

الفروق

في تفسير القرآن
بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ

تأليف
الدكتور محمد الصادق

إبراهيم الربيع والشعوث
بيروت - لبنان

الإهداء
للإمامة والشيعة والطريق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا دَعْوَةُ اللَّهِ وَالنَّبِيِّ لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ضَلَالَةً كَثِيرَةً
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ضَلَالَةً كَثِيرَةً
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ضَلَالَةً كَثِيرَةً

الفرقان

**في تفسير القرآن
بالقرآن والسنة**

الفرقان

في تفسير القرآن

بالقرآن والسنة

الجزء الرابع والعشرون

شبكة كتب الشيعة

سماحة الشيخ

الدكتور محمد الصادقي

shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

تتمة

سُورَةُ يَسِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿٣٣﴾ وَءَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْتَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
 ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَانَ
 الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَءَايَةٌ لَهُمُ الْبُيُوتُ الَّتِي بَنَيْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا يَكْفُرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ
 وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ
 قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَلْبَغِيهَا أَنْ
 تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبُرُجُ سَابِقَ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ وَءَايَةٌ لَهُمُ أَنَّا
 حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْهُورِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾
 وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَدُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا
 إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا
 قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطِعِم مِّن
 لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤٧﴾

آيات خمس ذات دلالات على وحدانية المبدئ الخالق المدبر المعبود
 وإمكانية ولزوم المعاد، نعيشها طول حياتنا ليل نهار ونحن عنها غافلون.

﴿وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ أَلَمِيَّةٌ أَحْيَيْتَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾﴾ :

الأرض الميئة بموتها الأولى قبل حياتها، وبموتات لها تترى، إنها آية لميتاتهم، أولاها لأولاها وأخراها لأخراها: ﴿أَحْيَيْتَهَا﴾ عن موتتها الأولى، ويستمر إحيائها طول كونها قبل قيامتها الكبرى: ﴿وَمَنْ يَأْتِيهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَشِيعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِينَ أَحْيَاها لَمْ يَخِفْ الْمَوْتَ إِنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(١) أفلا يدل هذا الواقع المكرور على إمكانية إحيائكم بعد موتكم؟ ومن ثم على لزومها في ميزان العدل والفضل كما ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ فذلك الحب الكامن في الأرض لا يخرج ليؤكل إلا بإحياء الأرض بالماء، وكذلك معادن الإنسانية وكنوزها لا تخرج كاملة شاملة إلا بإحيائها بعد موتها، إذ لا نرى محاصيل أعمالها ومساعدتها خيراً أو شراً في أولاها فلتخرج في أخراها.

ففي الحياة بعد الموت أولويتان اثنتان بالنسبة للحياة الدنيا، أولاها بجنب القدرة الإلهية أنها أهون على الله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾^(٢) وأخراها بجنب العدل والفضل حيث الأولى قضية الفضل والأخرى قضية العدل والفضل.

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرَاتٍ فِيهَا مِنِ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾﴾ :

في حياة الأرض جنات وعيون، ليأكلوا من ثمر ذلك الإحياء^(٣) أو الجعل، أم ثمر الله ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ نفيًا وإثباتًا^(٤) ليأكلوا من ثمره ولم

(١) سورة فصلت، الآية: ٣٩.

(٢) سورة الروم، الآية: ٢٧.

(٣) الضمير الغائب لا يصلح رجوعه أدبياً ومعنوياً إلا إلى الإحياء المستفاد من إحيائها أو لجعل الله المحيي الجاعل.

(٤) «ما» هنا تعني النافية والموصولة معاً فالمعنيان معنيان وهما متقاربان.

تعمله أيديهم كله، حيث الأرض بأشجارها وعيونها ليست من عملهم، وإنما يعملون فيها فثمر لهم أكثر مما عملوا، ﴿لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ﴾ ومن ما عملته أيديهم، فهنالك ثمر لم تعمله أيديهم وهو الأكثر من كيان الثمر، وهناك ثمر عملته أيديهم وهو الأقل من محاولات صورية لنضد الثمر ونضجه ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ الله فيما أثمر لهم من إحياء الأرض وعمل الأيدي؟ ثم هم وأيديهم - كما الأرض - من عمله سبحانه ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾؟ فيختلفون معاذير كأنها تُحيل الحياة بعد الموت: استبعاداً لإحياء الموتى؟ ﴿الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا﴾ ونحييها بعد موتات طول كونها!

أو استحالة لأنه من إعادة المعدوم الممتنعة عقلياً؟ وليس المُعاد في المُعاد إلا الروح بعينه والبدن بمثله، والمادة من مادته الأولى، فكما المُعاد في ثمرات الأرض الميتة هي أمثالها في صورها وأعيانها في موادها، كذلك الأحياء في الإحياء هي أولى حيث الأرواح هي عين الأرواح! وإنما تماثلها الأجساد.

أو استحالة حيث استئناف الحياة بحاجة إلى استعداد البدن لقبول الحياة، واكتماله بمضي المراحل الجنينية؟ وخالق الاستعداد ليس محصوراً في خلقه بصورة واحدة كما في هذه النشأة، بل قفزة في الأخرى كما في الخلق الأول هنا: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾^(١) وكما الأرض تحيي لمرات تترى، والله هو الذي يعيدها في طائل الزمن أم قصيره!

أم إن الحياة بعد الموت لا غاية فيها ترجحها أو تلزمها؟ ﴿لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ﴾ في إحياء الأرض بعد موتها بيان لغاية قصوى من إحيائها ﴿لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ مثلاً لثمرات الصالحات أنها تربو أعمال أيديهم في وجه النفي من «ما عملت» أم وفي الإثبات أيضاً حيث الثمر ليس عمل أيديهم!

(١) سورة الأعراف، الآية: ٢٩.

بل كل ذلك من يد الله وأياديه، فكما قدرت الزرع على الحياة والنماء، كذلك أقدرتهم على العمل ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾؟ وكذلك يكون الثمر في اليوم الآخر حيث يُخرج الله من المكلفين حبوبهم وثمارهم ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَهُ فِي عَقْبِهِ وَنُخْرِجُهُ لَوْمَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَشْوُورًا﴾^(١) وذلك الكتاب هو مجموعة العقائد والنيات والأقوال والأعمال، وهي هي جزاء أصحابها بما تظهر في ملكوتها وحفائقها ف﴿إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كَسَبْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٢) إلا أن العقاب ليس إلا عدلاً جزاءً وفاقاً دون زيادة على العمل بل وقد ينقص، ولكنما الثواب فضل وعطاء غير مجدود: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾^(٣) ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾؟ كعلة غائية قصوى للإحياء في الأولى ثم الأخرى، والأولى قائد الأخرى ورائدها ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾^(٤).

﴿سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٥):

ما سوى الله كلها أزواج، ف﴿الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ تعني الكائنات كلها سوى الله: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^(٦) ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾^(٧) فكل ممكن زوج تركيبى، مزدوج الكيان، فليس بالإمكان

(١) سورة الإسراء، الآية: ١٣.

(٢) سورة الطور، الآية: ١٦.

(٣) سورة يونس، الآية: ٢٦.

(٤) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٥) سورة الذاريات، الآيتان: ٤٩، ٥٠.

(٦) تجد بحثه الوافي في الفرقان ج ٢٧ وفي الدر المشور ٥: ٢٦٢ أخرج ابن المنذر عن ابن جريح في قوله سبحانه: ﴿سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ [يس: ٣٦] قال: الأصناف كلها الملائكة زوج والإنس زوج والجن زوج وما تنبت الأرض زوج وكل صنف من الطير زوج =

كونه إلا في زوجية مَّا أياً كان، فلا كائن فرداً بسيطاً إلا الله، فلا غني مطلقاً إلا الله ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾^(١) ف ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا...﴾ أن يتخذ منها شريكاً والكل فقراء إلى الله فكيف يفتقر إليها الله!؟

وزوجيته كلُّ شيءٍ هي لأقل تقدير ذات بعدين، في ذاته، وبالنسبة لسواه، فحاجة ذات بعدين يتعلق فيها بالله: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ حيث ازدواجية الرباطات المنضّدة بوحدة القاعدة الضابطة في التكوين، إنها تشي بوحدة اليد المزدوجة المبدعة على اختلاف الأشكال والأحجام والميِّزات والسّمات ف ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا...﴾ من شريك أو نِد، أو عجز أو ظلم أمّا ذا من نقص في ساحته أو ركس في سماحته.

ومن ﴿الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ ﴿مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ مثل ثلاثي عن الأزواج كلها، كنموذج شامل يمثل لنا الأزواج كلها، فإن أرض الأزواج كسمائها، متماثلة في طولها وعرضها و﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ نعم ما لا نعلمه أو لن نعلمه.

و﴿مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ﴾ تشمل نباتاتها الجمادية والنباتية والحيوانية وكما الإنسان: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾^(٢) ف ﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ تخصيص لذكر الإنسان بعد تعميم فإنه المحور في ذلك التذكير.

ثم ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ يشمل من كائنات الأرض وسواها ما نجهله، وعلمنا وجودها كالروح، أم لم نعلم ككائنات في الأرض أو في السماء لَمَّا عرفناها، ومما سوف نعلمه كما عرفنا الذرة بأجزاء لها بعد قرون من نزول

= ثم فسر فقال: ﴿مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ - الروح لا يعلمه الملائكة ولا خلق الله لم يطلع على الروح أحد وقوله: ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾: لا يعلم الملائكة ولا غيرها.

(١) سورة الذاريات، الآية: ٥٠.

(٢) سورة نوح، الآية: ١٧.

القرآن، وما لن نعلمه رغم التأكد من وجوده كالمادة الأولية الأم بتركيبتها الشئاني، حيث العلم بحقيقتها يساوق القدرة على إيجادها وإفنائها، وهو منحصر في الخالق منحسر عن غير الخالق، ف ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ تعم كل من له أن يعلم دون خصوص الإنسان.

إذاً ففي الكون مثلث ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ ثالثه مما لن نعلمه، وصاحبه ما لم نعلمه ثم علمناه أو علمناه أم نستكمل معرفتنا إياه.

فالروح من الأزواج ﴿وَسَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾^(١) فهي مما لا يعلمون، والمادة الأم من الأزواج وهي مما لن يعلموه، والذرة من الأزواج وقد علموها شيئاً ما!

﴿وَأَيُّ لَّهُمْ أَلْبَسَ لَهُمُ اللَّيْلُ سَلْجُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ﴾^(٢):

أترى الليل لابس لباسَ النهار حتى يُسْلَخَ منه النهار ﴿فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ﴾؟ وكلُّ من الليل والنهار حالة تعرض الأثير بإشراقه الشمس عليه أو إطباقتها عنه! ولماذا الليل نسلخ منه النهار دون النهار نسلخ منه الليل؟

هذا تعبير قاصد لمثل آخر زماناً بعد المكان يمثل تواتر الموت والحياة، إحياء لميت المكان: ﴿وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ أَلْيَتَةٌ﴾ ثم إماتته هناك، وإماتة لحي الزمان ثم إحياءه كما هنا، يصور لنا الليل ملتبساً بالنهار، فكما الحياة للأرض المكان كانت عارضة متواترة، كذلك الحياة النور لليل الزمان عارضة متواترة، أصالة الموت في المكان والزمان، وعارضية الحياة فيهما، والأثير المظلم في أصله يصبح بإشراقه الشمس نهاراً، فإذا سلخ منه لباس النهار يرجع ليلاً كما كان.

إن الجو بالزمان ككل هو مدار الليل الأصل والنهار الفرع: ﴿يَكْوَرُ

(١) سورة الإسراء، الآية: ٨٥.

الَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ﴿١﴾ ﴿وَأَيَّةٌ مِّنْهُ﴾ توحيداً للمبدأ وتحقيقاً للمعاد ﴿الَيْلُ﴾ الخامل بظلامه مثلاً لميت الزمان ﴿نَسَلَخَ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ نزعاً للباس النهار عن الجو ﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ فالأرض الكروية بفضائلها في دورتها حول نفسها في مواجهة شمسها، تمر كل أفق ونقطة منها بضوء الشمس فتحيا بالنهار، ثم يُسَلَخُ منها وإلى نقاط وآفاق أخرى ﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾: داخلون في الظلام.

تعبير يصور الحقيقة الدائبة المتواترة الكونية بأدق تصوير، فليس النهار لابس الليل حيث الأصل في الأثير، الجوُّ الظلام، ثم يلبس النور النهار، ويانتقاله الشمس عن كل أفق يسلك النهار عن الجو فيرجع ليلاً كما كان.

وما أطفه تعبيراً ﴿نَسَلَخَ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ والسلك هو إخراج الشيء مما لابسهُ والتَّحَمَّ به، فكلُّ من الليل والنهار متصل بصاحبه اتصال الملابس بأبدانها، لا - بل الجلود بحيوانها، ففي تخليص أحدهما من الآخر لحد لا يبقى منه شيء، آية باهرة للمبدأ والمعاد، أن الله تعالى يسلك لباس الحياة عن هذا البدن فيبقى ميتاً لا حياة فيه، ثم يرجعه حياً كأنه لم يميت قط!

فسلك النهار من الليل ثم رجعه إليه ثم سلخ ورجع، آية ذات بعدين للحياة بعد الموت، أن الموت أصيل تعرضه الحياة ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ (٢) وأن عارضة الحياة متواترة متلاحقة متلاصقة.

فكما أن في الحياة الدنيا - مكاناً وزماناً - لبسٌ للحياة وخلعٌ، كذلك الموت خلعٌ للروح عن هذا البدن ثم لبسه للحياة الأخرى، طالما الحياة العارضية العادية هنا تصبح أصيلة دائبة هناك في الأخرى.

(١) سورة الزمر، الآية: ٥.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨.

وكما أن في إحياء الأرض بعد موتها إخراجٌ لحبِّها وثمرها فمنه يأكلون كذلك في لبس الليل بالنهار وتكوير النهار على الليل حركات للحياة، فهما إذا آيتان للمبدأ والمعاد نعيشهما في كل مكان وزمان.

فليس سلخ النهارِ الضوء من الليل إلا بانسلاخ الشمس غاربةً في أفاقها، فإنها تجري لمستقر لها، فإن الظلمة عرض قائم بالآثير لزامٌ، والنور عرض يعرض ذلك العرض بمعرضه، والنور تمؤج، وإذا كثرت الموجات النورية في الثانية الواحدة آلاف الملايين تصبح ضوءاً أحمر وأصفر وبرتقالياً وبنفسجياً إلى سائر الألوان السبعة، فإذا تعددت في الثانية الواحدة زهاء (٧٠٠) مليون تصبح ضوء النهار المرسل من الشمس وهو لباس على الظلمة العارضة على الجو، فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل ﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾: جوهر مظلمٌ ألبس نوراً، فإذا سلخ منه النور رجع كما كان مظلماً.

ندرس على ضوء هذا السلخ، وذلك الإحياء للأرض، أصالة الموت وعارضية الحياة المتواترة على الميتات، الأرض الميتة تُحيى للإثمار، والليل المظلم يضاء لمنافع منها الإثمار، وكما الحياة الدنيا للإثمار كذلك الأخرى وبأحرى ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ﴿٣٦﴾ وَأَنْ سَعَيْهِمْ سَوْفَ يُرَى ﴿٤١﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾ (١).

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ ﴿٣٨﴾:

﴿وَوَايَةٌ لَهُمْ﴾ ثالثة ﴿وَالشَّمْسُ﴾ حال أنها ﴿تَجْرِي﴾ طول حياتها وبجريها الدائب تسلخ النهار عن الليل، ولولا حراكها لكان النهار سمرداً في أفقها، والليل سمرداً في آخر، ولكنها تجري، ويجريها تسلخ النهار عن الليل.

وهل إن جريها هو حركتها الدورية حول الأرض كما يُتراءى؟ وقد أثبتت النظرية العلمية أن الأرض هي التي تجري حول الشمس كما تجري حول نفسها!

أم إن جريها أعم من هذه الحركة وهي على أقل تقدير غير ثابتة، ومن حركات أخرى كشف العلمُ النقابَ عن وجه البعض منها وبقيت الأخرى؟ والمتراءى من جريها من مشارقها إلى مغاربها ليس إلا صورة ظاهرة عن جري الأرض حولها! فكما أن راكب الطائرة يُخَيَّلُ إليه أن الجاري هو الفضاء بما فيه حولها، كذلك سفينتنا الفضائية «الأرض» الجارية في يَمِّ الفضاء وَخِضْمِ الأثير تتراءى لركابها كأن الشمس والقمر هما الجاريان حولها ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾^(١) وليست الأرض أجلاً لهما ولا مسمى، فلا يعني جريها حول أرضها.

فللشمس جريانات واقعية وأخرى خيالية علٌّ منها أو أنها ما نراه من حركة الشمس حول الأرض، ومن الأولى حركتها حول نفسها دورية، وحركتها مع سياراتها نحو النسر انتقالية أماذا؟

وترى ما هو ﴿لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾؟ هل هو - فقط - الأجل المسمى: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾؟ وقضيته «إلى مستقر لها» الصريحة الخاصة لمنتهى الغاية الأخيرة من جريها!.

أم إن مستقرها هو الفلك الذي تجري عليه، والجادة الفضائية التي تسري فيها، فهو مستقر الجري، قرار جري بنظام دون قرار، وكما الأرض على حدِّ تعبير الأمير عليه السَّلام «وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال وأرساها على غير قرار...»؟ وليس ذلك لها أجلاً مسمى و﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾!

(١) سورة الرعد، الآية: ٢.

﴿لِمُسْتَقَرٍّ﴾ كجنس تناسب لها مستقرات عدة، تعنيها المصدر الاستقرار، واسم زمانه، ومكانه، وهي بين ما يتراءى لها، من مستقرات غروباتها عن كل أفق حيث تسلخ عندها الأنهار، وهذا مستقر لها فيما نرى كما ﴿وَبَدَّهَا نَقْرٌ فِي عَيْبِ حَمْرٍ﴾^(١) ولا واقع لغروبها فيها ولا لأي مغرب إلا وجدان الرؤية وهي شارقة منذ خلقها إلى تكويرها وتكديرها، فغروبات الآفاق الأرضية ليست إلا لدوران الأرض حولها، وهذه من مستقراتها الزمانية والمكانية المتكررة في حياتها، وكما أن غاية ارتفاعها صيفاً وغاية انخفاضها شتاء هما من مستقراتها السنوية.

ومن ثم لها مستقر فيهما نهائياً في قيامتها وهي أجلها المسمى، وهو تكديرها النهائي عند تكويرها حين لا تبقى شمس تجري أو تسكن حيث تستقر عن كونها وكيانها فضلاً عن جريها، كما مستقرها البدائي هو تقدير العزيز العليم وبينهما متوسطات: بين المبدأ والمعاد.

ولا جامع بين هذه المستقرات في بُعديها أدبياً إلا «لِ» دون «إلى» مع العلم أن الأهم هنا مستقرها المبدأ ومستقرها المعاد المسمى في أجلها كما في آيات عدة.

ف ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ نعم مصدر المستقر لاستقرارها طول جريها بتقدير الله وكغاية لها في جريها بقصده، واسم زمانه ومكانه في دنياها وأخراها، مهما كانت الأصالة المعنية مبدأها وأجلها المسمى، و﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾: تقديراً لها حيويّاً سلخاً للنهار ولباساً له، كحياة وموت متواترين تَلَوَّ بعض في جريها الدائب على فلكها، وتقديراً لتكويرها في مستقرها الأخير وأجلها المسمى، ثم يجدد الله حياتها بعد تكويرها حين ﴿لَا

(١) سورة الكهف، الآية: ٨٦.

يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا ﴿١﴾ كميّزة لأهل الجنة، فلولا وجود الشمس يوم القيامة، كان أهل الجنة وأهل النار سواء في عدم رؤيتها والزمهرير، مهما كانت هي الوحيدة في هذه اللوحة بين الـ (٣٣) من آيات الشمس!

في قيامة الإمامة تُكوّر الشمس كما سائر الأحياء إلا من شاء الله، ثم في قيامة الإحياء تُحيى الشمس كما سائر الأحياء دونما استثناء، ففي جري الشمس لمستقر لها آية القدرة الإلهية، وكما في توالي الموت والحياة حتى لغير المكلفين، فهم أخرى بذلك في ميزان العدل والرحمة ﴿وَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

وأين هذه المستقرات للشمس الجارية و«لا مستقر لها» كما يروى عن الأئمة الثلاثة^(٢) نفيًا مستغرقًا لأي استقرار، وهي على أقل تقدير لها مستقر التكوير بالمُبدىء العليّ القدير، وساحة الأئمة براء عن كل تجديف وتحوير! ولأن الشمس من الكواكب وهي كلها في السماء الدنيا، فلتطرح الرواية بجريها في السماوات السبع^(٣) أو تؤوّل كما يناسب القرآن، فقد تعني

(١) سورة الإنسان، الآية: ١٣.

(٢) مجمع البيان وروى عن علي بن الحسين زين العابدين وأبي جعفر الباقر وجعفر الصادق عليهم السلام «لا مستقر لها» بنصب الراء. أقول وهذا باطل لفظياً حيث يحمل فرية التحريف ومعنوياً كما بيّناه في المتن.

(٣) نور الثقلين ٤: ٣٨٥ ج ٤٧ في كتاب التوحيد بإسناده إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنت أخذاً بيد النبي صلى الله عليه وآله ونحن نتماشى جميعاً فما زلنا ننظر إلى الشمس حتى غابت فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله! أين تغيب؟ قال: في السماء ثم ترفع من سماء إلى سماء حتى ترفع إلى السماء السابعة العليا حتى تكون تحت العرش فتخر ساجدة فتسجد معها الملائكة الموكلون بها ثم تقول: يا رب من أين تأمرني أن أطلع أمن مغربي أم من مطلعي؟ فذلك قوله صلى الله عليه وآله: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [يس: ٣٨] يعني بذلك صنع الرب العزيز في ملكه بخلقه فيأتيها جبرائيل بحلة ضوء من نور العرش على مقادير ساعات النهار في طوله في الصيف وفي قصره في الشتاء أو ما بين ذلك في الخريف والربيع قال: فتلبس تلك الحلة كما يلبس أحدكم ثيابه ثم تنطلق بها في جو السماء حتى تطلع من مطلعها قال =

سجدتها تحت العرش خضوعها لإرادة الرب في عرش التدبير ف«مستقرها تحت العرش»^(١) تعني لها مستقراً لجريها هو ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ تقديرًا لجريها كما وكيفاً، وتقديراً لعمرها وكل أمرها .

فالشمس تجري لمستقر تقدير العزيز العليم دونما فوضى، لكافة مستقراتها وجرياناتها في أولها وأخرها، دونما تخلف ولا قيد شعرة ولا أن عن ذلك التقدير العزيز العليم!

إذا ف«لا مستقر لها» ك«إلى مستقر لها» لا مستقر لها لفظياً ومعنوياً، فإن ﴿لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ تجمع كل مستقراتها من قراراتها في جرياناتها يوم دنياها، وإلى قرارها عند تكويرها^(٢) في قيامتها، وإلى تجديد حياتها

= النبي ﷺ : كأتي بها قد حبست مقدار ثلاث ليال ثم لا تكسى ضوءاً وتؤمر أن تطلع من مغربها فذلك قوله ﷻ : ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾﴾ [التكوير: ١-٢] والقمر كذلك من مطلعته ومجره في أفق السماء ومغربه وارتفاعه إلى السماء السابعة ويسجد تحت العرش ثم يأتيه جبرائيل بالحلة من نور الكرسي فذلك قوله ﷻ : ﴿جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: ٥] .

أقول سير الشمس والقمر في السماوات وسجودها تحت العرش بانتظار أمر الرب، كل ذلك تعبيرات عن مستقر تقديره تعالى، ف﴿لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ [يس: ٣٨] بتدنى من المستقر الربوبي وتنتهي إلى مستقر قيامتها .

(١) الدر المنثور ٥ : ٢٦٣ - أخرج عبد بن حميد والبخاري والترمذي وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي ذر قال : كنت مع النبي ﷺ في المسجد عند غروب الشمس فقال : يا أبا ذر! أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله : ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ [يس: ٣٨] قال : مستقرها تحت العرش، وأخرج عند جماعة عنه ﷺ عن الآية قال : «مستقرها تحت العرش» وفي نقل ثالث عنه قال : دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي ﷺ جالس فقال : يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : فإنها تذهب حين تسجد بين يدي ربها فتسأذن في الرجوع فيأذن لها ربها وكأنها قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع . .

أقول : فهذه رواية واحدة عن أبي ذر تشترك في قوله ﷻ : «مستقرها تحت العرش» والمعنى المناسب أن مستقرها في كل قرار هو أمر الرب، جرياً ووقوفاً أم أياً كان .

(٢) راجع سورة التكوير ج ٣٠ : ١٣٧ للتعرف إلى تكويرها .

لقرارات أخرى في أحوالها، فكل جري لها وكل قرار بادئ من مستقر التقدير من عزيز حكيم، ومُنْتَهَى إلى ذلك المستقر من العزيز الحكيم ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾^(١).

وللشمس في مستقرها الأخير يوم التكوير آراء متهافئة، من مائل إلى أنها سرمد في حراكها، كما العالم أجمع كقسم من الدهريين، ومن قائل على ضوء العلم أنها تجري إلى انقراضها^(٢) ولا نجد تعبيراً كالذي في القرآن عن جريها لمستقر لها وتكويرها وجمعها مع أخيها القمر، فلها كورها بعد دورها كما لكل كائن دور وكور ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

تقدير بعزة وعلم ولا تقدير إلا بعد عزة وعلم، وبعد التقدير قضاء وإمضاء وكما سئل العالم: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام: كيف علم الله؟ فقال: علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى، وقضى ما قدر، وقدر ما أراد، فبعلمه كانت المشية وبمشيته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير وبتقديره كان القضاء وبقضائه كان الإمضاء، والعلم متقدم المشية، والمشية ثانية، والإرادة ثالثة، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء، فلله تبارك وتعالى البدء فيما علم متى شاء، وفيما أراد لتقدير الأشياء، فإذا وقع القضاء بالإمضاء، فلا بدء، فالعلم في المعلوم قبل كونه، والمشية في المنشأ قبل عينه، والإرادة في المراد قبل قيامه، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عياناً ووقتاً، والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذوي لون وريح ووزن وكييل ومادب ودرج من إنس وجن وطير وسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس فلله تبارك وتعالى فيه البدء مما لا عين له، فإذا وقع العين

(١) سورة البقرة، الآية: ١٥٦.

(٢) المصدر.

المفهوم المدرك فلا بداء والله يفعل ما يشاء، فبالعلم علم الأشياء قبل كونها، وبالمشيئة عرف صفاتها وحدودها وأنشأها قبل إظهارها، وبالإرادة ميّز أنفسها في ألوانها وصفاتها، وبالتقدير قدر أقواتها وعرف أولها وآخرها، وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلهم عليها، وبالإمضاء شرح عللها وأبان أمرها ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾^(١).

وختامه المسك لمحة لامعة أن جري الشمس ومعه كل جري ليس إلّا بتقدير العزيز العليم، فللكل مبدأ ومعاد وبينهما متوسطات الحياة، فلجري الشمس مستقر التقدير من الله إلى مستقر التكوير وبينهما عوان من مستقرات غروباتها وجريها في فلکها، ومن الفارق بين المستقر وسواه أنه مصدر لفظياً ومعنوياً وسواه صادر اسم زمان أو مكان.

فالشمس إذاً تجمع بين مستقرات لها فعلية هي لزامها في كونها وكينونتها، ومستقرات مستقبلية في أمكنة وأزمنة آتية يومياً وسنوياً وعند تكويرها ومن ثم خلفها مرة أخرى.

فكما أن مستقرات الغروب للشمس - المتكررة يومياً - ليست إلّا مرثيات وهي في الحق شارقة دوماً، لا غاربة ولا لحظة، كذلك الأموات هم في الحق أحياء مهما نراهم في ظاهر الأمر أمواتاً، فليس الموت فناءً وفوتاً حتى تُستبعد رجعة الحياة، فالروح بعد الموت هو الروح وأرواح منه، والبدن هو البدن بمادته، فعملية الإحياء ليست إلّا خلق الأمثال للأبدان ونقل الأرواح إليها.

وكما أن المستقر الأخير للشمس في التكوير ليس هو الأجل الأخير حيث ترجع بمثلها، كذلك الإنسان لا يعني موته عن هذه الحياة فوته عن أية حياة.

(١) نور الثقلين ٤ : ٣٨٥ ج ٤٨ في أصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد قال سأل العالم (عليه السلام) . . .

وكل ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ فله القدرة على كل تحوير وتغيير وتقدير، وله العلم كذلك دون أي مانع ونكير!

﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٦﴾﴾:

«و» آية لهم رابعة ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ﴾ له في جريه كما يتراءى مكاناً ومكانة وزماناً، ﴿حَتَّىٰ عَادَ﴾ كما بدأ في منزله الأول ليلة هلاله واستهلاله ﴿كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ وهو عذق النخلة اليابس إذا قدم فانحنى.

فالقمر في منازلها الثمانية والعشرين، يبتدئ من هلاله مبتدراً كالعرجون القديم إلى ختامه كالعرجون القديم كما بدأ، فهو كالولد حين يولد ثم يكبر ويبدأ ويبدأ حتى بذره الأربعين، ثم يتنازل شيئاً فشيئاً منكساً ويرجع كالولد ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾^(١) ثم يموت ومن ثم الحياة كما بدأ ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾^(٢).

وهذه آية لتواتر الموت والحياة تلو بعض، وكما القمر في منتقص منازلها يتراءى للناظرين ناقصاً عن بدره لحد الانمحاء التام، ولكنه لا ينتقص في واقعه، وإنما يحتجب بحُجُب، كذلك ميت الإنسان ليس بميت وإنما الحياة الروح تحتجب عن هذا البدن ثم تعود إليه يوم المعاد.

وعلى العود كالعرجون القديم لمحة إلى أن المُعاد في المَعَاد ليس كل البدن، وإنما أصله العرجون الذي عاشه طول حياته، فالأقمار الإنسانية وأضرابها تُقَدَّر منازل في سيرها الحيوي حتى تنمحي ثم تعود كأصغر ما كان كالعرجون القديم، حيث يمثل كيان الإنسان كأصل عاشه في حياته خيرة وشريرة.

أهلة القمر الثمانية والعشرون تفيدنا مواقيت الشهور والحج ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ

(١) سورة يس، الآية: ٦٨.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٩.

الْأَهْلَةَ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ ﴿١﴾ وتفيدنا إمكانية المعاد وكيفيته لوجه ما .

للقمر في منازلها أشكال حسبها كما قدرها العزيز العليم، من منزل المحاق أو الاقتران والاجتماع والتوليد، لا يرى فيه لأن وضعه مجاور جداً في الظاهر للمحل الذي تشغله الشمس في السماء، فيوجه نصف كرتة المظلم المحجوب عن الأشعة الشمسية نحو الأرض ماكثراً في استتاره يومين أو ثلاثة، ولكن لحظة الاقتران المضبوطة التي يستدل عليها من السنوات الفلكية، تحصل متى كان للشمس والقمر طول واحد.

وفي اليوم الثاني أو الثالث بعد تلك اللحظة يظهر القمر ليلاً بعد غروب الشمس بمدة قليلة على شكل هلال رفيع تحدُّ به نحو القطعة التي توجد فيها الشمس تحت الأفق، وبسبب الحركة اليومية يغرب القمر بعد قليل في الأفق الغربي.

وفي اليوم التالي تحصل الحالة بعينها ولكن الجزء المستنير فيه أعظم، ولأنه فيه أبعد من سابقه عن الشمس يتأخر غروبه.

وفي اليوم الرابع بعد الاقتران يغرب بعد الشمس بثلاث ساعات.

وبعد اليوم الرابع يسمى التربيع الأوّل، ثم ينمو شيئاً فشيئاً، وبين اليوم السابع والثامن من لحظة الاجتماع يظهر لنا نصف دائرة ويرى في النهار مدة، والحركة اليومية لا تأتي به في مستوى الزوال إلا بعد مرور الشمس به بست ساعات تقريباً.

وبين التربيع الأول والبدر تمضي سبعة أيام آخر، في غضونهما يقرب الجزء المستنير شيئاً فشيئاً حتى يصبح دائرة تامة وبدراً كاملاً.

وبعد الاقتران بخمسة عشر يوماً يظهر لنا قرصاً بأكمله مستديراً، ولحظة شروقه - إذأ - كلحظة غروب الشمس حيث تشرق عند غروبه، ومتى ارتقى إلى أعلى نقطة من سيره وهو بمستوى الزوال يكون نصف الليل، وفيه تمر الشمس تحت الأفق بمستوى الزوال الأسفل بحيث يكون القمر مقابلاً للشمس بالضبط بالنسبة للأرض.

