفه تبحث بحثا حقيقيا و يبرهن على مسائل مسلمه بمقدمات يقينيه و الكلام يبحث بحثا أعم من الحقيقى و الاعتبارى، و يستدل على مسائل موضوعه مسلمه بمقدمات هى أعم من اليقينيه و المسلمه، فيبين الفنين أبعد مما بين السماء و الأرض، فكيف يتصور أن يروم أهل الكلام فى كلامهم تطبيق الفلسفه على القرآن؟ على أن المتكلمين لم يزالوا منذ أول ناجم نجم منهم إلى يومنا هذا فى شقاق مع الفلاسفه و العرفاء، و الموجود من كتبهم و رسائلهم و المنقول من المشاجرات الواقعه بينهم أبلغ شاهد يشهد بذلك.

و لعل هذا الإسناد مأخوذ من كلام بعض المستشرقين القائل بأن نقل الفلسفه إلى الإسلام هو الذى أوجد علم الكلام بين المسلمين. هذا، و قد جهل هذا القائل معنى الكلام و الفلسفه و غرض الفنين و العلل الموجه لظهور التكلم و رمى من غير مرمى.

و أعجب من ذلك كله أنه ذكر بعد ذلك: الفرق بين الكلام و الفلسفه بأن البحث الكلامى يروم إثبات مسائل المبدأ و المعاد مع مراعاة جانب الدين و البحث الفلسفى يروم ذلك من غير أن يعتنى بأمر الدين ثم جعل ذلك دليلا على كون السلوك من طريق الأصول المنطقيه و العقليه سلوكا مبائنا لسلوك الدين مناقضا للطريق المشروع فيه هذا. فزاد فى الفساد، فكل ذى خبره يعلم أن كل من ذكر هذا الفرق بين الفنين أراد أن يشير إلى أن القياسات المأخوذه فى الأبحاث الكلاميه جدليه مركبه من مقدمات مسلمه: (المشهورات و المسلمات) لكون الاستدلال بها على مسائل مسلمه، و ما أخذ فى الأبحاث الفلسفيه منها

قياسات برهانيه يراد بها إثبات ما هو الحق لا- إثبات ما سلم ثبوتها تسليما، وهذا غير أن يقال. إن أحد الطريقتين (طريق الكلام) طريق الدين و الآخر طريق مابين لطريق الدين لا يعتنى به و إن كان حقا.

و أما ما ذكره من الإشكال على المنطق و الفلسفه و العرفان فما اعترض به على المنطق قد تقدم الكلام فيه، و أما ما ذكره فى موضوع الفلسفه و العرفان فإن كان ما ذكره على ما ذكره و فهم منه ثم ناقض ما هو صريح الدين الحق فلا ريب لمرتاب فى أنه باطل و من هفوات الباحثين فى الفلسفه أو السالكين مسلك العرفان و أغلاطهم، لكن الشأن فى أن هفوات أهل فن و سقطاتهم و انحرافهم لا تحمل على عاتق الفن، و إنما يحمل على قصور الباحثين فى بحثهم.

و كان عليه أن يتأمل الاختلافات الناشئه بين المتكلمين: أشعريهم و معتزليهم و إماميهم فقد اقتسمت هذه الاختلافات الكلمه الواحده الإسلاميه فجعلتها بادئ بدء ثلاثه و سبعين فرقه ثم فرقت كل فرقه إلى فرق، و لعل فروع كل أصل لا ينقص عددا من أصولها.

فليت شعرى هل أوجد الاختلافات شىء غير سلوك طريق الدين؟ و هل يسع لباحث أن يستدل بذلك على بطلان الدين و فساد طريقه؟ أو يأتى هاهنا بعذر لا يجرى هناك أو يرمى أولئك برذيله معنويه لا توجد عينها أو مثلها فى هؤلاء؟! و نظير فن الكلام فى ذلك الفقه الإسلامى و انشعاب الشعب و الطوائف فيه ثم الاختلافات الناشئه بين كل طائفه أنفسهم، و كذلك سائر العلوم و الصناعات على كثرتها و اختلافها.

و أما ما استنتج من جميع كلامه من بطلان جميع الطرق المعموله و تعين طريق الكتاب و السنه و هو مسلك الدين فلا يسعه إلا أن يرى طريق التذكر و هو الذى نسب إلى أفلاطون اليونانى و هو أن الإنسان لو تجرد عن الهوسات النفسانيه و تحلى بحليه التقوى و الفضائل الروحيه ثم رجع إلى نفسه فى أمر بان له الحق فيه.

هذا هو الذى ذكره، و قد اختاره بعض القدماء من يونان و غيرهم و جمع من المسلمين و طائفه من فلاسفه الغرب غير أن كلا من القائلين به قرره بوجه آخر:

فمنهم من قرره على أن العلوم الإنسانيه فطريه بمعنى أنها حاصله له، موجوده معه بالفعل فى أول وجوده، فلا- جرم يرجع معنى حدوث كل علم له جديد إلى حصول التذكر.

و منهم من قرره على أن الرجوع إلى النفس بالانصراف عن الشواغل الماديه يوجب انكشاف الحقائق لا بمعنى كون العلوم عند الإنسان بالفعل بل هي له بالقوه و إنما الفعلية في باطن النفس الإنسانية المفصوله عن الإنسان عند الغفله الموصوله به عند التذكر، وهذا ما يقول به العرفاء و أهل الإشراق و أتربهم من سائر الملل و النحل. و منهم من قرره على نحو ما قرره العرفاء غير أنه اشتراط في ذلك التقوى و اتباع الشرع علما و عملا كعده من المسلمين ممن عاصرناهم و غيرهم زعما منهم أن اشتراط اتباع الشرع يفرق ما بينهم و بين العرفاء و المتصوفه، و قد خفي عليهم أن العرفاء سبقوهم في هذا الاشتراط كما يشهد به كتبهم المعتمره الموجوده، فالقول عين ما قال به المتصوفه، و إنما الفرق بين الفريقين في كيفية الاتباع و تشخيص معنى التبعيه، و هؤلاء يعتبرون في التبعيه مرحله الجمود على الظواهر محضا، فطريقهم طريق مولد من تناكح طريقي المتصوفه و الأخباريه إلى غير ذلك من التقريرات.

و القول بالتذكر إن لم يرد به إبطال الرجوع إلى الأصول المنطقيه و العقلية لا يخلو من وجه صحه في الجملة فإن الإنسان حينما يوجد بهويته يوجد شاعرا بذاته و قوى ذاته و بعلمه، عالما بها علما حضوريا، و معه من القوى ما يبدل علمه الحضورى إلى علم حصولى. و لا توجد قوه هي مبدأ الفعل إلا و هي تفعل فعلها فلإنسان في أول وجوده شىء من العلوم و إن كانت متأخره عنه بحسب الطبع لكنه معه بالزمان. هذا، و أيضا حصول بعض العلوم للإنسان إذا انصرف عن التعلقات الماديه بعض الانصراف لا يسع لأحد إنكاره.

و إن أريد بالقول بالتذكر إبطال أثر الرجوع إلى الأصول المنطقيه و العقلية بمعنى أن ترتيب المقدمات البديهيه المتناسبه يوجب خروج الإنسان من القوه إلى الفعل بالنسبه إلى العلم بما يعد نتيجة لها، أو بمعنى أن التذكر بمعنى الرجوع إلى النفس بالتخليه يغنى الإنسان عن ترتيب المقدمات العلميه لتحصيل النتائج فهو من أسخف القول الذى لا يرجع إلى محصل.

أما القول بالتذكر بمعنى إبطاله الرجوع إلى الأصول المنطقيه و العقلية فيبطله أولا:

أن البحث العميق فى العلوم و المعارف الإنسانية يعطى أن علومه التصديقيه تتوقف على علومه التصوريه و العلوم التصوريه تنحصر فى العلوم الحسيه أو المنتزع منها بنحو من الأنحاء (1) و قد دل القياس و التجربه على أن فاقد حس من الحواس فاقد لجميع العلوم المنتهيه

ص: ٢٤٢

إلى ذلك الحس، تصوريه كانت أو تصديقيه، نظريه كانت أو بديهيه، ولو كانت العلوم موجوده للهويه الإنسانيه بالفعل لم يؤثر الفقد المفروض فى ذلك، والقول بأن العمى و الصمم و نحوهما مانعه عن التذكر رجوع عن أصل القول و هو أن التذكر بمعنى الرجوع إلى النفس بالانصراف عن التعلقات الماديه مفيد لذكر المطلوب بارتفاع الغفله.

و ثانيا: أن التذكر أنما يوفق له بعض أفراد هذا النوع، و عامه الأفراد يستعملون فى مقاصدهم الحيويه سنه التأليف و الاستنتاج و يستنتجون من ذلك الألوف بعد الألوف من النتائج المستقيمه، و على ذلك يجرى الحال فى جميع العلوم و الصناعات، و إنكار شىء من ذلك مكابره، و حمل ذلك على الاتفاق مجازفه فالأخذ بهذه السنه أمر فطرى للإنسان لا محيد عنه، و من المحال أن يجهز نوع من الأنواع بجهاز فطرى تكوينى ثم يخبط فى عمله و لا ينجح فى مسعاه.

و ثالثا: أن جميع ما ينال هؤلاء بما يسمونه تذكرا يعود بالتحليل إلى مقدمات مترتبه ترتيبا منطقيا بحيث يختل أمر النتيجة فيها باختلال شىء من الأصول المقرره فى هيئتها و مادتها، فهم يستعملون الأصول المنطقيه من حيث لا يحسون به، و الاتفاق و الصحابه الدائمان لا محصل لهما، و عليهم أن يأتوا بصوره علميه تذكريه صحيحه لا تجرى فيها أصول المنطق.

و أما القول بالتذكر بمعنى إغناؤه عن الرجوع إلى الأصول المنطقيه -و يرجع محصله إلى أن هناك طريقين: طريق المنطق و طريق التذكر باتباع الشرع مثلا- و الطريقان سواء فى الإصابه أو إن طريق التذكر أفضل و أولى لإصابته دائما لموافقته قول المعصوم بخلاف طريق المنطق و العقل -ففيه خطر الوقوع فى الغلط دائما أو غالبا.

و كيف كان يرد عليه الإشكال الثانى الوارد على ما تقدمه فإن الإحاطه بجميع مقاصد الكتاب و السنه و رموزها و أسرارها على سعه نطاقها العجيبه غير متأت إلا للآحاد من الناس المتوغلين فى التدبر فى المعارف الدينيه على ما فيها من الارتباط العجيب، و التداخل البالغ بين أصولها و فروعها و ما يتعلق منها بالاعتقاد و ما يتعلق منها بالأعمال الفرديه و الاجتماعيه، و من المحال أن يكلف الإنسان تكويننا بالتجهيز التكويني بما وراء طاقته و استطاعته أو يكلف بذلك تشريعا فليس على الناس إلا أن يعقلوا مقاصد الدين بما هو الطريق المألوف عندهم فى شئون حياتهم الفرديه و الاجتماعيه، و هو ترتيب المعلومات لاستنتاج

المجهولات، و المعلوم من الشرع بعض أفراد المعلومات لقيام البرهان على صدقه.

و من العجيب أن بعض القائلين بالتذكر جعل هذا بعينه وجها للتذكر على المنطق فذكر أن العلم بالحقائق الواقعيه إن صح حصوله باستعمال المنطق و الفلسفه-و لن يصح- فإنما يتأتى ذلك لمثل أرسطو و ابن سينا من أوحديي الفلسفه،و ليس يتأتى لعامه الناس فكيف يمكن أن يأمر الشارع باستعمال المنطق و الأصول الفلسفيه طريقا إلى نيل الواقعيات؟ و لم يتفطن أن الإشكال بعينه مقلوب عليه فإن أجاب بأن استعمال التذكر ميسور لكل أحد على حسب اتباعه أوجب بأن استعمال المنطق قليلا أو كثيرا ميسور لكل أحد على حسب استعداده لنيل الحقائق و لا يجب لكل أحد أن ينال الغايه،و يركب ما فوق الطاقه.

و يرد عليه ثانيا:الإشكال الثالث السابق فإن هؤلاء يستعملون طريق المنطق فى جميع المقاصد التى يبدونها باسم التذكر كما تقدم حتى فى البيان الذى أوردوه لإبطال طريق المنطق و تحقيق طريق التذكر و كفى به فسادا.

و يرد عليه ثالثا:أن الوقوع فى الخطأ واقع بل غالب فى طريق التذكر الذى ذكره فإن التذكر كما زعموه هو الطريق الذى كان يسلكه السلف الصالح دون طريق المنطق، و قد نقل الاختلاف و الخطأ فيما بينهم بما ليس باليسير كعده من أصحاب النبى ص ممن اتفق المسلمون على علمه و اتباعه الكتاب و السنه،أو اتفق الجمهور على فقهه و عدالته، و كعده من أصحاب الأئمه على هذه النعوت كأبى حمزه و زراره و أبان و أبى خالد و الهشامين و مؤمن الطاق و الصفوانين و غيرهم،فالاختلافات الأساسيه بينهم مشهوره معروفه و من البين أن المختلفين لا- ينال الحق إلا- أحدهما،و كذلك الفقهاء و المحدثون من القدماء كالكلينى و الصدوق و شيخ الطائفه و المفيد و المرتضى و غيرهم رضوان الله عليهم،فما هو مزيه التذكر على التفكير المنطقى؟فكان من الواجب حينئذ التماس مميز آخر غير التذكر يميز بين الحق و الباطل،و ليس إلا التفكير المنطقى فهو المرجع و الموثل.

و يرد عليه رابعا:أن محصل الاستدلال أن الإنسان إذا تمسك بذيل أهل العصمه و الطهاره لم يقع فى خطأ،و لازمه ما تقدم أن رأى المأخوذ من المعصوم فيما سمعه منه سمعا يقينيا و علم بمراده علما يقينيا لا يقع فيه خطأ،و هذا مما لا كلام فيه لأحد.

و فى الحقيقه المسموع من المعصوم أو المأخوذ منه ماده ليس هو عين التذكر و لا الفكر

المنطقي ثم يعقبه هو أن: هذا ما يراه المعصوم، و كل ما يراه حق فهذا حق و هذا برهان قطعي النتيجة، و أما غير هذه الصورة من مؤديات أخبار الآحاد أو ما يماثلها مما لا- يفيد إلا الظن فإن ذلك لا يفيد شيئاً و لا يوجد دليل على حججه الآحاد في غير الأحكام إلا مع موافقه الكتاب و لا الظن يحصل على شيء مع فرض العلم على خلافه من دليل علمي.

٩- و قول بعضهم: «إن الله سبحانه خاطبنا في كلامه بما نألفه من الكلام الدائر بيننا، و النظم و التأليف الذي يعرفه أهل اللسان، و ظاهر البيانات المشتمله على الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و القصص و الحكمه و المواعظ و الجدل بالتي هي أحسن، و هذه أمور لا حاجة في فهمها و تعقلها إلى تعلم المنطق و الفلسفه و سائر ما هو تراث الكفار و المشركين و سبيل الظالمين، و قد نهانا عن ولايتهم و الركون إليهم و اتخاذ دئوبهم و اتباع سبلهم، فليس على من يؤمن بالله و رسوله إلا- أن يأخذ بظواهر البيانات الدينيه، و يقف على ما يتلقاه الفهم العادي من تلك الظواهر من غير أن يأولها أو يتعدها إلى غيرها، و هذا ما يراه الحشويه و المشبهه و عده من أصحاب الحديث.

و هو فاسد أما من حيث الهيئه فقد استعمل فيه الأصول المنطقيه و قد أريد بذلك المنع عن استعمالها بعينها، و لم يقل القائل بأن القرآن يهدى إلى استعمال أصول المنطق:

أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم المنطق، لكن نفس الاستعمال مما لا- محيص عنه، فما مثل هؤلاء في قولهم هذا إلا مثل من يقول: إن القرآن إنما يريد أن يهدينا إلى مقاصد الدين فلا حاجة لنا إلى تعلم اللسان الذي هو تراث أهل الجاهليه، فكما أنه لا وقع لهذا الكلام بعد كون اللسان طريقاً يحتاج إليه الإنسان في مرحله التخاطب بحسب الطبع و قد استعمله الله سبحانه في كتابه و النبي ص في سنته كذلك لا- معنى لما اعترض به على المنطق بعد كونه طريقاً معنوياً يحتاج إليه الإنسان في مرحله التعقل بحسب الطبع و قد استعمله الله سبحانه في كتابه و النبي ص في سنته.

و أما بحسب المادة فقد أخذت فيه مواد عقليه، غير أنه غولط فيه من حيث التسويه بين المعنى الظاهر من الكلام و المصاديق التي تنطبق عليها المعاني و المفاهيم، فالذي على المسلم المؤمن بكتاب الله أن يفهمه من مثل العلم و القدره و الحياه و السمع و البصر و الكلام و المشيئه و الإراده مثلاً- أن يفهم معاني تقابل الجهل و العجز و الممات و الصمم و العمى و نحوها، و أما أن يثبت لله سبحانه علماً كعلمنا و قدره كقدرتنا و حياه كحياتنا و سمعاً و بصراً و كلاماً

و مشيئه و إرادته كذلك فليس له ذلك لا- كتابا و لا سنه و لا عقلا، و قد تقدم شطر من الكلام المتعلق بهذا الباب فى بحث المحكم و المتشابه فى الجزء الثالث من الكتاب.

١٠- و قول بعضهم: «إن الدليل على حجيه المقدمات التى قامت عليها الحجج العقلية ليس إلا المقدمه العقلية القائله بوجوب اتباع الحكم العقلى، و بعبارة أخرى لا حجه على حكم العقل إلا نفس العقل و هذا دور مصرح فلا محيص فى المسائل الخلافية عن الرجوع إلى قول المعصوم من نبي أو إمام من غير تقليد». هذا، و هو أسخف تشكيك أورد فى هذا الباب و إنما أريد به تشييد بنيان فأتج هدمه، فإن القائل أبطل به حكم العقل بالدور المصرح على زعمه ثم لما عاد إلى حكم الشرع لزمه إما أن يستدل عليه بحكم العقل و هو الدور، أو بحكم الشرع و هو الدور فلم يزل حائرا يدور بين دورين. إلا أن يرجع إلى التقليد و هو حيره ثانيه.

و قد اشتبه عليه الأمر فى تحصيل معنى وجوب متابعه حكم العقل «فإن أريد بوجوب متابعه حكم العقل ما يقابل الحظر و الإباحه و يستتبع مخالفته ذما أو عقابا نظير وجوب متابعه الناصح المشفق، و وجوب العدل فى الحكم و نحو ذلك فهو حكم العقل العملى و لا- كلام لنا فيه، و إن أريد بوجوب المتابعه أن الإنسان مضطر على تصديق النتيجة إذا استدل عليه بمقدمات علميه و شكل صحيح علمى مع التصور التام لأطراف القضايا فهذا أمر يشاهده الإنسان بالوجدان، و لا معنى عندئذ لأن يسأل العقل عن الحجه، لِحجيه حجته لبداهه حجيته. و هذا نظير سائر البديهيات، فإن الحجه على كل بديهى إنما هى نفسه، و معناه أنه مستغن عن الحجه.

١١- و قول بعضهم: «إن غايه ما يرومه المنطق هو الحصول على الماهيات الثابته للأشياء، و الحصول على النتائج بالمقدمات الكليه الدائمه الثابته، و قد ثبت بالأبحاث العلميه اليوم أن لا كلى و لا دائم و لا ثابت فى خارج و لا ذهن و إنما هى الأشياء تجرى تحت قانون التحول العام من غير أن يثبت شىء بعينه على حال ثابته أو دائمه أو كليه».

و هذا فاسد من جهه أنه استعمل فيه الأصول المنطقيه هيئه و ماده كما هو ظاهر لمن تأمل فيه. على أن المعترض يريد بهذا الاعتراض بعينه أن يستنتج أن المنطق القديم غير صحيح البته، و هى نتيجة كليه دائمه ثابته مشتمله على مفاهيم ثابته، و إلا لم يفده شيئا

فالاعتراض يبطل نفسه.

و لعلنا خرجنا عما هو شريطه هذا الكتاب من إثارة الاختصار مهما أمكن فلنرجع إلى ما كنا فيه أولاً:

القرآن الكريم يهدى العقول إلى استعمال ما فطرت على استعماله و سلوك ما تألفه و تعرفه بحسب طبعها و هو ترتيب المعلومات لاستنتاج المجهولات، و الذى فطرت العقول عليه هو أن تستعمل مقدمات حقيقته يقينيه لاستنتاج المعلومات التصديقيه الواقعيه و هو البرهان، و أن تستعمل فيما له تعلق بالعمل من سعادته و شقاوته و خير و شر و نفع و ضرر و ما ينبغى أن يختار و يؤثر و ما لا ينبغى، و هى الأمور الاعتباريه، المقدمات المشهوره أو المسلمه، و هو الجدل، و أن تستعمل فى موارد الخير و الشر المظنونين مقدمات ظنيه لإنتاج الإرشاد و الهدايه إلى خير مظنون، أو الردع عن شر مظنون، و هى العظه قال تعالى: «أذع إلى سبيل ربك بالحكمه و المؤعظه الحسنه و جادلهم بالتي هي أحسن» :

(النحل: ١٢٥) و الظاهر أن المراد بالحكمه هو البرهان كما ترشد إلى ذلك مقابله الموعظه الحسنه و الجدل.

فإن قلت: طريق التفكير المنطقى مما يقوى عليه الكافر و المؤمن، و يتأتى من الفاسق و المتقى، فما معنى نفيه تعالى العلم المرضي و التذكر الصحيح عن غير أهل التقوى و الاتباع كما فى قوله تعالى: «و ما يتذكر إلا من يئيب» (غافر: ١٣)، و قوله: «و من يتق الله يجعل له مخرجاً» (الطلاق: ٢)، و قوله: «فأعرض عن من تولى عن ذكرنا و لم يرد إلا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هو أعلم بمن اهتدى» (النجم: ٣٠) و الروايات الناطقه بأن العلم النافع لا ينال إلا بالعمل الصالح كثيره مستفيضه.

قلت: اعتبار الكتاب و السنه التقوى فى جانب العلم مما لا ريب فيه، غير أن ذلك ليس لجعل التقوى أو التقوى الذى معه التذكر طريقاً مستقلاً لنيل الحقائق وراء الطريق الفكرى الفطرى الذى يتعاطاه الإنسان تعاطياً لا مخلص له منه، إذ لو كان الأمر على ذلك لغت جميع الاحتجاجات الوارده فى الكتاب على الكفار و المشركين و أهل الفسق و الفجور ممن لا يتبع الحق، و لا يدرى ما هو التقوى و التذكر فإنهم لا سبيل لهم على هذا الفرض إلى

إدراك المطلوب و حالهم هذا الحال، و مع فرض تبدل الحال يلغو الاحتجاج معهم، و نظيرها ما ورد فى السنه من الاحتجاج مع شتى الفرق و الطوائف الضاله.

بل اعتبار التقوى لرد النفس الإنسانيه المدركه إلى استقامتها الفطريه، توضيح ذلك:

أن الإنسان بحسب جسميته مؤلف من قوى متضاده بهيميه و سبعيه محتدها البدن العنصرى، و كل واحده منها تعمل عملها الشعورى الخاص بها من غير أن ترتبط بغيرها من القوى ارتباطا تراعى به حالها فى عملها إلا بنحو الممانعه و المضاده فشهوة الغذاء تبعث الإنسان إلى الأكل و الشرب من غير أن يحد بحد أو يقدر بقدر من ناحيه هذه القوه إلا أن يمتنع منهما المعده مثلا لأنها لا- تسع إلا- مقدارا محدودا، أو يمتنع الفك مثلا- لتعب و كلال يصيب عضلته من المضغ إذا أكثر من الأكل و أمثال ذلك، فهذه أمور نشاهدها من أنفسنا دائما.

و إذا كان كذلك كان تمايل الإنسان إلى قوه من القوى، و استرساله فى طاعه أو امرها، و الانبعاث إلى ما تبعث إليه يوجب طغيان القوه المطاعه، و اضطهاد القوه المضاده لها اضطهادا ربما بلغ بها إلى حد البطلان أو كاد يبلغ، فالاسترسال فى شهوه الطعام أو شهوه النكاح يصرف الإنسان عن جميع مهمات الحياه من كسب و عشره و تنظيم أمر منزل و تربيته أولاد و سائر الواجبات الفرديه و الاجتماعيه التى يجب القيام بها، و نظيره الاسترسال فى طاعه سائر القوى الشهويه و القوى الغضبيه، و هذا أيضا مما لا نزال نشاهدها من أنفسنا و من غيرنا خلال أيام الحياه.

و فى هذا الإفراط و التفریط هلا-ك الإنسانية فإن الإنسان هو النفس المسخره لهذه القوى المختلفه، و لا- شأن له إلا- سوق المجموع من القوى بأعمالها فى طريق سعادته فى الحياه الدنيا و الآخره، و ليست إلا- حياه علميه كماليه، فلا محيص له عن أن يعطى كلا من القوى من حظها ما لا تراحم به القوى الأخرى و لا تبطل من رأس.

فالإنسان لا يتم له معنى الإنسانية إلا إذا عدل قواه المختلفه تعديلا يورد كلا منها وسط الطريق المشروع لها، و ملكه الاعتدال فى كل واحده من القوى هى التى نسميها بخلقها الفاضل كالحكمه و الشجاعه و العفه و غيرها، و يجمع الجميع العداله.

و لا- ريب أن الإنسان إنما يحصل على هذه الأفكار الموجوده عنده و يتوسع فى معارفه و علومه الإنسانية باقتراح هذه القوى الشعوريه أعمالها و مقتضياتها، بمعنى أن الإنسان فى

أول كينونته صفر الكف من هذه العلوم و المعارف الوسيعة حتى تشعر قواه الداخلة بحوائجها، و تقترح عليه ما تشتهيها و تطلبها، و هذه الشعورات الابتدائية هي مبادئ علوم الإنسان ثم لا يزال الإنسان يعمم و يخصص و يركب و يفصل حتى يتم له أمر الأفكار الإنسانية.

و من هنا يحدث اللبيب أن توغل الإنسان في طاعه قوه من قواه المتضاده و إسرافه في إجابته ما تقترح عليه يوجب انحرافه في أفكاره و معارفه بتحكيم جميع ما تصدقه هذه القوه على ما يعطيه غيرها من التصديقات و الأفكار، و غفلته عما يقتضيه غيرها.

و تجربته تصدق ذلك فإن هذا الانحراف هو الذى نشاهده فى الأفراد المسرفين المترفين من حلفاء الشهوه، و فى البغاه الطغاه الظلمه المفسدين أمر الحياه فى المجتمع الإنسانى فإن هؤلاء الخائضين فى لجج الشهوات، العاكفين على لذائذ الشرب و السماع و الوصال لا يكادون يستطيعون التفكير فى واجبات الإنسانيه، و مهام الأمور التى يتنافس فيها أبطال الرجال و قد تسربت روح الشهوه فى قعودهم و قيامهم و اجتماعهم و افتراقهم و غير ذلك و كذلك الطغاه المستكبرون أفسياء القلوب لا يتأتى لهم أن يتصوروا رأفه و شفقه و رحمه و خضوعا و تذلا حتى فيما يجب فيه ذلك، و حياتهم تمثل حالهم الخبيث الذى هم عليه فى جميع مظاهرها من تكلم و سكوت و نظر و غض و إقبال و إدبار، فهؤلاء جميعا سالكوا طريق الخطأ فى علومهم، كل طائفه منهم مكبه على ما تناله من العلوم و الأفكار المحرفه المنحرفه المتعلقه بما عنده، غافلون عما وراءه و فيما وراءه، العلوم النافعه و المعارف الحقه الإنسانيه فالمعارف الحقه و العلوم النافعه لا تتم للإنسان إلا إذا صلحت أخلاقه و تمت له الفضائل الإنسانيه القيمه و هو التقوى.

فقد تحصل أن الأعمال الصالحه هى التى تحفظ الأخلاق الحسنه، و الأخلاق الحسنه هى التى تحفظ المعارف الحقه و العلوم النافعه و الأفكار الصحيحه، و لا خير فى علم لا عمل معه.

و هذا البحث و إن سقناه سوقا علميا أخلاقيا لمسييس الحاجه إلى التوضيح إلا أنه هو الذى جمعه الله تعالى فى كلمه حيث قال: «وَ أَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ» (لقمان: ١٩) فإنه كناية عن أخذ وسط الاعتدال فى مسير الحياه، و قال: «إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا» (الأنفال):

٢٩) و قال: «وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَ اتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ» (البقره: ١٩٧)، أى لأنكم أولوا الأبواب تحتاجون فى عمل لَكُمْ إِلَى التَّقْوَىٰ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ، و قال تعالى: «وَ نَفْسٍ

وَمَا سَوَّاهَا فَالْتَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا: (الشمس:

١٠) وقال: «وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (آل عمران: ١٣٠).

و من طريق آخر: قال تعالى: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا مِنْ تَابٍ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا» (مريم: ٦٠) فذكر أن اتباع الشهوات يسوق إلى الغي، وقال تعالى: «سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ» (الأعراف: ١٤٦) فذكر أن أسراء القوى الغضبية ممنوعون من اتباع الحق مسوقون إلى سبيل الغي، ثم ذكر أن ذلك بسبب غفلتهم عن الحق، وقال تعالى: «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْإِطْرَاقِ يَلْعَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (الأعراف: ١٧٩) فذكر أن هؤلاء الغافلين إنما هم غافلون عن حقائق المعارف التي للإنسان، فقلوبهم وأعينهم وآذانهم بمعزل عن نيل ما يناله الإنسان، السعيد في إنسانيته، وإنما ينالون بها ما تناله الأنعام أو ما هو أضل من الأنعام وهي الأفكار التي إنما تصوبها وتميل إليها وتألف بها البهائم السائمة والسباع الضارية.

فظهر من جميع ما تقدم أن القرآن الكريم إنما اشترط التقوى في التفكير والتذكر والتعقل، وقارن العلم بالعمل للحصول على استقامه الفكر وإصابه العلم وخلصه من شوائب الأوهام الحيوانية والإلقاءات الشيطانية.

نعم هاهنا حقيقته قرآنية لا مجال لإنكارها، وهو أن دخول الإنسان في حظيره الولاية الإلهية، وتقربه إلى ساحه القدس والكبرياء يفتح له بابا إلى ملكوت السماوات والأرض يشاهد منه ما خفى على غيره من آيات الله الكبرى، وأنوار جبروته التي لا تطفأ، قال الصادق (ع): لو لا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض، وفيما رواه الجمهور عن النبي ص قال: لو لا تكثير في كلامكم وتمريج في قلوبكم لرأيتكم ما أرى ولسمعتكم ما أسمع، وقد قال تعالى: «وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» (العنكبوت: ٦٩) ويدل على ذلك ظاهر قوله تعالى: «وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اليَقِينُ» (الحجر: ٩٩) حيث فرع اليقين على العبادة، وقال تعالى: «وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ» (الأنعام: ٧٥) فربط

وصف الإيقان بمشاهدته الملكوت، وقال تعالى: «كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ» (التكاثر: ٧) وقال تعالى: «إِنَّ كِتَابَ الْأَقْبَارِ لَفِي عِلِّيِّنَ وَمَا أَذْرَاكَ مَا عَلَيْنَا كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ» (المطففين: ٢١) و ليطلب البحث المستوفى في هذا المعنى مما سيجيء من الكلام في قوله تعالى: «إِنَّمَا وَثِّقُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» X الآيه X: (المائدة: ٥٥) و في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ» X الآيه X: (المائدة: ١٠٥).

و لا ينافى ثبوت هذه الحقيقة ما قدمناه أن القرآن الكريم يؤيد طريق التفكير الفطري الذي فطر عليه الإنسان و بنى عليه بنيه الحياه الإنسانية، فإن هذا طريق غير فكري، و موهبه إلهيه يختص بها من يشاء من عباده و العاقبه للمتقين.

(بحث تاريخي) [في تاريخ التفكير الإسلامي إجمالاً]

ننظر فيه نظراً إجمالياً في تاريخ التفكير الإسلامي و الطريق الذي سلكته الأمة الإسلامية على اختلاف طوائفها و مذاهبها، و لا نلوي فيه إلى مذهب من المذاهب بإحقاق أو إبطال، و إنما نعرض الحوادث الواقعة على منطوق القرآن و نحكمه في الموافقه و المخالفه، و أما ما باهى به موافق و ما اعتذر به مخالف فلا شأن لنا في الغور في أصوله و جذوره، فإنما ذلك طريق آخر من البحث مذهبي أو غيره.

القرآن الكريم يتعرض بمنطقه في سنته المشروعه لجميع شئون الحياه الإنسانية من غير أن تقييد بقيد أو تشترط بشرط، يحكم على الإنسان منفرداً أو مجتمعاً، صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، على الأبيض و الأسود، و العربي و العجمي، و الحاضر و البادي، و العالم و الجاهل، و الشاهد و الغائب، في أي زمان كان و في أي مكان كان و يداخل كل شأن من شئونه من اعتقاد أو خلق أو عمل من غير شك.

فللقرآن اصطكاك مع جميع العلوم و الصناعات المتعلقة بأطراف الحياه الإنسانية و من الواضح اللائح من خلال آياته الناديه إلى التدبر و التفكير و التذكر و التعقل أنه يحث حثاً بالغاً على تعاطي العلم و رفض الجهل في جميع ما يتعلق بالسماويات و الأرضيات و النبات و الحيوان و الإنسان، من أجزاء عالمنا و ما وراءه من الملائكه و الشياطين و اللوح و القلم و غير ذلك ليكون ذريعه إلى معرفه الله سبحانه، و ما يتعلق نحوا من التعلق بسعاده

الحياه الإنسانيه الاجتماعيه من الأخلاق و الشرائع و الحقوق و أحكام الاجتماع.

و قد عرفت أنه يؤيد الطريق الفطرى من التفكير الذى تدعو إليه الفطره دعوه اضطراريه لا- معدل عنها على حق ما تدعو إليه الفطره من السير المنطقى.

و القرآن نفسه يستعمل هذه الصناعات المنطقيه من برهان و جدل و موعظه، و يدعو الأممه التى يهديها إلى أن يتبعوه فى ذلك فيتعاطوا البرهان فيما كان من الواقعيات الخارجه من باب العمل و يستدلوا بالمسلمات فى غير ذلك أو بما يعتبر به.

و قد اعتبر القرآن فى بيان مقاصده السنه النبويه، و عين لهم الأسوه فى رسول الله ص فكانوا يحفظون عنه، و يقلدون مشيته العلميه تقليد المتعلم معلمه فى السلوك العلمى.

كان القوم فى عهد النبى ص (و نعى به أيام إقامته بالمدينه) حديثى عهد بالتعليم الإسلامى، حالهم أشبه بحال الإنسان القديم فى تدوين العلوم و الصناعات، يشتغلون بالأبحاث العلميه اشتغالا ساذجا غير فنى على عنايه منهم بالتحصيل و التحرير، و قد اهتموا أولا بحفظ القرآن و قراءته، و حفظ الحديث عن النبى ص من غير كتابه، و نقله، و كان لهم بعض المطارحات الكلاميه فيما بينهم أنفسهم، و احتجاجات مع بعض أرباب الملل الأجنبيه و لا سيما اليهود و النصارى لوجود أجيال منهم فى الجزيره و الحبشه و الشام، و من هنا يبتدىء ظهور علم الكلام و كانوا، يشتغلون بروايه الشعر و قد كانت سنه عربيه لم يهتم بأمرها الإسلام و لم يمدح الكتاب الشعر و الشعراء بكلمه، و لا السنه بالغت فى أمره.

ثم لما ارتحل النبى ص كان من أمر الخلافه ما هو معروف و زاد الاختلاف الحادث عند ذلك بابا على الأبواب الموجوده.

و جمع القرآن فى زمن الخليفه الأول بعد غزوه يمامه و شهاده جماعه من القراء فيها.

و كان الأمر على هذا فى عهد خلافته- و هى سنتان تقريبا- ثم فى عهد الخليفه الثانى.

و الإسلام و إن انتشر صيته و اتسع نطاقه بما رزق المسلمون من الفتوحات العظيمه فى عهده لكن الاشتغال بها كان يعوقهم عن التعمق فى إجماله النظر فى روابط العلوم و التماس الارتقاء فى مدارجها، أو إنهم ما كانوا يرون لما عندهم من المستوى العلمى حاجه إلى التوسع و التبسط.

و ليس العلم و فضله أمرا محسوسا يعرفه أمه من أمه أخرى إلا أن يرتبط بالصنعه فيظهر أثره على الحس فيعرفه العامه.

و قد أيقظت هذه الفتوحات المتواليه الغزيره العرب الجاهليه من الغرور و النخوه بعد ما كانت فى سكن بالتربيه النبويه، فكانت تتسرب فيهم روح الأمم المستعليه الجباره، و تتمكن منهم رويدا، يشهد به شيوع تقسيم الأممه المسلمه يومئذ إلى العرب و الموالى، و سير معاويه- و هو والى الشام يومذاك- بين المسلمين بسيره ملوكيه قيصرية، و أمور أخرى كثيره ذكرها التاريخ عن جيوش المسلمين، و هذه نفسيات لها تأثير فى السير العلمى و لا سيما التعليمات القرآنيه.

و أما الذى كان عندهم من حاضر السير العلمى فالاشتغال بالقرآن كان على حاله و قد صار مصاحف متعدده تنسب إلى زيد و أبى و ابن مسعود و غيرهم.

و أما الحديث فقد راج رواجا بينا و كثر النقل و الضبط إلى حيث نهى عمر بعض الصحابه عن التحديث لكثرة ما روى، و قد كان عده من أهل الكتاب دخلوا فى الإسلام و أخذ عنهم المحدثون شيئا كثيرا من أخبار كتبهم و قصص أنبيائهم و أممهم، فخلطوها بما كان عندهم من الأحاديث المحفوظه عن النبى ص، و أخذ الوضع و الدس يدوران فى الأحاديث، و يوجد اليوم فى الأحاديث المقطوعه المنقوله عن الصحابه و رواتهم فى الصدر الأول شىء كثير من ذلك يدفعه القرآن بظاهر لفظه.

و جمله السبب فى ذلك أمور ثلاثه:

١- المكانه الرفيعه التى كانت تعتقدها الناس لصحبه النبى و حفظ الحديث عنه، و كرامه الصحابه و أصحابهم النقله عنهم على الناس، و تعظيمهم لأمرهم، فدعا ذلك الناس إلى الأخذ و الإكثار (حتى عن مسلمى أهل الكتاب) و الرقابه الشديده بين حمله الحديث فى حيازه التقدم و الفخر.

٢- إن الحرص الشديد منهم على حفظ الحديث و نقله منعهم عن تمحيصه و التدبر فى معناه و خاصه فى عرضه على كتاب الله و هو الأصل الذى تبتنى عليه بنيه الدين و تستمد منه فروعها،

و قد وصاهم بذلك النبى ص فيما صح من قوله: «ستكثر على القاله»

الحديث، وغيره.

و حصلت بذلك فرصه لأن تدور بينهم أحاديث موضوعه فى صفات الله و أسمائه و أفعاله، و زلات منسوبه إلى الأنبياء الكرام، و مساوئ مشوهه تنسب إلى النبى ص و خرافات فى الخلق و الإيجاد، و قصص الأمم الماضيه، و تحريف القرآن و غير ذلك مما لا تقصر عما تتضمنه التوراه و الإنجيل من هذا القبيل.

و اقتسم القرآن و الحديث عند ذلك التقدم و العمل: فالتقدم للقرآن و الأخذ و العمل بالحديث فلم يلبث القرآن دون أن هجر عملا، و لم تزل تجرى هذه السيره و هى الصفا عن عرض الحديث على القرآن مستمره بين الأمه عملا حتى اليوم و إن كانت تنكرها قولا و قال الرسول ﷺ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا اللهم إلا آحاد بعد آحاد.

و هذا التساهل بعينه هو أحد الأسباب فى بقاء كثير من الخرافات القوميه القديمه بين الأمم الإسلاميه بعد دخولهم فى الإسلام و الداء يجرد الداء.

٣- إن ما جرى فى أمر الخلافه بعد رسول الله ص أوجب اختلاف آراء عامه المسلمين فى أهل بيته فمن عاكف عليهم هائم بهم، و من معرض عنهم لا- يعبأ بأمرهم و مكانتهم من علم القرآن أو مبغض شأنهم لهم، و قد وصاهم النبى ص بما لا يرتاب فى صحته و دلالاته مسلم أن يتعلموا منهم و لا- يعلموهم و هم أعلم منهم بكتاب الله، و ذكر لهم أنهم لن يغلطوا فى تفسيره و لن يخطئوا فى فهمه

قال فى حديث الثقلين المتواتر: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي- و لن يفترقا حتى يردا على الحوض الحديث.

و فى بعض طرقه: لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم.

و قال فى المستفيض من كلامه: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» و قد تقدم فى أبحاث المحكم و المتشابه فى الجزء الثالث من الكتاب.

و هذا أعظم ثلمه انثلم بها علم القرآن و طريق التفكير الذى يندب إليه. و من الشاهد على هذا الإعراض قله الأحاديث المنقوله عنهم (ع) فإنك إذا تأملت ما عليه علم الحديث فى عهد الخلفاء من المكانه و الكرامه، و ما كان عليه الناس من الولع و الحرص الشديد على أخذه ثم أحصيت ما نقل فى ذلك عن على و الحسن و الحسين، و خاصه ما نقل من ذلك فى تفسير القرآن لرأيت عجا: أما الصحابه فلم ينقلوا عن على (ع) شيئا يذكر، و أما التابعون فلا يبلغ ما نقلوا عنه- إن أحصى- مائه روايه فى تمام القرآن

و أما الحسن (ع) فلعل المنقول عنه لا يبلغ عشرا، و أما الحسين فلم ينقل عنه شيء يذكر، و قد أنهى بعضهم الروايات الواردة في التفسير إلى سبعة عشر ألف (١) حديث من طريق الجمهور وحده، و هذه النسبه موجوده فى روايات الفقه أيضا (٢).

فهل هذا لأنهم هجروا أهل البيت و أعرضوا عن حديثهم؟ أو لأنهم أخذوا عنهم و أكثروا ثم أخفيت و نسيت فى الدوله الأمويه لانحراف الأمويين عنهم؟ ما أدري.

غير أن عزله على و عدم اشتراكه فى جمع القرآن أولا و أخيرا و تاريخ حياه الحسن و الحسين (ع) يؤيد أول الاحتمالين.

و قد آل أمر حديثه إلى أن أنكر بعض كون ما اشتمل عليه كتاب نهج البلاغه من غرر خطبه من كلامه، و أما أمثال الخطبه البتراء لزياد بن أبيه و خمريات يزيد فلا يكاد يختلف فيها اثنان!

و لم يزل أهل البيت مضطهدين، مهجورا حديثهم إلى أن انتفض الإمامان: محمد بن على الباقر و جعفر بن محمد الصادق (ع) فى برهه كالمهدنه بين الدوله الأمويه و الدوله العباسيه فينا ما ضاعت من أحاديث آباءهم، و جددا ما اندرست و عفيت من آثارهم.

غير أن حديثهما و غيرهما من آبائهما و أبنائهما من أئمه أهل البيت أيضا لم يسلم من الدخيل و لم يخلص من الدس و الوضع كحديث رسول الله ص، و قد ذكرا ذلك فى الصريح من كلامهما، و عدا رجالا- من الوضاعين كمغيره بن سعيد و ابن أبى الخطاب و غيرهما، و أنكر بعض الأئمه روايات كثيره مرويه عنهم و عن النبى ص، و أمروا أصحابهم و شيعتهم بعرض الأحاديث المنقوله عنهم على القرآن و أخذ ما وافقه و ترك ما خالفه.

و لكن القوم (إلا- آحاد منهم) لم يجروا عليها عملا فى أحاديث أهل البيت (ع) و خاصه فى غير الفقه، و كان السبيل الذى سلكوه فى ذلك هو السبيل الذى سلكه الجمهور فى أحاديث النبى ص.

ص: ٢٧٥

١- ١) ذكر ذلك السيوطى فى الإتيقان، و ذكر أنه عدد الروايات فى تفسيره المسمى بترجمان القرآن و تلخيصه المسمى بالدر المنثور.

٢- ٢) ذكر بعض المتبعين أنه عثر على حديثين مرويين عن الحسين ع فى الروايات الفقيهيه.

وقد أفرط في الأمر إلى حيث ذهب جمع إلى عدم حجيه ظواهر الكتاب و حجيه مثل مصباح الشريعه و فقه الرضا و جامع الأخبار! و بلغ الإفراط إلى حيث ذكر بعضهم أن الحديث يفسر القرآن مع مخالفته لصريح دلالته، و هذا يوازن ما ذكره بعض الجمهور:

أن الخبر ينسخ الكتاب. و لعل المتراءى من أمر الأمة لغيرهم من الباحثين كما ذكره بعضهم:

«أن أهل السنه أخذوا بالكتاب و تركوا العتره، قال ذلك إلى ترك الكتاب لقول النبي ص: «إنهما لن يفترقا» و أن الشيعة أخذوا بالعتره و تركوا الكتاب، قال ذلك منهم إلى ترك العتره لقوله (ص): «إنهما لن يفترقا» فقد تركت الأمة القرآن و العتره (الكتاب و السنه) معا».

