

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للعلوم

عشر
عليه
ص

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

تفسير

الاصطلاحات

٤

تأليف

العلامة الفقيه الخليلي
آية الله العظمى السيد الخليلي

مطبعة المعارف والادب
بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير الصراط المستقيم

كاتب:

آيت الله سيد حسين طباطبائي بروجردى

نشرت فى الطباعة:

انصاريان

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٥	تفسير الصراط المستقيم المجلد ٤
١٥	اشارة
١٥	اشارة
١٥	تفسير سورة البقرة
١٥	وجه التسمية:
١٦	فضل السورة
١٩	نزول السورة
١٩	عدد الآيات
٢١	[سورة البقرة(٢): آية ١]
٢١	اشارة
٢١	البحث الأول: العوالم الإلهية
٢٢	عالم الحروف
٢٢	اشارة
٢٢	مراتب الحروف
٢٢	اشارة
٢٢	الحروف الأصلية الأولى:
٢٣	الحروف الحقيقية المعنوية
٢٤	الحروف الشحيحة الظلية
٢٤	الحروف المتنزلة الفكرية
٢٤	الحروف العددية
٢٥	الحروف اللفظية
٢٦	الحروف الكتبية

- ٢٧ البحث الثاني عدد الحروف العربية
- ٢٧ اشارة
- ٢٨ منازل القمر
- ٣٢ البحث الثالث: انقسام الحروف
- ٣٣ البحث الرابع: اشتغال الحروف على علوم جمّة
- ٣٣ اشارة
- ٣٦ الحروف المقطعة في القرآن
- ٣٩ البحث الخامس دلالة الحروف قبل التركيب
- ٤٣ البحث السادس دلالة الحروف و الألفاظ على مدلولاتها هل هو بالوضع أو ذاتي
- ٤٣ اشارة
- ٤٤ تفسير الحروف المقطعة في القرآن
- ٤٥ الوجوه الستة المستفادة من الأحاديث
- ٤٥ اشارة
- ٤٨ تنبيه
- ٥٠ الوجه السابع أنها أسماء للسور
- ٥٢ الوجه الثامن أنها أسماء القرآن
- ٥٣ الوجه التاسع أنها أبعاض أسماء الله عزّ و جلّ
- ٥٣ وجوه آخر
- ٥٥ البحث السابع احكام الحروف و عوارضها
- ٦٣ [سورة البقرة(٢): آية ٢]
- ٦٣ اشارة
- ٦٤ ما هو المراد بالكتاب
- ٦٦ الكتاب بحسب اللغة
- ٦٦ قراءة غريبة

- ٦٧ تفسير لا رَيْبَ فِيهِ
- ٦٧ اشارة
- ٦٨ قراءة شاذة
- ٦٩ الوقف
- ٦٩ القراءة
- ٧٠ تفسير فِيهِ هُدًى
- ٧٠ اشارة
- ٧١ أقسام الهداية
- ٧١ وجه اختصاص الهدى بالمتقين
- ٧٣ درجات التقوى
- ٧٤ المتقون شيعة أمير المؤمنين عليه السلام
- ٧٥ وجوه إعراب الآية
- ٧٧ [سورة البقرة(٢): آية ٣]
- ٧٧ اشارة
- ٧٧ حقيقة الإيمان
- ٧٩ إطلاقات الايمان
- ٨٤ الإيمان بالغيب
- ٨٥ البداء و دفع الإشكال
- ٨٧ تفسير وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
- ٨٧ اشارة
- ٩٠ الصلاة بحسب اللغة
- ٩٢ تأويل الصلاة بالولاية
- ٩٦ تفسير وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
- ٩٦ اشارة

- ٩٧ الإنفاق لغةً و تفسيراً
- ٩٨ اختصاص الرزق بالحلال
- ٩٩ حقيقة الرزق
- ١٠٠ أقسام الرزق
- ١٠١ الانفاق ببعض الرزق
- ١٠٢ [سورة البقرة(٢): آية ٤]
- ١٠٢ اشارة
- ١٠٤ تفسير وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
- ١٠٤ اشارة
- ١٠٥ معنى اليقين لغةً و اصطلاحاً
- ١٠٦ مقام اليقين
- ١١١ [سورة البقرة(٢): آية ٥]
- ١١١ اشارة
- ١١٤ معنى الفلاح
- ١١٥ [سورة البقرة(٢): آية ٦]
- ١١٥ اشارة
- ١١٥ أقسام الكفر في كتاب الله
- ١١٩ كفر الخوارج و الغلاة
- ١٢١ الغلو الموجب للكفر
- ١٢٣ التفويض و معناه الصحيح
- ١٢٣ التفويض الموجب للكفر
- ١٢٥ المعصومون عليهم السلام وسائط بين الخالق و الخلق
- ١٢٧ المجترة و المفوضة
- ١٢٨ المجتمة و كفرهم

- ١٣٠ التناسخ
- ١٣٢ شأن نزول الآية
- ١٣٢ تفسير سَوَاءَ عَلَيْهِمْ
- ١٣٥ الإنذار و حقيقته
- ١٣٦ القراءة
- ١٣٧ جواز التكليف بالمحال و عدمه
- ١٣٩ جواب شبهة العلم و الإخبار
- ١٤١ إعجاز الآية الكريمة
- ١٤٤ [سورة البقرة(٢): آية ٧]
- ١٤٤ اشارة
- ١٤٤ معنى الختم و القلب
- ١٤٤ معنى القلب و أقسامه
- ١٤٦ علة وحدة السمع
- ١٤٧ علة تكرار حرف الجر
- ١٤٨ تتممة فى أمور مهممة
- ١٤٨ وجوه القراءة فى الآية
- ١٤٨ أقسام حجب القلب
- ١٤٩ اشارة
- ١٤٩ أولها و أرقها هو الغين
- ١٤٩ [ثانيها: الصء]
- ١٥٠ ثالثها: الزبغ بمعنى الميل عن الحق
- ١٥٠ رابعها: الطبع الذى هو فى الأصل الوسخ الشديد يغشى السيف
- ١٥٠ خامسها: الختم
- ١٥٠ الوجوه التى قيلت فى الختم

- ١٥٦ أفضلية السمع من البصر
- ١٥٦ معنى العذاب العظيم
- ١٥٨ [سورة البقرة(٢): آية ٨]
- ١٥٨ اشارة
- ١٥٩ (الناس) و اشتقاقه
- ١٦١ المنافقون من الناس
- ١٦٤ [سورة البقرة(٢): آية ٩]
- ١٦٤ اشارة
- ١٦٥ الخدعة و المكر من صفات المنافقين
- ١٦٥ المراد بالمخادعة
- ١٦٨ تفسير و ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ
- ١٦٩ [سورة البقرة(٢): آية ١٠]
- ١٦٩ اشارة
- ١٧٠ لكل من الجسم و الروح ستّة أحوال
- ١٧٠ المراد بالمرض في قلوب المنافقين
- ١٧٢ القراءة الشاذة في مَرَضٍ
- ١٧٣ القراءة الشاذة في يَكْذِبُونَ
- ١٧٤ تعريف الكذب
- ١٧٤ [سورة البقرة(٢): آية ١١]
- ١٧٥ اشارة
- ١٧٥ القراءة في قِيلَ
- ١٧٦ معنى الفساد في الأرض
- ١٧٧ [سورة البقرة(٢): آية ١٢]
- ١٧٨ [سورة البقرة(٢): آية ١٣]

- ١٧٨ اشارة
- ١٧٩ معنى السفاهة فى المنافقين
- ١٨٠ [سورة البقرة(٢): آية ١٤]
- ١٨٠ اشارة
- ١٨٢ قراءة شاذة فى خَلُوا إِلَى شَاطِئِنِهِمْ
- ١٨٣ معنى الاستهزاء
- ١٨٣ [سورة البقرة(٢): آية ١٥]
- ١٨٣ اشارة
- ١٨٣ معنى الاستهزاء بالنسبة الى الله سبحانه
- ١٨٦ القراءة فى يَمُدُّهُمْ
- ١٨٧ [سورة البقرة(٢): آية ١٦]
- ١٨٧ اشارة
- ١٨٧ معنى اشتراء الضلالة
- ١٩١ [سورة البقرة(٢): آية ١٧]
- ١٩١ اشارة
- ١٩٢ مثل المنافقين فى أعمالهم
- ١٩٩ التمثيل فى هذه الآية المباركة
- ٢٠٠ [سورة البقرة(٢): آية ١٨]
- ٢٠٠ اشارة
- ٢٠١ صمم المنافقين و وجه التشبيه
- ٢٠٢ وجه تقديم الصم على البكم و تأخير العمى فى الآية
- ٢٠٣ [سورة البقرة(٢): آية ١٩]
- ٢٠٣ اشارة
- ٢٠٣ وجه ذلك التمثيل

- ٢٠٧ [سورة البقرة(٢): آية ٢٠]
- ٢٠٧ اشارة
- ٢١٠ التشاجر فى (القدير)
- ٢١٢ هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الفعل
- ٢١٦ [سورة البقرة(٢): آية ٢١]
- ٢١٦ اشارة
- ٢٢٧ يستدل بهذه الآية على أمور مهممة
- ٢٢٨ [سورة البقرة(٢): آية ٢٢]
- ٢٢٨ اشارة
- ٢٣١ الاستدلال بالآية على تسطح الأرض و سكونها ليس صحيحا
- ٢٣٣ الأدلة على كروية الأرض
- ٢٣٥ سكون الأرض و حركتها
- ٢٣٥ المراد بالسماء و منافعها للإنسان
- ٢٣٧ منافع حركة الشمس
- ٢٣٧ منافع القمر
- ٢٣٨ اشكال و دفع
- ٢٣٩ الحديث الدال على نزول الماء من الفلك
- ٢٤١ السماء جهة العلو
- ٢٤٢ الجمع بين قول الطبيعيين و الأخبار
- ٢٤٢ الثمرات من الماء
- ٢٤٣ ردّ قول الأشاعرة
- ٢٤٤ الثمرة و إطلاقاتها
- ٢٤٥ فى تفسير كلمة الأنداد
- ٢٤٩ [سورة البقرة(٢): آية ٢٣]

- ٢٤٩ اشارة
- ٢٥١ العبد و شرافته
- ٢٥٣ تفسير فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ
- ٢٥٨ تفسير وَ ادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
- ٢٦٠ تفسير إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
- ٢٦١ [سورة البقرة(٢): آية ٢٤]
- ٢٦١ اشارة
- ٢٦٨ فى أن نار جهنم مخلوقة
- ٢٧٠ دليل اعجاز القرآن
- ٢٧١ [سورة البقرة(٢): آية ٢٥]
- ٢٧١ اشارة
- ٢٧٤ الجنات و نعيمها
- ٢٧٤ أبواب الجنة
- ٢٨١ بسط فى المقال لتحقيق مسألة تجتم الأعمال
- ٢٨١ اشارة
- الأول اعلم أن المتشبتين بذيل الإسلام قد اختلفوا فى أن النعيم و الجحيم الموعودين فى الدار الآخرة هل هما جسمانيان أو روحانيان أو هما مع
- ٢٨٦ البحث الثانى أن القائلين بالجنة و النار المحسوستين و لو فى الجملة
- ٢٩٥ [سورة البقرة(٢): آية ٢٦]
- ٢٩٥ اشارة
- ٣٠٥ حقيقة الإرادة و الكراهة
- ٣١٢ معنى الإظلال المنسوب إلى الله سبحانه
- ٣١٩ فى الهداية و أقسامها
- ٣٢٠ [سورة البقرة(٢): آية ٢٧]
- ٣٢٥ فهرس الموضوعات

تعريف مركز ٣٢٧

تفسير الصراط المستقيم المجلد ٤

إشارة

سرشناسه : بروجردى، حسين بن رضا، ق ١٢٧٦ - ١٢٣٨
 عنوان و نام پديد آور : تفسير الصراط المستقيم / تاليف حسين البروجردى؛ صححه و علق عليه غلامرضا بن على اكبر البروجردى
 مشخصات نشر : قم: موسسه انصاريان، ١٤١٦ق. = - ١٣٧٤.
 وضعيت فهرست نويسى : فهرست نويسى قبلى
 يادداشت : عنوان ديگر: صراط المستقيم فى تفسير القرآن الكريم.
 يادداشت : كتابنامه
 عنوان ديگر : صراط المستقيم فى تفسير القرآن الكريم.
 عنوان ديگر : صراط المستقيم فى تفسير القرآن الكريم
 موضوع : تفاسير (سوره فاتحه)
 موضوع : تفاسير (سوره بقره)
 موضوع : تفسير
 موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ق ١٣
 شناسه افزوده : مولانا بروجردى، غلامرضا، مصحح
 رده بندي كنگره : BP١٠٢/ب٧٤٧
 رده بندي ديويى : ٢٩٧/١٨
 شماره كتابشناسى ملي : ٧٥-٢٦٣٤

إشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير سورة البقرة

وجه التسمية:

سميت بها لاشتمالها على قصة ذبحها التي فيها الإشارة إلى ما هي الغاية القصوى و السعادة العظمى أعنى تحصيل الحياة الطيبة الأبدية، و السعادة الدائمة السرمديّة، بذبح بقرة نفسه الحيوانية، و القوى الشهوانية بأسياف الرياضة على الاستقامة التي هي الموت الأصغر و الجهاد الأكبر إذا صلحت لذلك حيث لا- فارض متهالك، و لا بكر غير متمالك، بل عوان بين ذلك- على ما تسمع تمام القصيدة هنالك.

و ربما يستكره أن يقال: سورة البقرة، بل قيل: ينبغي أن يقال:

السورة التي يذكر فيها البقرة.

و لعلّه لما يوهمه الإضافة، أو للتأسي بالنبي صلى الله عليه و آله في

قوله: «السورة التي يذكر فيها البقرة فسباط القرآن» (١).

(١) رواها شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي المتوفى (٥٠٩) هـ ش في فردوس الأخبار ج ٢ ص ٣٤٤ رقم ٣٥٥٩ قال: عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و اله: «السورة التي يذكر فيها البقرة فسباط القرآن فتعلموها فإن تعلمها بركة. و تركها حسرة، و لا يستطيعها البطله».

و رواها أيضا السيوطي في الجامع الصغير رقم ٤٨٤١ و شرحها عبد الرؤوف المناوي في فيض القدير ج ٤ ص ١٤٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٦

و ضعف الوجهين واضح - سيما مع ورودها على وجه الإضافة في الأخبار المعتبرة هنا (١) و في النحل، و النمل، و غيرها.

و التوصيف في النبوي تحقيق للتسمية، كما أنه لعله الوجه في العنوان الذي في تفسير الإمام بمثل النبوي - و لذا عبر عنها فيما رواه من الخبر بطريق الإضافة نعم يستفاد منه اسم آخر للسورة و هو فسباط القرآن نظرا إلى اشتغالها على معظم أصول الدين و فروعه. و الإرشاد الى كثير من مصالح العباد مما فيه نظام المعاش و نجاه المعاد، بل تسمع في النبوي الآتي أنها سنام القرآن، و أنها و آل عمران هما الزهراوان، و احدها زهراء (بفتح الزاي) لنورهما و إشراقهما، من الزهرة و هي البياض التبر المشرق، لا من الزهراء للبقرة الوحشية، و أنها أول المثنى على ما مرّت (٢) الى غير ذلك من الألقاب الشريفة التي ربما أشير إليها في الأخبار.

فضل السورة

في «ثواب الأعمال» بالإسناد، و في «المجمع» مرسلا عن مولانا الصادق عليه السلام

(١) ستأتى الأخبار في فضلها إنشاء الله تعالى.

(٢) راجع ج ٣ ص ٣٠ من الصراط المستقيم ط قم مؤسسه المعارف الإسلاميه.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٧

قال: «من قرأ سورة البقرة و آل عمران جاء تا يوم القيامة تظللانه على رأسه مثل الغمامتين، أو مثل الغيابتين» (١) يعنى المظلتين.

و مثله في تفسير الإمام عليه السلام، و زاد بعد قوله: (أو غيابتان): أو فرقان (٢) من طير صوّاف يحاكيان عن صاحبهما و يحاكيهما ربّ العزة، و يقولان: يا ربّ الأرباب إنّ عبدك هذا قرأنا، و أظمانا نهاره، و أسهرنا ليله، و أنصبنا بدنه، فيقول الله عزّ و جلّ: يا أيها القرآن فكيف كان تسليمه لما أمرته (خ ل) (لما أنزلته فيك) من تفضيل على بن أبي طالب أخى محمد رسول الله؟ فيقولان: يا ربّ الأرباب و إله الآلهة و الاله، و والى وليه (أولياءه خ ل) و عادى أعدائه، إذا قدر جهر، و إذا عجز اتقى و استتر، فيقول الله عزّ و جلّ: فقد عمل إذا بكما كما أمرته، و عظم من خطبكما ما أعظمته، يا علىّ أما تسمع شهادة القرآن لوليّك هذا؟ فيقول علىّ: بلى يا ربّ، فيقول الله تعالى: فاقترح له ما تريد، فيقترح له ما يريد علىّ أمانى هذا القارى من الأضعاف المضاعفات ما لا يعلمه إلا الله عزّ و جلّ، فيقول الله عزّ و جلّ: قد أعطيته ما اقترحت يا علىّ.

ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله إنّ والدى القارئ ليتوجان بتاج الكرامة يضىء نوره من مسيرة عشرة آلاف سنه، و يكسيان حلّه لا يقوم لأقلّ سلك منها مائة ألف ضعف ما فى الدنيا بما يشتمل عليه من خيراتها.

ثم يعطى هذا القارى الملك بيمينه فى كتاب، و الخلد بشماله فى كتاب.

يقرأ من كتابه بيمينه: قد جعلت من أفاضل ملوك الجنان، و من رفقاء محمّد سيّد الأنبياء، و علىّ خير الأوصياء، و الأئمة بعدهما سادة الأتقياء.

و يقرأ من كتابه بشماله: قد أمنت الزوال والانتقال عن هذه الملك، و أعدت

(١) ثواب الأعمال ص ١٣٣- مجمع البيان ج ١ ص ٣٢.

(٢) الفرقان (بكسر الفاء): طائفتان، قسمان من كل شيء.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٨

من الموت والأسقام وكفيت الأمراض والأعلال، وجنبت حسد الحاسدين وكيد الكائدين.

ثم يقال له: اقرأ و ارق و منزلك عند آخر آية تقرأها.

فإذا نظر والداه إلى حليتهما و تاجيهما قالوا:

«ربنا أتى لنا هذا الشرف و لم تبلغه أعمالنا؟ فيقال لهما: أكرم الله عزّ و جلّ هذا لكما بتعليمكما ولدكما القرآن» (١).

و في النبوى: «اقرأوا الزهراوين: البقرة و آل عمران فإنّهما يأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتان أو غيابتان (٢)، أو كأنّهما فرقان من طير

صوّاف يحاججان عن صاحبهما (٣)، أى قطعان من طير باسطات أجنحتها.

و في بعض نسخ الحديث: كأنّهما خرقان

بالحاء المعجمة المفتوحة و الراء المهملة من الخرق، أو ما انخرق من الشيء و بان منه، أو بكسر الخاء من الخرقه القطعة من الجراد.

و قيل: الصواب حرقان بالحاء المهملة و الزاى من الحزقة و هى الجماعة من الناس و الطير و غيرها، كذا فى نهاية ابن الأثير.

و كأنّ التريد بين الثلاثة وقع منه صلّى الله عليه و آله باعتبار المراتب، و لذا قيل: إنّ الأول للقارئ، و الثانى للمداوم على القراءة، و

الثالث لمن يقرئ مع ذلك، بناء على أنّ الكلام على الترقى، إذ فى الغيبة مزيد اختصاص لكونهما مظلة الشخص نفسه، و الفرق من

الطير فيها مع ذلك زيادة المحاجة، و يمكن الحمل على التنزل باعتبار

(١) بحار الأنوار ج ٧ كتاب العدل و المعاد ص ٢٩٢ ح ٥ عن تفسير الإمام عليه السّلام و ج ٩٢ كتاب القرآن ص ٢٦٨ ج ١٦ عن

تفسير الامام عليه السّلام ٤ ص ٢٨.

(٢) الغيبة: السحابة المفردة.

(٣) فى سنن الدارمى ج ٢ ص ٤٥٠: تعلّموا سورة البقرة و آل عمران فإنّهما الزهراوان.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٩

الشمول و الإحاطة، و ضمير المحاجة للسورتين.

و عن على بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: «من قرأ أربع آيات من أول البقرة و آية الكرسي و

آيتين بعدهما، و ثلاث آيات من آخرها لم ير فى نفسه و ماله شيئا يكرهه، و لا يقربه الشيطان و لا ينسى القرآن» (١).

و فى «المجمع» عن أبى بن كعب عن النبى صلّى الله عليه و آله: «من قرأها فصلوات الله عليه و رحمته، و أعطى من الأجر كالمرباط

فى سبيل الله سنة لا تسكن روعته» (٢).

قال: و قال لى رسول الله صلّى الله عليه و آله: يا أبى مر المسلمين أن يتعلّموا سورة البقرة، فإنّ تعلّمها بركه، و تركها حسرة و لا

يستطيعها البطلة، قلت: يا رسول الله ما البطلة؟

قال: السحرة (٣).

و لعلّ المراد أنّهم لا يوفّقون لقراءتها.

و عن سهل بن سعد، عنه صلّى الله عليه و آله: إنّ لكلّ شيء سناما، و سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها فى بيته نهارا لم يدخل بيته

شيطان ثلاثة أيام، و من قرأها في بيته ليلا لم يدخله شيطان ثلاث ليال «٤».

و روى أن النبي صلى الله عليه و آله بعث بعثا، ثم أخذ تتبعهم يستقرأهم، فجاء إنسان منهم، فقال: ماذا معك من القرآن؟ حتى على أحدتهم سنا، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ قال: كذا و كذا و سورة البقرة، فقال: أخرجوا و هذا عليكم أمير.

(١) الكافي ج ٢ ص ٦٢١ ح ٥ و عنه البرهان ج ١ ص ٢٤٤ ح ١ و تفسير العياشي ج ١ ص ٢٥ ح ٣- و ثواب الأعمال ص ١٣٠ ح ١ و عنه بحار الأنوار ج ٩٢ ص ٢٦٥ ح ٩.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢.

(٣) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢.

(٤) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢ و عنه نور الثقلين ج ١ ص ٢٢ ح ٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٠

قالوا: يا رسول الله هو أحدثنا سنا! قال: معه سورة البقرة «١».

و سئل النبي صلى الله عليه و آله: أى سور القرآن أفضل؟

قال: البقرة، قيل: أى آى البقرة أفضل؟ قال: آية الكرسي «٢».

و عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أعطيت السورة التى يذكر فيها البقرة من الذكر الأول، و أعطيت طه و الطواسين من ألواح موسى، و أعطيت فواتح القرآن، و خواتيم السورة التى يذكر فيها البقرة من تحت العرش، و أعطيت المفصل نافلة «٣».

و اعلم أنه

قد ورد فى قصيدة حنين: أنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه و آله هزيمة أصحابه عنه قال للعباس، و كان رجلا جهوريا صيئا: ناد بالقوم، و ذكرهم العهد، فنادى العباس بأعلى صوته: يا أهل بيعة الشجرة، و يا أصحاب سورة البقرة إلى أين تفرّون؟ أذكروا العهد الذى عاهدتم عليه رسول الله صلى الله عليه و آله «٤».

قال شيخنا المجلسي رحمه الله: كأنه وبّخهم بذلك لقوله تعالى فيها:

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ... «٥». أو لاختتامها بقوله: فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْكَاْفِرِينَ «٦». أو لاشتمالها على آيات الجهاد، كقوله:

أَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمُوهُمْ * «٧».

و قوله: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ * «٨»- أو لأن أكثر آيات النفاق ذم

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢ و عنه نور الثقلين ج ١ ص ٢٢ ح ٣

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢ و عنه نور الثقلين ج ١ ص ٢٢ ح ٣

(٣) مجمع البيان ج ٧ ص ١٨٣ و عنه نور الثقلين ج ٤ ص ١٠٧ ح ٤

(٤) بحار الأنوار ج ٢١ ص ١٥٦ ح ٦ عن الإرشاد ص ٧٢.

(٥) سورة البقرة: ٢٤٦.

(٦) سورة البقرة: ٢٨٦.

(٧) سورة البقرة: ١٩٠.

(٨) سورة البقرة: ١٩٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١١

المنافقين فيها، أو لأنها أول سورة ذكر فيها قصيدته مخالفة بني إسرائيل موسى بعبادة العجل، و ترك دخول حطه و الجهاد مع العمالقة، أو أراد جماعة حفظوا سورة البقرة، تعريضا بأنه لا يناسب حالهم تلك فعلهم ذلك.

أقول: و لعل الأولى من الجميع اشتغالها على قوله تعالى: اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ «١». و لذا ذكروهم ببيعة الشجرة، و هي بيعة الرضوان، و أمرهم بعده بذكر العهد الذي عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه و آله.

و أما ما يحكى عن بعض العامة حيث

ورد فى أخبارهم: هذا مقام الذى أنزل عليه سورة البقرة

، و قالوا: خصها لأن معظم أحكام المناسك فيها سيمما ما يتعلق بوقت الرمي «٢» ففيه ما لا يخفى.

نزول السورة

أما نزولها فهي على ما فى «المجمع» كلها مدنيته إلا آية واحدة منها و هي قوله تعالى: وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ الْآيَةَ «٣» فإنها نزلت فى حجة الوداع بمنى.

لكن فيه عند التعرض لتفسيرها: أنه صلى الله عليه و آله لما خرج إلى حجة الوداع نزلت عليه فى الطريق: وَ يَسِيْرَتَفْتُونَكِ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ... «٤» فسميت آية

(١) سورة البقرة: ٤٠.

(٢) سورة البقرة: ٢٨١.

(٣) سورة البقرة: ٢٨١.

(٤) سورة النساء: ١٢٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٢

الصيف، ثم نزل عليه و هو واقف بعرفة: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... الْآيَةَ «١» فعاش بعدها أحد و ثمانين يوما، ثم نزلت عليه آيات الرضا، ثم نزلت بعدها: وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ... «٢» و هي آخر آية نزلت من السماء.

بل صرح أيضا فى كثير من الآيات بنزولها فى غير المدينة، كنزول قوله تعالى: وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ... الْآيَةَ «٣» حيث قالت كفار قريش: يا محمد صف لنا ربك، و انسب لنا ربك.

و قوله تعالى: وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ... «٤» فى صلح الحديبية.

و قوله تعالى: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ... «٥» بين مكة و المدينة، أو ليلة مبيت أمير المؤمنين عليه السلام على فراش رسول الله صلى الله عليه و آله إلى غير ذلك مما تأتى الإشارة فى مواضعها إنشاء الله تعالى.

و احتمال أن يكون المراد بكونها مدنيته نزولها بعد الهجرة و إن نزلت فى غيرها مدفوع بما فى كلامه من استثناء آية واحدة نزلت فى حجة الوداع بمنى.

و أما عدد آيها ففي «المجمع» مائتان وست و ثمانون آية في العدد الكوفي، و هو العدد المروى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، و سبع في العدد البصرى، و خمس

(١) المائدة: ٣.

(٢) البقرة: ٢٨١.

(٣) البقرة: ١٦٣.

(٤) البقرة: ١٨٩.

(٥) البقرة: ٢٠٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٣

حجازى، و أربع شامى، خلافها إحدى عشر آية، عد الكوفى الم آية، و عد البصرى إلاً خائفين «١» آية، و قولاً معزوفاً «٢» بصرى، عذاب أليم «٣» شامى، مُضِلُّحُونَ «٤» غيرهم، يا أولى الألباب «٥» عراقى، و المدنى الأخير «٦»، من خلاق «٧» الثانى غير المدنى الأخير، يَشْتَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ «٨» مكى و المدنى الأول، تَتَفَكَّرُونَ «٩» كوفى و شامى و المدنى الأخير، الْحَيُّ الْقَيُّومُ «١٠» مكى بصرى و المدنى الأخير، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ «١١» المدنى الأول، و روى عن أهل مكة: وَ لَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَ لَا شَهِيدٌ «١٢» «١٣».

أقول: و فيه أنه مخالف من وجوه لما يظهر منه رحمه الله عند التعرض لتفصيل الآيات، حيث إن ظاهره كما يأتى أنه لا خلاف فى عدم كون

(١) سورة البقرة: ١١٤.

(٢) سورة البقرة: ٢٣٥.

(٣) سورة البقرة: ١٠.

(٤) سورة البقرة: ١١.

(٥) سورة البقرة: ١٧٩-١٩٧.

(٦) قال السيوطى فى الإتقان ج ١ ص ٢٣٢: اختلف فى عد الآى أهل المدينة و مكة، و الشام، و البصرة و الكوفة، و لأهل المدينة عددان: عدد أول و هو عدد أبى جعفر يزيد بن القعقاع، و شيبه بن نصاح، و عدد آخر و هو عدد إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير الأنصارى.

(٧) سورة البقرة: ٢٠٠.

(٨) سورة البقرة: ٢١٥.

(٩) سورة البقرة: ٢١٩.

(١٠) البقرة: ٢٥٥.

(١١) البقرة: ٢٥٧.

(١٢) البقرة: ٢٨٢.

(١٣) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٤

عذاب أليم «١» آية، و كذا يا أولى الألباب «٢»، و كذا يَشْتَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ «٣»، و كذا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ «٤» و لا- فى كون

مُضْلِحُونَ «٥»، و كَذَا مِنْ خَلْقٍ «٦» الثاني، و قال فى قوله: تَتَفَكَّرُونَ «٧» إلى عَزِيزٍ حَكِيمٍ «٨»: آيتان فى الكوفى و آية واحدة فيما عداه، عدّ الكوفى تَتَفَكَّرُونَ آية و تركها غيره «٩».

و فى قوله: قَوْلًا مَعْرُوفًا إلى عَفُورٍ حَلِيمٍ «١٠»: آية فى الكوفى و آيتان فى غيرهم يترك قَوْلًا مَعْرُوفًا الكوفى «١١».

و فى قوله: الْحَيُّ الْقَيُّومُ «١٢» إلى الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ: آيتان بصرى، و آية واحدة عند غيرهم، عدّ البصرى الْحَيُّ الْقَيُّومُ آية «١٣» و هذا كله مخالف لما صرح به أولا هذا مضافا إلى أن المحصل ممّا صرح به أولا مخالف أيضا للأقوال الأربعة

(١) البقرة: ١٠.

(٢) البقرة: ١٧٩-١٩٧.

(٣) البقرة: ٢١٥.

(٤) البقرة: ٢٥٧.

(٥) البقرة: ١١.

(٦) البقرة: ٢٠٠.

(٧) البقرة: ٢١٩.

(٨) البقرة: ٢٢٠.

(٩) مجمع البيان ج ١ ص ٣١٤.

(١٠) البقرة: ٢٣٥.

(١١) مجمع البيان: ج ١ ص ٣٣٨.

(١٢) البقرة: ٢٥٥.

(١٣) مجمع البيان ج ١ ص ٣٦٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٥

التي نبه عليها فى صدر كلامه كما لا يخفى.

و أما تحقيق الحقّ فى أعدادها و اختلافاتها فلا يحضرنى شىء من الكتب المصنّفة فى ذلك لأصحابنا و غيرهم، و الخطب سهل فى مثله، كسهولته فى ضبط كلماتها و حروفها بعد اختلافهم فى كيفية اعتبارهما حسب ما مرّت الإشارة إليه فى الفاتحة.

[سورة البقرة (٢): آية ١]

إشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الم الكلام فيها و فى غيرها من فواتح السور القرآنية التي هي المفاتيح للغيوب الإمكانية، و الحقائق العرفانية يستدعى رسم مباحث:

البحث الأول: العوالم الإلهية

اعلم أن لله تعالى فى ملكه عوالم كليله و جزئية، ملكية و ملكوتية، غيبية و شهودية، و هذه العوالم مترتبة متناسبة متطابقة صعودا و نزولا، و أمر الله المفعولى ينزل فى هذه العوالم المتناسبة فى السلسلة الطولية، كما أشير إليه بقوله: يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ

يَعْرُجُ إِلَيْهِ «١»، و إن كانت تلك الأوامر كالأوامر الجزئية المنتزلة فيها متناسبة أيضا في السلسلة العرضية.

عالم الحروف

إشارة

و من جملة تلك العوالم المنتزلة الى الناسوت عالم الحروف، فإنها مع

(١) سورة السجدة: ٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٦

انحصارها و تناهيها يشار بها إلى جميع المعارف و الحقائق، بل جميع الماهيات و الأكوان الكلية و الجزئية.

ولذا

قال مولانا الصادق عليه السلام: إن الكتاب الذي أنزل على آدم على نبينا و آله و عليه السلام أب ت ت ... إلخ.

بل الحروف الحقيقية هي الحقائق الكلية المعبرة عنها بالخزائن الغيبية المشار إليها بقوله تعالى: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ «١» و هذه الخزائن الغيبية هي الأصول الكلية التي

أشار إليها مولانا الرضا عليه التحية و الثناء في خبر عمران الصابي المروي في «العيون» و «الاحتجاج» بقوله:

«و اعلم أن الإبداع و المشيئة و الإرادة معناها واحد، و أسماؤها ثلاثة، و كان أول إبداعه و إرادته» الحروف التي جعلها أصلا لكل شيء، و دليلا- على كل مدرك و فاصلا لكل مشكل، و بتلك الحروف تفريق كل شيء من اسم حق و باطل أو فعل أو مفعول، أو معنى أو غير معنى، و عليها اجتمعت الأمور كلها» «٢».

و جملة الكلام أن للحروف باعتبار درجاتها و تنزلاتها مراتب:

مراتب الحروف

إشارة

أحدها:

الحروف الأصلية الأولية:

و هي مراتب الفعل المعبر عنها بالعلم

(١) سورة الحجر: ٢١.

(٢) عيون الأخبار ص ٨٧-١٠٠- التوحيد ص ٤٢٨-٤٥٧- الإحتجاج ص ٢٢٦-٢٣٣ و عنها بحار الأنوار ج ١٠ و هذه القطعة في ص ٣١٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٧

والمشيئة والارادة، والإبداع، والقدر، والقضاء، والإمضاء، والأجل، والكتاب. وهي الأمور التي لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلّا بها، فمن زعم أنه يقدر على نقض واحد منها فقد كفر. وتمام الكلام في حقائقها يأتي في محلّها ان شاء الله تعالى وهذه الحروف يتألف منها الكلمات التامات الربانية، والحقائق القادسة النورانية، تجلّى لها ربّها فأشرفت، وطالعها فتلاّلت، ألقى في هويّتها مثاله فأظهر منها أفعاله، وبه سبحانه سمّي متكلمًا، وكلماته التامات التي تكلم بها سبحانه بمشيئته وإرادته وابداعه آل محمّد عليهم السلام.

كما

في الخبر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ الله تبارك وتعالى تفرد في وحدانيته، ثمّ تكلم بكلمة فصارت نورا، ثمّ خلق من ذلك النور محمّداً وعلينا وعترته عليهم السلام، ثمّ تكلم بكلمة فصارت روحا وأسكنه في ذلك النور وأسكنه في أبداننا، فنحن روح الله وكلمته وبنّا احتجب عن خلقه ...

الخبر (١).

وفي كثير من أخبارهم وقع التصريح بذلك

كقولهم: «نحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى» (٢).

بل وفي الكتاب العزيز إشارات لذلك كقوله تعالى:

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ (٣).

وقوله تعالى:

(١) بحار الأنوار ج ١٥ ص ١٠ عن كنز الفوائد.

(٢) بحار الأنوار ج ٢٤ ص ١٧٤ ح ١ وج ٥٠ ص ١٦٦ ح ٥١.

(٣) سورة لقمان: ٢٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٨

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي ... (١).

وقوله تعالى:

فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ... (٢).

وقوله تعالى:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ... (٣) وقد عبّر الله تعالى عن المسيح على نبينا وآله وعليه السلام «بِكَلِمَةٍ مِنْهُ» (٤) وستمع

ان شاء الله كثيرا من أخبار الباب في طيّ تلك الآيات وغيرها.

الحروف الحقيقية المعنوية

ثانيها: الحروف الحقيقية المعنوية وهي الذوات المتقرّرة المخلوقة في صقع الإمكان في عالم الأمر، وتنقسم إلى جيرونية وملكوتية، والكلام فيها هو الكلام في حقايق الأشياء.

وقد يعتبر بكلّ من الحروف عن شيء من مراتب الوجود من الدرة الى الدرة كما تأتي الإشارة إليه بمشيئة الله سبحانه.

الحروف الشبعية الظلية

ثالثها: الحروف الشبعية الظلية الفكرية المتنزلة الى المعانى العقلية، أو الرقائق الروحية، أو الصور الشخصية، و هي صور انتزاعية شخصية قد تنزلت من

(١) الكهف: ١٠٩.

(٢) سورة البقرة: ٣٧.

(٣) البقرة: ١٢٤.

(٤) آل عمران: ٤٥

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٩

الملكية على أحد الوجهين اللذين مرّت إليهما الإشارة في المقدمة الاولى في تعريف العلم «١».

الحروف المتنزلة الفكرية

رابعها: الحروف المتنزلة الفكرية الصورية، و ذلك أنّ المعانى إذا ارتسمت أو خطرت في الذهن فربما يعبر الفكر عنها بألفاظ نفسية تعبيرية يعبر عنها بالكلام النفسى على ما مرّ في مسألة حدوث القرآن.

الحروف العددية

خامسها: الحروف العددية التي يراد بها قوى الحروف من الأعداد التي هي بمنزلة الأرواح. و هي إمّا مواهب الهيئة ذاتية غير متخلّفة و لذا استخرجوا منها الروحانيات و الملائكة العلويات و الخدام السلفيات، و بنوا عليها أنواع التصرفات و العمليات.

و إمّا أمور جعلية اصطلاحية موضوعه، و لذا اختلفت باختلاف الاصطلاحات من الأمم في ترتيب الأبجد و غيرها من الدوائر، و إن كان الاستفادة من بعض الأخبار أنّ المعبر المشتهر في زمن الأئمة عليهم السلام هو الترتيب الأبجدي المعروف من الألف الى الألف الذى هو الغين.

ففي موقّ سماعه عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل ضرب لغلام «٢» ضربة فقطع بعض لسانه، فأفصح ببعض، و لم يفصح ببعض، فقال عليه السلام: يقرء المعجم فما

(١) الصراط المستقيم للمؤلف ج ١ ص ١٣٨ - ١٣٩ ط قم انصاريان.

(٢) فى التهذيب ج ١٠ ص ٢٦٣ ح ١٠٤٣: غلامه

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٠

أفصح به طرح من الديو، و ما لم يفصح الزم الديو، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل ألف ديتة واحد، و الباء ديتها اثنان، و الجيم ثلاثة، و الدال أربعة، و الهاء خمسة، و الواو ستة.

ثم ساق الكلام في تفصيل أعداد الحروف إلى قوله: و التاء أربعمائه و كل حرف يزيد بعد هذا فله مائة درهم. وهذا الخبر و إن دلّ على صحّة الترتيب الأبجدي المشتهر إلّا أنّه مطعون بما ذكره الشيخ و غيره من أنّ تفصيل الديو على الحروف يجوز أن يكون من كلام بعض الرواة «١»، حيث سمعوا أنّه قال: يفرّق الديو على حروف الجمل ظنّوا أنّه على ما يتعارفه الحساب و لم يكن القصد ذلك، بل القصد أنّها تقسم أجزاء متساوية «٢». أقول: و على فرض كونه من كلام بعض الرواة أيضا يدلّ على اشتهاه بينهم. لكنّ الظاهر من خبر أبي ليلى ابتناؤه على حساب المغاربة على ما يأتي.

الحروف اللفظية

سادسها: الحروف اللفظية التي هي كغيرها من الممكنات بلا فرق بين الماديات و المجزّات زوج تركيبى من مادّة و صورة، و يعبر عنها بالوجود و الماهية.

فمادتها هي الهواء المستنشق في الزية و قصبها الفائدة ترويح الروح و دفع فضلاتها و أبحرتها، و الصوت إنّما يكون بنفس الإنسان، و أصله دوى في أصل الرية و إنّما يصير صوتا عند طرف القصبه المسمّى برأس المزمار لتضايقه ثم اتساعه عند

(١) مراده انّ قوله: ألف ديته واحد ... إلخ من كلام بعض الرواة.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ٢٩٣ ح ١١٠٨ و قال: لو كان الأمر على ما تضمّنته هذه الرواية لما استكملت الحروف كلّها الديو على الكمال لأنّ ذلك لا يبلغ الديو إن حسبناها على الدراهم و ان حسبناها على الدنانير تضاعفت الديو، و كل ذلك فاسد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢١

الحنجرة فيبتدئ من سعة إلى ضيق، ثم إلى فضاء أوسع كما في المزمار، إذ لا بدّ للصوت من ضيق ليحبس الدوى و يقدره، و لا بدّ أيضا من الانضمام و الانفتاح ليحصل بهما قرع الصوت.

و صورتها هي الحدود و الأطراف التي ينقطع عندها الصوت، مع تكيفه بالكيفية الخاصة بكلّ حدّ من تلك الحدود التي هي المخارج المشهورة المتعدّدة بتعدد الحروف فإنّ القوّة النطقية الإنسانيّة تتبع بالإرادة من باطن القلب بواسطة النفس الانساني و الصوت. فيمرّ على المخارج المشهورة و تستعين باللسان في التقطيع بكلّ منها فيصحب ذلك خصوص حكم الإرادة المتعلقة بإظهار بعض الحروف مفردة و مركّبة ليوصل بعض ما في نفسه الى المخاطب، فحيث انتهى قوة دفع و امتداد من امتدادات نفسه، و ذلك لا يكون إلا عند مخرج من المخارج ظهر للنفس حين الانتهاء تعين خاصّ بالصدر الفاصل فينقطع الصوت به منتها إليها، متكيّفا بكيفيته، و لذا يسمّى حرفا، اي طرفا مع كونه اسما لا حرفا بمعنى قسيمه، مع أنّ الأخير اصطلاح مستحدث، و الأوّل مبنى على أصل اللّغة.

ثم من مننه سبحانه و له الحمد أنّ هذه الحروف المعدودة الميسّرة يعبر بها عن المعاني الكثيرة التي لا تكاد تنهاى، بل عن اللغات الكثيرة المنتشرة بين الأمم من لدن آدم عليه السّلام، و ذلك لاختلاف وجود تأليف الكلمات في أنفسها و مع غيرها، و إن كانت الأعداد الحاصلة بالاعتبار الأوّل ليست بهذه الكثرة.

قال شيخنا البهائي رحمه الله: إذا قيل: كم يحصل من تركيب الحروف المعجم كلمة ثنائية سواء كانت مهملة أو مستعملة؟

فاضرب ثمانية و عشرين في سبعة و عشرين فالحاصل جواب.

فإن قيل: كم يتركّب منها كلمة ثلاثية بشرط ان لا يجتمع حرفان من جنس واحد؟ فاضرب ثمانية و عشرين في سبعة و عشرين، ثم

المبلغ في ستّة و عشرين

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٢

يكن تسعة عشر ألفاً و ستمائة و ستة و خمسين، و إن سئل عن الرباعية فاضرب هذا المبلغ في خمسة و عشرين، و القياس فيه مطرد في الخماسي فما فوقه.

الحروف الكتبية

سابعها: الحروف الكتبية، و تسمى بالرقمية، و النقشية، و الرسمية و الخطية، و هي الحاصلة من انبساط الألف اللينة بأطوار الحدود و القيود من الاستقامة و أنحاء الاعوجاج.

فمادتها هي المداد الكائن في الدواة أو على القلم الصالح لكتابة كل حرف من الحروف به من مستقيم و معوج و طويل و قصير، و غيرها.

و صورتها هي الأطراف و الحدود التي ينتهي بها ظهور المداد على اللوح من جميع الوجوه في كل الجهات.

ثم اعلم أن المداد و نفس الإنسان في الحروف المثالية الظلية بمنزلة مثال لنفس الرحمن المشار اليه

بقوله صلى الله عليه و آله: «أشتم نفس الرحمن من قبل يمن» (١) في الحروف الحقيقية المعنوية و هذا النفس هو المعبر عنه بالمشية الكلية و المحية الحقيقية، و الفيض الأول، و الوجود المطلق، و اللاتعين الأول، و القدم المخلوق، و حضرة الفعل، و سرادق الإرادة، الى غير ذلك من الألقاب الشريفة المستفادة من الكتاب و السنة تصريحاً او تلويحاً يفهمه من يفهمه، فإذا تقيّد هذا الوجود بلواحق الماهيات و مقتضياتها و حدودها حصل الوجودات المقيّدة المسماة

(١) لم أجده بهذا اللفظ و لكن ورد في عوالي اللئالي: ج ١ ص ٥١ ح ٧٤، بهذا اللفظ: إنى لأجد نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٣

بالحروف العليات، و هذا مقام المفعول كما أن الأول رتبة الفعل، و هذه الحروف الحقيقية بحار زخارة عميقة، بل حقائق كلية غير متناهية يظهر رشحاتها و آثارها فيما دونها بطريق الإشراق و الانعكاس فيتحصّل باعتبار الحدود و التقيدات و التكررات عوالم كلية غير متناهية لا يحيط بها إلا خالقها و من أشهدهم خلقها، و هم النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين.

كما

قال مولانا الحجة عجل الله فرجه: «أعضاء، و أشهاد، و مناء، و أزواد، و حفظة، و رواد» (١) بل هو المقتبس تلويحاً من قوله تعالى في حق أعدائهم: ما أشهدتهم خلق السماوات و الأرض و لا خلق أنفسهم و ما كنت متخذ المضلين عضداً (٢).

و قد صرح به مولانا الباقر عليه السلام على ما رواه

في «الكافي» عن ابن سنان قال:

كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت إختلاف الشيعة فقال: يا محمد إن الله تبارك و تعالى لم يزل متفرداً بوحدايته، ثم خلق محمداً، و علياً، و فاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها، و أجرى طاعتهم عليها و فوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاؤون و يحرمون ما يشاؤون، و لن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك و تعالى.

ثم قال: يا محمد هذه الديانة التي من تقدّمها مرق، و من تخلف عنها محق، و من لزمها لحق، خذها إليك يا محمد (٣).

(١) بحار الأنوار ج ٩٨ ص ٣٩٣.

(٢) الكهف: ٥١.

(٣) اصول الكافي ج ١ ص ٤٤٠ و ٤٤١ و عنه بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٣٤٠ ح ٢٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٤

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي لا يخفى تواترها على من أطلع عليها.

[البحث الثاني عدد الحروف العربية]

إشارة

قد طال التشاجر بين أهل اللغة في عدد الحروف المستعملة في اللغة العربية، فالمشهور بينهم أنها ثمانية وعشرون حرفاً بعد الهمزة و الألف حرفاً واحداً، ولذا قسّموه إلى لينة و متحرّكة و ربما يظهر ذلك أيضاً من المحكّي عن الخليل و الجوهري، و غيرهما من أهل اللغة، بل هو المشهور بين الفقهاء أيضاً، بل قد استفيض عليه دعوى الإجماع منهم، و قالوا في القول الآخر الآتي بالطرح و الشذوذ، و هو المصرّح به في كثير من الأخبار،

كخبر السكوني عن الصادق عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام أتى برجل ضرب فذهب بعض كلامه، و بقي بعض كلامه، فجعل ديتة على حروف المعجم كلها ... إلى أن قال: و المعجم ثمانية و عشرون حرفاً «١».

و في «الفقه» المنسوب الى مولانا الرضا عليه آلاف التحية و الثناء: «يقراء حروف المعجم، ... الى أن قيل له: كيف ذلك؟ قال: بحساب الجمل، و هو حروف أبي جاد، من واحد إلى الألف، و عدد حروفه ثمانية و عشرون حرفاً «٢».

و في خبر عمران الصابي عن الرضا عليه السّلام: أنها ثمانية و عشرون حرفاً تدلّ على لغات العربية «٣».

و هو المستفاد من جدول مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام و جدول إدريس النبي

(١) التهذيب ج ٢ ص ٥١٩ و الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٣ ح ٥.

(٢) بحار الأنوار، ج ١٠٤، ص ٤١٥، ح ٣١٨.

(٣) بحار الأنوار ج ١٠ ص ٣١٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٥

على نبينا و آله و عليه السّلام المرويّن عنهما في طبائع الحروف.

بل قيل: إنّ هذا العدد هو المشهور المعروف بين أهل الشرع و العرف و الفنّ، و أنّ كلّ أعمالهم ينطبق عليها، و يظهر ذلك أيضاً من بعض الأخبار المفسّرة لحرف أبجد.

و في صحيح ابن سنان من طريق الصدوق التصريح بهذا العدد أيضاً. لكن فيه من طريق الكليني أنها تسعة و عشرون حرفاً.

و روى عن أبي ذرّ الغفاري أنّه قال: قلت: يا رسول الله أيّ كتاب أنزل الله على آدم؟ قال صلّى الله عليه و آله و سلّم: كتاب المعجم،

قلت: أيّ كتاب المعجم؟ قال صلّى الله عليه و آله و سلّم: اب ت ث الى آخرها قلت: يا رسول الله كم حرف؟ قال صلّى الله عليه و

آله و سلّم: تسعة و عشرون، قلت: يا رسول الله عددت ثمانية و عشرين حرفاً، فغضب رسول الله حتى احمرت عيناه، فقال: يا أبا ذر و

البدى بعثنى بالحق نبياً ما أنزل الله على آدم إلّا تسعة و عشرين حرفاً، فقلت: يا رسول الله أليس فيها لام و ألف؟ فقال: ألف حرف

واحد قد أنزل الله على آدم في صحيفة واحدة و معه سبعون ألف ملك، من خالف لام ألف فقد كفر بما أنزل الله عليّ «١».

و ستسمع فى الرضوى الآتى، و الخبر الآخر المتضمن لسؤال اليهودى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن فائدة حروف الهجاء و تفسيرها عدّ لام ألف أيضا فى طيها و تفسيرها بلا إله إلا الله.
و هذا هو المشهور بين اهل العربية على ما يحكى عنهم، و اختاره بعض الفقهاء أيضا كىحيى بن سعيد، و غيره.
بل عن الأردبيلى أنه مقتضى الوجدان. و كأنه يشير الى مخالفتها للهمزة فى

(١) ينابيع المودة لذوى القربى ج ٣ ص ٢٠٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٦

المخرج، على ما صرح به غير واحد من أصحاب هذا الشأن.

بل عن سيبويه التصريح بأن أصل الحروف العربية تسعة و عشرون حرفا.

و هى الهمزة، و الألف، و الهاء ... إلخ و عنه و عن الأخفش، و ناظم الشاطبية و شراحة أن حروف الحلق سبعة بزيادة الألف، و جعلوا مخرجها بعد الهمزة قبل الهاء، أو بعدها. و فى «طبيّة النشر» للجزرى: أن للحروف الثلاثة اللينة و هى الجوفية هواء الفم، و لذا تسمى هوائية أيضا.

الى غير ذلك مما يدل على مغايرتها للهمزة، و لذا اضطرب كلمات الفريقين فى الجمع بين الدليلين، و تحقيق ما هو الحق فى البين.

فعن بعضهم القطع بالتغاير مع اختلاف المخرجين، و احتمال الأمرين مع الاتحاد، و عن صاحب «الكشاف»، و غيره أنها تسعة و عشرون حرفا و اسمها ثمانية و عشرون.

و اختار بعض مشايخنا عطر الله مرقده كونها تسعة و عشرين نطقا و ثمانية و عشرين دية، و جمع بذلك بين كلام أهل العربية و الفقهاء.

أقول: أمّا اختلاف المخرجين فلا بدّ من التزامه على فرض القول به فى الواو و الياء اللينتين أيضا كما عن الجزرى، إلا أن هذا القول شديد الشذوذ جدّا، فإنّ مخرج كلّ من الواو و الياء على فرض كونها لينة و غيرها متحد عند الجمهور، و مثلها الهمزة و الألف، و لا يخفى أن مجرّد الاختلاف فى المخرج لا يقضى بالتعدد فإنّ الحروف اللينة مخارجها مغايرة لأصولها عند الجزرى، و لا أراه و لا غيره يلتزم بزيادة عددها على أعداد الحروف، و من هنا يظهر ترجيح القول بكونها ثمانية و عشرين على ما هو المشهور المستفاد من المعبرة المتقدّمة كما ظهر منه أيضا ضعف الوجه المتقدّمة المحكية عنهم حتى الخبرين المتعارضين بأرجح منهما

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٧

سندا و عددا و دلالة، و اعتضادا، على أنه يمكن الجمع بينهما بما يأتى.

و أمّا الجمع بالفصل على أحد الوجهين المقدمّ فضعيف جدّا بعد التأمل فى الأخبار المتقدّمة سيّما قوله: «فجعل ديته على حروف المعجم كلّها»، و غيره ممّا مرّ.

منازل القمر

نعم، ربما يستدلّ لترجيح ما رجّحناه من العدد بمطابقتها لمنازل القمر «١».

(١) اصطلاح هيوى و نجومى و هو مسافة يقطعها القمر فى مدة «٢٨» يوما تقريبا و اسماء المنازل على ما اصطلاحوا هكذا:

١- شرطان (بفتح الشين و الراء) أو بضمّ الشين، هو المنزل الأوّل و علامته نجمان زهران على قرنى الحمل بعد أحدهما عن الآخر ذراع واحد.

- ٢- بطين (بضمّ الباء وفتح الطاء): المنزل الثاني و علامته نجوم ثلاثة.
- ٣- الثريا (بضمّ الثاء وفتح الراء): المنزل الثالث و علامته ستّة نجوم متقاربة على شكل المسدّس.
- ٤- الدبران (بفتح الدال و الباء): المنزل الرابع مشتمل على خمسة كواكب في برج الثور.
- ٥- الهقعة (بفتح الهاء و سكون القاف) المنزل الخامس و علامته ثلاثة كواكب تيرة فوق منكبي الجوزاء قريب بعضها من بعض كالآتافي ٦- الهنعة (بفتح الهاء و سكون النون) المنزل السادس و علامته خمسة أنجم مصطفة على مؤخر الجوزاء ٧- الذراع (بكسر الذال): المنزل السابع و علامته كوكبان بمنزلة الرأس من التوأمن و كل تلك المنازل السبعة تكون في فصل الربيع.
- ٨- النثر (بفتح النون و سكون الثاء): المنزل الثامن و هو في السرطان و علامته كوكبان بينهما قدر شبر، و فيهما لطح بياض كأنه قطعة سحاب.
- ٩- الطرف (بفتح الطاء): لا منزل التاسع للقمر في الصيف.
- ١٠- الجبهة: المنزل العاشر علامته أربعة كواكب على جنوب الأسد، و على زعم العرب هذه الكواكب الأربعة على جهة الأسد.
- ١١- الزبرة (بفتح الزاي): المنزل الحادي عشر في الأسد، علامته كوكبان على مؤخر صورة الأسد بينهما ذراعان.
- ١٢- الصرفة (بفتح الصاد و سكون الراء): المنزل الثاني عشر، و علامته كوكب تير بمنزلة ذنب الأسد، أو قضييه.
- ١٣- العراء (بفتح العين): المنزل الثالث عشر كواكبه اثنا و عشرون كوكبا على صورة رجل مدّ يديه.
- ١٤- السماك (بكسر السين المهملة): المنزل الرابع عشر في برج السنبله علامته كوكبان تيران يقال لأحدهما: السماك الرامح، و للآخر: السماك الأعزل، و هذه المنازل السبعة تكون في فصل الصيف.
- ١٥- الغفر (بفتح الغين و سكون الفاء): المنزل الخامس عشر و علامته ثلاثة أنجم صغار في برج الميزان على خطّ مقووس.
- ١٦- الزبانا (بضمّ الزاي): المنزل السادس عشر و علامته كوكبان على كفتي الميزان و العرب تقول: الكوكبان واقعان في زباني العقرب.
- ١٧- الإكليل (بكسر الهمزة): المنزل السابع عشر و علامته ثلاثة كواكب على جهة العقرب.
- ١٨- القلب: المنزل الثامن عشر و علامته كوكب أحمر واقع بين كوكبين على خطّ مقووس تحت الإكليل و كأنه واقع في محلّ قلب العقرب.
- ١٩- الشولة (بفتح الشين): المنزل التاسع عشر و علامته كوكبان بينهما شبر.
- ٢٠- النائم: المنزل العشرون، و علامته ثمانية كواكب في المجرة و خارجها على صورة النعامة أربعة منها داخله في مجرة، و أربعة منها خارجه.
- ٢١- بلدة الثعلب: المنزل الواحد و العشرون و هي فضاء واسعة بين النائم و بين ذابح، و ليس فيها كوكب و هذه المنازل السبعة في فصل الخريف.
- ٢٢- سعد الذابح: المنزل الثاني و العشرون و علامته كوكبان من كواكب صورة الجدى: الأول و الثالث كأنهما على قرني الجدى.
- ٢٣- سعد البلع، أو سعد البالع: المنزل الثالث و العشرون و علامته كوكبان واقعان على يسار صورة ساكب الماء.
- ٢٤- سعد السعود: المنزل الرابع و العشرون و علامته كوكبان أحدهما في الشمال على المنكب الشمالي لساكب الماء، و الآخر واقع تحت إبطه.
- ٢٥- سعد الأخبية: المنزل الخامس و العشرون، و علامته أربعة كواكب وقعت على الكفّ اليمنى من ساكب الماء.
- ٢٦- الفرغ الأول، أو الفرغ المقدم: المنزل السادس و العشرون و علامته كوكبان تيران من كواكب الفرس الأعظم.
- ٢٧- الفرغ الثاني أو الفرغ المؤخر: المنزل السابع و العشرون و علامته أيضا كوكبان تيران من كواكب الفرس الأعظم.

٢٨- بطن الحوت: الثامن والعشرون وعلامته كوكب تير على رأس المرأة المسلسلة.

وهذه المنازل السبعة منازل القمر في فصل الشتاء.

ومن أراد التفصيل فليطلبه في المفصلات في النجوم والهيئة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٩

و بأن أجزاء السبعة التي هي العدد الكامل ثمانية وعشرون، فإنه الحاصل من جمع الواحد الى السبعة على النظم الطبيعي، وهو مرتبة الكمال للعدد.

و بأن مراتب الأعداد التي يعبر عنها بالحروف تسعة للأحاد، وتسعة للعشرات، وتسعة للمئات، و واحد للألف.

و بأن الأصل في الموجودات كلها الطبائع الأربع التي ظهرت في الأكوار السبعة، وهي الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، و اليوم السابع الذي أكملها فيه، فلما ظهرت تلك الطبائع في هذه المراتب على حسبها في الشدة والضعف صارت لكل طبيعة سبع طبقات في قوتها وضعفها، فكان تمام الأمر في ثمانية وعشرين، والحروف اللفظية على طبقها، ولذا قسمت على أربعة أقسام:

نارية، وهوائية، ومائية، و ترابية، وقسم كل منها سبعة أقسام الى آخر ما ذكره «١».

(١) الحروف النارية: اه ط م ف ش ذ.

والحروف الهوائية: ب و ي ن ص ت ض.

والحروف المائية: ج ز ك س ق ث ظ.

والحروف الترابية: د ح ل ع ر خ غ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٠

و بأن الأصل والعلّة في إحداث الموجودات وإبرازها ظهور الإسم الأعظم الظاهر في الأركان الأربعة التي حدود بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*، كما

قال مولانا موسى بن جعفر عليهما السلام: إنّ الإسم الأعظم أربعة أحرف: الحرف الأوّل لا إله إلّا الله، والحرف الثاني محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، والحرف الثالث نحن والرابع شيعتنا.

ولما كانت الأشياء بنيت على الكمال، وحدّ الكمال في الأعداد سبعة فكانت مراتب الأشياء سبعة، ولكل من هذه الأربعة يجب أن يكون ظهور في كلّ من هذه السبعة فكان تمام الوجود و كماله بثمانية وعشرين مرتبة، وكل مرتبة حرف من حروف الكلمة التامة الكونية الوجودية التي تعلق بها الكلمة التامة الفعلية، والحروف اللفظية صفة للحروف الكونية المعنوية، فوجب أن تطابقها ولا تخالفها.

ولا يخفى عليك أنّ هذه الوجوه كلّها استحسانات اعتبارية، واعتبارات جعلية لا ينبغي الإصغاء إليها، فضلا عن الاعتماد عليها «١».

نعم قد يقال: إنّ الألف اللينة هي مادّة الموادّ لجميع الحروف، من حيث إنّ الصوت الممتدّ في الفضاء من غير تقطيع، فبأنواع التقطيع وانحائها يتنوع منه الحروف، فهو الأصل فيها، وكلّ منها إنّما يتحصّل بظهوره في الصور الكثيرة.

ولعلّه هو المراد بقول مولانا الصادق عليه السلام فيما رواه الثعلبي عنه على ما يأتي

(١) وإلا فيمكن الاستدلال لمن يقول بأنّها تسع وعشرون بأنّ الألف اللينة غير المتحركة بدليل اختلاف مخرجهما، و ثانياً يحتمل أنّ

كون (الم) في أول سورة البقرة دليلاً على أنّ الحروف التي تركب عنها القرآن تكون تسع وعشرين لأنّ: عدد آلاف واللام والميم

بحساب الأبعد الوضعى يكون تسع وعشرين لأن عدد الالف: (١٢) و عدد اللام: (٨) و عدد الميم: (٩).

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣١

فى البحث السابع من عدّ الصفات الستة للألف

الى أن قال عليه السّلام: و معناه من الألفه، فكما أنّ الله تعالى سبب الفه الخلق فكذلك الألف عليه تألّفت الحروف و هو سبب ألفتها
(١).

كما أنّه هو المراد أيضا بقول بعضهم: إنّ الحروف الثمانية و العشرين أولاد تولّدت من أب واحد و أمّهات شتى، فإذا لوحظت الأولاد
فهى ثمانية و عشرون، و إذا لوحظ الأب معها كانت تسعة و عشرين، و لذا ورد الخبر بهما معا، و ذلك كما ربّما يعدّ الأئمة الإثنى
عشر عليهم السّلام، و قد يعدّ معهم النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم، و ابنته الصديقة الطاهرة سلام الله عليها فيقال: إنهم أربعة عشر.
و أما اختيار خصوص اللام للتوصّل الى التلفّظ بالألف التى لا تقبل الحركة فيمتنع الابتداء بها، فقد يعلّل بأنها الأصل فى حروف العلّة،
بل العلّة المادية لسائر الحروف فيناسب تركبها مع الحرف الحاصل لقوى تمام القابليّة و هى ثلاثون، مع أنّها فى هذه الرتبة بعد عدّ
تسعة و عشرين.

و بأنّ كلّا منهما قلب الآخر.

و بأنهم عوّضوه من التوصّل باللام الساكنة التى للتعريف.

و الأولى من الجميع الاستناد فيها الى ما مرّ من خبر أبى ذر، و ما يأتى من الأخبار المتضمّنة لمعانى الحروف.

و روى فى بعض كتب علم الحروف عن مولانا سيد الشهداء عليه السّلام أنّه قال: علم الحروف فى لام ألف، و علم لام ألف فى
الألف، و علم الألف فى النقطة، و علم النقطة فى المعرفة الأصليّة، و علم المعرفة الأصليّة فى علم الأزل، و علم الأزل فى المشيئة

(١) مستدرک سفینه البحار ج ١ ص ١٦٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٢

أى المعلوم، و علم المشيئة فى غيب الهويّة، و هو الذى دعى الله إليه نبيه قال تعالى:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ «١» ... و الهاء راجع الى غيب الهويّة «٢».

ثمّ إنّ هذه الحروف هى المستعمله فى اللغة العربية التى هى الأصل فى اللغات و الألسنة و الكتب الإلهية على ما تأتى الإشارة اليه فى

موضعه، و أمّا غيرها من اللغات فربما يستعملون بعضها، و ربما يزيدون عليها كما

قال مولانا الرضا عليه آلاف التحية و الثناء: و العبارات كلّها من الله عزّ و جلّ علّمها خلقه و هى ثلاثة و ثلاثون حرفا، فمنها ثمانية و

عشرون حرفا تدلّ على اللغات العربية، و من الثمانية و العشرين اثنان و عشرون حرفا تدلّ على اللغات السريانية و العبرانية، و منها

خمسة أحرف متحرّفة فى سائر اللغات من العجم لأقاليم اللغات كلّها، و هى خمسة أحرف تحرّفت من الثمانية و العشرين الحروف من

اللغات فصارت الحروف ثلاثة و ثلاثين حرفا، فأما الخمسة المختلفة فبحجج لا يجوز ذكرها اكثر مما ذكرناه «٣».

أقول: و هذه الخمسة المتحرّفة هى الپاء «٤»، و الچيم «٥»، و الزاى «٦»، و التاء الهندية. و الكاف «٧». و هى التى تحرّفت من الثمانية و

العشرين فى اللغة العجمية التى يراد بها ما سوى العربية مطلقا.

لكنّه قد يقال: إنّ الذى وجدناه بالتتبع فى الحروف المتحرّفة فى اللغات

(١) سورة محمد (ص): ١٩.

(٢) ينابيع المودة لذوى القربى ج ٣ ص ١٩٨.

(٣) التوحيد ص ٣١٨ و العيون ج ١ ص ١٦٩ و عنهما البحار ج ٥٧ ص ٥٠.

(٤) مثل «بياده» بمعنى الرجل.

(٥) نحو «چه ميگويي» أي ماذا تقول.

(٦) مثل «ژاله» أي الندى، الطل، المطر الضعيف.

(٧) مثل «بگو» أي قل.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٣

وجدنا اكثر من ذلك.

و أما قوله عليه السلام: (فبحجج) فقد يقال: إن الموجود في النسخ فبحجج: جمع الحجّة أي بعلل و أسباب من انحراف لهجات الخلق، و اختلاف منطقتهم.

أو أن الأظهر أنه عليه السلام ذكر تلك الحروف فاشتبه على الرواة و صحّفوها.

و قد يقال: أنه مضارع ثلاثي من الخجّ (بالخاء المعجمة و الجيم) بمعنى الالتواء و الدفع و النسف في التراب، و يكون حاصل معناه أن هذه الخمسة ينبغي أن تدفع و تنسف في التراب لاستهجان التلفظ بها في لغة العرب.

أو أنّها من باب التفعيل بالخاء المعجمة أيضا بمعنى الإخفاء في النفس أي هذه الخمسة ينبغي أن تخفى في النفس.

البحث الثالث: اقسام الحروف

ربما تنقسم الحروف باعتبار شتى الى اقسام مختلفة:

كانقسامها الى الحروف العليّة و الدنيّة، فالعليّة ما كان قوامها بالألف مع اختتامها مطلقا أو وصلا بالهمزة، و هي أحد عشر حرفا يجمعها: (خطير ثبت حفظه) و الدنيّة ما لم يختتم بالهمزة و هي سبعة عشر حرفا، و منها الزاي لاختتامها بالياء.

و الى القمرية و الشمسية، فالقمرية ما يظهر لام التعريف عندها من دون إدغام، و هي أربعة عشر حرفا يجمعها قولك: (ابغ حجك و خف عقيمه)، و الشمسية بخلافها كما في اللفظتين فهو من تسمية الكل باسم الجزء.

و الى ناطقة معجمة، و صامتة عارية عن النقطة، و الصوامت ثلاثة عشر، و إن قلنا بمغايرة الألف للهمزة فأربعة عشر، و على الوجهين فالنواطق أزيد، و لذا سمى الكل بالمعجم تغليبا، أو الإعجام هو الإبهام و الهمزة للسلب، فبالنقطة تزول عجمته.

و تنقسم أيضا الى النورانية و الظلمانية، و الروحية و الجسميّة، و الحارة

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٤

و الباردة، و الرطبة و اليابسة، و غير ذلك من الأقسام التي ينبغي الرجوع فيها الى أرباب تلك الصناعة.

إنما الكلام في المقام في انقسامها الى النورانية و الظلمانية فالنورانية هي المقطعات في فواتح السور و هي أربعة عشر حرفا بعد حذف المكررات يجمعها قولك: «صراط عليّ حقّ نمسكه»، أو «عليّ صراط حقّ نمسكه».

و تنقسم النورانية أيضا الى عليّ و أعلى، فالعليّ سبعة يجمعها قولك: طريق سمح» و الأعلى أيضا سبعة يجمعها «صانعك له» فالمجموع «صانعك له طريق سمح».

و تسمية تلك الحروف بالنورانية في مصطلح القوم إنما هو لشرف الإختصاص بالافتتاح، و ان كان ذلك لخواص واقعيّة، و منح ربانيّة تختصّ بها دون غيرها.

نعم قد ذكر بعضهم أنها مختصة بمزايا لا تكاد بجملتها في غيرها، مثل أن مجموع الحروف النورانية الواقعة في الفواتح على تكرار الحروف ثمانية و سبعون حرفا، و هي مع كونها نصف الحروف كأنّها قائمة مقام جميعها، لأنّ عدد هجاء حروف المعجم التسعة و

العشرين مجموعته ثمانية و سبعون.

و أنه ليس اسم من أسماء الله تعالى الا وفيه من هذه الحروف النورانية، و ليس شيء من الأسماء خلوا منها إلا اسمه «الودود»، و له سرّ غريب عند أهله.

و أنّ الحروف الظلمانية لا ينتظم منها كلام عربى تامّ و هي: (غ ض ش ج ب ث خ ذ و ز د ف ت ظ) بخلاف الحروف النورانية التي يتألف منها أنواع من الكلم التامة حسبما سمعت.

و أنّك إذا استقرت الكلم و تراكيبها رأيت هذه الحروف اكثر وقوعا و أشيع دورانا في تراكيب الكلم من الحروف التي لم يجر لها ذكر في الفواتح.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٥

بل قد يؤيد ذلك بأنّ الألف و اللام لهما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا في معظم هذه الفواتح مكررتين كما في التسع من البقرة الى الحجر، و في الروم، و العنكبوت، و لقمان، و السجدة.

و أنّ هذه الحروف الأربعة عشر إذا تأمل فيها المتأمل وجدها مشتملة على أنصاف أصناف الحروف.

إمّا تحقيقا كما في الحروف المهموسة التي يضعف الاعتماد على مخرجها تجمعها (فحثه شخص سكت) «١» نصفها: (ح ه ص س ك).

و فيها من المجهورة التي هي البواقي نصفها: (ل ن ي ق ط ع ا م ر).

و فيها من الشديدة التي ينحصر فيها جرى الصوت عند مخرجه و هي الثمانية المجموعة في (أجدت قطبك) نصفها: (ا ق ط ك).

و فيها من ضدّ الشديدة أي الرخوة التي هي بواقي الحروف نصفها: (ح م س ع ن ص ل ي ر ه).

و فيها من المطبقة و هي التي ينطبق فيها اللسان على الحنك الأعلى فينحصر الصوت حينئذ بين اللسان و ما حاذاه من الحنك الأعلى، و هي: (الصاد، و الضاد، و الطاء، و الظاء) نصفها: (ص ط).

و فيها من البواقي التي هي ضدّها المسماة بالمنفتحة نصفها: (ا ل ح ق ن ي م ع س ك ر ه).

و إما تقريبا كما في المستعلية التي يتصعد الصوت بها في الحنك الأعلى و هي سبعة: (ق ص ض ط ظ خ ع) و لا نصف لها تحقيقا، و فيها أربعة منها و هي:

(١) و تجمعها أيضا: (ستحكك خصفه) الخصفه اسم امرأة و معنى الجملة: ستصّر خصفه في سؤالها عنك.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٦

(ق ص ط ع).

و كما في حروف القلقلة و هي خمسة مجتمعة في (قد طبع) و فيها اثنان منها و هما: (ق ط).

الى غير ذلك من أصناف الحروف على ما حرره القاضي «١» تبعا للزمخشري «٢» و غيره.

و يظهر بالتأمل فيما مرّ و غيره أنّ تخصيص تلك الحروف مع ما هي عليها من الخواصّ و المزايا سيّما إذا وقع من الأمي الذي لم يعهد له دراسة و لا كتابه و لا خلطة مع أبواب تلك الصناعة مشتمل على ضرب من الإعجاز.

البحث الرابع: اشتمال الحروف على علوم جمّة

إشارة

فى اشتمال الحروف على العلوم الجمّة، و المقاصد المهمّة.

اعلم أنّ هذه الحروف المثاليّة الكليّة هيولا قابلة لصور جميع المعانى الكليّة و الجزئية، و هى مفاتيح الإلهية للخزائن الغيبية يؤلفها من اتتمنه الله على سرّه، و اطلعه على غيبه فيفتح بها الأبواب التي يفتح من كلّ منها ألف باب، كما يستفاد ممّا يمرّ عليك من الأخبار. بل

ورد فى تفسير قوله: (الم)* و (عسق). و غيرهما أنّها من حروف اسم الله

(١) هو ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر القاضى اليبضاوى الشافعى المفسر المتوفى (٦٨٥) هـ.

(٢) هو ابو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمى المولود (٤٦٧) و المتوفى (٥٣٨) و ما أشار المصنّف اليه مذكور فى الكشاف للزمخشري ج ١ ص ١٠١-١٠٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٧

الأعظم المقطع فى القرآن الذى يؤلفه النبى صلى الله عليه و آله و سلم أو الامام عليه السلام فإذا دعا به أجيب «١». ولذا نسبوا علم الحروف و الجفر الى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و الى ذريته الطيبين صلوات الله عليهم أجمعين، كما نظقت به الأخبار الكثيرة التي يضيق عن التعرض لها نطاق الكلام فى المقام، بل هو المسلّم عند الخاصّ و العام، كما وقع التصريح به كثيرا فى كلمات العامّة «٢».

و قد مرّت عبارة السيد الشريف فى المقدمة الاولى من هذا التفسير «٣».

و عن الغزالي فى «سرّ المصون و الجوهر المكنون» أنّ كتابه هذا مشتمل على لوح المثلث و مستخرج مما جمعه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فى كتابه المسمّى بجفر جامع الدنيا و الآخرة، و لم يطلع على كشف خفايا ما فيه من الأسرار النورانية و الأنوار الربانية إلا سبطه جعفر الصادق عليه السلام.

و كتب مولانا الرضا عليه السلام فى آخر ما كتبه بعد ما أخذ المأمون له ولاية العهد:

«و الجفر و الجامعة يدلان على ضدّ ذلك، و ما أدري ما يُفعل بي و لا بكم، إن الحكم إلا لله يقضى بالحقّ و هو خيرُ الفاصلين، لكنى امتثلت أمر أمير المؤمنين، و آثرت

(١) معانى الأخبار باب معنى الحروف المقطعة فى القرآن ص ٢٣.

(٢) قال القندوزى الحنفى فى «الينابيع» ص ٤١٤ ط اسلامبول: على أول من وضع مربعا فى مائة فى الإسلام و قد صنّف الجفر الجامع فى أسرار الحروف ... إلخ و نقل عن ابن طلحة الشافعى فى الدر المنظم أنه قال: جفر الامام على بن ابى طالب رضى الله عنه و هو ألف و سبعمائة مصدر من مفاتيح العلوم المعروف بالجفر الجامع و قال العلامة الأمر تسرى فى أرجح المطالب ص ١٦٣ ط لاهور: علم الجفر و الحساب كان لعلّى عليه السلام.

(٣) ج ١ من الصراط المستقيم ص ٣٥ ط طهران انتشارات الصدر: قال المحقق الشريف فى شرح المواقيف: الجفر و الجامعة كتابان لعلّى عليه السلام قد ذكر فيهما على طريقة علم الحروف الحوادث ... الى انقراض العالم.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٨

رضاه، و الله يعصمنى و آياه «١» ...

قال الإربلى «٢» فى «كشف الغمّة»: رأيت خطّه عليه السلام فى واسط سنة سبع و سبعين و ستمائة (٦٧٧) «٣».

قيل: و منه استنباط فتح بيت المقدس فى شهور سنة ثلاث و ثمانين و خمسمائة (٥٨٣) من قوله تعالى: الم غلبت الرّوم ... إلى قوله

تعالى: فِي بُضْعِ سِنِينَ (٤)، كما ذكره في الباب الثاني من الفتوحات (٥).

(١) كشف الغمّة ج ٣ ص ١٧٩ و عنه البحار ج ٤٩ ص ١٥٣.

(٢) الإبرلي: علي بن عيسى بن ابي الفتح أبو الحسن بهاء الدين الأديب المؤرّخ كان حيا في سنة (٦٨٧) و له مصنّفات منها كشف الغمّة في معرفة الأنمّة.

(٣) كشف الغمّة ج ٣ ص ١٨٠ و عنه البحار ج ٤٩ ص ١٥٤.

(٤) سورة الروم: ١-٤.

(٥) قال ابن عربي في الفتوحات ج ١ ص ٦٠: إنّ البضع الّذى في سورة الروم ثمانية و خذ عدد (الم) بالجمل الصغير فتكون ثمانية. فتجمعها الى ثمانية البضع فتكون ستّة عشر، فتزيل الواحد الّذى للألف لئلاّ يفتقد فيبقى خمسة عشر، فتمسكها عندك ثم ترجع الى العمل في ذلك بالجمل الكبير فتضرب ثمانية البضع في أحد و سبعين و أجعل ذلك كلّ سنين يخرج لك في الضرب خمسمائة و ثمانية و ستون فتضيف إليها الخمسة عشر التي أمرتك أن ترفعها فتصير ثلاثة و ثمانين و خمسمائة سنة و هو زمان فتح بيت المقدس على قراءة من قرأ غلبت بفتح الغين و اللام و سيغلبون بضمّ الياء و فتح اللام.

ولا يخفى على المتأمل ما في كلام صاحب «الفتوحات» حيث أعجب نفسه و تفوّه بكلمات واهية ليثبت أن ما أخبر الله سبحانه إشارة الى فتح بيت المقدس في سنة (٥٨٣) و استدللّ لما رآه بالحروف و أعدادها الصغيرة و الكبيرة، و جمعها و ضربها و حذف واحد منها بلا دليل، ثم التّشبيث بقراءة شاذّة حتى ينطبق مع التاريخ المذكور الّذى فيه فتح الله سبحانه بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي يوسف بن أيوب بن شادي.

و من نظر في كتب التفاسير للفرقيين يعلم أنّ ما استخرجه الرّجل مخالف لمقالات كلّ المفسّرين الخاصّة و العامّة.

نعم أنّه تبع في مقالته أبا الحكم عبد السيّد لام بن عبد الرّحمن بن محمد اللّخمي الإشيلي المعروف بابن برّجان المتصوّف المتوفّي (٥٣٦) ه و له كتاب في تفسير القرآن، أكثر كلامه فيه على طريق الصوفيّة.

قال صاحب الفتوحات في ج ١ ص ٥٩: جملة: فواتح السور) على تكرارها ثمانية و سبعون حرفا فالثمانية حقيقة البضع، قال عليه السّلام: «الإيمان بضع و سبعون» و هذه الحروف (٧٨) حرفا، فلا يكمل عبد أسرار الإيمان حتى يعلم حقايق هذه الحروف في سورها. فإن قلت إنّ البضع مجهول في اللسان فإنّه من واحد الى تسعة، فمن أين قطعت بالثمانية عليه، فإن شئت قلت لك من طريق الكشف وصلت اليه فهو الطريق الّذى عليه أسلك و الركن الّذى اليه أستند في علمي كلّها، و إن شئت أبديت لك طرفا من باب العدد. و إن كان أبو الحكم عبد السيّد لام بن برّجان لم يذكره في كتابه من هذا الباب الّذى نذكره، و إنّما ذكره من جهة علم الفلك، و جعله سترًا على كشفه حين قطع بفتح بيت المقدس سنة ثلاث و ثمانين و خمسمائة، فكذلك إن شئنا نحن كشفنا، و إن شئنا جعلنا العدد على ذلك حجابا، فنقول:

إنّ البضع في سورة الروم ثمانية، و خذ عدد (الم) ... إلى آخر ما نقلناه عنه.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٩

و عن ابن العباس: أنّ مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام كان يستخرج الفتن و الحوادث من (حم عسق).

و عن تفسير الثعلبي، و رسائل القشيري: أنّه لما نزلت هذه الآية ظهر على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم الحزن و الكآبة فقبل له في ذلك؟ فقال: نبئت عن فتن تكون في آخر الزمان من خسف، و قذف، و نار تجمعهم، و ريح تسوقهم، و علامات بعد علامات.

و سئل مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السّلام عن (كهيعص) فقال عليه السّلام: (لو أخبرتكم به لمشيتم على الماء).

و روى عن الباقر عليه السّلام أنّ كل شيء في (عسق).

و روى الصَّفَّار بالإسناد عن أبان بن تغلب، و المفيد في الاختصاص عن

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٠

الحلبى، و الكلينى عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليهم السلام، و اللفظ للأول، قال: كان فى ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صحيفة صغيرة، و انّ عليا عليه السلام دعا ابنه الحسن عليه السلام فدفعها إليه، و دفع إليه سكيناً و قال له: افتحها فلم يستطع فتحها، ففتحها له، ثمّ قال له: اقرأ، فقرأ الحسن عليه السلام: الألف، و الباء، و السين، و اللام، و حرفاً بعد حرف، ثمّ طواها، فدفعها الى ابنه الحسين عليه السلام فلم يقدر أن يفتحها، ففتحها له فقال له: اقرأ يا بنى فقرأها كما قرأ الحسن عليه السلام ثمّ طواها فدفعها الى ابنه ابن الحنفية فلم يقدر على ان يفتحها ففتحها له، فقال له: اقرأ فلم يستخرج منها شيئاً، فأخذها على عليه السلام و طواها، ثمّ علّقها من ذؤابة السيف.

قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أى شىء كان فى تلك الصحيفة؟ قال: هى الأحرف التى يفتح كل حرف ألف حرف.

قال أبو بصير: قال ابو عبد الله عليه السلام: فما خرج منها إلّا حرفان الى الساعة «١».

أقول: و لعلّ عدم قدرة الحسنين عليهما السلام على فتحها لعدم انتقال الوصاية الفعلية إليهما فى حياة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و إن كانا ممنوحين حينئذ بالعلم و العصمة، و لذا قدرا على قراءتها.

و أما محمّد بن الحنفية فحيث لم يكن له علم الامامة لم يقدر على قراءة شىء منها، و كأنّه للتنبيه على جهله و عدم استحقاقه للامامة كيلا ينازعهما فيها و لا المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام.

و أمّا قصّته مع على بن الحسين عليهما السلام حتى استشهدا من الحجر الأسود فكأنه إنّما وقع لردع الناس كما ورد فى بعض الأخبار «٢».

(١) بصائر الدرجات ص ٣٠٧ باب فيه الحروف التى علم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عليا عليه السلام.

(٢) إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ج ٣ ص ٦-٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤١

الحروف المقطّعة فى القرآن

روى العياشى فى تفسيره عن أبى ليبيد المخزومى عن مولانا الباقر عليه السلام قال:

قال عليه السلام: «إنّ فى حروف القرآن المقطّعة لعلماً جمّاً إنّ الله تعالى أنزل «الم ذلك الكتاب لا ريب فيه» فقام محمد صلى الله عليه و آله و سلم حتى ظهر نوره، و ثبتت كلمته، و ولد يوم ولد و قد مضى من الألف السابع مائة سنة و ثلاث سنين.

ثم قال عليه السلام: و تبيانه فى كتاب الله تعالى فى الحروف المقطّعة إذا عددتها من غير تكرار، و ليس فى الحروف المقطّعة حرف ينقضى الا و قيام قائم من بنى هاشم عند انقضائه.

ثم قال عليه السلام: الألف واحد، و اللام ثلاثون و الميم أربعون، و الصاد تسعون، فذلك مائة و إحدى و ستون. ثم كان بدو خروج الحسين عليه السلام الم الله، فلما بلغت مدّته قام قائم ولد العباس عند المص، و يقوم قائمنا عند انقضائها ب الر* فافهم ذلك و عه و اكنمه «١».

أقول: لا يخفى أنّ الألوف السّنة الماضية ليست بالنسبة الى بدو خلق العالم، و لا خلق الأفلاك و الكواكب و لا حركتها لأنّها أكثر من ذلك بكثير، بل من خلق أبينا آدم على نبيّنا و آله و عليه السلام أو هبوطه، أو إنزال الصحيفة و الشريعة عليه، و ان كان الأوسط أوسط، و يستفاد منه أنّ السنة الأولى من كلّ ألف سنة مبدأ تاريخ، فلما كملت ستّة آلاف سنة و انقضت من الدورة السابعة مائة و

ثلاث سنين تولد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.

(١) تفسير العياشى ج ٢ ص ٣ و عنه بحار الأنوار ج ٥٢ ص ١٠٦ ح ١٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٢

و الإمام عليه السلام بين بأنه يمكن استنباط هذا التاريخ من جميع الحروف المبسوطة في فواتح السور بعد إسقاط الفواتح المكررة، دون الحروف المكررة.

هكذا: ألف لام ميم - ألف لام ميم صاد - ألف لام را - ألف لام ميم را - كاف ها يا عين صاد - طا ها -- طا سين ميم - طا سين - يا سين - صاد - حا ميم - حا ميم عين سين قاف - قاف - نون - فجميع هذه الحروف المستنطقه مائة و ثلاث.

قوله عليه السلام: «و ليس من حروف مقطعة حرف ينقضى الا و قيام قائم من بنى هاشم عند انقضائه»

المراد بالحرف نوعه الشامل لكل فاتحة من الفواتح و إن كانت مشتملة على حروف فابتداء دولة بنى هاشم من عبد المطلب، و من ظهور دولة عبد المطلب الى دولة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إحدى و سبعون سنة كما ذكره بعض «١» الأعلام فى المقام، و هو المشار اليه «ب الم» البقرة.

و أما الم آل عمران إشارة الى خروج الحسين عليه السلام، إذ من رواج دولة النبى صلى الله عليه وآله وسلم الى وقت خروجه عليه السلام أحد و سبعون سنة تقريبا، فإن بعثته كانت قبل الهجرة نحو من ثلاث عشرة سنة، و كان شيوخ أمره و ظهوره بعد سنتين من البعثة.

و كان خروج الحسين عليه السلام فى أواخر سنة ستين من الهجرة.

و أما المص فهو إشارة الى دولة بنى العباس، كما أشار اليه الصادق عليه السلام فيما

رواه الصدوق فى «معانى الأخبار» مسندا عن رحمه بن صدقة قال: أتى رجل من بنى امية، و كان زنديقا الى جعفر بن محمد عليهما السلام فقام لــــال لــــه: قــــول اللــــه فى كــــتابه: المص

(١) هو العلامة المجلسى قدس سره فى بحار الأنوار ج ٥٢ ص ١٠٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٣

أى شىء أراد بهذا، و أى شىء فيه من الحلال و الحرام، و أى شىء فى ذا مما ينتفع به الناس؟ قال فاغتاض لذلك جعفر بن محمد عليهما السلام فقال: أمسك ويحك الألف واحد، و اللام ثلاثون، و الميم أربعون، و الصاد ستون، كم معك؟ فقال الرجل: أحد و ثلاثون و مائة، فقال جعفر بن محمد عليهما السلام: إذا انقضت سنة إحدى و ثلاثين و مائة انقضى ملك أصحابك.

قال: فنظرنا فلما انقضت إحدى و ستون و مائة يوم عاشوراء دخل المسودة «١» الكوفة و ذهب ملكهم «٢».

أقول: و لعله مبنى على حساب المغاربة كما قيل «٣»، فإن ترتيب أبجد عندهم:

أبجد - هوز - حطى - كلمن - صعفض - قرست - ثخذ - طعش -.

فالصاد المهملة عندهم ستون، و حينئذ يستقيم إذا بنى على البعثة، أو نزول الآية كما قيل «٤».

و أما لو بنى على ما هو المعروف من ترتيب أبى جاد فلا يستقيم، لأن عدد الحروف حينئذ أحد و ستون و مائة، و الموجود فى اكثر نسخ الكتاب أحد و ثلاثون و مائة، مع أنه لا يتم حينئذ على تاريخ الهجرة، و لا على تاريخ عام الفيل، و لا على مدة ملكهم لكونه ألف شهر.

و أما فى ذيل

خبر أبي ليبيد: «و يقوم قائمنا عند انقضائها «ب الر*» فقد تكلم فيه

(١) المسووده (بكسر الواو): لابسوا السواد و المراد أصحاب الدعوة العباسية لأنهم يلبسون ثيابا سوداء.

(٢) رواه: البحار ج ١٩ ص ٩٢ ط الكمباني عن العياشي في تفسيره ج ٢ ص ١.

(٣) احتمله المجلسي في البحار ج ٥٣ ص ١٠٨ و ج ١٩ ص ٩٢ ط الكمباني.

(٤) المصدر السابق.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٤

بعض «١» الأعلام، و ذكر احتمالات كثيرة في المقام مع انقضاء بعضها الى هذا العام، و عدم ظهور الحجة عليه الصلاة و السلام لكن الأولى السكوت عما سكت الله تعالى و أوليائه عنه، و ترك الفحص عما حجبنا عنه حملة العلم و خزّان الوحي، كيلا يكذبنا الصادق عليه السلام

بقوله: كذب الوقتون.

فالأولى ترك البحث عنه و عما

وجد بخط الإمام أبي محمد العسكري عليهما السلام على ما رواه في البحار، من كتاب «المحتضر» للحسن بن سليمان تلميذ الشهيد الثاني، و فيه: «قد سعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوة و الولاية». الى أن قال:

و سيسفر، و في بعض النسخ: و سيفجر لهم، أي لشيعتهم، يبايع الحيوان بعد لظى النيران لتمام الروطه و طواسين من السنين «٢».

لأن العلم بمعرفته و استنباطه مختص بهم و بمن منحوه علمه من شعيتهم.

مضافا الى احتمال تطرق البداء فيما أريد به من الاحتمالات.

بل

في كتاب الغيبة للشيخ النعماني في الصحيح عن ابي حمزة الثمالي قال:

قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول: الى السبعين بلاء، و كان يقول: بعد البلاء رخاء، و قد مضت السبعون و لم نر رخاء.

فقال أبو جعفر عليه السلام: يا ثابت إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر في السبعين، فلما قتل الحسين عليه السلام اشتد غضب الله تعالى

على اهل الأرض فأخره الى أربعين و مائة سنة فحدثناكم فأذعتم الحديث، و كشفتم قناع الستر فأخره الله و لم يجعل له بعد ذلك وقتا

عندنا، و يَمْحُـ_____وا اللهُ مَـيَـشَاءُ و يَـثِيـ_____تُ و عِـنـ_____دَهُ أُمُّ الْكِتَابِ «٣»

(١) هو العلامة المجلسي قدس سره في البحار ج ٥٢ ص ١٠٨ - ١٠٩.

(٢) بحار الأنوار ج ٢٦ ص ٢٦٥.

(٣) الرعد: ٣٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٥

قال ابو حمزه: و قلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: قد كان ذاك «١».

و لكن نحن نردّ علم هذا الخبر أيضا إليهم عليهم السلام.

و بالجملة فلا يصلح التعويل على شيء من احتمالات الخبرين رجما بالغيب من دون بينة واضحة على ذلك، و لذا أبطل أمير المؤمنين

عليه السلام مقالة اليهود في استنباطهم لمدة الدولة النبوية الخاتمية من هذه الحروف المقطعة، كما رواه الإمام عليه السلام في تفسيره.

و رواه الصدوق في «المعاني»، قال عليه السلام: ثم اليهود يحزفونه عن جهته، و يتأولونه على غير وجهه، و يتعاطون التوصل الى علم ما قد طواه الله عنهم من حال أجل هذه الاية و كم مدة ملكهم فجاء الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم منهم جماعة، فولى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عليا عليه السلام لمخاطبتهم، فقال قائلهم: إن كان ما يقول محمد صلى الله عليه و آله و سلم حقا فقد علمناكم قدر ملك امته، هو احدى و سبعون سنة: الألف واحد، و اللام ثلاثون، و الميم أربعون.

فقال علي عليه السلام: فما تصنعون بالمص و قد أنزلت عليه؟ قالوا: هذه إحدى و ستون و مائة سنة قال عليه السلام: فماذا تصنعون «ب الر*»؟ و قد أنزلت عليه، فقالوا: هذه أكثر، هذه مائتان و احدى و ثلاثون سنة، فقال علي عليه السلام: فما تصنعون «ب المر»؟ قالوا: هذه مائتان و إحدى و سبعون سنة.

فقال علي عليه السلام: فواحدة من هذه له، أو جميعها له؟

فاختلط كلامهم، فبعضهم قال: له واحدة منها، و بعضهم قال: بل يجمع له كلها و ذلك سبعمائة و أربع و ثلاثون سنة، ثم يرجع الملك إلينا، يعنى الى اليهود.

فقال علي عليه السلام: أ كتاب من كتب الله نطق بهذا، أم آراؤكم دلتكم عليه؟ فقال

(١) بحار الأنوار ج ٥٢ ص ١٠٥ ح ١١ عن كتاب الغيبة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٦

بعضهم كتاب الله نطق به، و قال آخرون منهم: بل آراؤنا دلت عليه.

فقال عليه السلام فأتوا بالكتاب من عند الله ينطق بما تقولون، فعجزوا عن إيراد ذلك، و قال للآخرين: فدلونا على صواب هذا الرأى، فقالوا: صواب رأينا دليله أن هذا حساب الجمل.

فقال عليه السلام: كيف دلّ على ما تقولون و ليس فى هذه الحروف ما اقترحتم بلا بيان (و فى نسخة: و ليس فى هذه الحروف دلالة على ما اقترحتموه)، أ رايتم إن قيل لكم: إن هذه الحروف ليست دالة على هذه المدة لملك امه محمد صلى الله عليه و آله و سلم، و لكنها دالة على أن كل واحد منكم قد لعن بعدد هذا الحساب، أو أن عند كل واحد منكم دينا مثل عدد هذا الحساب؟ قالوا: يا أبا الحسن ليس شىء مما ذكرته منصوصا عليه فى الم*، و المص، و الر* و المر.

فقال علي عليه السلام: و لا شىء مما ذكرتموه منصوص عليه فى الم*، و المص، و الر*، و المر، فإن بطل قولنا لما قلتم بطل قولكم لما قلنا «١» ...

الى آخر ما يأتى ان شاء الله من تنمة الخبر فى تفسير قوله تعالى: لا ريب فيه.

(١) بحار الأنوار ج ١٠ ص ١٦-١٧ عن معانى الاخبار ص ١٢-١٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٧

البحث الخامس دلالة الحروف قبل التركيب

ربما يتوهم أن الحروف المفردة قبل التركيب و الترتيب ليس لها وضع و دلالة على معان أصلا، و أن فائدتها منحصرة فى تركيب الكلمات منها و طرو الوضع عليها.

و قد يؤيد ذلك بما

روى فى «العيون» و «الاحتجاج» و غيرهما عن مولانا الرضا عليه السلام فى خبر عمران الصابى.

قال الإمام عليه السلام: والإبداع سابق للحروف، والحروف لا تدلّ على غير أنفسها.

قال المأمون: وكيف لا تدلّ على غير أنفسها قال الرضا عليه السلام: لأنّ الله تبارك وتعالى لا يجمع منها شيئاً لغير معنى أبداً، فإذا ألّف منها أحرفاً أربعة أو خمسة أو ستة، أو أكثر من ذلك أو أقلّ لم يؤلّفها لغير معنى، ولم يكك إلّا لمعنى محدث لم يكن قبل ذلك شيئاً.

قال عمران: فكيف لنا بمعرفة ذلك؟ قال الرضا عليه السلام: أمّا المعرفة فوجه ذلك وبيانه أنّك تذكر الحروف إذا لم ترد بها غير أنفسها ذكرتها فرداً فقلت: أ ب ت ث ج ح خ ... حتى تأتي على آخرها، فلم تجد لها معنى غير أنفسها، فإذا ألّفتها وجمعت منها أحرفاً وجعلتها اسماً وصفة لمعنى ما طلبت ووجه ما عنيت كانت دليلاً على معانيها داعية إلى الموصوف بها ... الخبير (١).

نظراً إلى أنّ الدلالة على أنفسها الثابتة قبل التركيب بالفحوى هي تعيين مسماياتها من النقوش والألفاظ كما يستفاد ذلك من ملاحظة ذيل الخبر، ولكنّ

(١) بحار الأنوار ج ١٠ ص ٣١٤-٣١٥ ح ١ عن التوحيد والعيون

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٨

الأظهر أنّه لا دلالة في الخبر على ذلك أصلاً بل الظاهر منه أنّ سبيل الألفاظ الموضوعه لتلك الحروف أو الحروف أنفسها سبيل الأعلام الشخصية التي لا يستفاد منها عند إطلاقها غير أنفسها من دون أن نجعلها موضوعات لشيء من القضايا، أو نحكم عليها بشيء من الأحكام كما إذا قلت: محمّد وعلّي وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام، فإنّ هذه الأسماء الشريفة عند إطلاقها، وعدّها لا تدلّ على غير أنفسها وإن كانت معانيها من أعلى مراتب الوجود مشتملة على شئون لا تحصى ومناقب لا تستقصى. هذا مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الدالة على أنّها من الأسماء الإلهية والنعوت الربانية، بل قد ورد الحثّ الأكيد الشديد على معرفة مسماياتها ومعانيها.

ففي المعاني، والخصال، والأمالى، والتوحيد بالإسناد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: سألت عثمان بن عفان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله ما تفسير أبجد؟

فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: تعلّموا تفسير أبجد فإنّ فيه الأعاجيب كلّها ويل لعالم جهل تفسيره، فقيل: يا رسول الله ما تفسير أبجد؟ فقال صلّى الله عليه وآله وسلم: أمّا الألف فالآء الله، حرف من أسمائه، وأمّا الباء فبهجة الله، وأمّا الجيم فجنته الله وجلال الله وجماله، وأمّا الدال فدين الله.

وأمّا هوز فالهاء الهاوية فويل لمن هوى في النار، وأمّا الواو فويل لأهل النار، وأمّا الزاي فزاوية في النار نعوذ بالله ممّا في الزاوية يعني زوايا جهنّم.

وأمّا حطى فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر وما نزل به جبرئيل مع الملائكة إلى مطلع الفجر، وأمّا الطاء فطوبى لهم وحسن مآب، وهي شجرة غرسها الله عزّ وجلّ بيده ونفخ فيها من روحه، وإنّ أغصانها لترى من وراء سور الجنة تنبت بالحلى والحلل والثمار متدلّية على أفواههم.

وأمّا الياء فيد الله فوق خلقه سبحانه وتعالى عمّا يشركون*.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٩

وأمّا كلمن فالكاف كلام الله لا تبدل لكلمات الله ولن تجد من دونه ملتحداً، وأمّا اللام فالمام أهل الجنة بينهم في الزيارة والتحية والسّلام وتلاوم أهل النار فيما بينهم، وأمّا الميم فملك الله الذي لا يزول ودوام الله الذي لا يفنى ... وأمّا النون فن والقلم وما

يَسْطُرُونَ، فالقلم قلم من نور وكتاب من نور في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ... يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ...، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا*.
وَأَمَّا سَعْفَصُ فَالضاد صاع بصاع، و فِصٌّ بفض، يعنى الجزء بالجزء، و كما تدين تدان، إِنَّ اللَّهَ لَا يَرِيدُ ظُلْمًا بِالْعِبَادِ.
وَأَمَّا قَرَشَتْ يَعْنِي قَرَشَهُمْ فَحَشَرَهُمْ وَنَشَرَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ «١».
و فيها و فى العيون عن مولانا الرضا عليه السّلام قال: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَعْرِفَ بِهِ خَلْقَهُ الْكِتَابَةَ حُرُوفَ الْمَعْجَمِ ... إِلَى أَنْ قَالَ: وَ لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي - عَنْ أَبِيهِ - عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فِي (ا ب ت ث) قَالَ: الْأَلْفُ آلاءُ اللَّهِ، وَ الْبَاءُ بِهَجَةِ اللَّهِ، وَ التَّاءُ تَمَامُ الْأَمْرِ بِقَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ الثَّاءُ ثَوَابُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ، (ج ح خ) فَالْجِيمُ جَمَالُ اللَّهِ وَ جَلالُ اللَّهِ، وَ الْحَاءُ حِلْمُ اللَّهِ، وَ الْخَاءُ خَمُولُ ذَكَرَ أَهْلَ الْمَعَاصِي عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، (د ذ)، فَالذال دين الله، و الذال من ذى الجلال، (ر، ز)، فالراء من الرءوف الرحيم، و الزاى زلازل القيامة، (س ش) فالسين سناء الله و الشين شاء الله ما شاء، و أراد ما أراد، و ما تَشَاوَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ*، (ص ض) فالضاد من صادق الوعد فى حمل الناس على الصراط، و حبس الظالمين عند المرصاد، و الضاد ضلّ من خالف محمدا و آل محمّد، (ط ظ) فالطاء طوبى المؤمنين وَ حُسْنُ مَيَّابٍ*، و الظاء ظنّ المؤمنين بالله خيرا، و ظنّ الكافرين به سوءا (ع غ)، فالعين من

(١) الخصال ج ١ باب الستة ح ٣٠

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٠

العالم، و الغين من الغي، (ف ق) فالفاء فوج من أفواج النار، و القاف قرآن على الله جمعه و قرآنه (ك ل) فالكاف من الكافى، و اللام لعن «١» الكافرين فى افتراءهم على الله الكذب (م ن) فالميم ملك الله يوم لا مالك غيره و يقول عزّ و جلّ: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، ثم ينطق أرواح أنبيائه و رسله و حججه فيقولون: لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، فيقول جلّ جلاله:
الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ «٢» و النون نوال الله للمؤمنين، و نكاله بالكافرين (و ه) فالواو ويل لمن عصى الله، و الهاء هان على الله من عصاه (لا ي) فلام ألف لا إله إلا الله، و هى كلمة الإخلاص، ما من عبد قالها مخلصا إلا وحببت له الجنة، و الياء يد الله فوق خلقه باسطة بالرزق سبحانه و تعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ*.
ثم قال عليه السّلام إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ الَّتِي يَتَدَاوَلُهَا جَمِيعُ الْعَرَبِ، ثُمَّ قَالَ: قُلْ لِيُنِ اجْتَمَعَتِ الْأُنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا «٣» «٤».
و فى التوحيد و الأمالى، و المعانى بالإسناد عن أبى جعفر محمد بن على الباقر عليهما السّلام قال: لَمَّا وَلَدَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَى نَبِينَا وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ السّلامَ كَانَ ابْنُ ابْنِ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ وَالدته بيده و جاءت به الى الكتاب و أقدته بين يدي المؤدّب، فقال له المؤدّب: قل بسم الله الرحمن الرحيم، فقال عيسى على نبينا و آله و عليه السّلام: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له المؤدّب:

(١) فى الأصل: لغو الكافرين

(٢) غافر: ١٧.

(٣) الإسراء: ٨٨.

(٤) بحار الأنوار ج ٣ كتاب العلم ص ٣١٥ - ٣١٩ ح ٣ عن المعانى و العيون، و الأمالى، و التوحيد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥١

قل: أبجد فرفع عيسى على نبينا و آله و عليه السّلام رأسه، فقال: هل تدرى ما أبجد؟

فعلاه بالذرة ليضربه، فقال: يا مؤدب لا تضربني إن كنت تدرى، وإلا فاستلني حتى أفسر ذلك، فقال: فسّر لي، فقال عيسى على نبينا و آله و عليه السّلام: أمّا الألف فالآء الله، و الباء بهجئة الله، و الجيم جمال الله، و الدال دين الله، (هوّز): الهاء هي هول جهنّم، و الواو: ويل لأهل النار، و الزاي: زفير جهنّم، (حطّى): حطت الخطايا عن المستغفرين، (كلمن) كلام الله لا مبدل لكلماته، (سعفص): صاع بصاع، و الجزاء بالجزاء، (قرشت): قرشهم «١» فحشرهم.

فقال المؤدب: أيتها المرأة خذي بيد ابنك فقد علم، و لا حاجة له فى المؤدب «٢».

و فى التوحيد و المعانى، عن الكاظم عليه السّلام، عن جدّه الحسين بن على عليهما السّلام، قال: جاء يهودى إلى النبىّ صلّى الله عليه و آله و سلّم و عنده أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام فقال له: ما الفائدة فى حروف الهجاء؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لعلّى عليه السّلام: أجبه، و قال: اللهم وفقه و سدده فقال على بن أبى طالب عليه السّلام: ما من حرف إلّا و هو من أسماء الله عزّ و جلّ، ثم قال: أمّا الألف فالله المذى لا إله إلّا هو الحىّ القيّوم*، و أمّا الباء فباق بعد فناء خلقه، و أمّا التاء فالتواب يقبل التوبة من عباده، و أمّا الثاء فالثابت الكائن، يُبَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، و أمّا الجيم فجلّ ثناؤه و تقدست أسماؤه، و أمّا الحاء فحقّ حىّ حلیم، و أمّا الخاء فخبير بما يعمل العباد، و أمّا الدال فديان الدين، و أمّا الذال ف ذو الجلال و الإكرام، و أمّا الراء فرؤف بعباده، و أمّا الزاي فزين المعبودين (و فى نسخة:

(١) قرشه يقرشه: قطعته و جمعه من هاهنا و هاهنا و ضمّ الى بعض.

(٢) بحار الأنوار ج ٢ كتاب العلم ص ٣١٦-٣١٧ ح ١ عن المعانى و الأمالى و التوحيد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٢

فزين العابدين) و أمّا السين فالسميع البصير، و أمّا الشين فالشاكر لعباده المؤمنين، و أمّا الصاد فصادق فى وعده و وعيده، و أمّا الضاد فالضار النافع، و أمّا الطاء فالطاهر المطهر، و أمّا الظاء فالظاهر المظهر لآياته، و أمّا العين فعالم بعباده، و أمّا الغين فغياث المستغيثين، و أمّا الفاء ف فائق الحبّ و النوى و أمّا القاف فقادر على جميع خلقه و أمّا الكاف فالكافى الذى لم يكن له كفواً أحد و لم يلد و لم يولد، و أمّا اللام ف لطيف بعباده، أمّا الميم فمالك الملك، و أمّا النون ف نور السماوات و الأرض من نور عرشه، و أمّا الواو فواحد صمد لم يلد و لم يولد، أمّا الهاء فهاد لخلقه، أمّا اللام ألف فلا إله إلّا الله وحده لا شريك له، و أمّا الياء فيد الله باسطه على خلقه، فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:

هذا هو القول الذى رضى الله عزّ و جلّ لنفسه من جميع خلقه، فأسلم اليهودى «١».

و روى عنهم عليهم السّلام فى أدعيه التعقيب: «اللهم بألف الابتداء، و بياء البهاء، بثناء التأييف، بثناء الثناء، بجيم الجلال، بحاء الحمد، بحاء الخفاء، بدال الدوام، بدال الذكر، براء الربوبية، بزاي الزيادة، بسين السّلامه، بشين الشكر، بصاد الصبر، بضاد الضوء، بطاء الطهر، بطاء الظلام، بعين العلم، بغين الغفران، بفاء الفردانية، بقاف القدرة، بكاف الكلمة التامية، بلام اللوح، بميم الملك، بنون النور، بوو الوحدانية، بهاء الهيبة، بلام ألف لا إله إلّا أنت، بياء يا ذا الجلال و الإكرام و الدعاء.

و هذه الأخبار يستفاد منها و من غيرها ممّا ورد فى تفسير البسملة و فواتح السور و غيرها أن كلّ حرف من الحروف اسم من أسماء الالهية المفتحة بتلك الحروف، و لذا وقع الاختلاف فى التعبير من تلك الأسماء.

و به قد يفسّر النفس فى قوله: «لا تدلّ على غير نفسها» بناء على أنّها هى النفس التى من عرفها فقد عرف الله، و هو الحقيقة المشار

إليها فى

حديث كميل

(١) البحار ج ٢ ص ٣١٨ ح ٢، عن المعاني والأمالى والتوحيد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٣

بكشف سبحات الجلال من غير إشارة، و بمحو الموهوم و صحو المعلوم «١»، و هو تجليته سبحانه بها لها.

بل قيل: إنَّ المستفاد من تضاعيف أخبار الباب هو أنَّ كلَّ اسم و صفة إلهية، و كلَّ حادثه ربانيه مبدوئه بهذه الأحرف، أو مناسبة لها بأنَّ المناسبة فهي دالة عليها و اسم لها، و إن كان من غير أسماء الله تعالى، أو منها و من غيرها كما ورد في تفسير (كهيعص) و (حم عسق)، و غيرهما.

و قد أشرنا فيما أسلفنا، في تفسير الفاتحة أنَّ لكلَّ اسم و جها و قلبا و ربما يعبر بكلَّ منهما، فوجه الكلمة حرفها الأول، و قلبها حرفها الأوسط، و الحروف التي هي وجوه الكلمات و قلوبها دلالات و إشارات الى الحقائق الكلية، و المعارف الإلهية، و مصالح العباد، و جزئيات المبدء و المعاد، يعرفها من يعرفها، و يستنكرها من يجهلها و لذا

قال مولانا الباقر عليه السلام في جواب أهل فلسطين حيث سأله و فدهم عن تفسير الصَّمَدُ فأجاب عليه السلام بتفسير حروفه الخمسة التي هي وجوه الكلمات إلى أن قال: لو وجدت لعلمى الذى آتاني الله عزَّ و جلَّ حملةً لنشرت التوحيد و الإسلام و الإيمان، و الدين و الشرائع من الصمد، و كيف لى بذلك، و لم يجد جدى أمير المؤمنين عليه السلام حملةً لعلمه حتى كان يتنفس الصعداء و يقول على المنبر: سلونى قبل أن تفقدونى «٢».

قال بعض المحققين: إنَّ قوله هذا ليس خاصاً بالصمد، بل كلَّ كلمات الله عزَّ و جلَّ على هذا النحو،

(١) سفينة البحار ج ٢ ص ٦٠٣ و فيه: قال المجلسى: هذه الاصطلاحات لم تكد توجد فى الأخبار المعتبرة.

(٢) بحار الأنوار ج ٣ ص ٢٢٥ عن التوحيد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٤

و كما أنَّ للولى المطلق أن يستخرج من كلمة الصمد كلِّما يحتاج إليه الخلق، فكذلك سائر كلمات الله تعالى للولى المطلق أن يستخرج من كلِّ كلمة منها كلِّما يحتاج إليه الخلق، نعم لاستنباطها طرق خاصه مختصه بهم لا يشار كهم فى علمها غيرهم، و لذا قال سبحانه: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ «١».

البحث السادس دلالة الحروف و الألفاظ على مدلولاتها هل هو بالوضع أو ذاتي

إشارة

قد ظهر ممَّا مرَّ أنَّ للحروف التي هي أسماء لمسمياتها قبل التركيب دلالات على مداليل جزئية و كلية، نوعية أو جنسية ناشئة من وضع الواضع الذى هو الله تعالى، كما ذهب اليه جماعة من المحققين مستندا إلى ظاهر قوله تعالى: وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ «٢» و عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ و عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا «٣».

سيما مع ملاحظة ما ورد فى تفسيرها من الأخبار حسبما تأتى الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.

أو البشر كما هو القول الآخر.

(١) سورة النساء: ٨٣.

(٢) سورة الروم: ٢٢.

(٣) البقرة: ٣١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٥

أو من مناسبة ذاتية بين الألفاظ والمعاني، كما من أهل التفسير، وبعض الأصوليين، واختاره الشيخ الأحسائي والسيد الرشتي فالدلالة عندهم طبيعية غير ناشئة من الوضع، وستمع إنشاء الله تعالى تفصيل ذلك الكلام في تفسير قوله تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا «١».

فإذا صدر الكلام من الحكيم العالم بأوضاع الحروف البسيطة والمركبة ودلالاتها من حيث الأفراد والتركيب والترتيب وحقائقها وذاتياتها وعوارضها وغير ذلك مما يتبعها، فلا ريب أن مقتضى الكمال الكلامي هو إرادة جميع تلك الوجوه ومراعاة ما يلحظ في الدال واعتبار المدليل، سيما وأن يكون المتكلم هو الله سبحانه المتعالى عن وصمة النقصان.

والمخاطب أول من قرع باب الوجود من سرادق الإمكان.

والكلام هو القرآن الذي لكل شيء فيه تبيان.

والمعلم هو الرحمن الذي عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

والتعليم في سرادق القدس و حضرة الأنس، فوق صاقورة «٢» الجنان، فوق احساس الكرويين، فوق غمائم النور، و فوق تابوت الشهادة، فوق عمود النار، بلا زمان ولا مكان.

هذا مضافا الى ما مر من اشتمال القرآن على الظهور والبطون والوجوه التي لها الإحاطة التدويئية بجميع أحوال الأكوان والكينونات والحوادث والتشريعات، ولذا كان للإمام عليه السلام أن يستنبط جميع ذلك من الحروف الخمسة في الصمد بل ومن

(١) البقرة: ٣١.

(٢) اشارة الى الحديث المروي عن الإمام العسكري عليه السلام رواه في البحار ج ٢٦ ص ٢٦٥ عن كتاب المحتضر.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٦

كل آية من آيات القرآن، وكل كلمة من كلماته، سيما هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها طائفة من السور.

تفسير الحروف المقطعة في القرآن

ففي معاني الأخبار عن مولانا الصادق عليه السلام قال: الم* هو حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي أو الإمام فإذا دعا به أجيب «١».

وورد مثله في تفسير (حم عسق) وفي «المجمع» وغيره عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «لكل كتاب صفوة، و صفوة هذا الكتاب حروف التهجي» «٢» وفي (كهيعص): إنه من أنباء الغيب.

وفي (عسق): إنه عدد سني القائم.

الى غير ذلك مما مر، ومما تأتي الإشارة إليه.

والحاصل أنه لا علم لنا إلا ما تعلمناه من أنوار آثار ائمتنا عليهم السلام الذين هم عيبة علم الله، ومهابط وحيه، وحمله كتابه.

(١) معاني الأخبار باب معنى الحروف المقطعة ص ٢٣.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢- تفسير الفخر الرازي ج ١ ص ٣٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٧

الوجه الستة المستفاد من الأحاديث

إشارة

وقد استفيد مما وصل إلينا من أخبارهم في هذه الحروف وجوه نشير إلى جملة منها:
منها: أنها ظروف الحقائق و مباني المعاني، و هي مفاتيح الغيوب، و رموز بين المحبّ و المحبوب و يفتح من كل حرف منها ألف باب، و إن اختصّ بعلمه من خوطب به و مَنْ عِنْدَهُ «عِلْمُ الْكِتَابِ».
و قد مرّ في ذلك مضافا الى ما في المقام خبر ما في ذوابه سيف رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ، و خبر أبي ليلى، و غير ذلك ممّا مرّ.

بل

في بعض حواشي الكشاف مرويا عن الإمام الناطق جعفر بن محمد الصادق عليهما السّلام أنّه قال: الم* رمز و إشارة بينه تعالى و بين حبيبه عليه السّلام أراد أن لا يطلع عليه سواه أخرجه بحروف و بعده عن درك الأخبار.
و منها: أنّها من حروف اسم الله الأعظم الذي يؤلّفه العالم من آل محمّد عليهم السّلام فيستجاب له إذا دعى به.
ولذا

ورد في الأدعية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام على ما روته العامّة و الخاصّة: يا كهيعص، يا حم عسق.

و

ورد فيما يدعى عقيب السادسة من ركعات صلاة الليل: اللهمّ إني أسئلك يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا كهيعص ... الدعاء «١».
و في مشارق الأمان: روى في معنى قوله تعالى: الم* أنّها اسم الله الأعظم

(١) بحار الأنوار ج ٨٧ ص ٢٥١ ح ٥٩ عن مصباح المتعجب ص ١٠١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٨

ظاهرا و باطنا «١».

إلى غير ذلك مما يدلّ على أنّها من الإسم الأعظم و الحجر المكرّم.

بل

عن ابن الجوزي من العامّة: أنّ عليّا رضی اللهُ عنه و كرم وجهه قال: إنّ هذه الحروف اسماء مقطّعة لو علم الناس تأليفها علموا اسم الله الذي إذا دعى به أجاب.

و منها: أنّ كلا- منها إشارة إلى اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته المفتحة بذلك الحروف، أو مطلقا بناء على الاكتفاء ببعض الكلمة عن تمامها كما مرّت الإشارة إليه في الأخبار المتقدمة لتفسير حروف التهجي، و يأتي في تفسير خصوص الفواتح ما يدلّ عليه.

وقد يجعل من ذلك أيضا

قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: «كفى بالسيف شا» أي شاهدا

، فحذف العين و اللام، و أبقى الفاء، و قد مرّ في تفسير البسملة ما يؤيد ذلك.

ولذا قيل: إنّ معنى قوله: الم* أنا الله أعلم، و المر: أنا الله أعلم و أرى، و المص: أنا الله أعلم و أفضل.

وقد ورد في الخبر أن معنى كهيعص: أنا الكافي الهادي العليم الصادق.
 وفي الم في آل عمران: أنا الله المجيد، كما في المعاني عن الصادق عليه السلام.
 وفي المجمع عن أبي إسحاق الثعلبي في تفسيره مسندا الى علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال: سئل جعفر بن محمد الصادق
 عليهما السلام عن قوله تعالى: الم* فقال عليه السلام:
 في الألف ست صفات من صفات الله تعالى:

(١) في البحار ج ٩٣ ص ٢٢٤ عن مهج الدعوات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب
 في سور ثلاث: في البقرة، وآل عمران، وطه، قال أبو أمامة راوى الحديث: في البقرة، آية الكرسي وفي آل عمران: الم، الله لا إله إلا
 هو الحي القيوم، وفي طه: وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ.
 تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٩
 الابتداء فإن الله ابتداء جميع الخلق، والألف ابتداء الحروف.
 والإستواء عادل غير جائر، والألف مستوفى ذاته.
 والانفراد، والله فرد، والألف فرد.
 واتصال الخلق بالله، فالله لا يتصل بالخلق، وكلهم محتاجون الى الله والله غنى عنهم، فكذلك الألف لا يتصل بالحروف والحروف
 متصلة به.

وهو منقطع عن غيره، والله تعالى باين بجميع صفاته عن خلقه.

ومعناه من الألف: فكما أن الله تعالى سبب ألفة الخلق، فكذلك الألف عليه تألفت الحروف وهو سبب ألفتها «١».

ولا يخفى أن

قوله عليه السلام: «وهو منقطع عن غيره»

ليبين عدم احتياج الألف إلى غيره.

و

قوله عليه السلام: «والله سبحانه باين بجميع صفاته عن خلقه»

تأكيد لعدم اتصاله بالخلق لكونه قد بعد عن المقام، أو جملة استينافيه لرفع توهم أن اتصاف الألف بتلك الصفات لعله من جهة
 الاشتراك في المعنى والموافقة فيه، فرفع بها ذلك التوهم، و بين أنه باعتبار الظلية والمظهرية لأنه سبحانه لا يشركه شيء في شيء
 لا يشبهه شيء.

ويحتمل أن يكون الانفصال وعدم الاحتياج عبارة عن وجه واحد وهو رابع الوجوه الستة، و

قوله: «وهو منقطع»

يعنى الألف الى

قوله: «من خلقه»

هو الوجه الخامس، لكن غير أسلوب هنا حديث قدم حكم الألف بخلاف المتقدم، ولا بأس.

ثم لا يخفى أيضا أنه عليه السلام ذكر خمسة أوجه فيها لمسمى الألف وهو ما يعد

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٦٠

من حروف التهجي، و ذكر الوجه السادس لمعنى الاسم حيث قال: معناه من الألفه.

سبب ألفه الخلق فكذلك الألف عليه تألفت الحروف و هو سبب ألفتها «١».

و ذكر بعض المحققين أنّ من مداليل كلّ حرف من الحروف جميع الأسماء المفتحة بذلك من أسماء الله الحسنى، و لعلّ في اختلاف الأخبار المفسرة للحروف بالأسماء إشارة الى ذلك كما تبينها عليه، و بنى عليه آخرون التوسل بتلك الأسماء التي لها الإحاطة و التصرف في الكائنات لنيل المطالب، و استجلاب المآرب، بأن يؤخذ لكلّ حرف من حروف اسم الطالب أو المقصد اسما من الأسماء الحسنى، أو له ذلك الحرف فيذكرها بعدد أعدادها، أو بعدد حروف هجائها.

أو بعدد حروف أعدادها، أو غير ذلك من الوجوه المذكورة في موضعها.

و منها: أنّ فيها تواريخ حوادث العالم، أو خصوص ما يتعلّق بدولة بنى هاشم المحققين منهم، و المبطلين، و ما يتعلّق بقيام القائم عجل الله فوجه حسبما سمعت في خبر أبي ليلى، و وجادة العسكرى و تفسير عسق، و غير ذلك.

و منها: أنّ فيها إفحاما للمشركين المعاندين، و إيقاظا لمن تحداهم به منهم، و تنبيهها لهم على أنّ المتلو عليهم كلام منظوم ممّا ينظمون منه كلامهم و يتحاورونها في خطبهم و أشعارهم، فلو كان من عند غير الله تعالى لما عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله، سيما مع تظاهرهم، و توفر دواعيهم و شدّة حرصهم على ذلك، و هو صلوات الله عليه يتلو عليهم: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً «٢».

و غير ذلك من الآيات المشتملة على التحدى.

(١) نور الثقلين ج ١ ص ٣٠-٣١ ح ٩.

(٢) الإسراء: ٨٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٦١

و منها: أنّ فيها إزاما لليهود، و حجة عليهم، حيث علموا بأخبار أنبيائهم أنّ الكتاب المنزل على خاتم النبيين صلّى الله عليه و آله و سلّم مفتحة سورها بالحروف المقطعة.

و الى هذين الوجهين

أشار مولانا العسكرى عليه السلام في تفسيره حيث قال: كذبت قريش و اليهود بالقرآن و قالوا: سحر مبين تقوله، فقال الله عزّ و جلّ الم ذلك الكتاب أى يا حميد هذا الكتاب الذى أنزلته عليك هو بالحروف المقطعة التى أ ل م، و هو بلغتكم و حروف هجائكم فأتوا إن كنتم صادقين، و استعينوا على ذلك بسائر شهدائكم، ثم بين أنّهم لا يقدرّون عليه بقوله: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ ... الآية.

قال الله عزّ و جلّ: الم هو القرآن الذى افتتح بالم هو «ذَلِكَ الْكِتَابُ» الذى أخبر به موسى، و من بعده من الأنبياء، و أخبروا بنى إسرائيل أنّى سأنزل عليك يا محمد كتابا عربيا عزيزا لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ... لا ريب فيه لا شكّ فيه لظهوره عندهم كما أخبرهم أنبياءهم أنّ محمدا ينزل عليه كتاب لا يمحوه الماء «١» يقرأه هو و أمته على سائر أحوالهم «هيدى» بيان من الضلالة «للمتقين» الذين يتقون الموبقات، و يتقون تسليط السفه على أنفسهم، حتى إذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بما يوجب لهم رضا ربهم.

ثم قال: و قال الصادق عليه السلام: ثم الألف حرف من حروف قولك: الله، دلّ بالألف على قولك: الله، و دلّ باللام على قولك: الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين، و دلّ بالميم على أنّه المجيد المحمود فى كلّ أفعاله، و جعل هذا القول حجة على اليهود، و ذلك أنّ الله تعالى لما بعث موسى بن عمران، ثم من بعده من الأنبياء إلى بنى إسرائيل، لم يكن فيهم قوم إلّا أخذوا عليهم العهود و

المواثيق ليؤمننَّ بمحمد العربي

(١) في نور الثقلين: لا يمحوه الباطل.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٦٢

الأمي المبعوث بمكة الذي يهاجر منها الى المدينة يأتي بكتاب الله بالحروف المقطعة افتتاح بعض سوره، يحفظه أمته فيقرءونه قياما و قعودا و مساء و صباحا، و على كل حال، يسهل الله حفظه عليهم، و يقرونون بمحمد أخاه و وصيه على بن أبي طالب الآخذ منه علومه التي علمها، و المتقلد عنه أماناته التي قلدها، و مدلل كل من عاند محمدا بسيفه الباتر، و مفحم كل من جادله و خاصمه بدليله القاهر، يقاتل عباد الله على تنزيل كتاب الله حتى يقودهم الى قبوله طائعين و كارهين، حتى إذا صار محمدا الى رضوان الله تعالى، و ارتد كثير ممن كان أعطاه ظاهرا الإيمان، و حرفوا تأويلاته، و غيروا معانيه و وصفوها «١» على خلاف وجهها. قاتلهم بعد ذلك على تأويله حتى يكون إبليس الغاوى لهم هو الخاسئ الذليل المطرد المغلول.

قال: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و آله و سلم أظهره بمكة و سيره منها الى المدينة و أظهره بها، ثم أنزل عليه الكتاب و جعل افتتاح سورته الكبرى المسمى ال م ذلك الكتاب، و هو الكتاب الذي أخبرت أنبياء السالفين أني سأنزله عليك يا محمدا لا ريب فيه.

فقد ظهر كما أخبر به أنبيائه، و أن محمدا ينزل عليه كتاب مبارك لا يمحوه الماء يقرئه هو و أمته على سائر أحوالهم ... الى آخر ما مر «٢».

و لعل المراد بقوله عليه السلام «لا يمحوه الماء» أنه لا ينسخه شيء إلى يوم القيامة.

و في «النهاية الأثرية»: في الخبر أنه قال فيما يحكى عن ربه: «و انزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما و يقظانا» أراد أنه لا يمحي أبدا، بل هو محفوظ في صدور الذين أوثوا العلم ... لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و كانت الكتب

(١) في نور الثقلين: و وضعوها على خلاف وجوها.

(٢) نور الثقلين ج ١ ص ٢٧-٢٨ ح ٧ عن تفسير المنسوب الى الامام العسكري عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٦٣

المنزلة لا تجمع حفظا، و إنما يعتمد في حفظها على الصحف، بخلاف القرآن فإن حفظه أضعاف مضاعفة لصفحه.

و

قوله: «تقرأه نائما و يقظانا»

أى تجمعه في حالى النوم و اليقظة، و قيل: أراد تقرأه فى يسر و سهولة.

تنبيه

اعلم ان هذه الوجوه الستة المتقدمة الاستفادة من آثار أهل البيت عليهم السلام مما لا تنافى بينها أصلا بعد ما سمعت من اشتغال كلمات القرآن و آياته على العلوم الغزيرة و البطون الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله و الراسخون فى العلم، و على هذا فيصح إرادة الجميع، و إن كان كل ذلك بعضا قليلا من أبعاض ما أريد منها مما لا نحيط به علما، و لم يبلغنا علمها عن العالم بها، و لذا قال عليه السلام: «إن فيها لعلما جمما» «١»، و لعله هو المراد بقول من قال: إنهما من المتشابهات.

بل قد سمعت أن بعض الأخبار الواردة في تفسيرها، مثل ما يتعلق بعدد سنى القائم عليه صلوات الله و زمان ظهوره أيضا من المتشابهات.

بل في «مجمع البيان»: اختلف العلماء في هذه الحروف: فذهب بعضهم إلى أنها من المتشابهات التي استأثر الله بعلمها، ولا يعلم تأويلها إلا هو، وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام، و روت العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن لكل كتاب صفوة و صفوة هذا الكتاب حروف التهجي. و عن الشعبي قال: الله تعالى في كتاب سرّ، و سرّه في القرآن سائر حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور.

(١) بحار الأنوار ج ٥٢ ص ١٠٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٦٤

قال: و فسرها الآخرون على وجوه، ثم ساق الكلام في عدّها «١».

و لعلّه أراد بكونها من المتشابهات عدم استفادة شيء منها أصلا حتى الإفحام و الإعجاز و التسكيت و غيرها ممّا عدّها في أقوال الآخرين، و لذا قابله بها فيه و في كثير من كتب التفاسير، و هو و إن لم يكن به بأس في نفسه، و إن لم أعرف قائله بالخصوص، إلا أنه لا ينبغي حمل ما روى عن أئمتنا عليهم السلام، لورود بعض البيانات عنهم فيها. فالأولى هو القول بكونها باعتبار تمام ما هو المراد من معانيها و إشارتها و كيفيات تأليفها و الاستخراج منها من المتشابهات و الأسرار، و إن فرنا ببركة أهل البيت عليهم السلام برشحة من السحاب الماطر، و قطرة من البحر الزاخر. و أما في تفسير الرازي نقلا عن المتكلمين من أنهم أنكروا القول بالمتشابه فيها، بل في القرآن مطلقا، نظرا إلى الآيات الآمرة بالتدبر و التذكر، أو الدالّة على كون القرآن هدى، و ذكرا، و نورا، و تبيانا، و بينا، و بلاغا، و عربيا، و غير ذلك مما يستفاد منه و ضوح معانيه لعامة العارفين باللغة.

مضافا إلى أنه لو ورد شيء لا سبيل إلى العلم به لكانت المخاطبة تجري مجرى مخاطبة العربي باللغة الزنجية.

و إن المقصود من الكلام الإفهام، فلو لم يكن مفهوما لكانت المخاطبة عبثا لا يليق بالحكيم.

و أن التحدى وقع بالقرآن، و ما لا- يكون معلوما لا يجوز وقوع التعدى به «٢» فضعفه واضح جدا بعد ما سمعت في المقدمات من اشتغال القرآن على

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٣٢.

(٢) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج ٢ ص ٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٦٥

المتشابه الذي لا يعلم تفسيره إلا الله و الراسخون في العلم «١».

بل بعد دلالة ظاهر الآية بل صريحها عليه، فكان الوجه المذكورة في الرد ردا على الله سبحانه و تعالى في صريح كلامه.

مضافا إلى ما فيها من الضعف و القصور، فإن التدبر و غيره حاصل بالنسبة إلى غير المتشابه مطلقا، و إلى المتشابه بعد رده إلى المحكم، و وصول البيان من أهل الذكر، و المخاطبة الكليّة إنّما كانت إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و لذا ورد: إنّما يعرف القرآن من خوطب به «٢» إشعارا على أنه لا علم به بتمامه لغيره من علمه إياه.

مع أنه قد يقال: إن من جملة المحكم في إنزال المتشابهات أن المبطل لما علم اشتغال القرآن عليها يتأمله و يصغى إليه، و يجتهد في التفكير فيه رجاء أنه ربما وجد بيانه في بقیة كلامه، أو يجد فيها شيئا يقوى قوله، و ينصر مذهبه في إبطاله، فيصير ذلك سببا لوقوفه

على المحكمات المخلصه له من الضلالات.

و اما ما يترأى من كلام المفسرين فى المقام من التنافر بين تلك المعانى بحيث يمنع من الجمع بينها، و لذا حكوا الاختلاف فيها و نسبوا كلا من الأقوال إلى قائل.

بل قال الرازى: إن المفسرين ذكروا وجوها مختلفه، و ليست دلالة هذه الألفاظ على بعض ما ذكره أولى من دلالتها على الباقي، فإما أن يحمل على الكلّ و هو متعذر بالإجماع لأنّ كلّ واحد من المفسرين إنّما حمل هذه الألفاظ على معنى واحد من هذه المعانى المذكورة، و ليس فيهم من حملها على الكلّ (٣).

(١) راجع سورة آل عمران: ٧.

(٢) بحار الأنوار ج ٧ ص ١٣٩ ط، القديم باب تأويل «سَيَّرُوا فِيهَا لِيَالِي» (٣) تفسير الفخر الرازى ج ٢ ص ٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٦٦

فيه أنّه لا- مانع من الحمل المذكور بعد قيام الدليل عليه من الأخبار المتقدمه، بل و كذا الحال فى كثير من الكلمات و الآيات، بل كلّها بعد ما هو المعلوم من إرادة ظاهرها و باطنها إلى سبعة أبطن أو سبعين بطناً، قد تبهنا فى المقدمات أنّه لا مانع من استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد مع كون الجميع حقايق أو مجازات أو ملففاً منهما، بل يجوز مع ذلك إرادة الإشارات المدلولة عليها بصور الحروف و ترتيبها و تركيبها و إعدادها و غير ذلك بعد توجيه الخطاب الى العالم بالدلالة و الإرادة. و أما ما ادّعى من الإجماع فلا ينبغى الإصغاء إليه، سيما بعد الإطلاع على ما هو الحجّة منه عند الإماميه. بل قد ظهر مما مرّ جواز حملها مضافاً إلى الوجوه المتقدمه التى تضمّنها الروايات على غيرها أيضاً من الوجوه.

الوجه السابع أنّها أسماء للسور

بل الأقوال الكثيرة التى منها: أنّها أسماء للسور و نسبه الرازى الى أكثر المتكلمين و فى موضع آخر الى أكثر المحققين، و حكاه عن الخليل و سيويه و فى الكشف و تفسير القاضى أنّ عليه إطباق الأ-كثر، و فى المجمع أنّه أجود الأقوال و عن القفال: أنّ العرب قد سمّت بهذه الحروف أشياء فسمّوا بلام والد حارثه بن لام الطائى، و قالوا: جبل قاف، و بحر صاد، و سمّوا السحاب عيناً، و الحوت نونا، و النحاس صاداً، الى غير ذلك.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٦٧

و استدللّ عليه القاضى تبعاً للرازى و غيره بأنّها لو لم تكن مفهومة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل، و التكلّم بالزنجى مع العربى، و لم يكن القرآن بأسره بياناً و هدى، و لمّا أمكن التحدى به، و إن كانت مفهومة فإمّا أن يراد بها السورة التى هى مستهلّها على أنّها ألقابها، أو غير ذلك، و الثانى باطل، لأنّه إمّا أن يكون المراد ما وضعت له فى لغة العرب، و ظاهراً أنّه ليس كذلك، أو غيره و هو باطل، لأنّ القرآن نزل على لغتهم لقوله تعالى:

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ «١»، فلا يحمل على ما ليس فى لغتهم.

و لا يخفى ضعفه من وجوه قد مرّ التنبيه على كثير منها، كما لا يخفى ضعف ما فى «مجمع البيان» بعد أن جعله أجود الأقوال قال: لأنّ أسماء الأعلام منقولة إلى التسمية من أصولها للترقية بين المسّميات، فيكون حروف المعجم منقولة إلى التسمية، و لهذا فى أسماء العرب نظير، نحو أوس بن حارثه بن لام الطائى، و لا خلاف فى جواز التسمية بحروف المعجم، كما يجوز أن يسمّى بالجمل، نحو تأبط شراً، و برق نحره، و كل كلمة لم يكن على معنى الأصل فهى منقولة إلى التسمية للفرق إلى آخر ما ذكره «٢».

إذ فيه مع كونه أعمّ من المدعى، أنّه شبه مصادره، للشكّ فى طرفى النقل فضلاً عن كون المنقول اليه السور.

نعم يمكن التقريب له بما ورد في الأخبار الدالة على أن من قرأ سورة يس، وصاد، وحم، ونون، وإلى غير ذلك من السور، فإن الظاهر منها كونها أسماء لتلك المسميات.

(١) النحل: ١٠٣.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٣٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٦٨

و بقوله: حم* لا ينصرون، بل

عن الفائق أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعله شعارا لقوم يوم الأحزاب

، ومعناه على ما قيل: ومنزل حم*، على نصب و الجز، بناء على التنوين والإضافة، ولا ينصرون جواب القسم، أو أنه مرفوع على الابتدائية أو الخبرية، أى مقولى حم*، أو هو مقولى، ولا ينصرون استئناف، كأنه قيل: ماذا يكون إذا؟ فقال: لا ينصرون.

و بقول شريح بن أوفى العنسى قاتل محمد بن طلحة، حيث شدّ عليه برمحه، وهو قد شلّ درعه بين رجله وقام عليها، وكلما حمل عليه رجل قال: نشدتك ب حم* حيث كان شعار حرب الحق يومئذ حم*، لقوله تعالى فيها: قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى «١» وكان محمد المعروف بالسجاد يظهر بذلك أنه ليس من حزب المخالفين، فقتله شريح وهو يقول:

واشعت قوام بآيات ربّه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم شككت له بالرمح جيب قميصه فخرّ صريعا للدين و للفم على غير شىء غير أن ليس تابعا عليّا و من لا- يتبع الحقّ يظلم يذكرنى حاميم و الرمح شاجر فهلّا تلى حاميم قبل التقدّم حيث أنه أشار بها إلى السورة المشتملة على الآية.

و المناقشة فى الوجوه المذكوره بكفاية أدنى الملابس فى الإضافة مدفوعة بأنّها لا تدفع الظهور المستفاد من الانسباق بمجرّد الإطلاق. و أمّا ما يقال فى ابطال القول بالتسمية: من أنّها لو كانت اسماء السور لوجب أن يعلم ذلك بالتواتر، لأنّها من الأمور العجيبة التى تتوفر الدواعى على نقلها.

و أنّ السورة الكثيرة قد اتفقت فى الم* ... و الر*، و حم*، فالاشتباه حاصل،

(١) الشورى: ٢٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٦٩

و المقصود من التسمية إزالته.

و أنّ القرآن قد نزل بلغه العرب الذين لم يتجاوزوا فى التسمية عن اسم أو اسمين كجلبك و تأبط شرا، و لم يسمع منهم التسمية بثلاثة أسماء فضلا عن الأربعة و الخمسة، و القول بكونها أسماء للسور خروج عن طريقتهم التى يجب التوقف عليها.

و أنّها لو كانت أسماء السور لوجب اشتهاها بها لا بسائر الأسماء، لكنّها قد اشتهرت بسورة البقرة، و آل عمران، و الأعراف، و غيرها ممّا أثبتوها فى التراجم، دون تلك الحروف.

و لوجب أيضا أن لا يخلو سورة من سور القرآن من اسم على هذا الوجه، مع أنّه ليس كذلك.

و أنّ هذه الحروف من كل سورة جزئها، و من البين أنّ وضع الجزء للكلى يؤدّى إلى اتحاد الاسم و المسمى الذى هو المجموع و لو ضمنا.

و أنّها تستدعى تأخر الجزء عن الكلّ، من حيث إنّ الاسم يتأخر عن المسمى رتبة.

و أنّ جعله جزءا يتوقف على كونه اسما إذ يمتنع من البليغ جعل المهمل جزءا من كلامه، و جعله اسما يتوقف على جعله جزءا، إذ هو

اسم للمركب من حيث هو مركب.

ففيه: أن الجميع مشترك في الضعف، وغير ناهض لإثبات المطلوب، لاندفاع الأول بمنع الملازمة، ومنع توفّر الدواعى على النقل، وإن توفّرت على الاستعمال، وكم أمر أهم من ذلك لم ينقل لنا النقل فيه وإن ثبت من وجوه أخرى، كإثبات الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات وغيرها.

و الثاني بجواز التميّز ببعض المشخصات بعد فرض التسمية وحصول

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٧٠

الاشتراك كغيرها من المشتركات.

و الثالث باختصاص الامتناع بما إذا ركبت وجعلت اسما واحدا كما في بعلبك لا فيما نثرت نثر أسماء العدد، ولذا سوى سيبويه بين التسمية بالجملة، والبيت من الشعر و طائفة من أسماء حروف المعجم.

و الرابع بالمنع منه، وأما ترك الإثبات في تراجم المصاحف فلعله لضرب من التوقيف الملحوظ فيها، مع أن تلك التراجم غير محفوظة عن أصحاب العصمة، وقد ورد كثير من الأخبار التعبير عن السور بتلك الحروف.

و الخامس بمنع الملازمة سيما مع اقتضاء الحكمة للتسمية في موضع دون موضع.

و السادس بكفاية المغايرة الاعتبارية، ولذا لم يقدح ذلك في الأسماء المتعارفة كالبقرة، و آل عمران الى آخر سور القرآن وغيرها ممّا هو شائع.

و ممّا ذكرنا وغيره يتّضح الجواب عن السابع والثامن ايضا.

ثمّ إنه قد ظهر ممّا مرّ أن أدلة الفريقين لم تنهض لإثبات شىء من الأمرين، وقضية الأصل العدم و ما ذكرناه، إنّما يثبت به الاستعمال أو غلبته و لو لا اشتمال السورة على الكلمة بعد النزول، و أما نزولها على هذا الوجه فلا، إلّا أن يقال بالاكْتفاء بالأول و استلزامه للثاني و لو لا الأصل سيّما مع كون الدليل ظهور الأخبار المأثورة عنهم عليهم السلام.

إلّا أنّه قد يقال: إنّ الإطلاق فيها نظير قول الناس: فلان يروى: «قفا نبك» و «عفت الديار»، و يقول الرجل لصاحبه: ما قرأت: يقول: الْحَمْدُ لِلَّهِ*، و بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ، و يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، و اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ و الْأَرْضِ، و ليست هذه الجمل بأسمى هذه القصائد، و هذه السور والآى، و إنّما يعنى رواية القصيدة التي ذاك استهلالها، و تلاوة السورة و الآية التي تلك فاتحتها، فلّمّا جرى الكلام على أسلوب

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٧١

من يقصد التسمية، و استفيد منها ما يستفاد من التسمية، قالوا ذلك على سبيل المجاز دون الحقيقة.

أقول: و يؤيّد شيوخ التعبير بكلمات أوائل السور، و لو مع عدم كونها من المقطعة، و لا مكتوبة في الترجمة، كسورة سُجْدَانَ الَّذِي و سورة آتَى أَمْرُ اللَّهِ، و نحوهما.

ثمّ إنه على فرض التسمية يكون هذا الوجه سابع الوجوه فلا تغفل.

الوجه الثامن أنها أسماء القرآن

و منها: أنّها من أسماء القرآن كما توهمه جمع من مفسّري العامية، كقتادة، و مجاهد، و ابن جريح و السدي و الكلبي، و لا وجه له عدى ما قيل: من أنه أخبر عنها بالكتاب و القرآن، و نحوهما، و هو كما ترى.

و منها: أنّها أبعاض أسماء الله تعالى، كما عن ابن عباس، و سعيد بن جبیر، و الحسن البصرى، بل حكوا عن الأخير أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور أسماء الله تعالى لو أحسن الناس تأليفها لعلوا اسم الله الأعظم، ألا ترى أنك تقول:

الر*، و تقول حم*، و تقول: ن، فيكون الرَّحْمَنُ، و كذلك سايرها على هذا القول، إلا أنا لا نقدر على وصلها و الجمع بينها. أقول: و لعلهم سمعوا الخبر المتقدم «١» عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المعنى، فراموا أن يتكلموا ما لم يمنحوا علمه، و لم يكونوا من أهله.

(١) معانى الأخبار ص ٢٣ باب معنى الحروف المقطعة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٧٢

الوجه التاسع أنها أبعاد أسماء الله عز و جل

و منها: ما يحكى عن ابن عباس و غيره من أنها أقسام أقسم الله بها، و على هذا يحتمل كونها من أسماء الله أو من أسماء القرآن أو السور، أو من مبادئ الأسماء أو أبعادها.

وجوه آخر

أو أن المراد نفس الحروف المعجمة باعتبار معانيها، أو لشرفها و تركيب الألفاظ منها. أو لأنها مباني كتبه المنزلة بالألسنة المختلفة، و أصول كلام الأمم كلها بما يتعارفون و يذكرون الله و يوحدونه و يعبدونه مع أنه ممّا كرم الله به بنى آدم.

أو لأنها من جملة خلقه سبحانه، و له الإقسام بكلّ شىء من خلقه، من خطير أو حقير، كالسما و الشمس، و القمر، و التين و الزيتون، فإنّ الجميع من مظاهر قدرته و كماله، و آثار صفة جماله، كأنه سبحانه يقول في كل ذلك و «عزتى و جلالى و ربوبيتى و كبريائى»، و أداة القسم فيها مقدّرة حسبما يأتى فى اعرابها.

و هذا الوجه و إن كان جائزا إلا أنّى لم أجد عليه دليلا. و منها: أن يكون المراد بها مدّة بقاء هذه الأمة، حكاه فى «المجمع» عن مقاتل بن سليمان، قال: حسبناها فبلغت بعد إسقاط المكرر: (٧٤٤) و هى بقيّة مدّة هذه الأمة.

و هو كما ترى غلط واضح، و مثله ما عن على بن فضال المجاشعى النحوى

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٧٣

إلا أن يكون مراده مجرّد بيان العدد لا تحديد البقاء، و لذا قال: إننى حسبتها فبلغت (٣٠٦٥) فحذفت المكررات فبقى (٦٩٣) «١».

و أمّا ما

يروى من أنّ اليهود لما سمعوا (الم)* قالوا: مدّة ملك محمد قصيرة إنّما تبلغ إحدى و سبعين سنة، فلما نزلت الر*، و المر، و المص، و كهيعص، اتّسع عليهم الأمر «٢».

و أنّه عليه السلام لما أتاه اليهود تلى عليهم الم البقرة فحسبوه قالوا: كيف ندخل فى دين مدّته إحدى و سبعين سنة: فتبسّم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فقالوا: و هل غيره؟ فقال:

المص، و الر*، و المر، فقالوا: خلطت علينا و لا ندرى بأيها نأخذ «٣» ففيه: أنّه لا دلالة فيهما أصلا على ذلك، و لعلّ الأصل فى الخبر ما مرّت حكايته عن تفسير العسكرى عليه السلام، و قد سمعت فيه ما أجابهم به مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و منه يظهر أنّ تبسمه صلى الله عليه و آله و سلّم كان تعجبا من جهلهم، لا من اطلاعهم على هذا الرمز.

و أمّا ما يحكى عن أبى العاليفة من أنّها إشارة الى مدد أقوام و آجالهم بحساب الجمل فلا بأس به، و لعلّه استفاد ذلك من الأنوار المقتبسة من مهابط الوحى و التنزيل و معادن العلم و التأويل.
و منها غير ذلك من الأقوال التى لا شاهد على شىء منها. مثل أنّ المراد بها الحروف المعجمة، استغنى بذكر ما ذكر منها فى أوائل السور عن ذكر بواقها التى هى تمام الثمانية و العشرين حرفا، كما يستغنى بذكر قفا نبك عن ذكر باقى القصيدة،

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٣٣.

(٢) البرهان ج ١ ص ٥٥ عن تفسير المنسوب الى الإمام العسكرى عليه السلام.

(٣) البرهان ج ١ ص ٥٥ عن تفسير المنسوب الى الإمام العسكرى عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٧٤

و كما يقال: ا، ب فى أبجد «١».

و مثل ما يقال: إنّها تسكيت للكفار، حيث إنّ المشركين كانوا تواصلوا فيما بينهم أن لا يسمعوا لهذا القرآن و ان يلغوا فيه، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله:

و قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ «٢»، فكانوا ربّما صَفَرُوا، و ربّما صَفَقُوا، و ربّما لَغَطُوا لِيُغْلَطُوا النَّبِيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْحُرُوفَ حَتَّى إِذَا سَمِعُوا شَيْئًا غَرِيبًا اسْتَمَعُوا إِلَيْهِ، وَ تَفَكَّرُوا وَ اشْتَغَلُوا مِنْ تَغْلِيظِهِ. فيقع القرآن فى مسامعهم، و يكون ذلك سببا موصلا لهم الى استماعهم و فهمهم و هدايتهم «٣».

و نحو ما قيل: أنّ بعضها يدلّ على اسماء الله تعالى، و بعضها على أسماء غيره تعالى، كما قيل فى الم: * إِنَّ الْأَلْفَ مِنَ اللَّهِ، وَ اللَّامُ عَنْ جَبْرئِيلَ، وَ الْمِيمُ مِنْ مُحَمَّدٍ، أَى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْكِتَابَ عَلَى لِسَانِ جَبْرئِيلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.

و مثل ما قيل: إنّ كلّ واحد منها يدلّ على فعل من الأفعال، فالألف معناه ألف الله محمدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ فَبَعَثَهُ نَبِيًّا، وَ اللَّامُ أَى لَامَهُ الْجَاهِدُونَ، وَ الْمِيمُ أَى مِيمَ الْكَافِرُونَ، مِنْ الْمَوْمِ بِمَعْنَى الْبِرْسَامِ.

و نحو ما قيل: إنّها فى التقدير اسمعوها مقطعة حتّى إذا أوردت عليكم مؤلفه كنتم قد عرفتموها قبل ذلك، كما أنّ الصبيان يعلمون هذه الحروف أولا مفردة، ثم يعلمون المركبات.

و مثل ما يقال: إنّها تدلّ على انقطاع كلام و استيناف كلام آخر، و حكى عن أحمد بن يحيى بن تغلب أنّ العرب إذا استأنف كلاما فمن شأنهم أن يأتوا بشىء من

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٣٣

(٢) فضّلت: ٢٦.

(٣) مجمع البيان ج ١ ص ٣٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٧٥

غير الكلام الذى يريدون استينافه فيجعلونه تنبيها للمخاطبين على قطع الكلام الأوّل و استيناف الكلام الجديد.

و نحو ما قيل: إنّها ثناء من الله تعالى على نفسه.

و مثل ما قيل: إنّ إخبار النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ بأسماء الحروف قبل أن يتعلّم من أحد من الآدميين يعلم منه أنّه تعلّم من معلّم آدم الأسماء، فيكون أوّل ما يسمع معجزة دالّة على أنّه من عنده عزّ و جلّ.

و مثل ما قيل: إنّها للردّ على من قال بقدم القرآن، فإنّه لما علم الله فى القدم أنّ قوما سيقولون بقدم القرآن ذكر هذه الحروف تنبيها

على أن هذا الكلام مؤلف من الحروف الحادثة فلا يكون قديما.

و مثل ما قيل: إن المراد ب الم ألم بكم ذلك الكتاب، أى نزل عليكم نزول الزائر، لأن الإلمام الزيارة، فإن جبرئيل نزل به نزول الزائر. و مثل ما قيل: إن الألف من أقصى الحلق، و هو أول المخارج، و اللام من طرف اللسان و هو وسط المخارج، و الميم من الشفه و هو آخر المخارج، فهذه إشارة الى أنه لا بد أن يكون أول ذكر العبد و وسطه و آخره الله تعالى.

و مثل ما قيل: إن الألف إشارة الى ما لا بد منه من الاستقامة فى أول الأمر، و هو رعاية الشريعة، كما قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا* «١».

و اللام إشارة إلى الإلجاء الحاصل عند المجاهدات و هو رعاية الطريقة كما قال سبحانه: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا «٢»، و الميم إشارة إلى أن يصير العبد فى مقام العبودية كالدائرة التى تكون نهايتها عين بدايتها، و بدايتها عين نهايتها،

(١) فصلت: ٣٠، الأحقاف: ١٣.

(٢) العنكبوت: ٦٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٧٦

و ذلك إنما يكون بالفناء فى الله بالكلية و هو مقام الحقيقة، قال الله تعالى: قُلِ اللَّهُ تَمَّ ذَرُهُمْ «١». الى غير ذلك من الأقوال و الاحتمالات التى لا شاهد على شىء منها.

البحث السابع احكام الحروف و عوارضها

فى مستطرفات من أحكام تلك الحروف و عوارضها و هى أمور:

منها: أنها و إن اشتهرت بالحروف إلا أنها أسماء لمسمياتها التى تتركب منها الكلم لما هو واضح من دخولها تحت حد الاسم، و اعتداد ما يختص به من التعريف و التنكير، و الجمع، و التصغير و غيرها عليها، فكما أن الإنسان موضوع للمهية المعينة لها أفراد خارجية، فكذلك الجيم مثلا- اسم لمهية الحرف المفرد البسيط المعلوم الصادق على الحرف الأول من جعفر، و جاء، و جعل، و نحوها.

و من هنا قيل: إنها من أسماء الأجناس لا من الأعلام الشخصية، و لا أظن أحدا ينكر اسميتها.

و به صرح الخليل حيث سأل أصحابه: كيف تنطقون بالجيم من جعفر؟ فقالوا:

جيم، فقال: إنما نطقتم بالاسم و لم تنطقوا بالمسئول عنه، و الجواب (ج)، لأنه المسمى.

بل قد يحكى الصريح به عن غير واحد من الأدباء.

و أما ما يحكى عن متقدمى النحاة من تسميتها حروفا فمحمول على ضرب

(١) الأنعام: ٩١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٧٧

من التسامح، و مثله كثير فى كلامهم كتسميتهم الباء من حروف الجارة، فإن مدخول اللام اسم قطعاً، نعم مصاديقه من الحروف كالباء فى مرتب بزيد، و كذا اللام، و الواو، و غيرهما من الحروف المفردة التى يعبر عنها بأسمائها.

و أما ما ورد فى الأخبار الكثيرة فى فضل القراءة من أن للقارئ بكل حرف خمسين حسنة، أو عشر حسنات، أو غير ذلك، بل

فى بعضها: لا أقول بكل آية، بل بكل حرف، باء، أو تاء، أو شبههما.