وبعد ذلك يتناقص على التوالي ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ وفي البين له التربيع الثاني نازلاً عكس التربيع الأول صاعداً.

فالمنازل الرئيسية هي المحاق والهلال والتربيع الأول والبدر والتربيع الثاني ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾.

ولأن قَدَم العرجون لأقل تقدير هو ستة أشهر فقد يصدق عليها القديم لأقل تقدير، فقد نصّدق الرواية القائلة بسناد الآية أنها من القديم^(١) حيث القرآن أطلق عليها القديم.

ولأن العرجون القديم هو عَذْق النخلة من بين الشمراخ إلى منبته، وقديمه المنحنى المقوّس بصفرته، فوجه الشبه إذأ هو مثلث الاصفرار والدقة والاعوجاج، وهو بداية المنازل، ونهايتها العودة كما بدأت.

(١) نور الثقلين ٤ : ٣٨٦ القمي حدثني أبي عن داود بن محمد النهدي قال: دخل أبو سعيد المكاربي على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له: أبلغ من قدرك أن تدعى ما ادعاه أبوك؟ فقال له الرضا عليه السلام: ما لك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك أما علمت أن الله تعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكراً فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى فعيسى من مريم ومريم من عيسى وعيسى واحد وأنا من أبي وأبي مني أنا وأبي شيء واحد فقال له أبو سعيد: فأسألك عن مسألة قال: سل ولا أخالك تقبل مني ولست من غنمي ولكن هاتها فقال له: ما تقول في رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم حر لوجه الله؟ قال: نعم ما كان لسته أشهر فهو قديم حر لأن الله تعالى يقول: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس: ٣٩] فما كان لسته أشهر فهو قديم حر قال: فخرج من عنده وافتقر وذهب بصره ثم مات لعنه الله وليس عنده بيت ليلة.

﴿قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ دون «قدرنا له منازل» أم «ذا منازل» كما تكلفوهما تقديراً، علّه لأن منازلها ظاهرة في نفسه بالمحاق والهلال والتريعين والبدر، بين منازل الصعود والنزول، مهما كانت له منازل في مسيره ليل نهار، ولكنما المقصود هنا منازلها الأولى التي تنتهي إلى العرجون القديم.

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

في تقدير العزيز الحكيم نظام دائب حيوي دونما فوضى جزاف ف ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ في جريها لمستقراتها الحيوية، وهي أكبر منها وأقدر بملائين الأضعاف، لاختلاف الفلك المجرى المقدر لكل منها، واختلافهما في جريهما كما وكيفاً، فلو أدركته في سيره بمسيره لكان في شهر واحد صيف وشتاء أمّا إذا من فوضويات التكوين! فإذا كان القمر على أفق المشرق أيام الاستقبال كانت الشمس على أفق المغرب تقابله، ويطلع القمر عند غروبها ويغرب عند طلوعها، فلا ينبغي للشمس أن تدرك القمر، ولو كان للقمر حركة واحدة بها يسبق الشمس ولا تدركه، وللشمس حركة واحدة بها تتأخر عنه ولا تدركه، لبقيا لمدة مديدة في مكان واحد، لأن حركة الشمس كل يوم درجة، فقدر العزيز العليم في السيارات حركاتٍ أخرى دون حركة الشهر والسنة هي الدورة اليومية، فلا تسبق - إذاً - سيارةٌ أخرى، إذ تطلع كلٌّ وتغرب مقابلها، وفي ذلك النظام ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا...﴾.

كما ولا ينبغي لها أن تدركه في ميّزاته الذاتية وتأثيراته الخاصة فضلاً عن أن يدركها القمر في ميّزاتها وخواصها، فلا درك هنا ولا هناك ولا تدارك إلاّ درك التلاقي الجمع يوم التلاقي الجمع: ﴿وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ﴾^(١)

(١) سورة القيامة، الآية: ٩.

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ...﴾ (١).

﴿وَلَا أَلْتَلُ سَابِقَ النَّهَارِ﴾ كما لا يسبق النهارُ الليل، - إذاً - يجتمع ليلان أو نهاران فيختل بذلك النظام، ف: «الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل، لا ينبغي للشمس أن تكون مع ضوء القمر ولا يسبق الليل النهار فلا يذهب الليل حتى يدركها النهار ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ يجيء وراء فلك الاستدارة» (٢).

ولأن الليل والنهار متضايقان، فلا ليل إلا بعد نهار حيث الليل يحصل بغروب الشمس عن الأفق، فليس الليل - إذاً - سابق النهار منذ البداية، كما لا يسبقه حتى النهاية وكما وردت به الرواية (٣).

في سبق الليل النهار تأخير طلوع الشمس قدر الليل فيقوم - إذاً - مقام النهار وهذا لا ينبغي في نظام الكون.

(١) سورة التكوير، الآيتان: ١، ٢.

(٢) نور الثقلين ٤: ٣٧٨ ج ٥٢ تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في الآية.

(٣) نور الثقلين ٤: ٣٨٧ ج ٥٣ عن المجمع العياشي في تفسيره بالإسناد عن الأشعث بن حاتم قال: كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا والفضل بن سهل والمأمون في الإيوان بمرور فوضعت المائدة فقال الرضا عليه السلام: إن رجلاً من بني إسرائيل سألني بالمدينة فقال: النهار خلق قبل أم الليل فما عندكم؟ قال: وأداروا الكلام فلم يكن عندهم من ذلك شيء فقال الفضل للرضا عليه السلام: أخبرنا بها أصلحك الله قال: نعم من القرآن أم من الحساب؟ قال له الفضل: من جهة الحساب فقال عليه السلام: قد علمت يا فضل إن طالع الدنيا السرطان والكواكب في موضع شرقها فزحل في الميزان والمشتري في السرطان والشمس في الحمل والقمر في الثور فذلك يدل على كينونة الشمس في الحمل في العاشر من الطالع في وسط الدنيا فالنهار خلق قبل الليل وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا أَلْتَلُ سَابِقَ النَّهَارِ﴾ [يس: ٤٠] أي قد سبقه النهار. وفيه عن روضة الكافي ابن محبوب عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن الله خلق الشمس قبل القمر وخلق النور قبل الظلمة.

وفي الاحتجاج للطبرسي عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل وفيه قال السائل: فخلق النهار قبل الليل؟ قال: نعم خلق النهار قبل الليل والشمس والقمر والأرض قبل السماء.

إذاً فلننظر في رد الشمس وأضرابه مجالات هذه منها في حقل النظام
المقدر الحيوي و﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ...﴾!

ومن سبق الليل النهار أن يمانع ظهور النهار والجو الحامل لهما واحد،
كذلك لا ينبغي أن يكون الموت سابق الحياة أن يمنع لحوقها بعده في الدار
الحيوان، كما الحياة لم تمنع الموت قبل الحياة الحيوان.

وكيف ينبغي الفوضى - إذاً - في درك أو سبق «و» في ذلك التقدير
«كلُّ» من الأرض والشمس والقمر ﴿فِي فَلَكٍ﴾ يخصه، وجادة معبّدة فضائية
تخصه ﴿يَسْبَحُونَ﴾!؟

كل من هذه الثلاث عمالٌ للدرك والسبق سلباً وإيجاباً دونما استغلال
ليليل أو نهار، فإنما هو الأرض والشمس والقمر السابقة الذكر، العاملة
لحادث الليل والنهار، وإمكانية سبق والدرك لولا ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ فلا
سبح ليل ولا نهار ولا فلک فيه يسبحان، اللهم إلا سبحاً بالأرض في فلکها .

إن لكلٍّ من سابحات اليمِّ الفضاء فلکاً تسبح فيه، وجادة فضائية جادة
لا تنزلق عنها، وإلا لاصطدمت وتساقطت وتناثرت وقامت قيامتها!

﴿كُلُّ﴾ هنا دون ريب تعم ولأقل تقدير هذه الثلاث، ومما يبرهن له
﴿يَسْبَحُونَ﴾ دون «يسبحان» .

ولماذا السابحات هذه وهي غير العاقلة «يسبحون» وهي للعقلاء؟

لأن سبحها في أفلاكها هو سبح العقلاء وأعقل، إذ لا تغرق في يمِّ
الفضاء ولا تنزلق عن أفلاكها، ولا تتغير عن جراكها المقدر لها، فللأرض
فلکها وحراکها، وللشمس فلکها وحراکها، وللقمر فلکة وحراکه دون تبادل
واصطدام، ولا تعارك فانهزام، اللهم إلا في حرب قاصدة هادفة يوم القيام .

هذه الثلاث كأضرابها من سابحات السيارات تسبح دائبة في خِصْمِ
الفضاء الفسيح، وهي على ضخاماتها الهائلة لا تعدو أن تكون نقطاً وبسماکاً

صغيرة في ذلك اليم دون حرق أو غرق، وكم من خارقة وغارقة في خِصْمُ الحياة من إنسان وسواه وهو من أعقل العقلاء.

وحقيق للإنسان أن يتضاءل أمام هذه السابحات ويتساءل العزيز العليم، ما هذه القدرة الشاملة التي انتظمت هذه الملائين الملائين من سابحات السيارات التي لا تُحصى؟... والجواب ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ فهل بعد من ريبة في إحيائه الموتى وهو أهون عليه من ذلك التنظيم القويم!

﴿وَأَيُّهُمُ أَهْلٌ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِن شَأْنُ نَفَرِهِمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَدَّرُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِنَّكَ مِن جِئِنٍ ﴿٤٤﴾﴾:

﴿وَأَيُّهُمُ أَهْلٌ﴾ خامسة للمبدأ والمعاد ﴿أَنَا حَمَلْنَا...﴾ وترى من هم المعنيون بـ«هم» ثم من هم ذريتهم؟ ومن ثم ما هو الفلك المشحون؟

﴿لَهُمْ﴾ تعني الموجودين زمن نزول الآية لأقل تقدير ومتيقنه، حيث الآيات الخمس وأضرابها المسرودة في القرآن تعني توجيه الحاضرين كمبتدأ الدعوة، ومن ثم الآخرين لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.

أترى ذريتهم هم أولادهم، فإنها الأولاد من الذر: الصغير - كما في آياتها الـ (٣٢) دونما استثناء؟ وهم لم يُحملوا أنفسهم في الفلك المشحون: سفينة نوح، فضلاً عن ذريتهم!

أم أن ذريتهم هم أولادهم والفلك المشحون هي السفن الموجودة زمنهم؟ ولكنه مشحون من مبعديات في أبعاد:

فالفلك يأتي مفرداً كما هنا وفي عديدة سواها، وجمعاً كأخرى ومنها ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَلَكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَبَئًا ﴿١﴾ وَلَمْ يَأْتِ الْمَشْحُونِ فِي

آيات الفلك الـ «٣٢» إلا شذراً! ثم وأين ذلك الفلك الواحد الذي حمل - فقط - ذريتهم زمنهم وهو مشحون؟ ثم هل هو مشحون بهم وذريتهم أم وسواهم بذريتهم أم هم جميعاً بهم؟ وهكذا حمل أسهل وأرحم من حمل ذريتهم بخصوصهم لو كان! والفلك أياً كان يحملهم وذريتهم مشحوناً وغير مشحون.

ثم لا يحمل الفلك صفة المشحون إلا هنا وفي الشعراء ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَكَ الْمَشْحُونِ﴾^(١) شحنة تجمع النماذج من بني الإنسان ومختلف الحيوان: ﴿قُلْنَا اجْمَلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ...﴾^(٢) شحنة مطلقة تجمع من دواب الأرض ما تبقي نسلها، ثم لا نجد مشحوناً آخر في (٣٢) فلماً في سائر القرآن إلا نسبياً في يونس ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾^(٣).

إذاً فليس الفلك المشحون الحامل ذريتهم إلا فلك نوح^(٤) إذ لا يحملهم يونس، فلا نحتمل أنه فلك زمنه يحمل - فقط - ذريتهم، كما وتؤيده أخيراً ﴿وَخَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ وإذا لم يكن فلماً بخصوصه وعم كل فلك فما مثله إلا نفسه؟

أم أن ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ هنا هم جدودهم الأعلون الناجون في سفينة نوح ﷺ بتأويل أنهم ذرؤهم كما أنهم ذرؤا منهم؟ وليست الجدود ذرية لا في اللغة ولا في القرآن كلما أتت بمختلف صيغها في الـ «٣٢» موضعاً وقد

(١) سورة الشعراء، الآية: ١١٩.

(٢) سورة هود، الآية: ٤٠.

(٣) سورة الصافات، الآية: ١٤٠.

(٤) نور الثقلين ٤: ٣٨٧ ج ٥٦ في كتاب الخصال عن أمير المؤمنين ﷺ حديث طويل وفيه قال: فما التسعون؟

قال: الفلك المشحون اتخذ نوح ﷺ فيه تسعين بيتاً للبهائم، وفي الدر المنثور ٥: ٣٦٤ هي سفينة نوح - أخرجه جماعة عن أبي مالك وأبي صالح وابن عباس.

قوبلت بالآباء الشاملة للجدود: ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ...﴾ (١) ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ (٢) و(٤٠: ٨).

فليست ذريتهم جدودهم بل هم من ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ
عَبْدًا شَكُورًا﴾ (٣).

وحتى إذا أتت الذرية بمعنى الجدود في لغة شاذة وما أتت، لا ينبغي
حمل لغة في القرآن على الشاذ، الشارد عن مستعملات القرآن واللغة
الرائجة الفصحى!

اللهم إلا أن يعني بها هم أنفسهم بجدودهم وأولادهم إلى يوم القيامة،
صيغة واحدة تضم مثلث المعاني مهما اختلفت مراتبها في إطلاق الذرية
عليهم، وهو عبارة أخرى عن النسل الإنساني منذ نوح حتى القيامة الكبرى!
وقد لا تلائم الجدود آية الجارية لمكان «كم» أم لا تنافيها حيث «كم» فيها
لا تمنع أعم منه هنا.

ف ﴿ذُرِّيَّتِهِمْ﴾ إذا لا هم أولادهم ولا جدودهم، بل هم أنفسهم وقد
كانوا ذرية في أصلاب من حُمل مع نوح ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَا نُوحًا فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾
لِنَجْعَلَهَا لُكُورًا نَذْكُرَهُ وَنَبِيًّا أُذُنٌ رَعِيَّةٌ ﴿١٧﴾﴾ (٤) ولم يُحمل المخاطبون هنا في
الجارية إلا وهم ذرية (٥) إذا ف ﴿ذُرِّيَّتِهِمْ﴾ هنا من إضافة الشيء إلى نفسه
وكما في آية الدر ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى...﴾ (٦) (٧) حملناهم في الفلك المشحون وهم

(١) سورة الأنعام، الآية: ٨٧.

(٢) سورة الرعد، الآية: ٢٣.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٣.

(٤) سورة الحاقة، الآيتان: ١١، ١٢.

(٥) راجع تفسير آية الجارية إلى ج ٢٩ من الفرقان.

(٦) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

(٧) ف ﴿ذُرِّيَّتِهِمْ﴾ [يس: ٤١] في آية الدر ليست لتعني أولادهم، فإن «بني آدم» تشملهم بأولادهم، =

ذرية، وكما أنهم كانوا ذريةً في الفلك المشحون، فبأحرى ذريتهم الموجودين والذين يأتون إلى يوم الدين، إذا ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ تعني أنفسهم وهم ذرية، وبضمنهم ذريتهم إلى يوم القيامة حيث الكل حملوا في الفلك المشحون في أصلاب من حمل مع نوح ﴿ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾^(١).

وهذه منة ربانية بنعمة بالغة أنه حملهم في الفلك المشحون الجارية ولم يكونوا شيئاً مذكوراً، ﴿وَلِإِن نَّشَأُ نُفُوقَهُمْ﴾ وهم ذرية في أصلاب آبائهم ﴿فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ﴾ ولا صراخ مهما كان لأبائهم ﴿وَلَا هُمْ يُقَدُّونَ...﴾.

أوليس الذي حملكم في الفلك المشحون وأنتم ذرية بقادر على أن يحمل أرواحكم بأجسادكم بعد موتكم في فلك الأرض المشحون، السابحة في خضمّ الفضاء وأرواحكم هي أرواحكم وأجسادكم من أجسادكم، يحملكم ليعيدكم فيها مرة أخرى؟ ﴿وَقَالُوا أَوَآدَا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ أَوْآدًا لِّمَن لَّمْ يَخْلُقِ جَدِيدًا... قُلْ بَلَّوْا نَفْسَكُمْ مَّا كَانَتْ تَرْتَجِعُونَ﴾^(٢).

فآية القدرة البارة الإلهية لإمكانية المعاد، باهرة في ﴿أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ رحمة كامنة تظهر يوم المعاد، كما كانت لذريتهم.

﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ نِجْمِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ هم أنفسهم، فبعدما حملوا في أصلاب آبائهم في الفلك المشحون كنعمة سابقة سابغة، يُحملون هم كآباء حاملين ذريتهم في مثله تداوماً في أنسال بني الإنسان.

= ففيما تعني «هم» في ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ الآباء فقط من بني آدم، فالأبناء أيضاً آباء لآخرين كما الآباء أبناء للأولين، فلا يصح ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ إلا كونها إضافة الشيء إلى نفسه، والمقصود ذرية الأرواح لمكان ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ وهي الفطر لأنها أعمق أعماق الأرواح كما النطف أعمق أعماق الأجساد، فالأرواح تبني الفطر كما الأجساد تبني النطف والتفصيل راجع إلى محله.

(١) سورة الإسراء، الآية: ٣.

(٢) سورة السجدة، الآيتان: ١٠، ١١.

وهنا ﴿مِنْ مِثْلِهِ﴾ دون «مثله» لتعم كافة أمثاله مما يُركب. فالمماثلة بين فلك نوح المشحون، قد تكون تامة، ولا تعنيه ﴿مِنْ مِثْلِهِ﴾ إذ لا مثيل له تامة طول التاريخ الإنساني، أم غير تامة تلمح لها «من» فقد تكون مماثلة في «المشحون» نسبياً، أم - فقط - في كونه فلكاً، أم وحتى أية سفينة أمّاهيه من مركوبات بحرية، أم - فقط - في كونه مركوباً بحرياً أو برياً أو جويّاً، مصنوعاً أم حيواناً وأياً كان من مركوب طول الزمان وعرض المكان، فقد تعني «من مثله» كل هذه الأمثال على اختلافها كوناً وكياناً.

فالأية - إذاً - على غرار ﴿وَاللَّيْلَ وَالنَّجْمَ وَالشَّجَرِ الْمُنْتَجِبَ﴾ (١) إذ تشمل ما علّه شملته آية ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ - ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ (٢) ﴿وَجَعَلْ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ (٣) اللهم إلا بفارق الماضي في ﴿وَخَلَقْنَا﴾ هنا و«يخلق» هناك حيث تخرج المخترعات المستقبلية عن نطاق الآية ويبقى ما مضى.

فتعم كل ما صنعه الإنسان ويصنعه من سفن فوق البحرية وتحت البحرية والجوية التي تسبح في البحر كما في الفضاء والبر، بمختلف الوسائل الشراعية بالرياح، والبتروولية والكهربائية والذرية أمّاذا؟.

﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ﴾ لا ينافي أنها من صنعهم، فإن الله هو خالقهم وخالق المواد والطاقات التي يستخدمونها، وخالق العقل الذي يدبرها كيف يخترعها؟ فهم بما صنعوا خلقناهم وخلقنا لهم، فنصيب الصانعين والمخترعين مما صنعوا أو اخترعوا بجانب ما خلق الله ضئيل هزيل، إذ لا يبقى لهم منها إلا اختيار الفعل، وهو أيضاً من خلق الله، فهي من حيث الخلق والصنعة إلى الله أنسب منها إليهم وأقرب.

(١) سورة النحل، الآية: ٨.

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ٢٢.

(٣) سورة الزخرف، الآية: ١٢.

﴿وَأِنْ شَأْ نُغْرِقَهُمْ﴾ لا تشمل مركوبات البر، ولكنها تعم البحرية وفوق البحرية، ثم البحرية ﴿وَأِنْ شَأْ نُغْرِقَهُمْ﴾ تعم غرقهم في سفينة نوح. إذا ﴿فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ﴾ تعني لا صراخ لهم إذ لا كون لهم ولا كيان إذ هم ذرية في أصلاب آبائهم وبأحرى ﴿وَلَا يُنْقِذُونَ﴾.

ثم في سفن أخرى ﴿فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ﴾ تعم صراخهم كما هم في الفلك المشحون، والذي يستجيبهم في صراخهم، ولذلك ﴿فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ﴾ دون «لا صراخ لهم» عله ليشمل الأمرين، ثم ﴿وَلَا يُنْقِذُونَ﴾ حتى إذا كان لهم صريخ وصراخ، إذ لا يقدر أحد أن ينجيهم والله يشاء أن يغرقهم!

فلك في خِضْمِ البحر الملتطم كالريشة في مهب الرياح المتماوجة وعصف في بثج الأمواج الهائجة، لا يدرك هوله إلا غامر البحار، فمن ذا الذي ينجي الغرقى حين تقطعت بهم الأسباب ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾.

أجل ﴿فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ﴾ من غرقه تعالى ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ وهنا يصح المقال: أعود بك منك، وبرحمتك من عذابك، ﴿وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ قرر في الذكر الحكيم واللوح المحفوظ، متاع الحياة ابتلاءً وامتحاناً لعلهم يتقون.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾﴾:

رغم كافة الآيات الدالة على المبدأ والمعاد هم أولاء الحماقى الأغفال لا يتبصرون بها ﴿وَإِذَا قِيلَ ... لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ لا يتقون.

لا يأتي هنا صراح الجواب إذ هو معروف من حالهم النكدة البئيسة، وبما يعمم حالهم: ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ و﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ تعم: حالهم الحاضرة وما تستقبلها يوم الدنيا، وحياتهم الأخرى التي يستقبلونها بعقوبات فيهما فإنهما ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ كما وأن «ما خلفكم» تعم حالهم الغابرة هنا والحياة الدنيا بأسرها التي يستدبرونها بما أصاب من قبلكم من عقوبات،

وتقوى الآخرة هي حصيلة تقوى الدنيا بترك الطغوى فيها^(١) والتذكر بآيات الرب والترقي بها.

هذه الآيات الصارمة هي بذواتها تكفي هزة وارتعاشة وانتفاضة لقلب مفتوح، ولكنهم على قلوبهم أفعالها ورينها ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٢).

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَنْطَعِمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(٣):

كلمة إيمان يقولها النبي ﷺ والذين آمنوا، للذين كفروا ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ رزقكم لا لكم - فقط - أنفسكم بل و﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ﴾^(٤) ﴿وَعَاثُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾^(٤) ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَنْطَعِمَهُ﴾ استنكاراً في عجب من قولة الإيمان، أن الرزق إنما هو بمشيئة الله، وليس إنفاقنا إيماناً بل هو شرك بالله واستقلال بجنب الله، فلو شاء الله لأطعمهم، دون حاجة إلى مطالبة وسيط والتكدي من عباده المرزوقين، فإذا لم يطعمهم الله لم يشأ إطعامهم، فهل نحن أنداد له الداد حتى نخالف مشيئته، أو نخلفه في رازقيته؟ ﴿إِنْ أَنْتُمْ﴾ المؤمنين ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ يبينه ذلك الاقتراح الضال، حيث يمس من كرامة التوحيد والربوبية الوحيدة ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٥) لا ما سعاه غيره، فلا يرزق أحد إلا قدر سعيه، وأنتم تطالبوننا خلاف هذه السنة الإلهية.

(١) نور الثقلين ٤: ٣٨٨ ح ٥٧ في المجمع روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: معناه اتقوا ما بين أيديكم من الذنوب وما خلفكم من العقوبة.

(٢) سورة المطففين، الآية: ١٤.

(٣) سورة الحديد، الآية: ٧.

(٤) سورة النور، الآية: ٣٣.

(٥) سورة النجم، الآية: ٣٩.

إن حماقى الطغيان لم يشعروا، أو تجاهلوا الحقيقة الناصعة في الفرق بين المشيئتين: التكوينية والتشريعية، فقد يشاء الله أن يرزق بسعي أم دون سعي ولا راد لمشيئته، وهما وجهان من مشيئة التكوين كسنة إلهية أولى في الأرزاق، وقد يشاء أن يُنْفِقَ المرزوقون المخلفون من فضل ما آتاهم ربهم للذين لم يُؤْتُوا قدر الكفاف تحنناً وامتحاناً، ولكي يرتبط الخلق برباط العطف والحنان ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ سعيّاً في طلب الرزق، وسعيّاً في إنفاق العفو ﴿وَسَأَلُوكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾^(١) وهذا من خالص إيمان التوحيد، وهنالك تتوارد المشيئتان: التشريعية بالإنفاق، والتكوينية أن يرزق الفقراء بأيدي الأغنياء.

والحياة الدنيا ككل هي دار ابتلاء بتجاوب المشيئتين، فمن عصى الله لن يغلبه في مشيئته الأولى، بل هي الثانية التي يُعصى فيها، ومن أطاعه لم ينصره في أمر يعجز عنه، وإنما تشرف بكونه من أداة مشيئته.

وقد تكون هذه القالة الضالة من المجبرة وكما ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾^(٢) ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾^(٣) حصراً للأفعال كلها في مشيئة الله دونما وسيط الاختيار.

هي قولتهم في كل شيء، وقولة من سواهم من المغالطين أننا مهما كنا مختارين فالرزق بيد الله ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢١٩.

(٢) سورة النحل، الآية: ٣٥.

(٣) سورة الزخرف، الآية: ٢٠.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً
وَّجِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
﴿٥١﴾ قَالُوا يَا بُولَلَاءَ مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ
الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا
مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تَظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَبْحَرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَاهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ
فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكُونَ ﴿٥٦﴾ هُمْ فِيهَا فَكَاهَةٌ وَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾
سَلَّمَ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَأَمْسَلُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ
إِلَيْكُمْ بِبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾
وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا
أَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ أَصَلُّوْهَا
الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا
أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾﴾

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾﴾:

اقتراح متعنت مكرور على السنة الناكرين ليوم الدين ^(١) كأنه حجة على

(١) نجد نفس الصيغة في ١٠ : ٤٨ و ٢١ : ٣٨ و ٣٤ و ٦٧ : ٢٥ و ٢٥ : ٢٥ . وآية يس خامستها .

المصدقين، وما هي الصلة بين كونهم صادقين وأن يعلموا متى وعدُّ يوم الدين؟! أليس يعلم كلُّ منا بيقين أنه سوف يموت ولكنه لا يدري متاه ومُدها، فهل لنا نكران موتنا إذ لا نعلم وقته بيقين؟ إن هي إلا هرطقة حَمقاء يخيِّلون إلى الحمقاء كأنها حجة على كذب هذا الوعد!

ولا جواب لهذا السؤال - وبعد كافة البراهين القاطعة على إمكانية وضرورة المعاد - لا جواب إلا واقعه، إذ لا انتظار بعد لجواب آخر:

﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ ﴿٤٩﴾:

وإنها صيحة الإماتة لقيامه التدمير، وتتلوها صيحة أخرى لقيامه التعمير، وترى كيف ينظرونها وهم ينكرونها؟ إنه واقع الانتظار وإن كانوا ينكرون، حيث المنتظر لهم واقع الجواب، فإذا لا تقنعهم البراهين القاطعة فلتكفهم صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.

إنهم ما ينظرون إجابة عن ﴿مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ﴾ فحتى لو حُدِّد لهم كذبوه وزيادة، فليس لهم - إذاً - إلا واقع الانتظار لواقع الجواب وآخر الدواء الكي!

إن الصيحة الواحدة تأخذهم على غفلة ونكران، إذاً فالارتجاف أتم والإيخاف أعظم وأطم، وتكفيهم إجابة عن سؤالهم المستهزئ المتعنت، ثم الصيحة الثانية واقعة وليست إجابة بعد الأولى، ولذلك ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ لا أكثر، ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ﴾^(١) وتلكم الصيحة الواحدة تجعلهم حيارى لحد:

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٥٥﴾:

أهلهم كأمثالهم في أخذة الصيحة، فأين التوصية لهم أو الرجوع إليهم؟

وحتى إذا لم تأخذهم! فالصيحة هي المانعة لهم عن هذه أو تلك وكما يروى عن الرسول ﷺ: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا يطعمها»^(١).

ثم تتلو الصيحة الواحدة نفخةً هي الصيحة الثانية للإحياء: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ﴾^(٢):

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾^(٣):

ليس الصور جمعاً للصورة، وقراءة الفتح مردودة لمخالفتها المتواترة، ولرجوع ضمير المفرد المذكور إليه في سائر القرآن: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾.

وهنا نفختان هما الصيحتان، وصيحتان هما النفختان: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾^(٣) ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوٍّ ذَاخِرِينَ﴾^(٤).

والصور هو البوق الصارخ في أعماق الأرواح فتفريق عن صعقتها الناتجة عن النفخة الأولى بأبدانها المثالية، وفي نسل الأبدان الدنيوية على قدر.

(١) الدر المنثور ٥: ٢٦٥ - أخرج سعيد بن منصور والبخاري ومسلم وابن المنذر وأبو الشيخ عن

أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: ...

(٢) سورة ق، الآية: ٤٢.

(٣) سورة الزمر، الآية: ٦٨.

(٤) سورة النمل، الآية: ٨٧.

وهو نقرة الناكور^(١) تضرب إلى الأعماق ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾.

فكما الصيحة الأولى أماتهم لوطنتها، كذلك الثانية تحييهم لوقعتها، إزعاجة لها فاعليتها، إماتة مرة وإحياءة أخرى، ولا عوان بين إماتة وإحياء للأرواح، فالصيحة الصور بين إماتة كالأولى وإحياءة كالثانية، ولأن الأرواح - إلا من شاء الله - مُصَعَّقة في النفخة الأولى، كما الأبدان ميّتة، فنسلهم من أجدانهم إلى ربهم هو إفاقة الأرواح ورجعها إلى أبدانها ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾^(٢) ﴿وَكُلُّ أُنُوفٍ ذَخِيرٍ﴾^(٣).

وترى ما هو نسلهم من أجدانهم إلى ربهم؟

الأجدات هي القبور: الأمكنة التي تحوي الأجساد برزخية ودينيوية بأرواحها، سواء أكانت تحت الأرض أمّاذا؟ مجموعة الأجزاء أم متفرقة، منضمة إلى أشياء أو أبدان أخرى أم مستقلة، فإنها لا تضلّ عن علم الله مهما ضلت عنا، فللكل أجدات لأجسادهم وأرواحهم وهي المَحَالُّ التي تضمها: ﴿وَقَالُوا أَيُّدَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَيُّدَا لَبِي خَلَقِ جَدِيدٍ . . . قُلْ يَتُوفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾^(٤) ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَتْهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفَّوْنَ﴾^(٥) ﴿خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَانَتْهُمْ جَرَادًا مُنْتَشِرًا﴾^(٦): خروجاً للأرواح داخلها في أجسادها على قدر اللازم في المعاد.

(١) راجع ج ٣٠ من تفسير سورة النبا فيه نبا فصل عن الصور.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٦٨.

(٣) سورة النمل، الآية: ٨٧.

(٤) سورة السجدة، الآيتان: ١٠، ١١.

(٥) سورة المعارج، الآية: ٤٣.

(٦) سورة القمر، الآية: ٧.

والنسل هو الانفصال ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ﴾^(١) انفصلاً من كل المرتفعات، كما انفصال الذرية عن الآباء: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾^(٢) ﴿وَإِذَا قَوْلَى سَكَنَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾^(٣).

أفترى أن نسلهم من أجدانهم هو - فقط - انفصالهم عنها بأجسادهم؟ وليس كل انفصال نسلًا! بل هو انفصال خاص في انفعال خاص كنسل الذرية عن الآباء وهو الخاص بيوم الدنيا، ونسل الإنسان مرة أخرى يوم الأخرى دون آباء ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾^(٤) ولكنهم ينسلون هنا سراعاً دون مكوث الأولى في رحم أمآذا؟.

فإذا كان العود كالبدء إلا في الآباء والمكوث في الأرحام، فليكن ﴿يَنْسِلُونَ﴾ خلقاً لهم جديداً لهم كما خلقوا أول مرة.

إنهم ينفصلون بكل أجزائهم عن كل اتصال غريب، ثم تنفصل أجزاءهم الأصلية التي عاشوها في حياة التكليف وكل الحياة، ثم تنسل هذه الأجزاء لخلق آخر كالأول، دون اختلاف عن الخلق الأول إلا فيما نعلمه هنا^(٥) أمآذا؟ سراعاً ودون أصلاب وأرحام! فنظفته التي خلق منها أول مرة بطول الآماد والأبعاد، يخلق منها مرة أخرى دون أبعاد وآماد، ودون أصلاب وأرحام.