و هذه الطريقه المسلوكة في الحديث أحد العوامل التي عملت في انقطاع رابطة العلوم الإسلاميه و هى العلوم الدينيه و الأدبيه عن القرآن مع أن الجميع كالفرع و الثمرات من هذه الشجره الطيبه التي أصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها، و ذلك أنك إن تبصرت في أمر هذه العلوم وجدت أنها نظمت تنظيمًا لا حاجة لها إلى القرآن أصلا حتى أنه يمكن لمتعلم أن يتعلمها جميعا: الصرف و النحو و البيان و اللغه و الحديث و الرجال و الدرايه و الفقه و الأصول فيأتى آخرها، ثم يتصلع بها ثم يجتهد و يتمهر فيها و هو لم يقرأ القرآن، و لم يمس مصحفا قط، فلم يبق للقرآن بحسب الحقيقه إلا التلاوه لكسب الثواب أو اتخاذه تميمه للأولاد تحفظهم عن طوارق الحدثن! فاعتبر إن كنت من أهله.

و لنرجع إلى ما كنا فيه:

كان حال البحث عن القرآن و الحديث في عهد عمر ما سمعته، و قد اتسع نطاق المباحث الكلاميه في هذا العهد لما أن الفتوحات الوسيعة أفضت بالطبع إلى اختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم و أرباب الملل و النحل و فيهم العلماء و الأخبار و الأساقفه و البطارقه الباحثون في الأديان و المذاهب فارتفع منار الكلام لكن لم يدون بعد تدويننا، فإن ما عد من التأليف فيه إنما ذكر في ترجمات من هو بعد هذا العصر.

ثم كان الأمر على ذلك في عهد عثمان على ما فيه من انقلاب الناس على الخلافه، و إنما وفق لجمع المصاحف، و الاتفاق على مصحف واحد.

ثم كان الأمر على ذلك في خلافه على (ع) و شغله إصلاح ما فسد من مجتمع المسلمين

بالاختلافات الداخليه و وقع حروب متواليه فى إثر ذلك.

غير أنه (ع) وضع علم النحو و أملاً كلياته أبا الأسود الدئلى من أصحابه و أمره بجمع جزئيات قواعده، و لم يتأت له وراء ذلك إلا أن ألقى بيانات من خطب و أحاديث فيها جوامع مواد المعارف الدينيه و أنفس الأسرار القرآنيه، و له مع ذلك احتجاجات كلاميه مضبوطه فى جوامع الحديث.

ثم كان الأمر على ذلك فى خصوص القرآن و الحديث فى عهد معاويه و من بعده من الأمويين و العباسيين إلى أوائل القرن الرابع من الهجره تقريباً و هو آخر عهد الأئمه الاثنى عشر عند الشيعة، فلم يحدث فى طريق البحث عن القرآن و الحديث أمر مهم غير ما كان فى عهد معاويه من بذل الجهد فى إمامته ذكر أهل البيت (ع) و إعفاء أثرهم و وضع الأحاديث، و قد انقلبت الحكومه الدينيه إلى سلطنه استبداديه، و تغيرت السنه الإسلاميه إلى سيطره إمبراطوريه، و ما كان فى عهد عمر بن عبد العزيز من أمره بكتابه الحديث، و قد كان المحدثون يتعاطون الحديث إلى هذه الغايه بالأخذ و الحفظ من غير تقييد بالكتابه.

و فى هذه البرهه راج الأدب العربى غايه رواجه، شرع ذلك من زمن معاويه فقد كان يبائع فى ترويح الشعر ثم الذين يلونه من الأمويين ثم العباسيين، و كان ربما يبذل يازاء بيت من الشعر أو نكته أدبيه المئات و الألوف من الدنانير، و انكب الناس على الشعر و روايته، و أخبار العرب و أيامهم، و كانوا يكتسبون بذلك الأموال الخطيره، و كانت الأمويون ينتفعون برواجه و بذل الأموال بحذائه لتحكيم موقعهم تجاه بنى هاشم ثم العباسيون تجاه بنى فاطمه كما كانوا يبائعون فى إكرام العلماء ليظهروا بهم على الناس، و يحملوهم ما شاءوا و تحكموا.

و بلغ من نفوذ الشعر و الأدب فى المجتمع العلمى أنك ترى كثيرا من العلماء يتمثلون بشعر شاعر أو مثل سائر فى مسائل عقليه أو أبحاث علميه ثم يكون له القضاء، و كثيرا ما يبنون المقاصد النظرية على مسائل لغويه و لا- أقل من البحث اللغوى فى اسم الموضوع أولاً ثم الورود فى البحث ثانياً، و هذه كلها أمور لها آثار عميقه فى منطق الباحثين و سيرهم العلمى.

و فى تلك الأيام راج البحث الكلامى، و كتب فيه الكتب و الرسائل، و لم يلبثوا أن

تفرقوا فرقتين عظيمتين و هما الأشاعره و المعتزله، و كانت أصول أقوالهم موجوده فى زمن الخلفاء بل فى زمن النبى ص يدل على ذلك ما روى من احتجاجات على (ع) فى الجبر و التفويض و القدر و الاستطاعه و غيرها، و ما روى عن النبى ص فى ذلك (١) و إنما امتازت الطائفتان فى هذا الأوان بامتياز المسلكين و هو تحكيم المعتزله ما يستقل به العقل على الظواهر الدينيه كالقول بالحسن و القبح العقليين، و قبح الترجيح من غير مرجح، و قبح التكليف بما لا يطاق، و الاستطاعه، و التفويض، و غير ذلك، و تحكيم الأشاعره الظواهر على حكم العقل بالقول بنفى الحسن و القبح، و جواز الترجيح من غير مرجح، و نفى الاستطاعه، و القول بالجبر، و قدم كلام الله، و غير ذلك مما هو مذكور فى كتبهم.

ثم رتبوا الفن و اصطلاحوا الاصطلاحات و زادوا مسائل قابلوا بها الفلاسفه فى المباحث المعنويه بالأمر العامه، و ذلك بعد نقل كتب الفلسفه إلى العربيه و انتشار دراستها بين المسلمين، و ليس الأمر على ما ذكره بعضهم: أن التكلم ظهر أو انشعب فى الإسلام إلى الاعتزال و الأشعريه بعد انتقال الفلسفه إلى العرب، يدل على ذلك وجود معظم مسائلهم و آرائهم فى الروايات قبل ذلك.

و لم تزل المعتزله تتكثر جماعتهم و تزداد شوكتهم و أبهتتهم منذ أول الظهور إلى أوائل العهد العباسى (أوائل القرن الثالث الهجرى) ثم رجعوا يسلكون سبيل الانحطاط و السقوط حتى أبادتهم الملوك من بنى أيوب فانقرضوا و قد قتل فى عهدهم و بعدهم لجرم الاعتزال من الناس ما لا يحصىه إلا الله سبحانه و عند ذلك صفا جو البحث الكلامى للأشاعره من غير معارض فتوغلوا فيه بعد ما كان فقهاؤهم يتأثمون بذلك أولاً، و لم يزل الأشعريه رائجه عندهم إلى اليوم.

و كان للشيعه قدم فى التكلم، كان أول طلوعهم بالتكلم بعد رحله النبى ص و كان جلهم من الصحابه كسلمان و أبى ذر و المقداد و عمار و عمرو بن الحمق و غيرهم و من التابعين كرشيد و كميل و ميثم و سائر العلويين أبادتهم أيدي الأمويين، ثم تأصلوا و قوى أمرهم ثانياً

ص: ٢٧٨

١- ١) كقوله صلى الله عليه و آله فيما روى عنه: لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين، و قوله: القدرية مجوس هذه الأمة.

فى زمن الإمامين: الباقر و الصادق (ع) و أخذوا بالبحث و تأليف الكتب و الرسائل، و لم يزالوا يجدون الجذ تحت قهر الحكومات و اضطهادها حتى رزقوا بعض الأمن فى الدوله البويهيه (١) ثم أخفقوا ثانيا حتى صفا لهم الأمر بظهور الدوله الصفويه فى إيران (٢)، ثم لم يزالوا على ذلك حتى اليوم.

و كانت سيماء بحثهم فى الكلام أشبه بالمعتزله منها بالأشاعره، و لذلك ربما اختلط بعض الآراء كالقول بالحسن و القبح و مسأله الترجيح من غير مرجح و مسأله القدر و مسأله التفويض، و لذلك أيضا اشتبه الأمر على بعض الناس فعد الطائفتين أعنى الشيعه و المعتزله ذواتى طريقه واحده فى البحث الكلامى، كفرسى رهان، و قد أخطأ، فإن الأصول المرويه عن أئمه أهل البيت (ع) و هى المعبره عند القوم لا تلائم مذاق المعتزله فى شىء.

و على الجملة فن الكلام فن شريف يذب عن المعارف الحقه الدينيه غير أن المتكلمين من المسلمين أساءوا فى طريق البحث فلم يميزوا بين الأحكام العقليه و اختلط عندهم الحق بالمقبول على ما سيجىء إيضاحه بعض الإيضاح.

و فى هذه البرهه من الزمن نقلت علوم الأوائل من المنطق و الرياضيات و الطبيعيات و الإلهيات و الطب و الحكمه العمليه إلى العربيه، نقل شطر منها فى عهد الأمويين ثم أكمل فى أوائل عهد العباسيين، فقد ترجموا مئات من الكتب من اليونانيه و الروميه و الهنديه و الفارسيه و السريانيه إلى العربيه، و أقبل الناس يتدارسون مختلف العلوم و لم يلبثوا كثيرا حتى استقلوا بالنظر، و صنفوا فيها كتباً و رسائل، و كان ذلك يغيظ علماء الوقت، و لا سيما ما كانوا يشاهدونه من تظاهر الملاحده من الدهريه و الطبيعيه و المانويه و غيرهم على المسائل المسلمه فى الدين، و ما كان عليه المتفلسفون من المسلمين من الوقيعه فى الدين و أهله، و تلقى أصول الإسلام و معالم الشرع الطاهره بالإهانه و الإزراء (و لا داء كالجهل).

و من أشد ما كان يغيظهم ما كانوا يسمعونهم من القول فى المسائل المبتنيه على أصول موضوعه مأخوذه من الهيئه و الطبيعيات كوضع الأفلاك البطليموسيه، و كونها

ص: ٢٧٩

١-١) فى القرن الرابع من الهجره تقريبا

٢-٢) فى أوائل القرن العاشر من الهجره.

طبيعته خامسه، واستحاله الخرق والالتيام فيها، و قدم الأفلاك و الفلكيات بالشخص و قدم العناصر بالنوع، و قدم الأنواع و نحو ذلك فإنها مسائل مبنية على أصول موضوعه لم يبرهن عليها فى الفلسفه لكن الجهله من المتفلسفين كانوا يظهرونها فى زى المسائل المبرهن عليها، و كانت الدهريه و أمثالهم و هم يومئذ منتحلون إليها يضيفون إلى ذلك أمورا أخرى من أباطيلهم كالقول بالتناسخ و نفى المعاد و لا- سيما المعاد الجسمانى، و يطعنون بذلك كله فى ظواهر الدين و ربما قال القائل منهم: إن الدين مجموع وظائف تقليديه أتى بها الأنبياء لتربيته العقول الساذجه البسيطة و تكميلها، و أما الفيلسوف المتعاطى للعلوم الحقيقيه فهو فى غنى عنهم و عما أتوا به، و كانوا ذوى أقدام فى طرق الاستدلال.

فدعا ذلك الفقهاء و المتكلمين و حملهم على تجبيهم بالإنكار و التدمير عليهم بأى وسيله تيسرت لهم من محاجه و دعوه عليهم و براهه منهم و تكفير لهم حتى كسروا سورتهم و فرقوا جمعهم و أفنوا كتبهم فى زمن المتوكل، و كادت الفلسفه تنقرض بعده حتى جدهه ثانيا المعلم الثانى أبو نصر الفارابى المتوفى سنه ٣٣٩ ثم بعده الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا المتوفى سنه ٤٢٨ ثم غيرهما من معاريف الفلسفه كأبى على بن مسكويه و ابن رشد الأندلسى و غيرهما، ثم لم تزل الفلسفه تعيش على قلبه من متعاطيها و تجول بين ضعف و قوه.

و هى و إن انتقلت ابتداء إلى العرب لكن لم يشتهر بها منهم إلا- الشاذ النادر كالكندى و ابن رشد، و قد استقرت أخيرا فى إيران، و المتكلمون من المسلمين و إن خالفوا الفلسفه و أنكروا على أهلها أشد الإنكار لكن جمهورهم تلقوا المنطق بالقبول فألفوا فيها الرسائل و الكتب لما وجدوه موافقا لطريق الاستدلال الفطرى.

غير أنهم- كما سمعت- أخطئوا فى استعماله فجعلوا حكم الحدود الحقيقيه و أجزاءها مطردا فى المفاهيم الاعتباريه، و استعملوا البرهان فى القضايا الاعتباريه التى لا مجرى فيها إلا للقياس الجدلى فتراهم يتكلمون فى الموضوعات الكلاميه كالحسن و القبح و الثواب و العقاب و الحبط و الفضل فى أجناسها و فصولها و حدودها، و أين هى من الحد؟ و يستدلون فى المسائل الأصوليه و المسائل الكلاميه من فروع الدين بالضروره و الامتناع. و ذلك من استخدام الحقائق فى الأمور الاعتباريه و يبرهنون فى أمور ترجع إلى الواجب تعالى بأنه يجب عليه كذا و يقبح منه كذا فيحكمون الاعتبارات على الحقائق، و يعدونه برهانا، و ليس بحسب

و بلغ الإفراط فى هذا الباب إلى حد قال قائلهم: إن الله سبحانه أنزه ساحه من أن يدب فى حكمه و فعله الاعتبار الذى حقيقته الوهم فكل ما كونه تكويننا أو شرعه تشريعا أمور حقيقه واقعيه، و قال آخر: إن الله سبحانه أقدر من أن يحكم بحكم ثم لا يستطيع من إقامه البرهان عليه، فالبرهان يشمل التكوينيات و التشريعات جميعا. إلى غير ذلك من الأقاويل التى هى لعمرى من مصائب العلم و أهله، ثم الاضطرار إلى وضعها و البحث عنها فى المسفورات العلميه أشد مصيبه.

و فى هذه البرهه ظهر التصوف بين المسلمين، و قد كان له أصل فى عهد الخلفاء يظهر فى لباس الزهد، ثم بان الأمر بتظاهر المتصوفه فى أوائل عهد بنى العباس بظهور رجال منهم كآبى يزيد و الجنيد و الشبلبي و معروف و غيرهم.

يرى القوم أن السبيل إلى حقيقه الكمال الإنسانى و الحصول على حقائق المعارف هو الورود فى الطريقه، و هى نحو ارتياض بالشريعه للحصول على الحقيقه، و ينتسب المعظم منهم من الخاصه و العامه إلى على (ع).

و إذا كان القوم يدعون أمورا من الكرامات، و يتكلمون بأمر تناقض ظواهر الدين و حكم العقل مدعين أن لها معانى صحيحه لا ينالها فهم أهل الظاهر ثقل على الفقهاء و عامه المسلمين سماعها فأنكروا ذلك عليهم و قابلوهم بالتبرى و التكفير، فربما أخذوا بالحبس أو الجلد أو القتل أو الصلب أو الطرد أو النفى كل ذلك لخلاعتهم و استرسالهم فى أقوال يسمونها أسرار الشريعه، و لو كان الأمر على ما يدعون و كانت هى لب الحقيقه و كانت الظواهر الدينيه كالقشر عليها و كان ينبغى إظهارها و الجهر بها لكان مشرع الشرع أحق برعايه حالها و إعلان أمرها كما يعلنون، و إن لم تكن هى الحق فما ذا بعد الحق إلا الضلال؟.

و القوم لم يدلوا فى أول أمرهم على آرائهم فى الطريقه إلا باللفظ ثم زادوا على ذلك بعد أن أخذوا موضعهم من القلوب قليلا بإنشاء كتب و رسائل بعد القرن الثالث الهجرى، ثم زادوا على ذلك بأن صرحوا بآرائهم فى الحقيقه و الطريقه جميعا بعد ذلك فانتشر منهم ما أنشئوه نظما و نثرا فى أقطار الأرض.

و لم يزالوا يزيدون عده و عده و وقوعا فى قلوب العامه و وجاهه حتى بلغوا غايه أوجههم فى القرنين السادس و السابع ثم انتكسوا فى المسير و ضعف أمرهم و أعرض عامه الناس عنهم.

و كان السبب فى انحطاطهم أولا أن شأنا من الشئون الحيويه التى لها مساس بحال عامه الناس إذا اشتد إقبال النفوس عليه و تولع القلوب إليه تاقت إلى الاستدرار من طريقه نفوس و جمع من أرباب المطاعم فتزويوا بزيه و ظهوروا فى صوره أهله و خاصته فأفسدوا فيه و تعقب ذلك تنفر الناس عنه.

و ثانيا: أن جماعه من مشايخهم ذكروا أن طريقه معرفه النفس طريقه مبتدعه لم يذكرها مشرع الشريعه فيما شرعه إلا أنها طريقه مرضيه ارتضاها الله سبحانه كما ارتضى الرهبانيه المبتدعه بين النصرارى قال تعالى: « وَ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا »: (الحديد: ٢٧).

و تلقاه الجمهور منهم بالقبول فأباح ذلك لهم أن يحدثوا للسلوك رسوما و آدابا لم تعهد فى الشريعه، فلم تزل تبتدع سنه جديده و تترك أخرى شرعيه، حتى آل إلى أن صارت الشريعه فى جانب، و الطريقه فى جانب، و آل بالطبع إلى انهماك المحرمات و ترك الواجبات من شعائر الدين و رفع التكاليف، و ظهور أمثال القلندريه و لم يبق من التصوف إلا التكدى و استعمال الأفيون و البنج و هو الفناء.

و الذى يقضى به فى ذلك الكتاب و السنه - و هما يهديان إلى حكم العقل - هو أن القول بأن تحت ظواهر الشريعه حقائق هى باطنها حق، و القول بأن للإنسان طريقا إلى نيلها حق، و لكن الطريق إنما هو استعمال الظواهر الدينيه على ما ينبغى من الاستعمال لا- غير، و حاشا أن يكون هناك باطن لا يهدى إليه ظاهر، و الظاهر عنوان الباطن و طريقه، و حاشا أن يكون هناك شىء آخر أقرب مما دل عليه شارع الدين غفل عنه أو تساهل فى أمره أو أضرب عنه لوجه من الوجوه بالمره و هو القائل عز من قائل: « وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ »: (النحل: ٨٩) و بالجمله فهذه طرق ثلاثه فى البحث عن الحقائق و الكشف عنها: الظواهر الدينيه و طريق البحث العقلى و طريق تصفيه النفس، أخذ بكل منها طائفه من المسلمين على ما بين الطوائف الثلاث من التنازع و التدافع، و جمعهم

فى ذلك كزوايا المثلث كلما زدت فى مقدار واحده منها نقصت من الأخرين و بالعكس.

و كان الكلام فى التفسير يختلف اختلافا فاحشا بحسب اختلاف مشرب المفسرين بمعنى أن النظر العلمى فى غالب الأمر كان يحمل على القرآن من غير عكس إلا ما شذ.

وقد عرفت أن الكتاب يصدق من كل من الطرق ما هو حق، و حاشا أن يكون هناك باطن حق و لا يوافق ظاهره، و حاشا أن يكون هناك حق من ظاهر أو باطن و البرهان الحق يدفعه و يناقضه.

و لذلك رام جمع من العلماء بما عندهم من بضاعة العلم على اختلاف مشاربهم أن يوفقوا بين الظواهر الدينيه و العرفان كابن العربى و عبد الرزاق الكاشانى و ابن فهد و الشهيد الثانى و الفيض الكاشانى.

و آخرون أن يوفقوا بين الفلسفه و العرفان كأبى نصر الفارابى و الشيخ السهروردى صاحب الإشراق و الشيخ صائن الدين محمد تركه.

و آخرون أن يوفقوا بين الظواهر الدينيه و الفلسفه كالقاضى سعيد و غيره.

و آخرون أن يوفقوا بين الجميع كابن سينا فى تفاسيره و كتبه و صدر المتألهين الشيرازى فى كتبه و رسائله و عده ممن تأخر عنه.

و مع ذلك كله فالاختلاف العريق على حاله لا تزيد كثره المساعى فى قطع أصله إلا شده فى التعرق، و لا فى إخماد ناره إلا اشتعالا:

ألفت كل تميمه لا تنفع و أنت لا ترى أهل كل فن من هذه الفنون إلا ترمى غيره بجهاله أو زندقه أو سفاهه رأى، و العامه تتبرأ منهم جميعا.

كل ذلك لما تخلفت الأممه فى أول يوم عن دعوه الكتاب إلى التفكير الاجتماعى (و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا) و الكلام ذو شجون.

اللهم اهدنا إلى ما يرضيك عنا و اجمع كلمتنا على الحق، و هب لنا من لدنك وليا، و هب لنا من لدنك نصيرا.

فى الدر المنثور، "فى قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّنَ الْآيَاتِ﴾: أخرج ابن الضريس و النسائى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم -و صححه- عن ابن عباس قال: "من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، قال تعالى:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾

قال:

فكان الرجم مما أخفوا.

أقول: إشاره إلى ما سيجىء فى تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ﴾ X إلى آخر الآيات X: (المائدة: ٤١) من حديث كتمان اليهود حكم الرجم فى عهد النبى ص و كشفه عن ذلك.

و فى تفسير القمى، "فى قوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِطْرِهِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ - (الآية) قال:

قال: على انقطاع من الرسل.

و فى الكافى، بإسناده عن أبى حمزة ثابت بن دينار الثمالى و أبى الربيع قال: حججنا مع أبى جعفر (ع) فى السنه -التي حج فيها هشام بن عبد الملك، و كان معه نافع مولى عمر بن الخطاب- فنظر إلى أبى جعفر (ع) فى ركن البيت -و قد اجتمع عليه الناس فقال نافع:

يا أمير المؤمنين من هذا الذى تداك عليه الناس؟ فقال: هذا نبى أهل الكوفة هذا محمد بن على، فقال: اشهد لآتينه و لأسالنه عن مسائل -لا يجيبني فيها إلا نبى أو وصى نبى قال:

فاذهب فأسأله لعلك تخجله.

فجاء نافع حتى اتكأ على الناس -ثم أشرف على أبى جعفر (ع) فقال: يا محمد بن على إني 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 -قال فرجع أبو جعفر (ع) رأسه فقال: سل عما بدا لك فقال: أخبرني كم بين عيسى و محمد من سنه؟ فقال: أخبرك بقولى أو بقولك؟ قال: أخبرني بالقولين جميعا- قال: أما فى قولى فخمسمائه سنه، و أما فى قولك فستمائه سنه.

أقول: و قد روى فى أسباب نزول الآيات، أخبار مختلفه كما

رواه الطبرى عن

عكرمه: أن اليهود سألت رسول الله ص عن حكم الرجم فسأل عن أعلمهم فأشاروا إلى ابن صوريا فناشده بالله-هل يجدون حكم الرجم في كتابهم؟ فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا مائه و حلقنا الرؤوس، فحكم عليهم بالرجم فأنزل الله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَى قَوْلِهِ -صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

و ما رواه أيضا عن ابن عباس قال: "أتى رسول الله ص ابن أبي، و بحرى بن عمرو، و شاس بن عدى فكلّمهم و كلموه، و دعاهم إلى الله و حذرهم نقمته فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن و الله أبناء الله و أحباؤه-كقول النصارى-فأنزل الله فيهم: «و قَالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى» (إلى آخر الآيه).

و ما رواه أيضا عن ابن عباس قال: "دعا رسول الله اليهود إلى الإسلام-فرغبهم فيه و حذرهم فأبوا عليه؟ فقال لهم معاذ بن جبل-و سعد بن عباد و عقبه بن وهب: يا معشر اليهود اتقوا الله-فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله-لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه، و تصفونه لنا بصفته، فقال رافع بن حريمه و وهب بن يهودا: ما قلنا لكم هذا، و ما أنزل الله من كتاب من بعد موسى، و لا أرسل بشيرا و لا نذيرا بعده فأنزل الله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا-يُيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرِهِ﴾ (الآيه)" و قد رواها في الدر المنثور، عنه و عن غيره و روى غير ذلك.

و مضامين الروايات كغالب ما ورد في أسباب نظريه إنما هي تطبيقات للقضايا على مضامين الآيات ثم قضاء بكونها أسبابا للنزول فهي أسباب نظريه و الآيات كأنها مطلقه نزولا

[سوره المائده (٥): الآيات ٢٠ الى ٢٦]

إشارة

وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أذكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَ جَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا وَ آتَاكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تُخَافُونَ مِنْ رَبِّكُمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا
 الْعَالَمِينَ (٢٠) يَا قَوْمِ أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ لَا تَرْتَدُوا عَلَيْهَا أَدْبَارَكُمْ فَنُنْقَلِبُهَا خَاسِرِينَ (٢١) قَالُوا يَا مُوسَى
 إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (٢٢) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ
 اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَ عَلَى اللَّهِ فِتْوَاكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٣) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا
 أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (٢٤) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ
 الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (٢٥) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (٢٦)

الآيات غير خاليه عن الاتصال بما قبلها فإنها تشتمل على نقضهم بعض المواثيق المأخوذه عليهم و هو الميثاق بالسمع و الطاعه لموسى، و تجبيهم موسى (ع) بالرد الصريح لما دعاهم إليه و ابتلائهم جزاء لذنوبهم هذا بالتيه و هو عذاب إلهى.

و فى بعض الأخبار ما يشعر أن هذه الآيات نزلت قبل غزوه بدر فى أوائل الهجرة، على ما ستجىء الإشارة إليها فى البحث الروائى التالى إن شاء الله.

قوله تعالى: «وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» (إلى آخر الآيه) الآيات النازله فى قصص موسى تدل على أن هذه القصة-دعوه موسى إياهم إلى دخول الأرض المقدسه-إنما كانت بعد خروجهم من مصر، كما أن قوله فى هذه الآيه:

«وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا»

يدل على ذلك أيضا.

و يدل قوله: «وَ اتَّكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ» على سبق عده من الآيات النازله عليهم كالمن و السلوى و انفجار العيون من الحجاره و إضلال الغمام.

و يدل قوله: «الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» المتكرر مرتين على تحقق المخالفه و معصيه الرسول

منهم قبل القصه مره بعد مره حتى عادوا بذلك متلبسين بصفه الفسق.

فهذه قرائن تدل على وقوع القصه أعنى قصه التيه فى الشطر الأخير من زمان مكث موسى (ع) فيهم بعد أن بعثه الله تعالى إليهم و أن غالب القصص المقتصه فى القرآن عنهم إنما وقعت قبل ذلك.

فقول موسى لهم: «أذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» أريد به مجموع النعم التى أنعم الله بها عليهم، و حباهم بها و إنما بدأ بذلك مقدمه لما سيندبهم إليه من دخول الأرض المقدسه فذكرهم نعم ربهم لينشطوا بذلك لاستزاده النعمه و استتمامها فإن الله قد كان أنعم عليهم بعثه موسى و هذا يتهم إلى دينه، و نجاتهم من آل فرعون، و إنزال التوراه، و تشريع الشريعة فلم يبق لهم من تمام النعمه إلا أن يمتلكوا أرضا مقدسه يستقلون فيها بالقطن و السؤدد.

و قد قسم النعمه التى ذكرهم بها ثلاثه أقسام حين التفصيل فقال: «إِذْ جَعَلْنَا فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ» و هم الأنبياء الذين فى عمود نسبهم كإبراهيم و إسحاق و يعقوب و من بعدهم من الأنبياء، أو خصوص الأنبياء من بنى إسرائيل كيوسف أو الأسباط و موسى و هارون، و النبوه نعمه أخرى.

ثم قال: «وَجَعَلْنَاكُمْ مَلُوكًا» أى مستقلين بأنفسكم خارجين من ذل استرقاق الفراعنه و تحكم الجبابره، و ليس الملك إلا من استقل فى أمر نفسه و أهله و ماله، و قد كان بنو إسرائيل فى زمن موسى يسيرون بسنه اجتماعيه هى أحسن السنن و هى سنه التوحيد التى تأمرهم بطاعه الله و رسوله، و العدل التام فى مجتمعهم، و عدم الاعتداء على غيرهم من الأمم من غير أن يتأمر عليهم بعضهم أو يختلف طبقاتهم اختلافًا يختل به أمر المجتمع، و ما عليهم إلا موسى و هو نبي غير سائر سيره ملك أو رئيس عشيره يستعلى عليهم بغير الحق.

و قيل: المراد بجعلهم ملوكا هو ما قدر الله فيهم من الملك الذى يتدئ من طالوت فداود إلى آخر ملوكهم، فالكلام على هذا وعد بالملك إخبارا بالغيب فإن الملك لم يستقر فيهم إلا بعد موسى بزمان. و هذا الوجه لا بأس به لكن لا يلائمه قوله: «وَجَعَلْنَاكُمْ مَلُوكًا» و لم يقل: و جعل منكم ملوكا، كما قال: «جَعَلْنَا فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ».

و يمكن أن يكون المراد بالملك مجرد ركوز الحكم عند بعض الجماعه فيشمل سنه

الشيخوخه، و يكون على هذا موسى (ع) ملكا و بعده يوشع النبي و قد كان يوسف ملكا من قبل، و ينتهي إلى الملوكة المعروفين طالوت و داود و سليمان و غيرهم. هذا، و يرد على هذا الوجه أيضا ما يرد على سابقه.

ثم قال: «وَ أَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ» و هي العنايات و الألفاظ الإلهية التي اقترنت بآيات باهره قيمه بتعديل حياتهم لو استقاموا على ما قالوا، و داموا على ما واثقوا، و هي الآيات البينات التي أحاطت بهم من كل جانب أيام كانوا بمصر، و بعد إذ نجاهم الله من فرعون و قومه، فلم يتوافر و يتواتر من الآيات المعجزات و البراهين الساطعات و النعم التي يتنعم بها في الحياه على أمه من الأمم الماضيه المتقدمه على عهد موسى ما توافرت و تواترت على بني إسرائيل.

و على هذا فلا- وجه لقول بعضهم: إن المراد بالعالمين عالمو زمانهم و ذلك أن الآيه تنفي أن يكون أمه من الأمم إلى ذلك الوقت أوتيت من النعم ما أوتى بنو إسرائيل، و هو كذلك.

قوله تعالى: «يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ لَا تَزْنُوا عَلَيَّ أَذْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ» أمرهم بدخول الأرض المقدسه، و كان يستنبط من حالهم التمرد و التآبي عن القبول، و لذلك أكد أمره بالنهي عن الارتداد و ذكر استتباعه الخسران. و الدليل على أنه كان يستنبط منهم الرد توصيفه إياهم بالفاسقين بعد ردهم، فإن الرد و هو فسق واحد لا يصحح إطلاق «الفاسقين» عليهم الدال على نوع من الاستمرار و التكرار.

و قد وصف الأرض بالمقدسه، و قد فسروه بالمطهره من الشرك لسكون الأنبياء و المؤمنين فيها، و لم يرد في القرآن الكريم ما يفسر هذه الكلمه. و الذي يمكن أن يستفاد منه ما يقرب من هذا المعنى قوله تعالى: «إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ»:

(إسراء: 1) و قوله: «وَ أَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُشْتَضِعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا»: (الأعراف: 137) و ليست المباركه في الأرض إلا جعل الخير الكثير فيها، و من الخير الكثير إقامه الدين و إذهاب قذاره الشرك.

و قوله: «كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» ظاهر الآيات أن المراد به قضاء توطنهم فيها، و لا ينافيه

قوله فى آخرها: «فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً» بل يؤكدُه فإن قوله: «كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» كلام مجمل أبهم فيه ذكر الوقت و حتى الأشخاص، فإن الخطاب للأمة من غير تعرض لحال الأفراد و الأشخاص، كما قيل: إن السامعين لهذا الخطاب الحاضرين المكلفين به ماتوا و فنوا عن آخرهم فى التيه، و لم يدخل الأرض المقدسه إلا أبناءهم و أبناء أبنائهم مع يوشع بن نون، و بالجملة لا يخلو قوله: «فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً» عن إشعار بأنها مكتوبه لهم بعد ذلك.

و هذه الكتابه هى التى يدل عليها قوله تعالى: «و نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ»: (القصص: ٢٦) و قد كان موسى (ع) يرجو لهم ذلك بشرط الاستعانه بالله و الصبر حيث يقول: «قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْبِتُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ»: (الأعراف: ١٢٩).

و هذا هو الذى يخبر تعالى عن إنجازه بقوله: «و أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسَيْنِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا»: (الأعراف: ١٣٧) فدللت الآية على أن استيلاءهم على الأرض المقدسه و توطنهم فيها كانت كلمه إلهيه و كتابا و قضاء مقضيا مشرطا بالصبر على الطاعة و عن المعصيه، و فى مر الحوادث.

و إنما عممنا الصبر لمكان إطلاق الآية، و لأن الحوادث الشاقه كانت تتراكم عليهم أيام موسى و معها الأوامر و النواهي الإلهيه، و كلما أصروا على المعصيه اشتدت عليهم التكاليف الشاقه كما تدل على ذلك أخبارهم المذكوره فى القرآن الكريم.

و هذا هو الظاهر من القرآن فى معنى كتابه الأرض المقدسه لهم، و الآيات مع ذلك مبهمه فى زمان الكتابه و مقدارها غير أن قوله تعالى فى ذيل آيات سوره الإسراء: «وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا»: (إسراء: ٨) و كذا قول موسى لهم فى ذيل الآية السابقه: «عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ

تَعْمَلُونَ» (الأعراف: ١٢٩) وقوله أيضا: «وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ -X إلى أن قال -X وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ» (إبراهيم: ٧) وما يناظرها من الآيات تدل على أن هذه الكتابه كتابه مشترطه لا مطلقه غير قابله للتغير و التبديل.

و قد ذكر بعض المفسرين أن مراد موسى في محكى قوله في الآيه: «كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» ما وعد الله إبراهيم(ع)، ثم ذكر ما في التوراه (١) من وعد الله إبراهيم و إسحاق و يعقوب أنه سيعطى الأرض لنسلهم، و أطال البحث في ذلك.

و لا- يهمننا البحث في ذلك على شريطه الكتاب سواء كانت هذه العدرات من التوراه الأصلية أو مما لعبت به يد التحريف فإن القرآن لا يفسر بالتوراه.

قوله تعالى: «قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَ إِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَيْثُ نَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ» قال الراغب: أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر يقال: جبرته فانجبر و اجتبر. قال: و قد يقال الجبر تاره في الإصلاح المجرد نحو

قول على رضى الله عنه: يا جابر كل كسير و يا مسهل كل عسير، و منه قولهم للخبز: جابر بن حبه، و تاره في القهر المجرد نحو

قوله(ع): لا- جبر و لا- تفويض، قال: و الإجبار في الأصل حمل الغير على أن يجبر الآخر لكن تعورف في الإ-كراه المجرد فقيل: أجبرته على كذا كقولك:

أكرهته. قال: و الجبار في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصه بادعاء منزله من التعالى لا يستحقها، و هذا لا يقال إلا على طريق الدم كقوله عز و جل: «وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ» و قوله تعالى: «وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا» و قوله عز و جل: «إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ» قال: و لتصور القهر بالعلو على الأقران قيل: نخله جباره و ناقه جباره انتهى موضع الحاجة.

ص: ٢٩٠

١ - ١) كما في سفر التكوين أنه لما مر إبراهيم بأرض الكنعانيين ظهر له الرب: «و قال لنسلك أعطى هذه الأرض» ١٢:٧ و فيه أيضا: «في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات» ١٥: ١٨ و في سفر تثنيه الاشتراع: «الرب إلهننا كلمنا في حوريب قائلا: كفاكم قعودا في هذا الجبل، تحولوا و ارتحلوا و ادخلوا جبل الأموريين و كل ما يليه من القفر و الجبل و السهل و الجنوب و ساحل البحر أرض الكنعانى و لبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات. انظروا قد جعلت أمامكم الأرض ادخلوا و تملكوا الأرض التى أقسم الرب لأبائكم إبراهيم و إسحاق و يعقوب أن يعطيها لهم و لنسلهم من بعدهم» ١-٨.

فظهر أن المراد بالجبارين هم أولو السطوة و القوه من الذين يجبرون الناس على ما يريدون.

و قوله: «وَ إِذَا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا» اشتراط منهم خروج القوم الجبارين فى دخول الأرض، و حقيقته الرد لأمر موسى و إن وعدوه ثانيا الدخول على الشرط بقولهم:

«فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ»

و قد ورد فى عده من الأخبار فى صفه هؤلاء الجبارين من العمالقه و عظم أجسامهم و طول قامتهم أمور عجيبه لا يستطيع ذو عقل سليم أن يصدقها، و لا يوجد فى الآثار الأرضيه و الأبحاث الطبيعيه ما يؤيدها فليست إلا موضوعه مدسوسه.

قوله تعالى: «قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا» (إلى آخر الآيه) ظاهر السياق أن المراد بالمخافه مخافه الله سبحانه و أن هناك رجلا- كانوا يخافون الله أن يعصوا أمره و أمر نبيه، و منهم هذان الرجلان قالوا، ما قالا و أنهما كانا يختصان من بين أولئك الذين يخافون بأن الله أنعم عليهما، و قد مر فى موارد تقدمت من الكتاب أن النعمه إذا أطلقت فى عرف القرآن يراد بها الولايه الإلهيه فهما كانا من أولياء الله تعالى، و هذا فى نفسه قرينه على أن المراد بالمخافه مخافه الله سبحانه فإن أولياء الله لا يخشون غيره قال تعالى: «أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (يونس: ٦٢).

و يمكن أن يكون متعلق «أَنْعَمَ» المحذوف أعنى المنعم به هو الخوف، فيكون المراد أن الله أنعم عليهما بمخافته، و يكون حذف مفعول «يَخَافُونَ» للاكتفاء بذكره فى قوله:

«أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا»

إذ من المعلوم أن مخافتهما لم يكن من أولئك القوم الجبارين و إلا لم يدعو بنى إسرائيل إلى الدخول بقولهما: «أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ» .

و ذكر بعض المفسرين: أن ضمير الجمع فى «يَخَافُونَ» عائد إلى بنى إسرائيل و الضمير العائد إلى الموصول محذوف، و المعنى: و قال رجلان من الذين يخافهم بنو إسرائيل قد أنعم الله على الرجلين بالإسلام، و أيدوه بما نسب إلى ابن جبير من قراءه «يَخَافُونَ» بضم الياء قالوا.

و ذلك أن رجلين من العمالقه كانا قد آمننا بموسى، و لحقا بنى إسرائيل ثم قالا لبنى إسرائيل ما قالا إراءه لطريق الظفر على العمالقه و الاستيلاء على بلادهم و أرضهم.

و كان هذا التفسير باستناد منهم إلى بعض الأخبار الوارده فى تفسير الآيات لكنه من

الآحاد المشتمله على ما لا شاهد له من الكتاب و غيره.

وقوله: «أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ» لعل المراد به أول بلد من بلاد أولئك الجبابره يلي بنى إسرائيل، وقد كان على ما يقال: أريحا، وهذا استعمال شائع أو المراد باب البلده.

وقوله: «فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنتَبِهُوا عَلَيْهِمْ» وعد منهما لهم بالفتح و الظفر على العدو، وإنما أخبرا إخبارا بتيا اتكالا منهما بما ذكره موسى (ع) أن الله كتب لهم تلك الأرض لإيمانهما بصدق إخباره، أو أنهما عرفا ذلك بنور الولاية الإلهيه. وقد ذكر المعظم من مفسرى الفريقين: أن الرجلين هما يوشع بن نون و كالب بن يوفنا و هما من نقيب بنى إسرائيل الاثنى عشر.

ثم دعواهم إلى التوكل على ربهم بقولهما: «وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ» لأن الله سبحانه كافي من توكل عليه و فيه تطيب لنفوسهم و تشجيع لهم.

قوله تعالى: «قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا» (الآيه) تكررهم قولهم: «إِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا» ثانيا لإيثار موسى (ع) من أن يصبر على دعوته فيعود إلى الدعوه بعد الدعوه.

و فى الكلام وجوه من الإهانه و الإزراء و التهكم بمقام موسى و ما ذكرهم به من أمر ربهم و وعده فقد سرد الكلام سردا عجيبا، فهم أعرضوا عن مخاطبه الرجلين الداعيين إلى دعوه موسى (ع) أولا، ثم أوجزوا الكلام مع موسى بعد ما أطنبوا فيه بذكر السبب و الخصوصيات فى بادئ كلامهم، و فى الإيجاز بعد الإطناب فى مقام التخاصم و التجاوب دلالة على استمالة الكلام و كراهه استماع الحديث أن يمضى عليه المتخاصم الآخر. ثم أكدوا قولهم: «لَنَ نَدْخُلُهَا» ثانيا بقولهم: «أَبَدًا» ثم جرأهم الجهاله على ما هو أعظم من ذلك كله، و هو قولهم مفرعين على ردهم الدعوه: «فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ».

و فى الكلام أوضح الدلالة على كونهم مشبهين كالوثنيين، و هو كذلك فإنهم القائلون على ما يحكيه الله سبحانه عنهم فى قوله: «وَ جَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَانٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ» (الأعراف: ١٣٨) و لم يزلوا على التجسيم و التشبيه حتى اليوم على ما يدل عليه كتبهم

قوله تعالى: «قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» السياق يدل على أن قوله: «إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي» كناية عن نفى القدره على حمل غير نفسه و أخيه على ما أتاهم به من الدعوه. فإنه إنما كان فى مقدرته حمل نفسه على إمضاء ما دعا إليه و حمل أخيه هارون و قد كان نبيا مرسلا و خليفه له فى حياته لا يتمرد عن أمر الله سبحانه. أو إن المراد أنه ليس له قدره إلا على نفسه و لا لأخيه قدره إلا كذلك.

و ليس مراده نفى مطلق القدره حتى من حيث إجابته المسئول لإيمان و نحوه حتى ينافى ظاهر سياق الآيه أن الرجلين من الذين يخافون و آخريين غيرهما كانوا مؤمنين به مستجيبين لدعوته فإنه لم يذكر فيمن يملكه حتى أهله و أهل أخيه مع أن الظاهر أنهم ما كانوا ليتخلفوا عن أوامره.

و ذلك أن المقام لا يقتضى إلا ذلك فإنه دعاهم إلى خطب مشروع فأبلغ و أعذر فرد عليه المجتمع الإسرائيلي دعوته أشنع رد و أقبحه، فكان مقتضى هذا الحال أن يقول:

رب إنى أبلغت و أعذرت و لا أملك فى إقامه أمرى إلا نفسى و كذلك أخى، و قد قمنا بما علينا من واجب التكليف و لكن القوم واجهونا بأشد الامتناع، و نحن الآن آيسان منهم، و السبيل منقطع فاحلل أنت هذه العقده و مهد برؤيتك السبيل إلى نيل ما وعدته لهم من تمام النعمه و إيراثهم الأرض و استخلافهم فيها، و احكم و افصل بيننا و بين هؤلاء الفاسقين.

و هذا المورد على خلاف جميع الموارد التى عصوا فيها أمر موسى كمسأله الرؤيه و عباده العجل و دخول الباب و قول حطه و غيرها يختص بالرد الصريح من المجتمع الإسرائيلي لأمره من غير أى رفق و ملاءمه، و لو تركهم موسى على حالهم، و أغمض عن أمره لبطلت الدعوه من أصلها، و لم يتمش له بعد ذلك أمر و لا نهى و تلاشت بينهم أركان ما أوجده من الوحده.

و يتبين بهذا البيان أولاً: أن مقتضى هذا الحال أن يتعرض موسى (ع) فى شكواه إلى ربه لحال نفسه و أخيه، و هما المبلغان عن الله تعالى، و لا- يتعرض لحال غيرهما من المؤمنين و إن كانوا غير متمردين. إذ لا شأن لهم فى التبليغ و الدعوه، و المقام إنما يقتضى التعرض

لحال مبلغ الحكم لا العامل الآخذ به المستجيب له.

و ثانيا: أن المقام كان يقتضى رجوع موسى (ع) إلى ربه بالشكوى و هو فى الحقيقة استنصار منه فى إجراء الأمر الإلهى.

و ثالثا: أن قوله: «وَ أَخِي» معطوف على الياء فى قوله: «إِنِّي» و المعنى: و أخى مثلى لا- يملك إلا نفسه لا على قوله: «نَفْسِي» فإنه خلاف ما يقتضيه السياق و إن كان المعنى صحيحا على جميع التقادير فإن موسى و هارون كما كانا يملك كل منهما من نفسه الطاعة و الامتثال كان موسى يملك من نفس هارون الطاعة لكونه خليفته فى حياته، و كذا كانا يملكان ممن أخلص الله من المؤمنين السمع و الطاعة.