و في خبر آخر أما إنني لا أقول: الم* عشر، و لكن ألف عشر، و لام عشر، و ميم عشر فالمراد بالحرف فيها غير المعنى المصطلح عند النحاة، لأنه عندهم من المنقولات العرفية الخاصة، و في العرف العام يطلق على ما يعم الإسم و غيره، فالمراد به في الخبر هو ما يتركب منه الكلم سواء لوحظت مفردة أو في ضمن المركب. ثم إنهم راعوا في التسمية الدلالة على المسّميات بصدور الأسماء إعمالاً للمناسبة و ترجيحاً للخصوصية، و ليكون هو أول ما يقرع السمع من الإسم، و هذه المناسبة ملحوظة في الجميع إلا الألف الساكنة التي هي المدّة كوسط حروف (قال) فإنه لا يمكن الافتتاح بها، لضرورة استحالة الابتداء بالساكن مطلقاً، أو في لغة العرب، و لذا اختاروا لها اللام لما مرّ. و إنما قيّدنا هنا بالساكنة التي هي المدّة احترازاً عن المتحركة التي راعوا فيها المناسبة و أمّا الهمزة فليست من الأسماء الأصلية للحروف، بل هي اسم محدث كما حكى عليه النص عن ابن جنى و غيره، و لذا قال الفيروز آبادي في (القاموس): الألف ككتف الرجل العزب، و أول الحروف، و بوب في آخر الكتاب للألف اللينة بابا، و ذكر فيه أن أصول الألفات ثلاثة، و يتبعها الباقيات: أصلية كألف (أخذ)، و قطعيه كأحمد و أحسن، و وصلية كاستخرج و استوفى.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٧٨

ثم عدّ من التوابع الألف الفاصلة بعد واو الجمع، و نون الإناث، و ألف الإشباع، و الصلّة، و غيرها. و في: «الصحاح» و «مجمع البحرين»: أن الألف على ضربين لينة، و متحرّكة، فاللينة تسمى ألفاً، و المتحرّكة همزة ثم ذكر أن الهمزة على قسمين: ألف وصل، و ألف قطع ... إلخ و منه يظهر أن للألف إطلاقين، و الهمزة قسم منه يقابله بمعناه الأخص، و لعله إنما خصّ هذا القسم منه بها لما يظهر عند التلقظ به من الغمز و العصر و الانضغاط. و لذا قال في «الصحاح» بعد تفسير الهمز بالغمز و الضغط: و منه الهمز في الكلام، لأنه يضغط، و قد همزت الحرف فانهمز، و قيل لأعرابي: أ تهمز الفاء؟ فقال: السنور يهمزها.

و في «مصباح المنير» و غيره ما يقرب منه.

و منها: أنه لا ريب في أن هذه الأسماء ما لم يتعلّق بها شيء من العوامل تقدمت عليها أو تأخرت عنها ساكنة الأعجاز، سواء كانت متفاصلة عند النطق بها أو متواصلة، فنقول: ألف - با، جيم، دال، من دون أن يظهر أثر الاعراب، بل شيء من الحركات في أعجازها. بل و كذا الأعداد المسرودة، و الأسماء المعدودة، فنقول: واحد، اثنان، ثلاثة، كما تقول: زيد، عمرو، بكر. و إنما الكلام في أن سكونها هل هو للوقف، أو للبناء، فصريح الزمخشري و تابعيه هو الأول، و هو المحكّي عن جمهور المحقّقين من النحويين، حيث حصروا سبب بناء الأسماء في مناسبتها ما لا تمكن له أصلاً، و سمّوا الأسماء الخالية منها معربة، و جعلوا سكون أعجازها وقفاً و لو مع اتصال الكلام في الظاهر، إذ ليس في شيء منها ما يوجب الوصلة، فكان بمنزلة الوقف عليها.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٧٩

و ربّما استدّلوا عليه بأنّ العرب جوّزوا في الأسماء قبل التركيب التقاء الساكنين كما في الوقف فقالوا: زيد، عمرو، بكر، صاد، قاف، و لو كان سكونها بناء لما جمعوا بينهما كما في ساير الأسماء المبتئية، نحو (كيف) و أخواتها، و لذا تحرّكها إذا أعددتها وصلًا، فنقول: كيف، أين، حيث، فلم يجوّزوا في المعدودة منها التقاء الساكنين.

و بأنهم عزّفوا المعرب بما يختلف آخره باختلاف العوامل في أوله، و أرادوا ما يمكنه الاختلاف على قانون اللغة، سواء اتصف به بالفعل، أو كان من شأنه ذلك إمّا قريباً كما وقع في التركيب و لم يعرب أو بعيداً كما في التحديد.

و بأنّ القول ببنائها يؤدّي إلى الفرق بين سببي البناء أعني وجود مانع الإعراب، و هو مشابهة الحرف و فقدان المقتضى كما في هذه الأسماء بتجويز التقاء الساكنين في الثاني دون الأول و هو تحكّم.

و يَضَعُ الدليل الأول بأنَّ سكون أعجازها سردا وقفا و وصلا مع التقاء الساكنين و عدمه لعلَّه من أثر البناء، فلا يغيّر، كما لا يغيّر الحركة في كيف و أخواتها، و انحصار جواز التقاء الساكنين في صورة الوقف ممنوع، كيف و هو أول الكلام. و الثاني أيضا يَضَعُ بأنَّه تعريف من البعض و ليس حجة على غيره.

و الثالث أيضا ضعيف بأنَّه مجرد استبعاد، بل قد يستقرب الفرق بأنَّ تلك الأسماء قد استمرَّ بها السكون قبل التركيب فأشبهت الموقوف فاغتر فيهما ما جاز فيه.

و ذهب ابن الحاجب و بعض المتأخرين إلى أنَّها مبيّنة، و قد عدَّ غير واحد منهم من مقتضيات البناء الشبه الإهمالي الذي ضبطوه بمشابهة الإسم الحرف في كونه غير عامل و لا معمول كأسماء الأصوات و الأسماء المسرودة، و الفواتح.

و حكى عن ابن مالك إدخاله في الشبه المعنوي، و عن غيره الشبه الاستعمالي

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٨٠

و لكنَّ الخطب فيه هيّن جدًّا لعدم ظهور شدة اللزاع سيّما مع الاتفاق على سكونها على القولين إلّا في موضعين: أحدهما (ميم) أول العنكبوت على قراءة ورش «١»، و الآخر (ميم) أول آل عمران على قراءة جميع القراء إلّا أبا بكر بن عياش، عن عاصم «٢».

إمّا لالتقاء الساكن الثالث الذي هو لام التعريف بعد سقوط الهمزة في الدرج في لفظ الجلالة على مذهب سيبويه.

و إمّا لنقل حركة همزة لفظ الجلالة إلى ميم (الم) * كما عن آخرين.

و على الوجهين فلا دلالة له على أحد القولين، لأنَّ المبنى ربما يحرك لضرورة التقاء الساكنين نحو (مِنَ اللَّهِ) *.

و من جميع ما مرَّ يظهر النظر فيما يستدلُّ به لكلِّ من القولين من فقد المقتضى للآخر، إذ مع إمكان المعارضة بما يقال: إنّما ضدّان فلا يكونان من قبيل الأعدام و الملكات حتى لا يمكن رفعهما.

بل قد ذكر بعض الأعلام في المقام أقوالا ثلاثة قال: قد اختلف في أنّ الأسماء قبل التركيب معربة، أو مبيّنة، أو لا معربة و لا و مبيّنة و لكن قابلة للإعراب، و ربما يعزى إلى البيضاوي.

و أمّا ما في «مجمع البيان» من أنّ هذه الحروف موقوفة على الحكاية كما يفعل بحروف التهجي لأنَّها مبيّنة على السكت، كما أنّ العدد مبيّنة على السكت، يدلُّ على ذلك جمعك بين ساكنين في قولك: لام، ميم، و تقول في العدد: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، فتقطع ألف إثنين مع أنها همزة وصل، و تذكر الهاء في ثلاثة

(١) هو عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش ... ولد سنة (١١٠) و مات بمصر سنة (١٩٧) هـ

(٢) هو عاصم بن أبي النجود الكوفي القاري المتوفى (١٢٨).

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٨١

و أربعة و لو لا أنّك تقدّر السكت لقلت: ثلاثة بالتاء و يدلُّ عليه قول الشاعر «١».

أقبلت من عند زياد كالخرف تخط رجلاي بخطّ مختلف تكتبان في الطريق لام ألف حيث ألقى حركة همزة الألف على الميم ففتحها «٢».

فالظاهر أنّ مراده من البناء معناه اللغوي، و أنّ سكونها عنده للوقف لا البناء المصطلح كما يظهر من تضعيف أدلته، مع أنّه ذكر في أول سورة الأعراف: أنا قد بينا في أول سورة البقرة أنّ حروف الهجاء توصل على نية الوقف فرقا بينها و بين ما يوصل للمعاني «٣».

و منها: أنّه قد يتلفظ بما آخره ألف من هذه الأسماء مقصورا حالة التهجي فتقول: با، تا، ثا، حا، خا، بالقصر في الجميع عند التعداد، فإذا ركبتها و علق عليها شيئا من العوامل مددتها فتقول: كتبت الباء معرّفا، و كتبت باء منوّنا، و كذا أخواته ممّا آخره ألف، و يلحق بالجميع أحكام الممدود من التثنية، و الجمع و التصغير و النسبة، و غيرها.

نعم ربما يبدل الهمزة أو الألف منها واوا أو ياء في النسبة وغيرها، ولذا قال في القاموس: التاء حرف هجاء، وقصيدة تائية، و تاوية، و تيوية.

و أما ما فيه و في الصحاح من جواز المدّ و القصر في الحاء، فلعله مبني على الوجهين.

(١) هو ابو النجم الراجز الفضل بن قدامة العجلي الشاعر كان يحضر مجالس عبد الملك و هشام، مات سنة (١٣٠) هـ

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٣٤.

(٣) مجمع البيان ج ٤ ص ٣٩٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٨٢

ثم إنه لا ينبغي التأمل في كونها أسماء على الحالتين حسبما مرّ الكلام فيه.

و ربما يتوهم كونها حروفا مقصورة و أسماء ممدودة حملا على (لا) فإنّ ممدودتها اسم لمقصورتها فتعرب الممدودة بمقتضى الكلام و تدخلها التنوين و الإضافة و غيرهما، كقول حسان «١» في مدح النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ:

ما قال لا قطّ إلّا في تشهده لولا التشهد لم يسمع له أذلاء و في قول فرزدق «٢» في مدح مولانا السّجاد عليه صلوات الله:

ما قال لا قطّ إلّا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم و كقول الآخر:

كأنّك في الكتاب وجدت أذلاء محرّمة عليك فلا تحلّ و فيه المنع من كون (لا) حرفا في البيتين بعد كونه مسندا و لو على وجه الحكاية.

و أما تلك الحروف و الظاهر اطباقهم على اسميتها لما سمعت.

بل عليه يتفرّع الاختلاف في اعرابها و بنائها.

مضافا إلى أنّهم قد صرحوا بأنّ الأسماء لمسمياتها إنّما هي المقصودة من تلك الكلمات، و أنّها موضوعة على القصر، و أنّها في الأصل أسماء ثنائية إلّا أنّهم إذا أرادوا أن يعربوها بادراجها في الكلام زادوا عليها ألفا و قلبوها همزة حذرا لالتقاء الساكنين.

و إنّما حملهم على تلك الزيادة الحذر من بقاء الاسم على حرف واحد بعد

(١) حسان بن ثابت بن المنذر الانصارى الخزرجى الشاعر عاش (١٣٠) سنة و توفى سنة (٥٤) هـ.

(٢) هو همام بن غالب الشاعر المعروف بفرزدق توفى سنة (١١٠) هـ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٨٣

دخول التنوين و سقوط الألف لالتقاء الساكنين، كما نبه عليه نجم الاثمة «١»، و غيره.

قالوا: و أمّا (زاي) فهو على ثلاث أحرف آخرها الياء كالواو، أعربته أو لم تعرب، و فيه لغة أخرى: (زى) نحو كى، فإذا ركبتها أو أعربتها تزيد عليها ياء، فتقول: كتبت زيا بالتشديد كما يشددون في كل كلمة ثنائية ثانيا حرف علة إذا أعربوها، نحو (لو) و (فى) و (هو) و (هى)، فتقول: كتبت لؤا «٢»، و هذه فى، بالتشديد فيهما.

أقول: و فيه لغات آخر أشار إليها في القاموس، قال: و الزاي إذا مدّ كتب بهمزة بعد الألف، و وهم الجوهري، و فيه لغات: الزاي، و الزاء، و الزاء، و الزى كالعلّى، و زى نحو كى، و زا منونّة.

و ما اعترض به على الجوهري هو قوله: يمدّ و يقصر، و لا يكتب إلا بياء بعد الألف.

و منها: أنّهم قد قرروا في أسماء حروف الهجاء أنّها لا تخلو إمّا أن يقصد بها نفس الأسماء، أو مسمياتها التي هي مصاديق أسمائها أو غير ذلك من المعانى التي سميت بها، كما لو سمى رجل بشيء من الحروف المفردة أو المركبة.

فعلى الأول يجب الإتيان بالاسم كتبا و لفظا، فيقال: كتبت ألفا، و رأيت جيما.
و على الثاني يؤتى بالحرف المفرد خطأ و لفظا لأنه المسمى حقيقة، فإذا قيل:
اكتب: جيم، فالمراد أول حرف من حروف جعفر و هو (ج) فإنه هو المصداق لمفهوم مسماه، و كذا عند النطق به و إن وصل به هاء
السكت حينئذ حذرا من الوقف على

(١) هو رضى الدين محمد بن الحسن الأسترابادى النحوى المحقق توفى سنة (٦٨٦) هـ

(٢) نحو قول الشاعر كما فى البهجة المرضية للسيوطى:

الأم على لَوّ و إن كنت عالما بأذنان (لَوّ) لم تفتنى أوائله

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٨٤

المتحرّك، و الابتداء بالساكن بل فى الكتابة أيضا، لأنّ الأصل فى كلّ كلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها و الوقف
عليها، و لذا يكتب: ره زيدا، و قه عمروا.

و حكاية سؤال الخليل أصحابه فى كيفية النطق بالجيم من جعفر مشهورة.

و أمّا على الثالث فاللازم فيه كتابة ألفاظها بحروف هجائها كالأول، و ربما يحكى فيه مذاهب آخر فيكون كالثانى، و لعله و هم، بل
الإطباق حاصل منهم على الأول.

نعم قد اتفقوا فى رسم المصحف على كتابة تلك الحروف المقطعة الواردة فى بعض فواتح السور على صورها التى هى مصاديق
مسمياتها سواء قلنا إنها أسماء للسور أو للقرآن، أو لأشياء أخرى، مثل (ق) للجبل و (ص) للنهر، أو أنها أبعاض من أسماء الله تعالى، أو
رموز لأعمور، أو أسماء لحروف التهجى تنبئها على أنّ القرآن مرّكّب من هذه الحروف كألفاظكم التى تكلمون بها فهاتوا بمثلها إن
قدرتم على ذلك، الى غير ذلك من الوجوه التى مرّت الإشارة إليها، فإنهم مع اختلافهم فى المراد بها، على أقوال كثيرة قد اتفقوا
على رسمها بصورها و النطق بها بصورها الهجائية فأعملوا فيها القاعدة الموجبة لتفريع الرسم على المذاهب، و خالفوا بينه و بين النطق
بها، و ذلك لمتابعة الرّسم الذى قيل:

إنّه سنّة متّبعة، و لذا روعى التوقيف فى التلاوة و الكتابة.

مضافا إلى ما لعله الوجه فى ذلك من أنّها لما أريد منها معان متعدّدة متخالفة الأحكام حسبما اخترناه سابقا، و كان بعض هذه المعانى
مقتضيا لإرادة المصاديق، و بعضها مقتضيا لإرادة نفس الأسماء أو المسميات التى هى غير المصاديق فراعوا فيها حكم الأول رسما، و
حكم الأخيرين نطقا كى ينصرف نظر الناظر فيها الى الأمرين و لا يهمل بعض المقصود فى البين.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٨٥

و منها: أنّهم عدّوا بعض هذه الفواتح أية دون بعض من دون استناد فيه إلى ما يصلح مرجّحا لذلك، بل لمجرد التوقيف و التوظيف،
فعدّوا (الم) * آية حيث وقعت من السور المفتتحة بها، و هى ستّ، و كذلك (المص) آية، و (طسم) * آية فى سورتها و (طه) آية، و
(يس) آية، (حم) * آية فى سورها كلّها، و (حم عسق) آيتان، و (كهيعص) آية واحدة.

و لكن لم يعدّوا من الآيات (الر) * فى سورها الخمس، و (المر)، و (طس) و (ص)، و (ق)، و (ن).

و هذا البناء على مذهب الكوفيين، و أمّا غيرهم فلم يعدّوا شيئا من الفواتح آية على ما حكاها عنهم الزمخشري فى الكشاف و غيره
معتمدين فيها على مجرد التوقيف.

نعم قال الطبرسى فى «المجمع»: إنّما عدّ الكوفيون (المص) آية و لم يعدّوا (ص) آية لأنّ (المص) بمنزلة الجملة، مع أنّ آخره على
ثلاثة أحرف بمنزلة المردف، فلمّا اجتمع هذان السببان و كلّ واحد منهما يقتضى عدّه عدّوه، و لم يعدّوا (المر) لأنّ آخره لا يشبه

المردف، و لم يعدّوا (ص) لأنه بمنزلة اسم مفرد، و كذلك (ق) و (ن) «١».
 و قال فى (الم): إنه لم يعدّها أحد آية، و عدّ الكوفى (طه) و (حم) آية لأنّ (طه) مشاكلة لرعوس الآى التى بعدها بالألف، مع أنّه لا يشبه الإسم المفرد كما أشبه صاد، و قاف، و نون، لأنّها بمنزلة باب، و نوح «٢».
 أقول: و لعلّ البناء على مجرّد التوقيف أولى من ذلك كله.

(١) مجمع البيان ج ٤ سورة الأعراف ص ٣٩٤.

(٢) مجمع البيان ج ٦ ص ٦ سورة الرعد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٨٦

سيما بعد ما هو المشهور من أنّ عدد الكوفى هو المروى عن أمير المؤمنين عليه السلام.

نعم إنّما الكلام فى تشخيص الموضوع، إذ قد يحكى عن كتاب المرشد «١».

أنّ الفواتح فى السور كلّها آيات عند الكوفيين من غير تفرقة بينها.

بل قد يناقش أيضا فى قولهم: «إنّ (الم) * آية حيث وقعت» بأنّها فى سورة آل عمران ليست بآية، و كأنّه إنّما توهم ذلك من جهة الوصل بفتح الميم فيه على ما يأتى ان شاء الله تعالى، و لا يخفى ما فيه، نعم الرواية عنهم فى ذلك لا تخلو من تدافع، و الخطب سهل. و منها: أنّ هذه الفواتح على أربعة أنواع، فإنّها إمّا أسماء مفردة ك ص، و ق، و ن، أو مركبة مجموعها على زنة مفرد ك حم*، و طس، و يس، فإنّها على زنة هابيل و قابيل، أو ليست على زنة مفرد لكن يمكن اعتبار التركيب فيها، ك طسم*، بفتح النون مضمومة الى الميم كأنّها جعلتا اسما واحدا كالمركب المزجى نحو بعلبك، أو مركبة غير القسمين مثل (الم) و (كهيعص).

المتعين فى النوع الأخير هو الحكاية، و أمّا الثلاثة قبله فيجوز فيها الأمران:

الإعراب، و الحكاية بصورة الوقف كالأعداد قبل التركيب، هذا كلّ على مذهب الزمخشري و أتباعه.

و اعترض عليه نجم الأئمة رضى الله عنه بأنّ المبنى إذا سمى به غير ذلك اللفظ فالواجب فيه الإعراب، و قد سمعت أنّ مذهب الزمخشري فى هذه الأسماء الإعراب لكنّها لم تعرب لعدم مقتضى للإعراب، و على هذا فكيف تحكى و لا

(١) المرشد الوجيز الى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبى شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقى المتوفى (٦٦٥) هـ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٨٧

تعرب مع حصول مقتضى للإعراب إذا سميت بها السور.

و أمّا حكاية الحكاية فقد يورد عليها بأنّها إنّما تجرى فى بعض المركبات المنقولة الى العلميّة، و فى أعلام الألفاظ المحكية الملاحظ فيها مسمى تلك الألفاظ نحو «ضرب فعل ماض» و «كم» للتكثير، لأنّ ضرب علم جنس لنحو ضرب زيد، و ضرب بكر، ففيه مجانسة مع المسمى و اعتبار له فأوجب الحكاية إشعارا بأنّه ليس منقولاً من الأصل من كلّ وجه، أمّا إذا جعل علما لرجل فيتعين فيه الإعراب على كلّ حال.

و أوجب عنه بأنّ هذه الأسماء شايح الاستعمال للدلالة على الحروف المبسوطة لمجرّد التعداد، بل الأغلب عليها ذلك، فلمّا نقلت إلى جعلها أسماء للسور روعى الأصل فى حكاية الوقف، و ليس لغيرها من الأسماء هذه الخاصية و إلّا لجوّزت حكايتها، على أنّ فيها شمة من ملاحظة الأصل، لأنّ مدلولاتها مركبات من تلك الحروف المبسوطة، و الغرض من هذه التسمية الإيقاظ، و قرع العصا.

و فيه: أنّ مجرّد شيوع الاستعمال لا يقضى بالإلحاق، سيما بعد وجود مقتضى للإعراب و ملاحظة الأصل متعينة بعد التسمية.

و لذا أجمعوا على وجوب الإعراب لو سميت بها غير تلك السور إنسانا كان المسمى أو غيره، و كذا لو ركبت ساير حروف المعجم

مع عواملها، فإنه لا يجوز الحكاية في الموضوعين قولاً واحداً.

والفرق بما توهموه في المقام غير فارق اللهم إلا أن يستندوا فيه كغيره إلى السماع والتوقيف، ولا بأس به على فرض المساعدة.

نعم قسم بعض المحققين أسماء السور على أقسام:

أحدها: ما فيه أل، و حكمه الصرف، كالأنعام، والأعراف، والأنفال.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٨٨

الثاني: العارى منها، فإن لم تضاف إليه سورة منع من الصرف، كهذه هود، و قرأت هود، و إن أضيف إليه سورة لفظاً أو تقديراً صرف، كقرأت سورة هود، ما لم يكن فيه مانع يمنعه، كقرأت سورة يونس.

الثالث: الجملة نحو «قُلْ أُوحِيَ» و «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ» فيحكى فإن كان أولها همزة وصل قطعت، لأنها لا تكون في الأسماء إلا في ألفاظ معدودة تحفظ و لا يقاس عليها، أو في آخره تاء التانيث قلبت هاء في الوقف إذ هو شأن التاء التي في الأسماء، و تعرب لكونها اسماً و لا موجب للبناء و يمنع الصرف للعلمية و التانيث، نحو «قرأت اقتربت» بفتح التاء، و في الوقف «اقتربه».

الرابع: حروف الهجاء كصاد، و قاف، و نون، يجوز فيها الحكاية، لأنها حرف فتحكى كما هي، و يجوز فيها الإعراب لجعلها أسماء لحروف الهجاء، و على هذا يجوز فيها الصرف و المنع، بناء على تذكير الحرف و تانيثه، و سواء أضيف إليه سورة أم لا، نحو «قرأت صاد» أو «سورة صاد» بسكون الدال، و مثل «قرأت صاد أو قرأت صاد» و قرأت سورة صاد أو قرأت سورة صاد.

الخامس: في حم*، و طس، و يس اختلفوا، فأوجب ابن عصفور «١» فيها الحكاية، لأنها حروف مقطعة، و جوز الشلوبين «٢» فيها الحكاية و الإعراب غير منصرف لموازنتها هابيل و قابيل، و قد قرء ياسين بفتح النون، و سواء في جواز

(١) هو على بن مؤمن بن محمد بن على أبو الحسن بن عصفور النحوى الحضرمى الإشبيلي حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس ولد سنة (٥٩٧هـ)، و مات سنة (٦٦٣هـ) أو (٦٦٩هـ).

بغية الوعاة ص ٣٥٧

(٢) هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله أبو على الإشبيلي المعروف بالشلوبين و معناه بلغة الأندلس الأبيض الأشقر، كان من ائمة العربية في عصره ولد سنة (٥٦٢هـ) و مات سنة (٦٤٥هـ) بغية الوعاة ص ٣٦٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٨٩

الأميرين أضيفت إليها سورة أم لا.

السادس: المركب نحو طسم* إذا لم تضاف إليها سورة ففيها يجوز الوجهان المتقدمان: الحكاية، و الإعراب، و وجه ثالث أيضاً و هو بناء الجزئين على الفتح كخمسة عشر.

و إن أضيف إليها سورة لفظاً أو تقديراً ففيه الوجهان، و يجوز على الإعراب فتح النون و اجراء الإعراب على الميم نحو بعلبك، و إجراؤه على النون مضافاً الى ما بعده، و على هذا يجوز في (ميم) الصرف و عدمه على تذكيره و تانيثه.

و أما كهيعص و حم عسق فلا يجوز فيهما إلا الحكاية سواء أضيف إليها سورة أم لا، و لا يجوز فيهما الإعراب لفقد النظير في الأسماء المعربة، و لا تركيب المزج لأنه لا يتركب عن أسماء كثيرة.

و أجاز يونس «١» في كهيعص أن يكون كلاً مفتوحاً، و الصاد مضمومة معربة، و وجهه أنه جعله اسماً أعجمياً، و أعربه و إن لم يكن له نظير في الأسماء المعربة.

أقول: لكن الذي حكاه عنه نجم الأئمة البناء على أن يكون كاف مركباً مع صاد و الباقي حشواً لا يعتد به، و هو كما ترى.

و من جميع ما مرّ يظهر الوجه في قراءة من قرأ صاد، و قاف، و نون، مفتوحات، أو ياسينا منصوباً، أو غير ذلك من القراءات.

و منها: أن هذه الفواتح على فرض كونها أسماء الله تعالى أو للقرآن، أو للسورة، أو غيرها، لها حظ من الإعراب. فيجوز أن يكون محلها الرفع على الابتداء، وغيرها، مذكور أو محذوف، أو

(١) يونس بن حبيب النحوى المتوفى (١٨٢) هـ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٩٠

على الخبر، و مبتدئها مذكور أو محذوف.

و أن يكون محلها النصب بتقدير فعل مضمّر خبري أو إنشائي نحو (أذكر) أمراً، أو (أذكر) مضارعاً، أو بتقدير فعل القسم فيما يصلح لذلك بنزع الخافض و إيصال فعل القسم إليها، كما في قولهم: الله لأفعلن.

و أما ما يقال: من أنه غير مرضي لتخلفه في (و القرآن) * بعد يس، و ص، و ق.

و في «و القلم» بعد ن، لورودهما مجرورين، فلا- يمكن العطف لتخالف المتعاطفين إعراباً، و لا جعل الواو للقسم لاتحاد المقسم عليه الدال على كون الواو للعطف و لذا استكره الخليل و سيويه في قوله تعالى: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى «١» كون الواوين الآخرين بمنزلة الأولى، بل ذهبوا إلى أنهما للعطف.

ففيه: أن الاستكراه لا يدل على المنع، و الخلاف في المسألة مشهور بين النحاة و عدم استقامته أو صحته في البعض لا يقتضى إطراحه في الكل.

و يجوز أن يكون محلها الجرّ، إبقاء للخفض بعد إسقاط الخافض فيما يصلح منها للقسم إضماماً للباء القسمية، كقولهم: الله لأفعلن بالجرّ، و قولهم: «لا اله أبوك» في التعجب، أصله لله، أضمرت اللام الأولى فبقى لامان، أو لاهما ساكنة و لم يمكن الإدغام لتعذر الابتداء بالساكن فحذفت الأولى فبقى (لاه).

لكنها مع الجرّ موقوفة للحكاية، أو مفتوحة لمنع الصرف فيما اجتمع فيه سببان.

و أما من كسر (صاد) فلا اجتماع الساكنين، أو لأخذه من المصاداة بمعنى المعارضة على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله.

(١) الليل: ١-٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٩١

ثم لا يخفى أنه لو جعل هذه الحروف اختصاراً من كلام، أو حروفاً مسرودةً للإيقاظ، أو التحدي، أو للإشعار على تاريخ، أو لفائدة التأليف على بعض الوجوه، فلا حظ لها من الإعراب أصلاً و إن أقيمت مقام شيء من الجمل، أو أفادت فائدتها.

ثم إن كلاً من هذه الحروف لما كان كلمةً جاز في الكناية عنها بالضمير أو الإشارة إليها التذكير باعتبار الاسم أو الحرف، و التأنيث باعتبار الكلمة أو السورة باعتبار الوضع لها.

و منها: أنه يجب المدّ في هذه الفواتح فيما اجتمع فيه حرف المدّ و سببه: و في حرف اللين و الحركة العارضة و جهان بل وجوه، و لا مدّ مع فقد أحد الأمرين.

بيان ذلك أن حروف الفواتح على أربعة أقسام:

أحدها ما هو على ثلاثة أحرف، و التقى فيه حرف المدّ و الساكن و حركة ما قبل حرف المدّ مجانسةً له و هو ممدود بالاتفاق، و ذلك في سبعة أحرف: للألف أربعة: صاد، قاف، كاف، لام، و للياء اثنان: سين، ميم، و للواو واحد و هو نون، فإن تحرك الساكن نحو ميم في أول آل عمران على قراءة الجميع، و في أول العنكبوت على قراءة ورش، و نحو صاد، و قاف على قراءة بعضهم، ففي المدّ و جهان، و الأقيس عندهم المدّ.

و ثانيها مثل الأوّل إلّا أن حركة ما قبل حرف المدّ لا تجانسه و هو حرف واحد، و هو (عين) في كهيعص، و حم عسق، و فيه ثلاثة أقوال: المدّ، و التوسط، و القصر.
الثالث ما لم يلتقى الساكن نحو (حا).
و الرابع ما فقد فيه حرف المدّ نحو الألف، فلا مدّ في شيء منهما.

[سورة البقرة (٢): آية ٢]

إشارة

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٩٢
تفسير الآية (٢) ذَلِكْ كِتَابٌ ذَلِكْ إشارة صدرت عن سرادق مجد العزّ، و قدس كبرياء الجبروت إلى الكتاب المنزل في كسوة المعاني و الحروف إلى الأرواح التائهة في فيافي بيداء الملكوت، و الأكوان الغاسغة في ظلمات علائق الناسوت، فإنّك قد سمعت أنّ هذا الكتاب هو النور المبين، و الماء المعين، و الحاكي لمرتبة سيّد المرسلين في صقع التدوين صلّى الله عليه و آله أجمعين، و قد تنزّلت تنزّلات كثيرة في عوالم مترتبة.
و لذا أشير إليه بما يشار إلى البعيد.
أو أنّه إشارة إلى ما كان عليه في رتبته في أوّل الظهور، و فوق سرادق النور.
تنبيهها على عظمة المشير، و غاية انحطاط تجليات ظهور النور عن الوصول إلى رتبة المنير.
أو على عظمة المشار إليه، سوق الكلام مساق إجرائه على لسان عبيده لانحطاط درجاتهم عن رتبته.
و منه قولهم:
أقول له و الرّيح ياطر منته تأمل خفافا إنني أنا ذلكا «١» أي أنا ذلك الرّجل العظيم الذي سمعت جلالته.
أو إشارة إلى (الم) باعتبار تأويله بالمؤلف من هذه الحروف.
أو كونه اسما للقرآن أو للسورة حيث إنّ جرى له ذكر و تقضى جاز.
أن يعتبر متباعدة فيشار إليه بما يشار به إلى البعيد، كما في

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٣٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٩٣

قوله تعالى: لا فارض و لا بكرّ عوان بين ذلك «١» و قوله تعالى حكاية عن يوسف: ذلكما ممّا علمني ربّي «٢».
أو إشارة إلى ما نزل بمكة قبل هذه السورة، فإنّها مدنيّة، بناء على اطلاق الكتاب كالقرآن على البعض كالكلّ، و يؤيده قول الجن: إنّنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى «٣» و هم لم يسمعوا إلّا البعض، و تبعيد الإشارة باعتبار بعد الزمان.
أو إلى المجموع من حيث المجموع باعتبار وجوده الجمعي الملكوتي المثبت في اللوح المحفوظ، كما قال: يَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ «٤»، و قال: وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا «٥».

أو باعتبار نزوله الجمعي الأولى في السماء الأولى على ما دلّت عليه الأخبار، بل و قوله تعالى إنّنا أنزلناه في ليلة القدر «٦».

أو إشارة إلى الكتاب الحاضر حضورا ذكريا أو ذهنيّا، و ذلك بمعنى هذا، كما عن الأخفش، و غيره، بل و لعله إليه الإشارة بما ذكره الإمام عليه السلام في تفسيره حيث قال: كذّبت قريش و اليهود بالقرآن، و قالوا: سحر مبين تقوّله، فقال: الله عزّ و جلّ: الم ذلك

الْكِتَابُ أَيْ يَا مُحَمَّدَ هَذَا الْكِتَابُ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ عَلَيْكَ هُوَ بِالْحُرُوفِ الْمَقْطَعَةُ «٧» ..
من الخبر على ما تقدم.

(١) سورة البقرة: ٦٨.

(٢) سورة يوسف: ٣٧.

(٣) سورة الأحقاف: ٣٠.

(٤) البروج: ٢٢.

(٥) الزخرف: ٤.

(٦) القدر: ١.

(٧) نور الثقلين ج ١ ص ٢٧-٢٨ ح ٧ عن تفسير الإمام عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٩٤

أو أن الله تعالى وعد نبيه ان ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء ولا يخلق على كثرة الرد، كذا في بعض الأخبار «١».
أو وعده سبحانه أن يلقي عليه قَوْلًا ثَقِيلًا، كما في الآية «٢»، فلما أنزل القرآن قال: هذا القرآن ذلك الكتاب الذي وعدتك.
أو أن الله عز وجل وعد الأنبياء في الكتب السالفة أن ينزل على نبيه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كتاباً مفتتحةً بالحروف المقطعة، فلما بعثه الله سبحانه وأنزل عليه الكتاب جعل افتتاح سورته الكبرى ب الم، يعني أن هذا هو ذلك الكتاب الذي أخبرت أنبيائي السالفة، وخصوصاً وسائر أنبياء بني إسرائيل أتى سأنزل عليك يا محمد.
وهذا الوجه هو المستفاد مما ذكره الإمام عليه السلام في تفسيره وقد حكيناه بطوله في البحث السابع «٣».

و يؤيده أيضاً ما

رواه في المناقب عن أبي بكر الشيرازي في كتابه، وأبي صالح في تفسيره عن ابن عباس في قوله ذلك الكتاب يعني القرآن وهو الذي وعد الله موسى وعيسى أنه ينزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان، إلى آخره وسيأتي ان شاء الله تعالى.

فهذه وجوه تسعة، عاشرها المكمل لها أن يكون ذلك إشارة إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وذلك أنه هو كتاب الله الناطق بأوامره ونواهيه، ولسانه الصادق الذي لا ريب فيه.

روى العياشي عن الصادق عليه السلام قال: كتاب علي لا ريب فيه «٤».

(١) الخبر المتقدم ذكره المروى من تفسير الإمام.

(٢) المزمّل: ٥.

(٣) نور الثقلين ج ١ ص ٢٧ ب ٢٨ ح ٧ عن تفسير الإمام.

(٤) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٩٥

ما هو المراد بالكتاب

أقول: والمراد أن ذلك إشارة إلى علي عليه السلام، والكتاب عطف بيان له، وإضافة كتاب إلى علي في الخبر بيانية، والمعنى

الكتاب الذي هو علي عليه السلام لا مريّة فيه، و في كونه علما هاديا للمتقين.
 و في تفسير القمي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قوله: «ذَلِكَ الْكِتَابُ» فقال عليه السلام:
 الكتاب علي عليه السلام لا شكّ فيه هُدَى لِلْمُتَّقِينَ، بيان لشيعتنا «١»
 و في «مشارك الأمان» أنه روى في معنى «ذَلِكَ الْكِتَابُ»: أنه قال: الكتاب علي عليه السلام.
 و يؤيد ذلك ما

رواه في «الكافي» عن الكاظم عليه السلام في جواب النصراني الذي سأل عن تفسير قوله تعالى: حم وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ * «٢» في الباطن،
 فقال عليه السلام: أمّا حم* فهو محمّد و هو في كتاب هود الذي أنزل عليه و هو منقوص الحروف، و أمّا الْكِتَابِ الْمُبِينِ* فهو أمير
 المؤمنين علي عليه السلام «٣».

أقول: و ذلك لما أشرنا إليه في مفتتح تفسير الفاتحة «٤»: من أن الكتاب كتابان:

تدويني و تكويني، أحدهما بيان و حكاية للآخر الذي هو الأصل في الجعل و الإبداع، و هذان الكتابان، أعني القرآن و أمير المؤمنين
 عليه السلام هما الثقلان اللذان خلفهما رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في أمته، و أمرهم بالتمسك بهما، و أنهما لا يفترقان
 حتى يردا عليه الحوض، و النسختان متطابقتان في الاشتمال على حقايق المعارف

(١) تفسير القمي ص ٣٠.

(٢) الدخان: ١-٢.

(٣) اصول الكافي ج ١ ص ٤٧٩ و عنه البحار ج ١٦ ص ٨٨.

(٤) الصراط المستقيم ج ٣ ص ١٤-١٥ ط قم المعارف الاسلاميه.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٩٦

و مراتب الإيمان، و فيما يجرى لهما به الذكر و البيان، إلّا أنّ أحدهما صامت و الآخر ناطق، فللصامت دلالات و بيانات لا يطّلع عليها
 على ما هي عليها إلّا ذلك الناطق الذي منحه الله تعالى علمه، و أورثه شأنه، و بيانه، و تنزيله و تأويله، و لذا يفسّر به في تفسير الباطن
 كما أشير إليه في الخبر.

و من هنا يظهر أنه لا- منافاة بين إرادته باعتبار الباطن، و بين إرادته ما هو المنساق من ظاهر اللفظ على ما هو الظاهر من تفسير الإمام
 عليه السلام، و غيره، مع أنّ استعمال الكتاب في الإنسان الكامل سيّما هو و ذريته المعصومون سلام الله عليهم شايع مستفيض.

بل الظاهر من

الشعر المنسوب الى امير المؤمنين عليه السلام:

دوائك فيك و ما تشعر و دائك منك و ما تبصر

و أنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمّر

و من

قول الصادق عليه السلام: إنّ الصورة الإنسانية هي أكبر حجّة لله على خلقه، و هي الكتاب الذي كتبه بيده «١» ...

الخبر على ما تقدم «٢» في تفسير «العالمين» إطلاقه على مطلق الإنسان باعتبار اشتماله على حروف العالم الكبير و بساطتها في صقع
 الاستعداد و التكوين.

ثمّ إنّ ذلك أصله ذا، و هو الإسم الموضوع للإشارة، و الأصل فيه أن يشار به إلى الحاضر القريب الذي يصلح أن يقع مخاطبا إلّا أنه
 لمّا اتصلت كاف الخطاب به أخرجته عن هذه الصلاحيّة، إذ لا يخاطب اثنان في كلام واحد إلّا مع العطف الموجب للإضراب، أو

اجتماعهما في كلمة الخطاب نحو أنت و أنت فعلتما، أو أنتما

(١) شرح الأسماء الحسنی ج ١ ص ١٢.

(٢) الصراط المستقیم ج ٣ ص ٤١١ ط مؤسسه المعارف الاسلامیه.

تفسير الصراط المستقیم، ج ٤، ص: ٩٧

فعلتما، فكاف الخطاب توجب كون ما وليته غائبا في التعبير عنه، نحو غلامك قال كذا، و إن كان حينئذ غلامه حاضرا، إلا أنه لم يعتبر حضوره.

فهكذا في ذلك عبّروا بالجمع بين ما دلّ على الحضور و ما دلّ على الغيبة عن حال التوسط، ثم لما أرادوا التنصيص على البعد جاءوا بعلامته و هي اللام، فقالوا: ذلك، و هذه الكاف حرفية و إن كانت تصرّف تصرّف الكاف الاسميّة غالبا ليتبين بها أحوال المخاطب من الأفراد و التثنية و الجمع و التذكير و التأنيث، نعم قد يستبان الأخيران بمجرد الفتح و الكسر. و ربما حمل عليه قوله تعالى في هذه السورة: ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ «١»، و قوله سبحانه: ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ «٢» في سورة المجادلة. و إن قيل: إن الخطاب فيهما للنبي صلى الله عليه و آله و سلم، أو لكل أحد.

الكتاب بحسب اللغة

مصدر سمي به المفعول للمبالغة، و أصله بمعنى الجمع و منه: تكتّبوا أي تجمّعوا، و الكتيبة: الجيش لانضمام بعضهم إلى بعض. و قيل: إنه اسم جامد بني بمعنى المفعول، و على الوجهين إن كان معناه هو المنظوم لفظا أو وجودا فالإطلاق حقيقة، أو خطأ فمن مجاز الأوّل باعتبار ما يكتب، اللهم إلا أن يعتبر إثباته في الألواح السماوية فكالأوّل حقيقة. و ربما يطلق الكتاب على المكتوب فيه، بل اقتصر عليه في القاموس، و إن ذكر معه معان آخر و ليس بجيد، فإن إطلاقه عليه باعتبار ما كتب فيه.

(١) سورة البقرة: ٢٣٢.

(٢) سورة المجادلة: ١٢.

تفسير الصراط المستقیم، ج ٤، ص: ٩٨

و تذكير الإشارة مع كون المشار إليه اسم السورة باعتبار اللفظ، أو كونها بعض القرآن أو لمراعاة الخبر على بعض الوجوه. و أما ما يقال من المنع من كون المشار إليه مؤنثا، لأنه إمّا المسمّى و هو ذلك البعض أو الاسم و هو الم فكذلك، نعم لذلك المسمّى اسم آخر مؤنث، لكن الاسم المذكور مذكّر.

ففيه أنهم ربما يعتبرون التأنيث في المسمّى بمجرد اعتبار تأنيث أحد الاسمين، ألا ترى أن كلّ حرف من الحروف يجوز تأنيث الضمير الراجع إليه باعتبار كونه كلمة، بل في «المصباح المنير» عن أبي عمرو «١» قال: سمعت أعرابيا يمانيا يقول: فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها، فقلت: أتقول: جاءته كتابي؟ فقال: أليس بصحيفة؟

قراءة غريبة

نقل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: ألم تنزّل الكتاب «٢».

(١) هو ابو عمرو إسحاق بن مراد الشيباني الكوفي المعروف بأبي عمرو الأحمر كان لغويا من أهل بغداد مات سنة (٢٠٥) او (٢٠٦) او (٢١٣) وقد بلغ مائة و عشر سنين - بغيه الوعاء ص ١٩٣.

(٢) نقله الزمخشري في الكشاف ج ١ ص ١١٢.

ولا يخفى أن هذه القراءة مردودة لأنها صريحة في تحريف الكتاب الإلهي الذي وعد الله سبحانه حفظه بقوله تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ و أخبر بأنه ليس فيه اختلاف بقوله سبحانه: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا وَ هذه القراءة المنقولة عن ابن مسعود ليس من الاختلافات القرائية الراجعة إلى الهيئات او المواد الراجعة الى الهيئات، مثلا إذا قرء لا ريب فيه برفع الباء فهو من الإختلاف في الهيئة. و إذا اختلف في يَعْلَمُونَ* في مورد مثلا- هل هذه الكلمة بالياء أو بالتاء فهو اختلاف في المادة الراجعة الى الهيئة، أما تعويض ذلك بكلمة تنزِيل فهو من التحريف الذي لا نعتقه.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٩٩

تفسير لا ريب فيه

إشارة

الريب في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة (بكسر الراء) و هي قلق النفس و اضطرابها، و منه النبوي: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١) «فإن الشك ريبه، و الصدق طمأنينه».

و من هنا قيل: إنه الشك كما في الصحاح، و غيره، و قيل: إنه أسوء الشك، و قيل: شك مع تهمة.

و لعل الثاني ينزل على الثالث و إن كان أعم بحسب المفهوم، و فرّق بينهما في «فروق اللغات» على الوجه الثالث مستدلا عليه بهذه الآية، نظرا الى أن المشركين مع شكهم في القرآن كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه و آله و سلم بأنه هو الذي افتراه، و أعانه عليه قوم آخرون.

قال: و أمّا قوله: «إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي (٢)» فيمكن أن يكون الخطاب مع أهل الكتاب أو غيرهم ممن يعرف النبي بالصدق و الأمانة و لا ينسبه الى الكذب و الخيانة.

أقول: و فيهما نظر- أمّا في الأول فلأنه أعم من المطلوب، كيف و اتّهامهم له في موضع آخر لا يدل على دخوله تحت المنفي، و أمّا الثاني فلأنّ الشك غير مقيد بعدم الاتّهام- بل هو أعم من الريب مطلقا، كما يظهر من أول كلامه، حيث عرّف الشك بتردد الذهن بين أمرين على حدّ سواء، و الريب بأنه شكّ مع تهمة.

(١) بحار الأنوار ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٧ و ص ٢٦٠ ج ١٦.

(٢) يونس: ١٠٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٠٠

و على هذا فلا- حاجة الى ما تكلفه في المقام، نعم الظاهر أن الريب كما يطلق على الشك الذي معه تهمة كذلك يطلق كل من القيد منفردا عن الآخر- و لذا فسره في «القاموس» بالظنّ و التهمة.

و في العلوي: «لا ترتابوا فتشكوا و لا تشكوا فتكفروا» (١) و قد فسّر في المقام بمطلق الشك في أخبار كثيرة:

ففي تفسير الإمام عليه السلام: لا ريب فيه، لا شك فيه، لظهوره عندهم كما أخبرهم أنبياءهم أن محمدا صلى الله عليه و آله و سلم ينزل عليه كتاب لا يمحوه الماء، يقرأه هو و أمته على سائر أحوالهم (٢).

و في بعض نسخ تفسير القمي عن الباقر عليه السلام بعد تفسير الكتاب بأمر المؤمنين عليه السلام قال:

لا شكَّ فيه أنه إمام و شيعتنا هم المتقون «٣».

و في «مشارك الأمان»: لا رَيْبَ فِيهِ قال: لا شكَّ فيه.

و مثله ما في المناقب عن ابن عباس.

و (لا-) موضوعه لنفي الجنس، و يلزمه نفي الإفراد على وجه الاستغراق، إذ ما من فرد إلّا و الجنس حاصل في ضمنه، ركب معهما مدخولها فبني على الفتح.

و النفي إمّا على حقيقته مع تقييد المتعلّق و المراد أنّ الكتاب لوضوح شأنه و سطوع برهانه بحيث لا ينبغي لأحد أن يرتاب فيه بعد التأمل الصحيح و النظر البالغ في بلاغته و إيجازه و وجوه إعجازه، فلا ينافيه وقوع الريب فيه كما قال: وَ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ «٤».

(١) بحار الأنوار ج ٣ ص ٣٩ ح ٤٩.

(٢) تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٢٧-٢٨ ح ٧ عن تفسير الامام عليه السلام.

(٣) تفسير القمي ج ١ ص ٣٠ و في النسخة المعروفة لا شكَّ فيه أنه إمام هدى.

(٤) سورة البقرة: ٢٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٠١

على أنّ الشرطيّة لا تستلزم صدق المقدم، و إنّما سبقت التعريف طريق مزيل له على فرض وجوده بأن يجتهدوا غاية جهدهم، و يبذلوا نهاية و سعهم في معارضة أقصر سورة من سوره، حتّى إذا عجزوا عن آخرهم عنها تحقّق لهم أن ليس مجال فيه للشبهة، و لا مدخل للريب و إن كانوا بعد ذلك قد جحدوا بها و استيقنّتها أنفسهم ظلماً.

أو أنّ المراد أنّه لا رَيْبَ فِيهِ للمتقين الذين جانبوا العصبية و نظروا بعين البصيرة، فيكون (هدى) حالاً من الضمير المجرور. و العامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفي أو خبراً عن النافية.

أو على حذف المضاف و المعنى: لا سبب شكّ فيه، إذ الأسباب التي توجب الشكّ في الكلام هي التلبس و التعقيد و اختلال النظم و التناقض و الدعاء، و الدعاوى العارية من البرهان، و الإختلاف، و لذا قال تعالى: أَلَا فَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا «١».

و إمّا بمعنى إنشاء الترك و إن كان لفظه الخبر، و المعنى لا- ترتابوا و لا تشكّوا فيه، على حد قوله تعالى: فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ «٢»، و المراد تحريم تعاطي أسبابه، أو مجرّد إظهاره.

و قد ظهر من جميع ما مرّ ضعف ما يحكى عن بعض الملاحدة من الطعن في الآية بأنّه إن عني نفي الشكّ فيه عندنا فنحن نشكّ فيه، و إن عني نفي الشكّ عنده فلا فائدة فيه.

(١) سورة النساء: ٨٢.

(٢) سورة البقرة: ١٩٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٠٢

عن أبي الشعثاء «١» أنه قرأ لا- ريب بالرفع على ان تكون (لا) هي المشبهة بليس، و الفرق بينها وبين القراءة المشهورة أن المشهورة صريحة في نفي جميع الأفراد و لو من جهة الاستلزام و هذه ظاهرة من جهة وقوع النكرة في سياق النفي، مع احتمال أن يراد به معنى لا يشمل المثني و المجموع.

و إنما أحر الظرف هنا بخلاف «لا فيها غَوْلٌ» «٢» لأنهم يقدمون الأهم، و هو في المقام نفي الريب بالكليئة من الكتاب، و إثبات أنه حق و صدق، لا باطل و كذب، و لو قدم فيه الظرف لأوهم وجود كتاب آخر فيه الريب لا في هذا، كما قصد في قوله: «لا فيها غَوْلٌ» تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بفقد الصفة المصرحة بها. و هذا الوهم مما لم تسق الآية للإشعار بها، مع ما فيه من الإزراء بالمعنى الأول الذي هو المقصود.

الوقف

الوقف على «فيه» هو المشهور، و عن نافع «٣»، و عاصم «٤»: أنهما وقفا على «لا ريب» بناء على حذف الخبر كما هو الشائع في هذا الباب للعلم به، و منه قوله تعالى: قالوا لا ضير «٥» و قولهم: لا بأس، و التقدير: لا ريب فيه، فيه هدى و لا بد أن

(١) ابو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي الكوفي التابعى قتل يوم الزاوية مع ابن الأشعث في سنة (٨٥) - تهذيب التهذيب ج ٤ ص ١٤٩.

(٢) الصافات: ٤٧.

(٣) نافع بن أبي نعيم المدني من القراء السبعة توفى (١٦٩) أو (١٧٦).

(٤) هو عاصم بن أبي النجود بن بهدلة الكوفي القارى المتوفى (١٢٧) أو (١٢٨).

(٥) الشعراء: ٥٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٠٣

ينويه الواقف عليه، كيلا يكون الوقف ناقصا.

القراءة

قرأ ابن كثير «١»: فيه هدى بوصل الهاء بياء آخر في اللفظ إشباعا لكسرة الهاء هنا و في كل هاء كناية قبلها ياء ساكنة إذا لم يلق الهاء ساكن، و إلا فلا إشباع نحو إِيَّهِ الْمَصِيرُ* «٢» و نحو يَعْلَمُهُ اللَّهُ* «٣». و الباقيون من القراء متفقون على ترك الإشباع في كل ما قبله ساكن. نعم وافق ابن كثير هشام «٤» على صلة (أَرْجِهْ)* «٥» بواو، و حفص «٦» على صلة فِيهِ مُهَانًا «٧» بياء. و الهمذاني ذكره شيخنا الطبرسي أخذنا من كتاب «الحجّة» لأبي على الفارسي «٨» أنه يجوز في العربيّة في (فيه) أربعة أوجه: «فيهو» و «فيهي» و «فيه» و «فيه».

و صرح غير واحد منهم بأن الضمير المتصل الغائب منصوبه و مجروره مختصر من الغائب المرفوع المنفصل بحذف حركة واو (هو)، لكنهم لما قصدوا التخفيف في المتصل لكونه كجزء الكلمة لم يأتوا في الوصل بالواو و الياء الساكنين فيما كان قبل الهاء ساكن نحو (منه)، و عليه فلا يقولون على الأكثر: «منهو»

(١) هو عبد الله بن كثير القارى المكى المتوفى (١٢٠).

(٢) المائدة: ١٨.

(٣) البقرة: ١٩٧.

(٤) هو هشام بن عمّار بن نصير بن ميسرة ابو الوليد السلمى الدمشقى المتوفى (٢٤٥) - غاية النهاية ج ٢ ص ٣٥٤.

(٥) الأعراف: ١١١.

(٦) هو حفص بن سليمان الكوفى المتوفى (١٨٠) هـ

(٧) الفرقان: ٦٩.

(٨) هو ابو على الحسن بن عبد الغفار الفارسى المتوفى (٣٧٧) هـ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٠٤

و «عليه» لثقل الواو والياء، و لكون الهاء لخفائها كالعدم. فكأنه يلتقى ساكنان.

نعم قد ضمّوا هاء المذكر إلّا أن يكون قبلها ياء، أو كسرة، فحينئذ أهل الحجاز يبقون ضمّها على ما حكاه نجم الأئمة، و غيرهم يكسرونها.

و أمّا إن كان الساكن غير الياء فعن قوم من بكر بن وائل كسر الهاء فى الواحد و المثنى و المجموع فيقولون: «منه، منهما، منهم، منهن» و الباقيون على الضمّ.

و أمّا الإشباع، فإنّ وليت متحرّكا نحو «به، و له، و ضربه» فيه لغات، و المشهور الإشباع لا- غير، و عن بنى عقيل، و كلاب تجويز التخفيف بالحذف مع إبقاء الضمّة و الكسرة، و عن بعضهم التخفيف أيضا بتسكين الهاء اختيارا، و عن غيرهم تجويزهما ضرورة.

و إن وليت ساكنا فالأشهر ترك التوصل مطلقا، و عن ابن كثير إثباته مطلقا، و فصل سيوييه بين ما إذا كان الساكن اللى قبلها حرفا صحيحا فالصلة نحو (منهو) و (أصابتها)، أو حرف علة فعدم الصلة نحو (ذوقوه) و (فيه).

و اعترض عليه نجم الأئمة بأنّه لو عكس لكان أنسب لأنّ التقاء الساكنين إذا كان أولهما لينا أهون منه إذا كان أولهما صحيحا.

فقد تحصّل من ذلك أنّ المذهب فى نحو (فيه) أربعة: ضمّ الهاء، و كسرها مع الصلة و تركها.

قال نجم الأئمة: و قد قرئ بها كلّها فى الكتاب العزيز.

و قد سمعت شهادة الطبرسى و الفارسى بجوازها فى العربيّة فلا يبعد جواز القراءة بكلّ منها فى القرآن و الصلاة بعد ورود الإذن بالقراءة كما يقرء الناس، و إن كان الحكم بالجواز فى بعضها لا يخلو من تأمل، بل الأحوط الاقتصار على ما هو المشهور.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٠٥

تفسير فيه هدى

إشارة

هُدَى بيان و شفاء لِلْمُتَّقِينَ من شيعته محمد و على عليهما السّلام الذين اتّقوا أنواع الكفر و تركوها، و اتّقوا أنواع الذنوب الموبقات فرفضوها، و اتّقوا إظهار أسرار الله تعالى و أسرار أزكياء عباده الأوصياء بعد محمد صلى الله عليه و آله و سلّم فكتموها، و اتّقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقين لها، و فيهم نشرها.

و قال عليه السّلام أيضا: (هُدَى) بيان من الضلالة لِلْمُتَّقِينَ الذين يتّقون الموبقات، و يتّقون تسليط السفه على أنفسهم، حتى إذا علموا

ما يجب عليهم علمه عملوا بما يوجب لهم رضاء ربهم.

أقسام الهداية

والهدى مصدر على وزن فعل (بضم الفاء وفتح العين) وان كان هذا الوزن قليلا- في المصادر، بل قيل: إنه يمكن أن يختص به المعتل نحو (السرى) و (العلى).

وقد مر في الفاتحة عدم الفرق بين الهدى والهداية، خلافا لمن فرق بينهما باختصاص الأول بإراءة طريق الدين خاصة دون الثانى الذى يعم إرائه كل طريق، وتبها هناك أيضا على أنه لا اختصاص لها و لمشتقاتها بشىء من الدلالة الموصلة أو إرائه الطريق، بل يستعمل فى كليهما على وجه الحقيقة.

نعم قد يقال: إن (الهدى) الدلالة الموصلة الى البغية، بدليل وقوع الضلالة فى مقابله، قال تعالى: **أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى** «١» وقال سبحانه:

(١) البقرة: ١٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٠٦

لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ «١»، و لا- ريب أن عدم الوصول معتبر فى مفهوم الضلالة، فلو لم يعتبر الوصول فى مفهوم الهدى لما صحت المقابلة، ولأنه يقال:

مهدى فى موضع المدح كالمهتدى- بل لا يطلقان إلا على من وصل الى المطلوب.

ولأن اهتدى مطاوع هدى و لا- يكون المطاوع فى خلاف معنى أصله، لأن المطاوع و المطاوع يشتركان فى أصل المعنى، و إنما الإفتراق فى التأثير و التأثير، و من البين أن الوصول معتبر فى اهتدى فكذا فى أصله، كما يقال: غمه فاغتم، و كسره فانكسر.

و لكن يضعف الدليل الأول بأن عدم الوصول المعتبر فى مفهوم الضلال ليس لكونه فقدان المطلوب بل فقدان شرط الإيصال، مع أن الهدى فى مقابل الإضلال فلما قوبل بالضلال أريد به الاهتداء تجوزا.

و يضعف الثانى بأن التمدح لعله لمكان استعداد الكمال، و التمكن من الوصول إليه.

و دعوى انحصار إطلاقها على خصوص الواصل إلى البغية ممنوعة جدا، و لذا يقال: هديته فلم يهتد، قال سبحانه: **وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى «٢»**.

و من هنا يظهر الجواب عن الثالث أيضا، فإن سبيله سبيل قولك: أمرته فلم يأت، و زجرته فلم يتزجر.

و أما ما يقال: من أن معناه وجه الأمر إليه فتوجه، ثم أستعمل فى الامتثال مجازا.

(١) سبأ: ٢٤.

(٢) فصلت: ١٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٠٧

ففيه أنه بعد تسليمه جاز فى المقام أيضا.

وجه اختصاص الهدى بالمتقين

فإن قلت: لو كان الهدى مطلق الدلالة حصل به الوصول أم لا فما وجه الإختصاص بالمتقين في هذا المقام باللام المقيدة له؟ قلت: إن الهدى قد يستعمل مرّة باعتبار أصل معناه الذي هو الدلالة والإرائة، وأخرى يستعمل باعتبار حصول الثمرة ووصول النفع، والمقام من الثاني، كما أن قوله تعالى: **أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ** «١» من الأول، وحيث إن المتقين هم المنتفعون المتعظون بزواجه خصّيهم به دون غيرهم - وإن كانت دلالته عامّة تامّة لكلّ ناظر من مسلم وكافر، وهذا على حدّ قوله تعالى: **إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا** «٢» باعتبار انتفاعهم بإنذاره، وإن كان رسولا إلى الناس كافّةً * ... بشيراً ونذيراً*.

هذا مع أنّه ربما يقال: إنّه لا يهدى إلّا الموصوفين بالمرتبة الأولى من التقوى وهم الذين تأمّلوا الدلائل واتّصلوا بالإسلام. وفيه نظر، لأنّه هدى للكفار والمشرّكين أيضا بالنظر الى وجوه إعجازه ووقوع التحدى به، واشتماله على الإخبار من السرائر المكنونة، والحوادث المستقبلّة.

وأمّا كونه هدى للمتقين مع أنّهم المهتدون الواصلون إلى البغيّة، فإنّما هو باعتبار مراتب الهداية ودرجاتها فإنّ أهل كل درجة يهتدون به إلى الدرجة العالِيّة،

(١) البقرة: ١٨٥.

(٢) النازعات: ٤٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٠٨

كما قال تعالى: **وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ** «١»، وقال تعالى: **لِيُزَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ** «٢».

أو باعتبار الثبات والبقاء عليه بعد حصوله على ما مرّ في الفاتحة «٣».

أو أنّ المراد بالمتقين المشارفون للتقوى، فإنّ أثر الهداية ظاهرة فيهم.

أو أنّه لا حاجة إلى ارتكاب التجوّز في شيء من الطرفين، بل هو على حدّ قولهم: السلاح عصمة للمعتصم، والمال غنى للغنى، فإنّه على قصد السببيّة، وإن كان تحقّق الموضوع باعتبار الوصف.

(هدى) ليس بمعنى الفاعل حتى يراد به الحدوث، وعلى فرضه فقد يراد به اللزوم والاستمرار.

والتقى مفتعل من الوقاية، أصله الموتقى قلبت الواو تاء وأدغمت في تاء الافتعال، وأمّا قلب الواو تاء في التقوى حيث إنّ أصله وقوى فلخصوص المادّة كالتراث، دون الهيئّة، بخلاف الأوّل فإنّه مطّرد الجواز في ذلك الباب كالاتحاد، بل قال الجوهري: إنّ له لما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أنّ التاء من نفس الحرف فجعلوه (اتقى، يتقى) بفتح التاء فيهما مخفّفه، ثمّ لم يجدوا له مثالا في كلامهم يلحقونه به فقالوا: تقى يتقى مثل قضى يقضى.

ومعنى التقوى في الأصل الصيانة والحجز بين الشئين، يقال: اتقاه بالترس أى جعله حاجزا بينه وبينه.

(١) سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ١٧.

(٢) سورة الفتح: ٤.

(٣) تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ص ٥٦٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٠٩

قال الشاعر:

فألقت قناعا دونه الشمس و اتقت بأحسن موصولين كفّ و معصم و غلب شرعا على ما يحجز عن سخط الله و عقابه من قول أو فعل

أو ترك، فيشمل فعل الطاعات و ترك المعاصي.

ثم أن التقوى يطلق مرّة باعتبار نفس تلك الأفعال و التروك، و أخرى على الملكة الباعثة على ملازمة الامتثال و الموافقة في ابتغاء مرضاته و له درجات:

درجات التقوى

أحدها أن يتقى الكفر و الشرك و المحادة لله و لرسوله و لأوصياء رسوله الذين أمر الله تعالى بطاعتهم و ولايتهم و محبتهم، و هذا أوّل درجات التقوى، و قبله لا يطلق هذا الإسم كما لا يصدق اسم الإيمان، فالإيمان و التقوى و الهداية متساوية في هذه الدرجة، و لا يصدق شيء منها على أحد من المخالفين فضلا عن الكفار و المشركين.

و هذا المعنى هو المراد بقوله تعالى: «وَأَلْزَمَهُم كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ» (١)، حيث فسرت بكلمة الشهادة، و في بعض الأخبار: أنه الإيمان (٢) و عنهم عليهم السلام في أخبار كثيرة: «نحن كلمة التقوى» (٣).

(١) النسخ: ٢٦.

(٢) بحار الأنوار ج ٦٩ ص ٢٠٠.

(٣) بحار الأنوار ج ٢٤ ص ١٨٤ و ج ٢٦ ص ٢٤٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١١٠

و بقوله تعالى: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» (١)، يعنى المقرّين بالولاية للولي.

الدرجة الثانية: أن يتقى ارتكاب الكبائر، بأن لا يخلّ بالواجبات و لا يقترف شيئا من السيئات التي تعدّ في الكبائر، حتى الإصرار على شيء من الصغائر، و أما ارتكابها من غير إصرار فلا يخلّ بهذه الدرجة، بناء على ما هو الحقّ من انقسام المعاصي الى القسمين، و أنّ الصغائر مكفّرة باجتناب الكبائر، كما يأتي إن شاء الله مشروحا في تفسير الآيه، و هذا المعنى هو المراد بقول تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا» (٢)، و قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا...» (٣).

بل هو المراد بقول الفقهاء في تعريف العدالة: إنّها ملكة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى و المروءة.

الدرجة الثالثة: أن يتقى ارتكاب الصغائر و الأفعال المباحة، بأن يكون له في كلّ من الأفعال المباحة في ذاتها قصد غاية من الغايات الراجحة حتى تصير بذلك عاداته كلّها عبادات و لعلّه هو المراد بقوله تعالى: «وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ» (٤) و قوله تعالى: «وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكُمْ خَيْرٌ» (٥).

الدرجة الرابعة: أن يتقى مع كل ذلك ذمائم الأخلاق و رذائل الخصال مالا يحاسب به و لا يعاقب عليه فضلا عمّا فيه الحساب و العقاب، و لعلّه المراد

(١) المائدة: ٢٧.

(٢) الأحزاب: ٧٠.

(٣) الأعراف: ٩٦.

(٤) البقرة: ١٩٧.

(٥) الأعراف: ٢٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١١١

بقوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ «١».

خامسها وهي الدرجة العليا: ان يتقى مع جميع ذلك الالتفات الى ما سوى الله تعالى، وذلك إنما يكون بدوام التوجه و الانقطاع إليه سبحانه بهواجس قلبه، و شرشر سره.

و إليه الإشارة بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ «٢»، و بقوله تعالى: وَ اتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ بعد قوله: وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى «٣»، و بقوله سبحانه وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمَكُمُ اللَّهُ «٤»، و بقوله تعالى: إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا «٥».

و إن كان الأظهر صلاحية كل من هذه الآيات للدرجات السابقة، بل و كذا في المقام: هُدى للمتقين، و ذلك لاختلاف مراتب الهداية، و الإيمان بالغيب الممكنين بالتقوى في المقام فيؤخذ باعتبار كل درجة منه ما يناسبه من مراتب الطرفين.

و جميع ذلك إنما هو من شؤون الولاية، و مقتضيات الإيمان بالولي، و لذا ورد أن المراد بالمتقين شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، ففي بعض نسخ تفسير القمي عن الباقر عليه السلام قال: الكتاب أمير المؤمنين لا شك فيه أنه إمام، و شيعتنا هم المتقون «٦».

(١) الطلاق: ٣.

(٢) آل عمران: ١٠٢.

(٣) البقرة: ١٩٧.

(٤) البقرة: ٢٨٢.

(٥) الأنفال: ٢٩.

(٦) تفسير القمي ج ١ ص ٣٠ في بعض نسخه.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١١٢

المتقون شيعة أمير المؤمنين عليه السلام

و في المعاني و تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام قال: المتقون شيعتنا «١».

و في مشارق الأمان قال: روى في قوله تعالى: هُدى للمتقين: أن التقوى ما ينجي به من النار، و لا ينجي من النار إلا حب علي عليه السلام، فلا تقوى على الحقيقة إلا حب علي عليه السلام.

و في المناقب عن أبي بكر الشيرازي في كتابه و أبي صالح في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: هُدى للمتقين قال: تبيان و نذير للمتقين علي بن أبي طالب الذي لم يشرك بالله طرفه عين و أخلص لله العبادة فدخل الجنة بغير حساب، و شيعته «٢».

و في الإكمال عن الصادق عليه السلام في هذه الآية، قال: المتقون شيعة علي عليه السلام «٣».

و التقوى بهذا المعنى هو الذي ورد الحث عليها في الآيات و الأخبار، مثل أنه خير الزاد و شرط قبول الأعمال.

و عن الصادق عليه السلام أنه قال: اتق الله و كن حيث شئت، و من أي قوم شئت فإنه لا خلاف لأحد في التقوى، و المتقى محبوب عند كل فريق، و فيه جماع كل خير و رشد، و هو ميزان كل علم و حكمه، و أساس كل طاعة مقبولة، و التقوى ماء ينفجر من عين المعرفة بالله، يحتاج إليه كل فن من العلم، و هو لا يحتاج إلا إلى تصحيح المعرفة بالخمود تحت هيبه الله و سلطانه. و مزيد التقوى يكون من أصل اطلاع الله

(١) العياشي ج ١ ص ٢٦ ح ١ و عنه البرهان ج ١ ص ٥٣.

(٢) المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ٥٦٥ و عنه البحار ج ٣٥ ص ٣٩٧.

(٣) البرهان: ج ص ٥٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١١٣

عَزَّ وَجَلَّ عَلَى سِرِّ الْعَبْدِ بَلُطْفِهِ، فَهَذَا أَصْلُ كُلِّ حَقٍّ «١» وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ مَا يَتَوَاصَى بِهِ الْمُتَوَاصُونَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي خِصْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ التَّقْوَى، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ «٢»، وَفِيهِ جَمَاعٌ كُلٌّ عِبَادَةٌ صَالِحَةٌ، وَبِهِ وَصَلَ مِنَ وَصَلٍ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَى، وَالرَّتْبَةُ الْقُصْوَى، وَبِهِ عَاشَ مَنْ عَاشَ مَعَ اللَّهِ بِالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ وَالْأَنْسِ الدَّائِمِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ «٣» «٤».

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: التَّقْوَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ: تَقْوَى بِاللَّهِ وَفِي اللَّهِ، وَهُوَ تَرْكُ الْحَلَالِ فَضْلًا عَنِ الشَّبْهَةِ، وَهُوَ تَقْوَى خَاصَّ الْخَاصِّ، وَتَقْوَى مِنْ خَوْفِ النَّارِ وَالْعِقَابِ، وَهُوَ تَرْكُ الْحَرَامِ وَهُوَ تَقْوَى الْعَامِّ، وَمِثْلُ التَّقْوَى كَمَا يَجْرِي فِي نَهْرٍ، وَمِثْلُ هَذِهِ الطَّبَقَاتِ الثَّلَاثِ فِي مَعْنَى التَّقْوَى كَأَشْجَارٍ مَغْرُوسَةٍ عَلَى حَافَةِ ذَلِكَ النَّهْرِ، مِنْ كُلِّ لَوْنٍ وَجِنْسٍ، وَكُلِّ شَجَرَةٍ مِنْهَا يَسْتَمِصُّ الْمَاءَ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ عَلَى قَدْرِ جَوْهَرِهِ وَطَعْمِهِ وَلَطْفَتِهِ وَكثافته، ثُمَّ مَنَافِعُ الْخَلْقِ مِنْ ذَلِكَ الْأَشْجَارِ وَالثَّمَارِ عَلَى قَدْرِهَا وَبِئْسَتْهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: صَبَّأَتْ نَوَافِلُهَا وَغَيْرُهَا فَالتَّقْوَى فِي الطَّاعَاتِ كَالْمَاءِ لِلْأَشْجَارِ، وَمِثْلُ طَبَائِعِ الْأَشْجَارِ وَالثَّمَارِ فِي لَوْنِهَا وَطَعْمِهَا مِثْلُ مَقَادِيرِ الْإِيمَانِ، فَمَنْ كَانَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْإِيمَانِ وَأَصْفَى جَوْهَرًا

(١) بحار الأنوار ج ٧٠ ص ٣٩٤ ج ٤٠ عن مصباح الشريعة ص ٤٤.

(٢) سورة النساء: ١٣١.

(٣) سورة القمر: ٥٤.

(٤) بحار الأنوار ج ٧٨ ص ٢٠٠.

(٥) سورة الرعد: ٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١١٤

بِالرُّوحِ كَانَ أَتَقَى، وَ مِنْ كَانَ أَتَقَى كَانَتْ عِبَادَتُهُ أَخْلَصَ وَأَطْهَرَ، وَ مِنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ مِنَ اللَّهِ أَقْرَبَ، وَ كُلُّ عِبَادَةٍ غَيْرِ مَوْسِيَسَةٍ عَلَى التَّقْوَى فَهُوَ هِبَاءٌ مَشْتُورٌ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلَمْ نَأْتِ بِبَيِّنَاتٍ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُيُوتَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ «١». الْآيَةُ وَتَفْسِيرُ التَّقْوَى تَرْكُ مَا لَيْسَ بِأَخْذِهِ بِأَسٍّ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ طَاعَةٌ وَذِكْرُ بِلَا نَسْيَانٍ، وَعِلْمُ بِلَا جَهْلِ، مَقْبُولٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ «٢» أَقُولُ: الْأَخْبَارُ فِي فَضْلِ التَّقْوَى وَشَرْحِ مَرَاتِبِهِ وَدَرَجَاتِهِ كَثِيرَةٌ جَدًّا، وَتَسْمَعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ شَطْرًا مِنْهَا مِضَافًا إِلَى مَا سَمِعْتَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَاتِ الْمُتَضَمِّنَةِ لَذِكْرِهِ.

وجوه إعراب الآية

أَمَّا الْمَقْدَرُ فَظَهَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ الرِّفْعُ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ بِاعْتِبَارِ مِنْ أَسْمَاءِ الْقُرْآنِ أَوِ السُّورَةِ، أَوْ بِتَأْوِيلِ الْمُؤَلَّفِ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُتَدَاوِلَةِ، وَخَبَرَهُ ذَلِكَ الْكِتَابُ.

أَوْ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ بِتَقْدِيرِ مَبْتَدَأِ هَذَا الْمُؤَلَّفِ، أَوِ الْمَتْلُوِّ، أَوِ الْمَقْرُوءِ، أَوِ الْمَنْزُولِ، وَنَحْوِهَا.

أَوْ الْفَاعِلِيَّةِ لِفِعْلِ مَقْدَرٍ بِنَاءٍ عَلَى كَوْنِهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَكَوْنِهَا مَحْذُوفَةٌ الْأَعْيَازِ الْمَكْتَفَى عَنْهَا بِصُدُورِهَا لَوْ قُلْنَا بِجَوَازِ الْإِسْنَادِ إِلَيْهَا حِينَئِذٍ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ اللَّطِيفُ الْمَالِكُ، أَوْ أَنْزَلَ، وَنَحْوِهِ.

(١) سورة التوبة: ١٠٩.

(٢) بحار الأنوار ج ٧٠ ص ٢٩٥-٢٩٦ ح ٤١ عن مصباح الشريعة ص ٥٦-٥٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١١٥

و يجوز أن يكون محلها نصب بإضمار فعل «١»، أو بنزع الخافض، و يمكن أن يكون محلها الجرّ مع حذف الجارّ و قد تقدّم فراجع.
و أمّا ذلك فهو مرفوع على الخبريّة لمبتدأ مذكور، أو محذوف، أو البدئيّة على بعض الوجوه، أو على الابتدائيّة و خبره الكتاب، أو أنّ الكتاب عطف بيان لذلك، أو صفه له، أو بدل منه و الخبر حينئذ جملة لا ريب فيه.
و أمّا هذه الجملة يجوز أن تكون خبراً، كما ذكر، و يجوز أن تكون حالاً- و العامل فيها معنى الإشارة، أو الفعل العامل في الم على تقديره.

و لا فيها لنفي الجنس مبني اسمها على الفتح على المشهور، و على ما مرّ عن أبي الشعثاء بمعنى ليس، و فيه خبره.
و هُديّ مرفوع على الخبريّة، أو أنّه خبر ثان بعد لا- ريب فيه، و يمكن أن يكون حالاً- و يكون خبر لا- محذوفاً كما هو الشائع فيه كقولهم: لا بأس، و لا ضير، و لا صلاة إلا بطهور، و قيل: هُديّ مرفوع على أنّه مبتدأ مؤخر و فيه خبره قدّم عليه لتكثيره، و التقدير لا ريب فيه فيه هدى، و يؤيده ما يحكى عن نافع و عاصم أنّهما وقفا على لا ريب، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي لا خفاء في ضعف أكثرها، و لذا كان الأولى الإعراض عن الاشتغال بها، و الإقبال على دقايق المعاني و دقايق البلاغة.
بأن يقال: إنّها أربع جمل متناسبة تقرّر اللاحقة منها السابقة، و لذا لم يؤت بحرف نسق ينظم بينها فإنّ الجمل متآخية متعاقبة بأنفسها من دون أداء، ف الم جملة محذوفة المبتدأ أو محذوفة الخبر، و إن قيل: إنّ الأبلغ أن يقدر هذه الم إشارة إلى أنّه الكلام المنزل المتحدّى به، فإنّ الخبر عن اسم الإشارة بأنّ القرآن يقتضى ذلك،

(١) نحو أذكر، أو أذكر (إنشاء، أو إخباراً)

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١١٦

و هذا هو المستفاد من تفسير الإمام عليه السلام حيث قال: كذّبت قريش و اليهود بالقرآن و قالوا: سحر مبین تَقَوَّلَهُ، فقال الله تعالى: الم ذلِكَ الْكِتَابُ أَيْ يَا مُحَمَّدُ هَذَا الْكِتَابُ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ عَلَيْكَ هُوَ بِالْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ الَّتِي مِنْهَا أَلْفٌ وَ لَامٌ وَ مِيمٌ، وَ هُوَ بَلَّغْتُمْ وَ حُرُوفٌ هَجَائِكُمْ فَأَتُوا بِمِثْلِهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ «١» إلخ.

فدلّ على أنّ المتحدّى به هو المؤلّف من جنس ما يركبون منه كلامهم.

و ذلِكَ الْكِتَابُ جملة ثانية مقرّرة لجهة التحدى بأنّه الكامل الذي لا يحقّ غيره أن يسمّى كتاباً في جنسه أي في باب التحدى و الهداية إلى صدق من جاء به، و أنّه هو الكتاب المبارك الذي لا يمحوه الماء المختار من بين الكتب السماوية بإعجاز اللفظ و فخامة المعنى الذي أخبرت أنبيائي السالفين أني سأنزله ... إلى آخر ما مرّت إليه الإشارة من كلام الإمام عليه السلام.

و لا ريب فيه جملة ثالثة نافية لأن يتثبت به طرف من الريب فكان شهادة و تسجيلاً بكماله، إذ لا كمال أكمل ممّا للحق و اليقين كما أنّه لا نقص أنقص ممّا للباطل و الشبهه.

قيل لبعض العلماء: فيم لذتكم؟ قال: في حجة تتبختر اتّضاحاً، و في شبهة تتضائل افتضاحاً.

و هُديّ لِلْمُتَّقِينَ بما قدر له مبتدأ جملة رابعة مؤكّدة لكماله بإفادته الهداية التي هي من شأن الكتب السماوية.

فدلّت الجمل الأربعة على أنّه هو الحقيق بأن يتحدّى به و يهتدى بنوره الأمانة هو المبشّر به في الكتب السالفة، و لكمال نظمه في باب البلاغة، و كماله في نفسه، و فيما هو المقصود منه.

(١) البرهان ج ١ ص ٥٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١١٧

وقد يقال: إن الارتباط بين الجمل كأنه من روابط العلية والمعلولية و يقرر مرة بأن كلاً منها كأنه مدلول عليه بسابقه مترتب عليه ترتب المدلول على الدليل، وذلك أنه لما ببه أولاً على إعجاز المتحدى به من حيث إنه من جنس كلامهم، وقد عجزوا عن معارضته رتب عليه أنه الكتاب البالغ حد الكمال المبشر به في الكتب السالفة، واستلزم ذلك أن لا يحوم حومه شك و ريبه، و ما كان كذلك كان لا محالة هدى للمتقين.

و أخرى على عكس الأولى حملا على الاستيناف على ما باله صار معجزا؟

فأجيب بأنه كامل بلغ أقصى الكمال لفظا و معنا، ثم سئل عن سبب الإختصاص؟

فأجيب بأنه لا يحوم حوله ريب لكونه من عند الله، ثم لما طُلب بالدخول على ذلك استدلل بكونه هدى للمتقين.

و لا يخفى أن طريقة الاستنتاج غير بعيد عن السياق، و أما الاستيناف فغير مستحسن بعد ظهور عدم كون السؤال ظاهر الورد مع أن بعض الأجوبة لو لم نقل كلها على وجه المصادرة مضافا الى أن كونه هدى مسبب عما سلف فلا يصح دليلا له.

[سورة البقرة (٢): آية ٣]

إشارة

تفسير الآية (٣) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ شُرُوعِ فِي بَيَانِ صِفَاتِ الْمُتَّقِينَ، فبدأ بما هو كالأساس لغيره من صفاتهم الشريفة التي تترتب على ذلك ترتب الفروع على الأصل و تبتنى عليه ابتناء البناء على الأساس و على هذا فالموصول موصول للمتقين. و محلّه الجرّ على أنه صفة موضحة لحال المتقين، مبيّنة لما هم عليه في عقائدهم و أعمالهم و أموالهم إن فسّر التقوى بما يعمّ فعل الطاعة و ترك المعصية، أو

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١١٨

بغيره من الدرجات الرفيعة المتقدمة.

أو مقيدة لإطلاقه إن فسّر بترك المعاصي أو ما لا ينبغي فعله.

أو محلّه النصب بتقدير أعنى، أو أمدح، أو أخصّ، أو الزّفع على أنه خبر لمحدوف و التقدير هم الذين، أو على الابتداء و خبره (أولئك) فيكون مفصّلا- عنه، سواء جعلناه استينافا بيانيا في جواب يقول: ما بال المتقين قد خصّوا بهداية الكتاب لهم، أو استينافا نحويا.

و الإيمان إفعال من الأمن، يقال: أمنت و أنا أمن، و أمنت غيري، فالهمزة للتعدية، و يستعمل كثيرا بمعنى التصديق، حتى قال الأزهري: اتفق العلماء على أن الإيمان هو التصديق، و استشهد بقوله تعالى: وَ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا «١» أي بمصدق.

و من هنا قد يتوهم أن التصديق معنى آخر حقيقي له لغوي أو عرفي، و لا بأس به و إن كان في الأصل مأخوذا من الأمن ضد الخوف، و ذلك أن آمنه بمعنى صدقه كان في الأصل آمنه التكذيب و المخالفة لكنّه قد يعدى باللام كما في الآية المتقدمة لإرادة معنى التصديق، و قد يعدى بالباء لتضمينه معنى الإقرار و الاعتراف.

حقيقة الإيمان

ثم إن المراد به شرعا أو متشرعا هو التصديق بالعقائد الإسلامية من التوحيد، و النبوة و المعاد، و غيرها، و القول بالأئمة الإثنى عشر

صلوات الله عليهم أجمعين، مع عدم ما يوجب الخروج من الدين أو المذهب، و على هذا المعنى ينزل كثير من الآيات و الأخبار، و هذا المعنى هو المراد به عند الإمامية، فلا يتصف سائر الفرق من

(١) يوسف: ١٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١١٩

الزيدية، و الفطحية، و الإسماعيلية، و غيرهم، فضلا عن المخالفين بالإيمان، و لذا لو وقف على المؤمنين، أو أوصى لهم أو نذر لهم انصرف إلى الإثنى عشرية بلا خلاف فيه بينهم كما صرحوا في الفقه.

نعم اختلفوا في أنه هل يعتبر فيه اجتناب الكبائر أولا؟ فعن بعض القدماء كالشيخين، و القاضي و ابن حمزة هو الأول، و المشهور عندهم هو الثاني، بل هو المحكى عن الشيخ في التبيان قائلا: إنه كذلك عندنا مشعرا بدعوى الاتفاق عليه.

و في الرياض، و غيره أن عليه كافة المتأخرين، و في الجواهر: إنه استقر المذهب الآن على ذلك.

أقول: و الظاهر أنه كذلك لظهور إجماع الفرقة، و لعطف عمل الصالحات على الإيمان في آيات كثيرة، و لعدم صحه سلب المؤمن عن ارتكاب شيئا من الكبائر، و لعدم الدليل على اعتباره فيما استدلوا به.

نعم يمكن الاعتراض عليه بأن هاهنا أحاديث كثيرة تدل على اعتبار العمل في إطلاقه، مثل ما

رواه الصدوق في العيون بأسانيد عديدة عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: الإيمان اقرار باللسان و معرفة بالقلب و عمل بالأركان (١).

و في المعاني عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال ليس الإيمان بالتحلى و لا بالتمنى، و لكن الإيمان ما خلق في القلب و صدقه الأعمال (٢).

و في الأمالي بالإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال:

(١) الخصال ج ١ ص ٨٤- عيون الأخبار ج ١ ص ٢٢٧ الأمالي ص ١٦٠.

(٢) بحار الأنوار ج ٦٩ ص ٧٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٢٠

الإيمان قول مقول، و عمل معمول، و عرفان العقول (١).

و فيه عن الامام الرضا عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الإيمان إقرار باللسان، و معرفة بالقلب و عمل بالجوارح (٢).

و في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: من شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله كان مؤمنا؟ قال عليه السلام: فأين فرائض الله تعالى (٣).

قال: كان على عليه السلام يقول: لو كان الإيمان كلاما لم ينزل فيه صوم و لا صلاة، و لا حلال، و لا حرام (٤).

قال أبو الصلاح الكناني: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عندنا قوما يقولون: إذا شهد أن لا إله إلا الله، و أن محمدا رسول الله فهو مؤمن، قال: فلم يضربون الحدود؟ و لم يقطع أيديهم؟ و ما خلق الله عز و جل خلقا أكرم على الله عز و جل من مؤمن، لأن الملائكة

خدّام المؤمنين، و إن جوار الله للمؤمنين، و إن الجنة للمؤمنين، و إن الحور للمؤمنين، ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافرا (٥).

و في كنز الكراچكى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ملعون، ملعون من قال: الإيمان قول بلا عمل (٦).

و في «الكافي» عن محمد بن الحكيم، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الكبائر تخرج من الإيمان؟ فقال: نعم، و ما دون الكبائر، قال:

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لا يزني

(١) مجالس المفيد ص ١٦٩- أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥.

(٢) أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٧٩.

(٣) الكافي ج ٢ ص ٣٣ و عنه البحار ج ٦٩ ص ١٩.

(٤) الكافي ج ٢ ص ٣٣ و عنه البحار ج ٦٩ ص ١٩.

(٥) الكافي ج ٢ ص ٣٣ و عنه البحار ج ٦٩ ص ١٩.

(٦) كنز الكراچكي و عنه البحار ج ٦٩ ص ١٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٢١

الزاني و هو مؤمن و لا يسرق السارق و هو مؤمن «١».

و فيه بالإسناد عن عبيد بن زرارة، قال: دخل ابن قيس الماصر، و عمر بن زرة و أظنّ معهما أبو حنيفة على أبي جعفر عليه السلام، فتكلم ابن قيس الماصر فقال: إنّنا لا نخرج أهل دعوتنا و أهل ملتنا عن الإيمان في المعاصي و الذنوب.

قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: يا ابن قيس أمّا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقَدْ قَالَ: لا يزني الزاني و هو مؤمن و لا يسرق السارق و هو مؤمن فاذهب أنت و أصحابك حيث شئت «٢».

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها اعتبار العمل في حقيقة الإيمان و في صدقه، بل يستفاد من بعضها كالخبر الأخير أنّ المسألة كانت مطرحاً للأنظار في عصر الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، و أنّه كان مذهب الإمام عليه السلام اعتباره في معناه، و لعلّ هذه الأخبار هي التي ركن إليها متقدموا أصحابنا فيما يعزى إليهم.

إطلاقات الإيمان

و الذي يظهر لي من التأمل في الأخبار و الآيات هو أن له باعتبار مراتبه إطلاقات: أحدها ما مرّت إليه الإشارة من أنّه التصديق بالعقائد الحقّة و الأصول الخمسة، و هذا هو الذي يترتب عليه حقن الدماء و الأموال، و صحّة الأعمال و استحقاق الثواب و النجاة من الخلود في النار، و استحقاق العفو و الشفاعة و غيرها

(١) الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ و عنه البحار ج ٦٩ ص ٦٣.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ و عنه البحار ج ٦٩ ص ٦٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٢٢

مما يعمّ خصوص الفرقة الحقّة دون غيرهم من أرباب المذاهب و الملل، و هذا المعنى هو الذي يبحث عنه الفقهاء في مسألة شرايط الإمام و مستحقّ الزكاة، و الكفاءة في النكاح و نحوها، و عليه ينزل كثير من الآيات و الأخبار.

بل

في المعاني عن حفص الكناسي «١» قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله و أنّ محمداً عبده و رسوله، و يقرب بالطاعة، و يعرف إمام زمانه، فإذا فعل ذلك فهو مؤمن «٢».

و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال: المؤمن مؤمنان: فمؤمن صدق بعهد الله، و وفي بشرطه، و ذلك قوله عزّ و جلّ: رجالاً صيّدقوا ما عاهدوا الله عليه «٣»، فذلك الذي لا تصيبه أهوال الدنيا و لا أهوال الآخرة، و ذلك ممّن يشفع و لا يشفع له، و مؤمن

كخامة الزرع تعوج أحيانا و تقوم أحيانا، فذلك ممّن تصيبه أهوال الدنيا و أهوال الآخرة، و ذلك ممّن يشفع له و لا يشفع «٤».

أقول: الخامة من الزرع هي الطاقة اللينة من الزرع، و المراد باعوجاج المؤمن ميله الى الشهوات النفسانية و بقيامه استقامته على طريق الحقّ و مخالفته الأهواء الباطلة.

و في الكافي مرفوعا عن الصادق عليه السلام قال: إنّ الله علم أنّ الذنب خير للمؤمن من العجب، و لولا ذلك ما أبتلى مؤمن بذنوب أبدا «٥».

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على ابتلاء المؤمنين بالذنوب،

(١) في البحار: عن جعفر الكناسي.

(٢) معاني الأخبار ص ٣٩٣ و عنه البحار ج ٦٩ ص ١٦.

(٣) الأحزاب: ٢٣.

(٤) الكافي ج ٢ ص ٢٤٨ و عنه البحار ج ٦٧ ص ١٨٩ ح ١.

(٥) الكافي ج ٢ ص ٣١٣ و عنه البحار ج ٧٢ ص ٣٠٦ و فيه: لما أبتلى

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٢٣

و تمحيص ذنوبهم بالبلاء و أنواع المصائب في الدنيا، و بشدة النزاع عند الاحتضار، و ببعض أنواع العذاب في البرزخ، و في المحشر، و أنّ شفاعته و الأئمة صلّى الله عليهم أجمعين مدخرة لأهل الكبائر من المؤمنين، بل الظاهر تواترها معنى عليه، و لذا ادعى غير واحد منهم الإجماع على ذلك، و إنّما عدّوا المخالف بعض المخالفين و سائر الفرق.

قال المحقق الطوسي في «قواعد العقائد»: اختلفوا في معنى الإيمان، فقال بعض السلف: إنّ إقرار باللسان، و تصديق بالقلب، و عمل صالح بالجوارح، و قالت المعتزلة: أصول الإيمان خمسة: التوحيد، و العدل، و الإقرار بالنبوة، و بالوعد و الوعيد و القيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و قال الشيعة: أصول الإيمان ثلاثة: التصديق بوحداية الله تعالى في ذاته و العدل في أفعاله، و التصديق بنبوة الأنبياء و بامامة الأئمة المعصومين صلّى الله عليهم أجمعين، و التصديق بالأحكام التي يعلم يقينا أنّ صلّى الله عليه و آله و سلّم حكم بها، دون ما فيه الخلاف ...

إلى أن قال: و صاحب الكبيرة عند الخوارج كافر، لأنهم جعلوا العمل الصالح جزء الإيمان، و عند غيرهم فاسق، و المؤمن عند المعتزلة و الوعيدية لا يكون فاسقا، و جعلوا الفاسق الذي لا يكون كافرا منزلة بين المنزلتين: الإيمان و الكفر، و هو عندهم يكون في النار خالدا، و عند غيرهم المؤمن قد يكون فاسقا و قد لا يكون، و تكون عاقبة الأمر على التقديرين الخلود في الجنة.

و يقرب منه ما ذكره في كتاب المسائل.

و قال الخواجه الطوسي (ره) في التجريد: الإيمان التصديق بالقلب و اللسان ...

إلى أن قال: و الفسق الخروج من طاعة الله مع الإيمان به.

و قال العلامة أعلى الله مقامه في شرحه: اختلف الناس في الفاسق، فقالت

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٢٤

المعتزلة: إنّ الفاسق لا مؤمن و لا كافر، و اثبتوا له منزلة بين المنزلتين، و قال الحسن البصري: إنّ منافق، و قالت الزيدية: إنّ كافر نعمه، و قالت الخوارج: إنّ كافر، و الحق ما ذهب إليه المصنّف، و هو مذهب الإمامية و المرجئة، و أصحاب الحديث، و جماعة الأشعرية من أنّه مؤمن «١».

إلى غير ذلك من كلماتهم الصريحة أو الظاهرة في إطباق الإمامية عليه، بل وافقنا فيه كثير ممن خالفنا مستدلين بظواهر كثير من

الآيات، ملخصها لعطف عمل الصالح عليه، و اقترانه بالمعاصي في قوله تعالى:
 وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ «٢».
 وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ «٣».
 وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلُم إِلَى الْأَرْضِ «٤»، وغيرها من الآيات الكثيرة.
 الإطلاق الثاني للإيمان هو الإقرار بالعقائد الحقة المتقدمة مع الإتيان بجملة من الفرائض، أو خصوص ما ثبت وجوبه من القرآن و ترك الكبائر التي أوعده الله عليها النار.
 وعلى هذا المعنى أطلق الكافر على تارك الصلاة و الزكاة و الحج، إن لم تكن الأخبار محمولة على صورة الاستحلال، و يحمل عليه أيضا ما
 ورد من أنه لا يزنى

(١) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص ٣٣٧-٣٣٨ ط قم المصطفوى.

(٢) الحجرات: ٩.

(٣) البقرة: ١٧٨.

(٤) التوبة: ٣٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٢٥

الزاني و هو مؤمن و لا يسرق السارق و هو مؤمن «١».

الإطلاق الثالث للإيمان بالإقرار بالعقائد المذكورة مع فعل جميع الفرائض، و ترك جميع المحرمات.

رابعها: أن الإيمان- مضافا- إلى الأمور السابقة:

فعل المندوبات و ترك المكروهات بل المباحات.

و بين كل مرتبة و تاليتها مراتب متفاوتة و درجات متفاضلة و لذا

ورد: أن من الإيمان التام الكامل تمامه، و منه الناقص المبيّن نقصانه، و منه الزائد البين زيادته «٢».

و في «الخصال» عن عبد العزيز، قال: دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فذكرت له شيئا من أمر الشيعة و من أقاويلهم، فقال: يا عبد

العزيز الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم له عشر مراقى و ترتقى منه مرقاة بعد مرقاة، فلا يقولن صاحب الواحدة لصاحب الثانية لست

على شيء و لا يقولن صاحب الثانية لصاحب الثالثة لست على شيء، حتى انتهى إلى العاشرة، ثم قال: و كان سلمان في العاشرة و أبو

ذر في التاسعة، و المقداد في الثامنة فيها، يا عبد العزيز لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، و إذا رأيت الذي هو دونك

فقدرت أن ترفعه إلى درجتك رفعا رفيعا فافعل، و لا تحملن عليه ما لا يطيقه فتكسره فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره لأنك إذا ذهبت

تحمل الفصيل حمل البازل فسخته «٣».

و من هنا يظهر أن اختلاف الأخبار محمولة على اختلاف المراتب

(١) الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ و عنه البحار ج ٦٩ ص ٦٣.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٤٠-٤٢ ج ٦ و عنه البحار ج ٦٩ ص ٢٣.

(٣) الكافي ج ٢ ص ٤٤ و عنه البحار ج ٦٩ ص ١٦٥-١٦٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٢٦

والدرجات باعتبار ما يختص به كل منها من الفوائد والثمرات، وبهذا الاعتبار قد ينفي الإيمان عمّن فقد شيئاً من المراتب. ففى «الكافى» عن على بن جعفر قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: ليس كل من يقول بولايتنا مؤمناً ولكن جعلوا انسا للمؤمنين (١).

وورد فى أخبار كثيرة أنّ المؤمن قليل قليل، وأنّه أعزّ من الكبريت الأحمر، والغراب الأعصم (٢).

ويظهر من بعضها أنّ المؤمنين هم الأئمة المعصومون عليهم صلوات الله.

بل قد ورد فى وجه تسمية المؤمن مؤمناً ما يدلّ على اختصاصه بمن يسمع شفاعته لغيره فى الدنيا والآخرة.

ففى العلل عن الصادق عليه السلام قال: إنّما سمى المؤمن مؤمناً لأنّه يؤمن على الله فيجيز أمانه (٣).

وفى المحاسن عن سنان بن طريف عن أبى عبد الله عليه السلام أنّه قال: لم سمى المؤمن مؤمناً؟ فقلت: لا أدرى إلاّ أنّه أراه يؤمن بما جاء من عند الله، فقال:

صدقت، وليس لذلك سمى المؤمن مؤمناً، فقلت: لم سمى المؤمن مؤمناً، قال: إنّّه يؤمن على الله يوم القيامة فيجيز إيمانه (٤).

أقول: وقد تضمّن هذا الخبر وجهين للتسمية، ويظهر من غيرها وجوه أخرى، مثل ما

رواه فى العلل عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: ألا- أتبتكم لم سمى المؤمن مؤمناً؟ لإيمانه الناس على أنفسهم وأموالهم، ألا أتبتكم من المسلم؟ من سلم الناس من يده

(١) بحار الأنوار ج ٦٧ ص ١٦٥ عن الكافى.

(٢) الكافى ج ٢ ص ٢٤٢ وعنه البحار ج ٦٧ ص ١٥٩ ح ٣.

(٣) علل الشرائع ج ٢ ص ٣١٩ وعنه البحار ج ٦٧ ص ٦٠.

(٤) المحاسن ص ٢٢٩ وعنه البحار ج ٦٧ ص ٦٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٢٧

ولسانه (١).

وفى صفات الشيعة باسناده عن عمّار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام أنّه سئل لم سمى المؤمن مؤمناً؟ قال: لأنّه اشتقّ للمؤمن اسماً من أسمائه تعالى فسماه مؤمناً، وإتّما سمى المؤمن لأنّه يؤمن من عذاب الله ويؤمن على الله يوم القيامة فيجيز له ذلك، وأنّه لو أكل أو شرب أو قام أو قعد، أو نام، أو نكح، أو مرّ بموضع قدر خوله الله تعالى من سبع أرضين طهراً لا يصل إليه من قدرها شىء (٢).

ثمّ إنّ بعد ما علم عدم مدخلية الأعمال مطلقاً أو فى الجملة فى أدنى الإيمان وسمّاه فهل المعتبر فيه هو التصديق بالجنان أو الإقرار باللسان، أو الأمران معاً؟

ذهب الى كلّ فريق، والأظهر الأشهر هو الأوّل، لأنّه سبحانه قد أضاف الإيمان إلى القلب فى قوله: كَتَبَ فى قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (٣)، وقوله تعالى: مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ (٤)، وقوله تعالى: وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فى قُلُوبِكُمْ (٥)، وقوله تعالى: وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (٦)، وقوله تعالى: هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ (٧).

هذا مضافاً الى أنّه أقرب الى معناه اللغوى الذى قد سمعت أنّه مطلق

(١) علل الشرائع ص ٢١٩ وعنه البحار ج ٦٧ ص ٦٠.

(٢) مستدرک سفینه البحار ج ١ ص ٢٠٣.

(٣) المجادلة: ٢٢.

(٤) المائدة: ١٤١.

(٥) الحجرات: ١٤.

(٦) النحل: ١٠٦.

(٧) الفتح: ٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٢٨

التصديق، فإنه من أفعال القلوب، وإن اختلفوا في أن المعبر من التصديق هل هو التصديق اليقيني الثابت الجازم الناشئ من الأدلة، أو أنه يتحقق مع فقد بعض القيود، أو كلها، على أقوال لا داعي للتعرض لها في المقام.

و مما سمعت وغيره يظهر ضعف القول الثاني المنسوب إلى الكرامية «١»، وإن استدلوا له بالنبوى عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله «٢».

وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء «٣» حين قتل من تكلم بالشهادتين: هل شقت قلبه «٤».

واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابه كانوا يكتفون في الخروج عن الكفر بكلمتي الشهادة.

ولكن ضعف المجموع واضح، فإن اعتبار اللسان إنما هو بالنسبة إلى الحكم الظاهري في الكشف عن حقيقة الإيمان، و این هذا من اعتباره في نفس الحقيقة.

(١) هم أتباع محمد بن كزّام السجستاني المتكلم المتوفى سنة (٢٤٤) في بيت المقدس.

(٢) بحار الأنوار ج ٣٧ ص ١١٣.

(٣) هو اسماء بن زيد بن حارثة الكلبي و أمه أم ايمن توفى سنة (٥٤) - العبر في خبر من غير ج ١ ص ٥٩.

(٤) بحار الأنوار ج ٢١ ص ١١ عن تفسير القمي في تفسير «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا... (سورة النساء: ٩٤).

قال بعث النبي (ص) اسماء بن زيد في خيل الى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم الى الإسلام و كان رجل من اليهود يقال له مرداس بن نهيك فلما أحس بالخيل جمع أهله و ماله و صار في ناحية الجبل فأقبل يقول: اشهد ان لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، فمّر به اسماء فطعنه و قتله، فلما رجع الى رسول الله (ص) و أخبره بذلك فقال له رسول الله (ص): قتلت رجلا شهد ان لا إله إلا الله و أتى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل، فقال رسول الله (ص): «فلا شقت الغطاء عن قلبه، لا ما قال بلسانه قبلت و لا ما كان في نفسه علمت ... إلخ تفسير القمي ص ١٣٦-١٣٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٢٩

و لعل من هذا وغيره يظهر أيضا ضعف القول الثالث، و ان اختاره المحقق الطوسي في التجريد، مستدلا بأنه لا يكفي التصديق بالقلب دون اللسان لقوله تعالى: وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتَهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عَلْوًا «١» حيث أثبت للكفار الاستيقان النفسي و هو التصديق القلبي، فلو كان الإيمان هو التصديق القلبي فقط لزم اجتماع الكفر و الإيمان و هو باطل لأنهما متقابلان، و لقوله تعالى: فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ «٢» حيث أثبت لهم الكفر مع المعرفة القلبيّة، و لا- يكفي الإقرار باللسان دون التصديق أيضا ... لقوله تعالى: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ «٣»، و قوله تعالى: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ «٤» حيث نفى عنهم الايمان مع اعترافهم به باللسان.

إذ فيه أن الاستدلال على الثاني و ان كان صحيحا موجهها جدا، إلا أن دليله على الأول أخص من المدعى فإن الآية إنما دلّت على ثبوت الكفر مع الجحود و الإنكار الذي هو سبب مستقل للحكم بالكفر كإنكار الضرورى وغيره، و این هذا من الحكم بالكفر بمجرد

ترك الإقرار باللسان مع التصديق بالجان، ولعله هو السبب لرجوعه عن ذلك في غير التجريد من كتبه كقواعد العقائد، و الفصول على المحكى و ان كان استفادته منهما لا يخلو عن تأمل.

و لقد أجاد شيخنا الطبرسي حيث ذكر أن أصل الإيمان هو المعرفة بالله تعالى و برسله و بجميع ما جاءت به رسله، و كل عارف بشيء فهو مصدق به، و استدلل عليه

(١) النمل: ١٤.

(٢) البقرة: ٨٩.

(٣) الحجرات: ١٤.

(٤) البقرة: ٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٣٠

بهذه الآية من حيث دلالة عطف إقامة الصلاة و غيرها على المغيرة، و

بالنوى صلى الله عليه و آله و سلم: الايمان سرّ و أشار الى صدره، و الاسلام علانية

، قال: و قد يسمّى الإقرار إيمانا كما يسمّى تصديقا، إلّا أنّه متى صدر من شكّ أو جهل كان إيمانا لفظيا لا حقيقيا، و قد يسمّى أعمال الجوارح أيضا إيمانا استعارة و تلويا كما يسمّى تصديقا كذلك، فيقال: فلان يصدّق أفعاله مقالته، و لا خير في قول لا يصدّقه الفعل، و الفعل ليس بتصديق حقيقى باتّفاق أهل اللغة، و إنّما استعير له هذا الإسم على الوجه الذى ذكرناه، فقد آل الأمر مع صحّة الرضى الذى رواه الخاصّ و العامّ من أنّه هو التصديق بالقلب، و الإقرار باللسان، و العمل بالأركان، و أنّه قول مقول، و عمل معمول، و عرفان بالعقول، و إتباع الرسول الى أنّ الإيمان هو المعرفة بالقلب و التصديق به على نحو ما تقتضيه اللغة، و لا يطلق لفظه إلّا على ذلك، إلّا أنّه يستعمل فى الإقرار باللسان او العمل بالأركان مجازا و اتّساعا «١»، انتهى كلامه زيد مقامه.

ثم إنك بعد الإحاطة بما قرّرناه لا يخفى عليك ضعف سائر الأقوال فى المسألة و إن أنهاها بعضهم الى عشرة فصاعدا إلا أنّ الجميع مشترك فى الضعف مردود بإجماع الإمامية على خلافه بعد الكتاب و السنّة و إن ذهب إليها بعض المخالفين و الخوارج و النصاب.

الإيمان بالغيب

- تبصرة:- انظر كيف بدء الله سبحانه فى أوّل هذه السورة التى هى أساس القرآن، و هو مفتتح كتابه بأنّه هو النور المبين و هو هدى للمتقين، ثمّ سّماهم

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٣٨-٣٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٣١

بأحسن أسمائهم، و وصفهم بأشرف صفاتهم و نعتهم بما هو الأصل و الأساس لسائر أسمائهم الحسنى و صفاتهم العليا، و هو إيمانهم بالغيب، حتّى صار ما غاب عنهم لقوة الإيمان بمنزلة العيان، فإنّ الإيمان نور إلهى ينقذ فى القلب من التصديق و الإذعان لله تعالى و لأنبيائه و أوليائه، و هو يقبل الشدّة و الضعف، و الزيادة و النقصان بحسب الكمية و الكيفية فيزيد شيئا فشيئا زيادة الإعتبار و الإستبصار، و العلم الموجب لزيادة العمل و حسنه و خلوصه المؤدّى الى زيادة المعرفة و جلاء البصيرة، فإنّ كلّا من العلم و العمل يدور على الآخر، الى ان ينتهى الى اليقين متدرّجا فى مراتبه الى أن يصل الى معاينة الحقائق و التحقق بها فى جميع المراتب. و هذا كلّه من مراتب الإيمان الذى تفتح معه البصيرة الباطنة، و لذا ورد: إنّ المؤمن له أربعة أعين، عينان فى ظاهر البدن، و عينان فى باطن

القلب، و بهما يطلع على الحقائق، و ينجلي ضياء المعرفة في قلبه، و يترشح النور من قلبه على سائر جوارحه فلا يصدر شيء منها من حركة أو سكون أو فعل أو انفعال إلا ما هو مقتضى الإيمان، و رضى الرحمان، و مطردة الشيطان. و ذلك لأنه قد استولى و غلب على قلبه التصديق و الإذعان و المعرفة بالله و بأنبيائه و رسله و حججه، و باليوم الآخر، و وعده، و وعيده، و غير ذلك مما رآته القلوب بحقائق الإيمان، و شهود الأنوار، و إن لم ترها العيون التي في الأبدان بمشاهدة الأبصار، بحيث لم يبق في قلبه متسع لغير ذلك، فصار إيمانه هو الحاكم المتصرف في نفسه فضلا عن بدنه على جهة الاستقامة على مقتضى الولاية التي هي حقيقة العبودية لله سبحانه طوعا و اختيارا بحيث لا يكاد يميل قلبه إلى غيرها رغبا أو رهبا بعد استقرار السكينة في قلبه. و الحاصل أن للإيمان الكامل آثارا من حيث التخلق بالأخلاق الفاضلة الروحانية، و الإشتغال بالأعمال الصالحة البدئية، و كلها ناشية عن كمال الإذعان

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٣٢

و التصديق بالأصول الحقيقية، و العقائد الايمانية تفصيلا أو إجمالا و لو على وجه التسليم و رد العلم بالتفصيل أو الكيفية إلى عالمه. و لذا ورد في أخبار كثيرة الأمر بالتسليم و ترك الإنكار فيما يعجز عقولنا عن إدراكه و الإحاطة بكيفيته كعرفته سبحانه، و كون صفاته عين ذاته بلا مغايرة اعتبارية، إلى غير ذلك من غرائب علم التوحيد، و غرائب أحوال النبي و الأئمة صلى الله عليهم أجمعين من بدء كينونتهم و اتحادهم في عالم الأنوار و احاطتهم الكلية على ما في صقع عالم الأكوان، و كينونه سائر الأنبياء و الملائكة من فاضل طينتهم، و أن قائمهم المهدي عجل الله فرجه الشريف يملأ الأرض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. و غير ذلك من أطوار البرزخ و أحوال القيامة و أهوالها، و الجنة و النار مما علم من الدين إجمالا أو تفصيلا، فإن ذلك كله من الإيمان بالغيب الذي يتبعه العبودية و العمل الصالح من حيث الشدة و الضعف و الزيادة و النقصان.

البداء و دفع الإشكال

لعلك يخلج في بالك أن من الغيب الذي يلزمنا الإيمان به هو القول بالبداء، فإنه ما عبد الله عز و جل بشيء مثل البداء «١»، و ما عظم سبحانه بمثله «٢»، و ما بعث الله تعالى نبيا قط حتى يأخذ عليه الإقرار بالعبودية و خلع الأنداد، و أن الله تعالى يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء «٣».

(١) بحار الأنوار ج ٤ ص ١٠٧ ح ١٩ عن توحيد الصدوق.

(٢) البحار ج ٤ ص ١٠٧ ح ٢٠ عن توحيد الصدوق.

(٣) البحار ج ٤ ص ١٠٨ ح ٢١ عن توحيد الصدوق.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٣٣

و قد تواترت به الأخبار عن أهل البيت عليه السلام، بل قد علم ذلك من ضرورة المذهب و إن طعن به علينا بعض الجهلة من المخالفين، حسبما تسمع إن شاء الله تمام الكلام في تحقيقه و في رفع شبه المخالفين في تفسير قوله تعالى: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ «١».

ثم إن مقتضى الإيمان به أن له سبحانه محو ما شاء من التكوينية و تبديله بغيره ما لم يظهر في الوجود العيني، و من البين أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة عليه السلام من ظهور الحجة، و أحوال الرجعة، و تحقق القيامة، و الحساب، و الصراط، و الميزان، و الجنة للمطيعين، و النار للعاصين، و غير ذلك من الأمور الكثيرة كلها من التكوينية التي يتطرق إليها احتمال البداء، و يلزمنا الإيمان به و معه كيف يمكن التصديق العلمي و الاعتقاد الجزمي بتلك الأمور من حيث التحقق و الوقوع سيما مع وقوعه فيما

هو من اصول الامامية، كإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام، وغيره ممّا وقع فيه البداء. والجواب أنّ هذه الأمور التي قد تواتر الأخبار بها من الأنبياء والأئمة عليه السلام حتى صارت من ضروريات الدين بل من الأصول العلمية التي يجب اعتقادها على جميع المؤمنين ممّا لا يتطرق إليها احتمال المحو والتغير والتبدل، ولا مجال للقول بالبداء فيها، حتّى أنّ الوعيدية قالوا: بوجود العذاب مع كثرة ما ورد من الوعد بالعفو والصفح، فتلك الأمور وما ضاهاها من العقائد الإيمانية لم تؤمر باعتقاد البداء فيها بل أمرنا فيها بالاعتقاد بالتحقق والوقوع كما هي كذلك في الواقع.

ولذا

قال مولانا الباقر عليه السلام على ما رواه في المحاسن والعياشي في تفسيره قال عليه صلوات الله: العلم علمان: علم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه،

(١) سورة الرعد: ٣٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٣٤

وعلم علمه ملائكته ورسله، فأما ما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله، وعلم عنده مخزون يقدم فيه ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويثبت ما يشاء «١».

وروى العياشي باسناده عنه عليه السلام، قال: من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء لم يطلع على ذلك أحدا (يعني الموقوفة) فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنه لا يكذب نفسه ولا نبيه ولا ملائكته «٢».

والمراد بالاطلاع المنفي هو إطلاع الخلق على وجه التبليغ وإيصال الأنبياء من الله سبحانه، ولذا قوبل بقوله: وأما ما جاءت به الرسل. ومن هنا يرتفع التنافي أيضا بين ما دلّ منها على عدم وقوعه فيما وصل إليهم علمه وما دلّ على وقوعه في ذلك مثل ما دلّ على البداء في ظهور الحجّة عجل الله فرجه للتوقيت والإفشاء «٣».

وفي دفع ميتة السوء عن اليهودي الذي سلّم على نبيّنا صلّى الله عليه وآله وسلّم بالسام ثم أتبعه بالصدقة «٤».

وعن المرأة التي أخبر بموتها عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام في ليلة زفافها «٥» إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

وأما وقوع البداء في إسماعيل فهو ممنوع بجملة من معانيها التي هي البداء

(١) بحار الأنوار ج ٤ ص ١١٣ ح ٣٦ عن المحاسن والعياشي.

(٢) البحار ج ٤ ص ١١٩ ح ٥٨ عن العياشي.

(٣) البحار ج ٥٢ ص ١١٧ ح ٤٢.

(٤) البحار ج ٤ ص ١٢١ ح ٦٧ عن الكافي.

(٥) البحار ج ٤ ص ٩٤ ح ١ عن امالي الصدوق.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٣٥

في العلم، أو في الإرادة، أو في الأمر، أو في العقل، لذا أنكره المحقق الطوسي، وغيره، بل من الواضح المتواتر من طرق الامامية وغيرهم عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ضبط أسماء الأئمة المعصومين عليهم السلام وصفاتهم، وأنها مكتوبة على الألواح السماوية وعلى العرش، معروضة على الأنبياء عليهم السلام لا يتطرق إليهم النقص والتبديل قد اختارهم الله تعالى على علم على العالمين.

ولذا قال شيخنا الصدوق رحمه الله في التوحيد: إن معنى

قول الصادق عليه السلام:

ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل ابني

أنه ما ظهر لله أمر كما ظهر له في إسماعيل ابني إذ اخترمه «١» قبل لي علم بذلك أنه ليس بإمام بعدى «٢».

قال الصدوق بعد الرواية: وقد روى لي من طريق أبي الحسين الأسدي رضوان الله عليه في ذلك شيء غريب، وهو أنه

روى أن الصادق عليه السلام قال: ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل أبي، إذ امر أباه بذبحه ثم فداه بذبح عظيم.

وفي الحديث على الوجهين جميعا عندي نظر «٣».

هذا مع أنه لم يرد النص على إسماعيل من أحد من الأئمة عليهم السلام فكيف البداء، نعم كان الصادق عليه السلام يحبه حباً شديداً،

ويكرمه إكراماً عظيماً بحيث يتوهم بعض الناس أنه الإمام بعده.

وروى أنه لما مات في حياة الإمام عليه السلام بالعريض قرب المدينة قبل وفاة الإمام بعشرين سنة حمل على أعناق الرجال وجزع أبو

عبد الله عليه السلام عليه جزعاً شديداً، وتقدم سريره بغير حذاء ولا رداء، وأمر بوضع سريره على الأرض قبل دفنه

(١) اخترمه: أهلكه.

(٢) بحار الأنوار ج ٤ ص ١٠٩ في ذيل ح ٢٦ عن التوحيد.

(٣) البحار ج ٤ ص ١٠٩ عن توحيد الصدوق.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٣٦

مراراً، وكان يكشف عن وجهه وينظر إليه، يريد بذلك تحقيق أمر وفاته عند الظائنين خلافته له من بعده وإزالة الشبهة عنهم في حياته.

بل روى أنه عليه السلام عقد على وفاته محضراً وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة، وقد ظهر قريباً سرّ الإشهاد على موته وكتابة

المحضر عليه، ولم يعهد ميت سجّل على موته، وذلك أنه لما رفع إلى المنصور أن إسماعيل بن جعفر رثى بالبصرة واقفاً على رجل

مقعد فدعا له، فبرأ باذن الله، بعث المنصور إلى الصادق عليه السلام أن ابنك إسماعيل في الأحياء، وأنه رثى بالبصرة، فأنفذ عليه

السلام السجّل إليه، وعليه شهادة عامله بالمدينة فسكت.

تفسير وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ

إشارة

الإقامة إفعال من القيام بمعنى الانتصاب، أو القوام بفتح القاف بمعنى العدل، ومنه: قوله تعالى: وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً «١» و الظاهر

كونه حقيقة فيه كما هو الصّيحاح والقاموس والمحكى عن تغلب وغيره، بل قد يشعر به الخبر المروى في تفسير الآيه، والهمزة

للتعدية فمعنى أقام الشيء على الأول جعله منتصباً، وإذا قَوْمَ العود قيل: أقامه أي سواه وأزال اعوجاجه، ثم استعيرت الإقامة من تسوية

الأجسام التي قيل إنها حقيقة فيها إلى تسوية المعاني كإقامة الصلاة بمعنى تعديل أركانها.

إلما أن الأظهر كما قيل أنه لا- حاجة إلى التزام التجوّز فإنها حقيقة في التسوية والتعديل من غير اختصاص بشيء من الأجسام و

المعاني، والتسوية والتعديل في

(١) الفرقان: ٦٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٣٧

الصلاة بحفظ حدودها و احراز قيودها و رفض نواقصها و موانعها.

أو مأخوذة من قامت السوق إذا نفقت و أقامها أى جعلها نافقة غير كاسدة، فكأنه جعلت المداومة عليها أو حسن المحافظة على حدودها و وظائفها بمنزلة نفاق السوق و عدم كسادها حيث إن كلاً من النفاق و المداومة و حسن المحافظة جعل متعلقه مرغوباً فيه متوجّهاً إليه، و منه قول الشاعر:

أقامت غزاة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميطا أو مأخوذة من قامت الحرب على ساقها، أو قام فلان بالأمر، إذا تجلّد و تشمّر لأدائها من دون توان فيها و لا فتور منها، فإن حقيقة قيام الشخص بالأمر تلّبسه به قائما و يلزمه عرفاً اعتناؤه بشأن ذلك الأمر و تشمّر له و تجلّده فيه، و لذا يقال فى ضدّه: قعد عن الأمر و تقاعد.

أو من القيام الذى هو من أجزاء الصلاة المتّصف بالوجوب الركنى و غيره و بالاستحباب و لذا قال عليه السلام: «من لم يقم صلبه فى الصلاة فلا صلاة له» (١).

قيل: و منه: قد قامت الصلاة، و إنّه إنما ذكر القيام لأنّه أول أركانها و أمدها، مع أنّه ربما يعبر عنها بغيره من أركانها كالركوع و السجود، بل و من سائر أجزائها كالقنوت و التسيح.

أو مأخوذة من القائم للشىء بمعنى الراتب الدائم، و منه قولهم: فلان يقيم أرزاق الجند، أى يديمها، قال فى الصحاح: أقام الشىء أى أدامه من قوله تعالى: وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ.

أو أنّه بمعنى الفعل و الأداء على وجه التجريد، و قد يحمل عليه

قول الصادق عليه السلام لحماد: «ما أقبح بالرجل منكم فأتى عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا

(١) الحدائق ج ٨ ص ٦٠ عن المحاسن و الكافى.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٣٨

يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة» (١) لكنّه بعيد فى الآية، بل فى الخبر أيضا.

نعم ربما يرجح المعنى الأول على غيره نظراً إلى أنّه أشهر، و إلى الحقيقة أقرب، و أفيد، لتضمّنه التنبيه على أنّ الحقيق بالمدح من يراعى حدودها الظاهرة من الفرائض و السنن و حقوقها الباطنة من الخشوع و الإقبال بقلبه على الله تعالى، لا المصلّون الذين هم عن صلاتهم ساهون، و لذلك ذكر فى سياق المدح «و الْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ» (٢) و فى معرض الذمّ «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ» (٣).

أقول: و فيه أنّ دعوى الأشهرية ممنوعة، بل و كذا الأقربية، و لو سلّمنا الأخيرة فهو إنّما يوجب الترجيح على غير الحقيقة، و قد سمعت كونه حقيقة على الوجه الثانى.

و أمّا ما أفاده عن زيادة الفائدة فمن البين أنّه لا اختصاص له بالأول، بل المداومة و التجلّد و النفاق أوجب لحسن القبول بسبب الكمال أيضا كذلك و إن كان كلّ منها موجبا للكمال من وجه.

و من هذا من بعد ملاحظة ما مرّت الإشارة إليها غير مرّة يظهر أنّ الأولى الحمل على المستجمع لجميع صفات لكمال من جهة حسن الفعل و تسويته و نفاقه و حسن الاهتمام به و التشمّر لأدائه و المداومة على فعله بعد اشتماله على الآداب و الوظائف الداخلة و الخارجة.

و لذا

ورد فى النبوى صلى الله عليه و آله و سلم: «أنّ تسوية الصّف من إقامة الصلاة» (٤)، و فى

(١) الحدائق ج ٨ ص ٢ عن الوسائل الباب ١ من افعال الصلاة.

(٢) النساء: ١٦٢.

(٣) الماعون: ٤.

(٤) الحدائق ج ١١ ص ١٦٨ عن صحاح العامة مثل سنن ابى داود و صحيح مسلم و صحيح البخارى.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٣٩

تفسير الإمام عليه السلام أنه تعالى قال: وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ يَعْنِي بِإِتْمَامِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَحِفْظِ مَوَاقِيتِهَا وَحُدُودِهَا، وَضِيَاغَتِهَا عَمَّا يَصُدُّهَا وَيَنْقُضُهَا، ثُمَّ قَالَ:

و حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِهِ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي غَنِيمَاتٍ قَدَرْتُ سِتِينَ شَاءَ أَكْرَهُ أَنْ أَبْدُو فِيهَا وَأَفَارِقَ حَضْرَتَكَ وَخِدْمَتَكَ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَكْلَهَا إِلَى رَاعٍ فَيُظْلِمُهَا أَوْ يَسْئُرَ رَعِيهَا فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: اِبْدَأْ فِيهَا، فَبَدَأَ فِيهَا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، قَالَ: لِيَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:

مَا فَعَلْتَ غَنِيمَاتِكَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا قِصَّةً عَجِيبَةً، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَا أَنَا فِي صَلَاتِي إِذْ عَدَا الذَّنْبُ عَلَيَّ غَنَمِي، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ صَلَاتِي وَ يَا رَبِّ غَنَمِي، فَآثَرْتُ صَلَاتِي عَلَيَّ غَنَمِي، وَ أَخْطَرَ الشَّيْطَانَ بِبَالِي: يَا أَبَا ذَرٍّ أَيْنَ أَنْتَ إِنْ عَدْتَ الذَّنْبَ عَلَيَّ غَنَمِكَ وَأَنْتَ تَصَلِّي فَأَهْلِكْتَهَا وَمَا بَقِيَ لَكَ فِي الدُّنْيَا مَا تَتَعَيَّشُ بِهِ؟

فَقُلْتُ لِلشَّيْطَانِ: بَقِيَ لِي تَوْحِيدُ اللَّهِ تَعَالَى، وَ الْإِيمَانُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَ مَوَالَاةُ أَخِيهِ سَيِّدِ الْخَلْقِ بَعْدَهُ عَلَيَّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ مَوَالَاةُ الْأُمَّةِ الْهَادِيَةِ الطَّاهِرِينَ مِنْ وَلَدِهِ، وَ مَعَادَاةُ أَعْدَائِهِمْ، وَ كُلُّ مَا فَاتَ مِنَ الدُّنْيَا بَعْدَ ذَلِكَ سَهْلًا، فَأَقْبَلْتُ عَلَيَّ صَلَاتِي، فَجَاءَ ذَنْبٌ فَأَخَذَ حَمَلًا- وَ ذَهَبَ بِهِ وَ أَنَا أَحْسَسُ بِهِ إِذْ أَقْبَلْتُ عَلَيَّ الذَّنْبُ أَسَدٌ فَقَطَعَهُ نَصْفَيْنِ وَ اسْتَنْقَذَ الْحَمْلَ وَ رَدَّهُ إِلَيَّ الْقَطِيعِ، ثُمَّ نَادَانِي يَا أَبَا ذَرٍّ أَقْبَلْتُ عَلَيَّ صَلَاتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَكَّلَنِي بِغَنَمِكَ إِلَى أَنْ تَصَلِّيَ، فَأَقْبَلْتُ عَلَيَّ صَلَاتِي وَ قَدْ غَشِيَنِي مِنَ التَّعَجُّبِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى فَرَّغْتُ مِنْهَا فَجَاءَنِي الْأَسَدُ وَ قَالَ لِي امْضُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَكْرَمَ صَاحِبَكَ الْحَافِظَ لِشَرِيعَتِكَ، وَ وَكَّلَ أَسَدًا بِغَنَمِهِ يَحْفَظُهَا. فَعَجِبْتُ مِنْ كَانَ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ، وَ لَقَدْ آمَنْتَ بِهِ أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ، فَقَالَ بَعْضُ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٤٠

المنافقين: هذا المواطاة بين محمد و أبي ذر، يريد أن يخدعنا بغروره، و اتفق منهم عشرون رجلا و قالوا: نذهب إلى غنمه و ننظر إليها و ننظر إليه إذا صلى هل يأتي الأسد فيحفظ غنمه؟ فذهبوا و نظروا و أبو ذر قائم يصلي، و الأسد يطوف حول غنمه و يرد إلى القطيع ما شد عنه منها، حتى إذا فرغ من صلاته ناداه الأسد:

هاك قطيعك مسلمة وافرء العدد سالمه، ثم ناداهم الأسد: معاشر المنافقين أنكرتم لولي محمد و علي و آلهم الطيبين و المتوسل إلى الله بهم أن يسخرني الله ربي لحفظ غنمه، و الذي أكرم محمدا و آل الطيبين الطاهرين لقد جعلني الله طوع يد أبي ذر حتى لو أمرني بافتراسكم و هلا-كم لأهلككم، و الذي لا يحلف بأعظم منه لو سئل الله بمحمد و آل الطيبين أن يحول البحار دهن زنبق و بان و الجبال مسكا و عنبرا و كافورا، و قضبان الأشجار قضب الزمرد و الزبرجد لما منعه الله ذلك.

فلما جاء أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: يا أبا ذر إنك أحسنت طاعة الله فسخر الله لك من يطيعك في كف العوادي «١» عنك، فأنت من أفاضل من مدحه الله عز و جل بأنه يقيم «٢» الصلاة «٣».

الصلاة بحسب اللغة

(و الصلوة) فعله بالتحريك من صلى كالزكاة من زكى لا- من ذوات الواو، و إثباتها فيهما خطأ للتفخيم أى إمالة الالف نحو مخرج الواو، و لا ثالث لهما، و هو

(١) العوادي جمع العادية من العدوان، أو من عدا على الشيء إذا اختلسه.

(٢) فى نسخة: بأنهم يقيمون الصلاة.

(٣) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري عليه السلام ص ٢٦-٢٧ و عنه بحار الأنوار ج ٢٢ ص ٣٩٣-٣٩٤ ح ١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٤١

اسم يوضع موضع المصدر، يقال: صلى صلاة، لا تصليته، و هى فى الأصل بمعنى الدعاء و منه قوله تعالى: وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ «١» أى أدع لهم بعد أخذ الصدقة بقبولها.

و الخبر «إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب و إن كان صائماً فليصل» «٢» أى فليدع له بالخير و البركة.

و الخبر الآخر: «إذا متنا صلى لنا عثمان بن مظعون»

أى دعا لنا بالمغفرة.

أو أنه من صليت العود بالنار إذا لئنته، لأن المصلى فى توجهه الى الله تعالى يقوم ميله الى الباطل و اعوجاجه الحاصل من الالتفات إلى ما عداه و التوجه الى ما سواه بالحرارة التى حصلت له من الحركة الصعودية و التقرب من شهود الحقيقة المعنوية.

بل قد يحتمل كون التفعيل للسلب كالأفعال، و إن كان نادراً، فيكون التصليته بمعنى إطفاء الحرارة كما

فى النبوى صلى الله عليه و آله و سلم: «قوموا إلى نيرانكم التى أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلواتكم» «٣» أى الأثقال المحمولة عليهما من الذنوب و المعاصى المتوقدة بنيرانها الباطنة التى هى تجورها أو جزاؤها.

أو من اللزوم و منه قوله:

«و إنى لحرّها اليوم صال»

أى ملازم لحرّها، فكان معنى الصلاة ملازمة العبادة على الحد الذى أمر الله تعالى به.

أو أنّها فى اللغة بمعنى التعظيم، و لذا قال فى النهاية: إن قولنا: «اللهم صلّ محمد» معناه عظّمه فى الدنيا بإعلاء ذكره و إظهار دعوته و إبقاء شريعته، و فى

(١) التوبة: ١٠٣.

(٢) المحلى، ج ٩ ص ٤٥١.

(٣) اقبال الأعمال ج ٣ ص ٣٦٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٤٢

الآخرة بتشفيعه فى أمته، و تضعيف أجره. سميت بها العبادة الخاصة لما فيها من التعظيم و العبودية له سبحانه.

أو أنّها من الصلى (بفتح الصاد و الألف المقصورة) و التثنية صلوان، و هى على ما فى «القاموس» وسط الظهر ممّا و من كلّ ذى أربع، أو ما انحدر من الوركين، أو الفرجة بين الجاعرة و الذنب، أو ما عن يمين الذنب و شماله، فمعنى صلى حرّك الصلوتين، لأنّ أول ما يشاهد من احوال الصلاة المميزة لها من غيرها إنّما هو تحريكهما للركوع و السجود، و أمّا القيام فلا يختصّ بها، و منه المصلى بكسر

اللام للفرس الذي بعد السابق لأن رأسه عند صلى السابق.

و في الكافي و المناقب عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ «١» قال عليه السلام: عنى بها لم نك من أتباع الأئمة الذين قال الله تبارك و تعالى فيهم: «و السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ» «٢»، أما ترى الناس يسمون الذي يلي السابق في الحلبه مصليا، فذلك الذي عنى حيث قال: «لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ» «٣» أى لم نك من أتباع السابقين «٤».

و في خبر بناء الإسلام على الخمسة، ان الأفضل من ذلك هو الولاية لأنها مفتاحهن، و الوالى هو الدليل عليهن، ثم الذى يليها فى الفضل الصلاة ...

الخبر «٥»، فهى التى تلى السابق فى حلبه التقرب إلى الله.

و احتمال أخذه من كون المصلى ثانيا فى الرتبة على ما يستفاد من خبر

(١) المدثر: ٤٣.

(٢) الواقعة: ١٠.

(٣) المدثر: ٤٣.

(٤) الكافي: ج ١ ص ٤١٩.

(٥) راجع أصول الكافي، ج ٢ ص ١٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٤٣

«قسمت الصلاة بينى و بين عبدى ...» «١» سخيّف جدّا.

و أما ما ذكره الرازى من أنّ هذا الاشتقاق يفضى الى طعن عظيم فى حجّية القرآن، لأنّ لفظ الصلاة من أشدّ الألفاظ شهرة و أكثرها دورانا على ألسنة المسلمين، و اشتقاقه من تحريك الصلوتين من أبعد الأشياء اشتهارا فيما بين أهل النقل، و لو جوّزنا أن يقال: مسمّى الصلاة ما ذكرتم أنّه خفى و اندرس حتّى صار بحيث لا يعرفه إلاّ الآحاد لجاز مثله فى سائر الألفاظ، و لو جوّزنا ذلك لما قطعنا بأنّ مراد الله تعالى من هذه الألفاظ ما يتبادر أفهامنا إليه من المعانى فى زماننا، لاحتمال كونها فى زمان النبى صلى الله عليه و آله و سلّم موضوعه لمعان آخر و كان مراد الله تلك المعانى إلّا أنّها قد خفيت فى زماننا و اندرست كما وقع فى هذه اللفظة، و هو باطل بالإجماع فكذا ذلك.

ففيه أنّ هجر المعنى الأوّل فى الألفاظ المنقولة ليس ببدع، و قياس غيرها بها كما ترى، و أصالة عدم النقل بل الهجر محكّمه فى الإطلاقات العرفية التى ينزل عليها الخطابات الشرعية.

و على كلّ حال فقد يقال كما عن الباقلانى و غيره: ببقائها كغيرها من ألفاظ العبادات على المعانى اللغوية و الأكثر على أنّها منقولة شرعا كما هو الأظهر الأشهر، أو متشّرا كما عن جماعة إلى ذات الأركان و الكيفيات المخصوصة و إن اختلفت باختلاف أحوال المكلفين من حيث اعتبار الأجزاء و الشرائط و الكيفيات و غيرها كلّا أو بعضا، عينا أو بدلا.

و هذا كلّه ممّا يتعلّق بصحتها و أجزاءها، و لها آداب و وظائف تتعلّق بالقبول من الإقبال، و الخشوع، و التوجّه، و غير ذلك ممّا ستسمعها فى موضعها إن شاء الله

(١) رواه فى العيون ج ١ ص ٢٣٤ ح ٥٩ و فى الأمالى ص ١٤٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٤٤

تعالى، و لذا لم تتعرض لها إلا عدى ما رواه السيد «١» بن طاوس طاب ثراه. قال:

جاء الحديث أن رذام مولى خالد بن عبد الله، و كان من الأشقياء، سأل الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام بحضرة أبي جعفر المنصور عن الصلاة و حدودها، فقال عليه السلام: للصلاة أربعة آلاف حدّ لست تفي بواحد منها، فقال: أخبرني بما لا يحلّ تركه، و لا- تتم الصلاة إلّا به، فقال عليه السلام: لا تتم الصلاة إلا لذي طهر سابغ، و تمام بالغ غير نازغ و لا زائغ، عرف فاخبت و ثبت و هو واقف بين اليأس و الطمع، و الصبر و الجزع، كأنّ الوعد له صنع و الوعيد به وقع، بذل عرضه، و تمثّل غرضه، و بذل في الله المهجّة و تنكّب إليه المحجّة، غير مرتغم بارتغام، يقطع علائق الاهتمام بغير من له قصد، و إليه وفد، و منه استرفد، فإذا أتى بذلك كانت هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء و المنكر.

فالتفت المنصور إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا أبا عبد الله لا تزال من بحرك نغترف، و إليك نزدلف، تبصير من العمى، و تجلو بنورك الطخياء فنحن نقوم في سبحات قدسك، و طامى بحرك ... الخبر «٢».

و لعلّ

قوله عليه السلام: و تمام بالغ

، إشارة إلى آيتي تمام النعمة و التبليغ، غير نازغ و لا زائغ كلاهما بالغين و الزاي المعجمتين - أي غير ناصب عداوة لأهل البيت، و لا مائل عنهم، و العرض بالمهملة المتاع، و بالمعجمة الهدف، أي بذل رأس ماله، و جعل نفسه هدفا لما يرمى إليه، و الارتغام اللصوق بالرغام و هو التراب.

(١) هو السيد علي بن موسى بن جعفر الحسنى الداودى المعروف بابن طاوس توفى سنة (٦٦٤) هـ.

(٢) مستدرک الوسائل: ج ٤ ص ٩٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٤٥

تأويل الصلاة بالولاية

روى الشيخ شرف الدين النجفى «رحمه الله» باسناده عن الشيخ أبى جعفر الطوسى «ره» مسندا إلى الفضل بن شاذان، عن داود بن كثير، قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أنتم الصلاة فى كتاب الله عزّ و جلّ و أنتم الزكاة، و أنتم الحجّ؟ فقال: يا داود نحن الصلاة فى كتاب الله عزّ و جلّ، و نحن الزكاة، و نحن الصيام و نحن الحج، و نحن الشهر الحرام، و نحن البلد الحرام، و نحن كعبة الله، و نحن قبلة الله، و نحن وجه الله، قال الله تعالى: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «١» و نحن الآيات، و نحن البيئات. و عدونا فى كتاب الله عزّ و جلّ، الفحشاء و المنكر و البغى، و الخمر و الميسر و الأنصاب و الأوزان و الجبت و الطاغوت و الميتة و الدم و لحم الخنزير.

يا داود إنّ الله خلقنا فأكرم خلقنا و فضّلنا و جعلنا أمناؤه و حفظته و خزّانه على ما فى السماوات و ما فى الأرض و جعل لنا أصدادا و أعداء، فسّمانا فى كتابه و كتّى عن أسمائنا بأحسن الأسماء و أحبّها إليه، و سمّى أصدادنا و أعدائنا فى كتابه و كتّى عن أسمائهم، و ضرب لهم الأمثال فى كتابه فى أبغض الأسماء إليه و الى عباده المتّقين «٢».

و فيه بالإسناد عنه عليه السلام أنّه قال: نحن أصل كل خير، و من فروعنا كلّ برّ، و من البرّ التوحيد و الصلاة و الصيام، و كظم الغيظ، و العفو عن المسيء، و رحمة الفقير، و تعاهد الجار، و الإقرار بالفضل لأهله، و عدونا أصل كلّ شرّ، و من فروعهم كلّ قبيح و فاحشة،

فمنهم الكذب، و النميمة، و البخل، و القطيعة، و أكل الربا، و أكل مال

(١) البقرة: ١١٥.

(٢) بحار الأنوار ج ٢٣ ص ٣٥٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٤٦

اليتيم بغير حقّه، و تعدى الحدود التي أمر الله عزّ و جلّ، و ركوب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن* من الزنا و السرقة، و كلّ ما وافق ذلك من القبح، و كذب من قال: إنّه معنا و هو متعلّق بفرع غيرنا «١».

و في البصائر بالإسناد عن الصادق عليه السّلام فيما كتبه إلى المفضّل في خبر طويل، و فيه: ثمّ إنّي أخبرك أنّ الدّين و أصل الدّين هو رجل، و ذلك الزّجل هو اليقين، و هو الإيمان، و هو إمام أمتّه. أو أهل زمانه، فمن عرفه عرف الله و دينه، و من أنكره أنكر الله و دينه، و من جهله جهل الله و دينه، و المعرفة على ضربين: معرفة ثابتة على بصيرة يعرف بها دين الله، و يوصل بها إلى معرفة الله، فهذه المعرفة الباطنة الثابتة، و معرفة في الظاهر، فأهل المعرفة في الظاهر الذين علموا أمرنا بالحق على غير علم لا يلحقون بأهل المعرفة في الباطن على بصيرتهم، و لا يصلون بتلك المعرفة التي حقّ معرفة الله ... إلى ان قال عليه السّلام: و أخبرك أنّي لو قلت: إنّ الصلاة، و الزكاة، و صوم شهر رمضان، و الحجّ، و العمرة، و المسجد الحرام، و البيت الحرام، و المشعر الحرام، و الطهور، و الاغتسال من الجنابة، و كل فريضة كان ذلك هو النبي الذي جاء به من عند ربه لصدقت، لأنّ ذلك كلّها إنّما يعرف بالنبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم، و لولا معرفة ذلك النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم و الإيمان و التسليم له ما عرف ذلك، فذلك من من الله تعالى على من يمنّ عليه ...

الخبر «٢».

و في مشارق الأنوار، و غيره على ما رواه جملة من الأصحاب منهم الجليلان المجلسيان طاب ثراهما في خبر معرفتهم بالنورانيّة، و فيه: يا سلمان، و يا جندب إنّ معرفتي بالنورانيّة معرفة الله، و معرفة الله معرفتي، و هو الدين الخالص بقول الله

(١) بحار الأنوار: ج ٢٤، ص ٣٠٤.

(٢) بصائر الدرجات: ص ٥٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٤٧

سبحانه: و ما أمروا إلّا ليُعبدوا الله «١».

إلى قوله: و يقيموا الصّلاة قال: و هي ولايتي، فمن والاني فقد أقام الصّلاة، و هو صعب مستصعب ...

الخبر بطوله. و ستسمع ان شاء الله تمامه في تفسير قوله تعالى: و اشْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ «٢» حيث فتيرهما فيه بمحمّد و على صلّى الله عليهما و على آلهما.

و جملة الكلام في المقام أنّه قد تضافرت الأخبار بل تواترت على أنّه لا يقبل الله تعالى من شيئا من الطاعات و العبادات إلّا بولايتهم و محبتهم، و أنّها مما بنى عليه الإسلام و الإيمان، بل هي أشدها و أكدها.

ففي الكافي، و الأمالي، و المحاسن، و الخصال و غيرها عن أبي جعفر عليه السّلام قال: بنى الإسلام على خمس: على الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحجّ، و الولاية، و لم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع، و تركوا هذه «٣»، يعني الولاية.

و في خبر آخر: أنّه تعالى رخص في أربع و لم يرخص في واحدة «٤».

أقول: و الترخيص للضرورة و غيرها من الأعذار، و لا ضرورة في الولاية التي هي من عمل القلب.

وفي الكافي، والمحاسن، وتفسير العياشي عنه عليه السلام: بنى الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والصوم، والحج، والولاية، قال زرارة: فقلت: و أي شيء من ذلك أفضل، قال عليه السلام: الولاية أفضل لأنها مفتاحهنّ والوالى هو الدليل

(١) البيئنة: ٥.

(٢) البقرة: ٤٥.

(٣) بحار الأنوار ج ٦٨ ص ٣٢٩ من الكافي.

(٤) الكافي ج ٢ ص ٢٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٤٨

عليهنّ ... إلى أن قال عليه السلام: إنّ ذروة الأمر و سنامه و مفتاحه، و باب الأشياء، و رضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، إنّ الله عزّ و جلّ يقول: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا «١»، أما لو أنّ رجلا- قام ليله و صام نهاره، و تصدّق بجميع ماله، و حجّ جميع دهره، و لم يعرف ولاية و لىّ الله فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حقّ فى ثوابه، و لما كان من أهل الإيمان «٢».

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على توقّف صحّة الأعمال و قبولها على معرفتهم و ولايتهم و أنّهم الأعراف الذين لا يعرف الله و لا يعبد إلّا بسبيل معرفتهم، و أنّهم أبواب الإيمان و أمناء الرحمن، و أنّ لهم المودّة الواجبة، و بهم تقبل الطاعة المفترضة، و أنّ من مات و لم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهليّة، و أنّ من عرفهم فقد عرف الله، و من أنكرهم فقد أنكر الله. و الّذى يستفاد ممّا أشرنا إليه و غيرها أنّ تسميتهم أو تسمية ولايتهم بالصلوة و غيرها من أسماء العبادات و أفعال الخير يمكن أن يكون لوجوه:

أحدها: أنّ وجوداتهم و كينوناتهم فى عالم التكوين هى الأصل و الأساس لسائر الطاعات، لأنّها هى الحاصلة من هيات أفعالهم و أقوالهم و أحوالهم، و لذا

قال فى الخبر المتقدّم: نحن أصل كلّ خير، و من فروعنا كلّ برّ «٣» الخبر.

و فى أخبار خلق الطينة و مزج الطينتين، و رجوع كل عمل الى أهله، و تجسّم الأعمال، و تسمية الشيعة، و غيرها إشارة إلى ذلك أيضا، لدلالته على أنّ الله تعالى

(١) النساء: ٨٠.

(٢) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٦٦.

(٣) الكافي ج ٨ ص ٢٤٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٤٩

خلق أنوارهم قبل خلق الأشياء كلّها، ثم خلق من أشعة أنوارهم جميع الخيرات من الذوات و الصفات و الأخلاق و الأفعال الحسنّة. ثانيها: أنّه تعالى عبّر عنهم بهذه الأسماء الشريفة و الألقاب المنيفة، و عن أعدائهم بأضدادها تكتيية عن أسمائهم، و حفظا لها عن تحريف المبطلين، و تأويل الجاهلين كما يومئ إليه الخبر الأوّل «١» و قد أشير إليه فى العلوى المروى فى الإحتجاج و غيره جوابا عن الزنديق الّذى سئله عن جملة من المتشابهات، حيث قال بعد تفسير جنب الله بأصفيائه و أوليائه ما

لفظه عليه السلام: و إنّما جعل الله فى كتابه هذه الرموز الّتى لا يعلمها غيره و غير أنبيائه و حججه فى أرضه لعلمه بما يحدثه فى كتابه المبطلين و تاويل الجاهلين.

ثالثها: أن الصلاة وغيرها من العبادات والأفعال الحسنة لما كانت من شئون ولايتهم و لوازم معرفتهم و الإذعان بمراتبهم فلذا عتبر بها عن الولاية و الولي.

رابعها: أن هذه العبادات لما كانت مشروطة بالولاية بحيث لا يقبل شيء منها بدونها كما أشير اليه في خبر بناء الإسلام و غيره.
خامسها: أن هذه الفرائض لما علم وجوبها و حسنها و اشتغالها على مصالح الدارين و سعادة النشأتين بتعريفهم و بيانهم و تبليغهم ناسب أن تعبر فيهم بها، كما يستفاد من خبر البصائر، و إن كان محتملا لبعض الوجوه المتقدمه أيضا.
سادسها: أن هذه التعبيرات مبتنية على بعض القواعد الحسابية المصنونة المكنونة المقررة في علم الجفر و غيره من العلوم المختصة بهم و خواص شيعتهم، و لعل من جملة ذلك ملاحظة أعداد الحروف و قويتها و نظائرها من الدوائر السبع أو السبعين و ملاحظة زبر الحروف و بيناتها و استنطاق قواها، و غير ذلك مما لا يخفى

(١) بحار الأنوار ج ٢٤ ص ١٩٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٥٠

على أهله، بل لعله إليه الإشارة بقوله عليه السلام في الخبر: تكتية عن العدد كما هو الموجود في تأويل الآيات للشيخ شرف الدين النجفي، و ان احتمال كونه بالواو، و لذا عداه بعن.

و بالجملة فقد ظهر من جميع ما مر أنه لا غضاضة في إطلاق تلك الأسماء عليهم و تأويلات الآيات المشتملة عليها بهم عليه السلام كما دلت عليه الأخبار المتقدمه و غيرها مما لم نتعرض لها بكثيرها.

و أما ما يستفاد منه المنع من ذلك

كالخبر المروي في رجال الكشي عن الصادق عليه السلام أنه كتب الى أبي الخطاب: بلغني أنك تزعم أن الزنا رجل، و أن الخمر رجل، و أن الصلاة رجل، و الصيام رجل، و أن الفواحش رجل، و ليس هو كما تقول، إنا أصل الحق و فروع الحق طاعة الله، و عدونا أصل الشرّ و فروعهم الفواحش، و كيف يطاع من لا يعرف، و كيف يعرف من لا يطاع «١».

و فيه عنه عليه السلام أنه قيل له: روى أن الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجال، فقال: ما كان الله عزّ و جلّ ليخاطب خلقه بما لا يعلمون «٢».

ففيه مع قصوره عن المعارضه لما سمعت أن الظانّ أبا الخطاب و أصحابه كانوا يؤولون تلك الآيات بالرجال و يرفضون نفس العبارات و الأعمال و يزعمون أنه يكفي في الإيمان مجرد الولاية و البرائة كما يظهر ذلك من بعض الأخبار، و لذا قال الصادق عليه السلام لداود بن فرقد على ما رواه في البصائر: لا تقولوا لكل آية هذه رجل و هذه رجل، من القران حلال، و منه حرام، و منه نبأ ما قبلكم و حكم ما بينكم،

(١) بحار الأنوار ج ٢٤ ص ٢٩٩.

(٢) بحار الأنوار ج ٢٤ ص ٣٠٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٥١

و خبر ما بعدكم «١».

و المعنى على ما ذكره شيخنا المجلسي و غيره أي لا تقتصروا على هذا بأن تنفوا ظاهرها.

و أما ما ذكره السيد الداماد في شرح الخبر الأول المروي في رجال الكشي من أن فيه وجهين:

أحدهما أن يكون الطاعة جمع طائع أو طيع، كما أن السادة جمع سيد، و القادة جمع قائد، و على هذا ففروع الحق الشيعة و معنى

الكلام أنا أصل الحقّ و فروع الحقّ من شيعتنا إنّما هم المطيعون الطائعون المطيعون لله عزّ و جلّ.
و الثاني أن تكون هي اسم الجنس فيعني بها جنس الطاعات و الحسنات، أو المصدر أي إطاعة الله، و التعبد له فيما أمر به من العبادات، و نهى عنه من المعاصي، و حينئذ يقدر حذف المضاف الى الضمير في اسم انّ، و التقدير إنّ معرفة حقنا و الدخول في ولايتنا أصل الحق و أسّ الدين و فروع الحقّ و متممات الدين هي ضروب الطاعات و العبادات، و كذلك الفواحش. إنّما بمعنى الطواغي جمع الفاحشة و الطاغية بالغاء للمبالغة لا بالتاء للتأنيث، فكلّ فاحش جاوز الحدّ في الفحش و السوء. و طاغ تعدى الحد في الطغيان و العتوّ فهو فاحشة و طاغية من باب المبالغة، فالمعنى عدونا أصل الشرّ و أساس الظلم، و فروعهم الفواحش الطواغي من أصحاب الغواية و الضلالة.
و إمّا بمعنى الفاحشات من الآثام، السيئات من المعاصي، يعني انّ الدخول في حزب عدونا و الانخراط في سلوكهم أصل الشر و الضلال في الدين و فروع ذلك فواحش الأعمال و موبات المعاصي.

(١) بحار الأنوار ج ٢٤ ص ٣٠١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٥٢

فلا يخفى ما فيه من البعد و التكلّف من وجوه عديدة سيّما بعد ما سمعت من المعاني المستفادة من الأخبار.

تفسير وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

إشارة

الرزق في اللغة هو الحظّ و النصيب من الخير أو مطلقا، و منه قوله:

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكذِّبُونَ «١».

و في الصحاح إنّ ما ينتفع به و مثله في القاموس و غيره، و المصدر بالفتح، قيل: و يكسر أيضا، و خصّص عرفا بتخصيص الشيء بالحيوان، أو بسوق الله الى الحيّ ما يتمكّن من الانتفاع به، لكن الأشهر تفسيره بالمختص و المسوق على أنّه بمعنى المرزوق، نعم خصّه بعضهم بالغذاء أو ما يؤكل، أو يؤكل و يستعمل، أو ما يملك، أو ما يقع الانتفاع به.

و في المجمع إنّ العطاء الجاري، و هو نقيض الحرمان، لكنّه لا- ينبغى التأمل في شموله للغذاء و غيره كما يقال: رزقني الله ولدا و علما، و المأكول و المبذول لقوله تعالى: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ و للملوك و غيره كما لو أبيع له الأكل من مال غيره، سواء قلنا بحصول الملك عند النفع أو التلف أو لا كما هو الأظهر، و كالمصروف في غذاء البهائم فإنّه أرزاقهم.

و لا- ينبغى التأمل أيضا في اختصاص صفة الرزاقية بالله سبحانه، فإنّه تعالى هو الرزاق، و لا ينبغى الإصغاء إلى ما يحكى عن بعض المعتزلة من التفصيل في

(١) الواقعة: ٨٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٥٣

ذلك بأنّه إن جعل بكّد الحيوان و تعبّه فهو رازق و لنفسه حقيقة، و الله سبحانه غير رازق له، و إن حصل بدون كّد و تعب فالرازق له هو الله سبحانه.

نعم قد يستعمل بمعنى الإطعام و التهليل، و منه قوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ «١»،

على أنه قد نصّ في المجمع وغيره على أن الرازق هو خالق الرزق.

الإِنْفَاقُ لُغَةً وَتَفْسِيرًا

و الإِنْفَاقُ إفعال من نفق البيع بفتح الفاء أى راج، أو من نفق الزاد كفتح و نصر بمعنى نفد و فنى أو قلّ، و أصله بمعنى الخروج و الذهاب، بل قيل: إنّه الأصل فى كلّ ما وافقه فى الفاء و العين كنفد، و نفع بالمهملة و المعجمة فيهما، و نفر، و نفص، و نفى، و إن كان لا يخلو عن تكلف فى الكلّ أو البعض.

و الإِنْفَاقُ يستعمل لازما بمعنى الافتقار، يقال: أنفق الرجل أى افتقر و ذهب ماله، و منه: «إِذَا لَأَمَسَ كُتْمَ حَشِيَّةِ الْإِنْفَاقِ» «٢»، و يستعمل متعديا بنفسه، و بالحروف بمعنى إخراج المال و بذله النفقة.

و هذه صفة ثالثة للمتقين على تقدير الصلّة، و الواو تفيد الجمعيّة لاشتراط كلّ من هذه الأعمال على الآخر و احراز الجمع فى معنى التقوى.

و حمل الموصولة على الزكاة المفروضة كما عن بعضهم، أو نفقة الرجل على أهله نظرا إلى نزول الآية قبل وجوب الزكاة كما عن آخر، أو التطوع بالنفقة كما عن ثالث.

(١) النساء: ٨.

(٢) الإسراء: ١٠٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٥٤

تخصيص من غير تخصّص، و مجرد اقترانه بالصلوة التى هى شقيقه الزكاة لا يصلح مخصّصا للموصولة بالزكاة، فضلا عن خصوص المفروضة منها.

و أمّا ما

فى المعانى، و المجمع، و العياشى عن الصادق عليه السّلام من تفسيره بقوله:

«و ممّا علّمناهم يثون»

فهو تنبيه على الفرد الأَخْفَى الَّذى ينبغى أن يكون الاهتمام به أشدّ و أولى نظرا إلى أن الأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات للحيوان، و باطنة للقلوب و الأذهان كالمعارف و العلوم، و حقايق الإيمان.