وهنا نسل الأرواح هو انفصالها عن صعقتها، ونسل الأبدان كما بيناه،

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٩٦.

(٢) سورة السجدة، الآية: ٨.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٠٥.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ٢٩.

(٥) كخروج النطفة من الصلب والترائب واستقرارها في الرحم طول مدة الحمل، وتنقلها من صورة إلى صورة حتى أنشأها الله خلقاً آخر.

ثم الأرواح ترجع إلى أبدانها، وهذا النسل المثلث يكون إلى ربهم ﴿فَإِذَا هُمْ
قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾^(١)!

إن النفخة الثانية تنسلهم إلى ربهم سراعاً دون مهل، خلاف ما كانوا
ينسلون من الأصلاب والأرحام يوم الدنيا، وأنهم يوم الدنيا كانوا ينسلون
إلى ربهم بربوبية الامتحان بالتكليف، وفي الأخرى ينسلون إلى ربوبية الجزاء
دون تكليف، وأين نسل من نسل، يوم الوصل ويوم الفصل؟

﴿قَالُوا يَتَوَلَّوْنَا مَنْ بَعَثْنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾﴾:

الويل والعويل هناك ليس إلا لمن كذب الرحمن والمرسلين، وكذب
بيوم الدين، ولكننا المرقد يعمهم وجميع المكلفين، وما أحسنه وأوضحه
تعبيراً عن الحياة البرزخية بالمرقد، ضلع متضلع بين مربع الاحتمالات في
الحالة البرزخية^(٢) وهي الآية الوحيدة اليتيمة التي تحمل لها سمة المرقد،
والرقدة هي النومه مقابل اليقظة ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَنْفَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾^(٣) فالمرقد هو
الرقدة وزمانها ومكانها.

ولأن القرآن كتاب هدىّ وبيان، فليس ينقل مقالة زائفة زائغة إلا زيفها،
فهم - على كفرهم - مصدّقون في ﴿مَّرْقَدِنَا﴾ لا سيما وهم في نهاية البرزخ
وبداية القيامة، فليسوا ليكذبوا على الله وهم في يوم الله.

إنهم حينذاك ﴿قَالُوا يَتَوَلَّوْنَا﴾ وقد كنا نكذب بيوم الدين وهذا يوم الدين
﴿مَنْ بَعَثْنَا مِن مَّرْقَدِنَا﴾ وقد كنا راقدين قبل بعثنا في برزخنا.

أترى كيف يعبر عن الحياة البرزخية بالمرقد وهم فيها أحياء يرزقون أو

(١) سورة الزمر، الآية: ٦٨.

(٢) فبعد التأكد من الحياة البرزخية كنا بين محتملات أربعة رابعها المرقد، والثلاثة الأخرى هي
اليقظة الدائمة والرقدة الدائمة وغلّب اليقظة على الرقدة، وعكسها وهي الرابعة.

(٣) سورة الكهف، الآية: ١٨.

يعذبون؟ لأن الغالب لهم فيها الرقاد دون رزق فيه ولا عذاب، فإنما اليقظة لهم بكرة وعشي ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾^(١) ﴿وَمَآ قَالِ فِرْعَوْنُ سُوءِ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾﴾^(٢).

وكما أن غرفة النوم يغلب فيها النوم واليقظة قلة قليلة كمقدمة له ومؤخرة عنه، كذلك البرزخ هو كغرفة النوم، وهذا هو الذي يحملهم أن يقولوا ﴿لَيْسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾^(٣) أماذا من قلة قليلة من لبثهم في برزخهم.

وترى كيف يستنكرون بعثهم عن مرقدهم في عجب، وبحسبهم الحياة البرزخية دليلاً صارماً على حياة الحساب الجزاء بعد الموت؟

﴿يَوَلِّئْنَا﴾ ليست إلا تصديق الويل لهم ما لم يكونوا يحتسبون و﴿مَنْ بَعَثْنَا﴾ ليس استنكاراً، بل هو استعجاب، ولم تبرهن لهم الحياة البرزخية إلا نفسها ولما يعلموا بيقين أنهم مبعوثون ليوم الدين، إذ تعرق الكفر في أعماقهم لحد لا يخرج إلا بواقع الحياة الحساب، فقالوا: ﴿يَوَلِّئْنَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ ثم أجابوا هم أنفسهم ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ أن نبعث من مرقدنا ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ فيما أرسلوا به ومنه بعثنا، أو أن الجواب من الله أو من يجيبهم عن الله؟ قد يعنهما «هذا...» ولو خص بغيرهم لجيء بما يخصه، كـ «قيل» أو «قلنا»، ثم «الرحمن» دون «الرحيم» مما يلح أنه قولهم مهما هم غيره، فلو كان قول الرحمن لكان «وعد الرحيم» حيث الرحمة الرحيمية هي المقتضية للحياة الحساب، مهما اقتضت الرحمانية إمكانية العود في المعاد، وليس - أخيراً - وعد الرحمن إجابته تعالى عن فاعل البعث، وإنما تحقيق الوعد وتطبيق الصدق.

(١) سورة مريم، الآية: ٦٢.

(٢) سورة غافر، الآيات: ٤٥، ٤٦.

(٣) سورة الكهف، الآية: ١٩.

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٢﴾﴾ :

﴿إِنْ كَانَتْ﴾ النفخة الثانية في الصور كما الأولى ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ فالنفخة هي الصيحة النقرة ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾^(١) دون تكلف الزيادة، فصيحة واحدة تأخذهم إماتة، وصيحة واحدة تحضرهم لدى ربهم إحياء!

أترى ليسوا هم أولاً وهم محضرين عند ربهم حتى يصبحوا في الأخرى محضرين؟... بلى قد كانوا ولكنهم في امتحان الاختيار، ثم هم يوم الأخرى ليس لهم امتحان ولا اختيار، فهم فيها ﴿جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ حضوراً مطلقاً بعدما كانوا عنده بمطلق الحضور، وأين حضور من حضور؟ حضور قد يتخلف عن مرضاته وليس فيه هناك حساب ولا عقاب، وحضور لا يتخلف وفيه الحساب فالعقاب أو الثواب.

﴿جَمِيعٌ﴾ تجمع الأولين والآخرين خروجاً عن خصوص الكافرين: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى يوم الدين فـ«ذلك يوم الجمع» أم يخص الكافرين حيث المُحَضَّر تلمح لحضور مكره، وليس في حضور المؤمن لذلك المَحْضَر أي مكره! وآيات «المحضرين» تخص الكافرين.

﴿فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾﴾ :

لا تظلم نفس انتقاصاً في ثواب يستحقه بفضل الله كما وَعَدَ، أم في عقاب بزيادة فإنه يعدل الله كما أوعَدَ، وعلى أية حال فـ﴿لَا تَظْلَمُ الْيَوْمَ﴾^(٢) فلا نفس تظلم نفسها حيث الحقائق مكشوفة والظلم نتاج الجهل أو الجهالة، ولا أية نفس تظلم غيرها - وكذلك الأمر - ولا أن الله يظلم نفساً، فإنما

(١) سورة القمر، الآية: ٥٠.

(٢) سورة غافر، الآية: ١٧.

يحتاج إلى الظلم الضعيف، فلا المظلوم يوم الدنيا يُظلم في الأخرى ألا يُقتص من ظالمه كما يحق، ولا الظالم يُظلم أن تزداد عقوبته على ظلمه، فالجو هناك جو العدل والفضل، وفي «اليوم» لمحمة باهرة بانحصار الظلم في حياة التكليف الدنيا، وأما في البرزخ والأخرى ف﴿لَا تُظَلَمُ الْيَوْمَ﴾ خلاف ما في الأولى ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(١).

ثم وليس هناك جزاء ﴿إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ عمل الجوانح والجوارح في عقائد وأعمال صالحة أم طالحة، وأما النيات فما هي بأعمال على أية حال، وإن كان المؤمن يثاب بنية الخير بفضل الله وليس جزاءً إذ لا عمل، كما وفضل الثواب له عِدَّةٌ وُمدَةٌ إنما هو بفضل الله، لا جزاءً يزيد عن العمل، ثم العدل في عقاب الطالحات يقتضي جزاءً وفاقاً، ومن أقله تجاوب الجزاء والعمل في كونهما محدودين عِدَّةً وُمدَةً وتأثيراً.

وترى كيف يصدق ﴿مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ على عقيدة القلب، وكيف تمثل بخيرها وشرها جزاءً وفاقاً؟ العمل حين يقابل الإيمان فهو عمل الإيمان، وحيث يطلق يعمه وعمل الجنان، بل هو أخرى بصيغة العمل حيث يصاغ العمل عن العقيدة، ولأن العمل هو بملكوته وحقيقته هو الجزاء فليتمثل أياً كان من عمل الأركان والجنان، بل والبيئة الصالحة تتمثل كما الأعمال، كل على جِدَّة.

ولئن لم تعن ﴿مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ عقيدة القلب - إذاً - فلا جزاءً بها إلا ما يُعمل وفقها أو خلافها، اللهم إلا بتأويل أن العمل هو الجزاء ليس إلا، حيث العقيدة تبرر في الأعمال على أية حال، ثم صالح العمل مشروط فيه صالح العقيدة والنية كما طالح العمل بطالحها، صالحاً بصالح وطالحاً بطالح.

(١) سورة النحل، الآية: ٣٣.

ولأن المجزيين لا يُجَزَّون إلا ما كانوا يعملون، فلا موقع للظلم، فحتى أن الجزاء ليس انتقاماً في العقاب أو ثواباً في الصواب، وإنما العمل والعمل فقط هو الجزاء يوم الجزاء، بفضل الله أو عدله.

ولئن سُئلنا فما هو - إذاً - موقف الحسنات الحابطة بأسبابه والسيئات المعفوة بأسبابه؟ فالجواب أن الجزاء هو العمل الذي يبقى مع الإنسان إلى يوم البقاء، دون الحابط المعفو، فالتائب عن الذنب كمن لا ذنب له، كما الحابطة حسناته لا حسنات له!

ثم إنَّ العمل أيّاً كان فهو محدود بحدود، فالجزاء الذي هو العمل كذلك محدود بحدود، ومهما خرج الثواب عن حدود ﴿مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فإنما هو بفضل الله، فقولة القائلين بالعذاب لغير النهاية للمخالدين المؤبدين فرية ظالمة هاتكة لساحة رب العالمين وأرحم الراحمين، ولقد بينها في طيات آياتها كراراً ومداراً.

﴿مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ في بُعديه جانحةً وجارحةً، فإنه في باطن ملكوته يوم الملكوت هو الجزاء، فليس الجزاء العقاب يومئذ انتقاماً، بل هو ظهور ما كان خفياً في عالم الخفاء ويصبح حلياً في عالم الظهور: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمُ فَصَرَخْتُمْ الْيَوْمَ حَرِيذًا﴾^(١) وعلى حد المروي عن الرسول ﷺ: «إنما هي أعمالكم ترد عليكم» فأهل العذاب: ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾^(٢) وهم في الدنيا، في غفلة عنها، ثم ويحيط بهم وهم يحرقون بها! وأهل الثواب: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣) ولا إخفاء إلا لكائن حاله، ولا خفاء في

(١) سورة ق، الآية: ٢٢.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٥٤.

(٣) سورة السجدة، الآية: ١٧.

الدار الآخرة حيث ترى نفس كل جزاءه بالحسنى، فإنما الخفاء هنا، فالصورة الجلية للصالحات أتعاب وحرمانات، ثم الصورة المخفية ثواب ورحمات ﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ يحمله العمل بملكوته!.

لقد طويت الحوار حول يوم القرار في سرعة خاطفة عاطفة تلك المشاهد الثلاثة ببعض، متخطية إلى حالات لكل من أصحاب الجنة وأصحاب النار:

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِيهُونَ ﴿٥٥﴾﴾:

إنهم - والحمد لله - في شغل عمن سوى الله وعمما سوى الجنة ﴿فَنَكِيهُونَ﴾ متفكهون فيها متنعمون بنعمها كلها ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾^(١) فهم «فاكهون» بكل فكاهاات وفاكهاات الجنة، فلا تعني ﴿فَنَكِيهُونَ﴾ أكل الفاكهة إذ يأتي بعد هنيئة ﴿لَمَّمْ فِيهَا فَنَكِيهَةٌ﴾ ثم «فكة» لا تعني أكل الفاكهة مهما شمله، فإن من الفكاهة حديث ذوي الأنس ﴿وَإِذَا أَقْبَلُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلِبُوا فَنَكِيهِينَ﴾^(٢) ﴿وَتَقَمَّرُوا كَانُوا فِيهَا فَنَكِيهِينَ﴾^(٣) ولا تختص النعمة بالفاكهة بل هي مطلق النعمة روحية ومادية: ﴿فَنَكِيهِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ رَبُّهُمْ وَقَفَنَّهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾^(٤) ومن كونهم فاكهين التفكه بالعداري «حواجبهن كالأهله وأشفار أعينهن كقوادم النسور»^(٥).

وكان الفاكهة أيضاً من الفكاهة فإنها نافلة الطعام وزهرته، وعلّ كل نافلة عن اللازم فاكهة، من عداري الحور فإنهن نافلات الزوجات

(١) سورة التوبة، الآية: ٧٢.

(٢) سورة المطففين، الآية: ٣١.

(٣) سورة الدخان، الآية: ٢٧.

(٤) سورة الطور، الآية: ٥٢.

(٥) نور الثقلين ٤: ٣٨٩ ح ٦٥ في مجمع البيان في الآية وقيل شغلوا بافتضاض العداري عن ابن عباس وابن مسعود وهو المروي عن الصادق عليه السلام قال: حواجبهن...

الإنسيات، ومفاخر الملابس والمساكن، ومؤنسات المقالات والمبصرات
أماذا من الماديات، وكذلك من المعنويات، ولذلك ترى الآيات التالية تذكر
موارد من هذه كمصاديق لـ «فاكهين» ومنه فاكهة الأزواج:

﴿فِي شُغْلٍ﴾ دون «على» أو «الشغل» يشغل البال بحیطة الفكاهة عليهم
كأنهم فيها غارقون، لمكان «في» وأن شغلهم لا يوصف عدةً وعدةً لمكان
التنكير ﴿فِي شُغْلٍ﴾!

وأفضل الشغل يوم الله وفي دار الله وبجنابه وحضرتة القدسية: ﴿وَرِضْوَانٌ
مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾^(١) فأشغل ﴿شُغْلٍ﴾ لهم الحالة الروحية الغالية بلقاء
المحبيب، ومن ثم ﴿فِي شُغْلٍ﴾ هامشي بمظاهر النعم، وذلك هو المشغول
فيه.

وأما المشغول عنه فهو الطريق الشاق الطويل يوم الدنيا، المليء بالأشلاء
والدماء، بالمكروهات والحرمانات وطول التصبر عن اللذات والمحرمات.
فهم يومئذ في شغل عن كل ذلك وعن كل مُسَابِبٍ ومُنَاسِبٍ لا يناسب
رحمة الله ولا تناسبه.

﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرْبَابِكِ مُتَكُونُونَ﴾^(٥١):

وترى من هم ﴿وَأَزْوَاجُهُمْ﴾؟ أهم حلائلهم؟ ولسن كلهن من أصحاب
الجنة! والتي هي منهم تشملها ﴿أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾!

﴿وَأَزْوَاجُهُمْ﴾ هم قرنائهم الأتباع في الصالحات، وكما «أزواجهم» في
الصفات هم قرناء أهل النار وأتباعهم في الطالحات: ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا
وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾^(٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَقْدَمُوا إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾^(٢).

(١) سورة التوبة، الآية: ٧٢.

(٢) سورة الصافات، الآيات: ٢٢، ٢٣.

فـ «أزواجهم» هنا وهناك هم الأتباع، سواء أكانوا من أزواجهم سببياً كالبعولة والزوجات، أم سواهم، فـ «هم» فيهما تعني الأصلاء من أصحاب الجنة وأصحاب النار رجالاً ونساءً، و«أزواجهم» هم الفروع منهما رجالاً ونساءً، مهما شملت الحور العين^(١) وبين البعولة وزوجاتهم من أهل الجنة والنار عموم من وجه!

إذاً فـ «هم» لا تختص بالبعولة، كما «أزواجهم» لا تختص بالزوجات، فمن الزوجات من هن أصيالات ويعولتهن الفروع، أم هم من أهل النار، كما العكس كذلك، فتفسير «أزواجهم» بحلائلهم تفسير رديء لا إجابة صالحة عن مشاكله...

﴿فِي ظِلِّهِ﴾ هنا وفي سائر القرآن لأصحاب الجنة لمحة صريحة أن هناك شمساً يستظل منها، وإلا فلا موقع لظلال إذ لا شمس مشرقة وحارة فـ ﴿وَدَائِبَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّنَّهَا﴾^(٢) و﴿وَنُدُّهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾^(٣) و﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ﴾^(٤) و﴿وَيُظِلُّ مَمْدُودٍ﴾^(٥) و﴿أَكُلُّهَا دَائِبٌ وَظِلُّهَا﴾^(٦) آيات بينات تجاوب ﴿فِي ظِلِّهِ﴾ أن هناك شمساً، ثم آية الزمهيرير تُصارع: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا﴾^(٧).

إن ظل الجنة عن الشمس من ميزات أصحابها، والسالبة بانتفاء الموضوع مسلوبة عن مذهب الفصاحة والبلاغة، مهما ذهب إليها المنطق

(١) المصدر في روضة الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال سأل رسول الله ﷺ - حديث طويل وفيه عن حال أهل الجنة - والمؤمن ساعة مع الحوراء وساعة مع الأدمية وساعة يخلو بنفسه على الأرائك متكئاً ينظر بعض المؤمنين إلى بعض.

(٢) سورة الإنسان، الآية: ١٤.

(٣) سورة النساء، الآية: ٥٧.

(٤) سورة المرسلات، الآية: ٤١.

(٥) سورة الواقعة، الآية: ٣٠.

(٦) سورة الرعد، الآية: ٣٥.

(٧) سورة الإنسان، الآية: ١٣.

تجويزاً عقلياً، ثم في ظلال لا يختص بظلال الأبنية والأشجار وسائر المظلات، بل وقبلها الأهم منها وأحرى ظلُّ الله وظل رسول الله ﷺ وعترته الطاهرين ﷺ وقد تشير إليها «في» حيث المظلات الظاهرية هي فوق المستظلين وهم تحتها لا فيها، ولكن «في» تعني فيما تعني مع الظلال الظاهرة، الظلال الباطنة التي يُستظل فيها، كما وأن تنكير ﴿ظَلَّلَ﴾ يلمح بذلك، فإنه ظل ظليل بمدُّ طويل يشمل الأرواح والقلوب والأفئدة.

﴿لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَكْرَهُمْ وَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ (٥٧):

﴿فَكْرَهُمْ﴾ كما يشتهون من كمها وكيفها و﴿يَدْعُونَ﴾ كما يشتهون.

وماذا تعني ﴿مَا يَدْعُونَ﴾؟ إنه من الادِّعاء: الافتعال من الدعوى، أي: ما يتطلَّبون لأنفسهم ويتمنون دونما حد ولا حدود: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهُمْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ (٢١) نُزُلًا مِنْ عَفْوِرٍ رَحِيمٍ ﴿٢٢﴾ (١) وعلَّ الفارق بين الاشتهاء والادِّعاء أن الثاني اشتهاء ظاهر في طلب، والأول يعمه ودون طلب، وأنه يعم الادِّعاء في الأولى كما الأخرى، والأول اشتهاء يوم الأخرى: ﴿وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾ (٢).

وكما أن في حصول ما يشتهون دون طلب حفاوة وإكراماً كذلك فيما يحصل بطلب، حيث المطلوب هو الرب الرحيم، والطلب منه تعالى بحصول المطلوب رحمة على رحمة وحفاوة على حفاوة، فمن العباد من يعطيهم ربهم هنا بعض ما يشتهون دون طلب لكيلا يطلبوا فيسمع دعاءهم لبعدهم عن ساحته، فمهما لم يكن في الجنة بُعدٌ لأهلها ف﴿وَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ إكرام لهم بصورة أخرى بعد ﴿وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (٣)!

(١) سورة فصلت، الآيتان: ٣١، ٣٢.

(٢) سورة الملك، الآية: ٢٧.

(٣) سورة النحل، الآية: ٥٧.

ثم ولهم في كونهم فاكهين:

﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾﴾:

هم في دار السلام لهم سلام من الرب الرحيم السلام، سلامٌ قولاً منه هنا دون وسيط كما سلامٌ حالاً وفعلاً هناك، سلام على سلام! فإنها «دار السلام».

لأصحاب الجنة كل سلام ولأصحاب النار كل سأم، قولاً لهؤلاء ﴿سَلِّمْ﴾ ولأولاء في كلمة خاطفة:

﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾﴾:

أمر تكويني للذين أجزموا بامتيازهم وانفصالهم عنهم مكاناً ومكانة وخطاباً وحالاً ومقالاً أم أياً كان مما يكون وما كان.

إنهم يتلقون كل تحقير وترذيل يستحقونه بما كانوا يجرمون في كل الجهات والجنبات بأمرٍ إمرٍ: ﴿وَأَمْتَرُوا﴾:

امتيازاً في سيماهم: ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿١﴾﴾.

وامتيازاً عن شفعاتهم الشركاء الذين كانوا يدعون: ﴿وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ دَعَمْتُمْ أَنفُسَ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ﴿٢﴾﴾.

وامتيازاً عن أنسابهم وأنسابهم: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٣﴾﴾.

وامتيازاً لبعضهم عن بعض في فرقة بعيدة بائدة، وغربة غريبة سائدة فهم رغم اجتماعهم في النار ليس لهم اجتماع فيه يستأنسون، والفرقة هناك -

(١) سورة الرحمن، الآية: ٤١.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٩٤.

(٣) سورة المؤمنون، الآية: ١٠١.

كما هنا - عذاب فوق العذاب، فلكلّ منهم بيت من النار يدخل فيه فيُردم بابه لا يرى ولا يُرى.

وامتيازاً عما كانوا يدعون، فهنا يُدعون إلى جهنم دَعَا رَغْمَ مَا يَدْعُونَ .
وامتيازاً في تمييز النار من الغيظ: ﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْتَمَسْنَا فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ خَزَنَتَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾^(١).

وامتيازاً لأعمالهم وما كانوا يعتقدون أو ينوون عما للمؤمنين ولذلك يتفرقون: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ﴾^(١٤) فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾^(٢).

امتيازات سبعة في دركات سبع بتبكيث قارع يعمهم أجمعين!:

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ بِنَبِيِّ ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾^(١٦) وَإِنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿١٧﴾^(٣):

عهدٌ سابق سابغ، صابغ فطرة الإنسان سلباً لعبادة الشيطان وإيجاباً لعبادة الرحمن:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣) ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾^(١٧) أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَنهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُتَعَبِلُونَ﴾^(٤).

(١) سورة الملك، الآية: ٨.

(٢) سورة الروم، الآيات: ١٤-١٦.

(٣) سورة الروم، الآية: ٣٠.

(٤) سورة الأعراف، الآيات: ١٧٢، ١٧٣.

فذلك عهد فطري لا يتخلف، ثم عهد عقلي مأخوذ على العقول بدرجاتها وهو أخص من الفطري إذ يخص العقلاء، ومن ثم عهد رسالي قد يتخلفون عنه تخلفاً عن عهد الفطرة والعقل وفيه تفصيل ما في عهد الفطرة: ﴿يَنْبِئُ آدَمَ لَا يَفْنَيْكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ...﴾ (١) ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ...﴾ (٢).

والعهد الرسالي أخص من العقلي وبأحرى من الفطري، حيث لا يعم من عاش زمن الفترة، إذا فهم على دين العقل والفطرة.

وترى لماذا «بني آدم» وآدم مفطور على الفطرة نفسها ومأمور بعهد الرسالة كما هم؟ علّه لأنه أوعد ذريته بعقابه: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَحْرَتْنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٣) وأن آدم ما عبد الشيطان في عصيانه ولم يكن ليعبده، كما وأن السابقين والمقربين من بني آدم لا يشملهم خطاب التنديد، حيث لم ينقضوا عهد الله مهما كان من آدم بعض النقص: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَنَىٰ وَلَمْ يُخِدْ لَهُ عِزْمًا﴾ (٤) ثم و«بني آدم» دون «العقلاء» أم «الذين بلغهم عهد الرسالة» ذلك لمحّة أنه عهد إلى كل بني آدم لزاماً لهم دونما انفصال على أية حال، فهو - إذاً - عهد الفطرة، ولا سيما إذا اكتمل بعهد العقل والشرعة، حجة مثلثة قاطعة على أصحابها، مهما كانت الفطرة دونهما، أم والعقل دون الشرعة أيضاً حجة، مهما بان البون بينهما.

ثم لماذا ﴿لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ الخاصة بعبدة الشيطان دون سائر العصاة من ملحدّين أو مشركين أو موحدّين من مسلمين وسواهم؟ علّه ليشمل

(١) سورة الأعراف، الآية: ٢٧.

(٢) سورة فصلت، الآية: ١٤.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٦٢.

(٤) سورة طه، الآية: ١١٥.

العصاة الأصول في عصيانات هي عبادة للشيطان! أم وسواها من سائر دركات العصيان، توسيعاً للعبادة لحدّ «من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس»^(١).

فطاعة الشيطان بدركاتهما عبودية له بدركاتهما، من اتخذه إلهاً أو إشراكه بالله، إلى طاعته في أي عصيان وبينهما متوسطات.

كما وطاعة الرحمن درجات، عبودية له بدرجات، فكل طاعة نتيجة عبادة في حدها ف﴿لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ كجملة مستقلة نهى عن كل طاعة للشيطان في أي عصيان كبيراً أو صغيراً، ولكن صلي الجحيم يخص أصول الكفر والضلالة إلحاداً في الله أم إشراكاً بالله أماذا من أصل في ضلالة عقائدية أو عملية.

ثم وما يُعبد من دون الله ليس إلّا عن عبادة الشيطان ويلحقه كل عصيان مهما تفرقا في الطاعة المطلقة ومطلق الطاعة، ولكننا المحور الأصيل في ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ هم الكفار، وقد تدل عليه إضافة إلى صيغة ﴿لَا تَعْبُدُوا﴾ هنا ﴿أَصَلَوْهَا أَلْيَوْمَ﴾.

ولماذا لا نعبد الشيطان؟ لـ ﴿إِنَّهُ لَكُرْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ يُبين عداؤه فيما يحملكم عليه من خلاف الفطرة والعقل والعدل، وفيما يخلفكم ذلك الغرور من وعده الغرور!

﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ تخليّة عن عبادة غير الله أن «لا إله» ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي﴾ تحلية بعبادة الرحمن «إلا الله» و«هذا» السلب المطلق والإيجاب المطلق: «لا إله إلا الله» ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾: صراط العبودية.

(١) نور الثقلين ٤: ٣٩١ ح ٧٠ في كتاب اعتقادات الإمامية للصدوق وقال عليه السلام : .

﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾﴾:

سيروا في الأرض فانظروا إلى من أضله الشيطان من الجبيل الكثير فلم يبق إلا القليل وكما أوعدكم منذ البدء: ﴿لَا خُنُوكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ والجبيل من أصل الجبيل تدليلاً على معنى العظم، فكثيره هو الجماعة الكثيرة المغلظة، كما الجبيلة هي الجماعة المحبولة المفطورة على أمر: ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى﴾^(١) فكما الجبيل مفطور على الصلابة والصلادة، كذلك الناس أجمعون فإنهم مجبولون ومفطورون على فطرة الله التي فطر الناس عليها.

فالجبيل الكثير هم المفطورون على ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ... وَأَنْ أَعْبُدُونِي﴾ في عهد الفطرة، فهؤلاء الكثير تخلفوا عن جبيلتهم بما أضلهم الشيطان، وجبيل قليل هم الباقون عليها الماشون صراطها المستقيم ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا﴾ في واقع هذه التجربة العظيمة ﴿تَعْقِلُونَ﴾ وتأخذون حكم الفطرة بقوة؟ ولأن ﴿كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾^(٢) فإضلاله الجبيل الكثير عن جبيلتهم وفطرتهم وعقليتهم وشرعتهم، على كثرتهم، ليس ذلك لقوته، بل لضعف هؤلاء الجبيل الكثير، لا ضعفاً في فطرتهم فإنها حجة الله، وإنما تعامياً عنها وتركاً لاستعمال عقولهم، ولأنهم لم يعقلوا شرعة الله كما يجب، كما لم يعقلوا فطرة الله وعقولهم.

فحجة الفطرة أقوى من حجة الشيطان التي تسترها، لأنها ليست إلا غواية، وحجة العقل أقوى وهي في الشيطان أغوى، وحجة الرسالات معصومة تفصيلاً كما حجة الفطرة إجمالاً، فإضلال الشيطان للجبيل الكثير ليس إلا استضعافاً لحجج الله داخلية ومنفصلة، حيث لم يعقلها العاقلون: ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ أنتم الماشون سبيل الجبيل الكثير كما هم، فالعقل مفتاح الفلاح

(١) سورة الشعراء، الآية: ١٨٤.

(٢) سورة النساء، الآية: ٧٦.

والصلاح حين يُستعمل على ضوء الفطرة كآية أنفسية، وعلى ضوء سائر الآيات الآفاقية وكما في الحديث «العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان»!

﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ أَصَلَوْهَا الیَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٧﴾﴾ :
 المخاطبون هنا هم المجرمون الذين ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(١) دون بني آدم أجمعين، ولا عصاتهم أجمعين، حيث الصلي إيقاد كما في سائر القرآن، وليس إلا لأصول الضلالة دون الأتباع: ﴿لَا يَصَلِّهَا إِلَّا الْأَنْفَى ﴿١٥﴾ الَّتِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٦﴾﴾^(٢) ﴿وَأُولَئِكَ هُم وَقُودُ النَّارِ﴾^(٣) ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ﴾^(٤).

وعلى ﴿هَذِهِ﴾ إشارة إلى جحيم ضلالتهم على عقلهم إذ لم يعقلوا، ثم جحيم البرزخ وهي حصيلة تلك الجحيم، ومن ثم جحيم الآخرة وهي بروز كامل لهما حيث ﴿يُجَزَّئُهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾^(٥) فهم - إذا - في ثلوث الجحيم كلُّ تلو الأخرى، صوراً ثلاث عن جحيم واحدة!

فليست آيات الله آفاقية وأنفسية بالتي تُقهر أمام كيد الشيطان، وإنما الانسلاخ منها بعد إيتائها: ﴿وَأَتَلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّتِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧﴾﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَنُنَكِّتَهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحِمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرَكَهُ يَلْهَثُ^(٦).

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٨﴾﴾ :

هل إنه الختم المطلق على أفواههم يوم الحساب؟ ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

(١) سورة يس، الآية: ٤٨.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٠.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٩٨.

(٤) سورة الأعراف، الآيات: ١٧٥، ١٧٦.

(٥) سورة النجم، الآية: ٣١.

أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١﴾ تشهد بشهادة ألسنتهم! ولكنها شهادة دون اختيار كما الأيدي والأرجل! ومن ثم ماذا نصنع بقولهم: ﴿وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا...﴾ ﴿٢﴾؟.

القول الفصل هنا فصل القول، أن ليس قائلهم بفتح أفواههم إلا بعد شهادات الأعضاء بختم أفواههم: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَيَجُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾﴾ (٣)، فالله هو الذي يُنطق الألسنة والأيدي والأرجل والسمع والأبصار والجلود بعد ما يختم على أفواههم، وشهادة كل بحسبه كما سُجلت أصواتاً في الألسن والسمع، وصوراً في سائر الأعضاء، بما استنسخها الله: ﴿هَذَا كَتَبْنَا بِطَبَقٍ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٤).

وترى لماذا الختم على أفواههم حين استشهاد أعضائهم؟ لما قد يتطلبون «إني لا أجزى عليّ إلا شاهداً مني» (٥) وما يكذبون (٦) ﴿يَوْمَ

(١) سورة النور، الآية: ٢٤.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٢١.

(٣) سورة فصلت، الآيات: ٢٠-٢٢.

(٤) سورة الجاثية، الآية: ٢٩.