و رابعا: أن قوله: «فَأَفْرَقَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» ليس دعاء منه على بنى إسرائيل بالحكم الفصل المستعقب لنزول العذاب عليهم أو بالتفريق بينهما و بينهم بإخراجهما من بينهم أو بتوفيها فإنه (ع) كان يدعوهم إلى ما كتب الله لهم من تمام النعمة، و كان هو الذى كتب الله المن على بنى إسرائيل بإنجائهم و استخلافهم فى الأرض بيده كما قال تعالى: «وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ»:

(القصص: ٥).

و كان بنو إسرائيل يعلمون ذلك منه كما يستفاد من قولهم على ما حكى الله: «قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا» IX آية X: (الأعراف: ١٢٩).

و يشهد بذلك أيضا قوله تعالى: «فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» فإنه يكشف عن أن موسى (ع) كان يشفق عليهم من نزول السخط الإلهى، و كان من المترقب أن يحزن بسبب حلول نقمه التيه بهم.

: «قوله تعالى قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» الضمير فى قوله: «فَإِنَّهَا» راجعه إلى الأرض المقدسه، و المراد بالتحريم التكوينى و هو القضاء، و التيه التحير، و اللام فى «الْأَرْضِ» للعهد، و قوله «فَلَا تَأْسَ» نهى من الأسى و هو الحزن، و قد أمضى الله تعالى قول موسى (ع) حيث وصفهم فى دعائه بالفاسقين.

و المعنى: أن الأرض المقدسه أى دخولها و تملكها محرمة عليهم، أى قضينا أن

لا- يوفقوا لدخولها أربعين سنة يسرون فيها فى الأرض متحيرين لا هم مدنيون يستريحون إلى بلد من البلاد، ولا هم بدويون يعيشون عيشه القبائل و البدويين، فلا- تحزن على القوم الفاسقين من نزول هذه النقمه عليهم لأنهم فاسقون لا ينبغى أن يحزن عليهم إذا أذيقوا وبال أمرهم.

(بحث روائى)

فى الدر المنثور، أخرج ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ص قال: كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم دابه- و امرأه كتب ملكا.

وفيه: أخرج أبو داود فى مراسله عن زيد بن أسلم: فى قوله: « وَ جَعَلَكُمْ مَلُوكًا » قال رسول الله ص: زوجه و مسكن و خادم.

أقول: و روى غير هاتين الروايتين روايات أخرى فى هذا المعنى غير أن الآيه فى سياقها لا تلائم هذا التفسير، فإنه و إن كان من الممكن أن يكون من دأب بنى إسرائيل أن يسموا كل من كان له بيت و امرأه و خادم ملكا أو يكتبوه ملكا إلا أن من البديهي أنهم لم يكونوا كلهم حتى الخوادم على هذا النعت ذوى بيوت و نساء و خدام فالكائن منهم على هذه الصفه بعضهم و يماثلهم فى ذلك سائر الأمم و الأجيال فاتخاذ البيوت و النساء و الخدام عاده جاريه فى جميع الأمم لا يخلو عن ذلك أمه عن الأمم، و إذا كان كذلك لم يكن أمرا يخص بنى إسرائيل حتى يمتن الله عليهم فى كلامه بأنه جعلهم ملوكا، و الآيه فى مقام الامتنان.

و لعل التنبه على ذلك أوجب وقوع ما وقع فى بعض الروايات كما عن قتاده: أنهم أول من ملك الخدم، و التاريخ لا يصدقه.

و فى أمالى المفيد، بإسناده عن أبى حمزه عن أبى جعفر (ع) قال: لما انتهى لهم موسى إلى الأرض المقدسه قال لهم: « ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ - وَ لَا تَزِدُوا عَلَيَّ ادْبَارِكُمْ فَتَنْفَلِتُوا خَاسِرِينَ » - و قد كتبها الله لهم « قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَ إِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا - فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ - قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ - فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ - وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا »

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ - قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي - فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

- فلما أبوا أن يدخلوها حرمها الله عليهم - فتأهوا في أربع فراسخ أربعين سنة يتيهون في الأرض - فلا تأس على القوم الفاسقين.

قال أبو عبد الله (ع): كانوا إذا أمسوا نادى مناديتهم: الرحيل فيرتحلون بالحداء والزجر حتى إذا أسحروا - أمر الله الأرض فدارت بهم فيصبحوا في منزلهم - الذي ارتحلوا منه فيقولون: قد أخطأتم الطريق فمكثوا بهذا أربعين سنة، ونزل عليهم المن والسلوى حتى هلكوا جميعا إلا رجلا: يوشع بن نون و كالب بن يوفنا و أبناؤهم - وكانوا يتيهون في نحو أربع فراسخ - فإذا أرادوا أن يرتحلوا - يبست ثيابهم عليهم و خفافهم.

قال: و كان معهم حجر - إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه - فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا - لكل سبط عين، فإذا ارتحلوا رجع الماء إلى الحجر - و وضع الحجر على الدابة، الحديث.

أقول: و الروايات فيما يقرب من هذه المعاني كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنه و قوله في الروايه: و قال أبو عبد الله (إلخ) روايه أخرى، و هذه الروايات و إن اشتملت في معنى التيه و غيره على أمور لا - يوجد في كلامه تعالى ما تتأيد به لكنها مع ذلك لا تشتمل على شيء مما يخالف الكتاب، و أمر بنى إسرائيل في زمن موسى (ع) كان عجيبا تحتف بحياتهم خوارق العاده من كل ناحيه فلا ضير في أن يكون تيههم على هذا النحو المذكور في الروايات.

و في تفسير العياشي، عن مسعده بن صدقه عن أبي عبد الله (ع): أنه سئل عن قول: «أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» قال: كتبها لهم ثم محاها ثم كتبها لأبنائهم فدخلوها - و الله يمحو ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب.

أقول. و روى هذا المعنى أيضا عن إسماعيل الجعفي عنه (ع) و عن زراره و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع). و قد قاس (ع) الكتابه بالنسبه إلى السامعين لخطاب موسى (ع) بدخول الأرض، و إلى الداخلين فيها فأنتج البداء في خصوص المكتوب لهم فلا - ينافي ذلك ظاهر سياق الآيه أن المكتوب لهم هم الداخلون، و إنما حرموا الدخول أربعين سنة و رزقوه بعدها فإن الخطاب في الآيه متوجه بحسب المعنى

إلى المجتمع الإسرائيلي فيتحد عليه المكتوب لهم الدخول مع الداخلين لكونهم جميعا أمه واحده كتب لها الدخول إجمالا ثم حرمت الدخول مده و رزقته بعدها ولا بداء على هذا و إن كان بالنظر إلى خصوص الأشخاص بداء.

و فى الكافى، بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبى عبد الله (ع) قال:

قال رسول الله ص: مات داود النبى يوم السبت مفاجوا- فأظلمت الطير بأجنحتها، و مات موسى كليم الله فى التيه- فصاح صائح من السماء مات موسى - و أى نفس لا تموت

[سوره المائده (٥): الآيات ٢٧ الى ٣٢]

اشاره

وَ أَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٧) لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٨) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (٢٩) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٣٠) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْأَهُ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْأَهُ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (٣١) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢)

ص: ٢٩٧

الآيات تنبئ عن قصه ابنى آدم، وتبين أن الحسد ربما يبلغ بابن آدم إلى حيث يقتل أخاه ظالما فيصبح من الخاسرين و يندم ندامه لا يستتبع نفعاً، وهى بهذا المعنى ترتبط بما قبلها من الكلام على بنى إسرائيل و استنكافهم عن الإيمان برسول الله ص فإن إباءهم عن قبول الدعوه الحقه لم يكن إلا- حسدا و بغيا، وهذا شأن الحسد يبعث الإنسان إلى قتل أخيه ثم يوقعه فى ندامه و حسره لا مخلص عنها أبداً، فليعتبروا بالقصه و لا يلحوا فى حسدهم ثم فى كفرهم ذاك الإلحاح.

قوله تعالى: «وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ» (الآيه) التلاوه من التلو و هى القراءه سميت بها لأن القارئ للنبا يأتى ببعض أجزاءه فى تلو بعض آخر. و النبا هو الخبر إذا كان ذا جدوى و نفع. و القربان ما يتقرب به إلى الله سبحانه أو إلى غيره، و هو فى الأصل مصدر لا- يثنى و لا يجمع. و التقبل هو القبول بزياده عنياه و اهتمام بالمقبول و الضمير فى قوله «عَلَيْهِمْ» لأهل الكتاب لما مر من كونهم هم المقصودين فى سرد الكلام.

و المراد بهذا المسمى بآدم هو آدم الذى يذكر القرآن أنه أبو البشر، و قد ذكر بعض المفسرين أنه كان رجلا من بنى إسرائيل تنازع ابناه فى قربان قرباه فقتل أحدهما الآخر، و هو قاييل أو قايين قتل هابيل و لذلك قال تعالى بعد سرد القصه: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ»

و هو فاسد أما أولاً: فلأن القرآن لم يذكر ممن سمي بآدم إلا الذى يذكر أنه أبو البشر، و لو كان المراد بما فى الآيه غيره لكان من اللازم نصب القرينه على ذلك لثلا ييهم أمر القصه.

و أما ثانياً فلأن بعض ما ذكر من خصوصيات القصه كقوله: «فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا» إنما يلائم حال الإنسان الأولى الذى كان يعيش على سذاجه من الفكر و بساطه من الإدراك، يأخذ باستعداده الجبلى فى ادخار المعلومات بالتجارب الحاصله من وقوع الحوادث الجزئيه حادثه بعد حادثه، فالآيه ظاهره فى أن القاتل ما كان يدرى أن الميت يمكن أن يستر جسده بمواراته فى الأرض، و هذه الخاصه إنما تناسب حال ابن آدم أبى البشر لا حال رجل

من بنى إسرائيل، وقد كانوا أهل حضاره و مدنيه بحسب حالهم فى قوميتهم لا يخفى على أحدهم أمثال هذه الأمور قطعاً.

و أما ثالثاً فلأن قوله: و لذلك قال تعالى بعد تمام القصة- مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، يريد به الجواب عن سؤال أورد على الآيه، و هو أنه ما وجه اختصاص الكتابه ببني إسرائيل مع أن الذى تقتضيه القصة- و هو الذى كتبه الله- يعم حال جميع البشر، من قتل منهم نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً، و من أحيا منهم نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً.

فأجاب القائل بقوله و لذلك قال تعالى (إلخ) إن القاتل و المقتول لم يكونا ابني آدم أبى البشر حتى تكون قصتهما مشتمله على حادثه من الحوادث الأوليه بين النوع الإنسانى فيكون عبره يعتبر بها كل من جاء بعدهما، و إنما هما ابنا رجل من بنى إسرائيل و كان نبأهما من الأخبار القوميه الخاصه و لذلك أخذ عبره مكتوبه لخصوص بنى إسرائيل.

لكن ذلك لا يحسم ماده الإشكال فإن السؤال بعد باق على حاله فإن كون قتل الواحد بمنزله قتل الجميع و إحياء الواحد بمنزله إحياء الجميع معنى يرتبط بكل قتل وقع بين هذا النوع من غير اختصاصه ببعض دون بعض، و قد وقع ما لا يحصى من القتل قبل بنى إسرائيل، و قبل هذا القتل الذى يشير إليه، فما باله رتب على قتل خاص و كتب على قوم خاص؟.

على أن الأمر لو كان كما يقول كان الأحسن أن يقال: من قتل منكم نفساً (إلخ) ليكون خاصاً بهم، ثم يعود السؤال فى هذا التخصيص مع عدم استقامته فى نفسه.

و الجواب عن أصل الإشكال أن الذى يشتمل عليه قوله: «أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ» (الآيه) حكمه بالغه و ليس بحكم مشرع فالمراد بالكتابه عليهم بيان هذه الحكمه لهم مع عموم فائدتها لهم و لغيرهم كالحكم و المواعظ التى بينت فى القرآن لأمه النبى ص مع عدم انحصار فائدتها فيهم. و إنما ذكر فى الآيه أنه بينه لهم لأن الآيات مسوقه لعظمتهم و تنبيههم و توبيخهم على ما حسدوا النبى ص و أصروا فى العناد و إشعال نار الفتن و التسبب إلى القتال و مباشره الحروب على المسلمين، و لذلك ذيل قوله: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا» (إلخ) بقوله: «و لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذَلِكُمْ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ»

على أن أصل القصة على النحو الذى ذكره لا مأخذ له روايه ولا تاريخا.

فتبين أن قوله: «بَأَبْنَى آدَمَ بِالْحَقِّ» يراد به قصه ابني آدم أبى البشر، و تقييد الكلام بقوله: «بِالْحَقِّ» - وهو متعلق بالنبا أو بقوله «وَ اتْلُ» - لا يخلو عن إشعار أو دلالة على أن المعروف الدائر بينهم من النبا لا يخلو من تحريف و سقط، وهو كذلك فإن القصة موجوده فى الفصل الرابع من سفر التكوين من التوراه، وليس فيها خبر بعث الغراب و بحثه فى الأرض، و القصة مع ذلك صريحه فى تجسم الرب تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

و قوله: «إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ» ظاهر السياق أن كل واحد منهما قدم إلى الرب تعالى شيئا يتقرب به و إنما لم يثن لفظ القربان لكونه فى الأصل مصدرا لا يثنى و لا يجمع.

و قوله: «قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» القائل الأول هو القاتل و الثانى هو المقتول، و سياق الكلام يدل على أنهما علما تقبل قربان أحدهما و عدم تقبله من الآخر، و أما أنهما من أين علما ذلك؟ أو بأى طريق استدلوا عليه؟ فالآية ساكنه عن ذلك.

غير أنه ذكر فى موضع من كلامه تعالى: أنه كان من المعهود عند الأمم السابقه أو عند بنى إسرائيل خاصه تقبل القربان المتقرب به بأكل النار إياه قال تعالى: «الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِى بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالذِّكْرِ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (آل عمران: ١٨٣) و القربان معروف عند أهل الكتاب إلى هذا اليوم (١) فمن الممكن أن يكون التقبل للقربان فى هذه القصة أيضا على ذلك النحو، و خاصه بالنظر إلى إلقاء القصة إلى أهل الكتاب المعتقدين لذلك، و كيف كان فالقاتل و المقتول جميعا كانا يعلمان قبوله من أحدهما و رده من الآخر.

ثم السياق يدل أيضا على أن القائل «لَأَقْتُلَنَّكَ» هو الذى لم يتقبل قربانه، و أنه

ص: ٣٠٠

١- ١) القربان عند اليهود أنواع كذبائح الحيوان بالتضحيه، و تقدمه الدقيق و الزيت و اللبان و باكوره الثمار، و عند النصارى ما يقدمونه من الخبز و الخمر فيتبدل إلى لحم المسيح و دمه حقيقه فى زعمهم.

إنما قال ذلك حسدا من نفسه إذ لم يكن هناك سبب آخر، ولا أن المقتول كان قد أجرم إجراما باختيار منه حتى يواجه بمثل هذا القول و يهدد بالقتل.

فقول القاتل: «لَمَأْتَلَنَّكَ» تهديد بالقتل حسدا لقبول قربان المقتول دون القاتل فقول المقتول: «إِنَّمَا يَنْقَبِلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» إلى آخر ما حكى الله تعالى عنه جواب عما قاله القاتل فيذكر له أولا: أن مسأله قبول القربان و عدم قبوله لا صنع له في ذلك و لا إجرام، و إنما الاجرام من قبل القاتل حيث لم يتق الله فجازاه الله بعدم قبول قربانه.

و ثانيا: أن القاتل لو أراد قتله و بسط إليه يده لذلك ما هو ببسط يده إليه ليقته لتقواه و خوفه من الله سبحانه، و إنما يريد على هذا التقدير أن يرجع القاتل و هو يحمل إثم المقتول و إثم نفسه فيكون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين.

فقوله: «إِنَّمَا يَنْقَبِلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» مسوق لقصر الأفراد للدلالة على أن التقبل لا يشمل قربان التقى و غير التقى جميعا، أو لقصر القلب كأن القاتل كان يزعم أنه سيتقبل قربانه دون قربان المقتول زعما منه أن الأمر لا يدور مدار التقوى أو أن الله سبحانه غير عالم بحقيقه الحال، يمكن أن يشته عليه الأمر كما ربما يشتهه على الإنسان.

و في الكلام بيان لحقيقه الأمر في تقبل العبادات و القربان، و موعظه و بلاغ في أمر القتل و الظلم و الحسد، و ثبوت المجازاه الإلهيه و أن ذلك من لوازم ربوبيه رب العالمين فإن الربوبيه لا تتم إلا بنظام متقن بين أجزاء العالم يؤدي إلى تقدير الأعمال بميزان العدل و جزاء الظلم بالعذاب الأليم ليرتدع الظالم عن ظلمه أو يجزى بجزائه الذي أعده لنفسه و هو النار.

قوله تعالى: «لَئِنْ بَسَّطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ۖ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ» (إلخ) اللام للقسم، و بسط اليد إليه كناية عن الأخذ بمقدمات القتل و أعمال أسبابه، و قد أتى في جواب الشرط بالنفي الوارد على الجملة الاسمييه، و بالصفه (بِاسِطٍ) دون الفعل و أكد النفي بالباء ثم الكلام بالقسم، كل ذلك للدلالة على أنه بمراحل من البعد من إرادته قتل أخيه، لا يههم به و لا يخطر بباله.

و أكد ذلك كله بتعليل ما ادعاه من قوله: «مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ» (إلخ):

«بقوله إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ» فإن ذكر المتقين لربهم و هو الله رب العالمين الذي يجازى في

كل إثم بما يتعقبه من العذاب ينبه في نفوسهم غريزه الخوف من الله تعالى، ولا يخليهم وإن يرتكبوا ظلما يوردهم مورد الهلكه.

ثم ذكر تأويل قوله: «لَئِنْ بَسَّطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي» (إلخ) بمعنى حقيقه هذا الذى أخبر به، و محصله أن الأمر على هذا التقدير يدور بين أن يقتل هو أخاه فيكون هو الظالم الحامل للإثم الداخلى فى النار، أو يقتله أخوه فيكون هو كذلك، و ليس يختار قتل أخيه الظالم على سعادته نفسه و ليس بظالم، بل يختار أن يشقى أخوه الظالم بقتله و يسعد هو و ليس بظالم، و هذا هو المراد بقوله: «إِنِّي أُرِيدُ، إلخ» كنى بالإرادة عن الاختيار على تقدير دوران الأمر.

فالأية فى كونها تأويلا لقوله: «لَئِنْ بَسَّطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ» (إلخ) كالذى وقع فى قصه موسى و صاحبه حين قتل غلاما لقياه فاعترض عليه موسى بقوله: «أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا» فنبأه صاحبه بتأويل ما فعل بقوله: «وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُزهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا»: (الكهف: ٨١).

فقد أراد المقتول أى اختار الموت مع السعادة و إن استلزم شقاء أخيه بسوء اختياره على الحياه مع الشقاء و الدخول فى حزب الظالمين، كما اختار صاحب موسى موت الغلام مع السعادة و إن استلزم الحزن و الأسى من أبويه على حياته و صيرورته طاغيا كافرا يضل بنفسه و يضل أبويه، و الله يعوضهما منه من هو خير منه زكاة و أقرب رحما.

و الرجل أعنى ابن آدم المقتول من المتقين العلماء بالله، أما كونه من المتقين فلقوله:

«إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»

المتضمن لدعوى التقوى، و قد أمضاها الله تعالى بنقله من غير رد، و أما كونه من العلماء بالله فلقوله: «إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ» فقد ادعى مخافه الله و أمضاها الله سبحانه منه، و قد قال تعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»: (فاطر:

٢٨) فحكايته تعالى قوله: «إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ» و إمضاؤه له توصيف له بالعلم كما وصف صاحب موسى أيضا بالعلم إذ قال: «وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا»: (الكهف: ٦٥).

و كفى له علما ما خاطب به أخاه الباغى عليه من الحكمه البالغه و الموعظه الحسنه فإنه بين عن طهاره طينته و صفاء فطرته: أن البشر ستكثر عدتهم ثم تختلف بحسب الطبع البشرى

جماعتهم فيكون منهم متقون و آخرون ظالمون، و أن لهم جميعا و لجميع العالمين ربا واحدا يملكهم و يدبر أمرهم، و أن من التدبير المتقن أن يحب و يرتضى العدل و الإحسان، و يكره و يسخط الظلم و العدوان و لازمه و جوب التقوى و مخافه الله على الإنسان و هو الدين، فهناك طاعات و قربات و معاصي و مظالم، و أن الطاعات و القربات إنما تتقبل إذا كانت عن تقوى، و أن المعاصي و المظالم آثام يحملها الظالم، و من لوازمه أن تكون هناك نشأه أخرى فيها الجزاء، و جزاء الظالمين النار.

و هذه- كما ترى- أصول المعارف الدينيه و مجامع علوم المبدأ و المعاد أفاضها هذا العبد الصالح إفاضه ضافيه لأخيه الجاهل الذي لم يكن يعرف أن الشيء يمكن أن يتوارى عن الأنظار بالدفن حتى تعلمه من الغراب، و هو لم يقل لأخيه حينما كلمه: إنك إن أردت أن تقتلني ألقى نفسي بين يديك و لم أذفع عن نفسي و لا أتقى القتل، و إنما قال: ما كنت لأقتلك.

و لم يقل: إنني أريد أن أقتل بيدك على أي تقدير لتكون ظالما فتكون من أصحاب النار فإن التسبب إلى ضلال أحد و شقائه في حياته ظلم و ضلال في شريعته الفطره من غير اختصاص بشرع دون شرع، و إنما قال: إنني أريد ذلك و أختاره على تقدير بسطك يدك لقتلي.

و من هنا يظهر اندفاع ما أورد على القصة: أنه كما أن القاتل منهما أفرط بالظلم و التعدي كذلك المقتول قصر بالتفريط و الانظام حيث لم يخاطبه و لم يقابله بالدفاع عن نفسه بل سلم له أمر نفسه و طوعه في إرادته قتله حيث قال له: «لَيْسَ بَسِيْطَتِ إِلَيَّ يَدُكَ» (إلخ).

وجه الاندفاع أنه، لم يقل: إنني لا أذفع عن نفسي و أذعك و ما تريد مني و إنما قال:

لست أريد قتلك، و لم يذكر في الآيه أنه قتل و لم يذفع عن نفسه على علم منه بالأمر فلعله قتله غيله أو قتله و هو يذفع أو يحترز.

و كذا ما أورد عليها أنه ذكر إرادته تمكين أخيه من قتله ليشقى بالعذاب الخالد ليكون هو بذلك سعيدا حيث قال: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِيَّ وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» كـبعض المتقشفين من أهل العباده و الورع حيث يرى أن الذي عليه هو الترهده و التعبد، و إن ظلمه ظالم أو تعدى عليه متعد حمل الظالم و زر ظلمه، و ليس عليه من الدفـاع عن حقه إلا الصبر و الاحتساب. و هذا من الجهل، فإنه من الإعانه على الإثم،

و هي توجب اشتراك المعين و المعان في الإثم جميعا لا انفراد الظالم بحمل الاثمين معا.

وجه الاندفاع: أن قوله: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِيْمَتِي»، قول على تقدير بالمعنى الذى تقدم بيانه.

و قد أجيب عن الإشكالين ببعض وجوه سخيفه لا جدوى في ذكرها.

قوله تعالى: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِيْمَتِي فَتَكُونَ مِنَ الصَّاحِبِ النَّارِ»، أى ترجع بإثمي و إثمك كما فسره بعضهم، و قال الراغب في مفرداته: أصل البواء مساواه الأجزاء في المكان خلاف النبوه الذى هو منافاه الأجزاء يقال: مكان بواء إذا لم يكن نابئا بنازله، و بوات له مكانا: سويته فتبوء- إلى أن قال- و قوله: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِيْمَتِي» أى تقيم بهذه الحاله. قال:

(أنكرت باطلها و بؤت بحقها.) انتهى و على هذا فتفسيره بالرجوع تفسير بلازم المعنى.

و المراد بقوله: «أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِيْمَتِي» أن ينتقل إثم المقتول ظلما إلى قاتله على إثمه الذى كان له فيجتمع عليه الإثمان، و المقتول يلقي الله سبحانه و لا- إثم عليه، فهذا ظاهر قوله: «أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِيْمَتِي» و قد ورد بذلك الروايات و الاعتبار العقلى يساعد عليه.

و قد تقدم شطر من البحث فيه فى الكلام على أحكام الأعمال فى الجزء الثانى من الكتاب.

و الإشكال عليه بأن لازمه جواز مؤاخذه الإنسان بذنب غيره، و العقل يحكم بخلافه، و قد قال تعالى: «أَلَا تَرَوْا زُرَّةً وَ زُرَّةً أُخْرَى»: (النجم: ٣٨) مدفوع بأن ذلك ليس من أحكام العقل النظرى حتى يختم عليه باستحاله الوقوع، بل من أحكام العقل العملى التى تتبع مصالح المجتمع الإنسانى فى ثبوتها و تغيرها، و من الجائز أن يعتبر المجتمع الفعل الصادر عن أحد فعلا صادرا عن غيره و يكتبه عليه و يؤاخذه به، أو الفعل الصادر عنه غير صادر عنه كما إذا قتل إنسانا و للمجتمع على المقتول حقوق كان يجب أن يستوفىها منه، فمن الجائز أن يستوفى المجتمع حقوقه من القاتل، و كما إذا بغى على المجتمع بالخروج و الإفساد و الإخلال بالأمن العام فإن للمجتمع أن يعتبر جميع الحسنات الباغى كأن لم تكن، إلى غير ذلك.

ففى هذه الموارد و أمثالها لا يرى المجتمع السيئات التى صدرت من المظلوم إلا أوزارا

للظالم، وإنما تزر وازرته وزر نفسها لا وزر غيرها، لأنها تملكها من الغير بما أوقعته عليه من الظلم و الشر نظير ما يبتاع الإنسان ما يملكه غيره بثمن، فكما أن تصرفات المالك الجديد لا تمنع لكون المالك الأول مالكا للعين زمانا لانتقالها إلى غيره ملكا، كذلك لا يمنع قوله: «أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» مؤاخذه النفس القاتله بسيئه بمجرد أن النفس الوازره كانت غيرها زمانا، لا أن قوله: «لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» يبقى بلا فائده و لا أثر بسبب جواز انتقال الوزر بسبب جديد كما لا يبقى

قوله (ع): «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» بلا فائده بتجوز انتقال الملك بيع و نحوه.

و قد ذكر بعض المفسرين: أن المراد بقوله: «يَاثِمِي وَ يَاثِمِيكَ» ياثم قتلى إن قتلتني و ياثمك الذي كنت أثمته قبل ذلك كما نقل عن ابن مسعود و ابن عباس و غيرهما، أو أن المراد ياثم قتلى و ياثمك الذي لم يتقبل من أجله قربانك كما نقل عن الجبائي و الزجاج، أو أن معناه ياثم قتلى و ياثمك الذي هو قتل جميع الناس كما نقل عن آخرين.

و هذه وجوه ذكروها ليس على شيء منها من جهة اللفظ دليل، و لا يساعد عليه اعتبار.

على أن المقابلة بين الإثمين مع كونهما جميعا للقاتل ثم تسميه أحدهما ياثم المقتول و غيره ياثم القاتل خاليه عن الوجه.

قوله تعالى: «فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» قال الراغب في مفرداته: الطوع الانقياد و يضاده الكره، و الطاعة مثله لكن أكثر ما يقال في الايتمار لما أمر و الارتسام فيما رسم، و قوله: فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ نحو أَسَمَحَتْ لَهُ قَرِينَتَهُ و انقادت له و سولت، و طوعت أبلغ من أطاعت و طوعت له نفسه بإزاء قولهم: تابت عن كذا نفسه. انتهى ملخصا. و ليس مراده أن طوعت مضمن معنى انقادت أو سولت بل يريد أن التطويح يدل على التدريج كالإطاعة على الدفعه، كما هو الغالب في بابي الإفعال و التفعيل فالتطويح في الآيه اقترب تدريجى للنفس من الفعل بوسوسه بعد و وسوسه و همامه بعد همامه تنقاد لها حتى تتم لها الطاعة الكامله فالمعنى: انقادت له نفسه و أطاعت أمره إياها بقتل أخيه طاعه تدريجيه، فقوله: «قَتَلَ أَخِيهِ» من وضع المأمور به موضع الأمر كقولهم:

أطاع كذا في موضع: أطاع الأمر بكذا.

و ربما قيل: إن قوله: طوعت بمعنى زينت فقوله: «قَتِيلَ أَخِيهِ» مفعول به، و قيل: بمعنى طأوعت أى طأوعت له نفسه فى قتل أخيه، فالقتل منصوب بنزع الخافض، و معنى الآية ظاهر.

و ربما استفيد من قوله: «فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» أنه إنما قتله ليلا، و فيه كما قيل:

إن أصبح - و هو مقابل أمسى - و إن كان بحسب أصل معناه يفيد ذلك لكن عرف العرب يستعمله بمعنى صار من غير رعايه أصل اشتقاقه، و فى القرآن شىء كثير من هذا القبيل كقوله: «فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا»: (آل عمران: ١٠٣) و قوله: «فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ»: (المائدة: ٥٢) فلا سبيل إلى إثبات إرادته المعنى الأصلي فى المقام.

قوله تعالى: «فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوَاءَ أَخِيهِ» البحث طلب الشىء فى التراب ثم يقال: بحثت عن الأمر بحثا كذا فى المجمع، و الموارد:

الستر، و منه التوارى للستر، و وراء لما خلف الشىء. و السوأه ما يتكرهه الإنسان.

و الويل الهلاك. و يا ويلتا كلمه تقال عند الهلكه، و العجز مقابل الاستطاعه.

و الآية بسياقها تدل على أن القاتل قد كان بقى زمانا على تحير من أمره، و كان يحذر أن يعلم به غيره، و لا يدرى كيف الحيله إلى أن لا يظفروا بجسده حتى بعث الله الغراب، و لو كان بعث الغراب و بحثه و قتله أخاه متقاربين لم يكن وجه لقوله: «يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ».

و كذا المستفاد من السياق أن الغراب دفن شيئا فى الأرض بعد البحث فإن ظاهر الكلام أن الغراب أراد إراءه كيفية الموارد لا كيفية البحث، و مجرد البحث ما كان يعلمه كيفية الموارد و هو فى سذاجه الفهم بحيث لم ينتقل ذهنه بعد إلى معنى البحث، فكيف كان ينتقل من البحث إلى الموارد و لا تلازم بينهما بوجه؟ فإنما انتقل إلى معنى الموارد بما رأى أن الغراب بحث فى الأرض ثم دفن فيها شيئا.

و الغراب من بين الطير من عاداته أنه يدخر بعض ما اصطاده لنفسه بدفنه فى الأرض و بعض ما يقتات بالحب و نحوه من الطير و إن كان ربما بحث فى الأرض لكنه للحصول على مثل الحبوب و الديدان لا للدفن و الادخار.

و ما تقدم من إرجاع ضمير الفاعل فى «لِيُرِيَهُ» إلى الغراب هو الظاهر من الكلام

لكونه هو المرجح القريب، وربما قيل: إن الضمير راجع إلى الله سبحانه، ولا بأس به لكنه لا يخلو عن شيء من البعد، والمعنى صحيح على التقديرين، وأما قوله: «قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ»، فإنما قاله لأنه استسهل ما رأى من حيله الغراب للمواراه فإنه وجد نفسه تقدر على إتيان مثل ما أتى به الغراب من البحث ثم التوسل به إلى المواراه لظهور الرابطة بين البحث و المواراه، وعند ذلك تأسف على ما فاته من الفائدة، و ندم على إهماله في التفكير في التوسل إلى المواراه حتى يستبين له أن البحث هو الوسيله القريبه إليه، فأظهر هذه الندامه بقوله: «يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي» و هو تخاطب جار بينه و بين نفسه على طريق الاستفهام الإنكارى، و التقدير أن يستفهم منكرا: أَعْجَزْتُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَتُوَارَى سَوْأَةَ أَخِي؟ فيجاب: لا. ثم يستفهم ثانيا استفهاما إنكاريا فيقال: فلم غفلت عن ذلك و لم تتوسل إليها بهذه الوسيله على ظهورها و أشقيت نفسك فى هذه المده من غير سبب؟ و لا جواب عن هذه المسأله، و فيه الندامه فإن الندامه تأثر روحى خاص من الإنسان و تألم باطنى يعرضه من مشاهدته إهماله شيئا من الأسباب المؤديه إلى فوت منفعه أو حدوث مضره، و إن شئت فقل هى تأثر الإنسان العارض له من تذكره إهماله فى الاستفادة من إمكان من الإمكانيات.

و هذا حال الإنسان إذا أتى من المظالم بما يكره أن يطلع عليه الناس فإن هذه أمور لا يقبلها المجتمع بنظامه الجارى فيه، المرتبط بعض أجزائه ببعض فلا بد أن يظهر أثر هذه الأمور المنافيه له و إن خفيت على الناس فى أول حدوثها، و الإنسان الظالم المجرم يريد أن يجبر النظام على قبوله و ليس بقابل نظير أن يأكل الإنسان أو يشرب شيئا من السم و هو يريد أن يهضمه جهاز هضمه و ليس بهاضم، فهو و إن أمكن وروده فى باطنه لكن له موعدا لن يخلفه و مرصدا لن يتجاوزه، و إن ربك لبالمرصاد.

و عند ذلك يظهر للإنسان نقص تدبيره فى بعض ما كان يجب عليه مراقبته و رعايته فيندم لذلك، و لو عاد فأصلح هذا الواحد فسد آخر و لا يزال الأمر على ذلك حتى يفضحه الله على رءوس الأشهاد.

و قد اتضح بما تقدم من البيان: أن قوله: «فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ»[□] إشاره إلى ندامته على عدم مواراته سواءه أخيه، و ربما أمكن أن يقال: إن المراد به ندمه على أصل القتل

(كلام فى معنى الإحساس و التفكير)

هذا الشطر من قصه ابنى آدم أعنى قوله تعالى: «فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ» آيه واحده فى القرآن لا نظيره لها من نوعها و هى تمثل حال الإنسان فى الانتفاع بالحس، و أنه يحصل خواص الأشياء من ناحيه الحس، ثم يتوسل بالتفكر فيها إلى أغراضه و مقاصده فى الحياه على نحو ما يقضى به البحث العلمى أن علوم الإنسان و معارفه تنتهى إلى الحس خلافا للقائلين بالتذكر و العلم الفطرى.

و توضيحه أنك إذا راجعت الإنسان فيما عنده من الصور العلميه من تصور أو تصديق جزئى أو كلى و بأى صفة كانت علومه و إدراكاته وجدت عنده و إن كان من أجهل الناس و أضعفهم فهما و فكرا صورا كثيره و علوما جمه لا تكاد تنالها يد الإحصاء بل لا يحصيها إلا رب العالمين.

و من المشهود من أمرها على كثرتها و خروجها عن طور الإحصاء و التعديد أنها لا تزال تزيد و تنمو مداه الحياه الإنسانيه فى الدنيا، و لو تراجعنا القهقرى وجدناها تنقص ثم تنقص حتى تنتهى إلى الصفر، و عاد الإنسان و ما عنده شىء من العلم بالفعل قال تعالى: «عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ»: (العلق: ٥).

و ليس المراد بالآيه أنه تعالى يعلمه ما لم يعلم و أما ما علمه فهو فيه فى غنى عن تعليم ربه فإن من الضرورى أن العلم فى الإنسان أيا ما كان هو لهديته إلى ما يستكمل به فى وجوده و ينتفع به فى حياته، و الذى تسير إليه أقسام الأشياء غير الحيه بالانبعاثات الطبيعيه تسير و تهتدى أقسام الموجودات الحيه- منها الإنسان- إليه بنور العلم فالعلم من مصاديق الهدى.

و قد نسب الله سبحانه مطلق الهدايه إلى نفسه حيث قال: «الَّذِي أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى»: (طه: ٥٠) و قال: «الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى»: (الأعلى).

٣) و قال و هو بوجه من الهدايه بالحس و الفكر: «أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» (النمل: ٦٣) و قد مر شطر من الكلام فى معنى الهدايه فى بعض المباحث السابقه، و بالجمله

لما كان كل علم هدايه و كل هدايه فهى من الله كان كل علم للإنسان بتعليمه تعالى.

و يقرب من قوله: «عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» قوله: «وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ»: (النحل: ٧٨).

و التأمل فى حال الإنسان و التدبر فى الآيات الكريمة يفيدان أن علم الإنسان النظرى أعنى العلم بخواص الأشياء و ما يستتبعه من المعارف العقلية يبتدئ من الحس فيعلمه الله من طريقه خواص الأشياء كما يدل عليه قوله: «فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْأَةَ أُخِيهِ» (الآيه).

فنسبه بعث الغراب لإراءه كيفية الموارد إلى الله سبحانه نسبة تعليم كيفية الموارد إليه تعالى بعينه فالغراب و إن كان لا يشعر بأن الله سبحانه هو الذى بعثه، و كذلك ابن آدم لم يكن يدري أن هناك مدبرا يدبر أمر تفكيره و تعلمه، و كانت سببىه الغراب و بحثه بالنسبه إلى تعلمه بحسب النظر الظاهرى سببىه اتفاقيه كسائر الأسباب الاتفاقيه التى تعلم الإنسان طرق تدبير المعاش و المعاد، لكن الله سبحانه هو الذى خلق الإنسان و ساقه إلى كمال العلم لغايه حياته، و نظم الكون نوع نظم يؤديه إلى الاستكمال بالعلم بأنواع من التماس و التصاك تقع بينه و بين أجزاء الكون، فيتعلم بها الإنسان ما يتوسل به إلى أغراضه و مقاصده من الحياه فالله سبحانه هو الذى يبعث الغراب و غيره إلى عمل يتعلم به الإنسان شيئا فهو المعلم للإنسان.

و لهذا المعنى نظائر فى القرآن كقوله تعالى: «وَ مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ»: (المائدة: ٤) عِد مَا علموه و علموه مما علمهم الله و إنما تعلموه من سائر الناس أو ابتكروه بأفكار أنفسهم، و قوله: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمَكُمُ اللَّهُ»: (البقره: ٢٨٢) و إنما كانوا يتعلمونه من الرسول، و قوله: «وَ لَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ»: (البقره:

٢٨٢) و إنما تعلم الكاتب ما علمه بالتعلم من كاتب آخر مثله إلا أن جميع ذلك أمور مقصوده فى الخلق و التدبير فما حصل من هذه الأسباب من فائده العلم الذى يستكمل به الإنسان فالله سبحانه هو معلمه بهذه الأسباب كما أن المعلم من الإنسان يعلم بالقول و التلقين، و الكاتب من الإنسان يعلم غيره بالقول و القلم مثلا.

و هذا هو السبيل فى جميع ما يسند إليه تعالى فى عالم الأسباب فالله تعالى هو خالقه

و بينه و بين مخلوقه أسباب هي الأسباب بحسب الظاهر و هي أدوات و آليات لوجود الشيء، و إن شئت فقل: هي من شرائط وجود الشيء الذى تعلق وجوده من جميع جهاته و أطرافه بالأسباب، فمن شرائط وجود زيد «الذى ولده عمرو و هند» أن يتقدمه عمرو و هند و ازدواج و تناكح بينهما، و إلا لم يوجد زيد المفروض، و من شرائط «الإبصار بالعين الباصرة» أن تكون قبله عين باصره، و هكذا.

فمن زعم أنه يوحد الله سبحانه بنفى الأسباب و إلغائها، و قدر أن ذلك أبلغ فى إثبات قدرته المطلقة و نفى العجز عنه، و زعم أن إثبات ضروره تخلل الأسباب قول بكونه تعالى مجبرا على سلوك سبيل خاص فى الإيجاد فاقتدا للاختيار فقد ناقض نفسه من حيث لا يشعر.

و بالجمله فالله سبحانه هو الذى علم الإنسان خواص الأشياء التى تنالها حواسه نوعا من النيل، علمه إياها من طريق الحواس، ثم سخر له ما فى الأرض و السماء جميعا، قال تعالى: «وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ»: (الجاثية: ١٣).

و ليس هذا التسخير إلا- لأن يتوسل بنوع من التصرف فيها إلى بلوغ أغراضه و أمانيه فى الحياه أى أنه جعلها مرتبطه بوجوده لينتفع بها، و جعله متفكرا يهتدى إلى كيفية التصرف و الاستعمال و التوسل، و من الدليل على ذلك قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَ الْفُلُوكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ»: (الحج: ٦٥)، و قوله تعالى: «وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلُوكِ وَ الْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ»: (الزخرف: ١٢)، و قوله تعالى: «عَلَيْهَا^٣ وَ عَلَى الْفُلُوكِ تَحْمَلُونَ»: (غافر: ٨٠) و غير ذلك من الآيات المشابهه لها فانظر إلى لسان الآيات كيف نسبت جعل الفلك إلى الله سبحانه و هو من صنع الإنسان، ثم نسب الحمل إليه تعالى و هو من صنع الفلك و الأنعام و نسب جريانها فى البحر إلى أمره و هو مستند إلى جريان البحر أو هبوب الريح أو البخار و نحوه، و سمي ذلك كله تسخييرا منه للإنسان لما أن لإرادته نوع حكمومه فى الفلك و ما يناظرها من الأنعام و فى الأرض و السماء تسوقها إلى الغايات المطلوبه له.

و بالجمله هو سبحانه أعطاه الفكر على الحس ليتوسل به إلى كماله المقدر له بسبب علومه الفكرية الجارية فى التكوينات أعنى العلوم النظرية.

قال تعالى: «وَ جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»: (النحل: ٧٨) و

أما العلوم العمليه و هى التى تجرى فيما ينبغى أن يعمل و ما لا ينبغى فإنما هى بإلهام من الله سبحانه من غير أن يوجد لها حس أو عقل نظرى، قال تعالى: « وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَالْتَمَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا »: (الشمس: ١٠) و قال:

«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ»: (الروم: ٣٠) فعد العلم بما ينبغى فعله و هو الحسنه و ما لا ينبغى فعله و هو السيئه مما يحصل له بالإلهام الإلهى و هو القذف فى القلب.

فجميع ما يحصل للإنسان من العلم إنما هى هدايه إلهيه و بهدايه إلهيه، غير أنها مختلفه بحسب النوع: فما كان من خواص الأشياء الخارجيه فالطريق الذى يهدهى به الله سبحانه الإنسان هو طريق الحس، و ما كان من العلوم الكليه الفكرية فإنما هى بإعطاء و تسخير إلهى من غير أن يبطله وجود الحس أو يستغنى الإنسان عنها فى حال من الأحوال، و ما كان من العلوم العمليه المتعلقة بصلاح الأعمال و فسادها و ما هو تقوى أو فجور فإنما هى بإلهام إلهى بالقذف فى القلوب و قرع باب الفطره.

و القسم الثالث الذى يرجع بحسب الأصل إلى إلهام إلهى إنما ينجح فى عمله و يتم فى أثره إذا صلح القسم الثانى و نشأ على صحه و استقامه كما أن العقل أيضا إنما يستقيم فى عمله إذا استقام الإنسان فى تقواه و دينه الفطرى، قال تعالى: « وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ »: (آل عمران: ٧) و قال تعالى: « وَ مَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ »: (غافر: ١٣) و قال تعالى:

« وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ »: (الأنعام: ١١٠) و قال تعالى:

« وَ مَنْ يَزْغَبْ عَن مِّلِّهِ إِِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ »: (البقره: ١٣٠) أى لا يترك مقتضيات الفطره إلا من فسد عقله فسلك غير سبيله.

و الاعتبار يساعد هذا التلازم الذى بين العقل و التقوى، فإن الإنسان إذا أصيب فى قوته النظرية فلم يدرك الحق حقا أو لم يدرك الباطل باطلا فكيف يلهم بلزوم هذا أو اجتناب ذاك؟ كمن يرى أن ليس وراء الحياه الماديه المعجله شىء فإنه لا يلهم التقوى الدينى الذى هو خير زاد للعيشه الآخره.

و كذلك الإنسان إذا فسد دينه الفطرى و لم يتزود من التقوى الدينى لم تعادل قواه الداخليه المحسسه من شهوه أو غضب أو محبه أو كراهه و غيرها، و مع اختلال أمر هذه

القوى لا تعمل قوه الإدراك النظرية عملها عملا مرضيا.

و البيانات القرآنيه تجرى فى بث المعارف الدينيه و تعليم الناس العلم النافع هذا المجرى، و تراعى الطرق المتقدمه التى عيبتها للحصول على المعلومات، فما كان من الجزئيات التى لها خواص تقبل الإحساس فإنها تصریح فيها إلى الحواس كآليات المشتمله على قوله: «أَلَمْ تَرَ أَفْلا- يَرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ، أَفَلا- تُبْصِرُونَ» و غير ذلك و ما كان من الكليات العقلية مما يتعلق بالأمر الكليه الماديه أو التى هى وراء عالم الشهاده فإنها تعتبر فيها العقل اعتبارا جازما و إن كانت غائبه عن الحس خارجه عن محيط الماده و الماديات، كغالب الآيات الراجعه إلى المبدأ و المعاد المشتمله على أمثال قوله: «لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، لقوم يتذكرون، يَفْقَهُونَ، و غيرها، و ما كان من القضايا العمليه التى لها مساس بالخير و الشر و النافع و الضار فى العمل و التقوى و الفجور فإنها تستند فيها إلى الإلهام الإلهى بذكر ما تذكره يشعر الإنسان بإلهامه الباطنى كآليات المشتمله على مثل قوله: «ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ، فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ، فِيهِمَا إِثْمٌ، وَ الْإِثْمُ وَ التَّبَعِيُّ بِغَيْرِ الْحَقِّ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي» و غيرها، و عليك بالتدبر فيها.