فالأولى حملها على ما يشمل المال و الجاه و الخلق و قوى الأبدان، و تعليم العلوم و الهداية الى مراتب الإيمان، و لذا قال الإمام عليه السّلام فى تفسيره: يعنى وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، و القوى فى الأبدان و الجاه و المقدار يُنْفِقُونَ، و يؤدّون من الأموال الزكاة و يجودون بالصدقات، و يحتملون الكلّ، و يؤدّون الحقوق اللازمات كالنفقة فى الجهاد إذا لزم هو و إذا استحبّ، و كسائر النفقات الواجبات على الأهلين، و ذوى الأرحام القربيات و الآباء و الأمّهات، و كالنفقات المستحبّات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القربيات، و كالمعروف بالاسعاف و القرض، و الأخذ بيد الضعفاء، و يؤدّون من قوى الأبدان المعونات كالرجل يقود ضريرا، او ينجيه من مهلكة، أو يعين مسافرا، أو غير مسافر على حمل متاع على دابة قد سقط عنها او كدفع عن مظلوم قصده ظالم بالضرب أو بالأذى، و يؤدّون الحقوق من الجاه بأن يدفعوا به عن عرض من يظلم بالوقعة فيه، أو يطلبوا حاجة بجاههم لمن قد عجز عنها بمقداره، فكلّ هذا إنفاق ممّا قد رزقه الله تعالى.

ثم روى عن النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم أخبارا كثيرة فى فصل الصلاة و الزكاة و اشتراط قبول كل منها بالآخر، و عقوبة تاركهما، و فضل الجهاد و الصدقة و اشتراط قبول الجميع بالولاية... الى أن قال عليه السّلام: و قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و

سَلِّمْ: ثمَّ كلَّ معروف بعد ذلك و ما وقَّيم به أعراضكم و صتموها من ألسنة كلاب الناس كالشعراء الواقعيين في

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٥٥

الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات.

و سئل امير المؤمنين عليه السَّلام من النفقة في الجهاد إذا لزم او استحبَّ؟ فقال عليه السَّلام: أمَّا إذا لزم الجهاد فهو بأن لا يكون بإزاء الكافرين من ينوب من ساير المسلمين فالنفقة هناك الدرهم بسبعمائه ألف، فأما المستحبَّ الذي هو قصد الرجل و قد ناب عنه من يسعه و استغنى عنه فالدرهم بسبعمائه حسنة كل حسنة خير من الدنيا و ما فيها مائة ألف مرَّة، و أمَّا القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعته من رسول الله صَلَّى الله عليه و آله و سَلِّمْ فقال: هو الصدقة على الأغنياء «١».

و قال امير المؤمنين عليه السَّلام عن رسول الله صَلَّى الله عليه و آله و سَلِّمْ أَنَّهُ قَالَ: من قاد ضريرا أربعين خطوة على أرض سهلة لا خوف عليه اعطى بكلَّ خطوة قصيرا في الجنة مسيرة ألف سنة في ألف سنة لا يفي بقدر إبره منه طلاع الأرض أى ملؤها ذهباً، فإن كان فيما قاده مهلكة جوزه وجد ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة أوسع من الدنيا مائة مرَّة و رجح بسيناته كلَّها و محققها و أنزله في أعالي الجنان و غرفها.

و ما من رجل رأى ملهوفاً في طريق بمركوب له قد سقط و هو يستغيث و لا يغاث فأغاثه و حمله على مركوبه و سَوَّى له إلَّا قال الله عزَّ و جلَّ: كددت نفسك و بذلت جهدك في إغاثة أخيك لأكدنَّ ملائكة هم أكثر عدداً من خلائق الإنس كلَّهم من أول الدهر إلى آخره، و أعظم قوَّة، كلَّ واحد منهم ممَّن يسهل عليه حمل السماوات و الأرضين لينبوا لك القصور و المساكن، و يرفعوا لك الدرجات فإذا أنت في جناني كأحد ملوكها الفاضلين، و من دفع عن مظلوم قصد بظلم ضررا في ماله أو بدنه خلق الله عزَّ و جلَّ من حروف أقواله و حركات أفعاله و سكونها أملاكا بعدد كلَّ حرف منها مائة ألف ملك كلَّ ملك منهم يقصدون الشياطين الذين يأتون لإغوائه فيشخونهم ضربا

(١) تفسير الإمام العسكري ص ٨٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٥٦

بالأحجار الدافعة «١»، و أوجب الله عزَّ و جلَّ بكلَّ ذرَّة ضرر دفع عنه، و بأقلَّ قليل جزء ألم الضرر الذي كفَّ عنه مائة ألف من خدام الجنان و مثلهم من الحور الحسنان يدلونه هناك و يشرفونه، و يقولون: هذا بدفعك عن فلان ضررا في ماله أو بدنه.

و من حضر مجلسا قد حضره كلب يفترس عرض أخيه أو إخوانه و اتسع جاهه فاستخفَّ به، و ردَّ عليه، و ذبَّ عن عرض أخيه الغائب قيض الله الملائكة المجتمعين عند البيت المعمور لحجَّهم، و هم شطر ملائكة السماوات و ملائكة الكرسي و العرش، و هم شطر ملائكة الحجب، فأحسن كلَّ واحد بين يدي الله محضره، يمدحونه و يقربونه و يقرظونه و يسئلون الله تعالى له الرفعة و الجلالة، فيقول الله تعالى: أمَّا أنا فقد أوجبت له بعدد كل واحد من مادحيكم مثل عدد جميعكم من الدرجات و قصور، و جنان، و بساتين و أشجار ممَّا شئت ممَّا لا يحيط به المخلوقون «٢».

ثمَّ ساق الكلام في أخبار كثيرة في إنفاق أمير المؤمنين عليه السَّلام بماله و بدنه و جاهه في سبيل الله ابتغاء مرضاته.

اختصاص الرزق بالحلال

: بقى الكلام في امور: أحدها: أنه قد طال التشاجر بين المتكلمين في اختصاص الرزق بالحلال، أو شموله للحرام أيضا سواء كانت الحرمة عينية كالخمر و الخنزير، أو لانتفاء الملك كالغصب، أو لشىء من العوارض كالمرض الذى يجب عليه الحمية إذا أكل ما يضره، فالعدلية على الأول، و الأشاعرة على الثانى، و من هنا

(١) في المصدر: فيشجونهم ضربا بالأحجار الدامغة.

(٢) تفسير المنسوب الى الامام العسكري عليه السلام ص ٢٩-٣٠ و عنه البحار ج ٧٥ ص ١٥ و ص ٢٥٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٥٧

وقع الاختلاف بين الفريقين في تعريف الرزق.

قال المحقق الطوسي في التجريد: الرزق ما صح الانتفاع به و لم يكن لأحد منعه منه.

حقيقة الرزق

و قال العلامة الحلّي أعلى الله مقامه في نهج المسترشدين: الرزق عند العدليّة ما صحّ الانتفاع به و لم يكن لأحد منع المنتفع به منه لأنّه تعالى أمر بالإنفاق و لا يأمر بالحرام، و عند الأشعريّة الرزق ما أكل، فالحرام عندهم رزق.

أقول: و التقييد بقولهم: و لم يكن لأحد منعه لإخراج الطعام المباح للضيف، فإنّه يصحّ الانتفاع به لكنّه لا- يسمّى رزقا له حتّى يستهلك، إذ قبله يجوز للمضيف منعه من الأكل، و كذلك البهيمة قبل الأكل لا يسمّى طعامها رزقا لها، إذ لمالكها منعها منه، و الحرام أيضا لا يسمّى رزقا إذ لا يصحّ الانتفاع به شرعا مع أنّ لمالكه منعه منه بل الله سبحانه قد منعه منه.

و استدلوا بهذه الآية و نحوها ممّا وقع فيه المدح على انفاق الرزق او الأمر به الدال على استحقاق الثواب بامتثاله نظرا الى أنّه لو كان الحرام رزقا و جب أن يتحقّق المدح و الامتثال بإنفاقه.

و بقوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا «١» الدالّ على حليّة الرزق و أنّ تحريمه افتراء على الله سبحانه.

و

بقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: إنّ الله تعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالا و لم يقسمها حراما «٢».

(١) سورة يونس: ٥٩.

(٢) الكافي ج ٥ ص ٨٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٥٨

و بأنّه سبحانه هو الرازق و الرزاق، و قاسم الأرزاق و لا يجعل الشئ رزقا لمن حرّمه عليه لقبحه و مخالفته للتكليف.

و احتجت الأشاعرة لما ذهبوا إليه بأنّ الرزق في اللّغة الحظّ و النصيب، فمن انتفع بالحرام صار ذلك الحرام حظّا و نصيبا له فوجب أن يكون رزقا له.

و بأنّه تعالى قال: ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا «١»، و قد يعيش الرّجل طول عمره لا يأكل إلّا من السرقة و الخيانة و الرشوة و الربا و غيرها من أنواع الحرام، فوجب أن يقال: إنّ طول عمره لم يأكل من رزقه شيئا.

و بما

رووه عن صفوان بن اميّة، قال: كنّا عند رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم، إذ جاء عمر بن قرّة، فقال: يا رسول الله إنّ الله كتب على الشقوة فلا أرانى ارزق إلّا من دفى فأذن لى فى الغناء من غير فاحشة، فقال صلى الله عليه و آله و سلّم: لا آذن لك و لا كرامة و

لا نعمة أى عدو الله لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرّم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله، أما إنك لو قلت بعد

هذه المقالة ضربتك ضربا وجيعا «٢».

و من طرقتنا عن الصادق عليه السّلام عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ جِبْرَائِيلَ أَخْبَرَنِي عَنْ رَبِّي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الرُّزْقَ رِزْقَانِ: فَرِزْقٌ تَطْلُبُونَهُ وَرِزْقٌ يَطْلُبُكُمْ، فَاطْلُبُوا أَرْزَاقَكُمْ مِنْ حَلَالٍ فَإِنَّكُمْ إِنْ طَلَبْتُمُوهَا مِنْ وَجْهٍ أَكَلْتُمُوهَا حَلَالًا، وَإِنْ طَلَبْتُمُوهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَكَلْتُمُوهَا حَرَامًا وَهِيَ أَرْزَاقُكُمْ لَا بَدَّ لَكُمْ مِنْ أَكْلِهَا «٣».

(١) سورة هود: ٦.

(٢) بحار الأنوار ج ٥ ص ١٥٠.

(٣) بحار الأنوار ج ١٠٠ ص ٢٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٥٩

و التحقيق أن يقال: إنه لا ينبغي التأمّل في أنّ هذا النزاع بين الفريقين ليس في مجرد وضع اللفظ و محض اللغوة، كيف و المرجع فيها الى أربابها، مع أنّ الخطاب في مثله سهل.

و لا في أنّ كثيرا من الناس بل أكثرهم ينتفعون بالحرام، بل ربما يعينون به طول أعمارهم.

و لا في أنّ صفة الحرمة الشرعية ثابتة لكلّ من الأخذ، و الأكل، و القنية إذا لم يكن على الوجه المأذون فيه في الشرع.

إنّما الكلام بين الفريقين في أنّ الله تعالى هل جعل أرزاق العباد في الأشياء الطيبة المباحة و إن اختاروا بسوء اختيارهم غيرها، بل و عاشوا بالأشياء الخبيثة المحرّمة طول عمرهم، أو أنّه جعل أرزاقهم في كلّ ما يعيشون به و ينتفعون منه، فالعدلية لما ذهبوا الى التحسين و التقيح العقلين و استحالوا القبح على الله سبحانه اختاروا الأول، و الأشاعرة لما لم يقولوا بالعدل ذهبوا الى الثاني.

و من هنا يظهر أنّ الأولى تفرّج هذه المسألة على ذلك الأصل، و كأنّهم إنّما استدّلوا ببعض هذه الوجوه في المقام تأييدا و تقريبا للأصل.

أقسام الرزق

و الحقّ أنّ الرزق ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أصلي، و بدلي، و فضلي.

فالأصلي ما قدرة الله تعالى لعبده إذا استقام على مقتضى العبودية، و طلب رزقه من الوجه الذي شرع له.

و البدلي ما طلبه العبد من غير وجهه و أخذه من غير حلّه، و إليهما الإشارة ما

رواه في الكافي و التهذيب عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٦٠

حجّة الوداع:

ألا- إنّ الروح الأمين نفث في روعي أنّه لا- تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله و أجملوا في الطلب و لا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله تعالى، فإنّ الله تبارك و تعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالا، و لم يقسّمها حراما، فمن اتقى و صبر أتاه الله برزقه من حلّه، و من هتك حجاب الستر و عجل فأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة «١».

و الفضلي ما كان فضلا له من قدر الحاجة و الضرورة التي يشترك فيها جميع الخلق على أحد الوجهين المتقدمين، و إليه الإشارة ما في قرب الإسناد عن جعفر ابن محمد، عن أبيه عليه السّلام قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إنّ الرزق ينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر الى كلّ نفس بما قدر لها و لكن لله فضول ف سئلوا الله من فضله «٢».

و عن ابي جعفر عليه السّلام: ليس من نفس إلّا وقد فرض الله لها رزقها حلالا يأتيها في عافية و عرض لها بالحرام من وجه آخر، فإن تناولت شيئا من الحرام قاصّها من الحلال الذي فرض لها، و عند الله سواهما فضل كثير، و هو قوله عزّ و جلّ: وَ سَأَلُوا اللَّهَ ... «٣» .
و في المقنعة عن الصادق عليه السّلام: الرزق مقسوم على ضريبين: أحدهما واصل الى صاحبه و إن لم يطلبه، و الآخر معلق بطلبه، و الذي قسم لأحد على كلّ حال آتية و إن لم يسع له، و الذي قسم له بالسعي فينبغي أن يلتمسه من وجوهه، و هو ما أحله

(١) الكافي ج ٥ ص ٨٠.

(٢) بحار الأنوار ج ٥ ص ١٤٥.

(٣) النساء: ٣٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٦١

الله له دون غيره، فإن طلبه من جهة الحرام فوجده حسب عليه رزقه و حوسب به «١» .
الى غير ذلك من الأخبار.

الانفاق ببعض الرزق

الأمر الثاني: أن في إدخال من التبعية على الموصولة دلالة على أن الإنفاق ممّا رزقه الله تعالى من مال، أو حال، أو جاه، أو قوة بدنية أو غيرها ينبغي أن يكون بعضها لتحرّي الأعدل الأوسط بين طرفي الإفراط و التفريط كما مدحهم الله تعالى بقوله: وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا «٢» ،
و في أخبار كثيرة أنه تعالى عدّ من الأصناف الذين يدعون الله فلا يستجاب لهم من رزقه الله مالا كثيرا فأنفقه، ثم أقبل يدعو يا ربّ ارزقني فيقول الله عزّ و جلّ: «ألم أرزقك رزقا واسعا فهلما اقتصدت فيه كما أمرتك» «٣» .
إلى غير ذلك من الأخبار التي تسمعها ان شاء الله تعالى في تفسير الآية المتقدمة و في تفسير قوله تعالى: وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَحْسُورًا «٤» .
و ورد في أخبار كثيرة عن مولانا الكاظم و الرضا و غيرها عليهم السّلام: لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضرّه عليك أعظم من منفعتهم لهم «٥» .

(١) الفصول المهمة في أصول الاثمة ج ١ ص ٢٧٣.

(٢) الفرقان: ٦٧.

(٣) الكافي ج ٥ ص ٦٧.

(٤) الإسراء: ٢٩.

(٥) الكافي ج ٤ ص ٣٣ ح ٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٦٢

الأمر الثالث: أنه قد مرّ في

خبر العياشي و غيره عن الصادق عليه السّلام في تفسير الآية بقوله: و ممّا علمناهم يبثون «١» .

و في بعض نسخ تفسير القمي عن الباقر عليه السّلام قال: ممّا علمناهم من القرآن يبثون، و في بعض النسخ: يتلون «٢» .

و في مشارق الأنوار مرسلا قال عليه السّلام: ينفقون معرفة آل محمد عليهم السّلام على فقرائهم المؤمنين.

ولا- خفاء فيه بناء على ما سمعت من شمول الموصولة على ما هو قضيته عمومها للنعم الروحانية التي بها الحياة الأبدية والسعادة السرمديّة، ومن البين أنّ العلوم الحقيقيّة والمعارف الإيمانيّة من جملة هذه النعم، بل هي أصلها وأساسها، نعم في المقام إشارة اخرى في التعبير بالضمير المتكلم مع الغير، وهو مع دلالة على التعظيم والتفخيم يؤيد ما استفاضت به الأخبار من أنّهم القوامون بأمر الله تعالى العاملون بإرادته، وأنهم الحجاب والأبواب، ومحالّ مشيئته، وألسن إرادته.

فالفيوض الصادرة عنهم في التكوين والتشريع لما كانت بأمره وإذنه وإرادته ومشئته فهو منه سبحانه، وهم عبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، فافهم المراد، ولا تظنّ الغلوّ والإلحاد، ولا الحلول والاتحاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

الأمر الرابع: أنّ حذف متعلّق الفعل دليل على شموله للإنفاق على نفسه وغيره ممّن تجب نفقته وعلى سائر الأقارب والأجانب إذا كان الإنفاق لاستحقاق المنفق عليه، أو لكفّ شرّه ودفع ضرره عن عرضه وماله أو حريمه أو عن غيره من

(١) بحار الأنوار ج ٦٤ ص ١٨.

(٢) تفسير القمي ج ١ ص ٣٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٦٣

إخوانه المؤمنين، أو غير ذلك من غرض ديني أو دنيوي مندوب إليه على ما يساعده الإطلاق، وبعضه ما مرّ عن تفسير مولانا العسكري عليه السلام.

ومن هنا يظهر أنّه ربما يصير الرزق الجسماني روحانيا حيث أنّه يكتب في بذله المثوبة الاخروية، و أنّه يمكن أن يكون شيء واحد رزقا لأشخاص متعدّدة من جهات شتى بملاحظة الاعتبارات.

[سورة البقرة (٢): آية ٤]

إشارة

تفسير الآية (٤) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ عَظِفَ عَلَى «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» فيجري فيه الوجوه الثلاثة المتقدمة موصولاً، ومحلّه الرّفْع موصولاً، أو عطف على المتّقين، والمعطوف على الوجهين إمّا نفس المعطوف عليه أو بعضه، أو غيره.

والأرجح أنّ الحكم معلق على المتّقين، وأنّ هذه كلّها أوصاف لهم، وإن كان بعضها يدخل في بعض دخول الخاصّ تحت العامّ، فإنّ الايمان بما انزل إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وما أنزل من قبله تحت الايمان بالغيب، بل لعلّك تراهما متكافئين من حيث التصادق والصدق على الأفراد بعد ملاحظة العموم حكمه ووضعاً، وإن كان الثاني بعد الأول لتوقفه على ركني الإسلام، فالنكتة في التكرير والتفصيل تلقين الدليل، وإهداء السبيل إلى الايمان الاجمالي حيث يتعدّد التفصيل.

واحتمال أنّ الجملة الأولى من صفات المتّقين الذين آمنوا من شرك أو كفر، والثانية لأهل الكتاب الذين انتقلوا من ايمان الى ايمان، أو أنّ الأولى في الذين لم يشركوا بالله طرفه عين، والثانية فيمن تجدد ايمانهم.

مدفوع بأنّه تخصيص في كلّ من الجملتين على كلّ من الوجهين من غير

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٦٤

مخصّص.

وتوهم أنّ إيمان غير أهل الكتاب بالمنزل من قبل في ضمن ايمانهم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخلافهم، و

إفراد هما بالذكر في الآية دليل على انفرادهم به.

ضعيف بأن مجرّد الإفراد لا يدلّ على الانفراد، ولذا أمرنا بالإيمان بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط «١».

على أن من أهل الكتاب من لم يؤمن بالجميع قبل إيمانه بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كاليهود لم تؤمن بعيسى عليه السلام. وما ذكرناه هو الأرجح على فرض استيناف الذين يؤمنون بالغيب أيضا، والأصل في العطف وان كان هو المغايرة فيما توسط العاطف بين الذاتين أو ما يكنى به من الذات، لكنّه كثيرا ما يتوسط بين الوصفين، كقوله: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم وقد يكرّر الموصوف الواحد للتنبية على خصوص الأوصاف، وقد مرّ في المقدمات معنى الإنزال والتنزيل والفرق بينهما، والإشارة إلى قسمي النزول وكيفيته.

وأصل «إليّك» إلى الجارة وصلت بالضمير لكنّ الألف فيها أبدلت ياء، كما في عليك، ولديك، للفصل بين الألف في الاسم المتمكن وبينها في آخر غير المتمكن الذي تلزمها الإضافة أو ما في معناها، بل قيل: شبت بها كلا إذا أضيفت إلى المضمر، وهو كما ترى، وأما الكلم الثلاث فقلب الألف فيها ياء مع المضمر المخاطب وغيره هو الغالب. وعن سيويه أنه حكى عن قوم من العرب: (لداك وإلاك وعلاك) قال قائلهم: طاروا علاهنّ فطر علاها، لكنّه شاذّ، وإن ضعف التعليل للانقلاب بما مرّ، وبما قيل

(١) إشارة إلى آية (١٣٦) من سورة البقرة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٦٥

من تشبه الألف فيها بألف (رمى) إذا اتصل بالمضمر المرفوع نحو رميت دون المنصوب نحو رماك، نظرا إلى أن الجارّ مع الضمير المجرور كالكلمة الواحدة، كالرافع مع الضمير المرفوع، بخلاف الناصب مع المنصوب. إذ فيه ما لا يخفى، بل العمدة فيه هو السماع.

و إثار الموصولة على غيرها للتكريم و لتفخيم المنزل و إجمال المفضل.

و إثار «يؤمنون» على آمنوا للتنبية على أن إيمانهم لم يكمل بعد عرضا لعدم نزول كثير من الأحكام و الشرائع التي أجلها نصب وصيه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام الذي به يكمل الدين و يتمّ النعمة، و طولا لاختلاف مراتب الإيمان و تدرّجه كمالا و شرفا إلى أن ينتهي إلى أعلى مراتب اليقين.

و قضية عموم الموصولة شمولها لجميع ما أنزل إليه صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن و الشرائع و الأحكام، و التعبير فيه بلفظ الماضي مع ترّقب البعض لنزول الكلّ عليه في عالم آخر سابق على هذا العالم، أو لتغليب المتحقّق على المترقّب، أو لتنزيل المتوقع منزلة الواقع على ما هو مقتضى الإيمان كما في قوله:

إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى «١» فَإِنَّ الْجَنّ لَم يَسْمَعُوا جَمِيعَهُ بَل لَم يَنْزِلْ حِينَئِذٍ كَلَّهُ.

و بناء الفعل للمفعول لتعظيم الفاعل، و تكرير الموصولة لاختلاف المنزل إن كان المراد الفروع، و زيادة الاهتمام بالإيمان به إن أريد الأصول، فإنّ الشرائع كلّها متفقّة على الأمر و الإيضاء بها.

و من هنا يظهر أن للإيمان بما في الكتب السابقة معنيين: الإيمان بكونه حقّا منزلا من عند الله سبحانه، و الإيمان بمقتضياته و ما فيه يكمل بالعمل، لكنّه في المقام

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٦٦

بمعنى التصديق سيمًا مع ما يدعى من الإجماع على كونه بمعناه إذا عدى بالباء فيشمل الأمرين وضعا واقتضاء، وإن كان أهمها التصديق بما تكرر الإيضاء به في الكتب السماوية من العقائد الايمانية التي من جملتها ولاية مولانا أمير المؤمنين و ذريته الطيبين عليه السلام على ما وقع فيها الإشارة إليها.

بل

قد ورد أن الله تعالى قد أخذ ميثاق الأنبياء و أوصيائهم و أممهم عليها، و أن من أنكر فضل واحد منهم فضلا عن الجميع فكأنما أنكر فضل جميع الأنبياء و المرسلين و كذب بما في الكتب المنزلة على الأنبياء.

و فيه: قال الإمام: ثم وصف بعد هؤلاء الذين يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فقال: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ الْمَاضِينَ، كالتوراة، والإنجيل، و الزبور، و صحف ابراهيم، و ساير كتب الله تعالى المنزل على أنبيائه بأنّها حقّ و صدق من عند ربّ العالمين العزيز الصادق الحكيم، و بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، بالدار الآخرة بعد هذه الدنيا يوقنون، لا يشكّون فيها أنّها الدار التي فيها جزاء الأعمال الصالحة بأفضل مما عملوه، و عقاب الأعمال السيئة بمثل ما كسبوا.

ثم قال عليه السلام: قال الحسن بن علي عليه السلام: من دفع فضل مولانا امير المؤمنين عليه السلام على جميع من بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقد كذب بالتوراة، و الإنجيل، و الزبور، و صحف ابراهيم، و ساير كتب الله المنزلة، فإنّه ما نزل شيء منها إلّا و أهم ما فيه بعد الأمر بتوحيد الله تعالى و الإقرار بالنبوة الاعتراف بولاية عليّ عليه السلام و الطيبين من ولده «١».

قال: و قال الحسين بن علي عليه السلام: إنّ دفع الزاهد العابد لفضل عليّ على الخلق كلّهم بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ليصير كمشعل نار في يوم ريح عاصف، و يصير ساير أعمال الدافع لفضل عليّ عليه السلام على كلّ الخلفاء و إن امتلأت منه الصحارى اشتعلت فيها تلك

(١) بحار الأنوار ج ٦٨ ص ٢٨٥، تفسير الامام العسكري: ص ٨٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٦٧

النار و تغشيتها تلك الريح حتى تأتي عليها كلّها فلا تبقى لها باقية.

و لقد حضر رجل عند عليّ بن الحسين عليه السلام فقال له: ما تقول في رجل يؤمن بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه و آله و سلم و ما أنزل من قبله، و يؤمن بالآخرة و يصلّي، و يزكّي، و يصل الرّحم، و يعمل الصّالحات، لكنّه مع ذلك يقول: لا أدري الحقّ لعلّي أو لفلان؟

فقال له عليّ بن الحسين عليه السلام: ما تقول أنت في رجل يفعل هذه الخيرات كلّها إلّا أنّه يقول: لا أدري أنّ النبيّ محمّد أم مسيلمه، هل ينتفع بشيء من هذه الأفعال؟

فقال: لا، قال عليه السلام: و كذلك صاحبك هذا، كيف يكون مؤمنا بهذه الكتب من لا يدري أم محمد صلى الله عليه و آله و سلم النبي أم مسيلمه الكذاب، و كذلك كيف يكون مؤمنا بهذه الكتب أو منتفعا بها من لا يدري أم عليّ محقّ أم فلان! «١».

تفسير و بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

إشارة

الآخرة مؤنث الآخر بكسر الخاء فاعل من آخر بمعنى تأخر و إن لم يستعمل، و هي صفة الدار لقوله تعالى: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ «٢» أو

النشأة، لقوله تعالى ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ﴿٣﴾ صفه غالبة، كالدنيا، سميت لتأخرها، كما سميت الدنيا لدنوها أو دنائتها.

(١) تفسير الامام العسكري: ص ٨٩، بحار الأنوار ج ٦٨ ص ٢٨٦.

(٢) القصص: ٨٣.

(٣) العنكبوت: ٢٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٦٨

فى العلل عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فى جواب اليهودى: إنّما سميت الدنيا دنيا لأنها أدنى من كل شىء، و سميت الآخرة آخرة لأن فيها الجزاء و الثواب «١».

و لعلّه إشارة الى تأخر الجزاء عن العمل و ترتبها عليه، كما أنّه أخذ الدنيا من الدنوّ.

و فيه أنّ زيد بن سلام سأل النبى صلى الله عليه و آله و سلم عن الدنيا: لم سميت الدنيا؟

قال صلى الله عليه و آله و سلم: لأنّ الدنيا دنيّة خلقت من دون الآخرة لم يفق أهلها كما لا يفنى أهل الآخرة، قال: فأخبرنى لم سميت الآخرة آخرة؟ قال: لأنها متأخرة تجيء من بعد الدنيا، لا توصف سنوها، و لا تحصى أيامها و لا يموت سكانها «٢».

و يحتمل أن يراد بالدون الحضيّة و القلّة أيضا و لذا قيل: إنّ الأدنى و الدنيا يصرفان على وجوه فتارة يعبر بالأدنى عن الأقلّ فيقابل بالأكثر و الأكبر، و تارة اخرى يعبر به عن الأردل فيقابل بالأعلى و الأفضل، و ثالثه يعبر به عن الأقرب فيقابل بالأقصى و الأبعد.

ثمّ إنّ الآخرة تطلق على تمام النشأة، و على بعض ما فيها.

معنى اليقين لغة و اصطلاحا

و «اليقين» مصدر ثالث من يقنت الأمر من باب فرح يقنا بسكون القاف و فتحها، و يقينا، و هو العلم و إزاحة الشكّ بعد الاستدلال و النظر، و لذا لا يوصف به علم البارئ تعالى، و لا العلوم الضرورية.

(١) علل الشرائع ج ١ ص ٢، بحار الأنوار ج ١٠ ص ١٣.

(٢) علل الشرائع ج ٢ ص ٤٧٠، بحار الأنوار ج ٩ ص ٣٠٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٦٩

و قيل: إنّ العلم بالحقّ مع العلم بأنّه لا- يكون غيره، و عليه ينزل ما يحكى عن المحقق الطوسى من أنّه مرّكب من علمين، و هو كما ترى.

و يطلق بمعنى الصدق، و مطلق العلم، و خصوص ما يوجب سكون النفس من القلق و الاضطراب، و يظهر آثاره العملية على الجوارح و الأعضاء.

و معناه فى المقام: يعلمون علما يزول معه الشكّ بالدار الآخرة، و ما فيها من الوعد، و الوعيد.

ففيه مع إسناد الفعل إلى «هم» تعريض على أهل الكتاب الذين قالوا: «لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَةً»، و أنّ الجنة لن يدخلها إلّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى، إلى غير ذلك ممّا اعتقدوا فيه الخلاف، او وقع بينهم فيه الاختلاف.

و لا- يخفى أنّ اليقين و إن كان مرغوبا إليه فى جميع موارد الإيمان إلّا أنّ تخصيص الآخرة بالذكر فى المقام لكونه أساسا لغيره من شرايع الإسلام، فإنّ الإيمان اليقيني بالآخرة و أهوالها يؤدّى الى الزهد الحقيقى فى الدنيا، و لذا ورد الحثّ على الإكثار من ذكر الموت و غيره من شدائدھا.

ففى الكافى و تفسير القمى و غيرهما عن مولينا الباقر عليه السّلام يا ابا عبيدة أكثر ذكر الموت فإنّه لم يكثر ذكره إنسان إلّا زهد فى الدنيا «١».

و عنه، عن النّبي صلّى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: الموت، و لا بدّ من الموت ... إلى أن قال: إذا استحقّت ولاية الله و السعادة جاء الأجل بين العينين و ذهب الأمل وراء الظهر، و إذا استحقّت ولاية الشيطان و الشقاوة جاء الأمل بين العينين و ذهب الأجل وراء الظهر «٢».

(١) الكافى ج ٢ ص ١٣١ ح ١٣، و ج ٣ ص ٢٥٥ ح ١٨.

(٢) أمالى الطوسى ص ٢٥٨ ح ٢٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٧٠

و فى المجالس عن أبى بصير قال: قال لى الصادق عليه السّلام: أما تحزن، أما تهتمّ، أما تألم؟ قلت: بلى و الله، قال عليه السّلام: فإذا كان ذلك منك فاذا ذكر الموت و وحدتك فى قبرك، و سيلان عينيك على خديك، و تقطّع أوصالك، و أكل الدود من لحمك: و انقطاعك عن الدنيا، فإنّ ذلك يحثّك على العمل، و يردعك عن كثير من الحرص على الدنيا «١».

ثمّ إنّّه قد تظافرت الأخبار بل تواترت على الحثّ و الترغيب على اليقين

ففى الكافى عن جابر الجعفى، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: يا أبا جعفر إنّ الإيمان أفضل من الإسلام، و إنّ اليقين أفضل من الإيمان، و ما من شىء أعزّ من اليقين «٢».

مقام اليقين

و عن الوشاء، عن أبى الحسن عليه السّلام، قال: سمعته يقول: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، و التقوى فوق الإيمان بدرجة، و اليقين فوق التقوى بدرجة، و ما قسم فى الناس شىء أقلّ من اليقين «٣».

و فى خبر أبى بصير عنه عليه السّلام مثله، و زاد: فما أوتى الناس أقلّ من اليقين، و إنّما تمسّكتكم بأدنى الإسلام، فإياكم أن ينفلت من أيديكم «٤».

و مثله فى خبر آخر: قال: قلت: فأى شىء اليقين؟ قال: التوكّل على الله

(١) أمالى الطوسى ص ٤٢٦ ح ٥٦١.

(٢) الكافى ج ٢ ص ٥١ ح ١.

(٣) الكافى ج ٢ ص ٥١ ح ٢.

(٤) الكافى ج ٢ ص ٥٢ ح ٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٧١

و التسليم لله، و الرضاء بقضاء الله، و التفويض الى الله تعالى «١».

و عن إسحاق بن عمّار، عنه عليه السّلام قال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم صلّى بالناس الصبح، فنظر الى شابّ فى المسجد، و هو يخفق و يهوى برأسه، مصفراً لونه، قد نحف جسمه، و غارت عيناه فى رأسه، فقال له رسول الله صلّى الله عليه و آله و

سلّم: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقنا، فعجب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم من قوله، و قال:

إنّ لكلّ يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ فقال: يقينى يا رسول الله هو الذى أحزنى و أسهر ليلى، و أظمأ هواجرى فعزفت نفسى عن

الدنيا وما فيها حتى كآنى أنظر إلى أهل الجنة يتعمون فى الجنة و يتعارفون على الأرائك متكؤن، و كآنى أنظر إلى أهل النار و هم فيها معذبون مصطرخون، و كآنى الآن أسمع زفير النار يدوى فى مسامعى، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان، ثم قال له:

الزم ما أنت عليه، فقال الشاب: ادع الله لى يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، فلم يك أن خرج فى بعض غزوات النبى صلى الله عليه و آله و سلم، فاستشهد بعد تسعة نفر، و كان هو العاشر «٢». و فى أخبار آخر مثله، و فيها أن الشاب كان حارثه بن مالك بن نعمان الأنصارى «٣». و عنه عليه السلام: إن العمل الدائم على اليقين أفضل عند الله تعالى من العمل الكثير على غير يقين. و كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه

(١) الكافى ج ٢ ص ٥٢ ح ٥.

(٢) الكافى ج ٢ ص ٥٣ ح ٢.

(٣) الكافى ج ٢ ص ٥٤ ح ٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٧٢

لم يكن ليخطئه و أن ما أخطئه لم يكن ليصيبه، و إن الضارّ النافع هو الله عزّ و جل «١». و عن على بن أسباط قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: كان فى الكنز الذى قال الله عزّ و جل: وَ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا «٢»:

بسم الله الرحمن الرحيم، عجت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، و عجت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، و عجت لمن رأى الدنيا و تقلّبها بأهلها كيف يركن إليها «٣».

و عن الصادق عليه السلام أن ذلك الكنز لم يكن ذهباً و لا فضةً، و إنما كان أربع كلمات:

لا إله إلا أنا، من أيقن بالموت لم يضحك سنه، و من أيقن بالحساب لم يفرح قلبه، و من أيقن بالقدر لم يخش إلا الله «٤».

و عن على بن الحسين عليه السلام: الزهد عشرة أجزاء، أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع، و أعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين، و أعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا «٥».

و فى وصية لقمان لابنه: يا بنى لا يستطاع العمل إلا باليقين، و لا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، و لا يقصر عامل حتى ينقص يقينه «٦».

و فى خبر سؤال شمعون عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: أنه سئله عن علامة المؤمن، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: إن علامة المؤمن سته: أيقن أن الله حقّ فآمن به، و أيقن بأن الموت حقّ

(١) الكافى ج ٢ ص ٥٨ ح ٧.

(٢) الكهف: ٨٢.

(٣) الكافى ج ٢ ص ٥٩ ح ٩.

(٤) الكافى ج ٢ ص ٥٨ ح ٦.

(٥) الدعوات للراوندى: ص ١٦٤، الخصال ص ٤٣٧ ح ٢٦.

(٦) الدر المنثور للسيوطى: ج ٥ ص ١٦٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٧٣

فحدّره، و أيقن بأنّ البعث حقّ فخاف الفضيحة، و أيقن بأنّ الجنّة حقّ فاشتاق إليها، و أيقن بأنّ النار حقّ فظهر سعيه للنّجاة منها، و أيقن بأنّ الحساب حقّ فحاسب نفسه «١».

و عن الصادق عليه السّلام أنّه قيل له: ما بال أصحاب عيسى على نبينا و آله و عليه السّلام كانوا يمشون على الماء؟ فقال عليه السّلام: إنّه لو زادوا يقينا لمشوا على الهواء «٢».

و في النبويّ: من أقلّ ما أوتيتم اليقين و عزيمة الصبر، و من أوتى حظّه منهما لم يبال.

و سئل صلّى الله عليه و آله و سلّم عن رجل حسن اليقين كثير الذنوب، و رجل مجتهد في العبادة قليل اليقين؟ فقال صلّى الله عليه و آله و سلّم: ما آدميّ إلا- و له ذنوب و لكن من كان من غريزته العقل و سجيته اليقين لم تضرّه الذنوب، لأنّه كلّما أذنب ذنبا تاب فاستغفر و ندم فتكفّر ذنوبه، و يبقى له فضل يدخل به الجنّة ، و قال صلّى الله عليه و آله و سلّم: اليقين الإيمان كلّ «٣».

و روى أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام جلس إلى حائط مائل يقضى بين النّاس، فقال بعضهم: لا تقعد تحت هذا الحائط فإنّه معور فقال عليه السّلام: حرس أمره أجله، فلما قام سقط الحائط، قال: و كان أمير المؤمنين عليه السّلام ممّا يفعل هذا و أشباهه، و هذا من اليقين «٤».

إيقاظ: لعلّك تظنّ أنّ المراد باليقين ما توهمه كثير من العوامّ من أنّه التصديق الجزميّ بالشئ سواء كان مستندا إلى الإدراك الحسيّ أو البرهان العقليّ حتّى أنّهم إذا سمعوا بفضيل اليقين. و أنّه أفضل من الإيمان و التقوى، و أنّه ما عبد الله بشيء

(١) تحف العقول: ص ٢٠.

(٢) الكافي ج ٥ ص ٧١ ح ٣.

(٣) راجع شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ج ٢٠ ص ٤٠، ينابيع المودة ج ٢ ص ٨٨ ح ١٧٩.

(٤) الكافي ج ٢ ص ٥٨ ح ٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٧٤

أفضل منه، و أنّ من نجى بفضيل اليقين، إلى غير ذلك ربّما غرّتهم أنفسهم بنيل تلك المرتبة، حيث إنّهم يجدون من أنفسهم القطع بالتوحيد و الموت و المعاد إلى غير ذلك من العقائد و الحقائق التي ساقهم إليها الدليل و ان لم يكن لهم إلى سكنون القلب سبيل، و لو فهموا معنى اليقين لعلموا أنّهم ما تيقنوا فإنّ المراد باليقين عند أهل الدين، و في آثار المعصومين عليه السّلام هو استيلاء التصديق بالشئ و غلبته على القلب بحيث لم يبق فيه متسع لغيره، و صار هو الحاكم المتصرّف في نفسه طوعا و اختيارا، بحيث لا يكاد يميل قلبه إلى غيره رغبا أو رهبا، و اليقين بهذا المعنى كثيرا ما يحصل للعوامّ في الأمور الحسيّة المتعلقة بحياتهم الدنيويّة في أبدانهم و أموالهم و أعراضهم، و غيرها من أغراضهم، فإنّ من رأى السّم و علم أنّه سمّ مهلك بمجرد تناول يحصل له اليقين بضرره فلا يتناول منه شيئا قطّ، لأنّه يرى هلاكه في شربه و استولى ذلك على قلبه بحيث لم يبق فيه متسع لغيره، فصار هو الحاكم عليه.

و بالجملة عقول الناس مفطورة على اليقين بهذا المعنى في أمور معاشهم، بل البهائم أيضا مجبولة عليه، فإنّ البهيمة إذا رأت نارا قد أضرمت، أو قبرا قد حفرت فلا تدخلها باختيارها و إن قطعت أعضائها بالضرب، بل إذا رأت شكلا مهيبا بغته، أو سمعت صوتا مفرعا اضطربت و شردت و نفرت كأنّها يكاد أن يقطع قلبها، و هذا كلّ من آثار اليقين حاصل من توهم الضرر لا القطع به، و أمّا الإنسان العاقل فإنّه إذا راجع وجدانه يجد قلبه مصدّقا بما جاء به النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم مع قطعه و جزمه بأنّه صادق في وعده و وعيده و أنّ المجازات الموعود بها في كلامه ليست من زخرف القول و أباطيل الكلام و مع ذلك فإنّه يغفل أو يتغافل كأنّه لم يسمع من ذلك شيئا، أو سمعه سماع من علم أنّ هؤلاء الأنبياء السّيفراء عليه السّلام كلّهم كذّابون مفترون بحيث لا يحتمل صدقهم، إذ لو

احتمل صدقهم لحذر من وعيدهم حذر الخائف المحتاط، ألا ترى أن من أخبره الطبيب الذي رأى منه الخبط والإصابة معا، بأنك لو شربت الدواء الفلاني

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٧٥

لهلكت من فورك أو أخبره المنجم الذي استمع منه الصدق والكذب بأنك لو خرجت هذا اليوم إلى الصحراء لقتلت بالسيف ولم يحصل له من قولهما قطع ولا ظن، بل حصل مجرد الاحتمال، فلا ريب في أن الخوف يغلب على قلبه ويأخذ في هواجسه فلا يقرب من ذلك الدواء ولا الصحراء، وهذا حال أخبار الكذابين المشتهرين بالكذب في أمور متعلقة بالمال أو البدن أو الروح في هذه النشأة الدائرة الفانية، و لعمري إنه بينه وبين اخبار الله تعالى و أنبيائه بون أبعد من بعد المشركين، و بافتراقهما في أمرين:

الأمر الأول القطع بصدقهم، فإن الله تعالى لا يكذب، و كذا رسوله و أمينه «ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (١)»، «و لو تقول علينا... الآية (٢)» فأخبارهم بشيء بمنزلة إحساسه في الوجود العيني، بل هو أقوى منه كثيرا، لأن الحس قد يغلط، إذ البصر و هو أقوى الحواس قد يرى الساكن متحركا، و القريب بعيدا، و الصغير كبيرا، و الواحد متعددا، و بالعكس في الجميع أو البعض، إلى غير ذلك مما دونوه في علم الناظر، و غيره، و الله سبحانه برىء من الكذب و كذلك رسوله.

فكن أيها المسكين أحد رجلين: إما مكذب بالله و رسوله، كافر بالدين، جاحد لرسالة سيد المرسلين، و ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، و لعمري إنه لا ينبغي التعمى بعد البصر و الإغماض بعد النظر، و الضلالة بعد الهدى، و الانحراف عن الطريقة المثلى.

ثم هب إنك أنكرت فكيف تطيب نفسك و أنت ممن قال الله تعالى فيهم:

و جحدوا بها و اشتقتنّها أنفسهم ظلماً و علواً فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين

(١) النجم: ٤.

(٢) الحاقة: ٤٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٧٦

(١).

أم كيف تجيب ربك إذا خاطبك بقوله: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢) بل كيف تجرده و تعانده و ناصيتك في يده و قبضته، تصبح و تسمى في نعمته، و تتقلب في ملكه و هو مطلع عليك، ناظر إليك، حاضر لديك قال الله سبحانه: إِنِّي مَعَكُمْ * (٣) وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيَّنَ مَا كُنْتُمْ (٤)، وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (٥) وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (٦).

فإن استطعت أن تخرج من ملكه، و تبعد من حضوره فاعصه، و إلا فاستحي من الله تعالى، لا أقول: حق الحياء، بل بعض الحياء. و إما مصدق بالله و برسوله قولا و فعلا و حالا، و خطرة، و خيالا، فقد باشر قلبه روح اليقين، و حينئذ لا يمكن أن يستلذ بشيء من معصية الله، و كيف يستلذ بأكل مال اليتيم ظلما و هو يسمع الله سبحانه يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا (٧).

فهل رأيت أحدا يستلذ بأكل النار، سيما مع كونها لا تطفأ أبدا، و كذا غيره من وعده و وعيده.

(١) النمل: ١٤.

(٢) يس: ٦٠.

(٣) المائدة: ١٢.

(٤) الحديد: ٤.

(٥) ق: ١٦.

(٦) الواقعة: ٨٥.

(٧) النساء: ١٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٧٧

الأمر الثاني أنه لا نسبة بين العقوبات الإلهية والمخاوف الدنيوية كما لا نسبة بين الأمتعة الفانية الدائرة، وبين النعم الباقية الآخرة، وهذا أمر لا يكاد يريب فيه مستريب، لكن الغفلة منه عجيب عجيب، فإن المخاوف الدنيوية راجعة إما الى خوف سلب المال، أو الجاه، أو الحياة العاجلة، ولا ريب أن مطلوبية المال والجاه إنما هو للعيش الرغيد، وأما الحياة العاجلة فالغرض الاصلى منها تحصيل الحياة الباقية الدائمة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون «١»، فمن بذل الحياة الفانية فاز بالنعمة الدائمة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهمهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعيداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم «٢».

و أنه قد ظهر مما مر أنه يمكن تعلق اليقين بكل شيء من الأمور الدنيوية والآخرية من العقائد الديتية وغيرها.

و أما ما في الخبر المتقدم أنه التوكل على الله والتسليم لله، فهو تعريف باللائم باعتبار بعض المتعلقات المهمة.

وكذا ما في النبوي من كون علامة المؤمن ستة «٣»، وذلك لأن المقصود تعريف اليقين فيما هو المهم من أمر الدين، ولذا قال بعض المحققين: اليقين أن يرى الأشياء كلها من سبب الأسباب ولا يلتفت إلى الوسائط، بل يرى الوسائط كلها مسخرة لا حكم لها، ثم الثقة بضمنان الله سبحانه للرزق، وأن ما قدر له سيساق إليه،

(١) العنكبوت: ٦٤.

(٢) التوبة: ١١١.

(٣) تحف العقول: ص ٢٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٧٨

ثم أن يغلب على قلبه أن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، ثم المعرفة بأن الله مطلع عليه في كل حال، و شاهد له و أحسن ضميره و خفايا خواطره فيكون متأدباً في جميع أحواله و أعماله مع الله تعالى، فتكون مبالغته في عماره باطنه و تطهيره و تزيينه لعين الله أشد من مبالغته في تزيين ظاهره للناس.

و في «مصباح الشريعة»: قال الصادق عليه السلام اليقين يوصل العبد إلى كل حال سنئى و مقام عجيب، كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم عن عظم شأن اليقين حين ذكر عنده أن أصحاب عيسى بن مريم عليه السلام كانوا يمشون على الماء، فقال صلى الله عليه وآله و سلم: لو زاد يقينهم لمشوا فى الهواء.

فالمؤمنون متفاوتون فى قوة اليقين و ضعفه، فمن قوى منهم يقينه فعلامته التبرى من الحول و القوة إلا بالله و الاستقامة على أمر الله و عبادته ظاهراً و باطناً، قد استوت عنده حالتا العدم و الوجود، و الزيادة و النقصان، و المدح و الذم، و العز و الذل، لأنه يرى كلها من عين واحدة.

و من ضعف يقينه تعلق بالأسباب و رخص لنفسه بذلك و اتبع العادات و أقاويل الناس بغير حقيقة، و السعى فى أمور الدنيا و جمعها و إمساكها، مقراً باللسان أنه لا مانع و لا معطى إلا الله و أن العبد لا يصيب إلا ما رزق و قسم له، و الجهد لا يزيد فى الرزق، و ينكر ذلك بفعله و قلبه، قال الله تعالى: يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ «١».

و إنما عطف الله لعباده حيث أذن لهم في الكسب و الحركات في باب العيش ما لم يتعدوا حدوده و لا يتركوا من فرائضه و سنن نبيه في جميع حركاتهم و لا يعدلوا عن محجّة التوكّل و لا يقفوا في ميدان الحرص، و أمّا إذا أبوا ذلك كانوا من الهالكين

(١) آل عمران: ١٦٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٧٩

الذين ليس لهم إلاّ الدعوى الكاذبة، و كل مكتسب لا يكون متوكلا لا يستجلب من كسبه الى نفسه إلاّ حراما و شبهة. و أمّا أسباب ضعف اليقين لأكثر الناس بالنسبة الى اكثر الأمور الدينية فتأتى ان شاء الله تعالى في تفسير وَاَعْتَدِ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ «١».

ثم انّ المحكي عن نافع تخفيف قوله تعالى: بِالْآخِرَةِ بَحْذِ الْهَمْزَةِ و إلقاء حركتها على اللام فصار «باخرة كما قيل في قوله تعالى: دَابَّةُ الْأَرْضِ «٢»: دابة لرض.

و عن ابي حنيفة النميري: «يوقنون» بقلب الواو همزة لضم ما قبلها، إجراء لها مجرى المضموم في «وجوه» و «وقت» حيث يقال فيهما: أجوه، و أقت، فجعل الضمة في الجيم و الواو كأنها فيه.

و ربما يستشهد بقول جرير على رواية سيويه

[سورة البقرة (٢): آية ٥]

إشارة

تفسير الآية ٥ أُولَئِكَ - الموصوفون بالصفات المتقدمة، أو بما في الآيتين، أو خصوص الأخيرة، و إن استلزم البعض الكل، و المراد المؤمنون على اختلاف درجاتهم و مراتبهم في الإيمان المنطبقة على درجات الهداية و إن اتحدا في الحقيقة - على هُدى - نور، و رشاد، و دلالة، و بيان، - مِنْ رَبِّهِمْ - أفاضه عليهم، و وهبه إليهم، و أوصله إليهم على ما هو مقتضى الربوبية المطلقة الكلية من تربية النفوس بما يقتضى السعادة الأبدية و الحياة السرمديّة.

و (أولاء) اسم مبهم تعرّفه الإشارة و هو جمع (ذا) من غير لفظه، يمدّ فلا تلحقه اللام لئلا يجتمع ثقل الزيادة و ثقل الهمزة، و يقصر فتلحقه، قال الشاعر:

ألا لك قوم لهم يكونوا أشابهة و هل يعظ الضليل الا لك

(١) الحجر: ٩٩.

(٢) سبأ: ١٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٨٠

و نسب الفراء في لغات القرآن المد إلى الحجازيين، و عليه نزل الكتاب، لشذوذ القصر في قوله: «هُمُ أَوْلَاءِ عَلَىٰ أْتَرِي»، و القصر إلى أهل نجد من بنى تميم، و قيس، و ربيعة، و أسد.

و تباعد الإشارة في المقام بالمدّ و كاف الخطاب لعظمة المشير، و تكريم المشار إليه، او لبعد الموصوف لفصل الصفات الكثيرة. و معنى الاستعلاء في «على هُدى» مثل لتمكّنهم من الهدى و استعدادهم له و إقبالهم إليه، و استقرارهم عليه و تمسكهم به في جميع أحوالهم و أمورهم على يسر و سهولة، شبّهت حالهم بحال من اعتلى الشيء و ركبه، و نحوه قوله تعالى: أَمْ مَنْ كَانَ عَلَىٰ يَبِينَةٍ مِنْ رَبِّهِ*

«١»، وقوله تعالى: وَلَقَدْ اخْتَرْنَا هُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ «٢».

وللتفتازاني، والمحقق الشريف وغيرهما كلمات في المقام قد تعرّض لجملة منها صدر المحققين في شرح الصمدية في بحث (على) الجارة لا طائل تحت التعرض لها.

ونكر (هدى) للتعظيم والتفخيم، فإن الهدى هدى الله، وهو الصراط المستقيم المفسر بولاية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فإن حبه عليه السلام حسنة لا تضرّ معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة، كما ورد من طرق الخاصة والعامّة، وقد مرّت الأخبار الدالة على تفسير الهداية بهم عليه السلام.

وفي تفسير الإمام عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين إن بلالا كان يناظر اليوم فلانا فجعل يلحن في كلامه، وفلان يعرب ويضحك من بلال، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا عبد الله إنما يراد إعراب الكلام وتقويمه

(١) محمد: ١٤.

(٢) الدخان: ٣٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٨١

لتقويم الأعمال، وتهذيبها، ماذا ينفع فلانا إعرابه وتقويمه لكلامه إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح لحن، وما يضرّ بلال لحنه في كلامه إذا كانت أفعاله مقومة أحسن تقويم، مهذبة أحسن تهذيب، قال الرجل: يا أمير المؤمنين كيف ذاك؟ قال عليه السلام: حسب بلال من التقويم لأفعاله والتهذيب بها أنه لا يرى نظيرا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لا يرى أحدا بعده نظيرا لعلي بن أبي طالب و يرى أن كل من عاند عليا فقد عاند الله ورسوله، ومن أطاعه فقد أطاع الله ورسوله.

وحسب فلان من الاعوجاج واللحن في أفعاله التي لا ينتفع معها بإعرابه لكلامه بالعربية وتقويمه للسان أن يقدم الأعجاز على الصدور، والأستاه على الوجوه، وأن يفضل الخل في الحلاوة على العسل، والحنظل في الطيب والعدوبه على اللبن، يقدم على ولي الله عدو الله الذي لا يناسبه في شيء من خصال فضله، هل هو إلا كمن قدم مسيلمه على محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النبوة والفضل، ما هو إلا من الذين قال الله تعالى: هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا «١»، هل هو إلا من إخوان أهل حرورا «٢».

ثم إن الجملة في محلّ الرفع على أنها خبر لقوله: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ»، بناء على ما سمعت من احتمال كونها مفصولة من المتقين، و عطف الموصول الثاني عليه، وذلك لأنه لما قيل: إنه هدى للمتقين فخصّ المتقين بأن الكتاب هدى لهم، كأنه قيل: ما بالهم خصوا بذلك؟ فأجيب بذكر السبب.

أو للموصول الثاني بعد استتباع الأول، تعريضا بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا

(١) الكهف: ١٠٣.

(٢) تفسير الامام العسكري ص ٩١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٨٢

برسول الله ظانين أنهم على الهدى في العاجل طامعين أنهم ينالون الفلاح في الآجل.

أو أنها مستأنفة إن لم يكن شيء من الموصولين مفصولا، بل جعل الأول صفة للمتقين، والثاني معطوفا عليه.

استينافا نحويا، فكأنه فذلكه ونتيجة للأحكام والصفات المتقدمة، مع ما فيها من البشارة لهم بنيل الفلاح، بل اختصاصهم به من بين

الأنام.

أو استينافا بيانيًا بكونه جوابا عن سؤال مسائل، كأنه قيل: ما بال الموصوفين اختصوا بالهدى؟ فأجيب بأن أولئك الموصوفين بتلك الصفات هم المستحقون دون غيرهم للاتصاف بالهداية و نيل الفلاح.

و هاهنا وجه آخر، و هو أن تكون الجملة إشارة الى ما لهم من الجزاء و الثواب، فالهدى هدى إلى الجنة و الرضوان في الآجل، كما أن الكتاب هدى لهم في العاجل، و لذا قالوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ «١»، فختم لهم بالهداية لما اختاروها أولا.

و أولئك هم الْمُفْلِحُونَ إشارة إلى ما أشير إليه بالأول، و التكرير للتشريف، إذ في إشارة الله تعالى إليهم تنويه لقدرهم، و إعلاء لشأنهم.

و في تفسير الإمام عليه السلام: ثم أخبر عن جلاله هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات

(١) الأعراف: ٤٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٨٣

الشريفة فقال: «أُولَئِكَ» أهل هذه الصفات «على هدى» و بيان و صواب «مِنْ رَبِّهِمْ» و علم بما أمرهم به «و أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» الناجون مما منه يوجلون الفائزون بما يؤملون «١».

و قد عرفت معنى الهداية و اختصاصها بأهل الولاية.

و في بشاره المصطفى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: إن علينا و حزبه هُمُ الْمُفْلِحُونَ يوم القيامة «٢».

و توسط العاطف بين الإشارتين للتنبية على استقلال الجزئين، و إختلاف مفهومي الجملتين في المقام، بخلاف قوله تعالى: أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ «٣»، فإن مفهوم التشبيه بالأنعام و إثبات الغفلة و إن اختلفا لغة إلا أن كلا من الكلامين إنما يساق عرفا لإثبات الغفلة و فرط الغباوة و هو المفهوم منهما عرفا.

مضافا الى ما قيل: من أن مفهوم أولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ بمعونه المقام هو حصر الفلاح في المتقين، و نفيه عن من ليس بمتق، و مفهوم أولئك على هدى مِنْ رَبِّهِمْ اثبات الهداية لهم، فاختلف المفهوم بخلاف الآية الأخرى، إذ لا يراد من إثبات الغفلة حصرها فيهم، لأنه لم يتعلّق الغرض بنفيها عن غيرهم، فهو بعينه ما يفهم عرفا من أولئك كالأَنْعَامِ.

و «هُم» إما فصل فصل به لفصل الخبر عن الصفه، لأنه إنما يتوسط بين المبتدأ و الخبر لتأكيد النسبة بزيادة الربط، و قصر المسند على المسند إليه.

(١) تفسير المنسوب الى الامام العسكري عليه السلام ص ٤٣.

(٢) ملحقات احقاق الحق ج ٧ ص ٣٠٥.

(٣) الأعراف: ١٧٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٨٤

و أما ما يقال: من أن هذا الأخير يخالف لما صرح به المحققون من علماء المعاني من أنه إنما يفيد القصر إذا لم يكن الخبر معرّفا بلام الجنس، و إلا فالقصر من تعريف المسند، و هو لمجرد التأكيد، إلا أن يجعل اللام في المفحون عهديّة لا جنسيّة.

ففيه: إنه مفيد للقصر على كلّ حال، و إن استفيد ذلك من غيره أيضا في بعض الموارد.

نعم لعلّ الفصل بين القصر و التأكيد إنما هو لاستفادته في الثاني من المسند الذي هو أحد ركني الكلام أولا باعتبار الرتبة، و ان كان

الضمير متقدّماً بحسب الذكر، فما أفاده من القصر تأكيداً للحاصل و لذا جرى الاصطلاح على الفصل بينهما، و هو سهل. و إمّا مبتدأ و المفلحون خبره، و الجملة خبر أولئك، و إن جعلنا لضمير الفصل محلاً من الاعراب فالاحتمالان واحد.

معنى الفلاح

و الفلاح و الفلح لغه هو الفوز و الظفر بالمقصود، و منه قوله: «و لقد أفلح من كان عقل» أى ظفر بحاجته.

و بمعنى البقاء كقوله: «و لكن ليس للدنيا فلاح» أى بقاء، و قول لبيد «١»:

نحلّ بلائدا كلّها حلّ قبلنا و نرجو الفلاح بعد عباد و تبعاً

(١) هو لبيد بن ربيعة العامري الشاعر المشهور توفي سنة (٤١) عن مائة و خمسين سنة- العبر ج ١ ص ٥٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٨٥

و بمعنى النجاة، قال في «الصحاح»: حتى على الفلاح أى أقبل على النجاة، و أصله بالحاء و بالجيم بمعنى الشقّ و القطع، و منه سمى الأكاد فلاحاً، و الفلاحه، الحراثة، و فى المثل: إن الحديد بالحديد يفلح، أى يشقّ و يقطع، و الأفلح: المشقوق الشفة السفلى، و فى رجليه فلوح أى شقوق، و إطلاقه على السحور فى الحديث: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح «١» لكونه سبباً لبقاء الصوم، أو للفوز به. بل قيل: إن ما شاركه فى الفاء و العين نحو «فلق» و «فلذ» يدلّ على الشقّ و الفتح، و لكن هذا ليس كلياً، كما لا يخفى على من لاحظ الموادّ الكثيرة المشتملة على الحرفين.

و فلاح المتقين بالنجاة من النار، و فضيحة العار، و الفوز بقاء الله فى دار القرار و جوار الأخيار، و دوام الخلود فى الجنّة التى تجرى من تحتها الأنهار.

و اللام فى «المُفْلِحُونَ» للجنس بناء على ارادة حصر الجنس فى المسند إليه، كما يقال: زيد هو العالم، كأنه ليس لغيرهم فلاح، و لا يعتدّ بفلاح غيرهم، أو دعوى اتحاد طرفى الإسناد، كأنه قيل: هم هم حقيقة، أو ادعاء، فلا مصداق، بل لا مفهوم لأحدهما مغايراً للآخر.

أو للعهد إشارة إلى أن المتقين هم الذين بلغك أنهم الفائزون بالبغية فى الآخرة المخلمدون فى الجنّة، أو أنهم المخصوصون بالله، المشرفون بكراماته، المعروفون بحزب الله ألا إنّ حزّب الله همّ المُفْلِحُونَ «٢».

ثمّ إنّه ربما يحكى عن الوعيدية القائلين بخلود أصحاب الكبائر فى النار، أو عدم العفو عنهم إن ماتوا بغير توبه كما عن الخوارج و أكثر المعتزلة، الاستدلال بهذه

(١) سنن ابن ماجه ج ١ ص ٤٢١ ح ١٣٢٧، السنن الكبرى للبيهقى ج ٢ ص ٤٩٤.

(٢) المجادلة: ٢٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٨٦

الآية مره من جهة الإختصاص المستفاد من الحصر، فوجب نفي الفلاح عنّ من أخلّ بشيء من الصلاة و الزكاة، و اخرى من حيث إشعار ترتب الحكم على الوصف بالعلية، فعلة الفلاح هى مجموع الأمور المتقدّمة التى يستلزم انتفاؤها كلّاً أو بعضها لانتفاء معلومها ضرورة انتفاء المعلول بانتفاء علته.

و يضعّف الأوّل بعد الغضّ عن فهم الإختصاص بحيث يكون حجة بأنّ المختصّ بالمتقين إنّما هو الفلاح الكامل، و هو لا ينافى حصوله فى الجملة لغيرهم على حسب مراتبهم فى الإيمان.

و الثاني بعد تسليم فهم العليّة بالمنع من انحصار العلة فيه، سيّما بعد ما دلّ على العفو و سببته للفلاح من الآيات الكثيرة و الأخبار المتواترة حسبما تسمع إن شاء الله تعالى تمام الكلام فيها و في ابطال مذهبهم و ساير أدلتهم فلي تفسير قوله تعالى: وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ* «١».

على أن فساد لعله ضروري من المذهب، و ما يحكى عن الشيخ أبي جعفر الطوسي من الميل إليه لا يخلو من تأمل. ثم إنه سبحانه بعد ما افتتح كتابه المبين بذكر المتقين و ما يختص بهم من الصفات الجميلة، و المثوبات الجزيلة عقبهم بذكر الكافرين و ما اجتروه من الخطايا الموجبة لنبو قلوبهم و قر أسماعهم، تعريفاً لأهل السداد، حيث إنه تعرف الأشياء بأضدادها، و تسلياً للنبي صلى الله عليه و آله و سلم، و خزياً على الكفار، مع أن مدار التبليغ على الوعد و الوعيد فقال عزّ من قائل: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَفَرُوا جُحُودَ مَعِ الْمَعْرِفَةِ وَ عَدَمِهَا بِالتَّوْحِيدِ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصُولِ الْإِيمَانِ، فَإِنَّ وَجْهَ الْكُفْرِ كَثِيرَةٌ عَلَى مَا رَوَاهُ فِي

(١) النساء: ٤٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٨٧

الكافي «١» عن مولانا الصادق عليه السلام قال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود على وجهين، و الكفر بترك ما أمر الله تعالى، و كفر البرائة، و كفر النعم، فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية، و هو قول من يقول: لا رب، و لا جنّة، و لا نار، و هو قول صنّفين من الزنادقة، يقال لهم الدهرية، و هم الذين يقولون: وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ «٢» و هو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان منهم على غير تثبت منهم و لا تحقيق لشيء مما يقولون، قال الله عزّ و جلّ: وَ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ «٣».

[سورة البقرة (٢): آية ٦]

إشارة

تفسير الآية ٦ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا و قال: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ «٤» يعنى بتوحيد الله.

أقسام الكفر في كتاب الله

فهذا أحد وجوه الكفر و أما للوجه الآخر من الجحود فهو الجحود على معرفة، و هو أن يجحد الجاحد و هو يعلم أنه حقّ قد استقرّ عنده، و قد قال الله عزّ و جلّ: وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلوًّا «٥»، و قال الله عزّ و جلّ:

(١) اصول الكافي ج ٢ ص ٣٨٩ و عنه البحار ج ٩٣ ص ٦١.

(٢) الجاثية: ٢٤.

(٣) البقرة: ٧٨.

(٤) البقرة: ٦.

(٥) النمل: ١٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٨٨

وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ «١».

فهذا تفسير وجهي الجحود.

و الوجه الثالث من الكفر كفر النعم، و ذلك قوله تعالى يحكى قول سليمان:

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ «٢»، و قال: لئن شكرتم لأزيدنكم و لئن كفرتم إن عذابي لشديد «٣» و قال: فاذكروني أذكركم و اشكروا لي و لا تكفروني «٤».

و الوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز و جل به، و هو قول الله عز و جل:

وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ إِنْ يَأْتُواكُمْ أُسَارَى فَادُوهُمْ وَ هُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ ... «٥».

فكفرهم بترك ما أمر الله عز و جل به، و نسبهم إلى الإيما ن و لم يقبل منهم و لم ينفعهم عنده، فقال: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَ مَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ «٤».

(١) البقرة: ٨٩.

(٢) النمل: ٤٠.

(٣) ابراهيم: ٧.

(٤) البقرة: ١٥٢.

(٥) البقرة: ٨٤-٨٥.

(٦) البقرة: ٨٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٨٩

و الوجه الخامس من الكفر كفر البرائة، و ذلك قوله عز و جل يحكى قول ابراهيم على نبينا و آله و عليه السلام: كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا لَنَا نَبِيًّا وَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ «١» يعنى تبرأنا منكم.

و قال يذكر إبليس و تبرئه من أوليائه الإنس يوم القيامة: إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ «٢».

و قال: إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا «٣»، يعنى تبرأ بعض من بعض «٤».

ثم إن الكفر بالضم و يفتح أيضا يقابل به الإيما ن و الشكر، و هو فى الأصل:

التغطية، و الستر، و الجحود، قال لبيد:

«فى ليلة كفر النجوم غمامها»

أى سترها، و الكافر: الليل المظلم، لأنه ستر بظلمته كل شىء، و يقال للزارع، لأنه يغطى البذر بالتراب.

و منه قوله تعالى: أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ «٥».

و سَمَى الكافر كافرا، لأنه يستر نعم الله عليه، أو يستر ما يجب الإقرار به.

و المراد به شرعا من خرج عن الإسلام باديا أو طاريا بالارتداد قولاً أو فعلا، حقيقة أو حكما و لو تبعا، كالذرارى، و المجانين، و لقيط

دار الحرب، بلا فرق بين أن لا يكون منتحلا للإسلام أصلا، أو انتحله و لكن جحد ما يعلم من الدين

(١) الممتحنة: ٤.

(٢) ابراهيم: ٢٢.

(٣) العنكبوت: ٢٥.

(٤) اصول الكافي ج ٢ ص ٣٨٩ - ٣٩١.

(٥) الحديد: ٢٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٩٠

ضرورة كالخوارج، و ساير النواصب و الغلاة، بل و كذا من أنكر شيئا من الأحكام الفرعية الضرورية أو الإجماعية، أو الأحكام القطعية التي حصل له القطع بها و ان لم يعلم بها غيره، ضرورة استلزام كل منها لإنكار الدين الموجب للكفر قطعاً. مضافاً الى الأخبار الكثيرة الدالة عليه،

ففي مكاتبة عبد الرحيم القصير للصادق عليه السلام المروي في الكافي أنه عليه السلام قال فيها: لا يخرجك - أي المسلم - إلى الكفر إلا الجحود و الاستحلال أن يقول للحلال: هذا حرام، و للحرام: هذا حلال، و دان بذلك، فعندها يكون خارجاً عن الإسلام و الإيمان، داخل في الكفر «١».

و عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت هل يخرجك ذلك عن الإسلام، و إن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة و انقطاع؟ فقال عليه السلام: أما من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنه حلال أخرجه ذلك من الإسلام، و عذب أشد العذاب، و إن كان معترفاً أنه أذنب و مات عليها أخرجه من الإيمان، و لم يخرجك من الإسلام، و كان عذابه أهون من عذاب الأول «٢».

و في بصائر الدرجات، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أ رأيت من لم يقر بما يأتيكم في ليلة القدر كما ذكر و لم يجحده؟ قال: أما إذا قامت عليه الحجّة ممن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر، و أما من لم يسمع ذلك فهو في عذر حتى يسمع «٣».

و في تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث، قال: و يخرج من الإيمان

(١) الكافي ج ٢ ص ٢٧.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٢٣.

(٣) بصائر الدرجات ص ٢٢٤ و منه البحار ج ٩٧ ص ٢١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٩١

بخمسة جهات من الفعل كلها متشابهات معروفة: الكفر، و الشرك، و الضلال، و الفسق، و ركوب الكبائر، فمعنى الكفر كل معصية عصي الله بها بجهة الجحد و الإنكار و الاستخفاف و التهاون في كل ما دق و جلّ، و فاعله كافر، و معناه معنى الكفر من أي ملأه كان و من أي فرقه كان بعد أن تكون منه معصية بهذه الصفات فهو كافر ... إلى أن قال: فان كان هو الذي مال بهواه الى وجه من وجوه المعصية لجهة الجحود و الاستخفاف و التهاون فقد كفر.

و إن هو ما بهواه الى التدنّ لجهة التأويل و التقليد و التسليم و الرضا بقول الآباء و الاسلاف فقد أشرك «١».

و في كتاب سليم بن قيس الهلالي و الكافي عن مولانا امير المؤمنين عليه السلام قال:

أدنى ما يكون به العبد كافراً ان يتدين بشيء فيزعم أنّ الله تعالى أمره به ممّا نهى الله عنه «٢».

الى غير ذلك من الأخبار.

نعم قد صرح غير واحد من الأصحاب بأنّ سبب انكار الضرورى للحكم بالكفر إنّما هو مع ثبوته يقيناً، و لذا لم يفرّقوا بينه و بين سائر

القطعيّات من المسائل الاجماعيّة و الحلافيّة لأنّ مآل إنكار الجميع الى انكار الدين و الشريعة و تكذيب النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم فالمدار على حصول العلم و الإنكار و عدمه، لكنّه لما كان غالب الحصول فى الضرورى أنيط علمه الحكم، و أمّا إذا كان الإنكار لشبهه دخلت عليه، أو لبعد دار أو تجدد إسلام، أو غير ذلك اعتقد معها خلاف الواقع أو احتمله مع

(١) تحف العقول ص ٢٤٤.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٤١٥ وفيه: ادنى ما يكون به العبد كافرا من زعم أنّ شيئا نهى الله عنه أنّ الله أمر به و نصّب ديننا يتولى عليه.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٩٢

علمنا باستناد الإنكار إليه أو الشك فيه فلا يحكم بكفره لعدم الدليل عليه من اجماع و غيره.

و اطلاق حكمهم بكفر منكر الضرورى ظاهر فى صورة تحقّق الموضوع عنده فى اعتقاده، مع أنّه مقيّد بصورة العلم على ما صرح به غير واحد منهم، مع سكوت الآخرين عنه.

كما أنّ إطلاق بعض الأخبار مقيّد بالتصريح فى كثير منها بكون المعصية و الإنكار على جهة الاستخفاف و الجحود و التهاون مضافا الى ظهور الانصراف فى الأخبار المطلقة كما لا يخفى.

و من هنا يظهر ضعف المناقشة فى ذلك بأنّه مناف لما يظهر من الأصحاب من إناطة الحكم على إنكار الضرورى، حتى نقل عن غير واحد منهم ظهور الإجماع عليه من غير اشارة منهم الى الاستلزام المذكور.

بل اقتصر بعضهم فى ضابط الكفر على جحود ما يعلم من الدين ضرورة، و آخرون عطفوه على الخروج من الإسلام، مضافا إلى اطلاق النصوص الكثيرة و ترك الاستفصال فى كثير منها.

بل وجه شيخنا فى «الجواهر» مضافا إلى ذلك كلّ: فإنّ إنكار الضرورى ممّن لا ينبغى خفاء الضرورة عليه كالمتمولّد فى بلاد الإسلام حتى شاب إنكار للشريعة و الدين.

و احتمال الشبهة فى حقّه بل و تحقّقها بحيث علمنا أنّه لم يكن ذلك منه لإنكار النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم، أو الصانع، غير مجد، إذ هو فى الحقيقة كمن أظهر انكار النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم بلسانه عنادا، و كان معتقدا بنبوته بجنانه لأنّ إنكاره ذلك الضرورى بمنزلة قوله: إنّ هذا الدين ليس بحقّ فلا يجدى اعتقاده حقيته و يؤيده حكمهم بكفر الخوارج و نحوهم ممّن يلحقه أحكام الكفّار، مع العلم اليقيني بأنّ منهم ان لم يكن

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٩٣

جميعهم من لم يدخله شكّ فى ربّه أو نبيّه فضلا عن إنكاره لهما بقلبه.

نعم لو كان المنكر بعيدا من بلاد الإسلام بحيث يمكن فى حقّه خفاء الضرورة لم يحكم بكفره بمجرد ذلك.

و الحاصل أنّه متى كان الحكم المنكر فى حدّ ذاته ضروريا من ضروريات ثبت الكفر بإنكاره ممّن أطلع على ضروريته من أهل الدين، سواء كان ذلك الإنكار لسانا خاصّة عنادا، أو لسانا و جنانا.

و منه يظهر الفرق حيثنذ بين الضرورى و غيره من القطعى كالمجمع عليه و نحوه، فإنّه لا- يثبت الكفر بالثانى إلّا مع حصول العلم ثم الإنكار، بخلافه فى الضرورى فيثبت و ان لم يكن إنكاره كذلك «١».

أقول: أما استظهاره من إطلاق الفتاوى و الأخبار فقد سمعت الكلام فيه، و ما ذكره فى الضابط اقتصارا أو عطفًا لا شاهد فيه أصلا، مع ظهور الجحود فى الإنكار عن علم، سيّما مع تقييد كثير منهم بما سمعت من دون نكير.

ثمّ إنّ تحقيق الشبهة لمنكرى الضرورى إن كان لشبهة فى الدين فالأمر واضح، و إن كان للشكّ فى كون الحكم من صاحب الشريعة، و إن تلقاه أهل الدين بالقبول و أرسلوه إرسال المسلّمات بل الضرورية، لكنّه لم يظهر ذلك لصاحب الشبهة و لو من جهة قضاء

الضرورة لشبهه عرضت في أصل الاستناد و الصدور، بحيث لو ثبت له بشيء من الأدلة كونه من صاحب الدين لأقرّ به و لم يجحده قلبا و لسانا فالحكم بتحقيق الكفر بمجرد مشكل جدا، و لذا حكم من البعيد الذي يمكن في حقه خفاء الضرورة. و أما من أطلع على ضروريته فلا يتصور في حقه طرق الشك و الشبهة فيه مع

(١) الجواهر ج ٦ ص ٤٨ - ٤٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٩٤

بقائه على الإقرار بالدين قلبا و لسانا، إلا أن يكون المراد شيوع القول به بين جملة من أهل الدين يرسلونه عندهم إرسال الضروريات، و إطلاق ضرورة الدين أو اهله على مثله كما ترى. و من هنا يظهر النظر فيما استحصله في آخر كلامه، و النقض بالخوارج ساقط من أصله، لأن الخروج على الامام عليه السلام بنفسه كفر.

كفر الخوارج و الغلاة

ولذا قال المحقق الطوسي: و محاربوا عليّ كفرة، و الأخبار كثيرة على أنه صلوات الله و سلامه عليه قال على ما رواه في «نهج البلاغة» لا تقاتلوا الخوارج بعدى فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه «١».

و لعل المراد أن هؤلاء الذين قتلتهم من الثاني لعلمهم بضلاتهم و الذين يأتون بعدهم من الأول، و لذا نهى عن قتلهم. أو المراد التعريض بأصحاب معاوية عليه اللعنة، و أن تجريد السيف على أهل القبلة مما يختص به عليه السلام كما أشار إليه في خبر آخر فتأمل.

ثم أنه قد ظهر مما مرّ و ممّا لم نتعرض له لظهوره الحكم بكفر غير منتحلي الإسلام بلا فرق بين أهل الكتاب و غيرهم من الوثنية و الثنوية و الدهرية و غيرها.

بقي الكلام في فرق من منتحليه و ربما يقع الإشكال فيهم موضوعا أو حكما، و منهم: الغلاة، و لا ريب في الحكم بكفرهم و نجاستهم، و عليه الإجماع نقلا و تحصيلا.

(١) نهج البلاغة الخطبة: ٦٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٩٥

بل قال الصدوق في عقائده: اعتقادنا في الغلاة و المفوضة أنهم كفار بالله جلّ جلاله، و أنهم شرّ من اليهود، و النصارى، و المجوس، و القدرية، و الحرورية، و من جميع اهل البدع و الأهواء المضلّة، و أنه ما صغر الله عزّ و جلّ تصغيرهم شيء، قال الله جلّ جلاله: ما كان لبشر أن يُؤتيه الله الكتاب و الحكم و النبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله و لكن كونوا ربّانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون و لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة و النّبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون «١».

و قال الله عزّ و جلّ: لا تغلوا في دينكم و لا تقولوا على الله إلا الحقّ ... «٢» الى آخر ما ذكره.

و بالجملة لا اشكال في ذلك، إنما الكلام في تحقيق الموضوع فالمحكى عن كثير من القميين بل و غيرهم من بعض القدماء أيضا الحكم بالغلّ و الارتفاع بمجرد التعدّي عما اعتقدوه في النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الائمة عليهم السلام بحسب اجتهاداتهم فلا يجوزون التعدّي عنها و يعدونه غلّوا و يتهمون به من روى فيهم شيئا من المناقب و خوارق العادات و جهات علومهم، و أحوالهم

الغريبة، وجعل الصدوق نقلا عن شيخه ابن الوليد (٣) أول درجة الغلو نفي السهو عن النبي والأئمة عليه السلام. وقال في العقائد: إن علامة المفوضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم مشايخ قم و علمائهم إلى القول بالتقصير. لكن المتأخرين رموه بقوس واحدة، ونسبوه كغيره من القميين إلى القصور

(١) آل عمران: ٧٩-٨٠.

(٢) النساء: ١٧١.

(٣) بحار الأنوار ج ١٧ ص ١٠٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٩٦

والتقصير في حقهم عليهم السلام وهجروا قولهم في معنى الغلو، ومدحوا من قدحوا به فيه من رجال الأئمة عليهم السلام حتى قيل: إنه لا يكاد يسلم جليل من قدح ابن الغضائري إلى غير ذلك مما لا يخفى على من له انس بالرجال. وإن اعتذر المحقق البهبهاني وغيره من ذلك بأن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة ومخلوطين ومدلسين أنفسهم عليهم فبأقل شبهة كانوا يتهمون الرجل بالغلو والارتفاع. وبأنه ربما كان المنشأ روايتهم المناكير، او وجدان رواية ظاهرة فيه منهم، أو ادعاء أرباب ذلك القول كونه منهم. او أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاصولية فرّما كان شيء عند بعضهم فاسدا، أو كفرا أو غلوا، وعند آخرين عدمه، بل مما يجب الاعتقاد به.

إلى غير ذلك من الاعتذارات التي لا يهمننا البحث عنها، إنما المهم تحقيق معنى الغلو والتقصير.

قال شيخنا المفيد في شرح ما قدمناه عن الصدوق: الغلو في اللغة هو تجاوز الحد، والخروج عن القصد، قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق... الآية (١).

فنهى عن تجاوز الحد في المسيح، وحدّر عن الخروج عن القصد في القول وجعل ما ادّعتة النصارى فيه غلوا، لتعدّيه الحد على ما بيناه، والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام إلى الإلهية والنبوة، ووضعهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد، وخرجوا عن القصد وهم ضلال كفار حكم فيهم أمير المؤمنين عليه السلام بالقتل والتحريق بالنار... إلى

(١) النساء: ١٧١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٩٧

أن قال: وأمّا نصّه بالغلو على من نسب مشايخ القميين و علمائهم إلى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس و في جملة المشار إليهم بالشيخوخية و العلم من كان مقصيرا، وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحققين إلى التقصير سواء كانوا من أهل قم او غيرها من البلاد، و سائر الناس.

وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن ابن الوليد «ره» لم نجد لها دافعا في التقصير، و هي ما حكى عنه أنه قال: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي و الامام عليهم الصلاة و السلام، فإن صحّت هذه الحكاية عنه فهو مقصير مع أنه من علماء القميين و مشيختهم، و قد وجدنا جماعة وردت إلينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين ينزلون الأئمة عليهم السلام عن مراتبهم، و يزعمون أنهم كانوا لا- يعرفون كثيرا من الاحكام الدينيّة حتى ينكت في قلوبهم، و رأينا من يقول إنهم كانوا يلجئون في حكم الشريعة إلى الرأي و الظنون، و يدعون مع ذلك أنهم من العلماء.

و هذا هو التقصير الذى لا شبهة فيه. و يكفى فى علامة الغلو نفي القائل به عن الأئمة عليهم السّلام سمات الحدوث و حكمه لهم بالالهية و القدم، أو قالوا ما يقتضى ذلك من خلق أعيان الأجسام و اختراع الجواهر، و ما ليس بمقدور العباد من الأعراض. و قال شيخنا المجلسي «ره» فى «البحار»: اعلم أنّ الغلو فى النبى و الإمام عليهم السّلام إنّما يكون بالقول بالوهيتهم أو بكونهم شركاء لله تعالى فى العبودية، أو فى الخلق أو فى الرزق، أو أنّ الله تعالى حلّ فيهم أو اتّحد بهم، أو أنّهم يعلمون الغيب بغير وحى أو إلهام من الله تعالى.

أو بالقول فى الأئمة عليهم السّلام أنّهم كانوا أنبياء أو القول بتناسخ أرواح بعضهم الى بعض، أو القول بان معرفتهم تغنى عن جميع الطاعات و لا تكليف معها بترك المعاصى.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٩٨

و القول بكلّ منها إحداد و كفر و خروج من الدين كما دلّت عليه الأدلة القطعية و الآيات و الأخبار، و قد ورد أنّ الأئمة عليهم السّلام تبرأوا منهم، و حكموا بكفرهم، و أمروا بقتلهم.

و إن قرع سمعك شىء من الأخبار الموهمة لشىء من ذلك فهى أمّا مؤولة. أو هى من مفتريات الغلاة.

و لكن أفرط بعض المتكلمين و المحدثين فى الغلو لقصورهم عن معرفة الأئمة عليهم السّلام، و عجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم و عجائب شئونهم فقدحوا فى كثير من الرواة الثقاة لتقلهم بعض غرائب المعجزات، حتى قال بعضهم من الغلو نفي السهو عنهم، أو القول بأنهم يعلمون ما كان و ما يكون، و غير ذلك، مع أنّه

قد ورد فى أخبار كثيرة: «لا تقولوا فينا ربّا و قولوا: ما شئتم و لن تبلغوا» (١) و

ورد: انّ أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلّا ملك مقرب، أو نبى مرسل، أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان» (٢).

و

ورد: «لو علم أبو ذر ما فى قلب سلمان لقتله»

، و غير ذلك ممّا مر و سيأتى.

فلا بدّ للمؤمن المتدين أن لا يبادر بردّ ما ورد من فضائلهم و معجزاتهم و معالى أمورهم إلّا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين أو بقواطع البراهين، أو بالآيات المحكمة، أو بالأخبار المتواترة». انتهى كلامه زيد مقامه.

(١) الكافي ج ١ ص ٤٠١.

(٢) بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٣٤٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ١٩٩

الغلو الموجب للكفر

و الذى يستفاد من النقل الصحيح و العقل الصريح فى معنى الغلو الموجب للكفر هو ما

أشار إليه مولانا الرضا عليه السّلام على ما رواه فى العيون حيث قال له المأمون: يا أبا الحسن بلغنى أنّ قوما يغلون فيكم و يتجاوزون فيكم الحدّ، فقال عليه السلام:

حدّثنى أبى، عن جدّى، عن النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: لا ترفعونى فوق حدّى فإنّ الله تبارك و تعالى اتّخذنى عبدا قبل أن يتخذنى نبيا، و قال على عليه السّلام: يهلك فى اثنان و لا ذنب لى: محبّ مفرط، و مبغض مفرط، و إنّنا لنبرء إلى الله عزّ و جلّ

مَمَّن يَغْلُو فِينَا فِيرْفَعُنَا فَوْقَ حَدِّدِنَا كِبْرَائَةُ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَآلِهِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ النَّصَارَى ... إِلَى أَنْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَمَنْ أَدْعَى لِلْأَنْبِيَاءِ رُبُوبِيَّةً أَوْ أَدْعَى لِلْأُمَّةِ رُبُوبِيَّةً، أَوْ نُبُوَّةً، أَوْ لَغَيْرِ الْأُمَّةِ إِمَامَةً فَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. الْخَبْرُ (١).

وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِكُلِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، بَلْ وَلسَائِرِ النَّاسِ رَتْبَةً رَتَّبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا، فَمَنْ زَعَمَ انْخِفَاضَهُمْ مِنْهَا فَهُوَ مُقَصِّرٌ فِي حَقِّهِمْ وَمَنْ زَعَمَ ارْتِفَاعَهُمْ عَنْهَا فَهُوَ غَالٍ فِيهِمْ، وَلَا شَبْهَةَ فِي ذَلِكَ. وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الرَّتْبَةِ الَّتِي رَتَّبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا وَمِنْحَهُمْ إِيَّاهَا وَنَحْنُ لَا نَحِيطُ بِهَا عِلْمًا تَفْصِيلِيًّا لِقُصُورِنَا عَنْ ذَلِكَ. وَلَكِنْ نَعْلَمُ إِجْمَالًا أَنَّ الرُّبُوبِيَّةَ الْمَطْلُوقَةَ وَمَا يَسَاقُوقُهَا مِنْ وَجُوبِ الْوُجُودِ، وَالْقَدَمِ، وَالتَّجَرُّدِ الْمَطْلُوقِ، وَاتِّحَادِ صِفَاتِ الْكَمَالِ لِلذَّاتِ، وَالْإِبْدَاعِ وَغَيْرِهَا مِنْ سِمَاتِ الْوُجُوبِ الذَّاتِي لَا يُمْكِنُ اتِّصَافُ الْمُمْكِنِ بِهَا، وَالْقَوْلُ بِثُبُوتِ شَيْءٍ مِنْهَا فِي النَّبِيِّ وَالْأُمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ غَلْوٌ وَالْحَادِ. وَكَذَا الْقَوْلُ بِاسْتِغْنَائِهِمْ عَنْهُ سُبْحَانَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفِيوضِ، وَاسْتِقْلَالِهِمْ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، أَوْ اسْتِنَادِ شَيْءٍ مِنَ الْفِيوضِ أَوْ الْعُلُومِ إِلَيْهِمْ عَلَى وَجْهِ

(١) عيون الاخبار: ٣٢٤-٣٢٥ و عنه البحار ج ٢٥ ص ٢٧٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٠٠

الاسْتِقْلَالَ وَالْأَصَالَةَ، فَضِلَا عَنِ الْقَوْلِ بِاسْتِقْلَالِهِمْ أَوْ شَرِكْتِهِمْ فِي الْخَلْقِ أَوْ الرِّزْقِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الشُّنُونِ، هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ (١)، أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٢). نَعْمَ الَّذِي يَسْتَفَادُ مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الْفَاعِلُ لِمَا يَشَاءُ سَبَبَ الْأَسْبَابِ، وَقَدَّرَ الْمَقَادِيرَ، وَخَلَقَ بَعْضَ مَصْنُوعَاتِهِ بَعْضًا، وَبَعْضَهَا بَعْضًا، وَمِنْ بَعْضِهَا بَعْضًا، فَسَبَبَ الْحَرَاثَةَ إِلَيْنَا وَإِنْ كَانَ هُوَ الزَّرَاعُ: أَمْ فَزَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَمْ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٣). وَنَسَبَ الْخَلْقَ وَنَفَخَ الرُّوحَ إِلَى عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ: أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ (٤) وَانْكَانَ هُوَ الْخَالِقُ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَنَسَبَ التَّوْفَى وَقَبْضَ الْأَرْوَاحِ إِلَى مَلِكِ الْمَوْتِ وَالْأَعْوَانَ فِي جَمَلَةٍ مِنَ الْآيَاتِ مَعَ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا (٥) وَجَعَلَ مِيكَائِيلَ مَوْكَلًا بِالْأَرْزَاقِ وَهُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٦). وَقَدْ وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ أَنَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ مَلَائِكَةً مَوْكَلَةً بِالرِّزْقِ، وَمَلَائِكَةً خَلَاقِينَ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ فِي تَفْسِيرِ الْفَاتِحَةِ. وَبِالْجَمَلَةِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ لَهُمُ الدَّرَجَةَ الْقُصُوى مِنَ الْعَالَمِ الْإِمْكَانِ،

(١) لقمان: ١١.

(٢) الرعد: ١٦.

(٣) الواقعة: ٦٣-٦٤.

(٤) آل عمران: ٤٩.

(٥) الزمر: ٤٢.

(٦) الذاريات: ٥٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٠١

وَالشُّوونَ الْمَتَقَدِّمَةَ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، وَاقِعَةً بِأَمْرِهِ كَلَّهَا شُؤنَ امْكَائِيَّةٍ كَغَيْرِهَا مِنَ الْكِرَامَاتِ، وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ الصَّادِرَةِ مِنْهُمْ كَالنَّصْرِفِ فِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْإِحَاطَةِ الْعَلْمِيَّةِ وَالتَّدْبِيرِيَّةِ بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ غَرَائِبِ أَحْوَالِهِمُ الَّتِي لَا يَحِيطُ بِهَا أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَلَا بَأْسَ بِالْقَوْلِ بِهَا بَعْدَ دَلَالَةِ قَوَاطِعِ الْأَدْلَةِ عَلَيْهَا.

التفويض و معناه الصحيح

و من جميع ما مرّ مضافا الى ما سمعت في تفسير الصراط المستقيم يظهر لك وجه الجمع بين الأخبار المختلفة في التفويض إليهم فإنّ التفويض الاستقلالي سواء كان منهم بالذات أو من الله سبحانه على وجه التشريك أو الاستبداد كفر و شرك بالله العظيم، و أمّا على وجه التوسّط في الفيض و الاستفاضة فهو الذي دلّت عليه الأخبار بعد مساعدة الاعتبار.

نعم ذكر شيخنا المجلسي للتفويض إليهم في الأمور التكوينية معينين:

أحدهما: أنّهم يخلقون و يرزقون و يميّتون و يحيون و أنّهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم و ارادتهم، و هم الفاعلون حقيقة، قال: فهذا كفر صريح دلّت على استحالته الأدلة العقلية و النقلية، و لا يستريب عاقل في كفر من قال به.

و ثانيهما أنّ الله تعالى يفعل ذلك مقارنا لإرادتهم، كشقّ القمر، و إحياء الموتى، و قلب العصا حية، و غير ذلك من المعجزات، فإنّ جميع ذلك إنما يحصل بقدرته تعالى مقارنا لإرادتهم لظهور صدقهم، فلا يأبى العقل من أن يكون الله تعالى خلقهم و اكملهم و ألهمهم ما يصلح في نظام العالم، ثم خلق كل شيء مقارنا لإرادتهم و مشييتهم.

قال: و هذا و إن كان العقل لا يعارضه كفاحا، لكن الأخبار السالفة تمنع من

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٠٢

القول به فيما عدى المعجزات ظاهرا بل صراحا، مع أنّ القول به قول بما لا يعلم، إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتمدة فيما تعلم. و ما ورد من الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان و أمثالها فلم يوجد إلّا في كتب الغلاة، و أشباههم، مع أنه يحتمل ان يكون المراد كونهم علة غائية لإيجاد جميع المكونات، و أنه تعالى جعلهم مطاعين في الأرضين و السماوات، و يطيعهم باذن الله كل شيء حتى الجمادات، و أنّهم إذا شاءوا امرا لا يردّ الله مشييتهم، و لكنهم لا يشاءون إلّا أن يشاء الله*.

و أمّا ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة و الروح لكل أمر إليهم و أنّه لا ينزل ملك من السماء لأمر إلّا بدأ بهم فليس ذلك لمدخليتهم في ذلك و لا للاستشارة، بل له الخلق و الأمر تعالى شأنه و ليس ذلك إلّا لتشريفهم و إكرامهم و اظهار رفعة مقامهم «١».

التفويض الموجب للكفر

أقول: أمّا المعنى الأوّل فهو المتيقّن من التفويض الموجب للكفر لانتهائه الى الغلوّ بل هو الظاهر من اللفظ أيضا كما هو المحكّي عن المفوضه على اختلاف أقوالهم في ذلك، فمنهم من قال: إنّ الله تعالى خلق محمّدا صلّى الله عليه و آله و سلّم و فوّض إليه خلق الدنيا، فهو الخلاق لما فيها، و عن آخر أنّه تعالى فوّض ذلك إلى عليّ عليه السّلام، و عن ثالث تفويضه إليهما، و عن رابع و هم المحمّسة أنّ الله فوّض الأمر الى سلمان، و ابي ذر، و المقداد، و عمّار، و عمرو بن أمية الصيمري، فهم المدبّرون للدنيا الى غير ذلك

(١) بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٣٢٦-٣٤٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٠٣

من أقوالهم الفاسدة المشتركة في نسبة الأفعال و الحوادث الى غيره تعالى من غير تجدد فعل أو تأثير أو إفاضة منه سبحانه، و هو الأوفق بالتفويض المقابل للجبر كما يأتي ان شاء الله، و عليه يحمل ما

رواه الصدوق في العقائد عن زرارة أنّه قال: قلت للصادق عليه السّلام: إنّ رجلا من ولد عبد الله بن سبأ يقول بالتفويض، فقال عليه السّلام: و ما التفويض؟ قلت: يقول: إنّ الله عزّ و جلّ خلق محمّدا صلّى الله عليه و آله و سلّم و عليّا عليه السّلام ثم فوّض الأمر إليهما، فخلقا، و رزقا، و أحيا و أماتا.

فقال: كذب عدو الله، إذا رجعت إليه فاقراء عليه الآية التي في سورة الرعد:

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ «١» فانصرفت الى الرجل فأخبرته بما قال الصادق عليه السلام، فكأنما ألقمته حجرا، أو قال: فكأنما خرس «٢».

و عن الرضا عليه السلام: اللهم من زعم أننا أرباب فنحن منه براء، و من زعم أن إلينا الخلق و علينا الرزق فنحن منه براء كبراءة عيسى بن مريم عليهما السلام من النصارى «٣».

الى غير ذلك مما ينبغي حمله على شيء من المعاني المتقدمة جمعا بينها و بين ما دلّ على ثبوته بالمعنى الذي أشير اليه في تفسير الفاتحة من التوسط في تلك الفيوض شبيه توسط المرأة في الشعاع الواقع بتوسطها على الجدار فإنها تحكى فعل الشمس و تظهره. و إليه الإشارة بما

في العلوى في جواب الزنديق من أن لله تعالى أولياء تجرى أفعالهم و أحكامهم مجرى فعله و هم ولاء الأمر، و هذا الأمر هو الذي به تنزل

(١) الرعد: ١٦.

(٢) الاعتقادات للصدوق ط قم مؤسسة الامام الصادق عليه السلام ص ١٠٠.

(٣) بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٣٤٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٠٤

الملائكة في الليلة التي فيها يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ «١» من خلق، و رزق، و أجل، و عمل، و حيات، و موت، و علم غيب السماوات و الأرض، و المعجزات التي لا ينبغي إلّا لله، و أصفياه ...
الخبر «٢».

و في الخطبة الغديرية ما مرّ غير مرّة، و في رياض الجنان على ما رواه في البحار عن ابي جعفر عليه السلام: انّ الله لم يزل فردا متفردا في الوحديات، ثم خلق محمدا و عليّا و فاطمة عليهم السلام، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق الأشياء و اشهدهم خلقها، و أجرى عليها طاعتهم، و جعل فيهم ما شاء و فوض أمر الأشياء إليهم، في الحكم، و التصرف، و الإرشاد، و الأمر و النهي، لأنهم الولاة فلهم الأمر و الولاية و الهداية، فهم أبوابه و نوابه و حجاب، يحلّون ما شاءوا، و يحرمون ما شاءوا، و لا يفعلون إلّا ما شاء، عباد مكرمون لا يسبقونّه بالقول و هم بأمره يعملون ... الخبر «٣».

و أما المعنى الثاني فهو و إن قيل: إنّه بمعزل عن معنى التفويض الظاهر في إنهاء الأمر و إيصاله إليهم و إذا كان الله سبحانه هو الفاعل فأين معنى التفويض.

إلّا أنّه لعل المراد عنه أنّه تعالى جعل إرادتهم بمنزلة إرادته في تحقق المراد معها و عدم تخلفه منها و تعلقها على حسب الحكمة و المصلحة، و ذلك لفناء هوياتهم، و اضمحلال إنياتهم، فظهرت على قلوبهم ارادة الحق سبحانه فهم عباد مكرمون لا يسبقونّه بالقول و هم بأمره يعملون.

و في الزيارة الجامعة: أنّهم الفاعلون بإرادته.

و في غيبة الشيخ ابي جعفر الطوسي بالإسناد عن الحجّة عجل الله تعالى

(١) الدخان: ٤.

(٢) تفسير نور الثقلين ج ٤ ص ٢٤.

(٣) بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٣٣٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٠٥

فرجه: أنه قال للكامل بن ابراهيم حيث دخل على أبي محمد العسكري عليه السلام للسؤال عن جملة من المسائل ما لفظه عليه السلام: و جئت تسأله عن مقالة المفوض، كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشية الله، فإذا شاء شئنا، والله يقول: «وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» * «١» «٢».

فنفى عليه ما يفيد ظاهر التفويض من المعنى الأول، وأثبت تبعية مشيتهم لمشيته سبحانه، ولعله إليه يرجع المعنى الذي أشير إليه في ذيل الخبر المروي

في الاحتجاج عن ابي الحسن على بن أحمد الدلال القمي، قال: اختلف جماعة من الشيعة في الله عز وجل فوض الى الأئمة صلوات الله عليهم أن يخلقوا و يرزقوا، فقال قوم: هذا محال، لا يجوز على الله تعالى، لأن الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عز وجل، و قال آخرون: بل الله عز وجل أقدر الأئمة على ذلك و فوض إليهم فخلقوا، و رزقوا، و تنازعا في ذلك تنازعا شديدا، فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان فتسألونه عن ذلك ليوضح لكم الحق فيه فإنه الطريق الى صاحب الأمر عليه السلام؟ فرضيت الجماعة بابي جعفر و سلمت و أجابت إلى قوله، فكتبوا المسألة و أنفذوها إليه، فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته: إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام، و قسم الأرزاق، لأنه ليس بجسم، و لا حال في جسم، ليس كمثل شئ و هو السميع البصير، فأما الأئمة عليهم السلام فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق، و يسألونه فيرزق إجابا لمسألتهم و إعظاما لحقهم «٣».

أقول: و هذا السؤال سؤال مستمر عام، مستجاب لهم فيمن سواهم في جميع

(١) الدهر: ٣٠.

(٢) غيبة الطوسي ص ١٥٩ - ١٦٠.

(٣) الاحتجاج ص ٢٦٤ و عنه البحار ج ٢٥ ص ٣٢٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٠٦

الفيوض الدنيوية و الاخروية و هو الذي يعبر عنه في حقهم بالشفاعة الكلية و المقام المحمود، و هذا المعنى و إن تأمل فيه شيخنا المجلسي في المقام إلا أنه قد صرح به في رسالته في اعتقاداته حيث قال بعد التصريح بأنهم المقصودون في إيجاد عالم الوجود و المخصوصون بالشفاعة الكبرى و المقام المحمود: إن معنى الشفاعة أنهم وسائط فيوض الله تعالى في هذه النشأة و النشأة الآخرة، إذ هم القابلون للفيوض الإلهية و الرحمات القدسية و بتطفلهم تفيض الرحمة على ساير الموجودات، إلى أن قال: إنهم وسائط بين ربهم و بين ساير الموجودات، فكل فيض وجود بيتدأ بهم، ثم ينقسم على سائر الخلق، و في الصلاة عليهم استجلاب الرحمة إلى معدنها و الفيوض الى مقسمها ليقسم على سائر البرايا.

و قد مر أيضا تصريحه في أول البحار في شرح أخبار العقل بأنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم الوسائل بين الخلق و بين الحق في إفاضة جميع الرحمات و العلوم و الكمالات على جميع الخلق.

المعصومون عليهم السلام وسائط بين الخالق و الخلق

و بالجملة فالمستفاد من الأخبار و شواهد الاعتبار أنهم الوسائط بين الحق و بين الخلق، و أنه بسؤالهم و بشفاعتهم و بابيتهم يصل إلى الخلق ما يصل إليهم من الفيوض و الشؤون.

و لذا قيل: إن الله سبحانه خلقهم على هيئة مشيئة و صورة ارادته، و أودعهم اسمه الأكبر الذي هو سر سلطنته في برئته، و أخذ على جميع الأشياء الميثاق

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٠٧

بطاعتهم

كما أشار الحسين عليه السلام في الخبر المذكور في ترجمة عبد الله بن شداد «١» حين عاده، وهو مريض فهربت الحمى عن عبد الله، فقال له: قد رضيت بما أوتيتم حقًا حقًا، والحمى لتهرب منكم، فقال: والله ما خلق الله شيئًا إلّا وقد أمره بالطاعة لنا يا كناسه (يا كباسة)، قال: فإذا نحن نسمع الصوت ولا نرى الشخص يقول:

لبيك، قال: أليس أمير المؤمنين عليه السلام أمرك ألا تقربى إلّا عدوًا أو مذنبًا لكي تكون كفارةً لذنوبه فما بال هذا؟ «٢» الخبر. فإنه لا مانع من القول بهذا المعنى، سيما بعد دلالة كثير من الأخبار عليه، بل وثبوته بالنسبة إلى الملائكة الذين هم خدام أهل البيت المخلوقين من أنوارهم، إذ منهم الموكّل بالسحاب، وبالبحار، وتصريف الرياح، والخلق، والرزق، والإحياء والاماتة، ومنهم المدبّرات، كلّ ذلك على وجه لا يلزم منه الغلوّ والتفويض بالنسبة إليهم وإلى الملائكة أيضًا، والحاصل أنّ هذا المعنى لم يتضح الحكم بكفر قائله فإن اتضح لك من التأمل في الآيات والأخبار صحه القول به فالحقّ أحقّ بالتأبع، وإلّا فعليك التسليم و ردّ العلم إلى أهله ولا حول ولا قوة إلّا بالله، وكذا الكلام في سائر المعاني للتفويض إليهم عليهم السّلام كالتفويض إليهم في أمر الدين، لا بمعنى أن يفوض إليهم عموماً أن يحلّوا ما شاءوا، ويحرّموا ما شاءوا من غير وحى وإلهام، أو يغيّروا بآرائهم ما أوحى إليهم، فإنه باطل قطعاً، بل بمعنى أنه تعالى لمّا أكملهم بحيث كانوا لا يختارون من الأمور شيئاً إلّا ما يوافق الحقّ والصواب، وجعل قلوبهم أوعيةً لمشية في كلّ باب فوض إليهم تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة، وتعيين

(١) هو عبد الله بن شداد بن هاد الليثي الكوفي من اصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام بل عدّد من خواصّ أصحابه كما في معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢١٧ الرقم ٦٩١٨.

(٢) معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢١٧ الرقم ٦٩١٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٠٨

النوافل في الصلاة والتطوع في الصوم، وطعمه الجدّد، وغير ذلك، وهذا لا مانع من القول به بعد دلالة الأخبار عليه كما صرح به جماعة، والتفويض في سياسة الخلق وتكميلهم وتعليمهم وجوب طاعتهم، كما يدلّ عليه قوله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا «١»، وفي تبليغ الأحكام إليهم بحسب الواقع أو التقيّة، أو بحسب ما يحتمله عقل كل سائل على ما يريهم الله من مقتضيات الأزمان ومصالح الأشخاص، وبه أخبار كثيرة، وفي القضاء والحكومة بحسب ظاهر الشريعة، أو على ما هو الواقع كما دلّت عليه الأخبار، أو في العطاء، فإنّ الله خلق لهم الأرض وما فيها، وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا، وغيرها، فلمهم أن يعطوا من شاءوا، ويمنعوا من شاءوا، كما في أخبار باب الخمس وغيره.

وفي البصائر، والإختصاص عن أبي جعفر عليه السلام: أنّ الأئمة منا مَفُوض إليهم، فما أحلّوا فهو حلال، وما حرّموا فهو حرام «٢». وبالجملة للتفويض معان، بعضها معلوم الفساد، وبعضها مقطوع الصحّة، وبعضها مختلف فيه، فلا ينبغي البدار إلى التكفير أو الإنكار أو ردّ الأخبار إذا وقع في أسانيدنا من نسب إليه.

ومنهم المجبّرة والمفوضة الواقعة في الطرفين من الأمر بين الأمرين فعن الشيخ في «المبسوط» وبعض من تأخّر عنه هو الحكم بكفرهم ونجاستهم، وعلل بأنّ القول بهما إنكار لما هو الضروري من الأمر بين الأمرين وباستتباعه لإبطال النوات والتكاليف رأساً، وإبطال كثير ممّا علم من الدين ضرورة، ولقوله تعالى:

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ

(١) الحشر: ٧.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ١٤٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٠٩

شَيْءٌ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذُوقُوا بِأَسْنَا «١».

و للأخبار الكثيرة،

ففى الخصال عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من امتى ليس لهما فى الإسلام نصيب: المرجئ، و القدرية «٢»، و قد فسرت القدرية بكل من الفريقين، و فى خبر آخر: الغلاة و القدرية.

و فيه و فى «التوحيد»، عن الصادق عليه السلام: الناس فى القدر على ثلاثة أوجه:

رجل زعم أن الله عزّ و جلّ أجبر الناس على المعاصى، فهذا قد ظلم الله عزّ و جلّ فى حكمه، و هو كافر، و رجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا و هنّ الله فى سلطانه فهو كافر، و رجل يقول: إن الله عزّ و جلّ كلف العباد ما يطيقون، و لم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد الله و إذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ «٣».

المجبرة و المفوضة

و فى «العيون» عن الرضا عليه السلام فى حديث: «فالقائل بالجبر كافر، و القائل بالتفويض مشرك» «٤».

و فى رسالة على بن محمد العسكرى عليه السلام إلى أهل الأهواز الطويلة، و فيها:

فمن زعم أنه مجبور على المعاصى فقد أحال بذنبه على الله عزّ و جلّ، و ظلمه فى عقوبته له، و من ظلم ربّه فقد كذب كتابه، و من كذب كتابه لزمه الكفر «٥».

(١) الانعام: ١٤٨.

(٢) بحار الأنوار ج ٥ ص ٩-١٠ ح ١٤ عن الخصال و التوحيد.

(٣) بحار الأنوار ج ٥ ص ٩-١٠ ح ١٤ عن الخصال و التوحيد.

(٤) العيون ص ٧٨ و عنه البحار ج ٥ ص ١٢ ح ١٨.

(٥) الاحتجاج ص ٢٤٩-٢٥٢ و عنه البحار ج ٥ ص ٢٠-٢٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢١٠

و فى العيون و التوحيد عن الرضا عليه السلام: من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر و مشرك، و نحن منه براء فى الدنيا و الآخرة «١».

و فى العيون: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال للشيخ الذى أتاه من أهل الشام: مهلا يا شيخ لعلك تظنّ قضاء حتما، و قدرا لازما، و لو كان كذلك لبطل الثواب و العقاب و الأمر و النهى و الزجر، و لسقط معنى الوعد و الوعيد، و لم تكن على مسيء لائمة، و لا لمحسن محمده، و لكان المحسن أولى باللائمة من المذنب، و المذنب أولى بالإحسان من المحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان، و خصماء الرحمن، و قدرية هذه الائمة و مجوسها، يا شيخ إن الله عزّ و جلّ كلف تخييرا، و نهى تحذيرا، و اعطى على القليل كثيرا، و لم يعص مغلوبا، و لم يطع مكرها، و لم يخلق السماوات و الأرض و ما بينهما باطلا، ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار «٢».

الى غير ذلك من الاخبار التى يمكن استفادة ذلك منها، مضافا الى منافاته للعدل، بل للتوحيد، و غيره.

إلا أن المسألة بنفسها ليست من الضروريات التى يوجب إنكارها الكفر، كيف و هى من المسائل المعضلة التى طال التشاجر فيها بين الحكماء و المتكلمين و صنّفوا فيها الكتب و الرسائل، و استدللّ كل فريق منهم بجملة من الآيات و الأخبار المتعارضة بظاها فى هذا

الباب، و مجرد استلزام أحد القولين لإنكار بعض الأصول و الضروريات لا يؤثر شيئاً مع عدم التزام قائله بذلك، و من هنا صرح بعضهم بأن المدار على إنكار الضروريات صريحا لا لازما.
أما الآيات و الأخبار فالظاهر تنزيلها على صورة الالتزام بتلك اللوازم، او

(١) العيون ص ٨١-٨٢ و التوحيد ص ٣٧٢-٣٧٣ و عنهما البحار ج ٥ ص ٥٣.

(٢) العيون ص ٧٩ و عنه البحار ج ٥ ص ١٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢١١

الالتفات و العلم باللزوم، او إنكار مذهب الحقّ عنادا مع العلم بشوته من صاحب الشريعة، أو غير ذلك ممّا يثول إلى انكار الدين، أو إنكار ما علم منه ضرورة.

على أنّه ربما يقال: إنّ المراد هو الكفر الباطني بالنسبة إلى الأمور الاخروية كما ورد مثله في حقّ المخالفين و فيمن أنكر واحدا من الأئمة عليه السلام.

و أمّا مجرد القول بالجبر و التفويض سيّما على بعض المعاني التي لا يتضح فسادها فالتكفير به مشكل جدّا، و لذا يحكى عن اكثر الأصحاب القول بطهارتهم و إسلامهم.

بل في كشف الغطاء نسبته الى ظاهر الفقهاء، مستدلّين بالأصل و العمومات، و استمرار السيرة المظنون او المعلوم أنّها في زمن المعصوم على عدم اجتناب سور كلّ من الفريقين بل و سور المخالفين الذين أكثرهم المجبره.

بل ربما يحكى هذا القول عن بعض أصحابنا مع عدم القدح في عدالته فضلا عن دينه بذلك، فعن النجاشي و العلامة في الخلاصة أنّ محمد بن جعفر الأسدي ثقة صحيح الحديث الا أنّه روى عن الضعفاء، و كان يقول بالجبر و التشبيه.

و ما يقال: من أنّ النجاشي إنّما حكم بذلك لما توهم من كتبه و لذا لم يطعن عليه الشيخ به فعلى فرض قبوله لا يدفع موضع الشهادة، إذ المقصود أنّ النجاشي مع توهمه ذلك حكم عليه بالوثاقه و الصّحة.

المجسّمه و كفرهم

و منهم المجسّمه الذين أطلق أكثر الأصحاب بكفرهم و نجاستهم.

لأنّ القول بالتجسيم إنكار لله سبحانه.

و صرح بعضهم بعدم الفرق بين القول بالتجسيم حقيقه أو تسميه بكونه جسما

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢١٢

لا كالأجسام.

و قيده الشهيدان و بعض من تأخر عنهما بالأول، نظرا إلى أنّهم موافقون لأهل الحقّ في العقيدة و إنّما تجوزوا في التسميه كإطلاق العين و الجنب فيما ورد به الكتاب و السنّه.

و ربما يؤيد بما يحكى عن هشام بن الحكم من القول به، و إن قيل: أنّه أورده على سبيل المعارضة للمعتزله، فقال لهم: إذا قلت: إنّ القديم شيء لا كالأشياء فقولوا: إنّ جسم لا كالأجسام.

نعم بعض المتأخرين منع من كفرهم على الوجهين حتى لو استلزم تلك الدعوى الحدوث في نفس الأمر إذا لم يعترفوا بزعمهم، و اختاره في «الجواهر».

و ربما يحكى عن كثير من الفقهاء أيضا حيث أطلقوا القول بطهارتهم.

لكن الأظهر وفاقا للاكثر أنه كالقول بالتشبيه على وجه الحقيقة لا مجرد التسمية يوجب الكفر و الشرك لأن معبودهم حينئذ غير الله سبحانه.
و للأخبار المستفيضة.

ففي «البحار» عن يونس بن ظبيان، قال: دخلت على الصادق عليه السلام، فقلت:

يا ابن رسول الله إني دخلت على مالك و أصحابه فسمعت بعضهم يقول: إن لله وجها كالوجه، بعضهم يقول: له يدان. و احتجوا لذلك بقول الله تبارك: **بِيَدَيَّ أَسْتَكْبِرُ** (١)، و بعضهم يقول: هو كالشباب من أبناء ثلاثين سنة، فما عندك في هذا يا ابن رسول الله؟ قال: و كان متكأ فاستوى جالسا، و قال: اللهم عفوك عفوك ثم قال: يا يونس من زعم أن لله وجها كالوجه فقد أشرك، و من زعم أن لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله، فلا تقبلوا شهادته، و لا تأكلوا ذبيحته، تعالى الله

(١) سورة ص: ٧٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢١٣

عَمَّا يَصِفُهُ الْمُشَبِّهُونَ لَهُ بِصَفَةِ الْمَخْلُوقِينَ، فوجه الله أنبيائه و أوليائه، و قوله: **لِإِذَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبِرُ** (١) اليد القدرة كقوله: و **أَيْدِيكُمْ بِنَصْرِهِ** (٢) الخبر (٣).

و في «التوحيد» و «الأمالي» عن علي بن محمّد عليه السلام: من زعم أن الله جسم فنحن منه براء في الدنيا و الآخرة يا ابن دلف إن الجسم محدث و الله محدثه و مجسّمه (٤).

و فيه إشارة إلى ظهور استلزام القول بكونه جسما للقول بحدوثه، كما أن في الخبر الأول إشارة إلى الفرق بين التشبيه على وجه الحقيقة أو التسمية المؤولة بما ذكره عليه السلام.

و في «العيون» عن الرضا عليه السلام قال: من شبه الله بخلقه فهو مشرك، و من نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب (٥).

و قد مر منه، و من «التوحيد» من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر مشرك (٦).

و في «التوحيد» عنه صلى الله عليه و آله و سلم: من شبهه بخلقه فهو مشرك، و من وصفه بالمكان فهو كافر، و من نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب (٧).

أقول: و فيه إشارة إلى فرق بين مطلق التشبيه و خصوص التوصيف بالمكان، و لعل الوجه فيه أن المشبه مقرّ بالله إلا أن منعه غير الله تعالى فقد أشرك به،

(١) سورة ص: ٧٥.

(٢) سورة الأنفال: ٢٦.

(٣) بحار الأنوار ج ٣ ص ٢٨٧.

(٤) البحار ج ٣ ص ٢٩٢.

(٥) البحار ج ٣ ص ٢٩٩.

(٦) البحار ج ٣ ص ٢٩٤ عن التوحيد و العيون.

(٧) البحار ج ٣ ص ٢٩٩ عن التوحيد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢١٤

و القائل بكونه محاطا بالمكان لا يقرب غيره فهو كافر، فتأمل.

و في التوحيد أيضا عن أبي جعفر عليه السلام: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة، و لا تصلّوا وراءه «١». الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.

و من جميع ما مرّ يظهر النظر فيما أظنّب فيه شيخنا النجفي في «الجواهر» حيث اختار القول بالطهارة بلا فرق بين القسمين إذا لم يعترفوا بذلك اللازم لاتّحادهما حينئذ في المقتضى و عدم المانع. إذ فيه أنّ المانع و هو طرؤ الكفر في التجسيم و التشبيه على وجه الحقيقة موجود حسبما سمعت.

التناسخ

و منهم التناسخية بالمعنى الأعمّ الشامل للفسخ بالمعنى الأخص و المسخ و الرسخ، فإنّ القول بكلّ منها إنكار لضرورة الدين، مع أنّها على بعض الوجوه موجب لإنكار المعاد و حشر الأجساد. و مثله في سبب الكفر إنكار المعاد الجسماني و تأويل الآيات و الأخبار فيه كما ربما يظهر من بعض الحكماء و الفلاسفة، و كذا إنكار شيء من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، و لو بطريق الاستلزام مع التصريح باللوازم، لا مطلقا. و الحاصل أنّ للكفر سببين: أحدهما: ما يوجب بالذات كإنكار وجود الصانع، أو وحدته، أو قدمه، أو

(١) البحار ج ٣ ص ٣٠٣ عن التوحيد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢١٥

إنكار نبيه، أو المعاد، أو الشكّ في شيء منها، بلا فرق في المنكر باللسان مع الجنان، أو المقرّ بهما مع إظهار العناد، أو المقرّ بأحدهما دون الآخر.

و من هنا يظهر أنّ المعاند المتظاهر بالمشاقّة لله أو لرسوله محكوم عليه بالكفر، و هكذا الهاتك لحرمة الإسلام المستخفّ بالدين و لو بترك المندوب أو فعل المكروه، و يلحق به السابّ للنبي صلّى الله عليه و آله و سلّم أو الزهراء أو أحد الأئمّة عليه السّلام، بل و كذا السابّ لأحد من الأنبياء السابقين، أو الملائكة المقربين، فهذا كلّه ممّا يوجب الكفر، و لا يقبل معه العذر. نعم الأظهر وفاقا للشيخ الأكبر أنّه ربما يعذر الثالث لبعده الدار أو لكونه في محلّ النظر خاليا عن الاستقرار و إن جرى عليهما حكم الكفّار في غير المؤاخذه كالتعذيب بالنار.

ثانيهما: ما يترتب عليه الكفر على وجه الاستلزام مع التصريح باللوازم أو اعتقادها كانكار بعض الضروريات الاسلاميّة و المتواترات عن سيّد البرية صلّى الله عليه و آله و سلّم، كالقول بالجبر و التفويض، و انكار العدل، و مغايرة الصفات الذاتية للذات، و اتحاد الصفات الفعلية لها، و إثبات المعاني و الأحوال، و الأعيان الثابتة، و التجسيم، و التشبيه بالحقيقة، و وحدة الوجود أو الموجود، و الاتحاد، و ثبوت الزمان و المكان، و الكلام النفسى، و قدم القرآن، و الرؤية البصرية في الدنيا و الآخرة، و انكار الإمامة المستلزم لإنكار النبوة، و البغض لبعض الأئمّة، و إنكار البرزخ و عذابه، و القول بانقطاع عذاب الكفّار، و صيرورة العذاب راحة لهم.

قال في «كشف الغطاء» بعد التصريح ببعض ما سمعت: إنّ هذه إن صرّح فيها باللوازم أو اعتقدها كفر و جرى عليه حكم الارتداد الفطرى، و إلّا فإن يكن عن شبهة عرضت له إن احتمل صدقه في دعواها استتيب و قبلت توبته، و لا- يجرى عليه حكم الارتداد الفطرى، و إن امتنع عزّر ثلاث مرّات، و قتل في الرابعة، و إن لم يمكن

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢١٦

ذلك و ترتبت على وجوده فتنة العباد، و بعثهم على فساد الاعتقاد اخرج من البلاد، و نادى المنادى بالبرائة منه على رؤوس الأشهاد.

ثم لا يخفى أنّ هذه العقائد و نحوها مختلفة في إيجاب الكفر.

فمنها ما يوجب عدم العلم بها، فضلا عن العلم بعدمها او الشك فيها كوجود الصانع و توحيده، و علمه، و قدرته، و أزليته و ابديته، و نبوة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ثبوت المعاد الجسماني.

و منها ما يوجب العلم بعدمها دون عدم العلم بها كنفى التحيز و الجسمي، و اثبات ضغطة القبر و حياته، و الوزن في المحشر و الحساب و الصراط و غيرها مما يعدّ من فروع الأصول بعد ثبوتها من الدين في الجملة و إن اختلفوا في كيفياتها.

و منها ما لا يقتضى شيئا منها كالمسائل و المباحث الخلافيّة المتعلقة بفروع الأصول و كيفياتها.

ثم إنّ البحث عن خصوص المسائل و تشخيص الصغريات له عرض عريض، و لا يهمنّا التعرّض له.

و منهم النواصب، و قد استفاضت الأخبار بل تواترت على الحكم بنجاستهم و كفرهم و أنّهم شرّ خلق الله، و لا خلاف بين الأصحاب في الحكم بكفرهم، و إن اختلفوا في تشخيص الموضوع هل هو خصوص الخوارج، أو الفرق الثلاثة و هم أصحاب الجمل و النهروان و صفين، أو كلّ من أظهر العداوة لأهل البيت عليه السّلام، أو أنكر شيئا من فضائلهم، أو أنكر النصّ على امير المؤمنين عليه السّلام، أو كلّ من قدّم الجبت و الطاغوت إلّا المستضعفين منهم.

بقي الكلام في أمور تتعلق بالمقام: أحدها: أنّ هذه الآية: **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا**

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢١٧

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ «١» و نحوها ممّا تضمّنت الإخبار بصيغته الماضي نحو **إِنَّا أَرْسَلْنَا** ممّا احتجّت به القائلون بحدوث القرآن كاصحابنا الإماميّة و المعتزلة، نظرا إلى أنه لو كان كلامه قديما لزم الكذب في أمثال تلك الإطلاقات لعدم سبق وقوع النسبة.

و أوجب بأنّ كلامه تعالى غير متصف في الأزل بالمضى و آخريه لعدم الزمان، و إنما يتّصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات و حدوث الأزمنة غاية الأمر حدوث المتعلّق لا المتعلّق كما قيل في علمه سبحانه.

و فيه: أنّهم قد صرّحوا بكون الكلام النفسى مدلول الكلام اللفظى و لا يعقل أن يكون مدلول الماضي إلّا ماضيا، و التأويل بالعلم خارج عن محلّ البحث على ما مرّ تمام الكلام فيه في المقدمات.

الأمر الثاني: أنّ من غرائب الكلام ما ذكره الرازي في المقام، و هو أنّ الجمع المعرف باللام اى الَّذِينَ كَفَرُوا بظاهره للاستغراق، و لا نزاع في أنّه ليس المراد منها هذا الظاهر لأنّ كثيرا من الكفار أسلموا، فعلمنا أنّ الله تعالى قد يتكلّم بالعامّ و يكون مراده الخاصّ.

إمّا لأجل أنّ القرينة الدالة على أنّ المراد من ذلك العموم ذلك الخصوص كانت ظاهرة في زمن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فحسن ذلك لعدم التليس و ظهور المقصود ...

و إمّا لأجل أنّ التكلّم بالعامّ لإرادة الخاصّ جائز و ان لم يكن مقرونا بالبيان عند من يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب.

و إذا ثبت ذلك ظهر أنّه لا يمكن التمسك بشيء من صيغ العموم على القطع بالاستغراق لاحتمال أنّ المراد منها هو الخاصّ، و كانت القرينة الدالة على ذلك

(١) سورة البقرة: ٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢١٨

ظاهرة في زمن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فلا- جرم حسن ذلك، و أقصى ما في الباب أن يقال: لو وجدت هذه القرينة لعرفناها، و حيث لم نعرفها علمنا أنّها ما وجدت، إلا أنّ هذا الكلام ضعيف لأنّ الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود من أضعف الأمارات المفيدة للظنّ فضلا عن القطع «١».

و عقب كلامه هذا قال: إذا ثبت ذلك ظهر أن استدلال المعتزلة بعمومات الوعيد على القطع بالوعيد في نهاية الضعف، والله اعلم. و هو كما ترى.

شأن نزول الآية

الأمر الثالث: اختلف المفسرون في شأن نزول الآية: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ: إنها نزلت في قوم من أخبار اليهود ممن كفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عنادا و كتم أمره حسدا و بغيا. وقيل: نزلت في أبي جهل و خمسة من أهل بيته قتلوا يوم بدر. وقيل: نزلت في مشركي العرب أو قريش. وقيل: هي عامّة في جميع الكفار و أخبر الله تعالى بأن جميعهم لا يؤمنون، فلا ينافيها إيمان بعضهم، فهو كقول القائل: لا يقدم جميع إخوتك اليوم، فلا ينكر إن يقدم بعضهم. وهذا الوجه ضعيف جداً، و التخصيص بشيء من الوجوه المتقدمة غير ثابت، و قضية العموم شمولها تنزيلا لمن كان على هذه الصفة، غاية الأمر أن قوله:

(١) مفاتيح الغيب لفخر الرازي ج ٢ ص ٣٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢١٩

تفسير سَوَاءَ عَلَيْهِمْ

سَوَاءَ عَلَيْهِمْ قرينة على خروج غير المصرين على كفرهم، فيعم جميع المصرين ممن كان أو يكون على شيء من وجوه الكفر المتقدمة و غيرها حتى الكفر بولاية أولياء الله و امنائه كلبا او بعضا، و كفر النعم و غيرهما، و يقابله الإيمان بكل معانيه، و لكل من مراتبه و عقوبه، فتشمل الآية جميع الكفار و العصاة، و المخالفين و المنحرفين عن الصراط المستقيم. و لذا

قال الإمام عليه السلام في تفسيره: أنه لما ذكر الله تعالى هؤلاء المؤمنين و مدحهم بتوحيد الله تعالى و نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و وصية علي ولى الله عليه السلام، ذكر الكافرين المخالفين لهم، فقال: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بما آمن به هؤلاء المؤمنون بتوحيد الله تعالى و نبوة محمد رسول الله و بوصية علي ولى الله و بالأئمة الطيبين الطاهرين، خيار عباده الميامين القوامين بمصالح خلق الله تعالى «١».

سَوَاءَ عَلَيْهِمْ سواء اسم بمعنى الاستواء و هو الاعتدال، و السواء: العدل، و منه قوله: فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ «٢» و بمعنى وسط الشيء كقوله: سَوَاءِ الْجَحِيمِ* «٣» و يوصف به كالمصادر نعتا نحويا، كقوله: إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ «٤».

(١) تفسير الامام عليه السلام ص ٤٣-٤٤.

(٢) الأنفال: ٥٨.

(٣) الصفات: ٥٥.

(٤) آل عمران: ٦٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٢٠

وَأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ سِوَاءَ «١» عَلَى قِرَاءَةِ الْجَزْرِ، أَوْ مَعْنَوِيًّا كَمَا فِي الْمَقَامِ مَرْفُوعٍ.

أَمَّا لِكَوْنُهُ خَبْرٌ إِنْ عَلَى الْقَوْلِ بِإِعْمَالِهَا فِي الْجَزَائِنِ، أَوْ عَلَى بَقَائِهِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرْفِ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ.

وَحَيْثُ إِنْ سِوَاءَ اسْمٍ لِلْمَصْدَرِ مُؤَوَّلٌ بِهِ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ، فَقَوْلُهُ: أَمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْتَهُمْ فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ كَأَنَّهُ قِيلَ: إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مَسْتَوٍ عَلَيْهِمْ إِنْذَارُكَ وَعَدْمُهُ.

وَمَا يُقَالُ: إِنَّهُ اسْمٌ غَيْرُ صِفَةٍ، فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ لَا يَعْمَلُ، مَعَ أَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْوَصْفِ بِالْمَصَادِرِ الْمُبَالَغَةُ فِي شَأْنِ مَحَالِّهَا كَأَنَّهَا صَارَتْ عَيْنٌ مَا قَامَ بِهَا فَقَوْلُكَ: زَيْدٌ عَدْلٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ عَيْنُ الْعَدْلِ كَأَنَّهُ تَجَسَّمُ مِنْهُ، وَمَعَ التَّأْوِيلِ يَفُوتُ الْمَقْصُودُ، بَلْ وَكَذَا مَعَ الْحَمْلِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ.

مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْأَصْلَ غَيْرُ دَافِعٍ لِلْإِحْتِمَالِ، مَعَ إِعْمَالِ مِثْلِهِ كَثِيرًا، مُضَافًا إِلَى رَجْحَانِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمَحْتَمَلَاتِ.

وَإِمَّا بِأَنَّهُ خَبْرٌ مَقْدَمٌ، وَالْفِعْلُ مَعَ مَا عَطَفَ عَلَيْهِ مَأْوَلِينَ بِالْمَصْدَرِ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَالْمَعْنَى إِنْذَارُكَ وَعَدْمُهُ سَيِّانٌ عَلَيْهِمْ، وَتَوْحِيدُهُ حَيْثُ نَزَدَ لِلْمَصْدَرِيَّةِ كَمَا أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ لِكَوْنِهِ كَالْفِعْلِ الْمَسْنَدِ إِلَى فَاعِلِهِ.

نَعَمْ قَدْ يُورَدُ عَلَيْهِ، بَلْ وَ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا بِأَنَّ الْفِعْلَ كَيْفَ وَقَعَ مَسْنَدًا إِلَيْهِ فَاعِلًا أَوْ مُبْتَدَأً، وَأَنَّ تَصْدِيرَ الْاسْتِفْهَامِ يَنَافِيهِ، وَأَنَّ الْهَمْزَةَ وَ أَمْ مَوْضُوعَتَانِ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَ مَا يَسْنَدُ إِلَيْهِ سِوَاءَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّدًا.

وَ أَجِيبُ عَنِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْفِعْلَ إِمَّا يَمْتَنِعُ الْإِسْنَادُ إِلَيْهِ عَلَى جِهَةِ الْإِخْبَارِ أَوْ الْفَاعِلِيَّةِ أَوْ الْإِضَافَةِ إِذَا أُريدَ بِهِ تَمَامٌ مَا وَضَعُ لَهُ مِنَ الزَّمَانِ وَالْحَدِثِ وَالْإِنْتِسَابِ إِلَى

(١) فَضَّلْتُ: ١٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٢١

الفاعل، أما لو أطلق وأريد به مجرد اللفظ نحو ضرب فعل ماض، و يضرب فعل مضارع، أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على الاتساع فهو كالاسم في الإخبار عنه، كقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، و كقوله تعالى: ثُمَّ يَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا آيَاتِ لَيْسَ جُنَّتَهُ «١»، و قوله: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا* «٢»، أو الإضافة كقوله تعالى: يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ «٣».

و فيه أن ما أريد به مجرد اللفظ اسم للفعل كما أن الأدوات في قولك: الباء للإصاق، و من للابتداء و في للظرفية أسماء للحروف و لذا تدخل اللام على ما بنى منها على حرف واحد. و أما إرادة المعنى المصدرى من الفعل غير سائغ إلّا مع التأويل المغير لصيغته و لذا قرأ المشهور تسمع بالمعيدي بفتح العين بتقدير أن الناصبه، و ذكروا في بدا لهم: أن الفاعل مضمر تفسيره لَيْسَ جُنَّتَهُ، و هو بداء، أو السجن في الآية الأولى، و كذا القول في الثانية.

فالأولى في المقام إضمار الفاعل بما يفسره الجملة الفعلية و هو إنذارك و عدمه.

منه يظهر الجواب عن الثاني أيضا، على أنه قد يجاب عنه و عن الثالث بأن الهمزة و أم قد انسلخ عنهما في مثل المقام معنى الاستفهام رأسا حتى زال عنهما الدلالة على أحد الأمرين و صارتا لمجرد معنى الاستواء، فإن اللفظ المتضمن لمعنيين قد يجرد لأحدهما و يستعمل فيه وحده منسلخا عن الآخر، كما أن حرف النداء و إن وضع للاختصاص الندائي إلّا قد يجرد لمطلق الاختصاص كما تبّه عليه

(١) سورة يوسف: ٣٥.

(٢) سورة البقرة: ١٣.

(٣) المائدة: ١١٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٢٢

سيبويه في قولهم: اللهم اغفر لنا ايّتها العصابة، فإذا جرّدتا في مثل المقام لمجرّد الاستواء زالت الصدارة و كونها لأحد الأمرين. و توهم من قال: المعنى حينئذ تسوية المستويين، و هو تكرار بلا فائدة، مدفوع بأنّ المراد كون المستويين في صحّة الوقوع مستويين في عدم النفع.

و من جميع ما مرّ يظهر النظر فيما ذكره الطبرسي في «مجمع البيان من إبطال كون سواء خبرا بأنه ليس في ظاهر الكلام مخبر عنه، و بأنّ قبل الاستفهام لا يكون في حيز الاستفهام» (١).

و إمّا بالابتداء و يكون خبره الجملة التالية كما هو المحكى عن أبي علي، و اختاره الطبرسي و جعله أوّل الوجهين، قال: و الجملة في موضع رفع بأنّها خبر إنّ (٢)، و لا يخلو من ضعف.

و إمّا بأنّه خبر من مبتداء محذوف تقديره: الأمران سواء، ثمّ بين الأمرين بقوله: أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ.

قال نجم الأئمة: و هذا هو الّذى يظهر لى في مثل هذا المقام، و هو وقوع أم بعد همز التسوية الواقعة بعد كلمة سواء، و ما أبالي، و لا أدري، و ليت شعري، و نحوها، كما يقدر المبتداء في قوله: فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ (٣) اى الأمران سواء، و سواء لا يثنى و لا يجمع، فكأنّه في الأصل مصدر.

قال: و حكى أبو حاتم ثنيتة و جمعه، و ردّه أبو علي، ثمّ اطب الكلام في أنّ الفعل بعد تلك الأدوات يتضمن معنى الشرط و الاسميّة السابقة دالّة على جوابه،

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٤٢.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٤٢.

(٣) سورة الطور: ١٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٢٣

فقولك: سواء على أقمت أم قعدت معناه ان قمت أو إن قعدت فالأمران سواء و استشهد له باستهجان الأخفش وقوع الابتدائية بعدهما، و أمّا قوله: سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (١).

فلتقدّم الفعلية، و إلا- لم يجز، و باستقباحه وقوع المضارع بعدهما و يدلّ عليه أنّ ما جاء في التنزيل من هذا النحو جاء على مثال الماضى نحو سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبَرْنَا (٢) و سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ (٣).

قال: و إنّما أفادت الهمزة فائدة إن الشرطية لأنّ إن تستعمل في الأغلب في أمر مفروض مجهول الوقوع و كذلك حرف الاستفهام يستعمل فيما لم يتيقن حصوله فجاز قيامها مقامها مجردة عن معنى الاستفهام، و كذا أم جرّدت عن معناه و جعلت بمعنى او لأنّها مثلها في إفادة أحد الشئيين او الأشياء، و معنى سواء على أقمت أم قعدت إن قمت أو قعدت، و الدليل على أنّ سواء سادّ مسدّ جواب الشرط لا خبر مقدّم أنّ معنى سواء على أقمت أم قعدت، و لا أبالي أقمت أم قعدت واحد في الحقيقة، و لا أبالي ليس خبرا للمبتدأ، بل المعنى إن قمت او قعدت فلا أبالي.

و إنّما اختصّ استعمال الهمزة و أم في هذا المعنى بما بعد سواء، و لا أبالي و ما يجرى مجراهما لأنّ المراد التسوية في الشرط بين أمرين فاشترط فيما يقع موقع الجزاء أن يشتمل على معنى الاستواء قضاء لحق المناسبة، و لهذا وجب تكرير الشرط، و لم يصحّ لا أبالي أقام زيد.

و على هذا فالجملة الشرطية خبر إنّ، و المعنى إنّ الذين كفروا إن أنذرتهم أم

(٢) ابراهيم: ٢١.

(٣) المناقون: ٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٢٤

لم تنذرهم فهما سواء عليهم.

لا يُؤْمِنُونَ حال من الضمير المجرور أو المنصوب، مؤكدة لمضمون الجملة باعتبار كونها في مقام الإخبار عن الكفار.

أو جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الإستواء.

و يجوز أن يكون بدلا، و أن يكون خبر إن.

او جملة معترضة مبيّنة لعلّ الحكم.

الإذار و حقيقته

و الإذار هو الإعلام و التخويف، أو لإبلاغ و لا يكون إلّا في التخويف كما في «الصحاح»، أو أكثر ما يستعمل فيه كما في «المصباح» كقوله تعالى: «وَأَنْذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ» (١) أى خوّفهم عذابه، أو الإسلام و التحذير و التخويف فى إبلاغه كما فى «القاموس»، أو إعلام معه تخويف كما فى «مجمع البيان»، و لعلّ الاختلاف مبنى على المسامحة فى التعبير، نعم قد يقال: إنّه تحذير من مخوّف يتّسع زمانه للاحتراز منه، فإن لم يتسع فهو إشعار.

و بالجملة هو إفعال من نذره بالفتح، و نذر به كفرح اى علمه فحذّره و بالهمزة يتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى: «إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا» (٢) و قد يتعدى الى الثانى بالباء، نحو قُلْ إِنَّمَا أَنْذَرْتُكُمْ بِالْوَحْيِ (٣).

(١) سورة الغافر: ١٨.

(٢) النبأ: ٤٠.

(٣) الأنبياء: ٤٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٢٥

و يظهر من الآيتين و غيرهما جواز اتّصافه تعالى به، و كذا اتصاف النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم به، مضافا الى ما قيل من أنّ الإعلام يجوز و صفه به، و كذا التخويف لقوله تعالى:

ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ (١)، فإذا جاز وصفه بالمعنيين جاز وصفه بما يشتمل عليهما او يتحد بأحدهما

و فى الحديث عن النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم انه قال: أنا النذير العريان (٢).

و هذا المثل كما فى «القاموس» قيل لكل منذر محق لأنّ الرجل إذا أراد إنذار قومه تجرّد عن ثيابه و أشار بها.

و لعلّ إطلاقه عليه صلّى الله عليه و آله و سلّم لأنّه المنذر بالحق، أو أنه المتفرّد بالتجرّد مع الشواغل و العلائق فى إعلاء كلمة الإسلام و تبليغ الحلال و الحرام، أو أنّه المتّصف بهذا الوصف فى عالم التجرّد و الأنوار قبل خلق الأجسام لأنّه صلّى الله عليه و آله و سلّم كان نبيا و آدم بين الماء و الطين، و بعثه الله تعالى فى عالم الأرواح إلى الملائكة و النبيين، فهو البشير النذير، و السراج المنير، و الاقتصار عليه دون البشارة فى المقام لكنه أوقع فى القلب و أشدّ تأثيرا فى النفس لأنّ دفع الضرر أهم من جلب النفع فحيث لم ينفع الإنذار لم تنفع البشارة بالأولوية.

و إثارة الفعل على المصدر للدلالة على التجرّد و تكرر الوقوع، و نبو قلوبهم عن الإصغاء إلى ما فيه نجاتهم و حياتهم الأبدية مع كمال مبالغته فيها و إصراره عليها.

(١) الزمر: ١٦.

(٢) و من أمثال العرب فى الإنذار: أنا النذير العريان قال ابن منظور فى لسان العرب فى لفظ نذر:

النذير العريان رجل من خثعم حمل عليه يوم الخلصة عوف بن عامر فقطع يده و يد امرأته ...

إلى ان قال: قال الأزهرى: من أمثال العرب فى الإنذار: انا النذير العريان، قال ابو طالب: إنّه قالوا له: النذير العريان لأنّ الرجل إذا رأى الغارة قد فجتهم، و أراد إنذار قومه تجرد من ثيابه و أشار بها ليعلم أن فجتهم الغارة، ثم صار مثلا لكل شىء تخاف مفاجئته.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٢٦

و حذف المفعول الثانى بواسطة أو بدونها للتنبية على أنّهم لا يرتدعون عن غيهم و انهماكهم فى الشهوات بالإنذار بشىء من العقوبات على شىء من فعل المعاصى و ترك الطاعات.

و إضافة التسوية إليهم للدالة على أنّها بالنسبة إلى حالهم، و إلّا فهو صلّى الله عليه و آله و سلّم قد حاز فضل الإصرار، فضلا عن الإبلاغ.

و فى صلتها بعلى إشعار باشتراكهم فى نوع الضرر و إن افرقوا فيه بحسب الإقرار باعتبار الخصوصيات.

بقى الكلام فى أمور: أحدها أن فى أُنذَرْتَهُمْ سبع قراءات:

القراءة

١- تحقيق الهمز كما عن عاصم، و حمزة، و الكسائى إذا حَقَّقَ لأنّه الأصل فى كلّ همزة الاستفهام و الإفعال، إلّا أنّه قيل: إنّ التخفيف عند اجتماعها أفصح و اكثر «١».

٢- و تخفيف الثانية بين بين، اى بين الهمزة و الألف فى المقام لفتحها تخفيفا لئبرها، و تسهيفا لأدائها، كما هو المحكى عن نافع، و ابن كثير، و أبى عمرو و الكسائى إذا خَفَّفَ، و يقال: إنّه القياس.

٣- و قلب الثانية ألفا كما فى حكاية أهل مصر عن ورش، و قيل: إنّه لغة لبعض العرب إلحاقا للمتحرّكة بالسائنة، لكن فى الكشاف: أنّ فيه لحنًا و خروجًا من كلام العرب لوجهين: أحدهما الإقدام على جمع الساكنين على غير حدّه، إذ

(١) الكشاف ج ١ ص ١٥٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٢٧

حدّه أن يكون الأول حرف لين و الثانى حرفا مدغما نحو «وَلَا الضَّالِّينَ» و خويصية «١»، و الآخر إخطاء طريق التخفيف لان طريق تخفيف الهمزة المتحرّكة المفتوح ما قبلها أن تخرج بين بين.

و أمّا القلب ألفا فهو تخفيف للسائنة المفتوح ما قبلها كهمزة رأس «٢».

و قد يعتذر من الأول بأنّ من يقلبها ألفا يشبع الألف إشباعا زائدا لتقوم مقام الحركة كما قرىء فى «مَحْيَايَ» «٣» بإسكان الياء و صلا. و من الثانى بقراءة منساة «٤» بقلب المتحرّكة ألفا، مع وقوعه فى شعر حسان «٥»: «سالت هذيل رسول الله فاحشهُ» اى عن فاحشهُ، و مع ذلك كيف فكيف يكون خارجا عن كلام العرب «٦».

٤- و توسط ألف بينهما محققين كما عن ابن عامر استثقالا لاجتماع المثلين كما فصل بين النونين فى نحو اضربنًا استثقالا لاجتماع النونات، و منه قول ذى الرمة «٧»:

فيا ظبية الوعاء بين جلال و بين النقاء أنت أمّ سالم «٨» ٥- و توسطها بينها و الثانية بين بين تخفيفا لها من جهتى الفصل و التلين،

لأنك إذا لبتتها فقد أمتها، و صار اللفظ كأنه لا استفهام فيه، ففي المدّ توكيد الدلالة على

(١) خويصة الإنسان: الذي يختصّ بخدمته.

(٢) الكشف ج ١ ص ١٥٤-١٥٥.

(٣) سورة الانعام: الآية ١٦٢.

(٤) سورة سبأ: ١٤.

(٥) حسان بن ثابت الانصاري الشاعر توفي سنة (٥٤) عن مائة و عشرين سنة.

(٦) حاشية الكشاف للسيد الشريف الجرجاني ج ١ ص ١٥٤.

(٧) ذو الرمة: غيلان بن عقبه من فحول شعراء العرب مات بأصبهان سنة (١١٧) هـ.

(٨) مجمع البيان ج ١ ص ٤١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٢٨

الاستفهام كما في تحقيق «١».

فهذه وجوه خمسة، و أما الأخيرتان المشتركتان في الضعف فالاولى:

الاكتفاء بالثانية إطراحا لهزمة الاستفهام كما قال عمر بن «٢» أبي ربيعة:

لعمرك ما أدري و إن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بشمان و الاخرى: إلقاء حركة الهزمة المحذوفة على الميم لتلين الاولى و تحقيق الثانية، فإنّ العرب إذا لبتوا الهزمة المتحركة و قبلها ساكن ألقوا حركتها على ما قبلها و قالوا: من بوك، و من مك، و كم بلك «٣».

و عن ابى اسامه فى شرح الشاطبية أنه حكى عن حمزة فى أ أنذرتهم نقل حركة الاولى و تسهيل الثانية على فرض التحقيق فى السابقة، فهى ثامنة.

و منه يتضح سقوط اعتراض شراح الكشاف على عبارته.

جواز التكليف بالمحال و عدمه

الثانى من الأمور أنّ هذه الآية و نحوها ممّا تضمّنت الإخبار عن عدم إيمان أشخاص بأعيانهم كقوله تعالى: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ «٤»، ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيداً «٥» مما استدلت بها الأشاعرة على جواز التكليف بالمحال و وقوعه على ما هو المشهور عنهم، بل

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٤١.

(٢) هو ابو الخطّاب عمر بن عبد الله بن ربيعة القرشى الشاعر المشهور توفى سنة (٩٣) هـ.

(٣) مجمع البيان ج ١ ص ٤١.

(٤) يس: ٧.

(٥) المدثر: ١١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٢٩

و على نفى الاختيار، و اثبات الجبر فى الأفعال.

وقرروه مرّة بأنّه سبحانه أخبر عن قوم بأعيانهم بعدم الإيمان مع الإنذار و عدمه، فلو آمنوا لا نقلب هذا الخبر كذبا، و الكذب محال على الله تعالى، و المفضى الى المحال محال فكان صدور الايمان عنهم محالا مع أنّه تعالى كان يأمرهم به فكانوا مكلفين بالمحال. و اخرى بأنّه تعالى عالم فى الأزل بأنّهم لا يؤمنون، و صدور الإيمان منهم يستلزم انقلاب علمه جهلا، و هو محال و ما يستلزم المحال محال و التكليف متحقق فالأمر بالمحال واقع.

و ثالثه بأنّه تعالى كلف أبا لهب بالإيمان، و من جملة ما يؤمن به تصديق الله تعالى فيما أخبر عنه بأنّه لا يؤمن فقه صار مكلفا بأن يؤمن بأنّه لا يؤمن و هذا تكليف بالجمع بين النقيضين.

و رابعة بأنّ علمه سبحانه بعدم إيمانهم مطابق المعلوم البتة، و المطابقة إنّما تحصل إذا كان الواقع عدم الإيمان، و ايمانهم يقتضى وجوده فتكليفهم تكليف بالجمع بين وجوده و عدمه.

و خامسة بأنّ القدرة على خلاف ما علمه سبحانه قدرة على قلب علمه جهلا، و هو محال فالقدرة منتفية و الخطاب متعلق بالتكليف بما لا يطاق ثابت.

و سادسة بأنّه تعالى عاب الكفار على أنهم حاولوا فعل شىء على خلاف ما أخبر عنه فى قوله: يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ «١»، و ذلك منهى عنه، و ترك محاولة الإيمان يكون أيضا مخالفة لأمر الله فيكون الذم حاصلًا على الترك و الفعل.

قال الرازى فى تفسيره: هذا الكلام هو الهادم لأصول الاعتزال، و لقد كان

(١) الفتح: ١٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٣٠

السلف و الخلف من المحققين معولين عليه فى دفع اصول المعتزلة و هدم قواعدهم، و لقد قاموا و قعدوا و احتالوا فى دفعه فما أتوا بشىء مقنع «١».

و قال فى «اربعينه» بعد التقرير الثانى: لو أنّ جملة العقلاء اجتمعوا و أرادوا أن يوردوا على هذا الكلام حرفا لما قدروا عليه، إلّا أن يلتزموا مذهب هشام بن الحكم «٢» و هو أنّه تعالى لم يعلم الأشياء قبل وجودها لا بالوجود و لا بالعدم، إلّا أنّ أكثر المعتزلة يكفرون من يقول بهذا القول.

أقول: أمّا استحالة التكليف بما لا- يطاق فلعمري إنّ من الضروريات القطعية التى قامت عليها دلائل العقل و السمع حسبما حرّره أصحابنا الإمامية عطر الله مراقدهم فى الأصولين، و لعلك تسمع جملة مقنعة من البحث عنها فى تفسير قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا «٣»، و تشكيك أمثالهم من المشككين لا يقدح فى العلم بكونها ضرورية بعد بناء أصولهم على إنكار البديهيات كإنكار الحسن و القبح و الاختيار، و تجويز الظلم، و القول بالجبر المذموم منشأة هذه الشبهة الى غير ذلك ممّا التزموا به، أو يلزمهم على أصولهم من القول بنفى التكليف و إنكار النبوات، و إنكار الثواب و العقاب الى غير ذلك من الفضائح الكثيرة التى لا يهمننا البحث عنها فى المقام، بل نقتصر على الجواب من شبهة العلم و الإخبار التى بها افتخار الشياطين و تشكيك المشككين و ابتغاء الفتنة لهدم أصول الشريعة و قواعد الدين.

(١) تفسير الرازى ج ٢ ص ٤٢-٤٣.

(٢) هشام بن الحكم كان من أصحاب الصادق و الكاظم عليه السلام له أصل و كتب كثيرة و مناظرات مع المخالفين دلّت على جلالته و عظمته و ما نسب إليه الرازى ليس إلا افتراء عليه، كما سيصرّح المصنّف قدّس سرّه بأنه افتراء.

(٣) البقرة: ٢٨٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٣١

جواب شبهة العلم والإخبار

فنعول: يمكن الجواب عنها بوجوه:

الأول: معارضتها بالآيات الكثيرة الدالة على أنه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا «١»، وإِلَّا مَا آتَاهَا «٢»، وأنه ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ «٣».

و على أنه لا مانع لأحد من الإيمان، و أنهم يستحقون الذمّ و الإنكار بتركه كقوله تعالى: وَ مَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى «٤»، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ «٥» فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ «٦»، وَ مَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ «٧»، مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ «٨».

فلو كانوا ممنوعين من الإيمان غير قادرين عليه لما استحقوا الذمّ و العقاب ألبتة، و كيف يجوز من له حظّ من الشعور أن يأمر المولى عبده بالطيران في الهواء مع علمه بعجزه عن ذلك، أو يكلفه بالذهاب الى السوق مع حبسه عنه بحيث لا يقدر عليه، ثم يذمه و يعاقبه على العصيان و المخالفة.

ألا ترى أن العقلاء مطبقون حينئذ على ذمه و توبيخه و الحكم عليه بارتكاب

(١) سورة البقرة: ٢٨٦.

(٢) سورة الطلاق: ٧.

(٣) سورة الحج: ٧٨.

(٤) الإسراء: ٩٤-الكهف: ٥٥.

(٥) سورة المدثر: ٤٩.

(٦) الانشقاق: ٢٠.

(٧) سورة النساء: ٣٩.

(٨) سورة الأعراف: ١٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٣٢

القيح و الظلم، فهل ترى الله سبحانه و هو العليم الحكيم الرؤوف الرحيم أن يرتكب ما ينسب فاعله الى السفاحة و سخافة الرأى و الجهالة و الظلم.

و لقد أجاد فيما أفاد الصاحب بن عباد «١» حيث قال: كيف يأمر الله الكفار بالإيمان و قد منعهم عنه أو ينهاهم عن الكفر و قد حملهم عليه، و كيف يصرفهم عن الايمان ثم يقول: أَنَّى يُصْرَفُونَ «٢» و خلق فيهم الإفك ثم قال: أَنَّى يُؤْفَكُونَ* «٣»، و جعل فيهم الكفر، ثم يقول: كَيْفَ تَكْفُرُونَ* «٤»، و جبلهم على الصد، ثم يقول: لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ «٥» و حال بينهم و بين الايمان ثم قال: وَ مَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ «٦» و ذهب بهم عن الرشد ثم قال: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ «٧» و أضلهم حتى أعرضوا عن الدين، ثم قال: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ «٨».

و اعلم أن التعبير بالمعارضه إنما هو مع تسليم ما ذكره من دلالة الآية على وقوع التكليف بما لا يطاق و لو بمعونه ما ذكره من المقدمات، و إلا فعلى ما هو الحق من عدم دلالة الآية أصلا فلا تعارض بينهما على وجه حسبما تسمع.

الجواب الثانى النقض بعلمه سبحانه بالنسبة إلى أفعاله و تروكه، حيث إنه يلزم على ما قرره أن لا يكون سبحانه قادرا على شىء من

الممكنات التي يوجد

(١) هو أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد الطالقاني المتوفى (٣٨٥) هـ.

(٢) المؤمن: ٦٩.

(٣) المائدة: ٧٥.

(٤) البقرة: ٢٨.

(٥) آل عمران: ٩٩.

(٦) النساء: ٣٩.

(٧) التكوير: ٢٦.