(٥) الدر المنثور ٥: ٢٦٧ - أخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن أبي الدنيا في التوبة واللفظ له وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أنس في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ﴾ [يس: ٦٥]... قال: كنا عند النبي ﷺ فضحك حتى بدت نواجذه قال: أتدرون مم ضحكت؟ قلنا: لا يا رسول الله قال: من مخاطبة العبد ربه فيقول: يا رب ألم تجرنى من الظلم؟ فيقول: بلى فيقول إني لا أجزى عليّ إلا شاهداً مني فيقول كفى بنفسك عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي فتتطرق بأعماله ثم يخلي بينه وبين الكلام فيقول بعد الكف وسحاً فعنك كنت أناضل.

(٦) نور الثقلين ٤: ٣٩١ ح ٧٥ - القمي عنه ﷺ إذ جمع الله ﷻ الخلق يوم القيامة دفع إلى كل إنسان كتابه فينظرون فيه فينكرون أنهم عملوا من ذلك شيئاً فتشهد عليهم الملائكة =

يَعْتَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ
الْكَاذِبُونَ ﴿١﴾ .

يختم على أفواههم سداً عن الكذب يوم الصدق وتسديداً للشهادة
الصدق، ثم تفتح ف ﴿وَقَالُوا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ...﴾ قولة متحسرة متغيظة بعدما تمت
الشهادة وغلب هنالك المبطلون ولات حين مناص إذ فات يوم خلاص!

فليست الأفواه كلها يومئذ مختومة، ولا أفواه الكاذبين على أية حال،
بل في بعض الأحوال دون بعض لحكم قاضية، وتكلم الألسن كسائر
الشهادات المسجلة في الأعضاء ليس هنالك باختيار.

ثم ترى لماذا ﴿وَتَكَلَّمْنَا أَيْدِيَهُمْ﴾ ﴿وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾ وشهادة الجوارح
دون اللسان والسمع هي الأعمال المستنسخة فيها على سواء، ثم الشهادة
تعمها حتى المتكلمة منها في آية النور؟

عَلَّه لَأَنَّ ﴿أَيْدِيَهُمْ﴾ تشمل سائر أعمال الجوارح بما فيها السمع والألسنة
المتكلمة بما سمعت أو تكلمت، والأعين بما رأت، والأيدي بما مدَّت،
وتكلم كلُّ على حسبه، ثم الأرجل تشهد بما مشت أو تركت ولا كلام لها!
إذاً فقد جمعت الآية بين الجوارح العاملة كلها، تكلماً فيما يحويه، وشهادة
فيما لا يحويه!

= فيقولون رب ملائكتك يشهدون لك ثم يحلفون أنهم لم يعملوا من ذلك شيئاً وهو قول الله:
﴿يَوْمَ يَعْتَهُمُ اللَّهُ...﴾ [المجادلة: ٦] فإذا فعلوا ذلك ختم الله على ألسنتهم وتنطق جوارحهم
بما كانوا يكسبون أقول عليها ﴿عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ [يس: ٦٥] حيث الألسن من شهود الأعمال مهما
كانت خارجة عن اختيارهم.

وفيه ح ٧٦ في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل يقول فيه...
فكذبهم الله فيما انتحلوه من الإيمان بقوله: ﴿أَنْظَرُ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنعام: ٢٤] فيختم
الله على أفواههم ويستنطق الأيدي والأرجل والجلود فتشهد بكل معصية كانت منه ثم يرفع عن
ألسنتهم الختم فيقولون لجلودهم ﴿لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا...﴾ [فصلت: ٢١].

(١) سورة المجادلة، الآية: ١٨.

أم ولأن الأفواه المختوم عليها استبدل عنها بتكلم الأيدي، شملت
الألسن أم لم تشمل، فإن كانوا لا يتكلمون بما عصوا ويكذبون، فهذه
أيديهم تتكلم بما كانوا يعملون، دونما حاجة إلى كلامهم باختيار!

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾
 ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتِبِهِمْ فَمَا اسْتَمْلَعُوا مُضْتَبًا وَلَا
 يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا
 عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِيُنذِرَ
 مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ
 مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيئُنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلَائِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا
 رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾
 وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُبْصِرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ
 وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُنْحَضُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَخْزِيكَ قَوْلُهُمْ إِنَّآ نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ
 وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنآ خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ
 حَصِيدٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْزِئُ الْعِظَامَ
 وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ
 عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْتَهُ
 تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ
 مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ
 لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ مَلَائِكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾﴾:

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ وهنالك بطل تكلمهم باختيارهم، وبقيت أعينهم ناظرة، فعلهم - ولن يستطيعوا - يفتشون عن صراط الجنة ليهتدوا إليه ﴿وَلَوْ نَشَاءُ﴾ - ولن! إذ لن يستطيعوا - ﴿لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾: إلحاماً للشقوق بين الأجفان حتى تكون مبهمة لا شق فيها ولا شفر لها، وبأحرى - إذا - يبطل إدراكها كسفاً لأنوارها فصارت ممسوحة لا يبصرون ﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ﴾ في التزاحم التسارع إلى الصراط، استبقوه متجاوزين عنه! جاعلين إياه وراءهم ظهرياً ﴿فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ﴾ أنهم جاوزوه، وأنى يبصرون الصراط حتى لا يسبقوه؟

أم لو أنهم اهدتوا إلى الصراط على طمسهم بغتة وصدفة، رغم استحالة اهدائهم حتى إذ أبصروا، هنا «لو نشاء» ولن ﴿لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتَتِهِمْ﴾: إمكانيتهم في الماضي، ومكانهم، ومكاناتهم التي يزعمون ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا﴾ إلى الصراط ﴿وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ إلى دنياهم تخلصاً عن بلية العقاب.

هذه الطمسة المسخة ليست بذلك البعيد عن قدرته تعالى وبالنسبة للكافرين المستحقين لها، كيف؟

﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾﴾:

إن النكسة في الخلق هي في أرذل العمر: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفِكُمْ وَيَمُنُّكُمْ مِّنْ بَرْدٍ إِلَّا أَرْذَلَ الْعُمُرَ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (١) فلا يزال الإنسان منذ ولادته إلى قوة ولحد الأربعين، ومن ثم يتنازل إلى ضعف وضعف لحد النكسة الأردل حيث تزول طاقاته الجسمية والروحية ولحد

الطفولة وأرذل: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ (١) إنا نعيد الشيخ الكبير إلى حال الطفل الصغير، في الضعف بعد القوة والتثاقل بعد النهضة، والأخلاق بعد الجدة، تشبيهاً بمن انتكس على رأسه فصار أعلاه سفلاً وأسفله علواً.

إنهم وهم في دار السعي والاختيار قد يردون إلى النكسة، كيف وهم في دار الجزاء اللأختيار يسدون عنهم النكسة عن الصراط وهم في قبضة العلي القدير! ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ عن ماضيهم لمستقبلهم!؟

أترى كل من يعمر ينكس لأرذل العمر، وقد عمّر نوح ﷺ ألفاً أو يزيد وهو رسول في كمال العقل والدراية، وعمر المهدي القائم من آل محمد اثني عشر قرناً وإلى ما لا ندري وهو يظهر في صورة شاب بالأربعين؟ إن هذا وذاك تعмир دون نكسة وردالة، يستثنى عن عموم التعمير، ولا سيما للمهدي ﷺ فإنه خارقة إلهية في عمره وكل أمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الكرام.

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ (٢)

من حروب الدعاية التي شنوها على الرسول ﷺ معتمدين فيها على النسق القرآني المنقطع النظير، قولتهم إن البشير النذير ﴿شَاعِرٌ نَزَّيْنُ بِهِ رَبِّبَ الْمُتُونِ﴾ (٢) ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمٌ بَلِ آفَرْتَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَاتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ﴾ (٣).

وما قولهم إنه شاعر إلا كقولهم هو ساحر، حيث الشعر يسخر العقول

(١) سورة الروم، الآية: ٥٤.

(٢) سورة الطور، الآية: ٣٠.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٥.

ويسحرها، ويأتي بالكذب المزخرف بأوزان ساحرة، فيُخَيَّل إلى الناس صدقه، أو يقضي على الصدق فيُظن كذبه، والشعر يفدي جمال المعنى وحقه لجمال اللفظ والوزن، ويفدي جمال الحقيقة بتجميل الوزن، عامداً مختاراً، أو مضطراً مختاراً.

ومجمل القول عن قول الشاعر والشاعر، أن الشاعر يُؤصِّل المعنى على جمال اللفظ دونما نفاق فيهما فإنهما في تعبيره العبير على حدِّ سواء وحتى في الإعجاز، والشاعر يعاكسه بتأصيل الوزن والمعنى تبعاً، وأحياناً ليس له معنى صالح أو يهدم صرح الحقيقة.

ولقد كانوا على معرفة بما للشعر من زور وغرور على حبه الهَيَّمان، فردفوه في عساكر التُّهم الزور ضد الرسالة القرآنية، ويرد عليهم القرآن بواقعه الشر وإن كان لا يشبه شعراً ولا نثراً، وبما ينفي عن رسوله:

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ وإذا لم نعلِّمه شعراً فما هو بشاعر، لأنه أمِّي لم يتعلم من غير الله شعراً وغير شعر، ولم يعلِّمه الله الشعر، فليس - إذاً - ليعلم شعراً لا إنشاداً له^(١) ولا نقلاً رسالياً أم ومطلق النقل.

أترى الجهل بشيءٍ يعد في عداد مكارمه الرسالية، شعراً وغير شعراً؟ أجل وفي العلم المشوب الذي يجهل ويريب الناس بالنسبة للرسالة الإلهية، وكما وأن تلاوة كتاب وخطه يمينه يريب المبطلين: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِآرْتَابِ الْمُبْطِلُونَ﴾^(٢) والشعر ينهج غير منهج النبوة فإنه انفعال يُستغل وهي فعل يستغل، هناك انفعال يتقلب من حال إلى

(١) الدر المنثور ٥: ٣٦٩ - أخرج أبو داود والطبراني والبيهقي عن ابن عمر وسمعت رسول الله ﷺ يقول: ما أبالي ما أتيت أن أنا شريت تريباً أو تعلقت نيمة أو قلت الشعر من قبل نفسي، أقول وهذا لا ينافي عدم تعليمه مطلق الشعر حتى نقله وإنما ذكر إنشاده كأظهر مصاديقه.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٤٨.

حال في مختلف الأحوال، وهنا منهج ثابت من الله لا يتبدل مع الأهواء المتجددة التي لا تثبت على حال، وهناك أشواق إنسانية واقعية أم متخيلة إلى ظاهر الجمال، وهنا حِكم وأحكام إلهية مرسومة في كتاب التدوين تُجواب كتاب التكوين، فهما مختلفان من الأساس، لا نجد لكل في صاحبه أي مساس.

لذلك لم يُعهد عن الرسول ﷺ نقل أي شعر عن أي شاعر إلاّياً^(١) فضلاً عن إنشاده في سنته، وأحرى منها براعة يراعة قرآنه.

وأما إنشاء الشعر ونقله بين الأئمة المعصومين فقد ينبغي إذ ليسوا في موقف الرسالة، ثم وما كان لهم في الشعر مراس، وكانوا يستحسنون أحسنه دعاية للإيمان بعد دعوة السنة والقرآن، وقد مدح الله الشعراء الذين آمنوا وهم قلة، بعد ما ذم سواهم وهم كثرة: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ (٢١٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢١٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢١٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿٢١٧﴾.

ولكن النبي ﷺ لو قال شعراً إنشاداً أو نقلاً، قرآناً وغير قرآن، لدخل

(١) ولقد كان يقلب الشعر حين ينقله كما في الدر المنثور ٥: ٣٦٩ - أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: بلغني أنه قيل لعائشة هل كان رسول الله ﷺ يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس يجعل آخره أوله وأوله آخره ويقول: يأتيك من لم تزود بالأخبار فقال له أبو بكر: ليس هكذا فقال رسول الله ﷺ: إني والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي أن أقول، وأصل المصراع: ويأتيك بالأخبار من لم تزود، وفيه أخرج ابن سعد وابن أبي حاتم والمرزباني في معجم الشعراء عن الحسن أن النبي ﷺ كان يتمثل بهذا البيت: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً - فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله ﷺ ما علمك الشعر وما ينبغي لك.

أقول وأصله: كفى بالشيب والإسلام للمرء ناهياً - وما الأطفه تقديمه ﷺ الإسلام معنوياً، ولفظياً حيث ما علم الشعر.

(٢) سورة الشعراء، الآيات: ٢٢٤-٢٢٧.

في أقواله تهمة الشعر التخيل، ولم يكن الشعر ليُجَمَله أكثر مما هو فصاحةً وبلاغةً، ولكنما الشعر يزيد المعنى جلاءً في تخيل، وهو نفاق وشرعة الله منه براء.

والقول: إن الشعر - هنا - يعني التخيلات المزخرفة موزونة وغير موزونة، فالحقائق الناصعة في أوزان ليست شعراً، والتخيلات في غير أوزان شعر، وإذا كانت في أوزان فهي شعر على شعر.

ذلك هنا مردود، بأن المفهوم من الشعر ما له وزن في تخيل وسواه، وهو لجمال وزنه مظنة التهمة، والاستثناء في آية الشعراء بـ ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا...﴾^(١) عن ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَبْعُهُمُ الْغَاوُونَ...﴾^(٢) وإضافة إلى مثلث التعريف بالشعراء دليل واضح لا مرد له أنه ليس مجرد التخيلات.

فليس ينبغي للرسول علم ما يريب الناس في رسالته ﴿وَمَا يَلْبِغِي لَهُ﴾ وليس الشعر ذكراً إلا نفاقاً وزوراً وغروراً، ولا مبيناً لهدي إذ ليس صراطه مستقيماً، والرسول ﷺ: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾: إن الرسول إلا ذكر... وإن علمه إلا ذكر، حيث «هو» يحتملها، والأحرى أديباً هو الرسول.

أترى الرسول ﴿وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾ إلى كونه ذكراً؟ أجل إنه ذكر بكله، وقرآن مبين بكله، وقد كان خلقه القرآن^(٣) قلبه القرآن وقالبه القرآن، ظاهره قرآن وباطنه قرآن، ومهما كان في القرآن التدوين متشابهات ومجملات تحتاج إلى بيان، فالرسول القرآن هو بنفسه مبين وبيان، فإنه قرآن متجسد مبين في كافة أحواله وأقواله.

(١) سورة الشعراء، الآية: ٢٢.

(٢) سورة الشعراء، الآية: ٢٢.

(٣) يسأل ابن عباس ما كان خلق الرسول ﷺ؟ قال: كان خلقه القرآن.

إنه ذكر كما القرآن ذكر: ﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾^(١)
﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١﴾ تَسْوَلًا﴾^(٢) صنوان من أصل واحد هو خاتمة
رسالات السماء، وإنه مبين كما القرآن مبين: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ
جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾^(٣) ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾﴾^(٤).

أنا القرآن والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواني
فهو قرآن كما القرآن قرآن، كما القرآن يُقرأ تدويناً وهو يُقرأ كتاب حياته
تكويناً، وهما متجاوبان كأنهما واحد حال أنهما اثنان، فقرآن محمد ومحمد
القرآن آيتان بارعتان إلهيتان كأنهما آية واحدة، يستدل بالقرآن على رسالته
ويستدل به على رسالة القرآن! وللرسول فضل على القرآن لأنه تفسيره بياناً
وعملاً وتطبيقاً!

هذا التعبير عن الرسول وإن كان منقطع النظير، فإنه يبين كيان ذلك
البشير النذير، دمجاً في القرآن كما القرآن مدمج فيه، فأية فرية على الرسول
هي فرية على القرآن كما العكس كذلك، فكونه شاعراً يعني أن القرآن شعر،
وكونه شعراً يعني أن رسوله شاعر.

ثم «إن هو» الثاني: علم الرسول ﴿إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾ يخص علمه
بهما، فالقرآن المبين هو الأصل المتن المتين في علمه بالوحي، ثم السنة
ذكر يبين القرآن، ولو كان «هو» - فقط - القرآن لكان توصيفه بـ ﴿وَقُرْآنٌ
مُّبِينٌ﴾ توضيحاً للواضح لدى الكل، وأما كون الرسول ﷺ بيانه قرآناً مبيناً
إلى كونه ذكراً، فمجهول لدى الأكثرية إذ «إن» الرسول وعلمه ﴿إِلَّا ذِكْرٌ
وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾ حاملاً مثلثاً من التبيين: ذكر - قرآن! - مبين:

(١) سورة آل عمران، الآية: ٥٨.

(٢) سورة الطلاق، الآيتان: ١٠، ١١.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٨٤.

(٤) سورة يوسف، الآيتان: ١، ٢.

﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾﴾:

مقابلة ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ بـ ﴿الْكَافِرِينَ﴾ توحى بحياة الإيمان، أترى أنه واقع الإيمان وهو واقع بعد كمال الإنذار والتبشير؟

قد تعني قبول الإيمان بأية مرتبة كان فهو من كان عاقلاً^(١) يستعمل عقله في صالحه،: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٧٨﴾﴾^(٢).

فالذي لا يعقل رغم عقله فلا يشاء أن يستقيم فهو ميت من الكافرين، لا يؤثر فيه الإنذار، فقد تعني ما تعنيه «هدى للمتقين» و﴿إِنَّمَا نُنذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَاسْتَرْهَبَ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾^(٣).

فـ ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ يشمل من كان كافراً يتبع الذكر ويتقي إذا وقى، إذ كان كفره عن قصور أو تقصير جانبي وقد بقي فيه نور النجاة: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٤) فـ ﴿مَنْ كَانَ مَيِّتًا﴾ هنا تعني مطلق الموت الذي يشي إلى حياة، وفي الأنعام الموت المطلق الذي لا يشي إلى الحياة: ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الضُّعْفَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدْرِينًا ﴿٥١﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمِّيَّ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾﴾^(٥).

﴿لِيُنذِرَ ... وَيَحِقَّ الْقَوْلُ﴾: كلمة العذاب ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ الذين ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْتَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٦) ولكن إذا لم تنذرهم لم

(١) المجمع روي ذلك عن علي عليه السلام.

(٢) سورة التكويد، الآيتان: ٢٧، ٢٨.

(٣) سورة يس، الآية: ١١.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٢٢.

(٥) سورة الروم، الآيتان: ٥٢، ٥٣.

(٦) سورة يس، الآية: ١٠.

يحق القول عليهم، حيث تبقى لهم حجة أننا ما أنذرنا حتى نهتدي: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^(١).

أترى ﴿لِيُنذِرَ﴾ هو الرسول؟ فقد انقطع إنذاره بعد انقطاعه! أم هو القرآن؟ ومحور الكلام كان هو الرسول ﷺ وإنذار القرآن لا يتم إلا بالرسول! المنذر هو الرسول ﷺ بالقرآن والقرآن بالرسول، وإذا انقطع الرسول عن الأمة فلا تنقطع سنته عنهم، والقرآن هو محور الإنذار، بالرسول ما دام فيهم، ويسنته وخلفائه بعده، وبالعلماء بعدهم؟ ﴿فَإِنَّمَا يَسْتَرْزُقُهُ يِلْسَانُكَ لِيُنَبِّشَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾^(٢) ﴿لِيُنذِرَ بِهِ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣) ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا...﴾^(٤) ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكَ بِهِ وَمَنْ يَلْعَنَّ﴾^(٥) ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّوْتِ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾^(٦).

ثم ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ دون الأحياء قد تعني الجمع بين من يؤثر فيهم الإنذار أجمع، ف«الأحياء» بالفعل هم المؤمنون بالفعل، والأحياء شأناً هم الكافرون بالفعل من مشركين وكتابين آمن هم؟، و«كان» تشملهم أجمع^(٧)

(١) سورة الإسراء، الآية: ١٥.

(٢) سورة مريم، الآية: ٩٧.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٢.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ٩٢.

(٥) سورة الأنعام، الآية: ١٩.

(٦) سورة الأنبياء، الآية: ٤٥.

(٧) نور الثقلين ٤: ٣٩٣ ح ٨٠ في أصول الكافي بسند عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه: وقال الله ﷻ: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ [يونس: ٣١] فالحي المؤمن الذي تخرج طينته من طينة كافر والميت الذي يخرج من الحي هو الكافر الذي يخرج من طينة المؤمن، فالحي المؤمن والميت الكافر وذلك قوله: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢] فكان موته اختلاط طينته مع طينة الكافر وكان حياته حين فرق الله ﷻ بينهما بكلمته كذلك يخرج الله ﷻ المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله إلى النور وذلك قوله ﷻ: ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحْيِيَ الْقَوْلَ عَلَى الْكٰفِرِينَ﴾ [يس: ٧٠].

ثم لا يبقى إلا من ليس في حياته حياة العقل والقبول، ليرجى به إيمانه بالقرآن، الغافل الذي لا يستيقظ إذا أوقظ ولا يتعظ إذا وعظ فهو ميت مطلق لا ترجى حياته.

إذا فسابق الحياة السابعة شرط أصيل لتقبل الإنذار بالقرآن، ومهما كان القرآن حجة بالغة على كافة العقلاء ولكنه ليس ليؤثر إلا فيمن له قابلية القبول، وهو من له بقية من حياة العقل والتحري عن الحق، دون من ليس ليستعمل عقله: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾^(١). فهؤلاء الذين هم في الكفر المطلق، مسدودين عن مطلق النور، فلا مدخل لنور الهدى إلى قلوبهم، هم في موت مطلق لا حياة عنه.

والمكلفون أمام إنذار القرآن أضلاع ثلاثة، فضلع متضلع بالإيمان، فهو يكمل إنذاره، وهو من أحي الأحياء، وضلع ضليع عن الإيمان ميت عن كيانه كإنسان، فهو الميت المطلق الذي ليس له نصيب من الحياة: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ...﴾^(٢) ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾^(٣) فـــــــ ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٤) وضلع عوان هو في مطلق الكفر غير المستقصي كيانه ولا المستعصي عن إيمانه، فهو ضال قاصر يتحري عن الهدى، أم - لأقل تقدير - لا يفر عنها مبتغياً سبيل الردى، فهو ميت حي، فإن مآله إلى الحياة المطلق وهو الآن في مطلق الحياة، فيشملة ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ كما يشمل المتضلع في الإيمان، فإنذار القرآن يعم كل من فيه تجاوب قليلاً أو كثيراً، بحياة عقلية قليلة أو كثيرة! فحياة الفطرة والعقل هما الظرفان

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٩.

(٢) سورة النمل، الآية: ٨٠.

(٣) سورة فاطر، الآية: ٢٢.

(٤) سورة يس، الآية: ١٠.

الظريفان الطريفان لقبول الإيمان، دون الفطرة المحجوبة والعقل المكسوف بطوع الهدى، الذين يعيشون كفرةً مطلقاً قاصداً معانداً ف ﴿وَيَحْيَى الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِينَ﴾!

﴿أَوْلَتْ بَرًّا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَمْ يَمْنَحْنَا رُكُوبَهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُوفُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَمْ يَمْنَحْنَا فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾﴾:

تري ما هو موقف الواو في ﴿أَوْلَتْ بَرًّا﴾ ولا معطوف عليه المذكوراً قبله؟ إنها سائر الآيات آفاقيةً وأنفسيةً، مشهودةٌ لهم مرئيةً، لا غائبة ولا بعيدة، ولا غامضة غير مفهومة، فإذا لم يروها، ألاّ مساس لهم بها حتى يفكروا فيها، أم رأوها ولم يعتبروا بها، ﴿أَوْلَتْ بَرًّا﴾ ما ينتفعون بها في حياتهم الحيوانية ﴿أَنَا خَلَقْنَا﴾ بجمعية الصفات حيث هناك جمعية الواجهات في نعمات «لهم» في اختصاص فانتفاع ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ من ماء وتراب أمّاذا من مخلوقات حيث عملتها أيدينا، قُدّرات حسب مختلف النعمات ﴿خَلَقْنَا لَهُمْ . . . أَنْعَمًا﴾: جمع النعم وهي الدابة المحلّل أكلها ثمانية أزواج: ﴿... وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَنْوَاجٍ...﴾^(١) ومع أنها من خلق الله وملكه حقاً ﴿فَهُمْ لَهَا مٰلِكُونَ﴾ ملكاً مجازياً مستخلفون فيه، وهذه من آيات الملكية الخاصة وطبعاً بشرائطها العادلة. منحة ربانية وهبة إلهية مما عملته الأيدي الربانية، فأصبحت أيادٍ لهم مملوكة: هم مستخلفون فيها ابتلاءً. والتفريعة في ﴿فَهُمْ﴾ تفريعة لرحمة الله، وتفريعة عليهم كيف هم يكفرون بنعمة الله ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾^(٢).

ثم وليس مجرد ملكهم إياها، حيث المستعصي على مالكة نعمة بدل

(١) سورة الزمر، الآية: ٦.

(٢) سورة النحل، الآية: ٨٣.

كونه نعمة، ولكننا ﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ ذِلاً دون شماس، وذِلاً بكل احتراس
﴿فِيهَا رُكُوبُهُمْ﴾: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ﴾^(١) ﴿وَمِنْهَا يَا كُفُون﴾: ﴿اللَّهُ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾^(٢) ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾
أخرى ككونها حمولة وفوائد من جلودها ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾^(٣) أماذا؟ ﴿وَمَشَارِبٌ﴾ جمع مشرب
مصدرأ ميمياً واسم زمان ومكان، شرباً من ألبانها، وزمانه ومكانه، ومن
الأخير جلودها التي تعمل قريباً للمياه شرباً ومآرب أخرى، وكل هذه وتلك
لعلكم تتفعون وتشكرون ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾؟

إنهم لا يقدرون على شيء من هذه وتلك، فلا يملكون أن يخلقوا ذباباً
ولو اجتمعوا له، وما يملكون أن يذللوا ذبابة ولو اجتمعوا لها إلا أن
يقتلوا، ورغم ما يعترفون أن ذلك كله من تقدير العزيز الرحيم لا يشكرون:

﴿وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُم يُنصَرُونَ﴾^(٧٦):

إنهم رغم كل هذه النصرة والرحمة الإلهية ﴿وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ
ءَالِهَةً﴾: أصناماً وأوثاناً وطواغيت ﴿لَّعَلَّهُم يُنصَرُونَ﴾ من قبلهم رغم أن
هؤلاء الآلهة!

﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ﴾^(٧٧):

هؤلاء الآلهة أياً كانوا ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾ على أية حال إن كان الله
يريد أن يخذلهم ﴿وَهُمْ﴾ الآلهة ﴿لَهُمْ﴾ العبداء ﴿جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ﴾ لديهم حيث
يعيشونها في بيوتهم ويعبدونها، وهم الذين أحضروهم لديهم لينصروهم وهم
لهم عابدون، فكيف إذا غابوا عنهم؟.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٢.

(٢) سورة غافر، الآية: ٧٩.

(٣) سورة النحل، الآية: ٨٠.

بل ﴿وَهُمْ﴾ العبداء ﴿لَهُمْ﴾ الآلهة ﴿جُنُدٌ مُّحَضَّرُونَ﴾ كأنهم أحضروهم^(١) ليدافعوا عنهم الأخطار الموجهة إليهم، فإذا غابوا فهم في خطر كما آلهة نمرود لما غاب عنهم بشعبه، اغتنم إبراهيم تلك الفرصة ﴿فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾^(٢).

ومن ثم ﴿وَهُمْ لَهُمْ﴾ لعبادتهم ﴿جُنُدٌ مُّحَضَّرُونَ﴾ يوم القيامة، كما أنهم لآلهتهم يومئذ جند محضرون^(٣) وماذا يفيد جند لا يستطيعون نصرهم لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة؟! ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَقَدْ طَلَبَتِ الْجَنَّةُ إِيَّاهُمْ لَمُحَضَّرُونَ﴾^(٤) فيا بؤساً لآلهة تُحضر يوم الحساب للحساب كما يُحضر عابدها!

﴿فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾^(٥):

وإذا ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنُدٌ مُّحَضَّرُونَ﴾ ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ﴾ في نكران المبدأ والمعاد والرسالة، ف﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ﴾ ضد هذه الرسالة ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ أمامها، فلا عليك منهم شيء فيه وأمرهم مكشوف بظاهره وخافيه على الحكيم الخبير القدير، وقد هان أمرهم وما عاد لهم من خطر عليك ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ...﴾.

(١) نور الثقلين ٤: ٣٩٤ ح ٨٢ تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في الآية يقول: لا تستطيع الآلهة نصرهم وهم للآلهة جند محضرون، وفي الدر المنثور ٥: ٢٦٩ - أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال: محضرون لآلهتهم التي يعبدون يدفعون عنهم ويمنعونهم.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٥٨.

(٣) الدر المنثور ٥: ٢٦٩ وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال: هم لهم جند في الدنيا وهم محضرون في النار، وعن قتادة: لا يستطيعون نصرهم قال: نصر الآلهة ولا تستطيع الآلهة نصرهم وهم لهم جند محضرون قال: المشركون يفضون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم سوءاً إنما هي أصنام.

(٤) سورة الصافات، الآية: ١٥٨.

﴿أَوَّلَ رِءَاسَاتِ الْإِنْسَانِ أَنَا خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (٧٧):

ألم يروا من آيات إمكانية المعاد وضرورته الآفاقية، فإن كانت منفصلة من ذوات أنفسهم ﴿أَوَّلَ رِءَاسَاتِ...﴾ آية نفسية حسية يراها كل راءٍ ﴿أَنَا خَلَقْتَهُ﴾ الإنسان ﴿مِنْ نُطْفَةٍ﴾ لم تكن شيئاً مذكوراً ﴿فَإِذَا﴾ بعدما يكبر ويعقل ﴿هُوَ خَصِيمٌ﴾: كثير المخاصمة في حق المعاد وهو أهون من خلقه أول مرة، وهو ﴿مُبِينٌ﴾ في خصومة متعنت:

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٧٨) ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (٧٩):

ينسى خلقه أول مرة من نطفة، ثم يستنكر حائراً مائراً خلقه ثاني مرة من ترابه وهو أهون عليه، يضرب على ذلك مثلاً ملموساً من عظمٍ نخرٍ يفركه (١) ثم يقول قولته: ﴿مَنْ يُعْطِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾؟ وأحسب بجوابه الحاضر حيث يصدقه كل مصدق بالخالق: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ مهما اختلف خلقه في المرتين، وهو في الثانية أهون ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ﴾ كالأول أو أصعب «عليم» فضلاً عن الأهون!

وإنها براهين قاطعة قاصعة لا فواق لها لأي خصيم حول المعاد، فلئن كان السؤال حول أصل الإحياء، استأصله «الذي خلقها أول مرة» وإن كان حول: من يجمع ذرات العظام وسائر البدن المتفرقة هنا وهناك، عاد نفس

(١) نور الثقلين ٤: ٣٩٥ - ٨٨ في الاحتجاج روي عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آباءه عن الحسين بن علي عليه السلام أن يهودياً من يهود الشام وأخبارهم قال لأمر المؤمنين عليهم السلام: فإن إبراهيم عليه السلام قد بهت الذي كفر ببرهان على نبوته؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك ومحمد عليه السلام أتاه مكذب بالبعث بعد الموت وهو أبي بن خلف الجمحي معه عظم نخر ففركه ثم قال يا محمد ﴿مَنْ يُعْطِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨] فأنطق الله محمداً بمحكم آياته وبهتة ببرهان نبوته فقال: ﴿يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٩] فانصرف مبهوتاً، وفي الدر المنثور ٥: ٢٦٩ عن ابن عباس أن ضارب هذا المثل العاص بن وائل، وعنه أيضاً أنه عبد الله بن أبي، وثالث عنه أنه أبي بن خلف، ورابع عنه أنه أبو جهل.

الجواب «الذي خلقها أول مرة» حيث النطفة مجموعة من متفرقات عن مواد شتى، فإنها أمشاج ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ...﴾ (١).

وقد يعني ضرب العظام مثلاً وهي رميم، الأجزاء الأبعد عن الحياة في بعدي بعدها عن الحياة أولاً، ورمتها أخيراً، ولكن ﴿وَسَيَّ خَلَقَهُ﴾ أولاً إن أجزاء النطفة كانت أرمم من الرميم وأبعد من ذلك البعيد ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ حيث الخلق في مراتبه أمثال في كونه خارقة إلهية، فلا تختلف صورته في قدرته تعالى حتى إذا كانت هيئة وأهون وصعبة وأصعب بالنسبة للقدرات المحدودة، فإنها سواء بجانب القدرة اللامتناهية الإلهية، فلا صعب عنده وأصعب ولا هيّن وأهون، فالكل لديه هيّن، ف﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾!

هنا مراتب ثلاث من الخلق كل لاحق أهون من سابقه وثالثها الإعادة يوم المعاد، وقبلها الخلق من نطفة يوم الدنيا، وأولها خلق المادة الأولية لا من شيء و«إن الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه» كما في حوار الإمام الصادق عليه السلام (٢) أجل و:

(١) سورة الإنسان، الآية: ٢.