و من هنا يظهر أولا- أن القرآن الكريم يخطئ طريق الحسين و هم المعتمدون على الحس و تجربه، النافون للأحكام العقلية الصرفه فى الأبحاث العلميه، و ذلك أن أول ما يهتم القرآن به فى بيانه هو أمر توحيد الله عز اسمه، ثم يرجع إليه و يبتنى عليه جميع المعارف الحقيقيه التى بينها و يدعو إليها.

و من المعلوم أن التوحيد أشد المسائل ابتعادا من الحس، و بينونه للماده و ارتباطا بالأحكام العقلية الصرفه.

و القرآن يبين أن هذه المعارف الحقيقيه من الفطره قال: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» (الروم: ٣٠) أى إن الخلقه الإنسانيه نوع من الإيجاد يستتبع هذه العلوم و الإدراكات، و لا- معنى لتبديل خلق إلا أن يكون نفس التبديل أيضا من الخلق و الإيجاد، و أما تبديل الإيجاد المطلق أى إبطال حكم الواقع فلا يتصور له معنى فلن يستطيع الإنسان، و حاشا ذلك أن يبطل علومه الفطريه، و يسلك فى الحياه سبيلا- آخر غير سبيلها البته، و أما الانحراف المشهود عن أحكام الفطره فليس إبطالا لحكمها بل استعمالا لها فى غير ما ينبغى من نحو الاستعمال

نظير ما ربما يتفق أن الرامى لا يصيب الهدف فى رميته فإن آله الرمى و سائر شرائطه موضوعه بالطبع للإصابة إلا أن الاستعمال يوقعها فى الغلط، و السكاكين و المناشير و المشاقب و الإبر و أمثالها إذا عبثت فى الماكينات تعبته معوجه تعمل عملها الذى فطرت عليه بعينه من قطع أو نشر أو ثقب و غير ذلك لكن لا على الوجه المقصود، و أما الانحراف عن العمل الفطرى كان يخاط بنشر المنشار، بأن يعوض المنشار فعل الإبره من فعل نفسه، فيضع الخياطه موضع النشر، فمن المحال ذلك.

و هذا ظاهر لمن تأمل عامه ما استدل به القوم على صحه طريقهم كقولهم: إن الأبحاث العقلية المحضه، و القياسات المؤلفه من مقدمات بعيده من الحس يكثر وقوع الخطأ فيها كما يدل عليه كثره الاختلافات فى المسائل العقلية المحضه فلا ينبغى الاعتماد عليها لعدم اطمينان النفس إليها.

و قولهم فى الاستدلال على صحه طريق الحس و التجربه: أن الحس آله لنيل خواص الأشياء بالضروره و إذا أحس بأثر فى موضوع من الموضوعات على شرائط مخصوصه ثم تكرر مشاهدته الأثر معه مع حفظ تلك الشرائط بعينها من غير تخلف و اختلاف كشف ذلك عن أن هذا الأثر خاصه الموضوع من غير اتفاق لأن الاتفاق لا يدوم البتة.

و الدليلان كما ترى سيقا لإثبات وجوب الاعتماد على الحس و التجربه و رفض السلوك العقلى المحض مع كون المقدمات المأخوذه فيهما جميعا مقدمات عقلية خارجه عن الحس و التجربه ثم أريد بالأخذ بهذه المقدمات العقلية إبطال الأخذ بها، و هذا هو الذى تقدم أن الفطره لن تبطل البتة و إنما يغلط الإنسان فى كيفية استعمالها!

و أفحش من ذلك استعمال التجربه فى تشخيص الأحكام المشرعه و القوانين الموضوعه كأن يوضع حكم ثم يجرى بين الناس يختبر بذلك حسن أثره بإحصاء و نحوه فإن غلب على موارد جريانه حسن النتيجة أخذ حكما ثابتا جاريا و إلا ألقى فى جانب و أخذ آخر كذلك و هكذا، و نظيره فيه جعل الحكم بقياس أو استحسان. (1)

و القرآن يبطل ذلك كله بإثبات أن الأحكام المشرعه فطريه بينه، و التقوى و الفجور

ص: ٣١٣

١- ١) و أما القياس الفقهي و الاستحسان و ما يسمى بشم الفقاهه فهى أمارات لاستكشاف الحكم لا لجعلها، و البحث عنها موكول إلى فن الأصول.

العامين إلهاميان علميان، و أن تفاصيلها مما يجب أخذه من ناحيه الوحي، قال تعالى:

« وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »: (إسراء: ٣٦) وقال: « وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ » (البقره: ١٦٨) و القرآن يسمى الشريعة المشرعه حقا قال تعالى: « أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ »: (البقره: ٢١٣) وقال: « وَ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا »: (النجم: ٢٨) و كيف يغنى و فى اتباعه مخافه الوقوع فى خطر الباطل و هو الضلال؟ قال: « فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ »: (يونس: ٣٢) وقال: « فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ » (النحل: ٣٧) أى إن الضلال لا يصلح طريقا يوصل الإنسان إلى خير و سعادته فمن أراد أن يتوسل بباطل إلى حق أو بظلم إلى عدل أو بسيئه إلى حسنه أو بفجور إلى تقوى فقد أخطأ الطريق، و طمع من الصنع و الإيجاد الذى هو الأصل للشرائع و القوانين فيما لا يسمح له بذلك البتة، و لو أمكن ذلك لجرى فى خواص الأشياء المتضاده، و تكفل أحد الضدين ما هو من شأن الآخر من العمل و الأثر.

و كذلك القرآن يبطل طريق التذكر الذى فيه إبطال السلوك العلمى الفكرى و عزل منطق الفطره، و قد تقدم الكلام فى ذلك.

و كذلك القرآن يحظر على الناس التفكير من غير مصاحبه تقوى الله سبحانه، و قد تقدم الكلام فيه أيضا فى الجملة، و لذلك ترى القرآن فيما يعلم من شرائع الدين يشفع الحكم الذى يبينه بفضائل أخلاقيه و خصال حميده تستيقظ بتذكرها فى الإنسان غريزه تقواه، فيقوى على فهم الحكم و فقهه، و اعتبر ذلك فى أمثال قوله تعالى: « وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ »: (البقره:

٢٣٢) و قوله تعالى: « وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ »: (البقره: ١٩٣) و قوله تعالى: « وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ »: (العنكبوت: ٤٥).

[بيان]

قوله تعالى: « مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا » فى المجمع:، الأجل فى اللغة الجنايه، انتهى. و قال الراغب فى المفردات:، الأجل الجنايه التى يخاف منها آجلا، فكل أجل جنايه و ليس كل جنايه آجلا. يقال: فعلت ذلك من أجله،

انتهى. ثم استعمل للتعليل، يقال: فعلته من أجل كذا أى إن كذا سبب فعلى، و لعل استعمال الكلمه فى التعليل ابتداءً أولاً فى مورد الجنايه و الجريره كقولنا: أساء فلان و من أجل ذلك أدبته بالضرب أى إن ضربى ناش من جنايته و جريرته التى هى إساءته أو من جنايه هى إساءته، ثم أرسلت كلمه تعليل فقيل: أزورك من أجل حبى لك و لأجل حبى لك.

و ظاهر السياق أن الإشاره بقوله: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكْ» إلى نبأ ابنى آدم المذكور فى الآيات السابقه أى إن وقوع تلك الحادثه الفجيعه كان سبباً لكتابتنا على بنى إسرائيل كذا و كذا، و ربما قيل: إن قوله: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكْ» متعلق بقوله فى الآيه السابقه: «فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ»

أى كان ذلك سبباً لندامته، و هذا القول و إن كان فى نفسه غير بعيد كما فى قوله تعالى: «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى» X الآيه X: (البقره: ٢٢٠) إلا أن لازم ذلك كون قوله: «كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» (إلخ) مفتتح الكلام و المعهود من السياقات القرآنيه أن يؤتى فى مثل ذلك بواو الاستيناف كما فى آيه البقره المذكوره آنفاً و غيرها.

و أما وجه الإشاره فى قوله: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكْ» إلى قصه ابنى آدم فهو أن القصه تدل على أن من طباع هذا النوع الإنسانى أن يحمله اتباع الهوى و الحسد الذى هو الحق للناس بما ليس فى اختيارهم أن يحمله أو هن شىء على منازعه الربوبيه و إبطال غرض الخلقه بقتل أحدهم أخاه من نوعه و حتى شقيقه لأبيه و أمه.

فأشخاص الإنسان إنما هم أفراد نوع واحد و أشخاص حقيقه فارده، يحمل الواحد منهم من الإنسانيه ما يحمله الكثيرون، و يحمل الكل ما يحمله البعض و إنما أراد الله سبحانه بخلق الأفراد و تكثير النسل أن تبقى هذه الحقيقه التى ليس من شأنها أن تعيش إلا زماناً يسيراً، و يدوم بقاؤها فيخلف اللاحق السابق و يعبد الله سبحانه فى أرضه، فإفناء الفرد بالقتل إفساد فى الخلقه و إبطال لغرض الله سبحانه فى الإنسانيه المستبقاه بتكثير الأفراد بطريق الاستخلاف كما أشار إليه ابن آدم المقتول فيما خاطب أخاه: «مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ» فأشار إلى أن القتل بغير الحق منازعه الربوبيه.

فلأجل أن من طباع الإنسان أن يحمله أى سبب واه على ارتكاب ظلم يتول بحسب الحقيقه إلى إبطال حكم الربوبيه و غرض الخلقه فى الإنسانيه العامه، و كان من شأن بنى

إسرائيل ما ذكره الله سبحانه قبل هذه الآيات من الحسد والكبر واتباع الهوى وإدحاض الحق وقد قص قصصهم بين الله لهم حقيقته هذا الظلم الفجيع ومنزلته بحسب الدقه، وأخبرهم بأن قتل الواحد عنده بمنزله قتل الجميع، وبالمقابل إحياء نفس واحده عنده بمنزله إحياء الجميع.

وهذه الكتابه وإن لم تشتمل على حكم تكليفي لكنها مع ذلك لا تخلو عن تشديد بحسب المنزله والاعتبار، وله تأثير في إثارة الغضب والسخط الإلهي في دنيا أو آخره.

و بعبارة مختصره: معنى الجملة أنه لما كان من طباع الإنسان أن يندفع بأى سبب واه إلى ارتكاب هذا الظلم العظيم، وكان من أمر بنى إسرائيل ما كان، بينا لهم منزله قتل النفس لعلهم يكفون عن الإسراف ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إنهم بعد ذلك فى الأرض لمسرفون.

و أما قوله: «أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» استثنى سبحانه قتل النفس بالنفس وهو القود والقصاص وهو قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ» (البقره: ١٧٨) و قتل النفس بالفساد فى الأرض، وذلك قوله فى الآيه التاليه: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا» (الآيه).

و أما المنزله التى يدل عليها قوله: «فَكَأَنَّمَا» (إلخ) فقد تقدم بيانه أن الفرد من الإنسان من حيث حقيقته المحموله له التى تحيا وتموت إنما يحمل الإنسانيه التى هى حقيقته واحده فى جميع الأفراد والبعض والكل، والفرد الواحد والأفراد الكثيرون فيه واحد، ولازم هذا المعنى أن يكون قتل النفس الواحد بمنزله قتل نوع الإنسان وبالعكس إحياء النفس الواحد بمنزله إحياء الناس جميعا، وهو الذى تفيده الآيه الشريفه.

و ربما أشكل على الآيه أولا: بأن هذا التنزيل يفضى إلى نقض الغرض فإن الغرض بيان أهميه قتل النفس وعظمتها من حيث الإثم والأثر، ولازمه أن تزيد الأهميه كلما زاد عدد القتل، وتنزيل الواحد بمنزله الجميع يوجب أن لا يقع بإزاء الزائد على الواحد شىء فإن من قتل عشرة كان الواحد من هذه المقاتل تعد قتل الجميع، وتبقى الباقي وليس بإزائه شىء.

و لا يندفع الإشكال بأن يقال: إن قتل العشره يعدل عشره أضعاف قتل الجميع وإن قتل الجميع يعدل قتل الجميع بعدد الجميع لأن مرجعه إلى المضاعفه فى عدد العقاب، واللفظ لا يفى ببيان ذلك.

على أن الجميع مؤلف من آحاد كل واحد منها يعدل الجميع المؤلف من الآحاد كذلك، و يذهب إلى ما لا نهاية له، و لا معنى للجميع بهذا المعنى، إذ لا فرد واحد له فلا جميع من غير آحاد.

على أن الله تعالى يقول: «مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا» (الأنعام: ١٦٠) و ثانيا: بأن كون قتل الواحد يعدل قتل الجميع إن أريد به قتل الجميع الذى يشتمل على هذا الواحد كان لازمه مساواه الواحد مجموع نفسه و غيره و هو محال بالبدايه، و إن أريد به قتل الجميع باستثناء هذا الواحد كان معناه من قتل نفسا فكأنما قتل غيرها من النفوس، و هو معنى ردىء مفسد للغرض من الكلام و هو بيان غايه أهميه هذا الظلم.

على أن إطلاق قوله: «فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» من غير استثناء يدفع هذا الاحتمال.

و لا يندفع هذا الإشكال بمثل قولهم: إن المراد هو المعادله من حيث العقوبه أو مضاعفه العذاب و نحو ذلك و هو ظاهر.

و الجواب عن الإشكاليين: أن قوله: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا» إلى قوله- فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» كناية عن كون الناس جميعا ذوى حقيقه واحده إنسانيه متحده فيها، الواحد منهم و الجميع فيها سواء، فمن قصد الإنسانيه التى فى الواحد منهم فقد قصد الإنسانيه التى فى الجميع كالماء إذا وزع بين أوانى كثيره فمن شرب من أحد الآنيه فقد شرب الماء، و قد قصد الماء من حيث إنه ماء- و ما فى جميع الآنيه لا يزيد على الماء من حيث إنه ماء- فكأنه شرب الجميع، فجملة: «مَنْ قَتَلَ، إلخ» كناية فى صورته التشبيهيه، و الإشكالان مندفعان، فإن بناءهما على كون التشبيه بسيطا يزيد فيه وجه الشبهه على حسب زياده المشبهه عددا إذ لو سوى حينئذ بين الواحد و الجميع فسد المعنى و عرض الإشكال كما لو قيل:

الواحد من القوم كالواحد من الأسد و الواحد منهم كالجميع فى البطش و البساله.

و أما قوله تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» فالكلام فيه كالكلام فى الجملة السابقه، و المراد بالإحياء ما يعد فى عرف العقلاء إحياء كإنقاذ الغريق و إطلاق الأسير، و قد عد الله تعالى فى كلامه الهدايه إلى الحق إحياء قال تعالى: «أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ» (الأنعام: ١٢٢) فمن دل نفسا إلى الإيمان فقد أحيها.

و أما قوله تعالى: «وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ» فهو معطوف على صدر الآية أى و لقد جاءتهم رسلنا بالبينات يحذرونهم القتل و كل ما يلحق به من وجوه الفساد فى الأرض.

و أما قوله تعالى: «ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ» فهو متمم للكلام، بانضمامه إليه يستنتج الغرض المطلوب من البيان، و هو ظهور أنهم قوم مفسدون مصرون على استكبارهم و عتوهم فلقد بينا لهم منزله القتل و جاءتهم رسلنا فيها و فى غيرها بالبينات، و بينوا لهم و حذروهم و هم مع ذلك لم ينتهوا عن إصرارهم على العتو و الاستكبار فأسرفوا فى الأرض قديما و لا يزالون يسرفون.

و الإسراف الخروج عن القصد و تجاوز الحد فى كل فعل يفعل الإنسان، و إن كان يغلب عليه الاستعمال فى مورد الإنفاق كقوله تعالى: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا» (الفرقان: ٦٧) على ما ذكره الراغب فى المفردات.

(بحث روائى)

فى تفسير العياشى، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، عن أبى جعفر (ع) قال: لما قرب ابنا آدم القربان-فتقبل من أحدهما و لم يتقبل من الآخر-قال: تقبل من هابيل و لم يتقبل من قابيل-دخله من ذلك حسد شديد، و بغى على هابيل، و لم يزل يرصده و يتبع خلوته حتى ظفر به-متنحيا من آدم فوثب عليه و قتله، فكان من قصتهما ما قد أنبأ الله فى كتابه-مما كان بينهما من المحاوره قبل أن يقتله، الحديث.

أقول: و الروايه من أحسن الروايات الوارده فى القصة و هى روايه طويله يذكر (ع) فيها: تولد هبه الله (شيث) لآدم بعد ذلك و وصيته له و جريان أمر الوصيه بين الأنبياء، و سنقلها إن شاء الله فى موضع يناسب للاعتبار، و قد تقدم فى البيان المتقدم.

و اعلم: أن الذى ضبطته الروايات من اسم الابنين: هابيل و قابيل، و الذى فى التوراه الدائره: هابيل و قايين. و لا حجه فى ذلك لانتهاه سند التوراه إلى واحد مجهول الحال مع ما هى عليه من التحريف الظاهر.

و فى تفسير القمى، قال: حدثنا أبى عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن

أبى حمزه الشمالى، عن ثوير بن أبى فاخته قال: سمعت على بن الحسين (ع) يحدث رجالا من قريش قال: لما قربا ابنا آدم القربان- قرب أحدهما أسمن كبش كان فى صيانتته، وقرب الآخر ضغثا من سنبل- فتقبل من صاحب الكبش و هو هايبيل، و لم يتقبل من الآخر، فغضب قابيل، فقال لهايبيل: و الله لأقتلك، فقال هايبيل: إنما يتقبل الله من المتقين- لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى- ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك- إني أخاف الله رب العالمين- إني أريد أن تبوء بإثمي و إثمك- فتكون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين.

فطوعت له نفسه قتل أخيه- فلم يدر كيف يقتله حتى جاء إبليس فعلمه فقال: ضع رأسه بين حجرين ثم اشدخه- فلما قتله لم يدر ما يصنع به، فجاء غرابان فأقبلا يتضاربان- حتى اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه، ثم حفر الذى بقى فى الأرض بمخالبه، و دفن فيه صاحبه، قال قابيل: يا ويلتا أ عجزت- أن أكون مثل هذا الغراب- فأوارى سواه أخى فأصبح من النادمين، فحفر له حفيره و دفنه فيها- فصارت سنه يدفنون الموتى.

فرجع قابيل إلى أبيه فلم ير معه هايبيل فقال له آدم: أين تركت ابني؟ قال له قابيل: أرسلتني عليه راعيا؟ فقال آدم: انطلق معي إلى مكان القربان، و أوجس نفس آدم بالذى فعل قابيل، فلما بلغ مكان القربان استبان له قتله، فلعن آدم الأرض التى قبلت دم هايبيل، و أمر آدم أن يلعن قابيل، و نودى قابيل من السماء لعنت كما قتلت أخاك، و لذلك لا تشرب الأرض الدم.

فانصرف آدم يبكى على هايبيل أربعين يوما و ليله- فلما جزع عليه شكى ذلك إلى الله فأوحى الله إليه أنى واهب لك ذكرا- يكون خلفا عن هايبيل- فولدت حواء غلاما زكيا مباركا- فلما كان فى اليوم السابع أوحى الله إليه: يا آدم إن هذا الغلام هبه منى لك- فسمه هبه الله فسماه آدم هبه الله.

أقول: الرواية من أوسط الروايات الواردة فى القصة و ما يلحق بها و هى مع ذلك لا تخلو عن تشويش فى متنها حيث إن ظاهرها أن قابيل أوعده هايبيل بالقتل ثم لم يدر كيف يقتل؟ و هو معنى غير معقول إلا- أن يراد أنه تحير فى أنه أى سبب من أسباب القتل؟ يختاره لقتله فأشار إليه إبليس- لعنه الله- أن يشدخ رأسه بالحجاره، و هناك روايات أخر مرويه من طرق أهل السنه و الشيعة يقرب مضمونها من مضمون هذه الروايه.

و اعلم أن فى القصة روايات كثيرة مختلفه المضامين عجيبتها كالقائله إن الله أخذ كبش هايبيل فخرنه فى الجنة أربعين خريفا ثم فدى به إسماعيل فذبحه إبراهيم، والقائله:

إن هايبيل مكن قابيل من نفسه و أنه تحرج أن يبسط يده إلى أخيه، والقائله إن قابيل لما قتل أخاه عقل الله إحدى رجله إلى فخذها من يوم قتله إلى يوم القيامة و جعل وجهه إلى اليمين حيث دار دارت عليه حظيره من ثلج فى الشتاء، و عليه فى الصيف حظيره من نار و معه سبعة أملاك كلما ذهب ملك جاء الآخر، والقائله: إنه معذب فى جزيره من جزائر البحر علقه الله منكوسا و هو كذلك إلى يوم القيامة، والقائله: إن قابيل بن آدم معلق بقرونه فى عين الشمس تدور به حيث دارت فى زمهريرها و حميمها إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة صيره الله إلى النار، والقائله: إن ابن آدم الذى قتل أخاه كان قابيل الذى ولد فى الجنة، والقائله: إن آدم لما بان له قتل هايبيل رثاه بعده أبيات بالعربيه، والقائله:

إنه كان من شريعتهم أن الإنسان إذا قصده آخر تركه و ما يريد من غير أن يمتنع منه، إلى غير ذلك من الروايات.

فهذه و أمثالها روايات من طرق جلهها أو كلها ضعيفه، و هى لا توافق الاعتبار الصحيح و لا الكتاب يوافقها فهى بين موضوعه بينه الوضع و بين محرفه أو مما غلط فيه الرواه من جهه النقل بالمعنى.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن أبى شيبه عن عمر قال: قال رسول الله ص: يعجز أحدكم أتاه الرجل أن يقتله أن يقول هكذا؟ و قال: بإحدى يديه على الأخرى -فيكون كالخير من ابني آدم، و إذا هو فى الجنة و إذا قاتله فى النار.

أقول: و هى من روايات الفتن، و هى كثيره روى أكثرها السيوطى فى الدر المنثور،

كالذى رواه عن البيهقى عن أبى موسى عن النبى ص قال: اكسروا سيفكم يعنى فى الفتنه -واقطعوا أوتاركم و الزموا أجواف البيوت، و كونوا فيها كالخير من ابني آدم،

و ما رواه عن ابن جرير و عبد الرزاق عن الحسن قال: قال رسول الله ص: إن ابني آدم ضربا مثلا لهذه الأمه -فخذوا بالخير منهما، إلى غير ذلك.

و هذه روايات لا تلائم بظاهرها الاعتبار الصحيح المؤيد بالآثار الصحيحه الأمره بالدفاع عن النفس و الانتصار للحق، و قد قال تعالى: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

فَأَضِلُّهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلْهُمَا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَيَّ أَمْرَ اللَّهِ :

(الحجرات: ٩).

على أنها جميعا تفسر قوله تعالى فى القصة حكاية عن هايل: «لَيْسَ بَسِيْطَةً إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ»
بأن المراد تمكين هايل لأخيه فى قتله و تركه الدفاع، وقد عرفت ما فيه.

و مما يوجب سوء الظن بها أنها مرويه عن أناس قعدوا فى فتنه الدار و فى حروب على (ع) مع معاويه و الخوارج و طلحه و الزبير، فالواجب توجيهها بوجه إن أمكن و إلا فالطرح.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن عساكر عن على: أن النبى ص قال: بدمشق جبل يقال له: «قاسيون» فيه قتل ابن آدم أخاه.

أقول: و الروايه لا- بأس بها غير أن ابن عساكر روى بطريق عن كعب الأحبار أنه قال: إن الدم الذى على جبل قاسيون هو دم ابن آدم، و بطريق آخر عن عمرو بن خبير الشعبانى قال: كنت مع كعب الأحبار على جبل دير المران فرأى لجه سائله فى الجبل فقال: هاهنا قتل ابن آدم أخاه، و هذا أثر دمه جعله الله آيه للعالمين.

و الروايتان تدلان على أنه كان هناك أثر ثابت يدعى أنه دم هايل المقتول، و يشبه أن يكون ذلك من الأمور الخرافيه التى ربما وضعوها لصرف وجوه الناس إليها بالزياره و إيتاء النذور و إهداء الهدايا نظير آثار الأكف و الأقدام المعموله على الأحجار و قبر الجده و غير ذلك.

و فى الدر المنثور، أخرج أحمد و البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن ماجه و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ص: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها- لأنه أول من سن القتل.

أقول: و قد روى هذا المعنى من طرق أهل السنه و الشيعة بغير هذا الطريق.

و فى الكافى، بإسناده عن حمran قال: قلت لأبى جعفر (ع)، ما معنى قول الله عز و جل « مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ - أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ - فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا؟ » - قال: قلت: و كيف فكأنما قتل الناس جميعا- و إنما قتل

ص: ٣٢١

واحد؟ قال: يوضع في موضع من جهنم إليه-منتهى شده عذاب أهلها، لو قتل الناس جميعا كان إنما دخل ذلك المكان، قلت: فإن قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه:

أقول: ورواه الصدوق في معاني الأخبار، عن حمران مثله .

وقوله: «قلت: فإن قتل آخر؟» إشاره إلى ما تقدم بيانه من إشكال لزوم تساوى القتل الواحد معه منضمًا إلى غيره، وقد أجاب (ع) عنه بقوله: «يضاعف عليه» ولا يرد عليه أنه رفع اليد عن التسوية التي يشير إليه حديث المنزلة: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ» (إلخ) حيث إن لا يزم المضاعفه عدم تساوى الواحد والكثير أو الجميع، وجه عدم الورد أن تساوى المنزلة راجع إلى سنخ العذاب وهو كون قاتل الواحد والاثنين والجميع في واد واحد من أودية جهنم، ويشير إليه قوله (ع) في الرواية: «لو قتل الناس جميعا كان إنما دخل ذلك المكان».

و يشهد على ما ذكرنا

ما رواه العياشى في تفسيره عن حمران عن أبي عبد الله (ع): في الآية قال (ع) منزله في النار-إليها انتهت شدته عذاب أهل النار جميعا فيجعل فيها، قلت:

و إن كان قتل اثنين؟ قال: ألا ترى أنه ليس في النار منزله-أشد عذابا منها؟ قال: يكون يضاعف عليه بقدر ما عمل، الحديث فإن الجمع بين النفي والإثبات في جوابه (ع) ليس إلا-لما وجهنا به الرواية، وهو أن الاتحاد والتساوى في سنخ العذاب، وإليه تشير المنزلة، والاختلاف في شخصه ونفس ما يذوقه القاتل فيه.

و يشهد عليه أيضا في الجملة ما فيه أيضا

عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله (ع):

في قول الله: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ... فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» -قال: واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه، ولو قتل نفس واحده كان فيه.

أقول: و كان الآية منقوله فيها بالمعنى.

و في الكافي، بإسناده عن فضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (ع) قول الله عز وجل في كتابه: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» -قال: من حرق أو غرق قلت: من أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال: ذلك تأويلها الأعظم:

أقول: ورواه الشيخ في أماليه والبرقي في المحاسن، عن فضيل عنه (ع)، وروى الحديث عن سماعة و حمران عن أبي عبد الله (ع).

و المراد بكون الإنقاذ من الضلالة تأويلاً- أعظم للآية كونه تفسيراً أدق لها، و التأويل كثيراً ما كان يستعمل في صدر الإسلام مرادفاً للتفسير.

و يؤيد ما ذكرناه ما في تفسير العياشي، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال:

سألته عن قول الله. « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ - فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا » - فقال: له في النار مقعد - لو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك العذاب. قال: « وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا » - لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرق، و أعظم من ذلك كلها يخرجها من ضلاله إلى هدى.

أقول: و قوله «لم يقتلها» أي لم يقتلها بعد ثبوت القتل لها كما في مورد القصص.

و فيه، عن أبي بصير عن أبي جعفر(ع) قال: سألته: « وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا » - قال: من استخرجها من الكفر إلى الإيمان.

أقول: و قد ورد هذا المعنى في كثير من الروايات الواردة من طرق أهل السنة.

و في المجمع:، روى عن أبي جعفر(ع): المسرفون الذين يستحلون المحارم و يسفكون الدماء.

(بحث علمي و تطبيقي) [في تطبيق قصة ابني آدم علي ما في التوراه.]

في الإصحاح الرابع من سفر التكوين من التوراه ما نصه: " (١) و عرف آدم حواء امرأته فحبلت و ولدت قايين - و قالت اقتنيت رجلاً من عند الرب (٢) ثم عادت فولدت أخاه هايل - و كان هايل راعياً للغنم - و كان قايين عاملاً في الأرض (٣) و حدث من بعد أيام - أن قايين قدم من أثمار الأرض قرباناً للرب (٤) و قدم هايل أيضاً من أبكار غنمه و من سمانها - فنظر الرب إلى هايل و قربانه (٥) و لكن إلى قايين و قربانه لم ينظر - فاغتاظ قايين جدا و سقط وجهه (٦) فقال الرب لقايين لما ذا اغتظت و لما ذا سقط وجهك (٧) إن أحسنت أ فلا رفع - و إن لم تحسن فعند الباب خطيئه رابضه - و إليك اشتياقها و أنت تسود عليها -.

(٨) و كلم قايين هايل أخاه و حدث إذ كانا في الحقل - أن قايين قام على هايل أخيه و قتله (٩) فقال الرب لقايين أين هايل أخوك - فقال لا أعلم أ حارس أنا لأخى (١٠) فقال ما ذا فعلت صوت دم أخيك صارخ إلى من الأرض (١١) فالآن ملعون أنت من الأرض

التي فتحت فاهها لتقبل دم أخيك من يدك (١٢) متى عملت الأرض لا- تعود تعطيك قوتها تائها و هاربا تكون في الأرض (١٣) فقال قايين للرب ذنبي أعظم من أن يتحمل (١٤) إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض- و من وجهك أختفى و أكون تائها و هاربا في الأرض فيكون كل من وجدني يقتلني (١٥) فقال له الرب لذلك كل من قتله قايين-فسبعه أضعاف ينتقم منه-و جعل الرب لقايين علامه لكي لا- يقتله كل من وجده (١٦) فخرج قايين من لدن الرب-و سكن في أرض نود شرقي عدن،انتهى

(١)

و الذي في القرآن من قصتهما قوله تعالى: «وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالاَ أَفْتَلْنَاكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٧) لَئِن بَسَيْتَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٨) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (٢٩) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ (٣٠) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوَاءَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوَاءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (٣١) آيه: من المائدة- ٢٧: ٣١ (٢).

و عليك أن تتدبر ما تشتمل عليه القصة على ما قصتها التوراه و على ما قصها القرآن ثم تطبق بينهما ثم تقضى ما أنت قاض.

فأول ما يبدو لك من التوراه أنها جعلت الرب تعالى موجودا أرضيا على صورة إنسان يعاشر الناس، يحكم لهم و عليهم كما يحكم أحد الناس فيهم، و يدنى و يقترب منه و يكلم كما يفعل ذلك أحدهم مع غيره ثم يختفى منه بالابتعاد و الغيبه فلا يرى البعيد الغائب كما يرى القريب الحاضر، و بالجملة فحاله حال إنسان أرضى من جميع الجهات غير أنه نافذ الإراده إذا أراد، ماضى الحكم إذا حكم، و على هذا الأساس يبتنى جميع تعليمات التوراه و الإنجيل فيما يبتان من التعليم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

و لازم القصة التي فيها: أن البشر كان يعيش يومئذ على حال المشافهه و الحضور عند الله سبحانه، ثم احتجب عن قايين أو عنه و عن أمثاله و بقى الباقون على حالهم مع أن

ص: ٣٢٤

١- ١) نقل من التوراه العربيه المطبوعه في كمبروج سنة ١٩٣٥.

٢- ٢) إنما أعدنا ذكر الآيات ليكون التطبيق أسهل و التنازل أقرب.

البراهين القاطعه قائمه على أن الإنسان نوع واحد متماثل الأفراد عائش في الدنيا عيشه دنيويه ماديه و أن الله جل شأنه متنزه عن الاتصاف بصفات الماده و أحوالها، متقدس عن لحوق عوارض الإمكان و طوارق النقص و الحدثان، وهو الذى يبينه القرآن.

و أما القرآن فإنه يقص القصه على أساس تماثل الأفراد غير أنه يذيل قصه القتل بقصه بعث الغراب فيكشف عن حقيقه كون الإنسان تدريجى الكمال بانبا استكماله فى مدارج الكمال الحيوى على أساس الحس و الفكر.

ثم يذكر محاوره الأخوين فيقص عن المقتول من غرر المعارف الفطريه الإنسانيه و أصول المعارف الدينيه من التوحيد و النبوه و المعاد، ثم أمر التقوى و الظلم و هما الأصلان العاملان فى جميع القوانين الإلهيه و الأحكام الشرعيه، ثم العدل الإلهى فى مسأله القبول و الرد و المجازاه الأخرويه.

ثم ندامه القاتل بعد صنعه و خسارته فى الدنيا و الآخره، ثم يبين بعد ذلك كله أن القتل من شامه أمره أن الذى يقع منه على نفس واحده كالذى يقع منه على الناس جميعا و أن من أحيانا نفسا فكأنما أحيانا الناس جميعا.

[سوره المائده (٥): الآيات ٣٣ الى ٤٠]

اشاره

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣٦) يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٣٧) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩) أَلَسَمْتُمْ أَنْ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤٠)

الآيات غير خالية الارتباط بما قبلها، فإن ما تقدمها من قصه قتل ابن آدم أخاه و ما كتبه الله سبحانه على بنى إسرائيل من أجله، و إن كان من تتمه الكلام على بنى إسرائيل و بيان حالهم من غير أن يشتمل على حد أو حكم بالمطابقه لكنها لا تخلو بحسب لازم مضمونها من مناسبه مع هذه الآيات المتعرضه لحد المفسدين فى الأرض و السراق.

قوله تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا».

«فَسَادًا» مصدر وضع موضع الحال، و محاربه الله و إن كانت بعد استحاله معناها الحقيقى و تعيين إرادته المعنى المجازى منها ذات معنى و سيع يصدق على مخالفه كل حكم من الأحكام الشرعيه و كل ظلم و إسراف لكن ضم الرسول إليه يهدى إلى أن المراد بها بعض ما للرسول فيه دخل، فيكون كالمتمتعين أن يراد بها ما يرجع إلى إبطال أثر ما للرسول عليه و لايه من جانب الله سبحانه كمحاربه الكفار مع النبى ص و إخلال قطاع الطريق بالأمن العام الذى بسطه بولايته على الأرض، و تعقب الجمله بقوله: «وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا» يشخص المعنى المراد و هو الإفساد فى الأرض بالإخلال بالأمن و قطع الطريق دون مطلق المحاربه مع المسلمين، على أن الضروره قاضيه بأن النبى ص لم يعامل المحاربين من الكفار بعد الظهور عليهم و الظفر بهم هذه المعامله من القتل و الصلب و المثله و النفى.

على أن الاستثناء فى الآيه التاليه قرينه على كون المراد بالمحاربه هو الإفساد المذكور

فإنه ظاهر في أن التوبه إنما هي من المحاربه دون الشرك و نحوه.

فالمراد بالمحاربه و الإفساد على ما هو الظاهر هو الإخلال بالأمن العام، و الأمن العام إنما يختل بإيجاد الخوف العام و حلوله محلّه، و لا يكون بحسب الطبع و العاده إلا باستعمال السلاح المههد بالقتل طبعاً و لهذا ورد فيما ورد من السنه تفسير الفساد في الأرض بشهر السيف و نحوه، و سيجيء في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: «أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَيْبُوا» (إلخ) التقتيل و التصليب و التقطيع تفعيل من القتل و الصلب و القطع يفيد شدة في معنى المجرد أو زياده فيه، و لفظه «أَوْ» إنما تدل على الترديد المقابل للجمع، و أما الترتيب أو التخيير بين أطراف الترديد فإنما يستفاد أحدهما من قرينه خارجيه حاله أو مقالیه فالآيه غير خاليه عن الإجمال من هذه الجهه.

و إنما تبينها السنه و سيجيء أن المروي عن أئمه أهل البيت (ع) أن الحدود الأربعة مترته بحسب درجات الإفساد كمن شهر سيفاً فقتل النفس و أخذ المال أو قتل فقط أو أخذ المال فقط أو شهر سيفاً فقط على ما سيأتي في البحث الروائي التالي إن شاء الله.

و أما قوله: «أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ» فالمراد بكونه من خلاف أن يأخذ القطع كلا من اليد و الرجل من جانب مخالف لجانب الأخرى كاليد اليمنى و الرجل اليسرى، و هذا هو القرينه على كون المراد بقطع الأيدي و الأرجل قطع بعضها دون الجميع أي إحدى اليدين و إحدى الرجلين مع مراعاة مخالفه الجانب.

و أما قوله: «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» فالنفي هو الطرد و التغييب و فسر في السنه بطرده من بلد إلى بلد.

و في الآيه أبحاث أخر ففهيّه تطلب من كتب الفقه.

قوله تعالى: «ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» الخزي هو الفضيحه، و المعنى ظاهر.

و قد استدل بالآيه على أن جريان الحد على المجرم لا يستلزم ارتفاع عذاب الآخره، و هو حق في الجملة.

قوله تعالى: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» (إلخ) و أما بعد القبض

عليهم و قيام البينه فإن الحد غير ساقط، و أما قوله تعالى: «فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» فهو كناية عن رفع الحد عنهم، و الآيه من موارد تعلق المغفره بغير الأمر الأخرى.

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» (الخ) قال الراغب في المفردات:، الوسيله التوصل إلى الشىء برغبه، و هى أخص من الوصيله لتضمنها لمعنى الرغبه، قال تعالى: وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، و حقيقه الوسيله إلى الله تعالى مراعاه سبيله بالعلم و العباده، و تحرى مكارم الشريعه، و هى كالتقرب، و إذ كانت نوعا من التوصل و ليس إلا توصلا و اتصالا معنويا بما يوصل بين العبد و ربه و يربط هذا بذاك، و لا رابط يربط العبد بربه إلا ذله العبوديه، فالوسيله هى التحقق بحقيقه العبوديه و توجيه وجه المسكنه و الفقر إلى جنبه تعالى، فهذه هى الوسيله الرابطه، و أما العلم و العمل فإنما هما من لوازمها و أدواتها كما هو ظاهر إلا أن يطلق العلم و العمل على نفس هذه الحاله.

و من هنا يظهر أن المراد بقوله: «وَاجْهَدُوا فِي سَبِيلِهِ» مطلق الجهاد الذى يعم جهاد النفس و جهاد الكفار جميعا إذ لا دليل على تخصيصه بجهاد الكفار مع اتصال الجملة بما تقدمها من حديث ابتغاء الوسيله، و قد عرفت ما معناه: على أن الآيتين التاليتين بما تشتملان عليه من التعليل إنما تناسبان إرادته مطلق الجهاد من قوله: «وَاجْهَدُوا فِي سَبِيلِهِ».

و مع ذلك فمن الممكن أن يكون المراد بالجهاد هو القتال مع الكفار نظرا إلى أن تقييد الجهاد بكونه فى سبيل الله إنما وقع فى الآيات الأمره بالجهاد بمعنى القتال، و أما الأعم فخال عن التقييد كقوله تعالى: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» (العنكبوت: ٦٩) و على هذا فالأمر بالجهاد فى سبيل الله بعد الأمر بابتغاء الوسيله إليه من قبيل ذكر الخاص بعد العام اهتماما بشأنه، و لعل الأمر بابتغاء الوسيله إليه بعد الأمر بالتقوى أيضا من هذا القبيل.

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ» (إلى آخر الآيتين) ظاهره - كما تقدمت الإشارة إليه - أن يكون تعليلا لمضمون الآيه السابقه، و المحصل أنه يجب عليكم أن تتقوا الله و تبتغوا إليه الوسيله و تجاهدوا فى سبيله فإن ذلك أمر يهتمكم فى صرف عذاب أليم مقيم عن أنفسكم، و لا- بدل له يحل محله فإن الذين كفروا فلم يتقوا الله و لم يبتغوا إليه الوسيله و لم يجاهدوا فى سبيله لو أنهم ملكوا ما فى الأرض جميعا- هو أقصى ما يتمناه

ابن آدم من الملك الدينوى عاده- ثم زيد عليه مثله ليكون لهم ضعفا ما فى الأرض ثم أرادوا أن يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم و لهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار و هى العذاب و ما هم بخارجين منها لأنه عذاب خالد مقيم عليهم لا يفارقهم أبدا.

و فى الآيه إشاره أولا- إلى أن العذاب هو الأصل القريب من الإنسان و إنما يصرف عنه الإيمان و التقوى كما يشير إليه قوله تعالى: «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا» (مريم: ٧٢) و كذا قوله: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» (العصر: ٣).

و ثانيا: أن الفطره الأصلية الإنسانية و هى التى تتألم من النار غير باطله فيهم و لا منتفيه عنهم و إلا لم يتألموا و لم يتعذبوا بها و لم يريدوا الخروج منها.

قوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» (الآيه) الواو للاستيناف و الكلام فى مقام التفصيل فهو فى معنى: «و أما السارق و السارقه» (إلخ) و لذلك دخل الفاء فى الخبر أعنى قوله: «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» لأنه فى معنى جواب أما، كذا قيل.

و أما استعمال الجمع فى قوله: «أَيْدِيَهُمَا» مع أن المراد هو المثنى فقد قيل: إنه استعمال شائع، و الوجه فيه: أن بعض الأعضاء أو أكثرها فى الإنسان مزدوجه كالقرنين و العينين و الأذنين و اليدين و الرجلين و القدمين، و إذا أضيفت هذه إلى المثنى صارت أربعا و لها لفظ الجمع كأعينهما و أيديهما و أرجلهما و نحو ذلك ثم اطرده الجمع فى الكلام إذا أضيف عضو إلى المثنى و إن لم يكن العضو من المزدوجات كقولهم: ملأت ظهورهما و بطونهما ضربا، قال تعالى: «إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَسَدَ قُلُوبُكُمَا»: (التحریم: ٤) و اليد ما دون المنكب و المراد بها فى الآيه اليمين بتفسير السنه، و يصدق قطع اليد بفصل بعض أجزائها أو جميعها عن البدن بآله قطاعه.

قوله: «جَزَاءٌ بِمَا كَسَبْتُمْ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ» الظاهر أنه فى موضع الحال من القطع المفهوم من قوله: «فَاقْطَعُوا» أى حال كون القطع جزاء بما كسبا نكالا من الله، و النكال هو العقوبه التى يعاقب بها المجرم لينتهى عن إجرامه، و يعتبر بها غيره من الناس.

و هذا المعنى أعنى كون القطع نكالا- هو المصحح لأن يتفرع عليه قوله: «فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ» (إلخ) أى لما كان القطع نكالا يراد به رجوع

المنكول به عن معصيته فمن تاب من بعد ظلمه توبه ثم أصلح و لم يحم حول السرقة-و هذا أمر يستثبت به معنى التوبه-فإن الله يتوب عليه و يرجع إليه بالمغفره و الرحمه لأن الله غفور رحيم، قال تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ وَ كَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ (النساء: ١٤٧).

و فى الآيه أبحاث أخر كثيره فقهيه للطالب أن يراجع فيها كتب الفقه.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (الآيه) فى موضع التعليل لما ذكر فى الآيه السابقه من قبول توبه السارق و السارقه إذا تابا و أصلحا من بعد ظلمهما فإن الله سبحانه لما كان له ملك السموات و الأرض، و للملك أن يحكم فى مملكته و رعيته بما أحب و أراد من عذاب أو رحمه كان له تعالى أن يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء على حسب الحكمه و المصلحه فيعذب السارق و السارقه إن لم يتوبا و يغفر لهما إن تابا.

و قوله: ﴿وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فى موضع التعليل لقوله: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فإن الملك (بضم الميم) من شئون القدره كما أن الملك (بكسر الميم) من فروع الخلق و الإيجاد أعنى القيمومه الإلهيه.

بيان ذلك: أن الله تعالى خالق الأشياء و موجدتها فما من شىء إلا و ما له من نفسه و آثار نفسه لله سبحانه، هو المعطى لما أعطى و المانع لما منع، فله أن يتصرف فى كل شىء، و هذا هو الملك (بكسر الميم) قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (الرعد: ١٦) و قال: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ (البقره: ٢٥٥) و هو تعالى مع ذلك قادر على أى تصرف شاء و أراد إذ كلما فرض من شىء فهو منه فله مضى الحكم و نفوذ الإراده و هو الملك (بضم الميم) و السلطنه على كل شىء فهو تعالى مالك لأنه قيوم على كل شىء، و ملك لأنه قادر غير عاجز و لا ممنوع من نفوذ مشيئته و إرادته.