(٨) المدثر: ٤٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٣٣

فى ظرف الخارج أولاً، فإنّ ما علم وقوعه واجب الوقوع، و الذى علم عدم وقوعه و لو مع إمكانه الذاتى فهو ممتنع الوقوع، كيف و لو وجد هذا، أو لم يوجد الأوّل لا نقبل علمه جهلاً حسبما قرره، و قضيه بطلانه سلب القدرة عنه، و هو كفر صريح على اتفاق منهم. بل و يلزمهم نفى القدرة من العبيد أيضاً فيما ينسب إليهم من الأفعال و التروك، لأنّ ما علم الله تعالى وقوعه منهم كان واجب الوقوع و الذى علم عدمه كان ممتنع الوقوع، و لا قدرة على الواقع و لا على الممتنع و الضرورة قاضية بإثبات القدرة بالنسبة الى طرفى الفعل، مضافا الى خصوص ما ذكرناه فى غير هذا الموضوع من اثبات الاختيار.

الثالث ما ينحلّ به أصل الشبهة، و هو أنّ قضيه العلم انكشاف، الواقع على ما هو عليه لا التأثير فى وقوعه أو تغييره عمّا هو عليه، و لذا لو فرضنا فاعلا- يصدر عنه أفعاله باختياره، و فرضنا أن لا- علم لأحد بشيء من أفعاله بوجه كانت أفعاله جارية على ما هو عليه من الاختيار، فلو فرضنا علم عالم بها قبل وقوعها منه فمن البين أنّه لا يتغيّر حال ذلك الفاعل المختار فى الواقع من جهة علم العالم بها و لو مع فرض استحالة عدم مطابقتها علم ذلك العالم للواقع، لأنّ مرجعها الى استحالة انكشاف غير ما يقع من الفاعل باختياره له، لا إلى تأثير علمه فى وقوع ما يقع منه.

ألا ترى أنّ علمك بحرارة النار، و إضاءة الشمس و طلوعها فى غد، و قيام الساعة و نحوها من المعلومات الحالية أو الآتية ممّا تقضى به الضرورة القطعية بحيث لا- تجد مساعدا للشكّ فيها و لا لاحتمال مخالفتها للواقع، و مع ذلك فأنت تعلم علماً ضرورياً بأنّه لا تأثير لعلمك فى شيء منها و لا مدخلية له فى وقوعها أصلاً، و بالجملة لا فرق بين أن يكون متعلق العلم من الأفعال الإرادية أو الطبيعية أو الإبداعية فى عدم التأثير فيها بتغييرها عمّا هى عليها.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٣٤

و من هنا يتّضح الجواب عن أصل الشبهة بوجهها المقررة.

أمّا على التقرير الأوّل فلاّنه سبحانه إنّما أخبر عنهم بعدم الإيمان لكونه هو الواقع منهم باختيارهم، و لو كانوا يختارون الإيمان فكان سبحانه يخبر عنهم بالإيمان، ألا- ترى أنّه لو أخبرك مخبر صادق بأنّ زيدا يعطيك درهما بإرادته و اختياره فلا ريب أنّه فى حال الإيعاء قادر مختار و قد اختار بإرادته الإيعاء، و لو شاء لم يعطك الدرهم، لكنّه لما كان يختار الإيعاء تعلق به علم العالم و إخباره، و هو واضح جدّاً.

و لذا ترى كثيراً من الداهيين الى مذهب الأشعرية و المعتقدين بأصولهم قد ضعّفوا الاستدلال بالآية، حتى أنّ القاضى «١» قال: و الحقّ أنّ التكليف بالممتنع لذاته و إن جاز عقلاً من حيث إنّ الأحكام لا يستدعى غرضاً سيّما الامتثال لكنّه غير واقع للاستقراء، و الإخبار

بوقوع الشيء أو عدمه لا ينفي القدرة عليه، كإخباره تعالى عما يفعله هو أو العبد باختياره.

و مما ذكرناه يظهر الجواب عن الثاني أيضا.

و عن الثالث أن أبا لهب كان مكلفا بالإيمان و لم يؤمن بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، و لما علم سبحانه أنه لم يؤمن و لا يؤمن بعد ذلك أخبر عما يقع منه و لو كان في الواقع ممن يؤمن لكان خبر الصادق مطابقا له، فهو مكلف بتصديق الصادق و صدق كفره إنما لوقوعه في متن الواقع فكان من مصاديق الصدق و إذا لم يكن منه كفر فلا علم و لا إخبار و لا تكليف بالتصديق بعدم الإيمان و إن كان التكليف بالتصديق مستمر.

و منه يظهر الجواب عن الرابع أيضا.

(١) هو القاضي الباقلاني ابو بكر محمد بن الطيب البغدادي ناصر طريقة الاشاعرة توفي سنة (٤٠٣) هـ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٣٥

و عن الخامس أنه و إن لم يكن للعبد قدرة على قلب علمه تعالى إلا أن ذلك لا ينافي القدرة على خلاف ما اختاره، فإن الإيمان من كل أحد ممكن في ذاته و القدرة قائمة بالنسبة إليه وجودا و عدما، و لا بد أن يكون علمه بالفعل الاختياري على ما هو عليه من وقوعه من فاعله على وجه الاختيار، و حينئذ فيرجع الحاصل إلى أنه سبحانه عالم بأن الفاعل المختار يفعل كذا مختارا حال قدرته على خلاف ما يفعله.

و أما استحالة قلب علمه سبحانه جهلا فمرجعها إلى استحالة علمه تعالى بخلاف ما يقع منك بقدرتك إلى استحالة قدرتك على خلاف ما علمه، فأنت قادر في نفسك على خلاف ما علمه، و إن استحال في حقه سبحانه أن يعلم خلاف ما تعلمه.

و عن السادس أنه اجنبى عن المقام حسبما تسمعه في تفسير الآية ان شاء الله تعالى.

و أميا ما يقال في الجواب من أصل الشبهة: من أن الإيمان في نفسه ممكن، فلو تعلق علم الواجب بإيجابه كان جهلا، أو بإمكانه فلا يكون واجبا، و لو انقلب بالعلم واجبا لكان العلم مؤثرا في الانقلاب و هو غير معقول.

فمرجه الى ما سمعت، و إن كان لا يخلو من تسامح في التعبير.

و كذا ما يحكى عن المحقق الطوسى: من أن العلم تابع للمعلوم فلا يكون مقتضيا للوجوب أو الامتناع.

نعم قد يورد عليه بأنه إنما يستقيم في العلم الانفعالي لا الفعلى، و فيه تأمل يظهر بما ستسمعه في معنى علمه المتعالى عن إحاطة البشر به و بكيفيته، فإنه عين ذاته بلا مغايرة أصلا، نعم نعلم أنه لا يخفى عليه شيء كما علمنا في كتابه.

و من جميع ما مرّ يظهر النظر فيما سمعت عن الرازى الناشئ عن فرط

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٣٦

قصوره، و ضعف شعوره حيث تعامى عن الحق فلم يشعر بحسّه و لمسّه، و قاس غيره بنفسه.

و أغرب من ذلك ما افتراه على هشام، مع أنه من أجلاء أصحابنا في الكلام، و من خواص الإمام عليه الصلاة و السلام، و له إلزامات و تشنيعات على المخالفين حتى اشتهر بذلك بين الفريقين، و لعلّه مضافا الى عدم فهم مقاصده هو العمدة في نسبة أمثال تلك الافتراءات عليه حتى حكى الرازى في تفسيره عنه أنه قال: إن الله سبحانه لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، أو أنه يجوز البداء على الله تعالى، و أنه قال:

إِنَّ قَوْلَهُ: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ... إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِدْلَالِ بِالْأَمَارَةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ. وَ هُوَ كَمَا تَرَى فَرِيَةً بِلَا مَرِيَّةٍ.

في هذه الآية معجزة من حيث تضمنها للإخبار من الغيب الذي هو عدم إيمان هؤلاء الكفار فيما بعد بناء على نزولها في حق أشخاص بأعيانهم على ما

روى عن مولانا الإمام العسكري عن الإمام الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة وظهرت آثار صدقه وآيات حقه، وبيّنات نبوته كادته اليهود أشد كيد، وقصدوه أقبح قصد، يقصدون أنواره ليطمسوها، وحججه ليطلوها، فكان ممن قصده بالرد عليه وتكذيبه مالك بن الصيف، وكعب بن الأشرف، وحيى بن الأخطب، وأبو ياسر بن الأخطب، وأبو لبابة بن عبد المنذر فقال مالك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد تزعم أنك رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كذلك قال الله خالق الخالق أجمعين، قال: يا محمد لن تؤمن أنك رسول الله حتى يؤمن لك هذا البساط الذي تحتنا، ولن نشهد أنك من الله جئنا حتى يشهد لك هذا البساط.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٣٧

وقال أبو لبابة بن عبد المنذر: لن تؤمن لك يا محمد أنك رسول الله ولا نشهد لك به حتى يؤمن ويشهد لك به هذا السوط الذي في يدي.

وقال كعب بن الأشرف: لن تؤمن لك أنك رسول الله ولن نصدق به حتى يؤمن لك هذا الحمار الذي أركبه.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس للعباد الاقتراح على الله تعالى، بل عليهم التسليم لله، والانقياد لأمره والاكتماء بما جعله كافياً، أما كفاكم أن أنطق التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم بنوتي، ودل على صدقي، وبيّن فيها ذكر أخي وصيبي، وخليفتي في أمّتي، وخير من أتركه على الخلائق من بعدى على بن أبي طالب، وأنزل على هذا القرآن الباهر للخلق أجمع، المعجز لهم أن يأتوا بمثله وإن تكلفوا شبهه، وأما هذا الذي اقترحتموه فلست أقترحه على ربي عز وجل، بل أقول: إن ما أعطانيه ربي تعالى من دلالاته هو حسبي وحسبكم فإن فعل عز وجل ما اقترحتموه فذاك زائد في تطوله علينا وعليكم، وإن منعنا ذلك فلعلمه بأن الذي فعله كاف فيما أرادته منّا.

قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كلامه هذا انطق البساط فقال: أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له إلهها واحداً صمداً قيوماً أبداً لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً ولم يشرك في حكمه أحداً، وأشهد أنك يا محمد عبده ورسوله أرسلك بالهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون*، وأشهد أن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أخوك وصيوك وخليفتك في أمّتك وخير من تركته على الخلائق بعدك، وأن من والاه فقد والاك، ومن عاداه فقد عاداك، ومن أطاعه فقد أطاعك، ومن عصاه فقد عصاك، ومن أطاعك فقد أطاع الله واستحق السعادة برضوانه، وأن من عصاك فقد عصى الله واستحق أليم العذاب.

قال: فعجب القوم، وقال بعضهم لبعض: ما هذا إلا سحر مبین، فاضطرب

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٣٨

البساط وارتفع ونكس مالك بن الصيف وأصحابه عنه حتى وقعوا على رؤوسهم وجوههم، ثم أنطق الله تعالى البساط ثانياً، فقال: أنا بساط أنطقني الله وأكرمني بالنطق بتوحيده وتمجيده والشهادة لمحمد نبيه بأنه سيد أنبيائه ورسله الى خلقه، والقائم بين عباد الله بحقه، وبامامة أخيه وصيه، ووزيره، وشقيقه وخليفه، وقاضي ديونه، ومنجر عداته وناصر أوليائه، وقامع أعدائه، والانقياد لمن نصبه إماماً ولئياً، والبراءة ممن اتخذ منابذاً وعدواً، فما ينبغي لكافر أن يطنني ولا أن يجلس عليّ، إنما يجلس عليّ المؤمنون.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان، ومقداد، وأبي ذر، وعمار: قوموا فاجلسوا عليه.

ثم أنطق الله سوط أبي لبابة بن عبد المنذر، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، خالق الخلق، وباسط الرزق، ومدبر الأمر والقادر على كل

شيء، و أشهد أنك يا محمد عبده و رسوله و صفيه و خليله، و حبيبه، و نجيه، و جعلك السفير بينه و بين عباده لينجي، بك السعداء، و يهلك بك الأشقياء، و أشهد أن علي بن أبي طالب المذكور في الملاء الأعلى بأنه خير الخلق بعدك، و أنه المقاتل على تنزيل كتابك ليسوق مخالفه الى قبوله طائعين و كارهين، ثم المقاتل بعدك على تأويله المنحرفين الذين غلبت أهوائهم عقولهم، فحزفوا تأويل كتاب الله و غيروه، و السابق الى رضوان الله أولياء الله بفضل عطيته، و القاذف في نيران الله اعداء الله بسيف نقمته، و المؤثرين لمعصيته و مخالفته.

قال: ثم انجذب السوط من يد أبي لبابة و جذب أبا لبابة فخرّ لوجهه، ثم قام بعد فجدبه السوط فخرّ لوجهه ثم لم يزل كذلك مرارا حتى قال أبو لبابة: و يلي ما لي؟ فانطق الله عزّ و جلّ السوط، فقال: يا أبا لبابة إنّي سوط قد انطقني الله بتوحيده، و اكرمني بتحميده، و شرفني بتصديق نبوة محمد سيد عبيده، و جعلني ممن يوالي

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٣٩

خير خلق الله بعده، و أفضل أولياء الله من الخلق أخيه و المخصوص بابنته سيده النسوان، و المشرف بيتوته على فراشه أفضل الجهاد، و المذل لأعدائه بسيف الانتقام، و المبين لأخته علوم الحلال و الحرام، و الشرائع و الأحكام، ما ينبغي لكافر مجاهر بالخلاف على محمد أن يتذلني و يستعملني، لا أزال أجذبك حتى أثنك ثم أقتلك و أزول عن يدك، أو تظهر الايمان بمحمد صلى الله عليه و آله و سلم.

فقال أبو لبابة: فأشهد بجميع ما شهدت به أيها السوط و اعتقده و أو من به، فنطق السوط: ها أنا ذا قد تقررت في يدك لإظهارك الإيمان، و الله أعلم بسريرتك، و هو الحاكم لك أو عليك في يوم الوقت المعلوم. قال عليه السلام: و لم يحسن إسلامه، و كانت منه هنات، و هنات.

فقام القوم من عند رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، فجعلت اليهود يسرّ بعضها إلى بعض بأن محمدا لمؤتى له، و مبخوت «١» في أمره، و ليس بنبي صادق.

و جاء كعب بن الأشرف يركب حماره فشبّ به الحمار و صرعه على رأسه فأوجعه، ثم عاد ليركبه فعاد إليه الحمار بمثل صنيعه، ثم عاد ليركبه فعاد عليه الحمار بمثل صنيعه، فلما كان في السابعة أو الثامنة أنطق الله تعالى الحمار فقال: يا عبد الله بئس العبد أنت، شاهدت آياتي و كفرت بها.

أنا حمار قد اكرمني الله بتوحيده، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الأنام ذو الجلال و الإكرام، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، سيد أهل دار السلام، مبعوث لإسعاد من سبق علم الله له بالسعادة، و إشقاء من سبق الكتاب عليه بالشقاوة و اشهد أن علي بن أبي طالب وليه و وصي رسول الله، يسعد الله من يسعده إذا وفقه الله لقبول موعظته، و التأديب بأوامره و الانزجار بزواجره، و أن

(١) المبخوت: المحظوظ في أمره.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٤٠

الله تعالى بسيوف سطوته و صولات نقمته يكتب و يخزي أعداء محمد حتى يسوقهم بسيفه الباتر و دليله الواضح الباهر إلى الايمان به، أو يقذفه الله في الهاوية إذا أبي إلا تماديا في غيّه، و امتدادا في طغيانه و عمه «١».

ما ينبغي للكافر أن يركبني، بل لا يركبني إلا مؤمن بالله مصدق بمحمد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في أقواله مصوب له في جميع أفعاله و في فعل أشرف الطاعات في نصبه أخاه عليا وصيا و وليا، و لعلمه وارثا، و بدينه قيما، و على أمته مهيمنا، و لديونه قاضيا، و لعداته منجزا، و لأولياؤه مواليا، و لأعدائه معاديا.

فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: يا كعب بن الأشرف حمارك خير منك قد أبى أن تركبه، فلن تركبه أبداً، فبعه من بعض إخواننا المؤمنين.

فقال كعب: لا حاجة لى فيه بعد أن ضرب بسحرك، فناداه حمار: يا عدو الله كَفَّ عن تجهّم محمّد رسول الله، والله لولا كراهية مخالفته لقتلتك ووطأتك بحوافرى، ولقطعت رأسك بأسنانى، فخرى وسكت، واشتدّ جزعه ممّا سمع من الحمار، ومع ذلك غلب عليه الشقاء، واشترى منه الحمار ثابت بن قيس بمائة دينار، وكان يركبه ويجىء الى رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم، وهو تحته هين لئى ذليل كريم يقيه المتالف، ويرفق به فى المسالك، فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: يا ثابت هذا لك وأنت مؤمن ترتفق بحمار مؤمن.

فلما انصرف القوم من عند رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم، ولم يؤمنوا أنزل الله يا محمّد: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَوْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ، لا يصدّقون بنبوّتك، وهم قد شاهدوا هذه الآيات وكفروا فكيف

(١) العمه: التخيّر والتردد فى الضلال.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٤١

يؤمنون بك عند قولك ودعائك «١».

[سورة البقرة (٢): آية ٧]

إشارة

تفسير الآية (٧) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً لِّمَا أَخْبَرَ سَبْحَانَهُ بِأَنَّهُمْ لا يَخْتَارُونَ الإِيمَانَ، وَأَنَّ الإِنذَارَ وَعَدَمَهُ عَلَيْهِمْ سَيِّئَان، أشار فى هذه الآية إلى ما هو بمنزلة التعليل لا حكمين، مع ما فيها من التنبيه على ترتيبه بين المسيبين والإشارة إلى الأمر بين الأمرين.

والختم نظير الطبع وهو التأثير فى الطين ونحوه، يضرب الخاتم عليه (بالفتح) والختام: الطين، يختم عليه لكتمه، ومن هنا قيل: الختم والكتم أخوان، وختمت القرآن: بلغت آخره، وختم له بالخير: انتهى إليه خاتمته وهى عاقبته وآخرته،

معنى الختم والقلب

وختم على قلبه: جعله لا يفهم شيئاً ولا يخرج منه شىء من الخير، كأنه وسم بعلامته، او ضرب عليه ما يمنعه من دخول الخير منع الختام الأوانى.

والصلة فى مثله بعلى، وفى مثل ختم له بالخير باللام، ولم يسمع استعماله من دون صلة، وإن قيل: لا يمتنع فيه ذلك.

(١) التفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه السلام ص ٣٣-٣٦ وعنه بحار الأنوار ج ١٧ ص ٣٠٢-٣٠٧ ح ١٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٤٢

معنى القلب وأقسامه

و القلب قلبان:

قلب ظاهري، و هو اللحم الصنوبري الذي له أذنان و تجوفان يتخلص إليه لطائف الكيموس فتستحيل فيه بخارا يتكون منه الروح الحيواني الذي هو أصل الأرواح و مادتها و مركبها.

و قلب باطني، و هو لطيفة ربانية يعبر عنها باللب، و العقل، و الفؤاد، و الروح، و النفس، و المشار إليه بأنا، و مقرّ اليقين، و مدرك المعاني، و ملكك البدن، و غيرها من الألقاب التي إذا اجتمعت افترت، و إذا افترت اجتمعت، و هو بالمعنيين المضغعة التي في بدن ابن آدم إذا صلحت صلح البدن كله، و إذا فسدت فسدت البدن كله.

و سمي ذلك لتقلبه في معاني مدركاته، و انقلابه بخواطره، و لذا قيل:

ما سمي القلب إلبا من تقلبه و الرأي يعزب و الإنسان أطوار أو لأن قلب كل شيء خالصه و لبه، أو لأنه الأوسط من قلب النخلة لشحمتها، أو أجود خواصها، أو لأنه تقلب فيه المعاني أي تفرغ.

أو أنه قالب الخواطر بفتح اللام على الأكثر لانطباعها فيه على حسب هيئته و شكله، فإن القلب الصالح يخطر فيه الأفكار الحسنه، و التيات الصالحة، و ينبعث منه العزم و القوة على الطاعات، و القلب الطالح لا يخطر فيه إلا الشرور و القبائح و الوسوس الشيطانية، و الأوهام الرديئة الحيوانية، و ينبعث منه الحيل و الانحرافات، و اتباع الشهوات.

و في الخبر: القلوب أربعة: قلب فيه نفاق و إيمان، إذا أدرك الموت صاحبه على نفاقه هلك، و إن أدركه على إيمانه نجى، و قلب منكوس، و هو قلب المشرك، و قلب مطبوع و هو قلب المنافق، و قلب أزهر أجرد، و هو قلب المؤمن، فيه كهيته

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٤٣

السراج، إن أعطاه الله شكر، و إن ابتلاه صبر (١).

و هذا الأخير هو المشار إليه في الآية الكريمة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد (٢)، أي حاضر القلب، فإن أصحاب القلوب هم العلماء الربانيون، و أرباب الأسماع هم المتعلمون على سبيل النجاة، و الفرقة الثالثة همج رعا، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ربح، و هم المشار إليهم بالآيات المشتملة على الختم و الطبع، و نحوهما.

و أما ما في «الذهبية» التي كتبها مولانا الرضا عليه التحية و الثناء إلى المأمون

حيث قال: فملكك الجسد هو القلب، و العمال هم العروق و الأوصال و الدماغ، و بيت الملك قلبه، و أرضه الجسد ... الخبر (٣).

فالمراد بالقلب الأول هو الروح، و بالثاني اللحم الصنوبري، أو الأولى النفس، و الثاني الروح البخاري.

و بالجملة للقلب إطلاقات كثيرة في الكتاب و السنة، و ربما يخص كل من النفس، و الروح، و الصدر، و القلب، و العقل، و الفؤاد، و سرّ الفؤاد بمعنى من المعاني، أو مرتبة من المراتب، و كأنه اصطلاح حادث فلا مشاحة فيه، لكنه لا يحمل عليها المطلقات من تلك الألفاظ، فإنها بالنسبة إلى تلك الألفاظ شرع سواء، نعم ربما يستفاد من خصوص المقام إرادة البعض.

و يقال كل من السمع و البصر للجراحة، و للقوة، و لفعالها، و بمعنى المفعول، و لإدراك النفس، و هو من مشاعر القلب الباطنة كما أن الحاسيتين من مشاعرها

(١) منقول بالمعنى عن البحار ج ٦٧ ص ٥٠ عن معاني الاخبار ص ٣٩٥.

(٢) سورة ق: ٣٧.

(٣) بحار الأنوار ج ٥٩ ص ٣٠٩ ط بيروت.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٤٤

الظاهرة، و يقال: البصيرة في مقابلة البصر، و بصرت (بضم الصاد و كسرهما) أي علمت بصرا.

عَلَّةُ وَحْدَةِ السَّمْعِ

و إنما وَّحْدَ السَّمْعِ لاعتبار الأصل فإنه في الأصل مصدر، و المصادر لا يثنى و لا يجمع، كقوله تعالى: هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ «١»، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ «٢»، وَ فِي آذَانِنَا وَقْرٌ «٣».

أو للأمن من اللبس كما في قوله: كلوا في بعض بطونكم تعيشوا.

يفعلون ذلك إذا أمنوا اللبس، فإذا لم يؤمنوا كقولك: عبدهم، و دارهم و أنت تريد الجمع رفضوه.

أو على تقدير مضاف مثل و على حواس سمعهم، و هو كما ترى، مضافا الى اشتراك الكل في إفادة صحه إفراده لا إثارة إفراده من بين أخويه.

و عن سيويه: أنه و إن وَّحْدَ لفظه إلا أنه ذكر مال قبله و ما بعده بلفظ الجمع.

و عن بعضهم: أن النكته في توحيد أن مدركاته نوع واحد و هو الصوت، و مدركاتها أنواع مختلفة.

و ما قيل: من أن دلالة وحدته على وحدة متعلقه لا تعلم من أي الدلالات مدفوع بأنها من الدلالات الالتزامية التي يكتفى فيها بأى لزوم كان، و لو بحسب الاعتقاد في اعتبارات البلغاء.

(١) سورة ص: ٢١.

(٢) سورة الذاريات: ٢٤.

(٣) سورة فصلت: ٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٤٥

و لكن مع ذلك كله لا يخفى أن كلها تكلفات و تحرصات و المتجه هو الوجه الأول.

و توهم أن القلب و البصر مشتركان معه في النقل من المصدرية مدفوع بأنه قد غلب عليهما حكم الاسم دون السمع لبقائه على حكم الأصل و لذا وَّحْدَ لفظا و لو في سياق الجمع كما ذكر في القرآن كقوله تعالى: إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَرُولُونَ «١»، و أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ «٢»، وَ جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ * «٣»، وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ «٤»، وَ جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَ أَبْصَارًا وَ أَفْئِدَةً «٥».

الآية مع أن مرادفه على بعض الوجوه و هو الأذن قد جمعت في مثل هذا السياق كلما ذكرت كقوله: لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا «٦»، أ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا «٧»، أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا «٨»، وَ قَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَ فِي آذَانِنَا وَقْرٌ «٩».

(١) الشعراء: ٢١٢.

(٢) يونس: ٣١.

(٣) النحل: ٧٨.

(٤) المؤمنون: ٧٨.

(٥) الأحقاف: ٢٦.

(٦) الأعراف: ١٧٩.

(٧) الحج: ٤٦.

(٨) الأعراف: ١٩٥.

(٩) فصلت: ٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٤٦

و من التأمّل في هذه الآيات و غيرها ممّا مرّ يظهر أنّه لا يجدى جعل السّمع عبارة عن القوّة و الأذن عبارة عن الجارحة او العكس، و لأكون أحدهما من الحواس الظاهرة و الآخر من الباطنة، بل الأولى ما سمعت و يؤيّده ما في «القاموس» قال: السّمع حسّ الأذن و الأذن إلى أن قال: و يكون للواحد و الجمع آه.

إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه أنّ السّمع دلّ على ذلك فلا يقاس عليه غيره حتّى الأذن، نعم إذا كان بمعنى المقابل لما يقال له كان للواحد و الجمع كالسمع كما أنّه قد دلّ على تأنيث الأذن فلا يقاس عليه السّمع. و الغشاوة و الغشوة بالتثنيث فيهما هو الغطاء و كذا الغشاء بالكسر.

قال في «المصباح»: هو اسم من غشيت الشيء بالثقل إذا غطيته و يقال: إنّ هذا البناء و هو فعالة لما يشتمل على الشيء كالعصابة و العمامة و القلادة، و كذلك كلّ ما استولى على شيء فان اسم ما استولى عليه الفعالة كالإمارة و الخلافة إمّا تسمية أسماء الصناعات بها كالخياطة و النّساج و القصار فلما في معنى الصناعات من الحيطة الحاصلة بالمزاولة و حصول الملكة.

و «على سَمِعِهِمْ» و إن احتمل اتّصاله بما قبله و بما بعده إلّا أنّ الأوّل أولى، فيكون معطوفا على قلوبهم للتخلّص عن مخالفة الأصل من تقديم ما حقه التأخير و حذف المبتدا على وجهه، و لما يأتي عن الإمام عليه السّلام في تفسيره لمعنى الختم حسبما تسمع، و للوقف عليه اتفاقا على ما قيل، و لقوله: وَ خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً «١».

و لأنّ القلب و السّمع لهما اشتراك في الإدراك من جميع الجهات جعل ما يمنعهما من فعلهما الختم المانع من جميع الجهات بخلاف الأبصار التي إدراكها

(١) الجاثية: ٢٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٤٧

مختص بجهة المقابلة و المحاذات و لذا جعل المانع لها عن فعلها الغطاء المختصّ بتلك الجهة. و توهم أنّ الغشاوة تابع للمغشى إدراكا و ضعفاً فإن كان إدراك المغشى من جهة واحدة منعتها منها أو من جميع الجهات فمن الجميع. مدفوع بأنّ المتعارف في الغشاوة التي هي الستارة و الغطاء اختصاص منعها بجهة واحدة و إن مرّ التصريح عنهم بان زنة فعالة للمشتمل على الشيء فتأمل.

علة تكرار حرف الجر

و في تكرير الجار دلالة على شدة الختم لدلالة زيادة المبنى على زيادة المعنى و دلالة الجار على الاحاطة، و لظهور استقلال كلّ من الرّبطين في الحكم، و لم يقصد إفادة هذه الشدة في قوله: وَ خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ و لذا حرّ فيه القلب الذي هو الأصل في الختم دون المقام الذي قصد فيه بيان شدة إصرارهم على الكفر مع الإنذار و عدمه، و تنكير غشاوة للتعظيم أي غشاوة عظيمة تحجب أبصارهم و بصائرهم بالكليّة فلا تنجح في رفعها و الكشف عنها الآيات و النذر أو لإفادة النوعيّة أي نوع من الأغشية غير ما يتعارفه الناس و هو التعمى عن آيات الله سبحانه و النّظر إلى الدنيا لا بها و فيها،

فإنّ من أبصر بها بصيرته و من أبصر إليها أعمته كما عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام «١». و في كلام آخر له عليه السّلام: و إنّما الدنيا منتهى بصر الأعمى لا يبصر ممّا ورائها شيئا و البصير ينفذها بصرها و يعلم أنّ الدار ورائها فالبصير منها شاخص و الأعمى

(١) في البحار ج ٧٥ ص ٢٣: و من نظر إليها أعمته، و من بصر بها بصرته.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٤٨

إليها شاخص و البصير منها متروّد و الأعمى لها متروّد (١).

تتمّة في أمور مهمّة

وجوه القراءة في الآية

أحدها: أنّ في الآية وجوها من القراءة.

منها ما في «الكشاف» و «تفسير الرازي» عن ابن أبي عبلة (٢) و على أسماعهم و كأنّه للقياس بطرفيه و قد مرّ ما فيه.

و منها: اختلافهم في غشاوة من حيث الإعراب و الهيئة و المادّة فالمشهور فيها كسر الغين المعجمة و الرفع بالابتداء عند سيوييه، و

بالظرف يعنى بالفعل الذي يتعلّق به ذلك كما عن الأخفش في نظائر الباب.

و في الشواذ عن عاصم غشاوة بالنصب بإضمار فعل اي و جعل على أبصارهم غشاوة و إنّما حذف للعلم به كما في قوله: علّفتها تبنا و ماء باردا اي و سقيتها.

و أما خصوص الفعل فللاية الاخرى و جعل على بصره غشاوة (٣).

أو بنزع الخافض كأنه قال: و ختم على أبصارهم بغشاوة و ضعّف بأنّه فصل بين حرف العطف و المعطوف به و ذلك إنّما يجوز في

الشعر كما أنّ الأوّل و هو حذف الناصب لا- يوجد أيضا في حال الإختيار و فيه تأمل و الغشاوة يمكن تعلّقها بالفعل المضاف الى

الثلاثة فيندفع المحذور إلّا أنّ قضية التوقيف الحكم بتعين المشهور بلا

(١) نهج البلاغة من الخطبة ١٣٣.

(٢) هو ابراهيم بن ابى عبلة شمر بن يقطان الدمشقى المقرئ توفى سنه «١٥٢» بدمشق عن سنّ عالية.

(٣) الجاثية: ٢٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٤٩

فرق بين كون الشذوذ قيدا لقراءة عاصم، أو للرواية عند فكأنّهم رفضوها رأسا، و لذا لم يحكها عنه في «التيسير» و «الشاطيئة» و «طبيّة التشر» و غيرها من الكتب المعدّة لبيان الخلافيات.

كما أنّ من الشواذ أيضا ما حكاه في المجمع عن الحسن البصرى بضمّ الغين و رفع الآخر، و ما عن بعضهم من الفتح و النصب، و

غشوة بالكسر و الرفع، و غشوة بالفتح و الرفع و النصب، و غشاوة بالعين المهملة و الرفع و هذه كلّها من الشواذ التي لا تجزى القراءة

بها شرعا و إن اتّحدت أو تقاربت لغة بحسب المعنى، فإنّ الغشاوة و الغشوة بمعنى مع جواز التثليث فيهما، و بالإهمال من العشا بالفتح

و القصر كأنهم لا يرون الآيات النيرة الواضحة في ظلمات كفرهم و شركهم و جحودهم لما في أعينهم من العشاءة و لولاها لأبصروها،

لأنّها لظهورها لا تمنع الظلمة من رؤيتها إلّا لمن هو أعشى.

و منها أنّه قرأ أبو عمرو، و الكسائي على أبصارهم بالإمالة و الباقون بالتفخيم.

أقسام حجب القلب

إشارة

ثانيها: ان الختم من جملة الحجب القلبية المانعة عن سطوع إشراق أنوار العلم والهداية والمعرفة على قلب العبد، وذلك أن للقلوب حجبا مختلفة في الرقة والغلظة يختلف معها مراتب الإيمان و مراتب الكفر و هي سبعة.

أولها و أرقها هو الغين

لغة في الغيم أو هو السحاب الرقيق الذي يكاد يضمحل و يتلاشى لرقته و لطافة أجزائه ورد في النبوى، أنه ليغان على قلبى و أتى تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٥٠ لأستغفرن فى كل يوم سبعين مرة «١». و فى بعض الأخبار: مائة مرة.

و هو و عفوه فى حَقِّهم عليه السلام لتحملهم ذنوب أوليائهم و شيعتهم و محبِّهم، و لذا بناه للمفعول، و وصله بعلى، فيصيبهم من ذنوب أوليائهم ما يصيب أصل الشجرة إذا رهقت أوراقها الغبرة و ذلك أنهم أصل الشجرة الطيبة و شيعتهم أوراقها كما فى المقبرة «٢».

ثانيها: الصدء

و فى النهاية: «إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» هو أن يركبها الرين بمباشرة المعاصى و الآثام، فيذهب بجلائه «٣». فإن الصدأ حجاب رقيق ينجلي بالتصفيه، و يزول بنور التجلى لبقاء الايمان معه، و لذا قال الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إن للقلوب صداء كصداء النحاس فاجلوها بالاستغفار «٤». و فى معناه التزع المشار اليه بقوله تعالى: وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ * «٥» و كذا المس فى قوله: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ «٦».

(١) قال الطريحي فى مجمع البحرين فى كلمة «غين»: فى الخبر: إنه ليغان على قلبى ... إلخ قال ابو عبيدة فى معنى الحديث: اى يتغشى قلبى ما يلبسه، و قد بلغنا عن الأصمعى انه سئل عن الحديث فقال: عن قلب من يروى هذا؟ فقال السائل عن قلب النبى صلى الله عليه و آله و سلم فقال: لو كان عن غير النبى صلى الله عليه و آله و سلم لكنت افشره لك.

(٢) بحار الأنوار ج ٩ ص ١١٢.

(٣) البحار ج ٣٢ ص ٣٤٩.

(٤) البحار ج ٧٧ ص ١٧٤.

(٥) الأعراف: ٢٠٠.

(٦) الأعراف: ٢٠١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٥١

ثالثها: الزين بمعنى الميل عن الحق

و لا يكون إلّا بعد الهداية و ارائة التجدين:
 طريق الهداية و الضلالة، و هذا الميل مقتضى الطبيعة البشرية و الظلمة الهيولانية و الشرور الامكانية و ازدحام القوى المتخالفه في
 معترك النفس الإنسانية، و لا نجاه منها لأحد إلّا من أدركته من صلّه رحم آل محمد عليه السّلام رحمه رحيمية، يعتصم بها بفاضل
 عصمتهم عليه السّلام، و يتقوى بها في سلوك نجد الخير كلما لاح له التجدان.
 و إلى كلّ ذلك و غيره الإشارة بقوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ «١».
 و لذا

قال الصادق عليه السّلام: أكثروا و من ان تقولوا: رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ لَا تَوَمَّنُوا الزَّيغَ «٢».
 أقول: لأنّه أسرع إلى القلوب من اللّحظة إلى العين و كثيرا ما يخفى في غير القلوب المصفأة إلى أن يستحکم.
 و لذا ورد أنّ القلوب تزيع و تعود إلى عماها و رداها «٣».

رابعها: الطبع الذي هو في الأصل الوسخ الشديد يغشى السيف

ثم استعمل فيما يغشى القلب من ظلمة الآثام و درن الأوزار حتّى يكاد أن تكون طبيعة و سجية فيقلّ منه الخير جدّا بل طبع الله عليها
 بكفرهم فلا يؤمنون إلّا قليلا «٤» اي منهم، أو ايمانا قليلا، يعنى ببعض ما أنزل الله تعالى.
 و روى العياشى عن الصادق عليه السّلام قال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كان يدعو أصحابه فمن أراد الله بهم خيرا
 سمع و عرف ما يدعو إليه، و من أراد به شرا طبع على قلبه

(١) آل عمران: ٨.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٦٤ و عنه الصافى ج ١ ص ٢٤٧ و البرهان ج ١ ص ٢٧٢.

(٣) تفسير البرهان ج ١ ص ٢٧٢ عن الكافى.

(٤) النساء: ١٥٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٥٢

فلا يسمع و لا يعقل و هو قوله تعالى: أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ سَمِعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ «١» «٢».

[خامسها: الختم**الوجه التي قبلت في الختم**

خامسها: الختم المشار اليه في هذه الآية المفسر بشدة الطبع بحيث لا يوصل إلى الشىء المختوم عليه او يوسم القلوب بسمه يعرفها من
 يعرفها من الملائكة و الأنبياء و الأولياء.

و فى العيون عن الرضا عليه السّلام قال: الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم «٣».

سادسها: الرين الذي

فسره مولانا الباقر عليه السلام بتغطية النكتة السوداء البيضاء فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير ابدا
كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ «٤» «٥».

سابعها: الإقفال بالكسر وهو سد جميع مسامع القلب و منافذه سداً بليغا ثم إقفالها بتيسير سبل الشرّ خزياً و خذلانا و تخليّة بين العبد و نفسه.

قال الصادق عليه السلام: إن لك قلبا و مسامع، و إن الله إذا أراد أن يهدى عبدا فتح مسامع قلبه و إذا أراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه فلا يصلح أبدا، و هو قول الله

(١) النحل: ١٠٨.

(٢) تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٣.

(٣) عيون الاخبار ج ١ ص ١٢٣.

(٤) المطففين: ١٤-١٥.

(٥) راجع تفسير البرهان ج ٤ ص ٤٤٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٥٣

عزّ و جلّ أمّ على قلوب أفعالها «١» «٢».

و هذا مجمل الكلام في الإشارة إلى الحجب القلبيّة على ما يظهر لى من الآيات و الاخبار و المقصود الإشارة إلى نوع الحجب، و إلّا فقد وردت في المقام ألفاظ أخرى، بل المراتب المتقدّمة ربما يطلق على بعضها اسم غيرها، و قد أشرنا إلى الحجب على نمط آخر عند التعرّض لوظائف التلاوة.

انّ في هذه الآية و التي قبلها اشارة لطيفة إلى الأمر بين الأمرين فانه نسب إليهم الكفر و الإصرار عليه و على ترك الايمان بحيث لا ينجح التبليغ و الإنذار عن النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم فضلا عن غيره فيهم أصلا و ذمهم على ذلك حتّى أوعدهم بالعذاب العظيم لكنّه نسب الختم إلى نفسه تعالى تنبيها على أنّ فيضه تعالى غير مقطوع عنهم في حال من الأحوال سواء اختاروا الكفر أو الايمان كما قال: كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا «٣».

فالعطايا الالهية و الإمدادات الربانية من القدرة و الاستطاعة و سائر الأدوات و الآلات و غيرها واصلته إلى كلّ أحد في كلّ حال وصولا سيّلا- اتصاليّا بلا فرق بين أن يصرفها في الطاعة أو في المعصية، فان كان الفعل طاعة فقد أرشده الله و أمره و أقدره عليها و أثابه بفعلها، و إن كان معصية فقد بين له و نهاه و زجره و اقدره كيلا يكفّ الظالم من ظلمه قسرا و جبرا.

و إليه

أشار الصادق عليه السلام بقوله: شاء الله أن أكون مستطعا لما لم يشأ أن أكون فاعله «٤».

(١) سورة محمد صلّى الله عليه و آله و سلّم: ٢٤.

(٢) تفسير البرهان ج ٤ ص ١٨٦.

(٣) الإسراء: ٢٠.

(٤) التوحيد ص ٣٥٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٥٤

و

الرضا عليه السلام حيث ذكر عنده الجبر و التفويض فقال لأعطينكم «١» في هذا أصلا لا تختلفون فيه و لا يخاصمكم عليه أحد إلّا كسرتموه، قلت إن رأيت ذلك، فقال، إن الله عزّ و جلّ لم يطع بإكراه، و لم يعص بغلبة، و لم يهمل العباد في ملكه هو المالك لما ملكهم و القادر على ما أقدرهم عليه فإن ائتم العباد بطاعته لم يكن الله تعالى منها صادًا و لا عنها مانعا و إن ائتمرا بمعصيته و شاء أن يحول بينهم و بين ذلك فعل، و إن لم يحل و فعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه «٢»، الخبر.

و منه يظهر جواز استناد الآثار المترتبة على المعصية من الختم و الزين و الزين و غيرها حسبما سمعت إلى العبد لأنّه الفاعل المختار إلى الله تعالى لأنّه الواهب للفيوض و ربما يشعر به قوله تعالى: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ «٣»، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ «٤»، بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ «٥».

و من هنا يظهر الوجه في نسبة الختم إليه سبحانه بناء على ما هو المعلوم من قواعد العديّة.

و ربما يذكر فيه وجوه آخر منها: أنّ المراد بالختم العلامة و إذا انتهى الكافر في كفره إلى حالة يعلم الله تعالى أنّه لا يؤمن فإنّه تعالى يعلم على قلبه علامة يعرفه بها الملائكة و الأنبياء كما أنه تعالى جعل للمؤمنين سمة يعرفهم بها من يعرفهم، فيستغفرون له و يحفظون عليهم، قالوا و الفائدة في تلك العلامة إمّا عائدة إلى الملائكة و الأنبياء و الأوصياء لأنهم متى علموا بتلك العلامة كونه كافرا ملعونا عند الله صار

(١) في البحار ج ٥ ص ١٦: ألا أعطيكم.

(٢) بحار الأنوار ج ٥ ص ١٦.

(٣) الصف: ٥.

(٤) المنافقون: ٣.

(٥) النساء: ١٥٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٥٥

ذلك سببا متفرّقا لهم عنه، او إلى المكلف، فإنّه إذا علم أنّه متى آمن أحبته الملائكة و استغفروا له و انتشر له الذكر الجميل عندهم و صار ذلك باعنا قويا له في الميل إلى الطاعات كما أنّه إذا علم أنّه مع كفره يتنفر منه الملائكة و يبغضونه و يتبرّءون منه و يلعنونه صار ذلك زاجرا له عن الكفر، و هذا الوجه هو المستفاد من كلام الامام عليه السلام حيث

قال في تفسير الآية بعد ذكرها: أي وسمها بسمه يعرفها من يشاء من ملائكته إذا نظر إليها بأنهم الذين لا يؤمنون، و على سمعهم، كذلك بسمات و على أبصارهم غشاوة و ذلك أنّهم لمّا أعرضوا عن النظر فيما كلفوه و قصّروا فيما أريد منهم جهلوا ما لزمهم الايمان به فصاروا كمن على عينيه غطاء لا- يبصر ما أمامه، فإنّ الله عزّ و جلّ يتعالى عن العبث و الفساد و عن مطالبة العباد بما قد منعهم بالقهر منه، فلا يأمرهم بمغالبة و لا بالمسير إلى ما قد صدّهم بالعجز منه «١».

أقول: و فيه إبطال لمذهب الأشاعرة القائلين بالجبر، حيث ذهبوا إلى أنّ الختم حتم من الله سبحانه بالنسبة إلى الكفار، و أنّه لا صنع للعبد فيه أصلا لا إيجادا و لا إبقاء و لا إزالة، و استراحوا عن الوجوه التي ذكرها العديّة في الآية بحملها على كون الفعل منه سبحانه من دون ان يكون للعبد فيه صنع و اختيارا أصلا.

و قد قرّر في الأصول بل علم من ضرورة مذهب آل الرسول أنّ القول به مخالف لما هو المتواتر القطعي من المنقول كما أنّه مخالف لضرورة العقول.

ثمّ اعلم أنّ هذا الختم المضروب على قلوبهم و سمعهم و الحجاب المضروب على أبصارهم ليس من الأمور الاعتبارية الغير المتأصلة

بل إنما هي من الأمور الحقيقة المتقررة في الملكوت السّـفلى و لذا ينكشف على ما هو عليه لمن أراه الله تعالى ملكوت الأشياء و إن كان مستورا على المنغمسين في الغواصق الظلمائية كما

(١) تفسير المنسوب الى الامام العسكري عليه السلام ص ٣٣-٣٦ و عنه البحار ج ٩ ص ١٧٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٥٦

قال سبحانه: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسِيئًا وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا* (١).

و في تفسير الامام عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لما دعا هؤلاء النفر المعينين في الآية المتقدمة و هي قوله: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢) و أظهر لهم تلك الآيات فقبلوها بالكفر أخبر الله عز و جل عنهم بأنه ختم على قلوبهم و على سمعهم ختما يكون علامة للملائكة المقربين القراء لما في اللوح المحفوظ من أخبار هؤلاء المذكورين فيه أحوالهم حتى إذا نظروا إلى أحوالهم و قلوبهم و أسماعهم و شاهدوا هؤلاء المختومين على جوارحهم يجدون على ما قرءوه من اللوح المحفوظ و شاهدوه في قلوبهم و أسماعهم و أبصارهم ازدادوا بعلم الله عز و جل بالغايات يقينا فقالوا: يا رسول الله فهل في عباد الله من يشاهد هذا الختم كما يشاهده الملائكة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بلى محمد صلى الله عليه و آله و سلم يشاهده بأشهاد الله تعالى له، و يشاهده من أمته أطوعهم لله عز و جل و أشدهم جدا في طاعة الله، و أفضلهم في دين الله فقالوا: من هو يا رسول الله؟ و كلّ منهم يتمنى أن يكون هو، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم دعوه يكن ممن شاء الله، فليس الجلالة في المراتب عند الله تعالى بالتمن و لا بالتظنى و لا بالافتراح و لكنّه فضل من الله عز و جلّ على من يشاء يوفقه للأعمال الصالحة يكرمه بها فيبلغه أفضل الدرجات و أشرف (٣) المراتب، ان الله تعالى سيكرم بذلك من يريكموه في غد فجدوا في الأعمال الصالحة فمن وفقه الله لما يوجب عظيم كرامته فله عليه بذلك الفضل العظيم (٤).

(١) الإسراء: ٤٥-٤٦.

(٢) البقرة: ٦.

(٣) في البحار: و أفضل المراتب.

(٤) بحار الأنوار ج ٤٢ ص ٢١-٢٢ عن تفسير الامام عليه السلام ص ٣٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٥٧

ثم ساق الكلام في أعمال صالحة لمولانا امير المؤمنين عليه السلام، كقضاء دين أخيه المؤمن، و قلب الحجر و المدر ذهابا بدعائه عليه السلام.

و قتله رجلا غضبا لله و لرسوله.

و سدّه خلة رجل بقرصين شعيرين له.

و كشفه لملكوت السموات و الحجب لرجل من المنافقين حتى صار مؤمنا.

و أنه عليه السلام وقى نفس رجل مؤمن بنفسه: في كلام طويل يراجعه من اراده (١).

إلى أن قال:

ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: هذا الأفضل الأكرم محبّ الله و رسوله، و مبغضه مبغض الله و رسوله، هم خيار خلق الله تعالى من أمة محمد صلى الله عليه و آله و سلم.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: انظر فنظر إلى عبد الله بن أبي و إلى سبعة من اليهود فقال عليه السلام قد شاهدت ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت يا علي أفضل شهداء الله في الأرض بعد محمّد رسول الله قال فذلك قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة تبصرها الملائكة فيعرفونهم بها و يبصرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و يبصرها خير خلق الله بعده علي بن أبي طالب عليه السلام «٢».

أقول: و يدلّ عليه مضافا إليه الاخبار الكثيرة الدالة على أنّهم المتوسّمون في كتاب الله تعالى، و أنّه لا يحجب عنهم شيء في السموات و الأرض و أنّهم يعرفون الرجل إذا رأوه بحقيقة الايمان و بحقيقة الكفر أو النفاق إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة التي سيمرّ عليك شطر منها في مواضعها.

(١) راجع البحار ج ٤٢ ص ٢٣-٢٧.

(٢) تفسير البرهان ج ١ ص ٥٨-٥٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٥٨

و منها أنّ الآية من قبيل مجاز الكناية فإسناد الختم إليه سبحانه كناية عن شدة تمكّن الإعراض عن الحقّ و الإصرار على الكفر جحودا و عنادا فيهم و فرط رسوخه في قلوبهم و أسماعهم بحيث كأنه صار كسائر الجبلّيات الطبيعية و الصفات الخلقية الصادرة عن الله سبحانه من دون صنع و اختيار للعبد فيها فأراد الانتقال إلى الملزوم الذي هو المقصود بذكر اللّازم الذي هو الختم كما يقال: فلان مجبول على الشرّ و مفطور على الظلم، من غير أن يراد تخلّقه عليهما حقيقة بل المراد صدورهما عنه كصدورهما عن المتخلّق المفطور بهما تنبيها على شدة الرّسوخ و الثبات و التمكن، و حيث لم يكن إرادة الحقيقة في إسناد الختم إليه سبحانه فهو مجاز متفرّع عن الكناية.

و منها أنّ الجملة كما هي بتمامها استعارة تمثيلية شَبّهت حال قلوبهم في التّبو عن الحقّ و عدم قبوله بحال قلوب مختوم عليها حقيقة كقلوب البهائم أو تقديرا ثم استعير ختم الله على القلوب بتمامها مبقاة على ظاهرها، فالختم المسند إليه سبحانه ختم حقيقي أو تقديريّ بإسناد حقيقي، و قد مثّلت بها حال قلوبهم في التّجافي عن الحقّ و الاعراض عن الايمان و عدم الاتّعاظ و التذکر و ذلك كما يقال: سال به الوادي إذا هلك طارت به العنقاء إذا طالت غيبته، و ليس للوادي و لا للعنقاء عمل في هلاكه و لا في طول غيبته، و إنّما هو تمثيل مثّلت حاله في هلاكه بحال من سال به الوادي، و في طول غيبته بحال من طارت به العنقاء.

و منها أنّ ذلك الختم و إن كان حقيقة فعل الكافر أو مترتبا على فعله صادرا عنه باختياره و إرادته إلّا أنّ صدوره منه لما كان باقدار الله سبحانه إياه و ابقائه عليه ما أعطاه من المشاعر و الأعضاء و الأدوات و سائر اسباب التمكن من الفعل و الاستطاعة عليه فلذا أسنده إليه إسناد الفعل إلى المسبّب، و مثله شايع في الإطلاقات كما يقال: بنى الأمير المدينة بل قد يسند الفعل إلى سائر الملابس

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٥٩

كالمصدر و الزمان و المكان كقولهم: شعر شاعر، و نهاره صائم، و صلّى المقام إلى غير ذلك و هذا الوجه قريب ممّا ذكرنا. و منها أنّ الختم من الله تعالى على قلوبهم هو الشّهادة منه عليهم بأنهم لا يؤمنون، و على قلوبهم بأنّها لا تقبل الحقّ، و على أسماعهم بأنّها لا تصغى إليه، كما يقول الرجل لصاحبه أراك تختم على ما يقوله فلان، أى تصدّقه و تشهد بأنّه حقّ، و قولهم: ختمت دليلك بانك لا تفلح، أى شهدت و هذا الوجه و إن ذكره في «المجمع» و غيره لكنّه ضعيف.

و منها أنّ الختم عبارة عن ترك القسر و الإلجاء إلى الايمان فيجوز إسناده إلى الله تعالى حقيقة فمعنى ختم الله على قلوبهم أنّه لم يقسرهم على الايمان، حيث إنّ الختم عليها لا يكون إلّا بترك القسر الذي ليس مقصودا بنفسه، بل ينتقل منه إلى أنّ مقتضى حالهم

الإلجاء لولا- ابتناء التكليف على الإختيار، حيث لا تغنى عنهم الآيات و النذر، و لا تجدى عليهم الألفاظ المحصّلة و لا المقربّة، و ذلك لانهما كهم فى الغنى و الضلال و تناهيهم فى الإصرار على الكفر و الإنكار.

و منها أن يكون ذلك حكاية لما كانت الكفرة يقولونه لا- بعبارتهم كما حكى عنهم: و قالوا: قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَ فِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَ مِنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنَكَ حِجَابٌ ﴿١﴾.

و الغرض التّهكم و الاستهزاء بهم و بمعقدهم فى إسناد القبائح إليه سبحانه كما تهكّم بهم فى قوله: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٢﴾ اشارة إلى ما كانوا يقولونه قبل البعثه من أنا لا ننفك عن

(١) فصّلت: ٥.

(٢) البيئته: ١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٦٠

ديننا حتى يبعث الله النبى الموعود المبشر به فى الكتب السماوية و هو نبينا صلى الله عليه و آله و سلم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به و لذا تهكّم بهم فلغنه الله على الكافرين ﴿١﴾.

و منها غير ذلك ممّا يقال فى المقام أيضا من أن الآية إنّما جاءت فى قوم مخصوصين من الكفار فعل الله بهم هذا الختم و الطبع فى الدنيا عقوبه عليهم فى الأجل كما عجل لكثير من المشركين عقوبات فى الدنيا فلا غرو أن يسقط عنهم التكليف بذلك كما سقط عن مسخه الله قرده و خنازير و أنّه يجوز أن يجعل الله على قلوبهم الختم من غير أن يكون ذلك حائلا بينهم و بين الايمان بل يكون ذلك كالبلادة التى يجدها الإنسان فى قلبه، و القذى فى عينيه، و الطنين فى اذنه، فيضيق به صدورهم و يكون ذلك نوع عقوبه على بعض أعمالهم و أنّه يجوز أن يفعل بهم هذا الختم فى الآخرة كما قال سبحانه: وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَ بُكْمًا وَ صُمًّا ﴿٢﴾.

و أنت ترى أن أنّ كثيرا من هذه الوجوه لا يخلو عن تكلف مع بعدها عن مساق الآية، و عدم مساعدة القرينة بل الوجه ما تبهنا عليه أولا و كذا الوجه الأول المروى عن الامام عليه السلام، حيث إنّ لا تنافى بينهما كما لا يخفى.

و ممّا مَرَّ يظهر الوجه فى نسبة الطبع و الزيغ و الإضلال و غيرها إليه سبحانه من دون نسبة الظلم إليه سبحانه، و الإنكار لعدله، و لا التزام بالقول بالجبر، و إن اضطررت إليه الأشاعرة فإخطأ و الصواب، كما أخطأت القدرية فى قولهم بالتفويض.

و ما يقال من أنّ كلا الفريقين لم يطلبوا إلّا اثبات جلال الله و علو كبريائه إلّا أنّ

(١) البقرة: ٨٩.

(٢) الإسراء: ٩٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٦١

الأشاعرة عظّموه فنسبوا كلّ شىء إلى الله و قالوا لا مؤثر فى الوجود إلّا الله، و القدرية نزهوه عن أفعال العباد، و قالوا: لا يليق بجلال حضرته و علو كبريائه هذه القبائح.

ففيه أنّ الإنصاف إصابه كلّ من الفريقين فيما نسب إلى الآخر من الضلال و الرين، إذ الحقّ المأثور عن الأئمة المصطفين هو القول بالمنزلة بين المنزلتين، و هو امر أوسع من بين الخافقين، بل هو مقتضى الجمع بين الشهادتين، و ذلك أنّ إثبات الإله موجب لنسبة الحوادث كلّها إليه، و إثبات الرسول ملجئ إلى القول بالقدر، إذ لو لم يقدر العبد على الفعل فأى فائدة فى بعث الرسل و الوعد و الوعيد و المعاد و غيرها، فالجمع بينهما إنّهما هو بالأمر بين الأمرين حسبما لوّحنا إليه آنفا، و ستمتع إن شاء الله تمام الكلام فيه و فى

الجواب عن شبه الفريقين في موضع أليق.

أفضلية السمع من البصر

رابعها: قد يستدلّ بهذه الآية ونحوها مما قدم فيه السمع كقوله: إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا «١» على أفضلية السمع من البصر مضافا إلى أن السمع شرط النبوة دون البصر، ولذا لم يبعث رسولا- أصمّ و كان فيهم من ابتلى بالعمى، وإن به يتوصل إلى معرفة نتائج العقول والأفكار، فهو سبب لإدراك المحسوس والمعقول، ولأن السمع يدرك من الجهات كلها ولو مع الحيلولة، دون البصر الذي يتوقف إدراكه على المحاذاة وعدم الحيلولة، ولأن التوم يغلب أولا على البصر ثم يغلب على السمع والقلب.

ولذا

قال الصادق عليه السلام إنه قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين

(١) الإسراء: ٣٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٦٢

والقلب والأذن وجب الوضوء «١».

إلى غير ذلك من الوجوه التي ربما تعارض بكون آله القوة الباصرة أشرف وأجمع لدقائق الحكمة، وأن متعلقها هو النور، ومتعلق القوة السامعة هو الريح، وإن الآية المتقدمة من باب الترقى من الأدنى إلى الأعلى، لتأخر الفؤاد عنهما فهي حجة لنا لا علينا، وغير ذلك مما لا يخلو كثير منها من قصور، مع أن الخطب في البحث عن الأفضلية هين جدا.

معنى العذاب العظيم

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تهديد وعيد، والعذاب النكال بناء ومعنى من أعذبتة عن الأمر إذا منعتة عنه كما أن النكال اسم لما يصنع به مما يحذر وغيره وينحيه عما قبله.

قال في «الكشاف»: ومنه الماء العذب، لأنه يجمع العطش ويردعه، ويدل عليه تسميتهم إياه نقاحا لأنه ينقح العطش أي يكسره و فراتا لأنه يرفته على القلب ثم اتسع فيه فسمى كل الم فادح ثقيل عذابا وان لم يكن نكالا أي عقابا يرتدع به الجاني عن المعاودة انتهى. قوله لأنه يرفته أي يفتته كما يفت المدر والعظم البالي، ومعنى قوله على القلب أي جعل العين موضع الفاء والفاء موضع العين، فوزن فرات عفال لكنّه لا

(١) لم أظفر على مصدره بهذه الألفاظ ولكن معناه يستفاد من حديث مروى عن الصادق عليه السلام في الوسائل ج ١ ح ٨ عن الكافي.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٦٣

يخلو عن تأمل فأنه على ما صرح به في «القاموس» وغيره مشتق من فرت بالفم فروتة بمعنى عذب والفرات هو الماء العذب والتزام القلب فيه مع مخالفته للأصل وما فيه في المقام من التكلف البين، لا يقضى به شيء من أدلته، سيما مع ما صرحوا به من ندوره جدا في غير المعتل والمهموز وأنه أكثر ما يكون في غير الفاء والعين.

وقيل: إنه استمرار الألم من عذبه تعذيبا و عذابا و منه عذب الماء إذا استمر في الحلق و حمار أو فرس عاذب و عذوب إذا استمر به العطش فلم يأكل شيئا من شدة العطش.

وقيل إنه من التعذيب الذي هو إزالة العذب كالتقذية لازالة القذى و هو ما يسقط في العين و الشراب، و التمرير لحسن القيام بما يحتاج إليه المريض فجعل ذلك إزالة للمرض لأن له مدخلا تاما في زواله.

و على كل حال فالمراد به حيث يطلق كل ألم سواء كان ابتداء أو بعد جناية قصد به الردع، أم لا مع الاستحقاق و عدمه فيكون أعم مطلقا من النكال و العقاب و القصاص.

و أميا ما ذكره مميت «١» الدين و خربه من أن العذاب نعيم لأهل الشقاء، و أنهم يستعذبونه و يلتذون به، فسمى بذلك لعذوبة طعمه بالنسبة إليهم، حيث أنه مشتق من العذب حتى أنه أنشد في ذلك.

فلم يبق إلّا صادق الوعد وحده و ما لوعيد الحق عين تعين فإن دخلوا دار الشقاء فأنهم على لذة فيها نعيم مبين نعيم جنان الخلد فالامر واحد و بينهما عند التجلي تباين

(١) مراده محمد بن علي بن محمد الطائي المعروف بمحيي الدين المتوفى (٦٣٨).

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٦٤

يسمى عذابا من عذوبة طعمه و ذاك له كالقشر و القشر صاين فهو مبنى على ما خرج به عن زمرة المسلمين، لإنكاره ما هو ضروري من الدين حيث ذهب إلى القول بانقطاع العقوبة عن الكفار، و أنهم لا يتألمون بالنار و ما فيها من العذاب و النكال ابتداء أو بعد مدة و أنهم يتلاعبون بها فيها أو يخرجون منها على حسب اختلافهم في ذلك على ما تسمع تمام الكلام فيها و في تزييفها و تزييف الشبهات التي أيدهم بها أخوهم رئيس المشككين في المقام عند تفسير قوله:

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً «١».

و العظيم ربما يفسير بالكبير، بل قد يفسير كل منهما بالآخر، و ربما يقابل بالحقير كما أن الكبير يقابل بالصغير، فإذا قيل هذا كبير دفع بأنه صغير، او قيل إنه عظيم دفع بأنه حقير و لما كان الحقير دون الصغير كان العظيم فوق الكبير و هذا كما يقابل الأخص بالأشرف و الخسيس بالشريف.

فلا ينبغي الإصغاء في مثل المقام إلى ما قيل من لزوم كون نقيض الاخص اعتم في مثل المقام، نعم يمكن التأمل في تحقيق التقابليين، و في كون الأول و مقابله في طرفي الآخرين إذ لا- تساعد اللغوة و لا- العرف على إطلاقه، و على كل حال فيستعمل كل منهما في المحسوس و غيره، فيقال هو عظيم الجثة و عظيم القدر و الشأن، و كذا الكبير، و لا يبعد أن يقال إن الحقارة تشعر بالهوان و الدلّة دون الصغر و العظم يشعر بانقهار النفس بملاحظة من جهة استعظامه في سنخه دون الكبير.

و توصيف العذاب و تنكيهه للتعظيم أو للتنوع و لو باعتبار تلفيق النوع من مختلفات الأنواع فلا ينافي ذلك ما في تفسير الإمام عليه السلام من شمول العذاب لما في الآخرة و في الدنيا بقسميه قال عليه السلام بعد قوله: وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ: يعني في

(١) البقرة: ٨٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٦٥

الآخرة العذاب المعد للكافرين و في الدنيا أيضا لمن يريد أن يستصلحه بما ينزل به من عذاب الاستصلاح ليبته لطاعته أو من عذاب الاصطلام ليعيره إلى عدله و حكمته «١».

أقول: عذاب الاستصلاح هو ما يتلى به العبد ممّا يراد به صلاح حاله و عوده إلى القيام بوظائف العبودية أو بما يتعقبه ذلك كما قال:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ «٢» الْآيَةَ.

وهذا إنما يكون فيمن يرجى منه الخير أيضا لأن الختم ليس من نهايات الحجب كما نبهنا عليه، والاصطلاح هو الاستيصال بالخسف و المسخ و القتل و ساير اسباب الموت و سائر الابتلاءات التي هي العقوبات المعجلة، و إثارة اللام للتهكم كقوله: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* «٣» و لوقوعه موقع النفع الذي هو ثمرة الأعمال.

[سورة البقرة (٢): آية ٨]

إشارة

تفسير الآية (٨) وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ شُرُوعِ فِي ذِكْرِ أَحْوَالِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ، وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ بَعْدَ الْفِرَاقِ مِنْ شَرَحِ أَحْوَالِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فِي آيَاتِ إِلَى أَنْ خَتَمَ لَهُمْ بِالْفَلَاحِ وَ الْفَوْزِ بِالنَّعِيمِ وَ عَنْ شَرَحِ أَحْوَالِ أَضْدَادِهِمُ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ الْعِنَادِ فِي آيَتَيْنِ إِلَى أَنْ خَتَمَ لَهُمُ بِالْعَذَابِ الْعَظِيمِ فَتَلْتَهُمَا بِالْمَذْبُذِبِينَ بَيْنَهُمَا

(١) الاحتجاج للطبرسي ج ٢ ص ٢٦٠ عن الإمام العسكري عليه السلام.

(٢) البقرة: ١٥٥.

(٣) آل عمران: ٢١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٦٦

تكميلا للتقسيم، و طول شرح أحوالهم في ثلاث عشر آية، و بين فيها كذبهم في دعوى الإيمان، و نفاقهم و خبثهم و فساد عقائدهم و أعمالهم و سخافة آرائهم و استهزائهم و الاستهزاء بهم و انهماكهم في طغيانهم و عمهم، و ضرب لهم الأمثال الشنيعة و سجل عليهم بالزنازل الفظيعة و ذلك لأنهم أشد الكفار نكايه على الإسلام و المسلمين و أحرصهم على هدم الشريعة و تخريب الدين و أقواهم على شق العصا و إيقاع نائرة الفتنة بين المؤمنين فزادوا إلى رجس كفرهم رجس النفاق و لم يقصروا في إطفاء نور الهدى كلما اهتدوا سيلا إلى إظهار الشقاق، و هؤلاء المنافقون معروفون بأسمائهم و سماتهم، كعبد الله بن أبي سلول، و جد بن قيس، و معتب بن قشير، و غيرهم من اليهود و مثل أبي الدواهي و أبي الشرور، و أبي الملاهي، و أصحاب العقبة، و أصحاب الصحيفة الملعونة و غيرهم من المنافقين الذين نابذوا أمير المؤمنين و غصبوه حقه و اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، و لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم و في العذاب هم خالدون.

و الاخبار كثيرة في كون الآية و أمثالها ناعية على هؤلاء و اضرابهم تنزيلا و تأويلا تنبيها على أنهم أصل الغي و الضلال، و معدن الكفر و النفاق.

روى الامام عليه السلام في تفسيره عن العالم موسى بن جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لما أوقف علي بن ابي طالب أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف ثم قال يا عباد الله انبسوني فقالوا أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ثم قال: ايها الناس أ لست أولى بكم من أنفسكم بأنفسكم قالوا بلى يا رسول الله فنظر صلى الله عليه و آله و سلم إلى السجاء و قال: اللهم اشهد بقول هؤلاء و هو يقول و يقولون ذلك ثلاثا، ثم قال: فمن كنت مولاه و أولى به فهذا علي مولاه و أولى به، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله، ثم قال:

قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين فقام فبايع له، ثم قال: قم يا عمر فبايع له بإمرة

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٦٧

المؤمنين فقام فبايع له، ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة ثم لرؤساء المهاجرين والأنصار، فبايعوه كلهم، فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب فقال: بَخِّ بَخِّ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة، ثم تفرَّقوا عن ذلك، و قد و كدت عليهم العهود و الموائيق، ثم إن قوما من متمرديههم و جبابرتهم تواطوا بينهم لئن كانت لمحمد صلى الله عليه و آله و سلم كائنه ليدفعن هذا الأمر عن على و لا يتركونه له، فعرف الله ذلك من قبلهم، و كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و يقولون لقد أقمنا علينا أحب خلق الله إلى الله و إليك و إلينا فكفيتنا به مؤنة الظلمة لنا و الجابرين في سياستنا، و علم الله من قلوبهم خلاف ذلك من مواطاة بعضهم لبعض أنهم على العداوة مقيمون و لدفع الأمر عن مستحقه موثرون، فأخبر الله عز و جل محمدا عنهم، فقال: يا محمد و من الناس من يقول آمنا بالله الذي أمرك بنصب على عليه السلام إماما و سائسا لأمتك و مدبرا، و ما هم بمؤمنين بذلك و لكنهم يتواطئون على إهلاكك و إهلاكه، و يوطئون أنفسهم على التمرد على على عليه السلام إن كانت بك كائنه «١».

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يمر عليك في تصاعيف هذا التفسير نقلا من طريق الفريقين.
ثم إن الآية و إن نزلت فيهم إلا أنها جارية في كل من تبعهم في التفاق و الانحراف عن أهل بيت العصمة و الطهارة إلى يوم القيمة، و لذا

قال مولانا الصادق عليه السلام على ما رواه في البصائر و الكافي: إن الحكم «٢» بن عتيبة ممن قال الله تعالى: و من الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر و ما هم بمؤمنين فليشرق

(١) تفسير المنسوب الى الإمام العسكري عليه السلام ص ٥٤ و عنه كثر الدقائق ج ١ ص ١٦٠-١٦٢.

(٢) الحكم بن عتيبة الكوفي كان من فقهاء العامة و كان زيدا مات سنة (١١٥) هـ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٦٨

الحكم و ليغزب أما و الله لا يصيب العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام «١».

(الناس) و اشتقاقه

و الناس أصله أناس بالضم من الأنس، خفف بترك الهمزة و حذفها مع لام التعريف، و ان كان كاللزام إلا أنه ليس عوضا عنها كما صرح به في «الصيحاح» و إلا- لاجتماع مع المعوض عنه في قوله: إن المنايا يطلعن على الأناس الآمينا، و هو على ما في القاموس جمع إنس.

و في «المصباح»: اسم وضع للجمع كالقوم و الزهط، و واحده إنسان من غير لفظه، و علله البيضاوي و غيره بأنه لم يثبت فعال بالضم في أبنية الجمع، و لذا احتمل بعضهم أن يكون أصله بالكسر على أبنية الجمع، ثم ضم للدلالة على زيادة قوة كما في سكارى و غيارى، نظرا إلى أنها ليست من الثمان التي جاءت أبنيتها على فعال بضم الفاء جمعا، و هي المندرجة في هذه الآيات:

ما سمعنا كلما غير ثمان هي جمع و هي في الوزن فعال فتوأم «٢»، و رباب «٣»، و فرار «٤»، و عراق «٥» و غرام «٦»، و رخال «٧»، و ظوار «٨»

(١) الكافي ج ١ ص ٣٩٩ ح ٤.

(٢) التوام: جمع التوأم: المولود مع غيره من بطن واحد.

(٣) الرباب: جمع الربى و هي الشاة إذا ولدت.

(٤) فرار: من أولاد المعز، صغر جسمه قال ابو عبيدة: لم يأت على فعال شيء من الجمع إلا أحرف هذا أحدها.

(٥) العراق: العظام إذا لم يكن عليها شيء من اللحم.

(٦) العرام: هي العظام أيضا مجردة عن اللحم.

(٧) الرخال: جمع رخل وهي الأنثى من الضأن.

(٨) ظوار: اسم جمع واحده ظئر وهي التي تعطف على ولد غيرها.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٦٩

و بساط «١» جمع بسط هكذا فيما يقال.

لكن الحصر لا يخلو عن تأمل لمجىء رجال جمع راجل.

و فراد، و ثناء، و براء، و غيرها، بل قيل: إنه منتقض بأناس قطعاً، و الفرق بأنها جموع، و أناس اسم جمع محكم.

و قد يقال: إن في قوله: في الأبيات فيما يقال تعريضا بما فيه من الاعتراض.

ثم إنه كغيره مما اشتق من مادته كإنس، و إنسان و اناسى يطلق على الرجل و المرأة من دون عليهما التاء، و قول الشاعر: إنسانه فتانة شاذ، و في «القاموس»:

كأنه مولد «٢».

و هو مأخوذ من أنس لاستيناسهم بأمثالهم، أو من أنس بمعنى أبصر، و منه:

آنست ناراً* «٣» لأنهم ظاهرون مبصرون، و لذا سموا بشرا، كما أن الجن سموا جناً لاجتنانهم، و قضية الاشتقاق و التبادر، و المقابلة

في كثير من الإطلاقات، عدم إطلاقه على الجن الأعلى وجه التجوز، و لعله المراد بما في «المصباح» أنه يكون من الانس و من الجن

لقوله تعالى: الذي يوشوش في صدور الناس من الجنة و الناس «٤»، و لأن العرب تقول: رأيت ناسا من الجن.

و لكن لا يثبت بهما إلا مجرد الاستعمال.

(١) البساط: جمع البسط و هي الناقة المخلاة على أولادها.

(٢) و الشعر كما في القاموس:

لقد كستني في الهوى ملابس الصب الغزل

إنسانه فستانه بدر الدجى منها خجل

إذا زنت عيني بها فبالدموع تغتسل

(٣) طه: ١٠.

(٤) سورة الناس: ٥-٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٧٠

على أن النقل غير ثابت، و الآية غير دالة.

و أما نويس في تصغيره فقيل:

على خلاف مكسره مثل أنيسيان و رويجل، و أن الألف لما كانت باينه زائدة أشبهت ألف فاعل فقلبت واوا.

وقيل: إنه مشتق من النوس، و هو الحركة و التذبذب، لتحركهم و ترددهم في امور معاشهم و معادهم.

و لذا قال في «المصباح»: إنه مشتق من ناس ينوس إذا تدلى و تحرك.

قيل: و يؤيده تصغيره على نويس، و وزنه على هذا فعل و على الأول فعال.

وقيل: إنه من النسيان كما أن الإنسان مشتق منه، و أصله إنسيان لأن جماعته أناسى، و تصغيره أنيسيان.

و يدل عليه ما

في «العلل» عن الصادق عليه السلام قال: سَمِيَ الْإِنْسَانُ إِنْسَانًا لِأَنَّهُ يَنْسَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَ لَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا «١».

و قد أنشدوا:

يا أكثر النَّاسِ إِحْسَانًا إِلَى النَّاسِ يَا أَكْثَرَ النَّاسِ إِفْضَالًا عَلَى النَّاسِ نَسِيتَ وَعَدَدَكَ وَ النَّسِيَانَ مَغْتَفِرًا فَاعْفِرْ فَأَوْلَى نَاسٍ أَوْلَى النَّاسِ «٢» وَ لَمْ
التعريف فيه إمَّا للجنس الشَّامِل للاستغراق أيضًا بناءً على اعتبارهم قسماً ثالثاً مقابلاً للقسامين الأولين اللذين أريد فيهما الجنس على وجهه، و لذا يعدّ المنافق ثالثاً للمؤمن و الكافر.

(١) طه: ١١٥.

(٢) قاله أبو الفتح البستي على بن محمد المتوفى ببخارى حدود سنة (٤٠٠).

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٧١

المنافقون من الناس

بل

في كتاب المناقب لأحمد بن مردويه بالإسناد عن أبي ذرّ و المقداد و سلمان رضوان الله عليهم قالوا كُنَّا قَعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ مَا مَعْنَا غَيْرُهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةَ رَهْطٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْبَدْرِيِّينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: يَفْتَرِقُ أُمَّتِي بَعْدِي ثَلَاثَ فِرْقٍ فِرْقَةٌ أَهْلُ حَقِّ لَا يَشُوبُونَهُ بِبَاطِلٍ مِثْلَهُمْ كَمِثْلِ الذَّهَبِ كُلَّمَا فَتَنَتْهُ النَّارُ أَزْدَادَ طَيِّبًا وَ إِمَامَهُمْ هَذَا لِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ وَ هُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: إِمَامًا وَ رَحْمَةً*، وَ فِرْقَةٌ أَهْلُ الْبَاطِلِ لَا يَشُوبُونَهُ بِحَقِّ مِثْلِهِمْ كَمِثْلِ خَبْثِ الْحَدِيدِ كُلَّمَا فَتَنَتْهُ النَّارُ أَزْدَادَ خَبِيثًا وَ نَتْنَا وَ إِمَامَهُمْ هَذَا لِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ، وَ فِرْقَةٌ أَهْلُ الضَّلَالِ مُذْبَذِبِينَ لَا إِلَى هَوْلَاءٍ وَ لَا إِلَى هَوْلَاءٍ إِمَامَهُمْ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ قَالَ فَسَأَلْتَهُ عَنْ أَهْلِ الْحَقِّ وَ إِمَامِهِمْ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَ أَمْسَكَ عَنِ الْإِثْنَيْنِ «١».

وَ أَمَّا لِلْعَهْدِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْكُفَّارَ الْمَصْرِيْنَ الَّذِينَ مَرَّ ذَكَرَهُمْ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاكِهِمْ مَعَ هَوْلَاءٍ فِي الْكُفْرِ وَ جُحُودِ الْحَقِّ وَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْبَاطِلِ وَ شِدَّةِ الْعُقُوبَةِ وَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ كَمَا تَوَاتَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَ إِنْ اخْتَصَّوْا مِنْ بَيْنِهِمْ بِالنَّفَاقِ وَ تَمْوِيهِ الْبَاطِلِ وَ مَنَعَ الْحَقِّ عَنْ أَهْلِهِ وَ إِزَالَةِ عَمُودِ الدِّينِ عَنْ مَقَرِّهِ.

وَ (مَنْ) فِي «مَنْ النَّاسِ» عَلَى الْوَجْهِينِ لِلتَّبَعِيضِ وَ فَتَحَ نَوْنُهَا عِنْدَ التَّقَاءِ السَّاكِنِينَ لِلخَفَّةِ وَ اسْتِثْقَالِ تَوَالِي الْكُسْرَتَيْنِ.

وَ أَمَّا (مَنْ) فَعَلَى الْأَوَّلِ مَوْصُوفَةٌ كَأَنَّهُ قِيلَ: وَ مِنْ النَّاسِ نَاسٌ يَقُولُونَ كَذَا كَقَوْلِهِ: مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ «٢» وَ عَلَى الثَّانِي، مَوْصُوفَةٌ كَقَوْلِهِ:

(١) بحار الأنوار ج ٢٨ ص ١٠ مع تفاوت سير.

(٢) الأحزاب: ٢٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٧٢

وَ مِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ «١» كَذَا فِي «الْكَشَافِ» وَ تَبِعَهُ غَيْرُهُ وَ عَلَّلَ بِأَنَّ فِيهِ رِعَايَةً لِلْمُنَاسِبَةِ وَ الْاسْتِعْمَالِ.

أَمَّا الْمُنَاسِبَةُ فَلِأَنَّ الْجِنْسَ مَبْهَمٌ لَا تَوْقِيتَ فِيهِ مُنَاسِبٌ أَنْ يَعْتَبَرَ عَنْ بَعْضِهِ بِمَا هُوَ نَكْرَةٌ، وَ الْعَهْدُ مَعِيْنٌ فَنَاسِبٌ أَنْ يَعْتَبَرَ مِنْ بَعْضِهِ بِمَعْرِفَةٍ.
وَ أَمَّا فِي الْاسْتِعْمَالِ فَكَمَا فِي الْآيَتَيْنِ لَمَّا أُرِيدَ بِالْمُؤْمِنِينَ الْجِنْسَ عَبَّرَ عَنْ بَعْضِهِمْ بِالنَّكْرَةِ، وَ أُرِيدَ بِالضَّمِيرِ جَمَاعَةً مَعِيْنَةً مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَبَّرَ عَنْ بَعْضِهِمْ بِالْمَعْرِفَةِ.

وَ الْوَجْهَانِ كَمَا تَرَى ضَعِيفَانِ وَ ظَاهِرَ مَسَاقِ الْآيَةِ وَ مَا مَرَّ مِنَ الْخَبْرِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَ لَذَا يَحْكِي عَنْهُمْ خُصُوصَ أَقْوَالِهِمْ وَ

أفعالهم، و إن جرى حكمها على غيرهم فمن موصولة على الوجهين.

و توهم أنه بناء على الجنسية لا فائدة في الإخبار بأن من يقول و كذا و كذا من الناس، و على العهدية يكون قوله: و ما هم بمؤمنين بمنزلة التكرير عريا من الفائدة.

مدفوع بأن الفائدة في الأول التنبية على أن الصفات المذكورة تنافي الانسانية فينبغي التعجب من الجمع بين اسم الإنسان و سمات الشيطان من الخدع و النكراء و التلون بالألوان.

على أنه من الممكن بل الظاهر كون مضمون الجار و المجرور مبتداء على معنى و بعض الناس من اتصف بما ذكر، و حينئذ يتم الفائدة بالمسند من حيث تقيده بالصلة و يكون في التعبير عنهم ببعض الناس تحقير لهم. و بأن الطرف قد يقع موقع المبتدأ بتقدير الموصوف كقوله:

(١) التوبة: ٤١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٧٣

و مَّا دُونَ ذَلِكَ «١» أى جمع مآ، لكن المشهور عندهم تقدير الموصوف في الطرف الثاني على أنه مبتداء، و الطرف الأول خبره، و يشهد لهم أن المسموع عنهم قولاً واحداً ان من الناس رجالاً كذا و كذا، و لم يسمع الرفع من واحد، و قد مر بعض الكلام في سؤاء عليهم و في الثاني الاشعار بأن هذا القول غير مجد لهم فهم باقون على عدم إيمانهم مع أنه كالتمهيد لما يتعقبه مما هو بمنزلة التعليل. ثم إن الموصولة تقع للمفرد و المثني و المجموع، و المراد بهما في المقام الأخير، و ان كان لفظها لفظ المفرد و لذا أفرد ضميرها في يقول و جمعه في و ما هم بمؤمنين لجواز مراعاة كل من اللفظ و المعنى في ذلك.

و القول مصدر بمعنى التلطف بما يفيد فائدة ما و إن كان مفرداً لكنه قد يستعمل بمعنى المقول و المعنى النفسى، و الراى و الفعل، و مقوله في المقام الجملة الفعلية بصلتيه و المراد إخبار كل منهم عن إيمانه، و يجوز أن تكون الجملة مقولة لكل منهم، فيجمع بين دعوى الايمان لنفسه و الشهادة به لغيره ممن جمعهم النفاق.

و الاقتصار على ذكر الايمان بالله و اليوم الاخر في كلامه سبحانه أو في قولهم لتخصيص ما هو المقصود الأعظم من الايمان بالذكر، سيما مع ما سمعت من أن المنافقين كانوا من كفار قريش مولعون بعبادة الأوثان للإشعار بأن قضية صدق الايمان بهما الأخذ بجميع عرى الإسلام و شرائعه من حيث العقائد و الأعمال بملاحظة احتساب الأفعال الصادرة و مراقبه الله سبحانه و الاستعداد للقائد بأخذ الزاد إلى المعاد و للاكتفاء عن الجميع بالطرفين المكتنفتين به أعنى الايمان بالمبدأ و المعاد، و للتنبية على أنهم منافقون فيما يدعون فيه الإخلاص فما ظنك بما يقصدون به النفاق، فإن إيمانهم بالله كان على وجه التشبيه و الحلول و الاتحاد

(١) الجن: ١١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٧٤

و التجسم و التعدد و اتخاذ الولد و غير ذلك و باليوم الاخر على غير ما هو عليه لأنهم قالوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى «١» و لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً «٢».

إلى غير ذلك من عقائدهم الفاسدة، فقولهم هذا لو صدر عنهم لا على وجه النفاق و عقيدتهم عقيدتهم فهو كفر الايمان فإذا قالوه على وجه النفاق خديعة للمسلمين و استهزاء بهم و تشبها بهم في الايمان الحقيقى كان كفراً إلى كفر، مع أنهم قد أظهروا الايمان طمعا في أن يردوا الناس على أعقابهم القهقري بالرجوع عن الإسلام بعد إظهاره، و بإظهار البدع الشنيعة في الدين و الإزراء على الإسلام و المسلمين كما فعلت اليهود كما قال الله: و قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَجَّهَ النَّهَارِ وَ

اَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٣) و كما فعلت الثلاثة و غيرهم من المنافقين الذين لم يؤمنوا بالله طرفه عين ابدا و إنما أظهروا الايمان خوفا من المسلمين و رغبة في مساهمتهم في المغانم و المناصب، و طمعا في انتهاز الفرصة لإظهار البدع الشنيعة، و حمل الناس عليها، و ردهم على أدبارهم القهقري، فضلوا و أضلوا كثيرا، و ضلوا عن سوا السبيل.

و المراد باليوم الآخر يوم الحساب المقدر في الآية (٤) بخمسين ألف سنة، أو بعده حيث ينقطع الأوقات المحدودة إلى ما لا ينتهي، و هو يوم الجزاء كما

قال صلى الله عليه و آله و سلم: «اليوم عمل و لا جزاء و غدا جزاء و لا عمل»
أو ما يشملهما بناء على كون الحاجز هو البرزخ أو ما يشمله أيضا بناء على أن الايمان به و بما فيه مما جاءت به

(١) البقرة: ١١١.

(٢) البقرة: ٨٠.

(٣) آل عمران: ٧٢.

(٤) سورة العارج: ٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٧٥

الشريعة و لو اجمالا من اركان الايمان.

و في تكرير الباء دعوى استقلال الايمان و تأكده بكل منهما، و ما هم يعني هؤلاء المنافقين و أتباعهم بمؤمنين تكذيب لهم و انكار عليهم فيما أخبروا عنه من التصديق و الإذعان.

و مطابقتها الرد للدعوى و ان اقتضت أن يقال: و ما آمنوا إلا أنه عدل عن ذكر شأن الفعل كما فعلوا إلى ذكر شأن الفاعل لأن الركن الأهم في الأول هو المحكوم به و في الثاني هو المحكوم عليه، فلذا عدل من الفعلية إلى الاسمية أيضا و ذلك كقوله: يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا (١) مع ما فيه من سلوك طريق الكناية في رد دعواهم الباطلة فإن انخراطهم في سلك المؤمنين من لوازم ثبوت الايمان الحقيقي لهم، و انتفاء اللزام أبلغ في الدلالة على انتفاء ملزومه.

و أيضا إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي صفة الايمان عنهم سيما مع دلالة الأول على الدوام المستلزم لانتفاء حدوث الملزوم مطلقا و تقييد الثاني بالزمان الماضي ثم أنه أكد النفي بالباء المتمخضة لذلك و لذا سموها زائدة و فيها تأكيد النفي لا النفي كما أن النفي في الجملة الاسمية المفيدة للاستمرار يرجع إلى استمرار النفي لا نفي الاستمرار، لأن الإثبات و النفي هو الحكم و الاستمرار و عدمه من مقتضيات الاسمية و الفعلية.

و حذف المتعلق إما للشعار على العموم بناء على أنهم ليسوا من الايمان في شيء و لا كرامته، و إما لظهور التقييد فالمنفى إيمانهم بالأمرين معا أو بكل منهما و إن اتحدا في الحكم و الاسم ضرورة أن التصديق بشيء من الأصول اليمانية لا يستحق اسم الايمان و لا حكمه ما لم ينضم إليه التصديق بسائرهما، و لذا لم نحكم

(١) المائدة: ٣٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٧٦

بايمان أهل الكتاب و إن أقروا بالتوحيد بل بالمعاد أيضا، و لا بايمان المخالفين و ان اعترفوا بما سوى الإمامة من الأصول، فإن انكار شيء منها كانكار الجميع حيث إن الإقرار بكل منها مشروط بالإقرار بغيره من حيث القبول، أو من حيث تحقق الموضوع، و لذا صرح في الآية بعدم إيمانهم مع نزولها في طائفة من أهل الكتاب، و في مناقبي قريش الذين كانوا يحضرون الجماعات و الجمعيات.

ثم إن الآية دالة على كفر المنافقين و أنه لا يغنى عنهم مجرد الإقرار باللسان مع مخالفة قلوبهم. قال الرازى: انها تدل على أن من لا يعرف الله تعالى و أقرب به فإنه لا يكون مؤمنا لقوله: و ما هم بمؤمنين و قالت الكرامية: يكون مؤمنا. و تدل أيضا على بطلان قول من قال: إن المكلفين عارفون بالله و من لم يكن عارفا لم يكن مكلفا. أما الأول فلأن هؤلاء المنافقين لو كانوا عارفين بالله و قد أقروا به لكان يجب أن يكون إقرارهم بذلك إيمانا لأن من عرف الله و أقرب به لا بد أن يكون مؤمنا.

و أما الثانى فلأن غير العارف لو كان معذورا لما ذم الله هؤلاء على عدم العرفان. فبطل قول من قال: إن من لا يعرف هذه الأشياء يكون معذورا. و اعترضه القاضى بأنها تدل على أن من ادعى الايمان و خالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا لا أن من تفوه بالشهادتين فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمنا و الخلاف مع الكرامية «١» فى الثانى فلا ينتهض حجة عليهم. أقول: لكن الذى يحكى عنهم فى ذلك هو أن الايمان مجرد الإقرار باللسان

(١) هم أتباع محمد بن كرام بن عوف السجستاني المتوفى (٣٤٤) هـ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٧٧

و ان المنافق مؤمن الظاهر كافر الشريعة فاخراجهم من عداد المؤمنين دليل على فساده كما نبه عليه فى «المجمع» «١» أيضا و أما ما ذكره ثانيا فهو كما ترى.

[سورة البقرة (٢): آية ٩]

إشارة

تفسير الآية (٩) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ... يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا «٢» تعليل للحكم السابق و تفصيل لفظايع أعمالهم و شنايع أحوالهم، فوصفهم أولا بما يكشف عن تمويههم الكفر فى إظهار إيمانهم يقال: خدعه كمنعه خدعا بالفتح و الكسر: أوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه على غرة و غفلة، من قولهم: صبّ خادع و خدع إذا أمر الحارث «٣» يده على باب جحره أوهمه إقباله عليه ثم خرج من باب آخر، و أصله الإخفاء و منه المخدع بالتثنية للخزانة، و الأخدعان لعرقين خفيين فى موضع الحجامه، و خدعت الضباب استرت و تعيبت فى حجرتها لأنهم طلبوها و مالوا عليها للجدب الذى أصابهم، لكنّه غلب عرفا على صفة فعلية قائمة بالنفس عقيب استحضر مقدمات فى الذهن يتوصل بها توصيلا مستقبحا إلى استجرار منفعة لنفسه، أو إصابة مكروه غيره مع خفائهما على الموجه نحوه القصد، بحيث لا يتأتى ذلك التل أو الإصابة بدونه، و هى من الصفات الذميمة التى تجر بصاحبها إلى النار. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لولا أن المكر و الخديعة فى النار لكنت أمكر الناس «٤».

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٤٦.

(٢) البقرة: ٩.

(٣) الحارث: الصائد.

(٤) الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ و عنه البحار ج ٧٥ ص ٢٨٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٧٨

الخدعة و المكر من صفات المنافقين

و عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ماكر مسلما «١».

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، و أما

النَّبوي المشهور: الحرب خدعة «٢» فإنه، و ان أريد منه الحث على استعمالها في محاربة أعداء الدين، لا- أنه من الجائز بل الواقع اختلاف الاحكام بحسب اختلاف الوجوه و المصالح بناء على ما هو المقر عند العدلية.

على أنه قد يقال إنه في صورة الخداع، لأن من كاشفته بالمحاربة فقد جاهرته باصاؤه المكروه فلو لا طفت معه في تفصيل الإصاؤه لم يكن خداعا، و لهذا لو أظهرت ما يدل على أمان أو لم يتقدم إنذار لم يحمده.

و كما أن الخداع ليست من الصفات المحموده، فكذا الانخداع الدال على الغفلة و البلاهه، و قلة الفطنة، و جمود الطبيعة و نقصان الفطرة.

و توهم كونه من الصفات المحموده

للنَّبوي: «المؤمن عز كريم و الفاجر خب لئيم» «٣».

و لوقوع المدح بها في قول عدى بن الزقاع: و استمطروا من قريش كل منخدع.

(١) ثواب الأعمال ص ٢٤٢ و عنه البحار ج ٧٥ ص ٢٨٥.

(٢) في البحار ج ٢٠ ص ٢٢٨ باب غزوة الأحزاب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي ما كرته؟ قال:

نعم يا رسول الله الحرب خديعة.

(٣) بحار الأنوار ج ٦٧ ص ٢٨٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٧٩

و في قول ذى الرمة: إنّ الحليم و ذوا الإسلام يختلب.

ضعيف جدا بعد ما سمعت، و أما النَّبوي فالمراد به التَّخادع لا الانخداع، و المعنى أنه يتغافل عن بعض الأمور و يترك البحث عنه، و

لذا عقبه بالكرم تنبيها على أن ذلك ليس جهلا منه، و لكنّه كرم و حسن خلق، و أما قول عدى فما ذكرناه ظاهر منه حيث قال:

لا خير في الخب لا يرجي نوافله فاستمطروا من قريش كل منخدع تخال فيه إذا خاتلته بلها عن ماله و هو وافي العقل و الورع

المراد بالمخادعة

نعم في بعض النسخ تمامه: انّ الكريم إذا خادعته انخدعا، و فيه أيضا دلالة لطيفة من حيث التعليق على الكرم و منه يظهر أيضا سقوط

الآخر، و قد ظهر ممّا مرّ أنّ المخادعة بظاها من حيث المادّة و الهيئة لا يصحّ اضافتها إلى الله تعالى فإنّ العالم الحكيم لا يخدع و لا

يخدع، و لا إلى المؤمنين لأنهم و إن كانوا يخدعون بمعنى الانخداع أو التَّخادع لكنهم لا يخدعون و لذا ذكروا فيه وجوها: أحدها أنّ

المراد مخادعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حذف المضاف، أو لما ثبت له من الخلافة الكبرى و الرياسة العظمى،

بحيث كان أمره أمره و نهيه نهيه و طاعته طاعته، و معصيته معصيته.

قال الله تعالى: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ «١» و مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى «٢»

(١) النساء: ٨٠.

(٢) الأنفال: ١٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٨٠

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ «١».

والاخبار به كثيرة سنشير إليها في تفسير الآيات المتضمنة لنسبة الأسف والرضا والغضب إليه سبحانه.

وفي تفسير الامام عليه الصلوة والسلام عن موسى بن جعفر عليه السّلام بعد ما مرّ عنه عليه السّلام في الآية المتقدمة قال لما اتصل ذلك من موافاتهم وقيلهم في عليّ عليه السّلام وسوء تدبيرهم عليه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم وعاتبهم فاجتهدوا في الايمان وقال أولهم يا رسول الله والله ما اعتدت بشيء كاعتدادي بهذه البيعة ولقد رجوت ان يفسح الله بها لي في قصور الجنان، ويجعلني فيها من أفضل النزال والسّكان، وقال ثانيهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما وثقت بدخول الجنة والنّجاة من النار إلّا بهذه البيعة والله ما يسرّني أن نقضتها أو نكثت بعد ما أعطيت من نفسي ما أعطيت وان لي طلاع ما بين الثرى إلى العرش لا لي رطوبة وجواهر فاخرة وقال ثالثهم يا رسول الله لقد صرت من الفرح بهذه البيعة والفسح من الآمال في رضوان الله ما أيقنت أنّه لو كانت ذنوب أهل الأرض كلّها عليّ لمحصت عنّي بهذه البيعة وحلف عليّ ما قال من ذلك ولعن من بلغ عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما حلف عليه، ثمّ تتابع بمثل هذا الاعتذار من بعدهم من الجبابرة والتمتردين فقال الله عزّ وجلّ لمحمّد:

يُخَادِعُونَ اللَّهَ يَعْني يخادعون رسول الله بأيمانهم خلاف ما في جوانحهم وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ أَيْضًا الَّذِينَ سَيِّدَهُمْ وَفَاضَلَهُمْ عَلَيَّ بِن أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَام «٢».

ثمّ لا يخفى أنّ هذا الوجه غير حاسم لمادّة الاعتراض إلّا بمعونه شيء ممّا يأتي وإن استقلّ بدفع بعض الغوائل كما لا يخفى.

(١) الفتح: ١٠.

(٢) تفسير المنسوب الى الامام العسكري عليه السّلام ص ٥٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٨١

ثانيها: أنّ المراد تشبيه صورة صنيعهم مع الله وعبوديتهم له من حيث إظهار الايمان، واستبطان الكفر والسّعي في إيذاء الرسول والإصرار في دفع الحقّ عن وصيّيه، وشقّ عصا المسلمين، ومحادّة النّبي والمؤمنين وصنع الله بهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم، وهم عنده أخبث الكفّار، وأهل الدّرك الأسفل من النّار، وإبقاء ما منحهم من قوّة ونعمة وعافية، وغيرها من الفيوض التكوينيّة وامثال الرسول والمؤمنين أمر الله تعالى في إخفاء حالهم وإجراء حكم الإسلام عليهم، كلّ ذلك استدراجاً لهم من حيث لا يعلمون*، وإملاء لهم ليتردّدوا إثمًا ولهم عذابٌ مهينٌ بصورة صنع المخادعين اللّذين يخفى كلّ منهما لصاحبه المكروه حتّى يوقعه فيه.

ويشير إليه

ما رواه العياشي عن الصادق عليه السّلام أنّ النّبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل فيما التّجاء غدا؟ قال: إنّما التّجاء أن لا تخادعوا الله فيخدعكم فإنّ من يخادع الله يخدعه، ويخلع منه الايمان ونفسه يخذع لو يشعر، قيل له وكيف يخادع الله؟ قال: يعمل ما أمره الله عزّ وجلّ ثمّ يريد به غيره، فاتّقوا الرياء فإنّه شرك بالله تعالى «١».

وفي التوحيد والمعاني والعيون والاحتجاج عن الرضا عليه السّلام: أنّه سئل عن قول الله عزّ وجلّ: سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ «٢» وعن قوله: اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ «٣» وعن قوله:

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ «٤» وعن قوله: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ «٥» فقال: إنّ الله عزّ وجلّ لا يسخر، ولا يستهزئ، ولا يمكر، ولا يخادع، ولكنّه عزّ وجلّ يجازيهم جزاء السّخريّة، وجزاء الاستهزاء، وجزاء المكر والخديعة، تعالى الله عمّا

(١) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٣ و عنه البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧.

(٢) التوبة: ٧٩.

(٣) البقرة: ١٥.

(٤) آل عمران: ٥٤.

(٥) النساء: ١٤٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٨٢

يقول الظالمون علوا كبيرا «١».

ثالثها: أن يكون ذلك مبتيا على ما يعتقدونه من عدم اتصافه سبحانه بالصفات الجمالية والجلالية لعدم معرفتهم به و صفاته و بأسمائه الحسنی و صفاته العليا فيزعمون أنه ممن يصحّ خداعه و إيصال المكروه إليه من وجه خفي لا يعلم به و كانوا إذا تكلموا فيما بينهم يقولون أسروا قولكم لئلا يسمع اله محمد فانزل الله تعالى: وَ أَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ «٢» و لذا سيق الكلام على حسب معتقدهم تكيئا بهم و تهكما عليهم.

رابعها: أنهم يعملون عمل المخادع الحريص على دفع كيد عدوه و إيصال الضرر إليه و المخادعة معه في جلائل الأمور و دقائقها فإن الزنة أصلها للمغالبة و المبارات و الفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ و احكم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب و لا مبار لزيادة قوى الداعى إليه و الحرص عليه.

خامسها: ان فاعل بمعنى فعل كسافت، و ناولته الشىء، و إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ «٣» و عافاه الله، و عاقبت اللص، و يؤيده قراءة من قرأ يخدعون الله، و هو أبو حيوة على ما حكاه عنه في «الكشاف» «٤» و ان ادعى في شرح طيبة النشر و بعض شروح الشاطبية الإجماع على يُخَادِعُونَ اللَّهَ، و كأنهم أرادوا اجماع السبع أو العشر، و على الوجهين فهما بمعنى، و بناء الفعل على المفاعلة و إن دل على المبالغة لكنّها لا تبلغ المبالغة فى الوجه المتقدم.

سادسها: أن يكون من قولهم: أعجبنى زيد و كرمه، فيكون المعنى: يخادعون

(١) العيون ص ٧١-٧٢ و عنه البحار ج ٦ ص ٥١.

(٢) الملك: ١٣.

(٣) الحج: ٣٨.

(٤) الكشاف ج ١ ص ١٧٣ ط بيروت دار الفكر.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٨٣

الذين آمنوا بالله فإن هذه طريقة يسلكونها إذا أرادوا افادة قوة الاختصاص، و لما كان المؤمنون الذين أميرهم أمير المؤمنين بمكان من الله تعالى سلك بهم ذلك المسلك كما سلك بنبيه ذلك فى قوله: وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ «١»، و قوله: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ «٢».

و السرّ فى افادته قوة الاختصاص أنك فى المثال إذا أسندت الإعجاب إلى زيد و المعجب كرمه فقد أوهمت أن كرمه شاع فيه بحيث سرى فى جميع أعضائه و قواه و صار شخصه معجبا بإعجاب كرمه، و لذا أسند الإعجاب الذى هو من كرمه إلى ذاته، و مثل هذا العطف يكون جاريا مجرى التفسير و ازالة الإبهام، و كذا يستفاد من الآية ان المؤمنين الذين فىهم أهل العصمة و الطهارة لشدة اختصاصهم بالله و انقطاعهم إليه صاروا من حزبه بل هم القوامون بأمره العاملون بإرادته الناطقون بمشيئته و لذا جعل خداعهم خداعه

و تثنى بهم إيضاحاً للمرام و إفصاحاً عمّا لهم من المقام و لذا عرّفهم بالموصول تعظيماً و تكريماً و أطلق إيمانهم تنبيهاً على تعلّقه بكلّ ما ينبغي أن يؤمنوا به.

و جملة يُخَادِعُونَ في موضع التّصّب لكونها حالاً- عن الضّمير في قوله: مَنْ يَقُولُ أَوْ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، أو بيان ل يَقُولُ، أو استيناف لذكر ما هو كالتعليل لعدم إيمانهم و أمّا الّذى كانوا عنه يخادعون فاغراض شتى لهم كالاتصام بظلّ الإسلام في حفظ دمائهم و أموالهم و أعراضهم، و الدّخول في حوزة المسلمين و المشاركة معهم في نيل الحظوظ من المغانم و ساير الفوائد، و الاطلاع على الأسرار الّتي كانوا حراساً على إذاعتها إلى منابذهم، و غير ذلك من المقاصد الّتي كان

(١) التوبة: ٦٢.

(٢) الأحزاب: ٥٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٨٤

أعظمها و أهمّها نيل المناصب العظيمة و الرّياسات الجليله كما أخبرت الكهنه بذلك الجبت و الطاغوت و غيرهما من رؤوس المنافقين الّذين نصبوا شبكه الخداع لأهل الدّين و شتوا الغاره بعد الغاره على الإسلام و المسلمين و غضبوا حقّ مولانا أمير المؤمنين و ذرّيته المعصومين صلّى الله عليهم أجمعين.

تفسير و ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ

و ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ و لا يثول ضرر خداعهم إِلَّا إِلَيْهِمْ، لانحيازه إليهم بفروعه و أصله و لا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ «١» فأنّ المنخدع هو الخادع لغرته عن وخامه أمره، و سوء تدبيره و جنائته على نفسه.

و هذه قراءة المشهور، و عن نافع و ابن كثير و أبي عمرو: و ما يخادعون.

و ربما يستدلّ للأولى بأنّها الأنسب مضافاً إلى قوله: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ «٢».

و للثانية بموافقة الصدر، مع تنزيل ما يخطر بباله من الخدع بمنزله آخر يجازيه ذلك و يعارضه إيّاه، فيكون الفعل كأنه من اثنين كقول الكميّ في حمار أراد الورود:

تَذَكَّرَ مَنْ أُنِّيَ وَ مَنْ أَيْسَنَ شُورِبَهُ يُوْأَمِرُ نَفْسِيهِ كَذَى الْهَجْمَةِ الْإِبِلِ «٣»

(١) فاطر: ٤٣.

(٢) النساء: ١٤٢.

(٣) مجمع البيان ج ١ ص ٤٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٨٥

و أنت ترى قصور مثل هذه الوجوه، سيّما في ما يجب فيه التوقيف.

نعم يصحّ المعنى على الوجهين كما يصحّ على القراءات الاخر الّتي ليست من العثر حكاها في «الكشاف» مجهولة القائل و لذا لا يجوز القراءة بها، و هي: و ما يخدعون، من خدع بالتشديد للفاعل، و يخدعون بفتح الياء بمعنى يخدعون، و يخدعون و يخادعون كلاهما على لفظ ما لم يسمّ فاعله، و يكون نصب أَنْفُسَهُمْ حينئذ على حذف الجار، و يجوز أن يكون حرف المجاوزة أو الابتداء.

و أنفس جمع نفس تحقيراً أو تقليلاً بناء على اعتبار الفرق بين القلّة و الكثرة، و هي في الأصل ذات الشئ و حقيقته، و هي المشيئة الجزئية، و يطلق على الرّوح بأقسامها الأربعة: و

هي التأمية النباتية، والحسبية الحيوانية، و الناطقة القدسية، والكليّة الالهية كما في العلوي المشتهر «١» ، و على ما يقابل العقل بمراتبها السبعة، و على ما يقابل الغير، و على الزوح البخارى، و القلب الصّينوبرى، و الدّم، و البدن، و الزاى، و غيرها.

إلّا أنّ المراد بها فى المقام هو الأول و يحتمل ارادة غيره من المعانى على تكلف فى بعضها. و المراد أنّ الخداع لا-صق بهم لا- يعدوهم إلى غيرهم و لا- يتخطاهم إلى من سواهم، فأنهم قد هلكوا بنفاقهم فضالاً عن خداعهم و إيذائهم و إن نالوا من المؤمنين ما نالوا من المال و الجاه و الرياسات و غيرها، فإنّ جميع ذلك مما يستحقّر دون يسير مما أعدّ لهم من الخسارة اللّازمة و العقوبة الدائمة، و الإبقاء عليهم إنّما هو على جهة الإمهال و الاستدراج.

(١) فى البحار ج ٦١ ص ٨٥: هذه الاصطلاحات لم تكّد توجد فى الاخبار المعترّة المتداولة، و هي شبيهة بأضغاث أحلام الصوفية. تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٨٦

قال الإمام عليه السلام فى قوله: «و ما يَخْدَعُونَ» ما يَضْرُونَ بتلك الخديعة إلاً أَنْفُسَهُمْ، فإنّ الله غنى عنهم، و عن نصرتهم، و لولا إمهاله لهم لما قدروا على شىء من فجورهم و طغيانهم «١».

و ما يَشْعُرُونَ أنّ الأمر كذلك، و أنّ الله تعالى يطلع نيّهم على نفاقهم و كذبهم و كفرهم، و يأمره بلعنهم فى لعنة الظالمين الناكثين، و ذلك اللعن لا يفارقهم فى الدنيا و يلعنهم خيار عباد الله، و فى الآخرة يبتلون بشدائد عقاب الله ، إلى هنا كلام الامام عليه السلام.

و أصل الشعر بالكسر مصدر شعرت من باب قعد شعرا و شعرة بمعنى فطنت، و هو الإحساس بالشىء من جهة تدقّ، و منه اشتقاق الشّعْر لأنّ الشاعر يفطن لما يدقّ من المعنى و الوزن.

قيل: و لا يوصف الله سبحانه بأنّه يشعر لما فيه من التلطف و التخيل، و لعلّ الأولى التعليل بما فيه من استعمال الحاسية فى الإدراك، فإنّ الشعور هو الإحساس، و مشاعر الإنسان حواسه، و ليس إدراكه بمعونة الآلات و الأدوات.

و أنّما لم يشعروا لأنّ حواسهم و إدراكاتهم مقصورة على إدراك ظاهر الحيوّة الدّنيا، و هم عن الآخرة هم غافلون، و ذلك للختم المضروب على قلوبهم و سمعهم و الغشاوة المغطاة على أبصارهم.

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام خطاباً للحسين عليه السلام: ابْنِي إنّ من الرجال بهيمة فى صورة الرّجل السميع المبصر فطن بكلّ رزية فى ماله و إذا أصيب بدينه لم يشعر

(١) تفسير المنسوب الى الامام عليه السلام ص ٥٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٨٧

[سورة البقرة(٢): آية ١٠]

إشارة

تفسير الآية (١٠) فى قلوبهم مَرَضٌ فى قلوبهم الّتي هي محلّ النكراء و الشيطنة و الخيالات النفسانية و الأفكار الشيطانية، أو فى ذواتهم المصوغة بصيغة الجهل و المخالفة و الأدبار المنصبغة بصيغة الشيطان.

مَرَضٌ أَيْ مَرَضٌ، أَوْ نَوْعٌ مِنْهُ هُوَ رَأْسُ جَمِيعِ الْأَمْرَاضِ الْقَلْبِيَّةِ فَضْلاً عَنِ الْأَمْرَاضِ الْبَدَنِيَّةِ الَّتِي لَا يَبَالِي بِهَا بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يُوْجِبُ الْهَلَاكَ الْأَبَدِيَّ وَالْمَوْتَ السَّيْرَمَدِيَّ، وَأَصْلُهُ السَّقْمُ فِي الْبَدَنِ، وَيَقَابِلُهُ الصَّحَّةُ تَقَابِلُ التَّضَادِّ، أَوْ الْعَدَمُ وَالْمَلَكَةُ عَلَى مَا قَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ، وَكَمَا أَنَّ الْمَرَضَ فِي الْبَدَنِ هَيْئَةٌ بَدَنِيَّةٌ لَا- تَكُونُ الْأَفْعَالُ كُلُّهَا مَعَهَا لِذَاتِهَا سَلِيمَةً، بَلْ يَخْرُجُ بَعْضُهَا أَوْ كُلُّهَا عَنِ الْإِعْتِدَالِ وَالسَّلَامَةِ بِوَسْطَةِ عَرُوضِهِ، فَكَذَلِكَ الْمَرَضُ الْقَلْبِيُّ صِفَةٌ قَلْبِيَّةٌ لَا يَكُونُ مَعَهَا الْأَفْعَالُ الْقَلْبِيَّةُ وَالْأَخْلَاقُ النَّفْسِيَّةُ وَالْأَعْمَالُ الْبَدَنِيَّةُ جَارِيَةً عَلَى الْإِعْتِدَالِ وَالِاسْتِقَامَةِ الَّتِي هِيَ مُقْتَضَى الْعُبُودِيَّةِ، وَهِيَ صِبْغَةُ الْإِسْلَامِ، وَفَطَّرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَّرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. وَقِيلَ: إِنَّ أَسْلَ الْمَرَضِ الْفَتُورِ، فَهُوَ فِي الْقَلْبِ فَتُورُهُ عَنِ الْحَقِّ، كَمَا أَنَّ فِي الْبَدَنِ فَتُورَ الْأَعْضَاءِ.

لكل من الجسم والروح سنة أحوال

و فِي التَّوْحِيدِ عَنِ امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِلْجِسْمِ سِتَّةَ أَحْوَالٍ: الصَّيْحَةُ، وَالْمَرَضُ، وَالْمَوْتُ، وَالْحَيَوَةُ، وَالنُّوْمُ، وَالْيَقِظَةُ، وَكَذَلِكَ لِلرُّوحِ فِحْيَاتُهَا عِلْمُهَا،
تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٨٨
و موتها جهلها، و مرضها شكها، و صحتها يقينها، و نومها غفلتها، و يقظتها حفظها «١».

المراد بالمرض في قلوب المنافقين

و بِالْجُمْلَةِ الْأَمْرَاضُ الْقَلْبِيَّةُ أَصْعَبُ الْأَمْرَاضِ، وَ أَشَدُّهَا نَكَايَةً، وَ أَسْوَأُهَا إِهْلَاكَ لِأَنَّهَا تُورِثُ الْهَلَاكَ الْأَبَدِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَ لَذَا عَبَّرَ عَنْهُمْ بِالْأَمْوَاتِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ، وَ الْمَرَضُ الرَّاسِخُ فِي قُلُوبِهِمْ إِنَّمَا هُوَ الْعِنَادُ لِلْحَقِّ، وَ الْحَسَدُ لِأَهْلِهِ، وَ حُبُّ الرِّيَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ النَّاشِئَةُ عَنِ التَّفَاقُقِ وَالشُّكِّ.
و فِي التَّعْبِيرِ بِالْجُمْلَةِ الظَّرْفِيَّةِ دَلَالَةٌ عَلَى تَمَكُّنِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ فِي قُلُوبِهِمْ.
فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا لِأَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ لَفِيضُهُ الشَّامِلُ وَجُودُهُ الْكَامِلُ لَا يَزَالُ يَمُدُّهُمْ بِالْفَيْوُضِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَزَائِنِ الْغَيْبِيَّةِ مَا يَسْتَمِرُّ بِهِ ذَوَاتِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ وَقُيُومِهِمْ وَوَجُودِهِمْ وَمَشَاعِرِهِمْ وَحَوَاسِهِمْ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَصْلُحُ صَرْفُهُ فِي الطَّاعَةِ وَفِي الْمَعْصِيَةِ، فَإِنْ اخْتَارُوا صَرْفَهَا فِي تَحْصِيلِ الطَّاعَةِ وَطَلَبِ الْقُرْبِ فَقَدْ فَازُوا بِهَا وَازْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وَ إِنْ اخْتَارُوا صَرْفَهَا فِي تَحْصِيلِ الْمَعْصِيَةِ وَطَلَبِ الْبَعْدِ عَنِ سَاحَةِ قُرْبِهِ وَرِضْوَانِهِ، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْبِرَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ، أَوْ يَقْسِرَهُمْ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، أَوْ يَسْلُبَ عَنْهُمْ الْإِخْتِيَارَ أَوْ يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْآلَاتِ وَالْأَدْوَاتِ وَسَائِرِ الْأَسْبَابِ كَيْ يَثُولَ أَمْرَهُمْ إِلَى الْإِضْطِرَارِ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ «٢»، وَ لَذَا يَكُونُ آلاؤُهُ وَنِعْمَاؤُهُ أَسْبَابًا صَالِحَةً لِكُلِّ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ.
و مِنْ هُنَا يَتَّضِحُ الْوَجْهَ فِي مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ مَوْلَانَا امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نِعْمَةُ اللَّهِ

(١) بحار الأنوار ج ٦١ ص ٤٠ عن التوحيد ص ٢١٩.

(٢) البقرة: ٢٥٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٨٩

على الأبرار، و نغمته على الفجار «١».

و كذا سائر الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

بل و كذا كل جزء و جزئي، حقير أو جليل من مواهبه سبحانه، من حيث صلوحه و قابليته لصفه في كل من التجدين.
و لذا قال سبحانه بعد قوله: وَ إِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ*، آه فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَ هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ﴿٢﴾.

مع أنّ السورة لم تزد على وجه الحقيقة لكنهم لما ازدادوا رجسا عند نزولها، كما كفروا قبل ذلك، أضافه إليها.

ومثله قوله: وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَ كُفْرًا ﴿٣﴾.

وقوله: فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤﴾.

وقوله: حكاية عن نوح على نبينا وآله و عليه السلام رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٥﴾.

إلى غير ذلك مما يستفاد منه جواز استناد الشيء إلى شيء من أسبابه.

و مما مرّ يظهر النظر فيما يقال من أنّ الزيادة من جنس المزيد عليه فلو كان المراد من المرض هنا الجهل أو الكفر، لكان قوله «فَزَادَهُمُ

اللَّهُ مَرَضًا» محمولاً على الجهل و الكفر، فيلزم أن يكون الله سبحانه فاعلاً لهذين تعالَى الله عنه و عمّا يقول

(١) مصباح الزائر ص ٧٧-٧٨ و فيه: السّلام على نعمه الله على الأبرار، و نعمته على الفجار.

(٢) التوبة: ١٢٤-١٢٥.

(٣) المائدة: ٦٨.

(٤) فاطر: ٤٢.

(٥) نوح: ٥-٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٩٠

الظالمون علواً كبيراً، و بما ذكرناه يندفع الأشكال برمتها.

مع أنّ في الآية وجوهاً آخر منها: أن يحمل المرض على الغمّ و الحزن كما يقال: مرض قلبي في أمر كذا، و المعنى أنّ المنافقين مرضت قلوبهم لما رأوا من ثبات أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلمّ و استعلاء شأنه يوماً فيوماً، و ذلك كان يؤثّر في زوال رئاساتهم.

كما قد روى أنّه صلى الله عليه و آله و سلمّ أردف أسامة على حمارة يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر فمراً على مجلس فيه عبد الله بن أبي فقال له نخّ حمارك يا محمّد فقد اذاني ريحه، فلما دخل على ابن عبادة فقال: يا سعد ألمّ تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد ابن أبي فقال يا رسول الله اعف عنه و اصفح، فو الله لقد أعطاك الله المذى قد أعطاك و لقد اصطاح أهل هذه البحيرة أن يعصّيه به بالعصاة فلما رد الله ذلك بالحقّ الذي أعطاكه شقّ بذلك.

و كما قد روى أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمّ بينما هو جالس إذ أقبل أمير المؤمنين عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمّ إنّ فيك شها من عيسى بن مريم و لولا أن يقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولاً لا تمرّ بملا من المسلمين إلّا أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون بذلك البركة فغضب الاعرابيان و المغيرة بن شعبه و عدّه من قريش فقالوا: ما رضى أن يضرب لابن عمّه مثلاً إلّا عيسى بن مريم فانزل الله على نبيّه و لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا الْآيَاتِ ﴿١﴾.

قال فغضب حارث بن عمرو الفهري فقال اللهمّ إنّ كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم قال فلما صار الحارث بظهر المدينة أتته جدله فرضت هامته فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمّ لمن حوله من المنافقين

(١) الزخرف: ٥٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٩١

انطلقوا إلى صاحبكم فقد أتاه ما استفتح به «١»، إلى غير ذلك مما تسمعها في مواضعه إن شاء الله.

و منها أن يحمل المرض على ألم القلب، حيث إن الإنسان إذا صار مبتلى بالحسد و النفاق و نحوهما، و دام به ذلك فربما صار ذلك سببا لتغير مزاج قلبه، و يسرى ذلك في بدنه، فإن الأبدان سريعة الانفعال من العوارض النفسائية، و يكون المراد من قوله تعالى: فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا سرية المرض من قلوبهم إلى أبدانهم.

أو أن المراد به بناء على هذا الوجه و غيره المنع من زيادة الألفاظ فيكون بسبب ذلك خاذلا لهم. و منها أن ذلك على سبيل الدعاء عليهم كقوله تعالى: ثُمَّ أَنْصِرْهُمْ أَنْصِرْهُمْ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ «٢» فيكون دعاء عليهم بأن يخليهم و أنفسهم إملاء و استدراجا كي يزدادوا إثما.

و منها أن المراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الضعف و الجبر. حين شاهدوا شوكة المسلمين، و إمداد الله تعالى لهم بالملائكة المنزلين و قذف الرعب في قلوب الكافرين، و بزيادة المرض تضعيفه بما زاد لرسوله من النصر و الغلبة و إعلاء الكلمة.

(١) تفسير البرهان ج ٤ ص ١٥٠-١٥١ مع تفاوت يسير- و البحار ج ٣٥ ص ٣٢٤.

(٢) التوبة: ١٢٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٩٢

القراءة الشاذة في مَرَضٍ

و قرأ أبو عمرو «١» في رواية الأصمعي (مرض) و (مرضا) بسكون الراء فيهما، قيل: و هي ليست من المتواترة. و عن ابن جنى «٢»: لا يجوز أن يكون مرض بسكون الراء تخفيف مرض بفتحها، لأن المفتوح لا يخفف إلا شاذًا بخلاف المضموم و المكسور، بل يجب أن يكون لغة أخرى فيه.

و قال الفيومي «٣» في «المصباح المنير»: مرض مرضا (بالسكون) لغة، قليل الاستعمال، قال الأصمعي «٤»: قرأت على ابى عمرو ابن العلاء: «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» فقال لى: «مرض» يا غلام، اى بالسكون، و الفاعل من الأولى مريض، و من الثانية مريض. و فى «القاموس»: مرض كفتح مرضا و مرضا فهو مرض، و مريض، و مريض.

و بالجملة لا ريب فى صحتها لغة، لكن جواز القراءة بها غير ثابت.

و لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَوْلَم، و هو الموجع الذى يبلغ إيجاعه غاية البلوغ، فعيل بمعنى مفعول بالكسر، كالبديع بمعنى المبدع فى قوله تعالى: بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ * «٥»، و النذير بمعنى المنذر، و السميع بمعنى المسمع فى قول عمرو بن

(١) هو أبو عمرو بن العلاء المازنى المقرئ البصرى المتوفى «١٥٤» هـ.

(٢) هو ابو الفتح عثمان بن جنى الموصلى النحوى الأديب المتوفى (٣٩٢) هـ.

(٣) هو احمد بن محمد المصرى الأديب اللغوى المقرئ، المتوفى نحو «٧٧٠» هـ.

(٤) الأصمعي عبد الملك بن قريش البصرى اللغوى المتوفى (٢١٦) هـ.

(٥) سورة البقرة: ١١٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٩٣

معدى كرب «١»:

أمن ريحانة الداعى السميع يؤرّقنى و أصحابى هجوع و قد صرح به غير واحد من أئمة اللغة، فلا يصغى إلى إنكار الزمخشري، و غيره مجيء فعيل بمعنى مفعول بالكسر، و جعل الآية من المجاز فى الإسناد كقوله: تحية بينهم ضرب و جيع، بمعنى المرجع بالفتح على ما

قيل، و قولهم: جدّ جدّه، و الألم في الحقيقة للمتألم، كما أنّ الجدّ للجدّ، لكنّ العذاب وصف به للمبالغة، كأنّ العذاب لشدّته يتألم من نفسه، و لا بأس به غير أنّ الأوّل أظهر.

بما كانوا يكذبون (٢) بسبب كذبهم في قولهم: آمنا و لم تؤمن قلوبهم، و في قولهم: إنّك لرَسُولُ اللَّهِ، و الله يشهد بكذبهم، و في إقرارهم و تصديقهم بوصية الذي بايعوا معه يوم الغدير، حتى قال له الثاني ما قال، ثم نكثوا بيعته و نقضوا عهده، و نبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترّون.

و في إشار مادة الكون، و هيئة الجملة الفعلية دلالة على استمرارهم على الكذب و إصرارهم و تحقّقهم به قولا و فعلا، حتى كأنّه كانت كينونتهم عليه من باب الفطرة الثانية، و الخلقة المغيرة الشيطانية.

القراءة الشاذة في يكذبون

و التخفيف قراءة حمزة، و عاصم، و الكسائي، و قرأ الباقون يكذبون بالتشديد. و علل الأوّل بأنّه أشبه بما قبل الكلمة و ما بعدها، لأنّ قولهم: آمنا بالله كذب

(١) عمرو بن معدى كرب الزبيدي فارس اليمن وفد على المدينة سنة (٩) ه و اسلم، و لما توفّي النبي صلى الله عليه و آله و سلّم، ارتدّ عمرو، ثم تاب، فشهد القادسية، و توفّي قرب الرى عطشا سنة (٢١) ه. (٢) البقرة: ١٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٩٤

منهم فلهم عذاب أليم بكذبهم، و ما وصلته بمعنى المصدر، و أيضا قولهم فيما بعد لإخوانهم الشياطين: إنا معكم إنّما نحن مشتهرون (١) يدل عليه.

و أمّا الثانى فعّل بموافقه لما هو المذكور في آيات كثيرة، كقوله تعالى:

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ (٢)، و قوله: بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلْمِهِ (٣)، و غيرهما.

و لكنّ الدليلين كما تراهما بمكان من القصور، كقصور ما عن بعض من كون الثانى أنسب بالمقام لسببته للكفر و شدّة العذاب، و دوامه، و عدم الإيمان، و غير ذلك ممّا يستفاد، دون الأوّل الذى هو بمجرّده من أسباب الفسق لا الكفر.

إذ مع أنّ الأنسب بحال المنافق هو الدّم على الكذب، لا ينبغي تعيين القرآن او ترجيح القراءة بمثل هذه الوجوه، سيّما بعد ترخيص الأخذ بكلّ منهما في زمان الغيبة، كشف الله عنّا الحيرة بظهور الحجّة عجل الله فرجه.

ثمّ المشدّد إمّا من كذّبه، لأنهم كانوا يكذبون الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم بقلوبهم، و إذا خلّوا إلى شياطينهم فيما بلغهم من الشرائع، سيّما خلافه و وصيه، كما قال: وَ كَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ (٤) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، وَ دُوا لَوْ تَدَّهِنُ فَيُدْهِنُونَ (٥).

أى في ولاية وليّ الأمر.

و إمّا من كذّب الذى هو المبالغة في اصل الفعل، أو لتكثير الفاعل أو المفعول،

(١) البقرة: ١٤.

(٢) آل عمران: ١٨٤.

(٣) يونس: ٣٩.

(٤) الأنعام: ٦٦.

(٥) القلم: ٨-٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٩٥

نحو بين الشيء، و موت الآبال، وَ عَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ «١»، أو من كذب عن أمر قد أراده، إذا أحجم و لم يقدم، لأنهم نكثوا البيعة، و نقضوا الصفقة، أو من كذب الوحشى إذا جرى شوطا فوقف لينظر ما ورائه، لتردد المنافقين، و تحيرهم فى أمر الدين و فى صرف الولاية عن أمير المؤمنين عليه السلام.

تعريف الكذب

اعلم أن الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، و هو من جنود الجهل. كما أن الصدق الذى هو مطابقة الخبر للواقع، أو لاعتقاد المخبر، أولهما، من جنود العقل، و تقابل الكذب له تقابل العدم و الملكة، لأنه عدم الصدق عما من شأنه الصدق، و الكذب قد يكون صادرا لمصلحة دينية أو دنيوية مجوزة له شرعا و لا بأس به، بل قد لا يسمى كذبا.

عن الصادق عليه السلام: الكلام ثلاثة: صدق، و كذب، و إصلاح بين الناس، قال:

تسمع من الرجل كاملا لو بلغه لضاقت نفسه، فتقول: سمعت من فلان قال فيك الخير كذا و كذا، خلاف ما سمعت منه «٢». و فى خبر آخر عنه عليه السلام: المصلح ليس بكذاب «٣».

و قد يكون صادرا لغير ضرورة مسوغه، و هو من اسباب الفسق، و قد يكون صادرا عن الملكة و الانطباع عليه، و إليه الإشارة بالنبوى: إن الكذب يهدى إلى الفجور، و الفجور يهدى إلى النار، و إن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا «٤».

(١) سورة يوسف: ٢٣.

(٢) بحار الأنوار ج ٧٢ ص ٢٥١ عن الكافى ج ٢ ص ٣٤١ بتفاوت يسير فى بعض الألفاظ.

(٣) البحار ج ٢٥ ص ٢٩٢.

(٤) البحار ج ٧٢ ص ٢٥٩ عن الأمالى للصدوق ص ٢٥٢ و فيه: ما يزال أحدكم يكذب حتى لا يبقى فى قلبه موضع أبرة صدق فيسمى عند الله كذابا.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٩٦

و قال عبد الرحمن بن الحجاج: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الكذاب هو الذى يكذب فى الشيء؟ قال: لا ما من أحد إلا و يكون ذلك منه، و لكن المطبوع على الكذب «١».

و لعل هذا هو المراد مما

ورد من أن المؤمن يزنى و لا يكذب «٢».

و عن أبى جعفر عليه السلام قال: إن الله عز و جل جعل للشرا أفعالا و جعل مفاتيح تلك الأفعال الشراب، و الكذب شر من الشراب «٣».

و أما ما

روته العامة من أن ابراهيم على نبينا و آله و عليه السلام كذب ثلاث كذبات

فهو مفترى عليه، و سيجىء الإشارة إليه و الى معنى الخبر على فرضه فى تفسير قوله: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ «٤»، و قوله: إِنِّي سَقِيمٌ «٥».

[سورة البقرة (٢): آية ١١]

إشارة

تفسير الآية (١١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ «٦» عطف على يَقُولُ آمَنَّا أو على يُخَادِعُونَ اللَّهَ أو على يَكْذِبُونَ، و ربّما يرجح الأخير على الأولين بقربه، و بافادته سببته الفساد

(١) البحار ج ٧٢ ص ٢٥٠ عن الكافي ج ٢ ص ٣٤٠.

(٢) البحار ج ٧٢ ص ٢٦٣ عن دعوات الراوندى بتفاوت يسير.

(٣) البحار ج ٧٢ ص ٢٦٢ وفيه: و أشّر من الشراب الكذب.

(٤) الأنبياء: ٦٣.

(٥) الصفات: ٨٩.

(٦) البقرة: ١١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٩٧

للعذاب، و لسلامته من تخلّل البيان، أو الاستيناف و ما يتعلّق به بين أجزاء الصلّة، و الأقرب الأوّل لظهور كون الآيات حينئذ على نمط واحد من تعداد قبائحهم، و إفادتها اتّصافهم بكلّ تلك الأوصاف استقلالاً و قصداً، و دلالتها على أنّ لحوق العذاب الأليم بسبب كذبهم الذي هو أدنى أحوالهم في كفرهم و نفاقهم فما ظنّك بسائرهما.

و ربّما يتوهم أنّ عطفه على الجملة الاسميّة أعنى قوله: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا أو في بتأديّة هذه المعاني.

و فيه نظر لعدم دلالة على اندراج هذه الصفة و ما بعدها في قصّتهم، بل تكون قصّة في مقابلة الاولى، فلا يحسن عود الضمائر التي فيها إليهم، نعم يمكن الاستيناس له بما يأتي روايته عن سلمان، و ستمتع الجواب عنه.

القراءة في قيل

و في (قيل) و نحوه من الفعل الماضي الذي لم يسمّ فاعله قرأ الكسائي، و رويس، و هشام بالإشمام، بأن ينحى بكسر أوائلها نحو الضمّة و بالياء بعدها نحو الواو، فهي حركة مركّبة من حركتين، لأنّ أوائلها و إن كانت مكسورة فأصلها الضمّ فاشتمت الضمّ دالّة على أنّه أصل ما تستحقّه.

قالوا: هو لغة للعرب فاشية، و أبقوا شيئاً من الكسر تنبئها على ما استحقّته هذه الأفعال من الاعتدال.

و قرأ الباقون من القرّاء بإخلاص الكسر لأجل الياء الساكنة بعده، نحو ميزان، و ميقات، قالوا: و هو اللغة الفاشية المختارة.

و عن نافع، و ابن ذكوان الجمع بين اللغتين، و فيه لغة ثالثة، و هي (قول) بالواو المضموم ما قبلها، و في جواز القراءة بها إشكال، و الأولى الاقتصار على إخلاص

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٩٨

الكسر.

و إدغام اللام في اللام من الإدغام الكبير الذي نبهنا على عدم جوازه.

و (إذا) ظرف للزمان، و فيها معنى الشرط أضيفت إلى الجملة الفعلية، و إنّما يعمل فيها جوابها، و هو (قالوا).

لا- تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جملة في موضع الرفع بيان للمقول، و الإفساد إحداث الفساد، و هو خروج الشيء عن حال استقامته و كونه منتفعا به، و يقابله الصلاح و هو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة.

و الأرض مستقرّ الحيوان، و يقال لقوائم الفرس أيضاً لاستقراره عليها، و لكلّ ما سفّل، و لعلّ منه إطلاقها على القوائم، و لذا قال في

«الصحاح»، و «القاموس»: إنها أسفلها.

و الأظهر أنها في الأصل هذه التي جعلها الله تعالى فراشا، و مهادا، و ان كان ربما يوسع في معناها من جهة الاستقرار، أو التسفل، أو الخضرة و النضرة في قولهم: أرض أريضة، أى زكية نضرة معجبة للعين، أو التواضع و البركة في قولهم: رجل أريض، أى متواضع خليق للخير، أو الثقل في قولهم: تأرض فلان إذا تثاقل الى الأرض، و غير ذلك ممّا ينزل معها الجامد منزلة المشتق.

معنى الفساد في الأرض

و معنى الفساد في الأرض هيج الحروب و الفتن، لأئد في ذلك فساد حال الإنسان المذمى هو أشرف المواليد، و يتبعه فساد سائر الحيوانات و النباتات.

قال الله تعالى: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٢٩٩

وَالنَّشِيطَ ... «١» نزلت في المنافقين الذين نزلت فيهم الآيات المتقدمة، و هم الذين عقدوا فيما بينهم أن يمنعوا أمير المؤمنين عليه السلام حقه، و ينازعوه فيما جعله الله تعالى له من الرياسة العامة و الولاية الكلية. و يؤيده

ما روته الخاصة و العامة عن سلمان المحمدي رضى الله عنه أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد «٢» و حمله الطبرسى و البيضاوى و غيرهما من الفريقين على أنه أراد به أن اهله ليس الذين كانوا فقط، بل سيكون بعد من حاله حالهم، قالوا: لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير فيها.

أقول: و الأظهر أن سلمان إنما أبهم البيان خوفا و تقيّة، و مراده ما

أشار اليه الصادق عليه السلام على ما رواه في المناقب أنه سئل عن هذه الآية، فقال: بها قوتل أهل البصرة «٣».

فقول سلمان: لم يأتوا بعد، معناه لم يأتوا. يفسادهم، و ان كانوا موجودين بأعيانهم، كطلحة، و الزبير، و غيرهما من المنافقين الناكثين لبيعة أمير المؤمنين عليه السلام، فإنهم بايعوه أولا طائعين طامعين في نيل الأموال و المناصب، فلما رأوا أنه عليه السلام يعدل بالحق، و يقضى بالقسط، و يقسم بالسوية، و يعدل بين الرعية جاء طلحة و الزبير إليه يستأذنانا للعمرة و قد أرادا الغدرة، فخرجوا يجزون حرمة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كما تجرّ الأمة عند شرائها و أوقدوا نار الحرب التي قتل فيها منهم ما يقرب من عشرين ألفا، و قتل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام نحو ألف رجل و سبعون فارسا، إلى أن وضعت الحرب أوزارها.

(١) سورة البقرة: ٢٠٥.

(٢) راجع هامش رقم (١) في تفسير الصافي ج ١ ص ٩٦.

(٣) المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٣٣٤ و عنه البحار ج ٣٢ ص ٢٨٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٠٠

و لا- يخفى أن نكث هؤلاء بيعتهم الثانية بعد قتل عثمان و إن أوجب الفساد، و سفك الدماء، و تفريق الكلمة، و إثارة فتن الشام و النهروان، إلا أن أساس ذلك كله، بل و غيره من الفتن و المفاسد الواقعة بعد رحلة النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى ظهور الحجّة عجل الله فرجه إنما هو نكث البيعة الكبرى الواقعة في يوم الغدير.

ولذا

قال موسى بن جعفر على ما تفسير الامام عليهم السلام: «إِذَا قِيلَ» لهؤلاء الناكثين للبيعة في يوم الغدير لا تُفَسِّدُوا فِي الْأَرْضِ بِإِظْهَارِ نَكَثِ الْبَيْعَةِ لِعِبَادِ اللَّهِ الْمُسْتَزْعَفِينَ فَتَشْوِشُونَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَتَحِيرُونَ نَهْمَ فِي مَذَاهِبِهِمْ. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُضِلِّحُونَ لِأَنَّا لَا نَعْتَقِدُ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا غَيْرَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ فِي الدِّينِ مُتَحَيِّرُونَ، فَنَحْنُ نَرْضَى فِي الظَّاهِرِ مُحَمَّدًا بِإِظْهَارِ قَبُولِ دِينِهِ وَشَرِيعَتِهِ، وَنَقْضَى فِي الْبَاطِنِ عَلَى شَهَوَاتِنَا فَنَمْتَنِعُ وَنَتْرَكُهُ، وَنَعْتَقُ أَنْفُسَنَا مِنْ رَقِّ مُحَمَّدٍ، وَنَفَكُّهَا مِنْ طَاعَةِ ابْنِ عَمِّهِ عَلَى لَكِي لَا نَذَلُّ فِي الدُّنْيَا، كُنَّا قَدْ تَوَجَّهْنَا، وَإِنْ اِضْمَحَلَّ أَمْرُهُ كُنَّا قَدْ سَلِمْنَا مِنْ سَبِي أَعْدَائِهِ. الْخَبَرُ «١».

وفيه مبالغة على إنكار الناصح وردّ قوله، و دعوى تمخض أفعالهم و أحوالهم عن شرب الفساد، و انحصارها في الصلاح المحض لأنّ كلمته (إنما) تفيد قصر ما دخلته على ما بعده، فمعنى إنّما زيد قائم، ما زيد إلّا قائم، و معنى إنّما قائم زيد: ما قائم إلّا زيد، و المراد أنّ ما تسمونه فسادا هو عندنا صلاح، لما في قلوبهم من الزيغ و المرض، فهم من الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا «٢»، وَ مِمَّنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا «٣».

(١) تفسير المنسوب إلى الامام العسكري عليه السلام ص ٥٧ و عنه البرهان ج ١ ص ٦١ ج ١.

(٢) الكهف: ١٠٤.

(٣) فاطر: ٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٠١

أو إنكار ما ينسب إليهم من النفاق، و إيلاف الكفار، و معاندة أهل الحق، كما قالوا: آمنا و لم يؤمنوا.

[سورة البقرة (٢): آية ١٢]

تفسير الآية (١٢) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لَكِن لَّا يَشْعُرُونَ أَلَا إِنَّهُمْ «١» اَعْلَمُوا أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ الْمَصْرِيْنَ عَلَى كَفَرِهِمُ الَّذِينَ يَعْدُونَ الْفَسَادَ صِلَاحًا هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لَكِن لَّا يَشْعُرُونَ تَكْذِيبَ مِنَ اللَّهِ لَهُمْ وَ رَدَّ عَلَى مَا أَدْعُوهُ أَبْلَغَ رَدِّ بَحِيثٍ لَا يَرْجَى نَجَاتِهِمْ، لِأَنَّهَا كُهُمْ فِي غِيهِمْ وَ ضَلَالِهِمْ وَ عَدَمِ شَعُورِهِمْ بِذَلِكَ، أَوْ بِمَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، فَإِنَّهُمْ يَحْسَبُونَهُ هَيْئًا وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. وَ كَلِمَةُ أَلَا حَرْفٌ اسْتِفْتَاحٌ يَبْتَدَأُ بِهِ الْكَلَامَ لِتَوْكِيدِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ، مَرَكَّبٌ مِنْ هَمْزَةِ الْإِنْكَارِ، وَ حَرْفِ النَّفْيِ، وَ الْإِنْكَارِ نَفْيِ، وَ نَفْيِ النَّفْيِ إِبْثَاتٌ، رَكْبَتَا إِفَادَةِ الْإِبْثَاتِ وَ التَّحْقِيقِ، وَ نَظِيرُهُ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى «٢» إِذَا لَّا- يَجُوزُ لِلْمُجِيبِ إِلَّا الْإِقْرَارُ بِلِي، لَكِنَّهُمَا بَعْدَ التَّرْكِيبِ صَارَتَا كَلِمَةً تَدْخُلُ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَهُ حَرْفُ النَّفْيِ، كَمَا فِي الْآيَةِ، وَ لَا تَكَادُ تَذَكَّرُ إِلَّا وَ الْجُمْلَةُ بَعْدَهَا مُصَدَّرَةٌ بِمَا يَتَلَقَّى بِهِ الْقِسْمُ، كَأَنَّ، وَ اللَّامَ، وَ حَرْفَ النَّفْيِ.

ففي الآية وجوه من المبالغة كتصدير الجملة بها و بيان المقررة لمضمونها و الاستيناف، فإنّ العدول اليه من العطف يقصد به تمكّن الحكم في ذهن السامع،

(١) البقرة: ١٢.

(٢) سورة القيامة: ٤٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٠٢

و الإستدراك بلا يشعرون الدال على أنّ كونهم مفسدين، أو استحقاقهم لعظيم العقوبة قد ظهر المحسوس، لكن لا حسّ لهم ليدرّكوا ذلك، إذ لَّهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وَ لَّهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وَ لَّهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا.

و تعريف الخبر، و توسط الفصل على أحد الوجهين يجعل الضمير له و إن قيل: إن الأول منهما يفيد قصر المسند على المسند إليه، و الثانى يفيد تأكيد هذا الحصر، نحو زيد العالم، إلا أنه قد يفيد العكس أيضا بقرينة المقام نحو الكرم التقوى، فيؤكد الفصل أيضا، مع ما فيه من ردّ قولهم: إِنَّمَا نَحْنُ مُضِلُّوْنَ، تعريضا على المؤمنين.

[سورة البقرة(٢): آية ١٣]

إشارة

تفسير الآية (١٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَهْؤُلَاءِ النَّاكِثِينَ لِلْبَيْعَةِ، قال لهم خيار المؤمنين كسلمان، و ابى ذرّ، و مقداد: آمِنُوا برسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم، و بعلى الذى أوقفه موقفه، و أقامه مقامه، و أناط مصالح الدين و الدنيا كلّها به، آمِنُوا بهذا النبى، و سلّموا لهذا الإمام، و سلّموا له فى ظاهر الأمر و باطنه.

كما آمنَ النَّاسُ المؤمنون كسلمان، و المقداد، و أبى ذرّ، و عمار، قالوا فى الجواب لمن يفيضون إليهم، لا لهؤلاء المؤمنين، فإنهم لا يجسرون على مكاشفتهم بهذا الجواب، و لكنهم يذكرون لمن يفيضون إليه من أهلهم الذين يثقون بهم من المنافقين و من المستضعفين او المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم، يقولون لهم: أُنُؤْمِنُ كما آمنَ الشُّفَهَاءُ يعنون سلمان و أصحابه لما أعطوا علينا خالص ودهم، و محض طاعتهم، و كشفوا رؤسهم بموالاة أوليائه و معاداة

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٠٣

أعدائه.

و ما ذكرناه فى تفسير الآية أخذناه عن تفسير الامام عليه السلام «١»

و بناء الفعل فى هذه الآية و ما قبلها للمفعول لتعظيم القائل، و الاهتمام بذكر المقول، و أن القائل به غير منحصر فى واحد، بل هو قول الله تعالى، و رسوله صلى الله عليه و آله و سلّم، و المؤمنين، و الملائكة الذين يلهمونهم الرشد على سبيل الخطرة و القذف فى القلوب إرشادا لهم، و إتماما للحجة عليهم بدلالتهم الى ركنى الايمان اللذين هما التخلّى عن الرذائل المقصود بقوله: لا تُفْسِدُوا و التخلّى بالفضائل المطلوب بقوله:

آمِنُوا.

و الكاف فى كما آمنَ النَّاسُ فى موضع نصب بكونه صفة لمصدر محذوف، و (ما) مصدرية، و المعنى آمِنُوا إيمانا مثل إيمان الناس. أو كآفة مثلها فى ربّما، و المعنى حقّقوا إيمانكم كما تحقّق إيمانهم، فالتشبيه على الأول بين مفردين، و على الثانى بين مضمونى الجملتين، و مجرّد حصول الغرض بالأول على فرضه غير دافع الثانى.

و اللام فى الناس إمّا للجنس، و المراد به الكاملون فى الإنسانيّة، المقيمون على وظائف العبوديّة فى جميع شؤونهم و أطوارهم و مراتب وجودهم قولاً و فعلاً و إرادة و اعتقاداً فى جميع الأحوال.

و هذه مرتبة تساوق العصمة، و لذا فسّر الناس فى كثير من الأخبار بالأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين،

قالوا: نحن الناس، و شيعتنا شبه الناس، و سائر الناس نسناس «٢».

(١) تفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه السلام ص ٥٨ و عنه البرهان ج ١ ص ٦٢ ح ١.

(٢) بحار الأنوار ج ٢٤ ص ٩٤-٩٥ عن تفسير الفرات ص ٨ والكافي الروضة ص ٢٤٤-٢٤٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٠٤

و في «البصائر» عن الصادق عليه السّلام: انّ الله خلقنا من نور عظمته، ثم صوّر خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش، فأسكن ذلك النور فيه فكنا نحن خلقا و بشرا نورا نيرا، لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبا، و خلق أرواح شيعتنا من أبداننا، و أبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة، و لم يجعل الله لأحد في مثل ذلك الذي خلقهم منه نصيبا إلّا الأنبياء و المرسلين، فلذا صرنا نحن و هم الناس، و سائر الناس «١» همجا في النار، و إلى النار «٢».

فالأمر في الآية بالتشبه بهم في الايمان أمر بتشيعهم و موالاتهم كى يندرج الممثل في القسم الثاني.

و بعد الغصّ عن هذا المعنى الذي يستفاد من الأخبار، بل و من قوله تعالى:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ «٣» على ما يأتي ان شاء الله.

و لا ريب أنّ اسم الجنس يطلق مرّة على مطلق مسّماه، و اخرى على المستجمع للفضائل المحموده، و المحامد المقصوده في جنسه، و يجمعهما قوله:

ديار بها كنّا و نحن نجبها إذا الناس ناس و الزمان زمان و المقصود في الآية هو الثاني، مع دعوى أنّ الفاقد لهذه الدرجة من الإيمان لا ينبغي أن يسمّ باسم الإنسان، و المراد به حينئذ سلمان و حزبه من خواصّ شيعتهم، فإنّهم الكاملون في مقام التصديق بهم.

و إمّا للعهد و المراد به أحد المعنيين أيضا.

و اللام في «السّفهاء» أيضا يحتمل الجنس ادعاء منهم أنّهم البالغون في

(١) الهمج محرّكة: ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجه الغنم و البعير.

(٢) البصائر ص ٧ و عنه البحار ج ٢٥ ص ١٣-١٤.

(٣) النساء: ٥٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٠٥

السّفاهة، و العهد.

و دعوى أنّ اللام في الموضوعين للعهد لا للجنس ضعيفة.

معنى السّفاهة في المنافقين

و السفيه من خفّ عقله و سخف رأيه، من قولهم: ثوب سفيه إذا كان باليا رقيقا، و إليه يثول ما قيل: إنّهُ الضعيف الرأى الجاهل القليل المعرفة بمواقع المنافع و المضارّ، بل و ما عن قطرب «١» من أنّه العجول الظلوم القائل خلاف الحقّ، فإنّ هذا كلّ من آثار الخفّة و السخافة.

و إنّما سّفهوههم لاستردالهم و تحقير شأنهم و تضعيف أحلامهم، حيث إنّ أكثر المؤمنين كانوا فقراء منهم أصحاب الصّفّة، و منهم موال، و نظيره قوله: و ما تراك اتبعك إلّا الذين همّ أراذلنا بادى الرأى «٢».

أو لأنّ منهم من ترك الحظوظ العاجلة و المناصب الموطئة، و الرياسات العظيمة، و منهم من هاجر الأوطان، و فارق الأهل و الأولاد و الإخوان، و منهم من بذل نفسه في سبيل الله، و كلّ ذلك عند هؤلاء المنافقين كان إثارا للمضارّ على المنافع العاجلة التي طمحت إليها آمالهم، و تاقت إليها نفوسهم، و لذا حملوه على خفّة الأحلام و قلة المعرفة بمواقع المنافع و المضارّ.

ألا إنّهم همّ السّفهاء لا غيرهم، هم المؤثرون للباطل على الحقّ، لأنّ في إقامتهم على غيرهم و ضلالتهم فضلا من شماتتهم بأهل الدين

موت قلوبهم، و هلاك نفوسهم، و هدر دمائهم، و نهب أموالهم و سبي ذراريهم، مع ما يستحقونه من

(١) قطرب: ابو على محمد بن المستنير البصرى النحوى اللغوى المتوفى (٢٠٦) هـ.

(٢) هود: ٢٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٠٦

الشقوة اللازمة، و العقوبة الدائمة، فأى سفاهاً أعظم من سفاهتهم؟! وَ لَكِنَّ لَا يَعْلَمُونَ حَقَّ الْعِلْمِ الَّذِي يَقْتَرِنُهُ الْعَمَلُ، فَإِنَّ مِنْ آثَرِ الْبَاطِلِ عَلَى الْحَقِّ وَ إِنْ كَانَ عَالِمًا فَإِنَّهُ جَاهِلٌ كَمَا فِي الْخَبْرِ وَ يَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ: مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ «١»، وَ قَوْلُهُ: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ «٢».

او أنهم مقصرون في تحصيل العلم مع تمكنهم منه و إعراضهم عنه، و لذا حقت عليهم كلمة العذاب، أو أنهم لا يعلمون أن المدار في النفع و الضرر إنما هو ملاحظة الأجل لا العاجل، و ذلك لقصور نظرهم على الحظوظ الدنيوية، و لذا حقرُوا أهل الحق.

في «الكافي» عن الصادق عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «إِنَّ أَعْظَمَ الْكِبْرِ غَمَصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِّ»، قال الراوى، و هو عبد الأعلى بن أعين: قلت: و ما غمص الخلق و سفه الحق؟ قال: يجهل الحق و يطعن على أهله «٣»، و فى معناه أخبار أخر.

و فى الآية و جوه من المبالغة فى الرد عليهم، و تجهيلهم، و تسفيه آرائهم، و لذا فصلها بنفى العلم، مع أن الوقوف بأمر الدين و البصيرة مما يحتاج الى مزيد نظر و تفكر دون معرفة النفاق و الفساد الحاصلة بأدنى تفتن، و لذا فصلت الآية السابقة ب لا يشعرون، و هذه الآية ب لا يعلمون، و هى جارية على كل من أنكر شيئاً من الحق و طعن على أهله، سواء كان متعلقاً بأصول العقائد، او بالفروع العملية، و إن اختلفت مراتب السفاهاً باختلاف، متعلق الإنكار، فإن أشدها تعلق الإنكار بشيء من

(١) يوسف: ٨٩.

(٢) النساء: ١٧.

(٣) الكافي ج ٢ ص ٣١٠ و عنه البحار ج ٧٣ ص ٢١٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٠٧

الأصول الايمانية التى منها ولاية ولي الأمر بعد النبى صلى الله عليه و آله و سلم.

بل قد سمعت فيما مرّ نقله ما ظاهره نزول الآية فى المنافقين الناكثين لبيعتهم.

و ربما يقال: إن فيها دلالة على أن الإقرار إيمان، و إلا لم يفد التقييد بقوله:

«كَمَا آمَنَ النَّاسُ» للاستغناء عنه بقوله: «آمَنُوا».

و فيه أن الإطلاق مبني على الإقرار الظاهر الموجب للحكم به ظاهراً، و أما الإيمان الحقيقى فقد مرّ أنه لا يحصل إلا بالإخلاص القلبى.

[سورة البقرة (٢): آية ١٤]

إشارة

تفسير الآية (١٤) وَ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَ إِذَا لَقُوا يَعْنِي هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ الْجَاهِدِينَ لِنُبُوَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ أَوْ النَّاكِثِينَ لِبَيْعَةِ وَصِيهِ وَ خَلِيفَتِهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا كَأَيَّمَانِكُمْ بالنبى و الوصى، فنحن و أنتم إخوان فى الدين أولياء لأمير المؤمنين.

و اللقاء: المصادفة و الاستقبال، تقول: لقيته: إذا صادفته و استقبلته قريبا منه.

و مساق الآية لبيان معاملتهم مع المؤمنين و الكفار فى الظاهر و الباطن.

و أمرا ما صدرت به القصيدة بيان لمذهبهم على ما هم عليه، حيث إنهم قد ادعوا حيازة الايمان بقطريه، و ما هم فيه من شىء، فلا تكرر، مع ما فى الثانى من تقييد إطلاق الأول بأن تفوههم بالإيمان خداعا إنما كان عند لقاء المؤمنين الذى هو مظان الحاجة الى التفوه بالكلمة، و أنهم ضموا الى الخداع الاستهزاء.

بل قد يقال: إن الأول إخبار عن حدوث نفس الإيمان، و الثانى من حدوث خلوصهم فيه و رسوخه فى قلوبهم، و لذا قيل: معنى قالوا آمنا أخلصنا بقلوبنا.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٠٨

و فى «الحواشى البهائية»: لا- يبعد أن يحمل قولهم: آمنا فى احدى الآيتين على الإنشاء، كما يقول القائل: آمنت بالله، و فى الاخرى على الإخبار، فإن حملت الثانية عليه لم يحتج إلى توجيه إخلائها من التوكيد.

أقول: و لعل من فوائد التكرير مضافا الى ما مرّ كونه تمهيدا لما قبل به مما يسجل عليهم نفاقهم و خداعهم و استهزائهم بالمؤمنين.

روى فى المناقب عن تفسير الثعلبى، و فى كشف الغمة عن ابن عباس أن عبد الله بن أبى و أصحابه تمعكوا مع على عليه السلام فى الكلام، فقال على عليه السلام: يا عبد الله اتق الله و لا- تناق فى المناقب شر خلق الله، فقال: مهلا- يا أبا الحسن و الله إن أيماننا كإيمانكم، ثم تفرقوا، فقال عبد الله: كيف رأيتم ما فعلت؟ فأثوا عليه، فنزلت.

و رواه موفق بن أحمد، و هو من أكابر العامة فى كتابه، ثم قال بعد نقل الخبر:

دلّت الآية على ايمان على عليه السلام كرم الله وجهه ظاهرا و باطنا، و على قطعه موالاة المناقبين و إظهار عداوتهم، و المراد بالشياطين رؤساء الكفار. انتهى «١».