(٢) نور الثقلين ٤: ٢٩٤ - ٨٧ في كتاب الاحتجاج للطبرسي في احتجاج أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال السائل: أفتلاشى الروح بعد خروجه عن قلبه أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى فلا حس ولا محسوس ثم أعيدت الأشياء، كما بدأها مدبرها وذلك أربعمئة سنة يسبب فيها الخلق وذلك بين النفختين، قال: وأتى له بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرقت فعضو ببلدة يأكله سباعها وعضو بأخرى تمزقه هوامها وعضو قد صار تراباً يبنى به مع الطريق في حائط؟ قال عليه السلام: إن الذي... قال أوضح لي ذلك قال: إن الروح مقيمة في مكانها، أرواح المحسنين في ضياء وفسحة وروح المسيء في ضيق وظلمة والبدن يصير تراباً كما منه خلق وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها فما أكلته ومزقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض ويعلم عدد الأشياء ووزنها، وأن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور فتربو الأرض ثم يمخض مخض السقا =

«خلقها قبل أن تكون أعجب من إحيائها وقد كانت»^(١).

فإعادة خلق الإنسان مثله أهون الخلق على الإطلاق، فقبله بدوّه وأكبر منه خلق السماوات والأرض وقبل الثلاثة خلق المادة الأولية لا من شيء، وهم يرتابون في ذلك الخلق الأهون، وهو في ميزان العدل والفضل أهم! وترى أن مجموعة عظام الإنسان تحيي يوم المعاد، لمكان ﴿مَنْ يُنْجِي الْعِظْمَ﴾ الظاهرة في كل العظام، وكذلك: «يحييها» حيث المرجع هو العظام نفسها؟ وقسم عظيم من أجزاء العظام كما من سائر الأجزاء هو أجزاء أصلية أو فرعية لآخرين، فقد لا تبقى لأناس عظام وسواها حتى تُحْيَى، في حين أن عظام آخرين تُحْيَى، ترجيحاً أو ترجحاً دون مرجح، وحرماناً لمن رُجِّح عليه!.

ثم الضرورة القاضية لجسمانية المعاد عقلية، هي وصول الثواب والعقاب إلى الأرواح بواسطة أجسادها العاملة لصالح الأعمال وطالحتها، كما هما واصلان إلى الأرواح، فإن أعمال الأرواح بين ما هي تعملها دون وسيط الأعضاء، وما هي عاملة بوسيط الأعضاء، فالجزاء العدل الوفاق وصول كل من صالح وصالح إلى الروح بوسيط وغير وسيط، وتكفي الأجزاء الأصلية التي يعيشها الإنسان منذ هو جنين إلى الموت، تكفي هذه - فقط - لتكون وسيطة لوصول الجزاء إلى الروح!

والجواب أن ﴿مَنْ يُنْجِي الْعِظْمَ﴾ استعجاب واستعظام لأصل إحياء العظام، دون نظرة واتجاه إلى كمية منها أم وكيفية لها، ولم يكن السائل

= فيصير تراب كل قالب إلى قلبه فينتقل بإذن الله تعالى القادر إلى حيث الروح فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها وتلج الروح فيها فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً.

(١) الدر المنثور ٥: ٢٧ - أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء أبي بن خلف إلى النبي ﷺ وفي يده عظم حائل فقال: يا محمد أتى يحيي الله هذا؟ فأنزل الله ﴿وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا...﴾ [يس: ٧٨] فقال له رسول الله ﷺ: خلقها...

المتعنت من الفلاسفة حتى يفهم فيعي أو يعني كميةً في ذلك الإحياء في حين أنه ناكراً أصل الإحياء، ثم «يحييها» إجابة عن الشبهة في أصل الإحياء، سواءً أكان إحياءً لكل العظام أم بعضها، فلا تطارد الأدلة العقلية والنقلية الدالة على اختصاص الإحياء ببعض الأجزاء.

وعلَّ منها ﴿الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ والأولية الحقيقية لإنشاء العظام هي لإنشاء النطفة الجرثومية، فإنها صورة مصغرة عن الجنين، كما هو مصغرة عن الوليد الجديد وإلى أعظم عظمها طوال عمره.

فالإنشاء الأول في ملاحظة دقيقة يخص النطفة الجرثومية، وفي لحاظ أوسع وأعرف هو بداية نشوء العظام حين أنشئت من المضغة: ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا﴾^(١) ومضغة كل إنسان قياساً إلى مجموعة أجزائه الأصلية والدخيلة منذ عظامه إلى موته، علَّها واحدة بالملايين من أجزائه التي يعيشها طول حياته و﴿كَمَا بَدَأْتُمْ تَعُودُونَ﴾^(٢) قد تعني النطفة الجرثومية، أم تعني عظام المضغة بلحومها الكاسية لها، فالمُعَادَة من أجزاء الإنسان على أية حال ليست إلا الأجزاء التي يعيشها الإنسان دون تبدل وانفلات، مهما انضمت بعد الموت إلى أناسٍ آخرين، فإنها تصبح من أجزائهم الدخيلة دون الأصلية، فلكل - إذاً - أجزاء أصلية تخصه، ويعاد فيها ليجزي بها جزاءه الأوفى، والأجزاء الدخيلة هي بين أصلية لآخرين فلا آخرين، أم دخيلة على أية حال فلا تعاد لا مع الأولين ولا الآخرين.

ولأن دار الجزاء هي دار البقاء، فلتكن الأجزاء قابلة لذلك البقاء، كما هي قابلة للجزاء، والقول إن الخليَّات كلها تتبدل سنين بعد سنين فلا أجزاء أصلية منها دون تبدل كما أثبتته علم الفيزيولوجيا الإنساني! إنه تحرُّص

(١) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٩.

بالغيب مبني على ما يُرى من تبدُّلات، ولكنها لا تستقصي كلَّ الأجزاء، فكما الروح لكل إنسان هو روحه مدى حياته، كذلك أجزاءه الأصيلة هي أجزاءه مدى حياته، وهي التي يحشر بها، ففي الحياة الدنيا هي باقية لكل إنسان حيث يعمل - كل ما يعمل - بها، ثم بعد الموت هي في قبضة ملك الموت مهما انتشرت وانتقلت إلى اشخاص آخرين، إذ لا تصبح من أجزائهم الأصيلة، ولكل إنسان نصيب يخصه من أجزاء هي المُعاد في المُعاد بأمثال الصور التي ماتت عنها.

وليس من الممكن استقصاء كافة الخلايا بتبدلاتها وتحولاتها فضلاً عن تفلُّتها كلها في سنين يدَّعونها! وفصل القول حول كيفية المُعاد وكمية المُعاد يأتي في طيات آياتها الأخرى بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٧﴾﴾:

فأين الشجر الأخضر المنملي من الماء؟ وأين النار المبخرة للماء، والماء المُطفي للنار؟ وقد جمعها الله في الشجر الأخضر: ﴿فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾! وليس حصول الحياة في الميت الذي كان حياً ثم مات بأبعد من شعلة النار المتخرجة من الماء وهما متضادان وهذان متلازمان والله ﴿بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ صعباً وأصعب وهيناً وأهون في كل ما دق وجل.

وعلَّ المقصود من هذا ﴿الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ﴾ شجر المرخ والعقار، تشتعلان باحتكاك أحدهما بالآخر أو بنفسه بعضه ببعض، شجر أخضر ريان بالماء يصبح ناراً، ووقود نار مع اللدونة والاحضرار، يا لها من عجيبة في الخلق وأعجب من إحياء الموتى ولا سيما في الخلق الثاني، ﴿أَفَعَيَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ فِي لُبِّسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ...﴾ (١) ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾ (٢)!

(١) سورة ق، الآية: ١٥.

(٢) سورة السجدة، الآية: ١٠.

وكما الشجر الأخضر يحوي ناراً، فشجرة الإنسان الخضراء قد تحوي ناراً بما يعارض شرعة الله، ثم الله يجعلها ناراً في الأخرى أم وقود نار ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾^(١) كما وقد تحوي نوراً بما تطبّق شرعة الله.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدْرِ عَلَيَّ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾^(٢):

ليس الذي خلق المادة الأولى لا من شيء ثم بدأ خلقكم ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدْرِ﴾؟ عطفاً على ألوان من الخلق أصعب عن الإعادة.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَيَّ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾^(٣) ﴿تَحْنُ قَدَرْنَا يَتَنَكَّرُ الْمَوْتِ وَمَا تَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾^(٤) ﴿عَلَيَّ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَتُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٥) (٣) (٤) إن خلق المثل هو الإعادة في المعاد، حيث المعاد ليس عين البدن بصورته الأولى، بل هو بصورة ثانية كالأولى، وكما تعنيه آيات تبديل الأمثال أنه يبديل أجسادكم أمثالها في الصورة مهما كانت من أعيانها في المادة، وحدة عينية في أصل المادة البدنية، وأخرى صورية مماثلة للأولى، فلا يعني مثلهم أعيانهم أو أشباههم في الأولى إذ لم ينكروا خلقهم فيها، ولا أعيانهم في الأخرى حيث المعاد فيها يختلف عن الأولى لأقل تقدير^(٥) في عين الصورة، فليس إلا مثلها، أن تعاد الأجزاء الأصيلة لكل إنسان في مثل صورته التي ماتت عنها والروح هو الروح، فالشيء الثاني قد يكون ضد

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٠.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٩٩.

(٣) سورة الواقعة، الآيتان: ٦٠، ٦١.

(٤) راجع تفسير الآية في ج ٢٧ من الفرقان.

(٥) وفي تقدير آخر في كمية المادة كما فصلناه في الواقعة.

الأول فليس - إذأ - إعادة للأول، أم مثله في الصورة أو المادة أم فيهما كلاً أو بعضاً، فهو إعادة للأول صورة أم مادة أم فيهما، وأما أن يكون عينه؟ فلا! حيث العين لا يتعدد، إذ التعدد بحاجة ضرورية إلى مميّزة ما بينهما ولا مميّزة بين الشيء وعينه، بل لا بين هنا حتى نفتش عن الميِّزات.

ف «إعادة المعدوم مما امتنعا» - كقاعدة فلسفية قطعية - لا تشمل المعاد حسب القرآن، حيث المُعاد في المُعاد إنما هو إعادة الروح في المادة الأصلية البدنية بمثل الصورة التي مات عنها، فلا يُعاد الروح بعينه لأنه لا يموت حتى يحيى مرة أخرى إلا عن غشوة تعتريه في النفخة الأولى، ولا تُعاد الأجزاء الأصلية إذ لم تنعدم، ولا تُعاد عين الصورة التي زالت، وإنما يعاد الروح إلى الأجزاء الأصلية بعد فراقها، ويُخلق مثل الصورة الأولى، ومحطّ الجزاء الوفاق في الأصل هو الروح، والروح هو الروح نفسه، وفي الفرع هي الأجزاء الأصلية التي بها يعاقب الروح ويشاب والأجزاء هي الأجزاء، ثم لا جزاء للصورة حتى يقال إنها فاتت، والمخلوقة ثانية ليست هي هية، وإنما مثلها، والجزاء العدل هو الوارد على عين الكائن العامل دون مثله! والأجزاء هي عين الأجزاء، والصورة المماثلة للأولى ليست محطة الجزاء!.

فالخلاق العليم الذي خلق السماوات والأرض أقدر على خلق أمثال الناس وهو الخلق الثاني الذي ينكره الناكرون ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١) ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ يُقَدِّرْ عَلَيَّ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾^(٢) ف «إذا كان خلق السماوات والأرض أبعد في أوهامكم وقدركم أن تقدروا عليه من إعادة البالي فكيف جوزتم من الله خلق هذا الأعجب عندكم والأصعب

(١) سورة غافر، الآية: ٥٧.

(٢) سورة الأحقاف، الآية: ٣٣.

لديكم ولم تجوزوا منه ما هو أسهل عندكم من إعادة البالي»^(١) وخلق أمثالكم في المعاد أهون من الخلق الأول، كما الخلق الأول أهون من خلق السماوات والأرض! وخلقهما أهون من خلق المادة الأولية.

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٢):

... الأمر هنا بين فعل وإيجاب وهما منه واحد، فليس هنا الشيء لمكان ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾ فإنما فعله وإيجابه التكويني إذا أراد شيئاً أن يقول لذلك الشيء كن فيكون دونما فصل أو تمنع أو مانع.

فليس أمره إذا أراد شيئاً كأمر المخلوقين أن يحول بين إرادته ومراده أمر آخر يمنع، أو يكلف تحقيق مراده سوى إرادته أمرٌ آخر أو أمرٌ آخر، ف﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾ أيّاً كان وأيّان من صغير وكبير، من بدء وإعادة ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ وقوله فعله، تلميحاً لطيفة بنفاذ أمره دونما نظرة أمرٍ آخر أو أمرٍ آخر، أو تصرُّم الزمان إلّا أن يشاء هو التأجيل كما خلق السماوات والأرض في ستة أيام.

«يقول لما أراد كونه: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾، لا بصوت يقرع ولا نداء يُسمع، وإنما كلامه سبحانه فعلٌ منه وإنشاء ومثله لم يكن من قبل ذلك كائناً ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً^(٣)» «فإرادة الله الفعل بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك كما أنه لا كيف له»^(٣).

(١) نور الثقلين ٤ : ٣٩٦ ح ٩١ الاحتجاج عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام في حديث تفصيل الجدل.

(٢) المصدر عن نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.

(٣) فيه ح ٩٨ عن أصول الكافي بإسناده عن صفوان بن يحيى قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن الإرادة من الله أو من الخلق قال فقال: الإرادة من الخلق الضمير وما يبدولهم بعد ذلك من الفعل وأما من الله فإرادته أحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروى ولا يهيم ولا يتفكر وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق فإرادة الله...

ف ﴿أَمْرُهُ﴾ هنا فعله كما قوله، و ﴿أَزَادَ﴾ هي الإرادة القاطعة بعد العلم والمشية، و ﴿شَيْئًا﴾ يعم كل ما لا يستحيل ذاتياً أو في الحكمة، إرادة لتكوينه لا من شيء كالمادة الأولى التي خُلِقَتْ لا من شيء، أم لتكوينه من شيء خَلَقَهُ قبله تبديلاً له أيّاً كان، ومنه الإحياء بعد الإماتة، وإطلاق الشيء على الأوّل باعتبار الأول دون أية فعلية إلاّ إمكان إيجادها لا من شيء، ومن ثمّ الشيء الكائن حيث يبدل إلى غير شيء في صورته، ثم تبديله حياً بعد موته، وقد أطلق على المواد الأولية لفظة الحروف حيث تعني حروف التكوين كما في حوار الإمام الرضا عليه السلام مع عمران^(١).

(١) نور الثقلين ٤: ٣٩٧ ح ٩٩ في عيون الأخبار في باب مجلس الرضا عليه السلام مع أهل الأديان والمقالات في التوحيد كلام للرضا عليه السلام مع عمران يقول فيه: واعلم أن الإبداع والمشية والإرادة واحدة وأسماؤها ثلاثة وكان أول إبداعه وإرادته ومشيته الحروف التي جعلها أصلاً لكل شيء ودليلاً على كل مدرك وفاصلاً لكل مشكل وتلك الحروف تعرف كل شيء من اسم حق وباطل أو فعل أو مفعول أو معنى أو غير معنى وعليها اجتمعت الأمور كلها ولم يجعل للحروف في إبداعها لها معنى غير أنفسها يتناهى ولا وجود لها لأنها مبدعة بالإبداع والنور في هذا أول فعل الله الذي هو نور السماوات والأرض والحروف هي المفعول بذلك الفعل وهي الحروف التي عليها الكلام والعبارات كلها من الله تعالى علمها خلقه وهي ثلاثة وثلاثون حرفاً فمنها ثمانية وعشرون حرفاً تدل على لغات العربية ومن الثمانية والعشرين اثنان وعشرون حرفاً تدل على لغات السريانية والعبرانية ومنها خمسة أحرف متحرقة في سائر اللغات من العجم الأقاليم اللغات كلها وهي خمسة أحرف تحرفت من الثمانية والعشرين حرفاً من اللغات فصارت الحروف ثلاثة وثلاثين حرفاً، وأما الخمسة المختلفة «فتججخ» لا يجوز ذكرها أكثر مما ذكرناه، ثم جعل الحروف بعد إحصائها وإحكام عدتها فعلاً منه كقوله تعالى: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] وكن منه صنع وما يكون به المصنوع فالخلق الأول من الله تعالى الإبداع ولا وزن له ولا حركة لا سمع ولا لون ولا حس والخلق الثاني حروف لا وزن لها ولا لون وهي مسموعة موصوفة غير منظور إليها والخلق الثالث ما كان من الأنواع كلها محسوساً ملموساً ذا ذوق منظوراً إليه والله تبارك وتعالى سابق بالإبداع لأنه ليس قبله تعالى ولا كان معه شيء والإبداع سابق للحروف والحروف لا تدل على غير نفسها، قال المأمون: كيف لا تدل على غير نفسها؟ قال الرضا عليه السلام: لأن الله تبارك وتعالى لا يجمع منها شيئاً بغير معنى أبداً فإذا ألف منها أحرفاً أربعة أو خمسة أو ستة أو أكثر من ذلك أو أقل =

﴿فَسَبَّحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (١)

هنا مُلك سريع الزوال، وهناك مُلك أبطأ في الزوال لأنه أقوى مُلكاً، وشيءٌ منهما ليس مطلقاً لا يُغلب صاحبه، فقد يُغلب وقد يُغلب.

ثم وهناك ملكوت هي حقيقة الشيء وما به الشيء شيءٌ، فمن بيده المُلك قد لا يملك، ومن بيده المُلك قد يضعف أو يزول مُلكه، ولكن الذي بيده الملكوت في بيده ناصية كل شيء إيجاباً وإعداماً وما بينهما تحويراً وتغييراً، لا مُنعة عن إرادته فيه ولا مهلة بعدها له!

وعلى الملكوت هي حقيقة الملك والمُلك مبالغة فيهما حقهما، فليست إذا إلا لله، لا يشاركه فيها سواه اللهم إلا علماً إذا علم الله.

فهنا ملكوت يجوز النظر إليها وقد أمرنا به: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ...﴾ (١) وهذه ملكوت تُعرف بالنظر وهي افتقار الكائنات ذاتياً إلى من سواها.

وهناك ملكوت يربها الله من يشاء: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ (٢) وعلها إراءة لافتقار أعمق مما يحصل بالنظر، وقطعاً ليست هي العلم المحيط بذوات الكائنات فإنه يساوق القدرة الخلاقة لها و﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ (٣)؟

= لم يؤلفها لغير معنى، ولم يك إلا لمعنى محدث لم يكن قبل ذلك شيئاً، قال عمران: فكيف لنا بمعرفة ذلك؟ قال الرضا عليه السلام: أما المعرفة فوجه ذلك وبيانه أنك تذكر الحروف إذا لم ترد بها غير نفسها ذكرتها فرداً فقلت: ا ب ت ث ج ح خ حتى تأتي على آخرها فلم تجد لها غير أنفسها وإذا ألفت وجمعت منها وجعلتها اسماً وصفة لمعنى ما طلبت ووجه ما عنيت كانت دليhle على معانيها داعية إلى الموصوف بها، أفهمت؟ قال: نعم.

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٥.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٧٥.

(٣) سورة فاطر، الآية: ٣.

وهناك ملكوت هي - فقط - بيده تعالى علماً وقدره: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحْيِيهِ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾^(١) ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ عن أن يعيى بخلق أمثالنا أو يتخذ في شيء لنفسه شريكاً ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ كحتمية تقضيها العدالة والحكمة الإلهية!

وإنها إيقاعة ختامية قاحلة لهذه الجولة الهائلة في السورة كلها، تضم الأصول الثلاثة بإجمال لطيف!

(١) سورة المؤمنون، الآية: ٨٨.

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

سُورَةُ الصَّافَاتِ

مكية وآياتها ثنتان وثمانون ومائة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالصَّفَاتِ صَفًا ﴿١﴾ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّلِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوْكَبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلِمِلَ الْأَعْلَى وَيُقَدِّفُونَ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خِطَفَ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهَمْ أَسَدٌ خَلَقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾﴾

﴿وَالصَّفَاتِ صَفًا ﴿١﴾ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّلِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾﴾ :

أدلة ثلاثة متتاليات، متفرعة على بعض، صافات فزاجرات فتاليات، تأتي مثبتة لتوحيد الله بصورة القسم وسيرة البرهان، توحداً لهذا المثلث فيما يصفُ ويزجر ويتلو.

أترى «الصافات» هي - فقط - الملائكة: ﴿وإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١١٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمَسِيحُونَ ﴿١١٦﴾﴾^(١)؟ والملائكة ليسوا إناثاً وإن كانوا هم من الصافين! أم هم

النبيون؟ فكذلك الأمر وأحرى ألا يُصاغوا في صيغة الإناث^(١)! أم أنها هي الطاقات الصافات ملائكية وبشرية أمأهيه، جنود ربانية مصطفة في أماكنها السماوية والأرضية: ﴿لَا يَصُورُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(٢) ولو أن في الكون آلهة متشاكسة لأصبحت مثلث الصافات في رسالانهم التكوينية والشرعية، متناحرة متشاكسة: ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^(٣) فتناسق الصافات ووحدتها في اتجاهاتها برهان لا مرد له على وحدة الموجه: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾.

فملائكة الله طاقات صافات في صفوف مترابطة على صنوفها المختلفة، ناظرين أمره سبحانه ومنه تنزيل الوحي، ورسل الله صافات أخرى على درجاتهم لتلقي الوحي ثم إلقائه على المرسل إليهم، دونما تخلف قيد شعرة، والطاقات الكونية كلها صافات صاغية لأمر الله في تدبير الكون مهما كانت وسائط مسيرة أمأهيه؟ ف﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَأَنْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾^(٤) ثُمَّ أَنْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِئًا وَهُوَ حَسِيدٌ ﴿٤﴾^(٥) ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ...﴾^(٥).

﴿صَفًا﴾ في تنكير التعظيم يعظم موقف صفيها جنوداً مترابطة دونما فشل ولا فتور.

﴿فَالزَّجْرَتِ﴾ هي الطاقات التي تزجر وتمنع عما زجر الله من هؤلاء الثلاث في شرعة وتكوين، وهل هي الصافات نفسها في صفة ثانية زاجرة،

(١) نور الثقلين ٤: ٤٠٠ - ٤ - القمي في الآية قال: الملائكة والأنبياء ﷺ.

(٢) سورة التحريم، الآية: ٦.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٢.

(٤) سورة الملك، الآيات: ٣، ٤.

(٥) سورة الملك، الآية: ٥.

ومن ثم التاليات؟ كأنها هي! فالصافات هي الطاقات المتحضرة لتطبيق أوامر الله، وتُختصر أعمالها وتُحتصر في سلب: ﴿فَالزَّجِرَاتِ﴾ ثم إيجاب ﴿فَالتَّالِيَاتِ﴾. وإنها تمثل كلمة التوحيد ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ في بُعدي، «زاجرات وتاليات» نفي ثم إثبات، وفي: أنها لا تختلف فيما تُحمَل، ولا تختلف عما يُؤمَل، صافات زاجرات تاليات في وحدة صفوف وتوحيد صفوف مهما اختلفت صنوف الصفوف.

﴿فَالزَّجِرَاتِ زَجْرًا﴾ تزجر الشياطين عن تدخلاتهم في وحي الله وسائر فعله الصارم ملائكية، وتزجر الدعايات المضللة عن فاعليها، بشرية رسالية وما تلاها، وتزجر التهرجات الكونية عن إفسادات لا قبل لها إلا من الله.

﴿فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا﴾ ملائكة على الرسل، ورسلاً على المرسل إليهم، وآيات آفاقية وأنفسية تتلو ذكر الله لمن أبصر بها فبصَّرتَه، ولمن أعرض عنها فأعمته.

وهذه الثلاث في كل من الزاجرات والتاليات متوافقات متتاليات تعضد بعضها بعضاً، فكتاب التكوين والتشريع هما من كاتب واحد ﴿فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾^(١)؟:

﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَّحِدٌ ﴿١﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ﴿٥﴾﴾:

ومع الصافات الزاجرات التاليات، فالسماوات والأرض تشهدان وما بينهما والمشارك ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَّحِدٌ﴾

هنالك للكواكب الناجمة السيارة مشارق، كما لها مغارب، فللشمس وحدها مشارق عدد أيام السنة، وفي حساب أدق^(٢) عدد الآفاق التي تشرق

(١) سورة الملك، الآية: ٣.

(٢) بهذا الحساب في كل ثانية أم أن مشرق ومغرب، ففي أربع وعشرين ساعة حسب الثواني للشمس فقط/ ٥١٨٤٠ مشرقاً ومغرباً ففي السنة ١٨٦٩١٥٦٦٠٠ مشرقاً ومغرباً.

عليها وتغرب منها، فالأرض في دورتها حول الشمس تتوالى المشارق كما
المغرب - على بقاعها المختلفة، وعلّ هنا ﴿وَرَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ فقط دون
والمغرب - كما في غيرها: ﴿فَلَا أُقِيمُ رَبِّي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾^(١) علّها
لمناسبة المشبه به وهو شروق الوحي من شمس الهداية الإلهية، بل
والكواكب هي مقاذف إلى من يخطف منه الخطفة في الملائ الأعلى!

﴿إِنَّا زَيْنًا أَلَمَّا الدُّنْيَا زَيْنَةً الْكَوَكِبِ﴾^(٦) وَحَفَظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا
يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا
مَنْ خَظَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٠﴾:

آيات خمس حول النيازك النارية، هي في الملك واحدة^(٢) وفي كل من
الجن^(٣) والحجر ثلاث^(٤) اثنتا عشرة آية في سائر القرآن تتحدث عن الشهب
الثاقبة والنيازك النارية المقذوفة من مدفيعات الكواكب بالحرس الشديد،
وآيات الجن تختص بالحرس الشديد والشهب منذ الوحي الأخير، والأخرى
تعم تاريخ الرسالات وما قبلها منذ خلقت الكواكب.

﴿إِنَّا زَيْنًا أَلَمَّا الدُّنْيَا زَيْنَةً الْكَوَكِبِ﴾ الكواكب تأتي في الملك وفصلت
«مصاييح»: ﴿وَلَقَدْ زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَيِّحٍ﴾^(٥) وفي الحجر «بروج» وفي «ق»

(١) سورة المعارج، الآية: ٤٠.

(٢) ﴿وَلَقَدْ زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَيِّحٍ وَحَفَظْنَا رُجُومًا لِلسَّيِّطِينَ﴾ [الملك: ٥]... (٥) راجع ج ٢٩ من ٢١
الفرقان فيه تفصيل من رجوم النجوم.

(٣) ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَةً مِن حَرِّ سَائِبِهَا وَشُهَبًا﴾^(٨) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعُودَاتٍ لِّلسَّمْعِ فَمَنْ
يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ فِيهَا نَسَبًا ﴿٩﴾ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ يَمِّنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾
[الجن: ٨-١٠] راجع ج ٩ من الفرقان فيه بحث يخص الحرس الشديد والشهب وأنها هناك
خاصة بمطلع الوحي المحمدي..

(٤) ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ﴾^(١١) وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٢﴾ إِلَّا مِنْ أَسْفَلٍ
السَّمْعِ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ [الحجر: ١٦-١٨].

(٥) سورة الملك، الآية: ٥.

فقط تزيين السماء بها ﴿أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا﴾ (١) تعبيرات ثلاثة عن زينة السماء، كلٌّ يعني معنى في موقفه الخاص، وعلَّ أشملها لمدن السماء وبروجها ومدفيعاتها «الكواكب».

و﴿السَّمَاءُ الدُّنْيَا﴾ صفة بموصوفها تعني أدنى السماوات السبع إلينا ساكني هذه الأرض، أم وسائر الأرضيين وكما فصلت في الطلاق وفصلت، ف﴿الدُّنْيَا﴾ هنا مؤنث الداني من الدنو دون الدني الدناءة، فليست «سماء الدنيا» - مضافة - دون الآخرة، إذ للدنيا سماوات سبع لا واحدة، فهي سماوات الدنيا دون ﴿السَّمَاءُ الدُّنْيَا﴾!

﴿زِينَةٍ﴾ لا فقط لأهل هذه الأرض، بل ولكل الناظرين أيًّا كانوا ﴿وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ﴾ (٢) وهم كل من له أن ينظر من ساكني هذه المعمورة أم سواها من مدن السماء.

و«زينة» كـ «مصاييح» و«بروجاً» مواصفات ثلاث لـ «الكواكب» وهي تستغرق الكرات السماوية كلها، ولو كانت «كواكب» لأبقت مجالاً لكواكب أخرى في سماوات أخرى، ولكنها «الكواكب» جمعاً محلّى باللام يفيد الاستغراق المطلق المطبق لكل ما يسمى كوكباً، ثم ﴿وَحِفْظًا﴾ مواصفة أخيرة لهذه الكواكب.

ولقد خيّل إلى بعض القاصرين قصر ﴿الكوكبِ﴾ على التي يراها أهل هذه الأرض بعيون مجردة أم ومسلحة، ودون قصرها خرط القتاد!

و«الناظرين» يعم النظر بالعيون المسلحة كما يعم كل الناظرين هنا وفي سائر العالم، فهي - إذأ - كل الكواكب في كل العالم وقد زينت بها السماء الدنيا، فهي إذأ كلها في السماء الدنيا وكما تنتشر كلها في الأخرى: ﴿إِذَا

(١) سورة ق، الآية: ٦.

(٢) سورة الحجر، الآية: ١٦.

السَّمَاءِ أَنْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ ﴿١﴾ فكما السماء تعم السماوات كلها، كذلك الكواكب تعمها كلها، ف ﴿زِينَةَ الْكَوَاكِبِ﴾ تعمها على سواء.

﴿وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ منذ تكوينها والشياطين، وأما غير الشياطين من الجن فقد كانوا يتسمعون ويسمعون حتى الوحي الأخير ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدًا لِّلسَّمْعِ فَمَن يَسْمَعُ آلَانَ يَحِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا﴾ (٢).

و ﴿كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ لا يخص شياطين الجن فإنهم بعضهم لا كلمهم، فليست لغزاة الجور من شياطين الإنس خطوة من الملا الأعلى على أية حال، مهما عُزل المؤمنون من الجن والإنس عن السمع منذ الوحي الأخير، ولم يكونوا قبله من المعزولين.

﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾.

لا يتسمعون إلى الملا الأعلى مهما حاولوا: ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٦﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعزُونَ ﴿٢١٨﴾﴾ (٣) ﴿وَيُقَدِّفُونَ﴾ بالنيازك النارية ﴿مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ إذا تدنوا تسمعاً، ولا يقذف إلا من تسمع قذفاً لدحره دون ثقب بالثواقب:

﴿دُحُورًا وَطَمَّ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ ﴿١﴾﴾: قذف ودحر لمن تسمع لكيلا يسمع.

أترى ﴿دُحُورًا﴾ هي جمع الدحر بمعنى المصدر؟ أو اسم المفعول؟ أم هو المصدر مفرداً؟ مفعولاً له أو مفعولاً مطلقاً؟

معنى الدحر مفرداً بعيد فإن لفظه لفظه لا دحوراً، فقد تعني جمع الدحر بمعنى المفعول مبالغة كأنهم نفس الدحور، ليس لهم إلا اندحار وفرار، هو حالهم إذ يسمعون فلا تتاح لهم فرصة وما يستطيعون ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ

(١) سورة الانفطار، الآيتان: ١، ٢.

(٢) سورة الجن، الآية: ٩.

(٣) سورة الشعراء، الآيتان: ٢١١، ٢١٢.

لَمَعْرُؤُونَ ﴿١﴾ ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾: خالص دائب يوم الدنيا إذ يعيشون اندحاراً في ترذُل عما كانوا يشتهون، وبأحرى يوم الأخرى فهم في جهنم خالدون.

﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَائِقٌ﴾.

يقذفون من كل جانب لدحرم دون ثقبهم حيث الجريمة هي التسمع في سمع ولما تقع، يقذفون دحوراً ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ﴾ اختلاساً واستراقاً ﴿إِلَّا مَنْ أَسْرَفَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾ (٢).

ذلك الشهاب والنيك الناري يتبع الخاطف المسترق ويثقبه، مبيناً في الجوّ لكل مستبين، ومبيناً أن هناك خطفة واستراقاً، ومبيناً أنهم «لا يسمعون» و﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْرُؤُونَ﴾.

و﴿شِهَابٌ ثَائِقٌ﴾ يثقب بنوره الظلام، ويثقب خاطف الخطفة فلا يدعه يرجع إلى ناظره بسلام، فلا يُخطئ ثاقبه هدفه كما يُرام.