(بحث روائى)

فى الكافى، بإسناده عن أبى صالح، عن أبى عبد الله (ع) قال: قدم على رسول الله ص قوم من بنى ضببه مرضى فقال لهم رسول الله ص: أقيموا عندى فإذا برأتكم بعثتكم

فى سرىه، فقالوا: أخرجنا من المدينه، فبعث بهم إلى إبل الصدقه يشربون من أبوالها، و يأكلون من ألبانها فلما برءوا و اشتدوا-قتلوا ثلاثه ممن كان فى الإبل-فبلغ رسول الله ص فبعث إليهم عليا(ع)-و إذا هم فى واد قد تحيروا-ليس يقدرّون أن يخرجوا منه- قريبا من أرض اليمن فأسرهم-و جاء بهم إلى رسول الله ص فنزلت هذه الآيه: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا- أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ».:

أقول: و رواه فى التهذيب، بإسناده عن أبى صالح عنه(ع)، باختلاف يسير

و رواه العياشى، فى تفسيره عنه(ع): و زاد فى آخره-فاختار رسول الله ص أن يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف، و القصه مرويه فى جوامع أهل السنه و منها الصحاح السنه بطرق على اختلاف فى خصوصياتها، و منها ما وقع فى بعضها أن رسول الله ص بعد أن ظفر بهم قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و سمل أعينهم، و فى بعضها: فقتل النبى ص منهم و صلب و قطع و سمل الأعين، و فى بعضها: أنه سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعا، و فى بعضها: أن الله نهاه عن سمل الأعين، و أن الآيه نزلت معاتبه لرسول الله ص فى أمر هذه المثلّه، و فى بعضها: أنه أراد أن يسمل أعينهم و لم يسمل، إلى غير ذلك.

و الروايات المأثوره عن أئمه أهل البيت(ع) خاليه عن ذكر سمل الأعين.

و فى الكافى، بإسناده عن عمرو بن عثمان بن عبيد الله المدائنى عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: سئل عن قول الله عز و جل: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا» (الآيه) فما الذى إذا فعله استوجب واحده من هذه الأربع؟ فقال: إذا حارب الله و رسوله-و سعى فى الأرض فسادا فقتل قتل به، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل-قطعت يده و رجله من خلاف، و إن شهر السيف فحارب الله و رسوله-و سعى فى الأرض فسادا و لم يقتل-و لم يأخذ المال نفى من الأرض-.

قلت كيف ينفى من الأرض و ما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذى فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، و يكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفى-فلا تجالسوه و لا تبايعوه و لا تناكحوه و لا تؤاكلوه و لا تشاربوه فيفعل ذلك به سنه-فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره-كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنه، قلت: فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها:.

أقول: ورواه الشيخ في التهذيب، والعياشي في تفسيره عن أبي إسحاق المدائني عنه (ص)

و الروايات في هذه المعاني مستفيضه عن أئمة أهل البيت(ع) وكذا روى ذلك بعده طرق من طرق أهل السنه، و في بعض رواياتهم أن الإمام بالخيار إن شاء قتل و إن شاء صلب و إن شاء قطع الأيدي و الأرجل من خلاف و إن شاء نفى، و نظيره ما وقع في بعض روايات الخاصه من كون الإمام بالخيار كالذي

رواه في الكافي، مسندا عن جميل بن دراج عن الصادق(ع): في الآية قال فقلت: أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمي الله عز و جل؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع، و إن شاء نفى، و إن شاء صلب، و إن شاء قتل: قلت: النفي إلى أين؟ قال(ع) ينفي من مصر إلى آخر، و قال: إن عليا(ع) نفى رجلين من الكوفه إلى البصره.

و تمام الكلام في الفقه غير أن الآية لا تخلو عن إشعار بالترتيب بين الحدود بحسب اختلاف مراتب الفساد فإن التريدي بين القتل و الصلب و القطع و النفي - و هي أمور غير متعادل و لا متوازنه بل مختلفه من حيث الشده و الضعف - قرينه عقليه على ذلك.

كما أن ظاهر الآية أنها حدود للمحاربه و الفساد فمن شهر سيفا و سعى في الأرض فسادا أو قتل نفسا فإنما يقتل لأنه محارب مفسد و ليس ذلك قصاصا يقتص منه لقتل النفس المحترمه فلا يسقط القتل لو رضى أولياء المقتول بالديه

كما رواه العياشي في تفسيره، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، و فيه: قال أبو عبيده: أصلحك الله - أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر(ع): إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله - لأنه قد حارب و قتل و سرق، فقال أبو عبيده: فإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه أ لهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل.

و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شيبه و عبد بن حميد و ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف و ابن جرير و ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: كان حارثه بن بدر التميمي من أهل البصره - قد أفسد في الأرض و حارب، و كلم رجالا من قريش أن يستأمنوا له عليا فأبوا - فأتى سعيد بن قيس الهمداني فأتى عليا فقال: يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين - يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا؟ قال: أن يقتلوا أو يصلبوا - أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف - أو ينفوا من الأرض ثم قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم.

فقال سعيد: و إن كان حارثه بن بدر، فقال سعيد: هذا حارثه بن بدر قد جاء تائبا

فهو آمن؟ قال: نعم، قال: فجاء به إليه فبايعه - و قبل ذلك منه و كتب له أمانا.

أقول: قول سعيد في الرواية: «و إن كان حارثه بن بدر» ضميمه ضمها إلى الآية لإبانه إطلاقها لكل تائب بعد المحاربه و الإفساد و هذا كثير في الكلام.

و في الكافي، بإسناده عن سوره بنى كليب قال: قلت لأبى عبد الله (ع): رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد حاجه - فيلقاه رجل فيستتقيه فيضربه فيأخذ ثوبه؟ قال: أى شىء يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه ذعاره معلنه - و إنما المحارب في قرى مشركه، فقال: أيها أعظم حرمه: دار الإسلام أو دار الشرك؟ قال: فقلت:

دار الإسلام - فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» (إلى آخر الآية).

أقول: ما أشار إليه الراوى من قول القوم هو الذى وقع في بعض روايات الجمهور كما في بعض روايات سبب النزول عن الضحاك قال: نزلت هذه الآية في المشركين، و ما في تفسير الطبرى: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية فكتب إليه أنس يخبره: أن هذه الآية نزلت في أولئك نفر من العرنيين و هم من بجيله، قال أنس:

فارتدوا عن الإسلام، و قتلوا الراعى، و استاقوا الإبل، و أخافوا السبيل، و أصابوا الفرج الحرام فسأل رسول الله ص جبرئيل عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق و أخاف السبيل و استحل الفرج الحرام فاصلبه، إلى غير ذلك من الروايات.

و الآية بإطلاقها يؤيد ما في خبر الكافي، و من المعلوم أن سبب النزول لا يوجب تقييد ظاهر الآية.

و في تفسير القمى، " في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ - وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» (الآيه) قال: فقال: تقربوا إليه بالإمام.

أقول: أى بطاعته فهو من قبيل الجرى و الانطباق على المصداق، و نظيره ما

عن ابن شهر آشوب قال: قال أمير المؤمنين (ع): في قوله تعالى: «وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ»: أنا وسيلته.:

و قريب منه ما في بصائر الدرجات، بإسناده عن سلمان عن علي (ع)

، و يمكن أن يكون الروايتان من قبيل التأويل فتدبر فيهما.

و في المجمع: روى عن النبى ص: سلوا الله لى الوسيله فإنها درجه فى الجنة - لا ينالها

إلا عبد واحد و أرجو أن أكون أنا هو.

و فى المعانى، بإسناده عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ص: إذا سألتم الله فاسألوا لى الوسيله، فسألنا النبى ص عن الوسيله، فقال: هى درجتى فى الجنه (الحديث) و هو طويل معروف بحديث الوسيله.

و أنت إذا تدبرت الحديث، و انطباق معنى الآيه عليه وجدت أن الوسيله هى مقام النبى ص من ربه الذى به يتقرب هو إليه تعالى، و يلحق به آله الطاهرون ثم الصالحون من أمته،

و قد ورد فى بعض الروايات عنهم (ع): أن رسول الله أخذ بحجزه ربه- و نحن آخذون بحجزته، و أنتم آخذون بحجزتنا.

و إلى ذلك يرجع ما ذكرناه فى روايتى القمى و ابن شهر آشوب أن من المحتمل أن تكونا من التأويل، و لعلنا نوفق لشرح هذا المعنى فى موضع يناسبه مما سيأتى.

و من الملحق بهذه الروايات

ما رواه العياشى عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: عدو على هم المخلدون فى النار- قال الله: «**وَ مَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا**».

و فى البرهان، فى قوله تعالى: «**وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا**» (الآيه): عن التهذيب، بإسناده عن أبى إبراهيم (ع) قال: تقطع يد السارق و يترك إبهامه و راحته، و تقطع رجله و يترك عقبه يمشى عليها.

و فى التهذيب، أيضا بإسناده عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله (ع): فى كم تقطع يد السارق؟ فقال: فى ربع دينار. قلت له: فى درهمين؟ فقال: فى ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ. قال: فقلت له: رأيت من سرق أقل من ربع الدينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ و هل هو عند الله سارق فى تلك الحال؟ فقال:

كل من سرق من مسلم شيئا- قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، و هو عند الله سارق- و لكن لا تقطع إلا فى ربع دينار أو أكثر، و لو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار- لألفيت عامه الناس مقطعين.

أقول: يريد (ع) بقوله: و لو قطعت يد السارق (إلخ) أن فى حكم القطع تخفيفا من الله رحمه منه لعباده، و هذا المعنى أعنى اختصاص الحكم بسرقة ربع دينار أو أكثر مروى ببعض طرق الجمهور أيضا

ففى صحيحى البخارى و مسلم، بإسنادهما عن عائشه أن

رسول الله ص قال: لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.

و في تفسير العياشى، عن سماعه عن أبى عبد الله (ع): أنه قال: إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف- فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم- فإن عاد استودع السجن- فإن سرق فى السجن قتل.

و فيه، عن زراره عن أبى جعفر (ع): عن رجل سرق و قطعت يده اليمنى- ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة؟ قال: كان أمير المؤمنين (ع) يخلده فى السجن- و يقول: إنى لأستحيى من ربى- أن أدعه بلا- يد يستنظف بها- و لا- رجل يمشى بها إلى حاجته.

قال: فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، و إذا قطع الرجل قطعها دون الكعيبين قال: و كان لا يرى أن يغفل عن شىء من الحدود.

و فيه:، عن زرقان صاحب ابن أبى دواد و صديقه بشده قال: رجع ابن أبى دواد ذات يوم من عند المعتصم، و هو مغتم فقلت له فى ذلك فقال: و ددت اليوم أنى قدمت منذ عشرين سنه قال: قلت له: و لم ذاك؟ قال: لما كان من هذا الأسود- أبا جعفر محمد بن على بن موسى- اليوم بين يدى أمير المؤمنين المعتصم- قال: قلت: و كيف كان ذلك؟ قال:

إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة- و سأل الخليفه تطهيره بإقامه الحد عليه- فجمع لذلك الفقهاء فى مجلسه، و قد أحضر محمد بن على فسألنا عن القطع فى أى موضع يجب أن يقطع؟ قال:

فقلت: من الكرسوع لقول الله فى التيمم: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» و اتفق معى على ذلك قوم.

و قال آخرون: بل يجب القطع من المرفق- قال: و ما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأن الله لما قال: «وَ أَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» فى الغسل- دل على ذلك أن حد اليد هو المرفق.

قال: فالتفت إلى محمد بن على- فقال: ما تقول فى هذا يا أبا جعفر؟ فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين- قال: دعنى بما تكلموا به أى شىء عندك؟ قال: اعفنى عن هذا يا أمير المؤمنين- قال: أقسمت عليك بالله- لما أخبرت بما عندك فيه، فقال: أما إذا أقسمت على بالله إنى أقول: إنهم أخطئوا فيه السنه، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع- فتترك الكف، قال: و ما الحجه فى ذلك؟ قال: قول رسول الله ص: السجود على سبعة أعضاء: الوجه، و اليدين، و الركبتين، و الرجلين- فإذا قطعت يده من الكرسوع

أو المرفق-لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك و تعالی: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ» يعنى هذه الأعضاء السبعة التى يسجد عليها»
فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» و ما كان لله لم يقطع.

قال: فأعجب المعتصم ذلك- فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف. قال ابن أبى دواد: قامت قيامتى و تمنيت أنى لم أك حيا-.

قال ابن أبى زرقان: إن ابن أبى دواد قال: صرت إلى المعتصم بعد ثالته فقلت: إن نصيحه أمير المؤمنين على واجبه- و أنا أكلمه بما أعلم أنى أدخل به النار قال: و ما هو؟ قلت: إذا جمع أمير المؤمنين فى مجلسه- فقهاء رعيته و علماءهم لأمر واقع من أمور الدين- فسألهم عن الحكم فيه- فأخبروه بما عندهم من الحكم فى ذلك، و قد حضر المجلس بنوه و قواده و وزراؤه و كتابه، و قد تسامع الناس بذلك من وراء بابه- ثم يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل- يقول شطر هذه الأمة بإمامته، و يدعون أنه أولى منه بمقامه- ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء؟ قال: فتغير لونه، و انتبه لما نهته له، و قال: جزاك الله عن نصيحتك خيرا.

قال: فأمر اليوم الرابع فلانا من كتاب وزرائه- بأن يدعوهم إلى منزله فدعاه فأبى أن يجيبه، و قال: قد علمت أنى لا أحضر مجالسكم- فقال: إنى إنما أدعوك إلى الطعام- و أحب أن تطأ ثيابى و تدخل منزلى فأتبرك بذلك- و قد: أحب فلان بن فلان- من وزراء الخليفة لقائك فصار إليه- فلما أطمع منها أحس ما لم السم- فدعا بدابته فسأله رب المنزل أن يقيم- قال: خروجى من دارك خير لك، فلم يزل يومه ذلك و ليلته فى خلفه حتى قبض.

أقول: و رويت القصة بغيره من الطرق، و إنما أوردنا الرواية بطولها كبعض ما تقدمها من الروايات المتكرره لاشتمالها على أبحاث قرآنيه دقيقه يستعان بها على فهم الآيات.

و فى الدر المنثور، أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن عبد الله بن عمر: أن امرأه سرقت على عهد رسول الله ص- فقطعت يدها اليمنى- فقالت: هل لى من توبه يا رسول الله؟ قال: نعم- أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك، فنزل الله فى سورة المائدة: «فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

أقول: الرواية من قبيل التطبيق و اتصال الآيه بما قبلها، و نزولهما معا ظاهر

۱۳ أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَابِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ
 لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتِكُمْ يَحْزَنُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَ
 مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ (۴۱) سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاؤُكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ
 إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (۴۲) وَ كَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (۴۳) إِنْ أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ
 الرِّبَايُونَ وَ الْأَعْلَابُ بِمَا أَسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ إِخْشَاؤُنَ وَ لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَ مَنْ
 لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (۴۴) وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ
 بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۴۵) وَ
 قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بَعْيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصِيفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَ آتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَ نُورٌ وَ مُصِيفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
 التَّوْرَةِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (۴۶) وَ لِيُحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَ مَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
 (۴۷) وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصِيفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مَهْمِينًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
 عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مَنَاجَا وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
 الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۴۸) وَ أَنْ أُحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَ
 إِخْرَجَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصَيِّبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
 لَفَاسِقُونَ (۴۹) أَ فَحْكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (۵۰)

الآيات متصله الأجزاء يرتبط بعضها ببعض ذات سياق واحد يلوح منه أنها نزلت في طائفة من أهل الكتاب حكموا رسول الله ص في بعض أحكام التوراه و هم يرجون أن يحكم فيهم بخلاف ما حكمت به التوراه فيستريحوا إليه فرارا من حكمها قائلين بعضهم لبعض: «إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا -أى ما يوافق هواهم- فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ -أى أوتيتم حكم التوراه- فَاحْذَرُوا».

و أنه (ص) أرجعهم إلى حكم التوراه فتولوا عنه، و أنه كان هناك طائفه من المنافقين يميلون إلى مثل ما يميل إليه أولئك المحكمون المستفتون من أهل الكتاب يريدون أن يفتنوا رسول الله ص فيحكم بينهم على الهوى و رعايه جانب الأقوياء و هو حكم الجاهليه، و من أحسن حكما من الله لقوم يوقنون؟ و بذلك يتأيد ما ورد في أسباب النزول أن الآيات نزلت في اليهود حين زنا منهم محصنان من أشرفهم، و أراد أحبارهم أن يبدلوا حكم الرجم الذى فى التوراه الجلد، فبعثوا من يسأل رسول الله ص عن حكم زنا المحصن، و وصوهم إن هو حكم بالجلد أن يقبلوه، و إن حكم بالرجم أن يردوه فحكم رسول الله ص بالرجم فتولوا عنه فسأل (ص) ابن صوريا عن حكم التوراه فى ذلك و أقسمه بالله و آياته أن لا يكتم ما يعلمه من الحق فصدق رسول الله ص بأن حكم الرجم موجود فى التوراه (القصة) و سيجىء فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله تعالى.

و الآيات مع ذلك مستقله فى بيانها غير مقيده فيما أفادها بسبب النزول، و هذا شأن الآيات القرآنيه مما نزلت لأسباب خاصه من الحوادث الواقعه، ليس لأسباب نزولها منها إلا ما لواحد من مصاديقها الكثيره من السهم، و ليس إلا لأن القرآن كتاب عام دائم لا يتقيد بزمان أو مكان، و لا - يختص بقوم أو حادثه خاصه، و قال تعالى: «إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» (يوسف: ١٠٤) و قال تعالى: «لَبَّارِكُ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا» (الفرقان: ١) و قال تعالى: «وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ» (فصلت: ٤٢).

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ»، تسليه للنبي ص و تطيب ل نفسه مما لقي من هؤلاء المذكورين فى الآيه، و هم الذين يسارعون فى الكفر أى يمشون فيه المشيه السريعه، و يسرون فيه السير الحثيث، تظهر من أفعالهم و أقوالهم موجبات الكفر واحده بعد أخرى فهم كافرون مسارعون فى كفرهم، و المسارعه فى الكفر غير المسارعه إلى الكفر.

و قوله: «مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ» بيان لهؤلاء الذين يسارعون فى الفكر أى من المنافقين، و فى وضع هذا الوصف موضع الموصوف إشاره إلى عله النهى كما أن الأخذ بالوصف السابق أعنى قوله: «الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ» للإشاره إلى عله المنهى عنه، و المعنى - و الله أعلم - : لا يحزنك هؤلاء بسبب مسارعتهم فى الكفر فإنهم

إنما آمنوا بألسنتهم لا بقلوبهم و ما أولئك بالمؤمنين، وكذلك اليهود الذين جاءوك و قالوا ما قالوا.

و قوله: «وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا» عطف على قوله: «مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا» (إلخ) على ما يفيد السياق، وليس من الاستيناف في شيء، و على هذا فقوله: «سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ» خبر لمبتدأ محذوف أى هم سماعون (إلخ).

و هذه الجملة المتسقة ببيان حال الذين هادوا، و أما المنافقون المذكورون في صدر الآية فحالهم لا يوافق هذه الأوصاف كما هو ظاهر.

فهؤلاء المذكورون من اليهود هم سماعون للكذب أى يكثرون من سماع الكذب مع العلم بأنه كذب، و إلا لم يكن صفه ذم، و هم كثير السمع لقوم آخرين لم يأتوك، يقبلون منهم كل ما ألقوه إليهم و يطيعونهم فى كل ما أرادوه منهم، و اختلاف معنى السمع هو الذى أوجب تكرار قوله: «سَمَاعُونَ» فإن الأول يفيد معنى الإصغاء و الثانى معنى القبول.

و قوله: «يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ» أى بعد استقرارها فى مستقرها و الجملة صفه لقوله: «لِقَوْمٍ آخِرِينَ» و كذا قوله: «يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا».

و يتحصل من المجموع أن عده من اليهود ابتلوا بواقعه دينيه فيما بينهم، لها حكم إلهى عندهم لكن علماءهم غيروا الحكم بعد ثبوته ثم بعثوا طائفه منهم إلى النبی ص و أمرهم أن يحكموه فى الواقعه فإن حكم بما أنبأهم علماءهم من الحكم المحرف فليأخذوه و إن حكم بغير ذلك فليحذروا.

و قوله: «وَمِنْ يُرِيدُ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا» الظاهر أنها معترضه يبين بها أنهم فى أمرهم هذا مفتونون بفتنه إلهيه، فلتطب نفس النبی ص بأن الأمر من الله و إليه و ليس يملك منه تعالى شيء فى ذلك، و لا موجب للتحزن فيما لا سبيل إلى التخلص منه.

و قوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ» فقلوبهم باقيه على قذارتها الأولى لما تكرر منهم من الفسق بعد الفسق فأضلهم الله به، و ما يضل به إلا الفاسقين.

و قوله: «لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» إيعاد لهم بالخزى فى الدنيا و قد فعل بهم، و بالعذاب العظيم فى الآخرة.

قوله تعالى: «سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ» قال الراغب فى المفردات:، السحت

القشر الذى يستأصل، قال تعالى: «فَيْسِدِ حَتَّكُمْ بِعِيَابٍ» و قرئ: فَيْسِدِ حَتَّكُمْ (أى بفتح الباء) يقال: سحته و أسحته، و منه السحت للمحذور الذى يلزم صاحبه العار كأنه يسحت دينه و مروءته، قال تعالى: «أَكَالُونَ لِلشُّحْتِ» أى لما يسحت دينهم،

و قال (ع):

كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، و سمي الرشوه سحتا. انتهى.

فكل مال اكتسب من حرام فهو سحت، و السياق يدل على أن المراد بالسحت فى الآيه هو الرشا و يتبين من إيراد هذا الوصف فى المقام أن علماءهم الذين بعثوا طائفه منهم إلى النبى ص كانوا قد أخذوا فى الواقعه رشوه لتحريف حكم الله فقد كان الحكم مما يمكن أن يتضرر به بعضه فسد الباب بالرشوه، فأخذوا الرشوه و غيروا حكم الله تعالى.

و من هنا يظهر أن قوله تعالى: «سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلشُّحْتِ» باعتبار المجموع و وصف لمجموع القوم، و أما بحسب التوزيع فقوله: «سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ» و وصف لقوله:

«الَّذِينَ هَادُوا» و هم المبعوثون إلى النبى ص و من فى حكمهم من التابعين، و قوله:

«أَكَالُونَ لِلشُّحْتِ» و وصف لقوم آخرين، و المحصل أن اليهود منهم علماء يأكلون الرشا، و عامه مقلدون سماعون لأكاذيبهم.

قوله تعالى: «فَبِأَن جَاءُوكَ فَاخُكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضُ عَنْهُمْ» (إلى آخر الآيه) تخيير للنبي ص بين أن يحكم بينهم إذا حكموه أو يعرض عنهم، و من المعلوم أن اختيار أحد الأمرين لم يكن يصدر منه (ص) إلا- لمصلحه داعيه فيؤول إلى إرجاع الأمر إلى نظر النبى ص و رأيه.

ثم قرر تعالى هذا التخيير بأنه ليس عليه (ص) ضرر لو ترك الحكم فيهم و أعرض عنهم، و بين له أنه لو حكم بينهم فليس له أن يحكم إلا بالقسط و العدل.

فيعود المضمون بالآخره إلى أن الله سبحانه لا- يرضى أن يجرى بينهم إلا حكمه فإما أن يجرى فيهم ذلك أو يهمل أمرهم فلا يجرى من قبله (ص) حكم آخر.

قوله تعالى: «وَ كَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ مَا أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ» تعجيب من فعالهم أنهم أمه ذات كتاب و شريعته و هم منكرون لنيوتك و كتابك و شريعتك ثم يتولون بواقعه فى كتابهم حكم الله فيها، ثم يتولون بعد ما عندهم التوراه فيها حكم الله و الحال أن أولئك المبتعدين من الكتاب و حكمه ليسوا

بالذين يؤمنون بذلك.

و على هذا المعنى فقوله: «ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ» أى عن حكم الواقعه مع كون التوراه عندهم و فيها حكم الله، و قوله: «وَ مَا أُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ» أى بالذين يؤمنون بالتوراه و حكمها، فهم تحولوا من الإيمان بها و بحكمها إلى الكفر.

و يمكن أن يفهم من قوله: «ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ»، التولى عما حكم به النبى ص و من قوله: «وَ مَا أُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ» نفى الإيمان بالنبى ص على ما كان يظهر من رجوعهم إليه و تحكيمهم إياه، أو نفى الإيمان بالتوراه و بالنبى ص جميعا، لكن ما تقدم من المعنى أنسب لسياق الآيات.

و فى الآيه تصديق ما للتوراه التى عند اليهود اليوم، و هى التى جمعها لهم عزراء بإذن «كورش» ملك إيران بعد ما فتح بابل، و أطلق بنى إسرائيل من أسر البابليين و أذن لهم فى الرجوع إلى فلسطين و تعمير الهيكل، و هى التى كانت بيدهم فى زمن النبى ص، و هى التى بيدهم اليوم، فالقرآن يصدق أن فيها حكم الله، و هو أيضا يذكر أن فيها تحريفا و تغييرا.

و يستنتج من الجميع: أن التوراه الموجوده الدائره بينهم اليوم فيها شىء من التوراه الأصلية النازله على موسى (ع) و أمور حرفت و غيرت إما بزياده أو نقصان أو تغيير لفظ أو محل أو غير ذلك، و هذا هو الذى يراه القرآن فى أمر التوراه، و البحث الوافى عنها أيضا يهدى إلى ذلك.

قوله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ» (إلخ) بمنزله التعليل لما ذكر فى الآيه السابقه، و هى و ما بعدها من الآيات تبين أن الله سبحانه شرع لهذه الأمم على اختلاف عهودهم شرائع، و أودعها فى كتب أنزلها إليهم ليهدوا بها و يتبصروا بسببها، و يرجعوا إليها فيما اختلفوا فيه، و أمر الأنبياء و العلماء منهم أن يحكموا بها، و يتحفظوا عليها و يقوها من التغيير و التحريف، و لا يطلبوا فى الحكم ثمنا ليس إلا قليلا، و لا يخافوا فيها إلا الله سبحانه و لا يخشوا غيره.

و أكد ذلك عليهم و حذرهم اتباع الهوى، و تفتين أبناء الدنيا، و إنما شرع من الأحكام مختلفا باختلاف الأمم و الأزمان ليتم الامتحان الإلهى فإن استعداد الأزمان مختلف بمرور

ص: ٣٤٢

الدهور، ولا يستكمل المختلفان في الاستعداد شده و ضعفاً بمكمل واحد من التربيه العلميه و العمليه على وتيره واحده.

فقوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ» أى شىء من الهدايه يهتدى بها، و شىء من النور يتبصر به من المعارف و الأحكام على حسب حال بنى إسرائيل، و مبلغ استعدادهم، و قد بين الله سبحانه فى كتابه عامه أخلاقهم، و خصوصيات أحوال شعبهم و مبلغ فهمهم، فلم ينزل إليهم من الهدايه إلا بعضها و من النور إلا بعضه لسبق عهدهم و قدمه أمتهم، و قلّه استعدادهم، قال تعالى: «وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي التَّوْرَةِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ» (الأعراف: ١٤٥).

و قوله: «يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا» إنما وصف النبيين بالإسلام و هو التسليم لله، الذى هو الدين عند الله سبحانه للإشارة إلى أن الدين واحد، و هو الإسلام لله و عدم الاستنكاف عن عبادته، و ليس لمؤمن بالله—و هو مسلم له—أن يستكبر عن قبول شىء من أحكامه و شرائعه.

و قوله: «وَ الرِّبَايُونُ وَ الْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ» أى و يحكم بها الربانيون و هم العلماء المنقطعون إلى الله علما و عملاء أو الذين إليهم تربيه الناس بعلومهم بناء على اشتقاق اللفظ من الرب أو التربيه، و الأحبار و هم الخبراء من علمائهم يحكمون بما أمرهم الله به و أرادهم منهم أن يحفظوه من كتاب الله، و كانوا من جهه حفظهم له و تحملهم إياه شهداء عليه لا يتطرق إليه تغيير و تحريف لحفظهم له فى قلوبهم، فقوله:

«وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ» بمنزله النتيجة لقوله: «بِمَا اسْتَحْفَظُوا» (إلخ) أى أمروا بحفظه فكانوا حافظين له بشهادتهم عليه.

و ما ذكرناه من معنى الشهاده هو الذى يلوح من سياق الآيه، و ربما قيل: إن المراد بها الشهاده على حكم النبى ص فى الرجم أنه ثابت فى التوراه، و قيل: إن المراد الشهاده على الكتاب أنه من عند الله وحده لا شريك له، و لا شاهد من جهه السياق يشهد على شىء من هذين المعنيين.

و أما قوله تعالى: «فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمناً قليلاً» فهو متفرع على قوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا»، أى لما كانت التوراه منزله من عندنا مشتمله على شريعته يقضى بها النبيون و الربانيون و الأحبار بينكم فلا تكتموا شيئاً

منها و لا- تغيروها خوفاً أو طمعاً، أما خوفاً فبأن تخشوا الناس و تنسوا ربكم بل الله فإخشوا حتى لا تخشوا الناس، و أما طمعاً فبأن تشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً هو مال أو جاه دنيوى زائل باطل.

و يمكن أن يكون متفرعاً على قوله: «بِمَا اسْتِخْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ» بحسب المعنى لأنه فى معنى أخذ الميثاق على الحفظ أى أخذنا منهم الميثاق على حفظ الكتاب و أشهدناهم عليه أن لا يغيروه و لا يخشوا فى إظهاره غيرى، و لا يشتروا بآياتى ثمناً قليلاً، قال تعالى: «وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْفُرُونَهُ فَبَدُوهُ وَ رَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا» (آل عمران: ١٨٧) و قال تعالى: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَ رَثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذْنَى وَ يَقُولُونَ سَيُعْفَرُ لَنَا وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَ دَرَسُوا مَا فِيهِ وَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَ فَلَا تَعْقِلُونَ وَ الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ» (الأعراف: ١٧٠).

و هذا المعنى الثانى لعله أنسب و أوفق لما يتلوه من التأكيد و التشديد بقوله: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ».

قوله تعالى: «وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ -إلى قوله وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ» السياق و خاصه بالنظر إلى قوله: «وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ» يدل على أن المراد به بيان حكم القصاص فى أقسام الجنايات من القتل و القطع و الجرح، فالمقابلة الواقعة فى قوله: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و غيره إنما وقعت بين المقتص له و المقتص به و المراد به أن النفس تعادل النفس فى باب القصاص، و العين تقابل العين و الأنف الأنف و هكذا و الباء للمقابلة كما فى قولك:
بعث هذا بهذا.

فيقول معنى الجمل المتسقة إلى أن النفس تقتل بالنفس، و العين تفتق بالعين و الأنف تجدع بالأنف، و الأذن تصلم بالأذن، و السن تقلع بالسن و الجروح ذوات قصاص، و بالجمله أن كلا من النفس و أعضاء الإنسان مقتص بمثله.

و لعل هذا هو مراد من قدر فى قوله: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» إن النفس مقتصه أو مقتوله بالنفس و هكذا و إلا- فالتقدير بمعزل عن الحاجة، و الجمل تامه من دونه و الظرف لغو.

و الآيه لا تخلو من إشعار بأن هذا الحكم غير الحكم الذى حكموا فيه النبى ص و تذكره

الآيات السابقة فإن السياق قد تجدد بقوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ».

و الحكم موجود فى التوراه الدائره على ما سيجىء نقله فى البحث الروائى التالى إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: «فَمَنْ تَصَيَّدَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ» أى فمن عفا من أولياء القصاص كولى المقتول أو نفس المجنى عليه و المجروح عن الجانى، و وهبه ما يملكه من القصاص فهو أى العفو كفاره لذنوب المتصدق أو كفاره عن الجانى فى جنايته.

و الظاهر من السياق أن الكلام فى تقدير قولنا: فإن تصدق به من له القصاص فهو كفاره له، و إن لم يتصدق فليحكم صاحب الحكم بما أنزله الله من القصاص، و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

و بذلك يظهر أولاً: أن الواو فى قوله: «وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ» للعطف على قوله:

«فَمَنْ تَصَيَّدَ بِهٖ» لا للاستيناف كما أن الفاء فى قوله: «فَمَنْ تَصَيَّدَ بِهٖ» للتفريع: تفريع المفصل على المجمل، نظير قوله تعالى فى آيه القصاص: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَابْتِغَاءً بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ» (البقره: ١٧٨).

و ثانياً: أن قوله: «وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ»، من قبيل وضع العله موضع معلولها و التقدير:

و إن لم يتصدق فليحكم بما أنزل الله فإن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

قوله تعالى: «وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ» التفقيه جعل الشىء خلف الشىء و هو مأخوذ من القفا، و الآثار جمع أثر و هو ما يحصل من الشىء مما يدل عليه، و يغلب استعماله فى الشكل الحاصل من القدم ممن يضرب فى الأرض، و الضمير فى «آثارِهِم» للأنبياء.

فقوله: «وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ» استعاره بالكنايه أريد بها الدلاله على أنه سلك به (ع) المسلك الذى سلكه من قبله من الأنبياء، و هو طريق الدعوه إلى التوحيد و الإسلام لله.

و قوله: «مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ» تبين لما تقدمه من الجملة و إشاره إلى أن دعوه عيسى هى دعوه موسى (ع) من غير بينونه بينهما أصلاً.

قوله تعالى: «وَ آتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ»

(إلخ) سياق الآيات من جهة تعرضها لحال شريعته موسى و عيسى و محمد ص و نزولها فى حق كتبهم يقضى بانطباق بعضها على بعض و لازم ذلك:

أولاً- أن الإنجيل المذكور فى الآيه- و معناها البشاره- كان كتابا نازلا على المسيح (ع) لا مجرد البشاره من غير كتاب غير أن الله سبحانه لم يفصل القول فى كلامه فى كيفية نزوله على عيسى كما فصله فى خصوص التوراه و القرآن قال تعالى فى حق التوراه: «قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَ بَكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ»: (الأعراف: ١٤٥) و قال:

«أَخَذَ الْأَلْوَابِ وَ فِي نُسخِهَا هُدًى وَ رَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَهْتَبُونَ»: (الأعراف: ١٥٤).

و قال فى خصوص القرآن: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ»: (الشعراء: ١٩٥) و قال: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ»: (الشعراء: ١٩٥) و قال: «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ»: (التكوير: ٢١) و قال: «فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كَرَامٍ بَرَرَةٍ»: (عبس: ١٦) و هو سبحانه لم يذكر فى تفصيل نزول الإنجيل و مشخصاته شيئا، لكن ذكره نزوله على عيسى فى الآيه محاذيا لذكر نزول التوراه على موسى فى الآيه السابقه، و نزول القرآن على محمد ص يدل على كونه كتابا فى عرض الكتابين.

و ثانيا: أن قوله تعالى فى وصف الإنجيل: «فِيهِ هُدًى وَ نُورٌ» محاذاه لقوله فى وصف التوراه: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ» يراد به ما يشتمل عليه الكتاب من المعارف و الأحكام غير أن قوله تعالى فى هذه الآيه ثانيا: «وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ» يدل على أن الهدى المذكور أولا غير الهدى الذى تفسيره الموعظه فالهدى المذكور أولا هو نوع المعارف التى يحصل بها الاهتداء فى باب الاعتقادات، و أما ما يهدى من المعارف إلى التقوى فى الدين فهو الذى يراد بالهدى المذكور ثانيا.

و على هذا لا يبقى لقوله: «وَ نُورٌ» من المصداق إلا الأحكام و الشرائع، و التدبير ربما ساعد على ذلك فإنها أمور يستضاء بها و يسلك فى ضوئها و تنورها مسلك الحياه، و قد قال تعالى: «أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ»: (الأنعام: ١٢٢).

و قد ظهر بذلك: أن المراد بالهدى فى وصف التوراه و فى وصف الإنجيل أولا هو نوع المعارف الاعتقاديه كالتوحيد و المعاد، و بالنور فى الموضوعين نوع الشرائع و الأحكام،

و بالهدى ثانيا فى وصف الإنجيل هو نوع المواعظ و النصائح، و الله أعلم.

و ظهر أيضا وجه تكرار الهدى فى الآيه فالهدى المذكور ثانيا غير الهدى المذكور أولا و أن قوله «و مَوْعِظَةً» من قبيل عطف التفسير و الله أعلم.

و ثالثا: أن قوله ثانيا فى وصف الإنجيل: «و مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ» ليس من قبيل التكرار لتأكيد و نحوه بل المراد به تبعيه الإنجيل لشريعته التوراه فلم يكن فى الإنجيل إلا الإمضاء لشريعته التوراه و الدعوه إليها إلا ما استثناه عيسى المسيح على ما حكاه الله تعالى من قوله: «و لِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ»: (آل عمران: ٥٠).

و الدليل على ذلك قوله تعالى فى الآيه الآتية فى وصف القرآن: «و أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيِّمًا عَلَيْهِ» على ما سيجىء من البيان.

قوله تعالى: «و هُدًى وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ» قد مر توضيحه، و الآيه تدل على أن فى الإنجيل النازل على المسيح عنايه خاصه بالتقوى فى الدين مضافا إلى ما يشتمل عليه التوراه من المعارف الاعتقاديه و الأحكام العمليه، و التوراه الدائره بينهم اليوم و إن لم يصدقها القرآن كل التصديق، و كذا الأناجيل الأربعة المنسوبه إلى متى و مرقس و لوقا و يوحنا و إن كانت غير ما يذكره القرآن من الإنجيل النازل على المسيح نفسه لكنها مع ذلك كله تصدق هذا المعنى كما سيجىء إن شاء الله الإشاره إليه.

قوله تعالى: «و لِيُحْكَمْ أَهْلُ الْأَنْبِيَاءِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ» (إلخ) و قد أنزل فيه تصديق التوراه فى شرائعها إلا ما استثنى من الأحكام المنسوخه التى ذكرت فى الإنجيل النازل على عيسى (ع)، فإن الإنجيل لما صدق التوراه فيما شرعته، و أحل بعض ما حرم فيها كان العمل بما فى التوراه فى غير ما أحلها الإنجيل من المحرمات عملا بما أنزل الله فى الإنجيل و هو ظاهر.

و من هنا يظهر ضعف ما استدلل بعض المفسرين بالآيه على أن الإنجيل مشتمل على صرائع مفصله كما اشتملت عليه التوراه، و وجه الضعف ظاهر.

و أما قوله: «و مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» فهو تشديد فى الأمر المدلول عليه بقوله: «و لِيُحْكَمْ»، و قد كرر الله سبحانه هذه الكلمه للتشديد ثلاث مرات:

مرتين فى أمر اليهود و مره فى أمر النصارى باختلاف يسير فقال: «و مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» فسجل عليهم

و لعل الوجه فى ذكر الفسق عند التعرض لما يرجع إلى النصارى، و الكفر و الظلم فيما يعود إلى اليهود أن النصارى بدلوا التوحيد تثليثا و رفضوا أحكام التوراه بأخذ بولس دين المسيح دينا مستقلا منفصلا عن دين موسى مرفوعا فيه الأحكام بالتفديه فخرجت النصارى بذلك عن التوحيد و شريعته بتأول ففسقوا عن دين الله الحق، و الفسق خروج الشىء من مستقره كخروج لب التمره عن قشرها.

و أما اليهود فلم يشتبه عليهم الأمر فيما عندهم من دين موسى (ع) و إنما ردوا الأحكام و المعارف التى كانوا على علم منها و هو الكفر بآيات الله و الظلم لها.

و الآيات الثلاث أعنى قوله: «و مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» آيات مطلقه لا تختص بقوم دون قوم، و إن انطبقت على أهل الكتاب فى هذا المقام.

و قد اختلف المفسرون فى معنى كفر من لم يحكم بما أنزل الله كالفوضى يقضى بغير ما أنزل الله، و الحاكم يحكم على خلاف ما أنزل الله، و المبتدع يستن بغير السنه و هى مسأله فقيهه الحق فيها أن المخالفه لحكم شرعى أو لأى أمر ثابت فى الدين فى صوره العلم بثبوتها و الرد له توجب الكفر، و فى صوره العلم بثبوتها مع عدم العلم بثبوتها مع الرد له لا توجب كفرا و لا فسقا لكونه قصورا يعذر فيه إلا أن يكون قصر فى شىء من مقدماته و ليراجع فى ذلك كتب الفقه.

قوله تعالى: «و أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيِّمًا عَلَيْهِ» هيمنه الشىء على الشىء -على ما يتحصل من معناها- كون الشىء ذا سلطه على الشىء فى حفظه و مراقبته و أنواع التصرف فيه، و هذا حال القرآن الذى وصفه الله تعالى بأنه تبيان كل شىء بالنسبه إلى ما بين يديه من الكتب السماويه: يحفظ منها الأصول الثابته غير المتغيره و ينسخ منها ما ينبغى أن ينسخ من الفروع التى يمكن أن يتطرق إليها التغير و التبدل حتى يناسب حال الإنسان بحسب سلوكه صراط الترقى و التكامل بمرور الزمان قال تعالى:

«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ» (إسراء: ٩) و قال: «مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا» (البقره: ١٠٦) و قال: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُجِلُّ لَهُمْ

الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِنَّ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُنَّ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِنَّ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (الأعراف: ١٥٧).

فهذه الجملة أعنى قوله: « وَ مُهَيِّمِنَا عَلَيْهِ » متممة لقول: « مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ » تتميم إيضاح إذ لولاها لأمكن أن يتوهم من تصديق القرآن للتوراه والإنجيل أنه يصدق ما فيهما من الشرائع والأحكام تصديق إبقاء من غير تغيير و تبديل لكن توصيفه بالهيمنة يبين أن تصديقه لها تصديق أنها معارف و شرائع حقه من عند الله و لله أن يتصرف منها فيما يشاء بالنسخ و التكميل كما يشير إليه قوله ذيلًا: « وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ».

فقول: « مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ » معناه تقرير ما فيها من المعارف و الأحكام بما يناسب حال هذه الأمة فلا ينافيه ما تطرق إليها من النسخ و التكميل و الزيادة كما كان المسيح (ع) أو إنجيله مصدقًا للتوراه مع إحلاله بعض ما فيها من المحرمات كما حكاها الله عنه في قوله:

« وَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ لِأَحْلِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ »: (آل عمران: ٥٠).

قوله تعالى: « فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ » أى إذا كانت الشريعة النازلة إليك المودعه فى الكتاب حقا و هو حق فيما وافق ما بين يديه من الكتب و حق فيما خالفه لكونه مهيمنا عليه فليس لك إلا أن تحكم بين أهل الكتاب- كما يؤيده ظاهر الآيات السابقة- أو بين الناس- كما تؤيده الآيات اللاحقة- بما أنزل الله إليك و لا تتبع أهواءهم بالإعراض و العدول عما جاءك من الحق.

و من هنا يظهر جواز أن يراد بقوله: « فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ » الحكم بين أهل الكتاب أو الحكم بين الناس لكن تبعد المعنى الأول حاجته إلى تقدير كقولنا فاحكم بينهم إن حكمت، فإن الله سبحانه لم يوجب عليه (ص) الحكم بينهم بل خيره بين الحكم و الإعراض بقوله: « فَإِنْ جَاؤَكَ فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ » (الآية) على أن الله سبحانه ذكر المنافقين مع اليهود فى أول الآيات فلا موجب لاختصاص اليهود برجوع الضمير إليهم لسبق الذكر و قد ذكر معهم غيرهم، فالأنسب أن يرجع الضمير إلى الناس لدلاله المقام.

و يظهر أيضا أن قوله: « عَمَّا جَاءَكَ » متعلق بقوله: « وَ لَا تَتَّبِعْ » بإشرابه معنى العدول أو الإعراض.

قوله تعالى: « لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعَةً وَ مِنْهَا جَاءَ » قال الراغب فى المفردات:

الشرع نهج الطريق الواضح يقال: شرعت له طريقا و الشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج ف قيل له: شرع و شرع و شرعه، و أستعير ذلك للطريقه الإلهيه قال: «شُرْعَهُ وَ مِنْهَاجاً» - إلى أن قال- قال بعضهم: سميت الشريعة شريعته تشبيها بشريعته الماء انتهى.

و لعل الشريعة بالمعنى الثانى مأخوذ من المعنى الأول لوضوح طريق الماء عندهم بكثرة الورد و الصدور و قال: النهج (بالفتح فالسكون): الطريق الواضح، و نهج الأمر و أنهج وضح، و منهج الطريق و منهاجه.

(كلام فى معنى الشريعة) (و الفرق بينها و بين الدين و المله فى عرف القرآن)

معنى الشريعة كما عرفت هو الطريقه، و الدين و كذلك المله طريقه متخذه لكن الظاهر من القرآن أنه يستعمل الشريعة فى معنى أخص من الدين كما يدل عليه قوله تعالى: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» (آل عمران: ١٩) و قوله تعالى: «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (آل عمران: ٨٥) إذا انضمنا إلى قوله:

«لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَ مِنْهَاجاً» (الآيه) و قوله: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا» (الجاثية: ١٨).