و فى تفسير الامام عن الكاظم عليه السلام أنه قال: و إذا لقوا هؤلاء الناكثون البيعة المواطنين على مخالفة على عليه السلام و دفع الأمر عنه الذين آمنوا قالوا آمنا كإيمانكم، إذا لقوا سلمان و المقداد و أبا ذرّ و عمارة قالوا آمنا بمحمد صلى الله عليه و آله و سلم، و سلمنا له بيعة على عليه السلام و فضله و أنفذنا لأمره كما آمنتهم، إن أولهم و ثانيهم و ثالثهم الى تاسعهم ربما يلاقون فى بعض طرقهم مع سلمان و أصحابه، فإذا لقوهم إشمأزوا منهم و قالوا: هؤلاء أصحاب الساحر و الأهوج، و هو الذى يهيج فى الحرب، يعنون محمدا و عليا، ثم يقول بعضهم: احترزوا منهم لا- يقفون من فلتات كلامكم على كفركم فيكون فيه هلاككم، فيقول أولهم: انظروا إلى كيف أسخر منهم و أكفّ عاديتهم عنكم، فإذا التقوا

(١) كشف الغمة ص ٨٩ و عنه البحار ج ٣٦ ص ١٢٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٠٩

قال: مرحبا بسلمان ابن الإسلام الذى قال فيه محمد سيد الأنام: لو كان الدين معلقا بالثريا لتناولوه رجال من أبناء فارس، و قال فيه: سلمان منا أهل البيت، ثم يقول للمقداد و عمارة و غيرهما ما قاله فيهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، فيقبل سلمان و أصحابه ظاهرهم كما أمرهم الله، و يجوزون عنهم.

فيقول الأول لأصحابه: كيف رأيتم سخريتى بهؤلاء و كفى عاديتهم عنى و عنكم، فيقولون: لا- تزال بخير ما عشت لنا، فيقول لهم: فهكذا فلتكن معاملتكم لهم إلى أن تنتهزوا الفرصة فيهم، فإن اللبيب العاقل من تجزّع على الغصة حتى ينال الفرصة «١».

و إذا خلوا إلى شياطينهم، الشياطين الذين من حزبهم و خدعهم و سنخهم من مردة الإنس الذين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف

الْقَوْلِ غُرُورًا، أو سادتهم و كبرائهم الذين أضلّوهم السيلا، و لذا أضافهم إليها.

و فى «المجمع» عن مولانا باقر عليه السّلام: أنّهم كهّانهم «٢».

و فى التفسير عن الكاظم عليه السّلام: أنّهم أخذانهم من المنافقين المتمرّدين المشاركين لهم فى تكذيب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فيما أتاه إليهم عن الله تعالى من ذكر تفضيل امير المؤمنين عليه السّلام، و نصبه إماما على كافّة المكلفين «٣».

و التعبير الأوّل باللقاء، و هنا بالخلاء للتنبية على كذبهم و نفاقهم، و أنّه لا- حظّ لهم من الايمان إلّا دعواه باللسان، و معتقدهم ما يظهر و نه إذا خلوا.

و هى من خلوت به و إليه، و معه خلّوا و خلوة إذ انفردت معه، أو من خلّى

(١) تفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليه السّلام ص ٥٨-٥٩.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ٥١.

(٣) التفسير المنسوب الى الامام عليه السّلام ص ٥٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣١٠

بمعنى مضى و منه: إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ «١» أى مضى، و خلا-ك ذمّ أى عداك و مضى عنك، أو من خلوت به إذا سخرت منه، من قولهم: خلا فلان بعرض فلان يعيب به.

و عدّى يالى لتضمين معنى الإنهاء، لأنّهم أنّها السخرية بالمؤمنين إلى شياطينهم و حدّثوهم بها كما تقول: أحمد إليك فلانا، و أذمه إليك.

قراءة شاذة فى خلّوا إلى شياطينهم

حكى الطبرسى فى المجمع أنّ قراءة أهل الحجاز فى (خَلّوا إلى و أمثاله بحذف الهمزة و إلقاء حركتها على الواو قبلها اى (خلولا).

و أما الشيطان فقد مضى معناه تفصيلا فى الاستعاذة و المستعاذ منه «٢».

قالوا إِنَّا مَعَكُمْ فى الدين و الاعتقاد و الاعتضاد لا نفارقكم فى قول أو فعل، بل نوافقكم على ما واطئتم عليه من دفع على عليه السّلام عن هذا الأمر إن كانت لمحمد صلّى الله عليه و آله و سلّم كائنه: فلا يغرنكم و لا يهولنكم ما تسمعونه منّا و ترونه من دعوى الايمان و مداراتهم هى مجرد قول لا حقيقة له.

إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ بهم الاستخفاف بدينهم.

و هو استيناف مشتمل على المبالغة من وجوه كترك العاطف، و كون الجملة اسمية مفتحة بما يؤكّد مضمونها، و يفيد قصر أحوالهم فى الاستهزاء الذى هو شرّ وجوه الإنكار، فكأنّ الشياطين قالوا لهم لَمَّا قالوا إِنَّا مَعَكُمْ: إن صحّ ذلك فما بالكم

(١) فاطر: ٢٤.

(٢) الصراط المستقيم ج ٣ فاتحه الكتاب ص ٥٧-٨٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣١١

توافقون المؤمنين و تدعون الإيمان؟ فأجابوا بذلك.

و لظهور المجرى للسؤال فى المقام و كون الجملتين على وجه الاستيناف مقصودتين، مع ما فيه من البيان و التقرير كان ذلك أولى من جعل الجملة تأكيدا للسابقة نظرا إلى أنّ قوله: إِنَّا مَعَكُمْ معناه الثبات على الكفر، و هذه ردّ للإسلام و دفع له منهم، لأنّ المستخفّ

بالشىء دافع لكونه معتداً به، و دفع نقيض الشىء تأكيد لثباته، أو بدلا منها حيث عظّموا كفرهم بتحقير الإسلام و أهله. بل أفادوا أمرا زائدا على مجرّد المصاحبة و الموافقة، و هو قيامهم مع المؤمنين مقام المستهزئ المستخفّ بهم و بالدين، تنبيها على أنّهم فى غيهم و ضلالهم أرسخ قدما من شياطينهم، و دفعا لما يوهمه ظاهر إقرارهم. ولذا خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية الدائمة على دعوى حدوث الإيمان و خاطبوا الشياطين بالجملة الاسمية المؤكدة بأنّ، تحقيقا لثباتهم و استقرارهم على ما كانوا عليه من الكفر و النفاق، فهم فى الخطاب الأوّل بصدد الإخبار بحدوث الإيمان منهم، و لا باعث لهم على التأكيد.

معنى الاستهزاء

معنى الاستهزاء

و الاستهزاء: السخرية و الاستخفاف من الهزاء بالفتح، و هو القتل السريع، و هزأ يهزأ بالفتح فيهما: مات على المكان، و هزأت و استهزأت بمعنى، و رجل هزأه بسكون الزاى اى يهزئه به، و بفتح الزاى اى يهزأ بالناس. و الأ-كثر على تحقيق الهمزة فى مُسْتَهْزِؤْنَ و عن سبويه تخفيفها بين بين، و هكذا كل همزة مضمومة إذا كان قبلها كسرة، و عن الأ-خفش قلب الهمزة ياء فى المقام و نحوه لأجل الكسرة التى قبلها، و هنا وجه آخر و هو حذف الهمزة و ضمّ ما قبلها، قرأ بها أبو جعفر وقفا و وصلا.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣١٢

[سورة البقرة(٢): آية ١٥]

إشارة

تفسير الآية (١٥) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمُ استيناف فى غاية الجزالة و الفخامة حيث إنهم بالغوا فى استهزائهم أشنع مبالغه و أعظمها على وجه يحرك السامع أن يقول: هؤلاء الذين هذا شأنهم ما مصير أمرهم و عاقبة حالهم و كيف صنع الله تعالى بهم فى مجازاتهم؟

فصدّره باسمه المقدم الجامع تنبيها على أنّه سبحانه هو الذى يستهزأ بهم الاستهزاء الأبلغ الذى لا اعتداد معه باستهزائهم، و ذلك لصدوره عنّ تضمحلّ قدرتهم و علمهم فى جنب علمه و قدرته، و إيذانا بأنّه سبحانه يكفى مؤنة عباده المؤمنين و ينتقم لهم من أعدائهم فى الدين، و لا يحوجهم الى معارضة المنافقين كيلا يفتروا بمكاندتهم عن عبادته.

معنى الاستهزاء بالنسبة الى الله سبحانه

و آثر الفعلية على الاسمية و إن كان فيها المطابقة تنبيها على أنّ استهزائه تعالى إنّما يحدث حالا فحالا، و يتجدد وقتا و وقت بعد وقت كما جرت به سنته فى سائر عقوباته فى الدنيا كما قال: أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ «١»، و فى الآخرة أيضا كما قال سبحانه: كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ «٢».

(١) التوبة: ١٢٦.

(٢) النساء: ٥٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣١٣

ثم إن الاستهزاء وإن كان لا يخلو من التلبيس والعبث، بل الجهل.

كما قالوا: أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ «١»، والكل محال عليه سبحانه إلا أنه قد شاع تسمية جزاء الشيء باسمه. كما في قوله تعالى:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا «٢».

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ «٣»، إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا «٤»، وَمَكْرُؤًا وَمَكَرَ اللَّهُ «٥» و قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانًا هَجَانِي اللَّهُمَّ فَاهِجِهِ «٦».

و ذلك إما لمقابله اللفظ باللفظ، أو لكونه مماثلاً له في القدر، أو أن المراد إرجاع استهزائهم إليهم، و رد كيدهم في نحورهم، فإنهم و إن أصروا في استهزاء المؤمنين إلا أنه يعود و باله إليهم، فيكونون كالمستهزاء بهم، أو لأنه سبحانه ينزل بهم لوازم الاستهزاء من الحقارة و الذل و الهوان و غيرها في الدنيا و الآخرة، تسمية لل لازم باسم الملزوم، أو أنه يعاملهم معاملة المستهزئ المستخف، حسبما مر في قوله تعالى: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ «٧».

روى في العيون، و المعاني، و التوحيد، و الاحتجاج عن مولانا الرضا عليه السلام انه قال: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْخَرُ وَلَا يَسْتَهْزِئُ وَلَا يَمْكُرُ وَلَا يَخَادِعُ، وَ لَكِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَجَازِيهِمْ

(١) البقرة: ٦٧.

(٢) الشورى: ٤٠.

(٣) البقرة: ١٩٤.

(٤) الطارق: ١٥-١٦.

(٥) آل عمران: ٥٤.

(٦) البحار ج ٣٣ ص ٢٢٩ مع تفاوت.

(٧) النساء: ١٤٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣١٤

جزاء السخرية و جزاء المكر و الخديعة، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً «١».

و في تفسير الإمام عليه السلام: قال العالم، يعنى الكاظم عليه السلام: فأما استهزاء الله تعالى بهم في الدنيا فهو إجراؤه إياهم على ظاهر أحكام المسلمين لإظهارهم السمع و الطاعة، و أما استهزاء بهم في الآخرة فهو أن الله عزَّ و جلَّ إذا أقرهم في دار اللعنة و الهوان و عذبهم بتلك الألوان العجيبة من العذاب، و أقر هؤلاء المؤمنين في الجنان بحضرة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، صفى الله الملك الديان أطلعهم على هؤلاء المستهزئين بهم في الدنيا حتى يروا ما هم فيه من عجائب اللعائن و بدائع النقمات: فيكون لذتهم و سرورهم بشماتهم كلدتهم و سرورهم بنعيمهم في جنان ربهم، فالمؤمنون يعرفون أولئك الكافرين المنافقين بأسمائهم و صفاتهم، و الكافرون و المنافقون ينظرون فيرون هؤلاء المؤمنين الذين كانوا بهم في الدنيا يسخرون لما كانوا من موالاة محمد و علي و آلهم عليه السلام يعتقدون، فيرونهم في أنواع الكرامة و النعيم، فيقول هؤلاء المؤمنون المشرفون على هؤلاء الكافرين المنافقين: يا فلان، و يا فلان، و يا فلان- حتى ينادوهم بأسمائهم، ما بالكم في مواقف خزيكم ما تكونون؟ هلّموا إلينا نفتح لكم أبواب الجنان لتخلصوا من عذابكم، و تلحقوا بنا، فيقولون: يا ويلنا أنى لنا هذا؟ فيقول المؤمنون: انظروا إلى هذه الأبواب، فينظرون إلى أبواب من الجنان مفتحة، يخيل إليهم أنها إلى جهنم التي فيها يعذبون و يقدرون أنهم يتمكنون من أن يخلصوا إليها فيأخذون في السباحة في بحار حميمها، و

عدو من بين أيدي زبانيته «٢»، و هم يلحقونهم يضربونهم بأعدتهم، و مرزباتهم «٣»، و سياطهم، فلا

(١) بحار الأنوار ج ٣ ص ٣١٩ عن التوحيد والمعاني والعيون.

(٢) الزبانية عند العرب: الشرط، سموا بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها.

(٣) المرزبة: عصية من حديد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣١٥

يزالون هكذا يسيرون هناك، و هذه الأصناف من العذاب تمسهم حتى إذا قدروا أن قد بلغوا تلك الأبواب وجدوها مردومة «١» عنهم و تدهدهم «٢» الزبانية بأعدتها فتكسهم إلى سواء الجحيم، و يستلقى أولئك المؤمنون على فرشهم في مجالسهم يضحكون منهم، مستهزئين بهم، فذلك قول الله عز و جل: اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ «٣» «٤».

و روى ابن شهر آشوب عن الباقر عليه السلام أنها نزلت في ثلاثة لما قام النبي صلى الله عليه و آله و سلم بالولاية لأمر المؤمنين عليه السلام أظهروا الإيمان و الرضا بذلك، فلما خلوا بأعداء أمير المؤمنين عليه السلام قالوا: إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ «٥».

و في المناقب عن تفسير الهذيل و مقاتل عن محمد بن الحنفية في خبر طويل إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ بعلی بن أبی طالب علیه السلام و أصحابه، فقال الله تعالى: اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ يعنى يجازيهم فى الآخرة جزاء استهزائهم بأمر المؤمنين عليه السلام.

قال ابن عباس: و ذلك أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله الخلق بالجواز على الصراط فيجوز المؤمنون إلى الجنة و يسقط المنافقون فى جهنم، فيقول الله: يا مالك استهزأ بالمنافقين فى جهنم، فيفتح مالك بابا فى جهنم إلى الجنة و يناديهم: معشر المنافقين ها هنا ها هنا فيسبح المنافقون فى نار جهنم سبعين خريفا حتى إذا بلغوا ذلك الباب و هموا بالخروج أغلقه دونهم و فتح لهم بابا إلى الجنة فى موضع آخر

(١) المردومة: المسدودة.

(٢) ددهه: دحرجه.

(٣) المطففين: ٣٤.

(٤) البحار ج ٦ ص ٥١-٥٢ و البرهان ج ١ ص ٦٣-٦٤.

(٥) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٤ عن المناقب.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣١٦

و يناديهم مثل الأول، و هكذا أبدا الأبدى «١».

و يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

المد هو الزيادة فى الشىء بما يقيمه و يقويه، يقال: مد الجيش و أمده إذا زاده و ألحق به ما يكثره و يقويه، و منه الدواة و الأرض، و المادة ما يكون مددا لغيره، و مد، و أمد فى الكل بمعنى واحد.

و اختصاص (مد) بما يحدث فى الشىء من نفسه، و (أمد) بما يحدث فيه من غيره، او من غير نسخه غير ثابت، بل الظاهر لغة و استعمالا خلافه.

و كذا ما قيل من أن المد فى الشر كما فى الآية: وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ «٢» و فى قوله تعالى: وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا «٣» و الإمداد فى الخبر كما فى قوله تعالى: وَ أَمْدِدْ ذَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَيْنَ «٤» أو الفرق بأن المد ما كان بطريق الزيادة كقوله تعالى: وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ «٥»، و الإمداد ما كان بطريق التقوية و الإعانة، أو أن المد إعانة القوم بنفسه، و الإمداد إعانتهم بغيره، ... إلى

غير ذلك من الفروق التي لا شاهد لها، وإن استفيد بعضها تصريحاً أو تلويحاً من بعض آئمة اللّغة.

(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٤ عن المناقب.

(٢) سورة البقرة: ١٥.

(٣) سورة مريم: ٧٩.

(٤) الإسراء: ٦.

(٥) لقمان: ٢٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣١٧

القراءة في يمدّهم

و أما اشتقاقه في المقام من المدّ في العمر بمعنى الإملاء و الإمهال فقد بالغ الزمخشري في الردّ على من ذكره نظراً إلى قراءة ابن كثير و ابن محيصن: «و يمدّهم» بضمّ الياء، و قراءة نافع: و إخوانهم يمدّونهم «١» بضم الياء، و قول الحسن في تفسيره: في ضلالتهم يتمادون و أنّ هؤلاء من أهل الطبع على أنّ الذي بمعنى أمهله إنّما هو مدّ له مع اللام ك أملى لهم*.

ثمّ ذكر أنّه قد استجزّهم الى ذلك خوف الإقدام على أن يسندوا إلى الله ما أسند إلى الشياطين «٢»، ثمّ طعن فيهم بما ليس عنه بعيد. و الحقّ أنّ أصل المعنى هو ما سمعت، و منه مدّ في العمر، فإنّ قوام الوجود للإنسان بالحياة التي تنقضى شيئاً فشيئاً، فإذا استمرّ وصول مدد البقاء إليه دام وجوده، و إلّا انصرم عمره، و هذا كقولك: مددت السراج إذا أصلحته بالزيت.

و أما القراءتان فليست فيهما شهادة لاشتراك الإمداد للمدّ في معنى الإمهال كما صرح به في القاموس، و غيره.

و تفسير الحسن على فرض اعتباره إنّما هو باعتبار ما يتول إليه أمرهم بعد الإملاء و التمداد في الغي، و لذا قرنه بكونهم من أهل الطبع، و تعديته باللام ليس على الدوام، مع أنّه قد يقال: أصله يمدّ لهم، على الحذف و الإيصال، و أمّا المحذور فمندفع على الوجيهين، و الطغيان بالضم و الكسر مجاوزة الحدّ في الكفر و العلوّ في العتوّ من قولك: طغى الماء يطغى إذا تجاوز الحدّ و البحر هاجت أمواجه.

(١) لقمان: ٢٧.

(٢) الكشاف ج ١ ص ١٨٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣١٨

و عن زيد بن علي: قراءة بكسر الطاء، و هما لغتان كلقيان و لقيان، و فيه لغة ثالثة بالواو، بل و رابعة و العمه بالفتحتين: التحير في الضلال و التردد في منازعة أو طريق، من عمه كمنع و فرح فهو عمه ككتف و عامه، و الجمع عمّه كركع، كما في قول رؤبة: و مهمة أطرافه في مهمة أعمى الهدى بالجاهلين العمّه أي الذين لا معرفة لهم بالطرق، و قد يقال: إنّ مثل العمى إلّا أنّ العمى عامّ في البصر و الرأي، و العمى في الرأي خاصية و حاصل المعنى أنّه سبحانه يعطيهم المدد في طغيانهم حال كونهم متحيرين في ضلالتهم، فالطرف متعلّق بالفعل، و يعمّهون حال من الضمير.

و لا محذور في إسناد الإمداد إليه سبحانه بعد ما سمعت من أنّ الفيوض الإلهية و الإمدادات الرحمانية كلّها بيده و من عنده يمنح به عباده برّهم و فاجرهم و سعيدهم و شقيّهم، و مطيعهم و عاصيهم أنزل من السماء ماءً فسالت أوديةً بقدرها «١» غير أن السعيد بحسن توفيقاته الله له و حسن اختياره و قبوله للأمر التشريعي يصرف تلك النعم فيما خلقت لأجله، فيحصل صورة الطاعة و الانقياد و

العبودية فيسمى شاكرا ويشكر ذلك منه، والله شاكرا لأعمالهم، يقبله بأحسن القبول، ويجزيهم بأحسن الجزاء، والشقى يصرف نعم الله سبحانه من القوة والاستطاعة والآلات والأدوات البدئية والمائية وغيرها في خلاف رضاه سبحانه، بسوء إختياره، وما اعتراه من الخذلان الذي هو التخليه بينه وبين نفسه، فالإمدادات الواصلة الى العبد في كل من الطاعة والمعصية قائمة به سبحانه قيام صدور بقيوميته المطلقة، وهي كلها من فيوضه ونعمائه، وآثار رحمته الرحمانية، إلا أنها تختلف

(١) الرعد: ١٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣١٩

باختلاف المحل، فتصير نعمة لقوم بحسن اختيارهم وقبولهم وشكرهم، ونقمة لآخرين بخذلانهم وإنكارهم وكفرهم، فالمادة واحدة فالصور مختلفة، وذلك كالمداد الذي يصلح وهو في الدواء للكتابة كل من الخير والشر، ومادة الهواء المستنشق الصالحة لجميع الأضداد، والقطر النازل الموجب لنمو كل من السكر والحنظل ولنعم ما قيل:

أرى الإحسان عند الحر دينا وعند النذل منقصة و ذمًا كقطر الماء في الأصداف درّ وفي جوف الأفاعى صار سمًا و حيث إن المدد قائم به قياما صدوريًا يصح نسبة الفعل اليد سبحانه مع إضافة الطغيان و العمه إليهم لانهما كهم فيه و عكوفهم عليه بالإرادة و الإختيار، فارتفع الأشكال من البين، و اتضح الأمر بين الأمرين.

أو أنه سبحانه يمدّهم في حال طغيانهم استصلاحا لهم، و هم مع ذلك لا يرفعون عن غيهم، فهم يعمهون في ضلالتهم.

أو أنه يمدّهم حال كونهم يعمهون في طغيانهم.

[سورة البقرة (٢): آية ١٦]

إشارة

تفسير الآية (١٦) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى أَوْ أَنَّهُ يَمُدُّ لَهُمْ فِي أَعْمَارِهِمْ اسْتِدْرَاجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ* ... لِيَزْدَادُوا إِثْمًا أَوْ استصلاحا كي يتبهاوا و يطيعوا، فما زادوا إلا طغيانا و عمها، و المعانى متقاربة و ان كان الأخير هو الظاهر من قول الإمام عليه السلام حيث قال في تفسيره: يمهلهم و يتأني بهم برفقه، و يدعوهم إلى التوبة، و يعدهم إذا أنابوا المغفرة، و هم يعمهون لا يرفعون عن

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٢٠

قبيح، و لا يتركون أذى لمحمد و عليّ يمكنهم إيصاله إليهما إلا بلغوه «١» أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى غَيَّرُوا فطرتهم الأصلية التي فطرهم الله عليها، من التوحيد و الإسلام، و قبول الحق، و الاستقامة في الأفعال و الأقوال و الإيرادات و الخطرات إلى الخلقه المغيرة الشيطانية الطبيعية الثانوية التي تدعو إلى الشرك و الكفر و سائر الاعوجاجات و الانحرافات في مراتب الوجود، فأعطوا ما لهم من الهداية الفطرية و اعتاضوا عنها الضلالة، أو اختاروا الضلالة على الهدى، و الهلاك على النجاة، و اليم العذاب على حسن الثواب، بعد التمكّن من الأمرين، و الاهتداء إلى التجدين، من الإطاعة و العصيان، أو ولاية أولياء الحقّ و ولاية الجبت و الطاغوت و سائر الشياطين، و لذا فسرت الضلالة بهم، كما فسّر الهدى بمولانا أمير المؤمنين عليه السلام على ما مرّ في أول السورة.

معنى اشتراء الضلالة

و في تفسير الامام عليه السلام: باعوا دين الله تعالى و اعتاضوا منه الكفر بالله تعالى «٢» و الجملة مقررة لقوله: وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ أَوْ

مستأنفة تعليلاً لاستحقاقهم الاستهزاء الأبلغ والمد في الطغيان.

و اصل الاشتراء قبول انتقال الشيء من الأعيان إليه بالثمن المبذول منه، بلا فرق بين أن يكون أحدهما أو كلاهما من النقود أو لا، فإن تعيين المشتري إنما هو بكونه باذلاً للثمن الذي هو مدخول الباء، أو ما بمنزلة في المعاطاة، ثم استعير لاستبدال شيء بغيره سواء كان أحدهما أو كلاهما من الأعيان أو المعاني، ومنه

(١) البرهان ج ١ ص ٦٣.

(٢) البرهان ج ١ ص ٦٤ عن تفسير الامام عليه السلام

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٢١

قوله: كما اشترى المسلم إذ تنصيرا فيمن استبدال النصرانية بالإسلام، ثم اتسع فيه فاستعمل فيما لم يكن مالكا للعرض واجدا له بالفعل كما في المقام على بعض المعاني بناء على تفسيره بالاختيار ونحوه.

ولذا قيل إن العرب تقول لمن تمسك بشيء وترك غيره قد اشتراه وليس ثم شراء ولا بيع.

وفي كونه حقيقة فيه أو في الاستبدال مطلقا أو على بعض الوجوه وجوه بل أقوال، ولعل الأوسط أوسط، وما ذكرناه أولا مبنيا على الأخير ولو لكونه حقيقة عرفية خاصة شرعية أو متشعبة، ولذا أضفنا إليه الاستعارة والاتساع.

وعلى كل حال فقد ظهر اندفاع ما ربما يورد من الإشكال من أنهم لم يكونوا على هدى فكيف اشتروا الضلالة به مع أنه قد يقال إن الآية نزلت في قوم استبدلوا الكفر بالإيمان الذي كانوا عليه قبل البعث، لأنهم كانوا يبشرون بمحمد و يؤمنون به فلما بعث كفروا به، فكأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان على أن في الآية وجه آخر وهو أن تكون الباء للبدلية، والمعنى أنهم اشتروا الضلالة بدل الهدى وذلك أن الله تعالى وهو المالك لما ملكنا قد أحلنا في سبيل العبور إلى الآخرة التي هي دار الباقية في هذه الدار الفانية التي هي متجر أولياء الله ومزرع أحبائه وسوق التجارة بها قائمة وقد أعطانا رأس المال وهو ما منحنا من العمر والمال والقوة وغيرها، ودلنا على تجارة رابحة بقوله تعالى فيما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أليم، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٢٢

وَفَتْحٍ قَرِيبٍ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ «١» فحقيقته هذه التجارة هي بذل النفس والمال و صرف العمر والقوى في طاعة الله و تحصيل رضاه، و به يحصل الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو مقتضى القيام بحدود الولاية و حقوقها فإذا بذلوا و صرفوها بمقتضى الأهواء بمقتضى الأهواء المرديّة في تحصيل المشتهايات النفسانية، و الحظوظ الحيوانية، و الانحرافات الشيطانية، فقد اشتروا الضلالة بدلا عن الهدى الذي أمروا بتحصيله و اشترائه، و رأس المال في الجميع هو ما سمعت.

و ذلك كمن يعطى عبده دينارا ليشتري به لنفسه غداء صالحا فيشتري العبد به سماً مهلكا و يهلكك به نفسه، و لعل ما ذكرناه هو الأوفق بالمقام و بقوله: أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ «٢» و قوله: إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ «٣» و الواو في اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ مضمومة وصالا، وفاقا لجميع القراء للمجانسة بعد التقاء الساكنين بسقوط ألف الوصل، و الفصل بالضم بينها و بين واو (أو) و (لو) و في الشواذ عن يحيى بن يعمر أنه كسر الواو في المقام، و مثله تشبيها بواو لو في قوله: «لَوْ اشْتَرَوْا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى» «٤». كما أن المحكى عن يحيى بن وثاب «٥» أنه ضم واو (لو) تشبيها بواو الجمع الذي اتفق الجميع على ضمه نحو: كَتَبُوا «٦» و لَتَرُونَ الْجَحِيمَ «٧».

(١) سورة الصف: ١٠-١٣.

(٢) البقرة: ١٧٥.

(٣) آل عمران: ١٧٧.

(٤) التوبة: ٤٢.

(٥) يحيى بن وثاب المقرئ الكوفي الاسدي مولا هم توفي سنة ١٠٣.

(٦) آل عمران: ١٨٦.

(٧) التكاثر: ٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٢٣

فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ: فما ربحوا في تجارتهم لأنهم اشتروا التطبع بالخلقة المغيرة الشيطانية بتضييع الفطرة الأصلية الايمانية، و استبدلوا الكفر بالإيمان، و صرفوا أعمارهم فيما صرفهم عن نيل المثوبات إلى استحقاق المثالات والعقوبات. لذا

قال الامام عليه السلام في تفسيره: أى ما ربحوا في تجارتهم فى الآخرة لأنهم اشتروا النار و أصناف عذابها بالجنة التى كانت معدة لهم لو آمنوا «١».

و التجارة فى الأصل مصدر ثان لتجر من باب قتل نقلت إلى معنى الحرفة و الصنعة، و الربح الزيادة على رأس المال، و اسناده إلى التجارة و هو لأربابها على التجوز لتلبسها بالفاعل، أو لمشايتها إياه من جهة سببها للربح و الخسران، و شاع فى إطلاقهم ضل سعيه و خسرت صفقته و ربح بيعة.

و لعلّ النكتة فى المقام التنبيه على أنّ هذه التجارة بنوعها فى نفسها خاسرة لا تفارقها الخسران أبداً، و لذا أضافها إليهم، فأنها نشأت من تطبعهم و تعلمهم، بخلاف التجارة الرابعة التى علمهم الله تعالى.

و ذكر الربح و التجارة بعد استعارة الاشتراء للاستبدال او الاختيار ترشيحا للمجاز اتباعا له بما يشاكلة تحقيقا لحالهم و تمثيلا لخسارهم، كما يقال جاوزته بحرا يتلاطم أمواجه و له اليد الطولى قال:

و لما رأيت النسر عن ابن داية «٢» و عشش فى و كرية جاشت له صدرى فشببه الشيب بالنسر و الشعر الفاحم بالغراب مرشحة بذكر العش و الوكرين و هما الرأس و اللحية و للغراب وكران صيفى و شوى «٣».

(١) البرهان ج ١ ص ٦٤ عن تفسير الامام عليه السلام.

(٢) ابن داية: الغراب.

(٣) راجع الكشف ج ١ ص ١٩٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٢٤

و ما كانوا مُهْتَدِينَ إِلَى الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ كما فى تفسير الامام عليه السلام «١». فلم ينالوا الهداية و ارتكبوا فى تيه الضلالة، أو لطرق التجارة فيكون ترشيحا آخر، فإنّ المقصود منها لمن يتعاطيها أمران: سلامة رأس المال، و حصول الربح، و هؤلاء قد ضلوا الطلبتين، و أضاعوا الأمرين، فإنّ رأس مالهم هو الفطرة السليمة و العقل الذى به يعبد الرحمن و يكتسب الجنان، أو ساير ما منحهم من العمر و القوى و الآلات، فلمّا جحدوا الحقّ و عاندوه و أنكروا شيئا من التوحيد و النبوة و الولاية و غيرها من الأصول الايمانية بطل استعدادهم، و تغيرت فطرتهم، و اختل عقلهم، و تمكّن فيهم النكراء و الشيطنة و صرفوا أعمارهم فيما لا يزيدهم إلّا طغيانا و خسارانا، فخسروا الأصل و الربح معا.

و إنما نفى عن تجارتهم الزّبح مع أنّ خسران الأصل أولى بالذكر و أليقّ بشرح حالهم، مضافا إلى كونه أخصّ من الأوّل يستغنى بذكره عنه مع اشتماله على فائدة زائدة لأنّ المقصود الاصلى من التّجارة هو الاسترباح لا الحفظ، و إن كان هو الأهم في بابه فيسقى الكلام على مساق التّجارة ثم حصل التّرقى إلى خسران الأصل بقوله: «و ما كانوا مُهْتَدِينَ» أو لأنّه استغنى بذكر لفظ الضلالة عن ذلك، حيث إنّه قد دلّ بالاشتراء على بذل رأس المال المذى هو الهدى، و لذا دخلته الباء كما تدخل الأثمان فلم يبق في أيديهم عوض عنه غير الضلالة التي هي محض الخسران، فرتبّ عليه انتفاء الزّبح أيضا عطفًا بالفاء.

او للاشعار على ربح المؤمنين على ما هو قضيةه المقابلة، فذكر أنّ الذين

(١) البرهان: ج ١ ص ٦٤ عن تفسير الامام العسكري عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٢٥

اشتروا الضلالة بالهدى لم يربحوا كما أنّ الذين اشتروا الهدى بالضلالة يربحوا.

و أمّا قوله: «و ما كانوا مُهْتَدِينَ» فمرجه إلى الترشيح إشارة إلى عدم اهتدائهم لطرق التّجارة، على أنّه ربما يقال: إنّ الأولى عطفه على قوله: اشترُوا الضلالة.

و في تفسير الإمام عليه السلام أنّه لما أنزل الله عزّ و جلّ هذه الآية حضر عند رسول الله صلّى الله عليه و آله قوم فقالوا يا رسول الله سبحان الزّزاق ألم تر أنّ فلانا كان يسير البضاعة خفيف ذات اليد خرج مع قوم يخدمهم فدفعوا له حقّ خدمته، و حملوه معهم إلى الصّيين و عثروا له يسيرا من مالهم قسطوه على أنفسهم له، و جمعه فاشترى له بضاعة من هناك فسلمت فربح الواحدة عشرة فهو اليوم من مياسير أهل المدينة، و قال قوم آخرون بحضرة رسول الله صلّى الله عليه و آله: يا رسول الله ألم تر فلانا كانت حسنة حاله و كثيرة أمواله جميلة أسبابه و افره خيراته مجتمعما شمله أبى إلما طلب الأموال الجمة، فحملة الحرص على أن تهوّر فركب البحر في وقت هيجانه، و السفينة غير وثيقة، و الملاحون غير فارهين إلى أن توسط البحر حتّى إذا لعبت بسفينته ربح فأزعجتها إلى الشاطئ و فتتها في ليل مظلم، و ذهبت أمواله، و سلم بحشاشته فقيرا و قتيلا، ينظر إلى الدنيا حسرة.

فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله: ألا أخبركم بأحسن من الأوّل حالا و بأسوأ من الثّاني حالا؟ قالوا بلى يا رسول الله صلّى الله عليه و آله قال: أمّا أحسن من الأوّل حالا فرجل اعتقد صدقا لمحّمّد رسول الله صلّى الله عليه و آله و صدقا في إعظام علىّ أخى رسول الله صلّى الله عليه و آله و وليه، و ثمره قلبه، و محض طاعته، فشكر له ربّه و نبّيه و وصّى نبّيه، فجمع الله له بذلك خير الدنيا و الآخرة، و رزقه لسانا لآلاء الله ذاكرا، و قلبا لنعمائه شاكرا، و بأحكامه راضيا، و على احتمال مكاره أعداء محّمّد و آله نفسه موطنًا، لا جرم أنّ الله عزّ و جلّ سماه عظيما في ملكوت أرضه و سماواته و حيّاه برضوانه و كراماته، فكانت تجارة هذا أربح،

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٢٦

و غنيمته أكثر و أعظم.

و أمّا أسوء من الثّاني حالا فرجل أعطى أخا محّمّد رسول الله بيعته، و أظهر له موافقته، و موالاة أوليائه، و معاداة أعدائه، ثمّ نكث بعد ذلك و خالفه و والى عليه أعدائه، فختم له بسوء أعماله فصار إلى عذاب لا يبيد و لا ينفد، قد خسر الدنيا و الآخرة ذلك هو الخسران المبيّن. ذلك من الدّرجات و المنازل ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر فيقولون يا ربّنا هل بقي من جانك شيء إذا كان هذا كلّ لنا فأين تحلّ ساير عبادك المؤمنين و الأنبياء و الصّديقين و الشّهداء و الصّالحين و يخيل إليهم أنّ الجنّة بأسرها قد جعلت لهم فيأتى النّداء من قبل الله تعالى يا عباد هذا ثواب نفس من أنفاس علىّ الذي قد اقترحموه عليه قد جعله لكم فخذوه و انظروا فيصيرون هم و هذا المؤمن الذي عوّضهم علىّ عليه السلام عنه إلى تلك الجنان ثمّ يرون ما يضيفه الله تعالى إلى ممالك علىّ في الجنان ما هو أضعاف ما بذله عن وليه الموالى له ممّا شاء الله عزّ و جلّ من الأضعاف التي لا يعرفها غيره ثمّ قال رسول الله صلّى

اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ الْمَعْدَّةُ لِمُخَالَفِي أَخِي وَوَصِيِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

[سورة البقرة (٢): آية ١٧]

إشارة

تفسير الآية (١٧) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا مَثَلُهُمْ قَصَّتْهُمْ الْغَرِيبَةَ وَحَالَهُمُ الْعَجِيبَةَ الَّتِي لَا شَأْنَ لَا يَكَادُ يَقَعُ فِي الْأَذْهَانِ بِمَجْرَدِ الْبَيَانِ إِلَّا بِضَرْبِ الْمَثَلِ الَّذِي يَرَى فِيهِ الْمَتَخِيلَ مُتَحَقِّقًا، وَ الْمَعْقُولَ مُحَسُّوسًا وَ الْغَائِبَ حَاضِرًا، فَإِنَّ الْمَثَلَ فِي الْأَصْلِ بِمَعْنَى التَّنْظِيرِ يُقَالُ: مَثَلٌ وَمِثْلٌ وَمِثْلٌ كَشَبَهُ وَ شَبَهُ وَ شَبِيهَهُ، وَ يُقَالُ الْمَثَالُ أَيْضًا ثُمَّ جَعَلَ لِلْقَوْلِ السَّائِرِ الَّذِي يَشْبَهُهُ تَفْسِيرُ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، ج ٤، ص: ٣٢٧

مضربه بمورده، و لم يضربوا مثلاً إلا ما فيه غرابه و لو من بعض الوجوه، و من ثم يحافظ على لفظه، و لو مع مغايرة المورد كقولهم في الصيف ضيقت اللبن، ثم اتسع فيه فاستعمل في كل ما يحكى معنى من المعاني المقصودة المضروبة لها، و ان لم يحم لفظه عن التغيير و منه قول كعب بن زهير:

كانت مواعيد عرقوب لنا مثلاً و ما مواعيده إلا الأباطيل ثم استعير للحال أو الصيفة أو القصية إذا كانت فيها غرابه و لها شأن، كما في المقام.

و في قوله: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ «١» و قوله: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ * «٢» يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبِ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ «٣».

و يطلق على الحكم و المواعظ التي لها شأن كما

في العلوى يا كميل هللك خزان الأموال و العلماء باقون ما بقى الدهر، أعيانهم مفقودة، و أمثالهم في القلوب موجودة ، أى حكمهم، و الحقائق المأخوذة عنهم محفوظة عند أهلها يعملون بها و يهتدون بمنارها «٤» ثم أنه قد شاع في ألسنة الأمم من بنى آدم ضرب الأمثال في خطاباتهم و خصوماتهم و مقاصدهم، لأن إبرازها في كسوة الأمثال أعون على فهم الجاهلين، و إرشاد المسترشدين، و قمع حجج المعاندين، سيما مع غموض المطالب و بعدها عن الفهم أو الأذهان، و لذا أكثر الله سبحانه فيما نزل من كتابه التدوينى الكافل للكون التشريعى من الأمثال الواضحة التي يعرفها كل أحد مما يتعلّق بأمر معاشهم كى يعبروا منها إلى الأمور الحقيقية الشرعية عبورا من المحسوس إلى

(١) الجمعة: ٥.

(٢) الرعد: ٣٥.

(٣) الحج: ٧٣.

(٤) نهج البلاغة ح ١٤٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٢٨

المعقول، و من الظاهر إلى الباطن، و من الملك إلى الملكوت فقال: وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ «١» وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ «٢» بل الآيات التكوينية المشار إليها بقوله: وَ كَائِنٌ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ «٣» سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ «٤».

و غير ذلك كلها أمثال و دلالات على الأمور الحقيقية الثابتة مما يتعلّق بالبدء و المعاد و مراتب الايمان و الكفر، و ما يترتب عليها من

الثواب والعقاب، فإنّ هذه الأمور كلّها من عالم الغيب والملكوت، والناس وهم متغمسون في الشواغل الحسيّة والغواصق البدنيّة محجوبون عن إدراك تلك الحقائق على ما هي عليها في العوالم العالية القادمة أو النازلة السافلة لأنّهم بعد في نوم الدّنيا كما قال صلّى الله عليه وآله الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا «٥» فما في هذا العالم كلّها صور وأمثلة لما في عالم الآخرة، فما من صورة ومثال في الدنيا بل في الشّهادة إلّا وله حقيقة في الآخرة بل في الغيب، وما من معنى حقيقي في الآخرة إلّا وله مثال في الدنيا، فالموجودات الدنيويّة أمثلة لما في الآخرة، كما أنّ المراتب في النّوم أمثلة لما في هذه الدنيا، فما سيكون في اليقظة يظهر لك في النوم بضرب الأمثال المحوَّجة إلى التّعبير، وما سيكون في يقظة الآخرة لا يتبيّن في نوم الدّنيا إلا بكسوة الأمثال لمن أراد أن يعبر منها إلى تلك الحقائق، ولذا ترى القرآن مشحونا بذكر الأمثال، بل قد كثرت أيضا في ألسنة

(١) العنكبوت: ٤٣.

(٢) الروم: ٥٨.

(٣) يوسف: ١٠٥.

(٤) فصلت: ٥٣.

(٥) بحار الأنوار ج ٤ ص ٤٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٢٩

الأنبياء الذين أمروا أن يكلموا الناس على قدر عقولهم، فقد رُفِعَ عقولهم أنّهم في النّوم والنائم لا يكشف له شيء إلّا بمثل، فإذا ماتوا انتبهوا وعرفوا أنّ المثال مطابق للممثل لذا يخاطب الكافر بقوله: لَمَّا كُنْتُ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ «١».

ثمّ أنّه قد يفرق بين المثل محرّك والمثل ساكنه بما لا يرجع إلى محض، وستسمع تمام الكلام في تفسير قوله: وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى «٢» وَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ «٣» كما أنّه قد يفرق أيضا بين المثل والمثال بأنّ الأوّل المشارك في تمام الحقيقة ولذا نفى عنه تعالى في الآية، والثاني المشارك في بعض الأعراض فإنّ الإنسان المنتقش في الجدار مثال للإنسان الطبيعي لمشاركته له في المقدار والجهة ونحوهما، وليس مثالا له وهو كما ترى.

مثل المنافقين في أعمالهم

وعلى كلّ حال فمعنى المثل المضروب للمنافقين في المقام أنّ حالهم وصفتهم الغريبة أو قصّتهم الحاكية عنها كمثّل الذي استوفد نارا الكاف صلة مثلها في قوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وان قيل بالمنع من زيادتها فيه أيضا أو أصليّة، والمراد تشبيه الصّفه أو القصّة بمثلها على حدّ قوله: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ «٤» على الثاني وقوله:

(١) ق: ٢٢.

(٢) النحل: ٦٠.

(٣) الشورى: ١١.

(٤) الجمعة: ٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٣٠

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ «١» على الأوّل.

و به يسقط السؤال عن تمثيل الجماعة بالواحد فإنه لم يشبه ذوات المناقنين بذات المستوقد، بل المضاف إليها من صفة أو قصة. وقد يجاب عنه أيضا أن المقصود به جنس المستوقد لما في اللى من معنى الإبهام إذا لم يرد به تعريف واحد بعينه، و بان يقدر الموصوف لفظا مفردا معناه الجماعة، أى الفوج أو الجمع اللى استوقد، و لذا جاز فى ضميره متابعة المعنى أيضا بناء على كون الضمير فى قوله بنورهم له كما أجز ذلك فى قوله وَ حُضِّتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا «٢» و قوله: وَ الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ «٣» و بأن اللى يكون للجمع أيضا فى اللغة الفصيحة كما صرح به الأفش و تبعه غيره، و حملوا عليه الآيات بلا فرق بين ما لو قصد به مخصوص أولا، و ان قيده ابن مالك بالثانى و لذا حمل على الضرورة- قول أشهب بن زميلة: و ان اللى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد و فيه أنه كان للشاعر فيه المندوحة بأن الأولى حانت. و لذا قال أبو حيان أنه لا يعرف أصحابنا هذا التفصيل بل أنشد و البيت على الجواز فى فصيح الكلام لا على الضرورة. و بأن المعنى و مثل كل واحد منهم كقوله: يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا «٤» أى يخرج كل واحد منكم ذكره الرازى و فيه نظر لأن الطفل لكونه مصدرا يستوى فيه الأفراد و الجمع، و الآية على حد قوله:

(١) محمد: ٢٠.

(٢) التوبة: ٦٩.

(٣) الزمر: ٣٣.

(٤) غافر: ٦٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٣١

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ «١» و بأن اللى وضع موضع اللى بطريق الحذف و التخفيف، و إنما جاز ذلك فيه و لم يجر وضع الصفات المفردة موضع جموعها بحذف علاماتها كوضع القائم موضع القائمين فى نحو: رأيت الرجال القائمين، و لو مع كون اللام فيها موصولة لأنه غير مقصود بالوصف، بل الجملة التى هى صلة، و إنما هى صلة إلى وصف المعرفة بها. و ربما يعلل أيضا بكونه مستطالا بصلته فاستحق التخفيف، و لذا نهكوه بتخفيفه من وجوه كثيرة، فحذف ياءه ثم كسرتة ثم اقتصر على اللام فى أسماء الفاعلين و المفعولين، فجرى فى جمعه أيضا هذا النوع من التخفيف و بأن الياء و التون فى اللى ليست كالياء و التون فى جموع السلامة فى قوة الدلالة على الجمع حتى يمتنع حذفها، و لذا لم يختلف فى حالات الاعراب، بل إنما ذاك علامة زيدت للدلالة على زيادة المعنى مع ان اللى حقه أن لا يجمع كما لم يجمع أخواتها مما يستوى فيه الواحد و الجمع كمن و ما وال. و فيهما نظر أميا فى الأول فلا بد كون اللام التى تعد من الموصلات هى تلك التى فى اللى لكونه تخفيفا منه مجرد دعوى من الزمخشري، لا شاهد له عليها، و إن تبعه فيها من تبعه، بل قد صرح المحققون منهم بأن الأصل فى الموصول لذ على وزن عم، و ان اللام زائدة، و إنما الزمونها لثلا يوهم كونها للتعريف، و به صرح فى الصيحا و غيره، مع أن تجويز نوع من التخفيف فى كلمة ليس دليلا على غيره فى غيرها، و منه يظهر ضعف الثانى أيضا. و مما يضعف به أصل طريقة التخفيف فى مثل المقام مما أفرد فيه الضمير أن اللام على فرضه أن يجمع حينئذ لأنه جمع مخفف، و الجواب بكونه مفردا فى

(١) النور: ٣١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٣٢

الصورة ضعيف فى الغاية لضرورة الفرق بين ما هو جمع لفظا و معنى أو معنى خاصية، بل لم يجوز و مررت بالرجال القائم يراجع

الضمير إلى اللام التي هي في صورة المفرد، نعم ما روعي فيه ذلك احتمال التخفيف كما في كَالَّذِي خَاضُوا «١» و لذا قال في «الصحاح» أن في جمع الذي لغتين الذين و الذي بحذف التّون و استشهد بالبيت «٢» المتقدم.

و قد يؤيد أيضا بحذف النون في قوله:

ابنى كليب إن عمى اللّذنا قنلا الملوكة و فككا الاغلالا. و من جميع ما مرّ ينقدح الأشكال في احتمال التخفيف في مثل المقام ممّا لم يجمع فيه الصّلة.

و الاستيفاد طلب الوقود و السّعى في تحصيله و هو بالضمّ اشتعال النّار و سطوعها و ارتفاع لهبها، و قيل: أنّه بمعنى الإيقاد كالأستجابة و الإيجاب، و النّار جوهر لطيف مضى حارّ محرق، و أصله من نار ينور نورا إذا نفر لأنّ فيها حركة و اضطرابا و النور مشتق منها يقال: نار و أنار و استنار بمعنى، فلّمّا أضاءت النّار بالنور المكتسب الّذى نالته من الانغماس في بحار الرحمة حين أمرت بالكون في هذا العالم لانتفاع النّاس، و استصلاح أمورهم في معاشهم، و إلّا فليس لها في ذاتها نور و ضياء أصلا، و إنّما هي أصل الظلمة و مظهرها، و الإضاءة فرط الإنارة و استدللّ بقوله:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا «٣» و بأنهم قالوا أضوء من الشمس و أنور من البدر، و قيل: إنّهما مترادفان لغّة، و قيل: إنّ الضّوء ما كان من ذات الشّيء

(١) التوبة: ٦٩.

(٢) لأشهب بن زميلة النهشلي.

(٣) يونس: ٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٣٣

المضىء، و النور ما كان مستفادا من غيره نظرا إلى الآية، و قيل غير ذلك، و لكن التّرادف بحسب اللّغة لا ينافي الإبغية في غلبه الاستعمال.

و يستعمل لازما و متعديا يقال: أضاء الشّيء بنفسه و أضاءه غيره، و هي في الآية متعدية بوقوعها على ما حوله أي حول المستوقد، و يحتمل كون الفعل لازما مسندا الى ما حوله، و التّأنيث باعتبار المعنى، أي صارت الأشياء و الأماكن التي حوله مضية بالنار، و اعتضد بقرائه ابن أبي عبلة «١» (ضاءت) أو إلى ضمير النّار، مع كون كلمة ما مزيدة و حوله ظرفا لغوا لأضاءت، أو موصولة وقعت عبارة عن الأمكنة فتكون مع صلتها مفعولا فيه للفعل.

و توهم أن النّار يلزم أن توجد حينئذ حول المستوقد كي يتصوّر إضاءتها و إشراقها فيه.

مدفوع بأنّه جعل إشراق ضوء النّار بمنزلة اشراق النّار نفسها فيه فاسند إليها اسناد الفعل إلى السّبب كما في بنى الأمير، و تأليف الحول للدوران و الإطافة و منه الحول للعلم لأنّه يدور، و أحوال الدّهر لصروفه، و حال الإنسان، و التّحويل و الاستحالة يقال هو حوله و حوالية و حوالة و أحواله بفتح اللام في الجميع بمعنى، و لمّا ظرف أو حرف تدلّ على تحقق شيء لتحقق غيره، و لذا قيل: أداء وجود لوجود، و وجوب لوجوب، و ان كان الاولى الاقتصار على الأوّل أو على الطّرفين مقلوبا، و معناها التّوقيت أو مجرد الارتباط و العامل فيه جوابه و هو قوله: ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ الضّمير للّدى، و جمعه باعتبار المعنى، كما أنّ توحيد في استيؤقّد، و حوّلته باعتبار اللفظ، و وجوب سببية شرط لمّا لجوابها مطلقا ممنوع، و لذا قد تستعمل لمجرد الطّرفية كما في قوله:

(١) هو ابراهيم بن أبي عبلة أبو إسحاق العقبلي الشامي المتوفى (١٥١ هـ) أو بعدها.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٣٤

كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت و تجلت و حمل النار على نار لا يرضاها الله تعالى كى تتم السببية تكلف مستغنى عنه، و إثثار نورهم على نارهم لكونه المراد من إيقادها أو الجواب محذوف و الضمير للمناققين.

و كان حقّ النظم أن يكون اللفظ؛ فلما أضاعت ما حوله أطفأ الله ناره، أو طفئت ناره حين أضاعت، لمشاكله الجواب للشرط، و لكن لما كان إطفاء النار مثلا لإذهاب نورهم أقيم مقامه و حذف الجواب ايجازا أو اختصارا مع أمن اللبس، كما حذف فى قوله: فلما ذهبوا به «١» و عليه فالجملة مستأنفة جوابا عما ربما يسئل ما بالهم، شبهت حالهم بحال المستوقد انطفت ناره، أو بدل من جملة التمثيل على وجه البيان و الإيضاح لا الاسقاط، و لكنّه قد يرحح كونها جوابا بأنّ الأفصح الذكر مع عدم استطالة الكلام، و ان زيادة المبالغة فى المشبه به تلزمها المبالغة فى المشبه ضمنا، مع أنّ ظهور وجه الشبه يضعف الاستيناف، و فوات المعنى الذى حذف جواب لما لأجله يوهن البدئية، لدلالاتها على أنّ المذكور لفظا أوفى بتأديته الغرض ممّا حذف لقصور العبارة عنه.

و هذه الوجوه و إن تطرق إليها بعض المناقشة إلا أن مقتضى الأصل و ظاهر السياق مؤيدا بما سمعت بعد ضعف المناقشة هو الأول، فتكون الجملة من تتمّة المثل مضافا إلى أنّه الظاهر

من كلام الكاظم على ما فى تفسير الامام عليه السلام قال: مثل هؤلاء المناققين كمثل الذى استوقد ناراً كى يبصر بما حوله فلما أبصر ذهب الله بنورهم بريح أرسلها عليها فاطفأها أو مطر «٢» إلى آخر ما يأتى.

(١) يوسف: ١٥.

(٢) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٣٥

و منه يظهر أيضا أن اسناد الفعل إلى الله تعالى إنّما هو لحصول الإطفاء بأمر سماوى من ريح أو مطر، كما صرح بهما أو غيرهما من الأسباب الجليّة و الخفيّة إن كان ذكرهما على وجه المثال.

و يمكن التعليل أيضا بكون الكلّ منه على ما مرّ فى حتمّ الله فيتجه على مذهب العدلية و غيرهم بناء على الوجهين.

و بأنّ الاسناد مجازى من قبيل الاسناد إلى المسبّب و فائدته المبالغة فى إذهاب النور.

و بأنّ النار ممّا لا يرضاها الله لمستوقدها و لذا أطفأها، سواء أريد بها نار حقيقيّة أوقدها بعض الغواة ليهتدوا بها إلى طرف الضلالة و يستضيئوا بها فى التوصل إلى بعض المعاصى فخيّب الله آمالهم بإطفاءها، أو نار مجازيّة كنار الحرب و الفتنة و العداوة للإسلام، و هى التى تكفل الله تعالى لأهل هذا الدين بإطفاءها كما قال نارهم كلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله «١».

و توصيفها حينئذ بإضائه ما حول المستوقد ترشيح للمجاز، و تعدية الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من الدلالة على الاستصحاب و الاستمساك، فإنّ معنى أذهب ازاله و جعله ذاهبا، و معنى ذهب به استصحبه و مضى معه، قال الله تعالى فلما ذهبوا به «٢» أى مضوا معه، و ذهب السلطان بماله أخذه، و المعنى أخذ الله نورهم، و أمسكه و ما يمسكك فلا تُرسل له من بعده «٣» كذا ذكره الزمخشري و غيره بناء على الفرق بين التعديتين بما يرجع إلى اعتبار الإمساك و العدم، و ان كان

(١) المائدة: ٦٤.

(٢) يوسف: ١٥.

(٣) فاطر: ٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٣٦

ظاهره كتصريح غيره كون المرجع اعتبار الاستصحاب و العدم، و لذا ذكر ابن هشام أنّه مردود بالآية لتعدّر اتصافه تعالى بالذهاب،

اللهم إلاً أن يقال إنه على الوجه الأول معنى آخر للثاني لا محذور في نسبتته إليه سبحانه.

لكن الأظهر أن الفرق المذكور في نفسه غير ظاهر إلاً باعتبار كون الباء للإلصاق أو للمصاحبة.

و من الشواذ قراءة اليماني «١»: أذهب الله نورهم وإيثار النور على الضوء للتبني على إزالة النور عنهم بالكلية كما هو المقصود، و لو قيل ذهب الله بضوئهم لأوهم إذهاب الكمال و بقاء ما يسمى نورا و هو مبني على الفرق بينهما بالضعف و الغلبة، كما يدعى عليه الغلبة على ما مرّ لكنّه قد يقال: التحقيق أنّ الضوء فرع النور، يقع على الشعاع المنبسط، و لذا يطلق النور على الذوات الجوهرية بخلاف الضوء، و الإبصار بالفعل لما كان بمدخلية الضوء جاء المبالغة من هذا الوجه، و لهذا كان جعل الشمس سراجا أبلغ من جعل القمر نورا لأنّ الإبصار من ضوء السراج أتمّ من ضوء القمر، و على هذا فالنكتة في الإيثار التنبية على ذهاب الأصل برمته فضلا عن الضياء الذي هو الشعاع.

و تركهم في ظلمات لا يُبصرون من تنية المثل على ما مرّ، و فيه تقرير و تأكيد للجملّة السابقة و إن لم يمخض لذلك، و لذا آثر العطف على الفصل، فإنّ تركهم في الظلمات المتركمة المبهمة العمياء التي لا يترأى فيها شيء أصلا، سيما مع تعددها و احاطة بعضها ببعض كأنه أمر مغاير لمجرد إذهاب النور، و من هنا يظهر أنه لا داعي إلى التكلف بجعل الواو للحال بتقدير قد. و ترك إذا علق بواحد كان بمعنى طرح و خلى، و إذا علق بشيئين كان متضمنا

(١) هو طاوس بن كيسان اليماني التابعي المتوفى (١٠٦) هـ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٣٧

معنى صير، فيجرى مجرى أفعال القلوب، كما في قول الشاعر «١»:

فتركته جزر السباع ينشئه «٢»

و منه ما في المقام، لأنّه في الأصل هم في ظلمات فعلق بهما ترك مع احتمال تعلقه بالأول على أن يكون بمعنى خلى و يكون في ظلمات لا- يُبصرون حالين مترادفين أو متداخلين و أما على الأول فقوله: لا يُبصرون بيان لقوله في ظلمات و يجوز أن يكون حالا و الظلمة عدم النور و زيادة عميا في شأنه النور لا يساعدها اللغّة و لا العرف و ان اصطلاحوا عليها في عرف خاص و هي مأخوذة من قولهم ما ظلمك أن تفعل كذا أي ما منعك و شغلك لأنها تسدّ البصر، و تمنع الرؤية، أو من ظلمه حقّه إذا نقصه، و منه قوله تعالى: و لم تظلم منه شيئا أي لم تنقص، و قول الشاعر:

و من يشابه أبه فما ظلم

أي ما انقص حق الشبه.

و من الشواذ قراءة الحسن: في ظلمات بسكون اللام، و اليماني في ظلمة على التوحيد، و أما جمعها فباعتبار شدتها و تراكمها كأنها ظلمات بعضها فوق بعض، أو باعتبار جمعيتها المفعول لاختلاف مراتبهم في النفاق و الشقوة الموجب لاختلافهم في مقادير الظلمة، أو المراد ظلمة إنكار التوحيد و إنكار النبوة و إنكار الولاية، أو ظلمة الضلال، و ظلمة سخط الله و ظلمة العقاب السرمد، أو ظلمة الكفر،

(١) هو عنتره بن شداد من الشعراء الفرسان في الجاهلية قتل (٢٢) قبل الهجرة.

(٢) و آخر البيت: يقضمن حسن بنانه و المعصم.

جزر السباع: اللحم الذي تأكله، و ينشئه من النوش أي تناول السهل، و القضم: الأكل بمقدم الأسنان، و المعصم: موضع السوار من الساعد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٣٨

و ظلمة النفاق، و ظلمة يوم القيامة يُقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ الْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِسْ مِنْ نُورِكُمْ «١» أو الظلمات الحاصلة بترك الطاعات و فعل المعاصي فإن كل فعل أو ترك منها سبب لظلمة حاصلة في القلب، متجوهره محيطه به يوم القيامة. و لذا ورد الظلم ظلمات يوم القيامة «٢».

و فسرها الامام عليه السلام بظلمات أحكام الآخرة و جعل مرجعه إلى الأخير «٣».

ثم إن هذه الوجوه مختصة بالمثل و أما الأول فيجرى فيه و في المثل، و المفعول الساقط من لا يُبَصِّرُونَ متروك مطرح لم يقصد إلى اخطاره بالبال أصلا فضلا عن تقديره و إضماره، حتى كان الفعل معه غير متعد، و يمكن أن يقدر منكرًا عاما أي لا يبصرون شيئا، و أن يكون المراد أنهم لا يفعلون الإبصار إذ فرق بين فقد الإبصار و فقد البصر أو المبصر.

ثم أنه ربما يتوهم أن الآية مثل ضربه الله لمن أتاه ضرب من الهدى فاضاعه و لم يتوصل إلى نعيم الأبد فبقى متحيرا و متحسرا تقريبا و توضيحا لما تضمنته الآية الأولى، و يدخل تحت عمومها هؤلاء المنافقون و من آثر الضلالة على الهدى المجعول له بالفطرة أو ارتد عن دينه بعد ما آمن و من صح له أحوال الارادة فادعى أحوال المحبته فاذهب الله عنه ما أشرق عليه من نور الارادة. و فيه أنه لا- عموم في الآية بل ظاهرها كون المثل للمنافقين الذين سيقت الآيات المتقدمة للكشف عن حالهم و شرح غيهم و ضلالتهم، نعم لا بأس في شمول

(١) الحديد: ١٣.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٣٣٢.

(٣) البرهان ج ١ ص ٦٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٣٩

اسم النفاق أو غيره مما جعل موضوعا للآيات للفرق المتقدمة و غيرها، و أعظمهم في باب النفاق و أشدهم نكايه على الإسلام و المسلمين، و أحرصهم على تخريب الدين هم الذين نافقوا في ولاية مولانا أمير المؤمنين حيث أظهروا الإسلام و البيعة و ابطنوا النفاق و المخالفة، فلما أمكنوا الفرصة رجعوا على أعقابهم القهقري، و ارتدوا عن الدين و صدوا عن سبيل الله الذي هو أمير المؤمنين عليه السلام.

ففي الكافي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث إلى أن قال: و قال الله عزّ و جل لمحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ «١» قال ألو أتى أمرت أن أعلمكم الهدى أخفيتم في صدوركم من استعجالكم بموتى لتظلموا أهل بيتي من بعدى، فكان مثلكم كما قال الله كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ «٢» يقول: أضاءت الأرض بنور محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كما تضيء الشمس، فضرب الله مثل محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الشمس و مثل الوصى القمر، و هو قوله تعالى: جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا «٣». و قوله ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ «٤» الآية يعنى قبض محمدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فظهرت الظلمة فلم يبصروا فضل أهل بيته و هو قوله: وَ إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَ تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لَا يُبْصِرُونَ «٥» «٦».

قال شيخنا المجلسي طاب ثراه في شرح الخبر إنه عليه السلام لم يفسر الجزاء لظهوره أي لقضى الأمر بينى و بينكم لظهور كفركم و نفاقكم و وجوب قتلكم.

(١) الانعام: ٥٨.

(٢) البقرة: ١٧.

(٣) يونس: ٥.

(٤) البقرة: ١٨.

(٥) الأعراف: ١٩٨ و فيها: إِنَّ تَدْعُوهُمْ.

(٦) الكافي ج ٨ ص ٣٨٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٤٠

وقوله عليه السّلام: فكان مثلكم، لبيان ما يترتب على ذهابه صلّى الله عليه وآله من بينهم من ضلالتهم و غوايتهم، و به إشعار الى تأويله لآية أخرى، و تشبيه تام كامل فيها و هى ما ذكره الله تعالى فى وصف المنافقين حيث قال فمثلكم كمثل الذى استؤقّد ناراً فلما أضاءت ما حوّله فالمراد استضاءة الأرض بنور محمّد صلّى الله عليه وآله من العلم و الهداية، و استدللّ عليه السّلام على أنّ المراد بالضوء هاهنا نور محمّد صلّى الله عليه وآله بأنّ الله تعالى مثل فى جميع القرآن الرسول بالشمس و نسب إليها الضياء، و الوصى بالقمر و نسب إليه النور، فالضوء للرسالة و النور للامامة، و هو قوله عزّ و جل: جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ الْقَمَرُ نُورًا و ربما يستأنس لذلك بما ذكره، من أنّ الضياء يطلق على ضوء التبر بالذات و النور على نور المضىء بالتبر، و لذا ينسب النور إلى القمر لأنّه يستفيد النور من الشمس و لما كان نور الأولياء مقتبسا من نور الرسول صلّى الله عليه وآله و علمهم عليهم السّلام من علمه عبّر عن علمهم و كمالهم بالنور و عن علم الرسول صلّى الله عليه وآله بالضياء، و أشار به إلى تأويل آية أخرى و هى قوله عزّ و جل: وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسَلَخْنَا مِنْهُ النَّهَارَ «١» فهى إشارة إلى ذهاب النّبى صلّى الله عليه وآله و غروب شمس الرّسالة، فالتناس مظلّمون إلّا أن يستضيئوا بنور القمر و هو الوصى عليه السّلام ثمّ ذكر عليه السّلام تتمة الآية السابقة بعد بيان أنّ المراد بالإضاءة إضاءة شمس الرّسالة فقال المراد باذهاب الله بنورهم هو قبض النّبى صلّى الله عليه وآله فظهرت الظلمة فلم يبصروا فضل أهل بيته عليه السّلام.

الى آخر ما ذكره طاب ثراه.

و فى تفسير الامام عليه السّلام عن الكاظم بعد ما مرّ عنه آنفا: كذلك مثل هؤلاء المنافقين الناكثين لما أخذ الله تعالى عليهم من البيعة لعليّ بن أبى طالب عليه السّلام اعطوا ظاهرا شهادة أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، و أنّ محمّدا عبده و رسوله، و أنّ

(١) يس: ٣٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٤١

علينا وليه و وصيّيه و وارثه و خليفته فى أمته و قاضى ديونه و منجز عدااته و القائم بسياسته عباد الله مقامه، فورث موارث المسلمين بها، و نكح فى المسلمين بها، و والوه من أجلها و أحسنوا عنه الدّفع بسببها و اتّخذوه أبا يصونونه ممّا يصونون عنه أنفسهم بسماعهم منه لها، فلما جاءه الموت وقع فى حكم ربّ العالمين العالم بالأسرار الّذى لا تخفى عليه خافية فاخذهم العذاب بباطن كفرهم، فذلك حين ذهب نورهم، و صاروا فى ظلمات أحكام الآخرة، و لا يرون منها خروجا و لا يجدون عنها مَحِيصًا «١».

و ظاهره كما ترى تشبيه الإقرار بظاهر الشهادة بالاستيقاد، و إجراء أحكام الظاهرة من حقن الدّماء و الأموال و مشاركة المسلمين فى الاستغنام و غيره من الأحكام بالإضاءة، و الموت بإذهاب النور للردّ إلى أحكام الآخرة، و لذا عقبه عليه السّلام بقوله: ثمّ قال: صُمُّمٌ يعنى يصمّون فى الآخرة فى عذابها إلى آخر ما يأتى.

و ربما يقال: إنّ الإذهاب بالتور مثل لاطلاع الله سبحانه عن حالهم و كشفه عن سريرتهم و افتضاحهم بين المسلمين، و إجراء أحكام الكفر عليهم من القتل و السّبي و سائر العقوبات أو للطّبع الحاصل لقلوبهم بعد الاستمرار على النفاق.

و الاولى الحمل على العموم، فيعمّ جميع ذلك و غيرها، و اختصاص العذاب الاخرى بالذكر فى كلام الامام عليه السّلام لكونه أشدّ و أبقي و أعمّ و أوفى لجميع الأفراد بخلاف غيره من العقوبات الّتى يختصّ بها فى الدّنيا بعضهم دون بعض.

و من جميع ما مرّ يظهر دفع ما ربما يتوهم من أنّ المنافقين ليس لهم نور فضلا من أن ينتفعوا به فكيف شبّهوا بالمستوفد الّذى انتفع

بضوء ناره قليلا، مع أنه ربما يقال في الآية: وجوه آخر مثل ما قيل: من أنها نزلت في قوم أسلموا عند

(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٣-٦٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٤٢

وصوله صلى الله عليه وآله إلى المدينة، ثم أنهم نافقوا فالتشبيه حينئذ في محلّه لأنهم أولا اكتسبوا نورا ثم بنفاقهم أبطلوه، فوقعوا في حيرة عظيمة وحسرة دائمة، وأنها نزلت في اليهود وانتظارهم لخروجه صلى الله عليه وآله واستبشارهم بقرب بعثه والوصية بالإيمان به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به «١» وذلك أن قريظة والنضير وبنى قينقاع قدموا من الشام إلى يثرب حين انقطعت النبوة من بنى إسرائيل وأفضت إلى العرب، فدخلوا المدينة يشهدون لمحمد بالنبوة وإن أمته خير الأمم، وكان يغشاهم رجل من بنى إسرائيل يقال له عبد الله بن هيبان، قبل أن يوحى إلى النبي كل سنة فيحضهم على طاعة الله تعالى وإقامة التوراة والإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله، ويقول إذا خرج فلا تفرقوا عليه وانصروه، وقد كنت أطمع أن أدركه، ثم مات قبل خروج النبي صلى الله عليه وآله فقبلوا منه ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وآله كفروا به، فضرب الله لهم بهذا المثل، وأنه ليس المراد التشبيه في تمام المثل كى يستلزم نورا للمناق في الوجه في تشبيهه بهذا المستوقد أنه لما زال النور عنه تحير ووقع في ظلمة شديدة لأن التحير وظهور الظلمة لمن كان في نور ثم زال عنه أشد من تحير سالك الطريق على ظلمة مستمرة، فذكر النور لتصوير هذه الظلمة الشديدة والتمثيل بها. وأنت خبير بأن شيئا من التنزيلين على فرضه فيها لا يدفع جريانها في النفاق في الإمامة على ما في الخبر، بل ولا في غيرها أيضا، وأما جعل التشبيه مفردا فلا داعى إليه بعد الدلالة على شدة الظلمة على الوجهين، وتحقق وجه المشابهة في الجزئين. وإما إسناد الترك في المثل على أحد الوجهين إليه سبحانه مع انتفاء المماثلة من هذه الجهة حيث أن ما حصل للمناق من الحيرة والخيبة فأنما أتى به من قبل

(١) البقرة: ٨٩

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٤٣

نفسه، فالخطب فيه سهل بعد ما ظهر ممّا مر من الخبر المفسر للظلمات بالعقوبة الأخروية، مع أن الفعل منه سبحانه وإن كان مترتبا على وجه الجزاء على أعمالهم السيئة، أو أنه على منع الألفاظ والعنايات والتخليئة بينهم وبين نفوسهم الشريفة. ولذا

قال مولانا الرضا عليه السلام على ما رواه في العيون، أن الله لا يوصف بالترك كما يوصف به خلقه ولكنه متى علم أنهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللفظ وخلق بينهم وبين اختيارهم «١».

التمثيل في هذه الآية المباركة

ثم أنه قد ظهر ممّا مر أن التمثيل في الآية والتي بعدها يحتمل كونها من التمثيلات المؤلفة والتشبيهات المركبة التي تشبه فيها كيفية حاصلة من ملاحظة مجموع أشياء قد لوحظت بانفرادها قصدا وانضم بعضها إلى بعض بحيث وقع على مجموعها ملاحظة واحدة فصارت بذلك شيئا واحدا بكيفية أخرى منتزعة من مثلها، وهو فنّ من البيان جزل بليغ قد جرت عليه طريقة أهل اللسان ورد به القرآن ومنه قوله تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا «٢» وقوله: وقد لاح في الصبح الثريا لمن يرى كعنقود ملاحية حين نورا «٣». كما أنه يحتمل أيضا كونه من التشبيه المفرد الذي يؤخذ فيه أشياء فرادى فتشبه بأمثالها وإن قيل إن الأول أولى بالمقام لما في ذكر المثل من الإنباء عن التركيب

(١) عيون الاخبار ج ١ ص ١٢٣.

(٢) الجمعة: ٥.

(٣) العنقود من العنب ما تراكم من حبه، و ملاحية: عنب أبيض في حبه طول، و نور: تفتح نوره (بفتح النون) اي الزهر أو الأبيض منه- و البيت لأبي قيس بن الأسلت على قول.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٤٤

و كونه أقوى في الغرابة و التعجب و حذرا عن التكلف الظاهر في تشبيه المفردات و اعتبار الترتيب لكأنه لا يخلو من نظر، بل الاولى ملاحظة الجهتين الاولى بعد الثانية فقد شبه ذوات المنافقين بالمستوقدين و اظهارهم الإيمان باستيقاد النار، إذ به يستكشف الحقائق و يتعرف طرق الحق و الباطل و يتوصل الخلائق إلى معرفة الخالق و نيل مرضاته، كما أن النار بضوئها كذلك بالنسبة إلى الطرق المحسوسة و هداية الشابله و غيرها في ظلمة الليل، و لذا وقع كثيرا في القرآن و غيره تشبيه الإيمان و الكفر و ما ينتمى إليهما بالنور و الظلمة كقوله: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاءُ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ «١» و قوله أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ إِلَى قَوْلِهِ: وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ «٢» و قوله: أَوْ مَنْ كَانَ مَبِينًا فَأَخِينَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا «٣» و في التعبير في المقام بالنار دون النور إشارة إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى حقيقة الإيمان، و إنما أظهروه لحقن دمائهم و سلامة أموالهم و أولادهم، و لذا شبه ذلك بإضافة النار ما حول المستوقدين كما شبه زواله منهم على القرب في حياة النبي صلى الله عليه و آله أو بعد وفاته بارتدادهم عن الدين و اتباع الجبت و الطاغوت، و اظهار ما في قلوبهم من الكفر و النفاق و البغض لأمير المؤمنين و استحقاتهم بذلك الشقوة الدائمة و الخسارة اللازمة بإطفاء نارهم و الذهاب بنورهم و تركهم في ظلمات لا يبصرون.

روى القمي في تفسيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعد

(١) البقرة: ٢٥٧.

(٢) النور: ٤٠.

(٣) الأنعام: ١٢٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٤٥

وفاء رسول الله صلى الله عليه و آله في المسجد و الناس مجتمعون بصوت عال: الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ «١» فقال له ابن عباس يا أبا الحسن لم قلت ما قلت؟ قال: قرأت شيئا من القرآن، قال: لقد قلته لأمر قال: نعم إن الله يقول في كتابه: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا «٢» أفتشهد على رسول الله صلى الله عليه و آله أنه استخلف أبا بكر؟ قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله أوصى إلما إليك قال: فهلا بايعتني؟ قال: اجتمع الناس على أبي بكر فكنت منهم، فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما اجتمع أهل العجل على العجل هاهنا ففتنتم، و مثلكم كمثل الذي استيقاد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و تركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون «٣».

[سورة البقرة (٢): آية ١٨]

تفسير الآية (١٨) **صُمُّ بُكُمْ عُمَى صُمُّ بُكُمْ عُمَى** من تمام المثل فالمبتدأ ضمير عائد إلى المستوقدين، وذلك أنه لما وصفهم بكونهم متروكين في ظلمات لا يُبصرون أراد أن يتبّه أن ذلك ليس لفقد البصر، ولا لمجرد الظلمة الطارئة، بل لما أذهب الله بنورهم تركهم في ظلمات هائلة مدهشة موحشة بحيث اختلت حواسهم و سلبت قواهم، فاتصفوا بالصفات الثلاثة على وجه الحقيقة، وانتفت عنهم الإدراكات لفقد الآلة أو بيان لحال

(١) سورة محمد صلى الله عليه وآله: ١.

(٢) الحشر: ٧.

(٣) تفسير القمى ج ٢ ص ٣٠١ و عنه نور الثقلين ج ٥ ص ٣٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٤٦

الممثل له كما هو الأظهر وهو الاستفادة من تفسير الإمام عليه السلام على ما مرّ بل هو المتعين على أحد الوجهين من استيناف قوله: **ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ**، والمراد ثبوتها لهم في الدنيا حيث سدوا مسامعهم عن الإصغاء إلى الحق، وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم، وأعرضوا عن النظر في الآيات والتدبر فيها والاتعاظ بها إلى أن ختم على قلوبهم و سمعهم و غشى على أبصارهم، فانتفت عنهم المشاعر الإيمانية، وإن قويت فيهم المشاعر الجسمانية كما قال **وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ** «١» فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور «٢» لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها «٣» و في الآخرة حيث يردون إلى ظلمات أحكام الآخرة على ما في تفسير الامام عليه السلام.

صمم المنافقين و وجه التشبيه

قال: **صُمُّ** يعنى يصمّون في الآخرة و في عذابها، **بُكُمْ** يبكمون هناك بين أطباق نيرانها، **عُمَى** يعمون هناك قال: و ذلك نظير قوله عزّ و جل **وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًَّا وَبُكْمًا وَصُمًّا** مأواهم جهنّم كلّما خبث زذناهم سعيراً «٤».

و في الكافي عن الصادق عليه السلام في رسالته إلى أصحابه التي أمرهم بمدارستها و النظر فيها و تعاهدها و العمل بها و فيها: و كفّوا ألسنتكم إلّا من خير، و إياكم أن تذلقوا ألسنتكم بقول الزور و البهتان و الإثم و العدوان، فإنكم إن كفتم ألسنتكم عمّا يكره الله ممّا نهاكم عنه كان خيرا لكم عند ربكم من أن تذلقوا ألسنتكم به فان ذلق اللسان

(١) الأعراف: ١٩٨.

(٢) الحج: ٤٦.

(٣) الأعراف: ١٧٩.

(٤) الإسراء: ٩٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٤٧

فيما يكره الله و ما نهى عن مرادة للعبد عند الله و مقت من الله، و صمم و بكم و عمى يورثه إياه يوم القيامة تصيروا كما قال الله تعالى: **صُمُّ بُكُمْ عُمَى** فهم لا يرجعون، يعنى لا ينطقون و لا يؤذون لهم فيعتدرون «١».

ثم أنه قد ظهر ممّا ذكرناه أن إطلاقها في المقام باعتبار الحواس القلبية الايمانية كما هو الظاهر من الخبرين أيضا، و ربما يجعل باعتبار المشاعر الظاهرة تشبيها لهم بمن ايفت مشاعرهم و انتفت قويمهم كقوله:

أصمّ عن الشيء الذي لا أريده و أسمع خلق الله حين أريد و قوله:

و أصممت عمروا و أعميته عن الجود و الفخر يوم الفخار و قوله:

صمّ إذا سمعوا خيرا ذكرت به و إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا و على هذا فالكلام على طريقة التمثيل لا الاستعارة إذ من شرطها ان يطوى ذكر المستعار له و يجعل الكلام خلوا عنه، صالحا لحمله على المستعار منه لولا فحوى الكلام و قرينة المقام، و لذا يرشّحون

الاستعارات كى يضربوا صفحا عن توهم التشبيه كقول زهير:

لدى أسد شاك السلاح مقذّف له لبد أظفاره لم تقلم و لأبى تمام:

و يصعد حتّى لظنّ الجهول بأنّ له حاجة فى السّماء و للآخر:

لا — تحسبوا أنّ فى سرباله رجلا — ففيه غيث و ليث مسبل «٢» مشبل «٣».

(١) الكافى: ج ٨ ص ٤٠٦.

(٢) المسبل: الهطال.

(٣) المشبل: أى و الشبل و هو الولد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٤٨

و المستعار له فى المقام و إن كان محذوفا و هو المبتدأ لكنّه فى حكم المنطوق به نظيره قول من يخاطب الحجاج أسد علىّ و فى الحروب نعامه «١» فتخاء «٢» تنفر من صفير الصّيف. و الصّيمم أصله السدّ، و منه: صممت القارورة أى سدّتها و صمامها سدّادها، و قناه صمّاء صلبة مكتره الجوف لسدّ جوفها بامتلائها سمّى به فقدان حاسة السّمع لانسدّاد باطن الصّماخ معه بحيث لا- ينفذ إلى الصّماخ شىء من الهواء المتموّج بالصّوت، و لذا فرقوا بين الطرش و الوقر و الصّيمم بأنّ الأوّل نقصان السّمع، و الثانى بطلانه، و الثالث فقدان تجويف الصّماخ، و اصل البكم الاعتقال فى اللّسان، يقال:

رجل أبكم أى أخرس بين البكم من ولد كذلك، كما أنّ الأخرس من ولد على الصّفه، و العمى عدم البصر عمّا من شأنه أن يبصر.

وجه تقديم الصم على البكم و تأخير العمى فى الآية

و قدّم الصّيمم على البكم لأنّ التكلّم مترتب على السّماع و لذا يكون الأصم ابكم فروعى هذا التّرتيب فى ضدّهما أو لأنّ الشرع يدعوا إلى سماع الحقّ ثمّ التكلّم به، فذكر أنّهم لا يسمعون ثمّ أنّهم لا يتكلّمون به.

و أمّا تأخير العمى فقد يعلّل بأنّ السّماع أعظم مدخلا فى درك الشّرائع من البصر، فتأخّر ضد الأخير عن ضدّ الأوّل و عمّا هو لصيقه و قرينه، و بأنّ العمى شامل لعمى الفؤاد، و هى آفة تمنع من الفهم و لعمى العين، بل قد يقال بكونه حقيقة فيهما

(١) النعامه: حيوان له عنق كالجمال و ريش كالطائر و يقال له بالفارسيه شتر مرغ.

(٢) الفتخاء: أسد عريض الكف.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٤٩

فيفرق بينهما فى الاستعمال يقال: ما أعماه من عمى القلب، و لا يقال ذلك فى العين و إنّما يقال ما أشدّ عماه، و هو بالمعنى الأوّل معقول صرف فاستحقّ التأخير لذلك، و دعوى الحقيقة فيهما و إن كانت ممنوعه إلّا أنّ الثلاثة تستعمل لفقد كلّ من المشاعر الجسمانيه و الايمانيه و ان كانت على الوجهين من قوى النفس، إلّا أنّها على الأوّل للحسيه الحيوانيه و على الثانى للناطقه القدسيه.

ثمّ أن الثلاثة قرأت بالنصب على الحال من مفعول ترّكهم... فهّم لا- يزجّعون إلى الهدى بعد أن باعوه، أو عن الضلاله بعد أن اشتروها، فان الرجوع إلى الشّىء هو الانصراف إليه بعد الذهاب عنه، و عنه هو الانصراف عنه بعد الذهاب إليه، و ذلك فى الدّنيا

لاستحكام الطبع على قلوبهم، فكأنهم مسخوا بهائم كما قال: **وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَبَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يُرْجَعُونَ** «١» أى لا يستطيعون مضيا إلى الدرجات الرفيعة الإيمانية ولا رجوعا إلى فطرتهم الأصلية كي يجددوا العمل فى مهل الأجل، و فى الآخرة بامتناع العود الى الدنيا، و إن التمسه القائل منهم بقوله: **رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ** «٢» نعم قد يقال لهم: **ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا** «٣» سخرية بهم حيث يقولون **لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْظِرْنَا نَقْتَبِسَ مِنْ نُورِكُمْ** «٤».

و ربما يحتمل إرادة كونهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين فى مكاناتهم لا يرجعون، و لا يدرون أ يتقدمون أم يتأخرون.

قيل: و هذا يناسب عود الضمير للمستوقدين و العطف بالفاء للاشعار على

(١) يس: ٦٨.

(٢) مؤمنون: ٩٩-١٠٠.

(٣) الحديد: ١٣.

(٤) الحديد: ١٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٥٠

الترتب و السبيبة.

[سورة البقرة (٢): آية ١٩]

إشارة

تفسير الآية (١٩) **أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ** «١» تمثيل آخر لزيادة الكشف و الإيضاح عن حالهم و سوء مالهم، و وخامه عاقبتهم، و عدم انتفاعهم بالآيات و النذر.

و تكرير الأمثال سيما مع تعلقها بجهات الكشف و وجوه البيان مما بالغت فيه البلغاء، خصوصا عند مزيد الاهتمام بالإفهام و غموض المرام عن الأفهام، و إذا أكثر الله منه فى التنزيل بل تبه عليه بقوله: **وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ** و قوله: **وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا** «٢».

وجه ذلك التمثيل

و أو لأحد الأمرين مطلقا، و هو الأصل فى معناها فى موارد إطلاقاتها من الإخبار و الإنشاء، و اما الشك و الإبهام و التخيير و الإباحة و غيرها فليس شىء منها داخلا فى مفهومها لغه، و إنما تستفاد منها بحسب خصوص الموارد كقصد المتكلم و حال المخاطب، و امتناع الجمع بين المتعاطفين و غيرها، و ذلك للتبادر و أصالة الحقيقة، و من هنا يضعف ما قيل: من كونها مجازا فى غير ذلك بل و فى غير الخبر مطلقا نظرا إلى أنها فى أصلها للتساوى فى الشك، و لذا اشتهرت أنها كلمة شك

(١) الإسراء: ٨٩.

(٢) الإسراء: ٤١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٥١

فتكون مخصوصة بالخبر ثم استعيرت للتساوى فى غير الشك فاستعملت فى غير الخبر.

و معناها في المقام أن القصتين سواء في صحّة التمثيل و تشبيه حال المنافقين بهما فإن شئت مثلت بهما أو بواحد منهما أيهما شئت، و هذا هو المعبر عندهم بالإباحة كما في قولهم: جالس الفقهاء أو المحدثين.

و (الصيّب) المطر الذي يصب أي ينزل من عل، و أصله صيوب، من الصوب أيضا، بمعنى نزول المطر و الإنصباب، و يقال: الصيّب للسحاب ذي الصوب أيضا، بل اقتصر عليه في معناه بعضهم، و انشدوا:

عفا آيه نسج الجنوب مع الصبا و أسحم دان صادق الوعد صيّب «١» و في الآية يحتملها، و إن كان الأكثر، فسروه بالأول.

و تنكيره إمّا للتعظيم، تنبيها على بلوغه مبلغا لا- يمكن أن يصرف، أو للنوعيّة، لأنه أريد به نوع من المطر، ممتاز من بين الأنواع في الشدّة و الوحشة هذا مضافا إلى ما فيه من المبالغة من جهة المادّة و الهيئته على ما قيل لتألفه من الصاد المستعليّة، و اليباء المشدّدة، و الباء الشديده، و كونه صفة مشبّهة دالّة على الثبوت، و هو على حذف مضاف تقديره أو كمثل أصحاب صيّب، لقوله: يَجْعَلُونَ أصابعهم مع أن عطف غير العاقل على ذوى العقول غير معقول.

و السماء كلّ ما علاك فأظلك، و منه قيل لسقف البيت سماء، و هي اسم جنس يقع على الواحد و المتعدد، و قيل: جمع سماة- كتمر و تمرّة، و الواحدة بالتاء، و شاع إطلاقها على هذا المعروف، و إن كانت تطلق أيضا على السحاب و المطر، و ظهر

(١) أي محا آثار المنزل هبوبهما، و أسحم أي سحاب أسود، دان: قريب من الأرض، صادق الوعد غير خلف، و الصيّب: الهطال.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٥٢

الفرس، و السقف، و غيرها، فإن فسّر الصيّب بالمطر فالسحاب، أو جهة العلو، أو هذا المعروف، أو بالسحاب فأحد الأخيرين، و على الوجهين ففائدة الوصف بكونه من السماء مع أنهما لا- يكونان إلّا منه الإشعار، بذكره على زيادة تصوير المراد لتطبيق أجزاء الممثل له عليه على ما يأتي، و بتعريفه الإشعار على كون الغمام مطبقا أخذنا بجميع الآفاق مصيبا مطره جميع وجه الأرض ذهابا إلى السماء المطلقة المعروفة، و لو نكرها لكان يذهب الوهم إلى قطعها منها فإنّ بعض السماء قد يسمّى سماء قال:

فأوه بذكرها إذا ما ذكرتها و من بعد أرض بيننا و سماء فإنّ البعد بينهما قطعته من الأرض و ناحية من السماء.

و أمّا ما يقال: من أن في التوصيف دلالة على بطلان ما توهموه من انعقاد المطر و تقاطره من الأبخرة المرتفعة إلى الكرة الزمهريرية المتكاثفة هناك لشدّة البرد ففيه ما لا يخفى بعد ما سمعت من معاني السماء.

فيه ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض، تعبير عن بلوغ الغاية في الشدّة باجتماع الأمثال لازدحام الأسباب، أو المراد ظلمة تكاثف السحاب و سواده و تتابع القطر المشبّه بظلمة البحر و ظلمة الليل فصحّ الجمع بناء على تفسير المرجح بكل من السحاب و المطر، و احتمال رجوعه إلى السماء أيضا فإنه قد يذكر، و الجملة في موضع الجرّ بأنّها صفة صيّب، و لذا كان ارتفاع ظلمات بالظرف وفاقا، و إن اختلفوا فيما لم يعتمد على موصوف بأنه على الفاعليّة، كما عن الأخفش، أو على الابتداء كما عن سيبويه لاشتراطه الاعتماد في إعماله.

و القراء أجمعوا على ضمّ اللام أتباعا، و روى في الشواذ عن الحسن و أبي السماك بسكون اللام، و عن بعضهم بفتحها، و علّوه بكرهه اجتماع الضمتين، فتارة عدلوا إلى الفتح و أخرى إلى السكون.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٥٣

قال في «المجمع»: و كلا الأمرين حسن في اللغة قلت: لكنّ القراءة مبنيّة على التوقيف.

و رَعِيدٌ وَ بَرَقٌ تأخيرهما لزيادة التهويل مع أنّه روعى في الترتيب الذكرى الترتيب الوجودى بينهما على ما هما عليه، و إن لم يساعده حواسينا الظاهرة، فإنّ البرق يرى قبل سماع الرعد، و ذلك لأنّ الصوت لا بدّ له من حركة الهواء أو تموج، و لا حركة دفعيّة فيحتاج إلى زمان، و لا كذلك في الرؤية على ما قرّر في محلّه، و البرق ما يلعب من السحاب من برقت السماء بروقا إذا لمعت، و للبحث عن

حقيقتهما موضع آخر.

وجعل المطر ظرفا لهما على الاتساع فأنهما في أعلاه و مصبّه، فإنّ الظرفية متعدّرة و التلبس حاصل في السحاب في المطر الّذى لم ينفصل بعد عنه، بل مطلقا، و قد شاع الاتساع في الظروف، كقولك: فلان في البلد، و فيه العلم و التقى. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ استيناف، لأنّه لما ذكر الظلمات و الرعد و البرق على ما يؤذن الشدّة و الهول فكأن قائلًا قال له: فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد؟ فقيل: يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، و ذكر الصواعق لا تنافى المطابقة، بل تؤكّد تهويل الوعد المسئول عنه.

و يحتمل كون الجملة حالا من ذوى صيب، أو نعتا له، و على الأحوال و الضمير لهم مع كون اللفظ محذوفا قائما مقامه، صيب لبقاء المعنى فيه، كبقائه في قوله: أو هم قائلون بعد ذكر القرية و إرجاع الضمير إليها حيث قال: «و كَمَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا نِيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ» «١» و في قول حسن «٢»:

(١) الأعراف: ٤.

(٢) حسّان بن ثابت المنذر الخزرجى الانصارى شاعر النبى صلّى الله عليه و آله توفي سنة (٥٤ هـ) بالمدينة عن (١٢٠) سنة كأبيه و جدّه.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٥٤

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل. حيث ذكر يصفق إبقاء لمعنى المضاف المحذوف، و المعنى ماء بردى، و هى بالفتحيتين: نهر بدمشق، و البريص شعبة منه.

و الأصابع جمع الإصبع مثله الهمزة و الباء، ففيها تسع لغات عاشرها: أصبوع بالضم، و أطلقت فى الآية على موضع الأنامل اتساعا، مع ما فيه من الاشعار بدخول أصابعهم فوق المعتاد فرارا من شدّة الصوت، كما أنّ به الإشعار أيضا فى ذكر الإسم العامّ دون السبابة التى تسدّ بها الأذن مع أنّها فعالة من السب، فكان اجتنابها أولى بأداب القرآن، و لذا تراهم يكتون عنها بالمسبحة و المهلّة، و السباحة، و الدغاة، و غيرها من الألقاب التى لا يناسب شيئا منها خصوص القصّة.

من الصّواعق متعلّق بيجعلون، و (من) فى أمثال المقام للابتداء على سبيل العليّة، فيكون ما بعدها أمرا باعثا على الفعل الّذى قبلها، فيقال: قعد من الجبن، و لذا قد يصرّح معها بما يدلّ على التعليل كقولك: ضربه من أجل التأديب.

و الصاعقة فى الأصل مصدر كالعافية و الباقية، كما جزم به فى «القاموس» و احتمله غيره، أو صفة لقصفه الرعد، أو الصيحة أو الرعدة الهائلة، أو الرعد، و التاء للمبالغة كالرواية لكثير الرواية، أو للنقل من الوصفية الى الاسمية كالحقيقة.

من الصعق و هو شدّة الصوت، و منه حمار صعق أى شديد الصوت.

و الغشوة يقال: صعق الرجل صعقة أى غشى عليه، قال الله تعالى: وَ خَرَّ مُوسَى صَعِقًا «١».

و الموت، و منه قوله تعالى:

(١) الأعراف: ١٤٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٥٥

فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ «١».

و يظهر من الأكثر كونه حقيقة فيه، فإطلاقه على غيره لعلاقة المشابهة و السببية و المشارفة و غيرها.

و تطلق الصاعقة أيضا على صيحة العذاب، و كل عذاب مهلك، و النار التى تسقط من السماء فى رعد شديد، يقال: صعقته الصاعقة

إذا أهلكته بالإحراق أو شدة الصوت.

ومن غرائبها أنها ربما تصير لطيفة بحيث تنفذ في المتخلخل ولا تحرقه و تذيب المندمج، فتحرق الذهب في الكيس دونه إلا ما احترق من الذائب.

قال صدر المتألهين: أخبر أهل التواتر بأن الصاعقة وقعت في بلدة ولادتنا شيراز على قبة الشيخ الكبير عبد الله بن حفيظ فأذاب قنديلا فيها ولم يحرق شيئا منها.

قالوا: وربما كان كثيفا غليظا جدا فيحرق كل شيء أصابه، وكثيرا ما يقع على الجبل فيدكّه دكا.

و يحكى أنها سقطت على نخلة فأحرقت نحو النصف ثم طفت.

و قرأ الحسن: من الصواعق، قال في «الكشاف»: و ليس بقلب للصواعق لأن كلا البنائين سواء في التصرف، و إذا استويا كان كل واحد بناء على حياله ألا تراكم تقول: صقعه على رأسه و صقع «٢» رأسه، و صقع «٣» الديك، و خطيب مصقع مجهر و نظيره جبد في جبد ليس بقلبه لاستوائهما في التصرف «٤».

(١) الزمر: ٦٨.

(٢) أى ضرب صوقعته و هو موضع البياض في وسط الرأس.

(٣) أى صاح الديك.

(٤) الكشاف ج ١ ص ٢١٧-٢١٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٥٦

و عن الراغب «١»: أن اللفظين متقاربان في المعنى و هو الهوة الكبيرة، إلّا أنّ الصقع في الأجسام الأرضية، و الصقع في الأجسام العلوية.

أقول: لا يخفى أنّ الصقع بمعانيها المعروفة غير شديد المناسبة بالمقام، و لا بعد في القلب في المستعمل منه بمعنى الصقع لا مطلقا كى يردّ بكثرة التصرف.

ولذا قال الجوهري: و صقته الصاعقة لغه في صقته الصاعقة، مع تنبيهه على معانى الصقع التى هى أجنبية عن المقام.

حَدَرَ الْمَوْتِ مَفْعُولٌ عَلَى الْعَلَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: يَجْعَلُونَ وَ تَعْرِيفُهُ غَيْرُ مَنْكِرٍ، خِلَافًا لِمَنْ أَوْجِبَ تَنْكِيرَهُ، وَ يَرُدُّهُ الْآيَةُ، وَ قَوْلُ حَاتِمٍ «٢»:

وَ أَغْفِرُ عِوَاءَ الْكَرِيمِ إِدْخَارَهُ وَ أَعْرَضَ عَنِ شْتَمِ اللَّئِيمِ تَكْرِمًا فَلَا دَاعِيَ إِلَى التَّكْلِيفِ بِالتَّأْوِيلِ فِي الْآيَةِ بِحَاذِرِينَ الْمَوْتِ لِتَكُونِ الْإِضَافَةُ لَفْظِيَّةً.

و الموت فساد بنية الحيوان، أو مفارقة الروح عن البدن، و الأظهر أنه أمر وجودى يضاد الحياة، لقوله تعالى: «خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ»

«٣»، و ما ورد من أنّهما خلقان من خلق الله فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان لم يدخل في شيء إلا و قد خرجت منه الحيوة، و غير ذلك ممّا يأتى في مورده، فإطلاقه إنما هو باعتبار حالة الإفتراق، لا مجرد عدم التركيب و الاجتماع.

و قرأ ابن ابى ليلي: حذار الموت.

وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ إِحَاطَةً بِحَسَبِ الْعِلْمِ، فَيَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ وَ يَعْلَمُ نِيَّتَهُ عَلَى ضَمَائِرِهِمْ، وَ الْقُدْرَةُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ عَنْ قُدْرَتِهِ، وَ لَا يَفُوتُونَهُ كَمَا لَا

(١) ابو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصبهاني اللغوى الماهر توفى سنة (٥٦٥) هـ

(٢) هو حاتم الطائي عبد الله بن سعد القحطاني شاعر جواد فارس مات سنة (٤٦) قبل الهجرة.

(٣) الملك: ٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٥٧

يفوت المحاط به المحيط، قال الشاعر:

أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا بما قد رأوا مالوا جميعا الى السلم أى قدرنا عليهم. أو أن الله مهلكهم جزاء بما كسبت أيديهم لا تخلصهم الخداع والحيل، من قولك: أحيط بفلان فهو محاط به إذا هلك أو دنى هلاكه، ومنه قوله تعالى: وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ «١» أى أصابه ما أهلكه، وقوله: إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ «٢» أى أن تهلكوا جميعا.

أو جامعهم يوم القيامة، يقال: أحاط بكذا، إذا لم يشذ منه شيء، ومنه:

أحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا «٣» أى لا يشذ عن علمه شيء و الجملة معترضة للتنبيه على أنه لا ينفعهم الحذر عن الموت، و ما بعده من العقبات و العقوبات.

وفائدة وضع الكافرين موضع الضمير التنبيه على كفرهم واستحقاقهم شدة الأمر عليهم كقوله: «أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ»، و قد تجعل من أحوال المشبه فالمراد بهم المنافقون وسقطت تنبيها على فرط الاهتمام بشأن المشبه و دلالة على شدة الاتصال بينه وبين المشبه به.

و فى إثارة الإسم الجامع المقدم و الاخبار عنه بالجملة الاسمية و تنكير المفرد و تعريف الجمع ما لا يخفى من الجزالة و الفخامة.

(١) الكهف: ٤٢.

(٢) يوسف: ٦٤.

(٣) الطلاق: ١٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٥٨

[سورة البقرة (٢): آية ٢٠]

إشارة

تفسير الآية (٢٠) يَكَادُ الْبُرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ يَكَادُ الْبُرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ استيناف ثان كأنه أجيب به عما ربما يسئل عنه من حالهم مع ذلك البرق أو تلك الصواعق، و كاد فى الأصل فعل من كدت يكاد كيدا و مكادة مثل هبت يهاب، و عن الأصمعي: كودا بالواو، فيكون نحو خفت يخاف خوفا و مخافة، و ربما يحكى مجيء يكود كيقول أيضا وضعت كمرادفاتهما لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببية الغير التام بفقد شرط أو شطر أو طرؤ مانع، و ليست فيها شائبة الإنشاء، و لذا جاءت متصرفه كسائر الأفعال بخلاف عسى الموضوعه لإنشاء الرجاء، و لذا لم تأت إلّا ماضيا و شرط خبرها أن يكون فعلا مضارعا و التجريد عن أن الدالة على الاستقبال فيها أكثر ليوكد القرب بالدلالة على الحال.

و الخطف: الأخذ بسرعة، يقال: خطف يخطف من باب سمع و ضرب، و إن كان الأول أكثر و أفصح، بل فى «المجمع» «١»: أن عليه القراءة، لكن فى «الكشاف» «٢» عن مجاهد بكسر الطاء و الفتح افصح و أعلى، و عن ابن مسعود: يختطف، و عن الحسن: يخطف بفتح الياء و الخاء، و أصله يختطف فنقلت فتحه التاء الى الخاء ثم أدغمت فى الطاء، و عنه أيضا: يخطف بكسرهما على إتباع الياء الخاء المكسورة لالتقاء الساكنين حيث سكنت الطاء للادغام، و عن زيد بن على: يخطف من خطف، و عن أبي: يتخطف من قوله: وَ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ «٣».

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٥٨.

(٢) الكشف ج ١: ص ٢١٩.

(٣) العنكبوت: ٦٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٥٩

كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ اسْتِيْنَاَف ثَالِثٌ أَجِيْبٌ بِهِ عَمَّا رَبَّمَا يَسْتَلُّ عَنْهُ مِنْ حَالِهِمْ: كَيْفَ يَصْنَعُونَ فِي تَارِتِي خَفُوقِ الْبَرْقِ وَخَفِيْتِهِ، وَ كَلَّمَا، أَصْلُهُ كَلٌّ أَضِيْفٌ إِلَى مَا وَهُوَ فِي الْأَصْلِ لِجَمِيْعِ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ كَالْبَعْضِ لَطَائِفُهُ مِنْهُ وَ إِنْ اسْتَعْمَلَ كَلٌّ فِي مَوْضِعِ الْآخِرِ، وَ لَذَا عَدَّتَا مِنَ الْأَضْدَادِ وَ يَلْزِمُهُمَا الْإِضَافَةُ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيْرًا، وَ لَا تَدْخُلُهُمَا اللَّامُ عِنْدَ الْأَصْمَعِيِّ وَ غَيْرِهِ، بَلْ يَعْزِي إِلَى الْأَكْثَرِ، وَ لَذَا نَسَبَ أَبُو حَاتِمٍ «١» وَ غَيْرُهُ سِيْبِيَوِيَّةً وَ الْأَخْفَشُ إِلَى قَلَّةِ الْمَعْرِفَةِ حَيْثُ اسْتَعْمَلَاهُمَا بِهَا فِي كِتَابِيَهُمَا، وَ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِلْأَصْمَعِيِّ «٢»: رَأَيْتَ فِي كَلَامِ ابْنِ الْمَقْفَعِ «٣»: «الْعِلْمُ كَثِيْرٌ وَ لَكِنْ أَخَذَ الْبَعْضُ خَيْرًا مِنْ تَرْكِ الْكَلِّ» فَأَنْكَرَهُ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ وَ قَالَ: كَلٌّ وَ بَعْضُ مَعْرِفَةٍ فَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمَا الْأَلْفُ وَ اللَّامُ لِأَنَّهُمَا فِي تِيَّةِ الْإِضَافَةِ.

وَ هُوَ بِمَعْزَلٍ عَنِ التَّحْقِيْقِ، بَلِ الْحَقُّ أَنَّهُمَا قَدْ يَعْرِفَانِ بِهَا.

وَ لَفْظُ كَلٌّ وَاحِدٌ وَ مَعْنَاهُ جَمْعٌ وَ لَذَا يَجُوزُ كَلُّ الْقَوْمِ حَضَرَ- وَ حَضَرُوا.

وَ فِي «الْمَصْبَاحِ» أَنَّهُ يَفِيْدُ التَّكْرَارَ بِدُخُولِ مَا عَلَيْهِ نَحْوُ كَلَّمَا أَتَاكَ زَيْدٌ فَأَكْرَمَهُ، دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَدْوَاتِ الشَّرْطِ، وَ هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ لِقَوْلِهِ: أَضَاءَ وَ مَحَلُّهُ الْجَزْمُ بِالشَّرْطِ، وَ مَشَوْا فِيهِ فِي مَوْضِعِ الْجَزَاءِ، وَ الْمَشْيُ جِنْسُ الْحَرَكَةِ الْمَعْهُودَةِ، وَ إِنْ كَانَ أَغْلَبَ فِي الْأَوْسَطِ، فَإِذَا اشْتَدَّ فَهُوَ سَعْيٌ، فَإِذَا إِزْدَادَ فَعَدُوٌّ، وَ أَضَاءَ يَسْتَعْمَلُ مُتَعَدِّيًّا وَ لِإِذَا، يُقَالُ: أَضَاءَ اللَّهُ الصَّبْحَ فَأَضَاءَ، وَ الْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّلِ: كَلَّمَا نَوَّرَ لَهُمْ مَمْشَى وَ مَسْلَكَ مَشَوْا فِيهِ فَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ، وَ عَلَى الثَّانِي: كَلَّمَا لَمَعَ لَهُمْ مَشَوْا فِي مَطْرَحِ نُوْرِهِ.

(١) أبو حاتم السجستاني سهل بن محمد النحوي اللغوي نزيل البصرة توفي سنة (٢٤٨) هـ

(٢) الأصمعي: عبد الملك بن قريب البصري اللغوي المتوفى حدود (٢١٦) هـ

(٣) ابن المقفع: عبد الله الفارسي الماهر في صنعة الإنشاء المقتول بأمر المنصور الدوانيقي سنة (١٤٣).

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٦٠

وَ أُيْدِيَهُ فِي «الْكَشَافِ» بِقِرَاءَةِ ابْنِ أَبِي عِبْلَةَ: كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ، وَ الْفَاعِلُ عَلَى الْحَالِيْنَ الْبَرْقِ، كَمَا أَظْلَمَ أَيضًا يَسْتَعْمَلُ عَلَى الْوَجْهِيْنَ، وَ يَحْتَمِلُهُمَا قَوْلُهُ وَ إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَ إِنْ كَانَ الْأَظْهَرُ الْأَشْيَعُ كَوْنُهُ لِإِذَا، نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ جَاءَ مُتَعَدِّيًّا مَنْقُولًا مِنْ ظَلَمَ اللَّيْلُ مُسْتَشْهَدًا لَهُ بِقِرَاءَةِ يَزِيدِ بْنِ قَطِيْبٍ «١»: أَظْلَمَ عَلَى مَا لَمْ يَسْمَ فَاعِلُهُ، وَ يَقُولُ أَبُو تَمَّامٍ «٢»: حَبِيْبٌ بْنُ أُوَيْسٍ الْمَوْثُوقُ يَأْنِشَادُهُ لِإِتْقَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ «٣»:

هُمَا «٤» أَظْلَمَا حَالِيًّا ثَمَّتْ أَجْلِيَا «٥» ظَلَامِيَهُمَا «٦» عَنْ وَجْهِ أَمْرٍ «٧» أَشِيْبٌ «٨» يَقُولُ الشَّاعِرُ خَطَابًا لِعَاذَلْتَهُ:

أَحْـاَوَلْتُ إِرْشَادِي فَعَقْلِي مَرْشَدِي أَمْ اسْمُتْتُمْ أَدِيْبِي فـدَهْرِي مـؤدَّبِي

(١) يزيد بن قطيب السكوني الشامي روى القراءة عن أبي بحر بن عبد الله بن قيس السكوني الحمصي المتوفى بعد الثمانين - غاية النهاية ج ٢ ص ٣٨٢.

(٢) أبو تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر المتوفى (٢٣١).

(٣) الشعراء على أربع طبقات: الجاهليون كإمريئ القيس، و طرفه و زهير، و المخضرمون الذين أدر كوا الجاهلية و الإسلام، كحسان و

ليبد، و المتقدمون من أهل الإسلام كالفرزدق و جرير و ذى الرمة و هؤلاء كلهم يستشهد بكلامهم فى اللغة، و المحدثون من أهل الإسلام كابى تمام و البحرى و أبى الطيب لا يستشهدون بأشعارهم و لكن يجعلون أقوالهم بمنزلة ما يروون و يحدثون.

(٤) هما راجع الى الفعل و الدهر، و المراد بحاليه ما يتواتر من المتقابلين كالخير و الشرّ و الغنى و الفقر، و الصحّة و المرض، و العسر و اليسر و نحوها.

(٥) أجليا: كشفا ظلاميهما.

(٦) الظلامه بضم الظاء: ما احتملته من الظلم و ما أخذ منك ظلما.

(٧) الأورد: الشابّ طرّ شاربه و لم تنبت لحيته.

(٨) الأشيب: المبيض الرأس.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٦١

أى ما كان ينبغى أن تتجسّمى فى الإرشاد و العذل و التأديب فإنّ فى العقل و الدهر كفايه فهما شيبانى بعد ما كنت شابا و صيرانى شيخا قبل أوانه.

و اعترض على الأوّل بجواز كونه لازما مسندا الى الطرف، و على الثانى بأنّ عمل الراوى ليس بحجّيه فى مثله، فإنّ إتقان الروايه لا يستلزم إتقان الدرايه سيمّا فى الشعر الذى هو محلّ الضرورات.

و يضعف الأوّل بأنّ بناء المجهول من المتعدى بنفسه أكثر و أولى، و بأنّ عليهم تقابل لهم كما هو ظاهر المساق فان جعلنا مستقرين لم يصلح لذلك أصلا، أو صلتين لفعالين على تضمين معنى النفع و الضرّ، فكذلك مع وضوح كون الضمير فى الفعّلين للبرق.

و الثانى بأنّ إتقان الروايه كان فى مثله مع كونه عالما مقدّما فى هذه الصناعه، على أنّه لا معنى لإظلام البرق فى نفسه على الحقيقه، بل المراد ستره الطريق عليهم، مضافا الى ما عن الأزهري «١»: أنّ أظلم و أضاء يكونان لازمين و متعديين، و ما عن الليث: تقول: أظلم فلان علينا البيت إذا أسمعك ما تكره، لما قيل: من أنّ ثبوته فى مجازه يدلّ عليه.

و معنى قاموا وقفوا من قام الماء جمدا، و السوق نفقت، و الدابّه وقفت، و تغيير الأسلوب باللام و على لما فيهما من الدلاله على النفع و الضرّ مع تقديم الأجدر، و بكلمّا و إذا للتنبيه على شدّه حرصهم على المشى دوما الى سرعه التخلّص و قلّه التريّص لما هم فيه من الأحوال الفضيعة و الشدائد المدهشه و إيثار المشى على الإسراع و العدو مع ما فيهما من مناسبه أحوالهم و حكايه أهوالهم للاشعار على انتهاك قواهم بحيث لا يقدرّون مع ما هم عليه من الشدّه على غير المشى لما فجنهم

(١) الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد الهروي الشافعي اللغوي المتوفى (٣٧٠) هـ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٦٢

من الافزاع و ان كانوا هم الحراس عليه.

و لو شاء الله لذهب بسمّهم و أنصارهم عطف على كلّما أضاء لهم، و ربما يحتمل عطفها على يجعلون أصابعهم، و هو بعيد، و كونها معترضة، و هو مبنى على جواز وقوعها فى آخر الكلام.

و لو وضعت فى الأصل للدلاله على انتفاء الثانى لانتفاء الأوّل من جهه ترتبه عليه و ان كان للثانى أسباب آخر، و قد أغرب من عكس نظرا إلى أنّ المسبّب قد يكون أعمّ من السبب.

و أوهن منه الاستدلال بانتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه، فإنّ الظاهر من قولك:

لو جنتى لأكرمك الإشعار بسببيه عدم المجيء لانتفاء الإكرام و استناده إليه، و لذا ذهب الجمهور الى ما ذكرناه.

نعم قد تجرّد لمجرّد الربط بين الجملتين، و للدلاله على لزوم الجزاء للشرط، فتفيد أنّ العلم بانتفاء الثانى علّه للعلم بانتفاء الأوّل.

و يستعملها ارباب العلوم في استدلالاتهم و لذا يسمّى لو الاستدلالية، و إرادتها في المقام بعيدة جدا بل الأولى ارادة الأولى للتنبيه على أنه لم يبق مما له مدخلية في ذهاب حواسيرهم و بطلان قواهم إلّا و قد حصل عدى المشية الإلهية و ذلك لأن مشقتهم بسبب الرعد و البرق قد وصلت غايتها، أو للاشعار على كمال قدرته و شدّة إحاطته عليهم بحيث إنه يؤثر في ذهاب أعز ما عندهم من الحواس و القوى بمجرد المشية من دون ترقب شرط أو تراحم مانع، و لذا عقبه بما يفصح عن عموم المقدره.

و لقد شاع حذف المفعول في شاء و أراد، و ما يتصرف منهما إذا وقعت في حيز الشرط لدلالة الجواب عليه معنى و وقوعه في محله لفظا مع أن فيه ضربا من التفسير بعد الإبهام.

نعم ربما لا يكتفون بها في الشيء المستغرب اعتناء بتعيينه و دفعا لذهاب

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٦٣

الوهم الى غيره كقوله:

و لو شئت أن أبكى دما لبكيتك عليه و لكن ساحة الصبر أوسع و قوله: لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوَ لَاتَّخِذْنَا مِنْ لَدُنَّا «١» و لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا «٢».

و المعنى و لو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد و أبصارهم بوميض البرق لذهب بهما، و يحتمل كونه و عيدا لهم بعد إتمام المثل، أى و لو شاء الله لدمر على المنافقين و اذهبهما منهم عقوبة على نفاقهم كما ختم مثله في الآية الأولى.

بل ربما يؤيد ما في تفسير الامام عليه السلام على ما يأتى، حيث قال: وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ حَتَّى لَا يَتَّهَى لَهُمُ الْاِحْتِرَازُ مِنْ أَنْ تَقْفَ عَلَى كُفْرِهِمْ أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ الْمُؤْمِنُونَ، و توجب قتلهم.

و الباء للتعدي و فيها معنى الاستمساك و المصاحبة على ما مرّت اليه الإشارة من الفرق بين التعديتين في قوله: ذَهَبَ اللَّهُ بُنُورَهُمْ وَ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ أَبِي عِبْلَةَ:

لأذهب بأسماعهم، فتكون زائدة بناء على عدم الجمع بين أداتى تعدي و اختصاص الزيادة بالباء حينئذ لسبق الهمزة و شيوع التعدي بها، مع احتمال عدم الزيادة للمنع من عدم الجمع مع أن للهمزة معان أخر.

التشاجر في (القدير)

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إشارة إلى عموم قدرته و نفوذ أمره التكويني في كل شيء بما شاء متى شاء و كيف شاء، و الشيء في الأصل بمعنى أراد مصدر

(١) الأنبياء: ١٧.

(٢) الزمر: ٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٦٤

بمعنى الفاعل أو المفعول غلب على كل ما يصح أن يعلم و يخبر عنه، و لذا قيل: إنه أول الأسماء و أعتمها و أبهمها و قد طال التشاجر في اختصاصه بالقديم أو بالحادث أو بغير المعدوم أو بالجسم، فذهب إلى اختصاصه بكل فريق.

و يضعف الأولان بقوله تعالى: قُلْ أَى شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ «١» و قول لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل

و الأخير بقوله تعالى: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا «٢».

و أما ما يحكى عن جهم «٣» من الاستدلال بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشيء نظرا إلى أنها تدل على أن كل شيء مقدور لله و هو

تعالى ليس بمقدور له فوجب أن لا يكون شيئا فهو ضعيف جدا.

و أضعف منه الاستدلال بقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، حيث أنه تعالى لو كان شيئا و هو مثل نفسه لم يصحّ قوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فوجب أن لا يكون شيئا و هو كما ترى «٤».

و أما اختصاصه بالوجود فقد يستدلّ له بأنّه قد يطلق تارة بمعنى الفاعل فيتناول الباري تعالى كما في الآية الأولى، و اخرى بمعنى المفعول أى مشيى وجوده و ما شاء الله وجوده فهو موجود فى الجملة، و عليه قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «٥» خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ* «٦»، فهما على عمومهما بلا استثناء.

(١) الانعام: ١٩.

(٢) الكهف: ٢٣.

(٣) هو جهنم بن صفوان السمرقندى رأس الجهمية المقتول بمرور سنة (١٢٨) هـ

(٤) حكاية عن جهنم فى «مفاتيح الغيب» ج ١ ص ٨١.

(٥) البقرة: ٢٠.

(٦) غافر: ٦٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٦٥

و لا يخفى ضعفه لأنّ المفهوم منه عرفا معنى عام شامل للواجب و الممكن من دون أن يكون واسطة الانتقال إليه كون شائيا أو مشيئا مع أنه بالمعنى الأوّل لا يشمل الجمادات و الأعراض و نحوها ممّا لا يتّصف بالإرادة و المشيئة و بالمعنى الثّانى لا يشمل الواجب، و قضيته تبادر الجميع منه بالطلاق واحد فسادهما معا.

مضافا الى أنّه لا يصحّ سلبه عن شىء من الموجودات، و مثله فى الضّعف ما ربما يستدل به لما يعزى إلى المحقّقين من المتكلّمين بل قد يحكى عن تصريح بعض اللّغويين كسيبويه و غيره من إطلاقه على الموجود و المعدوم من أنّه تعالى أثبت القدرة على الشىء فى هذه الآية و الموجود لا قدرة عليه لإستحالة إيجاد الموجود، فالذى عليه القدرة معدوم، و هو شىء فالمعدوم شىء.

لأنّه لو صحّ هذا الكلام لزم أن لا يكون ما لا يقدر الله عليه شيئا، فالموجود حيث لا يقدر عليه لا يكون شيئا، و للمنع من أن الموجود لا قدرة عليه فأنّه مقدور عليه و لو بالتغيير او الإعدام، و المنفى إنّما هو القدرة على إيجاده ثانيا عن عدم أصله كالأوّل، لفوات المحلّ، و هو أخصّ مما ادّعوه، و لأنّ إثبات القدرة على الشىء أعمّ من نفيها عن غيره.

و من هنا يظهر ضعف ما ذكره شيخنا الطبرسى بعد اختيار القول المتقدم بل قال إنّ على هذه المسألة يدور أكثر مسائل التّوحيد «١». و الحقّ وفاقا لأكثر المحقّقين أنّ الشّيئية تساوق الوجود، نعم الوجود يكون كوتريا و إمكاتريا، و الأوّل يشمل جميع المجردات و الماديّات من الجواهر و الاعراض، و الثّانى يشمل كلّ ما دخل فى صقع الإمكان و ان لم يوجد بعد أو لن يوجد أبدا وجودا عيىيا، فيشمل جميع الحقائق و المفاهيم و المدركات الكليئة و الجزئية.

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٥٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٦٦

و من هنا يظهر أنّه يمكن إرجاع النزاع فى إطلاق الشىء على المعدوم و عدمه إلى القول بثبوت الأعيان أو جعلها فى الإمكان و عدمه، فليس البحث لغويا محضا فيه، و لا- فى جواز إطلاقه عليه سبحانه، فإنّ قوما لم يجوّزوا إطلاق الشىء عليه ذهابا إلى مجرد التعطيل نظرا إلى أنّه تعالى لو كان شيئا لشارك الأشياء فى مفهوم الشّيئية، و لذا منعوا أيضا من إطلاق الوجود و الموجود و ذى

الحقيقة والهوية ونحوها في حقه سبحانه.

وفيه أن هذه من المفاهيم العامة التي لا عين لها في الخارج، ولذا ترى أن الموجود في الأعيان لا يكون إلا امرًا مخصوصًا كالإنسان والشجر والحجر، فيمتنع أن يوجد ما هو شيء فقط.

بل قد يقال: إنه لو وجد معنى الشئ في الخارج للزم من وجود الشئ وجود أشياء غير متناهية إذ كل ما يتحقق في الخارج فهو شيء، وله شئيه، ولشئيه أيضًا شئيه أخرى، وهكذا إلى ما لا يتناهى.

وفيه نظر واضح فإنه نظير الشبهة المعروفة في اتصاف الوجود بالموجودية، والذي ينبغي أن يقال إنك قد سمعت أن الشئيه تساوق الوجود، فكما أنه سبحانه موجود بحقيقة الوجود الذي لا يمكن كونه عن عدم ولا طرؤ العدم عليه، وغيره من الموجودات كلها مفاضة منه منتسبة إليه، من دون أن يجمعهما حقيقة واحدة كذلك يتصف هو سبحانه بأنه شيء بحقيقة الشئيه و شيء لا كالأشياء، كما ورد التصريح بهما في الأخبار.

ففي خبر هشام عن الصادق عليه السلام في جواب الزنديق حين سئله ما هو فقال عليه السلام هو شيء بخلاف الأشياء ارجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشئيه

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٦٧

غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يمس «١» ولا يدرك بالحواس الخمس «٢».

وعن ابن سعيد قال سئل أبو جعفر الثاني عليه السلام يجوز أن يقال لله تعالى شيء قال نعم تخرجه عن الحددين حد التعطيل وحد التشبيه «٣».

أقول ومعنى إخراجه عن حد التعطيل أنه لو لم يكن لله شيئًا لكان لا شيئًا محضًا وهو يوجب التعطيل عن الدعاء والعبادة والتوسل وعن حد التشبيه أنه لا يقاس بشيء من مخلوقه بل لا يحد ولا يعد ولا يخطر ببال أحد.

والقدير فيل بمعنى القادر وهو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، أو أنه الفاعل لما يشاء كيف يشاء، ولذا قل ما يتصف به غيره سبحانه، مشتق من القدر بالتحريك بمعنى الحكم، و مبلغ الشيء، أو بالسكون بمعنى القوة كالقدرة والمقدرة بتثليث الدال، ثم إن للقدرة عندهم تعريفين مشهورين، ففترها المتكلمون بصحة الفعل والترك، والفلاسفة بكون الفاعل في ذاته بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، و الظاهر تلازم المعنيين بحسب المفهوم والتحقق وان من أثبت المعنى الثاني يلزمه إثبات الأول قطعًا، وذلك لأن الفاعل إذا كان بحسب ذاته بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل كان لا محالة من حيث ذاته مع عزل النظر عن المشيئة واللامشيئة يصح منه الفعل والترك، وان كان يجب منه الفعل إذا وجدت المشيئة والترك إذا وجدت اللامشيئة فدوام الفعل وجوبه من جهة دوام المشيئة وجوبها لا ينافي صحة الترك على تقدير اللامشيئة.

ومن هنا يظهر ضعف ما قيل: من أن هذا التعريف هو منشأ الخلاف بين

(١) في البحار: لا يجس بالجيم.

(٢) بحار الأنوار ج ٣ ص ٢٥٨ ح ٢ عن الاحتجاج و ص ٢٦ عن التوحيد و معاني الاخبار.

(٣) البحار ج ٣ ص ٢٦٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٦٨

الفريقين حيث إن المتكلمين يجوزون عدم صدور العالم عنه تعالى وإفناؤه بعد وجوده بالكلية و يمنعه الحكماء.

و أما ما ذكره الدواني «١» من أن التعريف ليس مشار الخلاف، بل مثاره قول الحكماء بوجود تحقق مقدم الشرطية الأولى و امتناع مقدم الشرطية الثانية، و قول المتكلمين بإمكانهما، و ذلك ليس خلافا في معنى القدرة و الاختيار فإن الفريقين بعد أن يتفقا على أحد التعريفين يمكنهم هذا الخلاف، ففيه أنهما متفقان أيضا في الوجود الغيرى و الإمكان الذاتى للعالم، فالمراد بالوجود و الامتناع فى المقدمتين من قول الحكماء هو الوجود و الامتناع الغيريان، و لا ينافيه الإمكان الذاتى الذى يقول به المتكلمون، و أما الوجود و الامتناع الذاتيان فلا أعرف أحدا من الفريقين يقول بثبوتهما.

و أميا ما يقال من أن عدم العالم ممكن بالنظر الى ذاته لامتناع زوال الإمكان الذاتى عنه لكن عدم مشيئته تعالى له ممتنع بالذات عندهم، و لا منافاة بين إمكانه الذاتى و امتناع عدم صدوره عنه بالنظر إلى مشيئته، فعدمه ممكن بالذات لكن عدم مشيئته تعالى له ممتنع بالذات، فصحح أن عدم صدوره عنه ممتنع بالذات و إن كان هو فى نفسه ممكن العدم، و المتكلمون ينكرون ذلك و يقولون بجواز عدم مشيئته تعالى له، ففيه أن ظاهر التعريفين غير مساعد عليه، و لعل قولهم بامتناع عدم مشيئته تعالى

(١) هو جلال الدين محمد بن سعد الدواني المنتهى نسبه الى محمد بن ابى بكر الحكيم الفاضل الشاعر المتوفى حدود سنة (٩٠٧) أو بعدها.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٦٩

على فرض صدق النسبة إليهم مبنى على توهم كون الإرادة و المشيئة من صفات الذات و كون القدرة مغايرة للذات الأحديّة إلا أن هذا كله بمعزل عما هو التحقيق بل المعلوم من مذهب أهل البيت عليه السلام هو كون الإرادة و المشيئة من صفات الفعل، و إنهما على فرض التعدد أو الاتحاد حادثان بحدوث الفعل، و أن القدرة و العلم من الصّيفات الذاتيّة التى لا تغاير الذات الحقة البسيطة بوجه من الوجوه، بل ذاته قدرته، و قدرته ذاته، بلا مغايرة حقيقيّة أو اعتباريّة أو مفهوميّة أو مصداقيّة، و لذا ورد الأمر بتتزيهه عن الصفات الزائدة و ان كمال التوحيد نفى الصفات، و أن من وصف الله فقد عدّه، و من عدّه فقد حدّه «١».

و ذلك ان القائمين بالصّيفات الزائدة إن قالوا بقدومها لزمهم القول بتعدّد القدماء و إن قالوا بحدوثها لزم النقص عليه فى أزلّه، و لذا التجأ الاشاعرة إلى القول بإثبات قدماء ثمانية مع المبدء الاول تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

نعم يستفاد من تعريف الحكماء أن القدرة من الصّيفات الذاتيّة و إنما اشتهر عنهم القول بالإيجاب و الفاعليّة بالعليّة و نفى الاختيار غيرها مما دلّت القواطع من العقل و النقل على فساده، و تمام الكلام فى مقام آخر.

ثم إن هذا التمثيل كالأول على ما مرّ يحتمل كونه من التشبيه المركّب و المفرد، فالفرض على الاول تشبيه حال عامّة المنافقين و لا سيما الذين تعاقدوا و تحالفوا على صرف الولاية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فيما لهم أو ينالهم من الحيرة أو مقاساة الشدة و الشقوة اللازمة و الخسارة الدائمة بما يكابد من أخذته السّماء و أحاطت عليه بالسّحاب و المطر فى ليلة متكاسفة الأنوار متراكمة الظلمات فيها رعد قاصف، و برق خاطف، و خوف من الصواعق، و الاقتحام من المزالق

(١) نهج البلاغة: الخطبة الاولى.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٧٠

و المراهق، و على الثانى تشبيه أنفسهم باصحاب الصّيب و ايمانهم الظاهرى اللسانى المخالط للكفر و التّفاق و الشرك الباطنى يصيب فيه ظلمات و رعيّد و بوق من حيث أنه و ان كان نافعا فى نفسه لكنّه لما وجد فى هذه الصورة عاد نفعه ضرا و خيره شرا و إبطانهم الكفر و خبت السريرة حذرا من نكايات المؤمنين و ما يتطرّقون به من سواهم من عبدة الأوثان و جحده الإسلام و الإيمان من القتل و النهب و الأسر بجعل الأصابع فى الأذان من الصواعق حذر الموت من حيث إنه لا يدفع عنهم شيئا من المضار بل لهم فى الدنيا خزي*

وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ النَّارِ، و ما هم فيه من الوحشة و الحيرة و جهلهم بأمور الدين و احكام المسلمين و عجزهم عن جواب السائلين مع مسارعتهم إلى التقدّم في الرياسات و أخذ الغنائم و غصب المناصب بأنهم كلّما صادفوا من البرق خفقة انتهزوها فرصة مع خوف شديد من افتضاحهم بالكشف عن خبث سرائرهم و فساد نياتهم و بظهور جهل رؤسائهم بالاحكام كما روى أنّه قال قائل منهم: أىّ سماء تظنّنى و أىّ أرض تقلّنى إذا قلت فى كتاب الله بما لا أعلم «١».

و كان يقول: أقيلىنى و لست بخيركم و علىّ فيكم «٢».

فوا عجباً بينا هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشدّ ما تشطرا ضرعيها «٣».

و كان الثانى منهم يقرّ بعجزه و ضعفه كلّما ارتطم و اقتحم حتّى قال أزيد من سبعين مرّة لو لا علىّ لهلك عمر «٤».

(١) تفسير القرطبي ج ١ ص ٢٩-الكشاف للزمخشري ج ٣ ص ٢٥٣.

(٢) دلائل الصدق ج ١ ص ٢٥.

(٣) نهج البلاغة خ ٣ المشهورة بالخطبة الشقشقية.

(٤) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٤٤٢-ربيع الأبرار للزمخشري.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٧١

و كان يقول شعرة من آل أبى طالب أفقه من عدى «١» و حيث منع عن المغالات فى الأمهار اعترضته امرأة فقال: كلّ الناس أفقه من عمر حتّى المخدرات فى الحجال «٢» إلى غير ذلك ممّا شاع نقله فى كتب الفريقين.

قال الإمام عليه السّلام فى تفسير الآية: ثمّ ضرب الله مثلا آخر للمنافقين فقال مثل ما خوطبوا به من هذا القرآن الذى أنزلنا عليك يا محمّد مشتملا على بيان توحيدى و إيضاح حجّة نبوتك و الدليل الباهر على استحقاق أخيك علىّ بن أبى طالب عليه السّلام للموقف الذى وقفته و المحلّ الذى أحلته و الرتبة التى رفعته إليها و السياسة التى قلّدتها إيّاها فهى كصيب فيه ظلمات و رعد و بزق.

قال: يا محمّد كما أنّ فى هذا المطر هذه الأشياء و من ابتلى به خاف فكذلك هؤلاء فى ردّهم لبيعة علىّ عليه السّلام، و خوفهم أنّ تعثر أنت يا محمّد على نفاقهم كمن هو فى مثل هذا المطر و الرعد و البرق يخاف أن يخلع الرعد فؤاده أو ينزل البرق و الصاعقه عليه، فكذلك هؤلاء يخافون أن تعثر على كفرهم فتوجب قتلهم و استيصالهم يجعلون أصابعهم فى آذانهم لئلا يخلع قلوبهم من الصّواعق حدّر الموت كما يجعل هؤلاء المبتلون بهذا الرعد أصابعهم فى آذانهم إذا سمعوا لعنك لمن نكث البيعة و وعيدك لهم إذا علمت أحوالهم يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصّواعق حدّر الموت لئلا يسمعوا لعنك و وعيدك فتغيّر ألوانهم و يستدلّ أصحابك أنّهم هم المعنيون باللّعن و الوعيد لما قد ظهر من التغيّر و الاضطراب عليهم فتقوى التهمة عليهم فلا يأمنون هلاكهم بذلك على يدك و فى حكمك ثمّ قال و الله محيط بالكافرين مقتدر عليهم لو شاء أظهر لك نفاق منافقيهم و أبدى لك أسرارهم و أمرك

(١) المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ٤٩٣ و عنه البحار ج ٤٠ ص ٢٢٧-٢٢٨.

(٢) الغدير ج ٦ ص ٩٧-٩٩ و عن أربعين الرازى ص ٤٦٧ فيه: حتّى المخدرات فى البيوت.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٧٢

بقتلهم.

ثمّ قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، و هذا مثل قوم ابتلوا ببرق فلم يغضوا عنه أبصارهم و لم يستروا منه و جوههم لتسلم عيونهم من تلؤلؤه و لا- ينظرون إلى الطريق المذى يريدون أن يتخلّصوا فيه بضوء البرق، و لكنهم نظروا إلى نفس البرق يكاد يخطف أبصارهم فكذلك هؤلاء المنافقون يكاد ما يشاهدونه فى القرآن من الآيات المحكمة الدالة على نبوتك الموضحة عن صدقك فى نصب

أخيك على إماما، و يكاد ما يشاهدونه منك يا محمد و من أخيك على من المعجزات الدالات على أن أمرك و أمره هو الحق الذي لا ريب فيه، ثم هم مع ذلك لا ينظرون في دلائل ما يشاهدونه من آيات القرآن و آياتك و آيات أخيك على بن أبي طالب عليه السلام يكاد ذهابهم عن الحق في حججك يبطل عليهم ساير ما قد عملوه من الأشياء التي يعرفونها لأن من جحد حقًا واحدا أذاه ذلك الجحود إلى أن يجحد كل حق فصار جاحده في بطلان ساير الحقوق عليه كالتناظر الى جرم الشمس في ذهاب نور بصره.

ثم قال: كلما أضاء لهم مشوا فيه إذا ظهر ما قد اعتقدوا أنه هو الحجية مشوا فيه ثبتوا عليه و هؤلاء إذا نتجت خيولهم الإناث و نساؤهم الذكور، و حملت نخيلهم و ذكت زروعهم و ربحت تجارتهم و كثرت الألبان في ضرورهم قالوا يوشك أن يكون هذا بركة بيعتنا لعلي عليه السلام أنه مبخوت «١» مدال «٢» فبذلك ينبغي أن نعطيها ظاهر الطاعة لنعيش في دولته و إذا أظلم عليهم قاموا أي إذا نتجت خيولهم الذكور و نساؤهم الإناث و لم يربحوا في تجارتهم و لا حملت نخيلهم و لا ذكت

(١) المبخوت: صاحب بخت.

(٢) المدال (بكسر الميم و الدال المهملة): الرجل الحفي و بالفتح: الخسيس.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٧٣

زروعهم وقفوا و قالوا هذا بشوم هذه البيعة التي بايعناها عليا و التصديق الذي صدقنا محمدا و هو نظير ما قال الله تعالى يا محمد إن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ «١» بحكمه التافذ و قضائه ليس ذلك لشؤم و لا ليمين.

ثم قال الله عز و جل و لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَيْتَهُمْ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ حَتَّى لَا يَتَّبِعُوا لَهْمَ الْإِتْرَازِ مِنْ أَنْ تَقِفَ عَلَى كُفْرِهِمْ أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ الْمُؤْمِنُونَ وَ تُوَجِّبَ قَتْلَهُمْ.

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ لَا يَعِزُّهُ شَيْءٌ «٢».

و في المجمع، عن ابن مسعود «٣» و جماعة من الصيابة إن رجلين من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله صلى الله عليه و آله فأصابهم المطر الذي ذكره الله تعالى فيه رعد شديد و صواعق و برق فكلما أضاء لهم الصواعق جعلوا أصابعهما في آذانهما مخافة أن تدخل الصواعق في آذانهما فتقتلها و إذا لمع البرق مشيا في ضوئه و إذا لم يلمع لم يبصرا فأقاما فجعلوا يقولان ليتنا قد أصبحنا فأتى محمدا فنضع أيدينا في يده، فأصبحتا فأتياه و أسلما و حسن إسلامهما فضرب الله شأن هذين الرجلين مثلا لمنافقي المدينة و أنهم إذا حضروا النبي صلى الله عليه و آله جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقا من كلام النبي صلى الله عليه و آله أن ينزل فيهم شيء كما كان ذلك الرجلان يجعلان أصابعهما في آذانهما و كلما أضاء لهم مشوا فيه يعني إذا كثرت أموالهم و أصابوا غنيمة أو فتحا مشوا فيه و قالوا دين محمدا صحيح، و إذا أظلم عليهم قاموا يعني إذا هلكت أموالهم و أصابهم البلاء قالوا هذا من أجل دين محمد صلى الله عليه و آله فارتدوا كما قام

(١) النساء: ٧٨.

(٢) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٦ عن تفسير الامام عليه السلام.

(٣) هو عبد الله بن مسعود الهذلي المتوفى (٣٢) هـ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٧٤

ذلك الرجلان إذا اظلم البرق عليهما «١».

ثم أنه قد ظهر مما مر أن الثاني من التمثيلين أبلغ لأنه أدل على فرط الحيرة و شدة الأمر و لذا استحق التأخير، فإنهم يتدرجون في مثل

ذلك من الأهون إلى الأغظ، بلا فرق بين أن يكون المثلان للصنفين من المنافقين بان يشبه بعضهم بأصحاب النار و بعضهم بأصحاب المطر على حدّ أو في قوله: قالوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى «٢» أو لحالتى الضعف و الشدّة لكلّ منهم، و لترقى من الأضعف إلى الأشدّ على أن يكون أو بمعنى بل كقوله: إلى مائة ألفٍ أو يزيدون «٣» أو لمجرد التسمية على ما مرّت إليه الإشارة.

[سورة البقرة(٢): آية ٢١]

إشارة

تفسير الآية (٢١) يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ افتتاح لتوجيه الخطاب على وجه الالتفات إلى عاميّة المكلفين سعيدهم و شقيهم، بعد عدّ أصنافهم و تقسيمهم الى اهل الإيمان و الكفر و النفاق و الكشف عن حقيقة أحوالهم و مراتبهم و درجاتهم و ما يثول إليه أمرهم. و ذلك للاهتمام بأمر العبادة و سببيتها لنيل السعادة، و فخامة شأنها و علوّ قدرها.

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٥٧-٥٨.

(٢) البقرة: ١٣٥.

(٣) الصافات: ١٤٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٧٥

مع أنّ فى هذا الضرب من الالتفات تنشيطاً للسمع، و هزّاً له إلى الاستماع، و استدعاء منه زيادة الإصغاء و الإقبال و جبراً لكلفة العبادة بلدّة المخاطبة.

ولذا

قال مولانا الصادق عليه السلام على ما رواه شيخنا الطبرسى عند آية الصيام لذّة ما فى النداء أزال تعب العبادة و العناء «١».

فالآيات المتقدّمة لما كانت حكاية أحوال لم تحتج الى مزيد عناية.

و أمّا هذه الآية فلما فيها من التكليف المشتمل على الكلفة و المشقة روعى فيها الانتقال من الغيبة إلى الحضور، على جهة الخطاب المشتمل على صنوف من الألفاظ المقرّبة للعباد الموجبة للزلفى لديه فى المبدء و المعاد.

و (يا) حرف تدل على النداء طبعاً فى أصله على ما قيل من أنّه فى أصله كان صوتاً تصدر عنهم طبعاً إلى القصد إلى النداء كلفظة آخ عند التوجّع، و وضعاً مترتباً على ذلك للأعمّ من القريب و البعيد على ما هو الأظهر لأصالة الحقيقة، و عدم تبادل الخصوصية مع شيوع الاستعمال فيما يعمّهما.

و قيل: إنّ لنداء البعيد حقيقة أو حكماً بتنزيل القريب منزلته، إمّا لعظمة المنادى و علوّه او مع استقصار الداعى لنفسه و استبعاده لها عن التأهل لمقام المخاطبة كقوله: يا الله يا رحمن يا رحيم و غيرها من الأسماء الحسنى، مع أنّه أقرب إليه من حبل الوريد و هو على كلّ شىء شهيد، و إمّا لسوء فهم المخاطب و بعده عن إدراك المطلب، أو لغفلته و اشتغال قلبه بغير ذلك، أو لزيادة الاعتناء بالمدعو له و كثرة الاهتمام بالحثّ عليه، و الفرق بينه و بين السابق واضح حيث أنّه لحالته راجعاً إلى المخاطب، و هنا لمجرد التنبيه على غموض المطلب.

و (أى) اسم مبهم توصلوا به إلى نداء المعرف باللام، لاستكراههم دخول (يا)

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٢٧١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٧٦

عليه حذرا من اجتماع حرفي التعريف، فتوَصَّلوا إليه باسم مبهم يحتاج الى ما يزيل إبهامه، فجعلوه منادى في الصورة، وأجروا عليه وضعا موضحا له ما هو المقصود بالنداء أعنى المعرّف باللّام الّذي يزيل إبهامه، ويمتاز به ذات المنادى، و التزموا رفعه، مع جواز كون الصّيفة المفردة تابعة للفظ المبنى، و محلّه للتنبيه على أنّه المقصود بالنداء، بل قد التزموا رفع، توابع المعرّف مفردة كانت أو مضافة لوجوب رفع متبوعه، و لان المعترف في المعرب تبعيّة اللفظ، و أقحمت بين الصّيفة و موصوفها كلمة التنبيه، تأكيدا لما في حرف النداء من الإيقاظ للمنادى، و الإعلام بأنّه هو المدعوّ فيقويه حرف التنبيه، و يعضده فضل اعتضاد، و تعويضا بها عمّا يستحقّه أى من المضاف إليه أو التووين الّذى يقوم مقامه في الدلالة عليه و للقصد إلى الإبهام لا مجال لشيء منهما في المقام، و في لزوم تقديم حرف التنبيه دلالة أخرى على أنّ المعرّف هو المقصود بالنداء، و إن تضمّن تأخيره، في المقام وجوها من التأكيد المستفاد من تكرار الذكر و التدرّج من الإبهام إلى التوضيح.

و اختيار لفظ البعيد على وجه و تأكيد معناه بحرف التنبيه الّذى فيه إيقاظ بعد إيقاظ، بل في هذا الخطاب اشارة، أيضا إلى تكريم المخاطب و تشريفه كما يستفاد من يا أَيُّهَا النَّبِيُّ*، و يا أَيُّهَا الرَّسُولُ* و يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* بل يا أَيُّهَا النَّاسُ، و إن اختلفت مراتب التشريف و درجات التكريم فيها باختلاف الوصف المعرّف كما هو واضح في النبوة و الرّسالة و الايمان و أمّا الانسانية في قوله: يا أَيُّهَا النَّاسُ فللدلالاتها على التشريف الفطري و التكريم الجبلي المشار اليه بقوله: وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴿١﴾ الآية حيث إنهم لو بقوا على مقتضى فطرتهم الأصليّة الّتي هي التوحيد و الاستقامة في طريق العبوديّة لناولا كلّ شرف و كرامة.

(١) الإسراء: ٧٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٧٧

و لعلّ في تخصيص الناس المشتقّ من النسيان على ما في الخبر «١»، بالخطاب تذكيرا لهم بما نسوه في العهد المأخوذ عليهم في الميثاق فكأنّه قال: يا أَيُّهَا النَّاسُونَ لعهود ربّكم تذكروا و أرقدوا من نومة الغفلة، و أوفوا له بتلك العهود الّتي منها العبادة و التقوى، أو أنّها هي بناء على اشتغالها على سائرته.

و إن أخذت الناس من الأنس فالمراد المستأنسون بعبادة ربّهم بحسب الفطرة الاصلية، فيعمّ، أو بحسب الفعلية العمليّة فيخصّ الّذين أنسوا بعبادة ربّهم فباشروا روح اليقين، و استلانوا ما استوعره المترفون، و أنسوا بما استوحش منه الجاهلون، و صحبوا الدّنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحلّ الأعلى، و قد مرّ أنّ القرآن له وجوه و ظهور و بطون لا تمنع بينها في الإرادة، و لما سمعت من اشتغال مثل هذا الخطاب مع بلاغته على وجوه التنبيه و التأكيد و التكريم كثر النداء في الكتاب العزيز به ما لم يكثر في غيره و غيره، فإنّ ما نادى الله سبحانه به عبادة من حيث أنّها أمور عظام ينبغى للمكلفين أن يصغوا لها و يقبلوا بقلوبهم عليها حقيق بأن ينادى له بالآكد الأبلغ كى يفيد مزيد الترغيب و الحثّ على الطاعة و لذا قال تعالى: حُدُّوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴿٢﴾ أى في القلوب و الأبدان، بل فيه خطاب لجميع مراتب وجود الإنسان كما

روى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام على ما رواه المحقّق الدّواني و غيره أنّه قال يا نداء للزّوج و أىّ نداء للقلب و هاء نداء للنفس

، و هو محمول إمّا على ما سمعت، من أنّه حيث يعتنى بكمال توجّه المخاطب بيا أيّها المشتملة على وجوه المبالغة طلبا لإقباله بكليّة قلبه و قالبه و ظاهره و باطنه و إمّا على ظاهره من حيث

(١) في العلل عن الصادق عليه السلام: سَمِيَ الْإِنْسَانُ إِنْسَانًا لِأَنَّهُ يَنْسَى قَالَ اللَّهُ: لَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَسَى تَفْسِيرُ الصَّافِي فِي ذِيلِ آيَةِ (١١٥) مِنْ سُورَةِ طه.

(٢) البقرة: ٦٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٧٨

الدلالة المأخوذة في البطون على الوجه المقرّر في محلّه، فالخطاب النازل من سرادق قدس العظمة والرّبوبيّة يتوجّه أولاً إلى ما هو الألفظ الأشرف الأصفى الأعلى من مراتب الوجود لبطلان الطفرة وتبعيّة الأسفل للأعلى على وجه المظهرية ثم المراد بالروح هو مقام الفؤاد المعبر عنه بالخطاب الفهوانى ورتبة المكافحة وحضرت المشيئة الجزئية والنهر المنشعب من البحر الأبيض، واختصاصه باداء النداء لقيامه به قياما وجوديا في الخطاب التكويني كما أنّ اختصاص القلب بأى لسرعة انقلابه الذى ناسب الإبهام الكلى، و النفس بحرف التنبيه المجانس لضمير الغائب لكمال بعدها عن ساحة القرب والحضور ودنوّها من عالم الغفلة والغرور. والناس من أسماء الجموع المحلّاة باللام الشاملة بعمومها لمن دخل تحت هذا النوع بلا فرق بين الذكر والأنثى والحزّ والعبد والصيغير والكبير والعاقل والمجنون والسعيد والشقى، إلا أنّه قد خرج عن شموله من ارتفع عنه التكليف بالدليل العقلى والسمعى فيبقى الباقي بلا فرق بين المؤمن والكافر.

و أمّا

ما تظافر نقله عن ابن عباس والحسن «١» و علقمة «٢»

من أنّ ما فى القرآن من يا أَيُّهَا النَّاسُ فَانّه نزل بمكّة وما فيه من يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* فانّه نزل بالمدينة

فلم يثبت عندنا فيه شيء، و على فرضه فلا دلالة فيه على اختصاص الخطاب على الأول بمشركى مكّة، و على الثانى بالمؤمنين لأنّه تخصيص من غير دليل مضافا إلى كثرة المسلمين بمكّة والكفار بالمدينة، على أنّهم قد صرّحوا بأن كثيرا من السور المشتملة على الخطاب الأول مدنيّة كسورة البقرة والنساء والحجرات وغيرها وكذا العكس، و التكلّف بكون المراد بالمكّى فى هذا المحكى ما كان خطابا لمشركى مكّة

(١) هو الحسن بن يسار البصرى التابعى المتوفى بالبصرة سنة (١١٠) هـ

(٢) هو علقمة بن مرثد الحضرمى الكوفى المتوفى (١٢٠) هـ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٧٩

وان نزل بالمدينة لا المشهور و هو ما نزل قبل مهاجرته صلى الله عليه وآله من مكّة، أو بالتفكيك بين الآيه والسورة بأن كون إحداهما مكية لا ينافى كون الأخرى مدنيّة ممّا لا داعى إلى التزام بشيء منهما.

و كأنّ الذى دعاهم إلى ذلك ما قيل من توهم أنّ هذا الخطاب لا يجوز أن يتوجّه إلى المؤمنين بالانفراد أو بمشاركة الكفار وذلك لأنّ أمرهم حينئذ بالعبادة يكون طلبا لتحصيل الحاصل و هو محال، و ضعفه واضح لصحة طلبها منهم باعتبار الأنواع والأفراد المتكثرة المتجددة و تحصيل الزيادة و الثبات و المواظبة و التوجّه إليها بالكلية و هذه المعانى مشتركة فى صدق العبادة عليها حقيقة.

و دعوى كونها مجازا فى بعضها غير مسموعة بعد التبادر و عدم صحّة السلب وغيرها من أمارات الحقيقة، بل الأظهر عدم اختصاصها بأفعال الجوارح فتشمل العبادات القلبية من الإيمان و المعرفة و مجاهدة النفس لتحصيل الأخلاق الفاضلة.

و من هنا يضعف ما ربّما يقال من أنّ القول بشمول الخطاب الكفار وغيرهم يقتضى استعمال لفظ العبادة فى حقيقتها و مجازها إذ المراد بالنسبة إلى الكفار إحداثها و الشروع فيها و إلى المسلمين الزيادة و المواظبة عليها.

و أضعف من ذلك ما قيل من امتناع طلبها من الكفار الفاقدين لما هو شرط فى صحّتها قطعاً و هو الإيمان فطلبها منهم حال انتفاء

شرطها تكليف بالمستحيل، و هو ممتنع عقلا و شرعا.

إذ فيه بعد وضح مقدورية الشرط أنّ التكليف أنّما هو حال انتفاء الشرط لا بشرط انتفائه، و بين المعنيين فرق بين ألا ترى أنّ الصلاة المشروطة بالطهارة مقدورة للمكلف فيصحّ تعلّق التكليف بها حال عدم الطهارة لا بشرط العدم. و كأنّ هذه الشبهة و نحوها من الأوهام هي التي ألجأت أبا حنيفة إلى القول بعدم كون الكفار مكلفين بالفروع، بل ربما سرى الوهم في ذلك إلى بعض المحدثين

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٨٠

من أصحابنا المتأخرين كالمحدث الكاشاني «١» و الشيخ يوسف البحراني «٢» بل قد يستظهر القول به من المحدث الأمين «٣» الأسترابادي حيث ذكر في موضع كتابه «الفوائد المدنيّة» أنّ حكمته اقتضت أن يكون تعلّق التكليف بالناس على التدرّج بأن يكلفوا أولا- بالإقرار بالشهادتين، ثم بعد صدور الإقرار منهم مكلفون بسائر ما جاء به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَخْبَارِ الْآتِيَةِ وَ أَخْبَارِ الْمِيثَاقِ وَ الْفِطْرَةِ أَنَّهُ يَسْتَفَادُ مِنْهَا أَنَّ مَا زَعَمَهُ الْأَشَاعِرَةُ مِنْ أَنَّ مَجْرَدَ تَصَوُّرِ الْخِطَابِ مِنْ غَيْرِ سَبِقِ مَعْرِفَةِ الْإِهَامِيَةِ بِخَالِقِ الْعَالَمِ، وَ أَنَّ لَهُ رِضَى وَ سَخَطًا، وَ أَنَّهُ لَا يَدَّ مِنْ مَعْلَمٍ مِنْ جِهَتِهِ تَعَالَى لِيَعْلَمَ النَّاسَ مَا يَصْلِحُهُمْ وَ مَا يَفْسُدُهُمْ كَافٍ فِي تَعَلُّقِ التَّكْلِيفِ بِهِمْ، لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

و على كلّ حال فقد استدللّ البحراني و غيره على ذلك بأصالة البرائة بعد انتفاء الدليل الذي هو دليل العدم، و بأنّ التكليف بالأحكام موقوف على معرفة المكلف بها و المبلّغ لها و التصديق بهما إذ متى كان جاهلا بهما و لم يعرفهما و لم يصدّق بهما كيف يجب عليه العمل بشيء لا يعرف الأمر به و لا المبلّغ له، و بتطابق العقل و النقل على معذورية الجاهل بالحكم الشرعي جهلا ساذجا و من البين أنّ الكفار جاهلون به، نعم هم مكلفون بالبحث و النظر كغيرهم من سائر الجهال إذا علموا وجوبهما بالعقل و الشرع. و بجمله من الأخبار

كصحيح زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبه على جميع الخلق فقال إنّ الله تعالى بعث محمدا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ رَسُولًا وَ حِجَّةً لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ فِي أَرْضِهِ فَمَنْ أَمِنَ بِاللَّهِ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ

(١) الشيخ الأجلّ المحدث العارف المفسر محمد بن المرتضى الكاشاني المتوفى (١٠٩١) هـ

(٢) هو الشيخ يوسف بن احمد بن ابراهيم البحراني صاحب الحدائق المتوفى (١١٨٦).

(٣) هو محمد أمين بن محمد شريف الأخباري الاسترابادي المتوفى بمكة المكرمة سنة (١٠٣٣).

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٨١

اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ اتَّبَعَهُ وَ صَدَّقَهُ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ مَنَّا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ لَمْ يَتَّبِعْهُ لَمْ يَصَدِّقْهُ وَ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّهُمَا فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّهُمَا «١»، الخبر.

و التقريب أنّه متى لم تجب معرفة الامام الذي يؤخذ منه الاحكام فكذا معرفة سائر الفروع بالفحوى و الأولوية القطعية.

و ما رواه القمي في تفسيره عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ «٢» قال: يا أبان أ ترى أنّ الله تعالى طلب من المشركين زكاة أموالهم و هم يشركون به، حيث يقول: وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الْآيَةَ. قال أبان: قلت له: كيف ذلك جعلت فداك فسره لي فقال: ويل للمشركين الذين بالإمام الأول، يا أبان إنما دعى الله العباد للإيمان به فإذا آمنوا بالله و رسوله افترض عليهم الفرض «٣».

و ما رواه شيخنا الطبرسي في الاحتجاج في حديث الزنديق الذي جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام مستدلا بأي من القرآن على تناقضه و اختلافه حيث قال عليه السلام فكان أول ما قيدهم به: الإقرار بالوحدانية و الربوبية و الشهادة بأن لا اله إلا الله فلما أقرّوا

بذلك تلاه بالإقرار لنبية صلى الله عليه وآله بالنبوة والشهادة بالرسالة فلما انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج ، الخبر (٤).

(١) اصول الكافي ج ١ ص ١٨٠ - ١٨١ ح ٣ كتاب الحجّة.

(٢) فصلت: ٦-٧.

(٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٢.

(٤) الإحتجاج ج ١ ص ٣٧٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٨٢

هذا مضافا إلى الأخبار الدالة على وجوب طلب العلم «١» على المسلم، حيث علق الحكم عليه دون مطلق المكلف أو البالغ العاقل، مع أنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر واحدا ممن دخل في الإسلام في زمانه بال غسل من الجنابة مع أنه قل ما ينفك أحدهم في تلك الازمنة المتطاولة منها، و لو أنه أمر واحدا فضلا عن عامة المكلفين بذلك لشاع و ذاع، و أما ما رواه العلامة في «المنتهى» عن قيس «٢» بن عاصم و أسيد «٣» بن حضير ممّا يدلّ على أمر النبي صلى الله عليه وآله بال غسل لمن أراد أن يدخل في الإسلام

فليس في كتب أخبارنا، و الظاهر أنه عامي فلا ينهض حجّة، و يدلّ عليه أيضا اختصاص الآيات القرآنية ب اللّذين آمنوا*.