ويا لهذه الكواكب البروج المصابيح الزينة كيف أصبحت من واجهة أخرى غيبية رجوماً ثاقبة للشياطين، كوزارة الدفاع السماوية، حاوية تلك المدفيعات والمقاذف الجبارة، تقذف المتسمعين من الشياطين دحراً، وتتبع الخاطفين المسترقين ثقباً، فلا تبقي متسمعاً إلا دحرتة ولا خاطفاً إلا ثقبته.

فالملا الأعلى في حفاظ دائب مكاناً ومكانة، فالمحادثات الغيبية لهم لا تعدوهم إلى مرده الشياطين، مهما تحرّصوا ولكي يتخرسوا على الغيب بخليطات من الملا الأعلى وخيالات وهراءات من الأدنى، فيخيلوا إلى البسطاء أنها كلها من صلب الغيب.

إِذَا فِى السَّمَاءِ كُوكَبٌ ﴿١﴾ دَاخِلَةٌ فِى عَسْكَرٍ ﴿٢﴾ وَالصَّنْفَتِ صَفًّا ﴿٣﴾ فَالزَّجْرَتِ زَجْرًا ﴿٤﴾

(١) سورة الشعراء، الآية: ٢١٢.

(٢) سورة الحجر، الآية: ١٨.

قَالَتِائِتِ ذِكْرًا ﴿٤﴾ في معسكر سماوي حارس، وبالأحرى للملأ الأعلى في الأرض وهم الأنبياء ومن يحذو حذوهم، بأحرى لهم أن يُحفظوا عن استراق مرده الشياطين ومَسَّهُمْ وَجَسَّهُمْ، حيث الملأ الأعلى في الأرض هم الأصلاء في مشارقتهم، والأعلى في السماء هم الوسائط الفروع!

هذه من أهداف الشهب الثاقبة والنيازك النارية، يكشف الوحي عن وجهها القناع، ثم هناك أهداف أخرى كشف العلم عنها أم لم يكشف، دون مطاردة ومناحرة بينها، فالناكر لهذه الملحمة الغيبية لا يرمي إلا في الظلام خرساً بالغيب.

وترى من هم الملأ الأعلى المحظور التسمُّع إليهم وأين هم؟

الملأ هو الجماعة التي تملأ العين، وهم في المكانة بين أدنى وأوسط وأعلى، والأدنى هم أكثر ما جيء بهم في القرآن، ثم الأوسط كملأ سليمان: ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ (١) وليس الأعلى إلا هنا وفي ص: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (٢) إن يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٧٥﴾ (٣) فالملأ الأعلى هم أعلى مكاناً مطلقاً، ومكانة بالنسبة لمن سوى النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

وليس اختصاص الملأ الأعلى إلا حواراً في أبناء الغيب، وأنبأؤهم غيب عن أهل الشهود والغيب، وحتى النبي ﷺ إلا ما علمه الله، ف«ما كان» تضرب إلى ماضيه قبل أن يوحى إليه بما أوحى ﴿إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ (٣).

(١) سورة النمل، الآية: ٣٨.

(٢) سورة ص، الآيتان: ٦٩، ٧٠.

(٣) سورة ص، الآية: ٧٠.

ولأن الكواكب ﴿وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ ﴿١﴾ فهي إذا أمكنة الملا الأعلى فيها وبينها في أجوائها، فليس لأي شيطان مارد التسمع إليهم اقترباً إلى أمكنتهم.

ومن ثم كيف يواصل الشياطين في تصعدهم إلى الملا الأعلى يسمعونهم، وهم عارفون تجربة وتكراراً أنهم يدحرون ويقذفون من كل جانب، أو يتبعهم شهاب ثاقب؟

من الجواب - إضافة إلى واقع ذلك التصعد المكرور - أن الاستماع إلى الملا الأعلى من أهم غاياتهم ليتنزلوا على كل أفك أئيم: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٣﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٤﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿٢٥﴾﴾ (١) وكلما كان الهدف أسمى فالهادف إليه أسعى ولحد إحداق الخطر أو إطباقه، وكما يعاكسهم في الشرف المناضلون في سبيل الله، فحتى إذا علم المخلصون منهم أنهم يقتلون لا يباليون بدارا إليه بكل إصرار.

ثم الشيطان هو من الجان ﴿وَالجَّانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُورِ﴾ (٢) فكيف يصطدم بالنيزك الناري، المخلوق من نار السموم؟

الشيطان مخلوق من النار وليس هو بعد خلقه ناراً، كما الإنسان المخلوق من تراب فلم يظل تراباً، فكما يصدم الإنسان من تراب جامد وسواه من تراب، كذلك الشيطان بشهاب ثاقب وسواه من نار، ولا سيما أن في السرعة وقعتها، حتى إذا كان المرمي أرخى من المرمي إليه!

وهل المدحورون بقذف أو شهاب هم - فقط - كل شيطان مارد يروم التسمع فيرمى؟ أم وكل غاز للفضاء وإن لم يتسمع، في إمكانية السمع كالجن المؤمنين، أو عدها كغزاة من الإنس؟

(١) سورة الشعراء، الآيات: ٢٢١-٢٢٣.

(٢) سورة الحجر، الآية: ٢٧.

آيات الرجوم والشهب والمقاذ تختص كل شيطان رجيم: اللَّهُمَّ إِلَّا
آيات الجن حيث تعم الجان المؤمنين، فإذا هم لم يقعدوا مقاعد للسمع لا
يُدحرون، وبأحرى غيرهم من الإنس إذ لا يستطيعون!

وأخيراً ترى أن السماوات الست - الباقية فوق الأولى - هي كلها خلوة
عن كواكب أمّاذا، حيث «الكواكب» استغرقتها في السماء الدنيا؟

علّ الكواكب الزينة للناظرين تختص السماء الدنيا، وقد تكون في سائر
السماوات كواكب أخرى ليس لها ناظرون بأية عيون مجردة ومسلحة، أم أن
ناظري أرضنا وهم المحور الرئيسي إنهم لن يستطيعوا أن ينظروا إلى
الكواكب في غير السماء الدنيا بأية عيون، كيف وهم عاجزون لحد الآن أن
يتعمقوا بأقوى العيون المسلحة المجرات الفوقية لسماواتهم؟

وعلى أية حال ليس لنا نفي وجود كواكب أخرى في سماوات أخرى،
ولا التعرف إليها إن كانت، كيف ونحن حائرون في سمائنا وأرضنا، سبحان
الخالق العظيم!

﴿فَأَسْتَفِينِهِمْ أَهْمٌ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنَ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾﴾ :

﴿أَهْمٌ﴾ بنو آدم ﴿أَشَدُّ خَلْقًا﴾ وأشدّه وأصلبه في البنية الجسدانية - فقط -
﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^(١) فلا أحسن منه في مطلق التقويم، مهما
كان ﴿مَنَ خَلَقْنَا﴾ من سواه ﴿أَشَدُّ خَلْقًا﴾، و﴿مَنَ خَلَقْنَا﴾ يعم الجن
والملائكة ممن نعرف، وغيرهما من ذوي عقول لا نعرفهم، وعلّهم يشمل
سائر الخلق أيضاً ﴿إِنَّمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَرِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾^(٢) والسماء بما فيها من
كواكب وغازات أشد خلقاً من هؤلاء أجمع، ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ

(١) سورة التين، الآية: ٤.

(٢) سورة النازعات، الآية: ٢٧.

دُخَانٌ... ﴿١﴾ غاز ما أصلبه وأصلده وقد خلقت منها الكواكب! ولكنما الإنسان ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن طِينٍ لَّازِبٍ﴾: لازم بعضه بعضاً ولازق، فبنية الإنسان أرخى من ﴿مَنْ خَلَقْنَا﴾ فخلقه أهون بدءاً من بدئهم، فخلق أمثالهم يوم المعاد - وهو أهون - أسهل من خلق مَنْ خلقنا مرحلتين! ﴿لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢﴾ أكبر لأنه أشد وخلقهم أسهل!

﴿طِينٍ لَّازِبٍ﴾ هو سلاله من طين: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ ﴿٣﴾ (ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت ولاطها بالبله حتى لزبت) ﴿٤﴾.

هناك الإنسان في أوله تراب، ثم بسنّ التراب ماءً حمأً مسنوناً: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن مَّصْلَبٍ مِّن حَمَلٍ مَّسْنُونٍ﴾ ﴿٥﴾ ثم سلاً من صلصاله فطينٌ لازب، هو السلاله من طين بلا تنن من حمته ولا ييس من ترابه، فإنما ﴿طِينٍ لَّازِبٍ﴾! ﴿٦﴾ ذلك التراب الحمأ المسنون الطين اللازب في خلق الإنسان الأول، فهل إن بنيه المتناسلين بالزواج كذلك مخلوقون من ذلك؟

كلاً في ظاهر التناسل بخلاف آدم المخلوق دون تناسل، ونعم حيث النطفة تنتهي إلى التراب، فإن الطعام كله ناشئ من التراب ﴿٧﴾.

(١) سورة فصلت، الآية: ١١. (٢) سورة غافر، الآية: ٥٧.

(٣) سورة المؤمنون، الآية: ١٢.

(٤) نهج البلاغه عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.

(٥) سورة الحجر، الآية: ٢٦.

(٦) الدر المنثور ٥: ٢٧٣ - أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿مِن طِينٍ لَّازِبٍ﴾ [الصافات: ١١] قال: اللازب والحمأ والطين واحد كان أوله تراباً ثم صار حمأً متناً ثم صار طيناً لازباً فخلق الله منه آدم.

(٧) فالجنين يتولد من المنى المتولد من الدم المتولد من الغذاء وهو حيوانياً ونباتياً يتولد من الطين اللازب، اللازم بعضه بعضاً!

ومن ثم الطينة وهي النطفة تختلف في الإنسان، رغم أن الطين الأول في خلق الإنسان الأول واحد^(١).

وقد تعم ﴿طِينٍ لَّازِبٍ﴾ الطين الأول وسائر الطين وهي سائر الطينة، فكل طينة علينية لازبة أشكالها، وكل طينة سجينية لازبة أشكالها، كما لَزِبَ الطين الأول في أجزائه.

(١) نور الثقلين ٤ : ٤٠٠ ح ٩ في أصول الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن النضر ابن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله خلق المؤمن من طينة الجنة وخلق الكافر من طينة النار قال : وسمعتة يقول : الطينات ثلاث طينة الأنبياء والمؤمن من تلك الطينة إلا أن الأنبياء هم من صفوتها هم الأصل ولهم فضلهم والمؤمنون الفرع من طين لازب كذلك لا يفرق الله تعالى بينهم وبين شيعتهم . . .

﴿١٢﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١٣﴾ وَإِذَا دُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً
 يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٥﴾ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٦﴾ أَوَّاهٌ مِّنَّا وَكُنَّا نُرَاةَ
 وَعَظْمًا أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٧﴾ أَوْ ءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٨﴾ قُلْ نَعَم وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٩﴾
 فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا يَبُولُنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢١﴾
 هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ اخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ
 وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٣﴾ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٤﴾ وَقِفُوهُمْ
 إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٥﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْمِعُونَ ﴿٢٧﴾
 وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ نَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٩﴾
 قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ
 قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿٣١﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذٰٓئِبُونَ ﴿٣٢﴾ فَأَعْوَجْتُمْ إِنَّا كُنَّا
 غَوِينَ ﴿٣٣﴾ فَأَتَتْهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٤﴾ إِنَّا كَذٰٓلِكَ نَفْعَلُ
 بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٦﴾
 وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا إِلٰهِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٧﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ
 الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٨﴾ إِنَّكُمْ لَذٰٓئِبُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٩﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿٤٠﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤٢﴾
 فَرَاكُهُمْ وَهُمْ يَخْرَوْنَ عَلَيْهِمْ ﴿٤٣﴾ فِي جَنَّاتٍ التَّيِّمِ ﴿٤٤﴾ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٥﴾ يُطَافُ
 عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٦﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٧﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ
 عَنْهَا يُذْفَرُونَ ﴿٤٨﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ

﴿٤٩﴾ فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَهْلَكَ لِمَنِ الْمَصْدِقِينَ ﴿٥٢﴾ أَوَدَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَعِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتَ مُطَّلِبُونَ ﴿٥٤﴾ فَأَطَّلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَمَا نَحْنُ بِمَبْتِئِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْلَانَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا لَمَوْءِقُورُ الْعَظِيمِ ﴿٦٠﴾ لِيُنلِ هَذَا فَيَعْمَلَ الْعَمِلُونَ ﴿٦١﴾ أَدَلَّكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا لَوْنٌ مِنْهَا أَبْطُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَاؤٌ مَّآبَاءٌ مُرَّ صَائِلِينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ عَائِلِهِمْ مُّبْرَعُونَ ﴿٧٠﴾

﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿٧٧﴾﴾ :

هنا أمران عجيبان هما عجاب الرسول ﷺ من إصرار حماقى الطغيان على نكران المعاد وأدلتته واضحة وضح النهار، إذ هم معترفون بأشد من المعاد وهو الخلق الأول للمعاد، وخلق السماوات والأرض.

ثم عجابهم من إصرار الرسول ﷺ وعجابه حين ينكرون، لحدّ ﴿وَيَسْخَرُونَ﴾ من ملحمة المعاد الحساب، ولأنهم غافلون فلا يذكرون ما هو أشد وأصعب من المعاد، لكن:

﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾﴾ :

كلما توالت عليهم ذكريات المعاد لإمكانيته بأحرى من الخلق الأول،

ولوجوبه قضية العدل والحكمة الإلهية، ﴿لَا يَذْكُرُونَ﴾ - ﴿صُمُّ بِكُمْ عُنَىٰ فَهَمَّ لَا يَزِجُوعُونَ﴾^(١) عن غيِّهم على عيِّهم في الإجابة عن أسئلة الوحي حيث تبكتهم وتسكتهم!

﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَجْرُونَ﴾^(٢):

فآيات الله البارعات التي هي مواد الذكرى والإيمان بالله، تنقلب عند هؤلاء - المقلوبة قلوبهم والمعقولة عقولهم - مواداً للسخرية، يطلبونها وسائل الهزء بالرسول ﷺ ودعوته، ماءً يزيدهم عطشاً ودواءً يزيدهم داءً: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ تَمَرُّصٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَمَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾^(٣)!

﴿وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾^(٤):

فهل ﴿هَذَا﴾ نبا الرسول العظيم أنكم ستحشرون؟ وليس النبا أياً كان سحراً مهما كان كذباً! أم ﴿هَذَا﴾ برهانه القاطع وتبيانه اللامع الذي لا قبل له ولا جواب عنه، فهو يقنع العقول في كافة الحقول؟ ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾^(٥) أفكلما لا يلائم أهواءكم وما تشتتهون، إنه سحرٌ مهما برهنت له براهين حسية وعقلية وفطرية «وماذا بعد الحق إلا الضلال المبين»! الرسول يدعي أمراً ببرهان، ويدعوكم لتصدقوه دون مجازفة، ثم أنتم تنكرونه وتكذبون دونما برهان، إلا دعوى جازفة جارفة ﴿إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ فما داؤكم؟ وما داؤكم؟! ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا﴾ لقليلكم:

﴿أَيُّدَا مِنَّا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾^(٦):

وقد خلقكم أول مرة ولم تكونوا شيئاً مذكوراً! وقد خلق السماوات والأرض وهو أشد من خلقكم أعيانكم وأمثالكم!

(١) سورة البقرة، الآية: ١٨.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٠.

(٣) سورة الطور، الآية: ١٥.

﴿أَوْ آبَاؤَنَا الْأَوَّلُونَ﴾ (٧):

وهم أبعد عهداً في موتهم، فترايبهم وعظامهم؟ وهم أعظم منا فأبعد أن يتقبلوا إعادة في المَعَاد؟ وهم وآباؤهم سواءً أمام القدرة الحكيمة!

ولقد كان تأصيل الآباء القدامى - في أي أصل - من الخرافات الجارفة عند الجاهليين، فإذا تسهلوا في أمرهم أنفسهم استصعبوا ذلك الأمر من آباؤهم الأولين، وهم على سواءٍ فيما لهم وعليهم، وآباؤهم كأمثالهم كانوا أبناء آباء لهم قبلهم وحتى ينتهي إلى آدم ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (١) ﴿أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (٢) والجواب الصارم عن كل هذه الاستبعادات:

﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ (٧):

﴿نَعَمْ﴾ ليست إجابة عن سؤال استعجاب مجرداً عن دليل، حيث البراهين تحتف بهم من بين أيديهم ومن خلفهم وهم بكم عن جوابهم أنفسهم ﴿نَعَمْ﴾ وهنا إضافة ﴿وَأَنْتُمْ﴾ الأبناء الآخرين والآباء الأولين ﴿دَاخِرُونَ﴾: أدلاء صاغرون، أمام القدرة الحكيمة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (٣).

وليس يطول بين ﴿نَعَمْ﴾ في إجابة لفظية، وبين ﴿نَعَمْ﴾ في إجابة واقعية، فإذا هم أمام مشهد من مطوّلة المشاهد ومهولتها، يلتقي فيها الوصف بالحوار ولات حين فرار:

﴿فَأَتَمَّتْ هِيَ زَجْرًا وَاحِدَةً فِإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ (٧):

في غمزة عاطفة، وومضة خاطفة - فقط - قدر ما تطلبه زجرة واحدة:

(١) سورة آل عمران، الآية: ٥٩.

(٢) سورة ق، الآية: ١٥.

(٣) سورة غافر، الآية: ٦٠.

﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾﴾ (١) ﴿فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ ما كانوا ينكرون، ينظرون أنفسهم مبعوثين، وينظرون حق الوعد يوم الدين بعد ما كانوا يوم الدنيا عنه عمين! ﴿ثُمَّ تَفِخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِيَّامٍ يَنْظُرُونَ﴾ (٢).

الخلق الأول لبني الإنسان كان يتطلب تدرجاً في تنقّلات بزجرات واقعية: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ (٣) وفي المعاد زجرة واحدة: طردة بصوت قارع هو الصيحة والنفخة الثانية في الصور، ونقرة في الناقور ﴿فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ وكما في خلق آدم الأول ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ﴾ (٤) ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّكَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٥) أتري كما النفخة هي للناكرين يوم الدين زجرة، كذلك هي للمصدقين زجرة؟ وهي بداية العذاب! كلا، فإنها لمن ﴿وَقَالُوا يَا بُولُوكَنَا هَذَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾ كأولى ويلة لهم! دون سواهم.

ثم ﴿هِيَ﴾ في «إنما هي» تعني الصيحة والنفخة والبقرة، فهي للناكرين زجرة وللمصدقين نفخة، مهما ليست هي في ذاتها إلا هيه، فلكل شاكلته يوم الرجعة ﴿فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ ﴿... بِالسَّاهِرَةِ﴾ (٦)!

﴿وَقَالُوا يَا بُولُوكَنَا هَذَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾ (٦):

نقلة قاصدة من برهان الواقعة - لَمَّا لم يك ينفع - إلى واقعة البرهان، تستعرض معرض الويل والعويل من حصيلة الزجرة الواحدة عليهم ينتبهون، وعن غيهم يرجعون!

(١) سورة النازعات، الآيات: ١٣، ١٤.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٦٨.

(٣) سورة البلد، الآية: ٤.

(٤) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤.

(٥) سورة النحل، الآية: ٧٧.

(٦) سورة النازعات، الآية: ١٤.

﴿يَوَلِّكُنَا﴾ كيف كذبنا يوم الدين رغم براهينه القاطعة! يا ويلنا مما وقعنا فيه نتيجة تكذيبنا ف ﴿هَذَا يَوْمُ الَّذِينَ﴾: الطاعة، حيث تبرز في جزاء وفاق: ﴿يَجْزِي الَّذِينَ أَسْتَفُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنَى﴾ (١).

وبينا هم في قولتهم الويلة، إذا لهم بويلة أخرى تفرعهم من حيث لا يحتسبون، كما لم يحتسبوا حساباً ليوم الدين:

﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُتِبَ بِهِ تَكَذِّبُوكَ﴾ (٢):

خطاب العتاب لأهل العذاب والتباب من رب الأرباب، أمّن يؤمرون بهذه القولة العاتبة، وليس من كلامهم، إذ ﴿كُتِبَ﴾ خطاب، فمن هو المخاطب منهم الخارج عن ﴿تَكَذِّبُوكَ﴾؟ وقضيته - إذا - «كنا به نكذب» تلاوماً بينهم أنفسهم، ثم «احشروا...» تلوه دليل ثان أنه خطاب الله.

﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ بين المكذبين والمصدقين: ﴿وَأَمْتَرُوا يَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ (٢) و﴿يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ بين كل حق وباطل مزيجان يوم الدنيا، وكذلك كل فصل يتطلبه «يوم الدين» فصلاً بالعدل والفضل ومن ثم خطاب للزبانية تحقيقاً لجزائهم الوفاق مع كل الرفاق:

﴿احشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾:

وترى هؤلاء ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ يُحشرون إلى صراط الجحيم، فما ذنب أزواجهم بعودة أم زوجات؟ فإن كانوا من الذين ظلموا شملتهم ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ وإن كانوا من الذين عدلوا فقد سبقت لهم الحسنى، ف﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنَّا مُبْعَدُونَ﴾ (٣) بعودة أم زوجات أو سواهم؟.

(١) سورة النجم، الآية: ٣١.

(٢) سورة يس، الآية: ٥٩.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ١٠١.

﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ هنا هم أصول الظلم والضلال، ف﴿ظالموا﴾ تضرب إلى عمق الماضي وتجعل حياة أصحابها ظلماً، فهم الذين عاشوا ظالمين بحق الحق ويحق أنفسهم وعباد الله، ف«أزواجهم» هم أشباههم^(١) وقرناؤهم الذين عاشوا على هامش الضالين يتبعونهم فيما هم، بعولة أم زوجات أم أية أقارب أو أغارب، ولذلك يتباغضون في حوار: ﴿وَأَبْكَرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَ لَوْنٌ﴾^(٢) فالأولون هم فروع الضلالة والآخرين المسؤولون هم الأصلاء.

وهل إن ﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ تشمل كل المعبودين من دون الله، ملائكة ونبيين إلى جنب طواغيت وأوثان؟ كلا! حيث المعبودون الثلاثة لا يستحق كلهم الجحيم، فإذا الطواغيت يعذبون لطغيانهم وتألهم لأنفسهم، ثم الأوثان والأصنام تُحشر مع عابديها الجحيم تعذيباً ثانياً للعابدين، فما بال المسيح ﷺ وملائكة معبودين يعذبون وهم براء: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ ... إِنْ كُنْتَ قُلْتُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ... ﴿١١٧﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١١٨﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أُشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١١٩﴾﴾^(٣) و﴿١٢٠﴾

لذلك تأتي هنا «ما» دالة على غير ذوي العقول من أصنام، أم وطواغيت برذنها في أنهم لا يعقلون، وكما أتت في غيرها ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ

(١) نور الثقلين ٤ : ٤٠١ ح ١١ - القمي قال قال: أشباههم.

(٢) سورة الصافات، الآية: ٢٧.

(٣) سورة المائدة، الآيتان: ١١٦، ١١٧.

(٤) سورة الأنبياء، الآيتان: ١٠١، ١٠٢.

دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿١﴾ ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (٢).

وحتى إذا أتت فيما أتت «مَنْ» اختصت بغير ﴿الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ ولأنهم صالحون.

احشروهم: جمعاً بينهم يتراؤون بعضهم البعض ﴿فَأَقْذِبُكُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ فإذا لم يهتدوا يوم الدنيا إلى صراط مستقيم، فليهتدوا يوم الدين إلى صراط الجحيم، والصراط هو السبيل المستقيم الذي يبتلع سائله دونما انحراف، فأهل الحق إلى صراط الجنة المستقيم، وأهل الباطل إلى صراط الجحيم، كلُّ إلى ما خطط لنفسه من هدى وصراط وما ربك بظلام للعبيد.

ويا لها من لهجة جازمة في تهكُّم عارم، وما هم أولاء قد هُودوا إلى صراط الجحيم ولما يصلوها، إذ يبادرهم أمر الإيقاف:

﴿وَقَفُّوهُمْ إِنِّهِمْ مَسْئُولُونَ﴾ (٣):

إنه ليس سؤال استعمال عن مجرمين وسواهم ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ... يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَبْتِهِمْ فَيُحْذَرُ بِالنَّاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ (٤) ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (٥) وإنما هو سؤال تنديد وتبكيك عن المجرمين، ثم لا سؤال عن سواهم إلا بياناً لموقفهم أمام أهل الحشر أجمعين تبجيلاً لهم أو تخجيلاً:

﴿فَلَنَسْتَأَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَأْذِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٦) ﴿فَلَنَقْضَنَّ عَلَيْهِمْ بِعَلْمٍ وَمَا كُنَّا عَلَيْهِمْ بِكَايِمِينَ﴾ (٧) ﴿لَنَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٨)

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٩٨.

(٢) سورة الفرقان، الآية: ١٧.

(٣) سورة الرحمن، الآيات: ٣٩-٤١.

(٤) سورة القصص، الآية: ٧٨.

(٥) سورة الأعراف، الآيات: ٦، ٧.

(٦) سورة الأحزاب، الآية: ٨.

وقد يروى عن الرسول ﷺ قوله: «يا معاشر قراء القرآن اتقوا الله ﷻ فيما حملكم من كتابه فإني مسؤول وإنكم مسؤولون، إني مسؤول عن تبليغ الرسالة وأما أنتم فتسألون عما حملتم من كتاب الله وستي»^(١) و«ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»^(٢).

وليست المسؤولية بالنسبة للمكلفين فحسب بل «اتقوا الله في عباده وبلادته فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم»^(٣) ف«ما من داع دعى إلى شيء إلا كان موقوفاً يوم القيامة لازماً به لا يفارقه وإن دعا رجل رجلاً...»^(٤).

فلاية الوقوف موقف خاص بين أيها تختص فيه بالمجرمين، وموقف ثان يعم الخلق أجمعين، وفي ذلك الموقف يعمهم السؤال عن الولاية:

ولاية الله والرسول والأئمة، ولأن الأخيرة مختلف فيها بين الأمة، ترى تظافر الروايات أنهم، مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب ﷺ^(٥).

(١) نور الثقلين ٤: ٤٠٢ ح ٢٢ عن أصول الكافي بإسناده عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ...

(٢) حديث مشهور عنه في كتب عدة وفي المصدر ح ١٥ في اعتقادات الإمامية للصدوق قال زيارة للصادق ﷺ: ما تقول يا سيدي في القضاء والقدر؟ قال: أقول إن الله تبارك وتعالى إذ جمع العباد يوم القيامة سألهم عما عهد إليهم ولم يسألهم عما قضى عليهم وفيه ١٦ عن العيون في باب ما جاء عن الرضا ﷺ من الأخبار المتفرقة حديث طويل وفي آخره ثم قال - وقد ذكر علياً ﷺ - حاكياً عن النبي ﷺ: وعزة ربي أن جميع أمتي لموقوفون يوم القيامة ومسؤولون عن ولايته وذلك قول الله ﷻ: ﴿وَقَفُورٌ عَلَيْهِمْ مُّسْئَلُونَ﴾ [الصفات: ٢٤].

(٣) المصدر عن نهج البلاغة عن الإمام علي ﷺ: ...

(٤) الدر المنثور ٥: ٢٧٣ - أخرج البخاري في تاريخه والترمذي والدارمي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: .

(٥) وقد أخرجه فيمن أخرج الحسكاني في شواهد التنزيل عن أبي النصر العياشي في تفسيره بإسناده عن مندال الغزي يرفعه إلى النبي ﷺ في قوله: ﴿وَقَفُورٌ عَلَيْهِمْ مُّسْئَلُونَ﴾ قال: عن ولاية علي ﷺ ورواه مثله عن أبي سعيد الخدري ومنهم الحمونيني في فرائد السمطين بسنده عن أبي سعيد الخدري وأخرجه مثله عنه الزرندي في نظم درر السمطين ص ١٠٩ ومثله عنه البدخشي في مفتاح النجا ٤١ مخطوط والموقف بن أحمد في المناقب ١٨٦ عن أبي إسحاق =

﴿مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ﴾ (٢٥):

وقد كنتم تزعمون شركاءكم لكم أنصاراً، فأين نصرتهم لكم وأنتم معهم محشورون؟ أم نصرتكم لهم وقد كنتم لهم ﴿جُنُودٌ مُّحْضَرُونَ﴾؟ أم نصره كل من الظالمين لأنفسهم، وأزواجهم لأنفسهم؟ أم نصره الظالمين لأزواجهم أما هي من نصره؟

﴿بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ﴾ (٢٦):

ليس لهم أية قولة أو فعلة إلا أن يؤذن لهم، وليس لهم إلا استسلامهم عابدين ومعبودين لحكم أحكم الحاكمين، وقد يؤذن لهم في حوار لا تأتي لكل إلا البوار وناراً على نار:

﴿وَأَيُّكُمْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (٢٧):

البعض الأزواج يتساءل البعض الذين ظلموا لماذا أغويتمونا خادعين، ﴿وَإِنَّ ذَٰلِكَ لِحَقٌّ مُّخَاصِمٌ أَهْلِي النَّارِ﴾ (١).

= والعلامة العيني في مناقب علي ٥٧ عن أبي سعيد عنه رضي الله عنه والحافظ الحسين الجري في تنزيل الآيات ٢٦ عن ابن عباس: عنه رضي الله عنه والسيد علي بن شهاب الدين الهمداني الحسيني في مودة القريب ٩٢ والعلامة القندوزي في ينابيع المودة ٢٥٧ عن أبي سعيد عنه رضي الله عنه والعلامة باكثير الحضرمي في وسيلة المآل ١٢١ عن أبي سعيد عنه رضي الله عنه والعلامة الأمر تسري في أرجح المطالب ٥٦ و٥٤٩ نقلاً عن تفسير الواحدي عنه رضي الله عنه والسيد أبو بكر الحضرمي في رشفة الصادي ٢٤ عن الواحدي عنه رضي الله عنه أي عن ولاية أهل البيت وقال الحافظ جمال الدين الزرندي عقيب حديث الولاية قال الإمام الواحدي: هذه الولاية التي أثبتها النبي صلى الله عليه وآله وهي مسؤول عنها كما في قوله تعالى: ﴿وَقَفُّواْهُمْ إِلَيْهِمْ مَسْئُولُونَ﴾ [الصافات: ٢٤] (ملحقات إحقاق الحق ج ١٤ ص ١٨٢ - ١٨٥) وفي كفاية الخصام ص ٣٥٩ في كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمي بإسناده عن أبي سعيد عنه رضي الله عنه مثله وقد أخرج فيه روايات ثمان من طرق إخواننا السنة.

﴿قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ ﴿١٨﴾ :

وهكذا يحملون أوزارهم على الذين حملوهم على الضلالة كأنهم براء عما كانوا يفعلون، فيجيبهم الذين ظلموا:

﴿قَالُوا بَل لَّئِن تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٩﴾ :

حوار ما لطفه بين أهل النار تأتي لهم بكل بوار: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْتُوا فَوَتْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢١﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا آمَنَّا صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَل كُنْتُمْ تُجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَل مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسْرَأُ التَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْقَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْرُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿١﴾.

وخلاصة دعوى أزواجهم المستضعفين أننا كنا مؤمنين فصدتمونا عن الهدى إذ ﴿كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ في ﴿مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ واليمين في المكر هو الإتيان من واجهة الحق وصورته بسيرة الباطل وسريته، أن تجعل آيات الله وبيناته ذرائع لنكرانها من حيث لا يعلمون: ﴿ثُمَّ لَا تَأْتِيهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ ﴿٧﴾ ﴿٢﴾.

وخلاصة الرد من المستكبرين الذين ظلموا ﴿آمَنَّا صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَل كُنْتُمْ تُجْرِمُونَ﴾ - ﴿بَل لَّئِن تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَل كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ﴾ فالإيمان على بصيرة ويقين لا يزعزعه مكر الليل

(١) سورة سبأ، الآيات: ٣١-٣٣.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٧.

والنهار والإتيان عن اليمين، فإن حجة الإيمان بالغة وحجة الكفر داحضة، وأين بالغة من داحضة؟ وإن كانتا في صراع دائم، فإن سعي الكفر - أياً كان - خائب «فالمؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف ولا تنزله القواصف»!

وكيف يزول إيمان بقوة وسلطان بل وما كان لنا عليكم من سلطان! والسلطان الحجة منفي عن أهل الباطل، والسلطان القدرة ليس ليغير الإيمان ﴿إِلَّا أَنْ تَكْفُتُوا وَتُهَمَّتْ ثِقَلَةٌ﴾^(١) في البعض من أعمال الإيمان.