فكان الشريعة هى الطريقه الممهده لأمه من الأمم أو لنبى من الأنبياء الذين بعثوا بها كشرعيه نوح و شرعيه إبراهيم و شرعيه موسى و شرعيه عيسى و شرعيه محمد ص، و الدين هو السنه و الطريقه الإلهيه العامه لجميع الأمم فالشريعة تقبل النسخ دون الدين بمعناه الواسع.

و هناك فرق آخر و هو أن الدين ينسب إلى الواحد و الجماعه كيفما كانا، و لكن الشريعة لا تنسب إلى الواحد إلا إذا كان واضعها أو القائم بأمرها يقال: دين المسلمين و دين اليهود و شريعتهم، و يقال: دين الله و شريعته و دين محمد و شريعته، و يقال: دين زيد و عمرو، و لا يقال: شريعته زيد و عمرو، و لعل ذلك لما فى لفظ الشريعة من التلميح إلى المعنى الحدى و هو تمهيد الطريق و نصبه فمن الجائز أن يقال: الطريقه التى مهدها الله أو الطريقه التى مهدت للنبي أو للأمه الفلانيه دون أن يقال: الطريقه التى مهدت لزيد إذ لا اختصاص له بشىء.

و كيف كان فالمستفاد منها أن الشريعة أخص معنى من الدين و أما قوله تعالى:

«شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى: (الشورى: ١٣) فلا ينافى ذلك إذ الآيه إنما تدل على أن شريعته محمد ص المشروعه لأمته هي مجموع وصايا الله سبحانه لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى مضافا إليها ما أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وآله وعليهم، وهو كناية إما عن كون الإسلام جامعا لمزايا جميع الشرائع السابقة وزياده، أو عن كون الشرائع جميعا ذات حقيقه واحده بحسب اللب وإن كانت مختلفه بحسب اختلاف الأمم فى الاستعداد كما يشعر به أو يدل عليه قوله بعده:

«أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ»: (الشورى: ١٣).

فنسبه الشرائع الخاصه إلى الدين - هو واحد و الشرائع تنسخ بعضها بعضا - كنسبه الأحكام الجزئيه فى الإسلام فيها ناسخ و منسوخ إلى أصل الدين، فالله سبحانه لم يتعبد عباده إلا لدين واحد و هو الإسلام له إلا أنه سلك بهم لنيل ذلك مسالك مختلفه و سن لهم سننا متنوعه على حسب اختلاف استعداداتهم و تنوعها، و هي شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وعليهم كما أنه تعالى ربما نسخ فى شريعته واحده بعض الأحكام ببعض لانقضاء مصلحه الحكم المنسوخ و ظهور مصلحه الحكم الناسخ كنسخ الحبس المخلد فى زنا النساء بالجلد و الرجم و غير ذلك، و يدل على ذلك قوله تعالى: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبِّئُكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ» (الآيه).

و أما المله فكان المراد بها السنه الحيويه المسلوكه بين الناس، و كان فيها معنى الإملال و الإملاء فيكون هى الطريقه المأخوذه من الغير، و ليس الأصل فى معناه واضحا ذاك الوضوح، فالأشبه أن تكون مرادفه للشريعته بمعنى أن المله كالشريعته هى الطريقه الخاصه بخلاف الدين، و إن كان بينهما فرق من حيث إن الشريعته تستعمل فيها بعنايه أنها سبيل مهده الله تعالى لسلوك الناس إليه، و المله إنما تطلق عليها لكونها مأخوذه عن الغير بالاتباع العملى، و لعله لذلك لا تضاف إلى الله سبحانه كما يضاف الدين و الشريعته، يقال: دين الله و شريعته الله، و لا يقال: مله الله.

بل إنما تضاف إلى النبى مثلا من حيث إنها سيرته و سنته أو إلى الأمه من جهه أنهم سائرون مستنون به، قال تعالى: «مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»: (البقره):

١٣٥) و قال تعالى حكاية عن يوسف (ع): «إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ»: (يوسف: ٣٨) و قال

تعالى حكاية عن الكفار في قولهم لأنبيائهم: «لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا» (إبراهيم: ١٣).

فقد تلخص أن الدين في عرف القرآن أعم من الشريعة و المله و هما كالمترادفين مع فرق ما من حيث العناية اللفظية.

[بيان]

قوله تعالى: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ» بيان لسبب اختلاف الشرائع، و ليس المراد بجعلهم أمه واحده الجعل التكويني بمعنى النوعيه الواحده فإن الناس أفراد نوع واحد يعيشون على نسق واحد كما يدل عليه قوله تعالى:

«وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيَبْلُوَهُمْ سُقْفًا مِنْ فِضِّهِ وَ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ» (الزخرف: ٣٣).

بل المراد أخذهم بحسب الاعتبار أمه واحده على مستوى واحد من الاستعداد و التهيؤ حتى تشرع لهم شريعة واحده لتقارب درجاتهم الملحوظه فقوله: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» من قبيل وضع عله الشرط موضع الشرط ليتضح باستحضارها معنى الجزاء أعنى قوله: «وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ» أى ليمتحنكم فيما أعطاكم و أنعم عليكم، و لا محاله هذه العطايا المشار إليها فى الآيه مختلفه فى الأمم، و ليست هى الاختلافات بحسب المساكن و الألسنه و الألوان فإن الله لم يشرع شريعتين أو أكثر فى زمان واحد قط بل هى الاختلافات بحسب مرور الزمان، و ارتقاء الإنسان فى مدارج الاستعداد و التهيؤ و ليست التكاليف الإلهيه و الأحكام المشرعه إلا امتحانا إلهيا للإنسان فى مختلف مواقف الحياه و إن شئت فقل: إخراجا له من القوه إلى الفعل فى جانبى السعاده و الشقاوه، و إن شئت فقل:

تمييزا لحزب الرحمن و عباده من حزب الشيطان فقد اختلف التعبير عنه فى الكتاب العزيز، و مآل الجميع إلى معنى واحد، قال تعالى جريا على مسلك الامتحان: «وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهِدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمِ الصَّابِرِينَ» (آل عمران: ١٤٢) إلى غير ذلك من الآيات.

و قال جريا على المسلك الثانى: «فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْى هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَ لَا يَشْقَى وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى» (طه: ١٢٤).

و قال جريا على المسلك الثالث: «وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا -X إلى أن

قال X- قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَبْدَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصَ يَنْ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا- مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ»: (الحجر: ٤٣) إلى غير ذلك من الآيات.

و بالجمله لما كانت العطايا الإلهية لنوع الإنسان من الاستعداد و التهيؤ مختلفه باختلاف الأزمان، و كانت الشريعة و السنه الإلهية الواجب إجراؤها بينهم لتتميم سعادته حياتهم و هى الامتحانات الإلهية تختلف لا محاله باختلاف مراتب الاستعدادات و تنوعها أنتج ذلك لزوم اختلاف الشرائع، و لذلك علل تعالى ما ذكره من اختلاف الشرع و المنهاج بأن إرادته تعلقت ببلائكم و امتحانكم فيما أنعم عليكم فقال: «لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِّنْهَاجًا وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ».

فمعنى الآية- و الله أعلم-: لكل أمه جعلنا منكم (جعلنا تشريعيا) شرعه و منهاجا و لو شاء الله لأخذكم أمه واحده و شرع لكم شريعته واحده، و لكن جعل لكم شرائع مختلفه ليمتحنكم فيما آتاكم من النعم المختلفه، و اختلاف النعم كان يستدعى اختلاف الامتحان الذى هو عنوان التكليف و الأحكام المجعوله فلا محاله ألقى الاختلاف بين الشرائع.

و هذه الأمم المختلفه هى أمم نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه و آله و عليهم كما يدل عليه ما يمتن الله به على هذه الأمم بقوله: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى: (الشورى: ١٣).

قوله تعالى: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا» (إلخ) الاستباق أخذ السبق، و المرجع مصدر ميمي من الرجوع، و الكلام متفرع على قوله: «لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِّنْهَاجًا» بما له من لازم المعنى أى و جعلنا هذه الشريعة الحقه المهيمنه على سائر الشرائع شريعته لكم، و فيه خيركم و صلاحكم لا- محاله فاستبقوا الخيرات و هى الأحكام و التكاليف، و لا تشتغلوا بأمر هذه الاختلافات التى بينكم و بين غيركم فإن مرجعكم جميعا إلى ربكم تعالى فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون و يحكم بينكم حكما فصلا، و يقضى قضاء عدلا.

قوله تعالى: «وَ أَنْ أَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعْ»، هذا الصدر يتحد مع ما فى الآية السابقه من قوله: «أَنْ أَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ»، ثم يختلفان فيما فرع على كل منهما، و يعلم منه أن التكرار لحيازه هذه الفائدة فالآيه الأولى تأمر بالحكم بما أنزل الله و تحذر اتباع أهواء الناس لأن هذا الذى أنزله الله هى الشريعة المجعوله للنبي

ص و لأمته فالواجب عليهم أن يستبقوا هذه الخيرات، والآيه الثانيه تأمر بالحكم بما أنزل الله، وتحذر اتباع أهواء الناس و تبين أن توليهم إن تولوا عما أنزل الله كاشف عن إضلال إلهي لهم لفسقهم و قد قال الله تعالى: «يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ» (البقره: ٢٦).

فيتحصل مما تقدم أن هذه الآيه بمنزله البيان لبعض ما تتضمنه الآيه السابقه من المعانى المفتقره إلى البيان، و هو أن إعراض أرباب الأهواء عن اتباع ما أنزل الله بالحق إنما هو لكونهم فاسقين، و قد أراد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم الموجه لفسقهم، و الإصابه هو الإضلال ظاهرا، فقوله: «وَ أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» عطف على الكتاب فى قوله:

«وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ» كما قيل، و الأنسب حينئذ أن يكون اللام فيه مشعره بالتلميح إلى المعنى الحدتى، و يصير المعنى: و أنزلنا إليك ما كتب عليهم من الأحكام و أن احكم بينهم بما أنزل الله (إلخ).

و قوله: «وَ أَخَذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُواكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ» أمره تعالى نبيه بالحدز عن فتنهم مع كونه (ص) معصوما بعصمه الله إنما هو من جهه أن قوه العصمه لا توجب بطلان الاختيار و سقوط التكاليف المبنيه عليه فإنها من سنخ الملكات العلميه، و العلوم و الإدراكات لا تخرج القوى العامله و المحركه فى الأعضاء و الأعضاء الحامله لها عن استواء نسبه الفعل و الترك إليها.

كما أن العلم الجازم بكون الغذاء مسموما يعصم الإنسان عن تناوله و أكله، لكن الأعضاء المستخدمه للتغذى كاليد و الفم و اللسان و الأسنان من شأنها أن تعمل عملها فى هذا الأكل و تتغذى به، و من شأنها أن تسكن فلا تعمل شيئا مع إمكان العمل لها فالفعل اختياري و إن كان كالمستحيل صدوره ما دام هذا العلم.

و قد تقدم شطر من الكلام فى ذلك فى الكلام على قوله تعالى: «وَ مَا يَصُورُونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا» (النساء: ١١٣).

و قوله: «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصَيِّبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ» بيان لأمر إضلالهم إثر فسقهم كما تقدم، و فيه رجوع إلى بدء الكلام فى هذه الآيات: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ» (إلخ) ففيه تسليه للنبي ص، و تطيب لنفسه، و تعليم

له

ما لا- يدب معه الحزن في قلبه، وهكذا فعل الله سبحانه في جل الموارد التي نهى فيها النبي ص عن أن يحزن على توليهم عن الدعوه الحقه و استنكافهم عن قبول ما يرشدهم إلى سبيل الرشاد و الفلاح فيبين له (ص) أنهم ليسوا بمعجزين لله في ملكه و لا غالبين عليه بل الله غالب على أمره، و هو الذي يضلهم بسبب فسقهم، و يزيغ قلوبهم عن زيغ منهم، و يجعل الرجس عليهم بسلب توفيقه عنهم و استدرأجه إياهم، قال تعالى: «وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ» (الأنفال: ٥٩) و إذا كان الأمر إلى الله سبحانه، و هو الذي يذب عن ساحه دينه الطاهره كل رجس نجس فلم يفته شيء مما أراه و لا وجه للحزن إذا لم يكن فائت.

و لعله إلى ذلك الإشاره بقوله: «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ» (إلخ) دون أن يقال:

فإن تولوا فإنما يريد الله (إلخ) أو ما يؤدي معناه فيقول المعنى إلى تعليم أن توليهم إنما هو بتسخير إلهي فلا ينبغي أن يحزن ذلك النبي ص فإنه رسول داع إلى سبيل ربه إن أحزنه شيء فإنما ينبغي أن يحزنه لغلبته إرادته الله في أمر الدعوه الدينيه، و إذا كان الله سبحانه لا يعجزه شيء بل هو الذي يسوقهم إلى هنا و هناك بتسخير إلهي و توفيق و مكر فلا موجب للحزن.

و قد بين تعالى هذه الحقيقه بلسان آخر في قوله: «فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا» (الكهف: ٨) فيبين أن الله تعالى لم يرد بإرسال الرسل و الإنذار و التبشير الديني إيمان الناس جميعا على حد ما يريد الإنسان في حوائجه و مآربه، و إنما ذلك كله امتحان و ابتلاء يتلى به الناس ليمتاز به من هو أحسن عملا، و إلا فالدنيا و ما فيها ستبطل و تفنى فلا يبقى إلا الصعيد العارى من هؤلاء الكفار المعرضين عن الحديث الحق، و من كل ما يتعلق به قلوبهم فلا موجب للأسف إذ لا يجر ذلك خيبه إلى سعينا و لا بطلانا لقدرتنا و كلالا لإرادتنا.

و قوله: «وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ» في محل التعليل لقوله: «أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصَيِّبَهُمْ» (إلخ) على ما تقدم بيانه.

قوله تعالى: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ» تفريع بنحو الاستفهام على ما بين في الآيه السابقه من توليهم مع كون ما يتولون عنه هو حكم

الله النازل إليهم و الحق الذى علموا أنه حق،ويمكن أن يكون فى مقام النتيجة اللازمه لما بين فى جميع الآيات السابقه.

و المعنى:و إذا كانت هذه الأحكام و الشرائع حقه نازله من عند الله و لم يكن وراءها حكم حق لا يكون دونها إلا حكم الجاهليه الناشئه عن اتباع الهوى فهؤلاء الذين يتولون عن الحكم الحق ما ذا يريدون بتوليهم و ليس هناك إلا حكم الجاهليه؟أ فحكم الجاهليه يبغون و الحال أنه ليس أحد أحسن حكما من الله لهؤلاء المدعين للإيمان؟.

فقوله: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ» استفهام توييخى،وقوله:«وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا» استفهام إنكارى أى لا أحد أحسن حكما من الله،و إنما يتبع الحكم لحسنه، و قوله:«لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» فى أخذ وصف اليقين تعريض لهم بأنهم إن صدقوا فى دعواهم الإيمان بالله فهم يوقنون بآياته،و الذين يوقنون بآيات الله ينكرون أن يكون أحد أحسن حكما من الله سبحانه.

و اعلم أن فى الآيات موارد من الالتفات من التكلم وحده أو مع الغير إلى الغيبه و بالعكس كقوله:«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» ثم قوله:«إِذَا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ» ثم قوله:«بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ» ثم قوله:«وَ أَخْشَوْنَ» و هكذا،فما كان منها يختار فيه الغيبه بلفظ الجلاله فإنما يراد به تعظيم الأمر بتعظيم صاحبه.

و ما كان منها بلفظ المتكلم وحده فيراد به أن الأمر إلى الله وحده لا يداخله ولى و لا يشفع فيه شفيع،فإذا كان ترغيبا أو وعدا فإنما القائم به هو الله سبحانه،و هو أكرم من يفى بوعدده،و إذا كان تحذيرا أو إيعادا فهو أشد و أشق و لا يصرف عن الإنسان بشفيع و لا ولى إذ الأمر إلى الله نفسه و قد نفى كل واسطه و رفع كل سبب متخلل فافهم ذلك، و قد مر بعض الكلام فيه فى بعض المباحث السابقه.

(بحث روائى)

فى المجمع،: فى قوله تعالى:«يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ-لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ» (الآيه)عن الباقر(ع):أن امرأه من خبير ذات شرف بينهم-زنت مع رجل من أشرفهم و هما محصنان،فكرهوا رجمهما،فأرسلوا إلى يهود المدينه-و كتبوا إليهم أن يسألوا النبى عن ذلك-طمعا فى أن يأتى لهم برخصه- فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف و كعب بن أسيد-و شعبه بن عمرو و مالك بن الصيف-و كنانه بن أبى الحقيق و غيرهم فقالوا:يا محمد

أخبرنا عن الزانى و الزانية-إذا أحصنا ما حدهما؟ فقال: و هل ترضون بقضائى فى ذلك؟ قالوا: نعم، فنزل جبرائيل بالرجم فأخبرهم بذلك- فأبوا أن يأخذوا به فقال جبرائيل:

اجعل بينك و بينهم ابن صوريا و وصفه له.-

فقال النبى: هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور-يسكن فدكا يقال له: ابن صوريا؟ قالوا: نعم، قال: فأى رجل هو فيكم؟ قالوا: أعلم يهودى بقى على ظهر الأرض- بما أنزل الله على موسى، قال: فأرسلوا إليه ففعلوا فأتاهم عبد الله بن صوريا.

فقال له النبى: إني أنشدك الله الذى لا- إله إلا- هو- الذى أنزل التوراه على موسى، و فلق لكم البحر و أنجاكم و أغرق آل فرعون، و ظلل عليكم الغمام، و أنزل عليكم المن و السلوى- هل تجدون فى كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا: نعم و الذى ذكرتنى به- لو لا خشية أن يحرقنى رب التوراه- إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لك، و لكن أخبرنى كيف هى فى كتابك يا محمد؟ قال: إذا شهد أربعة رهط عدول أنه قد أدخله فيها- كما يدخل الميل فى المكحلة و جب عليه الرجم، قال ابن صوريا: هكذا أنزل الله فى التوراه على موسى.-

فقال له النبى: فما ذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله؟ قال: كنا إذا زنى الشريف تركناه، و إذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد- فكثر الزنا فى أشرافنا- حتى زنى ابن عم ملك لنا فلم نرجمه، ثم زنى رجل آخر فأراد الملك رجمه فقال له قومه لا- حتى ترجم فلانا- يعنون ابن عمه- فقلنا: تعالوا نجتمع فلنضع شيئا دون الرجم- يكون على الشريف و الوضيع، فوضعنا الجلد و التحميم، و هو أن يجلدنا أربعين جلده- ثم يسود وجوههما ثم يحملان على حمارين، و يجعل وجوههما من قبل دبر الحمار- و يطاف بهما فجعلوا هذا مكان الرجم.-

فقلت اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرته به! و ما كنت لما أتينا عليك بأهل، و لكنك كنت غائبا فكرهنا أن نغتابك- فقال: إنه أنشدنى بالتوراه، و لو لا- ذلك لما أخبرته به، فأمر بهما النبى فرجما عند باب مسجده، و قال: أنا أول من أحيا أمرك إذا أماتوه فأنزل الله فيه: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا- يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ- وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ» فقام ابن صوريا فوضع يديه على ركبتي رسول الله ثم قال: هذا مقام العائذ بالله و بك أن تذكر لنا الكثير- الذى أمرت أن تعفو عنه فأعرض النبى عن ذلك.

ثم سأله ابن صوريا عن نومه فقال: تنام عيناى و لا ينام قلبى، فقال: صدقت،

و أخبرني عن شبه الولد بأبيه-ليس فيه من شبه أمه شيء-أو بأمه ليس فيه من شبه أبيه شيء، فقال:أيهما علا و سبق ماء صاحبه كان الشبه له-قال:قد صدقت،فأخبرني ما للرجل من الولد و ما للمرأة منه؟قال:فأغمى على رسول الله طويلا-ثم خلى عنه محمرا وجهه يفيض عرقا-فقال:للحم و الدم و الظفر و الشحم للمرأة،و العظم و العصب و العروق للرجل-قال له:صدقت،أمرك أمر نبي-.

فأسلم ابن سوريا عند ذلك و قال:يا محمد من يأتيك من الملائكة؟قال:جبرائيل قال:صفه لي فوصفه النبي-فقال:اشهد أنه في التوراه كما قلت:و أنك رسول الله حقا-.

فلما أسلم ابن سوريا وقعت فيه اليهود و شتموه،فلما أرادوا أن ينهضوا-تعلقت بنو قريظه بنبي النضير فقالوا:يا محمد إخواننا بنو النضير أبونا واحد،و ديننا واحد،و نبينا واحد-إذا قتلوا منا قتيلا لم يقد،و أعطونا ديتة سبعين وسقا من تمر،و إذا قتلنا منهم قتيلا قتلوا القاتل-و أخذوا منا الضعف مائه و أربعين وسقا من تمر،و إن كان القاتل امرأة قتلوا به الرجل منا،و بالرجل منهم رجلين منا،و بالعبد الحر منا-و جراحاتنا على النصف من جراحاتهم،فاقض بيننا و بينهم-فأنزل الله في الرجم و القصاص الآيات:

أقول:و أسند الطبرسي في المجمع، إلى روايه جماعه من المفسرين مضافا إلى روايته عن الباقر(ع)

،و روى ما يقرب من صدر القصة في جوامع أهل السنه و تفاسيرهم بعده طرق عن أبي هريره و براء بن عازب و عبد الله بن عمر و ابن عباس و غيرهم،و الروايات متقاربه،و روى ذيل القصة في الدر المنثور،عن عبد بن حميد و أبي الشيخ عن قتاده، و عن ابن جرير و ابن إسحاق و الطبراني و ابن أبي شيبه و ابن المنذر و غيرهم عن ابن عباس.

أما ما وقع في الروايه من تصديق ابن سوريا وجود حكم الرجم في التوراه و أنه المراد بقوله:« وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ »(الآيه)فيؤيده أيضا وجود الحكم في التوراه الدائرته اليوم بنحو يقرب مما في الحديث.

ففي الإصحاح (1)الثاني و العشرين من سفر التثنيه من التوراه ما هذا نصه:" [٢٢] إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأه زوجته بعل- يقتل الاثنان:الرجل المضطجع مع المرأة و المرأة-فتتزع الشر من إسرائيل(٢٣)إذا كانت فتاه عذراء مخطوبه لرجل-فوجدها رجل في المدينة و اضطجع معها(٢٤)فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة-و ارجموهما بالحجاره

ص: ٣٥٨

حتى يموتا:الفتاه من أجل أنها لم تصرخ في المدينه،و الرجل من أجل أنه أذل امرأه صاحبه فتنزع الشر من وسطك.

و هذا كما ترى يخص الرجم ببعض الصور.

و أما ما وقع في الروايه من سؤالهم رسول الله ص عن حكم الديه مضافا إلى سؤالهم عن حكم زنا المحصن فقد تقدم أن الآيات لا تخلو عن تأييد لذلك،و الذي ذكرته الآية في حكم القصاص في القتل و الجرح أنه مكتوب في التوراه فهو موجود في التوراه الدائره اليوم:

في الإصحاح (١)الحادى و العشرين من سفر الخروج من التوراه ما نصه:" [١٢]من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا(١٣)و لكن الذى لم يتعمد بل أوقع الله فى يد-فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه... (٢٣)و إن حصلت أذيه تعطى نفسا بنفس(٢٤)و عينا بعين و سنا بسن و يدا بيد و رجلا برجل(٢٥)و كيا بكى و جرحا بجرح و رضا برضا].

و فى الإصحاح الرابع و العشرين من سفر اللاويين ما نصه:" [١٧] و إذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل(١٨)و من أمات بهيمه فإنه يعوض عنها نفسا بنفس(١٩)و إذا أحدث إنسان فى قرينه عيبا-فكما فعل كذلك يفعل به(٢٠)كسر بكسر و عين بعين و سن بسن كما أحدث عيبا فى الإنسان كذلك يحدث فيه].

و فى الدر المنثور،أخرج أحمد و أبو داود بن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال:" إن الله أنزل: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ، الظَّالِمُونَ ، الْفَاسِقُونَ »، أنزلها الله فى طائفتين من اليهود-قهرت إحداهما الأخرى فى الجاهليه حتى ارتضوا-و اصطلحوا على أن كل قتل-قتلته العزيزه من الذليله فديته خمسون وسقا،و كل قتيل قتلته الذليله من العزيزه فديته مائه وسق-فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله ص المدينه-فنزلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله ص-يومئذ لم يظهر عليهم فقامت الذليله فقالت:و هل كان هذا فى حين قط:دينهما واحد،و نسبهما واحد، و بلدهما واحد،و ديه بعضهم نصف ديه بعض؟إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا و فرقا منكم فأما، إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك فكادت الحرب تهيج بينهم-ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله ص بينهم-ففكرت العزيزه فقالت:و الله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم،و لقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما و قهرا لهم،فدسوا إلى رسول الله

ص: ٣٥٩

ص- فأخبر الله رسوله بأمرهم كله و ما ذا أرادوا- فأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ - إِلَى قَوْلِهِ - وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ثم قال: فيهم و الله أنزلت.

أقول: و روى القصة القمى فى تفسيره فى حديث طويل و فيه: أن عبد الله بن أبى هو الذى كان يتكلم عن بنى النضير- و هى العزيزة- و يخوف رسول الله ص أمرهم، و أنه كان هو القائل: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾.

و الروايه الأولى أصدق متنا من هذه لأن مضمونها أوفق و أكثر انطباقا على سياق الآيات فإن أوائل الآيات و خاصه الآيتين الأولىين لا تنطبق سياقاً على ما ذكر من قصه الديه بين بنى النضير و بنى قريظه كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام، و ليس من البعيد أن يكون الروايه من قبيل تطبيق القصه على القرآن على حد كثير من روايات أسباب النزول، فكأن الراوى وجد القصه تنطبق على مثل قوله: ﴿وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (الآيه) و ما قبلها، ثم رأى اتصال الآيات بادئه من قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ (الآيه) فأخذ جميع الآيات نازله فى هذه القصه، و قد غفل عن قصه الرجم و الله أعلم.

و فى تفسير العياشى، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الله إذا أراد بعبد خيراً نكت فى قلبه نكته بيضاء، و فتح مسامع قلبه، و وكل به ملكاً يسدده، و إذا أراد الله بعبد سوءاً نكت فى قلبه نكته سوداء، و سد مسامع قلبه و وكل به شيطاناً يضلّه-.

ثم تلا هذه الآيه: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ - وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ (الآيه) و قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ و قال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾.

و فى الكافى، بإسناده عن السكونى عن أبى عبد الله قال: السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر- و مهر البغى و الرشوه فى الحكم و أجر الكاهن.

أقول: ما ذكره فى الروايه إنما هو تعداد من غير حصر، و أقسام السحت كثيره كما فى الروايات، و فى هذا المعنى و ما يقرب منه روايات كثيره من طرق أئمه أهل البيت (ع).

و فى الدر المثور، أخرج عبد بن حميد عن على بن أبى طالب: أنه سئل عن السحت

فقال: الرشا. فقيل له: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر.

أقول: قوله: «ذاك الكفر» كأنه إشاره إلى ما وقع بين الآيات المبحوث عنها من قوله تعالى في سياق ذم السحت و الارتشاء في الحكم: «وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» وقد تكرر في الروايات عن الباقر و الصادق (ع) أنهما قالوا: أما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله و برسوله، و الروايات في تفسير السحت و حرمة كثيره مرويه من طرق الشيعة و أهل السنه مودعه في جوامعهم.

و في الدر المنثور،¹ في قوله تعالى: «فَإِنْ جَاؤُكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ» (الآيه)²: أخرج ابن أبي حاتم و النحاس في ناسخه و الطبراني و الحاكم و صححه - و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن ابن عباس قال³: آيتان نسختا من هذه السوره - يعنى من المائده -: آيه القلائد و قوله:

«فَإِنْ جَاؤُكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ» فكان رسول الله ص مخيرا إن شاء حكم بينهم و إن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: «فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ» قال: فأمر رسول الله ص أن يحكم بينهم بما في كتابنا.

و فيه، أخرج أبو عبيد و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس⁴: في قوله: «فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ» قال: نسختها هذه الآيه - و أن احكم بينهم بما أنزل الله⁵:

أقول: و روى أيضا عن عبد الرزاق عن عكرمه مثله

و المتحصل من مضمون الآيات لا يوافق هذا النسخ فإن الاتصال الظاهر من سياق الآيات يقضى بنزولها دفعه واحده و لا معنى حينئذ لنسخ بعضها بعضا، على أن قوله تعالى: «وَأَنْ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ»، آيه غير مستقلة في معناها بل مرتبطه بما تقدمها و لا وجه على هذا لكونها ناسخه، و لو صح النسخ مع ذلك كان ما قبلها أعنى قوله: «فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ»، في الآيه السابقه أحق بالنسخ منها. على أنك قد عرفت أن الأظهر رجوع الضمير في قوله تعالى: «بَيْنَهُمْ» إلى الناس مطلقا دون أهل الكتاب أو اليهود خاصة، على أنه قد تقدم في أوائل الكلام على السوره: أن سوره المائده ناسخه غير منسوخه.

و في تفسير العياشى،⁶ في قوله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ» (الآيه) عن أبي عمرو الزبيرى عن أبي عبد الله (ع): أن مما استحققت به الإمامه: التطهير و الطهاره من الذنوب - و المعاصى الموبقه التى توجب النار ثم العلم المنور - و فى نسخه: المكنون - بجميع ما يحتاج إليه الأمه من حلالها و حرامها، و العلم بكتابها خاصة و عامه، و المحكم و المتشابه

و دقائق علمه، و غرائب تأويله، و ناسخه و منسوخه. قلت: و ما الحجه- بأن الإمام لا- يكون إلا- عالما بهذه الأشياء التى ذكرت؟ قال: قول الله فيمن أذن الله لهم فى الحكومه- و جعلهم أهلها: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ-يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ الرِّبَايُونَ وَ الْأَخْبَارُ» فهذه الأئمه دون الأنبياء-الذين يربون الناس بعلمهم، و أما الأخبار فهم العلماء دون الربانيين، ثم أخبر-فقال: «بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ» و لم يقل بما حملوا منه.

أقول: و هذا استدلال لطيف منه(ع) يظهر به عجب معنى الآيه و هو معنى أدق مما تقدم بيانه و محصله: أن الترتيب الذى اتخذته الآيه فى العبد فذكرت الأنبياء ثم الربانيين ثم الأخبار يدل على ترتيبهم بحسب الفضل و الكمال: فالربانيون دون الأنبياء و فوق الأخبار، و الأخبار هم علماء الدين الذين حملوا علمه بالتعليم و التعلم.

و قد أخبر الله سبحانه عن نحو علم الربانيين بقوله: «بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ» و لو كان المراد بذلك نحو علم العلماء لقليل: بما حملوا كما قال: «مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا»: الآيه(الجمعه:٥) فإن الاستحفاظ هو سؤال الحفظ، و معناه التكليف بالحفظ نظير قوله: «لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ»: (الأحزاب ٨) أى ليكلفهم بأن يظهر ما كمن فى نفوسهم من صفه الصدق، و هذا الحفظ ثم الشهاده على الكتاب لا يتمان إلا مع عصمه ليست من شأن غير الإمام المعصوم من قبل الله سبحانه فإن الله سبحانه بنى إذنه لهم فى الحكم على حفظهم للكتاب، و اعتبر شهادتهم بانبا ذلك عليه، و من المحال أن يعتبر شهادتهم على الكتاب، و هى التى يثبت بها الكتاب مع جواز الخطأ و الغلط عليهم.

فهذا الحفظ و الشهاده غير الحفظ و الشهاده اللذين بيننا معاشر الناس، بل من قبيل حفظ الأعمال و الشهاده التى تقدم فى قوله تعالى: «لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً»: (البقره:١٤٣) و قد مر فى الجزء الأول من الكتاب.

و نسبه هذا الحفظ و الشهاده إلى الجميع مع كون القائم بهما البعض كنسبه الشهاده على الأعمال إلى جميع الأئمه مع كون القائم بها بعضهم، و هو استعمال شائع فى القرآن نظير قوله تعالى: «وَ لَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ»: (الجاثيه:١٦).

و هذا لا- ينافى تكليف الأخبار بالحفظ و الشهاده و أخذ الميثاق منهم بذلك لأنه ثبوت شرعى اعتبارى غير الثبوت الحقيقى الذى يتوقف على حفظ حقيقى خال عن الغلط

و الخطأ، و الدين الإلهي كما لا يتم من دون هذا لا يتم من دون ذاك.

فثبت أن هناك منزله بين منزلتي الأنبياء و الأخبار، و هي منزله الأئمة و قد أخبر به الله سبحانه في قوله: «و جَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ كَانُوا بَيَاتِنًا يُوقِنُونَ» (السجده):

(٢٤) و لا- ينافية قوله: «و وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ نَافِلَةً وَ كُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَ جَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا» (الأنبياء: ٧٣) فإن اجتماع النبوه و الإمامه في جماعه لا ينافي افتراقهما في غيرهم، و قد تقدم شطر من الكلام في الإمامه في قوله تعالى: «وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ» X الآيه X: (البقره: ١٢٤) في الجزء الأول من الكتاب.

و بالجملة للربانيين و الأئمة و هم البرازخ بين الأنبياء و الأخبار العلم بحق الكتاب و الشهاده عليه بحق الشهاده.

و هذا في الربانيين و الأئمة من بنى إسرائيل لكن الآيه تدل على أن ذلك لكون التوراه كتابا منزلا من عند الله سبحانه مشتملا على هدى و نور أى المعارف الاعتقاديه و العمليه التى تحتاج إليها الأمه، و إذا كان ذلك هو المستدعى لهذا الاستحفاظ و الشهاده للذين لا يقوم بهما إلا الربانيون و الأئمة كان هذا حال كل كتاب منزل من عند الله مشتمل على معارف إلهيه و أحكام عمليه و بذلك يثبت المطلوب.

فقوله (ع): «فهذه الأئمة دون الأنبياء» أى هم أخفض منزله من الأنبياء بحسب الترتيب المأخوذ فى الآيه كما أن الأخبار- و هم العلماء- دون الربانيين، و قوله: «يربون الناس بعلمهم» ظاهر فى أنه (ع) أخذ لفظ الربانى من ماده الترييه دون الربويه، و قد اتضح معانى بقيه فقرات الروايه بما قدمناه من محصل المعنى.

و لعل هذا المعنى هو مراده (ع)

فيما رواه العياشى أيضا عن مالك الجهنى قال:

قال أبو جعفر (ع): «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ - إِلَى قَوْلِهِ - بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ» قال: فينا نزلت.

و فى تفسير البرهان، فى قوله تعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»:

عن الكافى، بإسناده عن عبد الله بن مسكان رفعه قال: قال رسول الله ص: من حكم فى درهمين بحكم جور- ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآيه: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» فقلت: و كيف يجبر عليه؟ فقال: يكون له سوط و سجن فيحكم عليه- فإن رضى بحكمه و إلا ضربه بسوطه و حبسه فى سجنه:

أقول: ورواه الشيخ في التهذيب، بإسناده عن ابن مسكان مرفوعاً عن النبي ص ورواه العياشى فى تفسيره مرسلًا عنه. و معنى صدر الحديث مروى بطرق أخرى أيضا عن أئمة أهل البيت (ع).

و المراد بتقييد الحكم بالجبر إفاده أن يكون الحكم مما يترتب عليه الأثر فيكون حكما فصلا بحسب نفسه بالطبع و إلا فمجرد الإنشاء لا يسمى حكما.

و فى الدر المنثور، أخرج سعيد بن منصور و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: "إنما أنزل الله «وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَالظَّالِمُونَ، وَالْفَاسِقُونَ» فى اليهود خاصة.

أقول: فيه: أن الآيات الثلاث مطلقه لا دليل على تقييدها، و المورد لا يوجب التصرف فى إطلاق اللفظ، على أن مورد الآيه الثالثه النصرى دون اليهود، على أن ابن عباس قد روى عنه ما يناقض ذلك.

و فيه، أخرج عبد بن حميد عن حكيم بن جبیر قال: سألت سعيد بن جبیر عن هذه الآيات فى المائده، قلت: زعم قوم أنها نزلت على بنى إسرائيل و لم تنزل علينا- قال: اقرأ ما قبلها و ما بعدها فقرأت عليه- فقال: لا، بل نزلت علينا، ثم لقيت مقسما- مولى ابن عباس- فسألته عن هؤلاء الآيات التى فى المائده قلت: زعم قوم أنها نزلت على بنى إسرائيل و لم ينزل علينا- قال: إنه نزل على بنى إسرائيل و نزل علينا، و ما نزل علينا و عليهم فهو لنا و لهم.

ثم دخلت على على بن الحسين- فسألته عن هذه الآيات التى فى المائده- و حدثته أنى سألت عنها سعيد بن جبیر و مقسما- قال: فما قال مقسم؟ فأخبرته بها، قال: قال: صدق- و لكنه كفر ليس ككفر الشرك، و فسق ليس كفسق الشرك، و ظلم ليس كظلم الشرك.

فلقيت سعيد بن جبیر فأخبرته بما قال- فقال سعيد بن جبیر لابنه: كيف رأيت؟ (1) لقد وجدت له فضلا عليك و على مقسم.

أقول: قد ظهر انطباق الروايه على ما يظهر من الآيه فيما تقدم من البيان.

و فى الكافى، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) و فى تفسير العياشى، عن أبي بصير عنه (ع): فى قوله تعالى: «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ» الآية- قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره.

ص: ٣٦٤

و فى الدر المثور، أخرج ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبى ص: فى قوله:

«فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ» قال: الرجل تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشىء أو يجرح فى بدنه فيعفو عن ذلك فيحط عنه قدر خطاياهم فإن كان ربع الدينه فربع خطاياهم، وإن كان الثلث فثلث خطاياهم، وإن كانت الدينه حطت عنه خطاياهم كذلك:

أقول: و روى مثله أيضا عن الديلمى عن ابن عمر

، و لعل ما وقع فى هذه الروايه و الروايه السابقه عليها من انقسام التكفير بحسب انقسام العفو مستفاد من تنزيل الدينه شرعا و هى منقسمه - منزله القصاص ثم توزيع القصاص و الدينه جميعا بمغفره الذنوب و هى أيضا منقسمه فينطبق البعض على البعض كما انطبق الكل على الكل.

و فى تفسير القمى، " فى قوله تعالى: «لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جَاءَ» قال: لكل نبى شريعته و طريق.

و فى تفسير البرهان، فى قوله تعالى: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ» عن الكافى بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبى عبد الله (ع) قال: القضاء أربعة: ثلاثه فى النار و واحد فى الجنة: رجل يقضى بجور و هو يعلم فهو فى النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو فى النار، و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو فى الجنة.

و قال (ع): الحكم حكمان: حكم الله و حكم الجاهليه - فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهليه.

أقول: و فى المعنيين جميعا أخبار كثيره من طرق الشيعه و أهل السنه مودعه فى أخبار القضاء و الشهادات، و الآيه تشعر بل تدل على المعنيين جميعا: أما بالنسبه إلى المعنى الأول فلا ين الحكم بالجور سواء علم به أو حكم بغير علم فكان جورا بالمصادفه و كذا الحكم بالحق من غير علم كل ذلك من اتباع الهوى و قد نهى الله عنه بقوله: «فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ» فحذر اتباع الهوى فى الحكم و قابل به الحكم بالحق فعلم بذلك أن العلم بالحق شرط فى جواز الحكم و إلا لم يجز لأن فيه اتباع الهوى.

على أنه يصدق عليه حكم الجاهليه المقابل لحكم الله تعالى.

و أما المعنى الثانى و هو كون الحكم منقسمًا إلى حكم الجاهليه و حكم الله فهو مستفاد من ظاهر قوله تعالى: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا» من حيث

المقابله الواقعه بين الحكامين، و الله أعلم.

و فى تفسير الطبرى، عن قتاده: فى قوله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ الرُّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ» قال: أما الربانيون ففقهاء اليهود- و أما الأحبار فعلمائهم، قال: و ذكر لنا أن نبى الله ص قال- لما أنزلت هذه الآيه: نحن نحكم على اليهود و على من سواهم من أهل الأديان.

أقول: و رواه السيوطى، أيضا فى قوله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ» (الآيه) عن عبد بن حميد و عن ابن جرير عن قتاده.

و ظاهر الروايه أن المنقول من قول النبى ص متعلق بالآيه أى أن الآيه هى الحججه فى ذلك فىشكل بأن الآيه لا تدل إلا على الحكم بالتوراه على اليهود لقوله تعالى: «لِلَّذِينَ هَادُوا» لا على غير اليهود و لا على الحكم بغير التوراه كما هو ظاهر الروايه إلا أن يراد بقوله: «نحن نحكم»، أن الأنبياء يحكمون كذا و كذا، و هو مع كونه معنى سخيفا لا يرتبط بالآيه.

و الظاهر أن بعض الرواه غلط فى نقل الآيه، و أن النبى ص إنما قاله بعد نزول قوله تعالى: «وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» (الآيات) و ينطبق على ما تقدم أن ظاهر الآيه رجوع الضمير فى قوله: «بَيْنَهُمْ» إلى الناس دون اليهود خاصة.

فأخذ الراوى الآيه مكان الآيه

[سوره المائده (٥): الآيات ٥١ الى ٥٤]

اشاره

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضِيبَهُمْ عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ (٥٢) وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خَاسِرِينَ (٥٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٥٤)

السير الإجمالى فى هذه الآيات يوجب التوقف فى اتصال هذه الآيات بما قبلها، وكذا فى اتصال ما بعدها كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَكَّيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ (إلى آخر الآيتين) ثم اتصال قوله بعدهما: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا﴾ إلى تمام عدة آيات ثم فى اتصال قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ﴾ (الآية).

أما هذه الآيات الأربع فإنها تذكر اليهود والنصارى، والقرآن لم يكن ليذكر أمرهم فى آياته المكية لعدم مسيس الحاجه إليه يومئذ بل إنما يتعرض لحالهم فى المدينة من الآيات، ولا فيما نزلت منها فى أوائل الهجره فإن المسلمين إنما كانوا مبتلين يومئذ بمخالطه اليهود و معاشرتهم أو موادعتهم أو دفع كيدهم و مكرهم خاصه دون النصارى إلا- فى النصف الأخير من زمن إقامه النبى ص بالمدينه فلعل الآيات الأربع نزلت فيه، ولعل المراد بالفتح فيها فتح مكه.

لكن تقدم أن الاعتماد على نزول سوره المائده فى سنه حجه الوداع و قد فتحت مكه فهل المراد بالفتح فتح آخر غير فتح مكه؟ أو أن هذه الآيات نزلت قبل فتح مكه و قبل نزول السوره جميعا؟.

ثم إن الآيه الأخيره أعنى قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزْتَدِ مِنْكُمْ﴾ (الآيه) هل هى متصله بالآيات الثلاث المتقدمه عليها؟ و من المراد بهؤلاء القوم الذين تتوقع ردتهم؟ و من هؤلاء الآخرون الذين وعد الله أنه سيأتى بهم؟ كل واحد منها أمر يزيد إبهاما على إبهام، و قد تشتت ما ورد من أسباب النزول و ليست إلا أنظار المفسرين من السلف كغالب أسباب النزول المنقوله فى الآيات، و هذا الاختلاف الفاحش أيضا مما يشوش الذهن فى تفهم المعنى، أضف إلى ذلك كله مخالطه التعصبات المذهبيه الأنظار القاضيه فيها كما سيمر بك شواهد تشهد على ذلك من الروايات و أقوال المفسرين من السلف و الخلف.

و الذى يعطيه التدبر فى الآيات أن هذه الآيات الأربع على ما نقلناها متصله الأجزاء منقطعه عما قبلها و ما بعدها، و أن الآيه الرابعه من متممات الغرض المقصود بيانه فيها غير أنه يجب التحرز فى فهم معناها عن المساهلات و المسامحات التى جوزتها أنظار الباحثين من المفسرين فى الآيات و خاصه فيما ذكر فيها من الأوصاف و النعوت على ما سيجىء.

و إجمال ما يتحصل من الآيات أن الله سبحانه يحذر المؤمنين فيها اتخاذ اليهود و النصارى أولياء، و يهددهم فى ذلك أشد التهديد، و يشير فى ملحمه قرآنيه إلى ما يئول إليه أمر هذه الموالاه من انهدام بنيه السيره الدينيه، و أن الله سيبعث قوما يقومون بالأمر، و يعيدون بنيه الدين إلى عمارتها الأصلية.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ قال فى المجمع:، الاتخاذ هو الاعتماد على الشىء لإعداده لأمر، و هو افتعال من الأخذ، و أصله الاتخاذ فأبدلت الهمزه تاء، و أدغمتها فى التاء التى بعدها و مثله الاتعاد من الوعد، و الأخذ يكون على وجوه تقول: أخذ الكتاب إذا تناوله، و أخذ القربان إذا تقبله، و أخذه الله من مأمنه إذا أهلكه، و أصله جواز الشىء من جهه إلى جهه من الجهات. انتهى.