و أمّا ما ورد من قوله: يا أَيُّهَا النَّاسُ* فهو مع قلته محمول على المؤمنين حمل المطلق على المقيد، و العام على الخاص، كما هو القاعدة المتفق عليها بينهم هذا غاية ما استدلّوا به في المقام.

و الجواب عن الأوّل أنّ الأصل منقطع بالأدلة الدالة على عموم التكليف في زمن الخطاب كما في الآية و في قوله: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ «٤»، و قوله:

أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ «٥» بل و قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ* «٦» و نحوها تدلّ.

على اشتراك الجميع في التكليف، فإنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة،

(١) بحار الأنوار ج ١ ص ١٧١ ج ٢٤ عن أمالي الشيخ.

(٢) قيس بن عاصم بن سنان المنقرى التميمي المتوفى نحو سنة (٢٠) هـ

(٣) أسيد بن حضير بن سماك الانصاري المتوفى سنة (٢٠) او بعدها.

(٤) آل عمران: ٩٧.

(٥) الحج: ٢٧.

(٦) البقرة: ٤٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٨٣

و حرامه حرام إلى يوم القيامة و غير ذلك من أدلة الاشتراك.

و عن الثاني أنه لا دليل على توقّف التكليف على معرفة الأمر أو المبلّغ و قضية الأصل عدمه، مع أنّ المعرفة غير التصديق، فربما يعرف الله و النبي و لا- يصدق بهما كما هو المعلوم من حال كثير ممن أصروا على تكذيب النبي صلى الله عليه وآله و حجّجوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلماً و علواً «١»، و أما من حيث الأوّل إلى الجهل بوجوب الطاعة الموجب للجهل بالحكم فهو على فرضه مانع آخر غير الكفر.

و منه يظهر الجواب عن الثالث أيضا فإنَّ الجهل الساذج غير ملازم للكفر وجودا و عدما، بل كلُّ منهما أعمُّ من الآخر من وجه، فمانعيَّة أحدهما لا يستلزم مانعيَّة الآخر.

و أما الأخبار فدلالاتها ضعيفة، أما صحيح زرارة فلاَّ القدر المعلوم منه عدم وجوب معرفة الإمام على وجه الانفراد و إن وجبت بعد معرفة التوحيد و النبوة نظير ما ورد من الأخبار من وجوب الظهرين في الوقت المشترك إلَّا أنَّ هذه قبل هذه، فالمعارف الثلاثة مشتركة في الوجوب على المكلفين إلَّا أنَّ بعضها أقدم من حيث النقدين، و توقّف اللماحق على السابق إنَّما هو من حيث الوجود و الصحة لا من حيث الوجوب و التكليف.

و منه يظهر الجواب عن خبر القمي أيضا و يؤيده كون جملة «و هم يشركون به» حالية في الخبر كجملة «و هو لا يؤمن بالله و رسوله» في الخبر السابق.

و أمَّا خبر الإحتجاج فالاحتجاج به أجنبي عن المقام لوضوح أنَّ المقصود الإشارة إلى ترتيب النزول و التبليغ في بدو الشريعة، حيث إنَّ المصلحة قد اقتضت

(١) النمل: ١٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٨٤

التدرج في تبليغ الأحكام و إعلام المكلفين بها، و أين هذا ممَّا هو المقصود بالبحث في المقام.

و أما وجوب طلب العلم على المسلم فلا يقضى بعدم وجوبه على غيره إلَّا باعتبار مفهوم اللقب أو الوصف الذي لا عبرة به في المقام، بعد ظهور أنَّ فائدة التعليق كون الطلب من لوازم الإسلام، مع أنَّ معرفة التوحيد و النبوة من أعظم العلوم قدرا و أسناها رتبة، و وجوبها على الكفار بديهيَّ جدا.

و أما عدم وجوب الغسل على من أسلم وغير واضح، و لعلَّ المعلوم في تلك الأزمنة خلافه و يعضد العاصي المتقدِّم بل الإجماع بقسميه على وجوبه على الكافر إذا أسلم، لأنَّه من قبيل الأسباب الثابتة في غير المكلفين أيضا كالصبي و المجنون، نعم وقع الإشكال في صحته من المخالف مطلقا أو بشرط تعقُّب الاستبصار أو موافقته لمعتقده أو للمذهب الحقُّ أيضا و هو مقام آخر، و على فرض التسليم فهو من الأحكام الوضعية المرتفعة بالإسلام، فأنَّه يجب ما قبله، و لذا لا يجب عليه بعده شيء من العبادات المفترضة مع قيام الإجماع على استقرارها عليه قبل ذلك، بل في تلك الاخبار الدالة على الجبِّ دلالة واضحة على المطلوب أيضا فلا تغفل.

و أمَّا ما ذكره من حمل المطلق على المقيّد أو المقام على الخاص في قوله «يا أيُّهَا النَّاسُ»* و «يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»* فغريب جدا، و كأنَّه أجنبيُّ من العلم رأسا كما لا يخفى على المطلع بمورد القاعدة حسبما قرّرت في الأصول.

و بالجملة فقضية القواعد المقرّرة و أدلّة الاشتراك المذكورة في محلّها، و عموم الخطابات من الآيات و الأخبار إنَّما هو عموم التكليف مضافا إلى قوله وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ «١» الآية حيث دلّت على الدّم و استحقاق العقاب

(١) فصّلت: ٦-٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٨٥

بترك الزكاة و قوله: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ «١» و قوله: فَلَا صَدَقَ وَ لَا صِلَى «٢» و قوله: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ «٣» فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ «٤»، الآيتين إلى غير ذلك من العمومات و الإطلاقات.

بل من البين أنَّه لو لم يكونوا مكلفين بالفروع للزم اتصاف مثل الزنا و اللواط و شرب الخمر و سفك الدماء و قتل الأنبياء و نهب الأموال و غيرها من المحارم في حقهم بالإباحة فلا يجوز الاعتراض عليهم في شيء من ذلك و هذا كما ترى ممَّا يستكف من

الالتزام به الملاحدة و الزنادقة و الدهرية فضلا عن الموحدين و ارباب الشرائع.

و ايضا لو كان حصول الشرط الشرعى شرط التكليف لم تجب الصلاة على المحدث و لا شىء من الأمور المرتبة قبل سابقه حتى أكبر قبل الله و اللّام قبل الهمزة، و ذلك معلوم البطالان بالإجماع، على ما ادعى عليه الفاضل «٥» و غيره، بل ذكر أنه يلزم أن لا يعصى أحد، و لا- يفسق، لأنّ التكليف، مشروط بالإرادة، و الفاسق و العاصى لا يريدان الطاعة، و لا يكونان مكلفين بها، فينتفى الفسق و العصيان و هو باطل بالإجماع.

بل لا ريب فى انعقاد الإجماع فى أصل المسألة أيضا حسبما ادعاه غير واحد من الأجلّة من دون أن يقدر فيه ما سمعت.

(١) المدثر: ٤٣.

(٢) القيامة: ٣١.

(٣) المطففين: ١.

(٤) الزلزال: ٧-٨.

(٥) هو العلامة الحلّى الحسن بن يوسف بن المطهر المولود (٦٤٨) و المتوفى (٧٢٦) هـ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٨٦

و أما ما ذكره الفضل بن روزبهان «١» من أنّ المراد من تكليف الكفار بالفروع أنّهم يعدّون فى الآخرة بترك فروع الأعمال كما أنّهم يعدّون بترك أصولها لا أنّ الشارع يدعوهم إلى الشرائع و يأمرهم بالفروع قبل أن يصدر منهم الإيمان، فإنّ ذلك يؤدّى إلى التكليف بتحصيل الشروط قبل حصول الشرط و هو باطل.

فيه أنّه و هم واضح و غفلة بينة فإنّ قضيه ما سمعت إثبات التكليف لا مجرد التعذيب بل هو المصرّح به فى كلمات الفريقين عند تحرير محلّ النزاع و بيان الأدلة مع احتمال قوله فإنّ ذلك على مغالطة بينة فإنّ قوله قبل حصول الشرط إن كان ظرفا للتكليف فلا بأس به و نمنع بطلانه، أو للتحصيل فنمنع الملازمة كما لا يخفى.

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا مرّ شموله عموم النّاس لعامة المكلفين، و أمّا شموله لغير بنى آدم من الملائكة و الجنّ و ساير الحيوانات و النباتات و غيرها من الماديات و المجرّدات فلا- ينبغى القول به و لا- الإصغاء إلى قائله، و ان قلنا بكون الجميع مكلفين مشتغلين بالعبادة و التسييح و غيره، حسبما يستفاد من الآيات الكثيرة و الأخبار المتواترة، لأنّ اللفظ بحسب الوضع اللغوى و العرفى موضوع للنوع الخاص فلا- يعمّ غيره و ان صحّ أنّصافه بالطاعة و العبادة، و إنّما المقصود فى المقام الإشارة إلى أنّ الكفار كلهم منقادون مطيعون فى مقام امثال الأمر التكويني و ان كانوا عاصين باعتبار الأمر التشريعى و لعلّ الآية يشملهما ظهرا و بطنا و تعليقها على اسم الرّب دون غيره من أسمائه الحسنى للتنبية على أنّ العبادة التكوينية من تجليات تربيته التامة العامة فى أصل الخلقة و الإيصال إلى الكمال الوجودى بمقتضى الرحمة الرّحمانيّة المتّحدة بالنسبة إلى السعداء و الأشقياء و انّ العبادة

(١) هو فضل بن روزبهان الخنجى الشيرازى الاصفهانى ثم القاسانى الشافعى كان حيا فى سنة (٩٠٩).

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٨٧

التشريعية واجبة عليكم بما منّ عليكم من فضله الجميل و إحسانه الجزيل و رحمته الواسعة و نعمته الجامعة شكرا للنعم الوهاب، و عبودية لربّ الأرباب.

ففى تعليق الحكم على الرّب و إضافته إلى ضمير الخطاب و جوه من اللطف و التقريب و الدّعاء إلى رضوانه، و ازاحة العلة فى عبادته و الإشارة إلى كونها جزءا لنعمته.

و في تفسير الامام عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليهم السلام في قوله تعالى يا أَيُّهَا النَّاسُ يعني سائر الناس المكلفين من ولد آدم اعْبُدُوا رَبَّكُمْ أَي اطيعوا ربكم من حيث أمركم من أن تعتقدوا أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا شبيهه ولا مثل، عدل لا يجور، جواد لا يبخل، حلیم لا يعجل حكيم لا يخطئ، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، وأن آل محمدا أفضل آل النبيين وأن عليا أفضل آل محمدا وأن أصحاب محمدا المؤمنين منهم أفضل صحابة المرسلين وأن أمه محمدا صلى الله عليه وآله أفضل أم المرسلين «١» الذي خلقكم صفة للرب جرت عليه للتعظيم والتنبيه على الاستحقاق من الطرفين، والتعليل للأمر بذكر الصغرى للكبرى المقررة في العقول من وجوب شكر المنعم، وهو شروع في الاستدلال على الربوبية المطلقة الجامعة بين التوحيد والضانعية، ووجوب العبادة بذكر الآيات الدالة عليها كما قال سبحانه:

سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ «٢» فقدّم الأنفسيه على الآفقيه و المتعلقه بأصل الخلقه لكل أحد على خلقه غيره لمراعاة الترتيب في كل ذلك.

و احتمال اختصاص الخطاب بالمشركين المعتقدين أو المظهرين لربوبيتين

(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٦.

(٢) فصلت: ٥٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٨٨

ربوبية الله و ربوبية آلهتهم، فيكون المراد بالرب اسما يشترك فيه رب السموات والأرض والآلهة التي كانوا يسمونها أربابا، وتكون الصفة حينئذ موضحة مميزة بعيد جدا إذ مع أنه تخصيص في الخطاب من دون مخصيص، لا ينبغي حمل الرب مطلقا ومضافا على آلهتهم سيما في مثل المقام، وقد أنشد بعضهم طعنا على بعض ما سموه أربابا.

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالث عليه الثعالب و الخلق في الأصل التقدير يقال: خلقت الأديم للسقاء إذا قدرت له و خلق النعل إذا قدرها و سواها بالمقياس و خلقت الأديم إذا قدرته قبل القطع، و منه ما قيل: ما خلقت إلا فريت و لا وعدت إلا وفيت، و المراد به إيجاد الشيء على تقدير و استواء.

قال الأزهرى «١»: لا يجوز إطلاق هذه الصفة بالألف و اللام لغير الله سبحانه، و الخلق إذا اطلق مصدرا أو فعلا يعم المشيئة، و الإرادة، و القدر، و القضاء، و الإمضاء، و غيرها و هي الأمور الخمسة أو الستة أو السبعة التي لا يكون شيء في الأرض و لا في السماء إلا بها كما في الأخبار المعبرة «٢» و كلها من مراتب المشيئة، و يراد بالخلق عند الإطلاق جميعها و لذا

قال الامام عليه السلام في تفسيره: أعبده بتعظيم محمد و علي ابن ابي طالب الذي خلقكم نسما و سواكم من بعد ذلك و صوركم أحسن صورة «٣».

و إذا قوبل بالأمر فالمراد به عالم المعقول الذي هو الوجود المقتيد و بالأمر الفعل الذي هو الوجود المطلق، أو هو الماديات و الأمر المجردات، أو هو إيجاد

(١) الأزهرى: ابو منصور و محمد بن أحمد بن الأزهر الهروى الشافعى المتوفى (٣٧٠).

(٢) اصول الكافي ج ١ كتاب التوحيد ص ١٤٩ ج ١.

(٣) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٨٩

العين و الأمر إيجاد الكون على ما تسمع تمام الكلام في تفسير قوله له الخلق و الأمر «١» و قوله: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي «٢».

و إذا قيل بالتقدير و التصوير و نحوهما فالمراد به بعض مراتب المشيئة كما في قوله تعالى: هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ «٣»، و قوله: الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى وَ الَّذِي قَدَّرَ فَنَهْدَى «٤»، و إطلاقه في المقام باعتبار شموله لاختراع الكون و ابتداع العين بجميع مراتبها المفصلة المتعلقة بالروح و العقل و النفس و الطبيعة و المزاج و المثال و الجسم الفلكي و العنصرى و غيرها من متعلقاتها و أجزاءها المؤتلفة في الوجود الانسانى المسمى بهيكل التوحيد في جميع مراتبه الكونية و العينية و من هنا يصح بناء على التأويل توجيه الخطاب الجمعى إلى جميع الذرات الوجودية الشاعرة المدركة المجتمعمة في هويته كل فرد من افراد هذا النوع لتعلق الخلق و التربية بكل ذرة منها فضلا من تعلقاتها و اضافاتها و ارتباطاتها و ايتلافها و نسبتها و غير ذلك من متعلقاتها.

وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ، معطوف على الضمير المنصوب في خلقكم، و المراد بالموصول الدالة على العموم جميع ما خلقه الله تعالى قبل المخاطبين أو قبل كل مخاطب من المجردات و الماديات الفلكية و العنصرية و المواليد التي منها الحيوانات و بنو آدم، و فائدة العطف التنبيه على العظمة و عموم القدرة و سعة الرحمة و غيرها مما يدل على استحقاقه للعبادة بمعنى المفعول، و استحقاقهم لها بمعنى الفاعل، مع ما تقدم في خلق الذين من قبلهم من إتمام النعمة عليهم نظرا إلى الارتباطات المرعية

(١) الأعراف: ٥٤.

(٢) الإسراء: ٨٥.

(٣) الحشر: ٢٤.

(٤) الأعلى: ٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٩٠

بين أجزاء العالم و اشخاص بنى آدم بحيث يرتبط وجود كل جزء أو شخص منها بسائر الاجزاء و الأشخاص على ما يستفاد من بعض الأخبار شواهد الاعتبار، و الجملتان صلتان للموصولتين، و اعتبار تقررها في ذهن المخاطب كالصفة غير واضح مع أن الخطاب للكافة فيسوغه التغليب للأشرف، و لذا أخرجنا مخرج المقرر عندهم أو للتنبيه على وضوحهما بالنظر الى الاعتبارات العقلية و الآيات الآفاقية و الأنفسيه التي منها ما تعرض لها في الآية و التي تليها لمجرد التذكير او لاعتراف الكافة بهما اعترافا فطريا جبليا كما قال: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ «١» وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ * «٢» أو لتمكنهم من العلم بهما بأدنى نظر. و قرأ ابن السميع «٣»: و خلق من قبلكم.

و قرأ زيد بن على «٤»: و الذين من قبلكم بالموصولتين، و استشكل بأن الموصول الثاني مع صلته مفرد، فلا يصلح أن يكون صلة للأول، و الحمل على التأكيد متعذر، لوجوب كونه بإعادة اللفظ الأول في اللفظي و بألفاظ مخصوصه في المعنوي، و غاية ما يتكلف له أنه تأكيد لفظي إلا أنه قد يعدل فيه عن اللفظ الاول إلى ما هو بمعناه استبشاعا للتكرار كما هو مذهب الأخفش «٥» فيما إن زيد قائم، و أحد

(١) الزخرف: ٨٧.

(٢) لقمان: ٢٥.

(٣) هو محمد بن عبد الرحمن بن السميع بفتح السين ابو عبد الله اليماني قرأ على ابن كثير المتوفى (١٢٠) هـ

(٤) زيد بن على بن الحسين عليهم السلام الشهيد بالكوفة سنة (١٢١) هـ

(٥) هو ابو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط البصرى المتوفى (٢١٥) هـ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٩١

الوجهين في قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ «١» وقوله: فَصَبَرُوا مِثْلَ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، وإن كان المشهور في أمثال ذلك الحكم بالزيادة دون التأكيد، و من ثم قيل: الأولى أن يجعل كلمة من زائدة على مذهب الكسائي على ما يحكى عنه، أو موصوفة فالطرف فيه خبر المبتدأ محذوف هو صدر الصلة أى و الذين هم الناس أتوا قبلكم، وفيه تأكيد و إبهام و تنبيه على أن خلق من قبلهم أدخل في القدرة لما فيه من تفهيمهم أو موصولة و حذف صدر الصلة كثير الدور في كلامهم أى و الذين هم الذين من قبلكم، و على كل حال فالخطب فيه سهل بعد عدم ثبوت صحة النقل، و عدم حجيه قول المنقول عنه، و عدم كونها من السبع أو العشر، و عدم شموله قوله عليه السلام «اقرأ كما يقرأ الناس» «٢» لمثله بعد ظهور شدوذه نقلا و عملا.

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ: قال الامام عليه السلام لها و جهان أحدهما خلقكم و خلق الذين من قبلكم لعلكم لعلكم تتقون، أى لتتقوا كما قال الله تعالى: وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ «٣» و الوجه الآخر اعْتَبِدُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، أى اعبدوه لعلكم تتقون النار «و لعل» من الله واجب لأنه أكرم من أن يعنى عبده بلا منفعة و يطعمه من فضله ثم يخيبه، ألا ترى كيف قبح من عبد من عباده إذا قال لرجل اخدمنى لعلك تنتفع بى و بخدمتى و لعلنى أنفعك بها فيخدمه ثم يخيبه و لا ينفعه فالله عز و جل أكرم فى أفعاله و أبعد من القبيح فى أعماله من عباده «٤».

أقول الوجهان مبتيان على كون «لعل» للتعليل، و هو و إن أنكره جماعة من

(١) الشورى: ١١.

(٢) الكافى ج ٢ ص ٦٣٣ ح ٢٣.

(٣) الذاريات: ٥٦.

(٤) تفسير البرهان: ج ١ ص ٦٧ عن تفسير الامام عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٩٢

أهل العربية نظرا إلى أنه لم يثبت فى اللغة إلا أن المحققين منهم كالكسائي «١» و الأخفش و ابن الأنبارى «٢» و غيرهم على إثباته، و عن قطرب «٣» و أبى على «٤»: أن لعل الواقعة فى كلامه تعالى محمولة عليه، و ذلك كما يقول القائل اقبل قولى لعلك ترشد، و ليس من ذلك على شك بل إنما أراد اقبل قولى كى ترشد، و إنما سلك هذا الأسلوب ترفيحا للفظه و تقريبا له من قلب من ينصح له و مثله قوله:

و قلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف و وثقتم لنا كل موثق فلما كفنا الحرب كانت عهودكم كلمح سراب فى الملا متألق فان المعنى كفوا لنكف، و لو كان شاكاً لما قال: و وثقتم لنا كل موثق.

و بالجملة فالشواهد على كونها للتعليل كثيرة، بل المنكرون له كالزمخشري «٥» و غيره ربما أثبتوه فى كثير من الموارد كقوله: فقولاً له قولاً لنا لعلنا لعلنا يتذكر أو يخشى «٦»، و قوله: و لنذيقنهم من العذاب الباذنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون «٧» و قوله: لعلكم تفلحون* «٨»، لعلكم تشكرون* «٩» و غير ذلك، و التعليل بالحكم و المصالح و وجوه محاسن الفعل غير عزيز فى الشرعيات، و نفى الغرض إنما هو فيما يوجب الاستكمال بالأفعال فيكون التقوى الذى هو

(١) ابو الحسن على بن حمزة الكوفى المقرئ النحوى المتوفى (١٨٩) هـ

(٢) ابن الأنبارى: محمد بن القاسم البغدادي المتوفى (٣٢٨) هـ

(٣) قطرب ابو على محمد بن المستنير اللغوى النحوى المتوفى (٢٠٦) هـ

(٤) هو أبو على الحسن بن أحمد الفسوى اللغوى المتوفى (٣٧٧) هـ

(٥) ابو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري المعتزلي المتوفى (٥٣٨) هـ

(٦) طه: ٤٤.

(٧) السجدة: ٢١.

(٨) البقرة: ١٨٩.

(٩) البقرة: ١٨٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٩٣

الغاية بمعنى العبادة، و قد شاع منهم التعليل بالغاية، أو ان المراد به أعز أفرادها و أقصى مراتبها و يكون المراد التنبية على أن المقصود الغائي هو ذلك، فإن لم يتيسر منكم و لو بتقصير أو تفریط أفسدتم به استعدادكم الدّاتي و غيرتم به فطرتكم الأصلية فلا أقل من التوسّل و التّعبد بسائر العبادات.

هذا كلّ بناء على الوجه الأول، و أمّا على الثاني فلا بدّ من اعتبار التّغايير كما أشير إليه في الوجه الثاني من الأوّل إن أريد به نيل درجة التقوى، و أمّا إن أريد به التّجاء من النّار كما في الخبر «١» فالخطب سهل، و يحتمل كون لعلّ بمعناه الحقيقي الّمدى هو إنشاء توقع مرجو أو مخوف راجع إلى المتكلّم أو المخاطب أو غيرهما.

و على هذا تكون الجملة حالاً- من الضّمير في «اعبُدُوا» كأنه قال: اعبدوا ربكم راجين أن تفوزوا بالتقوى الّمدى هو أقصى درجات السالكين، و قرّة عيون المهتدين، أو مشفقين من عذابه سبحانه، فإنّ الرّجاء و الخوف، جناحان للطالب السالك يصل بهما إلى ما ساعدته العناية الربّانية و الهداية الامتنانية السبحانية.

و فيه على أحد الوجهين دلالة على جواز كون المقصود من العبادة الفوز بالثواب أو التّجاء من العقاب كما هو المذهب المشهور المنصور المستفاد من الآيات كقوله: يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا «٢»، اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً «٣» يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخَافُونَ عَذَابَهُ «٤» أو من مفعول خلقكم و المعطوف عليه و إن غلب المخاطبين على الغائبين أو على ذوى العقول منهم، و المعنى أنه خلقكم و من

(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٧.

(٢) السجدة: ١٦.

(٣) الأعراف: ٥٥.

(٤) الإسراء: ٥٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٩٤

قبلكم في صورة من يرجى منه الفوز بالتقوى لتردد أمرهم باختيارهم بين الهدى و الضلالة بعد أن نصب لهم و راعى التقوى و الألفاظ المقتضية للطاعة من الأمر و النهي و الوعد و الوعيد مضافا إلى الآيات الدّالة على التّوحيد، بحيث لم يبق للمكلف عذر و صار حاله في رجحان اختياره للطاعة مع تمكّنه من المعصية كحال المرتجى منه في رجحان اختياره لما يرتجى منه مع تمكّنه من خلافه، و لذا استعيرت كلمة التّرجى للدّلالة على الحالة المخصوصة، و أمّا التّرجى بالمعنى الحقيقي فلا يليق بالعالم بالعواقب، نعم ربما جاءت لعلّ على سبيل الإطماع في مواضع من القرآن تنزيلا لإطماعه و هو المبتدئ بالنّعم قبل استحقاقها منزلة و وعده المحتوم و فاؤه به تنبيه على أنه الجواد الّمدى يعطى لا لغرض و لا عوض، بل لمجرد الاستعداد و قابليّة المحلّ، فكيف مع سبق الاطلاع و تعلق الرّجاء، و اشعارا على عظمة جلاله و كبريائه، حيث أنّ من ديدن الملوك و العظماء أن يقتصروا في مواعيدهم التي يوظّنون أنفسهم على إنجازها أن يقولوا عسى و لعلّ و غيرهما من الكلمات المشعرة بالنّجاح، فإذا ظفر الطالب بشيء منها فقد تحقّق عنده الفوز بالمطلوب و هذا المعنى من الإطماع هو الّذى عناه الإمام عليه السّلام

بقوله: «و لعلّ» من الله واجب

، لأنه أكرم من أن يعنى عبدا بلا منفعة، و يطعمه من فضله، ثم يخيبه إلى آخر ما مرّ «١». و هذا بناء على أن المراد بالتقوى الحذر من النار على ما فسّره به، و أما إن أريد به نيل الدرجة فهو غير مناسب للمقام لكون التقوى من فعل العبيد إلا باعتبار توفيقه سبحانه، نعم يناسبه الإطماع بمعنى آخر و هو ما يقابل التحقيق حذرا عن

(١) البرهان ج ١ ص ٦٧ عن تفسير الامام عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٩٥

إتكال العبد على علمه و الأمن من يأسه سبحانه كما في قوله تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ «١» و ذلك للإشارة إلى شرف مقام التقوى، و أنّ العبد لا يناله بمجرد العبادة، بل لا بدّ أن يكون مع اجتهاده فيها و المداومة، عليها واجبا لنيل البغية على وجل من أن يجيبه بالخيبه.

يستدل بهذه الآية على أمور مهمّة

ثمّ أنّه ربما يستدلّ بالآية على أمور:

منها ما مرّت الإشارة إليه من دخول الكفّار تحت عموم التكليف كالمؤمنين.

و منها أنّ الطّريق اللائق بأحوال عامة المكلفين إلى معرفة الله سبحانه و العلم بوحدانيته و ربوبيته و استحقاقه للعبادة هو النّظر في صنعه و الاستدلال بأفعاله المحكّمة و آياته العجيبة في الأنفس و الآفاق.

و منها أنّه لو ثبت مطلوبيّة شيء في الشّريعة و كونه عبادة مقربا إلى الله سبحانه إلا أنّه قد شكّ في وجوبه و استحبابه فمن البين أنّ المقرّر عندهم هو الحكم بالاستحباب لأصالة عدم التكليف و عدم المنع من الترك، و ظاهر أدلّة البرائه و غيرها ممّا لا يهتّمنا البحث عنه في المقام، إمّا الكلام في أنّه هل يمكن الحكم بوجوبه بمجرد ذلك لظاهر الآية فيكون دليلا حاكما على الأصل المتقدّم؟ و جهان من أنّ الأمر ظاهر أو حقيقة في الوجوب، و قضيه صدق العبادة على فعل اتّصافه بالوجوب إلا ما خرج بدليل.

مضافا إلى ما قيل: من أنّ الأمر بالعبادة لا بدّ أن يكون لأجل كونها عبادة، لأنّ ترتّب الحكم على الوصف مشعر بعليّة الوصف، سيّما إذا كان الوصف مناسبا

(١) التحريم: ٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٩٦

للحكم كما في المقام الذي يناسب العبادة، و هي الخضوع و الانقياد و شكر المنعم لإيجابها و الأمر بها، و إذا ثبت أنّ كونه عبادة علّة للأمر بها و جب في كلّ عبادة أن يكون مأمورا بها، لدوران حصول الحكم مدار تحقّق العلّة.

و من أنّ ظاهر الخطاب أنّ المقصود من الأمر و جوب إدخال هذه الماهية في الوجود، فلا عبرة بالإطلاق بعد ظهور وروده لبيان حكم آخر، مضافا إلى أنّ الظاهر من العبادة و الإطاعة و الامتثال و نحوها هو الإتيان بالمأمور به على وجه الأمر إن واجبا فعلى وجه الوجوب أو مندوبا فكذلك، و لذا فسر السجّاد عليه السلام فيما حكاها الإمام في تفسيره العبادة بالإطاعة من حيث أمرهم «١» سيّما مع تفسيره بالأصول و فروع الأصول، و أين هذا من وجوب كلّ عبادة على كلّ احد، و من هنا يظهر أنّ الثاني أظهر فالأصل الأوّل بحاله.

و منها: إنّ الأشاعرة استدّلوا بها على أنّ العبد لا يستحقّ بفعله الثواب لدالاتها على أنّ سبب وجوب العبادة ما بيّنه من خلقه لنا و الإنعام علينا، فيحتدّد يكون الاشتغال بالعبادة أداء لحقّه الواجب، و الإنسان لا يستحقّ بأداء الواجب شيئا فوجب أن لا يستحقّ العبد على العبادة

ثوبا على الله تعالى (٢).

وضعه واضح إذ لعلّ السبب هو المصلحة المقترضية، و فائدة التعليق الحثّ على الامتثال، سلّمنا لكنّ الوجوب لا ينفى الاستحقاق ضرورة عدم التنافي بينهما عقلا و شرعا، بل المعلوم من الشرع خلافه كما نطقت به الآيات و الأخبار.

(١) البرهان ج ١ ص ٦٦.

(٢) تفسير الفخر الرازي ج ٢ ص ٨٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٩٧

[سورة البقرة(٢): آية ٢٢]

إشارة

تفسير الآية (٢٢) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ كَافَّةً النَّاسَ بِالْعِبَادَةِ، وَ أَمَرَهُمْ بِالطَّاعَةِ، وَ كَانَ فِيهِمْ الْمَقَرُّ الْمُعْتَقِدُ، وَ الْجَاهِدُ الْمُعَانِدُ، قَرْنَ أَمْرَهُ بِجَمَلَةٍ مِنَ الدَّلَائِلِ الْأَنْفُسِيَّةِ وَ الْأَفَاقِيَّةِ إِيْمَامًا لِلْحِجَّةِ، وَ إِزَاحَةً لِلْعُلَّةِ، وَ لَطْفًا عَلَيْهِمْ بِمَا يُضْطَرُّهُمْ النَّظْرَ فِيهَا إِلَى الْإِذْعَانِ وَ إِنْ أَصْرَ الْكَافِرِ عَلَى جُحُودِهِ لِمَجْرَدِ الْعِدْوَانِ، لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَ يَحْيِيَ مَنْ حَيَّى عَنْ بَيِّنَةٍ، فَعَدَّدَ فِي الْمَقَامِ عَلَيْهِمْ خَمْسَةَ دَلَائِلَ: إِيْثْنِينَ مِنَ الْأَنْفُسِ، وَ هُمَا خَلْقُهُمْ وَ خَلَقَ أَصُولَهُمْ، وَ ثَلَاثَةَ مِنَ الْأَفَاقِ، وَ هِيَ جَعَلَ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً، وَ خَلَقَ الْأُمُورَ الْحَاصِلَةَ مِنْ مَجْمُوعِهَا الَّتِي هِيَ بِمَنْزِلَةِ النَّتَاجِ وَ الْمَوَاعِيدِ مِنَ الْفَوَاعِلِ الْفَلَكَيَّةِ وَ الْقَوَابِلِ الْعَنْصَرِيَّةِ، كَلَّ ذَلِكَ بِمَشِيئَتِهِ سُبْحَانَهُ. وَ السَّبَبُ فِي هَذَا التَّرْتِيبِ وَاضِحٌ فَإِنَّ أَقْرَبَ الْأَشْيَاءِ إِلَى الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ، ثُمَّ مَا مِنْهُ أَصْلُهُ وَ مَنْشَأُهُ مِنَ الْأَصْلَابِ وَ الْأَرْحَامِ الْمُسْتَوْدَعَةَ لِنَطْفَتِهِ الْمَعْدَّةَ لِإِتْمَامِ خَلْقَتِهِ، ثُمَّ الْأَرْضَ الَّتِي هِيَ مَكَانُهُ وَ مُسْتَقَرُّهُ يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا وَ يَتَقَلَّبُونَ فِيهَا كَمَا يَتَقَلَّبُ أَحَدُكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ، ثُمَّ السَّمَاءَ الَّتِي هِيَ كَالْقَبِيَّةِ الْمَضْرُوبَةِ وَ الْخِيْمَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى هَذَا الْقَرَارِ ثُمَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ شَبهِ الْإِزْدَوَاجِ بَيْنَ الْمَقْلَّةِ وَ الْمِظْلَّةِ مِنْ إِنْزَالِ الْمَاءِ الْمَذَى مِنْهُ مَوَادِّ الثَّمَرَاتِ وَ أَصُولِ النَّطْفِ وَ إِخْرَاجِ الْحَيَوَانَاتِ وَ النَّبَاتَاتِ وَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لِلْعِبَادِ، وَ بَلْغَةً لِمَصَالِحِهِمْ فِي أَمْرِ الْمَعَاشِ وَ الْمَعَادِ.

هذا مضافا إلى توقّف الانتفاع بالأرض و السماء على حصول الخلق و الحياة و القدرة و الشهوة و العقل و كلّها موجودة في الإنسان، مع أنّ فيه ما فيهما و زيادة ممّا

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٩٨

ذكر، و لذا ربما يعبر عنه بالكون الكبير.

و الغرض من ذكر الآيات أن يعتبروا و يتفكروا في خلق أنفسهم و فيما فوقهم و ما تحتهم و في جميع جهاتهم من الأرض و السماء، و يعلموا أنّ شيئا منها لا يقدر على خلق شيء بل كلّها مسخّرات بأمر الخالق القادر الذي ليس كمثله شيء.

و الموصول وصلته في محلّ النصب على أن يكون صفة ثانية للربّ، أو مقطوعا على المدح بتقدير أعنى و أمدح و أخصّ و نحوها، أو على أنّه مفعول لقوله تَتَّقُونَ أو في محلّ الرفع على أنّه خبر لمحذوف بناء على قطع الصيغة، فتبقى دالة على المدح، أو على الابتداء و خبره قوله فلا- تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا و لو بالتأويل على معنى المقول فيه على ما يأتي، و دخول الفاء على الخبر لتوهم الشرط و أمّا الإخبار عنه بقوله: رِزْقًا لَكُمْ على تقدير الفعل فبعيد في الغاية، و تكرير الموصول للفصل بين نوعي الآية و حصول الفاصل بذكر الغاية، و قضية وصف المعارف بالجمل على ما مرّ علمهم بوجود شيء يستند إليه تلك الآثار، بل يحصل منه الاضطراب إلى الإقرار بالواحد القهار.

و جعل يستعمل بمعنى طفق للدلالة على الشروع، فتكون لازمة كقوله:

و قد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فانهض نهض الشارب الثمل. و بمعنى أوجد فيتعدى لواحد كقوله:
وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورَ «١» و الغالب استعماله حينئذ في إيجاد خصوص الآثار و لذا قبله بالخلق في الآية، و إن كان قد يستعمل
بمعناه بل ربما لا يفرق بينهما أصلا و بمعنى التصيير و التغيير، فيتعدى إلى مفعولين سواء كان في الذات أو

(١) الانعام: ١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٣٩٩

في الصِّفَاتِ أو في اللوازم و الآثار و سواء كان فعلا أو قولا أو اعتقادا، نعم الغالب استعماله في الصفات و الآثار كقوله هُوَ الَّذِي جَعَلَ
السَّمْسَ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا «١» بناء على أن صنع الشيء في نفسه غير مستلزم لصنع لوازمه و آثاره و لذا
قال الحجة عجل الله فرجه في دعاء السمات: و خلقت بها الظلمة و جعلتها ليلا و جعلت الليل سكنا و خلقت بها النور و جعلته نهارا و
جعلت النهار نشورا مبصرا و خلقت بها الكواكب و جعلتها نجوما و بروجاً و مصابيح و زينة و رجوما «٢».

و أمّا ما يحكى عن شيخ الإشراق «٣» من أنه سئل عن مثل تلك المسألة و كان بين يديه شمش فقال: إن الله سبحانه ما جعل
الشمس شمشا و إنما جعل الشمس فله وجهان: أحدهما أن جعل إنما تعلق بالذرات التي من مقتضياتها الذاتية تلك الآثار من
غير حاجة إلى تعلق الجعل بها، و الآخر أنه ليس المراد به الجعل بمعنى التصيير بل بمعنى الخلق و لذا عداه إلى مفعول واحد و هذا
وجه، صحيح و أمّا الأوّل ففساد على ما تقرّر في محله من ابطال القول بالأعيان و اللوازم الذاتية الغير المخلوقة.

و الفراش اسم لما يفرش كالبساط لما يبسط، و تقديم الظرف على المفعول لإفادة الحصر، مضافا إلى الاختصاص، و معنى جَعَلَ لَكُمْ
الأَرْضَ فِرَاشًا ما

رواه الامام عليه السلام في تفسيره عن الحسن بن على عليهم السلام قال جعلها ملائمة لطبائعكم موافقة لأجسادكم لم يجعلها شديدة
الحرّ و الحرارة لتحرقكم، و لا شديدة البرد و البرودة فتجمدكم، و لا شديدة طيب الرّيح فتصدع هاماتكم، و لا شديدة التنن فتعطبكم
و لا

(١) يونس: ٥.

(٢) دعاء السمات.

(٣) شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردى المقتول بحلب سنة (٥٨٧) و عمره نحو (٣٦) سنة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٠٠

شديدة اللين كالماء تغرقكم، و لا شديدة الصّلابة فتمنع عليكم في حروثكم و أبنيتكم و دفن موتاكم، و لكنّه جعل فيها من المتانة ما
تنتفعون به و تتماسكون و يتماسك عليها أبدانكم و بنيانكم، و جعل فيها من اللين ما تنقاد به لحروثكم و قبوركم و كثير من
منافعكم، فلذلك جعل الأرض فراشا لكم «١» و رواه في الاحتجاج و غيره مثله.

و في خبر توحيد المفضل عن الصادق عليه السلام فكر يا مفضل فيما خلق الله عزّ و جل عليه هذه الجواهر الأربعة ليتّسع ما يحتاج إليه
منها فمن ذلك سعة هذه الأرض و امتدادها فلو لا ذلك كيف كانت تتّسع لمساكن الناس و مزارعهم و مراعيهم و منابت أخشابهم و
أحطابهم، و العقاقير العظيمة و المعادن الجسيمة غناؤها، و لعلّ من ينكر منه الفلوات الخالية «٢» و القفار الموحشة يقول: ما المنفعة
فيها، فهي مأوى هذه الوحوش و محالّها و مرعاها ثم فيها بعد متنفس و مضطرب للناس إذا احتاجوا إلى الاستبدال بأوطانهم و كم
بيداء و كم فدفد «٣» حالت قصورا و جنانا بانتقال الناس إليها و حلولهم فيها، و لو لا سعة الأرض و فسحتها لكان الناس كمن هو في

حصار ضيق لا يجد مندوحة عن وطنه إذا حزنه إذا أمر يضطرّ إلى الانتقال عنه، ثم فكّر في خلق هذه الأرض على ما هي عليه حين خلقت راتبه راكنة فتكون وطننا مستقرًا للأشياء، فيتمكّن الناس من السّعي عليها في مآربهم، والجلوس عليها لراحتهم والنوم لهدوءهم، والإتيان لأعمالهم، فإنها لو كانت رجاجة «٤» متكفّته «٥» لم يكونوا

(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٧ عن تفسير الامام عليه السلام.

(٢) في البحار: الخاوية.

(٣) الفدفة (بفتح الفائين): الفلاة.

(٤) رجاجة: مترزلة.

(٥) المتكفّته: المنقلبة و المتمايلة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٠١

يستطيعون أن يتقنوا البناء والتجارة والصّناعة وما أشبه ذلك، بل كانوا لا يتهنّون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم، واعتبر ذلك بما يصيب الناس حين الزلازل على قلّة مكثها حتّى يصيروا إلى ترك منازلهم والهرب عنها «١».

ثم ذكر العلّة في الزلزلة وغيرها على ما يأتي في محلّه، قال بعض المحقّقين ممّا منّ الله تعالى على عباده في الأرض أن لم تجعل في غاية الصّلبة كالحجر، ولا في غاية البرد والانغمار كالماء ليسهل التّوم والمشى عليها وأمكنت الرّاعة واتّخاذ الأبنية منها و يتأتى حفر الآبار و اجراء الأنهار.

ومنها أن لم تخلق في غاية اللّطافة والشّيف لتستقرّ الأنوار عليها وتسخن منها فيمكن جوارها والمعاش فيها، ومنها أن جعلت بارزة بعضها من الماء مع أنّ طبعها الغوص فيه لتصلح التّعيش الحيوانات البريّة عليها و سبب انكشاف ما برز منها و هو قريب من ربعها ان لم تخلق صحيحة الاستدارة بل خلقت هي و الماء بمنزلة كرة واحدة، يدل على ذلك فيما بين الخافقين تقدم طلوع الكواكب و غروبها للمشرقين على طلوعها و غروبها للمغربين، و فيما بين الشمال و الجنوب ازدياد ارتفاع القطب الظّاهر، و انحطاط الخفّى للواغين في الشمال و بالعكس للواغين في الجنوب و تركب- الاختلافين لمن يسير على سمت بين السّمتين إلى غير ذلك من الأعراض الخاصّة بالاستدارة يستوى في ذلك راكب البرّ و راكب البحر، و هذه الجبال و ان شمخت لا تخرجها عن أصل الاستدارة لأنّها بمنزلة الخشونة القادحة في ملامسة الكرة لا في استدارتها.

ومنها الأشياء المتولّدة فيها من المعادن و النباتات و الحيوانات و الآثار العلويّة و السّفليّة و لا يعلم تفاصيلها إلّا موجدّها، و منها اختلاف بقاعها في الرّخاوة

(١) بحار الأنوار ج ٣ ص ١٢١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٠٢

و الصّلابة و الدّمائة و الوعورة بحسب اختلاف الحاجات و الأغراض و في الأرض قطع متجاورات «١».

ومنها: اختلاف ألوانها و من الجبال جدّد بيض و حمّر مختلف ألوانها و غرابيب سودّ «٢».

ومنها: انصداعها بالنباتات و الأرض ذات الصّدع «٣».

ومنها: جذبها للماء المنزل من السماء و أنزلنا من السماء ماءً بقدر فأشكّنا في الأرض «٤».

ومنها: العيون و الأنهار العظام التي فيها و فجّرنا فيها من العيون «٥».

ومنها: امتدادها طولاً و عرضاً بحيث تسع الناس على كثرتهم و الأرض مددناها* «٦».

و منها: ان لها طبع الكرم و السماحة تأخذ واحدة و ترد سبعمائه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة (٧).
 و منها: حياتها و موتها و آية لهم الأرض الميته أحييناها (٨).
 و منها: الدواب المختلفة و بث فيها من كل دابة* (٩).

(١) الرعد: ٤.

(٢) فاطر: ٢٧.

(٣) الطارق: ١٢.

(٤) المؤمنون: ١٨.

(٥) يس: ٣٤.

(٦) الحجر: ١٩.

(٧) البقرة: ٢٤١.

(٨) يس: ٣٣.

(٩) البقرة: ١٦٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٠٣

و منها: النباتات المتنوعة و أبتنا فيها من كل زوج بهيج (١)، فاختلاف ألوانها دلالة و اختلاف طعومها دلالة و اختلاف روائحها دلالة.
 فمنها قوت البشر و منها قوت البهائم كلوا و ارعوا أنعامكم (٢).
 و منها: الطعام، و منها الإدام، و منها الدواء، و منها الفواكه، و منها كسوة البشر نباتية كالقطن و الكتان و حيوانية كالشعر و الصوف و الإبريسم و الجلود.

و منها الأحجار المختلفة بعضها للزينة و بعضها للأبنية فانظر إلى الحجر الذي تستخرج منه النار مع كثرته، و انظر إلى الياقوت الأحمر مع عزته، و انظر إلى كثرة النفع بذلك الحقيقير و قلة النفع بهذا الخطير.
 و منها: ما أودع الله تعالى فيها من المعادن الشريفة كالذهب و الفضة.

ثم تأمل أن البشر استنبطوا الحرف الدقيقة و الصنائع الجليلة و استخراجوا الدر من قعر البحر.

و استنزلوا الطير من أوج الهواء، و عجزوا من اتخاذ الذهب و الفضة و السبب فيه ان معظم فائدتها ترجع إلى الثمينة و هذه الفائدة لا تحصل إلا عند العزة و القدرة على اتخاذها تبطل هذه الحكمة فلذلك ضرب الله دونهما بابا مسدودا و من هاهنا اشتهر في الألسنة من طلب المال بالكيمياء أفسس.

و منها: ما يوجد على الجبال و الأراضي من الأشجار الصالحة للبناء و السقف و الحطب و ما اشتد إليه الحاجة في الخبز و الطبخ، و لعل ما تركناه من المنافع أكثر مما عددناه فإذا تأمل العاقل في هذه الغرائب و العجائب اعترف بمدبر حكيم و خالق عليم ان كان ممّا يسمع و يبصر و يعتبر.

(١) ق: ٧.

(٢) طه: ٥٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٠٤

ربما يستدل بهذه الآية مرّة على أن الأرض ليست كرة بل هي مسطحة إذ الظاهر من كونها فراشا انبساطها و أما الجسم الكروي فليس له هذا الإنبساط لعدم استواء سطحه، و اخرى على كونها ساكنة إذ لو كانت متحركة لم تكن فراشا و قرارا و مهادا قال الله سبحانه: الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا «١»، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا «٢».

و الحقّ أنّه لا دلالة فيها على أحد الأمرين إذ لا خلاف في أن الأرض ليست كرة حقيقية، و أنّما البحث في الكروية الحسيّة و من البين أنّ كروية الأرض بجملتها لا ينافي امتنانه سبحانه بجعلها فراشا للناس و مهادا لهم فإنّها لعظم سطحها و اتّساع محيطها لا يكاد يظهر أثر الاحديداب على سطحها، و لذا ربما ينكر كرويّتها في بادي النظر و التأمل أكثر العوام، بل و بعض الخواص بل قد يقال: إنّ القول بكرويّتها منسوب إلى المنجمين و لا- يوافقهم عليه الفقهاء و ساير أهل الشرع بل ينكرونها، و إنّ ما ذكره في إثبات كرويّتها لا يثمر ظناً بذلك نقلا عن القطع، إلّا أن الاعتبار القبيح قاض بعدم التأمل في كرويّتها لما استدلّوا به من طلوع الكواكب و غروبها في البلاد الشرقية قبل طلوعها و غروبها في الغربية بقدر ما تقتضيه أبعاد تلك البقاع من الجهتين على ما علم من أرصاد كسوفات و خسوفات بعينها في بقاع مختلفة الأطوال متّفقة العروض، فإنّ ذلك ليس في ساعات متساوية البعد من نصف النّهار،

(١) النمل: ٦١.

(٢) النبأ: ٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٠٥

و كون الإختلاف متقدّرا بقدر الابعاد دليل، على الاستدارة المشابهة الحسيّة لها فيما بين الخافقين، و لو كانت مستوية لكان الطلوع على الجميع أو الغروب عنهم دفعة واحدة كما أنّ ازدياد ارتفاع القطب الشمالي و الكواكب الشماليّة للراغبين في الجنوب و ازدياد انحطاط القطب الجنوبي و الكواكب الجنوبيّة للواغين في الشّمال بحيث يزداد درجات الارتفاع و الانحطاط بازياد درجات الوجود بحسب الدّرجات الأرضيّة دليل على استدارة الأرض في العرض.

و تركّب الاختلافين للسائرين على سمت بين السّمتين من السموات الأربعة الحاصلة من امتداد الخافقين و الجنوبيين دليل على الاستدارة في جميع الامتدادات، و يدلّ عليه أيضا استدارة ظلّ الأرض الواقع على وجه القمر في الخسوفات المتكرّرة التي شوهد فيها استدارة أطراف ظلّها.

و هذان الوجهان يدلّان أيضا على صيرورتها مع الماء ككرة واحدة مضافا إلى ظهور الجبال الشّامخة أعمدة على الأفق في البرارى و البحار شيئا فشيئا بالتدرّج للمتقارب إليها و استتار أسافلها أولا بسطوح الأراضي و المياه الحاجبة لها فيظهر من أعاليها شيئا فشيئا هذا مضافا إلى أنّ طائفة من الأندلس و غيرهم من السّياحين قد قطعوا الدّوائر الأرضيّة الموازية لخطّ الاستواء و غيره في مرّات كثيرة بحيث قد رجعوا إلى الموضع الذي فارقه أولا و استعملوا قدر العظيمة الأرضيّة بالآلات الصناعيّة التي يقدر بها الأميال و الفراسخ في البرارى و البحار و بالجمله فكروية الأرض بحسب التقريب الذي لا يقدح فيه الجبال و الوهاد التي هي كالتضاريس عن الأمور المعلومة و عليها شواهد قطعيّة رياضيّة، و لذا اتفق عليه الرياضيون و الطّبيعيون بل صرح به كثير من الفقهاء أيضا.

قال الشيخ المفيد طاب ثراه في كتاب المقالات: إنّ المتحرّك من الفلك أنّما يتحرّك حركة دوريّة كما يتحرّك الدّائر على الكرة، قال: و هذا مذهب ابى القاسم

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٠٦

عبد الله أحمد بن محمود البلخي «١» و جماعة من أهل التوحيد، و الأرض على هيئة الكرة في وسط الفلك، و هي ساكنة لا تتحرّك و علّة سكونها أنّها في المركز و هو مذهب ابى القاسم و اكثر القدماء و المنجمين، و قد خالف فيه الجبائي «٢» و ابنه «٣» و جماعة

غيرهما من أهل الآراء والمذاهب من المقلدّة و المتكلمين.

أقول و لعلهم إنّما خالفوا في سكونها فكونها على هيئة الكرة في الوسط إجماع من الجميع أو في ذلك لكنّه نسبة إلى أكثر القدماء، و هو الظاهر من السيد المرتضى رضى الله عنه، أيضا حيث أبطل استدلال الجبائي بهذه الآية على عدم الكروية، فقال: إنّهُ يكفي في التعمّة علينا أن يكون في الأرض بسائط و مواضع مفروشة و مسطوحه يمكن التصرف عليها، و ليس يجب أن يكون جميعها كذلك و معلوم ضرورة أنّ جميع الأرض ليس مسطوحا مبسوطا و ان كان مواضع التصرف فيها بهذه الصّيفه و المنجمون لا يدفعون أن يكون في الأرض سطوح يتصرف فيها و يستقرّ عليها، و أنّها يذهبون إلى أنّ جملتها كرويّة الشكل، قال: و ليس له أن يقول قوله: جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا، يقتضى الإشارة إلى جميع الأرض و جملتها لا إلى مواضع منها لأنّ ذلك يدفعه الضرورة من حيث أنّنا نعلم بالمشاهدة أنّ فيها ما ليس ببساط و لا فراش إلى آخر ما ذكره «٤» طاب ثراه.

بل يظهر أيضا من الشيخ أبي جعفر الطوسي في «المبسوط» حيث قال في مسألة رؤية الهلال في بعض البلاد: إنّ البلاد إن كانت متقاربة لا تختلف في المطالع كبغداد و البصرة كان حكمها واحدا و إن تباعدت كبغداد و مصر كان لكلّ بلد حكم نفسه «٥».

(١) البلخي ابو القاسم كان من متكلمي المعتزلة توفي ببلخ سنة (٣١٩) هـ

(٢) الجبائي ابو علي محمد بن عبد الوهاب المعتزلي توفي سنة (٣٠٣) هـ

(٣) ابو هاشم بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتوفى سنة (٣٢١) هـ

(٤) الأمالي للسيد المرتضى ج ٤ ص ٩٦-٩٧.

(٥) المبسوط ج ١ ص ٢٦٨ كتاب الصوم.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٠٧

الأدلة على كروية الأرض

و الفرق على ما صرح به غير واحد منهم مبنى على القول بكروية الأرض و من هنا يصحّ نسبته إلى كلّ من قال بالتفصيل و هم المعظم لو لم نقل إنّ عليه الإجماع، و قال العلامة في «التذكرة» إنّ الأرض كرة فجاز أن يظهر الهلال في بلد و لا يظهر في آخر لأنّ حذب الأرض مانعة لرؤيته، و قد رصد ذلك أهل المعرفة و شوهد بالعيان خفاء بعض الكواكب الغربيّة لمن جدّ في السّير نحو المشرق و بالعكس.

و قال ولده فخر المحققين في الإيضاح مبنى هذه المسألة على أنّ الأرض هل هي كروية أو مسطّحة و الأقرب الأول ثمّ استدللّ بدلالة إرصاد الكسوفات على الاختلاف في الطلوع و الغروب باختلاف الأبعاد و غير ذلك «١» على ما مرّ.

و تبعهم على ذلك أكثر المتأخرين و لذا فصلوا في المسألة المتقدّمة بين البلاد المتقاربة و غيرها بل جلّ القائلين بنفى الفصل أو كلّهم قائلون بالكروية أيضا، و أنّما لم يقولوا بالتفصيل لما أشار إليه العلامة في «المنتهى» و تبعه غيره من أنّ المعمور من الأرض قدر يسير و هو الربع و لا امتداد به عند السماء.

و من الغريب بعد ذلك كلّ ما في الحدائق حيث أنكر الكروية قال: و ممّا يبطل القول بها أنّهم جعلوا من فروع ذلك أن يكون يوم واحد خميسا عند قوم و جمعة عند آخرين و سبتا عند قوم، و هكذا ممّا تردّه الاخبار المستفيضة.

(١) إيضاح الفوائد ج ١ ص ٢٥٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٠٨

في جملة من المواضع، فإنَّ الاستفادة منها على وجه لا يزاحمه الريب والشك أن كلَّ يوم من أيام الأسبوع وكلَّ شهر من شهور السنَّة أزمته معيَّنة معلومة نفس أمرية كالأخبار الدالة على فضل يوم الجمعة وما يعمل فيه واحترامه وأنه سيِّد الأيام وسيِّد الأعياد، وإنَّ من مات فيه كان شهيدا ونحو ذلك «١»، ما ورد في أيام الأعياد من الأعمال والفضل، وما ورد في يوم الغدير ونحوه من الأيام الشريفة، وما ورد في شهر رمضان من الفضل والأعمال والاحترام «٢»، فإنَّ ذلك كله ظاهر في كونها عبارة عن أزمان معيَّنة في الواقع واللازم على ما ادَّعوه من الكروية إنَّها اعتبارية باعتبار قوم دون آخرين، ومثل الأخبار الواردة في زوال الشمس وما يعمل بالشمس في وصولها إلى دائرة نصف النَّهار، وما ورد في ذلك من الأعمال «٣» فإنَّه بمقتضى الكروية يكون ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها من دون اختصاص له بزمان معيَّن، لأنَّ دائرة نصف النَّهار بالنسبة إلى كلِّ قوم غيرها بالنسبة إلى آخرين، ثمَّ قال وبالجملة فبطلان هذا القول بالنظر إلى الأدلة السمعية والأخبار النبوية أظهر من أن يخفى وعسى ساعد التوفيق أن أكتب رسالة شافية مشتملة على الأخبار الصحيحة الصريحة في دفع هذا القول إن شاء الله «٤».

(١) الوسائل الباب ٦ الى ١٦ من الأغسال المسنونة و الباب: ٣٠ الى ٥٧ من صلاة الجمعة و آدابها.

(٢) تجد كل ذلك في الوسائل في أبواب الأغسال المسنونة و أبواب نافله شهر رمضان.

(٣) الوسائل الباب ١٢ من مواقيت الصلاة.

(٤) الحدائق ج ١٣ ص ٢٦٦-٢٦٧ ولا يخفى أن كروية الأرض أصبحت في عصرنا هذا من الأمور الواضحة وليس في الآيات والأخبار ما ينافيها بل فيها ما يدل على ذلك راجع البيان ج ١ لآية الله الخوئي قدس سره ص ٥٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٠٩

أقول أمَّا ما نسب إليهم من تفريع كون يوم واحد خميسا عند قوم و جمعة عند آخرين و سبتا عند ثالث فلم يذكر ذلك بإطلاقه أحد منهم، و ليس يلزمهم ذلك أيضا من جهة مجرد الكروية بل من جهة قطع محيط الكرة في جهتين مختلفتين، بيان ذلك أنه إذا تفرقت ثلاثة أشخاص في موضع فسار أحدهم نحو المغرب و الثاني نحو المشرق و أقام الثالث حتى دار السائران دورا تاما و رجع السائر إلى الغرب إليه من المشرق و إلى الشرق إليه من الغرب فمن البين أن المقيم كغيره من أهل الآفاق في عدد الأيام لكنَّه ينقص للمغربى يوم واحد و يزيد للمشرقى يوم واحد فلو كانت الأيام للمقيم عشرة كانت للمغربى تسعة و للمشرقى أحد عشر و ذلك لأنَّ المغربى سيره موافق لحركة الشمس فيزيد ساعات أيامه و لياليه من أربعة و عشرين ساعة بساعتين و نصف تقريبا كما أن المشرقى سيره موافق لحركتها فينقص ساعات أيامه و لياليه بهذا القدر و يتلفق من كل ذلك يوم ينقص عن أيام الأول و يزيد على أيام الثاني كما هو واضح فالسبب المؤثر في الاختلافات حقيقة هو السير الموافق أو المخالف لحركة الشمس في تمام الدورة، و هذا لا ينافي كون أيام الأسابيع أسماء لمعانيها الواقعية التي هي أزمته معيَّنة.

فان قلت إنَّه على القول بالكروية يختلف الطلوع و الغروب و زوال النَّهار و نصف اللَّيل و الفجر و غيرها بحسب اختلاف الآفاق و ذلك لاختلاف أزمته المحاذاة و غيرها من الأوضاع.

قلت: مع الغض عن لزوم ذلك على فرض كونها مسطحة أيضا لا بأس بالتزام ذلك بل هو المتعين ضرورة اختلاف المحاذاة باختلاف الأمكنة فيتبعه اختلاف الأزمته أيضا و هو واضح يقتضى به الوجدان بعد التأمل الصحيح، و يشهد له ما مرَّ من مشاهدة الخسوفات القمرية الجزئية في أزمته مختلفة اضافية فيشاهده أهل

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤١٠

الأوساط مثلا عند انتصاف اللَّيل و أهل المشرق بعده و أهل المغرب قبله.

و أمَّا الأخبار المتضمنة لخصوص الأزمته و ما فيها من الأعمال فلا بدَّ من اعتبارها بحسب الآفاق و الأمكنة فكلَّ دورة تامية للشمس

فهى يوم من الأيام بليلة فى جميع الآفاق غاية الأمر أن الشمس فى كل جزء من الدّورة تكون مسامتة لجزء من الأرض مقاطرة لما يقابله مشرقة و مغرّبة لمنتصف الجزئين من الطرفين فيتحقّق فى كلّ آن من الآنات الزوال و نصف اللّيل و الطلوع و الغروب و كذا ما بينها من الأحوال و الأوضاع و ان كان أكثر تلك الأماكن غير عامرة بل غامرة.

و بالجملة لا-ريب فى كون الأوضاع المذكورة إضافية مختلفة باختلاف الآفاق لا حقيقيّة محضه، و لذا أوردوا على أخبار ركود الشمس عند الزوال فى غير يوم الجمعة بأنّها فى كلّ آن فى نصف النهار لقوم فيلزم سكون الشمس دائما ثم لم يجيبوا عنه بالمنع من ذلك بل أجاب المجلسى و غيره من ذلك باحتمال أن يكون المراد نصف نهار موضع خاص كمكنة أو المدينة أو قبة الأرض. و بالجملة فكروية الأرض عند أهل الصّناعة بينه واضحة، و الشواهد الرياضيّة الحسيّة عليها متكاثره متظافره، و منشأ الإشكال فيها إنّما هو الجهل بها أو الغفلة عنها هذا هو الكلام فى استدارتها.

سكون الأرض و حركتها

و أما سكونها فى الوسط فالاستدلال عليه بالآية و إن كان ضعيفا فى الغاية على ما مرّت إليه الإشارة إلّا أن الأدلّة السميّة بل الرياضيّة عليه كثيرة و كانّ عليه إطباق الأمم إلّا أنّه قد حدث بين حكماء الأندلس و غيرهم من أهل الإفرنج القول بحركتها و سكون السموات بل نفيها و سكون الأجرام المنيرة من الشمس و القمر و غيرهما من السيّارات و الثوابت إمّا بالنسبة إلى الحركة الدّورية الأرضيّة كما فى

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤١١

الجميع أو مطلقا كما فى الشمس و لنا معهم مباحثات و مناظرات فى ذلك و سنقصّها عليك عند تفسير قوله تعالى: **أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ** قراراً، و **السَّمَاءَ بِنَاءً** «١» هو فى الأصل مصدر سمى به المبنى من حجر أو مدر أو شعر أو وبر، أو أديم أو غيرها و إن خصّ كلّ منها باسم كالبيت و القبة و الخباء و الطّراف و نحوها.

و عن الزجاج «٢»: **كلّ ما علا الأرض فهو بناء، و أبنية العرب أخبيتهم، و منه:**

بنى على امرأته، لأنّهم كانوا إذا تزوّجوا ضربوا عليها خباء جديدا، و لذا يعدّى «بعلى»، و قد يضمّن معنى أعرس فيعدّى بالباء.

قال ابن دريد «٣» و غيره: بنى عليها و بنى بها، و الأوّل أفصح.

و المعنى على ما فى تفسير الامام عليه السلام أنّه جعلها سقفا محفوظا يدير فيها شمسها و قمرها و كواكبها مسخرة لمنافعكم «٤».

المراد بالسماء و منافعها للإنسان

و يظهر منه مضافا إلى ما يقتضيه مساق الآية من الامتنان و إقامة للبرهان إرادتها بجملتها من الأفلاك الكليّة و الجزئية من الحوامل و خوارج المراكز و المديرات و غيرها على فرض إثباتها مع ما فيها من السيّارات و الثوابت الّتى لا يعلم أحصائها فضلا عن منافعها و خواصّها و مجاريها و مقادير أجرامها و حرركاتها إلّا مبدعها و باريها و من أشهدهم خلقها و أحصى فيهم علمها، فإنّ فيه آيات كثيرة

(١) النمل: ٦١.

(٢) الزّجاج: ابو إسحاق ابراهيم بن محمّد النحوى الحنبلى المتوفى (٣١٠) هـ

(٣) ابن دريد: محمد بن الحسن بن دريد البصرى الأديب اللغوى المتوفى (٣٢١).

(٤) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٧ عن تفسير الامام عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤١٢

و منافع للناس غير يسيرة تعجز العقول عن الإحاطة بها حيث جعلها الله تعالى سقفا محفوظا كما قال: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا «١»، وقبة مضروبة كما ورد: إِنَّ هَذِهِ قَبَّةُ أَبِيْنَا آدَمَ وَلِلَّهِ قِبَابٌ كَثِيرَةٌ «٢».

و زينها بمصابيح نجومها و رجوما، إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ «٣» وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا «٤» وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا «٥» وَذَكَرَ أَنَّ خَلْقَهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى حُكْمٍ بَلِيغَةٍ وَغَايَاتٍ صَحِيحَةٍ كَمَا قَالَ: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا «٦»، وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا «٧».

و جعلها مصعد الأعمال و مهبط الأنوار و قبلة الدعاء فالأيدى ترفع إليها، و الوجوه تتوجه نحوها، و هى محل الضياء و الصفاء و جعل لونها الزرقاء، و هى اشد الألوان موافقة للبصر، و تقوية له حتى أن الأطباء يأمرون من أصابه وجع العين بالنظر إلى الزرقاء، و هى الحافظة للقوة الباصرة و لذا جعل الله سبحانه أديم السماء ملونا بهذا اللون الأزرق لينتفع بها الأبصار الناظرة إليها فجعل سبحانه لونها أنفع الألوان و هو المستنير و شكلها أفضل الأشكال و هو المستدير.

و لذا قال: أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَ زَيَّنَّاهَا وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ

(١) الأنبياء: ٣٢.

(٢) بحار الأنوار: ج ٥٧ ص ٣٣٥ ح ٢١-٢٢.

(٣) الصفات: ٦-٧.

(٤) النبأ: ١٢.

(٥) نوح: ١٦.

(٦) آل عمران: ١٩١.

(٧) ص: ٢٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤١٣

«١»، وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ «٢» فَانَّ أَوْسَعَ الْأَشْكَالِ هُوَ الشَّكْلُ الْمُسْتَدِيرُ، وَ جَعَلَ فِيهَا النُّجُومَ وَ الْأَنْوَارَ لِيَهْتَدَى بِهَا فِي الْبَرَارِ وَ الْبِحَارِ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ «٣» وَ جَعَلَ شَمْسَهَا كَشْمَتَهُ الْقَلَادَةَ فِي وَسْطِ السَّيْرَةِ مَتَحْرَكَةً بِحَرَكَةٍ أَسْطَ مِنْ حَرَكَاتِ الْبَاقِيَةِ مَرْتَبَةً حَرَكَاتٍ غَيْرَهَا بِحَرَكَاتِهَا كَمَقَارِنَةُ الْعُلُوبِ فِي الذَّرَى وَ مَقَابِلَتِهَا فِي الْحَضِيضَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ حَرَكَتِي التَّدْوِيرِ وَ الْخَارِجِ فِي كُلِّ مِنْهَا مِثْلُ وَسْطِ الشَّمْسِ وَ مَقَارِنَةُ السِّفْلِينَ فِي الذَّرْوَةِ وَ الْحَضِيضِ الدَّالِ عَلَى كَوْنِ وَسْطِهَا كَوْسَطِهَا، وَ جَعَلَ لَهَا حَرَكَتَيْنِ حَرَكَةً يَوْمِيَّةً بِهَا طَلُوعُهَا لَيْسَ هَلْ مَعَهُ التَّقَلُّبُ لِقَضَاءِ الْأَوْطَارِ فِي الْأَفْطَارِ طُولَ النَّهَارِ، وَ غُرُوبُهَا لِيَصْلَحَ مَعَهُ الْهَدْيُ وَ الْقَرَارُ فِي الْأَكْنَفِ لِتَحْصِيلِ الرَّاحَةِ وَ انْبِعَاثِ الْقُوَّةِ الْهَاضِمَةِ، وَ تَنْفِيذِ الْغِذَاءِ إِلَى الْأَعْضَاءِ.

و ايضا لولا الطلوع لانجمدت المياه و غلبت البرودة و الكثافة و أفضت إلى خمود الحرارة من العالم، و جمود الرطوبات في النباتات و الحيوانات فضلا عن بنى آدم، بل يستولى الانجماد على البحار كما هو المشاهد في البحر المنجمد و غيره مما يقرب من عرض تسعين و لولا الغروب لحميت الأرض حتى يحترق كل من عليها من حيوان و نبات فهى بمنزلة السراج يوضع لأهل بيت بمقدار حاجتهم، ثم يرفع عنهم ليستقرؤا و يستريحوا، فصار النور و الظلمة مع تضادهما متناوبين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم و معاش بنى آدم.

و حركة أخرى في دورة البروج يكون بها ارتفاعها و انحطاطها في الآفاق

(١) ق: ٦.

(٢) الذاريات: ٤٧.

(٣) الانعام: ٩٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤١٤

لإقامة الفصول الأربعة في الآفاق الحماثية المائلة و الثمانية في أفق الاستواء، ففي الشتاء تفور الحرارة في الشجر و النبات، فيتولد منها مواد الثمار و يستكثف الهواء فيكثر السحاب و المطر و تقوى أبدان الحيوانات بسبب احتقان الحرارة الغريزية في البواطن، و تأخذ الأرض مادتها من الرطوبات التي تستمد منها العيون و الآبار و عروة الأشجار، و في الربيع تتحرك الطباع، و تظهر المواد المتولدة في الشتاء، و يثور الشجر و يهيج الحيوان للسفاد، و يظهر حمل الثمار في الأشجار فتكثر فيها الأنوار و الأزهار و في الصيف تحتدم «١» الهواء فتضج الثمار، و تتحلل فضول الأبدان، و يجف وجه الأرض، و يتهيأ للعمارة و الزراعة، و في الخريف يظهر البرد و اليبس فتدرك الثمار و تستعد الأبدان قليلا قليلا للشتاء، فأنه ان وقع الانتقال دفعة واحدة لهلك الأبدان و فسدت.

منافع حركة الشمس

ثم تأمل في منافع حركتها فأنها لو كانت واقفة على موضع واحد لاشتدت السيخونة في ذلك الموضع و اشتد البرد في سائر المواضع لكنّها تطلع في أول النهار من المشرق فيقع شعاعها على ما يحاذيها من جهة المغرب ثم لا تزال تدور حتى تنتهي إلى الغروب فتشرق على الجوانب الشرقية فلا يبقى موضع مكشوف إلا و يأخذ خطأ من شعاعها.

ثم انظر إلى ما يعرض لها من الميل الشمالي و الجنوبي حيث إنها لو لم يكن لها ميل لكان التأثير مخصوصا في بقعة واحدة و لكانت الأحوال فيها متشابهة و لكان تغلب الجمود على بعض البلاد و الاحتراق على بعضها و لخلت عامة البلاد

(١) تحتدم الهواء: تشتد حرارتها.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤١٥

عما أشرنا إليه من فوائد الفصول، و لذا جعل لها ميلا شماليا يكون معه صيف الشماليين و شتاء الجنوبيين، و جنوبيًا يكون معه صيف الجنوبيين و شتاء الشماليين إلى غير ذلك من المنافع العجيبة و الآثار الغريبة التي سطروا فيها الأساطير و ملئوا منها الطوامير و مع ذلك فلم يطلعوا إلا على قليل من كثير و الله هو العليم الخبير.

منافع القمر

و أما القمر ففيه آيات و منافع للناس في تشكلاته البدرية و الهلالية و زيادته و نقصانه و محاقه و اختلاف مقاديره و مواقيت طلوعه و غروبه و له تأثير غريب في تربية النامية و في ازدياد الرطوبات في أبدان الحيوانات و في النباتات، و به يعلم عدد السنين و الحساب* و الآجال و المواقيت العرفية و الشرعية.

و كان من دعاء السجادة عليه السلام إذا نظر إلى الهلال: أيها الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في منازل التقدير، المتصرف في فلك التدبير، آمنت بمن نور بك الظلم، و أوضح بك البهم، و جعلك آية من آيات ملكه، و علامة من علامات سلطانه، و امتهنتك بالزيادة و النقصان، و الطلوع و الأفول، و الإنارة و الكسوف، في كل ذلك أنت له مطيع، و إلى ارادته سريع، سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك، و أطف ما صنع في شأنك، جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث «١» الدعاء.

و أما غيرهما من السيارة و الثوابت فخالقها هو المذى يحصى منافعها و أعدادها و أقدارها و قد ذكر المحصيون من أرباب الارصاد جملة مما استنبطوه من مقادير أجرامها و ابعادها عن مركز العالم و حركاتها طولًا و عرضًا إلى غير ذلك مما أفردوه بالتصنيف.

(١) الصحيفة السجادية الدعاء: ٤٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤١٦

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً عَظِيفًا لِيُغِيثَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١﴾.

والماء أصله موه، و همزته منقلبة عن هاء، و يقال: الماء والمائه، و سمع اسقنى ما بالقصر، و الدليل على الأصل قولهم: أمواه، و مياه، فى الجمع، و مويه، و مويهه فى التصغير و الفعل ماهت الركيه تماه و تموه و تميه، و من ابتدائية أما على الوجهين الأولين فى السماء فواضح و أما على الثالث فلأنّ المطر يبتدأ من سماء إلى سماء ثم إلى السحاب، و منه إلى الأرض أو من اسباب سماوية و أقدار إلهية، حيث سخر الشمس لتصعيد الأبخرة الأرضية المتكونة بامرہ التسخيرى التكوينى فى ظاهر الأرض و باطنها و سطوح البحار و أعماقها، فإذا تصاعدت بحرارة لطيفة عرضية و أجزاء مائية رتيبة حتى وصلت الكرة الزمهريرية تكاثفت أحيانا و انعقدت سحبا و تقاطر منه المطر النازل من فضاء المحيط إلى ضيق المركز كل ذلك بمشيته و إرادته و حسن قضائه و إمضائه و هندسته لمقادير ذرات الأعيان و الأ-كوان فى أرضه و سمائه قال تعالى: اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيُبْسِطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَزِّلُ الْمُنَّادِرَ فِيهَا يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ إِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١﴾.

اشكال و دفع

و أميا ما يقال: من أن هذه طريقة الفلاسفة الدهرية المنكرين للصانع أو القدرة و الاختيار و إنما التجاؤوا إلى اختيار هذا القول لاعتقادهم قدم الأجسام الفلكية و العنصرية و إذا كان الأمر كذلك على معتقدهم امتنع دخول الزيادة و النقصان فيها

(١) الروم: ٤٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤١٧

و حينئذ لا معنى لحدوث الحوادث إلّا أنّصاف تلك الذوات بصفة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرى، فلهذا السبب احتالوا فى تكوين كل شىء من مادة معينة، و أميا المسلمون فلمّا اعتقدوا أنّ الأجسام محدثة، و أنّ خالق العالم فاعل مختار قادر على خلق الأجسام كيف شاء و اراد، فعند هذا لا حاجة لهم إلى استخراج هذه التكلّفات بعد دلالة ظاهر القرآن على أنّ الماء إنّما ينزل من السماء كما فى هذه الآية و فى آيات كثيرة.

مضافا إلى أنّه قد يستدلّ على فساد تلك الطريقة بأنّ البخارات دائمة الارتفاع و التصاعد فلو كان تولّد المطر من صعودها لوجب استدامة نزولها و تقاطرها، و بأنّها إذا ارتفعت و تفرقت فكيف تتولّد منها قطرات الماء مع أنّها رشحات منبثة قد تفرقت و بان البرد قد يوجب فى وقت الحرّ فى صميم الصيف مع أنّ تولّده لا يكون على ما ذكره إلّا من برودة قوية، و كذا نجد المطر فى أبرد وقت ينزل غير جامد، و ذلك يبطل قولهم.

ففيه أنّ القول بالقادر المختار لا يوجب رفض الأسباب التي قدرها الواحد القهار، مع أنّه جعل لكل شىء سببا و ابى الله أن يجرى الأمور إلّا بأسبابها، و الأسباب لا-بدّ من اتّصالها بمسبباتها، و لعمري هل ينكر أحد منهم استحالة الماء أبخرة متصاعدة باستيلاء الحرارة، أو اجتماع القطرات و نزولها من تلك الأبخرة فى سقوف الحمامات و أدمغة الإنسان بل فى الآلة المسماة بالقرع و الأنبيق و نحوها ممّا أعدّ للتصعيد و استخراج الأجزاء اللطيفة.

و أمّا دلالة ظاهر القرآن، فممنوعه جدّا بعد ما سمعت من الوجوه المذكورة فى معنى السماء فضلا عن ابتداء نزول الماء منها، بل يستفاد ذلك أيضا من ظاهر

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤١٨

قوله تعالى: يُزِيلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا ﴿١﴾ الآية و قوله: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴿٢﴾.

ولذا

قال على بن ابراهيم «٣» القمى فى تفسير قوله: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا: أى يثيره من الأرض ثم يؤلف بينه فإذا غلظ بعث الله رياحا فتعصره فينزل منه الماء و هو قوله: فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ* أى المطر «٤».

و هو ظاهر بل صريح فيما ذكرناه و كيف يمكن إنكار ذلك مع أنه مشاهد محسوس فإنّ الإنسان ربما يكون واقفا على قلّة جبل عال و يرى الغيم أسفل فإذا نزل من ذلك الجبل يرى ذلك الغيم مطرا عليهم.

و أمّا الوجوه الثلاثة فضعيفة فى الغاية و ان اعتمد عليها الجبائى و الرّازى و غيرهما، لأنّ تلك البخارات قد تتحلّل و قد تتفرّق قبل الاجتماع و التكاثر ثمّ إنّ الرشحات تتلاحق و تتلاصق فتتزل قطرات ثمّ للحرارة و البرودة العارضة للجوّ و خصوصا للكرة الزمهريرية أسبابا لا يحصيها غير خالقها و منشيها.

الحديث الدال على نزول الماء من الفلك

نعم ربما يستدلّ على نزوله من السّماء بمعنى الفلك بجملة من الأخبار منها المروى فى الكافى و تفسير العياشى عن مسعدة بن صدقة و فى «العلل» و «قرب الاسناد» عن هارون بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال كان علىّ عليه السّلام يقوم فى المطر

(١) الروم: ٤٨.

(٢) النور: ٤٣.

(٣) على بن ابراهيم بن هاشم القمى كان حيّا فى سنة (٣٠٧) و ثقته النجاشى.

(٤) تفسير القمى ج ٢ ص ١٠٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤١٩

أول ما يمطر حتّى يبتل رأسه و لحيته و ثيابه، فقيل له يا أمير المؤمنين الكنّ الكنّ، فقال عليه السّلام: إنّ هذا ماء قريب العهد بالعرش. ثمّ أنشأ يحدث فقال: إنّ تحت العرش بحرا فيه ماء ينبت أرزاق الحيوانات، فإذا أراد الله عزّ ذكره أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه لهم أوحى الله إليه فمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتّى يصير إلى سماء الدّنيا فيما أظنّ فيلقبه إلى السّحاب، و السحاب بمنزلة الغربال، ثم يوحى الله عزّ و جلّ إلى الرّيح أن اطحنه و أذيبه ذوبان الماء ثمّ انطلقى به إلى موضع كذا و كذا فأمطرى عليهم فيكون كذا و كذا عابا أو غير عاب فتقطر عليهم على النّحو الذى يأمرها به فليس من قطرة تقطر إلّا و معها ملك حتّى تضعها موضعها و لم ينزل من السّماء قطرة من مطر إلّا بعدد معدود و وزن معلوم إلّا ما كان من يوم الطوفان على عهد نوح على نبينا و آله و عليه السّلام فأنّه نزل من ماء منهمر بلا وزن و لا عدد «١».

و فيه مع احتمال كون المراد أمر الله الفعلى الجزئى التنازل من عرش عظمه فعل الله الإمكانى و التكوينى تنزلا على التدريج من علوّ إلى سفلى و من عالم الأمر إلى عالم الخلق إلى أن يتعلّق أمره التسخيرى بالسحاب، أنّه لا بدّ من طرحه أو حمله على القضيّة الجزئية أو تأويله بما لا يخالف الحسّ و غيره على ما سمعت.

بل

فى «الخصال» عن أبى بصير و محمّد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: ما أنزلت السّماء قطرة من ماء منذ حبسه الله تعالى، و لو قد قام قائمنا أنزلت السّماء قطرها و لأخرجت من الأرض نباتها «٢».

و لعلّ المراد بالماء المحبوس اثر من اثار رحمته الرحيمية الذي يحيى الله

(١) بحار الأنوار ج ٥٦ ط بيروت ص ٣٧٢ ح ٢ عن العلل ج ٢ ص ١٤١.

(٢) بحار الأنوار ج ١٠ ص ١٠٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٢٠

تعالى به ميت البلاد، و يصلح به أحوال العباد في الدّولة الحقّة الولويّة و الدّورة المستقيمة الكبرىة عند قيام قائمنا عجل الله فرجه.

و

في الكافي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه سئل عن السّحاب أين تكون، قال تكون على شجر كئيب على شاطئ البحر يأوى إليه فإذا أراد الله عزّ و جل أن يرسله أرسل ريحا فأثارته، و وكلّ به ملائكة يضربونه بالمخاريق و هو البرق فيرتفع ثمّ قرأ هذه الآية، و الله الذي أرسل الرّيح فتثير سحاباً «١»، الآية «٢».

قال المجلسي رحمه الله قوله على شجر يحتمل أن يكون نوع من السّحاب كذلك أو يكون كناية عن انبعائه عن البحر و ما قرب منه، و قيل على شجر أى على انواع منها ما يكون على الكئيب و هو اسم موضع على ساحل بحر اليمن يأتي السّحاب إلى مكّة منها «٣».

بل في بعض الأخبار و تقييد المطر الذي ينزل من السماء بالذي منه الأرزاق كما

في «نوادير الزّاوندي» عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السّلام قال قال على عليه السّلام المطر الذي منه أرزاق الحيوان من بحر تحت العرش، فمن ثمّ كان رسول الله صلّى الله عليه و آله يستمطر أول مطر، و يقوم حتّى يبتل رأسه و لحيته، ثمّ يقول: إنّ هذا قريب عهد بالعرش و إذا أراد الله تعالى أن يمطر أنزله من ذلك إلى سماء بعد سماء حتّى يقع على الأرض، و يقال: المزن ذلك البحر، و تهبّ ريح من تحت ساق عرش الله تعالى تلقح السّحاب،

(١) فاطر: ٩.

(٢) البحار ج ٥٦ ص ٣٨٢ عن روضة الكافي ص ٢١٨.

(٣) البحار ج ٥٦ ص ٣٨٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٢١

ثمّ ينزل من المزن الماء و مع كلّ قطرة ملك حتّى تقع على الأرض في موضعها «١».

و لذا قال شيخنا المجلسي رحمه الله أنّ ما يشاهد من انعقاد السحب في قلال الجبال و تقاطرها مع أنّ الواقف على قلة الجبل لا يرى سحابا و لا مطرا و لا ماء و الذين تحت السّحاب ينزل عليهم المطر لا ينافي الظواهر الدّالة على أنّ المطر من السّماء بوجهين: أحدهما أنّه يمكن أن ينزل المطر من السّماء إلى السّحاب رشحا ضعيفا لا يحسّ به أو قبل انعقاد السحاب على الموضع الذي يرتفع منه، و ثانيهما أن نقول بحصول الوجهين معا و انقسام المطر إلى القسمين فمنه ما ينزل من السّماء و منه ما يرتفع من بخار البحار و الأراضي النديّة و يؤيّده ما

رواه شيخنا البهائي رحمه الله في «مفتاح الفلاح» حيث قال نقل الخاص و العام أنّ المأمون ركب يوما للصيد فمرّ ببعض أزقة بغداد على جماعة من الأطفال فخافوا و هربوا و تفرّقوا و بقي واحد منهم في مكانه فتقدّم إليه المأمون فقال له كيف لم تهرب كما هرب أصحابك، فقال لأنّ الطّريق ليس ضيقا فيّسع بذهابي و لا- بي عندك ذنب فاخافك لأجله، فلاى شىء أهرب؟ فأعجب كلامه

المأمون فلما خرج إلى خارج بغداد أرسل صقره فارتفع في الهواء و لم يسقط على وجه الأرض حتى رجع و في منقاره سمكه صغيرة فتعجب المأمون من ذلك فلما رجع تفرق الأطفال و هربوا إلما ذلك الطفل، فأنه بقي في مكانه كما في المرة الأولى فتقدم إليه المأمون و ضام كفه على السمكه و قال له قل أى شىء فى يدى فقال عليه السلام ان الغيم حين أخذ من ماء البحر تداخله سمك صغار

(١) مستدرک سفینه البحار ج ٩ ص ٣٨٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٢٢

فتسقط منه فيصطادها الملوك فيمتحنون بها سلاله النبوه فادهش ذلك المأمون فقال له من أنت قال أنا محمد بن علي الرضا عليهما السلام، و كان ذلك بعد واقعه الرضا عليه السلام و كان عمره عليه السلام فى ذلك الوقت احدى عشر سنه و قيل: عشرا فنزل المأمون عن فرسه و قبل رأسه و تذلل له ثم زوجته ابنته «١».

السماء جهة العلو

أقول و هذا الخبر كما ترى صريح فيما ذكرناه، سيما مع شهادة المشاهدة به حسبما سمعت، و لذا صرح كثير من المحققين بأن المراد بالسماء فى مثل المقام هو جهة العلو و فسرها شيخنا الطبرسى و غيره فى المقام بالسحاب و قال عند قوله: وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ * «٢» أى من نحو السماء عند جميع المفسرين و فسرها فى كثير من المواضع بالسحاب قال لأن كل ما علا مطبقا فهو سماء.

بل و هو الظاهر من كلام الامام عليه السلام فى تفسير الآية قال و أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يعنى المطر فينزله من أعلى ليلغ قلال جبالكم و تلالكم و هضابكم «٣» و أوهادكم ثم فرقه رذاذا «٤» و هطلا و طلا لتسقى أرضكم، و لم يجعل ذلك المطر نازلا عليكم قطعة واحدة فيفسد أرضكم و أشجاركم و زروعكم و ثماركم «٥».

و فى «المتهجد» فى دعاء للحاجة: و أسألك باسمك الذى خلقت به فى الهواء

(١) بحار الأنوار ج ٥٦ ص ٣٩٧-٣٩٨.

(٢) الجاثية: ٥.

(٣) الهضاب: جمع الهضب و هو الجبل المنبسط على وجه الأرض.

(٤) الرذاذ: المطر الضعيف، و الوابل: المطر الشديد- و الهطل: تتابع المطر

(٥) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٢٣

بحرا معلقا تجاجا مغطما «١» فحبسته فى الهواء على صميم تيار اليم الزاخر فى مستفحلات عظيم تيار أمواجه على ضحضاح «٢» صفاء الماء فعزلج «٣» الموج فسبح ما فيه لعظمتك فلا اله إلا أنت «٤».

ثم ان ما ذكره المجلسى رحمه الله فى الوجه الأول يمكن أن يراد به أن هذا الماء التازل بجوهره و صورته النوعية قد نزل من السماء و إن لم يكن أولا على سبيل التقاطر بل الرشح و الاجزاء المتصغرة إلا أنها تجتمع و تتركب منها القطرات إذا وصلت إلى السحاب، أو إذا حملها السحاب و لو بعد انبثاها فى رطوبات العالم و تفرقها فى الأجزاء الهوائية الجوية، و أن يراد به أنه قد يكون للشىء الواحد أكوان مختلفة و نشاءات متعددة بعضها أعلى و أرفع عن بعض فمنشأ إنشاء السحاب و تكوين الأمطار إنما هو من عالم السماء بأمر الله

و حكمته بتسخير الملائكة العلوية السماوية و السفلية الأرضية من المدبرات و السابقات و الزاجرات التي لا يعلم تفاصيلها إلا الله و الراسخون في العلم.

ثم أنه لا ينبغي الإصغاء إلى ما ربما يتوهم من أن السمك و ان كانت صغارا إلا أنها أجسام ثقيلة فكيف تتصاعد مع الأبخرة و تداخل الماء المأخوذ من البحر، إذ فيه بعد تسليم الأصول الظاهرة و الطبائع المقررة بحكمته و مشيئته سبحانه أنه يمكن أن يكون ذلك بنوع من القسر و ان لم يحط علمونا بوجوهه و أسبابه و مقتضياته على التفصيل.

(١) المنغطم: المضطرب.

(٢) الضحضاح: ما رق من الماء، أو الكثير.

(٣) عزلج: التطم.

(٤) بحار الأنوار ج ٨٧ ص ٤٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٢٤

نعم صرح غير واحد ممن صنف في غرائب البحر و سمعت ذلك أيضا ممن ركب أنه شاهد غير مرة أنه قد يتصاعد من موضع من البحر أبخرة قوية مجتمعمة متراكمة متصلة بحيث يحصل من مشاهدة اتصال تصاعدها شبه العمود القائم على سطح الماء و قد يكون قطره نحو ميل متواصل إلى عمق الماء بحيث قد انفلق البحر بقوة خروج الأجزاء البخارية المتكونة في عمقه بأسباب لا تحصى، و ذكروا أنه ربما تقع فيها السفن فتغرق، و لذا توصل أبواب السفن و جهابذة البحر في إزالتها عن طرق السفن بحيل لا يقتضى المقام إيرادها، و بالجملة يمكن أن يتعرض لذلك البخار شيء من السمك الصيغار فترتفع معها بقوتها الصاعدة الخارقة للماء حتى إذا أزال عنها الحركة العرضية و القسرية سقطت و لعله هو المراد بقوله عليه السلام: إن الغيم حين أخذ من ماء البحر تداخله سمك صغار فتسقط منه فلا تغفل.

الجمع بين قول الطبيعيين والأخبار

ثم أنه قد سئل الشيخ الأحسائي رحمه الله عن التوفيق بين قول الطبيعيين حسبما مر و بين ما ذكره الإمام عليه السلام في الخبر المتقدم فأجاب بأن البخار المتصاعد من البحار و الأنهار و الاراضي الرطبة بحرارة أشعة الشمس تتصاعد بجذب الأشعة متفرقة فقبل أن تصل إلى الطبقة الزمهيرية و هي البحر المكفوف بين السماء و الأرض و بحكمة الحكيم تتكون فيه حيتان صغار بمقتضى قابلية الماء المجتمع بتقدير العزيز العليم و السحاب يعترف الماء تارة من هذا البحر البخاري و تارة من البحر الأجاج الذي على وجه الأرض المعلوم، فالمطر الذي من البحر المكفوف بين السماء و الأرض يكون ملقحا ينبت به النبات و الكماء و المعادن و اللؤلؤ و الصدف

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٢٥

و ما أشبه ذلك و المطر الذي من البحر المالح عقيم لا ينبت به شيء فالتوفيق بنحو ما سمعت هذه عبارته رحمه الله. و قد ظهر منه وجه آخر في تنوع المطر لما أن ما ذكره من تكون الحيتان الصيغار في كرة البخار لا يخلو من تأمل، و ليس في الخبر دلالة عليه أصلا بل هو كالصريح في خلافه فلاحظ، و ينبغي التأمل أيضا فيما ذكره من نسبة التلقيح إلى الأول و العقم إلى الثاني.

الثمرات من الماء

فأخرج به بالماء النازل بأمره التكويني و ان كان ذلك شرعه له في تسيحه و عبادته من الثمرات رزقا لكم استنتاج لما سخر له القوى

الفاعلية العلوية و المواد القابلة السَّيْفِيَّةُ إتماماً لنعمته و نشر لآثار رحمته، و لذا عطف الجملة بالفاء الدالة على الترتيب الاتصالي مع ما فيها من الإشعار على أنه ليس لترتب الآثار على ما جعلها أسباباً تامة حالة منتظرة و خروج الثمار و ان كان بقدرته و مشيئته سبحانه إلّا أنه تعالى جعل لكلّ شيء سبباً أبى الله أن يجرى الأمور إلّا بأسبابها و الأسباب لا بدّ من اتّصالها بمسبباتها فجعل فيما سخره لمصالح عباده من السموات و الأرض و الشمس و القمر و النجوم و غيرها قوى فاعله و قابله يتولّد من اجتماعهما و نزول الماء الّذى هو كالنطفة للحيوان أو كالغذاء للبذور الملقاه في أرض القابلية أنواع الثمار في جميع الأقطار من النجوم و الأشجار يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، و يفضّل بعضها على بعض في الاكل لاختلاف قابليّاتها و استعداداتها المَجْعولة و مقادير قواها و المشخصات المنضمة إليها بما أودع الله فيها من الطبايع و المنافع و غير ذلك من الودائع و ان كان سبحانه قادراً على أن يوجد الأشياء كلّها بلا

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٢٦

أسباب و مواد و لا سبق قابلية و استعداد، كما أفاض على الأصول الاولية من المجردات و الماديات بابداعها و خلقها لا من شيء إذ كان الله و لم يكن معه شيء، لكنّ الحكيم قد قضت حكمته بإبداع الأكوان و إنشاء الأعيان من الأشرف فالأشرف فأبدع أولاً أنواراً قدسيّة و أرواحاً مطهّرة إنسيّة تجلّى لها ربّها فأشرفت و طالعتها فتألّأت و ألقى في هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله فخلق من اشراق أشعته تلك الأنوار جميع الملائكة و الروحانيين و الأنبياء و المرسلين و السّموات و الأرضين و ساير الخلق أجمعين و أخذ عليهم الميثاق و ربّهم في مراتبهم من الخلاف و الوفاق، و أعطى كلّ شيء خلقه، و ساق إلى كلّ مخلوق رزقه، و سخرهم بما أعطاهم من القابليّات و أفاض عليهم بما منحهم من العطيّات، و جعل فواعلها مختلفة في الحركات و قوابلها مختلفة في قبول أضواء التّيرات المعدّة لنشوء الكائنات فأدار البعض على البعض و استبح عنها المواليد في سلسلتى الطول و العرض.

أنظر الى العرش على مائه سفينة تجرى بأسمائه و اعجب له من مركب دائر قد أودع الخلق بأحشائه يسبح في لبح بلا ساحل، في جندل الغيب و ظلمائه و موجه احوال عشاقه و ريحه أنفاس أحبابه و لو تراه بالورى سائراً من ألف الخطّ إلى بائه و يرجع العود على بدئه و لا نهايات لإبدائه يكوّر الصبح على ليله و صبحه يغنى يامسائه لا يدرى أحد من أين إلى أين إلّا مدبرها و محصياها بعلمه و قدرته، فَسُبْحَانَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٢٧

ردّ قول الأشاعرة

و أما ما ذكره بعض المفزطين في جنب الله المحجوبين عن مشاهدة أنوار قدرته و حكمته من أنه سبحانه أجرى عادته بإفاضة صور الثمرات و كفيّاتها على المادّة الممتزجة من الماء و التراب من غير أن يكون قد أودع في شيء من ذلك قوّة التأثير و التّأثر كما هو مذهب الاشاعرة القائلين بشنائع لم يلتزم بها أحد من الملاحدة فناش عن الضلالة و فساد الطّريقة و انهماكهم في التّقصير و القصور، وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.

و قد ظهر ممّا مرّ أنّ «الباء» سببيّة و ان كانت جعليّة «و من» إمّا للتبويض أو للتبيين، و قد يعتضد الأوّل بقوله: فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ «١» أى بعض كلّها و قوله: فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ «٢» لتبادر التبويض من التنكير سيّما في جموع القلّة، و بأنّ المنكرين أعنى ماء و رزقا يكتفانها و قد قصد بتكثيرهما معنى البعضية كأنه قيل: و أنزلنا من السّماء الماء كلّّه، و لا أخرج بالمطر جميع الثمرات، و لا جعل الرّزق كلّّه في الثمرات.

و عندى في الكلّ نظر فالتبيين أظهر بناء على كون التنوين في المكننّين للتفخيم و التعظيم بل و كذا في الآية الثانية و هو أنسب بمقام الامتنان حيث جعل رزق الإنسان مصاصّة لطائف الفلكيات و العنصریات، و خلاصة نتائج الازدواجات، فيكون كقولك: أنفقت من

الدّراهم ألفا أى أنفقت ألفا هو الدّراهم، وان احتمل التبعض في المثال أيضا، نعم قد يقال: إذا قلت أكلت من هذا الخبز كان للتبعض لا

(١) الأعراف: ٥٧.

(٢) فاطر: ٢٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٢٨

غير، وإذا قلت أكلت من هذا الخبز الجيد المطبوخ كان من بيّنا و الجيد المطبوخ مفعولا. ثم ان كانت «مِنَ» للبيان فالرزق بمعنى المرزوق على أنه مفعول لأخرج، و «لَكُمْ» في موضع الصّيفه و مِنَ الثّمّراتِ حال عنه مقدّم عليه، و يحتمل بعيدا جدًا كون المفعول الضمير المجرور بالباء على أن تكون للتعدية لا السببية، و من الثّمّراتِ حالا عن الضمير و رزقا مفعولا لأجله، لكنّه ضعيف لفظا و معنى من وجوه لا تخفى، و ان كانت للتبعض فرزقا منصوب على التعليل، أى لان يرزقكم أو على المصدر بتقدير الفعل، و يحتمل الحال بناء على كونه بمعنى المفعول، و على كلّ حال فقوله مِنَ الثّمّراتِ في موضع المفعول به، اى بعض الثّمّرات و أمّا ما توهمه الطيبي «١» و السيوطي من أنه إذا قدرت من مفعولا كانت اسما ففساده واضح جدًا، فإن المراد كون الجار و المجرور في موضع المفعول بالواسطة.

الثمرة و إطلاقها

و الثّمّرات جمع ثمرة بالتاء، قال الفيومي «٢»: الثمر بفتحتين و الثمرة مثله فالأول مذكر و يجمع على ثمار مثل جبل و جبال، ثم يجمع الثمار على ثمر مثل كتاب و كتب، ثم يجمع الثمر على أثمار مثل عنق و أعناق، و الثّاني مؤنث و الجمع ثمرات، مثل قصبه و قصبات، و الثمر هو الحمل الذي تخرجه الشجرة سواء أكل أم لا.

(١) الطيبي: الحسن بن محمد بن عبد الله المفسر له شرح على كتاب «الكشاف»، توفي سنة (٧٤٣).

(٢) الفيومي: ابو العباس احمد بن محمد بن أبى الحسن اللغوي المقرئ صاحب مصباح المنير توفي بعد سنة (٧٧٠) هـ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٢٩

أقول: و يطلق على الشجرة و كلّ ما تنبت الأرض و الذهب و الفضة و أنواع المال و النسل و الولد كما في «القاموس» و غيره و لعلّ الاولى الحمل على الجميع و لو بعموم المجاز أو غلبته فيما له نفع، و منه قولهم فيما لا نفع له: ليس له ثمر كما في «المصباح» و غيره و قضيه اللام الاستغراق و على هذا فيسقط السؤال عن إيثار الثمرات على الثمار مع كون الأولى للقلّة و الأولى بالمقام الكثرة فإنّ المعرف بلام الاستغراق يفيد العموم الجمعي، مع أن كثيرا من علماء الأدب و المعتمدين بحفظ لغات العرب قد أنكروا القاعدة على أن بين الفارقين في خصوص الجمع بالألف و التّاء اختلافات كثيرة و الجمهور على الاشتراك و على الوجهين ورد في القرآن ففي آية الصّيام أَيّاماً مَعْدُودَاتٍ* «١» و في غيرها وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّامٍ مَّعْدُودَاتٍ «٢» مع أنه قد يجاب أيضا بأن المراد بها جماعة الثمرة التي في قولك: فلان أدركت ثمرة بستانه تريد ثماره، و يعضده قراءة محمد بن السّمينع من الثمرة على التوحيد، و بأن الجموع تتعاود بعضها موقع بعض لالتقائهما في الجمعيّة كما وقعت القلّة موضع الكثرة في قوله: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّاتٍ «٣» و الكثرة موضع القلّة في قوله:

ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ «٤»، و بأنّ المقصود التنبيه على قلّة ثمار الدنيا اشعارا بتعظيم أمر الآخرة.

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اُنْدَادًا مَتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: اَعْبُدُوا بَانَ يَكُونُ نَهْيًا مَتَفَرِّعًا عَلَى

(١) البقرة: ١٨٤.

(٢) البقرة: ٢٠٣.

(٣) الدخان: ٢٥.

(٤) البقرة: ٢٢٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٣٠

مضمون ذلك الأمر كانه قيل إذا كنتم عبدا له و استحق ربكم الذى خلقكم و خلق أصولكم و أرزاقكم منكم العبادة و كنتم مأمورين بها فلا تشركوا أحدا فى الطاعة و العبادة كما أنه ليس له شريك فى الخلق و الإفاضة فكونوا مخلصين فى عبادته متوجهين إليه فى مقاصدكم غير مشركين به فى شىء من مراتب التوحيد الأربعة:

أعنى توحيد الذات و الصفات و الأفعال و العبادة، و قيل هى نهى معطوف على الأمر، و ردّ بأنّ الأولى حينئذ العطف بالواو كقوله تعالى: اغْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا «١».

و التحقيق انّ قضية العطف بالفاء هو الترتب على السابق فيرجع هذا الوجه إلى الأول، و من هنا يظهر سقوط الإيراد و قد يجعل نفي منصوبا بإضمار أن على جواب الأمر كما فى زنى فأكرمك، و ردّ بأنّ الشرط فى ذلك كون الأول سببا للثانى و العبادة لا تكون سببا للتوحيد الذى هو مبناها مع انّ الأول أقرب لفظا لعدم الإضمار و معنى لأنّ التصريح بالنهى أبلغ و اردع مع وحدة المستفاد على الأحوال أو بقوله: لَعَلَّكُمْ فَنصّب الفعل نصب فاطلع فى قوله تعالى: لَعَلِّي أَبْلُغَ الْأَسْبَابَ الْأَسْبَابِ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ «٢»، و قوله: لَعَلَّهُ يَزَكِّي أَوْ يَذَكِّرُ فَتَفَعَّلَهُ الذُّكْرَى «٣»، أمّا على تشبيه «لعل» بليت و لو لكونهم فى صورة المرجو منهم مع التنبيه على تقصيرهم، و الإشعار بأن المراد الراجح صار مستبعدا منهم كالمتمنى فالمعنى خلقكم فى صورة من يرجى منه الاتقاء أى الخوف من العقاب ليتسبب عن ذلك أن

(١) النساء: ٣٦.

(٢) غافر: ٣٦-٣٧.

(٣) عبس: ٣-٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٣١

لا تشركوا، فلا يرد أن ذلك إنما يجوز إذا كان فى الترجى شائبة من التمنى أبعده المرجو من الوقوع مع أن لعل مستعارة للإرادة التى فيها ترجيح طرف الوجود، و ذلك لما سمعت و نظيره فى اعتبار الصورة و رعاية التنبيه قولك لمن همك همّة:

ليتك تحدّثنى تتفرج عنى بالنصب فأنه ليس تمنيا حقيقة لكن أجرى عليه حكمه و نبه به على تقصيره فى التحدّث، و أمّا على اشتراك «لعل» مع أشياء السّيته فى كونها غير مثبتة حيث إنّ المطلوب بها غير موجود عند ذكرها ففيها حظر الوجود و العدم فأشبهت الشرط و لذا استحققت الفاء و يحمل التقوى حينئذ على الاتقاء عن العذاب كيلا يابى جعل عدم الأنداد نتيجة لها محصورة قبلها مع أنه يمكن ارادة نفي الأنداد فى الطاعة أو بقوله الذى جعل باعتبار الابتداء بالموصولة و اخبر عنه بالنهى على تأويل مقول فيه لا تجعلوا، و أدخلت الفاء على الجملة لتضمّن المبتدأ معنى الشرط كقولك الذى ياتينى فله درهم، و لعل الأولى على فرض تعلقها بالموصول رفعه مدحا على أنه خبر لمحدوف على ما مرّ، فيكون نهيا مترّبا على ما تضمّنته تلك الجملة و المعنى هو الذى خلقكم و خلق أصولكم و أرزاقكم فلا تعبدوا غيره و لا تشركوا به شيئا.

و الندّ المثل و العدل قال حسان (١):

أ تهجـوه و لسـت له بنـد فشـر كما لخـير كـما الفـداء

(١) حسان بن ثابت الشاعر المتوفى سنة (٥٤) عن مائة و عشرين سنة كأبيه و جدّه.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٣٢

و قال جرير (١):

أ تيما تجعلون إليّ ندًا و ما تيم لذي حسب نديد من ندّ يندّ ندًا و ندودا و نادادا بمعنى شرد و نفر و منه التناد بمعنى التفرق و التخالف، و ناددته خالفته كأنّ كلّا من النّدين ينادّ الآخر أى يقابله و يخالفه، و من هنا يقال: إنّه بمعنى الضدّ أو أنّه لا يقال إلّا للمثل المخالف المعادى بل هو المراد بما فى «المصباح» بعد تفسيره بالمثل، و لا يكون الندّ إلّا الضدّ.

و عن الهمدانى فى «كتاب الألفاظ» الأنداد و الأضداد و الأكفاء و النظراء و الأشباه و الأقران و الأمثال و الأشكال نظائر.

و الحقّ أنّها متقاربة تفترق إذا اجتمعت، و تجتمع إذا افترت و فى «مجمع البحرين» و غيره عن الرّاغب فى الفرق بينها: أنّ الندّ يقال فيما يشارك فى الجوهرية فقط، و الشكل يقال فيما يشارك فى القدر و المسافة، و الشبه يقال فيما يشارك فى الكيفية فقط، و المساوى فيما يشارك فى الكمية فقط، و المثل عامّ فى الألفاظ كلّها.

ثمّ أنّه سبحانه و إن لم يكن له ضدّ و لا ندّ لصمدانيته و فردانيته و وحدته الحقّة المطلقة، إلّا أنّ المشركين لما اتّخذوا من دونه آلهة سمّوها شركاء له أو شفعاء لهم ليقربوهم إليه زلفى، و إن لم يعتقدوا مساواتها له فى الذات و الصفات، و لا مخالفتها له فى الأفعال، لم يأمرهم الله سبحانه بعبادتها و لا- التقرب بها، و لم يأتوا البيوت من أبوابها شابهت حالهم حال من جعلها شركاء له فى الذات و الصفات و وجوب الطاعة و العبادة و صدور الأفعال و الشؤون الالهية مع أنّها مخلوقة مربوبة فانية دائره مفتقرة

(١) هو جرير بن عطية بن حذيفة اليربوعى الشاعر توفى سنة (١١٠) هـ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٣٣

إليه سبحانه فى وجودها و بقائها و سائر شؤونها و صفاتها.

بل فى الآيه و جوه من التشيع و التهكم عليهم حيث عبّر بالجعل الدال على الاختلاق و الافتراء كقوله: وَ جَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنْثَانًا (١).

و آثر من بين أسمائه سبحانه الاسم المقدم الجامع الدال على الذات المستجمع لجميع صفات الجلال و الجمال التى من جملتها نفى الأضداد و الأنداد لغاية الكمال و عبّر عمّا اختلفوه إفكا بصيغة الجمع الدال على أنّ التعدد دليل الحدوث و الفناء بل عجز كلّ منها عن دفع غيره مع ضرورة الاختلاف و التفريق كما أشار إليه العبد الصالح يوسف بن يعقوب على نبينا و آله و عليه السّلام: يا صاحبى السّجن أرباب متفرّقون خير أم الله الواحد القهار (٢) و قال موحد الجاهلية زيد بن عمر بن نفيل (٣):

أ ربّا واحدا أم ألف ربّ أدين إذا تقسّمت الأمور تركت اللات و العزى جميعا كذلك يفعل الرّجل البصير ففى قوله أندادا استفظاع لشأنهم مرّة من جهة المادّة، و أخرى من حيث إنهم جعلوا أندادا كثيرة لمن لا يصحّ أن يكون له ندّ فقط، مع ما فى إثارة الجمع من الإشارة أيضا إلى أنّ هؤلاء الشفعاء لو استحقّوا العبادة لاستحققتها غيرها ممّا لا تحصى لاشتراك الجميع فى العجز و نفى الاستحقاق.

(١) الزخرف: ١٩.

(٢) يوسف: ٣٩.

(٣) زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشى العدوى أحد الحكماء و نصير المرأة فى الجاهلية مات قبل الهجرة سنة (١٧).

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٣٤

و قرأ محمد بن السميع «١» فلا تجعلوا لله ندا.

وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جملته حاليه من ضمير لا تجعلوا، و فائدها زيادة التوبيخ و التثريب على شركهم لا تقييد الحكم و قصره، لوضوح أنّ العالم و الجاهل المتمكن من العلم سواء فى التكليف و استحقاق العقاب بالمخالفة، و المعنى أنّ حالكم و صفتكم أنّكم من أهل العلم و النظر و إصابة الزأى و صحه المعرفة و التمييز بين الصّحيح و الفاسد، و الحقّ و الباطل، لا يكاد يشبه عليكم شىء من خفيات الأمور و غوامض الأحوال، فكيف بهذا الأمر الواضح الجلى الذى هو التوحيد و خلع الأنداد، حيث إنه قد ملأ الأنفس و الآفاق من الآيات البينات و الحجج الباهرات فلو تأملتم أدنى تأمل لاضطرت عقولكم إلى اثبات موجد للممكنات متفرد بوجود الذات، متعال عن مشابهة المخلوقات.

و على هذا فمفعول تَعْلَمُونَ متروك، نزل منزله اللازم، قصدا إلى اثبات حقيقه للفاعل فى مقام المبالغه، و يجوز أن يقدر بناء على وجود القرائن المقاليه أو الحاليه، و المعنى أنّكم تعلمون أنّ الأصنام التى تعبدونها من دون الله لم تنعم عليكم بهذه النعم الجليله التى عدّناها، و لا بشىء منها أو من أمثالها كقوله تعالى هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ «٢» أو أنّ هذه النعم كلها من الله سبحانه و إنّ تلك الأصنام لا تضرّ و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع كقوله هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضَرُّونَ «٣» و يؤيده ما ذكره الإمام عليه السلام قال:

(١) هو محمد بن عبد الرحمن بن السميع (بفتح السين) أبو عبد الله اليماني له اختيار فى القراءه ينسب إليه شدّ فيه، قرأ على طائوس بن كيسان اليماني المتوفى سنة (١٠٦) - له ترجمه فى غايه النهايه ج ٢ ص ١٦١ - ١٦٢.

(٢) سورة الروم: ٤٠.

(٣) الشعراء: ٧٢ - ٧٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٣٥

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، و أشباها و أمثالا من الأصنام التى لا تعقل و لا تسمع و لا تبصر و لا تقدّر على شىء و أنّتم تَعْلَمُونَ أنّها لا تقدر على شىء من هذه النعم الجليله التى أنعمها عليكم ربكم «١».

أو أنّكم تعلمون أنّ الله هو الحقّ المبين، و أنّه لا ضدّ له و لا ندّ، و ان أصررتم على جحودكم و إنكاركم باللسان كقوله: وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلُوًّا «٢».

و قد ظهر ممّا مرّ أنّه لا تنافى بين وصفهم بالعلم فى هذه الآيه و بالجهل فى قوله: قُلْ أَفَعَيَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ «٣» لاختلاف المتعلق فيهما.

و عن بعض المفسرين أنّ الخطاب لأهل الكتاب كما قال الطبرسى فى المجمع عن مجاهد و غيره، و المراد أنّكم تعلمون ذلك على ما قرأتم فى الكتاب كقوله: وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٤» و هؤلاء و إن لم يتخذوا أصناما آلهه من دون الله إلّا أنّهم لما اتبعوا أهوائهم فى مشاقه الحقّ و مناداه الرسول و كتمان ما أوتوا من العلم و المعرفة عوتبوا عتاب المشركين، مع أنّهم منهم فى الحقيقه لقوله: أَمْ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ قَوْلَهُ «أَبْغَضَ إِلَهُ عَبْدِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الْهَوَى» و أمّا إيمانهم بالله فلا ينفعهم شيئا إذ مع الغصّ عن قولهم: عَزَّيْبُ ابْنِ اللَّهِ «٥» و إنّ الله ثالث ثلاثه «٦» و غيره من مقالاتهم الفاسده،

(١) تفسير الامام عليه السلام ص ١٤٣ و عنه البحار ج ٣ ص ٣٥ ح ١٠.

(٢) النمل: ١٤.

(٣) الزمر: ٦٤.

(٤) البقرة: ٤٢.

(٥) التوبة: ٣٠.

(٦) المائدة: ٧٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٣٦

لم يكن ذلك على وجهه و من بابه الذى هو تصديق الرسول صلى الله عليه و آله.

و من هنا يظهر أن الآية ناعية على أهل السنة أيضا حيث لم يكن إيمانهم على الوجه الذى أمروا به من ولاية أولياء الأمر الذين جعلهم الله أبوابه و حجابيه، بل هم الأعراف الذين لا يعرف الله تعالى إلا بسبيل محبتهم و ولايتهم و طاعتهم كما فى الأخبار الكثيرة المتواترة من الطريقتين، فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فى على أمير المؤمنين ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت من ولايته و خلافته و وصايته و يسلموا له الأمر تسليمًا «١» «٢».

و لعل فى الآية إشارة إلى ذلك، فإنه سبحانه جعل أرض العبادات البدئية و ظاهر الطاعات القلبية و القلبية فراشا للمؤمنين يتقبلون فيها و يستقرون فى إقامة مراسم دينهم عليها، و جعل سماء الاعتقادات الحقّة الأصولية من التوحيد و النبوة و ما جاء به النبى صلى الله عليه و آله قبة مضروبة عليهم و هى قبة الإسلام و فسطاط الإيمان و أنزل من سماء الايمان و التصديق بالله و رسوله ماء الرحمة الرحيمية و معين الولاية العلوية، فإن شيعتهم خلقوا من فاضل طينتهم و عجنوا بماء ولايتهم، و أن لو استقاموا على الطريقة طريقه ولاية أمير المؤمنين و ذريته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لأستقيناهم ماءً غدقاً «٣»، و هو ما أشرنا إليه من أنه من آثار رحمة الله الرحيمية يحيى به أراضى النفوس، فضلا عن شؤونها من الطاعات و العبادات بعد موتها، فأخرج به من ثمرات الطاعات و العبادات الصالحة المقبولة و العلوم و المعارف الحقيقية التوراتية رزقا لهم يعيشون بها فى الدنيا و الآخرة.

(١) النساء: ٦٥.

(٢) مرآة العقول ج ٤ ص ٢٨٣ فى شرح ح (٧) من الكافى ج ١ ص ٣٩١.

(٣) سورة الجن: ١٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٣٧

و لذا أمرهم بأن لا يجعلوا له أندادا فى العبادة و فى الطاعة بموااة الجبت و الطاغوت و سائر الشياطين الغاصبين لحقوق محمد و آله الطاهرين صلى الله عليهم أجمعين.

ثم أنه سبحانه جعل لنا أرض النفوس الإنسانية المتعلقة بالأبدان العنصرية فراشا نتقّب فيها و نستقر عليها فى هذا العالم، و إلا فلا هبوط لورقاء الروح و عنقاء الفؤاد فى هذه النشأة الجسمانية لولا- النفوس الإنسانية المتصرفّة فى الأبدان العنصرية، و جعل سماء العقل الانسانى و النور الشعشعانى سمكا مرفوعا عليكم و أنزل من سماء العقل إلى أرض النفس ماء العلوم الحقيقية و المعارف الايمانية، فأخرج به بواسطة استعمال العقل و استخدامه للقوى النفسية من الشهوية و الغضبية و غيرها بعد تعليمها ما علمه الله و تأديبه بأداب المطيعين و صيرورتها آمنة مطمئنة أو راضية مرضية من ثمرات العقائد الحقّة و الأخلاق الفاضلة و المحاسن الكاملة و الأعمال الصالحة المرضية على حدود التعبد و شروط الانقياد رزقا لكم تعيشون به من حيث إنكم إنسان لا من حيث إنكم حيوان، فتنخرطون بها فى سلك المتقين و أوليائه المقربين.

و تلك العلوم و المعارف هي المشار إليها بالحبّ و العنب و غيرهما في قوله:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (١) و لذا فسّر الامام عليه السلام الطعام بالعلم «٢»، و ستسمع تمام الكلام في موضعه إنشاء الله، و قد

(١) عبس: ٢٤-٣٢.

(٢) الاختصاص للمفيد ص ٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٣٨

فسرت الأرض في قوله: أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا* «١» بنفوس العلماء «٢».

و لذا رتب بعض المحققين الأرض على درجات، و مراتب أعلاها النفوس الانسانية، ثم أنه سبحانه جعل لإيجادكم و إيجاد معاشكم و مصالحكم أرض الإمكان و القابلية بإنشاء المشية الإمكانية، و جعل سماء المشية التكوينية مبيتة عليها مفاضة منه بنفسها لنفسها، و أنزل منها إلى أرض الإمكان ماء الوجود العيني و التعيين الكوني فاخرج به من ثمرات عالم الإمكان أنواعا من الرزق تستمد منها عقولكم و أفئدتكم و أرواحكم و نفوسكم و مثلكم و أبدانكم في كينوناتها و بقائها.

[سورة البقرة (٢): آية ٢٣]

إشارة

تفسير الآية (٢٣) و إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا لَمَا كَانَ الْمَقْصُودَ الْأَعْظَمَ مِنْ خَلْقِ بَنِي آدَمَ هُوَ الْعِبَادِيَّةُ لِخَالِقِ الْعَالَمِ كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِيمَا تَقَدَّمَ، و كانت العبادة متوقفة على المعرفة، بل هي ركنها الأقوى و غايتها القسوى، و كانت المعرفة تدور على الأركان الثلاثة التي هي التصديق بالتوحيد و نبوة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ولاية أوصيائه الطيبين صلى الله عليهم أجمعين، و قد قرّر الأول في الآيتين المتقدمتين، و بين الطرق الموصلة إلى تحصيل العلم و التصديق به عقبه بذكر ما يدل على الثاني و هو الإتيان بالمعجزة الباقية على مّر الدهور الدال على الثالث أيضا من جهة ورود النص قبله، و دلالة الآيات التي تحدّى بها عليه أيضا.

(١) الرعد: ٤١.

(٢) الكافي ج ١ ص ٣٨ كتاب فضل العلم.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٣٩

و لذا

ورد عن الصادق عليه السلام على ما رواه في كتاب الكافي و الفضائل قال: نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية هكذا: و إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي «١» انتهى.

و في تفسير الإمام عليه السلام قال لما ضرب الله الأمثال للكافرين المجاهرين الدافعين لنبوة محمد صلى الله عليه و آله و الناصبين المنافقين لرسول الله الدافعين ما قاله محمد صلى الله عليه و آله في أخيه علي عليه السلام و الدافعين أن يكون ما قاله من الله تعالى و هي آيات محمد صلى الله عليه و آله و معجزاته مضافا إلى آياته التي بينها لعلّي عليه السلام بمكة و المدينة و لم يزدادوا إلّا عتوا و طغيانا قال الله تعالى لمرده أهل مكة و عتاه أهل المدينة: و إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا حَتَّىٰ تَجْحَدُوا أَن يَكُونَ مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، و أن يكون هذا المنزل عليه كلامي مع اظهاري عليه بمكة الباهرات من الآيات كالغمامة التي كانت

تظَّله بها في أسفاره، و الجمادات التي كانت تسلَّم عليه من الجبال و الصخور و الأحجار، و كدفاعه قاصديه بالقتل عنه و قتله إيَّاهم، و كالشجرتين المتباعدين اللتين تلاصقتا فقعد خلفهما لحاجة ثم تراجعتا إلى مكانهما كما كانتا، و كدعائه الشجرة فجاءته خاضعة ذليلة، ثم أمره لها بالرجوع فرجعت سامعة مطيعة، فاتوا يا معشر قريش و اليهود، و يا معشر النواصب المنتحلين بالإسلام الذين هم منه براء و يا معشر العرب الفصحاء البلغاء ذوى الألسن بسورة من مثله، من مثل محمَّد، من مثل رجل منكم لا يقرأ و لا يكتب و لم يدرس كتابا و لا اختلف إلى عالم و لا تعلم من أحد، و أنتم تعرفونه في أسفاره و حضره، بقى كذلك أربعين سنة، ثم أوتى جوامع العلم حتى علم علم الأولين و الآخرين، فإن كنتم في ريب من هذه الآيات فاتوا من

(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٧٠ عن الكافي.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٤٠

مثل هذا الرجل بمثل هذا الكلام، ليبين أنه كاذب كما تزعمون، لأن كل ما كان من عند غيره سبحانه فسوجد له نظير في سائر خلق الله، و ان كنتم معاشر قراء الكتب من اليهود و النصارى في شك مما جاءكم به محمَّد صلى الله عليه و آله من شرايعه و من نصبه أخاه سيّد الوصيين وصيًا بعد أن أظهركم معجزاته التي منها أن كلمته الذراع المسمومة، و ناطقه ذئب، و حن إليه العود و هو على المنبر، و دفع الله عنه السم الذي دسّته اليهودية في طعامهم، و غلب عليهم البلاء و أهلكتهم به، و كثر القليل من الطعام فأثوا بسورة من مثله يعنى من مثل القرآن من التوراة و الإنجيل و الزبور و صحف ابراهيم و الكتب المائة و الأربعة «١» عشر فإنكم لا تجدون في سائر كتب الله سورة كسورة من هذا القرآن انتهى «٢» على ما يأتي.

و فيه دلالة على تعميم الخطاب بالنسبة إلى الكفار و المشركين و المنافقين، و إن كان بعضهم منكرين للنبوّة و آخرون للولاية بناء على أن إنكار شيء مما تضمّنته الآيات و لو من الاحكام الفرعية فضلا عن الأصلية على وجه العناد و المشاققة إنكار للآيات و لنبوّة النبي صلى الله عليه و آله بل جحود للربوبية أيضا، و لذا ترى الفقهاء يحكمون بارتداد كل من أنكر حكما معلوما من الدين إذا عاد إلى إنكار صاحب الدين.

و في الآية وجه آخر و هو مبنى على اعتبار قوله في الآية المتقدمة و أنتم تعلمون على وجه التقييد و المعنى انكم إن كنتم عالمين بربوبيته سبحانه

(١) في البحار ج ١١ ص ٣٢ ج ٢٤: المائة و الأربعة عشر و لعله تصحيف لان الصدوق قدس سره روى الحديث باسناده عن النبي صلى الله عليه و آله و فيه: انزل الله تعالى مائة كتاب و أربعة كتب.

(٢) بحار الأنوار ج ٩ ص ١٧٥-١٧٦ عن تفسير الإمام عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٤١

و وحدانيته فلا- ينبغى لكم أن تشركوا به شيئا في العبادة و الطاعة، و إلّا يكن لكم به علم بل كنتم في ريب و شبهة مما أنزلنا على عبدنا من الأمر بالتوحيد و خلع الأنداد و إخلاص العبادة و ملازمة الانقياد و الطاعة حتى في سائر الاحكام فانظروا في دلائل النبوّة من اعجاز القرآن و غيره كى يظهر لكم صحّة قوله و لزوم طاعته و يضطرّ عقولكم إلى وجوب تصديقه فيما أتاه من التوحيد و غيره، فأنه كان مبعوثا ليخرج الناس من ظلمات الكفر و الشرك و الفسق إلى نور الإيمان و العبادة و الطاعة، و لذا كان صلى الله عليه و آله يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله «١».

ثم المراد بالريب الشك مع تهمه، و إنّما أضافه إلى التنزيل دون الإنزال، إذ كان من أسباب ارتيابهم و طعنهم فيه نزوله منجما مفرقا

مدرّجا على قانون الخطابة و الشعر من وجود ما يوجد منها شيئا فشيئا حينما بحسب ظهور المقتضيات المتجدّدة و عروض الحاجات المختلفة إذ كانوا يقولون إنه لو كان من عند الله سبحانه لأنزله جملة واحدة لعدم الحاجة حينئذ إلى سبق التروى و انتظار المصالح و تتبع المقتضيات، و لذا حكى الله تعالى عنهم و قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً «٢» فقيل لهم، إن ارتبتم فى هذا المذى نزل تدريجا كما يعطيه التكميل المستفاد من التفضيل فهاتوا أنتم بنجم من نجومه و سورة من سورة فأنه أيسر عليكم من أن ينزل الجملة دفعة واحدة يتحدّى بمجموعه فقد جعل ما اتخذوه رتبة قادحة فى اعجازه و سيلة إلى كونه حقا لا يحوم حوله شك و ريبه تقوية للتحدّى و دفعا لما فى صدورهم من الشبهة، و هذه غاية الإلزام و التبكيث.

(١) بحار الأنوار ج ٣٧ ص ١١٣ عن تفسير القمى.

(٢) الفرقان: ٣٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٤٢

و أضاف العبد إلى نفسه تكريما و تشريفا له و تنويها بذكره، و تنبيها على شدة اختصاصه صلى الله عليه و آله به سبحانه، و إن ما ظهر منه من الدعوة و الرسالة و سائر الشؤون فإنما هو بأمره و إيجابه فمن أطاعه فقد أطاع الله، و من عصاه فقد عصى الله. و قرء عبادنا يريد محمّدا صلى الله عليه و آله و اوصيائه المعصومين الذين هم مهبط الوحي، و خزّان العلم، و حملة الكتاب، و هم المخصوصون بعلمه و معرفة ظاهره و باطنه، و تنزيله و تأويله، و حقائقه و أسرارها. و لذا أضيف إليهم مع ما قرّر فى محلّه من اتّحادهم له صلى الله عليه و آله فى عالم الأنوار قبل النشأة البشرية و الكسوة العنصرية إلّا أنّه صاحب التنزيل و على صاحب التأويل. و أمّا ما يقال «١»: من أنّه أراد محمّدا و أمته فإنّما هو ناش من العمى و القصور فإنّها لا تعمى الأبصار و لكنّ تعمى القلوب التي فى الصدور ... و مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ «٢».

العبد و شرافته

و أمّا حقيقة العبوديّة فقد مرّ الكلام فيها فى تفسير الفاتحة، و هذا الاسم من أشرف أسمائه الشريفة، و أخصّ ألقابه المنيفة، و لذا قدّمه فى تشهد الصلاة على الرسالة. و يضاف فى إطلاقه عليه مرّة إلى الاسم المقدّم الجامع و هو الله كقوله:

(١) الكشاف للزمخشري ج ١ ص ٩٧.

(٢) سورة النور: ٤٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٤٣

و أنّه لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ «١» و أخرى الى ضمير المتكلم و الغائب كما فى المقام، و خبر المعراج، و التشهد، و ذلك لعبوديته المطلقة و وساطته الكلية التامة العامة فى جميع الشؤون الالهية و الفيوض الربانية من التكوينية و التشريعية، بحيث قد ألقى فى هويته مثاله فأظهر عنه أفعاله كما فى العلوى «٢».

و لذا قال الصادق عليه السلام على ما فى مصباح الشريعة: العبوديّة جوهره كنهها الربويّة فما فقد من العبوديّة وجد فى الربويّة و ما خفى عن الربويّة أصيب فى العبوديّة

قال الله عزّ و جل سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أ و لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ «٣» أى

موجود في غيبتك و في حضرتك و تفسير العبودية بذل الكلية، و سبب ذلك منع النفس عما تهوى، و حملها على ما تكره، و مفتاح ذلك ترك الراحة و حب العزلة، و طريقة الافتقار إلى الله عز و جل، قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فإنه يراك.

و حروف العبد ثلاثة: (ع ب د) فالعين علمه بالله تعالى، و الباء بونه عمّن سواه، و الدال دنوّه من الله تعالى بلا كيف و لا حجاب. ثم قال عليه السلام: و أصول المعاملات تنقسم على أربعة أوجه: معاملته الله، و معاملته النفس، و معاملته الخلق، و معاملته الدنيا، و كلّ وجه منها ينقسم إلى سبعة أركان أما أصول معاملته الله فسبعة أشياء: أداء حقّه، و حفظ حدّه، و شكر عطائه، و الرضاء بقضائه، و الصبر على بلائه، و تعظيم حرمة، و الشوق إليه، و أصول معاملته النفس سبعة، الخوف، و الجهد، و حمل الأذى، و الرياضة، و طلب الصدق، و الإخلاص،

(١) الجن: ١٩.

(٢) بحار الأنوار ج ٤٠ ص ١٦٥.

(٣) فصلت: ٥٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٤٤

و إخراجها عن محبوبها، و ربطها في الفقر، و أصول معاملته الخلق سبعة، الحلم، و العفو، و التواضع، و السخاء، و الشفقة، و النصح، و العدل و الإنصاف، و أصول معاملته الدنيا سبعة: الرضا بالدون، و الإيثار بالموجود، و ترك طلب المفقود، و بغض الكثرة، و اختيار الزهد، و معرفة آفاتها، و رفض شهواتها مع رفض الرياسة، فإذا حصل هذه الخصال بحقها في النفس فهو من خاصية الله و عباده المقربين و أوليائه «١».

و في البحار قال وجدت بخط شيخنا البهائي قدس الله روحه ما هذا لفظه قال الشيخ شمس الدين محمد بن مكي نقلت من خط الشيخ أحمد الفراهاني رحمه الله عن عنوان البصري، و كان شيخا كبيرا قد أتى عليه أربع و تسعون سنة قال: كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين، فلما قدم جعفر الصادق عليه السلام المدينة اختلفت إليه و أحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالك فقال لي يوما إنني رجل مطلوب، و مع ذلك لي أورد في كلّ ساعة من آناء الليل و النهار فلا تشغلني عن ذكرى، و خذ من مالك و اختلف إليه كما كنت تختلف إليه، فاغتمت من ذلك و خرجت من عنده، و قلت في نفسي لو تفرّس فيّ خيرا لما زجرتني عن الاختلاف إليه و الأخذ عنه، فدخلت مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و سلّمت عليه ثم رجعت من الغد إلى الروضة، و صلّيت فيها ركعتين، و قلت سألك يا الله يا الله أن تعطف عليّ قلب جعفر و ترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم، و رجعت إلى داري مغتميا، و لم اختلف إلى مالك ابن أنس لما شرب قلبي من حب جعفر، فما خرجت من داري إلّا إلى الصلوة المكتوبة حتى عيل صبري، فلما ضاق صدري تنعلت و تردّيت و قصدت جعفرا، و كان بعد ما صلّيت العصر، فلما حضرت باب داره استأذنت عليه فخرج خادم له فقال حاجتك؟ فقلت: السلام على الشريف، فقال: هو قائم في مصلاه، فجلست

(١) مصباح الشريعة الباب ١٠٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٤٥

بحذاء بابه، فما لبثت إلّا يسيرا إذ خرج خادم فقال: ادخل على بركة الله، فدخلت و سلّمت عليه فردّ السلام و قال: اجلس غفر الله لك، فجلست فأطرق مليا ثم رفع رأسه و قال: أبو من؟ قلت: أبو عبد الله قال: ثبت الله كنيتهك و وفّقك يا أبا عبد الله ما مسألتك؟ فقلت: سألت الله أن يعطف قلبك عليّ و يرزقني من علمك و أرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته، فقال: يا أبا عبد الله ليس

العلم بالتعلم إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك و تعالی أن يهديه، فإن أردت العلم فاطلب أولاً في نفسك حقيقة العبودية و اطلب العلم باستعماله و استفهم الله يفهمك، قلت: يا شريف فقال: قل: يا أبا عبد الله فقلت: يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما حوَّله الله تعالی ملكاً، لأنَّ العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال مال الله، يضعونه حيث أمرهم الله تعالی به، و لا يدبّر العبد لنفسه تدبيراً، و جملة اشتغاله فيما أمره الله تعالی به و نهاه عنه، فإذا لم ير العبد لنفسه فيما حوَّله الله تعالی ملكاً هان عليه الانفاق فيما أمره الله تعالی أن ينفق فيه، و إذا فوّض العبد تدبير نفسه على مدبّره هان عليه الدنيا و إبليس و الخلق، و لا يطلب الدنيا تكاثراً و تفاخراً، و لا يطلب ما عند الناس عزّاً و علوّاً، و لا يدع أيامه باطلاً، فهذا أوّل درجة التقى، قال الله تبارك و تعالی: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾ قلت: يا أبا عبد الله أوصني، قال: أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى الله تعالی و الله أسأل أن يوفقك لاستعماله: ثلاثة منها في رياضة النفس، و ثلاثة منها في الحلم، و ثلاثة منها في العلم، فاحفظها و إياك و التهاون بها قال عنوان: ففرغت قلبي له، فقال: أما اللواتي في الرياضة فإياك أن تأكل ما لا تشتهي، فأنه يورث الحماقة و البله، و لا تأكل إلّا

(١) القصص: ٨٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٤٦

عند الجوع، و إذا أكلت فكل حلالاً و سمّ الله، و اذكر حديث الرسول صلّى الله عليه و آله: ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه، فإن كان و لا بدّ فثلث لطعامه، و ثلث لشرابه، و ثلث لنفسه، و أما اللواتي في الحلم فمن قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشرة فقل: إن قلت عشرة لم تسمع واحدة، و من شتمك فقل له: إن كنت صادقاً فيما تقول فاسأل الله أن يغفر لي، و إن كنت كاذباً فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك، و من وعدك بالخفاء فعهده، بالنصيحة و الدعاء، و أما اللواتي في العلم فاسأل العلماء ما جهلت و إياك أن تسألهم تعتاً و تجرّباً، و إياك أن تعمل برأيك شيئاً، و خذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سيلاً و اهرب من الفتيا هربك من الأسد، و لا تجعل رقبك للناس جسراً، قم عنى يا أبا عبد الله فقد نصحت لك و لا تفسد على وردى، فإنى امرء ضنين بنفسى و السّلام على من اتّبع الهدى ﴿١﴾.

قوله: إياك أن تأكل ما تشتهي في بعض النسخ: ما لا تشتهي و لكلّ وجه، و قد تقدّم شطر من الخبر عند تفسير قوله: إياك نعبد مع بعض الكلام في شرحه و فى هذين الخبرين الشريفيين كفاية و بلاغ لقوم عابدين.

تفسير فأنوا بسورة من مثله

أمر للتعجيز يظهر به عجزهم عن آخرهم عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه، مع شدة حرصهم و غاية أنفتهم و حميتهم، و توفر دواعيهم على المعارضة و المناقضة، و هم العرب الغرباء و مصاقع الخطباء، فأفحموا حتى كأنهم أبكموا، و قد سمعت فى المقدمة العاشرة تمام البيان فى وجوه إعجاز القرآن كما أنه قد مرّ فى غيرها الكلام فى اشتقاق السورة و معناها.

(١) بحار الأنوار ج ١ ص ٢٢٤-٢٢٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٤٧

وقوع التحدى بكلّ سورة منه دليل على إعجاز كلّ منها و لذا نكرها.

و من مثله إما متعلّق بمحذوف على أن يكون صفة للسورة أى بسورة كائنة من مثله، و الضمير لما نزلنا أو لعبدنا، فعلى الأوّل يحتمل أن يكون من بيانيته على معنى تعلّق الأمر التعجيزى بسورة هى مثل المنزل فى حسن النظم و غرابة البيان فالمماثلة حينئذ فى خصوص

الكيفية، و ان تكون تبعيضية أى بسورة هى بعض مثل المنزل.

و ربما يقال: إن الأول أبلغ لإبهام الثانى بأن للمنزل مثلا محققا عجزوا عن الإتيان ببعضه، مع أن المماثلة المصرح بها ليست من تتمه المعجوز عنه حتى يفهم أنها منشأ العجز.

و فيه نظر لوقوع التحدى حينئذ ببعض المماثل لإظهار عجزهم عنه فضلا عن الكل مع حمل الموصولة على ما هى ظاهرة فيه من العموم، و من هنا يظهر أن الثانى أبلغ و أنسب، و أن تكون زائدة كما عن الأخفش أى بسورة مماثلة له و يؤيده قوله فى موضع آخر فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ «١» و على الثانى «٢» تكون ابتدائية لأن السورة تكون مبتدئة ناشئة من مثل العبد.

و أما متعلق بقوله: فَأَتُوا فَالضمير للعبد، و يجوز أن يكون للمنزل على ما أتى بيانه، لكنه فى «الكشاف» «٣» قد اقتصر على الأول عاطفا له على الأولين، و لذا استشكلوا فيه حتى صار معركة للآراء و مطرحا لأنظار الفضلاء، سيما بعد ما استعمله العضدى عن علماء عصره بطريق الاستفتاء و هذه عبارته: يا أدلاء الهدى

(١) يونس: ٣٨.

(٢) تفسير البيضاوى ج ١ ص ٣٥.

(٣) الكشاف ج ١ ص ٩٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٤٨

و مصابيح الدجى حياكم الله و بياكم و ألهمنا بتحقيقه و إياكم ها أنا من نوركم مقتبس و بضوء ناركم ملتبس، ممتن بالقصور لا ممتحن ذا غرور ينشد بأطلق لسان و أرق جنان:

ألا-قل لسكان وادى الحمى هنيئا لكم فى الجنان الخلود أفيضوا علينا من الماء أيضا فنحن عطاش و أنتم وروود قد استبهم صاحب الكشاف من مثله متعلق بسورة صفة لها أى بسورة كائنه من مثله و الضمير لما نزلنا أو لعبدنا، و يجوز أن يتعلق بقوله: فَأَتُوا و الضمير للعبد حيث جوز فى الوجه الأول كون الضمير لما نزلنا تصریحا و حصره فى الوجه الثانى تلويحا فليت شعرى ما الفرق بين فاتوا بسورة كائنه من مثل ما نزلنا، و فاتوا من مثل ما نزلنا بسورة، و هل ثمة حكمة خفية أو نكتة معنوية أو هو تحكم بحت، بل هذا مستبعد من مثله، فإن رأيتم- كشف الريبة و إماطة الشبهة و الإنعام بالجواب أثبتتم أجزل الأجر و الثواب، فأجاب عنه غير واحد ممن عاصره أو تأخر عنه كل منهم بشيء لا يخلو من شيء.

منها ما ذكره شيخنا البهائى طاب ثراه فى رساله صنفها فى هذا الباب و هو أن الآية الكريمة ما نزلت إلا للتحدى الذى هو طلب المثل عمن لا يقدر على الإتيان به، فإذا قال المتحدى فاتوا بسورة بدون قوله من مثله، يفهم منه كل أحد أنه يطلب سورة من مثل القرآن، و إذا قال فاتوا من مثله، فالظاهر منه أنه يطلب ما يصدق عليه أنه مثل القرآن أى قدر كان سورة أو أقل منها أو أكثر، و إذا أراد المتحدى الجمع بين قوله بسورة و بين قوله من مثله فحق الكلام أن يقدم من مثله و يؤخر بسورة، و يقول: فاتوا من مثله بسورة حتى يتعلق الأمر بالإتيان من المثل أولا بطريق العموم، و كان بحيث لو اكتفى به لكان المقصود حاصلا و الكلام مفيدا

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٤٩

لكن تبرع ببيان القدر المأتى به فقال بسورة فيكون من قبيل التخصيص بعد التعميم فى الكلام و التعيين بعد الإبهام و هذا الأسلوب مما يعنى به البلغاء.

و أميا إذا قال فاتوا بسورة من مثله، على أن يكون من مثله متعلقا بفاتوا يكون فى الكلام حشوا، و ذلك لأنه لما قال: بسورة عرف أن المثل هو المأتى منه فذكر من مثله على أن يكون متعلقا بفاتوا يكون فى الكلام حشوا، و كلام الله تعالى منزّه عن هذا، فلهذا حكم بأنه وصف للسورة قال: و تلخيص الكلام أن التحدى بمثل هذه العبارة يقع على أربعة أساليب: الأول تعيين المأتى فقط، الثانى تعيين

المأتى منه، الثالث الجمع بينهما على أن يكون المأتى منه مقدّما و المأتى به مؤخرا، و الزايع العكس، و لا يخفى أن أساليب الثلاث الأولى مقبولة عند البلغاء و الأخير مردود.

أقول: و فيه أن اعجاز القرآن لما كان من جهة بلاغته الغريبة التي فاق بها على كل كلام كان التصريح على المثلية بعد ذكر السورة لزيادة التنبيه على بلاغته و ايقاظ المخاطب لزيادة التأمل في وجوه إعجازه، و هذه فائدة بليغة في المقام و أين هذا من الحشو في الكلام سيما في مقام التحدى و زيادة الاهتمام في رعاية المماثلة التي هي باعتبار الكيفية فلا يستغنى عنه بذكر السورة المنساقفة للتنبيه على الكمية، هذا مضافا إلى ورود النقض عليه على فرض جعله وصفا للسورة، و هو رحمه الله قد تنبه لذلك في أثناء كلامه ثم ذكر أن له فائدة جلية و هي التصريح بمنشأ التعجيز فإنه ليس إلا وصف المماثلة و عند ملاحظة منشأ التعجيز أعنى مثليته يحصل الانتقال إلى أن القرآن معجز و أنت خبير بحصول الفائدة على فرض التعلق بفأتوا أيضا بناء على كون من مثله في موضع المفعول و بصورة بدلا عنه حسبما يأتي بيانه.

و منها ما ذكره التفتازاني و هو أن هذا أمر تعجيز باعتبار المأتى به، و الذوق شاهد بأن تعلق من مثله بالإتيان يقتضى وجود المثل و رجوع العجز إلى أن يؤتى

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٥٠

منه بشيء و مثل النبي صلى الله عليه و آله في البشرية و العربية موجود بخلاف مثل القرآن في البلاغة و الفصاحة و أما إذا كان صفة السورة فالمعجوز عنه هو الإتيان بالسورة الموصوفة و لا- يقتضى وجود المثل بل ربما يقتضى انتفاؤه حيث يتعلق به أمر التعجيز، و حاصله أن قولنا آت من مثل الحماسة بيت يقتضى وجود المثل بخلاف آت بيت من مثل الحماسة.

و ردّه شيخنا البهائي رحمه الله بأنه مبنى على كون القرآن كمالا له أجزاء و كون التعجيز راجعا إلى الإتيان بجزء منه، و أما إذا جعلناه كليتا يصدق على كله و بعضه، و على كل كلام يكون في لطيفه البلاغة القرآنية فلا نسلم أن الذوق يشهد بوجود المثل و رجوع العجز إلى أن يؤتى بشيء منه، بل الذوق يقتضى أن لا يكون لهذا الكلى فرد يتحقق و الأمر راجع إلى الإتيان بفرد من هذا الكلى على سبيل التعجيز.

و في كل من الجواب و الرد نظر أما في الأول فلان دلالة على تحقق ثبوت المثل غير واضحة بل هو ظاهر الدلالة على فقدته و تعدّره بعد حصول العجز عن الإتيان من مثله بسورة حيث أن من الواضح كون العجز ناشيا عن إيجاد المثل و اختلاقه لا عن مجرد الإتيان به مع تسليم الحمل على ظاهره و أما في الحقيقة فالإتيان بمثله ليس إلا على وجه الرسالة و نزول الوحي، و من البين أنه متعذر بالنسبة إليهم و حيث إنهم عاجزون عن الإتيان فالتعجيز حاصل بالأمر بالإتيان، و ليس المراد أن المماثلة لا تتحقق إلا بصفه كونه و حيا بل الإتيان بمثل هذا الكلام لا يمكن إلا بالوحي.

و أما في الثاني فلان القرآن على فرض كونه كليا يصدق على الكل و على البعض الذي يحصل به الاعجاز لكنه لا يصدق على كل كلام يكون طبقه البلاغة القرآنية كما توهمه على أنه غير مذكور في الآية رأسا بل الضمير للموصولة الظاهرة بعمومه في الجميع و كونها كناية عن هذا المنزل الذي له أسماء باعتبارات شتى لا

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٥١

يوجب اعتباره من حيث كونه مسمى للقرآن كما هو ظاهر.

و منها ما ذكره صاحب الكشف «١» في حاشية الكشاف قال: إذا تعلق بسورة صفه له فالضمير للمنزل أو العبد و من بيانيته أو تبعية على الأول لأن السورة المفروضة مثل المنزل على معنى سورة هي مثل المنزل في حسن النظم أو لأن السورة المفروضة بعض المثل المفروض و الأول أبلغ و لا- يحمل على الابتداء على غير التبعية أو البيان فإنهما أيضا يرجعان إليه على ما اختاره الرازي و ابتدائية على الثاني، و أما إذا تعلق بالأمر فهي ابتدائية و الضمير للعبد إلا أنه لا يبين إذ لا مبهم قبله و تقديره رجوع إلى الأول و لأن البيانية أبدا

مستقرّ فلا يمكن تعلّقها بالأمر و لا تبعيض إذ الفعل حينئذ يكون واقعا عليه كما في قولك: أخذت من المال و إتيان البعض لا معنى له بل الإتيان بالبعض فتعيّن الابتداء و مثل السورة و السورة نفسها ان جعل مقحما لا يصلحان مبدأ للإتيان بوجه فتعيّن أن يرجع الضّمير إلى العبد و ذلك لأنّ المعتبر في مبدئية الفعل المبدء الفاعلي أو المادى أو الغائى أو جهة يتلبس بها و لا يصحّ واحد منها انتهى. و حاصله أنّه بطريق السبر و التّفسيم حكم بتعيين كون من للابتداء ثمّ بين أنّ مبدئية الفعل لا يصلح إلّا للعبد فتعيّن أن يكون الضّمير راجعا إليه و اعترضه شيخنا البهائى رحمه الله باحتمال كونه للتبعيض إذ وقوع الفعل عليه لا يلزم أن يكون بطريق الأصاله بل يجوز أن يكون بطريق التبعيئه مثل أن يكون بدلا فكما يجوز أن يكون من الدرّاهم مفعولا صريحا فى المعنى على معنى بعض الدرّاهم فكذا يجوز أن يكون بدلا عن المفعول فكأنّه قال بسورة بعض ما نزلنا فتكون بسورة مفعولا

(١) الكشف عن مشكلات الكشاف لعمر بن عبد الرّحمن الفارسى القزوينى المتوفى سنة (٧٤٥) هـ - كشف الظنون ج ٢ ص ١٤٨٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٥٢

بواسطة الباء و تكون البعضية الاستفادة من من ملحوظة على وجه البدئية و يكون الفعل واقعا عليه بالتبع فيكون في حيز الباء و إن لم يكن تقدير الباء عليه إذ قد يحتمل فى التّابعيه ما لا يحتمل فى المتبوعيه كما فى قولهم ربّ شاء و سخلتها، هذا مضافا إلى جواز كونها للابتداء أيضا بناء على كون القرآن مبدأ ماديا للسورة من جهة التلبس و لا بأس به على ما نبه عليه فى كلامه فإنّ جهات التلبس أكثر من أن تحصى من جهة الكميّة و لا تنتهى إلى حدّ من الحدود من جهة الكيفيّة و كون مثل هذا القرآن مبدأ ماديا للسورة من حيث التلبس أمر يقبله الذّهن السليم و الطّبع المستقيم، على أنك لو حققت معنى الابتدائية يظهر لك أن ليس معناه إلّا أن يتعلّق به على وجه اعتبار المبدئية الأمر المذى اعتبر له ابتداء حقيقة أو توهمًا بل عن التفتازانى أنّ كون مثل القرآن مبدأ ماديا للإتيان بالسورة ليس أبعد من كون مثل العبد مبدأ فاعليا و إن قيل إنّ أبعد منه بكثير فإنّ الأوّل على وجه المجاز من جهة التلبس و الثّانى على وجه الحقيقة إذ لو فرض وقوعه لا يكون العبد إلّا مؤلفا لتلك السورة مخترعا لها فيكون مبدأ فاعليا لها حقيقة و أين هذا من مجرد التلبس المصحح للسبيّة لكنّ الخطب سهل بعد اشتراكهما فى صحّة الإطلاق.

و منها ما هو المحكى عن حواشى الكشاف للقطب «١» رحمه الله من أنّه إذا تعلّق بقوله فأتوا فالضمير للعبد لأنّ من لا يجوز أن يكون للتبيين، لأنّ من البيانية تستدعى مبهما تبينه فتكون صفة له فتكون ظرفا مستقرا أو لغوا و أنّه محال، و لا يجوز أن تكون للتبعيض و إلّا لكان مفعول فأتوا لكن مفعول فأتوا لا يكون إلّا بالباء، فلو كان مثل مفعول فأتوا لزم دخول الباء فى من و هو غير جائز فتعيّن أن تكون من للابتداء فيكون الضّمير راجعا إلى العبد لأنّ مثل العبد هو مبدأ الإتيان لا

(١) هو قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازى المتوفى سنة (٧١٠) هـ.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٥٣

مثل القرآن و هو قريب ممّا ذكره صاحب «الكشاف» و قد سمعت الجواب عنه كما أنّه قد ظهر لك من تضاعيف ما مرّ فساد ما ربما يذكر فى المقام أيضا من الوجوه التى لا طائل تحت الاطناب بذكرها فى المقام سيّما بعد ما ظهر لك صحّة كون الضّمير للمنزل مع فرض التعلّق بالفعل كما لعله ظاهر القول المحكى فى «المجمع» و هو و إن لم يكن على حدّ غيره من الوجوه الثلاثة المتقدّمة فى الظهور إلّا أن ذلك لا يقضى عليه بالفساد و لا يوجب تركّ التّعرض لذكره فى عداد الاحتمالات و لذا ترى صاحب الكشاف و غيره يتصدّون لذكر الوجوه و الاحتمالات فى الآيات من دون اقتصار منهم على خصوص الزّاجح منها فى كلّ مقام، و من هنا يظهر أنّه لا وجه لتركّ التّعرض لما مرّ من الاحتمال و إنّ شيئا ممّا سمعت لا يصلح عذرا لذلك.

نعم قد يقال إنّ ردّ الضّمير إلى المنزل أوجه، و ذلك لأوجه:

أحدها: المطابقة مع نظائره كقوله: فَاتُّوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ «١» وقوله فَاتُّوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ «٢» وقوله: عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ «٣».

ثانيها: أن البحث إنما وقع في المنزل لأنه قال: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا فَوْجَ صِرْفِ الضَّمِيرِ إِلَيْهِ فَيَفْهَمُ مِنْهُ ضَمْنًا إِثْبَاتَ نُبُوَّةِ الْمَنْزِلِ عَلَيْهِ، وَ لَوْ سِيقَ الْكَلَامُ لِلْعَكْسِ لَكَانَ الْأُولَى بِالنَّظْمِ أَنْ يُقَالَ: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ فِي أَنْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنْزِلٌ عَلَيْهِ فَهَاتُوا قُرْآنًا مِنْ مِثْلِهِ.

ثالثها: أن الضَّمِيرَ لَوْ كَانَ عَائِدًا إِلَى الْقُرْآنِ لَاقْتَضَى كَوْنَهُمْ عَاجِزِينَ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ سِوَاءِ اجْتَمَعُوا أَوْ تَفَرَّدُوا وَ سِوَاءِ كَانُوا أَمِّيِينَ أَوْ كَانُوا عَالَمِينَ مُحْصِلِينَ

(١) يونس: ٣٨.

(٢) هود: ١٣.

(٣) الإسراء: ٨٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٥٤

أما لو كان عائدا إلى محمد صلى الله عليه وآله فذلك لا يقتضى إلّا كون آحادهم من الأميين عاجزين عنه لأنه لا يكون مثل محمد صلى الله عليه وآله عندهم و في أنظارهم إلّا الشَّيْخُ الْوَاحِدُ الْأَمِيّ فَلَوْ اجْتَمَعُوا وَ كَانَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ قَارِئِينَ لَمْ يَكُونُوا مِثْلَهُ إِذِ الْجَمَاعَةُ لَا تَمَاتِلُ الْوَاحِدَ وَالْقَارِي لَا يَكُونُ مِثْلَ الْأَمِيّ وَ مِنَ الْبَيِّنِ أَنْ التَّحْدِيَّ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَقْوَى.

رابعها: أنه مع عوده الى العبد لا دلالة فيه على كون السورة ينبغى أن يكون مثل ما أتى به محمد صلى الله عليه وآله في البلاغة و الفخامة و حسن النظم و الأسلوب و قضية التحدى التنبيه عليه.

خامسها: إن عوده إلى العبد يوهم إمكان صدوره ممن لم يكن على صفته بأن كان ممارسا لدراسة العلوم و تتبع الكتب.

سادسها: أن عوده إلى المنزل هو الملائم لقوله: وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَ حَزْرَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ: وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِنْ كَانَ، وَادْعُوا مِنْ حَضْرِكُمْ إِلَّا اللَّهَ فَلَا مَعْنَى لِلْإِسْتِعَانَةِ بِالْكَلِّ عَلَى تَقْدِيرِ رَجُوعِهِ إِلَى الْمَنْزِلِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ فَاتُّوا بِسُورَةٍ مِنْ وَاحِدٍ آخَرَ عَرَبِيٍّ مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ وَ تَرْكِيْبِ الْكَلَامِ، وَ هَذَا مِمَّا لَا حَاجَةَ فِيهِ إِلَى الْإِسْتِعَانَةِ سِوَمَا بِجَمِيعِ مَنْ سِوَى اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَعْنَى وَادْعُوا الْهَيْكَمَ وَ اسْتَظْهَرُوا بِهِمْ فِي الْمَعَارِضَةِ فَلَا يَبْقَى لِلتَّهْكَمِ مَعْنَى لِأَنَّ التَّهْكَمَ نَشَأَ مِنْ طَلْبِ الْأَصْنَامِ لِلإِتْيَانِ بِمِثْلِ الْمَنْزِلِ وَ إِذَا كَانَ مِنْ يَطْلُبُ مِنْهُ الْمِثْلَ وَاحِدًا عَرَبِيًّا وَ لَا نَدْخَلَ لغيره في الإتيان به فلا يكون في دعوة الأصنام تهكم بل لا يكون لدعوتها للمعارضة معنى مناسب فيتنافر النظم أيضا و ان كان المعنى وادعوا زعمائكم الذين هم أمراء الكلام ليشهدوا انكم أتيتم بالمثل ففيه إيهام أن الأمور بالإتيان واحد من غيرهم فلا يتم الاعجاز بخلاف عوده إلى المنزل لعموم الخطاب.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٥٥

هذا غاية ما وجه به الترجيح و كثير منه لا يخلو عن تكلف ثم أنه على فرضه لا يأبى عن الحمل على الوجه الآخر أيضا و لو على وجه التأويل بعد وروده في تفسير الامام عليه السلام فإنه قد فسره على الوجهين معا على ما مرّت عبارته عليه السلام.