هنالك ثالث ﴿بَلْ لَنْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ...﴾ - ﴿بَلْ كُنتُمْ تُجْرِمِينَ﴾ - ﴿بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ﴾ تفسح المجال لكل مضلل، فإن مادة الضلال كائنة، والمضلل يبرزها ويمدّها، وليس له من سلطان مع وجود الإيمان ولا معه.

فالمستضعف المقصر في ضلاله بمضللين ليس إلا ردّفاً لمستكبرين ضالين، وإن كان التقصير دركات، فعلى كلّ دركته قدر ما قصّر، ثم المستضعف القاصر لا يردف بمستكبرين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٧٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَالِدِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٧٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٧٩﴾﴾^(٢).

فالمستضعفون المقصرون هم من الظالمين، ومن أولياء الشياطين، يفتنهم الشيطان عن الإيمان وما هم بمؤمنين: ف«إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تُبتدع يُخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالاً فلو أن الحق خلص لم يكن للباطل حجة ولو أن الباطل خلص لم يكن اختلاف

(١) سورة آل عمران، الآية: ٢٨.

(٢) سورة النساء، الآيات: ٩٧-٩٩.

ولكن يؤخذ من هذا ضعف ومن هذا ضعف فيمزجان فيجيثان معاً فهناك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى^(١).

نعرف من هنا وهناك مدى فرض التحقيق في الإيمان، حتى يتحقق لحد لا يفتتن صاحبه بأية فتنة، فإن وصل إلى قمة فهو الهمة، وإن لم يصل - وكثير ما هم غير واصلين - فعلى صاحبه أن يأخذ حذره سلباً في الفرار عن المضللين ولحد الهجرة ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا﴾ وإيجاباً أن يكون دائب التفتيش عما يحقق إيمانه ويبعده عن الفتن، إلا المستضعفين في كلا السلب والإيجاب ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً﴾ لتقوية الإيمان ومقاومة الفتن ﴿وَلَا يَمْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ للفرار عن حكم المستكبرين، استضعافاً في بُعدية يجعلهم قاصرين دون تقصير، اللهم إلا الذي يعنى عنه لأنه تقصير فصيروا!

﴿قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾ :

مادة الضلال كانت فيكم موجودة، ومادة الإضلال لمن آمن حقاً فينا غير موجودة، وإنما ضعف فيكم يفسح مجال الإضلال لا سيما ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيْنَ﴾ في حد أنفسكم، فنحن زدناكم في طغيانكم، حيث تعاضدنا في الطغيان.

المستكبرون يتزايدون في حوارهم رداً على المستضعفين في ثالث: ﴿بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ جواباً عن ﴿كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ في وجه أول هو الدين، ثم ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ في وجه ثان من اليمين وهو القوة والسلطان، ومن ثم ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيْنَ﴾ فحتى إذا لم نأتكم عن اليمين فسلب الإيمان وإيجاب الطغيان كان يكفيكم ضلالاً! :

(١) الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ينقله عنه في أصول الكافي، وفي النهج باختلاف يسير في بعض ألفاظه.

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَّ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتَ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١) إذا فكل من المضلل والمضلل ظالم مهما اختلفت دركات الظلم:

﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾ (٢):

... لقد حقت علينا حقاً وحقيقة كلمة العذاب بما ظلمنا أو ظلمتم بما أجرتم، فالظالم والمظلوم هكذا كلاهما في النار، حيث المظلوم المقصر في دفع الظلم عن نفسه أو فضح الظالم، ظالم بحق نفسه وبحق الآخرين، ومن ﴿قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢٦﴾ لِلطَّغْيِينِ مَتَابًا ﴿٢٧﴾﴾ (٢) ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٢٧﴾ وَآثَرَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ﴿٢٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٢٩﴾﴾ (٣).

﴿فَأَعْوَبْتُمْكُمْ إِنَّا كُنَّا غُورِينَ﴾ (٤):

أعوبناكم كما غوبنا، فإن كلاً يجر النار إلى قرصته: ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا عَوَيْنَا...﴾ (٤).

يقولون قولتهم هذه كأنهم يعتذرون ولكنهم لا يُعذرون كما المضللون المقصرون، وقد تكون عذراً لهم في حوار المستضعفين، أن ليس الإضلال كله منا، ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَغْيِينَ﴾ «مجرمين» ﴿بَلْ لَنْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ وإن كنا نحن مشاركين لكم في الظلم والطغيان:

﴿فَأَنبَأَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْرِكُونَ﴾ (٥):

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

(٢) سورة النبأ، الآيات: ٢١، ٢٢.

(٣) سورة النازعات، الآيات: ٣٧-٣٩.

(٤) سورة القصص، الآية: ٦٣.

في أصل العذاب، إنهم كانوا ظالمين، ولكن دركاته ليست إلا حسب دركات الظلم، فالظالم بحق نفسه له عذاب واحد، والمضلل الظالم بحق غيره له ضعف العذاب قدر ما ضلَّ، وكما العادل له ثواب مدى عدله اهتداء وإهداء: (من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص أولئك من أجورهم ومن سن سنة سيئة كان عليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص من أوزارهم) ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَرِزُونَ﴾^(١) ﴿وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسَّخُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾^(٢).

أترى إذا كان ضعف العذاب لمضللين وضعفه لمضللين فماذا تعني وقالوا ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَفَاتِنَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٣) ٤.

هنا الفريقان من المستكبرين المضللين، مهما كان الآخرون ضلوا بسبب الأولين، فلكل ضعف، مهما اختلف ضعف عن ضعف حسب اختلاف البادي في الإضلال والماشي سبيل الضلال والإضلال: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٣٦) ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكَلْبِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾^(٣٧) قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آدَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِينَهُمْ لِأُولِنَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا...﴾^(٤).

(١) سورة النحل، الآية: ٢٥.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ١٣.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٣٨.

(٤) سورة الأعراف، الآيات: ٣٦-٣٨.

ثم هناك ضِعْفٌ آخر أشد من ذلك هو الانظلام في الإضلال ثم ظلمٌ في الضلال، ومن ثم عذاب واحد لمن ضل دون إضلال، فلا هو أضلَّ مَنْ سواه، ولا هو ضل بمن سواه، فله عذاب واحد.

فَمَنْ دُونَ الْآخِرِينَ هُمْ فِي الْعَذَابِ الضَّعْفُ مُشْتَرِكُونَ مَهْمَا اخْتَلَفَ ضِعْفٌ عَنِ الضَّعْفِ، ثُمَّ الثَّلَاثُ فِي أَصْلِ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ.

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ (٢٤):

أصيلين وفرعيين، دون أن نعذر الآخرين لأنهم مستضعفون، فإنهم كالأولين ظالمون، وكلُّ يلقى أثامه كما ظلم قدره، ولا يُظلمون فتيلاً. والمجرمون في اصطلاح القرآن هم الكفار الناكرون لتوحيد المبدأ والمعاد حيث أجرموا الحياة وقطعوها عن أصلها وأثاقلوا إلى الحياة الدنيا وزينتها:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٢٥):

استكباراً عن توحيد الله وتخاذلاً في الإشراف بالله مستهينين برسول الله، ويكأن شركاءهم أعظم من الله وأكرم:

﴿وَيَقُولُونَ إِنَّا نَأْتِيكَوْنًا لِّشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾ (٢٦):

يعتبرون الدعوة إلى التوحيد شعراً وجنّة، فالدعوة إلى الشرك نشر وعقلية، تسميه للشيء باسم ضده، وتحويلاً لحق الله إلى نده.

﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٢٧):

لا هو شاعر ولا مجنون فيما يحمل من دعوة الرسالة، فإنها حق بما تملك من بينات، وبما صدق المرسلين فيما أرسلوا به، فهل الرسل كلهم شعراء ومجانين رغم كافة البراهين، ثم أنتم بشركائكم عقلاء ﴿فَأَيُّ تَذَاهِبُونَ

﴿٢٦﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَفِيزَ ﴿٢٨﴾ ﴿١﴾ ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٢﴾ .

فما دواؤكم بعد ذلك الداء العضال إلا :

﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٢٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾﴾ :

ليس عذابكم الألم إلا جزاء لكم، وليس الجزاء إلا أعمالكم، فإنها تبرز يوم تبلى السرائر بحقائقها الشريرة.

﴿مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ هي جزاؤكم بكمها وكيفها، فهي داؤكم معكم لزماً إلى يوم الدين، تبرز جزاءً وديناً.

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤١﴾﴾ :

أترى ﴿إِلَّا﴾ استثناء؟ فعماً هي تُستثنى؟ عن ﴿لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ وهم أولاء المجرمون! دون شمول لفسقة المؤمنين فضلاً عن المخلصين؟ ولو توسعنا في «إنكم» أنها تعني كل المكلفين، فحق الاستثناء «إلا المؤمنين» دون ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ حيث يظل المخلصون ومن إليهم من المؤمنين من ذائقي العذاب الأليم!

أم هي استثناء عن ﴿مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ في وجهها الشامل لكل المكلفين، أن الجزاء العدل الوفاق للمجرمين ليس إلا ﴿مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ وأما المخلصون فلهم أجرهم الوفاق وزيادة، فضلاً إلى عدل؟ و﴿لِيَلِدَنَّ أَحْسَنُوا الْمُسْتَقَىٰ وَزِيَادَةً﴾ ﴿٣﴾ مخلصين كانوا أم مخلصين أم أياً من المحسنين!

أم هي استثناء متصل عن ﴿وَقَفُوهُمْ إِنَّمَا مَسْئُولُونَ﴾ ﴿٤﴾ في وجهها الشامل،

(١) سورة التكويد، الآيات: ٢٦-٢٨ .

(٢) سورة يس، الآية: ٧٠ .

(٣) سورة يونس، الآية: ٢٦ .

(٤) سورة الصافات، الآية: ٢٤ .

ومنقطع عن ﴿لَذَاقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ ومتصل عن ﴿مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ حيث المخلصون وهم أصحاب اليمين والسابقون المقربون لا سؤال عنهم إلا تبيحاً وتجليلاً، وليسوا رهناً أعمالهم وما كسبوا: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ ﴿٢٨﴾ إِلَّا أَحْسَبَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ (١)

كل المكلفين للحساب يحضرون ﴿فَإِنَّهُمْ لَحُضُرُونَ﴾ ﴿١٧٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٧٨﴾ (٢) حيث استقروا في قرارة ثابتة من العبودية، فبم يحاسبون؟ وعم يتساءلون؟

إن مثل الاستثناء - منفصلاً بين متصلين - يناسب أدب اللفظ وحَدَب المعنى، فلأن الآيات المسبقة تحدثت عن جزاء ألدّ المجرمين، فليقابلهم أخلص المؤمنين وهم ﴿عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾.

هناك مخلصون في عبوديتهم لله - وطبعاً - كما يسطعون، فليس إذا الإخلاص القمة، وقد يشوبه لَمَمٌ وصغار الذنوب، أم غير خالص الطاعة كما يحق، قصوراً ذاتياً أم وتقصيراً قاصراً حيث للشيطان عليهم سبيل ﴿فَعَزَّزْنَاكَ لَأَعُوذَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ (٣).

وهنا مخلصون أكمل لهم ربهم إخلاصهم فعصموا عن كل غواية عامدة أم خاطئة، فهم المعصومون أياً كانوا، مرسلين أم خلفاء لهم منصوبين كالائمة الاثني عشر من عترة الرسول محمد ﷺ.

هم خلاصهم عن أي ذنب هو بين إخلاصهم أنفسهم كما يستطيعون، ومن ثم إخلاص الله لهم: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ (٤) وهم المؤمنون

(١) سورة المدثر، الآيتان: ٣٨، ٣٩.

(٢) سورة الصافات، الآيتان: ١٢٧، ١٢٨.

(٣) سورة ص، الآيتان: ٨٢، ٨٣.

(٤) سورة ص، الآية: ٤٦.

حقاً ومعهم المخلصون: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا
دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(١).

فالمخلصون مستثنون عن أية غائلة وهائلة قد تعم سائر المؤمنين:
﴿لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٢) ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ﴾^(٣) ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَقِبَةُ الْمُتَدْرِبِينَ﴾^(٤) ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾^(٥) ﴿فَاتَّبَعْتُمُ لِمُخَضَّرُونَ﴾^(٦) ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾^(٧)
﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّكُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ﴾^(٨).

فلأن الله أخلصهم لنفسه: ﴿وَأَصْطَفَيْنَاكَ لِنَفْسِي﴾^(٧) فلا سبيل لغير الله إليهم
ولا سلطان عليهم فضلاً عن الشيطان.

هنا على ذكر عباد الله المخلصين يعرض لهم صفحة جديدة ليوم الدين
وجاه ذلك العذاب الأليم للمجرمين:

﴿أُولَئِكَ هُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾^(٩):

آية منقطعة النظير في سائر القرآن تحمل ميّزات المخلصين بـ ﴿رِزْقٌ
مَعْلُومٌ﴾ فما هي الميزة في ﴿رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾؟

إنه رزقهم عند ربهم في بُعديه مادياً ومعنوياً، ومن الثاني أنهم لا
يُسالون: ﴿وَلَوْلَا رِزْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ﴾^(٨) وغيرهم - ككل - من

(١) سورة النساء، الآية: ١٤٦.

(٢) سورة ص، الآيتان: ٨٢، ٨٣.

(٣) سورة الصافات، الآيتان: ٧٣، ٧٤.

(٤) سورة الصافات، الآيتان: ١٢٧، ١٢٨.

(٥) سورة الصافات، الآيتان: ١٥٩، ١٦٠.

(٦) سورة يوسف، الآية: ٢٤.

(٧) سورة طه، الآية: ٤١.

(٨) سورة الصافات، الآية: ٥٧.

المحضرين المسؤولين، مجرمين ومؤمنين مخلصين ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ .
ومنه ﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿إِلَّا مَوْلَانَا الْأُولَى﴾ (١) ولمن سواهم موتة ثانية
هي عن الحياة البرزخية إلى الحياة الآخرة:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾
فالمخلصون هم ﴿مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ ألا يصعقوا بعد صعقتهم الأولى وهي موتهم
الأولى.

ومنه أنهم ليسوا رهناء أعمالهم ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿إِلَّا أَصْحَابَ
الْيَمِينِ﴾ ﴿٢٩﴾ (٢) فليس جزاؤهم كالمجرمين قدر أعمالهم، ولا كسائر
المحسنين أنهم يُسألون فيثابون قدر إحسانهم وزيادة قدرهم، فإنهم لا
يحاسبون ولهم أجرهم من غير حساب ولا حدود، لأنهم كانوا مخلصين في
عبودية الله دون حساب ولا حدود.

فذلك الرزق المعلوم، نعلم طرفاً منه كما هنا وفي سائر القرآن، ونجهل
طرفاً آخر، فهو لنا معلوم لحد، والله معلوم دون حد، ولعمّاله يوم القيامة
معلوم كما يحد.

وهنا حسب السنة القرآنية يتبدئ بطرف من الرزق المحسوس، ترغيباً
لأحاسيس المؤمنين، ومن ثم طرف كما تطرفناه من الرزق غير المحسوس،
وأخيراً ﴿لِيَمِثِلَ هَذَا فليَمَعَلِ الْعَمَلُونَ﴾ :

﴿فَوَكَرَهُمْ مَكْرَمُونَ﴾ ﴿٤١﴾ :

فواكه غيرهم ﴿كَبِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (٣) ﴿وَفَوَكَرَهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ (٤) إنها قد لا

(١) سورة الصافات، الآيتان: ٥٨، ٥٩.

(٢) سورة المدثر، الآيتان: ٣٨، ٣٩.

(٣) سورة المؤمنون، الآية: ١٩.

(٤) سورة المرسلات، الآية: ٤٢.

تمازجها إكراميات سواها، أم لهم منها قَدَرهم كجزائهم بفضلهم المقرر لهم، فلهم مطلق الإكرام، ولكن أولئك لهم الإكرام المطلق دون جدِّ وهم يأكلون فواكههم مكرمين ومتفكهن.

﴿ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ ﴾:

أي الجنات النعيم في سائر القرآن سبع^(١)، اثنتان منها - وهذه منهما - تختصان بالمخلصين والسابقين المقربين: ﴿ وَالسَّيِّئُونَ السَّيِّئُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمَقْرُونُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ﴾^(٢) والخمسة الباقية تعم المتقين، ولكن أين نعيم من نعيم؟ فنعيم المخلصين المقربين هو أصل النعيم المطلق: ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾^(٣) ونعيم الباقيين مطلق النعيم الفرع، وكما هم ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾^(٤).

﴿ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ ﴾:

تقابلهم على سررهم في أصله لا يختص بهم، فهو يعمهم وسائر أهل الجنة، وإنما يمتاز المخلصون ألا يقابلهم إلا مَنْ هو منهم لا دونهم، فالمكلفون هناك أشتات حسب شتات الدرجات أو الدرجات ولا يظلمون نقيراً، فالمقابلة على السرر في جنات النعيم الأصلية تختص بأهلها، مهما كانت لمن دونهم معهم لقاءات وزيارات.

وحين نجد في هذه المواصفات ما تعمهم وكل أصحاب الجنة، تعمهم في درجاتهم، أو أن هذه المجموعة من ميّزاتهم مهما عمتهم مفردات بسواهم.

(١) هذه ٥٦ / ١٢ / ٥٢ / ١٧ / ٣١ / ٢٢٨ / ٥٦ / ١٠ / ٥٩ / ٦٥.

(٢) سورة الواقعة، الآيات: ١٠-١٢.

(٣) سورة الفاتحة، الآية: ٧.

(٤) سورة النساء، الآية: ٦٩.

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿٤٧﴾﴾ :

تذكر خمر الجنة في آيات عدة لسائر أهل الجنة، بمواصفات لها فصلناها في طياتها، ولكنها هنا لا تذكر للمخلصين بلفظ الخمر، إكراماً لهم زائداً على مَنْ سواهم من أصحاب الجنة، وتختص لهم بـ ﴿بَيْضَاءَ﴾ إبعاداً للونها كاسمها وسماتها عن خمر الدنيا، ثم ﴿لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ وفي تنكير ﴿لَذَّةٍ﴾ إعظام لها لحد لا يحد ولا يوصف ﴿وَأَنْهَرُ مِنْ خَيْرِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾^(١).

﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ هي ثانية البيضاء في ميّزات معين المخلصين ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ﴾ تعميمهم وسواهم: ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ﴾^(٢) فالنزف هي النزف، وعلّ الغول - كذلك - هي التصدّع، بفارق أن الغول هو إهلاك الشيء من حيث لا يُحسُّ به، والتصدّع اشتقاق الرأس وصداعه من الوجد.

إنه ﴿بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾: جارٍ - نهراً وسواه، ما يزيد في طراوته ﴿بَيْضَاءَ﴾ كأحسن لون وأنضره وانظره للناظرين، ففيها ﴿لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ نظرة كما هي لهم طعاماً وشربةً، ففيها كافة محاسن المشروب، بما ينفي عنها كافة مضاره ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ﴾ ويُنزحون، نزف الجسم ونزحه، أم نزح الروح ونزفه، بل وتزيد في الجسم طراوة وطلاوة، وفي العقل نزاهة وعلاوة.

خمر الدنيا تخمر الجسم والعقل تنقيصاً، وخمر الآخرة تخمر النقص والجهل تمحيصاً، وتجعل شاربها سكراناً في الله، غفلاناً عما سوى الله، إذ تزاد معرفته بالله وهيماناً في الله، وكما تُبلور جسمه أكثر مما كان!

نزيف خمر الدنيا في انتزاح الجسم وافتضح الروح، واغتياله لكلا

(١) سورة محمد، الآية: ١٥.

(٢) سورة الواقعة، الآية: ١٩.

الجسم والروح، يجعلها تخمر الإنسانية وتسترها، وخلافه المضاد في خمر الآخرة يجعلها تخمر كل نقصان، فإنها ﴿بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ (٤٦) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿٤٧﴾ ﴿يَنْزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ﴾ (١).

في خمر الدنيا كل لغو وتأيم وكل تصدع ونزف وكل غول، وبخلافها خمر الآخرة التي تزيد شاربها كل صحة ومعرفة، لذة حسية ومعرفية، جسمية وعقلية أمّا هي من لذات لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر!

﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتٌ الْظَّرْفِ عِينٌ﴾ (٤٨):

«هم» المذكور هنا للأغلبية الساحقة حيث المخلصات كالصديقة الطاهرة ومريم آمن هي، هن بينهم قليلات، و﴿قَصِيرَاتٌ﴾ تعم الإنسيات والهوريات والجنيات، فإن بين الجن مخلصين كالإنس مهما اختلفت الدرجات.

و﴿قَصِيرَاتُ الظَّرْفِ﴾ عن أزواجهن، لا تعدوهم عيونهن حتى طرفاً، لأزواجهن، وكذلك حياؤهن وعفافهن الظاهر في قصور الطرف وخفضه، فهن اللواتي جعلن نظرهن مقصوراً على أزواجهن، وحسن نظرهن عليهم فلا يتعدينهم إلى غيرهم.

وإنما تقع الكناية عن ذلك بقصور الطرف، لأن طماح الأعين في الأكثر يكون سبباً لتبع النفوس وتطرب القلوب.

وإنك إن أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر ومن قصور طرفهن أنهن لم ينظرن قبلهم إلى أزواج آخرين: ﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الظَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِلَيْهِنَّ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ (٢) و﴿عِينٌ﴾ هي واسعات العيون وجمالياتها.

(١) سورة الطور، الآية: ٢٣.

(٢) سورة الرحمن، الآية: ٥٦.

﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٦﴾﴾:

ببيضٌ مكنون برياشها، مخبوءة عن سائر طلابها إلا أصحابها، فلا تبدلها الأيدي ولا العيون، وعلها بيض النعام فإن كنهها أحفظ وأستر من سائر الكين، وهي أجمل من سائر البيض حيث يكنها الريش في عُش عشيش، فلا يمسه الأيدي ويغيرها الغبار، فهي على صفائها كما بيضت، بيضاء تميل إلى صفراء، وذلك الخلط الغالب عليه البياض من محاسن النساء.

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٥﴾﴾:

وهم ﴿عَلَى سُورٍ مُّتَقَلِّبِينَ﴾^(١) يتساءلون عما مضى من حوارهم مع أصحاب الجحيم أمآذا من تساؤل حبيب حميم:

﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَهِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَهْنَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظْمًا أَهْنَا لَمَيِّتُونَ ﴿٥٣﴾﴾:

عرض لطرف مما مضى من المكذبين ليوم الدين، ثم استعراض لجزاء تكذبيهم وواقعه في الجحيم أنهم فيها مدينون:

﴿قَالَ هَلْ أُنتَرُ مُّطْلَعُونَ ﴿٥٤﴾﴾:

تطلعا إلى من في الجحيم ليروا مصير المكذب بيوم الدين.

﴿فَأَطَّلَعَ قَرَاءَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾﴾:

ووسطه، حيث عاش في أوساط المكذبين.

أترى كيف يختار المخلص قريناً من المكذبين؟ إنه قرين لا صديق حميم، ولكل إنسان قرناء في الحياة جيراناً أو متعاملين، كما كان لرسول

الهدى قرناء مشركون، ولكن المخلص لا يتأثر بسوء قرينه، فقد يؤثر فيه أم لا يؤثر، ولا يتأثر مهما كان قرينه من أقوياء المضللين لحد قال عنه أحد المخلصين:

﴿قَالَ تَأَلَّهَ إِنْ كِدَتْ لِتَزَيِّنَ ﴿٥٦﴾﴾:

﴿كِدَتْ﴾ من الكيد شرطاً لـ «إن» وجزاءه ﴿لَتَزَيِّنَ﴾ إسقاطاً إلى الجحيم كما أنت، بتساقط عن الإيمان كما أنت، ولكن الله صدَّ عني كيدك وميدك بنعمته ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي...﴾.

أو من كاد يكاد، إن قربت مني مؤثراً في بكيدك لتردين ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي...﴾.

أو المعنيان معنيان، إن قربت مني ودنوت كوداً وكيداً لتردين ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾.

أم «إن» «إن» مخففة، والله إنك قربت أن تهلكني، ولكنه يقتضي لام الغاية دون التأكيد، وهنا تأكيد دون غاية، وقد تعني «إن» كلا الشرط والوصل، كما تعني «ل» كلا الغاية والتأكيد تغليبا للأخير.

﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾﴾:

وهذه النعمة هي التسديد العصمة فإنه مخلص من ﴿الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾^(١) نعمة روحية قمة تعصم المنعم عليه من أية زلة ونقمة، ومن أعلاها ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾^(٢) ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾^(٣) ومن أوسطها ﴿لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾^(٤).

(١) سورة النساء، الآية: ٦٩.

(٢) سورة القلم، الآية: ٢.

(٣) سورة الضحى، الآية: ١١.

(٤) سورة القلم، الآية: ٤٩.

وتلك النعمة العصمة بأنهم من المخلصين، تجعلهم لا يُحضرُونَ
 لسؤال: ﴿فَأَيُّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ (١٢٧) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ (١).

هنالك رؤية القرين في الجحيم وهو المخلص في جنة النعيم تثير شعوره
 بجزالة نعمته، فيفصح بميزة له أخرى عن أصحاب الجحيم:

﴿أَمَّا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ﴾ (٥٨) إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا لَمَوْ
 الْقَوْرَ الْعَظِيمِ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾:

هنا يقتصرون موتهم في الأولى التي كانت عن الحياة الدنيا،
 ويحتسرونها عن موة البرزخ وفي الحياة الأخرى، ولمن سوى المخلصين -
 لأقل تقدير - موتتان أخراهما عن الحياة البرزخية: ﴿رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا
 اثْنَتَيْنِ﴾ (٢) واعترافاً من أهل النار، ثم هم يموتون ثانية حين تموت النار فلا
 نار - إذا - ولا أهل نار.

وسائر أهل الجنة يظلون فيها ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُورٍ﴾ (٣) دونما انقطاع، فلا
 موت لهم في الجنة كما لا خروج لهم عنها، ولكنهم ماتوا كسائر المكلفين
 موة ثانية هي عن الحياة البرزخية:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ (٤)
 فالمخلصون هم ممن شاء الله ألا يُصعقوا بالصيحة الأولى وسائر أهل
 الحشر يصعقون.

فللمخلصين موة واحدة، وللمخلصين موتتان، وللمجرمين ثلاث ولات

(١) سورة الصافات، الآيتان: ١٢٧، ١٢٨.

(٢) سورة غافر، الآية: ١١.

(٣) سورة هود، الآية: ١٠٨.

(٤) سورة الزمر، الآية: ٦٨.

حين خلاص! (١) ﴿إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى﴾ استثناء منقطع عن ﴿أَمَّا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ﴾ بلا اتصال، فإن المستثنى منه حان حينه منذ دخولهم في الجنة فكيف تستثنى منه ﴿الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ إذا فهو استثناء حاصر فوق المتصل أن ليست لهم موة بعد الحين وإن كانت فهي الأولى التي سلفت.

﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ في النشآت الثلاث، لا في الأولى كفارة وذكرى إذ لا خطأ ولا عصيان، ولا في البرزخ أو الأخرى جزاءً وفاقاً، لأنهم مخلصون لا سؤال عنهم ولا عذاب، إلا الرحمة القِمة في جنة النعيم الرضوان ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ وَلِيُّهَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢).

﴿إِنَّ هَذَا﴾ الرزق المعلوم بحذافيره المسرودة في طرف منه ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ و﴿لِيُثِلَ هَذَا﴾ الفوز العظيم والرزق القمة الكريم ﴿فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلُونَ﴾ كلام حق لهم، مهما كان كلام الحق أو كلامهم، فإنه إعلان قرآني صارخ في أعماق التاريخ.

في ذلك الختام لعرض من رزق معلوم للمخلصين، هم يعتبرون مكانتهم قمة عالياً يُحتذى بها ويقتدى، ف﴿الْعَمَلُونَ﴾ تستغرق كل العاملين لله، ولو كان فيهم من هو أرقى وأحرى بالقمة العليا، لكان ﴿لِيُثِلَ هَذَا﴾ خطأ في عمومها!

(١) نور الثقلين ٤: ٤٠٣ ح ٣١ - القمي حدثني أبي عن علي بن مهزيار والحسن بن محبوب عن النضر بن سويد عن درست عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت فيذبح كالكبش بين الجنة والنار ثم يقال: خلود فلا موت أبداً فيقول أهل الجنة ﴿أَمَّا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ﴾... [الصافات: ٥٨].

أقول: هنا توسعة لمقال المخلصين إلى سائر أهل الجنة تعني أنهم لا يموتون بعد ذلك أبداً، ولم يذبح في البرزخ حتى لا تشمل موته غير المخلصين، وتوسعة أخرى ذبح الموت بالنسبة لأهل النار، فالبعض منهم يخرجون إلى الجنة فكأهل الجنة، والخالدون أبداً لا يموتون مع بقاء النار مهما ماتوا مع النار.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢٧.

﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ سَجَرَةُ الزَّقُومِ﴾ (١١) :

﴿أَذَلَّكَ﴾ الرزق المعلوم ﴿خَيْرٌ نُزُلًا﴾: تقدمت الضيف النازل، ونزولاً في يوم الله إلى دار الله ﴿أَمْ سَجَرَةُ الزَّقُومِ﴾ وهي من الشجرة الملعونة في القرآن: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرِّيمَا آتِيًّا أَرْتِيكَ . . . وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ (١).

والزقوم هي شديدة الكراهية الكريهة النتنة العفنة، وفي سائر القرآن ثالوث من ذكرى أليم من الزقوم، هذه ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ﴾ (٤٣) ﴿طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ (٤٤) ﴿كَأَلْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾ (٤٥) ﴿كَغَلِي الْحَمِيمِ﴾ (٤٦) (٢) ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الْمَسْأَلُونَ الْمَكذِبُونَ﴾ (٥١) ﴿لَا كُفُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ﴾ (٥٢) ﴿فَالثَّوْنُ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ (٥٣) ﴿فَسَرُّونَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيمِ﴾ (٥٤) ﴿فَسَرُّونَ شُرَبَ الْإِمِيرِ﴾ (٥٥) ﴿هَذَا نُزُقُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٥٦) (٣) (٤).

وللزقوم جرس اللفظ المعلن لجرس المعنى وملسمه، كرية بأشدّه وشائك في أشدّه، بعيدٌ عن التصور، ناءٍ عن التصديق، فهو أكره طعام وأنتنه، يأتي في ثالوث الآيات وثالوث الصفات:

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ (١٣) ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ (١٤) ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ (١٥) :

هي فتنة للظالمين أيّاً كانوا وفي أيّ من الحياتين الأولى والآخرة، فهنا يتقولون هازئين بالرسول ﷺ كما عن أبي جهلهم: يا جارية زقمينا، فأتته بتمر وزيد، فقال لأصحابه: تزقموا بهذا الذي يخوفكم محمد فيزعم أن النار تنبت الشجر والنار تحرق الشجر، فأنزل الله ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ (٥).

(١) سورة الإسراء، الآية: ٦٠.

(٢) سورة الدخان، الآيات: ٤٤-٤٦.

(٣) سورة الواقعة، الآيات: ٥١-٥٦.

(٤) راجع تفسير آيات الواقعة في ج ٢٧ وآيات الدخان في ج ٢٥.

(٥) نور الثقلين ٤: ٤٠٤ ح ٣٢ في المجمع في رواية الزقوم بلغة البربر التمر والزبد فقال أبو جهل

الظالم الناصر ليوم الدين يزيد له نكراناً إذ يسمع شجرة الزقوم بمواصفاتها، أين الشجرة والنار بأشدها في أصل الجحيم، وهي تحرق بأخف النار؟! وما يفيد تمثيلها في طلوعها برؤوس الشياطين، ولم ير أحدنا الشيطان؟!!

إن حماقى الطغيان وآباء الجهالات تجاهلوا القدرة الخلاقة للشجر والنار، وقد ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾! وقد تكون شجرة الزقوم من جنس النار فلا تحرق بالنار بل وقد تزيد في حرقه النار!.

ومهما لم ير أحد رؤوس الشياطين، يرون في أنفسهم أنها أقبح الرؤوس فيما يرون، وكفى الشجرة هولاً أنها في بعدي الجهالة من كيانها: شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلوعها كأنه رؤوس الشياطين.

إنها أكلة رؤوس الشياطين، فلتكن كرؤوس الشياطين، وإنهم وقود النار وأصولها فلتخرج هي من أصل الجحيم، رأساً برأس وأصلاً بأصل.