و قال الراغب فى المفردات:، الولاء و التوالى أن يحصل شيان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما، و يستعار ذلك للقرب من حيث المكان، و من حيث النسبه و من حيث الدين، و من حيث الصداقه و النصره و الاعتقاد (انتهى موضع الحاجه) و سيأتى استيفاء البحث فى معنى الولايه.

و بالجمله الولايه نوع اقتراب من الشىء يوجب ارتفاع الموانع و الحجب بينهما من حيث ما اقترب منه لأجله فإن كان من جهه التقوى و الانتصار فالولى هو الناصر الذى لا يمنعه عن نصره من اقترب منه شىء، و إن كان من جهه الالتيام فى المعاشره و المحبه التى هى الانجذاب الروحى فالولى هو المحبوب الذى لا يملك الإنسان نفسه دون أن ينفعل عن إرادته، و يعطيه فيما يهواه و إن كان من جهه النسب فالولى هو الذى يرثه مثلا من غير مانع يمنعه، و إن كان من جهه الطاعه فالولى هو الذى يحكم فى أمره بما يشاء.

و لم يقيد الله سبحانه فى قوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾ الولايه بشىء من الخصوصيات و القيود فهى مطلقه غير أن قوله تعالى فى الآيه التاليه: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾، يدل على أن المراد بالولايه نوع من القرب و الاتصال يناسب هذا الذى اعتذروا به بقولهم: ﴿نَحْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾

و هي الدوله تدور عليهم، و كما أن الدائره من الجائر أن تصيبهم من غير اليهود و النصارى فيتأيدوا بنصره الطائفتين بأخذهما أولياء النصره كذلك يجوز أن تصيبهم من نفس اليهود و النصارى فينجو منها باتخاذهما أولياء المحبه و الخلطه.

و الولايه بمعنى قرب المحبه و الخلطه تجمع الفائدتين جميعا أعنى فائده النصره و الامتزاج الروحى فهو المراد بالآيه، و سيجىء ما فى القيود و الصفات المأخوذه فى الآيه الأخيره:

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزِدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ »، من الدلاله على أن المراد بالولايه هاهنا ولايه المحبه لا غير.

و قد أصر بعض المفسرين على أن المراد بالولايه ولايه النصره و هى التى تجرى بين إنسانين أو قومين من الحلف أو العهد على نصره أحد الوليين الآخر عند الحاجه، و استدل على ذلك بما محصله أن الآيات - كما يلوح من ظاهرها - منزله قبل حجه الوداع فى أوائل الهجره أيام كان النبى ص و المسلمون لم يفرغوا من أمر يهود المدينه و من حولهم من يهود فدك و خيبر و غيرهم، و من ورائهم النصارى و كان بين طوائف من العرب و بينهم عقود من ولايه النصره و الحلف، و ربما انطبق على ما ورد فى أسباب النزول أن عباده بن الصامت من بنى عوف بن الخزرج تبرأ من بنى قينقاع لما حاربت رسول الله ص و كان بينه و بينهم ولايه حلف، لكن عبد الله بن أبى رأس المنافقين لم يتبرأ منهم و سارع فيهم قائلا: نَخْشَى أَنْ تُصَيِّبَنَا دَائِرَةٌ .

أو ما ورد فى قصه أبى لبابه لما أرسله رسول الله ص ليخرج بنى قريظه من حصنهم و ينزلهم على حكمه، فأشار أبو لبابه بيده إلى حلقة: أنه الذبح.

أو ما ورد أن بعضهم كان يكاتب نصارى الشام بأخبار المدينه، و بعضهم كان يكاتب يهود المدينه لينتفعوا بمالهم و لو بالقرض.

أو ما ورد أن بعضهم قال: إنه يلحق بفلان اليهودى أو بفلان النصرانى إثر ما نزل بهم يوم أحد من القتل و الهزيمة.

و هؤلاء الروايات كالمتفقه فى أن القائلين: « نَخْشَى أَنْ تُصَيِّبَنَا دَائِرَةٌ » كانوا هم المنافقين، و بالجمله فالآيات إنما تنهى عن المحالفه و ولايه النصره بين المسلمين و بين اليهود و النصارى.

و قد أكد ذلك بعضهم حتى ادعى أن كون الولايه فى الآيه بمعنى ولايه المحبه و الاعتماد مما تتبرأ منه لغه الآيه فى مفرداتها و سياقها كما يتبرأ منه سبب النزول و حاله العامه التى كان عليها المسلمون و الكتابيون فى عصر التنزيل.

و كيف يصح حمل الآيه على النهى عن معاشرتهم و الاختلاط بهم و إن كانوا ذوى ذمه أو عهد، و قد كان اليهود يقيمون مع النبى ص و مع الصحابه فى المدينه، و كانوا يعاملونهم بالمساواه التامه (انتهى ما ذكره ملخصاً).

و هذا كله من التساهل فى تحصيل معنى الآيه أما ما ذكره من كون الآيات نازله قبل عام حجه الوداع و هى سنه نزول سوره المائده فمما ليس فيه كثير إشكال لكنه لا يوجب كون الولايه بمعنى المحالفه دون ولايه المحبه.

و أما ما ذكره من أسباب النزول و دلالتها على كون الآيات نازله فى خصوص المحالفه و ولايه النصره التى كانت بين أقوام من العرب و بين اليهود و النصرارى. ففيه (أولاً) أن أسباب النزول فى نفسها متعارضه لا- ترجع إلى معنى واحد يوثق و يعتمد عليه، و (ثانياً) أنها لا- توجه ولايه النصرارى و إن وجهت ولايه اليهود بوجه إذ لم يكن بين العرب من المسلمين و بين النصرارى ولايه الحلف يومئذ، و (ثالثاً) أنا نصدق أسباب النزول فيما تقتضيهما إلا أنك قد عرفت فيما مر أن جل الروايات الوارده فى أسباب النزول على ضعفها متضمنه لتطبيق الحوادث المنقوله تاريخاً على الآيات القرآنيه المناسبه لها، و هذا أيضاً لا بأس به.

و أما الحكم بأن الوقائع المذكوره فيها تخصص عموم آيه من الآيات القرآنيه أو تقييد إطلاقها بحسب اللفظ فمما لا ينبغى التفوه به، و لا- أن الظاهر المتفاهم يساعده. و لو تخصص أو تقييد ظاهر الآيات بخصوصيه فى سبب النزول غير مأخوذه فى لفظ الآيه لمات القرآن بموت من نزل فيهم، و انقطع الحجاج به فى واقعه من الوقائع التى بعد عصر التنزيل، و لا يوافق كتاب و لا سنه و لا عقل سليم.

و أما ما ذكره بعضهم: «أن أخذ الولايه بمعنى المحبه و الاعتماد خطأ تبرأ منه لغه الآيه فى مفرداتها و سياقها كما يتبرأ منه أسباب النزول و الحاله العامه التى كان عليها المسلمون و الكتايبون فى عصر التنزيل» فمما لا يرجع إلى معنى محصل بعد التأمل فيه فإن ما ذكره من تبرى أسباب النزول و ما ذكره من الحاله العامه أن تشمل الآيات ذلك و تصدق عليه إذا لم يأت ظهور الآيه من الانطباق عليه، و أما قصر الدلاله على مورد النزول و الحاله العامه الموجوده وقتئذ فقد عرفت أنه لا دليل عليه بل الدليل- و هو حجيه الآيه فى ظهورها المطلق- على خلافه فقد عرفت أن الآيه مطلقه من غير دليل على تقييدها فتكون حجه فى المعنى المطلق، و هو الولايه بمعنى المحبه.

و ما ذكره من تبرى الآيه بمفرداتها و سياقها من ذلك من عجيب الكلام، و ليت شعري ما الذى قصده من هذا التبرى الذى وصفه و حمله على مفردات الآيه و لم يقنع بذلك دون أن عطف عليها سياقها.

و كيف تتبرأ من ذلك مفردات الآيه أو سياقها و قد وقع فيها بعد قوله: «لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ» قوله تعالى: «بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» و لا-ريب فى أن المراد بهذه الولايه و لا-يه المحبه و الاتحاد و الموده، دون و لا-يه الحلف إذ لا معنى لأن يقال: لا تحالفوا اليهود و النصارى بعضهم حلفاء بعض، و إنما كان ما يكون الوحده بين اليهود و يرد بعضهم إلى بعض هو و لا-يه المحبه القوميه، و كذا بين النصارى من دون تحالف بينهم أو عهد إلا مجرد المحبه و الموده من جهه الدين؟.

و كذا قوله تعالى بعد ذلك: «وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ» فإن الاعتبار الذى يوجب كون موالى جماعه من تلك الجماعه هو أن المحبه و الموده تجمع المتفرقات و توحد الأرواح المختلفه و تتوحد بذلك الإدراكات، و ترتبط به الأخلاق، و تتشابه الأفعال، و ترى المتحابين بعد استقرار و لا-يه المحبه كأنهما شخص واحد ذو نفسه واحده، و إرادته واحده، و فعل واحد لا يخطئ أحدهما الآخر فى مسير الحياه، و مستوى العشره.

فهذا هو الذى يوجب كون من تولى قوما منهم و لحوقه بهم، و قد قيل: من أحب قوما فهو منهم، و المرء مع من أحب، و قد قال تعالى فى نظيره نهيا عن موالاه المشركين:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عِدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ X- إلى أن قال بعد عده آيات- X وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»:

(الممتحنه: ٩) و قال تعالى: «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ» (المجادله: ٢٢) و قال تعالى فى تولى الكافرين- و اللفظ عام يشمل اليهود و النصارى و المشركين جميعا:-

«لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَ يُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ» (آل عمران: ٢٨) و الآيه صريحه فى و لا-يه الموده و المحبه دون الحلف و العهد، و قد كان بين النبي ص و بين اليهود، و كذا بينه و بين المشركين يومئذ أعنى زمان نزول سوره آل عمران معاهدات و موادعات.

و بالجمله الولايه التى تقتضى بحسب الاعتبار لحوق قوم بقوم هى و لا-يه المحبه و الموده

دون الحلف و النصره و هو ظاهر، و لو كان المراد بقوله: « وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ » أن من حالفهم على النصره بعد هذا النهى فإنه لمعصيته النهى ظالم ملحق بأولئك الظالمين فى الظلم كان معنى-على ابتذاله-بعيدا من اللفظ يحتاج إلى قيود زائده فى الكلام.

و من دأب القرآن فى كل ما ينهى عن أمر كان جائزا سائغا قبل النهى أن يشير إليه رعايه لجانب الحكم المشروع سابقا، و احتراماً للسيره النبويه الجاريه قبله كقوله: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بِعَيْدِ عَامِهِمْ هَذَا» (التوبه: ٢٨) و قوله: فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَ ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا» X الآية X: (البقره: ١٨٧) و قوله: «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَ لَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ» (الأحزاب: ٥٢) إلى غير ذلك.

فقد تبين أن لغة الآيه فى مفرداتها و سياقها لا-تبرأ من كون المراد بالولاية و لايه المحبه و الموده، بل إن تبرأت فإنما تبرأ من غيرها.

و أما قولهم: إن المراد بالذين فى قلوبهم مرض المنافقون فسيجيء أن السياق لا-يساعده فالمراد بقوله: «لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ» النهى عن موادتهم الموجب لتجاذب الأرواح و النفوس الذى يفضى إلى التأثير و التأثر الأخلاقيين فإن ذلك يقلب حال مجتمعهم من السيره الدينيه المبنيه على سعاده اتباع الحق إلى سيره الكفر المبنيه على اتباع الهوى و عباده الشيطان و الخروج عن صراط الحياه الفطريه.

و إنما عبر عنهم باليهود و النصارى، و لم يعبر بأهل الكتاب كما عبر بمثله فى الآيه الآتيه لما فى التعبير بأهل الكتاب من الإشعار بقربهم من المسلمين نوعاً من القرب يوجب إثارة المحبه فلا-يناسب النهى عن اتخاذهم أولياء، و أما ما فى الآيه الآتيه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَ لَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ» من وصفهم بإيتانهم الكتاب مع النهى عن اتخاذهم أولياء فتوصيفهم باتخاذ دين الله هزوا و لعباً يقلب حال ذلك الوصف-أعنى كونهم ذوى كتاب- من المدح إلى الذم فإن من أوتى الكتاب الداعى إلى الحق و المبين له ثم جعل يستهزئ بدين الحق و يلعب به أحق و أحرى به أن لا يتخذ ولياً، و تجتنب معاشرته و مخالطته و موادته.

و أما قوله تعالى: «بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» فالمراد بالولاية-كما تقدم-ولاية المحبه المستلزمه لتقارب نفوسهم، و تجاذب أرواحهم المستوجب لاجتماع آرائهم على اتباع الهوى، و الاستكبار عن الحق و قبوله، و اتحادهم على إطفاء نور الله سبحانه، و تناصرهم على النبى

ص و المسلمين كأنهم نفس واحدة ذات مله واحده، و ليسوا على وحده من المليه لكن يبعث القوم على الاتفاق، و يجعلهم يدا واحده على المسلمين أن الإسلام يدعوهم إلى الحق، و يخالف أعز المقاصد عندهم و هو اتباع الهوى، و الاسترسال فى مشتبهات النفس و ملاذ الدنيا.

فهذا هو الذى جعل الطائفتين: اليهود و النصارى- على ما بينهما من الشقاق و العداوه الشديده-مجتمعا واحدا يقترب بعضه من بعض، و يرتد بعضه إلى بعض، يتولى اليهود النصارى و بالعكس، و يتولى بعض اليهود بعض النصارى بعضا، و هذا معنى إبهام الجملة: «بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» فى مفرداتها، و الجملة فى موضع التعليل لقوله: «لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى أَوْلِيَاءَ» و المعنى لا تتخذوهم أولياء لأنهم على تفرقهم و شقاقهم فيما بينهم يد واحده عليكم لا نفع لكم فى الاقتراب منهم بالموده و المحبه.

و ربما أمكن أن يستفاد من قوله: «بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» معنى آخر، و هو أن لا- تتخذوهم أولياء لأنكم إنما تتخذونهم أولياء لتتصروا ببعضهم الذى هم أولياؤكم على البعض الآخر، و لا- ينفعكم ذلك فإن بعضهم أولياء بعض فليسوا ينصرونكم على أنفسهم.

قوله تعالى: «وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَمَا إِنَّهُ مَنِئُورٌ مِنَ اللَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» التولى اتخاذ الولي، و «من» تبعيضية و المعنى أن من يتخذهم منكم أولياء فإنه بعضهم، و هذا إلحاق تنزيلي يصير به بعض المؤمنين بعضا من اليهود و النصارى، و يثول الأمر إلى أن الإيمان حقيقه ذات مراتب مختلفه من حيث الشوب و الخلوص، و الكدوره و الصفاء كما يستفاد ذلك من الآيات القرآنيه قال تعالى: «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» (يوسف: ١٠٦) و هذا الشوب و الكدر هو الذى يعبر تعالى عنه بمرض القلوب فيما سيأتى من قوله: «فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ».

فهؤلاء الموالون لأوثك أقوام عدهم الله تعالى من اليهود و النصارى و إن كانوا من المؤمنين ظاهرا، و أقل ما فى ذلك أنهم غير سالكين سبيل الهدايه الذى هو الإيمان بل سالكو سبيل اتخذه أوثك سبيلا يسوقه إلى حيث يسوقهم و ينتهى به إلى حيث ينتهى بهم.

و لذلك علل الله سبحانه لحوقه بهم بقوله: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» فالكلام فى معنى: أن هذا الذى يتولاهم منكم هو منهم غير سالك سبيلكم لأن سبيل الإيمان هو سبيل الهدايه الإلهيه، و هذا المتولى لهم ظالم مثلهم، و الله لا يهدى القوم الظالمين.

و الآيه- كما ترى- تشمل على أصل التنزيل أعنى تنزيل من تولاهم من المؤمنين

منزلتهم من غير تعرض لشيء من آثاره الفرعية، واللفظ وإن لم يتقيد بقيد لكنه لما كان من قبيل بيان الملاك-نظير قوله: «وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ» (البقره: ١٨٤) وقوله:

«إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ» (العنكبوت: ٤٥) إلى غير ذلك-لم يكن إلا مهملاً يحتاج التمسك به في إثبات حكم فرعى إلى بيان السنه، والمرجع في البحث عن ذلك فن الفقه.

قوله تعالى: «فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ» تفرغ على قوله في الآيه السابقه: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» فمن عدم شمول الهدايه الإلهيه لحالهم-و هو الضلال-مسارعتهم فيهم واعتذارهم في ذلك بما لا يسمع من القول، وقد قال تعالى:

«يُسَارِعُونَ فِيهِمْ» ولم يقل يسارعون إليهم، فهم منهم و حالون في الضلال محلهم، فهؤلاء يسارعون فيهم لا لخشيته إصابه دائره عليهم فليسوا يخافون ذلك، وإنما هي معذره يختلقونها لأنفسهم لدفع ما يتوجه إليهم من ناحيه النبي ص و المؤمنين من اللوم و التوبيخ بل إنما يحملهم على تلك المسارعه توليهم أولئك (اليهود و النصرى).

و لما كان من شأن كل ظلم و باطل أن يزهد يوما و يظهر للملأ فضيحتة، و ينقطع رجاء من توسل إلى أغراض باطله بوسائل صورتها صورته الحق كما قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» كان من المرجو قطعاً أن يأتي الله بفتح أو أمر من عنده فيندموا على فعالهم، و يظهر للمؤمنين كذبهم فيما كانوا يظهرونه.

و بهذا البيان يظهر وجه تفرغ قوله: «فَتَرَى الَّذِينَ» (إلخ) على قوله: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» و قد تقدم كلام في معنى عدم اهتداء الظالمين في ظلمهم.

فهؤلاء القوم منافقون من جهه إظهارهم للنبي ص و المؤمنين ما ليس في قلوبهم حيث يعنونون مسارعتهم في اليهود و النصرى بعنوان الخشيته من إصابه الدائره، و عنوانه الحقيقي الموافق لما في قلوبهم هو تولى أعداء الله فهذا هو وجه نفاقهم، و أما كونهم منافقين بمعنى الكافرين المظهرين للإيمان فسباق الآيات لا يوافق.

و قد ذكر جماعه من المفسرين أنهم المنافقون كعبد الله بن أبي و أصحابه على ما يؤيده أسباب النزول الوارده فإن هؤلاء المنافقين كانوا يشاركون المؤمنين في مجتمعهم و يجاملونهم من جانب، و من الجانب الآخر كانوا يتولون اليهود و النصرى بالحلف و العهد على النصره استدراارا للفتن، و أخذوا بالاحتياط في رعايه مصالح أنفسهم ليغتبطوا على أي حال،

و يكونوا في مأمن من إصابه الدائرة على أى واحده من الفئتين المتخاصمتين دارت.

و ما ذكروه لا يلائم سياق الآيات فإنها تتضمن رجاء أن يندموا بفتح أو أمر من عنده، و الفتح فتح مكه أو فتح قلاع اليهود و بلاد النصرى أو نحو ذلك على ما قالوا و لا وجه لندمهم على هذا التقدير فإنهم احتاطوا فى أمرهم بحفظ الجانبين، و لا ندامه فى الاحتياط، و إنما كان يصح الندم لو انقطعوا من المؤمنين بالمره و اتصلوا باليهود و النصرى ثم دارت الدائرة عليهم، و كذا ما ذكره الله تعالى من حبط أعمالهم و صيرورتهم خاسرين بقوله: «حَبَطْتُ أَعْمَالَهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ» لا يلائم كونهم هم المنافقين الآخذين بالحائطه لمنافعهم و مطالبهم إذ لا معنى لخسران من احتاط بحائطه اتقاء من مكروه يخافه على نفسه ثم صادف إن لم يقع ما كان يخاف وقوعه، و الاحتياط فى العمل من الطرق العقلانيه التى لا تستتبع لوما و لا ذما.

إلا أن يقال: إن الدم إنما لحقهم لأنهم عصوا النهى الإلهى و لم تظمن قلوبهم بما وعده الله من الفتح، و هذا و إن كان لا بأس به فى نفسه لكن لا دليل عليه من جهة لفظ الآية.

قوله تعالى: «فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَّ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْيِبُحُوا عَلَيَّ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ» لفظه «عسى» و إن كان فى كلامه تعالى للترجى كسائر الكلام-على ما قدمنا أنه للترجى العائد إلى السامع أو إلى المقام-لكن القرينه قائمه على أنه مما سيقع قطعاً فإن الكلام مسوق لتقرير ما ذكره بقوله: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» و تثبيت صدقه، فما يشتمل عليه واقع لا محاله.

و الذى ذكره الله تعالى من الفتح-و قد ردد بينه و بين أمر من عنده غير بين المصداق بل الترديد بينه و بين أمر مجهول لنا-لعله يؤيد كون اللام فى «بِالْفَتْحِ» للجنس لا للعهد حتى يكون المراد به فتح مكه المعهود بوعده وقوعه فى مثل قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيَّ مَعَادٍ»: (القصص: ٨٥) و قوله: «لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» (الفتح: ٢٧) و غير ذلك.

و الفتح الواقع فى القرآن و إن كان المراد به فى أكثر موارد هو فتح مكه لكن بعض الموارد لا يقبل الحمل على ذلك كقوله تعالى: «و يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَ لَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ انْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ» (السجده: ٣٠) فإنه تعالى وصف هذا الفتح بأنه لا-ينفع عنده الإيمان لمن كان كافراً قبله، و أن الكفار ينتظرونه، و أنت تعلم أنه لا ينطبق على فتح مكه و لا على سائر الفتوحات التى

نالها المسلمون حتى اليوم فإن عد نفع الإيمان و هو التوبه إنما يتصور لأحد أمرين- كما تقدم بيانه فى الكلام على التوبه (١)-
:إما بتبدل نشأه الحياه و ارتفاع الاختيار لتبدل الدنيا بالآخره، و إما بتكون أخلاق و ملكات فى الإنسان يقسو بها القلب قسوه لا
رجاء معها للتوبه و الرجوع إلى الله سبحانه قال تعالى: «يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ
كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا»: (الأنعام: ١٥٨) وقال تعالى: «وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ
إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ»: (النساء: ١٨).

و كيف كان فإن كان المراد بالفتح أحد فتوحات المسلمين كفتح مكه أو فتح قلاع اليهود أو فتح بلاد النصرى فهو، إلا أن فى
انطباق ما ذكره الله تعالى بقوله: «فَيُضَيِّحُوا عَلِيًّا مَا أَسْرَوْا» (إلخ) وقوله: «وَيَقُولُ الَّذِينَ» (إلخ) عليه خفاء تقدم وجهه.

و إن كان المراد به الفتح بمعنى القضاء للإسلام على الكفر و الحكم الفصل بين الرسول و قومه فهو من الملاحم القرآنيه التى
ينبئ تعالى فيها عما سيستقبل هذه الأمة من الحوادث، و ينطبق على ما ذكره الله فى سوره يونس من قوله: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا
جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ» X إلى آخر الآيات X: (يونس: ٤٧-٥٦).

و أما قوله: «فَيُضَيِّحُوا عَلِيًّا مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ» فإن الندامه إنما تحصل عند فعل ما لم يكن ينبغى أن يفعل أو ترك ما
لم يكن ينبغى أن يترك، و قد فعلوا شيئاً، و الله سبحانه يذكر فى الآيه التالیه حبط أعمالهم و خسرانهم فى صفتهم فإنما أسروا فى
أنفسهم تولى اليهود و النصرى لينالوا به و بالمسارعه فيهم ما كانت اليهود و النصرى يريدونه من انطفاء نور الله و التسلط على
شهوآت الدنيا من غير مانع من الدين.

فهذا-لعله- هو الذى أسروه فى أنفسهم، و سارعوا لأجله فيهم، و سوف يندمون على بطلان سعيهم إذا فتح الله للحق.

قوله تعالى: «وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا» (إلى آخر الآيه) و قرئ «يَقُولُ» بالنصب عطفا على قوله: «فَيُضَيِّحُوا» و هى أرجح لكونها أوفق
بالسياق فإن ندامتهم على ما أسروه فى أنفسهم و قول المؤمنين: «أَهُؤْلَاءِ» (إلخ) جميعاً تقريع لهم بعاقبه تولىهم و مسارعتهم فى
اليهود و النصرى، و قوله: «هُؤْلَاءِ» إشاره إلى اليهود و النصرى، و قوله: «لَمَعَكُمْ» خطاب

ص: ٣٧٦

١- ١) فى الكلام على قوله تعالى: «إنما التوبه على الله، الآيتين» النساء ١٨: ١٧ فى الجزء الرابع من الكتاب.

للذين فى قلوبهم مرض و يمكن العكس، و كذا الضمير فى قوله: «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا»، يمكن رجوعه إلى اليهود و النصارى، و إلى الذين فى قلوبهم مرض.

لكن الظاهر من السياق أن الخطاب للذين فى قلوبهم مرض، و الإشارة إلى اليهود و النصارى، و قوله: «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ»، كالجواب لسؤال مقدر، و المعنى: و عسى أن يأتى الله بالفتح أو أمر من عنده فيقول الذين آمنوا لهؤلاء الضعفاء الإيمان عند حلول السخط الإلهى بهم: أهؤلاء اليهود و النصارى هم الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أى أيمانهم التى بالغوا و جهدوا فيها جهداً إنهم لمعكم فلما ذا لا- ينفعونكم؟! ثم كأنه سئل ف قيل: فى أى م انتهى أمر هؤلاء الموالين؟ ف قيل فى جوابه: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.

(كلام فى معنى مرض القلب)

و فى قوله تعالى: «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» دلالة على أن للقلوب مرضاً فلها لا- محاله صحة إذ الصحة و المرض متقابلان لا يتحقق أحدهما فى محل إلا بعد إمكان تلبسه بالآخر كالبصر و العمى أ لا ترى أن الجدار مثلاً لا يتصف بأنه مريض لعدم جواز اتصافه بالصحة و السلامة.

و جميع الموارد التى أثبت الله سبحانه فيها للقلوب مرضاً فى كلامه يذكر فيها من أحوال تلك القلوب و آثارها أموراً تدل على خروجها من استقامه الفطره، و انحرافها عن مستوى الطريقه كقوله تعالى: «وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا- غُرُورًا»: (الأحزاب: ١٢) و قوله تعالى: «إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ»: (الأنفال: ٤٩) و قوله تعالى: «لِيُجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ»: (الحج: ٥٣) إلى غير ذلك.

و جملة الأمر أن مرض القلب تلبسه بنوع من الارتياب و الشك يكدر أمر الإيمان بالله و الطمأنينه إلى آياته، و هو اختلاط من الإيمان بالشرك، و لذلك يرد على مثل هذا القلب من الأحوال، و يصدر عن صاحب هذا القلب فى مرحله الأعمال و الأفعال ما يناسب الكفر بالله و بآياته.

و بالمقابلة تكون سلامه القلب و صحته هى استقراره فى استقامه الفطره و لزومه مستوى الطريقه، و يقول إلى خلوصه فى توحيد الله سبحانه و ركونه إليه عن كل شىء يتعلق به هوى الإنسان، قال تعالى: «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» (الشعراء: ٨٩).

و من هنا يظهر أن الذين فى قلوبهم مرض غير المنافقين كما لا يخلو تعبير القرآن عنهما

بمثل قوله: «الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» في غالب الموارد عن إشعار ما بذلك، وذلك أن المنافقين هم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، والكفر الخاص موت للقلب لا مرض فيه قال تعالى: «أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ»: (الأنعام: ١٢٢) وقال: «إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ» (الأنعام: ٣٦).

فالظاهر أن مرض القلب في عرف القرآن هو الشك والريب المستولى على إدراك الإنسان فيما يتعلق بالله و آياته، وعدم تمكن القلب من العقد على عقيدة دينه.

فالذين في قلوبهم مرض بحسب طبع المعنى هم ضعفاء الإيمان، الذين يصغون إلى كل ناعق، ويميلون مع كل ريح، دون المنافقين الذين أظهروا الإيمان و استبتنوا الكفر رعايه لمصالحهم الدنيويه ليستدروا المؤمنين بظاهر إيمانهم و الكفار باطن كفرهم.

نعم ربما أطلق عليهم المنافقون في القرآن تحليلاً لكونهم يشار كونهم في عدم اشتغال باطنهم على لطيفه الإيمان، وهذا غير إطلاق الذين في قلوبهم مرض على من هو كافر لم يؤمن إلا ظاهراً قال تعالى: «بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلِيَّتُهُمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا»: (النساء: ١٤٠).

و أما قوله تعالى في سورة البقرة: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ X- إلى أن قال X-: فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا X- إلى أن قال X-: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ» X- الآيات X- (البقرة: ٧-٢٠) فإنما هو بيان لسلوك قلوبهم من الشك في الحق إلى إنكاره، وأنهم كانوا في بادئ حالهم مرضى بسبب كذبهم في الإخبار عن إيمانهم و كانوا مرتابين لم يؤمنوا بعد، فزادهم الله مرضاً حتى هلكوا بإنكارهم الحق و استهزائهم له.

وقد ذكر الله سبحانه أن مرض القلب على حد الأمراض الجسمانية ربما أخذ في الزيادة حتى أزم من انحرف الأمر إلى الهلاك و ذلك بإمداده بما يضر طبع المريض في مرضه، وليس إلا المعصية قال تعالى: «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا» (البقرة: ١٠) و قال تعالى «وَ إِذِ مَا أَنْزَلْنَا سُورَةَ X- إلى أن قال X-: وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى

رَجِسْتَهُمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوْ لَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ» (التوبة: ١٢٦) و قال تعالى - و هو بيان عام -: «ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوَاىَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ» (الروم: ١٠).

ثم ذكر تعالى فى علاج الإيمان به قال تعالى - و هو بيان عام -: «يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ» (يونس: ٩) و قال تعالى: «إِلَيْهِ يَصِيرُ الْعَمَلُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ»:

(فاطر: ١٠) فعلى مريض القلب - إن أراد مداواه مرضه - أن يتوب إلى الله، و هو الإيمان به و أن يتذكر بصالح الفكر و صالح العمل كما يشير إليه الآية السابقة الذكر: «ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ» (التوبة: ١٢٦).

و قال سبحانه و هو قول جامع فى هذا الباب: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلْتُرِيدُونَ أَنْ تَحْعَبُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا» (النساء: ١٤٦) و قد تقدم أن المراد بذلك الرجوع إلى الله بالإيمان و الاستقامه عليه و الأخذ بالكتاب و السنه ثم الإخلاص.

[بيان]

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ» ارتد عن دينه رجع عنه، و هو فى اصطلاح أهل الدين الرجوع من الإيمان إلى الكفر سواء كان إيمانه مسبقا بكفر آخر كالكافر يؤمن ثم يرتد أو لم يكن، و هما المسميان بالارتداد الملى و الفطرى (حقيقه شرعيه أو متشرعيه).

ربما يسبق إلى الذهن أن المراد بالارتداد فى الآية هو ما اصطلاح عليه أهل الدين، و يكون الآية على هذا غير متصله بما قبلها، و إنما هى آيه مستقله تحكى عن نحو استغناء من الله سبحانه عن إيمان طائفه من المؤمنين بإيمان آخرين.

لكن التدبر فى الآية و ما تقدم عليها من الآيات يدفع هذا الاحتمال فإن الآية على هذا تذكر المؤمنين بقدره الله سبحانه على أن يعبد فى أرضه، و أنه سوف يأتى بأقوام لا يرتدون عن دينه بل يلزمونه كقوله تعالى: «فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ» (الأنعام: ٨٩) أو كقوله تعالى: «وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»:

(آل عمران: ٩٧) و قوله تعالى: «إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ

حَمِيدٌ»: (إبراهيم: ٨).

والمقام الذى هذه صفته لا يقتضى أزيد من التعرض لأصل الغرض، وهو الإخبار بالإتيان بقوم مؤمنين لا يرتدون عن دين الله، و أما أنهم يحبون الله و يحبهم، و أنهم أذله على المؤمنين أعزه على الكافرين إلى آخر ما ذكر فى الآيه من الأوصاف فهى أمور زائده يحتاج التعرض لها إلى اقتضاء زائد من المقام و الحال.

و من جهة أخرى نجد أن ما ذكر فى الآيه من الأوصاف أمور لا تخلو من الارتباط بما ذكر فى الآيات السابقه من تولى اليهود و النصرارى فإن اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين لا يخلو من تعلق القلب بهم تعلق المحبه و الموده، و كيف يحتوى قلب هذا شأنه على محبه الله سبحانه و قد قال تعالى: «مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ»: (الأحزاب: ٤) و من لوازم هذا التولي أن يتدلل المؤمن لهؤلاء الكفار، و أن يتعزز على المؤمنين و يترفع عنهم كما قال تعالى: «أَيَّتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا»: (النساء: ١٣٩).

و من لوازم هذا التولى المساهله فى الجهاد عليهم و الانقباض عن مقاتلتهم، و التحرج من الصبر على كل حرمان، و التحمل لكل لائمه فى قطع الروابط الاجتماعيه معهم كما قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عِدُوِيَّ وَعِدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الحَقِّ X- إلى أن قال X- إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالمُؤَدَّةِ»: (المتحنه: ١) و قال تعالى: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ العَدَاوَةُ وَ البُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ»: (المتحنه: ٤).

و كذلك الارتداد بمعناه اللغوى أو بالعنايه التحليليه صادق على تولى الكفار كما قال تعالى فى الآيه السابقه (آيه: ٥١): «وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ» و قال أيضا: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ»: (آل عمران: ٢٨) و قال تعالى: «إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ»: (النساء: ١٤٠).

فقد تبين بهذا البيان أن للآيه اتصالا بما قبلها من الآيات و أن الآيه مسوقه لإظهار أن دين الله فى غنى عن أولئك الذين يخاف عليهم الوقوع فى ورطه المخالفه و تولى اليهود و النصرارى لديب النفاق فى جماعتهم، و اشتغالها على عده مرضى القلوب لا يبالون باشتراء الدنيا بالدين، و إثارة ما عند أعداء الدين من العزه الكاذبه و المكانه الحيويه الفانيه على حقيقه

العزّه التي هي لله و لرسوله و للمؤمنين، و السعاده الواقعيه الشامله على حياه الدنيا و الآخره.

و إنما أظهرت الآيه ذلك بالإنباء عن ملحمه غيبية أن الله سبحانه في قبال ما يلقاه الدين من تلون هؤلاء الضعفاء الإيمان، و اختيارهم محبه غير الله على محبته، و ابتغاء العزّه عند أعدائه و مساهلتهم في الجهاد في سبيله، و الخوف من كل لومه و توبيخ سيأتي بقوم يحبهم و يحبونه أذله على المؤمنين أعزّه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومه لائم.

و كثير من المفسرين و إن تنبهوا على اشتمال الآيه على الملحمه و أطالوا في البحث عن تنطبق عليه الآيه مصداقا غير أنهم تساهلوا في تفسير مفرداتها فلم يعطوا ما ذكر فيها من الأوصاف حق معناها فأل الأمر إلى معاملتهم كلام الله سبحانه معامله كلام غيره و تجويز وقوع المسامحات و المساهلات العرفيه فيه كما في غيره.

فالقرآن و إن لم يسلك في بلاغته مسلكا بدعا، و لم يتخذ نهجا مخترعا جديدا في استعمال الألفاظ و تركيب الجمل و وضع الكلمات بحذاء معانيها بل جرى في ذلك مجرى غيره من الكلام.

و لكنه يفارق سائر الكلام في أمر آخر، و هو أنا معاشر المتكلمين من البليغ و غيره إنما بنى الكلام على أساس ما نعقله من المعاني، و المدرك لنا من المعاني إنما يدرك بفهم مكتسب من الحياه الاجتماعيه التي اختلقناها بفطرتنا الإنسانيه الاجتماعيه، و من شأنها الحكم بالقياس، و عند ذلك يفتح باب المسامحه و المساهله على أذهاننا فنأخذ الكثير مكان الجميع، و الغالب موضع الدائم، و نفرض كل أمر قياسي أمرا مطلقا، و نلحق كل نادر بالمعدوم، و نجري كل أمر يسير مجرى ما ليس بموجود يقول قائلنا: كذا حسن أو قبيح، و كذا محبوب أو مبغوض، و كذا محمود أو مذموم، و كذا نافع أو ضار، و فلان خير أو شرير، إلى غير ذلك فنطلق القوم في ذلك، و إنما هو كذلك في بعض حالاته و على بعض التقادير، و عند بعض الناس، و بالقياس إلى بعض الأشياء لا مطلقا، لكن القائل إنما يلحق بعض التقادير المخالفه بالعدم تسامحا في إدراكه و حكمه، هذا فيما أدركه من جهات الواقع الخارج، و أما ما يغفل عنه لمحدوديه إدراكه من جهات الكون المربوطه فهو أكثر، فما يخبر به الإنسان و يحدثه عن الخارج و خيلت له الإحاطه بالواقع إدراكا و كشفا فإنما هو مبنى على التسامح في بعض الجهات، و الجهل في بعض آخر، و هو من الهزل إن قدرنا على أن نحيط بالواقع ثم نطبق كلامه عليه، فافهم ذلك.

فهذا حال كلام الإنسان المبني على ما يحصل عنده من العلم، و أما كلام الله سبحانه فمن الواجب أن نجله عن هذه النقيصه، و هو المحيط بكل شيء علما و قد قال تعالى في صفه كلامه: «إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ وَ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ».

و هذا من وجوه الأخذ بإطلاق كلامه تعالى فيما كان بظاهره مطلقا لم يعقب بقيد متصل أو منفصل، و من وجوه إشعار الوصف في كلامه بالعليه فإذا قال: «يُحِبُّهُمْ» فليس يبغضهم في شيء و إلا لاستثنى، و إذا وصف قوما بأنهم أذله على المؤمنين كان من الواجب أن يكونوا أذلاء لهم بما هم مؤمنون أى لصفه إيمانهم بالله سبحانه، و أن يكونوا أذلاء في جميع أحوالهم و على جميع التقادير، و إلا لم يكن القول فصلا.

نعم هناك معان تنسب إلى غير صاحبها إذا جمعها جامع يصحح ذلك كما في قوله:

«وَ لَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ» (الجن: ١٦) و قوله: «هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»:

(الحج: ٧٨) و قوله: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلدَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (آل عمران: ١١٠) و قوله: «لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يُكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً» (البقرة: ١٤٣) و قوله: «وَ قَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً» (الفرقان: ٣٠) إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على أوصاف اجتماعية يتصف بها الفرد و المجتمع و ليس شيء من ذلك جاريا مجرى التسامح و التساهل بل هي أوصاف يتصف بها الجزء و الكل، و الفرد و المجتمع لعنايه متعلقه بذلك كمثله حفته من تراب مشتمله على جوهره يقبض عليها لأجل الجوهره فالتراب مقبوض و الجوهره مقبوضه و الأصل في ذلك الجوهره، و لنترجع إلى ما كنا فيه:

أما قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزِدْكُمْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ» فالمراد بالارتداد و الرجوع عن الدين بناء على ما مر هو موالاته اليهود و النصارى، و خص الخطاب فيه بالمؤمنين لكون الخطاب السابق أيضا متوجها إليهم، و المقام مقام بيان أن الدين الحق في غنى عن إيمانهم المشوب بموالاته أعداء الله، و قد عدده الله سبحانه كفرا و شركا حيث قال:

«وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ» لما أن الله سبحانه هو ولي دينه و ناصره، و من نصرته لدينه أنه سوف يأتي بقوم براء من أعدائه يتولون أولياءه و لا يحبون إلا إياه.

و أما قوله: «فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ» نسب الإتيان إلى نفسه ليقدر معنى نصره لدينه

المفهوم من السياق المشعر بأن لهذا الدين ناصرا لا يحتاج معه إلى نصره غيره، وهو الله عز اسمه.

و كون الكلام مسوقا لبيان انتصار الدين بهؤلاء القوم تجاه من يقصده هؤلاء الموالون لأعدائه من الانتصار القومي، وكذا التعبير بالقوم والإتيان بالأوصاف والأفعال بصيغته الجمع كل ذلك مشعر بأن القوم الموعود إيتاؤهم إنما يعثون جماعه مجتمعين لا فرادى ولا مثنى كان يأتي الله سبحانه في كل زمان برجل يحب الله و يحبه الله ذليل على المؤمنين عزيز على الكافرين يجاهد في سبيل الله لا يخاف لومه لائم.

و إتيان هذه القوم في عين أنه منسوب إليهم منسوب إليه تعالى و هو الآتى بهم لا بمعنى أنه خالقهم إذ لا خالق إلا الله سبحانه قال: «اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» (الزمر: ٦٢) بل بمعنى أنه الباعث لهم فيما ينتهزون إليه من نصره الدين، والمكرم لهم بحبه لهم و حبهم له، والموفق لهم بالتدلل لأوليائه، والتعزز لأعدائه، والجهد في سبيله، والإعراض عن كل لائمه، فنصرتهم للدين هي نصرته تعالى له بسببهم و من طريقهم، وقريب الزمان و بعيدة عند الله واحد، وإن كانت أنظارنا لقصورها تفرق في ذلك.

و أما قوله تعالى: «يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ» فالحب مطلق معلق على الذات من غير تقييده بوصف أو غير ذلك، أما حبهم الله فلانزله إيثارهم ربهم على كل شيء سواه مما يتعلق به نفس الإنسان من مال أو جاه أو عشيره أو غيرها، فهؤلاء لا يوالون أحدا من أعداء الله سبحانه، وإن والوا أحدا فإنما يوالون أولياء الله بولايه الله تعالى.

و أما حبه تعالى لهم فلانزله براءتهم من كل ظلم، وطهارتهم من كل قذاره معنويه من الكفر و الفسق بعصمه أو مغفره إلهيه عن توبه، وذلك أن جمل المظالم و المعاصي غير محبوبه الله كما قال تعالى: «فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ» (آل عمران: ٣٢) و قال: «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» (آل عمران: ٥٧) و قال: «إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» (الأنعام: ٤١) و قال: «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ» (المائدة: ٦٤) و قال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» (البقره: ١٩٠) و قال: «إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُشْتَكِبِينَ» (النحل: ٢٣) و قال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ».

(الأنفال: ٥٨) إلى غير ذلك من الآيات.

و في هذه الآيات جماع الرذائل الإنسانيه، و إذا ارتفعت عن إنسان بشهاده محبه الله له اتصف بما يقابلها من الفضائل لأن الإنسان لا مخلص له عن أحد طرفي الفضيله و الرذيله إذا تخلق بخلق.

فهؤلاء هم المؤمنون بالله حقا غير مشوب إيمانهم بظلم و قد قال تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا

وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ» (الأنعام: ٨٢) فهم مأمونون من الضلال و قد قال تعالى: «فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ» (النحل: ٣٧) فهم فى أمن إلهى من كل ضلاله، و على اهتداء إلهى إلى صراطه المستقيم، و هم بإيمانهم الذى صدقهم الله فيه مهديون إلى اتباع الرسول و التسليم التام له كتسليمهم لله سبحانه قال تعالى: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (النساء: ٦٥).

و عند ذلك يتم أنهم من مصاديق قوله تعالى: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ» (آل عمران: ٣١) و به يظهر أن اتباع النبى ص و محبه الله متلازمان فمن اتبع النبى أحبه الله و لا يحب الله عبدا إلا إذا كان متبعا لنبيه (ص).

و إذا اتبعوا الرسول اتصفوا بكل حسنه يحبها الله و يرضاها كالنقوى و العدل و الإحسان و الصبر و الثبات و التوكل و التوبه و التطهر و غير ذلك قال تعالى: «فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» (آل عمران: ٧٦) و قال: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» (البقره: ١٩٥) و قال:

«وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ» (آل عمران: ١٤٦) و قال: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُيُوتًا مَرْصُوصًا» (الصف: ٤) و قال: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» (آل عمران: ١٥٩) و قال: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (البقره: ٢٢٢) إلى غير ذلك من الآيات.

و إذا تتبعت الآيات الشارحه لآثار هذه الأوصاف و فضائل تتعقبها عثرت على أمور جمه من الخصال الحسنه، و وجدت أن جميعها تنتهى إلى أن أصحابها هم الوارثون الذين يرثون الأرض، و أن لهم عاقبه الدار كما يومئ إليه الآيه المبحوث عنها: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ» و قد قال تعالى - و هى كلمه جامع - «وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى» (طه: ١٣٢) و سنشرع معنى كون العاقبه للتقوى فيما يناسبه من المورد إن شاء الله العزيز.

قوله تعالى: «أَذَلَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْرَجَهُ عَلَى الْكَافِرِينَ» الأذله و الأعزه جمعا الدليل و العزيز، و هما كنايةتان عن خفضهم الجناح للمؤمنين تعظيما لله الذى هو وليهم و هم أولياؤه، و عن ترفعهم من الاعتناء بما عند الكافرين من العزه الكاذبه التى لا يعاب بأمرها الدين كما أدب بذلك نبيه فى قوله: «لَا تَمِدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ» (الحجر: ٨٨) و لعل تعديه «أَذَلَّهُ» بعلى لتضمينه معنى الحنان أو الحنو كما قيل.