وقال عليه السلام مضافا إلى ما مرّ و إن كنتم يا أيها المشركون و اليهود و ساير النواصب المكذّبين لمحمد في القرآن و في تفضيله أخاه عليا المبرز على الفاضلين الفاضل على المجاهدين المذمى لا نظير له في نصره المتقين و قمع الفاسقين و إهلاك الكافرين و بثه دين الله في العالمين، إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فِي إِبْطَالِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ فِي النَّهْيِ مِنْ مَوَالَاةِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ مَعَادَاتِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، وَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْإِنْقِيَادِ لِأَخِي رَسُولِ اللَّهِ وَ اتِّخَاذِهِ إِمَامًا وَ اعْتِقَادِهِ، فَاصْلًا رَاجِحًا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِيْمَانًا وَ لَا طَاعَةً إِلَّا بِمَوَالَاةِ وَ تَطَوُّنِ أَنْ مُحَمَّدًا تَقَوْلُهُ مِنْ عِنْدِهِ وَ يَنْسِبُهُ إِلَى رَبِّهِ، فَان كَانَ كَمَا تَطَوُّنُ فَاتُّوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ أَيْ مِنْ مِثْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

و آله أُمى لم يختلف قطّ إلى أصحاب كتب و علم و لا- تلمذ لأحد و لا- تعلّم منه، و هو من قد عرفتموه فى حضره و سفره، لم يفارقكم قطّ إلى بلد ليس معه منكم جماعة يراعون أحواله و يعرفون أخباره، ثمّ جاءكم بهذا الكتاب المشتمل على هذه العجائب، فان كان متقولا كما تظنون فأنتم الفصحاء و البلغاء و الشعراء و الأدباء الذين لا نظير لكم فى سائر الأديان و من سائر الأمم، فان كان كاذبا فاللغة لغتكم و جنسه جنسكم، و طبعه طبعكم، و سيتفق لجماعتكم أو لبعضكم معارضة كلامه هذا بأفضل منه أو مثله، لأنّ ما كان من قبل البشر لا- عن الله فلا- يجوز أن لا- يكون فى البشر من يمكن من مثله، فأتوا بذلك لتعرضوه و سائر النظائر إليكم فى أحوالكم أنه مبطل كاذب على الله.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٥٦

تفسير و ادعوا شهداءكم من دون الله

يشهدون بزعمكم أنكم محقون، و أنّ ما تحيثون به نظير لما جاء به محمّد صلّى الله عليه و آله، و شهداءكم الذين تزعمون أنّهم شهداؤكم عند ربّ العالمين لعبادتكم لها و تشفع لكم إليه، انتهت عبارته عليه السلام فى هذا المقام «١».

و قال عليه السلام متصلا بما مرّت حكايته آنفا ما عبارته: ثمّ قال لجماعتهم و ادعوا شهداءكم ادعوا أصنامكم التى تعبدونها يا أيها المشركون، و ادعوا شياطينكم يا أيها النصارى و اليهود، و ادعوا قرناءكم من الملحدين يا منافقى المسلمين من النصاب لآل محمّد و سائر أعوانكم على إرادتكم إن كنتم صادقين بأنّ محمّدا تقول هذا القرآن من تلقاء نفسه لم ينزله الله عزّ و جلّ عليه، و إنّ ما ذكره من فضل علىّ عليه السلام على جميع أمته و قلده سياستهم ليس بأمر أحكم الحاكمين «٢» و الشهداء جمع شهيد، و يكسر شينه على ما فى القاموس، و يطلق بمعنى الحاضر، و القائم بالشهادة، و الأمين فى شهادة، و الذى لا يغيب عن علمه شىء، و القليل فى سبيل الله، لأنّ ملائكة الرحمة تشهده، أو لأنّ الله تعالى و ملائكته شهود له بالجنّة، أو لأنّه ممّن يستشهد يوم القيامة على الأمم الخالية، أو لسقوطه على الشاهدة و هى الأرض، أو لأنّه حىّ عند ربّه حاضر، أو لأنّه يشهد ملكوت الله تعالى و ملكه على ما أشار إليها فى «القاموس» و المعانى بجملتها كما ترى تدور على معنى الحضور، قال الله تعالى:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ «٣»

و فى الخبر فليبلغ الشاهد الغائب.

و معنى دون أدنى مكان من الشىء و أصله التّفاوت فى الأمكنة، يقال لمن هو

(١) تفسير الإمام عليه السلام ص ٢٠٠-٢٠١.

(٢) تفسير الإمام عليه السلام ص ١٥٤.

(٣) البقرة: ١٨٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٥٧

أنزل مكانا من الآخر: هو دون ذلك، فهو ظرف مكان مثل «عند» إلما أنّه ينبى عن دنوّ أكثر و انحطاط قليل، و منه تدوين الكتب لجمعه، فأنّه إدناء البعض إلى البعض، و الشىء الدون للدنى الحقيق، و دونك هذا أصله خذه من دونك أى من أدنى مكان منك، و يقال: هذا دون ذاك إذا كان أحطّ منه قليلا حطّا محسوسا ثمّ استعير للتفاوت فى الأحوال و الرّتب حتّى صار استعماله فيه أكثر من الأصل فيقال: زيد دون عمرو فى الشرف و العلم، و منه قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حيث أثنى عليه بعض المنافقين: أنا دون ما تقول و فوق ما فى نفسك «١».

ثمّ اتسع فى هذا المستعار فاستعمل فى كلّ تجاوز حدّ إلى حدّ و إن لم يكن بينهما تفاوت قريب، و هو بهذا المعنى قريب معناه من

معنى الغير، بل قيل: إنه بمعناه و لذا فسّره به شيخنا الطبرسي في المقام «٢» و في «القاموس» دون بالضمّ نقيض فوق، و يكون ظرفا و بمعنى أمام و وراء و فوق ضدّ، و بمعنى غير قيل: و منه ليس فيما دون خمس أواق صدقة «٣» أى في غير خمس أواق، و بمعنى سوى قيل، و منه الحديث:

أجاز الخلع دون عقاص رأسها أى بما سوى عقاص رأسها «٤»، و معنى الشريف و الخسيس ضد، و بمعنى الأمر و الوعيد. ثم أنه في الآية يمكن أن يكون بمعنى التّجاوز و هو الذى يقال إنّها أداة

(١) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١٧ ص ٤٦ طبع مصر سنة ١٣٧٨.

(٢) مجمع البيان ج ١ ص ١٣٦.

(٣) فى لسان العرب: فى حديث مرفوع: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. قال أبو منصور: خمس أواق: مأتا درهم.

(٤) فى لسان العرب: الخلع تطليقة بائه و هو ما دون عقاص الرأس يريد أن المختلعه إذا افتدت نفسها من زوجها بجميع ما تملكه كان له أن يأخذ ما دون شعرها من جميع ملكها.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٥٨

استثناء، و يكون بمعنى غير كما فى قوله:

يا نفس ما لك دون الله من واق و ما للبع بنات الدهر من راق «١». و على هذا فالشهيد بمعنى القائم بالشهادة، فان كان الظرف مستقرا على أن يكون حالا و أريد بالشهداء الأصنام فالمعنى أدعوا من اتّخذتموهم آلهة متجاوزين المعبود الحقّ فى دعواكم ألوهيتها و زعمكم أنّها شهداؤكم و شفعاؤكم يوم القيامة، كأنه قيل أدعوهم ليعينوكم فى معارضة القرآن المعجز.

و فيه تهكّم بهم من جهة الاستظهار بالجماد، و تنبيه لهم بأنّها من الله بمكان، و مبالغة فى التهكّم من حيث إنّهم يدعون أنّهم شهداء عند الله ثم يجعلونه شركاءه، و ترشيح له للدلالة على أنّهم معروفون بنصرتهم و شهادتهم، و لذا أمرهم بالاستظهار بهم.

و ان أريد به الشهود على الحقيقة فالمعنى أدعوا أشرافكم و رؤسائكم الذين هم أمراء الكلام و فرسان المقابلة ليشهدوا أنّكم أتيتم بمثل القرآن متجاوزين اولياء الله الذين لا شهادة عندهم بذلك، يعنى أنّ أشرافكم أيضا لا يشهدون بذلك حيث تأبى عليهم الطباع و تجمع بهم الأنفة أن يرضوا لأنفسهم الشهادة بصحة الفاسد البين عندهم فساد، فالكلام على إضمار مضاف أى من دون اولياء الله، فإنّ شهداءهم اولياءهم، و على هذا فالدعاء لإقامة الشهادة بأنّ ما أتوا به مثل، و فيه دلالة على أنّ عجزهم بمكان و أنّ اولياءهم و هم أصحاب المعارضة بالحقيقة معترفون بأنّه لا مثل

(١) أمية بن أبى الصلت الشاعر الجاهلى الحكيم لم يوفق للإسلام و مات سنة (٥) ه و المراد بينات الدهر: الحوادث استعارة، و كلمة (من) فى الموضوعين زائدة لتوكيد الاستغراق، أى لا حافظا لك إلّا الله، و لا جابر لك إلّا هو.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٥٩

له، و إنّما سمّاهم شهداء لأنّهم القائمون لهم بالشهادة، أو لأنّهم يشاهدونهم عند المعاونة، و الشهيد بمعنى المشاهد كالجلس و الأكيل، و يمكن أن يكون الدعاء للاستظهار و الاستعانة، و للأعم من أمرين بناء على عموم المجاز فى الشهادة أيضا، أو على أن يكون صفة لكّنه على ما قيل حكاية لمعتقدم الباطل لزيادة التهكّم لا ابتداء خطاب منه تعالى، فإنّ الدعاء غير متعلّق حينئذ بقوله من دون الله أصلا، مع أنّ الشرط فى إطلاق «دون» التقابل أو التداخل، و من البين أنّ قيام الأصنام بالشهادة أنّهم يشهدون لهم يوم القيامة و القيام بالشهادة فى حقّه تعالى أن يقولوا الله شاهد على ما نقول، و لا تقابل بينهما حتّى يمنع أحدهما و يثبت الآخر بل الجمع بينهما أظهر بالنسبة إلى مقاصدهم و لا إخراج إذ لا دخول، لكّنه قد يمنع الشرط المذكور و كذا معنى القيام بها فى حقّه، و ان كان الظرف

لغوا متعلقاً بأدعوا فالمعنى أدعوا أوليائكم و لا تدعوا أوليائه، بناء على ما سمعت من الإلزام، و يرجح أصل التعلق بالفعل و صراحة إخراجهم من تعلق الدعاء بهم، و هو لإقامة الشهادة فيفيد التهكم، و لو قيل لا تستظهروا بالله فإنه القادر عليه لفات معنى التهكم إلى الأمر بالامتحان لتبين العجز مع أنه لا يصح استثناء الباري حينئذ لعدم دخوله في الشهيد بالمعنى المتقدم، أو أن المعنى أدعوا شهداء من البشر، و لا تستشهدوا بالله و لا تقولوا الله يشهد أن ما ندعاه حق كما يقوله المبهور العاجز عن إقامة الحجّة على صحّة دعواه، و فيه تعجيز و تبكيت لهم و بيان لدحوض حجّتهم و انقطاع كلمتهم، و أنه لم يبق لهم متشبّث غير قولهم: الله يشهد إنا صادقون، و إن كان الشهيد بمعنى الحاضر فالظرف إمّا متعلق بالفعل و المعنى أدعوا من يحضركم من دون الله أى إلّا الله فإنه

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٦٠

أيضا حاضر، و الحاصل استعينوا بغير الله و لا تستعينوا به، و أنا متعلق بشهادتكم أى حاضرين كائنين من دون الله، و يمكن أن يكون دون بمعنى قدام حيث أنها جهة دانية من الشيء كما فى قول الأعشى «١»: تريك القذى من دونها و هى دونه أى تريك القذى قدامها و هى قدام القذى.

فالشهيد بالمعنى الأوّل و دون ظرف له لغو، و المعنى: أدعوا الذين يشهدون لكم بين يدي الله للاستظهار بهم فى المعارضة لا فى أداء الشهادة بين يدي الله تعالى، و فيه تهكم و ترشيح، و من محمولة على التبعيض، لأنّ الشهادة كالجلوس و نحوه يقع فى بعض تلك الجملة، أو لأنّ صاحبها فى بعضها.

و هذه الوجوه العشرة و إن ذكرت على وجه الاحتمال إلّا أنّ بعضها بمكان من الضعف و لعله لا مانع من الحمل على الجمل بل الكل بناء على عموم المجاز أو جواز الاستعمال فى الجميع مطلقا على ما مرّ غير مرّة أو فى خصوص الآيات القرآنية.

تفسير إن كنتم صادقين

و قوله إن كنتم صادقين شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه، و المعنى إن كنتم صادقين، أنه من كلام البشر و أن محمداً تقوله من تلقاء نفسه إلى آخر ما مرّ عن التفسير أو أنكم مرتابون فى التنزيل أو فى المنزل فأتوا بسورة. و «إن» دخلت هاهنا لغير شك لأنّ الله تعالى علم أنهم مرتابون، و لكنّ الله خاطبهم على عادتهم فى الخطاب فيستعمل مع العلم بكلّ من الطرفين كما فى

(١) الأعشى: عامر بن الحارث بن رباح الباهلى شاعر جاهلى.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٦١

طرفى الآية.

و كما

فى قول الصادق عليه السلام لابن أبى العوجاء: إن كان الأمر كما تقول و هو كما نقول نجونا و هلكتم و إن كان الأمر كما تقولون و هو ليس كما تقولون كنا و إياكم شرعا سواء و لا يضرننا ما صلينا و صمنا و زكينا و أقرنا «١».

و الصدق هو الإخبار المطابق، و قيل: منع اعتقاد المخبر أنه كذلك، و ستمنع إن شاء الله تعالى تمام الكلام فى سورة المنافقين.

و الآية دليل على صحّة نبوة نبينا صلى الله عليه و آله و إن الله تعالى تحدّى بالقرآن و ببعضه على ما مرّ التقريب فى المقدمات فى باب وجوه اعجاز القرآن.

[سورة البقرة (٢): آية ٢٤]

إشارة

تفسير الآية (٢٤) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ تَقَرُّعًا وَتَبَكُّيًّا وَتَهَكُّمًا وَتَعْجِيزًا وَعِظًا وَوَعِيدًا وَإِعْجَازًا بَعْدَ إِعْجَازٍ بِوَجْهِهِ مِنَ الْإِعْجَازِ وَذَلِكَ أَنَّهُ سَبَّحَانَهُ لَمَّا أُرْشِدَهُمْ إِلَى مَا هُوَ قَضِيَّةٌ عَقُولُهُمْ مِنَ الْجَهَّةِ الَّتِي يَتَعَرَّفُونَ بِهَا أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ مَا جَاءَ بِهِ حَتَّى يَعْتَرُوا عَلَى حَقِّيَّتِهِ وَ صَدَقَهُ وَ يَضْطَرُّهُمْ عَقُولُهُمْ إِلَى تَصْدِيقِهِ بَعْدَ النَّظَرِ فِي مَعْجَزَتِهِ وَ عَجْزِهِمْ مِنَ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهَا وَ لَوْ مَعَ الْإِسْتِظْهَارِ بِمَنْ شَاءَ مِنَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ قَالَ لَهُمْ، فَإِذَا لَمْ تَعَارِضُوهُ وَ ظَهَرَ عَجْزُكُمْ جَمِيعًا عَنِ الْإِتْيَانِ بِشَيْءٍ مِمَّا يَسَاوِيهِ أَوْ يَدَانِيهِ فَقَدْ صَرَّحَ لَكُمْ الْحَقُّ عَنِ مَحْضِهِ وَ اسْتِدَارَ الصَّدَقَ عَلَى قَطْبِهِ وَ اضْطَرَّكُمْ عَقُولُكُمْ إِلَى وَجوبِ التَّصْدِيقِ بِهِ، فَاتْرَكُوا الْعَصِيَّةَ وَ جَانَبُوا الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ وَ آمَنُوا بِهِ وَ خَافُوا الْعَذَابَ الْمَعْدَّ لِمَنْ كَذَّبَ فَكَأَنَّهُ

(١) بحار الأنوار ج ٣ ص ٣٥ عن الاحتجاج.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٦٢

سبَّحَانَهُ مَرَّتَبٌ عَلَى ذَلِكَ الْإِرْشَادِ تَكْمِيلًا لَهُ شَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَحْذُوفَةٌ الْجِزَاءِ وَ الْآخَرَى مَحْذُوفَةٌ الشَّرْطِ، وَ الْمَعْنَى إِذَا لَمْ تَعَارِضُوهُ فَقَدْ ظَهَرَ لَكُمْ صَدَقَهُ، وَ إِذَا ظَهَرَ لَكُمْ صَدَقَهُ فَآمَنُوا بِهِ وَ اتَّقُوا النَّارَ حَيْثُ إِنَّ الْإِيمَانَ بِهِ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ يَعَاقِبُ تَارِكَهُ وَ يَثَابُ فَاعِلَهُ. لَكِنَّ الْأَظْهَرَ كَمَا قِيلَ إِنَّ هَذَا بِاعْتِبَارِ تَقْرِيرِ الْمَعْنَى وَ بَيَانِ الْمَلَاذِمَةِ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ شَرْطٌ مَحْذُوفٌ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ كَوْنَ سَبَبِ السَّبَبِ سَبَبًا يَكْفِي فِي ارْتِبَاطِ الْمَسَبِّبِ بِهِ بِكَلِمَةِ الشَّرْطِ مِنْ غَيْرِ إِضْمَارٍ أَوْ حَذْفٍ، وَ لَيْسَ كَلِمًا كَانَتْ الْمَلَاذِمَةُ مَحْتَاجَةً إِلَى وَسْطٍ يَقْدِرُ هُنَاكَ حَذْفٌ، وَ لِذَا لَمْ يَلْتَزِمُوا بِهِ فِي قَوْلِكَ كَلِمًا كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَتْ الْأَرْضُ مُسْتَضِيئَةً، بَلْ وَ كَذَا لَوْ لَمْ يَكُنِ اللَّازِمُ بَيْنَ التَّفَرُّعِ بَلْ كَانَ مَحْتَاجًا إِلَى الْبَيَانِ كَقَوْلِكَ كَلِمًا كَانَ مَحْدَدَ الْجِهَاتِ مَوْجُودًا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ كَرَوِيًّا. وَ عَبَّرَ عَنِ الْإِتْيَانِ وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ بِالْفِعْلِ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الْأَفْعَالِ مَنْزِلَةَ الضَّمِيرِ فِي الْأَسْمَاءِ إِذْ مَبْنَى كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى الْإِخْتِصَارِ وَ دَفْعِ التَّكْرَارِ، وَ هَذَا فَنٌّ مِنَ الْبَلَاغَةِ يَسْمُونَهُ إِيجَازَ الْقَصْرِ حَيْثُ وَقَعَ الْفِعْلُ وَحْدَهُ مَوْجِعَ الْإِتْيَانِ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ مَعَ الْإِسْتِعَانَةِ بِمَنْ شَاءُوا وَ هُوَ أَبْلَغُ مِنْ حَذْفِ مَتَعَلَّقِ الْإِتْيَانِ، وَ أَمَّا جَعْلُهُ مَطْلَقًا كِنَايَةً عَنْهُ مَقْتِدًا بِمَا تَعَلَّقُ بِهِ فَلَا يَدْفَعُ عَنْهُ وَ صَمَهُ التَّكْرَارِ.

ثُمَّ أَنَّ الْفِعْلَ لَا يَقْدَرُ لَهُ مَفْعُولٌ أَصْلًا لِجَعْلِهِ كِنَايَةً وَ عُمُومَ مَعْنَاهُ لِسَائِرِ الْأَفْعَالِ وَ كَوْنِهِ مِنْ بَابِ يُعْطَى وَ يَمْنَعُ حَيْثُ إِنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا الْغَرَائِزَ أَوْ مَجْرَدَ صَدُورِ الْفِعْلِ كَمَا أَنَّهُ قَدْ سِيقَ الْخَطَابُ فِي الْمَقَامِ لِلْإِخْبَارِ عَنِ نَفْيِ الْقَدْرِ وَ صَدْرَ الشَّرْطِيَّةِ «بِأَنَّ» الَّذِي لِلشَّكِّ دُونَ «إِذَا» الَّذِي لِلوَجُوبِ مَعَ أَنَّ الْمَقَامَ يَقْتَضِيهِ نَظْرًا إِلَى أَنَّهُ سَبَّحَانَهُ لَمْ يَكُنْ شَاكًّا فِي عَجْزِهِمْ وَ لِذَا اعْتَرَضَ بَيْنَ الشَّرْطِ وَ الْجِزَاءِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى تَأْيِيدِ نَفْيِ إِتْيَانِهِمْ بِمِثْلِهِ لِسُوقِ الْكَلَامِ مَعَهُمْ عَلَى حَسَبِ حِسَابِنَهُمْ حَيْثُ قَالُوا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا فَكَانُوا عَلَى طَمَعِهِمْ فِي التَّمَكُّنِ مِنَ الْمَعَارِضَةِ مُتَكَيِّفِينَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٦٣

الْفَصَاحَةِ وَ اقْتِدَارِهِمْ عَلَى أَفَانِينَ الْكَلَامِ، وَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّأَمُّلِ مِنْهُمْ مِنْ دُونِ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ عِرْقُ الْعَصِيَّةِ أَوْ تَنْقَشِعَ عَنْ أَبْصَارِهِمْ عَشْوَةُ الْجِهَالَةِ، وَ لِلتَّهَكُّمِ بِهِمْ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَثِّقُ بِالْقُوَّةِ الْوَاقِعِ مِنْ نَفْسِهِ بِالْغَلْبَةِ إِنْ غَلَبَتْكَ لَمْ أَبْقِ عَلَيْكَ، وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَالِبُهُ تَهَكُّمًا بِهِ. وَ «تَفْعَلُوا» مَجْزُومٌ بِلَمْ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ الْإِعْمَالِ مَخْتَصِيَةً بِالْمُضَارَعِ مُتَّصِلَةً بِالْمَعْمُولِ، دُونَ حَرْفِ الشَّرْطِ وَ لِأَنَّهَا لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارَعِ صَبَّرَتْهُ مَاضِيًا مَنْفِيًّا فَصَارَتْ كَالْجِزَاءِ مِنْهُ، وَ مَدْخُولُ الشَّرْطِ هُوَ الْمَنْفِيُّ الْمَعْمُولُ فَكَأَنَّهُ قَالَ فَإِنْ تَرَكَتُمْ الْفِعْلَ، وَ لِذَا سَاغَ اجْتِمَاعُهُمَا.

وَ «لَا» وَ «لَنْ» أَخْتَانٌ فِي نَفْيِ الْمُسْتَقْبَلِ إِلَّا أَنَّ «لَنْ» أَبْلَغُ وَ أَدَلُّ عَلَى تَأْيِيدِ النَفْيِ وَ تَأْكِيدِهِ تَوْكِيدَهُ، وَ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ حَرْفٌ مَقْتَضِبٌ لِلدَّلَالَةِ عَلَى النَّفْيِ وَ الْاسْتِقْبَالِ، وَ زَعَمَ الْفَرَّاءُ «١» أَنَّ أَصْلَهُ وَ أَصْلُ لَمْ لَا فَأَبْدَلْتُ الْأَلْفَ مِيمًا فِي أَحَدِهِمَا وَ نَوْنًا فِي الْآخَرِ، وَ الْخَلِيلُ «٢» فِي

إحدى الروايتين والكسائي «٣» أن أصله لا أن فحذفت الهمزة تخفيفاً والألف للسكون، وللفريقين وجوه ضعيفة، والأظهر الأشهر ما مرّ، نعم قد أنكر نجم الأئمة «٤» وابن هشام «٥» وصاحب «القاموس» كونه للتأييد والتأكيد لفقد الدليل ولأنه لو كان للتأييد لم يقيد منفيه باليوم في قوله:

- (١) الفراء: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي أبو زكرياء النحوي الكوفي ولد سنة (١٤٤) هـ ومات سنة (٢٠٧) هـ
 (٢) خليل بن أحمد الفراهيدي الأديب اللغوي المولود (١٠٠) و المتوفى (١٧٠).
 (٣) الكسائي: علي بن حمزة بن عبد الله الكوفي المقرئ النحوي اللغوي المتوفى (١٨٩) هـ
 (٤) نجم الأئمة محمد بن الحسن الاسترابادي المعروف بالشارح الرضى المتوفى (٦٨٦) هـ
 (٥) ابن هشام: عبد الله بن يوسف المصري النحوي المتوفى (٧٦١) هـ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٦٤

فَلَنْ أَكَلَّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا «١»، و لكان ذكر الأبد في قوله وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا «٢» تكراراً والأصل عدمه.

و في الكلّ نظر أما فقد الدليل فلتصريح جملة من اللغويين و كثير من المفسرين كشيخنا الطبرسي في مواضع من مجمعه، و الزمخشري، و الرازي، و البيضاوي، و غيرهم ممن يعتبر قولهم في تعيين الأوضاع على ذلك و شهادة الإثبات مقدّمة، و لعلّ في التبادر شهادة أخرى أيضاً و يدلّ عليه أيضاً ما في تفسير الامام عليه السلام حيث صرّح بالتأييد في تفسيره على ما يأتي «٣». و أما الآية الأولى فاليوم قرينه على نفى التأييد، و ان أفاد التأكيد أيضاً، و نظيره في الإثبات زيد قائم و ان زياد قائم. و أمّا الثانية فمن البين أنه ليس تكراراً بلفظه و لا- بمرادفه بل دلّ بالمطابقة على ما يفهم غيرها دفعا لاستبعاد نفى تمنى الموت على جهة التأييد.

فان قلت: إنّ حاصل الشرطيّة تعليق الأمر بالاتّقاء و إيجابه على العجز عن الفعل الذي هو الإتيان بسورة من مثله فيما مضى و فيما يأتي و أنّي لهم العلم بذلك حتّى يتنجز عليهم وجوب الإيمان بل لا يكفي مجرد العلم لمغايرته لأبدية نفى الفعل الذي هو الشرط. قلت من البين أنّ قوله: لَنْ تَفْعَلُوا معترضة بين الشرط و الجزاء فالجملة الأولى هي الشرط، و هو كاف في الحجّة عليهم مضافاً إلى ما ظهر عنهم من أنّه ليس في قوّة البشر الإتيان بشيء من مثله أبد الدهر، فكانت الجملة الثانية تعبير عن

(١) مريم: ٢٦.

(٢) البقرة: ٩٥.

(٣) تفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام ص ١٥٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٦٥

انتفاء القدرة التي هي الأصل في الفعلية، و لذا كان يتحداهم بقوله: لِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً «١».

و وضع الأمر بالاتّقاء موضع الأمر بالإيمان و ترك العناد بعد ما صحّ عندهم صدق النبي صلى الله عليه و آله يتبين عجزهم عن المعارضة ايجازاً و تهويلاً لشأن العناد و تصريحاً بالوعيد الذي هو أنسب بالمقام و انجازاً له حيث طوى ذكر الوسائط بين ترك الفعل و اتّقاء العذاب تنبيهاً على أنّهم من أهله و مستحقّوه.

و تعريف النار للإشارة إلى الحقيقة التي تجمع الأوصاف المعهودة المعلومة فضلاً عن المذكورة في المقام.

و أمّا ما يقال: من أنّه نزلت بمكة الآية التي في سورة التحريم و فيها ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ «٢» فعرفوا فيها ناراً موصوفة بهذه

الصفة ثم نزلت هذه بالمدينة مشارا بها إلى ما عرفوه أولا «٣».

ففيه مع الغص من كون ما في التحريم خطابا للمؤمنين وهذه للكفار أن سورة التحريم مدنية اتفاقا، و خروج الآية عنها بعيد جدا، و ما صححوه عن ابن عباس و غيره يقتضى عكس ما ذكره في المقام.
قال الإمام عليه السلام في تفسير الآية فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا هَذَا الَّذِي تَحَدِّثُكُمْ بِهِ وَ لَنْ تَفْعَلُوا أَى وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَ لَا تَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، فَاعْمَلُوا أَنْكُمْ مَبْطُولُونَ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الصَّادِقَ الْأَمِينُ الْمَخْصُوصَ بِرِسَالَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْمُؤَيَّدَ بِالرُّوحِ

(١) الإسراء: ٨٨.

(٢) التحريم: ٦.

(٣) قاله الزمخشري في الكشاف ج ١ ص ١٠٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٦٦

الأمين، و بأخيه أمير المؤمنين و سيّد الوصيين، فصّدقوه فيما يخبركم به عن الله تعالى من أوامره و نواهيه و فيما يذكره من فضل عليّ عليه السلام و وصيه و أخيه فاتّقوا بذلك عذاب النار التي وقودها و حطبها الناس و الحجارة حجارة الكبريت أشدّ الأشياء حرا أعدت تلك النار للكافرين» بمحمد و الشاكين في نبوته و الدافعين لحق أخيه عليّ و الجاحدين لإمامته «١».

و توصيف النار بأن وقودها الناس و الحجارة للمبالغة في الزجر و التخويف بتحويل صفتها و تفضيع أمرها و تفاقم لهبها.
و قال عليه السلام في موضع آخر فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا أَى إن لم تأتوا يا أيها المقرعون بحجة رب العالمين و لن تفعلوا أَى و لا يكون ذلك منكم أبدا فاتّقوا النار التي وقودها الناس و الحجارة توقد فتكون عذابا على أهلها أعدت للكافرين المكذبين بكلامه و بنيته، الناصبين العداوة لوليه و وصيه، قال فاعلموا بعجزكم عن ذلك أنه من قبل الله و لو كان من قبل خلق الله لقدرتهم على معارضته فلما عجزوا بعد التقرع و التحدي قال الله قُلْ لَنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا «٢» «٣».

و ما يقال من أن صلة الموصول أو خصوص الّذى و الّتى يجب أن تكون قصة معلومة للمخاطب، و هؤلاء المكذّبون للنبي بل المنكرون للمعاد كيف علموا أن نار الآخرة توقد بالناس و الحجارة.
ففيه أنه قد مرّ المنع عن ذلك مع أنهم كانوا ممن تمت عليهم الحجّة و حقّت

(١) تفسير الإمام عليه السلام ص ٢٠١-٢٠٢.

(٢) الإسراء: ٨٨.

(٣) تفسير الامام عليه السلام ص ١٥٤ و عنه البحار ج ٨ ص ٢٩٩ ح ٥٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٦٧

عليهم الكلمة و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلما و علوا «١» فإذا سمعوا بمثل هذه الآية تتلى عليهم حصل لهم العلم بما تضمنته من الوعيد الشديد و التحويل الفظيع مثل ما يحصل من تذكّار من كان له علم سابق بذلك بل و أعظم و أفضع.

مضافا إلى ما قد يجاب من أنه لا يمتنع أن يتقدم لهم بذلك سماع من أهل الكتاب أو سمعوه من رسول الله صلى الله عليه و آله أو سمعوا قبل هذه الآية قوله في سورة التحريم ناراً وقودها الناس و الحجارة «٢» و الوقود بالفتح ما يوقد به النار من حطب و غيره كالوقود بالفتح لما يتوضأ به، و قد يجيء مصدرا لكن الأغلب فيه على ما صرح به سيبويه و غيره الضم و قرأ به عيسى بن عمر الهمداني «٣» على ما في «الكشاف» «٤»، و غيره بل في «القاموس» بعد تفسير الوقود محرّكة و ساكنة و الوقود بالضم و الفتح بالنار و

اتقادها: أن الوقود كصبور: الحطب كالوقاد و الوقيد و قرء بهنّ.

لكنه لا يخفى أن الثلاثة من الشواذ مضافا الى ضعف الراوى و المروى عنه، و عموم قوله عليه السّلام «اقرأوا كما يقرأ الناس» (٥) منصرف عن مثله، فلا حاجة إلى التكلف لتصحيحه باستعماله بمعنى المفعول مجازا لغويا بأن يراد به ما يتوقد به كما يراد بفخر قومه ما يفتخرون به، و بزین بلده ما يتزین به بلده، أو بالتزام التجوّز في الإسناد كما في قولك: حياة المصباح السليط، أى الزيت الجيد، أو بحذف مضاف

(١) النمل: ١٤.

(٢) التحريم: ٦.

(٣) هو عيسى بن عمر ابو عمر الهمداني الكوفي القارئ الأعمى المتوفى (١٥٦) - غاية النهاية ج ١ ص ٦١٢.

(٤) الكشاف ج ١ ص ٢٥٠ قال: وقرأ عيسى بن عمر الهمداني بالضم (أى بضم الواو) تسمية بالمصدر كما يقال: فلان فخر قومه و زين بلده.

(٥) وسائل الشيعة ج ٦ ص ١٦٣ ح ٧٦٣٠ وفيه: «اقرأ كما يقرأها الناس حتى يقوم القائم».

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٦٨

أى وقودها احتراق الناس و الحجارة.

نعم على القراءة المشهورة يحتمل المصدرية على أحد الوجهين لكنّه مدفوع بالمرجوحية و بنص الإمام عليه السّلام فى تفسيره على ما مرّ «١».

و الحجارة جمع حجر، و هى الصخرة و الذهب، و الفضة، و الرمل، و تجمع على أحجار، و أحجر، و حجارة، و حجار، و لعلّ هذه المادة مأخوذ فيها الامتناع و التصلب، فالحجر بالكسر، العقل المانع عن ارتكاب القبائح، و المحجور عليه هو الممنوع عن التصرف، و هو فى حجره: فى كفه و حمايته و منعته، بل المناسبة أيضا ظاهرة فى اطلاق الحجر على القرابة، و الحرام، و الحجارة على البيت، و الحجر على الصخرة و استحجار الطين على تصلبه.

و المراد بها فى المقام على ما مرّ فى كلام الإمام عليه السّلام «٢» حجارة الكبريت.

و فى الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السّلام لقد مررنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله بجبل و إذا الدّموع تسيل من بعضه، فقال له ما يبكيك يا جبل فقال يا رسول الله كان المسيح مرّ بى و هو يخوف الناس بنار و قودها الناس و الحجارة فأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارة قال صلى الله عليه و آله لا تخف تلك حجارة الكبريت فقرّ الجبل و سكن و هدأ «٣».

و فى «البصائر» بالإسناد عن ابراهيم بن عبد الكريم الانصارى «٤»

أن رسول الله صلى الله عليه و آله دخل هو و سهل بن حنيف و خالد بن أيوب الانصارى حائطا من حيطان

(١) تفسير الإمام عن على بن الحسين عليه السّلام ص ٢٠٢.

(٢) تفسير الإمام عليه السّلام ص ٢٠٢.

(٣) البحار ج ١٠ ص ٤٠ عن الاحتجاج ص ١١١ - ١٢٠.

(٤) فى البحار: عبد الأكرم الانصارى.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٦٩

بنى النّجار، فلمّا دخل ناداه حجر على رأس بئر لهم عليها السّوانى «١» يصيح عليك السّلام يا محمّد اشفع إلى ربّك أن لا يجعلنى من

حجارة جهنم التي يعذب بها الكفرة، فقال النبي صلى الله عليه وآله ورفع يديه: اللهم لا تجعل هذا الحجر من أحجار جهنم ثم ناداه الرمل، السلام عليك يا محمداً ورحمة الله وبركاته، أدع الله ربك أن لا يجعلني من كبريت جهنم فرفع النبي صلى الله عليه وآله يده وقال اللهم لا تجعل هذا الرمل من كبريت جهنم «٢» الخبر.

و في الخرائج من معجزاته صلى الله عليه وآله أنه لما غزا تبوك كان معه من المسلمين خمسة وعشرون ألفاً سوى خدمهم فمر صلى الله عليه وآله في مسيره بجبل يرشح من أعلاه إلى أسفله من غير سيلان قالوا ما أعجب رشح هذا الجبل فقال صلى الله عليه وآله أنه يبكي قالوا والجبل يبكي؟ قال صلى الله عليه وآله أ تحبون أن تعلموا ذلك؟ قالوا: نعم، قال عليها السلام: أيها الجبل مم بكائك فأجابته الجبل وقد سمعه الجماعة بلسان فصيح يا رسول الله مر بي عيسى بن مريم وهو يتلو نار وقودها الناس والحجارة، فأتى أبكى منذ ذلك اليوم خوفاً من أن أكون من تلك الحجارة، فقال صلى الله عليه وآله أسكن مكانك فلست منها، إنما تلك الحجارة في حجارة الكبريت فجف ذلك الرشح من الجبل في الوقت حتى لم ير شيء من ذلك الرشح ومن تلك الرطوبة التي كانت «٣».

و هذا التفسير حكاه شيخنا الطبرسي عن ابن مسعود و ابن عباس «٤» و أمياً ما ذكره الزمخشري و تبعه الرازي و القاضي من أنه تخصيص بغير دليل و ذهاب عما هو

(١) السواني جمع السانية: الساقية أو الناعورة.

(٢) بحار الأنوار ج ١٧ ص ٣٧٤ عن البصائر ص ١٤٨.

(٣) البحار ج ٨ ص ٢٩٧ ح ٥ عن الخرائج ص ١٦.

(٤) مجمع البيان ج ١ ص ١٣٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٧٠

المعنى الصحيح الواقع المشهود له بمعاني التنزيل «١» بل علل الأخير كونه إبطالاً- للمقصود بأن الغرض تهويل شأنها و تفاقم لهيها بحيث تتقد بما لا يتقد به غيرها، و الكبريت تتقد به كل نار و إن ضعفت فإن صح هذا عن ابن عباس فلعله عنى به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر النيران «٢».

فيه أن ضعف الوجهين واضح، أما الأول فلصحة النقل من طرفنا بل و من طريق من خالفنا فإنهم حكوه في تفسير الآية عن ابن مسعود كما رواه عنه الطبراني و الحاكم و البيهقي و غيرهم و عن ابن عباس كما رواه ابن جرير «٣» و غيره.

و أمياً الثاني فلأن حجارة الكبريت أشد حراً و ضراً و أسرع وقوداً و أبطأ خموداً و أكثر التهاباً و أفضع ايلاماً، و تزيد على غيرها من الأحجار بشدة نتن الريح و السيلان على الأبدان و الالتصاق بها و الإحاطة عليها بحرارتها المنصمة إلى حرارة النار فهي نار جامدة إذا مستها النار ذابت ناراً، ألا ترى أن الريح إذا هبت على بعض الجبال الكبريتية عادت سموماً كالحميم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم «٤».

على أن ما استفادوه من الحصر و الاختصاص ممنوع بل هو على فرضه ملحوظ باعتبار آخر، و هو صيرورة الأحجار كبريتاً في جهنم كما يومئ إليه «خبر البصائر» في دعائه صلى الله عليه وآله للرملة أن لا- يجعله الله من كبريت جهنم «٥»، و لذا نقول إنها تشمل الأصنام المتخذة من الحجارة، بل المتخذ من المعادن و الفلزات و غيرها بناء

(١) الكشف ج ١ ص ٢٥٢.

(٢) تفسير البيضاوي ج ١ ص ٥٨.

(٣) تفسير الطبري ج ١ ص ١٩٣-١٩٤.

(٤) الذاريات: ٤٢.

(٥) البصائر: ١٤٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٧١

على أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضرّ فهي كالأحجار.

وإنما قرن الناس بالحجارة ومعهم وقودا لأنهم قرنوا بها أنفسهم في الدنيا حيث نحتوها أصناما وجعلوها لله أندادا، وعبودها من دونه، وجعلوها شفعاء له وشهداء عليهم، استجلبوا بها المسار، واستدفعوا بها المضار فقرنها الله معهم في عذاب النار كما قال: إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ «١» فكان هذه الآية مفسّرة لما نحن فيه على بعض الوجوه فقوله: إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ في معنى الناس والحجارة وَحَصْبُ جَهَنَّمَ في معنى وقودها فعذبوا بما هو منشأ جرمهم إبلاغا في إيلاهم وإغراقا في تحسيرهم حيث عاد نفعها عليهم ضرا وخيرها عليهم شرا كما عذب الكافرون بما كنزوه من الذهب والفضة التي شحوا بها، ومنعوا عن حقوقها وجعلوها عدّة وذخيرة ليوم فافتهم، فعادت عليهم، وبالا ونكالا يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ «٢».

ومن هنا يظهر الوجه فيما يقال من تفسير الحجارة في المقام بالجوهرين اللذين قد سمعت اطلاق الحجر عليهما كما صرح به في «القاموس» وغيره.

فهذه أقوال ثلاثة لا تمنع من إرادتها جميعا.

و أمّا ما يقال من أنّ المراد أنّ أجسادهم تبقى على النار بقاء الحجارة التي توقد بها النار بتبقية الله إياها، وربما يؤيد بقوله: كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ «٣» الآية،

(١) الأنبياء: ٩٨.

(٢) التوبة: ٣٥.

(٣) النساء: ٥٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٧٢

أو أنّهم يعذبون بالحجارة المحمّاء بالنار، أو أنّ المراد بذكر الحجارة الإشعار على عظم تلك النار، لأنها لا تأكل الحجارة إلّا وهي في غاية الفظاعة والهول، أو أنّ المراد بالناس حدود الإنسانيّة وبالحجارة حدود الجسمانيّة، فالمعنى أنّ ما بين الحدّين داخل في وقودها، لانحطاطهم عمّا خلقوا لأجله، وترددهم بين الحدّين، فالخطب فيها هيّن بعد رجوع بعضها إلى ما مرّ ومخالفة غيره لظاهر القرآن والخبر، نعم يمكن أن يقال بعد النّظر إلى ما مرّ من الكلام في مادّة الحجر أنّ المراد بالحجارة في تفسير الباطن هي القلوب القاسية التي هي للمنافقين والكفار والمشرّكين فإنّ قلوبهم في الحقيقة حجارة جامدة من نار تصلبت بطبخ حرارة النار، ورطوبة الحميم في جحيم العناد والعصيان، وإليه الإشارة بقوله: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً «١» ولذا قيل إنّ المشبه عين المشبه به في القرآن على ما ستمتع عليه البرهان في موضع آخر، فمعنى الآية فهي الحجارة بل أشدّ قسوة منها،

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان قاعدا مع أصحابه في المسجد فسمعوا هذه عظيمة فارتاعوا فقال صلى الله عليه وآله ما هذه الهدّة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وآله: حجر ألقى في أعلى جهنّم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها، وسقوطه فيها هذه الهدّة، فما فرغ من كلامه إلّا والصّيراخ في دار منافق من المنافقين قد مات وكان عمره سبعين سنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أكبر، فعلمت الصّحابة أنّ هذا الحجر هو ذلك وأنّه منذ خلقه الله تعالى يهوى في جهنّم فلما مات حصل في قعرها قال الله تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ «٢».

و روى أيضا ما معناه أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ يَرعى الغنم قبل النبوة فسمع هذه

(١) البقرة: ٧٤.

(٢) النساء: ١٤٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٧٣

عظيمه و جفلت الغنم، و لمّا نزل عليه جبرئيل عليه السّلام بعد النبوة سأله عن تلك الهدّة فقال: هذه صوت وقع صخرة ألقيتها في جهنّم منذ سبعين سنة، و الآن وصلت إلى قعر جهنّم و أخبر عليه السّلام أنّه يهوديّ مات و عمره سبعون سنة «١». و في «العيون» في حديث المعراج أنّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ ثُمَّ سَمِعْتُ صَوْتًا أَفْرَعْنِي فَقَالَ لِي جَبْرَائِيلُ أَ تَسْمَعُ يَا مُحَمَّدُ؟ قُلْتُ نَعَمْ: قَالَ: هَذِهِ صَخْرَةٌ قَذَفْتَهَا عَنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ مِنْذُ سَبْعِينَ عَامًا، فَهَذَا حِينَ اسْتَقَرَّتْ، قَالُوا: فَمَا ضَحَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَتَّى قَبِضَ «٢».

قال بعض المحقّقين: إنّما كان لسقوط ذلك المناق تلك الهدّة لسرعة ذلك الهوى بسبب قوّة ميل إتيته و طبيعته إلى معاصي الله الكبائر التي هي ثمرات النار و سخط الجبار بما هي عليه من العذاب، و إنّما كان سريع الهوى لثقل إتيته، و إنّما ثقلت إتيته لخلوصها في إرادة المعاصي و تبذخه بها و عدم التفات نفسه إلى الله و إلى جهة طاعته فلهذا كان بغفلته و انهماكه في معاصيه حجرا ثقيلا لاجتماع مشاعره في جهات المعاصي، فيميل بماله من درجات الثقل التّطبعي الى مركزه من السّجين ثمّ قال اشارة إلى الأخبار الثلاثة المتقدّمة، فهذه ثلاثة أحاديث وردت في ثلاثة أوقات متباينة ظاهرا و في نفس الأمر كلّها حكاية عن واقعة واحدة سمعها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قَبْلَ الْبَعْثِ و بعد البعث و في ليلة المعراج قبل أن يصل السّماء الدّنيا، فانظر إلى هذا الفعل الرّبوبي كيف شهد كلّ شيء ممّا كان و ممّا يكون منذ خلق الله القلم الذي هو عقل الكلّ إلى ما لا نهاية له فيما يكون كلّ شيء في وقته بل و ما قبل العقل بما لا يكاد يتناهى لأنّه حين كان في مقام قاب قوسين في عروجه أشهده

(١) بحار الأنوار ج ٨ ص ٢٩١ عن تفسير القمي ص ٣٦٩.

(٢) بحار الأنوار ج ٨ ص ٢٩١ عن تفسير القمي.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٧٤

العقل حين خلقه الله و انهى إليه علمه ثمّ كان حين كان في مقام أو أدنى أي بل أدنى أشهده خلق نفسه و عرفه إيّاها فهناك عرف ربّه و بالجملة أشهده تعالى ليلة المعراج كلّ شيء في أوّل وقت كونه إلى آخر انتهائه و انهى إليه علمه من جميع ما كانت و ما يكون ممّا هو محتوم الكون من الدّنيا و الآخرة إلّا أنّه في جريتين كما أشار صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي حَدِيثِ الْعِيُونِ الْمَذْكُورِ فِي الْمِعْرَاجِ قَالَ فِي شَأْنِ الْبِرَاقِ حِينَ سَارَ عَلَيْهَا لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فَلَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَذِنَ لَهَا لَجَالَتِ الدّنيا و الآخرة في جريته واحدة فلّمّا لم يأذن لها إلّا في جريتين جالت الدنيا في جريته و الآخرة في جريته فافهم الإشارة.

و قوله: أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صَلَةً بَعْدَ صَلَةِ بِلَا عَاطِفٍ عَلَى قِيَاسِ مَا يَقَعُ فِي الْأَخْبَارِ وَ الصّفَاتِ، وَ فِيهِ تَسْجِيلٌ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَ تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّ النَّارَ الْمَمْتَازَةَ عَنْ غَيْرِهَا بِأَنَّهَا تَنْقَدُ وَ تَشْتَدُّ لَهَا بِالنّاسِ وَ الْحِجَارَةَ مَعْدَةً لَهُمْ، فَأَنَّهَا جَعَلَتْ عَدَّةً لِعَذَابِهِمْ.

أو استيناف و لو بمعونه أن عطف عليه (و بشر) مبيّيا للمفعول على قراءة زيد، أو حال لازمه بإضمار (قد) من النار، لا من ضمير وُقُودِهِمَا، و لو على المصدرية لحصول الفصل بين الحال و صاحبها بالأجنبي، الّذي هو الخبر، بخلاف الفاصل بينهما على الأوّل لأنّه صفة لصاحب الحال، و الأجود الأوّل.

و قرئ أعتدت بالبناء للمفعول من العتاد بمعنى العدة قال «في القاموس» العتيد الحاضر المهيأ، و المعتد كمكرم المعدّ و قد عتد ككرم

عتادة و عتادا.

في أن نار جهنم مخلوقة

و في الآية دلالة على أن النار مخلوقة معدة لهم حين نزول القرآن كما عليه جمهور المسلمين إلا شذمه من المعتزلة فانهم يقولون سيخلقان في القيامة، و لا

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٧٥

ينبغي الالتفات إليه بعد ظهور إجماع الامامية على ما سمعت، بل لا يبعد دعوى كونه ضروريا عندهم و نسبة الخلاف إلى السيد الرضى رضى الله عنه غير ثابتة مضافا إلى ظواهر الآيات الكثيرة كقوله في حق الجنة أعدت للمتقين «١» أعدت للذين آمنوا بالله و رُسُلِهِ «٢» و لقد رآه نزلت أخرى عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى «٣» و أزلفت الجنة للمتقين * «٤» و في حق النار أعدت للكافرين «٥» و برزت الجحيم للغاوين «٦».

و حملها على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحققة مثل و نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ «٧» و نادى أصحاب الجنة أصحاب النار «٨» خلاف الظاهر الذي هو الحجّة حتى في فروع الأصول، فلا يصار إليه إلا بالقرينة. و أما قصة آدم و حواء و إسكانهما الجنة ثم إخراجهما عنها بأكل الشجرة و كونهما يَخُصِمَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ * على ما نطق به الكتاب و السّنة فلا دلالة فيها عليه بعد استفاضة الاخبار بأن تلك الجنة كانت من جنان الدنيا و أنّها من الجنّتين المدهامتين، و أن من دخل جنة الخلد لا يخرج منها أبدا، و لذا وسوس إليه

(١) آل عمران: ١٣٣.

(٢) الحديد: ٢١.

(٣) النجم: ١٣.

(٤) الشعراء: ٩٠.

(٥) البقرة: ٢٤ و آل عمران: ١٣١.

(٦) الشعراء: ٩١.

(٧) يس: ٥١.

(٨) الأعراف: ٤٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٧٦

الشیطان بقوله: يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَّا يَبُلَى «١» نعم قد تكاثرت الأخبار بل تواترت على ما ذكرناه من سبق خلقهما

كالأخبار الكثيرة الدالّة على أنّه لما أسرى به إلى السّماء دخل الجنة فرأى كذا و كذا من الحور و القصور و الولدان و الغلمان و أنّه رأى على بابها مكتوبا بالذهب: لا إلا الله، محمّد حبيب الله، على ولى الله فاطمة أمه الله، الحسن و الحسين صفوة الله، على مبغضهم لعنة الله «٢».

و في تفسير النعماني و القمي عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: و أما الرّد على من أنكر خلق الجنة و النار فقوله تعالى: عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى «٣» أى عند سدره المنتهى «٤» و قال رسول الله صلى الله عليه و آله دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ياقوت أحمر يرى داخله من خارجه و خارجه من داخله من نوره فقلت يا جبرئيل لمن هذا القصر قال لمن أطاب الكلام و ادام القيام و أطعم الصّيام، و

تهجد بالليل والناس نيام «٥».

وقال لما أسرى بي إلى السِّمَاء دخلت الجنَّة فرأيت فيها قيعانا «٦» ورأيت فيها ملائكة بينون لبنه من ذهب ولبنه من فضة، وربما أمسكوا، فقلت لهم: ما بالكم قد أمسكتكم، فقالوا: حتى تجيئنا النفقة فقلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن: سبحان

(١) طه: ١٢٠.

(٢) الخصال ج ١ ص ١٥٧ و عنه البحار ج ٨ ص ١٩١ ح ١٦٧.

(٣) النجم: ١٥.

(٤) تفسير القمي ص ٦٥٢ و عنه البحار ج ٨ ص ١٣٣.

(٥) امالي الطوسي ص ٢٩٣ مع تفاوت يسير و عنه البحار ج ٨ ص ١٩٠ ح ١٦٤ ح و عن تفسير النعماني في ص ١٧٦ ح ١٢٩.

(٦) القيعان: جمع القاع: أرض سهلة مطمئنة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٧٧

الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر، فإذا أمسك أمسكنا «١».

وقال صلى الله عليه وآله لما أسرى بي ربي إلى سبع سماواته أخذ جبرئيل بيدي و أدخلني الجنَّة و اجلسني على درنوك من درانيك الجنَّة و ناولني سفر جلء، فانفلقت نصفين و خرجت منها حوراء فقامت بين يدي و قالت: السِّلام عليك يا أحمد السِّلام عليك يا رسول الله فقلت: و عليك السِّلام من أنت فقالت: أنا الرّاضية المرضية خلقني الجبار من ثلاثة أنواع: أعلاى من الكافور، و وسطى من العنبر، و اسفلى من المسك، و عجت بماء الحيوان، قال لى ربي: كوني فكنت لأخيك و وصييك على بن أبى طالب عليه السلام ثم قال عليه السلام و هذا و مثله دليل على خلق الجنَّة و بالعكس من ذلك الكلام فى النار «٢».

و فى «التوحيد» و «الأمالى» و «العيون» عن الهروى قال: قلت للرّضا عليه السلام:

أخبرنى عن الجنَّة و النار أهما اليوم مخلوقتان، فقال: نعم، و أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد دخل الجنَّة و رأى النار لما عرج به إلى السماء، قال: فقلت له: فإنّ قوما يقولون:

إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين، فقال عليه السِّلام: ما أولئك منّا «٣» و لا نحن منهم، من أنكر خلق الجنَّة و النار فقد كذب النبى صلى الله عليه وآله و كذبنا، و ليس من ولايتنا على شىء و خلد فى نار جهنم، قال الله عزّ و جل: هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيمٍ آن «٤» «٥».

أقول و الأخبار بمثلته كثيرة جدًّا، و فى أخبار كثيرة أنه صلى الله عليه وآله رأى ليلة أسرى به

(١) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٧٧ عن تفسير النعماني.

(٢) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٧٧ و فيه: قالت: السلام عليك يا محمّد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا رسول الله.

(٣) لا هم منّا.

(٤) الرّحمن: ٤٣-٤٤.

(٥) بحار الأنوار ج ٨ ص ١١٩ عن التوحيد و الأمالى و العيون.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٧٨

إلى السماء نساء معدّبات فى النار من شأنهنّ كذا و كذا «١».

و حملها على ارتفاع الزمان عنده لدخوله حينئذ فى صقع الملكوت، فكان الزمان بطرفيه من الماضى و المستقبل حالا بالنسبة إليه، و

لذا ورد أنه رأى كذا وكذا وإن لم يقع إلّا بعد انقضاء الزّمان و حشر الأبدان، مخالف لصريح ما يستفاد من تلك الأخبار بل هو جراءة على ردّ النصوص و الإنكار على أهل الخصوص، و ما المانع عن التصديق به بعد دلالة قواطع الأدلّة عليه.

بل قد ورد أنّ هذه النار الدنيويّة من نار جهنّم، و ذلك أنّ آدم على نبينا و آله و عليه السّلام لما هبط من الجنّة إلى الأرض هو و حواء احتاجا إلى نار ليتنفا بها في عمل طعامهم و غيره فنزل جبرئيل و أخذ من نار جهنّم جذوة فغسلها في نهر الكوثر سبعين مرّة. و في روايه وضعها في الكوثر سبعين سنه و لو لا ذلك لأحرقت الأرض و من عليها.

و لذا قال الصادق عليه السّلام فيما رواه القمي و غيره أنّ ناركم هذه جزء من نار جهنّم و قد اطفأت سبعين مرّة بالماء ثمّ التهبت و لو لا ذلك ما استطاع آدمي أن يطفأها و أنّها ليؤتى بها يوم القيامة حتى توضع في النار فتصرخ صرخة لا يبقى ملك مقرّب و لا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه فرعا من صرختها «٢».

ثمّ أعلم أنّ التحدّي بالقرآن قد جاء فيه على وجوه متدرّجه إلى الأدنى كقوله: فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى «٣» و قوله: لَنْ يَجْتَمَعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ «٤» و قوله:

(١) راجع البحار ج ٨ ص ٣٠٩ فيه حديث مفصل عن العيون ص ١٨٤-١٨٥.

(٢) بحار الأنوار ج ٨ ص ٢٨٨ عن تفسير القمي.

(٣) القصص: ٤٩.

(٤) الإسراء: ٨٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٧٩

قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ «١»، و قوله: قُلْ فَأَتُوا بِسُوْرَةٍ مِثْلِهِ «٢».

و نظير هذا من يتحدّى صاحبه بتصنيفه فيقول: ائتني بخير منه، ائتني بمثله، أو بعشرة، أو بمسألة منه، و هذا هو الغاية في التحدّي و ازاحة العلّة، سواء كان ذلك من جهة الفصاحة أو الصّيرفة أو الأعم من الوجهين، أو غيرهما من الوجوه التي مرّت إليها الإشارة في المقدمات.

دليل اعجاز القرآن

ثمّ أنّه قد يقرّر الدلالة في هاتين الآيتين على الإعجاز من وجوه:- أحدها: أن العرب مع ما كانوا عليه من الحميّة و الانفة و العداوة الشديدة لرسول صلّى الله عليه و آله و الجهد الأكيد و الحرص الشديد في إبطال أمره و اطفاء نوره قد حداهم بالتقريع و التهديد و تعليق الوعيد على العجز عن الإتيان بأقصر سورة من مثله، فعجزوا عن آخرهم مع كثرتهم و فصاحتهم عن الإتيان به حتى التجأوا إلى مفارقة الأوطان و بذل المهج و سبى الذراري و النساء و لم يأتوا بشيء من مثله.

ثانيها: أنّه يتضمّن الأخبار عن الغيب على ما هو به فإنهم لو عارضوه بشيء في عصر من الأعصار لامتنع خفاؤها عادة مع توفر الدواعي و اجتماع الهمم و تصلّب أهل الباطل في التّقص عليه في كلّ عصر.

ثالثها: أنّه عليه السّلام لو لم يكن قاطعا بصحّة نبوته لما قطع في الإخبار بأنهم لا يأتون بمثله مخافة أن يعارض و لو في عصر من الأعصار المتأخّرة فتصبح حجّته

(٢) الإسراء: ٨٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٨٠

داحضة.

رابعها: أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَإِنْ كَانَ مَتَّهَمًا عِنْدَهُمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّبُوَّةِ فَلَقَدْ كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ بِالْأَمَانَةِ وَحِصَافَةِ الْعَقْلِ وَسَدَادِ الرَّأْيِ وَحَسَنِ النَّظْرِ فِي الْعَوَاقِبِ فَلَوْ تَطَرَّقَتِ التَّهْمَةُ إِلَى مَا أَدْعَاهُ مِنَ النَّبُوَّةِ لَمَا اسْتَجَازَ أَنْ يَتَحَدَّاهُمْ وَيَبْلُغَ فِي التَّحَدِّيِّ إِلَى نَهَائِيَّتِهِ، بَلْ كَانَ خَائِفًا وَجَلِيلًا مِنْ وَخَامَةِ الْعَاقِبَةِ فَيُظْهِرُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِعَجْزِهِمْ عَنْ ذَلِكَ إِلَى غَابِرِ الدَّهْرِ وَلِذَا حَمَلَهُمْ عَلَى الْمَعَارِضَةِ بِأَبْلَغِ الطَّرِيقِ وَالْأَخِيرَانِ كَمَا تَرَى ثُمَّ أَنَّهُ قَدْ يَسْتَدَلُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَنَحْوِهَا عَلَى بَطْلَانِ الْقَوْلِ بِالْجَبْرِ وَفَسَادِهِ فِي نَفْسِهِ أَظْهَرَ مِنْ أَنْ يَسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِالظُّوَاهِرِ.

[سورة البقرة (٢): آية ٢٥]

إشارة

تفسير الآية (٢٥) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جرت عادته سبحانه وهو اللطيف الرحيم في كتابه الكريم أن يلطف بعباده و يدعوهم الى ما يقربهم إليه و الناس و إن كانوا في ايمانهم على درجات شتى و مراتب لا تحصى، فمنهم من يعبد حياء أو شكرا أو تأهلا- أو ترقيا أو استلذاذا أو غير ذلك إلما أن العامة لو لم نقل الكافئة يجمعهم الخوف و الرجاء، و لذا تراه سبحانه شفّع الترهيب بالترغيب و ذكر الإنذار مع الإيثار، و لما ساق الكلام في التهديد و الوعيد على تاركى العبادة و منكرى التوحيد و النبوة و الولاية و أنذرهم بالعقوبة الفظيعة على الأعمال الشنيعة عقبه بشارة من كان من أهل البشرى، و هم الذين يتقربون إليه زلفى، بالعلم النافع و العمل الصالح كما قال: فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ «١» و المأمور بقوله: بَشِّرْهُمُ الْبَشِيرِ وَ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَإِنَّهُ هُوَ

(١) الزمر: ١٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٨١

المتحمل لأعباء الرسالة المخاطب بقوله: وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا «١» ثم أوصياؤه المعصومون الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا فإنهم الدعاء إلى الله، و الأدلاء على مرضاة الله و المظهرين لأمر الله و نهيه، و عباده المكرمين الذين لا يسيئون بالقول و هم بأمره يعملون، ثم خلفاؤهم و نوابهم الذين هم مستودع علمهم و مشكاة أنوارهم فى سائر القرون و الأعصار و هم القرى الظاهرة الذين جعلهم الله تعالى و سائط بين الناس و بين القرى المباركة صلوات الله عليهم أجمعين ثم سائر المؤمنين من شيعة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعضهم يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر. و شمول الخطاب للجميع باعتبار الأصالة و التبعية لظهور عموم نبوته، و توقف التبليغ إلى الكل على تلك الوسائط و غيرها، فهو المبلغ فى الحقيقة و المبشر المنذر بجميع الخليفة فإذا قال أحد لغيره: بَشِّرِ الْمَشَائِينَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي ظِلْمِ اللَّيَالِي بِالنُّورِ السَّاطِعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَأَنَّهُ هُوَ الْمُبَشِّرُ لِكُلِّ مَنْ بَلَغَهُ هَذَا الْخَطَابُ كَمَا أَنَّهُ هُوَ الْمُبْلَغُ لِسَائِرِ الْأَحْكَامِ بَعْدَ قَوْلِهِ: فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبِ.

و أما ما يقال من أن توجيه الخطاب إلى كل أحد أحسن و أجزل لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه و فخامته شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على البشارة به «٢».

ففيه أنه يكفى فى فخامة الأمر كونه ممّا صدع لتبليغه خاتم النبيين و سيد المرسلين من وحي رب العالمين.

و لعلّ النكتة فى توجيه الخطاب بالإبشار إليه دون الإنذار المتقدم مع أنه البشير التذير أن هؤلاء إنما بشروا بما بشروا به لإيمانهم بالنبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَتَصَدَّقَهُمْ لَهُ

(١) سبأ: ٢٨.

(٢) قال الزمخشري في الكشاف ج ١ ص ١٠٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٨٢

في نبوته و فيما جاء به من الله سبحانه، فلما جعلوه واسطة في إيصال الفيوض الإلهية و تبليغ الشرائع الديتية بشروا من جهة توصلهم به و انقطاعهم إلى تصديقه، و أما من لم يصدق في حياته و وساطته فالأنسب بحاله أن يجاهر بالتوبيخ و التهديد و الوعيد الشديد من دون أن يجعل ذلك من جهة وساطته، و لذا عطف القصيدة على القصيدة من جهة تناسبها في جهة الإيثار و الإنذار المتعلقين بطرفي مطلوب واحد من دون اعتبار آحاد الجمل الواقعة فيها إذ المعبر في عطف الجمل المسوقة لغرض على الجمل المسوقة لآخر إنما هو التناسب بين القصتين لا- بين جمل القصتين، و ذلك نظير ما يقال في عطف المفرد في مثل قوله: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ «١» أن الواو الوسطى، لعطف مجموع الصفتين الآخرين على مجموع الأولين، فلو اعتبرت عطف كل مفرد بالاستقلال لانتفى التناسب بينهما.

و من هنا يظهر أنه ليس عطفًا على خصوص قوله «فَاتَّقُوا» حتى يقال، إنه جواب للشرط فمع العطف يكون التقدير فإن لم تفعلوا فبشر الذين آمنوا و لا ارتباط بينهما، و إن عطف الأمر لمخاطب على الأمر لمخاطب آخر إنما يحسن إذا صرح بالنداء و أما بدون التصريح به فقد منعه النحاء نعم قد يقال: الربط حاصل و المخاطب متحد، و ذلك لأن المعنى فاتقوا النار و اتقوا ما يغيظكم من غبطة أعدائكم و هم المؤمنون، فأقيم و بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا «٢» ليدل على أنه مقصود لذاته أيضا لا لمجرد غيظهم. و فيه أن المنساق من الآية مقابلة الإنذار بالإيثار لا الإشعار على ما يغيظ

(١) الحديد: ٣.

(٢) الحديد: ٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٨٣

الكفار، بل لعل الأولى ما سمعت أنه من عطف القصيدة على الأخرى، فلا- داعي أيضا إلى التكلف بتضمين الخبر معنى الإنشاء أو العكس، أو تقدير «قل» قبل «يا أيها الناس» أي قل كذا و كذا و بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ على ما هو المحكى عن صاحب «المفتاح» «١» أو تقدير جملة بعد «أَعِدَّتْ» أي فأندرك الذين كفروا بتلك النار، «و بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا» و هو المحكى عن «صاحب الإيضاح» «٢» و استحسنة صاحب «الكشف» «٣» قال و هو نظير ما اختاره الزمخشري في قوله: وَ أَهْجُرْنِي مَلِيًّا «٤» و في قراءة زيد بن علي عليه السلام و بَشِّرْ عَلَى لَفْظِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ عَطْفًا عَلَى أَعِدَّتْ بِنَاءً عَلَى اِحْتِمَالِ كَوْنِهِ اسْتِيفًا فَيَكُونُ اسْتِيفًا إِذَا لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْوَجْهِ.

و البشارة الخبر السار لما يظهر من أثر السرور على البشرية التي هي ظاهر جلد الإنسان، و أصل المادة للظهور، و منه البشر في مقابل الجن المستتر، و بشرة الأرض ما ظهر من نباتها، و تابشير الصبح ما ظهر من أوائل ضوئه إلا أنه غلبت البشارة بالكسر و الضم على الإخبار الأولى بالشيء السار، و لذا ذكر الفقهاء أنه لو حلف ليعطين من بشره بكذا فهو لمن يخبره به أولا به، إلا أن يكون المخبر متعددا بأن نطقوا جميعا دفعة واحدة فيشتركون فيه، بخلاف ما لو قال: من أخبرني فإن الثاني مخبر كالأول.

و أما إطلاقه على غير السار كقوله:

(١) هو أبو يعقوب السكاكي المتوفى (٦٣٦) هـ حكى تقدير (قل) قبل يا أيها الناس عن السكاكي في الإيضاح ج ١ ص ٢٦٢.

(٢) هو الخطيب القزويني المتوفى (٧٣٩) هـ

(٣) هو ابو زرعة احمد بن الحافظ عبد الرحيم العراقي المتوفى (٨٢٦) هـ والكشف حاشيته على الكشاف.

(٤) سورة مريم: ٤٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٨٤

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ «١» فعلى عموم المجاز، أو استعارة أحد الصّدين للآخر تهكّمًا واستهزاء للقصد إلى زيادة غيظ المستهزاء به و تألم قلبه، و على طريقة قوله: تحية بينهم ضرب وجيع، من حيث أنه غير ساّر و ان لم يكن فيه تهكم.

و كُنِيَ عن المبشرين بالرسول تكريماً لهم و تنويهاً بذكرهم و تفخيماً لشأنهم، و للاشارة إلى السبب الذي استحقوا به تلك البشارة و هو جمعهم بين الايمان الذي هو التصديق القلبي و العمل الصّالح الذي هو من فعل الجوارح مع مراعاة الترتيب بينهما على ما هو عليه.

و الصالحات جمع صالحه و هي من الصفات الغالبة تجرى مجرى الأسماء حيث تستعمل بلا قصد إلى موصوف كالحسنة و السيئة.

و هي من الأعمال ما حسّنه الشرع و أمر به سواء كان ذلك بلسان العقل الذي هو الحجّة الباطنة أو بلسان الشرع الظاهر الذي صدع به الأنبياء و الأوصياء و نوابهم الخاصية و العامة، و تأنيثها بتأويل الفعل أو الخصلة أو الخلة أو ما ضاهاها، و ليست اللام فيها لاستغراق الأفراد أو الجمع أو المجموع و إن قلنا بظهور الجمع المحلّي فيه، و لا للعهد، بل لجنس الجمع لأنّ البشارة ليست مقصورة على ما حازها بأجمعها بحيث لا يشدّد عند شيء منها، بل يشترك فيها كلّ من آمن بالأصول المقررة التي هي التوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد إذا قرن الايمان بفعل جملة من الطاعات، نعم للجزاء المبشّر به مراتب و درجات كثيرة منطبقه على مراتب الايمان و الأعمال الصّالحة، فأعلاها و أرفعها لمن فاز بالايمان الكامل و وفقّ للإتيان بجميع الأعمال الحسنة بحيث لا يشدّد عنه شيء منها، حسبما يقتضيه وضع الجمع المحلّي أو ظاهره، فالمثوبة العظمى و الجزاء الأوفى مختصّه بهم، لأنهم الذين تسّموا الذرّوة

(١) آل عمران ك ٢١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٨٥

العلياء من الايمان و فازوا منه بأوفر التّصيب من المعلى و الرّقيب، و أمّا من دونه من أصحاب الدرجات النازلة فإنّما ينالون من تلك البشارة و المثوبة على قدر مراقبتهم في الايمان.

و لذا

ورد أنّه ما ورد آية في حق المؤمنين إلّا و علىّ أميرها و شريفها و سابقها و رأسها «١» لأنّه أوّل المؤمنين ايماناً و أسبقهم تصديقا و أعظمهم يقينا و أعملهم بأنواع الطاعات و القربات، و لذا سمّي أمير المؤمنين، و إنّما ينال من ينال شيئاً منها بوساطتهم و شفاعتهم، بل قد ورد أنّ نزول هذه الآية أيضا فيهم و في شيعتهم.

ففي تفسير فرات عن الباقر عليه السّلام في قوله: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قال عليه السّلام: هو علىّ بن أبي طالب و الأوصياء من بعده و شيعتهم «٢».

و فيه عن ابن عباس في هذه الآية قال: نزلت في علىّ و حمزة و جعفر و عبيدة بن الحرث.

و روى الجبري و هو من أعيان علماء العامّة عن ابن عباس قال فيما نزل في القرآن من خاصة رسول الله صلّى الله عليه و آله و علىّ و أهل بيته دون الناس من سورة البقرة:

وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا الآية نزلت في علىّ و حمزة و جعفر و عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب «٣».

و في تفسير الامام عليه السّلام: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَصَدَّقُوا فِي نَبِيِّكَ فَاتَّخَذُوا نَبِيًّا وَصَدَّقُوا فِي أَقْوَالِكَ وَصَوَّبُوا فِي أَفْعَالِكَ وَاتَّخَذُوا أَحْيَاكَ عَلَيَّا بَعْدَكَ وَ لَكَ وَصِيًّا مَرْضِيًّا وَانْقَادُوا لِمَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ وَصَارُوا إِلَى مَا أَصَارَهُمْ إِلَيْهِ، وَرَأَوْا لَهُ مَا يَرُونَ لَكَ

إِلَّا النَّبُوَّةَ الَّتِي أَفْرَدَتْ بِهَا وَ أَنَّ الْجَنَانَ لَا تَصِيرُ لَهُمْ إِلَّا بِمَوَالَاتِهِ وَ مَوَالَاهُ مِنْ

(١) تفسير فرات ص ٣ و ٤ و عنه البحار ج ٣٦ ص ١٢٨ - ١٢٩.

(٢) تفسير فرات ص ٤ - ٥ و عنه البحار ج ٣٦ ص ١٤٩.

(٣) رواه تفسير الكنز ج ١ ص ٢٨٣ عن تفسير الفرات ص ٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٨٦

يُنَصُّ لَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ ذَرِّيَّتِهِ وَ مَوَالَاهُ سَائِرَ أَهْلِ وَلايَتِهِ وَ مَعَادَاةَ أَهْلِ مَخَالَفَتِهِ وَ عِدَاوَتِهِ، وَ أَنَّ النَّيْرَانَ لَا تَهْدَأُ عَنْهُمْ وَ لَا تَعْدِلُ بِهِمْ عَنْ عَذَابِهَا إِلَّا بِتَنَكُّبِهِمْ عَنْ مَوَالَاهُ مَخَالَفِيهِمْ وَ مَوَازِرَهُ شَانِيهِمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ اجْتِنَابِ الْمُحَارِمِ وَ لَمْ يَكُونُوا كَهَوْلَاءِ الْكَافِرِينَ بِكَ أَنَّ لَهُمْ جَنَاتٍ بِسَاتِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مِنْ تَحْتِ أَشْجَارِهَا وَ مَسَاكِنَهَا «١».

وَ أَنَّ لَهُمْ مَنْصُوبَ الْمَحَلِّ بِنَزْعِ الْخَافِضِ، وَ إِفْضَاءِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْخَلِيلِ وَ غَيْرِهِ، أَوْ مَجْرُورٍ بِتَقْدِيرِ الْجَارِ كَمَا قَوَّاهُ سَيَبُويهِ قَالَ: وَ لَهُ نِظَائِرٌ نَحْوُ لَاهِ أَبُوكَ اللَّهُ لِأَفْعَلْنَ.

الجنات و نعيمها

وَ الْجَنَاتُ جَمْعُ الْجَنَّةِ وَ هِيَ الْبَسْتَانُ مِنَ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ الْمَلْتَفِّ الْمَظْلَلِ بِالْتَفَافِ أَغْصَانِهِ مِنْ جَنَّةٍ إِذَا سْتَرَهُ، وَ مَدَارُ التَّرْكِبِ وَ التَّرْتِيبِ عَلَى السِّتْرِ، وَ مِنْهُ الْجَنُّ لِتَسْتَرِهَا عَنْ عِيُونَ النَّاسِ، وَ الْجُنُونُ لِأَنَّهُ يَسْتَرُ الْعَقْلَ، وَ الْجَنَّةُ لِأَنَّهُ يَسْتَرُ الْبَدْنَ، وَ الْجَنِينَ لِتَسْتَرِهِ بِالرَّحْمِ، وَ جَنَّتِ الْمَيِّتِ، وَ أَجَنَّتَهُ وَ أَرَيْتَهُ، وَ أَجَنَّتِ الشَّيْءَ فِي صَدْرِي أَكُنْتَهُ، وَ الْجَنِّ بِالْفَتْحِ الْقَبْرِ لِأَنَّهُ يَسْتَرُ، وَ الْجَنَانَ بِالْفَتْحِ الْقَلْبَ لِأَنَّ الصِّدْرَ يَسْتَرُهُ، وَ هَيْئَةُ الْجَنَّةِ الْمَرْءُ مِنَ السِّتْرِ، كَأَنَّهَا سِتْرَةٌ وَاحِدَةٌ لِفَرْطِ التَّفَافِهَا.

وَ فِي «الصَّحَاحِ» أَنَّ الْعَرَبَ تَسْمَى التَّخِيلَ جَنَّةً، وَ فِي «المَصْبَاحِ» أَنَّهَا الْحَدِيقَةُ ذَاتُ الشَّجَرِ وَ قِيلَ ذَاتُ النَّخْلِ، وَ فِي «القَامُوسِ»: أَنَّهَا الْحَدِيقَةُ ذَاتُ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ وَ الْجَمْعُ كَكِتَابٍ، ثُمَّ أَنَّهَا غَلَبَتْ عَلَى دَارِ كِرَامَةِ اللَّهِ وَ مَحَلِّ رِضْوَانِهِ وَ مَقَرِّ أَوْلِيَائِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ الْحُورِ وَ الْقُصُورِ وَ الْوُلْدَانِ وَ الْغُلَمَانِ وَ الْأَشْجَارِ وَ الْأَنْهَارِ فَإِنَّهَا مُسْتَوْرَةٌ عَنْ عُقُولِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ ادْرَاكَاتِهِمْ

(١) كنز الدقائق ج ١ ص ٢٨١ - ٢٨٣ عن تفسير الامام عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٨٧

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «١».

وَ فِي الْقَدْسِيَّاتِ: أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ، وَ لَا أُذُنَ سَمِعَتْ، وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ «٢».

وَ فِي «الْعَلَلِ» سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ سَمَّيْتَ الْجَنَّةَ جَنَّةً، قَالَ: لِأَنَّهَا جَنِينَةٌ خَيْرَةٌ نَقِيَّةٌ وَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ مَرْضِيَّةً «٣».

أبواب الجنة

وَ تَنْكِيرُهَا لِتَفْخِيمِ شَأْنِهَا وَ تَعْظِيمِ أَمْرِهَا، وَ جَمْعُهَا بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِهَا فِي نَفْسِهَا فَإِنَّهَا ثَمَانِيَةٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الْأُولَى: جَنَّةُ الْفَرْدُوسِ، الثَّانِيَةُ الْجَنَّةُ الْعَالِيَةُ، الثَّلَاثَةُ جَنَّةُ النَّعِيمِ، الرَّابِعَةُ جَنَّةُ عَدْنِ، الْخَامِسَةُ جَنَّةُ دَارِ السَّلَامِ، السَّادِسَةُ جَنَّةُ دَارِ الْخُلْدِ، السَّابِعَةُ جَنَّةُ الْمَأْوَى، الثَّمَانَةُ جَنَّةُ دَارِ الْمَقَامِ.

قَالَ وَ جَنَّاتٍ الْحِطَّائِرِ سَبْعَ كُلِّ حَظِيرَةٍ ظِلٌّ لِحَبَّتِهَا مِنْ جَنَّاتِ الْأَصْلِ وَ أَمَّا جَنَّةُ عَدْنٍ فَلَا ظِلَّ لَهَا فِي الْآخِرَةِ خَمْسَةٌ عَشَرَ جَنَّةً ثَمَانِ هِيَ الْأَصُولُ الْمَعْرُوفَةُ كُلُّ سَمَاءٍ فَوْقَهَا جَنَّةٌ وَ الثَّمَانَةُ فَوْقَ الْكُرْسِيِّ وَ سَبْعُ جَنَّاتِ الْحِطَّائِرِ وَ هِيَ تَحْتِ الثَّمَانِ وَ أَقْلُ مِنْهَا.

وفي الحديث: أن جنان الحظائر يسكنها ثلاث طوائف من الخلائق مؤمنوا الجن، وأولاد الزنا من المؤمنين، وأولاد أولادهم إلى سبعة أبطن والمجانين الذين لم يجر عليهم التكليف الظاهر ولم يكن لهم من أقربائهم شفعاء ليلحقوا بهم وأسماء جنان الحظائر أسماء الأصل مثل الشمس التي في السماء الرابعة فإن اسمها الشمس

(١) السجدة: ١٧.

(٢) الخصال ج ١ ص ٧٩ و عنه البحار ج ٨ ص ١٩١ ح ١٤٧.

(٣) علل الشرائع ص ١٦١ و عنه البحار ج ٨ ص ١٨٨ ح ١٥٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٨٨

و إشراقها في الأرض اسمه الشمس.

أقول أما الأسماء المذكورة فلم أظفر بها في شيء من الأخبار على ما مر من التفصيل والترتيب ونسبه في موضع آخر إلى القيل ثم قال في الجنة الرابعة وهي التي لا حظيرة على ما يومي إليه إشارات بعض الأخبار.

نعم

في «الخصال» عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن للجنة ثمانية أبواب: باب يدخل منه النبيون والصدّيقون، و باب يدخل منه الشهداء والصالحون، و خمسة أبواب يدخل منها شيعةنا و محبونا فلا أزال واقفا على الصراط أدعو و أقول: ربّ سلم شيعةي و محبى و أنصارى و أوليائى و من تولانى فى دار الدنيا: فإذا التّداء من بطنان العرش: قد أجيب دعوتك و شفّعت فى شيعةك و يشفع كلّ رجل من شيعةي و من تولانى و نصرنى و حارب من حاربنى بفعل أو قول فى سبعين من جيرانه و أقربائه، و باب يدخل منه سائر المسلمين ممّن يشهد أن لا إله إلاّ الله و لم يكن فى قلبه مثقال ذرّة من بغضنا أهل البيت «١».

وفيه عن الباقر عليه السلام: أحسنوا الظن بالله و اعلموا أنّ للجنة ثمانية أبواب عرض كلّ باب منها مسيرة أربعين سنة «٢».

وفى «الفضائل» و «الروضة» عن النّبي صلّى الله عليه و آله قال لما أسرى بى قال لى جبرئيل قد أمرت الجنة و النار أن تعرض عليك قال صلّى الله عليه و آله فرأيت الجنة فيها ثمانية أبواب «٣»، الخبر على ما يأتى ان شاء الله فى تفسير قوله: و فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا «٤».

وفى «الأمالي» فى خبر عثمان بن مظعون عن النّبي صلّى الله عليه و آله: إنّ للجنة ثمانية

(١) الخصال ج ٢ ص ٤٠٧-٤٠٨ ح ٦.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٤٠٨ ح ٧.

(٣) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٤٤ عن الفضائل.

(٤) الزمر: ٧٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٨٩

أبواب و للنار سبعة أبواب «١» إلى غير ذلك ممّا يدل على جملة العدد.

و الظاهر أنّ المراد بالأبواب فى هذه الأخبار ما يعبر عنه بالجنان، فما

روته العامّة عن ابن عباس من أنّها سبع جنة الفردوس و جنة عدن و جنة نعيم و دار الخلد و جنة المأوى و دار السلام «٢» و عليّون

ممّا لا ينبغى الإصغاء إليه، نعم ربّما يستفاد من بعض الأخبار زيادة الأبواب على ذلك.

ففى الكافى عن الباقر عليه السلام قال: أما الجنان المذكورة فى القرآن فأنهنّ جنة عدن، و جنة الفردوس، و جنة النّعيم و جنة المأوى

قال: و إنّ لله عزّ و جلّ جنانا محفوفة بهذه الجنان، و إنّ المؤمن ليكون له من الجنان ما أحبّ و اشتهى يتنعم فيهنّ كيف شاء «٣».

و في المناقب عن أمير المؤمنين عليه السّلام إنّ للجنّة إحدى و سبعين بابا يدخل من سبعين منها شيعتي و أهل بيتي، و من باب واحد سائر النّاس «٤».

و في بعض الأخبار أنّ للجنّة بابا يقال له الزّيان لا تفتح إلّا يوم القيامة للصّائمين و الصّائمات و أنّ من الجنان جنّة الجلال «٥».

و في الإكمال عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام في أجوبته عن مسائل اليهودي:

أنّ منزل محمّد صلّى الله عليه و آله من الجنّة في جنّة عدن، و هي وسط الجنان و أقربها من عرش الرّحمن جلّ جلاله، و الذين يسكنون معه في الجنّة هؤلاء الاثنى عشر صلّى الله عليه و آله «٦».

(١) الأمالى ص ٤٠ و عنه البحار ج ٨ ص ١٧٠ ح ١١٢.

(٢) تاج العروس ج ٩ ص ١٦٦.

(٣) الكافي الروضة ص ١٠٠ و عنه البحار ج ٨ ص ١٦١ ج ٩٨.

(٤) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٣٩ ح ٥٥ عن المناقب.

(٥) معاني الأخبار ص ١١٦ و عنه البحار ج ٨ ص ١٩٤ ح ١٧٥.

(٦) إكمال الدين ص ١٧٢-١٧٣ و عنه البحار ج ٨ ص ١٨٩ ح ١٦١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٩٠

و لعلّ كون هذه الجنّة وسطا باعتبار كونها خيرا من الكلّ كقوله: وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا «١» مع كونها مركز الجميع بمعنى كونها مقدّما على الجميع في الخلقة و منشأ لتعلّق الفيوضات و الأنوار منها إلى الجميع كما أنّ محمّدا و آل محمّد صلّى الله عليهم أجمعين أوّل المخلوقات و أفضل الموجودات و كلّ ما في الكون يستمدّون منهم في التكوين و التشريع، فإنّ عالم الكون قد خلق من فاضل أشعة أنوار وجودهم حتّى السّموات و الأرض و العرش و الكرسي و الجنّة و غيرها كما استفاضت به الأخبار.

ففي كتاب «الأنوار» لأبي الحسن البكري استاذ الشهيد الثّاني عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: كان الله و لا شيء معه فأوّل ما خلق نور محمّد صلّى الله عليه و آله قبل خلق الماء و العرش و الكرسي و السماوات و الأرض و اللّوح و القلم و الجنّة و النّار و الملائكة و آدم و حوّاء باربعة و عشرين و أربعمائه ألف عام (ثمّ ساق الخبر بطوله الى أن قال): ثمّ خلق الله من نور محمّد صلّى الله عليه و آله الجنّة و زينها بأربعة أشياء: التعظيم و الجلاله و السّخاء و الأمانة: و جعلها لأوليائه و أهل طاعته «٢»: الخبر.

و في مصباح الأنوار «٣» للشيخ الطوسي عن النّبي صلّى الله عليه و آله قال: إنّ الله خلقني و خلق عليّا و فاطمة و الحسن و الحسين قبل أن يخلق آدم حين لا سماء مبيّنة و لا أرض مدحيّة و لا ظلمة و لا نور و لا شمس و لا قمر و لا جنّة و لا نار فقال العباس:

(١) البقرة: ١٤٣.

(٢) بحار الأنوار ج ١٥ ص ٢٧-٣٠ ح ٤٨ عن ابن الحسن البكري و لا يخفى أن نسبة كتاب الأنوار الى ابى الحسن البكري أستاذ الشهيد الثّاني لا تصحّ راجع في ذيل البحار ج ١٥ ص ٢٦.

(٣) نسبه في الكتاب الى الشيخ الطوسي أيضا لا تصح بل هو للشيخ هاشم بن محمد- راجع البحار ج ١٥ هامش ص ١٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٩١

فكيف كان بدو خلقكم يا رسول الله فقال يا عمّ لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا ثمّ تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحا ثمّ خلط «١» النور بالروح، فخلقني و خلق عليّا و فاطمة و الحسن و الحسين، فكنا نسبحه حين لا- تسبيح، و نقدسه حين لا تقديس، فلما أراد الله أن ينشأ خلقه فتق نورى فخلق منه العرش فالعرش من نورى، و نورى من نور الله، و نورى أفضل من العرش، ثمّ

فتق نور أخى على فخلق منه الملائكة، فالملائكة من نور على، و نور على من نور الله، و على أفضل من الملائكة، ثم فتق نور ابنتى فخلق منه السماوات و الأرض، فالسماوات و الأرض من نور ابنتى فاطمة، و نور ابنتى فاطمة من نور الله، و ابنتى فاطمة أفضل من السماوات و الأرض، ثم فتق نور ولدى الحسن و خلق منه الشمس و القمر، فالشمس و القمر من نور ولدى الحسن، و نور الحسن من نور الله، و الحسن أفضل من الشمس و القمر، ثم فتق نور ولدى الحسين فخلق منه الجنة و الحور العين، فالجنة و الحور العين من نور ولدى الحسين، و نور ولدى الحسين أفضل من الجنة و الحور العين «٢» الخبر.

فانظر كيف جعل الجنة فى الخبر الأول من نور محمد صلى الله عليه و آله و فى الثانى من نور الحسين صلى الله عليه و آله تنبيها على أنها فى الأصل واحد و إن كان هذا من ذاك، ثم كيف عبّر فى كل موضع من الخبر بمن التى للابتداء لا التبعية للشعار على أنه لا يساوق أصله فى السنخ و الجوهرية بل إنما نشأ منه بطريق الشعاع و الفرعية، ثم كيف صرح فى كل منها بالوسائط من حيث كونها و سائط مع حفظ حدود التوحيد و اظهار المراتب.

و أما اختلاف الاخبار المتقدمة فى عدد الأبواب فلعل المراد أن الثمانية عدد

(١) فى البحار: ثم مزج النور.

(٢) تأويل الآيات ج ١ ص ١٣٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٩٢

الأبواب الجنان الكلية التى تتميز حقائقها لأربابها بالنوع، و أما غيرها من الأعداد فهو باعتبار البساتين و الجنان الجزئية التى يمكن تعددها لمؤمن واحد كما مرّت الإشارة إليه فى الاخبار المتقدمة.

و قوله تجرى من تحتها الأنهار فى موضع نصب صلة للجنات، و المعنى من تحت أشجارها و مساكنها كما مرّ فى عبارة الامام عليه السلام، و النهر بالفتحين و سكون الهاء لغتان، و الأول أفصح على الأصح، و لذا قيل: إنه قد كثر استعماله فى كلام البلغاء، و قال الزمخشري: إنه اللغة العالية، و هو المجرى الواسع فوق الجدول و دون البحر، يقال للنيل نهر مصر، و للفرات نهر الكوفة، من النهر محرّكة بمعنى السبعة و منه نهر نهر ككتف أى واسع، أو من نهر الماء إذا جرى فى الأرض، و لذا قال فى «الصحيح»: إن كل كثير جرى فقد نهر و استنهر، و منه التهاور للسحاب، و الأنهران للهواء و السماك لكثرة مائها و انتهار البطن لاستطلاقه، و التسمية على الأول باعتبار المحلّ و على الثانى باعتبار الحال، و نسبة الجريان إليها على وجه الإضمار أى ماؤها أو المجاز اللغوى تسمية للماء باسم مجراه، أو العقلى بارادة المجارى أنفسها، و اللام للإشارة إلى الجنس من دون النظر إلى استغراقه و عدمه كما فى قولهم: أهلك الناس الدرهم و الدينار: أى هذان الحبران أو إلى ما عرف عظم خطره أى الأنهار التى عرفت أنها النعمة العظمى و اللذة الكبرى، أو إلى العهد الخارجى و المعهود هو المعلوم من أخبار النبى صلى الله عليه و آله، أو من قوله: فيها أنهار من ماء غير آسن «١» الآية على تقدير سبق نزولها و الجموع الثلاثة و هى أمنوا و جنات و الأنهار لم يلحظ فيها الطباق المطلق بل الأعم من ذلك و من مجرد الاشتراك، و من انفراد كل مفرد من السابق بافراد من اللاحق على ما هو الظاهر من الوضع الهيئى للجمله.

(١) محمد: ١٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٩٣

و أمّا ما يقال من أن العرب إذا قابلت جمعا بجمع حملت كل مفرد من هذا على مفرد من ذاك كما فى قوله: فأغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق «١»، و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم «٢» و ليأخذوا جذرهم و أشيلائهم «٣»، ففيه أنه إنما يكون كذلك مع قيام القرينة الخارجة و لو من جهة اتحاد المتعلق و أما بمجرد المقابلة فلا، و لذا لا يستفاد ذلك من قوله: لا تكبرها فتياتكم على البغاء «٤»،

لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ «٥».

وقوله: قَلَمُوا أَظْفَارَكُمْ، أَدَبُوا أَوْلَادَكُمْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَ مِنْ هُنَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَنْهَارُ كَثِيرَةٌ فِي جَنَّةٍ وَ جَنَّاتٍ كَثِيرَةٌ لِمُؤْمِنٍ.

ورد عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا وَ لَهُ جَنَّاتٌ كَثِيرَةٌ مَعْرُوشَاتٍ وَ غَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَ أَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ وَ أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ وَ أَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ وَ أَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ «٦».

وَ هَذَا بِنَاءٌ عَلَى إِرَادَةِ الْجَنَّاتِ الْجَزَائِيَّةِ وَ أَمَّا مَعَ الْحَمْلِ عَلَى الْكَلْبِيَّةِ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ، وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي تَحْتِهَا فِي الْآيَةِ لِلْمُفْرَدِ الْمَدْخُولِ عَلَيْهِ بِالْجَمْعِ، وَ إِنَّمَا خَصَّ الْأَنْهَارَ بِالذِّكْرِ مِنْ بَيْنِ جَمِيعِ مَا فِي الْجَنَّاتِ مِنَ النِّعَمِ الْعَظِيمَةِ وَ اللَّذَائِدِ الْجَسْمِيَّةِ لِأَنَّهَا كَالْأَصْلِ لِجَمِيعِ ذَلِكَ، وَ الْقَطْبُ الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهِ مَا هُنَاكَ، فَإِنَّ الْمَاءَ مَظْهَرَ الرَّحْمَةِ الْكَلْبِيَّةِ وَ الْعِنَايَةِ الرَّبَانِيَّةِ وَ أَصْلُ الْأَشْيَاءِ وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

(١) المائدة: ٦.

(٢) النساء: ٢٢.

(٣) النساء: ١٠٢.

(٤) النور: ٣٣.

(٥) النور: ٥٨.

(٦) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٦٠ ح ٩٨ عن روضة الكافي ص ٩٥-١٠٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٩٤

«١» وَ هُوَ مَادَّةُ الْبَقَاءِ وَ طَعْمُهُ طَعْمُ الْحَيَاةِ، وَ كَمَا الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ الصَّادِرَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ مُقْتَرَنَةً بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَ حَسَنِ الْإِعْتِقَادِ وَ خُلُوصِ السَّرِّ وَ صَفَاءِ الضَّمِيرِ وَ كَانَتْ صِحَّةُ تِلْكَ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ غَيْرِهَا مَشْرُوطَةً بِالنِّيَّةِ الَّتِي هِيَ رُوحُ الْعِبَادَةِ وَ حَيَاتِهَا وَ هُمْ قَدْ جَمَعُوا فِي عِبَادَتِهِمْ بَيْنَ قَوَالِبِ تِلْكَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي هِيَ كَالْأَجْسَادِ وَ بَيْنَ أَرْوَاحِهَا وَ هِيَ النِّيَّةُ الْمُقْتَرَنَةُ بِهَا فَكَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي جَزَائِهِمْ بَيْنَ الْجَنَّاتِ الْمُشْتَمَلَةِ عَلَى الْأَشْجَارِ وَ الرِّيَاحِينَ وَ الْفَوَاكِهِ وَ غَيْرِهَا وَ بَيْنَ الْأَنْهَارِ الَّتِي هِيَ كَالْأَصْلِ الْمَقْوَمِ لَهَا وَ بِهَا حَيَاتِهَا.

ثُمَّ إِنَّ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ لَيْسَتْ عَلَى حَدِّ غَيْرِهَا مِنْ أَنْهَارِ الدُّنْيَا

فَفِي «الْإِخْتِصَاصِ» عَنِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

قَالَ: إِنَّ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَجْرِي فِي غَيْرِ أَخْدُودٍ أَشَدَّ بِيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ، وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَ أَلْيَنُ مِنَ الزَّبَدِ، طِينُ النَّهْرِ مَسْكٌ أَذْفَرُ، وَ حَصْبَاهُ الدَّرُّ وَ الْيَاقُوتُ، تَجْرِي فِي عَيُونِهِ وَ أَنْهَارِهِ حَيْثُ يَشْتَهَى وَ يَرِيدُ فِي جَنَانِهِ وَلِيِّ اللَّهِ، فَلَوْ أَضَافَ مِنْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْجَنِّ وَ الْإِنْسِ لِأَوْسَعِهِمْ طَعَامًا وَ شَرَابًا وَ حَلَلًا وَ حَلِيًّا لَا يَنْقُصُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ «٢».

وَ فِي جَامِعِ الْأَخْبَارِ سَنَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ كَمْ عَرَضَ كُلُّ نَهْرٍ مِنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَضَ كُلُّ نَهْرٍ مَسِيرَةَ مِائَةِ

عَامٍ «٣» يَدُورُ تَحْتَ الْقُصُورِ وَ الْحُجُبِ تَتَغَنَّى أَمْوَاجُهُ وَ تَسِيحُ وَ تَطْرَبُ فِي الْجَنَّةِ كَمَا يَطْرَبُ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا «٤».

رَزَقْنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ هَذَا الْمَاءِ الْمَعِينِ وَ حَشَرْنَا مَعَ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.

(١) الأنبياء: ٣٠.

(٢) بحار الأنوار ج ٨ ص ٢١٩ ح ٢١١ عن الاختصاص.

(٣) في المصدر: خمسمائة عام- و في البحار: خمسين مائة عام.

(٤) جامع الأخبار ص ١٢٦ و عنه البحار ج ٨ ص ١٤٦ ج ٧١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٩٥

كُلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ «١».

استيناف حيث إنه لما وقع الإيثار بالجنات والأنهار، و كان الغرض المهم منها الأخبار فلربما يقع في خلد السامع أن ثمارها هل تشابه أو تشاكل ثمار جنات الدنيا أو لا تجانسها، فيكون وعدا بغير معلوم و لا معهود فقيل إن ثمارها تشابه أو تشاكل ثمار جنات الدنيا و تجانسها و ان تفاوتت إلى غاية لا يعلمها إلا خالقها.

أو صفة بعد صفة الجنات فمحل الجملة على الأول الرفع، و على الثاني النصب.

و كَلَّمَا منصوب على الظرفية للفعل الذي بعده، و قد سمعت أن ضم كل إلى ما الجزاء يجعله من أدوات التكرار.

و أمّا احتمال كونه خبرا عن محذوف بتقدير شأنها كَلَّمَا رَزَقُوا فمع ما فيه من التكلف في جعل ظرف الزمان خبرا عن جنه مدفوع، يعود الكلام حينئذ في تلك الجملة على أحد الوجهين بعد الالتزام بحذف أقوى ركني الكلام.

و لم بين الفعل للفاعل اتكالا على وضوح أن الرزاق في الحقيقة هو الله سبحانه، أو لأن الجملة إنما سيقت لإفادة وصول الرزق إليهم من دون قصد إلى تعيين من هو منه، أو لأن الوسائط لا يعرفها بأعدادها و مراتبها فضلا عن أشخاصها أحد إلا هو أو لأنهم يرون أثمارها متدلية دانية منهم بحيث إنهم إذا اشتهوا شيئا وجدوه حاضرا عندهم فأخذوه بأيديهم و أفراحهم من دون طلب منهم و لا انتظار أصلا.

ثم أنهم ذكروا في بيان معنى حرفي الجر و تعيين متعلقهما وجوها:

(١) البقرة: ٢٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٩٦

منها: أنهما لا ابتداء الغاية و الظرفان إمّا لغوان متعلقان برزقوا على وجه إبدال الثاني عن الأول و تعلق الحرفين بمعنى واحد بفعل واحد سائغ على قصد التبعية، و يمكن اعتبار الاختلاف في المتعلق بالفتح أيضا بأن تكون من الأولى متعلقة بالرزق مطلقا، و الثانية متعلقة به مقيدا بكونه من الجنات، فيجعل الفعل المطلق و هو رَزَقُوا مبتدأ من الجنات و بعد تقييده بالابتداء منها جعل مبتدأ من الثمرة، هذا فيجوز كونهما لغوين لا على البدئية، و ان كان الأول أظهر.

و أمّا مستقران واقعان موقع الحال، و صاحب الحال الأولى رزقا و صاحب الحال الثانية ضميره المستكن فيما تعلق به الظرف، و يكون التقييد بحاله من دون تجوز أو الأول لغو و الثاني حال أو الأول حال و الثاني بدل.

ثم أن يمكن أن يكون رَزَقًا مفعولا- ثانيا ل رَزَقُوا على أن يكون بمعنى المرزوق، و يجوز أن يكون بمعنى الحدث فينصب على أنه مفعول مطلق.

فهذه وجوه عشرة أضعفها الأخير و أوجهها الأول، و الحرفان على الوجوه للابتداء، فلا يجوز أن يراد بالثمرة الواحدة من أفراد نوع نوع لأنها نفس المرزوق حينئذ فالرزق لم يبتدأ منهما، بل إنما هو هي ألا ترى أنك إذا قلت أكلت من هذا الطعام و أشرت إلى شخص تعين من للتبويض كقولك: أخذت من الدراهم و إذا أشرت إلى جنسه كان صالحا له و للابتداء و منها أن يكون من ثَمَرَةٍ بيانا من باب التجريد على حد قولك رأيت منك أسدا أي أنت أسد بأن ينتزع من ذي صفة آخر مثله إيهاما لكمالها فيه كأنك جردت من المخاطب شيئا يشبه الأسد و هو نفسه و كذا هنا جرد من ثمرة رزق و هو هي، فيكون رزقا أخص من ثمرة باعتبار انتزاع وصف المرزوقية منها بكمال هذا المعنى فيه، فعلى الأول يكون الرزق عاما خصص بالجنات ثم بالثمرة و على الثاني الثمرة عام خصص الرزق

بها بانتزاعه منها، و على هذا يصح أن يراد بالثمرة النوع

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٩٧

و الفرد، فالرزق حينئذ بمعنى المرزوق، و مِنْ تَمَرَةٍ حال مقدم و مِنْهَا ظرف لغو، ثم أن ذلك مبنى على كون من التجريدية للتبيين، و الأشبه وفاقا لبعض المحققين كونها للابتداء ففى قولهم: رأيت منك أسدا كأنه قيل: رأيت أسدا كأننا منك تصويرا لشجاعته بصورة أسد منتزع منه فقد انتزعت من صفته ذاتا و صفته، و فيه من المبالغة ما لا يخفى بخلاف الأول الذى قيل إنه ليس بأبلغ من نحو أنت أسد، نظرا إلى أن الإجمال و التفسير لا مدخل له فى المبالغة و التشبيه.

ثم أنه قد يحتمل أن يكون من الثانية للتبويض، لأن الرزق بعض الثمرة أى نوعها و هم يرزقون بعضها فى كل وقت، و أن يكون مزيدة كما هو ظاهر شيخنا الطبرسى رحمه الله، و قوله مِنْ قَبْلُ مبنى منصوب المحل على الظرفية للفعل الذى وليه، أى من قبل هذا فى الدنيا كما صرح به الإمام عليه السلام فى تفسيره.

قال عليه السلام كَلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةٍ مِنْ ثَمَارِهَا رِزْقًا و طعاما يؤتون به قالوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ فى الدنيا فأسماءه كأسماء ما فى الدنيا من تفاح و سفرجل و رمان، و كذا و كذا، و إن كان ما هناك مخالفا لما فى الدنيا، فإنه فى غاية الطيب، و أنه لا يستحيل إلى ما يستحيل اليه ثمار الدنيا من عذرة و سائر المكروهات من صفراء و سوداء و دم و بلغم، بل لا يتولد من مأكولهم إلا العرق الذى يجرى من اعراضهم أطيب من رائحة المسك «١».

و يظهر منه أن المشابهة و الاتحاد إنما هو من جهة الشكل و المثل و مجرد التعبير بالاسم لتميل النفوس إليها أول ما رأتها لأنسها بالمألوف و ليظهر لها بالنظر إلى ما فى الدنيا قدر النعمة و كمال المزية لا أنها باعتبار شىء من مراتب الكمال فضلا من أن يكون من جميع الجهات.

(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٦٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٩٨

و أميا ما يقال من احتمال أن يكون المراد من قبل فى الجنة حيث إن ثمارها إذا جنت من أشجارها عاد مكانها مثلها فيشبهه عليهم فيقولون هذا الذى رزقنا من قبل هذا و ان المعنى كالأذى رزقنا و هم يعلمون أنه غيره، و لكنهم شبهوه به فى طعمه و لونه و ريحه و طيبه و جودته.

فمما لا ينبغى الإصغاء إليه بعد ما سمعت من تصريح من هو من خزنة العلم و أهل بيت الوحي، سيما مع رجحان الأول عليهما لسلامته عن التخصيص فى كَلَّمَا رَزَقُوا بغير المرة الأولى فإنه يدل على ترديدهم كل مرة رزقوا حتى الأولى و لبقاء من قَبْلُ على إطلاقه، و لزوم قبلات متحدة متجددة على الأخيرين مع عدم إشعار اللفظ بها ظاهرا، و أما قبلية الدنيا فقبلية واحدة مطلقة، و لأنه يتعين على الأخيرين أن لا يكون استينافا لعدم سبق الداعى إلى السؤال عليهما دون الأول المتضمن لفرائد الاستيناف، مع ما فيه من فخامة المعنى من حيث ارادة الغبطة العظيمة و الابتهاج البالغ و ان التشابه فى الحقائق و الاختلاف بالصفات أتم فى باب التشابه و ادعى للتعجب و القرآن يحمل على أحسن الوجوه و ان كان ذلولا ذا وجوه و أتوا به مُتَشَابِهًا استيناف آخر كأنه قيل: إن ثمار الدنيا مشتملة على الجيد و الردى مختلفة فى صفات الكمال جدا فهل ثمار الآخرة أيضا كذلك؟ كما يوهمه الحمل المتقدم فأجيبوا بذلك و على هذا فالضمير للرزق.

و لذا قال الإمام عليه السلام: و أتوا به بذلك الرزق من الثمار من تلك البساتين متشابهها يشبه بعضها بعضا بأنها كلها خيار لا رذل فيها، و بأن كل صنف منها فى غاية الطيب و اللذة ليس كثمار الدنيا بعضها نبيء «١» و بعضها متجاوز لحد النضج و الإدراك إلى حد الفساد من حموضة و مرارة، و سائر ضروب المكاره، و متشابهها أيضا متفقات الألوان

(١) النىء (بكسر النون) ما لم ينضج من اللحم وغيره و بالفارسية: خام و نارس.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٤٩٩

مختلفات الطعوم «١».

و على هذا فالتشابه فى الآخرة بين ضرورب الثمرات و أنواعها أو أفراد النوع الواحد فى صفات الكمال و اللذة و الجودة من حيث مرافقتها للدار الآخرة.

و قد سأل مولانا الصادق عليه السلام على ما رواه فى الاحتجاج من أين قالوا إن أهل الجنة يأتى الرجل منهم الى ثمره يتناولها فإذا أكلها عادت كهيتها فقال عليه السلام:

نعم ذلك على قياس الشراج يأتى القابس فيقتبس منه فلا ينقص من ضوئه شيئا و قد امتلأت الدنيا منه سرجا «٢».

و ربما يحتمل كون الضمير للجنس المرزوق فى الدنيا و الآخرة جميعا كأنه قيل أتوا به متشابهة نوعاه، أى النوع الذى فى الآخرة و النوع الذى فى الدنيا، و ذلك لأن قوله: هذا الذى رزقنا من قبل «٣» أى مثله يدل على المشترك بين المثليين، و اعترض بأن المرزوق فيها جميعا غير المأتى به فى الآخرة و أجيب بأن المراد بقوله الى المرزوق فى الدنيا و الآخرة جميعا الى الجنس الصالح لتناول كل منهما لا المقيد بهما، فإنه حينئذ يكون أخص من كل منهما، و لا يدفع سؤال التشابه و الإتيان بالجنس حاصل فى ضمن الإتيان بأى نوع كل الاستحالة انفكاك النوع من الجنس.

و لا يخفى عليك ما فيه من التكلف على أنه يكون حينئذ تقريرا و تأكيدا للجملة السابقة، هذا مضافا الى أن التشابه هو التماثل فى الصفة و هو مفقود بين ثمرات الدنيا و الآخرة و لذا قيل ليس فى الجنة من أطعمه الدنيا إلا الأسماء و تنزله على مجرد التماثل فى الهيئة و اللون على فرضه ليس بذلك، نعم يحتمل على وجه

(١) تفسير البرهان ج ١، ص ٦٩ عن تفسير الامام عليه السلام.

(٢) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٣٦ ح ٤٨ عن الاحتجاج ص ١٩٢.

(٣) البقرة: ٢٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٠٠

التأويل مضافا الى ما مر من التنزيل أن يراد التماثل بين ثمار الجنة محسوسها و معقولها و بين ما منحوه فى الدنيا من العلوم و المعارف و الفضائل النفسانية و الأخلاق الروحانية و الملكات القدسيّة و العبادات القلبية و الأعمال الصالحة البدنية سيما على ما ذهب إليه جمع من المحققين من القول بتجسم الأعمال فى القيامة و يشهد له جملة من الاخبار فالمعنى كلما رزقوا من ثمرات الجنة رزقا من المطاعم و الملابس و رفع الدرجات و ظهور التجليات قالوا هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنيا فان الدنيا مزرعة الآخرة و الأعمال الدنيوية بذر للمثوبة الاخروية و أعطوا رزقهم فى الجنة متشابهة لما وفقوا له فى الدنيا من الايمان و الأعمال الصالحة.

بسط فى المقال لتحقيق مسألة تجسم الأعمال

إشارة

و فيه بحثان:

الأول اعلم أن المتشبهين بذيل الإسلام قد اختلفوا فى أن النعيم و الجحيم الموعودين فى الدار الآخرة هل هما جسمانيان أو روحانيان أو هما

لكلّ أحد كل على حسب درجته و رتبته في الوجود الشرعي أو الأوّل للبعض و الآخر للآخرين على أقوال لا جدوى للتعرض لها و لا للقائلين بها في المقام لكن الذي ينبغي القطع به بل لا ريب في قيام ضرورة المذهب بل الدّين عليه ثبوت الجسمانيين في الجملة الى ما ورد التصريح به في الآيات الكثيرة و الاخبار المتواترة و أمّا ما اشتهر نقله عن بعض الحكماء من انكار الجنّة و النار المحسوستين نظرا إلى إنكار المعاد الجسماني و أنّ العالم عالمان عالم الأجسام الماديّة و عالم العقول المجردة و أنّ النفوس الناقصة الهولائيّة منفسخة بعد الموت و نفوس الصلحاء و الزهاد تتعلق بجرم بخارى أو سماوى لتحصل لهم فيها سعادة و هميّة كما

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٠١

تحصل لنفوس الأشقياء عقوبات خياليّة من نيران و حيّات تلسع و عقارب تلدغ إلى غير ذلك من المزخرفات ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه و لا يعد قائله من زمرة المسلمين بعد قيام ضرورة الدين على ثبوت المعاد الجسماني و الجنّة و النار الجسمانيّتين.

و أمّا ما ذكره الصدوق في اعتقاداته حيث قال طاب ثراه اعتقادنا في الجنّة و النار أنها دار البقاء و دار السلامة لا موت فيها و لا هرم و لا سقم و لا مرض و لا آفة و لا زمانة و لا غمّ و لا هم و لا حاجة و لا فقر و أنّها دار الغناء و السعادة و دار المقامة و الكرامة لا يمّس أهلها فيها نصب و لا لغوب لهم فيها ما تشتهي الأنفس و تلذّ الأعين و هم فيها خالدون و أنّها دار أهلها جيران الله و أوليائه و أحباؤه و أهل كرامته و هم أنواع على مراتب منهم المتّعمون بتقديس الله و تسيّحه و تكبيره في جملة ملائكته و منهم المتّعمون بأنواع المآكل و المشارب و الفواكه و الأرائك و حور العين و استخدام الولدان و الجلوس على التمارق و الزرابي و لباس السندس و الحرير كلّ منهم إنّما يتلذذ بما يشتهي و يريد حسبما تعلّقت عليه همته و يعطى ما عبد الله من أجله.

و قال الصادق عليه السّلام: أنّ الناس يعبدون الله على ثلاثة أصناف صنف منهم يعبدونه رجاء ثوابه فتلك عبادة الأجراء، و صنف منهم يعبدونه خوفا من عقابه فتلك عبادة الخدّام، و صنف منهم يعبدونه حبّا له فتلك عبادة الكرام انتهى «١» فلا دلالة فيه على إنكار الجنّة المحسوسة و لو للمتّعمين بالتقديس و التسيّح، بل ظاهره إثبات الجنّة المحسوسة المشتملة على أنواع النعم للجميع.

و لذا قال بعد ما سمعت حكايته، و اعتقادنا في الجنّة و النار أنهما مخلوقتان

(١) بحار الأنوار ج ٨ ص ٢٠٠ عن عقائد الصدوق ص ٨٩-٩٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٠٢

و أنّه لا يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنّة أو من النار «١».

و بالجملة ثبوت الجنّة أو النار المحسوستين لكل أحد من الضروريات التي لا ينبغي إنكاره، نعم منهم المشاركون للملائكة في التمتع بالتقديس و التسيّح و إن كان لهم الجنّة المحسوسة إلّا أنّه لا التفاف لهم إلى التمتع بها بل عمدة تنعمهم و قرة أعينهم هو السّرور و الابتهاج بمناجاته و عبادته و الاستشمام من نسائم رياض أنسه و محبّته.

كما يستفاد ذلك من

حديث الإسراء: يا أحمد أن في الجنّة قصرا من لؤلؤة فوق لؤلؤة و درّة، ليس فيها قصم و لا فصل، فيها الخواص، أنظر إليهم في كلّ يوم سبعين مرّة، و أكلّمهم كلما نظرت إليهم ازداد ملكهم سبعين ضعفا، و إذا تلذذ أهل الجنّة بالطعام و الشراب تلذذوا أولئك بذكرى و بكلامى و حديثى «٢».

و في كتاب الاختصاص في خبر طويل عن الصادق عليه السّلام عن النّبي صلّى الله عليه و آله و فيه بعد ذكر كثير من مطاعم أهل

الجنة و مشاربهم و مناكحهم و تنعمهم بها أنه.

قال: فيينا هم كذلك إذ يسمعون صوتا من تحت العرش: يا أهل الجنة كيف ترون منقلبكم فيقولون: خير المنقلب منقلبنا و خير الثواب ثوابنا، قد سمعنا الصوت و اشتهينا النظر إلى أنوار جلالك و هو أعظم ثوابنا و قد وعدته و لا تُخلف الميعاد، فيأمر الله الحجب فيقوم سبعون ألف حجاب فيركبون على التوق و البرازين و عليهم الحلى و الحلل فيسيرون فى ظل الشجر، حتى ينتهى إلى دار السلام و هى دار الله دار البهاء و الثور و السرور و الكرامة، فيسمعون الصوت فيقولون: يا سيدنا سمعنا لذاذة منطقتك فأرنا نور وجهك فيتجلى لهم سبحانه و تعالى حتى ينظرون إلى نور وجهه

(١) البحار ج ٨ ص ٢٠٠ عن عقائد الصدوق ص ٨٩-٩٢.

(٢) بحار الأنوار ج ٧٧ ص ٢٣ ح ٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٠٣

تبارك و تعالى المكنون من عين كل ناظر، فلا- يتمالكون حتى يخروا على وجوههم سجدا فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا عظيم.

قال: فيقول: عبادى ارفعوا رؤسكم ليست هذا بدار عمل إنما هى دار كرامة و مسألة و نعيم، قد ذهبت عنكم اللغوب و النصب، فإذا رفعوها و قد أشرقت وجوههم من نور وجهه سبعين ضعفا، ثم يقول تبارك و تعالى: يا ملائكتى أطعموهم و اسقوهم فيأتون بأنواع الأطعمة إلى أن قال عليه السلام: فيقولون يا سيدنا حسبنا لذاذة منطقتك و النظر إلى نور وجهك لا نريد به بدلا و لا نبتغى عنه حولا «١» الخبر.

و المراد حصول غاية المعرفة المعبر عنها بالرؤية كما فى العلوى المشهور، أو مشاهدة أنوار النبى صلى الله عليه و آله و الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين المعبر عنهم بالمثل الأعلى و وجه الله تبارك و تعالى على ما يستفاد من الآيات و الاخبار، أو نور من أنوار شيعتهم من الكروبيين و الملائكة العالين و غيرهم كما يستفاد من الخبر المتضمن لتجليهم لموسى النبى صلى الله عليه و آله على نبينا و آله و عليه السلام.

و فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال الله تبارك و تعالى يا عبادى الصديقين تنعموا بعبادتى فى الدنيا فإنكم تنعمون بها فى الآخرة «٢».

أى بنفس العبادة لا على وجه الكلفة و المشقة بل على وجه التعم و اللذة إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة و من هنا يظهر أنه لا يرد على الصديق ما أورده عليه المفيد فى شرح الكلام المتقدم حيث قال و ثواب أهل الجنة الابتذال بالمآكل و المشارب و المناظر و المناكح و ما تدركه حواسهم مما يطبعون على الميل إليه و يدركون مرادهم بالظفر به و ليس فى الجنة من البشر من يلتذ بالتسيح و التقديس

(١) بحار الأنوار ج ٨ ص ٢١٥ ح ٢٠٥ عن الاختصاص.

(٢) الكافى ج ٢ ص ٨٣ و عنه البحار ج ٧٠ ص ٢٥٣ ح ٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٠٤

من دون الاكل و الشرب و القول بذلك شاذ عن دين الإسلام و هو مأخوذ من مذهب النصارى الذين زعموا أن المطيعين فى الدنيا يصيرون فى الجنة ملائكة لا يطعمون و لا يشربون و لا ينكحون و قد أكذب الله تعالى هذا القول فى كتابه بما رغب العالمين فيه من الاكل و الشرب و النكاح فقال تعالى: أكلها دائم و ظلها تلك عقيب الذين اتقوا «١» و قال تعالى أيضا: فيها أنهار من ماء غير آسن «٢»

الآية وقال:

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ «٣» قال: وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ * «٤»، وقال: إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِيهِونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ «٥» وقال: وَآتَوْا بِهِ مُمْتَسِبَاتٍ هُنَّ لَهَا فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ «٦».

فكيف استجاز من أثبت في الجنة طائفه من البشر لا يأكلون ولا يشربون ويتنعمون مما به الخلق من الأعمال ويتألمون، وكتاب الله شاهد بضد ذلك، والإجماع على خلافه لو لا أن قلد في ذلك من لا يجوز تقليده، أو عمل على حديث موضوع «٧» انتهى. إذ بما سمعت يرتفع التنافي بين الكلامين، والحاصل أنه لا نزاع بين المسلمين في ثبوت الجنة المحسوسة لكل واحد من المؤمنين، بل لكل فرد من أفراد البشر وإن ورثها غيره مع عدم قابليته لها، وعبارة الصدوق ظاهرة في ذلك أيضا بل صريحة على ما سمعت، واستدلالة بالخبر المتضمن لأصناف العباد لا دلالة فيه

(١) الرعد: ٣٥.

(٢) محمد: ١٥.

(٣) الرحمن: ٧٢.

(٤) الدخان: ٥٤.

(٥) يس: ٥٥-٥٦.

(٦) البقرة: ٢٥.

(٧) بحار الأنوار ج ٨ ص ٢٠١-٢٠٢ عن مقالات المفيد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٠٥

على عدم التذاذ المحبين بنعيم الآخرة ولذاتها الحسية.

وتوهم أن الأكل والشرب واللبس وغيرها من المشتبهات النفسانية والنعم الجسمانية كلها دفع الألم فإن الأكل مثلا إنما هو لسد الجوع وبعده لا لذة فيه أصلا، وكذا البواقي وحيث إنه لا شيء من الآلام في الجنة فلا يمكن التمتع بتلك النعم. مدفوع بعد الغص عما فيه بأنه لا يقاس النعم الاخروية بشيء من النعم الدنيوية التي يراد أكلها وشربها لدفع ألم الجوع والعطش ولباسها للتوقى عن الحر والبرد ونكاحها للتوالد وحفظ النوع، وذلك لأن بينهما بونا يتنا فإن للنعم الاخروية من الثور والسرور والصفاء والبهاء ما لا يدركه عقول أهل الدنيا بل لا شركة بينهما إلا في الاسم على وجه الاستعارة والتمثيل لا الحقيقة، على أن ذلك يفضى إلى سد باب الجنة الحسية مطلقا ولا ينبغي لمن آمن بالله ورسوله وباليوم الآخر أن يسدها على نفسه، هذا مضافا إلى أن الجنة المعقولة كما تتصور في ثمرات العلوم والمعارف والابتهاج بالأنوار القدسية وغيرها من النعم الروحانية التي لوح عليها بقوله: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ «١»، و

بقوله في الوحي القديم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر «٢» كذلك يمكن حصولها في ضمن النعم بالمستلذات الجسمانية سيما مع ما هو المعلوم من قوة مشاعرهم وزيادة قواهم وصفاء حواسهم بحيث لا يكاد يشغلهم تنعم عن تنعم ولا توجه عن توجه ولا ادراك عن ادراك على ما هو المقرّر في محل آخر.

ولذا قال شيخنا المجلسي رحمه الله أن للتلذذ بالمستلذات الجسمانية أيضا مراتب ودرجات بحسب اختلاف أحوال أهل الجنة، فمنهم من يتلذذ بها كالبهائم يرتعون في رياضها ويتمتعون بنعيمها كما كانوا في الدنيا من غير استلذاد بقرب

(١) السجدة: ١٧.

(٢) بحار الأنوار: ج ٨ ص ١٩١ ج ١٦٨.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٠٦

و وصال أو ادراك لمحبة و كمال، و منهم من يتمتع بنعيمها من حيث إنها دار كرامة الله التي اختارها لأولياؤه و أكرمهم بها و أنها محلّ رضوان الله تعالى و قربه، فمن كلّ ريحانة يستشققون نسيم لطفه، و من كلّ فاكهة يذوقون طعم رحمته، و لا يستلذون بالحوار إلّا لأنّه أكرمهم بها الرب الغفور، و لا يسكنون في القصور إلّا لأنّه رضيها لهم المالك الشكور، فالجنّة جنتان، روحانية و جسمانية، و الجنّة الجسمانية قالب للجنّة الروحانية، فمن كان في الدنيا يقنع من العبادات و الطاعات بجسد بلا روح و لا يعطيها حقها من المحبة و الإخلاص و سائر مكملات الأعمال ففي الآخرة أيضا لا ينتفع إلّا بالجنّة الجسمانية، و من فهم في الدنيا روح العبادّة و آنس بها و استلذ منها و أعطاهها حقها فهو في الجنّة الجسمانية لا يستلذ إلّا بالنعم الروحانية، و لنضرب لك في ذلك مثلا لمزيد الإيضاح فنقول: ربّما يجلس بعض سلاطين الزمان على سريره، و يطلب عامّة رعاياه و وزرائه و أمرائه و مقربى حضرته، و يعطيهم شيئا من الحلوات فكل صنف من أصناف الخلق ينتفع بما يأخذه من ذلك نوعا من الانتفاع و يلتذ نوعا من الالتذاذ على حسب معرفة لعظمة السلطان و رتبة انعامه، فمنهم جاهل لا ينتفع بذلك.

إلّا لأنّه حلو ترغب الذائقة فيه فلا فرق في ذلك عنده بين أن يأخذه من بايعه في السوق أو من يد السلطان، و منهم من يعرف شيئا من عظمة السلطان و يريد بذلك الفخر على بعض أمثاله أو من هو تحت يده أن السلطان أكرمني بذلك، و هكذا حتى ينتهي الأمر إلى من هو مقربى حضرة السلطان و من طالبى لطفه و إكرامه فهو لا يلتذ بذلك إلّا لأنّه خرج من يد السلطان، و أنّه علامة لطفه و إكرامه، فهو يرضنّ بذلك و يخفيه، و يفتخر بذلك و يبديه، مع أنّ في بيته أضعاف مبدولة لخدمه و عبيده، فهو لا يجد من حلاوته إلّا طعم القرب و الإكرام، و لو جعل السلطان علامة إكرامه في بذل أمر الأشياء و أشبعها لكان عنده أحلى من جميع الحلوات، و لذا ترى في عشق

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٠٧

المجاز إذا ضرب المعشوق محبه ضربا و جيعا على جهة الإكرام فهو أشهى عنده من كلّ ما يستلذ منه سائر الأنام، فإذا كان مثل ذلك في المجاز ففي الحقيقة أولى و أحرى، فإذا فهمت ذلك عرفت أن أولياء الله تعالى في الدنيا أيضا في الجنّة و النعيم إذ هم في عبادة ربّهم متلذذون بقربه و وصاله، و في التمتع بنعيم الدنيا إنّما يتلذذون لكونه ممّا خلقه لهم و بهم و محبوبهم و حباهم بذلك و رزقهم و أعطاهم، و في البلايا و المصائب أيضا يلتذون بمثل ذلك لأنهم يعلمون أنّ محبّهم و محبوبهم اختار لهم ذلك و علم فيه صلاحهم، فبذلك امتحنهم فهم بذلك راضون شاكرون، فتنعّمهم بالبلايا كتنعّمهم بالنعم و الهدايا إذ جهة الاستلذاذ فيهما واحدة عندهم، فهم في الدنيا و الآخرة بلطفه و قربه و حبه يتنعّمون، و فيهما لا خوف عليهنّ و لا هم يحزنون، فإذا فازوا بهذه الدرجة القصوى و وصلوا إلى تلك المرتبة الفضلى لا يعبدونه تعالى خوفا من ناره و أنّها محرقة بل لأنّها دار الخذلان و الحرمان، و محلّ أهل الكفر و العصيان و من سخط عليه الرحمان، و لا طمعا في جنّته من حيث كونها محلّ المشتبهات النفسانية و الملاذ الجسمانية، بل من حيث إنّها محلّ رضوان الله و أهل كرامته و قربه و لطفه، فلو كانت النار محلّ أهل كرامة الله لاختاروها كما اختاروا في الدنيا محنها و مشاقها لعلمهم بأنّ رضى الله فيها، و لو كانت الجنّة محلّ من غضب الله عليه لتركوها و فرّوا منها كما تركوا ملاذ الدنيا لما علموا أنّ محبوبهم لا يرتضيها، و إذا دريت ذلك حقّ درايتته سهل عليك الجمع بين ما ورد من عدم كون العبادّة للجنّة و الثار و المبالغة في طلب الجنّة و الاستعاذة من النار و ما ورد في بعض الروايات و الدعوات من التصريح بكون العبادّة لا بتغاء الدار الآخرة فإنّ من طلب الآخرة لقربه و وصاله لم يطلب إلّا وجهه، و من طلبها لاستلذاذه و تمتعه الجسماني لم يعبد

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٠٨

إلّا نفسه (١).

أقول و هو جَيِّدٌ و جيه غير أن هناك جنان أخرى معقولة نسبتها إليه كنسبة المعقول الى المحسوس، و قد مرّ التلويح إليه في الاخبار المتقدّمة و نظيره في هذا العالم اللذة الحاصلة للعارف الموحد من النظر في العلوم الحقيقية و المعارف الإلهية و المكاشفات الواقعية و المشاهدات اليقينية و التجليات الجلالية و الجمالية و غيرها ممّا لم يخطر على قلب بشر فإنّ اللذات الحسية و لو على الوجه الذي بسط في شرحها ليس لها قدر بالنسبة إلى هذه الأمور فضلا عن غيرها ممّا لم تصل إليه عقولنا و ممّا اشتهر نقله عن مولانا أمير المؤمنين و رواه الشيخ ابن جمهور الاحسائي في «المحلى» عنه عليه السّلام أنّه قال: إنّ لله تعالى شرابا لأولياؤه إذا شربوا سكروا و إذا سكروا طربوا و إذا طربوا طابوا و إذا طابوا ذابوا و إذا ذابوا خلصوا و إذا خلصوا طلبوا و إذا طلبوا وجدوا و إذا وجدوا وصلوا و إذا وصلوا اتّصلوا و إذا اتّصلوا لا فرق بينهم و بين حبيبيهم «٢».

و لعلّ هذا الشراب هو المشار إليه بقوله: وَ سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا «٣».

و ما ذكرناه من التجليات و غيرها هو المعبر عنه بالرؤية من المعتبرة على وجه لا تأبى عنه ضرورة المذهب.

ففي «التوحيد» للصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: قلت له:

أخبرني عن الله عزّ و جل هل يراه المؤمنون يوم القيامة، قال: نعم و قد رأوه قبل يوم القيامة

(١) بحار الأنوار ج ٨ ص ٢٠٢-٢٠٥.

(٢) عدّ من الاخبار الضعيفة التي تمسك بها الصوفية كما في كتاب الخبراتية في إبطال طريقتهم ج ٢ ص ٣٣٥.

(٣) الإنسان: ٢١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٠٩

فقلت: متى قال حين قال لهم: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى «١»، ثم سكت ساعة، ثم قال: و إنّ المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة الست تراه في وقتك هذا؟ قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك فأحدّث بهذا عنك؟ قال: لا فإنك إذا حدّثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله ثم قدر أنّ ذلك تشبيه و كفر و ليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين تعالى الله عمّا يصفه المشبهون و الملحّدون «٢».

البحث الثاني أن القائلين بالجنة و النار المحسوسين و لو في الجملة

اختلفوا في أنّ الثواب و العقاب هل هما جزءان على الأعمال مغايران لها أم هما الأعمال الحسنه و السيئه قد ظهرت بصورة أخرى مناسبة للدّار الآخرة باعتبار مجرّد إختلاف أحكام الدّار و سنخ العالم كظهور شيء واحد في عوالم مختلفه بصور متخالفة كما أنك ترى زيدا مرّة بصورته الحسيه بالبصر و أخرى بصورته الملكوتية بتصوره إذا غاب عنك أو باعتبار عروض طوارئ التّم و التّربية عليها كظهور الثّواء شجرة ذات أوراق و أغصان و اثمار بعد سنين و ظهور النطفة إنسانا عالما أمرا ناهيا بعد حين.

فذهب كثير من المسلمين إلى الأوّل نظرا إلى أنّ الأعمال أعراض قائمة بمحالتها، فهي فانية بانقضاء أزمنتها و محالّها من غير أن يكون لها بقاء أو عود أصلا مضافا إلى الآيات و الأخبار الدّالة بظواهرها على كون الثواب و العقاب جزءا على الأعمال و مقابلة لها بمثلها، مع ما دلّ على أنّ الجنة و النار بما فيهما ممّا يثاب به أو يعاقب كانت مخلوقة قبل خلق بنى آدم، و لو كانت مخلوقة من أعمالهم لتأخر خلقها عن خلقهم المتدرج إلى يوم القيامة، إلى غير ذلك ممّا يدل عليه من ظواهر

(١) الأعراف: ١٧٢.

(٢) بحار الأنوار ج ٤ ص ٤٤ ح ٢٤ عن التوحيد.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥١٠

الآيات والأخبار وغيرها، حتى أنه ذهب المفيد «١» وجماعة إلى إنكار وزن الأعمال بظاهره نظرا إلى أنها أعراض و معاني لا يتعقل تجسّمها و لا-وزنها، بل المراد من الميزان التعديل بين الأعمال و الجزاء عليها لا على وجه الإحباط على ما يأتي، و إلا فلا وزن و لا ميزان على الحقيقة و قال الآخرون منهم أن الميزان بظاهرة حق إلا أن الله تعالى يخلق بإزاء الأعمال و مناسباتها صوراً حسنة أو قبيحة و تكون هي الموزونة في الميزان الحقيقي.

و ذهب ثالث إلى أن الموزون صحايف الأعمال لا نفسها لظواهر بعض الاخبار التي ستسمعها عند التعرض للمسألة في تفسير الآيات المتعلقة بها إنشاء الله تعالى.

و ذهب جمع من المحققين إلى الثاني و هم بين من أثبت تجسّم الأعمال و تجوهر الأعراض على وجه القضية الجزئية، بمعنى إثباتها للبعض أو للكُلِّ، و الكل بعض ما في الجنّات من الحور و القصور و غيرها، و بين من أثبتته على الكليّة، فليس عندهم لها وجود و لا ظهور إلا بمواد الأعمال و صورها، قال الملا صدرا «٢» بعد كلام طويناها، فتحقق و تبين أن الجنّة الجسمائية عبارة عن الصور الإدراكية القائمة

(١) ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادي شيخ المشايخ الجلّة و رئيس رؤساء الملّة و محيي الشريعة توفى ليلة الثالث من شهر رمضان سنة (٤١٣) هـ قال السيّد الجليل السيد حسين البروجردى في نخبه المقال:

و شيخنا المفيد بن محمّد عدل له التوقيع هاد مهتد

استاذة صدوق السعيد و بعد عزّ (٧٧) رحم المفيد (٤١٣) - هدية الأحاب ص ٢٤٤ -

(٢) هو صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازي الحكيم المتأله فارس حكماء فارس، صاحب الأسفار و شرح أصول الكافي توفى بالبصرة حال توجهه الى الحج سنة (١٠٥٠) هـ و قد أشار اليه السيّد المؤلف البروجردى في نخبه المقال بقوله:

«ثم ابن ابراهيم صدر الأجلّ في سفر الحج (مريض ١٠٥٠) ارتحل

قدوة أهل العلم و الصفاء و يروى عن الداماد و البهائي

. تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥١١

بالنفس الخيالية مما تشتهيها النفس و تستلذّها و لا مادة و لا مظهر لها إلا النفس، فكذا فاعلها و موجدتها القريب و هو هي لا غيره و إنّ النفس الواحدة من النفوس الانسانية مع ما تتصور و تدركه من الصور بمنزلة عالم عظيم نفساني أعظم من هذا العالم الجسماني بما فيه، و ان كلّ ما يوجد فيها من الأشجار و الأنهار و الأبنية و الغرفات كلّها حيّة ب حياة ذاتية، و حياتها كلها حياة واحدة، و هي حياة النفس التي تدركها و توجدّها و إنّ ادراكها للصور هو بعينه إيجادها لها، لا أنّها أدركتها فوجدتها أو أوجدتها فادركتها كما في أفعال المختارين منّا في هذا العالم، حيث إنّنا نتخيّل شيئاً ملائماً كالحركة أو الكتابة أولاً فنفعله ثانياً ثمّ نتخيّله بعد ما فعلناه، بل أدركتها موجودة و أوجدتها مدرّكة بلا تقدّم و تأخر و لا مغايرة إذ الفعل و الإدراك هنا شيء واحد «١».

أقول و التحقيق أنّ إنكار الجنّة و النار الاخرويتين الموجودتين في نفسيهما مع قطع النظر عن طاعة المطيعين و معصية العاصين ممّا يخالف ما هو المعلوم بالضرورة من الدّين، و تأويل الآيات و الأخبار بتنزيلها على الصور النفسانية أو الحاصلة منها أو من النفس الإنسانية ملعبة بشريعة سيّد المرسلين، و الذي يستفاد من الاخبار الكثيرة أنّهما خلقتا قبل خلق آدم و حواء على نبينا و آله و عليهما السلام، و أنّ الجنّة مظهر الرحمة الكليّة و الولاية الحقيقية خلقت من أشعة أنوارهم عليه السلام، و أنّ طينته المؤمنين مأخوذة من الجنّة، و أنّ فيها شجرة تسمّى المزن فإذا أراد الله أن يخلق مؤمناً قطر منها قطرة فلا تصيب بقله و لا ثمرة أكلها مؤمن أو كافر إلا أخرج الله تعالى من صلبه مؤمناً، إلى غير ذلك ممّا يدل على سبقها على أهلها خلقاً و أنّها

(١) الاسفار ج ٩ ص ٣٤٢ ط بيروت.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥١٢

أعدت لهم و أنهم وعدوها و يجزون بها، و أنه كما قال تعالى: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ «١» و أنهم يدخلونها و يخلدون فيها، و ان التفضل بها على الكل أو الجمل ليس بالاستحقاق و مقابلة العمل فضلا عن تكونها منه بل مجرد الفضل و الرحمة كما يستفاد من قوله: مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ «٢» و لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا «٣» إلى غير ذلك مما يغني ضرورة المذهب بل الدين عن الإطناب فيه، نعم ربما يستفاد ذلك بالنسبة إلى بعض الأعمال الدنيوية أو بعض المثوبات و العقوبات الاخروية من ظواهر بعض الآيات كقوله: إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ* «٤» يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ «٥» يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَ مَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ «٦» كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ «٧»، يَوْمَئِذٍ يَصِفُّ أُمَّةً لِّلنَّاسِ أَشْتَاتًا لِّئِرَوُا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ «٨»، يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا «٩»، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

(١) السجدة: ١٧.

(٢) الانعام: ١٦.

(٣) النور: ٢١.

(٤) التحريم: ٧.

(٥) العنكبوت: ٥٤.

(٦) الانفطار: ١٥-١٦.

(٧) التكاثر: ٥-٧.

(٨) الزلزال: ٦-٨.

(٩) آل عمران: ٣٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥١٣

«١»، إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ «٢»، إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهْرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ «٣»، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا «٤»، وَ لَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَ يَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ «٥»، إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ، فِي جَنَّاتٍ وَ عَيْوُنٍ «٦»، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجَّرُونَهَا تَفْجِيرًا «٧»، إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ* «٨». بل يستفاد من كثير من الأخبار أيضا

فعن عن أبي الطفيل عامر بن واثله قال قلت: يا أمير المؤمنين أخبرني عن حوض النبي صلى الله عليه و آله في الدنيا أم في الآخرة قال: بل في الدنيا قلت فمن الدائد عنه؟ قال: انا بيدي و لأوردته أوليائي و لأصرفن عنه أعدائي «٩».

و في النبوي: إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آتِيَةِ الذَّهَبِ إِنَّمَا يَجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ «١٠».

و روى القمي في تفسيره عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لما أسرى بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنه من ذهب و لبنه من فضة،

(١) الكهف: ٢٩.

(٢) القمر: ٤٧.

(٣) القمر: ٥٤.

(٤) النساء: ١٠.

(٥) الحجرات: ١٢.

(٦) الدخان: ٥١-٥٢.

(٧) الإنسان: ٦.

(٨) الانفطار: ١٣.

(٩) مختصر بصائر الدرجات ص: ٤٠، بحار الأنوار ج ٥٣ ص ٦٨ ح ٦٦.

(١٠) في البحار ج ٦٦ ص ٥٣١ عن المجازات النبوية: للشارب في آنية الذهب والفضة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥١٤

و ربما أمسكوا فقلت لهم، ما بالكم ربما بنيتم و ربما أمسكتكم؟ فقالوا: حتى تجيئنا التَّفَقُّة؟ فقلت لهم و ما نفقتكم؟ فقالوا: قول المؤمن في الدنيا: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر، فإذا قال بنينا و إذا أمسك أمسكنا «١».

و قد روى في النبوي أيضا أن في الجنة قيعانا و إن غراسها قول سبحان الله و الحمد لله «٢».

و عن أبي أيوب الانصاري عنه صلى الله عليه و آله أنه قال لَمَّا أُسْرِيَ بِي مَرَّ بِي إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَرَّ أَمْتِكَ أَنْ يَكْتُرُوا مِنْ غَرَسِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ أَرْضَهَا وَاسِعَةٌ وَ تَرْتَبُهَا طَيِّبَةٌ قَلْتُ وَ مَا غَرَسِ الْجَنَّةِ قَالَ: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ «٣».

و في تفسير الامام عليه السلام أن الله عز و جل إذا كان أول يوم من شعبان أمر بأبواب الجنة فتفتح، و يأمر شجرة طوبى فتطلع أغصانها على هذه الدنيا ثم ينادى منادى ربنا عز و جل:

يا عباد الله هذه أغصان شجرة طوبى فتعلقوا بها تؤديكم الى الجنان، و هذه أغصان شجرة الزقوم فايزاكم و اياها لا تؤديكم إلى الجحيم، ثم قال: فوالذي بعثني بالحق نبيا أن من تعاطى بابا من الخير في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبى فهو مؤديه إلى الجنان.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله فمن تطوع لله بصلاة في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن، و من تصدق في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن ثم ذكر أنواع كثيرة من أنواع المعروف و ان فعلها هو التعلق بغصن من أغصانها و ان من تعاطى بابا من أبواب الشر فقد تعلق بغصن من أغصان الزقوم «٤».

(١) بحار الأنوار ج ١٨ ص ٤١٩ ج ١٢٠ عن تفسير القمي ص ٢٠.

(٢) في البحار ج ٧ ص ٢٢٩: و إن غراسها: سبحان الله و بحمده.

(٣) مسند أحمد ج ٥ ص ٤١٨، مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٩٧، البحار ج ١٨ ص ٣٥٣ ح ٣٦

(٤) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٦٦-١٦٧ عن تفسير الامام عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥١٥

و في الأمالي عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة و من قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة، و من قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، و من قال الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة، فقال رجل من قريش: يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثير قال: نعم و لكن إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها، و ذلك لأن الله عز و جل يقول يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ «١» «٢».

و في الكافي عن الصادق عليه السلام أن الله تعالى يقول ما من شيء إلا وقد وكلت به من يقبضه غيره إلا الصدقة، فإني ألتفها بيدي

تلقفا حتى أن الرجل ليتصدق أو المرأة لتتصدق بالتمرّة أو بشق التمرّة فأرييها له كما يري الرجل فلوه و فصيله يتأتى يوم القيامة و هو مثل أحد و أعظم من أحد «٣».

و فى الكافى عن الصادق عليه السّلام فى خبر طويل قال: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه أمامه، كلّما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تفزع و لا تحزن و أبشر بالسرور و الكرامة من الله عزّ و جل، حتّى يقف بين يدي الله عزّ و جل، فيحاسبه حساباً يسيراً و يأمر به إلى الجنّة، و المثال أمامه فيقول له المؤمن:

يرحمك الله نعم الخارج خرجت معى من قبرى، و ما زلت تبشّرني بالسرور و الكرامة من الله عزّ و جل حتى رأيت ذلك، فمن أنت فيقول أنا السرور الذى كنت أدخلته على أخيك المؤمن فى الدنيا خلقنى الله عزّ و جل منه «٤».

و فيه عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام: انّ ابن آدم إذا كان فى آخر يوم من أيام

(١) محمد: ٣٣.

(٢) الأمالى للصدوق ص ٣٦٢ و عنه البحار ج ٨ ص ١٨٦-١٨٧ ح ١٥٤.

(٣) الكافى ج ٤ ص ٤٧ ح ٦.

(٤) الكافى ج ٢ ص ١٩٠ و عنه البحار ج ٧٤ ص ٢٩٠-٢٩١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥١٦

الدنيا إلى - أن قال- فان كان وليا لله أتاه أطيب الناس ريحا و أحبهم منظرا و أحسنهم ريشا فقال أبشر بروح و ريحان و جنّة نعيم و مقدمك خير مقدم فيقول له أنا عملك الصالح «١».

و فى خبر آخر عن الصادق عليه السّلام فيقول أنا رأيك الحسن الذى كنت عليه و عملك الصّالح الذى كنت تعمله «٢» الخبر.

و هو كما ترى صريح فى تجسّم كلّ من الأعمال و الاعتقادات، و تحقيق ذلك أنّ الحقائق و الماهيات لها تقرّر فى نفس الأمر و لها وجود فى إدراك العقل، و فى المشاعر الباطنة و الظاهرة المتزلّة عن الإدراك العقلى المغاير لوجودها بحسب الواقع، و الحاصل أنّها تنصبغ بأحكام العوالم الّتى هى مظاهر الوجود و محال الظهور، و لذا ترى الحقيقة الانسانية مثلا- تظهر فى البصر بالصورة المعينة المكتشفة بالعوارض المادّية ملازمة لوضع معين من قرب و بعد و غير ذلك، و هى بعينها تظهر فى الحس المشترك بصورة تشابهها من غير تلك الشرائط و هى فى الحالين تقبل التكثر بحسب الأشخاص كصورة زيد و بكر، ثمّ تظهر تلك الحقيقة فى العقل بحيث لا تقبل الكثرة و تصير الأفراد المتكثرة فى الصورة المبصرة و المتخيّلة متّحدة فى الصورة العقليّة، فظهر من ذلك أنّ الحقيقة الواحدة مع وحدتها الذاتيّة قد تظهر فى صور كثيرة متخالفة الحكم فى نفسها مع مغايرتها للجميع، و من هذا الكلام يفتح لك باب تعبير المنام فإن الأشياء قد يظهر لك فى الرؤيا بصورة جوهريّة مع كونها أعراضا فى الخارج كظهور العلم فيها بصورة اللب، و تعليم الحكمة غير أهلها بتعليق الدّر فى أعناق الخنازير، و أذان المؤذن فى شهر رمضان قبل الفجر بالختم على أفواه الرجال

(١) البحار ج ٦ ص ٢٢٥ عن تفسير القمى.

(٢) البحار ج ٦ ص ٢٦٧ ح ١١٤ عن الكافى ج ١ ص ٦٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥١٧

و فروج النساء، و يظهر فيها العدو بصورة الكلب و الحية و نحوهما، و السرور، بصورة الماء الصافى و الحمى بصورة الحمام، و الغم و الحزن بصورة شىء من الحلويات و غير ذلك مما لا يحصى، فإذا ألقى الى المعبر تصرف فيها من جهة المناسبة المعترّة بينهما فيخبر بالشىء قبل وقوعه.

و من هنا

قد ورد أن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا (١).

ففى هذا العالم ينظرون إلى الأشياء ولا يعرفونها بحقائقها التي هي عليها و إنما يتوهمون فى الطاعات و التقيد بحدود الشرعة مرارة و كلفة و ثقلا و مشية، و فى مخالفة الأوامر و غضب الأموال و أكلها بالباطل و هتك الحرمات حلاوة و سرورا و نشاطا، و لا يعلمون أن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، و مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، و الأنبياء و الأوصياء و خلفاؤهم هم المعبرون من الحق بالحق لرؤيا الخلق، و إن اتفقت كلمة الطغاة لجفأة العصاة على تكذيبهم و الرد عليهم و لم يصدقهم إلا أقل قليل، إما لمشاهدة الحقائق على ما هي عليها كما يرون الدنيا جيفة و طالبها كلابا، و إما لتصديق الرسل و الأنبياء إيمانا بالغيب أو لغير ذلك، بخلاف غيرهم ممن هو من شقوة لازمة و غفلة دائمة فلا يتنبهون إلا بنفخة الصور فإذا انتقلوا عن هذه الدار و استيقظوا من رقدتهم و تنبهوا من غفلتهم فيقال للكافر الجاحد: لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ غِطَاءَكَ فَبَصُرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا (٢)، فيظهر سوء الخلق بصورة ضغطة القبر كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله فِي سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ (٣) أنه قد أصابته ضمة إنه كان فى خلقه

(١) بحار الأنوار ج ٤ ص ٤ و ج ٦ ص ٢٧٧.

(٢) ق: ٢٢.

(٣) هو سعد بن معاذ بن النعمان الانصارى الاشهلى سيد الأوس الشهيد فى غزوة الأحزاب سنة (٥) هـ - التقريب ج ١ ص ٣٤٦ و العبر ج ١ ص ٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥١٨

مع أهله سوء (١) و يحشر المتكبر على صور الذر تطأهم أقدام الناس فى المحشر، و تحشر من النساء من تؤذى زوجها معلقة بلسانها، و من كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها معلقة برجليها و من كانت لا تغطى شعرها من الرجال معلقة بشعرها، و من كانت تزين بدنها للناس تضرب فتأكل لحم جسدها، إلى غير ذلك مما استفاضت به الاخبار و قد مر شطر منها و من الآيات الظاهرة فى ظهور الأعمال و تجسمها بالصورة المناسبة لعالم الآخرة ككون أكل مال اليتيم ظلما أكلا للنار ملاً بطنه، و المغتاب أكلا للحم أخيه ميتا، و عود التمرة التي تصدق بها صاحبه بعد تربيته سبحانه كجبل أحد و أعظم، و تجسم الخلق الحسن و الأعمال الصالحة بالصور الحسنه المليحة و غير ذلك مما مر.

و قد ظهر من جميع ذلك أنه لا مانع من التجسم عقلا- باعتبار تربية نفس هذه الأعمال فى صنع الملكوت بإيصال الإمدادات و الفيوض الغيبية على ما هو مقتضى التربية الإلهية، كما أنه لا شبهة فى وقوعه و صحته فى الجملة حسبما هو المقطوع به من الأدلة المتقدمة.

و أما أن حقيقة الجنة و النار لكل أحد هو ما كان عليه من الإيمان و الكفر و جميع ما فيهما من أنواع النعيم و ألوان العذاب هو نفس الأعمال و العقائد فلم يظهر عليه دليل من العقل و النقل، و ظواهر الكتاب و السنة كون ذلك على وجه الجزاء و المقابلة و التفضل، بل التأمل فى الكتاب و السنة يقضى على ذلك القول بنفى الكلية، و ان ظهر منهما صحته فى الجملة و لو من جهة الاتحاد فى الحقيقة أو اعتبار المماثلة فى الجزاء كما قال سبحانه وَ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا (٢)، و نحن إنما كلّفنا

(١) سفينة البحار ج ١ ص ٤٢٤.

(٢) الشورى: ٤٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥١٩

بالإيمان بالغيب لا الرّجم بالغيب، والله العالم بالحقائق، و حججه هداة الخلائق.

و لَهْمُ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ (١) الأزواج جمع زوج، و هو يقع على الرجل و المرأة، و إن أطلقت عليها الزوجة أيضا و زوج كل شيء شكله و نظيره و ضده من سنخه، كالرطب و اليابس و الحلو و المرّ، و لذا قال تعالى: خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنثَى (٢)، و قال: وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ (٣)، أى ضدّين متوافقين فى السنخ،

و قال عليه السّلام: «بمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضده» (٤)، و قالوا: كل ممكن زوج تركيبى أى مركب من الوجود و الماهية، و الطهارة هى النّظافة و النّزاهة من الأقدار و الأدناس و يقال: النساء فعلت و النساء فعلن، و هنّ فاعلة و فواعل، و هما لغتان فصيحتان، و المفرد بتأويل الجماعة فى الإسناد و التوصيف و غيرهما، فالمعنى فى المقام جماعة أزواج مطهّرة، و قرأ زيد بن علىّ مطهرات و عبيد بن عمير (٥) مطهّرة بالتشديد، بمعنى متطهّرة لكن فى صيغة التفعيل من المبالغة فى توصيفهنّ و الفخامة لصفتهن ما ليس فى غيرها. و فى تقديم المسند على المسند اليه و على الظرف مع اللام المفيدة للاختصاص و التشريف، و تنكير المسند إليه على صيغة الجمع و جوه من الجزالة و الفخامة و التخصيص بالكرامة، سيّما مع التوصيف بالتطهير الدال على الكينونة لا التصيير كما فى آية التطهير، و المراد طهارتهنّ ممّا يختص بالنساء من الحيض

(١) البقرة: ٢٥.

(٢) النجم: ٤٥.

(٣) الذاريات: ٤٩.

(٤) الأمالى للسيد المرتضى ج ١ ص ١٠٣، الاحتجاج ج ١ ص ٢٩٨.

(٥) هو عبيد بن عمير بن قتادة ابو عاصم الليثى المكى، ولد فى زمن النّبي صلّى الله عليه و آله، و توفى سنة (٧٤) هـ. و له ترجمة فى غاية النهاية للجزرى ج ١ ص ٤٩٦ رقم ٣٠٦٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٢٠

و النفاس و الاستحاضة و الولادة و ممّا لا يختص بهنّ من دنس الطباع و سوء الأخلاق و إضمار الشقاق و النفاق و غير ذلك من أعراض هذه الدار و مكارهها لأنّها على

ما رواه فى «الإحتجاج» عن الصادق عليه السّلام: خلقت من الطيب لا تعترىها عاهة، و لا تخالط جسمها آفة، و لا يجرى فى ثقبها شيء، و لا يدنّسها حيض و الرحم ملتزقة و كلما أتاها زوجها وجدها عذراء و هى تلبس سبعين حلّة، و يرى زوجها مخّ ساقها من وراء حللها و بدنّها كما يرى أحدكم الدراهم إذا ألقيت فى ماء صاف قدره قيد رمح (١).

و فى البحار عن كتاب الحسين بن سعيد (٢) بالإسناد عن النّبي عليه السّلام: أن أدنى أهل الجنّة منزلة من الشهداء من له اثني عشر ألف زوجة من الحور العين، و أربعة آلاف بكر، و اثني عشر ألف ثيب تخدم كل زوجة منهن سبعون ألف خادم، غير أن الحور العين يضعف لهنّ يطوف على جماعتهن فى كل أسبوع، فإذا جاء يوم إحداهن أو ساعتها اجتمعن إليها يصوتن بأصوات لا أصوات أحلى منها و لا أحسن، حتى ما يبقى شيء إلّا اهتر لحسن أصواتهن يقطن:

ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدا، و نحن الناعمات فلا نبؤس أبدا

. و فى الكافى عنه صلّى الله عليه و آله: إنّ لكلّ مؤمن سبعين زوجة حوراء و أربع نسوة من الآدميين، و المؤمن ساعة مع الحوراء، و ساعة مع الآدمية، و ساعة يخلو بنفسه على الأراك متكئا ينظر بعض المؤمنين إلى بعض، و إنّ المؤمن ليغشاه شعاع نور و هو على أريكته فيقول لخدّامه، ما هذا الشعاع اللامع لعل الجبار لحظنى؟ فيقول له

(١) البحار ج ٨ ص ١٣٦ ح ٤٨ عن الاحتجاج ص ١٩٢.

(٢) هو الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الكوفي الهمداني توفى بقم وله ثلاثون كتابا وهو ثقة جليل القدر، روى عن ابي الحسن الرضا و ابي جعفر الجواد و ابي الحسن الثالث عليهم السلام - سفينة البحار ج ١ ص ٢٧٣.
تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٢١

خدّامه قدوس قدوس جل جلاله، بل هذه حوراء من نساء ك، فمن لم تدخل بها بعد أشرفت عليك من خيمتها شوقا إليك، وقد تعرضت لك و أحبّت لفائك، فلما أن رأتك متكئا على سريرك تبسّمت نحوك شوقا إليك، و الشعاع الذي رأيت و النور الذي غشيك هو من بياض ثغرها و صفائه و نقائه و رفته، فيقول ولي الله: ائذنوا لها فتزل إلى فيتدر إليها ألف و صيف و ألف و صيفة يبشرونها بذلك، فتزل إليه من خيمتها و عليها سبعون حلة منسوجة بالذهب و الفضة مكلّلة بالدر و الياقوت و الزبرجد صبغهن المسك و العنبر بألوان مختلفة يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة طولها سبعون ذراعا و عرض ما بين منكبيها عشرة أذرع، فإذا دنت من وليّ الله أقبل الخدّام بصحاف الذهب و الفضة فيها الدر و الياقوت و الزبرجد، فينشرنها عليها ثم يعانقها و تعانقه فلا تمل و لا يمل «١».

و في تفسير الامام عليه السلام: وَ لَهُمْ فِيهَا فِي تِلْكَ الْجَنّاتِ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَقْدَارِ وَ الْمَكَارِهِ، وَ مَطَهَّرَاتٌ مِنَ الْحَيْضِ وَ النَّفَاسِ، وَ لَا وَلَاجَاتٍ وَ لَا خَرَاجَاتٍ وَ لَا دَخَالَاتٍ وَ لَا خَتَالَاتٍ وَ لَا مَتَغَايِرَاتٍ، وَ لَا لِأَزْوَاجِهِنَّ فَرَكَاتٍ وَ لَا صَخَّابَاتٍ، وَ لَا عَيَّابَاتٍ، وَ لَا فَحَّاشَاتٍ، وَ مِنْ كُلِّ الْمَكَارِهِ وَ الْعُيُوبِ بَرِّيَّاتٍ، وَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مُقِيمُونَ فِي تِلْكَ الْبَسَاتِينِ وَ الْجَنّاتِ «٢».

أقول الولّاجه الخراجة هي الكثيرة الدخول و الخروج و في القاموس رجل خراج و لّاج كثير الظرف و الاحتيال و الدخالات الغاشات المفسدات أو كثيرة الدخول في الأمور التي لا ينبغي لها الدخول فيها و ربما يضبط الولّاجات بالحاء المهملة مفسّرة بالحمالة زوجها بما لا يطيق، و على هذا فتكون الخراجة الدخالة بمعنى كثيرة الخروج و الدخول و الختالات الخداعات و المتغاييرت من الغيرة على

(١) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٦٠ ح ٩٨ عن الكافي الروضة ص ٩٥ - ١٠٠.

(٢) بحار الأنوار ج ٨ ص ١٤٠ عن تفسير الامام عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٢٢

أزواجهن و فركات مبغضات و الصيخابات بالصاد المهملة ثم الخاء المعجمة كثيرة الصياح و الكلام و في بعض النسخ بدلها و لا متخابات و هي المتخادعات و العيابات من العيب و في بعض النسخ العتابات من العتب و الفحاشات من الفحش و في الصافي بدلها النخاسات و فسرها بالدفاعات و لم أجد لها في شيء من النسخ و هم فيها خالّدون دائمون في النعمة و السرور و الحبور، لا ينقص عيشهم بخوف الزوال، و لا- يتطرق إليهم خوف الفناء و الانتقال، بل هم متنعمون فيما أعدّ لهم من النعم فيما لا يزال فان الخلود دوام البقاء من وقت مبتدأ على ما صرح به في «مجمع البيان» و «الصحاح» و «القاموس» و غيرها و في «الكشاف» أنه الثبات الدائم و البقاء اللازم الذي لا ينقطع قال الله تعالى: وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ «١».

و في الصحيفة السجادية: اللهم يا ذا الملك المتأبد بالخلود «٢».

و قال امرئ القيس:

ألا أنعم صباحا أيها الطلل البالي و هل ينعمن من كان في العصر الخالي و هل ينعمن إلّا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجال «٣».

و من هنا يظهر أنّ ما ربّما يحكى في بعض الحواشي عن الزمخشري من أن الخلد من الأسماء الغالبة للمعنى كالدابة للعين فأنه في الأصل في الدوام الذي ينقطع ثم غلب استعماله في الدوام الذي لا ينقطع ممّا لا أصل له كما تبّه عليه في الكشف و غيره.

و أمّا ما ذكره القاضي تبعاً للرازي ناسباً له إلى أصحابه و هم الأشاعرة من أنّ

(١) الأنبياء: ٣٤.

(٢) الدعاء: ٣٢.

(٣) الكشاف ج ١ ص ٢٦٢ ط بيروت دار الفكر.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٢٣

الخلد و الخلود في الأصل الثبات المديد دام أو لم يدم، و لذلك قيل للأثافي و الأحجار خوالد، و للجزء الذي يبقى من الإنسان على حاله ما دام حيا خلد، و لو كان وضعه للدوام كان التقييد بالتأييد في قوله: خالدين فيها أبدأ* «١» لغوا و استعماله حيث لا- دوام كقولهم، وقف مخلد يوجب اشتراكا أو مجازا و الأصل ينفيهما بخلاف ما لو وضع للاعم منه فاستعمل فيه بذلك الاعتبار كاطلاق الجسم على الإنسان مثل قوله تعالى: و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد «٢»، الآية.

ففيه أن الثابت من التبادر و غيره من أمارات الوضع بل و من تصريح أئمة اللغة و غيرهم وضعه لدوام البقاء لا من حيث كونه فردا للثبات المديد بل من حيث الخصوصية فيكون مجازا في غيره حتى في الجامع، مع أن اطلاق الآية دليل على كونه حقيقة فيما ذكرناه، كيف و قد اتفق من البشر من كان طوال الأعمار كخضر و الياس بل و كذا مثل نوح و غيره.

و أما اطلاق الخوالد على الأثافي و الصخور فبالإضافة على ضرب من المجاز.

و لذا قال في «الصحيح» إنه قيل لأثافي الصخور خوالد لبقائها بعد دروس الاطلاق.

و أما ما يقال من أنه لو كان التأييد داخلا في مفهوم الخلد لكان ذلك تكرارا ففيه أنه تأكيد لجزء معناه لا أنه تكرار لتمامه كما نبتة عليه في موضعه إن شاء الله.

و أما قيدناه بوقت مبتدأ لعدم إطلاقه على من لم يزل و لا يزال، و لذا لا يوصف الله سبحانه بأنه خالد.

(١) الأحزاب: ٦٥.

(٢) الأنبياء: ٣٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٢٤

ثم إن مذهب الامامية خلود أهل الجنة فيها دائما أبدا و وافقهم فيه أكثر المخالفين كالمعتزلة و بعض الاشاعرة بل ادعى كثير من المحققين عليه إجماع المسلمين، و ربما يعزى إلى بعضهم للقول بالانقطاع، و الظاهر أن هذا القول كان منسوباً إليهم أيضا في عصر الأئمة عليه السلام.

روى الكشي في رجاله عن يحيى بن أبي بكر قال: قال النّظام «١» لهشام بن الحكم «٢» أن أهل الجنة لا يبقون في الجنة بقاء الأبد فكيف يكون بقاءهم بقاء الله و محال يبقون كذلك فقال هشام إن أهل الجنة يبقون بمبق لهم و الله يبقى و ليس هو كذلك فقال: محال أن يبقوا للأبد، قال: فإلى ما يصيرون؟ قال يدركهم الخمود، قال: فبلغك أن في الجنة ما تشتهي الأنفس؟ قال: نعم، قال: فان اشتها و سألو ربهم بقاء الأبد؟ قال: إن الله تعالى لا يلهمهم ذلك، قال فلو أن رجلا من أهل الجنة نظر إلى ثمرة على شجرة فمد يده ليأخذها فتدلت إليه الشجرة و الثمار، ثم كانت منه بغتة فنظر إلى ثمرة أخرى أحسن منها فمد يده اليسرى ليأخذها فأدركه الخمود و يده متعلقان بشجرتين فارتفعت الأشجار و بقي هو مصلوبا فبلغك أن في الجنة مصلوبين، قال: هذا محال، قال فالذي أتيت به أمحل منه، أن يكون قوم قد خلقوا و عاشوا فأدخلوا الجنان يموتهم فيها يا جاهل «٣».

و بالجملة دوام البقاء و التّنعّم ممّا يدل عليه صراح الآيات و صحاح الروايات المتضمنة للخلود و للدوام و لذبح الموت بين الجنة و النار.

(١) هو ابراهيم بن سيار بن هانى البصرى المتكلم المعتزلى مات سنة (٢٣١) هـ، سير أعلام النبلاء ج ٧ ص ٢٥٩.

(٢) هشام بن الحكم أبو محمد الكوفى المناظر المتكلم الجليل توفى نحو سنة (١٩٠) هـ

(٣) رجال الكشى ص ٢٧٤ رقم ٤٩٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٢٥

فعن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت فى صورة كبش حتى يوقف بين الجنة والنار، قال: ثم ينادى مناد يسمع أهل الدارين جميعا: يا أهل الجنة يا أهل النار، فإذا سمعوا الصوت أقبلوا فيقال لهم: أتدرون ما هذا؟ هذا هو الموت الذى كنتم تخافون منه فى الدنيا، قال: فيقول أهل الجنة اللهم لا تدخل الموت علينا، قال: و يقول أهل النار: اللهم أدخل الموت علينا قال: ثم يذبح كما تذبح الشاة قال: ثم ينادى مناد: لا موت أبدا أيقنوا بالخلود، قال: فيفرح أهل الجنة فرحا لو كان أحد يومئذ يموت من فرح لماتوا، ويشهق أهل الجنة شهقة لو كان أحد يموت من شهيق لماتوا «١». ومن هنا يظهر أن العلم بقائهم و تنعمهم سرمد الأبد بموت الموت و حياة الحياة من أعظم النعم عليهم، فختم به الآية لانتهاهه الى اللانهاية.

و أمّا الإتيان بالموت فى صورة الكبش أو خصوص الأملح فللتنبية على نهاية ذلته و حقارته فى عبوديته و أطاعته، و قد يعلل كونه أملح بأن هذا اللون مرّكّب من بياض و سواد ممتزجين فهو فى حقّ المؤمن نور، و فى حقّ المنافق ظلمة، و لما كان ذلك كذلك و لم يكن فى احدى جهتيه مستمرا اقتضى امتزاج طبعية اختلاط لونه فكان أملح.

و فى كلام بعض المحققين كون الذبح بشفرة يحيى على نبينا و آله و عليه السلام و هو صورة الحياة و لعله أخذ من المروى من طرق العامة أن يحيى عليه السلام هو الذى يضجعه و يذبحه بشفرة تكون فى يده و الناس ينظرون إليه. و الخطب سهل فيه و فيما سمعت من دوام التّعيم على ما دلّ عليه النقل بل ربّما يؤيد ذلك أو يستدلّ عليه بأن دوام الثواب على الطاعة و العقاب على المعصية

(١) بحار الأنوار ج ٨ ص ٣٤٥ ح ٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٢٦

يبعث على فعل الطاعة و ترك المعصية فيكون لطفًا واجبا عليه سبحانه و بأن المدح على فعل الطاعة و الذم على المعصية دائمان إذ لا وقت إلّا و يحسن فيه مدح المطيع و ذم العاصى و هما معلولا- الطاعة و المعصية فيجب دوام الثواب و العقاب لقضية العليّة، و بأن الثواب لو كان منقطعًا يحصل لصاحبه الألم و العقاب و العقاب لو كان منقطعًا يحصل لصاحبه السرور بالانقطاع فيكون نقضا للغرض. و ستسمع ان شاء الله تمام الكلام فيها و فى دفع شبهات المنكرين و بيان سبب الخلود من التّية و غيرها عند التعرّض لخلود أصحاب النار فيها نستجير بالله تعالى منها.

[سورة البقرة (٢): آية ٢٦]

إشارة

تفسير الآية (٢٦) إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ أَنْ يُضْرَبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ لَمَّا افْتَتِحَ بِذِكْرِ الْكِتَابِ وَأَصْنَافِ النَّاسِ فِي الْإِنْتِفَاعِ بِهِ وَعَدَمِهِ، وَأُردفه بما عليه أساس الكتاب بالإرشاد إلى دلائل التوحيد و اثبات حقيقة الكتاب و نبوة من أتى به لثلا يكون الكلام خطابتا مجردا، و رتب

عليه وعيد المنكر و وعد المقر، أشار إلى الجواب عن بعض شبه المنكرين من الجهلة والسفهاء والمعاندين من أهل المراء ومقلدة الأهواء، و ساقه مساق أمر واضح البطلان غير خاف فساده على من لاحظ العيان و راجع الوجدان تنبيها على أن الشقوة لازمة بهم و حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، مع ما فيه من التنبيه على أنه لم تبق لهم شبهة فضلا عن حجة حتى تعلقوا بما هو واضح الفساد و الإشارة إلى تقرير ما قدمه من اختصاص المتقين بكونه هدى لهم دون غيرهم.

و منه يظهر أن هذا الكلام حقيق بالذکر في المقام سيما مع ما فيه من إزاحة

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٢٧

الشبهة عن ضرب الأمثال الذي فيه معظم الانتفاع بالكتاب مضافا إلى ما قيل في سبب النزول أن الله لما ضرب المثليين للمنافقين قبل هذه الآية في قوله:

مَثَلُهُمْ «١» قال المنافقون: الله أعلى و أجل من أن يضرب هذه الأمثال فنزلت، أو أنه لما ضرب المثل بالذباب و العنكبوت تكلم فيه قوم من المشركين و عابوا ذكره فنزلت.

بل قد روى سببتهما معا لذلك كما

في تفسير الإمام عليه السلام عن الباقر عليه السلام قال لما قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل و ذكر الذباب في قوله: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا «٢»، و لما قال: مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ «٣»، و ضرب المثل في هذه السورة بالذي استؤقَدَ ناراً و بالصيب من السماء قالت الكفار و النواصب: ما هذا من الأمثال فتضرب و يريدون به الطعن على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال الله: يا محمد إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي لَآ يترك حياء أن يضرب مثلا للحق و يوضحه به عند عبادة المؤمنين ما بعوضه أي ما هو بعوضه المثل إذا علم أن فيه صلاح عبادة و نفعهم «٤».

و ذلك أن الناس لفي غفلة و غمرة عن إدراك المعقولات لتوغلهم و استغراقهم في الإقبال على المحسوسات فاستعين على تقريب المعاني إلى الأذهان و رفع الحجاب عنها بإبرازها في كسوة المحسوس المأنوس كي يساعد فيها الوهم العقل

(١) البقرة: ١٧.

(٢) الحج: ٧٣.

(٣) العنكبوت: ٤١.

(٤) تفسير البرهان ج ١ ص ٧٠ عن تفسير الامام عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٢٨

و لا- ينازعه فيما لا- يستقل بادراكه، و يكون ادراك المحسوس لسهولته عليهم نحو السلم للارتقاء إلى فهم المعاني المقصودة، و الوسيلة لنيل المقاصد المفقودة، و لذا اشاعت الأمثال في الكتب الإلهية و الحكم النبوية، و استعانت بها الحكماء في إشاراتهم و البلغاء في عباراتهم، و استعملته جميع الأمم من أهل العالم على اختلاف ألسنتهم و أديانهم و أفهامهم و لم تزل الطريقة فاشية فيهم في جميع الأعصار، باقية على مَرِّ الدهور و الأدوار فالشبهة الناشئة لهم و ان أمكن تقريرها على وجوه ثلاثة:

أحدها أن التمثيل بالأمور المحسوسة لا ينبغي كونه و حيا من الله سبحانه فأنها مبتدلة عند العامة و الوحي ينبغي أن يكون من المعاني البديعة و احكام الشريعة، ثانيها أنه قد جاء في القرآن ذكر النحل و النمل و الذباب و العنكبوت و نحوها من الأشياء الحقيرة التي لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتمال القرآن عليها يقدح في فصاحته فضلا عن اعجازه، ثالثها أن هذه الأمثال ليس من الأمثال السائرة الدائرة التي ربما يستعين بها الحكماء أو يستعملها البلغاء بل لم يشتمل على شيء من أمثال العرب المعروفة فالشبهة الاولى مطوية

للاستغناء عن جوابها بالجواب عن الثانية الظاهرة و الثالثة مستفاده من قوله عليه السلام في الخبر المتقدم و ما هذا من الأمثال فتضرب آه إلا أنها بوجوهها واضحة الاندفاع.

أمّا الاولى فلما سمعت من الحكمة المقتضية لكونه لطفًا يتمّ به التبليغ و الإرشاد و يستعد به القلوب القاسية الجافية لفهم المقاصد المتعلقة بالمبدأ و المعاد و ذلك لأنّ الأمثال بمنزلة القشور و الأبدان و المعاني المقصودة بمنزلة اللب و الأرواح و إنّما جعلت الأمثال المشيرة إلى تلك المقاصد جسراً للعبور إليها على الوجه الموافق للملائم للعامّة حسبما سمعت.

و أمّا الثانية فلان هذه الأشياء المستحقة كلها مظاهر للقدرة الإلهية مجال

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٢٩

لغرائب صنع الربوبيّة إذ لا فرق في ذلك بين البعوضة و الفيلة بل بينها و بين السموات و الأرضين، لأنّ الصنع الظاهر في كلّ منهما متساوقان بل هما كفرسى رهان و رضيعى لبان في الدلالة على الصانع الحكيم المبدع للوجود و الأعيان.

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له رواها في نهج البلاغة: و لو فكروا في عظيم القدرة و جسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق، و خافوا عذاب الحريق، و لكن القلوب عليلّة، و الأبصار «١» مدخولة أفلا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه و أتقن تركيبه و فلق له السمع و البصر، و سوى له العظم و البشر، انظروا إلى النملة في صغر جثتها و لطافة هيئتها لا تكاد، تنال بلحظ البصر، و لا مستدرّك الفكر كيف دبّت على أرضها، و ضنت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها و تعدّها في مستقرها، تجمع في حرّها ليردها و في ورودها «٢» لصدرها، مكفولة برزقها، مزروعة برفقها، لا يغطيها المنان، و لا يحرمها الديان و لو في الصفا اليابس و الحجر الجامس، و لو فكّرت في مجارى أكلها و في علوها و سفلها، و ما في الجوف من شراسيف بطنها، و ما في الرأس من عينها و اذنها لقضيت من خلقها عجبا، و لقيت من وصفها تعبا فتعالى الذي أقامها على قوائمها، و بناها على دعائمها لم يشرك في فطرتها فاطر، و لم يعنه في خلقها قادر، و لو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته، ما دلتك الدلالة إلّا على أنّ فاطر النملة هو فاطر النخلة، لدقيق تفصيل كل شيء، و غامض اختلاف كل حي، و ما الجليل و اللطيف و الثقيل و الخفيف و القوى و الضعيف في خلقه إلّا سواء، و كذلك السماء و الهواء، و الرياح و الماء، فانظر إلى الشمس و القمر، و النبات و الشجر، و الماء و الحجر، و اختلاف هذا الليل و النهار، و تفجر هذه الأنهار، و كثرة

(١) في نسخة: و البصائر.

(٢) في نسخة: و في وردها.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٣٠

هذه الجبال و طول هذه القلال، و تفرق هذه اللغات و الألسن المختلفات

الخطبة بطولها «١».

هذا مع أنّ التمثيل بالأشياء الحقيرة شائع جدّا عند العرب و غيرهم فقالوا في التمثيل: أضعف من بعوضة، و أعزّ، من مخ البعوضة فيما لا يوجد أصلا و كلفنى مخ البعوضة في التكليف بما لا يطاق، و ألح من الذباب، و أطيش من الذباب، و أشبه بالذباب من الذباب، و أضعف من فراشه، و أجهل من فراشه، و أطير من جرادته، و أعظم من جرادته، و أفسد من جرادته و أسمع من قراد إلى غير ذلك ممّا لا تحصى.

و في الإنجيل: لا تشردوا الزنابير فتلدغكم، كذلك لا تخاطبوا السفهاء فيشتموكم.

و فيه: لا تكونوا كالنخل يخرج منه الدقيق الطيب و يمسك النخالة كذلك أنتم تخرج الحكمة من أفواهكم و تبقون الغلّ في صدوركم.

و فيه: قلوبكم كالحصاة التي لا تنضجها النار ولا يلينها الماء ولا ينسفها الرياح ، و غير ذلك من الأمثال الكثيرة مع أنه لا يخفى أن المقصود من التمثيل زيادة الإيضاح و البيان للمعنى الممثل له فهو تابع له فى العظم و الصغر و الشرف و الخسة دون الممثل بالكسر فربما تقتضى الحال التمثيل بالأضعف الأعجز تنبيها على نهاية ضعف آلهتهم و عجزها كما فى قوله: «وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ» (٢). فالذباب الذى هو من أضعف الحيوانات يزاحمهم و لا يقدر على دفعه إلى غير ذلك من الدواعى الجزئية و الموارد الخاصة. و أما الثالثة فواضحة الدفع و الاستحياء استفعال من الحياء ممدودا، و هو

(١) الخطبة ١٨٥ من نهج البلاغة.

(٢) الحج: ٧٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٣١

الانقباض عن الشىء و الامتناع منه خوفا من واقعة القبيح، و هو الوسط بين الوقاحة التى هى الجرأة على القبائح و عدم المبالاة بها، و الخجل الذى هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا فهو العدل المحمود بين طرفى الإفراط و التفريط يقال حياى الرجل منه من باب علم و استحيى منه، و عنه و استحياه يتعدى بنفسه و بكل من الحرفين.

قال فى «الكشاف»: و فى اشتقاقه من الحياة يقال حياى الرجل كما يقال نسى و خشى و شطى الفرس إذا اعتلت هذه الأعضاء جعل الحياى لما يعتره من الانكسار و التغير منتكس القوة منتقص الحياة كما قالوا فلان هلك حياى من كذا و مات حياى و رأيت الهلاك فى وجهه من شدة الحياى، و ذاب حياى «١» أقول و كان الاستحياء استبقاء الحياة الانسانية المقتضية لجملة من الأفعال و التروك بترك ما يوجب فتورا و انكسارا فيهما، و لذا فسّر فى «الصحاح» و «القاموس» لا يستحى فى الآية أى لا يستبقى نظير قوله: «وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ» (٢) و ان اختلفا فى اعتبار المادّة فإن أحدهما باعتبار الحياة الإنسانية و الآخر باعتبار الروح الحيوانى.

و قرأ عبد الله بن كثير يستحى بياء واحدة، و علل حذف الأولى بالتقاء الساكنين بعد حذف حركتها استثقالا للكسرة عليها، و عن الأخفش: استحيا بياء واحدة لغة تميم و بيائين لغة أهل الحجاز، قال: و هو الأصل لأن ما كان موضع لامة معتلا لم يعلوا عينه ألا ترى أنهم قالوا أحييت و حويت و يقولون قلت و بعث فيعلون العين حيث لم تعتل اللام، بل إنما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمة كما

(١) الكشاف ج ١ ص ٢٤٣.

(٢) البقرة: ٤٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٣٢

قالوا: لا أدر فى لا أدرى، و حيث قد سمعت أن الحياى من الأعراض القائمة بالنفس و لذا لا يصح اتصافه تعالى به اثباتا و نفيًا فلا بد من تأويله فى حقه بالحمل على نهايات الأعراض لا بدايات الاعراض، فالمبدأ و هو التغير النفسانى و الجسمانى و ان لم يكن ثابتا فى حقه إلما أنه يفعل فعل المستحى و يترك تركه كما هو الحال فيما يتصف به من الغضب و المكر و النسيان و غيرها حسبما مرت الإشارة إليه، و إلى وجوه آخر عند التعرض لنسبة المخادعة و الاستهزاء إليه سبحانه، نعم قد يحتمل فى المقام وجوه آخر مثل أن تكون هذه العبارة قد وقعت فى كلام الكفرة فقالوا ما يستحى ربّ محمد أن يضرب مثلا بالذباب و العنكبوت فجاء هذا الكلام على سبيل إطباق الجواب على السؤال، أو أن المعنى أنه تعالى لا يدع ضرب المثل بالأشياء الحقيرة لحقارتها إذا رأى الصلاح فى ضرب المثل بها، أو أنه لا يمتنع منه حيث أن أحدنا إذا استحى عن شىء تركه و امتنع منه بناء على نوع من التجريد فيهما، أو أن المراد أن

الَّذِي يَسْتَحْيِي مِنْهُ هُوَ مَا يَكُونُ قَبِيحًا فِي نَفْسِهِ وَ يَكُونُ لِفَاعِلِهِ عَيْبٌ فِي فِعْلِهِ، فَأَخْبَرَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ أَنَّ ضَرْبَ الْمِثْلِ لَيْسَ بِقَبِيحٍ وَ لَا عَيْبٌ فِيهِ حَتَّى يَسْتَحْيِي مِنْهُ، أَوْ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَعْزُضُهُ الْحَيَاءُ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْعَوَارِضِ النَّفْسَانِيَّةِ وَ لِذَا نَفَاهُ عَنْهُ كَمَا نَفَى عَنْهُ الْوَلَدُ وَ النَّوْمُ وَ غَيْرَهُمَا فِي قَوْلِهِ: لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ «١»، لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَ لَا نَوْمٌ «٢»، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ «٣».

وَ هُوَ كَمَا تَرَى فَإِنَّ مَسَاقَ هَذِهِ الْآيَاتِ وَ نَحْوَهَا بَيَانُ اسْتِحَالَةِ الْإِتِّصَافِ لَا الْإِخْبَارِ عَنِ انْتِفَاءِ الْأَوْصَافِ وَ ظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَقَامِ الْإِسْتِحْيَاءِ لَا- أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ اتِّصَافُهُ بِالْحَيَاءِ، وَ ضَرْبُ الْمِثْلِ اعْتِمَالُهُ وَ اعْتِمَادُهُ مِنْ ضَرْبِ اللَّبَنِ وَ الْخَاتَمِ، وَ أَصْلُهُ الْاعْتِمَادُ الْمَوْلَمُ أَوْ وَقَعَ شَيْءٌ عَلَى آخِرِ يَقَالُ ضَرْبَتُهُ مِثْلًا فَيَتَعَدَّى لِمَفْعُولَيْنِ، وَ يَدْخُلُ

(١) التوحيد: ٣.

(٢) البقرة: ٢٥٥.

(٣) المؤمنون: ٩١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٣٣

على المبتدأ و الخبر لما فيه من معنى الجعل كما يقال جعلته مثلا و منه قوله:

وَ جَعَلْنَاهُ مِثْلًا لِيُنِي إِسْرَائِيلَ «١»، وَ رَبَّمَا يَحْتَمِلُ أَخْذَهُ مِنْ ضَرْبِكَ أَيْ مِثْلَكَ عَلَى مَعْنَى أَنْ يَمِثِلَ لَهُمْ مِثْلًا وَ قَدْ يَرْجَحُ الْأَوَّلُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى اتِّحَادِ الْمَضْرَبِ وَ الْمُورِدِ، وَ أَنَّهُ ضَرْبُهُ ابْتِدَاءً لَا أَنَّهُ شَبَهُ الْمَضْرَبِ بِالْمُورِدِ وَ إِنَّ بَصَلْتَهَا مَخْفُوضُ الْمَحَلِّ بِإِضْمَارٍ مِنْ كَمَا هُوَ الْمَطْرُودُ أَوْ مَنْصُوبٌ بِإِفْضَاءِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ بَعْدَ حَذْفِ الْجَارِ، أَوْ بِإِفْضَائِهِ إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ لِمَا سَمِعْتَ مِنْ أَنْ يَسْتَحْيِي يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ.

وَ مَا هَذِهِ إِلَّا إِبْهَامِيَّةٌ تَقْتَرِنُ بِالنُّكْرَةِ فَتَزِيدُهَا إِبْهَامًا وَ شِيَاعًا وَ عَمُومًا كَقَوْلِهِ: أَيًّا مَا تَدْعُوا «٢»، وَ أَيَّنَمَا تَكُونُوا «٣»، بَلْ قَدْ تَفِيدُ مِثْلًا إِلَى الْإِبْهَامِ الْحَقَارَةِ كَمَا فِي الْمَقَامِ فَتَكُونُ صِفَةً لِمِثْلًا أَوْ بَدَلًا مِنْهُ وَ بَعُوضَةٌ عَطْفٌ بَيَانٌ عَلَى مَا وَ أَمَّا مَزِيدُهُ لِلتَّوَكِيدِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: فِيمَا رَحِمَهُ «٤»، فِيمَا نَقَضِهِمْ* «٥» وَ رَبَّمَا يُؤَيِّدُ بِسُقُوطِهَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَ الْجُمْلَةُ الَّتِي تَوَكَّدُهَا إِلَّا ضَرْبَ الْمِثْلِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَضْرِبُ الْمِثْلَ حَقًّا أَوْ نَفَى الْإِسْتِحْيَاءِ وَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحْيِي الْبَيْتَةَ.

وَ أَمَّا مَا يَحْكِي عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ «٦»: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ فِي الْقُرْآنِ زِيَادَةٌ وَ لَعُو وَ تَبَعَهُ الرَّازِيُّ مَعْلَلًا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ الْقُرْآنَ بِكَوْنِهِ هَدًى وَ بَيَانًا وَ اِشْتِمَالَهُ لَعُوًا يَنَافِي ذَلِكَ، وَ وَافَقَهُمَا بَعْضُ السَّادَةِ مِنْ مَشَايِخِنَا الْمَعَاصِرِينَ.

مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ زِيَادَتِهَا أَنْ لَا يَرَادَ مِنْهَا مَعْنَى خَاصٍّ بَلْ إِنَّهَا تَذَكَّرُ مَعَ

(١) الزخرف: ٥٩.

(٢) الإسراء: ١١٠.

(٣) النساء: ٧٨.

(٤) آل عمران: ١٥٩.

(٥) النساء: ١٥٥.

(٦) هُوَ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَاتِبُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ الْبَغْدَادِيِّ نَزِيلِ مِصْرٍ وَ لِدَ سَنَةِ (٣٠٥) هـ وَ رَوَى الْقِرَاءَاتِ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الْمُقْرئينِ مِثْلَ ابْنِ الْجَارُودِ، وَ ابْنِ بَزِيعٍ وَ رَوَى عَنْهُ الْقِرَاءَةَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِي، تَوَفَى سَنَةَ (٣٩٩) هـ- غَايَةُ النِّهَايَةِ ج ٢ ص ٧٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٣٤

غَيْرَهَا لِإِفَادَةِ الْوِثَاقَةِ وَ التَّوَكِيدِ فِي الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ، وَ أَيْنَ هَذَا مِنَ اللَّغْوِ الضَّائِعِ الَّذِي لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْفَوَائِدِ: كَيْفَ وَ زِيَادَةُ الْحُرُوفِ وَ لَوْ لِفَائِدَةٍ لَفِظِيَّةٍ أَوْ مَعْنَوِيَّةٍ كَثِيرَةٍ فِي كَلِمَاتِ الْفَصَحَاءِ، شَائِعَةٌ فِي خُطْبِ مِصَافِعِ الْبُلْغَاءِ، وَ قَدْ وَرَدَ بِهَا التَّنْزِيلُ، وَ مِنْ تَكَلُّفِ

فيما ورد منها بالحمل على غيرهما فقد ركب صعبا و رام شططا.

و فيها وجه ثالث محكى عن الفراء و الكسائي و قد يعزى إلى الكوفيين أيضا و هو أن المعنى ما بين بعوضه إلى ما فوقها كما يقال: مطرنا ما زبالة إلى الثعلبية، و له عشرون ما ناقه فجملا، و هو أحسن الناس ما قرنا فقد ما يعنون ما بين في جميع ذلك على إسقاط الجار.

و بَعُوضَةٌ إِمَّا عطف بيان للمثل، و ضَعْفُ بالمنع منه في النكرات، أو بدل أو صفه ل ما إذا جعلناها بدلا من مَثَلًا، أو مفعول يَضْرِبُ و مَثَلًا حال منها تقدمت لأنها نكرة، أو هما مفعولاه الأول الأول و الثاني الثاني، أو العكس لما مر من تضمن الضرب لمعنى الجعل، و المنع عن تعديبه إليهما غير مسموع، و لذا أجزى في قوله: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً «١» انتصابها به و يؤيده أيضا قوله: وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا «٢» بناء على أنه بمنزلة قولك: ظننت زيدا كعمرو بدليل قوله: إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا «٣»، و تنكيرهما في المقام غير قادح، لأنَّ بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا مأوَّل إلى صغير أو أصغر، أو صغيرا أو كبيرا على ما يأتي، و من الشواذ قراءة رؤبه بن العجاج «٤» بالرفع على أن يكون خبرا لما على أن تكون استفهامية، و إن قيل: إن فيه غرابه و بعدا عن معنى الاستفهام، أو لمحذوف هو هو، فتكون ما زائدة أو موصولة حذف صدر صلتها مع عدم طولها كما في قوله:

(١) ابراهيم: ٢٤.

(٢) الكهف: ٤٥.

(٣) يونس: ٢٤.

(٤) رؤبه بن العجاج التميمي السعدي توفي سنة (١٤٥) هـ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٣٥

على الذي أحسن «١» على قراءة الرفع.

على أنه قد يقال: إنَّ فَمَا فَوْقَهَا حينئذ من جملة الصلة: فلا شذوذ مطلقا، و ان كان لا يخلو عن نظر، بل قد يفرق في جوازه بين ما و الذي، أو موصوفة بجملة حذف صدرها على ما مرّ، و عليهما محلّها التّصّب على البدئية، أو نكرة مبهمه و الجملة وقعت جوابا كأنه ممّا قيل: إنَّ الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما قيل: ما هو؟ فقيل: هو بعوضه كما تقول مررت برجل زيد أي هو زيد. ثمَّ أنه قد مرّ

عن تفسير الإمام عليه السّلام في قوله: ما بَعُوضَةٌ قال: أي ما هو بعوضه المثل «٢»، لكن في «الصافي» حكاها على غير وجهه ففسّر «ما» بقوله: ما هو المثل، ثمَّ قال: يعنى أيّ مثل كان فإنَّ «ما» لزيادة الإبهام و الشيوخ في النّكرة.

و هو كما ترى مخالف للموجود في النسخ الصحيحة بل و لما حكاها شيخنا المجلسي طاب ثراه في «البحار» الموافق لما مرّ آنفا، و هو غير ظاهر في كون ما إبهامية و لذا قال المجلسي رحمه الله بعد نقل الخبر: ظاهر أنه عليه السّلام قرأ بالرفع كما قرئ به في الشواذ فكلمة «ما» إمّا موصولة حذفت صدر صلتها، أو موصوفة كذلك و محلّها التّصّب بالبدئية أو استفهامية هي المبتدأ قال: و الأظهر في الخبر هو الوجهان الأوّلان.

أقول و لعلّ الظاهر منه هو الثالث على أن يكون ما هو مبتدأ و خبرا في معرض السؤال و بعوضه المثل مبتدأ و خبرا في معرض الجواب، و يحتمل على بعد أن يكون المثل خبرا عن ما و اعترض بينهما بقوله هو بعوضه و أن يكون قوله المثل على أحد الأولين بيانا للموصولة أو الموصوفة فيتم الكلام بدونه من دون حاجة إلى التقدير إلّا بالنسبة إلى الضّمير، و هذا و ان أوجب توجيههما على الآخرين إلّا

(١) الانعام: ١٥٤.

(٢) تفسير البرهان ج ١ ص ٧٠ عن تفسير الامام عليه السلام.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٣٦

أنه مخالف لظاهر الخبر، بل الأوفق به هو الأول وإن خالف ظاهر الآية لكثرة الحذف، و من هنا ينقدح تقريب ما استحسسه الزمخشري بناء على الرفع وهو أن تكون «ما» استفهامية و حيث إنهم استنكفوا من تمثيل الله لأصنامهم بالمحقرات قال: إن الله لا يستحي أن يضرب للأنداد ما شاء من الأشياء المحقرة مثلا بله البعوضة فما فوقها كما يقال: فلان ما يبالي بما وهب ما دينار و ديناران إلى أن قال: وهذه القراءة تعزى إلى رؤبة بن العجاج (١) و هو أمضغ العرب للشيخ و القيصوم المشهود له بالفصاحة و ما أظنه ذهب في هذه القراءة إلا إلى هذا الوجه و هو المطابق لفصاحته (٢).

و البعوضة واحدة البعوض و هو صغار البق فعول من البعض، كأنه بعض البق قطع منه، فان التركيب و لو على الترتيب للقطع كالبضع و العضب، و قد شاع التمثيل بها و بأبعاضها في القلة و الحقارة.

ففي النبوي لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء (٣).

و في اخبار البكاء على مولانا سيد الشهداء عليه السلام من ذرفت عيناه على مصاب الحسين عليه السلام و لو كان مثل جناح البعوضة غفر الله له ذنوبه و لو كانت مثل زبد البحر (٤).

و في أخبار كثيرة مثل جناح البق

قال أمير المؤمنين عليه السلام أيها الناس إن

(١) هو رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي من مشاهير الفصحاء مات في البادية سنة (١٤٥) الأعلام ج ٣ ص ٣٤.

(٢) الكشف: ج ١ ص ٢٦٤.

(٣) بحار الأنوار ج ٩ ص ١٧٢ و فيه: لما سقى كافرا به مخالفا له شربة ماء

(٤) البحار ج ٤٤ ص ٢٩٣ ح ٣٨ و فيه: و لو مثل جناح البعوضة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٣٧

الأشعث لا يزن عند الله جناح بعوضة و إنّه أقلّ في دين الله من عفتة عتر (١) ، عفتة عتر ضرطته.

و أنشد بعضهم:

لا تحقرن صغيرا في عداوته إن البعوضة تدمى مقله الأسد و يحكى أن الزمخشري أوصى أن يكتب هذه الأبيات على قبره:

يا من يرى مدّ البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل و يرى نياط عروقها في نحرها و المخّ في تلك العظام النحل امنن على بتوبة أمحو بها ما كان منى في الزمان الأول (٢). و في «مجمع البيان» عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنّما ضرب الله المثل بالبعوضة لأنّ البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل مع كبره و زيادة عضوين آخرين فأراد الله تعالى أن يتبه بذلك المؤمنين على لطيف خلفه و عجيب صنعه (٣).

و يقال (٤): إنّه تعالى إنّما ضرب بها المثل لأنها تحيي ما جاءت فإذا سمت ماتت فكذلك من ضرب لهم هذا المثل إذا امتلأوا من

الدنيا ريا أخذهم الله تعالى

(١) سفينة البحار ج ٤ ص ٤٤٣ و الأشعث هو ابن قيس الكندي هو الذي ارتد عن الدين و أسر و عفى عنه ابو بكر و زوجته أخته.

(٢) الكنى و الألقاب ج ٣ ص ٢٦٩، و فيه كما في الكشف: اغفر لعبد تاب من فرطاته، و في الكشف أيضا: و أنشدت بعضهم يا من

يرى ... إلخ.

(٣) مجمع البيان ج ١ ص ٦٧.

(٤) القائل به: هو الربيع أنس كما في المجمع - قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي بصري، كان عالم مرو في زمانه توفي سنة (١٣٩) هـ سير الأعلام ج ٦ ص ١٦٩ - ١٧٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٣٨

عند ذلك كما قال سبحانه: حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ﴿١﴾.

قال الدميري «٢» في «حياة الحيوان» البعوض دويبة قال الجوهري: إنه البق، الواحدة بعوضة وهو وهم والحق أنه صنفان صنف كالقراء لكن له أرجل خفيفة ورطوبة طاهرة يسمى بالعراق والشام الجرجس قال الجوهري، وهو لغة في القرقس وهو البعوض الصغار، ثم قال: والبعوض على خلقه الفيل إلا أنه أكثر أعضاء منه فإن للفيل أربعة أرجل وخرطوما وذنبا والبعوض مع هذه الأعضاء رجلان زائدتان وأربعة أجنحة وخرطوم الفيل مصمت، وخرطومه مجوف نافذ الجوف فإذا طعن به جسد الإنسان استقى الدم وقذف به إلى جوفه، فهو له كالبعوض والحلقوم فلذلك اشتد عضها وقويت على خرق الجلود الغلاظ، ومما ألهمه الله تعالى أنه إذا جلس على عضو من الأعضاء. لا يزال يتوخم بخرطومه المسام التي يخرج منها العرق لأنها أرق بشرة من جلد الإنسان فإذا وجدها وضع خرطومه فيها، وفيه من الشره أنه يمص الدم إلى أن ينشق ويموت أو إلى أن يعجز من الطيران فيكون ذلك سبب هلاكه ومن ظريف أمره أنه ربما قتل البعير وغيره من ذوات الأربع فيبقى طريحا في الصحراء فيجتمع حوله السباع والطيور التي تأكل الجيف فمن أكل منها شيئا مات لوقته، وكان بعض الجبابرة من الملوك بالعراق يعذب بالبعوض فيأخذ من يريد قتله فيخرجه مجردا إلى بعض الآجام التي بالبطائح ويتركه فيها مكتوفا فيقتل في أسرع وقت «٣».

وروى أنه أرسل الله البعوض على نمرود واجتمع منه في عسكره مالا

(١) الانعام: ٤٤.

(٢) الدميري محمد بن موسى المصري الشافعي المتوفى (٨٠٨).

(٣) حياة الحيوان ج ١ ص ١٧٩ - ١٨٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٣٩

يحصى عددا، فلما عين نمرود ذلك انفراد من جيشه ودخل بيته واغلق الباب وارخى الستور ونام على قفاه مفكرا فدخلت البعوضة في أنفه فصعدت إلى دماغه، فتعذب بها أربعين يوما إلى أن كان يضرب برأسه الأرض، وكان أعز الناس عنده من يضرب رأسه ثم سقط منه كالفرخ وهو يقول كذلك يسلط الله رسله على من يشاء من عباده ثم هلك «١».

ثم أن البعوضة على صغر جرمها قد أودع الله تعالى في دماغه قوة الخيال والفكر والحفظ والذكر ولعلها موزعة فيها كغيرها على أجزاء دماغه الثلاثة المقدم والمؤخر والوسط وخلق لها حاسة البصر والسمع واللمس والشم وخلق لها منفذا للغذاء ومخرجا للفضلة وخلق لها جوفًا ومعاء وعروقا وعظاما فسبحان من قدر فهدي ولم يترك شيئا من المخلوقات سدى «٢».

فما فوّقها ما موصوله، أو موصوفة ومعطوفة على ما الأولى إن كانت اسما والآ فعلى بعوضة وإن رفع بعوضة فالأولى موصولة والثانية معطوفة عليها، وإن كانت الأولى استفهامية فالثانية كذلك، وتكون من عطف الجمل، والمراد ما زاد عليها في الجثة كالذباب والعنكبوت لما قيل من أنه لما ذكرهما الله في كتابه وضرب بهما المثل ضحكت اليهود وقالوا ما يشبه هذا كلام الله فنزلت رداً عليهم في استنكارهم والمعنى أنه لا يستحي ضرب المثل بالبعوض فضلا عما هو أكبر منه أو ما نقص عنه في الجثة لأن فيه زيادة في المعنى البذي جعلت فيه مثلا - وهو الصغر والحقارة، حيث أن المقصود من التمثيل تحقير الأوثان كلما كان المشبه به أشد حقارة كان

المقصود أكثر حصولاً فالمراد بالموصولة ما هو الأصغر منها كجناحها و سائر اجزائها

(١) حياة الحيوان: ج ١ ص ١٥٢.

(٢) نفس المصدر: ج ١ ص ١٨٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٤٠

و كالجرجس و الولع.

ففى الكافى عن الصادق عليه السّلام قال: ما خلق الله عزّ و جل خلقاً أصغر من البعوض و الجرجس أصغر من البعوض و الذى نسّميه نحن الولع أصغر من الجرجس و ما فى الفيل شيء إلّا و فيه مثله و فضل على الفيل بالجناحين

، قال فى «الصّيحاح» الجرجس لغة فى القرقس و هو البعوض الصغار، و فى القاموس أنّه بالكسر البعوض الصغار و لعله نوع منه أصغر من سائر أنواعه و الحصر فى الأول اضافى أو يعمّ الاسم كلّ ما كان أصغر منه، و قد مرّ فى تفسير «١» الامام عليه السّلام، و يأتى ما يدلّ على الأوّل من الاحتمالين فى فوقها حيث فسّره بالذباب و لا بأس بارادة الثّانى أيضاً لما سمعت مع كون الأصغر أوّل على كمال القدرة و ظهور العظمة، قال فى القاموس، و بعوضةٌ فما فوقها اى فى الصغر، و قيل: فى الكبر، و يقال: إنّ فى خلقه سبحانه، دويبة لا يكاد يجلبها للبصر الحاد الا تحرّكها فإذا سكنت فالسكون يوارىها، ثمّ إذا لوّحت لها بيدك حادت عنها و تجنّبت مضرتّها.

قلت: و أصغر منها دويبات لا تدرك بحركة و لا سكون أصلاً إلّا بواسطة بعض الآلات الصناعيّة كمرآة الذرة التى يقال لها بالفارسيّة ذره بين و نحوها و مثلها يرى كثيراً فى الماء الصافى الذى لا يكاد يدرك فيه البصر غير الصفاء و لكلّ منها مدخل و مخرج و غذاء و نمو و قلب و قالب و أخلاط و عروق و أعضاء و حواس و قوى و إرادة و حياة و روح و نفس سيّحان الذى خلق الأزواج كلّها ممّا تُنبِت الأرض و من أنفسهم و ممّا لا يعلمون «٢».

و فى تفسير الامام عليه السّلام أنّه قيل للباقر عليه السّلام: إنّ بعض من ينتحل موالاتكم يزعم

(١) تفسير البرهان ص ٧٠ عن تفسير الامام عليه السّلام.

(٢) يس: ٣٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٤١

أنّ البعوضة علىّ و أنّ ما فوقها و هو الذباب محمد رسول الله صلّى الله عليه و آله فقال الباقر عليه السّلام سمع هؤلاء شيئاً لم يضعوه على وجهه إنّما كان رسول الله صلّى الله عليه و آله قاعدا ذات يوم هو و علىّ عليه السّلام إذ سمع قائلاً يقول ما شاء الله و شاء محمد و سمع آخر يقول ما شاء الله و شاء علىّ فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله لا تقرنوا محمّداً و عليّاً بالله عزّ و جل و لكن قولوا ما شاء محمّد ما شاء الله ثمّ شاء علىّ على أنّ مشيئة الله هى القاهرة التى لا تساوى و لا تكافى و لا تدانى و ما محمّد رسول الله فى الله و فى قدرته إلا كذبابة تطير فى هذه الممالك «١» الواسعة و علىّ فى الله و فى قدرته إلا كبعوضة فى جملة هذه الممالك «٢» مع أنّ فضل الله على محمّد و علىّ هو الفضل الذى لا يفىء به فضله على جميع خلقه من أوّل الدهر الى آخره هذا ما قال رسول الله صلّى الله عليه و آله فى ذكر الذباب و البعوضة فى هذا المكان فلا يدخل فى قوله: إنّ الله لا يستحيى أن يضرب «٣» انتهى.

و فى تفسير القمى بالإسناد عن الصادق عليه السّلام إنّ هذا المثل ضربه الله تعالى لأمير المؤمنين عليه السّلام و ما فوقها رسول الله صلّى الله عليه و آله قال و الدليل على ذلك قوله: فأما الذين آمنوا فليعلموا أنّه الحقّ من ربّهم يعنى أمير المؤمنين عليه السّلام كما أخذ رسول الله صلّى الله عليه و آله الميثاق عليهم له «٤».

إلى آخر ما يأتى من كون الميثاق فى حقّه و كون الوصل بصلته أقول و النهى من الاقتران فى خبر الإمام عليه السّلام لما يوهمه من

المقابلة والتغاير والاستقلال المستفاد من العطف و لذا أمرهم عليه السّلام أن يقولوا ما شاء محمّد ما شاء الله أى المشيئة الالهية هي التي تعلّقت به مشيئة محمّد صلّى الله عليه وآله فإنّ قلبه وعاء لمشيئته سبحانه و نبه على ذلك

(١) فى البرهان: المسالك.

(٢) فى البرهان: المسالك.

(٣) تفسير البرهان ج ١ ص ٧١-٧٢ عن تفسير الامام عليه السّلام.

(٤) تفسير القمى ج ١ ص ٣٤-٣٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٤٢

بالحمل الظاهر فيه و أمّا المنافاة بين الخبرين على فرض صحتهما فلعلّ الأوّل باعتبار التّزليل و الاخر باعتبار التّأويل.
و ذكر شيخنا المجلسى طاب ثراه أنّه يحتمل أن يكون إشارة إلى ما مثل الله بهم لذاته تعالى من قوله: اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ «١»، و أمثاله لتلما يتوهم متوهم أن لهم عليه السّلام فى جنب عظمته تعالى قدرا أولهم مشاركة له تعالى فى كنه ذاته و صفاته، أو الحلول أو الاتّحاد، تعالى الله عن جميع ذلك، فتبّه الله تعالى بذلك على أنّهم و إن كانوا أعظم المخلوقات و أشرفها فهم فى جنب عظمته تعالى كالبعوضة و أشباهها، و الله تعالى يعلم حقايق كلامه و حججه عليه السّلام، فأما الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ «٢»، لكنّه لم يرد بها التّزليل وضعت للدلالة على التفصيل لمجمل مذکور كقولك: أكرم العلماء أمّا الفقهاء فكذا، و أمّا الحكماء فكذا، و إن كان قد لا يذكر معه قسيمه اكتفاء بما يقوم مقامه و اشعارا بزيادة الاهتمام بالتّنبية على حكم ما سيق له الكلام كما فى قوله: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ «٣» حسبما تسمع، أو لمتعدد فى الذهن مع سبق ما يدلّ عليه فى الجملة كما فى المقام، حيث استفيد من قوله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي تصنيف الناس إلى من يداخله شبهه أولا، أو عدم سبقه فى الذكر كقوله: أمّا بعد فى صدور الكتب و الرسائل و على التوكيد المستفاد من اختيار التفصيل بعد الإجمال المطوى أو المنوى، و لذا قال سيويه، إنّ معنى أمّا زيد فذاهب: مهما يكن من شىء فزيد ذاهب، أى إنّ ذاهب لا محالة و أنّه منه عزيمة و على الشرط المدلول عليه بلزوم الفاء بعدها كما فى الآية و غيرها و لذا

(١) النور: ٣٥.

(٢) البقرة: ٢٦.

(٣) آل عمران: ٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٤٣

قيل: إنّ الأصل أمّا زيد فمنطلق إن أردت معرفة حال زيد فزيد منطلق، فأقيم أمّا مقام الأداة و فعل الشرط بعد حذفهما، و قضية دخول الفاء على الجملة الجزائية، إلّا أنّهم قدموا جزءا ممّا فى حيز تعويضا عن المحذوف و فرارا من توهم معطوف بلا بالمعطوف عليه و تنبيهها على أنّه النوع تفضيل جنسه لكنّهم وسعوا فى المقتطع منها بالنسبة إلى الموضوع كما فى المقام أو غيره كما فى غيره، فالموصولة مبتدأ خبرها مدخول الفاء، و كذا فى الجملة التالية.

فى تصديرها بالدال على الأمور الثلاثة تكريم المؤمنين و تنويه لقدرهم و تحسين لصنعهم و اعتداد بعلمهم سيّما مع الإسناد إلى الموصولة، و تعريفهم بأحسن سماتهم، و اضافة العلم الحقيقى بثبوت ذلك إليهم و أنّه مبتدأ من عند ربّهم الذى يريهم به على حسب ما يرى فيه صلاحهم كما هو المحقق عندهم، بخلاف الجملة التالية فإنّها ناعية على الكافرين لعنادهم و تكذيبهم للحقّ و إصرارهم على الباطل بما يستفاد من التصدير و التكفير و العدول عن الزّب، و رميهم بالكلمة الحمقاء، و الضّمير للضرب أو للمثل.

و الحق هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره من حق الأمر يحق بالكسر إذا ثبت و وجب، يقال أحققت الشيء أى أوجبتة، و تحققت عندنا الخبر أى صح، و حققت قوله و ظنه تحقيقاً أى صدقت، فيعم مصاديق الصدق و غيره و لذا يطلق فى الأعيان الثابتة و الأفعال الصائبة و الأقوال الصادقة.

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا بَدِيعٌ عَدْلٌ عَنِ النَّفْيِ الْعِلْمِ أَوْ اثْبَاتِ الْجَهْلِ الَّذِي يَقْضَى بِهِ الْمَطَابَقَةُ وَالْمُقَابَلَةُ إِلَى حِكَايَةِ الْقَوْلِ الْمُرْتَبِّ عَلَيْهِ لِيَكُونَ كَالْبُرْهَانِ عَلَى ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى كَمَالِ جَهْلِهِمْ وَ غَوَايَتِهِمْ وَ نَبَوَا أَفْهَامَهُمْ عَنِ إِدْرَاكِ الْحَقِّ وَ وَقَرَّ أَسْمَاعُهُمْ عَنِ الْإِصْغَاءِ إِلَيْهِ، وَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى شَمُولِ الْكُفْرِ

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٤٤

لِلنَّاشِ عَنِ مَجْرَدِ الْجُحُودِ وَالْعِنَادِ، وَ إِنْ اقْتَرَنَهُ مَطَابَقَةُ الْإِعْتِقَادِ كَمَا قَالَ: وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عَلْوًا «١»، وَ مَاذَا كَلِمَتَانِ فِي «مَا» اسْتِفْهَامِيَّةٌ مَرْفُوعَةٌ بِالْإِبْتِدَاءِ، وَ «ذَا» بِمَعْنَى الَّذِي وَ مَا بَعْدَهُ صَلْتَةٌ، وَ مَوْضِعُهُ الرِّفْعَ عَلَى أَنَّهُ خَبْرُ الْمَبْتَدَأِ أَوْ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ بِمَعْنَى أَيْ شَيْءٍ مَنْصُوبٍ بِالْمَحَلِّ بِأَنَّهُ مَفْعُولٌ «أَرَادَ» فَهِيَ فِي حُكْمِ مَا وَحْدَهُ، وَ الصَّوَابُ فِي الْجَوَابِ الرِّفْعَ عَلَى الْأَوَّلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ «٢» وَ النَّصْبَ عَلَى الثَّانِي كَمَا فِي قَوْلِهِ: مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا «٣» لِمَطَابَقَةِ الْجَوَابِ لِلسُّؤَالِ فِيهِمَا، وَ قَدْ يَحْتَمِلُ عَكْسَ ذَاكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَصُوبُ كَمَا تَقُولُ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ: مَاذَا رَأَيْتَ: خَيْرٌ أَيْ الْمُرْتَبِّ خَيْرٌ، وَ فِي جَوَابِ مَاذَا الَّذِي رَأَيْتَ؟: خَيْرًا أَيْ رَأَيْتَ خَيْرًا، وَ لِذَا قَرَأَ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ «٤» بِالرِّفْعِ وَ النَّصْبِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَ مَثَلًا مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ كَقَوْلِهِ:

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ «٥» أَوْ عَلَى التَّمْيِيزِ كَقَوْلِكَ لِمَنْ يَطْلُبُ تِجَارَةً خَاسِرَةً: كَيْفَ تَنْتَفِعُ بِهَا تِجَارَةً أَوْ عَلَى الْقَطْعِ بِتَقْدِيرِ أَعْنَى وَ نَحْوِهِ، وَ الْمُرَادُ بِالْإِسْتِفْهَامِ فِي الْمَقَامِ لَيْسَ عَلَى حَقِيقَتِهِ، بَلْ إِنَّمَا قَصَدُوا الْإِسْتِرْذَالَ وَ الْإِسْتِحْقَارَ.

حقيقة الإرادة و الكراهة

و الإرادة ضد الكراهة، و هى فىنا كَيْفِيَّةٌ نَفْسَانِيَّةٌ تَحْدِثُ عَقِيبَ تَصَوُّرِ الشَّيْءِ

(١) النحل: ١٤.

(٢) النحل: ٢٤.

(٣) النحل: ٣٠.

(٤) البقرة: ٢١٩.

(٥) الأعراف: ٧٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٤٥

الْمَلَائِمِ يَعْبُرُ عَنْهُ بِنَزْوَعِ النَّفْسِ وَ مِيلِهَا إِلَى الْفِعْلِ بِحَيْثُ يَحْمِلُهَا عَلَيْهِ سِوَاءَ كَانَتْ مَعَ شَوْقِ حَيَوَانِي كَالشَّهْوَةِ وَ الْغَضَبِ أَمْ لَا، وَ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْقُوَّةِ الَّتِي هِيَ مَبْدَأُهَا.

و أما ارادته سبحانه فقد طال التشاجر بينهم فى معناها، فقيل: إنها قديمة عين الذات، و قيل: قائمة به، و قيل: نفس العلم، و قيل: إن له إرادتين، قديمة هى عين ذاته، و حادثه هى متجددة متكررة واردة على ذاته، و على الوجهين صفة زائدة على العلم، أو متحدة معها إلى غير ذلك من الأقوال السخيفة الناشئة عن اختلال التوحيد، بل أنكرها بعضهم مطلقاً كأوساخ الدهرية و الطباعية و كبعض الحكماء القائلين بالاتفاق.

و ذكر العلامة الحلى رحمه الله فى «أنوار الملكوت» أن ارادته سبحانه صفة حادثه موجودة بإيجاده لا- فى محلّ قال: و هو مذهب

السيد المرتضى و أكثر أصحابنا.

أقول و الذي استقرّ عليه المذهب و استفاض به الخبر أن ارادته سبحانه حادثة بإحداثه، و هي من صفات الفعل.

ففي «الكافي» و «التوحيد» عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:

أخبرني عن الإرادة من الله و من الخلق (١) فقال عليه السلام: الإرادة من الخلق (٢) الضمير و ما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، و أمّا من الله فإن ارادته إحداثه لا غير ذلك، لأنّه لا يروى (٣) و لا يهّم و لا يتفكّر، و هذه الصفات منفية عنه، و هي صفات الخلق فإن ارادة الله الفعل لا غير ذلك، يقول له كن فيكون، بلا لفظ و لا نطق بلسان و لا همّة و لا تفكّر،

(١) في نسخة: و من المخلوق.

(٢) في البحار: من المخلوق.

(٣) روى يروى: نظر و فكر.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٤٦

و لا كيف لذلك كما لا كيف (١) له (٢).

و عن عاصم بن حميد عن الصادق عليه السلام قال قلت له: لم يزل الله مريدا؟ قال:

إنّ المرید لا يكون إلّا المراد معه بل لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد (٣).

و في التوحيد عن الرضا عليه السلام قال المشيئة من صفات الأفعال فمن زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد (٤).

و سأله بكير بن أعين علم الله و مشيئته هما مختلفان أم متفقان، فقال: العلم ليس هو المشيئة ألا ترى أنك تقول: سأفعل كذا إن شاء الله، و لا- تقول سأفعل كذا إن علم الله، فقولك إن شاء الله دليل على أنّه لم يشأ فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء، و علم الله سابق للمشيئة (٥).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على مغايرة إرادته لعلمه و سائر صفاته الكمالية و نعوته الجمالية و الجلالية.

و أمّا ما يظهر من بعض الأذكياء كالسيد الداماد و الصدر الأجل الشيرازي و غيرهما من الفضلاء من أن ارادته تعالى قديمة و أنّها كون ذاته بحيث تصدر عنه الأشياء و أنّها راجعة إلى علمه بالنظام الأتم الأصلح التابع لعلمه بذاته فإن ارادته الأشياء علمه بها لا غير و أنّ علمه بغيره التابع لعلمه بذاته سبب تام لوجود الأشياء في الخارج لأجل ذاته لأنّها من توابع ذاته لا لغرض زائد و جلب منفعة و طلب محمّدة و التخلّص من مذمّة و غير ذلك من الغايات.

(١) في البحار: كما أنّه بلا كيف.

(٢) البحار ج ٤ ص ١٣٧ عن التوحيد و العيون.

(٣) البحار ج ٤ ص ١٤٤ ح ١٦ عن التوحيد.

(٤) البحار ج ٤ ص ١٤٥ ح ١٨.

(٥) بحار الأنوار ج ٤ ص ١٤٤ ح ١٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٤٧

ففيه أنّه ردّ لتلك النصوص و جرأه على أهل الخصوص الذين هم خزنة الوحي و معادن العلم و هم أعلم الخلق بالله تعالى و صفاته الدّاتية و الفعلية و قد صرّحوا في أخبار لا يبعد تواترها على كون الإرادة من الصفات الفعلية و مغايرتها للعلم و للذات.

و أمّا ما ذكره الثاني تبعا للاول من أنّه لما كان فهم الجمهور لا يصل إلى الإرادة بالمعنى الرّاجع إلى علمه بذاته المقتضى لوجود

الأشياء بنفسه بل إلى النحو الذي في الحيوان و ضده الكراهة فتكون حادثة عند حدوث المراد فلذا جعلها عليه السّلام من صفات الأفعال و من الصفات الاضافية المتجددة كخالقيته و رازقيته حذرا عن كونه تعالى محلا للحوادث لو كان الارادة الحادثة من صفات الذات فهي كالعلم الحادث الذي هو إضافة عالميته تعالى بالحوادث الكونية و هي أخيرة مراتب علمه تعالى فلا إرادته أيضا مراتب أخيرتها ما في الخبر و أولها نفس علمه بذاته.

فيه أنّ سبيلها حينئذ سبيل العلم الذي هو عين الذات و أما الارادة فقد أطبقوا على حدوثها و أنّها من صفات الفعل و إنّ الله تعالى خلق الخلق لا بارادة قديمة بل بارادة حادثة بنفسها و لذا قالوا خلق الله المشيئة بنفسها و خلق الأشياء بالمشيئة، و كان فيه اشارة إلى الجواب عما استدلوا به على قدمها من أنّها لو كانت حادثة لكانت محدثة بارادة غيرها و تلك الارادة إن كانت حادثة افتقرت إلى ارادة اخرى إلى أن يتسلسل و لما ثبت المطلوب فأجاب عليه السّلام بأنه سبحانه خلقها و أبدعها بنفسها لا بإرادة غيرها و أنشأ بها الأشياء كما تشاهد مثل ذلك في إرادة نفسك و يتكف فإنك تنشأها بنفسها و تنشئ بها غيرها من الأفعال.

و أما ما يقال: من أنّ الإرادة صفة و الصفة لا تقوم بنفسها و لا بغير موصوفها فلو كانت حادثة لكان سبحانه محلا للحوادث فتجب أن تكون قديمة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٤٨

فيه مع الغض عن النقض بالصفات الفعلية أنه مبني على قياس إرادته بارادتنا في كونها من الكيفيات النفسانية القائمة بنا و قد مرّ في الخبر أن الإرادة فينا هو الضمير و فيه إحدائه لا غير «١».

و إرجاعها إلى العلم أو غيره تصرّف في معاني صفاته بما لم يرد الإذن به عنهم عليهم السّلام بل في خبر احتجاج الرضا عليه السّلام «٢» على سليمان المروزي بطوله ما يدل على الإنكار الصريح على كونها صفة قديمة، و أنّها مغايرة للعلم و القدرة و أنّها ليست مثلهما و لا مثل السمع و البصر في اتصاف الذات بها، و أنّها ليست نفس الأشياء كما توهمه ضرار و أصحابه من أن كلّ ما خلق الله تعالى في سماء أو أرض أو برّ أو بحر أو غير ذلك كلّها ارادة بل الارادة صفة محدثة و هي فعلة سبحانه لا غير بل في الخبر إلزامات شنيعة و حجج قوية أوردها عليه السّلام على سليمان لم نذكره لطوله فارجع إليه إن شئت و هو مذكور في العيون و الاحتجاج «٣» و البحار و غيرها

و في آخر الخبر فلم يزل سليمان يرّد المسألة ينقطع فيها و يستأنف و ينكر ما كان أقرب به و يقرّ بما أنكر، و ينتقل من شيء إلى شيء و الرضا عليه السّلام ينقض عليه ذلك حتّى طال الكلام بينهما و ظهر لكلّ أحد انقطاعه مرّات كثيرة فآل الأمر إلى أن قال سليمان إنّ الإرادة هي القدرة قال عليه السّلام: و هو عزّ و جل يقدر على أن لا يريد أبدا، لا بدّ من ذلك لأنه قال: وَ لَئِنْ شِئْنَا لَنَيْدُهَا بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ «٤» فلو كانت الإرادة هي القدرة لكان قد أراد أن يذهب به لقدرته فقطع سليمان.

(١) البحار ج ٤ ص ١٤٤.

(٢) التوحيد ص ٤٥٧-٤٧٠ عيون الاخبار ص ١٠٠-١٠٦ و عنهما البحار ج ١٠ ص ٣٢٩-٣٣٨ ح ٢.

(٣) الاحتجاج ص ٢١٨-٢٢٠.

(٤) الإسراء: ٨٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٤٩

ثمّ إنّ الأخبار المتقدمة قد اشتملت على الاستدلال بحدوث الإرادة و عدم قدمها مرّة بأنّها لو كانت قديمة لكان المراد معها، و يلزم من ذلك قدم الأشياء كلها فتتعدد القدماء و هو هدم للتوحيد، و لذا قال: من زعم أنّ الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد و قال إنّ المريد لا يكون إلّا و المراد معه.

و توهم أنه تعالى كان في الأزل مريدا للأشياء في أزمته حدوثها فلا يلزم قدمها مدفوع بأن الزمان أيضا من جملة الحوادث فيلزم قدمه، مع أن أزمته حدوثها حادثه بإرادته فإما أن تكون تلك الإرادة المتعلقة بإيجادها قديمة لزم قدمها أو حادثه فهو المطلوب، و أخرى بأنه يصح التعليق بمشيئة الله تعالى دون علمه فتقول:

أفعل كذا ان شاء الله و أراد، و لا تقول أن علم الله فاتضح به المغايرة بينهما، بل قد يلوح من كلامه عليه السلام وجه آخر و هو أنه تعالى يعلم كل شيء و لا يريد كل شيء إذ لا يريد كفرا و ظلما و لا شيئا من القبائح و ما الله يريد ظلماً للعباد «١» يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر «٢»، فعلمه متعلق بكل شيء أن الله بكل شيء عليم*، و لا كذلك إرادته، فعلمه غير إرادته، و علمه عين ذاته تعالى، فإرادته صفة زائدة على ذاته.

و من الغريب بعد ذلك كله أن الملا صدرا قد شمر عن ساق الجد للجواب عنهما و عن غيرهما مما يستدل به على حدوث الإرادة حتى أنه قد عقد لذلك فصلا في كتابه المسمى بالمبدأ و المعاد فأجاب عن الأول بأنه تعالى أراد بإرادته القديمة إيجاد نفس الوقت المعين بعد العدم لا أنه أراد بإيجاده في وقت معين حتى يلزم التسلسل، و بالجملة أنه تعالى أراد بالإرادة القديمة إيجاد كل العالم و اجزائه

(١) غافر: ٣١.

(٢) البقرة: ١٨٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٥٠

و جزئيات اجزائه في أماكنها و أوقاتها المخصوصة و أراد إيجاد الأوقات بهوياتها المخصوصة لا في أوقات أخرى و كذا أراد إيجاد الأماكن بهوياتها المخصوصة لا في أماكن أخرى، و ذلك لأن تخصيص الحادث بوقت خاص يفتقر إلى ذلك الوقت و لا يفتقر ذلك الوقت في تخصيصه إلى شيء آخر غير الإرادة القديمة لأن التخصص الحدوثي فيه عين ذاته و هويته و الذاتى للشيء غير معلل بأمر و لا يفتقر إلى الجاعل له جعلاً بسيطاً و هكذا حكم الأمكنة في تخصصاتها المكائنية، و عن الثانى بأن فيضه تعالى يتعلق بكل ما يعلمه خيراً في نظام الوجود فليس في العالم الامكانى شيء مناف لذاته و لا لعلمه الذى هو عين ذاته و لا أمر غير مرضى به بذاته كما أنه علم تام بكل خير موجود فهو أيضاً إرادة و رضا لكل خير إلا أن أصناف الخيرات متفاوتة و جميعها مرادة له تعالى مرضى بها له فضرر منها خيرات محضة لا يشوبها شريية واقعية إلا ما بحسب إمكاناتها الاعتبارية المختلفة تحت سطوع النور الإلهى الوجودى على تفاوت مراتبها فى شدة النورية الوجودية و ضعفها، و ضرر منها خيرات يلزمها شريية واقعية لكن الخير فيها غالب مستول و الشر مغلوب مقهور، و هذا القسم أيضاً مراد لا محالة واجب الصدور عن الجواد المحض و المختار لكل ما هو خير لأن فى تركه شراً كثيراً، و الحكيم لا يترك الخير الكثير لأجل الشر القليل، و أما الشر المحض و الشر المستولى و الشر المكافئ للخير فلا حصول لأحد من هذه الثلاثة فى هذا العالم فلم يرد الله شيئاً منها: و لم يأذن له فى قول كن للدخول فى حرم الكون و الوجود، فالخيرات كلها مرادة بالذات، و الشرور القليلة اللازمة للخيرات الكثيرة أيضاً إنما يريد بها لا بما هى شرور فالشرور اللطيفة النادرة داخله فى قضاء الله تعالى بالعرض و هى مرضى بها كذلك

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٥١

ف قوله تعالى: و لا يرضى لعباده الكفر «١»، و لا يجرى مجراه من الآيات معناها أن الكفر و غيره من القبائح غير مرضى بها له تعالى فى أنفسها و بما هى شرور، و لا تنافى فى ذلك كونها مرضياً بها بالتعبية و الاستجرار، أو نقول: من سبيل آخر: إن وزان الإرادة بالقياس إلى العلم و زان السمع و البصر بالقياس إليه، و كوزان الكلام بالنسبة إلى القدرة فالعلم المتعلق بالخيرات إرادة كما أن المتعلق منه بالمسموعات سمع، و بالمبصرات بصر، و كما أن القدرة المتعلقة بالأصوات و الحروف على وجه تكلم، و هذا لا ينافى كون الإرادة

عين العالم فذاته تعالى علمه بكل شيء ممكن، و ارادة لكل خير ممكن كما أنه سمع لكل مسموع و بصر بالنسبة إلى كل مبصر. أقول لا يخفى عليك ما فيه من الضعف و القصور أما أولاً فلأن إبداء هذه الوجوه السخيفة في مقابلة النصوص المتقدمة مجاهرة بالرد على الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، بل كأنه استخفاف و ملعبة بشريعة سيد المرسلين بعد ما نطق به الكتاب و السنة من حدوث الإرادة و مغايرتها للذات و للصفات الذاتية التي منها العلم و لذا قال في شرحه «الكافي» في ذيل خبر عاصم بن حميد هذا الحديث يدل بظاهرة على أن ارادته تعالى حادثة كما رآه قوم الى أن قال: و التحقيق أن الإرادة تطلق بالاشتراك الصيغى على معنيين:

أحدهما: ما يفهمه الجمهور و هو الذى ضدّه الكراهة و لا يجوز على الله بل ارادته نفس صدور الأفعال الحسنه منه من جهة علمه بوجه الخير، و كراهته عدم صدور الفعل و القبيح عنه لعلمه بقبحه. و ثانيهما: كون ذاته بحيث تصدر عنه الأشياء لأجل علمه بنظام الخير فيها

(١) الزمر: ٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٥٢

التابع لعلمه بذاته «١».

و فيه: أن اتصافه بالإرادة بالمعنى الاول قد سمعناه و فهمناه و قرره لنا أئمتنا الهداة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين و أما بالمعنى الثانى الرجوع إلى العلم الذى هو عين ذاته فلم نجد فى شيء من الكتاب و السنة إطلاقه عليه و لا ارادته منها بل أنكروه على قائله اشد الإنكار و قابله بنفى التوحيد عنه، فأين الاشتراك، و من الواضح، و متى كان هذا الوضع؟ و كيف لم يسوغ معه الإطلاق؟ نعم هذا القول هو المعروف بين الفلاسفة الذين لم يعرفوا الله بتعريف و لاء أمره و ما قدروا الله حق قدره*.

و أما ثانيا فلأن ما ذكره من أنه تعالى أراد بإرادته القديمة آه.

فيه أن الارادة إذا كانت قديمة فكيف تتعلق بإيجاد الشيء بعد العدم إلا على جهة الإخطار بالبال.

و العلم الرجوع إليه، و إلا فالارادة بما هي إرادة لا يمكن تحققها إلا و المراد معها، نعم لو كان هناك عجز حاضر و لو لشرط فاقد لم تكن الإرادة حينئذ على حقيقتها، و بالجملة علمه بالنظام الأصلح الذى هو نفس الارادة القديمة عنده و عند الفلاسفة إن كان سببا تاما لوجود العالم لزم قدمه و امتنع عدمه.

و توهم أنه سبب لوجوده و وجود أجزائه و جزئيات أجزائه فى أماكنها و أوقاتها المخصوصة مدفوع بأنه لم يكن فى القدم تعين و تخصيص لشيء من الأزمنة و الأمكنة و المفروض أن السبب التام لم يزل متحققا بوجود الذات لا على وجه الترتب كى يثبت به الحدوث الذاتى بل على وجه العينية و الاتحاد، فيلزم منه القول بقدم العالم الذى برىء منه المنتحلون من الأمم، مع أنه حينئذ يكون فاعليته

(١) شرح اصول الكافي ص ٢٧٨ ط طهران مكتبة المحمودى.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٥٣

بالعناية المفسرة عندهم يكون فعله تابعا لعلمه بوجه الخير بذلك الفعل فى نفس الأمر فيفعل عن ذلك العلم من غير قصد زائد عليه، و حينئذ يلزمه القول بالعينية و الإيجاب و نفي الاختيار لأن الموجب هو الذى لا يتخلف عنه مفعوله، فإذا كان العلم الذى هو الذات هو العلة التامة لا غيره لم يكن فاعلا بالاختيار بل بسببية الذات، و ان كان علمه بذلك سببا ناقصا لوجود العالم فالجزء المتمم له ان كان قديما عاد المحذور فيه أو حادثا و هو المطلوب، و السؤال عن سبب تخصيص الحوادث بخصوص الأوقات منقطع على القول بكونه

فاعلا مختارا لأنه حينئذ يفعل ما يشاء* و يحكم ما يريد و إنما يفعل بإرادته الحادثة بعد العدم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (١).

و أمّا ثالثا فلأن ما أجاب به عن الثاني تقرير لما مهوده في موضع آخر من عدم دخول الشر في القضاء الالهي و إن كل ما دخل في صنع الوجود فهو إمّا خير محض أو خير غالب مشوب بشر مغلوب و هذه المسألة إذا تأملها المتأمل في كلامهم يجدها غريبة مبتية على القول بنفي الاختيار في حقه و في حق عباده، بل كأنها مخالفة لما تقضى به الضرورة القطعية من شيوع الكفر و الظلم و الفساد بين أغلب العباد في أكثر البلاد حتى سفكوا الدماء و قتلوا الأنبياء و غضبوا حقوق الأوصياء و قهروا الأولياء و سبوا النساء و اختفى الحق ببهجته و استدار رحي الباطل على قطبه إلى غير ذلك من الشرور الغالبة في الأمور التشريعية، مضافا إلى ما وقع منها في التكوينية من نقصان الاستعدادات و بطلان القابليات و طرورا الطوارئ من الآلام و الأسقام و الأمراض و الأعراض و الفقر و سائر الشدائد و المحن و قد قال الله تعالى: وَ تَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً (٢) و كأن المسألة كانت في الأصل مذكورة في

(١) يس: ٨٢.

(٢) الأنبياء: ٣٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٥٤

كلام القائلين بقدوم العالم و فاعليته بالإيجاب، و ثبوت الربط بين الحادث و القديم فتبعهم غيرهم على غرة و غفلة على أنه قد يشم منها أيضا رائحة القول بالإجبار و نفي الاختيار، فأنهم لو نسبوا أفعال العبيد إليهم لم يبق مجال لما يوجب الاعتذار، هذا مضافا إلى أن هذا الجواب على فرض تسليمه لا يدفع السؤال الوارد من حيث التفصيل بين الإرادة و المشيئة و بين العلم بجواز التعليق بالشرط في الأولين دون الثالث حسبما استدلل به الامام عليه السلام.

و أما رابعا فلأن ما ذكره في قوله: أو نقول من سبيل اخرى ضعيف جدا لا يساعده شيء من العرف و الشرع و اللغة و كأنه اصطلاح عنه خاص في الإطلاق هذا مضافا إلى ما فيه من إرجاع الكلام إلى القدرة و الالتزام بكونه من الصفات الذاتية، و بكونه غير الخيرات المحضة مجردة عن إرادته سبحانه.

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا مَّتَّصِلٌ بِسَابِقِهِ الْمَحْكِي عَنِ الْكُفَّارِ وَاطِّلاقُ الضَّلَالِ وَ الْهَدْيُ إِذَا عَلَى وَجْهِ التَّهْكُمِ أَوْ التَّعْكِيْسِ أَوْ مَجْرَدُ الْمَقَابَلَةِ عَلَى فَرْضِ الْمَوَافَقَةِ، سَيِّمًا مَعَ كَوْنِ الْقَائِلِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ أَظْهَرُوا الْإِيمَانَ وَ أَبْطَنُوا الْكُفْرَ، وَ الْجَمْلَةُ حَالٌ مِنَ اللَّهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ مُنْقَطِعًا عَنِ سَابِقِهِ، أَوْ ابْتِدَاءَ كَلَامٍ مِنْهُ سَبْحَانَهُ فَتَكُونُ جَوَابَ مَاذَا أَى إِضْلَالٌ كَثِيرٌ وَ إِهْدَاءٌ كَثِيرٌ، عَلَى النَّصْبِ أَوْ الرَّفْعِ، وَ الْعَدُولُ مِنَ الْمَصْدَرِ إِلَى الْفِعْلِ لِقَصْدِ الْإِشْعَارِ بِالتَّجَدُّدِ وَ الْحَدُوثِ أَوْ جَارٍ مَجْرَى الْإِعْتِرَاضِ تَفْسِيرًا وَ بَيَانًا لِلْجَمْلَتَيْنِ الْمَصْدَرَتَيْنِ «بِأَمَّا» تَنْبِيْهُهَا عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ بِوَجْهِ الْمَثَلِ وَ كَوْنَهُ حَقًّا أَوْ التَّصْدِيقَ بِهِ إِجْمَالًا هَدْيٌ وَ بَيَانٌ، وَ أَنَّ الْجَهْلَ بِوَجْهِ إِيرَادِهِ وَ التَّعَامِي عَنِ حَسَنِ وَرُودِهِ ضَلَالٌ وَ فَسُوقٌ، وَ ظَاهِرُ الْعُلُوِّ الْمُرُورِيِّ عَنِ تَفْسِيرِ النِّعْمَانِيِّ عَلَى مَا يَأْتِي «١» وَ كَذَا ظَاهِرُ تَفْسِيرِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَلْ صَرِيحُهُمَا هُوَ الْأَوَّلُ

(١) عن البحار ج ٩٣ ص ١٣-١٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٥٥

قال عليه السلام: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَ بَوْلَايَةَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ آلِهِمَا الطَّيِّبِينَ وَ سَلَّمَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لِأَتَمِّيَّةٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَحْكَامَهُمْ وَ أَخْبَارَهُمْ وَ أَحْوَالَهُمْ، وَ لَمْ يَقَابِلَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ وَ لَمْ يَتَعَاطَ الدَّخُولَ فِي أَسْرَارِهِمْ، وَ لَمْ يَفْشِ شَيْئًا مِمَّا يَقِفُ عَلَيْهِ مِنْهَا إِلَّا بِأَذْنِهِمْ فَيَعْلَمُونَ: يَعْلَمُ هَوْلَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ أَنَّهُ أَى الْمَثَلِ الْمَضْرُوبِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ أَرَادَ بِهِ الْحَقَّ وَ إِبَانَتَهُ وَ

الكشف عنه و إيضاحه و أمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَحْمَدٍ بِمَعَارِضَتِهِمْ فِي عَلَيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكُمْ وَ كَيْفَ وَ تَرَكَهُمُ الْإِنْقِيَادَ لَهُ فِي سَائِرِ مَا أَمَرَ بِهِ فَيَقُولُونَ: مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا أَيْ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ بِهَذَا الْمَثَلِ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، فلا- معنى للمثل لأنه و إن نفع به من يهديه فهو يضرب به من يضلُّ به، فردَّ اللهُ تعالى عليهم قِيلَهُمْ فَقَالَ وَ مَا يُضِلُّ بِهِ يَعْنِي مَا يُضِلُّ اللَّهُ بِالْمَثَلِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الْجَانِبِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِتَرْكِ تَأْمَلِهِ وَ بوصفه على خلاف ما أمر الله تعالى بوصفه «١» عليه.

و كثرة كل من الفريقين إِمَّا بالنظر إلى أنفسهم من دون إضافة إلى الآخر، و إن كان المهتدون قليلين بالإضافة كما قال: وَ قَلِيلٌ مَا هُمْ «٢» وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ «٣».

و في أخبار كثيرة، أن المؤمن قليل «٤» و قال أمير المؤمنين: أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ الْهَدْيِ لِقَلَّةِ أَهْلِهِ «٥»، و إِمَّا بِالاعتبارين فَإِنَّ كَثْرَةَ الظَّالِمِينَ الْفَسَاقِ مِنْ حَيْثُ الْعِدَدِ كَمَا قَالَ: وَ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ «٦»، و في آيات

(١) تفسير البرهان ج ١ ص ٧٠-٧١ عن تفسير الامام عليه السلام.

(٢) ص: ٢٤.

(٣) سبأ: ١٣.

(٤) راجع البحار ج ٦٧ ص ١٥٧.

(٥) نهج البلاغة: الخطبة (٢٠١).

(٦) المائدة: ٤٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٥٦

كثيرة: أَكْثَرَ النَّاسِ لَا- يَعْلَمُونَ* «١» و لَا يَشْكُرُونَ* «٢» و لَا يَعْقِلُونَ* «٣» و كثرة المهتدين باعتبار الفضل و الشرف و قوة العزيمة في الدين و كثرة البركة كما قيل: قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا، و قيل أيضا: إن الكرام كثير في البلاد و إن قلوا كما غيرهم قل و ان كثروا.

و قرأ زيد بن علي عليه السلام يضلُّ به كثيرا و ما يضلُّ بالبناء للمفعول في الفعلين و الفاسقون بالرفع.

و الفاسق هو الخارج عن بعض حدود الايمان أو جميعها، و منه قوله تعالى في حق إبليس: كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ «٤» و قوله تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ «٥»: و أصله الخروج عن القصد أو عن الطاعة من قولهم:

فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، و الفويسقة الفارة لخروجها من جحرها أو لخبثها و أذاها

حقرها النبي صلى الله عليه و آله و سمّاها بها و قال: إِنَّهَا تُوهِى السَّقَاءَ وَ تَضْرُمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هِيَ مِنَ الْخَمْسِ الْفَوَاسِقِ الَّتِي يَقْتُلْنَ فِي الْحَلِّ وَ الْحَرَمِ «٦».

و الفاسق و إن لم يسمع قط في كلام الجاهلية و لا في شعرهم على ما شهد به ابن الاعرابي «٧» إلا أنه عربي على ما صرح به هو و غيره قالوا و هذا عجيب، و حيث قد سمعت فيما مرَّ أن الايمان له حدود و درجات و مراتب فبالخروج من كل منها

(١) الأعراف: ١٨٧.

(٢) غافر: ٦١.

(٣) الحجرات: ٤.

(٤) الكهف: ٥٠.

(٥) التوبة: ٦٧.

(٦) حياة الحيوان للدميمي ج ٢ ص ٣٧-٣٨.

(٧) ابن الاعرابي محمد بن زياد الكوفي اللغوي توفي سنة (٣٣١).

الكنى والألقاب ج ١ ص ٢١٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٥٧

يحصل الفسق بلا- فرق بين كونه من الأصول الاعتقادية أو النوع العملي بترك الطاعة أو فعل المعصية كما يشهد بجميع ذلك الإطلاقات الواردة في الكتاب و السنة إلا أنه قد غلب إطلاقه عند الفقهاء في مقابلة العدالة فيحصل بفعل شيء من الكبائر أو الإصرار على الصغائر، وإن بقي معه اسم الايمان حسبما هو المقرر عندنا خلافا للخوارج حيث قالوا إن أصحاب الكبائر من أهل القبلة كفار مشركون، و للمعتزلة القائلين بأنهم في منزلة بين الايمان و الكفر لا يستحقون اسم الايمان و لا الكفر، و به سميت المعتزلة لاعتزالهم فتى الضلالة عندهم أهل السنة القائلين بايمانهم، و الخوارج القائلين بكفرهم، أو سماهم به الحسن البصري (١) لما اعتزله واصل بن عطاء (٢) و كان من تلامذته و اجتمع هو و أصحابه إلى اسطوانة من أسطوانات المسجد و شرع يقرّر للقول بالمنزلة بين المنزلتين و ان صاحب الكبيرة لا- مؤمن و لا- كافر بل بين المنزلتين فقال الحسن اعتزل عتاً واصل، و لأن عمرو بن عبيد كان من أصحاب الحسن و تلاميذه، فجمع الحسن بينه و بين واصل لينظره في ذلك فلما نظره و غلب عليه واصل قال له عمرو بن عبيد (٣) ما بين و بين الحق عداوة و القول قولك فليشهد علي من حضرني أني قد اعتزلت مذهب الحسن في هذا الباب قائل بقول واصل.

و كيفية مناظرتهم مذكورة في «الغرر و الدرر» (٤) للسيد المرتضى رضى الله عنه و للسيد

(١) الحسن بن ابى الحسن البصرى أبو سعيد توفى سنة (١١٠) هـ- العبر ج ١ ص ١٣٦.

(٢) واصل بن عطاء المبلغ الأفوه ابو حذيفة المخزومي البصرى توفى سنة (١٣١) هـ و كان رأساً للمعتزلة.

سير أعلام النبلاء ج ٥ ص ٤٦٤.

(٣) عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصرى المعتزلى توفى سنة (١٤٣) هـ أو قبلها.

التقريب ج ١ ص ٧٤٠.

(٤) الغرر و الدرر المشهور بالأمالى ج ١ ص ١١٣ المجلس ١١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٥٨

اعتراض عليه في حجته فيراجع من أراد، و قد مرّ بعض الكلام في ذلك عند تفسير قوله: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (١).

معنى الإضلال المنسوب إلى الله سبحانه

ثم أن الإضلال المنسوب إليه سبحانه ليس بمعنى دعائه إلى ترك الدين كما هو المضاف إلى الشيطان و فرعون و السامري و أئمة الضلالة في قوله: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا (٢) و أَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ (٣) و أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (٤) و لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي (٥).

و ذلك لما قضت به ضرورة المذهب بل الدين من أنه تعالى لا يدعو الناس من الهدى إلى الضلالة و من العلم إلى الجهالة و أنه لا يجوز عليه الظلم و الإيقاع في الفساد و الإجبار على المعاصى و تشكيك الناس و صرفهم عن الحق الى الباطل، و من هنا يظهر فساد ما حملها عليه أهل الجبر من أنه تعالى خلق فيهم الضلال و الكفر و صدّهم عن الايمان و حال بينهم و بينه، بل ربما استدلل بعضهم عليه بهذه الآية و نحوها مما هو كثير في القرآن نظرا إلى الإضلال عبارة عن جعل الشيء ضالا و إيجاد الضلالة فيه، و ضعفه واضح بعد ما هو المقرر في أصل المذهب او الدين من عدله سبحانه و نفي القول بالجبر بقواطع العقل و النقل، و أمّا أمثال هذه

(١) البقرة: ٣.

(٢) يس: ٦٢.

(٣) طه: ٧٩.

(٤) طه: ٨٥.

(٥) الفرقان: ٢٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٥٩

الآيات فعلى فرض تشابهها يجب حملها على ما يساعد عليه الأصول المقررة فإن القرآن حمّال ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه، ولذا يجب الرجوع فيها إلى أهل البيت الذين هم حملة الوحي و خزنة تأويله و تنزيله فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (١).

مع أنّ لها وجوها آخر منطبقه على المذهب حسبما أشير إليها في الاخبار المأثورة منهم عليه السلام.

ففى تفسير النعمانى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الضلال على وجوه فمنه ما هو محمود، و منه ما هو مذموم، و منه ما ليس بمحمود و لا مذموم، و منه ضلال النسيان فاما الضلال المحمود فهو المنسوب إلى الله كقوله يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ (٢) و هو ضلالهم عن طريق الجنة بفعلهم، و المذموم هو قوله تعالى: وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (٣) وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَ مَا هَدَى (٤) و مثل ذلك كثير. و أما الضلال المنسوب إلى الأصنام فقوله تعالى فى قصه ابراهيم: وَ اجْتَبَيْتَنِي وَ بَنَيْتَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَ الْأَصْنَامَ لَا يَضِلُّنَّ أَحَدًا عَلَى الْحَقِيقَةِ أَمَّا ضَلَّ النَّاسَ بِهَا وَ كَفَرُوا حِينَ عَبَدُوهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الضَّلَالُ الَّذِي هُوَ النَّسِيَانُ فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَ قد ذكر الله تعالى الضلال فى مواضع من كتابه فمنه ما نسبه إلى نبيه على

(١) آل عمران: ٧.

(٢) المدثر: ٣١.

(٣) طه: ٨٥.

(٤) طه: ٧٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٦٠

ظاهر اللفظ كقوله سبحانه: وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (١) معناه وجدناك فى قوم لا- يعرفون نبوتك فهديناهم بك، و أما الضلال المنسوب إلى الله تعالى الذى هو ضد الهدى و الهدى هو البيان و هو معنى قوله سبحانه: أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ (٢) معناه أو لم أبين لهم مثل قوله سبحانه: فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى (٣) أى بينا لهم وجه آخر و هو قوله تعالى: وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ (٤).

و أمّا معنى الهدى فقوله عزّ و جلّ: إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (٥) و معنى الهادى المبين لما جاء به المنذر عند الله، و قد احتج قوم من المنافقين على الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (٦) قال طائفة من المنافقين: ما ذا أراد الله بهذا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا؟ فأجابهم الله تعالى بقوله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا- الى قوله- يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ: فهذا معنى الضلال المنسوب إليه تعالى، لأنه أقام لهم الإمام الهادى لما جاء به المنذر، فخالفوه و صرفوا عنه، بعد أن أقروا بفرض طاعته، و لما بين لهم ما يأخذون و ما يذرون، فخالفوه ضلّوا، هذا مع علمهم بما قاله النبى صلى الله عليه و آله و هو قوله: لا تصلّوا على صلاة مبتورة إذا صلّيتم

علَى بِلْ صَلُوا عَلَى أَهْلِ بَيْتِي وَ لَا

(١) الضحى: ٧.

(٢) السجدة: ٢٦.

(٣) فصلت: ١٧.

(٤) التوبة: ١١٥.

(٥) الرعد: ٧.

(٦) الرعد: ٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٦١

تقطعوهم منى، فَإِنَّ كُلَّ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ مَنْقُوعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَ نَسَبِي، وَ لَمَّا خَالَفُوا اللَّهَ تَعَالَى ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَحَذَّرَ اللَّهُ تَعَالَى الْأُمَّةَ مِنْ اتِّبَاعِهِمْ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: وَ لَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ «١»، وَ السَّبِيلُ هُنَا الْوَصِي، وَ قَالَ سُبْحَانَهُ: وَ لَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَمْ وَ صَاكُمُ بِهِ «٢» الْآيَةُ فَخَالَفُوا مَا وَصَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، وَ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ * فَحَزَفُوا دِينَ اللَّهِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَ شَرَائِعُهُ وَ بَدَلُوا فَرَائِضَهُ وَ أَحْكَامَهُ وَ جَمِيعَ مَا أَمَرُوا بِهِ كَمَا عَدَلُوا عَمَّنْ أَمَرُوا بِطَاعَتِهِ وَ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ بِمَوَالِيَتِهِ، وَ اضْطَرَّ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى اسْتِعْمَالِ الرَّأْيِ وَ الْقِيَاسِ فَزَادَهُمْ ذَلِكَ حَيْرَةً وَ التَّبَاسًا وَ أَمَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ «٣» فَكَانَ تَرْكُهُمْ اتِّبَاعَ الدَّلِيلِ الَّذِي أَقَامَ لَهُمْ ضَلَالَةً لَهُمْ، فَصَارَ ذَلِكَ كَأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ تَعَالَى لَمَّا خَالَفُوا أَمْرَهُ فِي اتِّبَاعِ الْإِمَامِ ثُمَّ افْتَرَقُوا وَ اخْتَلَفُوا، وَ لَعَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَ اسْتَحَلَّ بَعْضُهُمْ دِمَاءَ بَعْضٍ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ «٤» «٥».

«تحف العقول» و «الاحتجاج» عن ابى الحسن على بن محمد العسكري عليهما السلام فى رسالته الطويلة إلى أهل الأهواز حين سأله عن الجبر و التفويض قال عليه السلام فى آخر الرسالة: فان قالوا ما الحجة فى قول الله تعالى: يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ * «٦» و ما أشبه ذلك؟ قلنا فعلى مجاز هذه الآية يقتضى معنيين أحدهما: أنه

(١) المائدة: ٧٧.

(٢) الانعام: ١٥٣.

(٣) المدثر: ٣١.

(٤) يونس: ٣٢.

(٥) بحار الأنوار ج ٩٣ ص ١٣-١٥ من تفسير النعمانى.

(٦) النحل: ٩٣.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٦٢

اخبار عن كونه تعالى قادرا على هداية من يشاء و ضلالة من يشاء و لو أجبرهم على أحدهما لم يجب لهم ثواب و لا عليهم عقاب على ما شرحناه و المعنى الآخر أن الهداية منه التعريف كقوله: وَ أَمَّا تَمْوُدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَجَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى «١» و ليس كل آية مشبهة فى القرآن كانت حجة على محكم الآيات التى أمر بالأخذ بها و تقليدها و هى قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ «٢»، الْآيَةُ وَ قَالَ: فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ «٣» «٤».

وفي «التوحيد» و «المعاني» بالإسناد عن الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضِلِّمْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا «٥» فقال: إنّ الله تعالى يضلّ الظالمين يوم القيامة عن دار كرامته و يهدى أهل الايمان والعمل الصالح إلى جنّته كما قال عزّ وجلّ: وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ «٦» «٧».

(١) حم - السجدة: ١٧.

(٢) آل عمران: ٧.

(٣) الزمر: ١٨.

(٤) الاحتجاج ج ٢ ص ٢٥٧.

(٥) الكهف: ١٧.

(٦) ابراهيم: ٢٧.

(٧) معاني الاخبار ص ٢١ باب الهدى و الضلال ج ١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٦٣

إلى غير ذلك من الاخبار التي يظهر من التأمل فيها و في مجارى إطلاقات لفظ الإضلال في العرب و اللغة ووجه من المعاني أحدها أن يكون المراد الإضلال عن طريق الجنّة و عن القرب و الكرامة و الثواب على وجه العقوبة و هذا في الحقيقة ليس بمجاز بل هو بيان لمتعلّق المعنى الحقيقي بعد الحمل عليه و دلالة حذف المتعلّق على العموم إنّما هي على فرضها فيما لم يكن هناك ظهور في شيء منها و يؤيده ما سمعت من الخبر المرويّ في تفسير النعماني و التوحيد و المعاني، مضافا إلى أنّه قد يستظهر من قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ «١» و لو بقرينة مقابلة الهداية و من قوله: وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ في خصوص المقام نظرا إلى أنّه لو أراد به التخيير و التشكيك فقد ذكر أنّه لا يفعل ذلك إلّا بالمتحير الشاك الفاسق فيجب أن لا يكون الضلالة الحاصلة بالفسق التي صاروا بها فساقا من فعله إلّا إذا وجدت قبلها أيضا ضلالة فلا بدّ أن تترتب هناك ضلالات غير متناهية أو ينتهي إلى ضلالة لبست من إضلال و لا مسبوقة به و هو المطلوب.

و أمّا ما يقال في تضعيفه من أنّه تعالى قال: يُضِلُّ بِهِ أَي بِسَبَبِ اسْتِمَاعِ هَذِهِ الْآيَاتِ وَ الْإِضْلَالِ عَنِ طَرِيقِ الْجَنَّةِ لَيْسَ بِسَبَبِ سَمَاعِ هَذِهِ الْآيَاتِ بَلْ بِسَبَبِ اقْتِدَامِهِ عَلَى الْقَبَائِحِ فَكَيْفَ يَجُوزُ حَمَلُهُ عَلَيْهِ.

ففيه أن السماع لَمَّا كان هو السبب الأوّل لهداية قوم و ضلالة آخرين صحّ استنادهما إليه و إن كانت الوساطة في كلّ منهما غير الوساطة في الاخر ضرورة أنّه

(١) الحج: ٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٦٤

لا يمكن سببهما معا من جهة واحدة.

و توهم أنّه بعد حصول التولى و الفسق يجوز اسناد الإضلال إليه تعالى على وجه الحقيقية باعتبار ترتّب فعله تعالى على حصول مسمّى الأمرين من العبد فلا- ضرورة إلى الحمل على الإضلال عن طريق الجنّة، مدفوع بمخالفته الظاهر و لو بمعونة الاخبار المتقدمة مع وضوح دلالة الآيتين على صدور التولى و الفسق قبل إضلاله تعالى و هو دليل على كون الفعل من العبد و ترتّب إضلاله تعالى عليه بالنسبة إليه.

ثانيها: أنّه تعالى بين الحقائق و أرشد الأنام و ضرب الأمثال و تبه على الآيات و النذر للتمحيص و التخليص و الامتحان فنجى بها قوم و

هلك بها آخرون وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ «١»، وكثيرا ما يقال للشئ أنه أضل الرجل وان ضل باختياره لمجرد حصول الضلالة له عند حضوره كما أشير إليه في الخبر المتقدم مستشهدا له بقوله: رَبِّ إِنِّهِنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ «٢» أَي ضَلُّوا بِهِنَّ وَمِنْهُ قَوْلُهُ: وَلَا يَعْوْثُ وَيَعْوَقُ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا «٣» أَي ضل كثير من الناس بهم وقوله: وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ...

(١) التوبة: ١٢٤-١٢٥.

(٢) ابراهيم: ٣٦.

(٣) نوح: ٢٣-٢٤.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٦٥

وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ «١» فَأَنَّهَا دَلَّتْ عَلَى أَنْ ذَكَرَهُ تَعَالَى لِعِدَّةِ خَزَنَةِ النَّارِ امْتِحَانٍ مِنْهُ لِعِبَادِهِ لِيَتَمَيَّزَ بِهِ الْمَخْلُصُ مِنَ الْمَرْتَابِ فَالْأَمْرُ إِلَى أَنْ صَلَحَ بِهِ قَوْمٌ وَفَسَدَ آخَرُونَ ثُمَّ أَشَارَ آخِرًا إِلَى أَنَّهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ «٢» يَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ إِضْلَالِهِ وَهُدَايَتِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ كُلُّهَا مَحْنٌ وَفِتْنٌ لِاخْتِبَارِ الْعِبَادِ وَابْتَلَانِهِمْ فَيَقَالُ لِمَنْ ضَلَّ عِنْدَ الْفِتْنَةِ: أَضَلَّتْهُ الْفِتْنَةُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ بِهَا كَمَا يَقَالُ لِلْفِضَّةِ إِذَا أَدْخَلْتَهَا النَّارَ فَظَهَرَ فِسَادُهَا: أَفْسَدَتْهَا وَأَفْسَدَتِهَا النَّارُ، وَ الْحَالُ أَنَّكَ لَمْ تَجْعَلْ فِيهَا الْفِسَادَ وَلَمْ تَشْعُرِ النَّارُ بِفِسَادِهَا وَيَقَالُ لِمَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ مَا لَا جَزِيلًا فَظَهَرَ فِيهِ الْغُرُورُ وَالطَّغْيَانُ: إِنَّكَ أَطْعَمْتَ فَلَانًا بِالْمَالِ وَأَطْعَاهُ الْمَالُ، وَمِثْلُ هَذَا الْإِطْلَاقِ كَثِيرٌ جَدًّا فِي الْعَرَفِ وَاللُّغَةِ لِاِكْتِفَائِهِمْ فِي بَابِ الْإِضْطِافَةِ وَالنَّسْبَةِ بِأَدْنَى الْمَلَابَسَةِ.

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَشْكُوكِينَ تَضْعِيفًا لِهَذَا الْمَعْنَى وَذَهَابًا إِلَى مَذْهَبِ الْمَجْبِرَةِ مِنْ أَنَّ إِنْزَالَ هَذِهِ الْمُتَشَابِهَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَثَرٌ فِي أَقْدَامِهِمْ عَلَى تَرْجِيحِ جَانِبِ الضَّلَالَةِ عَلَى جَانِبِ الْإِهْتِدَاءِ كَانَتْ نَسْبَتَهَا إِلَى ضَلَالَتِهِمْ كَنَسْبَةِ صَرِيرِ الْبَابِ وَنَعِيقِ الْغُرَابِ فَكَمَا أَنَّ ضَلَالَتَهُمْ لَا يَنْسَبُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْإِجْتِبَائِيَّةِ فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ لَا يَنْسَبُ إِلَى هَذِهِ الْمُتَشَابِهَاتِ بِوَجْهِ مَا وَإِنْ كَانَ لَهُ أَثَرٌ فِي تَحْرِيكِ الدَّوَاعِي إِلَى الضَّلَالَةِ وَجِبَ أَنْ يُوْجِبَهُ لِمَا قَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ مِنْ أَنَّهُ مَتَى حَصَلَ الرَّجْحَانُ فَلَا بَدَّ أَنْ يَحْصَلَ الْوَجُوبُ لِنَفْسِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَ الْإِسْتِوَاءِ وَبَيْنَ الْوَجُوبِ الْمَانِعِ مِنَ النَّقِيضِ فَإِذَا أَثَرَ فِي تَرْجِيحِ الضَّلَالَةِ فَقَدْ أَوْجَبَهَا وَهُوَ الْجَبْرُ الْمَطْلُوبُ سَلْمَنَا أَنَّهُ لَا يَنْتَهَى إِلَى حَدِّ

(١) المدثر: ٣٠.

(٢) المدثر: ٣١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٦٦

الوجوب إلَّا أن لهذه المتشابهات أثرا في ترجيح جانب الضلالة بحيث يصير عذرا للمكلف في ترك الأقدام على الطاعة فوجب أن يقبح ذلك من الله تعالى.

ففيه أنه قد قرّر في محلّه أنّ الغرض من جعل الأحكام وتكليف الأنام بل المقصود الأصلي من الخلقة الناسوتية والنشأة العنصرية التي هي عالم القضاء ومزدهم أسباب الفتن والفساد إنّما هو الامتحان والاختبار مضافا إلى ارشاد العباد إلى ما هو الأصح لهم في المعاش والمعاد ولذا قال: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ «١»، وَلِيَمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمَحِّقَ الْكَافِرِينَ «٢»، وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا «٣» وَنَبَلُّوكُمْ بِالْأَشْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً «٤» إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْكَثِيرَةِ، وَحِينَئِذٍ فَانْ أُرِيدُ بِالْآثَارِ مَا يَعْمُ الْإِخْتِيَارَ عِنْدَ الْإِخْتِبَارِ مَعَ فَرْضِ كَمَالِ الْإِقْتِدَارِ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ شُوبٌ مِنَ الْإِجْبَارِ فَالْمَخْتَارُ إِثْبَاتُ الْآثَارِ، وَ لَا

ضير فيه بعد وضوح عدم منافاته للقول بالاختيار، لأنَّ السبب في الحقيقة هو اختيار المكلف، وإن تجدد الدّاعي إليه عند عروض الفعل له أو عرض شيء له، وإن أريد بها السببية المحضة والعلة التامة ولو من جهة المقتضى فتطرق المنع إليه واضح جليّ. ثالثها: أن يحمل الإضلال على الإهلاك والابطال كقوله: الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ «٥» أي أهلكها وأبطلها مأخوذ من قولهم:

(١) الذاريات: ٥٦.

(٢) آل عمران: ١٤١.

(٣) الملك: ٢.

(٤) الأنبياء: ٣٥.

(٥) محمد: ١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٦٧

ضلّ الماء في اللبن إذا صار مستهلكا فيه و أضلته فيه إذا فعلت ذلك و صيرته كالمعدوم و يقال أضلّ القوم ميتهم إذا واروه في القبر و قالوا أ إذا ضلنا «١» أي هلكنا و الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ «٢» أي لن يبطل، فيكون المعنى على هذا يهلك الله تعالى به كثيرا و يعدّبهم به حيث أنّهم استحقّوا النكال بالإعراض عن آياته و الاستخفاف بها. و أمّا ما يقال: من أنّه غير مناسب للمقام سيّما بقريته مقابلة الهداية ففيه ضعف واضح.

رابعها: أن يكون المراد بالإضلال هو التخليء و ترك المنع بالقهر و الجبر إذا كان على وجه العقوبة و المنع عن الألفاظ الفاضلة التي تفعل بالمؤمنين كما يقال:

فلان أفسد ابنه و لم يعلمه و لم يؤدّب، و يقال لمن ترك سيفه في الأرض حتى فسد و صدأ أفسدت سيفك و اصدأته فعلى هذا الوجه يصح أيضا إطلاق الإضلال.

نعم قد يقال إنّه إنّما يصحّ لو كان الأولى و الأحسن المنع و ترك التخليء لرجاء النفع و ترتب الثمرة و أمّا مع اليأس إلّا على وجه القهر و الإيجاب فلا.

و فيه نظير سيّما إذا كان المقصود مجرّد مقابلة الهداية كما في المقام،

و قد ورد في القدسيات أنّه تعالى قال: يا عبادي كلّكم ضالّ إلّا من هديته، و كلّكم فقير إلّا من أغنيته، و كلّكم مذنب إلّا من عصمته «٣».

خامسها: أن يكون المراد بالإضلال الانتساب أو الضلال و الحكم به فيقال أضله إذا نسبه إلى الضلال، و أكفره إذا نسبه إلى الكفر و سمّاه باسم الكافر قال

(١) السجدة: ١٠.

(٢) محمد: ٤.

(٣) بحار الأنوار ج ٥ ص ١٩٨ ح ١٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٦٨

الكميت «١»:

فطائفه قد أكفروني بحبكم و طائفه قالوا مسيء و مذنب و قال طرفه «٢»:

و ما زال شربى الراح حتى أضلنى صديقى و حتى ساء فى بعض ذلكا و توهم أن الأنسب حينئذ صيغته التفضيل فيقال: ضلّته كما يقال: فسّدقته و فجّرتّه إذا سمّيته ضالا فاسقا فاجرا مدفوع بنصّ قطرب «٣» و غيره على جوازه مع أنه قد يقال: إنّه متى صيّرهُ فى نفسه ضالا لزمه أن يصير محكوما عليه بالضلال:

فهذا الحكم من لوازم ذلك التصيير فإذا قال الرجل لغيره: فلان ضال جاز أن يقال له لم جعلته ضالا و يكون المعنى لم سمّيته بذلك و لم حكمت به عليه.

فان قلت: إنّه و ان كان فى غاية البعد لكن الإشكال معه باق لأنه يقال إذا سمّاه الله بذلك و حكم عليه بأنّه لو لم يأت المكلف بما يوجب الضلال لانقلب خير الله الصدق كذبا و علمه جهلا و كل ذلك محال فكذلك المفضى إليه فيكون عدم إتيان المكلف به محللا و إتيانه به واجبا، فيلزمكم الجبر أيضا.

قلت قد تقرّر فى موضعه عدم سببىة العلم القديم لشيء من الأفعال و الحوادث و تعلّقه على فرضه إنّما هو على الكشف و الحكاية لا السببىة و العلية فإذا

(١) كميّ بن زيد بن خنيس الأسدى شاعر الهاشميين كان من أهل الكوفة و كان عالما بآداب العرب، و لغاتها و اخبارها و أنسابها توفى سنة (١٢٦) هـ

(٢) هو طرفه بن العبد بن سفيان الوائلى بن عمر جاهلى من الطبقة الأولى مات سنة (٦٠) قبل الهجرة.

(٣) قطرب ابو على محمد بن المستنير البصرى النحوى صاحب سيبويه توفى سنة (٢٠٦) العبر: ج ١ ص ٣٥٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٦٩

تغيّرت الحال انكشف تعلّق العلم بالمتغيّر أيضا و أين هذا من تغيّر العلم مع أنّ من هذه الشبهة المشهورة التى هى افتخار الشياطين أجوبة أخرى مذكورة فى محلها و قد مرّت الإشارة إلى شيء منها.

سادسها: أن يراد من الضلال و الإضلال العذاب و التعذيب لقوله: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ «١» أى فى عذاب و توقّد نار على ما فسّر به فيه و فى قوله: إِذِ الْأَعْلَامُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَ السَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ- إلى قوله- كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ «٢» و إن كان لا- يخلو عن تأمّل لعدم تعيين إرادته فيهما نعم قال المفيد رحمه الله فى شرح العقائد إن الضلال فى الآية الاولى هو الضلال لا غير و صرّح به غيره أيضا.

سابعها: أن المراد على ما مرّ فى خبر «تحف العقول» «٣» و الاحتجاج أنّه إخبار عن كونه تعالى قادرا على هداية من يشاء و ضلالة من يشاء و لو أجبرهم على أحدهما لم يجب لهم ثواب و لا عليهم عقاب «٤».

و لعله عليه السلام إنّما ذكره مع بعده و مخالفته للظاهر باعتبار أنّه إن كان و لا بد من حمله على ما ادّعت المجبرة أنّه الظاهر فلا بد من سوقه على الفرض و التقدير لا الفعلية.

ثامنها: أنّ الهمزة ليست للتعدى بل لمجرد الوجدان كما يقال أتيت أرض فلان فأعمرتها أى وجدتها عامرة، و عن عمرو بن معديكرب أنّه قال لبنى سليم

(١) القمر: ٤٧.

(٢) غافر: ٧١-٧٤.

(٣) عن ابى الحسن على بن محمّد العسكري عليهما السلام فى رسالته الطويلة الى أهل الأهواز حين سأله عن الجبر و التفويض.

(٤) تحف العقول: ص ٣٥٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٧٠

قاتلناكم فما اجبنّاكم وهاجيناكم، فما أفحمنّاكم، و سالناكم فما أبخلناكم، أى ما وجدتمكم جبنا و لا مفحمين و لا بخلاء و قال: تمنى حصين أن تسود خراعة فأمسى حصين أن أذلّ و أفهرا أى وجد ذليلا مقهورا فالمعنى فى المقام أنّه يجد الفريقين على الوصفين. و إنكار هذا المعنى للهمزة رأسا ممّا لا ينبغى الإصغاء إليه و تأويل الإطلاقات المتقدمة تكلف بحث، و دعوى ظهورها فى غيره بعد تسليمها مدفوعة بأنّه يجب المصير إليه بعد قيام قواطع الأدلّة على وجوب الحمل عليه أو على شىء من الوجوه المتقدمة و لو على فرض مخالفتها للظاهر مع أنك قد سمعت ظهور البعض جدا.

تاسعها: أن قوله يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا من تمام قول الكفار فكأنهم قالوا: ماذا أراد الله بهذا المثل الذى لا يظهر وجه الفائدة فيه، ثم قالوا على وجه التهكم: يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا فأجابهم الله تعالى بقوله: وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ عَلَى مَا مَرَّ «١» عن الامام الصادق عليه السّلام مقتصرًا عليه فى تفسير الآية لكن يعود الكلام فى قوله: وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ «٢» إلّا أن يقال إنّهُ أيضا من تنمّة كلامهم على وجه التهكم مع دلالة على نسبة الفسق إليهم، فيظهر منه فساد قول المجبرة على ما سمعت. عاشرها: أنّ المراد حجج الله و خيرته و الدّعاء إليه من صفوته حيث يدعون الناس إليه سبحانه فيسعد بهم قوم و يشقى بهم آخرون، و هذا المعنى و إن كان

(١) تفسير على بن ابراهيم القمى ج ١ ص ٣٤.

(٢) البقرة: ٢٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٧١

راجحا إلى بعض الوجوه المتقدمة إلّا أنا قد نبهنا عليه بالخصوص لما ورد فى تفسيره من الخبر الذى رواه

فى البحار عن تفسير فرات عن الباقر عليه السّلام فى قوله:

وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ «١» قال: هو على بن أبى طالب و الأوصياء من بعده و شيعتهم، و أمّا قوله: يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا قال: هو أمير المؤمنين «٢» يضلّ به من عاداه و يهدى به من والاه و ما يُضِلُّ بِهِ يَعْنِي عَلَيْنَا إِلَّا الْفَاسِقِينَ يَعْنِي مَنْ خَرَجَ مِنْ وَلايته فهو فاسق «٣».

فى الهداية و أقسامها

بقى الكلام فى المراد بالهداية فى أمثال المقام و ان مرّ فيها فيما تقدّم بعض الكلام و قد استعمل على وجوه:

منها الدلالة و البيان و الإرشاد إلى الخير كقوله: فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ «٤» إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا «٥» وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى «٦»، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الظاهرة فى ارادة مجرّد البيان و ارادة الطريق منها أخذ بها أم لا.

و منها: الدّعاء إلى الخير أو مطلقا كقوله:

(١) البقرة: ٢٥.

(٢) فى البحار: قال: فهو على بن أبى طالب عليه السّلام

(٣) بحار الأنوار ج ٣٦ ص ١٢٩ - ١٣٠.

(٤) البقرة: ٣٨.

(٥) الإنسان: ٣.

(٦) فصلت: ١٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٧٢

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ «١»، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ «٢».

و يفترق عن الأول بأنَّ الدَّعاء صفةٌ زائدةٌ على الإِراءة المحضه و إن قيل باتّحادهما لاشتمال الأوّل عليه ايضاً و لو ببعض وجوه الدلالة. و منها: الهداية إلى طريق الجنّة كما في قوله: وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ «٣»، و من البين أنّ الهداية بعد القتل لا تكون إلّا إلى الجنّة و منه ايضاً قوله: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ «٤»، و قد مرّ في بعض الاخبار المتقدمة تفسير الآية في خصوص المقام بها، و منها: الدَّعاء إلى الخير و النجاة إذا اقترن بالقبول و الانتفاع بها كما مرّ في خبر التعماني تفسير الآية بها.

و منها: زيادة الألفاظ المشروطة بالإيمان كقوله: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى «٥»، كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ «٦»، وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ «٧»، و منها: الحكم بالهداية عليه و تسميته مهتدياً كقوله:

(١) الشورى: ٥٢.

(٢) الرعد: ٧.

(٣) محمد: ٥.

(٤) يونس: ٩.

(٥) محمد: ١٧.

(٦) آل عمران: ٨٦.

(٧) التغابن: ١١.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٧٣

وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ «١».

و هذه الوجوه و غيرها مِمّا يقرب منها لا بأس بإرادتها في المقام، و أمّا خلق الهداية في قلوبهم من غير صنع لهم و اختيار منهم فلا يجوز ارادته في المقام بعد دلالة قواطع الأدلة على نفى الجبر الذي في القول به هدم الدين و تخريب شريعته سيّد المرسلين صلّى الله عليه و آله أجمعين.

[سورة البقرة (٢): آية ٢٧]

تفسير الآية (٢٧) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ تَوْصِيفٌ لِلْفَاسِقِينَ بما هو الأعظم من أسباب فسقهم و خروجهم عن الطاعة فهو في موضع النصب على الوصف أو القطع بتقدير أعنى و آدم، أو الرّفْع بناء عليه بتقدير المبتدأ أو على الابتداء، و خبره أولئك هم الخاسرون تعريضا عليهم بأنهم الجامعون بين تلك الصفات و تبيها على أنّ إضلاله إياهم ليس بقهرهم و إجبارهم بل هو ناش عن سوء اختيارهم و إنّ خروجهم عن طاعته عاد و بالا عليهم و خسارا في تجارتهم و النقض نقيض الإبرام و أصله الفسخ و فكّ التركيب و منه قوله: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلُهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا «٢» و النقاضه ما نقض من جبل الشعر و استعمل في ابطال العهد لتسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين و لذا قد يطلق مع لفظ الحبل ترشيحا للمجاز و منه قول ابن التيهان «٣» في بيعة العقبة يا رسول الله انّ بيننا و بين القوم حبالا و نحن

(١) الإسراء: ٩٧.

(٢) النحل: ٩٢.

(٣) هو مالك بن النيهان ابو الهيثم الانصارى الصحابي توفى سنة (٢٠) هـ.

سير اعلام النبلاء ج ١ ص ١٨٩ - ١٩٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٧٤

ناقضوها و في بعض النسخ قاطعوها فنخشي إن الله أعزك و أظهرك أن ترجع إلى قومك «١» و العهد الموثق الذي من شأنه أن يراعى و يتعهد و يتعدى إلى اللوصية يقال:

عهدت إليه في كذا أي أوصيته و منه: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ «٢» و اشتقوا منه العهد الذي يكتب للولاء، و لعل الأول هو الأصل في معانيه، و إليه يرجع غيره كالوصية، و الأمان، و الحفاظ، و رعاية الحرمه، و اليمين، و النقاء، و المعرفة، و الضمان، و الوفاء، و التوحيد، و غيرها مما استعمل فيه أو أريد منه في خصوص الموارد و لو بمعونه القرائن و الضمائم، و من لا ابتداء الغايه فان ابتداء النقض بعد الميثاق، و قيل مزيدة تفيد التوكيد، و فيه ضعف، و الميثاق مصدر بمعنى الوثاقه كالميعاد و الميلاد بمعنى الوعد و الولادة، أو اسم لما وقع التوثيق به كالميثاق لما وقع التوثيق به و في «الصحاح» و «المصباح» و «القاموس» و غيرها أن الميثاق هو العهد من وثق و ثيقا إذا ثبت و استحکم و منه قوله: وَ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَّكُمْ بِهِ «٣» أي عهده الذي عاهدكم، و الأظهر ما ذكرناه فلا يكون تكريرا بل تأكيدا للوثاقه المأخوذة في العهد، و الضمير له أو لله، فالإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول و عهده المأخوذ على عباده ايمانا أو عيانا هو ما عاهدهم عليه حين فطرمهم و أنشأهم و فتق بهم رتق العدم فدعاهم بالخطاب الفهوانى الكفاحى ايتونى عبيدا طائعين أو كارهين فقالوا أتينا طائعين عبيدا أذلاء منقادين و ما عاهدهم عليه في الذر الأول حيث خلقهم الله تعالى على صورة الذر و ركب فيهم العقول فكلفهم و خاطبهم بألسنه مشيئة و أخذ عليهم العهد و الميثاق بربوبيته و بنوّه محمد و ولاية عليّ و الأئمة الطاهرين صلّى الله عليهم

(١) بحار الأنوار ج ١٩ ص ٢٦.

(٢) يس: ٦٠.

(٣) المائدة: ٧.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٧٥

أجمعين فأخذوا يدبون يمينا و شمالا إلى الجنة و إلى النار.

و تضعيفه بأنه لا يجوز أن يحتج على عباده بعهد لا يذكرونه و لا يعرفونه و لا يكون عليه دليل «١».

ضعيف جدا بعد شهادة الله تعالى و نبية و حججه المعصومين على ذلك، و أضعف منه إنكاره من أصله لمجرد الاستبعاد من أن الله تعالى كيف يكلم الذر مع أنه لو كان هذا المشهد متحققا لكننا متذكرين بوقوعه، و ستمسح الجواب عن الجميع و أنه لا مجال للشبهة فيه بعد دلالة قواطع النقل و شواهد العقل عليه فالإيمان بوقوعه من جملة الايمان بالغيب الذي فاز به المتقون و ما ركب الله في عقولهم من أدلته التوحيد و العدل و سائر الصفات الجمالية و الجلالية و النعوت الكمالية و تصديق الرسل و الحجج المعصومين و ما احتج به لهم من المعجزات و الكرامات و النصوص الدالة على صدقهم و ما عهده إلى خلقه بألسنه أنبيائه و حججه من الالتزام بطاعته و الاجتناب عن معصيته و التدين بشرائع أحكامه و تخليص العبادة له دون غيره كما أشير إليه و إلى بعض ما تقدم في قوله: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ «٢»، و ما أخذه عليهم في الكتب السماوية

و الزّبر الالهية من تعريف محمّد و أوصيائه عليهم السّلام و لزوم متابعتهم و التصديق لأقوالهم و التسليم لأفعالهم و شؤونهم و مراتبهم، فإنّ الأنبياء قد عهدوا إلى أممهم في جميع ذلك على ما يستفاد من أخبار كثيرة مروية من طرق الفريقين. ففي البصائر عن أبي الحسن عليه السّلام قال: ولاية عليّ مكتوبة في جميع صحف

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٧٠.

(٢) يس: ٦٠.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٧٦

الأنبياء و لن يبعث الله نبيا إلا بنبوّه محمّد و ولاية وصيه عليّ عليهما السّلام «١».

و في أمالي الشيخ بالإسناد عن الصادق عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: ما قبض الله نبيا حتّى أمره الله أن يوصى لأفضل عشيرته من عصبته و أمرني أن أوصى فقلت إلى من يا ربّ فقال أوصى يا محمّد إلى ابن عمك عليّ بن أبي طالب فإنّي قد أثبتّه في الكتب السالفة و كتبت فيها أنّه وصيك و على ذلك أخذت ميثاق الخلائق و موثيق أنبيائي و رسلّي أخذت موثيقهم لي بالبرويّة و لك يا محمّد بالنبوّه و لعليّ بن أبي طالب بالولاية «٢».

و من طريق العاميّة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: لما عرج بي إلى السّماء انتهى بي المسير مع جبرائيل إلى السّماء الرابعة فرأيت بيتا من ياقوت أحمر، فقال لي جبرائيل يا محمّد هذا البيت المعمور خلقه الله تعالى قبل خلق السموات و الأرض بخمسين ألف عام قم يا محمّد فصلّ إليه قال النبي صلّى الله عليه و آله و جمع الله النبيين فصفهم جبرائيل ورائي صفا فصلّيت بهم فلما سلمت أتاني آت من عند ربي فقال لي يا محمّد ربك يقرؤك السّلام و يقول لك سال الرّسل على ماذا أرسلتم من قبلي فقلت معاشر الرسل على ماذا بعثكم ربي قبلي فقالت الرسل على ولايتك و ولاية عليّ بن أبي طالب عليه السّلام «٣».

ثم أنّ المراد بنقض العهد إبطاله و فسخه في كلّ مرتبة من المراتب و اضافة العهد إليه للتشريف و للتنبيه على أنّه ممّا لا ينبغي نقضه بل يلزم مراعاته و حفظه و الوفاء به، مع انتهاء جميع تلك العهود إليه حقيقة و إن كان تبليغها و أخذها بتوسط

(١) بحار الأنوار ج ٢٦ ص ٢٨٠ ح ٢٤ عن بصائر الدرجات ص ٢١.

(٢) بحار الأنوار ج ١٥ ص ١٨ ح ٢٧ عن أمالي ابن الشيخ ص ٦٣-٦٤.

(٣) بحار الأنوار ج ٢٦ ص ٣٠٧ ح ٦٩ عن إيضاح دفتان النواصب ص ٢٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٧٧

رساله و حججه و السنة صدقه، و المصدر المضاف يفيد العموم فيشمل الجميع و إن كان البعض مأخوذا على البعض كقوله: و إذ أخذ الله ميثاق النبيّين لما آتيتكم من كتاب و حكمية ثمّ جاءكم رسولٌ مّصدّقٌ لما معكم لتؤمننّ به و لتنصرونّه قال أفررتّم و أخذتم عليّ ذلكم إصيري قالوا أفررنا قال فاشهدوا و أنا معكم من الشّاهدين «١» و إذ أخذنا من النبيّين ميثاقهم - إلى قوله - ميثاقاً غليظاً «٢»، و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوثوا الكتاب لتبيننه للنّاس و لا تكتمونه «٣» و الآيات مشتملة على وجوه التوثيق و التوكيد في عهده عليهم مع ما عاضده به من آياته التدويّية و التكوينيّة في خلق الأنفس و الأفاق.

و يقطعون ما أمر الله به أن يوصل صفة ثانية للذم عطفاً على ما تقدّم، و الموصول بعمومه يشمل في المقام كلّ قطيعة لا يرضاها الله سبحانه كتكذيب الأنبياء و التفريق بينهم أو بين كتبهم في التصديق، و ترك ولاية من أمر الله بولايته و محبته و طاعته، و ترك القيام بمقتضى الحقوق الاماميّة للمؤمنين، و ترك صلة الأرحام و القرابات، و غير ذلك ممّا يساعد عليه عموم اللفظ فالتخصيص بالبعض تخصيص من غير مخصّص و قطعها بجميع معانيها من الكبائر الموبقة سمّاها النبيّ حالقه الدّين.

و في الكافي عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: ألا إن في التباغض الحالقة لا أعنى حالقة الشعر و لكن حالقة الدين «٤».

(١) آل عمران: ٨١.

(٢) الأحزاب: ٧.

(٣) آل عمران: ١٨٧.

(٤) البحار ج ٧٤ ص ١٣٢ ح ١٠١ عن الكافي ج ٢ ص ٣٤٦.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٧٨

و عن الصادق عليه السلام: اتقوا الحالقة فإنها تميم الرجال قيل: و ما الحالقة، قال: قطيعة الرحم «١».

و عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن البغي، و قطيعة الرحم، و اليمين الكاذبة يبارز الله بها و إن أعجل الطاعة ثوبا لصله الرحم، و إن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتتمى أموالهم و يثرون، و إن اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها، و تنقل الرحم و إن نقل الرحم انقطاع النسل «٢».

و في العلوي: إن القطيعة من الذنوب التي تعجل الفناء، إن أهل البيت ليجمعون و يتواسون و هم فجرة فيرزقهم الله، و إن أهل البيت ليتفرون و يقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله تعالى و هم أتقياء «٣».

و عنه عليه السلام: إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار «٤».

و عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين: يا بني أنظر خمسة فلا تصاحبهم و لا- تحادثهم و لا ترافقهم في طريق فقلت يا أبت من هم عرفنيهم؟ قال: إياك و مصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد و يبغيد لك القريب، و إياك و مصاحبة الفاسق، فإنه بايعك بأكله أو أقل من ذلك، و إياك و مصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه، و إياك و مصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفحك فيضرك، و إياك و مصاحبة القاطع لرحمه، فإنني وجدته ملعونا في كتاب الله عز و جل في ثلاثه مواضع قال الله عز و جل فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

(١) البحار ج ٧٤ ص ١٣٣ ح ١٠٢ عن الكافي ج ٢ ص ٣٤٦.

(٢) البحار ج ٧٤ ص ١٣٤ ح ١٠٤ عن الكافي ج ٢ ص ٣٤٧.

(٣) دعوات الراوندي ص ٦١ و عنه البحار ج ٧٣ ص ٣٧٦-٣٧٧ مع تفاوت يسير.

(٤) البحار ج ٧٣ ص ٣٧٢ عن أمالي الصدوق ص ١٨٥.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٧٩

«١» و قال عز و جل: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ «٢» و قال في البقرة: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ «٣» «٤».

و الأمر يطلق على القول المخصوص الدال على طلب الفعل من العالی أو المستعلى، أو أنه الطلب المخصوص بأي لفظ في أي لغة. و الحق أنه بمادته و هيئته حقيقة في الطلب الإيجابي و إن لم يترتب عليه الوجوب فيمن لا تجب طاعته، حسبما حررناه مع ما يتعلق به

من المباحث في أصول الفقه.

و على الفعل العجيب كقوله: فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴿٥﴾، و الشىء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا، و الحادثه كما فى «القاموس» و غيره، و الشأن كما تقول: أمر فلان مستقيم، و الغرض كما تقول: جاء فلان لأمر.

لكن الظاهر كما ترى رجوع بعض تلك المعانى إلى بعض، بل قد يقال برجوع غير الأول إلى الشأن، و ذكر بعض المحققين أنه أيضا راجع إلى الأول، نظرا إلى تشبيه الداعى الذى يدعو إليه من يتولاه بأمره به فليل له أمر تسميه للمفعول به بالمصدر كأنه مأمور به، كما يطلق عليه الشأن الذى هو الطلب و القصد من قولك: شأنت شأنه إذا قصدت قصده.
و أن يُوصَلَ بتأويل المصدر بدل من الضمير المجرور أى ما أمر الله

(١) محمّد: ٢٢.

(٢) الرعد: ٢٥.

(٣) البقرة: ٢٧.

(٤) الكافى ج ٢ ص ٣٧٦ و عنه البحار ج ٧٤ ص ٢٠٨ ح ٤٤.

(٥) هود: ٦٦ و ٨٢.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٨٠

بوصله، فهو فى موضع الخفض، و يحتمل النصب على أنه بدل من «ما» و هو ضعيف.

و يُفَسِّدُونَ فِي الْأَرْضِ بِالضُّدِّ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَ طَاعَةِ الرَّسُولِ وَ مَوَالِيهِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ الْمُعْصومِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَ بالدعاء إلى ولاية الجب و الطاغوت و سائر الشياطين و حزبهم الظالمين لآل محمّد، و باشاعة الظلم و الجور و غضب الحقوق و سفك الدماء و نهب الأموال.

أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الَّذِينَ خَسِرَتْ صَفَقَتُهُمْ وَ هَلَكَتْ أَنفُسُهُمْ بِاسْتِدْالِ الْكُفْرِ بِالْإِيمَانِ، وَ الضَّلَالَةِ بِالْهُدَايَةِ، وَ وَايَةِ الشَّيْطَانِ بِوَايَةِ مَوْلَانَا أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ النِّقْضِ بِالْوَفَاءِ، وَ الْقَطْعِ بِالضَّلَّةِ، وَ الْفَسَادِ بِالصَّلَاحِ، وَ السَّيِّئَةِ بِالْحَسَنَةِ، وَ النَّارِ بِالْجَنَّةِ.
و الآيه بعمومها لعموم الموضوع فيها و ان كانت عامية شاملة لكل من نقض عهدا، أو قطع صلة أو فعل فسادا إلا أن زيادة الخسران و شدّة العقوبة فيها تتفاوت فيها بتفاوت المراتب و ملاحظه العقوق و درجات الحقوق، و هى ناعية على الذين ظلموا آل محمّد حقوقهم، و ارتدوا عن الإسلام على أدبارهم و نقضوا بيعه النبى صلى الله عليه و آله فى وصيه و خليفته و نبذوه وراء ظهورهم و اشترؤا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترؤن، و ذلك بأنهم نقضوا البيعة و ركبوا الشنعة، و قطعوا رحم آل محمّد، و خرجوا عن ولاية الله إلى ولاية الجب و الطاغوت، و أفسدوا فى الأرض بالبغي و الظلم و العدوان على آل محمّد عليهم السّلام، فلم يمتثلوا أمر الرسول فى الهادين بعد الهادين، و الأطيبين بعد الأطيبين، و الأمية مصرّة على مقته، مجتمعة على قطيعه رحمه، و إقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحقّ فيهم، فقتل من قتل و سبى من سبى، و أقصى من أقصى، و جرى القضاء لهم بما يرجى به حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يُورثها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾، نسأل الله تعجيل الفرج و سهولة المخرج.

(١) دعاء الندبة.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٨١

و فى تفسير الإمام عليه السّلام بعد ذكر ما مرّ عنه فى الآيه المتقدّمة، ثم وصف هؤلاء الفاسقين الخارجين عن دين الله و طاعته منهم فقال عزّ و جل: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ الْمَأْخُوذَ عَلَيْهِمْ لِلَّهِ بِالرَّبُوبِيَّةِ وَ لِمُحَمَّدٍ بِالنَّبُوءَةِ وَ لِعَلِيِّ بِالْإِمَامَةِ وَ لَشَيْعَتِهِمَا بِالْجَنَّةِ وَ الْكِرَاهَةِ مِنْ

بَعْدَ مِيثَاقِهِ وِإِحْكَامِهِ وَتَغْلِيظِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ مِنَ الْأَرْحَامِ وَالْقَرَابَاتِ أَنْ يَتَعَاهَدُوهُمْ وَيَقْضُوا حَقُّوهُمْ وَأَفْضَلَ رَحِمِ وَأَوْجِبَهُ حَقًّا رَحِمِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ حَقَّهُمْ بِمُحَمَّدٍ كَمَا أَنَّ حَقَّ قَرَابَاتِ الْإِنْسَانِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَمُحَمَّدٍ أَعْظَمَ حَقًّا مِنْ أَبِيهِ وَكَذَلِكَ حَقَّ رَحِمِهِ أَعْظَمَ وَقَطِيعَتُهُ أَفْظَعُ وَأَفْضَحُ وَيُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِالْبِرَاءَةِ مِمَّنْ فَرَضَ اللَّهُ إِمَامَتَهُ وَاعْتِقَادَ إِمَامَتِهِ مِنْ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ مَخَالَفَتَهُ أَوْلِيكَ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ خَسَرُوا أَنْفُسَهُمْ لَمَّا صَارُوا إِلَى النَّيْرَانِ وَحَرَمُوا الْجَنَانَ، فَيَا لَهَا مِنْ خَسَارَةٍ أَلْزَمْتَهُمْ عَذَابَ الْأَبَدِ وَحَرَمْتَهُمْ نَعِيمَ الْأَبَدِ.

وَقَالَ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَلَا وَ مِنْ سَلَّمَ لَنَا مَا لَا يَدْرِيهِ ثَقَّةٌ بَأَنَّا مُحَقَّقُونَ عَالِمُونَ لَا نَقْفُ بِهِ إِلَّا عَلَى أَوْضَحِ الْمُحْتَجَاتِ سَلَّمَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ قُصُورِ الْجَنَّةِ أَيْضًا مَا لَا يَقَادِرُ هُوَ وَلَا يَقَادِرُ قَدْرُهَا إِلَّا خَالِقُهَا وَوَاهِبُهَا، أَلَا وَ مِنْ تَرَكَ الْمَرَاءَ وَالْجِدَالَ وَاقْتَصَرَ عَلَى التَّسْلِيمِ لَنَا وَتَرَكَ الْأَذَى حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ فَجَاءَتْهُ الْمَلَائِكَةُ تَجَادَلَهُ عَلَى أَعْمَالِهِ وَتَوَاقَفَهُ عَلَى ذَنْبِهِ، فَإِذَا التَّيْدَاءُ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا مَلَائِكَتِي عَبْدِي هَذَا لَمْ يَجَادَلْ وَ سَلَّمَ الْأَمْرَ لِأَثْمَتِهِ فَلَا تَجَادَلُوهُ وَ سَلَّمُوهُ فِي جَنَانِهِ إِلَى أَثْمَتِهِ يَكُونُ مُتَبَجِّحًا فِيهَا بِقُرْبِهِمْ كَمَا كَانَ مُسَلِّمًا فِي الدُّنْيَا لَهُمْ، وَ أَمَا مِنْ عَارِضٍ بَلَمَ وَ كَيْفَ، وَ نَقَضَ الْجُمْلَةَ بِالتَّفْصِيلِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى الصِّرَاطِ: وَاقْفْنَا يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ جَادَلْنَا عَلَى أَعْمَالِكَ كَمَا جَادَلْتَ أَنْتَ فِي الدُّنْيَا الْحَاكِمِينَ لَكَ عَنْ أَثْمَتِكَ فَيَأْتِيهِمْ النَّدَاءُ صَدَقْتُمْ بِمَا عَامِلٌ فَعَامَلُوهُ أَلَا فَوَاقِفُوهُ، فَيُوقِفُ فَيَطُولُ حَسَابُهُ وَ يَشْتَدُّ فِي ذَلِكَ الْحِسَابِ عَذَابُهُ فَمَا أَعْظَمَ هُنَاكَ نَدَامَتَهُ وَ أَشَدَّ حَسْرَاتِهِ لَا يَنْجِيهِ هُنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَارِقًا فِي الدُّنْيَا حَمْلَةً دِينَهُ وَ إِلَّا فَهُوَ فِي النَّارِ أَبَدَ الْأَبَادِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَ يَقَالُ لِلْمُؤْمِنِ بِعَهْدِهِ فِي الدُّنْيَا فِي نَذُورِهِ وَ إِيْمَانِهِ وَ مَوَاعِيدِهِ، يَا أَيُّهَا الْمَلَائِكَةُ وَفِي هَذَا الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا بِعَهْدِهِ فَأَوْفُوا لَهُ هُنَاكَ بِمَا

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٨٢

وَ عَدْنَا وَ سَامَحُوهُ وَ لَا تَنَاقَشُوهُ فَحِينَئِذٍ تَصَيِّرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَى الْجَنَانِ، وَ أَمَا مِنْ قَطَعَ رَحِمَهُ فَإِنْ كَانَ وَصَلَ رَحِمَ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ قَطَعَ رَحِمَ نَفْسِهِ شَفَعَ أَرْحَامَ مُحَمَّدٍ إِلَى رَحِمِهِ وَ قَالُوا لَكَ مِنْ حَسَنَاتِنَا وَ طَاعَاتِنَا مَا شِئْتَ فَاعْفُ عَنْهُ، فَيُعْطُونَهُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ فَيَعْفُوا عَنْهُ وَ يَعْوِضُ اللَّهُ الْمَعْطِينَ وَ لَا- يَنْقُصُهُمْ، وَ إِنْ كَانَ وَصَلَ أَرْحَامَ نَفْسِهِ وَ قَطَعَ أَرْحَامَ مُحَمَّدٍ بِأَنْ جَحَدَ حَقُّوهُمْ وَ دَفَعَهُمْ عَنْ وَاجِبِهِمْ، وَ سَمَّى غَيْرَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَ لَقَّبَ غَيْرَهُمْ بِأَلْقَابِهِمْ، وَ نَبَذَ بِالأَلْقَابِ الْقِيحَةَ مَخَالَفِيهِ مِنْ أَهْلِ وَلا يَتَّبِعُهُمْ، قِيلَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اكْتَسَبْتَ عِدَاوَةَ آلِ مُحَمَّدٍ لَصِدَاقِهِ هُوَ لَاءُ فَاسْتَعْنِ بِهِمُ الْآنَ لِيَعِينُوكَ، فَلَا يَجِدُ مَعِينًا وَ لَا مَغِيثًا وَ يَصِيرُ إِلَى الْعَذَابِ الْأَلِيمِ الْمُهِينِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَ مِنْ سَمَّانَا بِأَسْمَائِنَا وَ لَقَّبْنَا بِأَلْقَابِنَا وَ لَمْ يَسْمُ أَضْدَادُنَا بِأَسْمَائِنَا وَ لَمْ يَلْقَبُهُمْ بِأَلْقَابِنَا إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ الَّتِي عِنْدَ مِثْلِهَا نَسْمَى نَحْنُ وَ نَلْقَبُ أَعْدَاءَنَا بِأَسْمَائِنَا وَ أَلْقَابِنَا فَانَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْتَرَحُوا لِأَوْلِيَائِكُمْ هُوَ لَاءُ مَا تَعِينُونَهُمْ بِهِ فَنَقْتَرِحُ لَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا يَكُونُ قَدْرَ الدُّنْيَا كُلِّهَا فِيهِ إِلَّا كَقَدْرِ خَرْدَلَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ فَيُعْطِيهِمُ اللَّهُ إِيَّاهُ وَ يَضَاعَفُ لَهُمْ أضعافًا مضاعفات (١).

تَمَّ وَ بِحَمْدِ اللَّهِ الْجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ تَفْسِيرِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَ سَيَأْتِي بِعَوْنِ اللَّهِ الْجُزْءِ الْخَامِسَ مِنْهُ طَبِيعَ عَلَى نَفَقَةِ السَّيِّدَةِ الْحَاجَّةِ الْمُحْسِنَةِ مَرْيَمَ بِنْتَ الْحَاجِّ عَلَى اللَّارِي

(١) تفسير المنسوب الى الامام العسكري عليه السلام ص ٢٠٦-٢٠٩.

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٨٣

فهرس الموضوعات

وجه التسمية ٥ فضل السورة ٦ نزول السورة ١١ عدد الآيات ١٢ البحث الأول: العوالم الإلهية ١٥ عالم الحروف ١٥ مراتب الحروف ١٦ الحروف الأصلية ١٦ الحروف الحقيقية المعنوية ١٨ الحروف الشبيهة الظلية ١٨ الحروف المنتزلة الفكرية ١٩ الحروف العددية ١٩

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٨٤

الحروف اللفظية ٢٠ الحروف الكتبية ٢٢ عدد الحروف العربية ٢٤ منازل القمر ٢٧ البحث الثالث: انقسام الحروف ٣٣ الحروف العلية ٣٣ الحروف القمرية و الشمسية ٣٣ الحروف الناطقة و الصامتة ٣٣ الحروف النورانية و الظلمانية ٣٣ البحث الرابع: اشتغال الحروف على علوم جمة ٣٦ الحروف المقطعة في القرآن ٤١ البحث الخامس ٤٧ دلالة الحروف قبل التركيب ٤٧ البحث السادس ٥٤ دلالة الحروف و الألفاظ على مدلولاتها هل هو بالوضع أو ذاتي ٥٤ تفسير الحروف المقطعة في القرآن ٥٦ الوجوه الستة المستفادة من الأحاديث ٥٧

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٨٥

الوجه السابع أنها أسماء للسور ٦٦ الوجه الثامن أنها أسماء القرآن ٧١ الوجه التاسع أنها أبعاد أسماء الله عز و جل ٧٢ وجوه آخر ٧٢ البحث السابع: احكام الحروف و عوارضها ٧٦ تفسير الآية (٢) ٩٢ ما هو المراد بالكتاب ٩٥ الكتاب بحسب اللغة ٩٧ تفسير لا ريب فيه ٩٩ تفسير فيه هدى ١٠٥ أقسام الهداية ١٠٥ وجه اختصاص الهدى بالمتقين ١٠٧ درجات التقوى ١٠٩ المتقون شيعه أمير المؤمنين عليه السلام ١١٢ وجوه إعراب الآية ١١٤ تفسير الآية (٣) ١١٧ حقيقة الايمان ١١٨

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٨٦

إطلاقات الايمان ١٢١ الايمان بالغيب ١٣٠ البدء و دفع الإشكال ١٣٢ تفسير و يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ١٣٦ الصلاة بحسب اللغة ١٤٠ تأويل الصلاة بالولاية ١٤٥ تفسير و مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٥٢ الإنفاق لغه و تفسيراً ١٥٣ حقيقة الرزق ١٥٧ أقسام الرزق ١٥٩ الإنفاق ببعض الرزق ١٦١ تفسير الآية (٤) ١٦٣ تفسير و بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ١٦٧ معنى اليقين لغه و اصطلاحاً ١٦٨ مقام اليقين ١٧٠ تفسير الآية (٥) ١٨٢ معنى الفلاح ١٨٤

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٨٧

تفسير الآية (٦) ١٨٧ أقسام الكفر في كتاب الله ١٨٧ كفر الخوارج و الغلاة ١٩٤ الغلو الموجب للكفر ١٩٩ التفويض و معناه الصحيح ٢٠١ التفويض الموجب للكفر ٢٠٢ المعصومون عليهم السلام: وسائط بين الخالق و الخلق ٢٠٦ المجبرة و المفوضة ٢٠٩ المجسمه و كفرهم ٢١١ التناسخ ٢١٤ شأن نزول الآية ٢١٨ تفسير سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ٢١٩ الإنذار و حقيقته ٢٢٤ القراءة ٢٢٦ جواز التكليف بالمحال و عدمه ٢٢٨ جواب شبهة العلم و الإخبار ٢٣١ إعجاز الآية الكريمة ٢٣٦

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٨٨

تفسير الآية (٧) ٢٤١ معنى الختم و القلب ٢٤١ معنى القلب و أقسامه ٢٤٢ علة وحدة السمع ٢٤٤ علة تكرار حرف الجر ٢٤٧ تتمه في أمور مهمه ٢٤٨ وجوه القراءة في الآية ٢٤٨ أقسام حجب القلب ٢٤٩ الوجوه التي قيلت في الختم ٢٥٢ أفضلية السمع من البصر ٢٤١ معنى العذاب العظيم ٢٤٢ تفسير الآية (٨) ٢٤٥ (الناس) و اشتقاقه ٢٤٨ المنافقون من الناس ٢٧١ تفسير الآية (٩) ٢٧٧ الخدعة و المكر من صفات المنافقين ٢٧٨ المراد بالمخادعة ٢٧٩

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٨٩

تفسير و مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ٢٨٤ تفسير الآية (١٠) ٢٨٧ لكل من الجسم و الروح سته أحوال ٢٨٧ المراد بالمرض في قلوب المنافقين ٢٨٨ القراءة الشاذة في مرض ٢٩٢ القراءة الشاذة في يَكْذِبُونَ ٢٩٣ تعريف الكذب ٢٩٥ تفسير الآية (١١) ٢٩٦ القراءة في قِيلَ ٢٩٧ معنى الفساد في الأرض ٢٩٨ تفسير الآية (١٢) ٣٠١ تفسير الآية (١٣) ٣٠٢ معنى السفاهة في المنافقين ٣٠٥ تفسير الآية (١٤) ٣٠٧ قراءة شاذة في خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ٣١٠ معنى الاستهزاء ٣١١ تفسير الآية (١٥) ٣١٢

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٩٠

معنى الاستهزاء بالنسبة الى الله سبحانه ٣١٢ القراءة في يَمُدُّهُمْ ٣١٧ تفسير الآية (١٦) ٣١٩ معنى اشتراء الضلالة ٣٢٠ تفسير الآية (١٧) ٣٢٦ مثل المنافقين في أعمالهم ٣٢٩ التمثيل في هذه الآية المباركة ٣٤٣ تفسير الآية (١٨) ٣٤٥ صمم المنافقين و وجه التشبيه ٣٤٦

وجه تقديم الصم على البكم و تأخير العمى فى الآيه ٣٤٨ تفسير الآيه (١٩) ٣٥٠ وجه ذلك التمثيل ٣٥٠ تفسير الآيه (٢٠) ٣٥٨ التشاجر فى (القدر) ٣٦٣ هل القدره من صفات الذات أو من صفات الفعل ٣٦٨ تفسير الآيه (٢١) ٣٧٤ يستدل بهذه الآيه على أمور مهمه ٣٩٥

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٩١

تفسير الآيه (٢٢) ٣٩٧ الاستدلال بالآيه على تسطح الأرض و سكونها ليس صحيحا ٤٠٤ الأدله على كرويه الأرض ٤٠٧ سكون الأرض و حركتها ٤١٠ المراد بالسما و منافعها للإنسان ٤١١ منافع حركة الشمس ٤١٤ منافع القمر ٤١٥ اشكال و دفع ٤١٦ الحديث الدال على نزول الماء من الفلك ٤١٨ السماء جهه العلو ٤٢٢ الجمع بين قول الطبيعيين و الأخبار ٤٢٤ الثمرات من الماء ٤٢٥ رد قول الأشاعره ٤٢٧ الثمره و إطلاقاتها ٤٢٨ فى تفسير كلمه الأنداد ٤٣١ تفسير الآيه (٢٣) ٤٣٨ العبد و شرافته ٤٤٢

تفسير الصراط المستقيم، ج ٤، ص: ٥٩٢

تفسير فَأَتُوا بُسُورَهُ مِنْ مِثْلِهِ ٤٤٦ تفسير و اذعوا شهداءكم من دون الله ٤٥٦ تفسير إن كنتم صادقين ٤٦٠ تفسير الآيه (٢٤) ٤٦١ فى أن نار جهنم مخلوقه ٤٧٤ دليل اعجاز القرآن ٤٧٩ تفسير الآيه (٢٥) ٤٨٠ الجنات و نعيمها ٤٨٦ أبواب الجنه ٤٨٧ بسط فى المقال لتحقيق مسأله تجسم الأعمال ٥٠٠ البحث الثانى ٥٠٩ تفسير الآيه (٢٦) ٥٢٦ حقيقه الإراده و الكراهه ٥٤٤ معنى الإظلال المنسوب إلى الله سبحانه ٥٥٨ فى الهدايه و أقسامها ٥٧١ تفسير الآيه (٢٧) ٥٧٣

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم

جاهدوا بأموالكم و أنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (التوبه/٤١).

قال الإمام على بن موسى الرضا - عليه السلام: رجم الله عبداً أحمياً أمرنا... يتعلم علومنا و يعلمها الناس؛ فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لأتبعونا... (بناذر البحار - فى تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فى الاسلام، ص ١٥٩؛ عيون أخبار الرضا(ع)، الشيخ الصدوق، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧).

مؤسس مجتمع "القائمية" الثقافى بأصبهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادى - رحمه الله - كان أحداً من جهابذة هذه المدينة، الذى قد اشتهر بشغفه بأهل بيت النبى (صلوات الله عليهم) و لاسيما بحضرة الإمام على بن موسى الرضا (عليه السلام) و بساحة صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ و لهذا أسس مع نظره و درايته، فى سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠ الهجرية القمرية)، مؤسسه و طريقة لم ينطفى مصباحها، بل تتبع بأقوى و أحسن موقف كل يوم. مركز "القائمية" للتحرى الحاسوبى - بأصبهان، إيران - قد ابتدأ أنشطته من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية) تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإمامى - دام عزه - و مع مساعده جمع من خريجي الحوزات العلميه و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، فى مجالات شتى: دينيه، ثقافيه و علميه...

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافه الثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشباب و عموم الناس إلى التحرى الأذق للمسائل الدينيه، تخليف المطالب النافعه - مكان البلايتى المتبدله أو الرديئه - فى المحاميل (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضيه واسعة جامعته ثقافيه على أساس معارف القرآن و أهل البيت -عليهم السلام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلاب، توسعه ثقافه القراءه و إغناء أوقات فراغه هواة برامج العلوم الإسلاميه، إناله منابع اللازمه لتسهيل رفع الإبهام و الشبهات المنتشرة فى الجامعه، و...

- منها العداله الاجتماعيه: التى يمكن نشرها و بثها بالأجهزة الحديثه متصاعده، على أنه يمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات -

في آكناف البلد - و نشر الثقافة الاسلاميه و الايرانيه - في أنحاء العالم - من جهة أخرى.

- من الأنشطة الواسعة للمركز:

(الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ كتبٍ، كتيبه، نشره شهريه، مع إقامة مسابقات القراءة

(ب) إنتاج مئات أجهزة تحقيقيه و مكتبيه، قابله للتشغيل في الحاسوب و المحمول

(ج) إنتاج المعارض ثلاثيه الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرسوم المتحركة و... الأماكن الدينيه، السياحيه و...

(د) إبداع الموقع الانترنتي " القائمية www.Ghaemiyeh.com و عدده مواقع أخر

(ه) إنتاج المنتجات العرضيه، الخطابات و... للعرض في القنوات القمرية

(و) الإطلاق و الدعم العلمي لنظام إجابة الأسئلة الشرعيه، الاخلاقيه و الاعتقاديه (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)

(ز) ترسيم النظام التلقائي و اليدوي للبلوتوث، ويب كاشك، و الرسائل القصيره SMS

(ح) التعاون الفخرى مع عشرات مراكز طبيعيه و اعتباريه، منها بيوت الآيات العظام، الحوزات العلميه، الجوامع، الأماكن الدينيه كمسجد جمكران و...

(ط) إقامة المؤتمرات، و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسه " الخاص بالأطفال و الأحداث المشاركين في الجلسه

(ي) إقامة دورات تعليميه عموميه و دورات تربية المربي (حضوراً و افتراضاً) طيله السنه

المكتب الرئيسي: إيران/أصفهان/ شارع "مسجد سيد/ " ما بين شارع "بنج رمضان" و "مفتق و فائي/ "بنايه" القائمية"

تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجريه الشمسيه (= ١٤٢٧ الهجريه القمرية)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهويه الوطنيه: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الالكتروني: Info@ghaemiyeh.com

المتجر الانترنتي: www.eslamshop.com

الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠ (٠٠٩٨٣١١)

الفاكس: ٢٢-٢٣٥٧٠ (٠٣١١)

مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١)

التجاريه و المبيعات ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١)

ملاحظه هامه:

الميزانيه الحاليه لهذا المركز، شعبيته، تبرعيته، غير حكوميه، و غير ربحيه، اقتنيت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنها لا توافي الحجم المتزايد و المتسع للامور الدينيه و العلميه الحاليه و مشاريع التوسعه الثقافيه؛ لهذا فقد ترجى هذا المركز صاحب هذا البيت (المسمى بالقائمية) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحه بقيه الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أن يوفق الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم - في حد التمكن لكل احد منهم - إيانا في هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
الغمامة اصحمان

WWW

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