قوله تعالى: «يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ» أما قوله: «يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فقد اقتص بالذكر من بين مناقبهم الجمه لكون الحاجه تمس إليه في المقام لبيان أن الله ينتصر لدينه بهم، وأما قوله: «وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ» فالظاهر أنه حال متعلق بالجمل المتقدمه لا بالجمله الأخيره فقط- وإن كانت هي المتيقنه في أمثال هذه التركيبات- وذلك لأن نصره الدين بالجهاد في سبيل الله كما يزاحمها لومه اللائمين الذين يحذرونهم تضييع الأموال وإتلاف النفوس و تحمل الشدائد و المكاره كذلك التذلل للمؤمنين و التعزز على الكافرين و عندهم من زخارف الدنيا و مبتغيات الشهوه، و أمتعته الحياه ما ليس عند المؤمنين هما مما يمانعه لومه اللائيم، و في الآيه ملحمة غيبه سنبحت عنها في كلام مختلط من القرآن و الحديث إن شاء الله تعالى.

(بحث روائى)

و في الدر المنثور، "في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ» (الآيه):

أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى في الدلائل و ابن عساكر عن عباد بن الوليد أن عباد بن الصامت قال: "لما حاربت بنو قينقاع رسول الله ص- تشبث بأمرهم عبد الله بن أبى بن سلول و قام دونهم، و مشى عباد بن الصامت إلى رسول الله ص- و تبرأ إلى الله و إلى رسوله من حلفهم، و كان أحد بنى عوف بن الخزرج، و له من حلفهم مثل الذى كان لهم من عبد الله بن أبى- فخلعهم إلى رسول الله ص، و قال: أتولى الله و رسوله و المؤمنين، و أبرأ إلى الله و رسوله من حلف هؤلاء الكفار و ولايتهم.

و فيه، "و في عبد الله بن أبى- نزلت الآيات فى المائده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ- بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ- إِلَىٰ قَوْلِهِ- فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ»

و فيه، أخرج ابن أبى شيبه و ابن جرير عن عطيه بن سعد قال: جاء عباد بن الصامت من بنى الحارث بن الخزرج إلى رسول الله ص فقال: يا رسول الله إن لى موالى من يهود كثير عددهم، و إنى أبرأ إلى الله و رسوله من ولايه يهود، و أتولى الله و رسوله.

فقال عبد الله بن أبى: إنى رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولايه موالى، فقال رسول الله ص لعبد الله بن أبى: يا أبا الحباب أ رأيت الذى نفست به- من ولاء يهود على عباد فهو لك دونه؟ قال: إذن أقبل فأنزل الله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ

وَ النَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ -بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

-إلى أن بلغ إلى قوله- وَاللَّهُ يَعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .

وفيه، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: " آمن عبد الله بن أبي بن سلول قال: إن بينى وبين بنى قريظه و النضير حلفاء، و إنى أخاف الدوائر فارتد كافرا، و قال عباده بن الصامت:

أبرأ إلى الله من حلف قريظه و النضير- و أتولى الله و رسوله و المؤمنين.

فأنزل الله: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ -إلى قوله- فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ » يعنى عبد الله بن أبى و قوله: « إِنَّمَا وَثِيْقُكُمْ اللَّهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا-الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ- وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ » يعنى عباده بن الصامت و أصحاب رسول الله ص. قال: « وَ لَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِيِّ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ- وَ لَكِنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ .»

أقول: و رويت القصة بغير هذه الطرق، و قد تقدم أن هذه الأسباب أسباب تطبيقه اجتهاده، و فيها أمارات تدل على ذلك، كيف و الآيات تذكر النصارى مع اليهود، و لم يكن فى قصه بنى قينقاع و ما جرى بين المسلمين و بين بنى قريظه و النضير للنصارى إصبع، و لا- للمسلمين معهم شأن؟ و مجرد ذكرهم تطفلا- و اطرادا مما لا- وجه له، و فى القرآن آيات متعرضه لحال اليهود فى الوقائع التى جرت بينهم و بين المسلمين و ما داخل فيه المنافقون من أعمالهم خص فيه اليهود بالذكر و لم يذكر فيه النصارى كما فى سورة الحشر و غيرها، فما بال الاطراد و التطفل يجرى حكمهما هاهنا و لا يجرى هناك.

على أن الروايه تذكر الآيات النازله فى عباده بن الصامت و عبد الله بن أبى سبع عشره آيه (آيه: ٥١-٦٧) و لا- اتصال بينها حتى تنزل دفعه (أولا)، و فيها آيه: « إِنَّمَا وَثِيْقُكُمْ اللَّهُ وَ رَسُوْلُهُ » و قد تواترت روايات الخاصه و العامه على أنها نزلت فى على (ع) (ثانيا)، و فيها آيه: « يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ » و لا ارتباط لها مع القصة البته (ثالثا).

فليس إلا أن الراوى أخذ قصه عباده و عبد الله ثم وجد الآيات تناسبها بعض المناسبه فطبقها عليها ثم لم يحسن التطبيق فوضع سبع عشره آيه مكان ثلاث آيات بمناسبه تعرضها لحال أهل الكتاب.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمه: " فى قوله: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا-لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ-بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ » فى بنى قريظه إذ غدروا و نقضوا العهد بينهم و بين رسول الله ص- فى كتابهم إلى أبى سفيان بن حرب يدعونهم- و قريشا

ليدخلوهم حصونهم-فبعث النبي ص أبا لبابه بن عبد المنذر إليهم-أن يستنزلهم من حصونهم- فلما أطاعوا له بالنزول-أشار إلى حلقه بالذبح.و كان طلحه و الزبير يكاتبان النصارى و أهل الشام،و بلغنى أن رجلا من أصحاب النبي ص-كانوا يخافون العوز و الفاقة-فيكاتبون اليهود من بنى قريظه و النضير-فيدسون إليهم الخبر من النبي ص-يلتمسون عندهم القرض و النفع فنهوا عن ذلك.

أقول:و الروايه لا- بأس بها و هى تفسر الولاية فى الآيات بولاية المحبه و الموده و قد تقدم تأييد ذلك،و هى إن كانت سببا للنزول حقيقيا فالآيات مطلقه تجرى فى غير القصه كما نزلت و جرت فيها،و إن كانت من الجرى و التطبيق فالأمر أوضح.

و فى المجمع،": فى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ﴾ (الآيه)قال:وقيل:هم أمير المؤمنين على(ع)و أصحابه-حين قاتل من قاتله من الناكثين و القاسطين و المارقين،": و روى ذلك عن عمار و حذيفه و ابن عباس، و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله(ع).

أقول:قال فى المجمع،بعد ذكر الروايه:و يؤيد هذا القول أن النبي وصفه بهذه الصفات المذكوره فى الآيه فقال فيه و قد ندبه لفتح خبير بعد أن رد عنها حامل الرايه إليه مره بعد أخرى و هو يجبن الناس و يجبنونه-

:«لأعطين الرايه غدا رجلا-يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله-كرارا غير فرار لا- يرجع حتى يفتح الله على يده»ثم أعطاها إياه.

فأما الوصف باللين على أهل الإيمان،و الشده على الكفار و الجهاد فى سبيل الله مع أنه لا يخاف فيه لومه لائم فمما لا يمكن أحدا دفع على(ع)عن استحقاق ذلك لما ظهر من شدته على أهل الشرك و الكفر و نكايته فيهم،و مقاماته المشهوره فى تشييد المله و نصره الدين،و الرأفه بالمؤمنين.

و يؤيد ذلك أيضا

إنذار رسول الله ص قريشا بقتال على(ع)لهم من بعده حيث جاء سهيل بن عمرو فى جماعه منهم فقالوا:يا محمد إن أرقائنا لحقوا بك فارددهم إلينا فقال رسول الله ص:لنتهنن يا معاشر قريش-أو ليعثن الله عليكم رجلا-يضربكم على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله،فقال له بعض أصحابه:من هو يا رسول الله؟أبو بكر؟قال:لا،و لكنه خاصف النعل فى الحجره،و كان على(ع)يخصف نعل رسول الله ص.

و روى عن على(ع)أنه قال يوم البصره: و الله ما قوتل أهل هذه الآيه حتى اليوم،

و تلا هذه الآية.

و روى أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بالإسناد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريره أن رسول الله ص قال: يرد إلى قوم من أصحابي يوم القيامة فيحلون عن الحوض- فأقول: يا رب أصحابي، أصحابي- فيقال: إنك لا تدري بما أحدثوا من بعدك- إنهم ارتدوا على أديبارهم القهقري، انتهى.

و هذا الذى ذكره إنما يتم فيه (ع) و لا- ريب فى أنه أفضل مصداق لما سرد فى الآية من الأوصاف لكن الشأن فى انطباق الآية على عامه من معه من أهل الجمل و صفين و قد غير كثير منهم بعد ذلك، و قد وقع قوله تعالى: «يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ» (إلخ) فى الآية بغير استثناء، و قد عرفت معناه.

و فيه، أيضا. و روى: أن النبى ص سئل عن هذه الآية- فضرب بيده على عاتق سلمان- فقال: هذا و ذووه، ثم قال: لو كان الدين معلقا بالثريا- لتناوله رجال من أبناء فارس.

أقول: و الكلام فيه كالكلام فى سابقه إلا أن يراد أنهم سوف يبعثون من قومه.

و فيه، و قيل: هم أهل اليمن هم ألين قلوبا، و أرق أفئده، الإيمان يمانى، و الحكمة يمانيه، و قال عياض بن غنم الأشعري: لما نزلت هذه الآية- أو ما رسول الله ص إلى أبى موسى الأشعري- فقال: هم قوم هذا.

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور، بعده طرق، و الكلام فيه كالكلام فى سابقه.

و فى تفسير الطبرى، بإسناده عن قتاده قال: " أنزل الله هذه الآية و قد علم أنه سيرتد مرتدون من الناس- فلما قبض الله نبيه محمدا ص- ارتد عامه العرب عن الإسلام- إلا- ثلاثه مساجد أهل المدينه- و أهل مكه و أهل البحرين قالوا: نصلى و لا نركى و الله لا تغصب أموالنا، فكلم أبو بكر فى ذلك فليل لهم: (١) إنهم لو قد فقهوا لهذا أعطوها و زادوها فقال: لا و الله لا أفرق بين شىء جمع الله بينه، و لو منعوا عقالا- مما فرض الله و رسوله لقاتلناهم عليه، فبعث الله عصابه مع أبى بكر- فقاتل على ما قاتل عليه نبى الله ص- حتى سبى و قتل و حرق بالنيران أناسا- ارتدوا عن الإسلام و منعوا الزكاه- فقاتلهم حتى أقروا بالماعون- و هى الزكاه- صغره أقمياء، الحديث:..

أقول: و رواه فى الدر المنثور، عن عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و أبى الشيخ

ص: ٣٨٨

و البيهقي و ابن عساكر عن قتاده، و رواه أيضا عن الضحاك و الحسن.

و لفظ الحديث أوضح شاهد على أنه من قبيل التطبيق النظري، و حينئذ يتوجه إليه ما توجه إلى ما تقدمه من الروايات فإن هذه الوقائع و الغزوات تشتمل على حوادث و أمور و قد قاتل فيها رجال كخالد و مغيرة بن شعبه و بسر بن الأريطاه و سمره بن جندب يذكر التاريخ عنهم فيها و بعد ذلك مظالم و آثاما لا تدع الآية: (يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ، إلخ) أن تصدق فيهم و تنطبق عليهم، فعليك بالرجوع إلى التاريخ ثم التأمل فيما قدمناه من معنى الآية.

و قد بلغ من إفراط بعض المفسرين أن استغرب قول بعضهم: «إن الآية أوضح انطباقا على الأشعريين من أهل اليمن منها على هؤلاء الذين قاتلوا أهل الردة» قائلا: إن الآية عامه تشتمل كل من نصر الدين ممن اتصف بمضمونها من خيار المسلمين من مؤمنى عهد النبى ص، و من جاء بعد ذلك من المؤمنين، و تنطبق على جميع ما تقدم من الأخبار كالخبر الدال على أنهم سلمان و قومه - على ضعفه - و الخبر الدال على أنه أبو موسى الأشعري و قومه، و الخبر الدال على أنه أبو بكر و أصحابه إلا ما دل على أنه على - (ع) - فإن لفظ الآية لا ينطبق عليه لأن لفظ القوم - المأخوذ في الآية - لا يجرى على الواحد لأنه نص في الجماعة.

هذا محصل كلامه، و ليس إلا أنه عامل كلامه تعالى فيما ذكره من الثناء على القوم و مدحهم معاملته الشعر الذى بينى المدح على التخيل، فما قدر عليه خيال الشاعر حملة على ممدوحه من غير أن يعتنى بأمر الصدق و الكذب، و قد قال تعالى: «وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا»: (النساء: ١٢٢) أو على المتعارف من الكلام الدائر بيننا الذى لا يعتمد فى إلقائه إلا على الأفهام البانية على التسامح و التساهل فى التلقى و الإلقاء، و الاعتذار بالمسامحة فى كل ما أشكل عليها فى شىء و قد قال تعالى: «إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ وَ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ»: (الطارق).

١٤) و قد عرفت فيما تقدم أن الآية لو أعطيت حق معناها فيما تتضمنه من الصفات تبين أن مصداقها لم يتحقق بعد إلى هذا الحين فراجع و تأمل ثم اقض ما أنت قاض.

و من العجيب ما ذكره فى آخر كلامه فإن من ذكر نزول الآية فى على (ع) إنما ذكر عليا و أصحابه كما ذكر آخرون: سلمان و ذويه، و آخرون: أبا موسى و قومه، و آخرون:

أبا بكر و أصحابه، و كذا ما ورد من الروايات - و قد تقدم بعضها - إنما ورد فى على و أصحابه، و لم يذكر نزول الآية فى على (ع) وحده حتى يرد بأن لفظ الآية نص فى الجماعة لا ينطبق على المفرد.

نعم ورد في تفسير الثعلبي أنها نزلت في علي و أيضا في نهج البيان للشيباني عن الباقر و الصادق (ع) أنها نزلت في علي (ع)، و المراد به بقريته الروايات الآخر نزوله فيه و في أصحابه من جهة قيامهم بنصره الدين في غزوه الجمل و صفين و الخوارج.

مع أنه سيأتي أن الروايات من طرق الجمهور متكاثره في نزول آية: «إِنَّمَا وَثِقُكُمْ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ» في علي (ع) و لفظ الآية جمع.

علي أن في الرواية -روايه قتاده و الضحاك و الحسن -إشكالا آخر و هو أن قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ» (إلخ) ظاهر ظهورا لا- مريه فيه في معنى التبديل و الاستغناء سواء كان الخطاب للموجودين في يوم النزول أو لمجموع الموجودين و المعدومين، و المقصود خطاب الجماعه من المؤمنين بأنهم كلهم أو بعضهم إن ارتدوا عن دينهم فسوف يبدلهم الله من قوم يحبهم و يحبونه- و هو لا- يحب المرتدين و لا- يحبونه- و لهم كذا و كذا من الصفات ينصرون دينه.

و هذا صريح في أن القوم المأتى بهم جماعه من المؤمنين غير الجماعه الموجودين في أوان النزول، و المقاتلون أهل الرده بعيد وفاه النبي ص كانوا موجودين حين النزول مخاطبين بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» (إلخ) فهم غير مقصودين بقوله: «فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ» (إلخ).

و الآية جاريه مجرى قوله تعالى: «وَ إِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أُمَّتَلكُمْ» (محمد: ٣٨).

و في تفسير النعماني، بإسناده عن سليمان بن هارون العجلي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن صاحب هذا الأمر محفوظ له، لو ذهب الناس جميعا أتى الله بأصحابه، و هم الذين قال الله عز و جل: «فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ» و هم الذين قال الله: «فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ-أَذَلَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ» أقول: و روى هذا المعنى العياشي و القمي في تفسيريهما.

(كلام و بحث مختلط من القرآن و الحديث) [في كليات حوادث آخر الزمان.]

مما تقدم في الأبحاث السابقه مرارا التلويح إلى أن الخطابات القرآنيه التي يهتم القرآن بأمرها، و يبالغ في تأكيدها و تشديد القول فيها لا يخلو لحن القول فيها من دلالة على أن

العوامل و الأسباب الموجوده متعاضده على أن تسوقهم إلى مهابط السقوط و دركات الردى، و الابتلاء بسخط الله كما فى آيات الربا و آيه موده القربى و غيرهما.

و من طبع الخطاب ذلك فإن المتكلم الحكيم إذا أمر بأمر حقير يسير ثم بالغ فى تأكيده و الإلحاح عليه بما ليس شأنه ذلك، أو خاطب أحدا بخطاب ليس من شأن ذلك المخاطب أن يوجه إلى مثله ذلك الخطاب كنهى عالم ربانى ذى قدم صدق فى الزهد و العباده عن ارتكاب أفصح الفجور على رءوس الأشهاد دل ذلك على أن المورد لا يخلو عن شىء و أن هناك خطبا جليلا و مهلكه خطيره مشرفه.

و الخطابات القرآنيه التى هذا شأنها تعقت حوادث صدقتها فى ما كانت تلوح إليه بل تدل عليه، و إن كان السامعون (لعلمهم) ما كانوا يتنبهون فى أول ما سمعوها يوم النزول على ما تتضمنه من الإشارات و الدلالات.

فقد أمر القرآن بموده قربى رسول الله ص و بالغ فيها حتى عدها أجر رساله و السبيل إلى الله سبحانه ثم وقع أن استباحث الأمم فى أهل بيته من فجائع المظالم ما لو أمروا به لم يكونوا ليزيدوا على ما أتوا به فيهم.

و نهى القرآن عن الاختلاف و بالغ فيه بما لا- مزيد عليه ثم وقع إن تفرقت الأمم تفرقا و انشعبت انشعابات زادت على ما عند اليهود و النصارى، و كانت اليهود إحدى و سبعين فرقه، و النصارى اثنتين و سبعين فرقه فأتى المسلمون بثلاث و سبعين فرقه هذا فى مذاهبهم فى معارف الدين العلميه، و أما مذاهبهم فى السنن الاجتماعيه و تأسيس الحكومات و غيرها فلا تقف على حد حاصر.

و نهى القرآن عن الحكم بغير ما أنزل الله، و نهى عن إلقاء الاختلاف بين الطبقات و نهى عن الطغيان و اتباع الهوى إلى غير ذلك و شدد فيها ثم وقع ما وقع.

و الأمر فى النهى عن ولايه الكفار و أهل الكتاب نظير غيره من النواهي المؤكده الوارده فى القرآن الكريم بل ليس من البعيد أن يدعى أن التشديد الواقع فى النهى عن ولايه الكفار و أهل الكتاب لا يعدله أى تشديد واقع فى سائر النواهي الفرعيه.

فقد بلغ الأمر فيه إلى أن عد الله سبحانه الموالين لأهل الكتاب و الكفار منهم:

« وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَمَاِنَّهُ مِنْهُمْ » و نفاهم من نفسه إذ قال: « وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ » (آل عمران: ٢٨) و حذرهم منتهى التحذير فقال مره بعد أخرى: « وَ يُحَذِّرُكُمْ

اللَّهُ نَفْسَهُ» (آل عمران: ٢٨-٣٠) وقد مر في الكلام على الآيه أن مدلولها وقوع المحذور لا محاله قضاء حتما لا مبدل له ولا محول.

وإن شئت مزيد وضوح لذلك فتدبر في قوله تعالى: «وَإِنْ كَلَّا لَمَا لِيَؤْفِقَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ»-X وقد ذكر قبل الآيه قصص أمم نوح و هود و صالح و غيرهم ثم اختلاف اليهود في كتابهم-X إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَيْرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ مِنْ تَابٍ مَعَكَ وَ لَا تَطْغَوْا-X و الخطاب كما ترى خطاب اجتماعي-X- إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (هود: ١١٢) ثم تدبر في قوله تعالى بعده: «وَ لَا تَزْكُتُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ» (هود: ١١٣).

و قد بين الله سبحانه معنى مسيس هذه النار في الدنيا قبل الآخرة- و الآيه مطلقه- و هو الذى توعد به فى قوله: «وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ» بقوله تعالى: «الْيَوْمَ يَنْسَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوهُمْ وَ اَخْشَوْنِ» (المائدة: ٣) فبين فيه أن الذى كان يخشاه المؤمنون على دينهم من الذين كفروا و هم المشركون و أهل الكتاب- كما تبين سابقا- إلى يوم نزول الآيه فهم اليوم فى أمن منه فلا ينبغي لهم أن يخشوهم فيه بل يجب عليهم أن يخشوا فيه ربهم، و الذى كانوا يخشونهم فيه على دينهم هو أن الكفار لم يكن لهم هم فيهم إلا إطفاء نور الدين، و سلب هذه السلعة النفسية من أيديهم بأى وسيلة قدروا عليها.

فهذا هو الذى كانوا يخشونه قبل اليوم، و بنزول سوره المائده أمنوا ذلك و اطمأنت أنفسهم غير أنه يجب عليهم أن يخشوا فى ذلك ربهم أن لا يذهب بنورهم و لا يسلبهم دينه.

و من المعلوم أن الله سبحانه لا- يفاجئ قوما بنقمه أو عذاب من غير أن يستحقوه قال تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (الأنفال):

(٥٣) فبين أن تغييره النعمة لا يكون إلا عن استحقاق، و أنه يتبع تغيير الناس ما بأنفسهم، و قد سمي الدين أو الولاية الدينيه كما تقدم نعمه حيث قال بعده: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» الأنفال ٣.

فتغيير هذه النعمة من قبلهم، و التخطى عن ولايه الله بقطع الرابطة منه، و الركون إلى الظالمين، و ولايه الكفار و أهل الكتاب هو المتوقع منهم، و الواجب عليهم أن يخشوه على أنفسهم فيخشوا الله فى سخط لا- راد له، و قد أوعدهم فيه بقوله: «وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» (المائدة: ٥١) فأخبر أنه لا يهديهم إلى سعادتهم

فهى التى تتعلق بها الهدايه، و سعادتهم فى الدنيا إنما هى أن يعيشوا على سنه الدين و السيره العامه الإسلاميه فى مجتمعهم.

و إذا انهدمت بنيه هذه السيره اختلت مظاهرها الحافظه لمعناها من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و سقطت شعائره العامه، و حلت محلها سيره الكفار و لم يزل تستحکم أركانها و تستثبت قواعدها، و هذا هو الذى عليه مجتمع المسلمين اليوم.

و لو تدبرت فى السيره الإسلاميه العامه التى ينظمها الكتاب و السنه و يقرانها بين المسلمين ثم فى هذه السيره الفاسده التى حملت اليوم على المسلمين ثم تدبرت فى ما يشير إليه بقوله:

﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾

(المائده: ٥٤) وجدت أن جميع الرذائل التى تحيط بمجتمعنا معاصر المسلمين و تحكم فينا اليوم—مما اقتبسناها من الكفار ثم نمت و نسلت فينا— إنما هى أضداد ما ذكره الله فى وصف من وعد بالإتيان به فى الآيه أعنى أن جميع رذائلنا الفعلية تتلخص فى أن المجتمع اليوم لا يحبون الله و لا يحبهم الله، أذله على الكافرين، أعزه على المؤمنين، لا يجاهدون فى سبيل الله، يخافون كل لومه.

و هذا هو الذى تفرسه القرآن فى وجه القوم، و إن شئت فقل: هو النبأ الغيبى الذى نبأ به العليم الخبير أن المجتمع الإسلامى سيرتد عن دينه، و ليست رده مصطلحه و إنما هى رده تنزيله بينها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَمَاِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾:

(المائده: ٥١) و قوله: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾: (المائده: ٨١).

و قد وعدهم الله النصر إن نصره، و تضعيف أعدائهم إن لم يقوهم و يؤيدوهم فقال:

﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾: (محمد: ٧) و قال: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَ إِنْ يُقَاتِلُواكُمْ يُولُوكُمْ الَّا ذُبَارًا ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ أَيْنَ مَا تَقَفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾:

(آل عمران: ١١٢) و ليس من البعيد أن يستفاد من قوله: ﴿إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾ أن لهم أن يخرجوا من الذله و المسكنه بموالاه الناس لهم و تسليط الله تعالى إياهم على الناس.

ثم وعد الله سبحانه المجتمع الإسلامى—و شأنهم هذا الشأن—بالإتيان بقوم يحبهم

و يحبونه أذله على المؤمنين أعزّه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا- يخافون لومه لائم، و الأوصاف المعدوده لهم- كما عرفت-جماع الأوصاف التي يفقدها المجتمع الإسلامى اليوم، و يستفاد بالإمعان فى التدبر فيها تفاصيل الرذائل التى تنبئ الآيه أن المجتمع الإسلامى سيبتلى بها.

و قد اشتملت على تعدادها عدة من أخبار ملاحم آخر الزمان المرويه عن النبى ص و الأئمه من أهل بيته(ع)،و هى على كثرتها و من حيث المجموع و إن كانت لا- تسلم من آفه الدس و التحريف إلا أن بينها أخبارا يصدقها جريان الحوادث و توالى الوقائع الخارجيه،و هى أخبار مأخوذه من كتب القدماء المؤلفه قبل ما يزيد على ألف سنه من هذا التاريخ أو قريبا منه،و قد صحت نسبتها إلى مؤلفيها و تظافر النقل عنها.

على أنها تنطق عن حوادث و وقائع لم تحدث و لم تقع فى تلك الآونه و لا كانت مترقبه تتوقعها النفوس التى كانت تعيش فى تلك الأزمنه فلا يسعنا إلا الاعتراف بصحتها و صدورها عن منبع الوحي.

كما

رواه القمى فى تفسيره عن أبيه،عن سليمان بن مسلم الخشاب،عن عبد الله بن جريح المكى،عن عطاء بن أبى رباح،عن عبد الله بن عباس قال: حججنا مع رسول الله ص حجه الوداع-فأخذ باب الكعبه ثم أقبل علينا بوجهه-فقال: أ لا أخبركم بأشراط الساعه؟و كان أدنى الناس منه يومئذ سلمان رضى الله عنه-فقال:بلى يا رسول الله-.

فقال(ص): إن من أشراط القيامة إضاعه الصلاه،و اتباع الشهوات،و الميل مع الأهواء،و تعظيم المال،و بيع الدين بالدنيا-فعندها يذاب قلب المؤمن و جوفه-كما يذوب الملح فى الماء-مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره-.

قال سلمان:و إن هذا لكائن يا رسول الله؟قال(ص):إى و الذى نفسى بيده يا سلمان إن عندها يليهم أمراء جوره،و وزراء فسقه،و عرفاء ظلمه،و أمناء خونه.

فقال سلمان:و إن هذا لكائن يا رسول الله؟قال(ص):إى و الذى نفسى بيده- يا سلمان-إن عندها يكون المنكر معروفا و المعروف منكرا،و أوتمن الخائن،و يخون الأمين،و يصدق الكاذب،و يكذب الصادق.

قال سلمان،و إن هذا لكائن يا رسول الله؟قال(ص):إى و الذى نفسى بيده يا سلمان فعندها إماره النساء،و مشاوره الإماء،و قعود الصبيان على المنابر،و يكون

الكذب طرفا و الزكاه مغرما، و الفىء مغنما، و يجفو الرجل والديه، و يبر صديقه، و يطلع الكوكب المذنب.

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إي و الذى نفسى بيده- يا سلمان و عندها تشارك المرأه زوجها فى التجاره، و يكون المطر قيظا، و يغيظ الكرام غيظا، و يحتقر الرجل المعسر، فعندها يقارب الأسواق إذا قال هذا: لم أبع شيئا و قال هذا: لم أربح شيئا فلا ترى إلا ذاما لله.

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إي و الذى نفسى بيده يا سلمان فعندها يليهم أقوام إن تكلموا قتلوهم، و إن سكتوا استباحوهم- ليستأثروا بفيئهم و ليطؤون حرمتهم، و ليسفكن دماءهم و ليملئون قلوبهم رعبا- فلا- تراهم إلا و جلين خائفين مرعوبين مرهوبين-.

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إي و الذى نفسى بيده- يا سلمان إن عندها يؤتى بشيء من المشرق- و شيء من المغرب يلون أمتى، فالويل لضعفاء أمتى منهم، و الويل لهم من الله، لا يرحمون صغيرا، و لا يوقرون كبيرا، و لا يتجاوزون عن مسيء أخبارهم خناء، جتتهم جثه الأدميين، و قلوبهم قلوب الشياطين.

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إي و الذى نفسى بيده يا سلمان- و عندها يكتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساء، و يغار على الغلمان- كما يغار على الجارية فى بيت أهلها- و تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال، و يركب ذوات الفروج السروج- فعليهن من أمتى لعنه الله.

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ فقال (ص): إي و الذى نفسى بيده يا سلمان إن عندها تزخرف المساجد- كما تزخرف البيع و الكنائس، و تحلى المصاحف و تطول المنارات، و تكثر الصفوف بقلوب متباغضه و ألسن مختلفه-.

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إي و الذى نفسى بيده- و عندها تحلى ذكور أمتى بالذهب، و يلبسون الحرير و الديباج- و يتخذون جلود النمر صفاقا-.

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إي و الذى نفسى بيده يا سلمان و عندها يظهر الربا، و يتعاملون بالغيبه و الرشى، و يوضع الدين و يرفع الدنيا.

قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ فقال (ص): إي و الذى نفسى بيده

يا سلمان-و عندها يكثر الطلاق فلا يقام لله حد،و لن يضر الله شيئا-

قال سلمان:و إن هذا لكائن يا رسول الله؟قال(ص):إى و الذى نفسى بيده يا سلمان-و عندها تظهر القينات و المعازف و يليهم أشار أمتى-

قال سلمان:و إن هذا لكائن يا رسول الله؟قال(ص):إى و الذى نفسى بيده يا سلمان-و عندها يحج أغنياء أمتى للنزاهه،و يحج أوساطها للتجاره،و يحج فقراؤهم للرياء و السمعه-فعندها يكون أقوام-يتعلمون القرآن لغير الله و يتخذونه مزامير،و يكون أقوام يتفقهون لغير الله،و يكثر أولاد الزنا،و يتغنون بالقرآن،و يتهافتون بالدنيا-

قال سلمان:و إن هذا لكائن يا رسول الله؟قال(ص):إى و الذى نفسى بيده يا سلمان-ذاك إذا انتهك المحارم،و اكتسبت المآثم- و سلط الأشرار على الأخيار،و يفشو الكذب،و تظهر اللجاجة،و تفسو الفاقه و يتباهون فى اللباس،و يمطرون فى غير أوان المطر،و يستحسنون الكوبه و المعازف،و ينكرون الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر حتى يكون المؤمن فى ذلك الزمان أذل من فى الأمه،و يظهر قراؤهم و عبادهم فيما بينهم التلاؤم،فأولئك يدعون فى ملكوت السماوات:الأرجاس و الأنجاس-

قال سلمان:و إن هذه لكائن يا رسول الله؟قال(ص):إى و الذى نفسى بيده يا سلمان-فعندها لا يخشى الغنى إلا الفقر-حتى أن السائل ليسأل فيما بين الجمعيتين-لا يصيب أحدا يضع فى يده شيئا-

قال سلمان:و إن هذا لكائن يا رسول الله؟قال(ص):إى و الذى نفسى بيده يا سلمان-عندها يتكلم الروبيضة،فقال:و ما الروبيضة يا رسول الله فداك أبى و أمى؟ قال(ص):يتكلم فى أمر العامه من لم يكن يتكلم-فلم يلبثوا إلا قليلا حتى تخور الأرض خوره-فلا يظن كل قوم إلا أنها خارت فى ناحيتهم-فيمكثون ما شاء الله ثم ينكتون فى مكثهم-فتلقى لهم الأرض أفلاذ كبدها،قال:ذهب و فضه ثم أوما بيده إلى الأساطين- فقال:مثل هذا فيومئذ لا ينفع ذهب و لا فضه فهذا معنى قوله:«فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا».

و فى روضه الكافى،عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن بعض أصحابه،و على بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبى عمير جميعا عن محمد بن أبى حمزه،عن حمران قال:قال أبو عبد الله(ع):-و ذكر هؤلاء عنده و سوء حال الشيعة عندهم فقال:-إنى سرت مع أبى جعفر المنصور و هو فى موكبه،و هو على فرس و بين يديه خيل،و من خلفه خيل،و أنا على

حمار إلى جانبه فقال لي: يا أبا عبد الله قد كان ينبغي لك- أن تفرح بما أعطانا الله من القوه، وفتح لنا من العز، و لا تخبر الناس- أنك أحق بهذا الأمر منا و أهل بيتك فتغرنا بك و بهم-.

قال:فقلت: و من رفع هذا إليك عنى فقد كذب فقال لي:أ تحلف على ما تقول؟.

قال:فقلت:إن الناس سحره-يعنى يحبون أن يفسدوا قلبك على-فلا- تمكنهم من سمعك فإننا إليك أحوج منك إلينا،فقال لي:تذكر يوم سألتك:هل لنا ملك؟فقلت:نعم- طويل عريض شديد فلا تزالون فى مهله من أمركم،و فسحه من دنياكم حتى تصيبوا منا دما حراما فى شهر حرام فى بلد حرام؟فعرفت أنه قد حفظ الحديث-فقلت:لعل الله عز و جل أن يكفيك-فإنى لم أخصك بهذا و إنما هو حديث روите،ثم لعل غيرك من أهل بيتك أن يتولى ذلك،فسكت عنى-.

فلما رجعت إلى منزلى أتانى بعض موالينا فقال،جعلت فداك و الله لقد رأيتك فى موكب أبى جعفر،و أنت على حمار و هو على فرس،و قد أشرف عليك يكلمك كأنك تحته فقلت بينى و بين نفسى:هذا حجه الله على الخلق،و صاحب هذا الأمر الذى يقتدى به، و هذا الآخر يعمل بالجور،و يقتل أولاد الأنبياء-و يسفك الدماء فى الأرض بما لا يحب الله، و هو فى موكبه و أنت على حمار!فدخلنى من ذلك شك حتى خفت على دينى و نفسى-.

قال(ع):فقلت:لو رأيت من كان حولى و بين يدى-و من خلفى و عن يمينى و عن شمالى من الملائكة-لاحتقرته و احتقرت ما هو فيه-فقال:الآن سكن قلبى-.

ثم قال:إلى متى هؤلاء يملكون أو متى الراحه منهم؟فقلت:أ ليس تعلم أن لكل شىء مده؟قال:بلى،فقلت:هل ينفعك علمك-إن هذا الأمر إذا جاء كان أسرع من طرفه العين؟إنك لو تعلم حالهم عند الله عز و جل،و كيف هى كنت لهم أشد بغضا-و لو جهدت و جهد أهل الأرض-أن يدخلوهم فى أشد ما هم فيه من الإثم لم يقدروا،فلا يستفزتك الشيطان-فإن العزه لله و لرسوله و للمؤمنين-و لكن المنافقين لا- يعلمون،أ لا- تعلم أن من انتظر أمرنا،و صبر على ما يرى من الأذى و الخوف هو غدا فى زمرتنا؟فإذا رأيت الحق قد مات و ذهب أهله،و رأيت الجور قد شمل البلاد،و رأيت القرآن قد خلق-و أحدث فيه ما ليس فيه و وجه على الأهواء،و رأيت الدين قد انكفأ كما ينكفى الإناء(1)و رأيت أهل

ص: ٣٩٧

الباطل قد استعلوا على أهل الحق، ورأيت الشر ظاهرا لا ينهى عنه و يعذر أصحابه، ورأيت الفسق قد ظهر-و اكتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساء، ورأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله، و رأيت الفاسق يكذب و لا يرد عليه كذبه و فريته، و رأيت الصغير يستحق بالكبير، و رأيت الأرحام قد تقطعت، و رأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه و لا يرد عليه قوله، و رأيت الغلام يعطى ما تعطى المرأة- و رأيت النساء يتزوجن بالنساء، و رأيت الثناء قد كثر، و رأيت الرجل ينفق المال فى غير طاعة الله- فلا ينهى و لا يؤخذ على يديه، و رأيت الناظر يتعوذ بالله-مما يرى المؤمن فيه من الاجتهاد، و رأيت الجار يؤذى جاره و ليس له مانع، و رأيت الكافر فرحا لما يرى فى المؤمن، مرحا لما يرى فى الأرض من الفساد، و رأيت الخمر تشرب علانية- و يجتمع عليها من لا يخاف الله عز و جل، و رأيت الأمر بالمعروف ذليلا، و رأيت الفاسق فيما لا يحب الله قويا محمودا، و رأيت أصحاب الآيات (1) يحقرون و يحقر من يحبهم، و رأيت سبيل الخير منقطعا و سبيل الشر مسلوكا، و رأيت بيت الله قد عطل و يؤمر بتركه- و رأيت الرجل يقول ما لا- يفعل، و رأيت الرجال يتمنون للرجال و النساء للنساء، و رأيت الرجل معيشته من دبره- و معيشه المرأة من فرجها، و رأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال، و رأيت التأنيث فى ولد العباس- قد ظهر و أظهروا الخضاب- و امتشطوا كما تمشط المرأة لزوجها، و أعطوا الرجال الأموال على فروجهم، و تنوفس فى الرجل، و تغاير عليه الرجال، و كان صاحب المال أعز من المؤمن، و كان الربا ظاهرا لا- يعير، و كان الزنا تمتدح به النساء، و رأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال، و رأيت أكثر الناس و خير بيت من يساعد النساء على فسقهن، و رأيت المؤمن محزونا محتقرا ذليلا- و رأيت البدع و الزنا قد ظهر، و رأيت الناس يعتدون بشاهد الزور، و رأيت الحرام يحلل، و الحلال يحرم، و رأيت الدين بالرأى و عطل الكتاب و أحكامه، و رأيت الليل لا يستخفى به من الجرأة على الله، و رأيت المؤمن لا يستطيع أن ينكر إلا بقلبه- و رأيت العظيم من المال ينفق فى سخط الله عز و جل، و رأيت الولاء يقربون أهل الكفر و يباعدون أهل الخير، و رأيت الولاء يرتشون فى الحكم، و رأيت الولاء يقبالة لمن زاد، و رأيت ذوات الأرحام ينكحن و يكتفى بهن، و رأيت الرجل يقتل على التهمة و على الظنه- و يتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه و ماله، و رأيت الرجل يعير على إتيان النساء، و رأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور

ص: ٣٩٨

يعلم ذلك و يقيم عليه، و رأيت المرأة تقهر زوجها-و تعمل ما لا- يشتهي و تنفق على زوجها، و رأيت الرجل يكرى امرأته و جاريتها-و يرضى بالدنى من الطعام و الشراب، و رأيت الإيمان بالله عز و جل كثيره على الزور، و رأيت القمار قد ظهر، و رأيت الشراب يباع ظاهرا ليس له مانع، و رأيت النساء يبذلن أنفسهن لأهل الكفر، و رأيت الملاهي قد ظهرت يمر بها لا يمنعها أحد أحد-و لا- يجترئ أحد على منعها، و رأيت الشريف يستذله الذى يخاف سلطانه، و رأيت أقرب الناس من الولاه-من يمتدح بشتما أهل البيت، و رأيت من يجبنا يزور و لا- تقبل شهادته، و رأيت الزور من القول يتنافس فيه، و رأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه-و خف على الناس استماع الباطل، و رأيت الجار يكرم الجار خوفا من لسانه، و رأيت الحدود قد عطلت و عمل فيها بالأهواء، و رأيت المساجد قد زخرفت، و رأيت أصدق الناس عند الناس المفتري الكذب، و رأيت الشر قد ظهر و السعى بالنميمة، و رأيت البغى قد فشا، و رأيت الغيبة تستملح و يبشر بها الناس بعضهم بعضا، و رأيت طلب الحج و الجهاد لغير الله-و رأيت السلطان يذل للكافر المؤمن، و رأيت الخراب قد أديل من العمران، و رأيت الرجل معيشته من بخس المكيال و الميزان، و رأيت سفك الدماء يستخف بها، و رأيت الرجل يطلب الرئاسة لغرض الدنيا-و يشهر نفسه بخبث اللسان ليتقى و تستند إليه الأمور، و رأيت الصلاة قد استخف بها، و رأيت الرجل عنده المال الكثير لم يركه منذ ملكه، و رأيت الميت ينشر من قبره و يؤذى و تباع أكفانه، و رأيت الهرج قد كثر، و رأيت الرجل يمسى نشوان-و يصبح سكران لا يهتم بما الناس فيه، و رأيت البهائم تنكح، و رأيت البهائم تفرس بعضها بعضا، و رأيت الرجل يخرج إلى مصلاه و يرجع-و ليس عليه شىء من ثيابه، و رأيت قلوب الناس قد قست-و جمدت أعينهم و ثقل الذكر عليهم، و رأيت السحت قد ظهر يتنافس فيه، و رأيت المصلى إنما يصلى ليراه الناس، و رأيت الفقيه يتفقه لغير الدين-يطلب الدنيا و الرئاسة، و رأيت الناس مع من غلب، و رأيت طالب الحلال يذم و يعير-و طالب الحرام يمدح و يعظم، و رأيت الحرميين يعمل فيها بما لا يحب الله-لا يمنعهم مانع و لا يحول بينهم و بين العمل القبيح أحد، و رأيت المعازف ظاهره فى الحرميين، و رأيت الرجل يتكلم بشىء من الحق-و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر-فيقوم إليه من ينصحه فى نفسه فيقول: هذا عنك موضوع، و رأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض و يقتدون بأهل الشر، و رأيت مسلك الخير و طريقه خاليا لا يسلكه أحد، و رأيت الميت يهز به فلا يفرع له أحد، و رأيت كل عام يحدث فيه من البدعه

و الشر أكثر مما كان، و رأيت الخلق و المجالس لا يتابعون إلا الأغنياء، و رأيت المحتاج يعطى على الضحك به- و يرحم لغير وجه الله، و رأيت الآيات فى السماء لا يفزع لها أحد- و رأيت الناس يتسافدون كما تسافد البهائم- لا ينكر أحد منكرا تخوفا من الناس، و رأيت الرجل ينفق الكثير فى غير طاعه الله- و يمنع اليسير فى طاعه الله، و رأيت العقوق قد ظهر و استخف بالوالدين- و كانا من أسوأ الناس حالا- عند الولد- و يفرح بأن يفترى عليهما، و رأيت النساء و قد غلبن على الملك و غلبن على كل أمر لا يؤتى إلا ما لهن فيه هوى، و رأيت ابن الرجل يفترى على أبيه- و يدعو على والديه و يفرح بموتهما، و رأيت الرجل إذا مر به يوم- و لم يكسب فيه الذنب العظيم- من فجور أو بخرس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام- أو شرب مسكر كثيرا حزينا- يحسب أن ذلك اليوم عليه و ضيعه من عمره، و رأيت السلطان يحتكر الطعام، و رأيت أموال ذوى القربى- تقسم فى الزور و يتقامر بها و تشرب بها الخمر، و رأيت الخمر يتداوى بها و يوصف للمريض و يستشفى بها، و رأيت الناس قد استوا فى ترك الأمر بالمعروف- و النهى عن المنكر و ترك التدخين به، و رأيت رياح المنافقين و أهل النفاق قائمه- و رياح أهل الحق لا تحرك، و رأيت الأذان بالأجر و الصلاة بالأجر، و رأيت المساجد محتشيه ممن لا يخاف الله- مجتمعون فيها للغيه و أكل لحوم أهل الحق- و يتواصفون فيها شراب المسكر، و رأيت السكران يصلى بالناس- و هو لا يعقل و لا يشان بالسكر- و إذا سكر أكرم و اتقى و خيف و ترك لا يعاقب و يعذر بسكره، و رأيت من أكل أموال اليتامى يحمد بصلاحه، و رأيت القضاء يقضون بخلاف ما أمر الله، و رأيت الولاه يأتمنون الخونه للطمع، و رأيت الميراث قد وضعته الولاه- لأهل الفسوق و الجراه على الله- يأخذون منهم و يخلونهم و ما يشتهون، و رأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى- و لا يعمل القائل بما يأمر، و رأيت الصلاة قد استخف بأوقاتها، و رأيت الصدقه بالشفاعه- و لا يراد بها وجه الله و يعطى لطلب الناس، و رأيت الناس همهم بطونهم و فروجهم- لا- يبالون بما أكلوا و ما نكحوا، و رأيت الدنيا مقبله عليهم، و رأيت أعلام الحق قد درست فكن على حذر- و اطلب إلى الله عز و جل النجاه، و اعلم أن الناس فى سخط الله عز و جل- و إنما يمهلهم لأمر يراد بهم فكن مترقبا- و اجتهد ليراك الله عز و جل فى خلاف ما هم عليه- فإن نزل بهم العذاب- و كنت فيهم عجلت إلى رحمه الله، و إن أخرت ابتلوا- و كنت قد خرجت مما هم فيه من الجراه على الله عز و جل- و اعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين، و أن رحمه الله قريب من المحسنين.

أقول: و هناك أخبار مأثوره عن النبى و الأئمه من أهل بيته (ع) كثيره

فِي هَذِهِ الْمَعَانِي، وَ مَا نَقَلْنَاهُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ أَجْمَعِهَا مَعْنَى، وَ الْأَحَادِيثِ (أَخْبَارِ آخِرِ الزَّمَانِ) كَالْتَفْصِيلِ لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ
أَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ
عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ (الآيَةُ) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

تم و الحمد لله.

ص: ٤٠١

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

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