وكما أن عِدَّة الزبانية للجحيم - التسعة عشر - فتنة للذين كفروا، ومزيد إيمان للذين آمنوا، كذلك شجرة الزقوم بأصلها في أصل الجحيم، هنا هي فتنة للظالمين كما فتنوا، وواقع الفتنة العذاب لهم في أصل الجحيم.

صحيح أن الناس لا يعرفون رؤوس الشياطين، ولكنها مفزعة كما الشياطين، ومجرد تصورها في غيبها يثير الفزع والجزع، فكيف إذا كانت طلعاً يتطلع لطلع أكلتهم، وإذا كان طلوعها كأنه رؤوس الشياطين فماذا - إذا - سائرها الذي أجمل عنه.

﴿فَأَنَّهُمْ لَأَكَلُونَ مِنْهَا فَأَلْوُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوَابًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾﴾:

عندما تشوكهم شائلة الأكلة المائلة من هذه الشجرة الملعونة، حارقة

بطونهم، تطلعوا - بطبيعة الحال - إلى شراب يخفف عن وطأتها، ويطفف عن وقعتها، فإذا لهم بشوب من حميم يشوبها، فهو يغلي كما تغلي، شوباً ثنائياً من غلي البطن: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُورِ﴾ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيرِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهَلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَفَلِي الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ (١).

﴿فَشْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ﴾ ﴿٤٧﴾ فَشْرِبُونَ شَرَبَ الْهَبِيرِ ﴿٥٥﴾ (٢).

شوب الحميم داخلي إذ شابه ما يحممه أكثر من نفسه، وخارجي إذ شابهه شجرة الزقوم، وثالث نالوهم في عذابهم الأليم أنه ﴿شَرَبَ الْهَبِيرِ﴾ وهل لهم مرجع يرجعون إليه ويلجؤون؟:

﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾ ﴿٦٨﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آيَاتَهُمْ صَالِينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَى آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٥﴾:

الجحيم: النار الشديدة التاجج، هي مرجعهم فتحرقهم بعد ما احترقوا يُنزلهم ف ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا﴾ ووجدوا ﴿آيَاتَهُمْ﴾ القدامى ﴿صَالِينَ﴾ ورغم ضلالهم ﴿فَهُمْ عَلَى آثَرِهِمْ﴾ في الضلالة ﴿يُهْرَعُونَ﴾ ويسرعون، فكما كان مرجعهم في الأولى آباءهم الضالين، كذلك يوم الدين ﴿مَرْجِعُهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾ وبذلك يختم مشهد الظالمين وكأنه طرف من واقعهم المشهود!

فما الحياة الآخرة إلا صورة واقعية عن الحياة الدنيا، اللهم إلا فضلاً للذين أحسنوا ف ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَسْئَةٍ وَزِيَادَةٍ﴾ (٣).

(١) سورة الدخان، الآيات: ٤٣-٤٦.

(٢) سورة الواقعة، الآيتان: ٥٤، ٥٥.

(٣) سورة يونس، الآية: ٢٦.

﴿٧١﴾ وَلَقَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ
 ﴿٧٢﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ
 الْمُخْلِصِينَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَحْنُ وَأَهْلُهُ
 مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُرًّا بَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي
 الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمْ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
 ﴿٨٠﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾ وَإِنِّ مِنْ شَيْعِيهِ
 لِإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا
 تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَفَبِكُمْ عَالِمَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
 ﴿٨٧﴾ فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُنذِرِينَ
 ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا نَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ
 عَلَيْهِمْ صَرِيحًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْفُونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجُبُونَ
 ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْفَوْهُ فِي الْجَحِيمِ
 ﴿٩٧﴾ فَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي
 سَبِّحِينَ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾
 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي آرِي فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا
 تَرَىٰ ﴿١٠٢﴾ قَالَ يَتَّبِعُ أَفْعَلُ مَا نُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٣﴾
 فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٤﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٥﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا
 إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٦﴾ إِنَّكَ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٧﴾ وَوَدَّعَيْنَاهُ

يَذْبَحْ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَّمَ عَلَيَّ إِزْهِيماً ﴿١٠٩﴾
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّكُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ وَسَتَرْنَاهُ
بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا
مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مِثْلُ ﴿١١٣﴾

﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ﴿٧٣﴾﴾ :

وتلكم الأكثرية الضالة دائبة في الطول التاريخي والعرض الجغرافي،
رغم تواتر الإنذار من المنذرين، فكان ضلالهم معمداً بعد التحذير والإنذار،
﴿فَانظُرْ﴾ نظراً في عمق الغابر ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ﴾ المصدقين
منهم والناكرين :

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٧٤﴾﴾ :

فهم بينهم لم تكن لهم عاقبة إلا الحسنى، رغم السائرين من مكذبين،
أو مصدقين قاصرين أو مقصرين، حيث نالوا ما قصروا أو قصّروا شرطاً في
الأولى ﴿ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾^(١) ! والاستثناء يعم ﴿مَنْ ضَلَّ﴾ و﴿الْمُنذِرِينَ﴾
فإن للشيطان سبيلاً إلى غير المخلصين مهما كان لهما أو كبيرة.

ومن هنا استعراضات وجيزة لعاقبة المنذرين والمنذرين، من مخلصين
وسائر المؤمنين أو المكذبين، بادئاً بأول المرسلين العظام نوح ﷺ :

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْتَعَمَّ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾﴾ :

نداءً وإجابة مهما كان بينهما من بون كما تقتضيه الحكمة الإلهية، ومن

ندائه ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ . . . وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَلْوَجِ وُدُسْرٍ ﴿١٣﴾ نَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفْرًا ﴿١٤﴾﴾ (١) ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ . . .﴾ (٢) ﴿وَمِمَّا حَطَبْتُم مِّنَ الْأَرْضِ مِنَ الْكُفْرِينَ دَيْبَارًا . . .﴾ (٣) والجمع في ﴿نَادَيْنَا﴾ و﴿الْمُجِيبُونَ﴾ يعني جمعية الصفات جلالاً بسحق الكافرين، وجمالاً بنجاة المؤمنين ﴿فَلَنَنعِمَ الْمُجِيبُونَ﴾ لمن هو نعم العبد! . . . «صدقت ربنا أنت أقرب من دُعي وأقرب من يعطي فنعم المُدعى ونعم المعطي ونعم المسؤول ونعم المولى أنت ربنا ونعم النصير» (٤).

﴿وَيَجَنَّبُكُمْ وَأَهْلَهُمْ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَرَكَّبْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾﴾ :

هذه ثلاث إجابات لما دعا نوح ﷺ بين نفي لغير أهله وإثبات لأهله، وأهله - هنا - الأهلون للنجاة، من أهله في النسب وأهله في الإيمان، فلم ينجُ فيمن نُجِّي ابنه وامراته وهما أقرب أهله نسبياً، وقد نُجِّي مَنْ آمَنَ به مهما كانوا أبعد عنه في النسب، فإنما الأهل هنا أهل الإيمان، سواء فيهم أقاربه وأغاريه: ﴿قُلْنَا أَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ﴾ (٥) ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي مِنَ الْأَهْلِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَسُوخُ إِنَّمَّ يُسِخَّرُ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّمَا عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَتَّكِنِ مَا يُسِخَّرُ لَكَ بِهِ، عَلِّمْ إِنِّي أَعْطَاكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾﴾ (٦).

(١) سورة يونس، الآيات: ١٣، ١٤.

(٢) سورة نوح، الآية: ٥.

(٣) سورة نوح، الآية: ٢٦.

(٤) الدر المنثور ٥: ٢٧٨ - أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت كان النبي ﷺ إذا صلى في بيته فمر بهذه الآية ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنعِمَ الْمُجِيبُونَ﴾ [الصافات: ٧٥] قال: صدقت ربنا . . .

(٥) سورة هود، الآية: ٤٥.

(٦) سورة هود، الآيات: ٤٥، ٤٦.

ترى وإذا كان أهله أعم من ذريته فماذا تعني ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُرًّا بَاقِيًا﴾^(١) وابنه من ذريته وقد هلك، والمؤمنون القلة غير ذريته وقد بقوا؟

فهل هم ذرية الإيمان كما أهله؟ فلماذا التحول من «أهله» إلى ﴿ذُرِّيَّتَهُ﴾؟ علماً تعني ذرية أهله فإنهم ذريته إيمانياً كما هم أهله: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَكَمْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُمْ كَانُوا عَبْدًا شَكُورًا﴾^(٢) فلم يكن الباقون بعد طوفان نوح إلا من انتسل من أهله وذريته المؤمنين وسائر من آمن معه^(٣).

وعلماً من آمن معه كانوا هم أو أكثرهم من ذريته، ف«أهلك» في يونس مقابل «من آمن» تعني الأقربين، والآخرون هم سائر ذريته!^(٤)

أم إن المحمولين معه كانوا من ذريته وغيرهم، ولكننا الباقين لم يكونوا إلا ذريته مهما شملتهم النجاة عن الغرق؟ فلماذا اختصاص البقاء ببعض المحمولين ولم يختصوا بالإيمان، وعلماً منهم من كان أفضل من ذريته؟
علهم ماتوا في السفينة فلم تنسل لهم ذرية وكما يروى عن الرسول ﷺ في روايات عدة، وهي توافق ظاهر آية الذرية.

ترى وماذا ترك عليه في الآخرين؟ ومن هم أولاء؟

علماً الآخرين هم سائر حملة الدعوة الرسالية بعد نوح من إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ﷺ ومن بينهم، وقد ترك الله وخلد دعوته العالمية

(١) سورة الإسراء، الآية: ٣.

(٢) نور الثقلين ٤: ٤٠٥ ح ٣٦ علي بن إبراهيم في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في الآية يقول: الحق والنبوة والكتاب والإيمان في عقبه وليس كل من في الأرض من بني آدم من ولد نوح قال الله ﷻ في كتابه: ﴿أَجْمَلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَرْوَةٍ أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠] وقال الله ﷻ أيضاً: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَكَمْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ [الإسراء: ٣].

(٣) الدر المنثور - أخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سمرة بن جندب عن النبي ﷺ في الآية قال: سام وحام وياث - أقول وقد أخرج ما في معناه جماعة آخرون عن سمرة وأبي هريرة.

بين سائر الخمسة الذين دارت عليهم الرحى، فربط بينهم برباط الدعوة الوحيدة الموحدة، أو يعني ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ ترك الدعوة ضده لمكان «على» وكما ترك عليه سلاماً في الآخرين.

﴿سَلِّمْ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾﴾

فسلام عليه دائم في العالمين إلى يوم الدين دونما انقطاع لذكراه المجيدة الوطيدة الصامدة فإنه أول من انتفض في دعوة باهظة فائزة، بمقاساة أشد البلايا والفتن طول الدعوة، فله نصيب من كل خير وسلام إلى يوم القيامة!

وإنه سلامٌ من الله ومن أهل الله ﴿فِي الْعَالَمِينَ﴾ من الملائكة والجنة والناس أجمعين أم أياً من المكلفين، ﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾ الواسع الفاسح ﴿نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ف﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾^(١).

وإنه سلامٌ جزاء الإحسان لـ ﴿إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ إيمان السلام والتسليم فله السلام كما سلم، ومن ثم لمن معه وتابعه «ثم» بعدما نجيناه وأهله من الكرب العظيم ﴿أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ﴾ وهم غير أهله:

﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٢﴾﴾

فإبراهيم ممن شايح نوحاً في دعوة التوحيد، وفاقه فيها، فقد يشايح الأعلى الأدنى كما الأدنى يشايح الأعلى، أو هما يتساويان، فلا تعني المشايعة لأحد تفاضلاً في المشايح عليه، إلا نفس التوافق في سلك واحد، ومن الأدنى شيعة موسى ﴿فَاسْتَفْتَاهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾^(٢)

(١) سورة يونس، الآية: ٢٦.

(٢) سورة القصص، الآية: ١٥.

وشيعة علي عليه السلام ، وإن شيعة الحق قد تكون متأخرة في الزمان لا في المكانة كإبراهيم بالنسبة لنوح، وقد تتقدم في الزمان وتتأخر في المكانة كالنبيين أجمع بالنسبة لخاتم النبيين، وبهذا الاعتبار يعد إبراهيم في عداد شيعة علي عليه السلام وهذا تأويل ^(١) وذلك تفسير.

﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ ﴿٨٤﴾ :

ومتى أصبح إبراهيم من شيعة نوح في دعوته المخلصة؟ ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ﴾

(١) تفسير البرهان ٤ : ٢٠ ح ٢ شرف الدين النجفي قال روي عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال قوله عليه السلام : ﴿وَأَنَّ مِنْ شِيَعِيهِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾ [الصفات: ٨٣] أي إبراهيم من شيعة علي عليه السلام قال: ويؤيد هذا التأويل ما رواه الشيخ محمد بن الحسن بن محمد بن وهبان عن أبي جعفر محمد ابن علي بن رحيم عن العباس بن محمد قال حدثني أبي عن الحسن بن أبي حمزة عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم قال سأل جابر بن يزيد الجعفي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن تفسير هذه الآية ﴿وَأَنَّ مِنْ شِيَعِيهِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾ فقال إن الله سبحانه لما خلق إبراهيم عليه السلام كشف له عن بصره فنظر فرأى نوراً إلى جنب العرش فقال: إلهي ما هذا النور؟ فقيل: هذا نور محمد عليه السلام صفوتي من خلقي ورأى نوراً إلى جنبه فقال: إلهي وما هذا النور؟ فقيل له: هذا نور علي بن أبي طالب ناصر ديني ورأى إلى جنبهما ثلاثة أنوار فقال: إلهي وما هذه الأنوار؟ فقيل هذه نور فاطمة فطمت محيها من النار ونور ولديها الحسن والحسين فقال: إلهي وأرى تسعة أنوار قد صفوا بهم قيل: يا إبراهيم هؤلاء الأئمة من ولد علي وفاطمة فقال إبراهيم: إلهي بحق هؤلاء الخمسة إلا ما عرفتنى من التسعة فقيل: يا إبراهيم أولهم علي بن الحسين وابنه محمد وابنه جعفر وابنه موسى وابنه علي وابنه محمد وابنه علي وابنه الحسن والحجة القائم ابنه فقال إبراهيم: إلهي وسيدي أرى أنواراً قد أحدقوا بهم لا يحصي عددهم إلا أنت؟ قيل: يا إبراهيم هؤلاء شيعتهم شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال إبراهيم: وبم تعرف شيعته؟ فقال: بصلاة إحدى وخمسين والجمهر بيسم الله الرحمن الرحيم والقنوت قبل الركوع والتختم في اليمين فعند ذلك قال إبراهيم: اللهم اجعلني من شيعة أمير المؤمنين قال فأخبر الله في كتابه فقال: ﴿وَأَنَّ مِنْ شِيَعِيهِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾ .

وفيه عن تفسير الإمام أبي محمد العسكري عليه السلام قال رجل لعلي بن الحسين: يا بن رسول الله أنا من شيعتكم الخاص فقال له: يا عبد الله فإذا أنت كإبراهيم الخليل عليه السلام إذ قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ مِنْ شِيَعِيهِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿٨٧﴾ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ [الصفات: ٨٣-٨٤] فإن كان قلبك كقلبه فانت من شيعتنا وإن لم يكن قلبك كقلبه وهو طاهر من الغش والغل وإلا فإنك إن عرفت أن بقولك كاذب فيه أنك مبتلى بفالج لا يفارقتك إلى الموت أو جذام ليكون كفارة لكذبك هذا، أقول وفيه روايات أخرى مفصلة في شروط الشيعة فراجع.

حين جاء كداعية ﴿يَقْلِبْ سَلِيمٍ﴾ عما سوى الله، خالياً عن حب غير الله والاتجاه إلى من سوى الله، تاماً في محبة الله، طاماً من يم معرفة الله! «الذي يلقي الله وليس فيه أحد سواه»^(١) خالياً عن كل شك وشرك جلي أو خفي بالله، بريئاً عن كل تعلق بغير الله، في قمة عالية من توحيد الله والفناء في الله والبقاء بالله.

وإنه تعبير بسيط - لا تعقيد فيه - عن كافة معاني الإخلاص في الجوارح والجوانح، حيث القلب إمامها كلها^(٢) فإذا سلمت كلها على قدر سلامته، وهو يؤدي على إجماله وجماله أوسع مما تؤديه تعبيرات هذه الصفات المتعاليات.

وإن مجيئه ربه بقلبه هو مجيئه بكل كونه وكيانه حيث القلب يقبّل كله، فقد جاء ربه متجلياً بكافة التربيّات الربوبية بكل وجوده.

إبراهيم جاء ربه بقلب سليم ودعا العالمين إلى قلب سليم ﴿وَلَا تُخْزِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾^(٣٧) لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٣٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٣٩﴾ ومن مظاهر ذلك المجيء صراعه في حوار صارم وعملية صارمة في أوسع ميادين الشرك وأخطرها:

﴿إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَيْفَا ءِإِلَهِةَ دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٨٧):

جولة خاطفة سريعة من حوار، وإلى تجواله وسيدة عملية بين الأصنام، ما حمل عبتها يتربصون به كل دوائر السوء.

في حين يراهم عاكفين على أصنام لهم يتساءلهم في هتاف وانعكاف

(١) القمي في تفسيره قال قال: ...

(٢) في الكافي بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام: القلوب أئمة العقول والعقول أئمة الأفكار والأفكار أئمة الحواس والحواس أئمة الأعضاء.

(٣) سورة الشعراء، الآيتان: ٨٨، ٨٩.

إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها، مستنكراً تحجبهم عنها ﴿مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ دون «من ذا» مُلمحاً أنها لا تشعر! فما هي - إذاً - حال عابديها؟

ثم وقبل أن يذكرها كما يلفظون ﴿إِلَهَةً﴾ يهدم صرح ألوهيتها في تخيلهم الهابط الخابط: ﴿أَيْنَمَا إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ فكل آلهة دون الله إفك مفترى، وكذب مخلوق، لا تملك أية برهنة في عساكر البراهين! وفي بدلية «آلهة» عن «إفكاً» - دون عكس - إشارة إلى أنها ليست إلا إفكاً، فكل كيانه إفك ليس إلا! وإذ تعبدون ما تنحتون ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ كيف - إذاً - تعبدونه وأنتم عابدو خلقه، وكيف تلاقونه وأنتم به مشركون، وهو أقيح ظلم وأشنع!؟

وفي جمع الخطاب ﴿لِأَيِّهِ وَقَوِيهِ﴾ قطع للميزات والمفاصلات في المدعويين إلى الله لكل داعية قاطعة.

وأبوه هو عمه أو جده لأمه دون والده إذ فقدته في طفولته فقام عمه مقامه في كافة شؤون الأبوة، فرغم أنه عاش جو الشرك داخل بيته وخارج بيته، يصبح أصرم محارب وأصرحه ضد البيت والبيثة.

وإنه في حملته الصارمة العامة الشاملة بحاجة إلى خلق جوٍ يسمح له بعد حجاج الكلام تحقيق حجاج العمل الجبار في كسر الأصنام، فماذا يصنع - إذاً - إلا أن يتأخر عن خروجهم لعيد لهم في اعتذار، بمكرٍ صادق جبّار، يجعله مع الأصنام دونما حاجز لكسرهم ولا صدام:

﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾﴾:

أترى كان به سقيم؟ وما هي رباطه بنظرة النجوم؟... «والله ما كان سقيماً وما كذب»^(١) «إنما عني سقيماً في دينه مرتاداً»^(٢) وهذه

(١) نور الثقلين ٤: ٤٠٦ ح ٤٦ في روضة الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام:

عاب آلهتهم ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾﴾ قال أبو جعفر: والله...

(٢) المصدر ح ٤٢ في كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى صالح بن سعيد عن رجل من أصحابنا =

تقية^(١) التَّورِيَّةُ أن تلفظ بأمر وتعني خلاف الظاهر منه، فالكذب محرم على أية حال، وفي اضطرار التقية لا تحل إلا التورية كما فعلها إبراهيم في قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ والرواية القائلة إنه ﷺ كذب^(٢) مضروية عرض الحائط، فما دار الأمر بين كذب إبراهيم وكذب الرواية عنه فكذبها أخرى من كذبه ﷺ .

إنهم هموا بالذهاب خارج البلد إلى عيد لهم جامع، فطلبوا إليه مرافقتهم فأبى معتذراً ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ وقد كان يهددهم بكسر أصنامهم: ﴿وَتَأَلَّوْا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَانَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ﴾^(٣) فهل تناسوا تهديده في قبول عذره، أم استهانوا به أنه قوله جوفاء لا يتجرأ على تحقيقها؟ على أية حال قبلوا عذره، وهو عاقد عزمه على أن يهدم صرح آلهتهم ويقوّض عروش معبوداتهم بهذه الصراحة والجرأة المسبقة والاعتذار الملحقة، رأى أن حجته القولية وإن وضحت وضح الشمس في رابعة النهار، ولكنها لا تنبت في أراضي قلوبهم الجُرْز نباتاً،

= عن أبي عبد الله ﷺ قال قلت له: قوله تعالى: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾: ما كان إبراهيم سقيماً وما كذب وإنما عنى . . .

(١) المصدر ح ٤٥ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال قال: التقية من دين الله قلت: من دين الله؟ قال: أي والله من دين الله، ولقد قال يوسف: ﴿أَيُّهَا الْعَبْرُ إِنَّكُمْ لَسُرِقُونَ﴾ والله ما كانوا سرقوا شيئاً ولقد قال إبراهيم ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ والله ما كان سقيماً أقول هم سرقوا يوسف وهو غير ظاهر العبارة، وإبراهيم كان سقيماً في روحه عنهم وهو غير ظاهر العبارة، وفيه عن روضة الكافي عن أبي بصير قال قيل لأبي جعفر ﷺ وأنا عنده: إن سالم بن أبي حفصة وأصحابه يروون عنك أنك تكلم على سبعين وجهاً لك منها المخرج؟ فقال: ما يريد سالم مني؟ أريد أن أجيء بالملائكة والله ما جاءت بهذا النيون ولقد قال إبراهيم ﷺ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ وما كان سقيماً وما كذب.

(٢) في التفسير الكبير للفخر الرازي ج ٢٦ ص ١٤٨ قال بعضهم ذلك القول عن إبراهيم ﷺ كذبة ورووا فيه حديثاً عن النبي ﷺ أنه قال: «ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» قلت لبعضهم: هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم لا تجوز فقال ذلك الرجل فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟ فقلت لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبه إلى الخليل ﷺ كان من المعلوم بالضرورة أن نسبه إلى الراوي أولى.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٥٧.

فأراد أن يشرك أبصار القوم مع بصائرهم، وحواسهم مع أفئدتهم في تفهم عقيدته عليهم يثوبون إلى رشدهم ويتوبون عن غيرهم.

لذلك وهو يهدف الهدف العظيم يضطر إلى ادعاء العلة عن مصاحبته، ويتظاهر بالسقم وما كان سقيماً في بدنه، وإنما كان سقيم النفس، كاسف البال، يتقطع فؤاده حزناً على ضلال قومه الميين، ويتميز غيظاً أنهم لم يلبوا نداءه ويصغوا إلى دعوته، أم وإضافة إلى سقمه هذا الحالي ينظر إلى سقم استقبالي:

إني سوف أموت^(١) ولم أحقق بغيتي في تحقيق دعوتي، والموت في تحسرٍ سقمٍ على سقم!

أم إني سوف أسقم، وهذه طبيعة الحال لكل إنسان أن يعرضه سقمٌ مآ في كل مستقبل... أسقام كلها صادقة في حال واستقبال، في جسم أو حال، اللهم إلا سقم الجسم في الحال إذ لا رباط له بالنظر في النجوم.

وأما نظرته في النجوم، فليست إلى نجوم السماء رؤية ظاهرة، وإنما نظر... في وعلها تضاهي حجاجه الأول ﴿هَذَا رَبِّي﴾^(٢) مسايرة ظاهرة ومماشاة، وفقاً لما كانوا يزعمونه من دلالات النجوم على ما ستحدث من أحداث مستقبلية، إذ كانوا يحسبونها من أرباب الأنواع، وهذه الأوثان تُمثلها بمتناول أيدي عابديها، ولكي يقضي على هذه المزاعم الفاسدة بعد إذ جعل الأصنام جذاذاً، والنجوم تعليمه وتعلمه والبناء عليه محظور^(٣) إلا فيما لا يعارض قضاءً وقدراً من محاسبات الخسوفات والكسوفات والزلازل في احتمال دون قطع!

(١) نور الثقلين ٤: ٤٠٦ ح ٤٣ في كتاب معاني الأخبار وقد روي أنه عن بقوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ إني سأسقم وكل ميت سقيم وقد قال الله ﷻ لنبيه ﷺ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ إنك ميت أي ستموت.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٧٦.

(٣) نور الثقلين ٤: ٤٠٧ ح ٥٠ في كتاب جعفر بن محمد الدورستي بإسناده إلى ابن مسعود عن=

«نظر في النجوم» ظاهراً، واستطلع منها متظاهراً أنه سيسقم حين

= النبي ﷺ أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وفيه ٥١ في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن أبي عبد الله ﷺ حديث طويل وفيه قال له السائل: فما تقول في علم النجوم؟ قال: هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره لأنه لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور أن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز في القضاء وإن خبر هو بخير لم يستطع تعجيله وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه، وفيه ٥٢ عن سعيد بن جبير قال: استقبل أمير المؤمنين ﷺ دهقان من دهاقين الفرس فقال له بعد التهئة: يا أمير المؤمنين ﷺ تناحست النجوم الطالعات وتناحست السعود بالنحوس وإذا كان مثل هذا اليوم وجب على الحكيم الاختفاء ويومك هذا يوم صعب قد انقلب فيه كوكبان وانقح من برجك النيران وليس الحرب لك بمكان قال أمير المؤمنين ﷺ: ويحك يا دهقان المنبئ بالآثار المحذر من الأقدار ما قصة صاحب الميزان وقصة صاحب السرطان وكم المطالع من الأسد والساعات في المحركات وكم بين السراي والذراي؟ قال: سأنظر وأومى بيده إلى كفه وأخرج منه أسطراباً ينظر فيه فتبسم صلوات الله عليه وقال: أتدري ما حدث البارحة؟ وقع بيت بالصين وانفجر برج ماجين وسقط سور سر نديب وانهزم بطريق الروم بأرمينية وفقد ديان اليهود بأبلة وهاج النمل بوادي النمل وهلك ملك إفريقية أكتت عالمياً بهذا؟ قال: لا يا أمير المؤمنين ﷺ فقال: البارحة سعد سبعون ألف عالم وولد في كل عالم سبعون ألف عالم واللييلة يموت مثلهم وهذا منهم وأومى بيده إلى سعد بن مسعدة الحارثي لعنه الله وكان جاسوساً للخوارج في عسكر أمير المؤمنين فظن الملعون أنه يقول خذوه فأخذ بنفسه فمات فخر الدهقان ساجداً فقال أمير المؤمنين ﷺ: ألم أروك من عين التوفيق؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين فقال: أنا وصاحبي لا شريقيون ولا غريبون ونحن ناشئة القطب وأعلام الفلك أما قولك انقح من برجك النيران فكان الواجب أن تحكم به لي لا علي أما نوره وضيأوه فعندي وأما حريقه ولهبه فلهذا فذاهب عني وهذه مسألة عميقة أحسبها إن كنت حاسباً.

وفيه ٤٩ في من لا يحضره الفقيه وروي عن عبد الملك بن أعين قال قلت لأبي عبد الله ﷺ إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت طالع الشر جلست ولم اذهب فيها وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة فقال لي: تقضى؟ قلت: نعم قال: احرق كتبك وفيه عن الاحتجاج ٥٣ روي أنه ﷺ لما أراد المسير إلى الخوارج قال له بعض أصحابه إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال ﷺ: أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه وينبغي في قولك للعامل بأمرك أن يوليكَ الحمد دون ربه =

الخروج أم بعده، أم «نظر في النجوم» نظرة الاعتبار بأفولها وحراكها فحدوثها وعدم ألوهتها وربوبيتها، فسقم روحه وتأثر من ضلال عابديها، يضمر في ضميره أن نظرة واحدة في النجوم التي يحسبونها أرباب الأنواع تنبه الإنسان أنها مربوبة لرب السماوات والأرض، فيسقم روح الإنسان بأحاسيسه المفكرة العاقلة أن كيف يعبدها ذلك الجم الغفير من الناس.

ومن شفاء ذلك السقم الحالي أن يكيد أصنامهم بعد أن يولوا مدبرين، وما كيده إلا قوله ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ حتى يتركوه، وأن ﴿فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾^(١).

﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾^(٩٠):

﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ﴾ يعذرونه في ترك مصابحتهم، غير معتنين بشأنه، صاحبهم أم تركهم ﴿مُدْبِرِينَ﴾ عنه استهانة به، وإلى عيدهم اعتناءً بشأنه، ناسين أو متناسين أنه تهددهم بكيد أصنامهم، وما هو يكيدهم في ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ ويكيدهم ﴿صَرِيًّا بِآلِيَيْنِ﴾^(٢)!

﴿فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾^(٩١) مَا لَكُمْ لَا نَطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرِيًّا بِآلِيَيْنِ ﴿٩٣﴾:

والرَّوْعُ هو الميل على سبيل الاحتيال والتخفي: ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِيهِ فَجَاءَهُ بِمِجْلِ سَمِينٍ﴾^(٣) وقد كان لإبراهيم في بيت الأصنام روغان، رَوْغ «إلى» ذهاباً

= لأنك بزعمك أنت هديته إلى الساعة التي نال فيها النفع وأمن الضر أيها الناس لياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكاfer والكافر في النار سيروا على اسم الله وعونه.

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٥٨.

(٢) سورة الصافات، الآية: ٩٣.

(٣) سورة الطور، الآية: ٢٦.

إليها متخفياً، علَّ هناك عيوناً تنظر ﴿فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ من طعام قدمه هو أم كان حاضراً كما كانت سنتهم في تقديم الأطعمة لآلهتهم، ولا بدَّ لآلهة مجسمة وهي تماثيل ذوي الأرواح - لأقل تقدير حياة للأكل، إبقاء لها وبعداً عن موتها، فلما لم تَجِر جواباً قال: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾؟ آلهة أموات حُرْسٌ لا يأكلون ولا ينطقون؟ فكيف هي إذا آلهة وهي أدنى كمالاً من المألوهين؟ وهو حجاج على الآلهة بعد الحجاج على المألوهين، وله فيهما الحجة البالغة ولا يملك إلا قضاء واقعاً على الآلهة لكي يظل المألوهون دون آلهة علَّهم ينتبهون.

ومن ثم روغ «على» ذهاباً للقضاء عليها روغاً ثانياً عليها ﴿صَرِيًّا بِأَيْمِينِ﴾^(١)!

يرى جواً خالياً عن رصد العيون، فيدلف إلى أصنامهم فيجد باحة قد اكتظت بالتماثيل وانتشرت في أرجائها الأصنام، فيخاطبها محتقراً لشأنها، شائناً لعبدتها ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ وأنى للجماذ أن يأكل أو ينطق، فأخذ يلطمها بيده، ويركلها برجله، وتناول فأساً وهوى عليها يكسرها جذر مذر ويحطمها ﴿فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾^(٢) فيسألوه عمن انتهك حرمة الآلهة ليرجعوا إلى أنفسهم ما هؤلاء يأكلون ولا ينطقون فكيف يُعبدون؟!

ولقد كان حقاً ﴿صَرِيًّا بِأَيْمِينِ﴾ بيمين القدرة ويمين الصدق ويمين الدين وباليمين الذي سلف منه: ﴿وَتَأَلَّوْا لَأَكْبِدَنَّ أَعْيُنَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ﴾^(٣) ويا لها من معركة صاخبة صارخة أعماق أسماع التاريخ، مقتل الآلهة التي كانوا يعبدون، وقد شفى من نفسه سقماً كان يشكوه:

(١) سورة الصافات، الآية: ٩٣.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٥٨.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٥٧.

﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿٩٤﴾﴾:

وكيف أقبلوا إليه دون بيوتهم وأشغالهم ولا يعلمون ماذا فعل بالهتهم؟
 عليهم تسامعوا بالخبر، أم خمنوا تحقيقاً لتهديد إبراهيم، فلذلك أقبلوا
 إليه يزفون: يسرعون حاملين أصحابهم على الزيف لمعرفة الحال بكل
 عجال، وهم جمع كثير هائج، وجم غفير مائج، وهو فرد واحد لا يخاف
 إلا ربه، فهو أقوى من هذه الكثرة وهم إليه يزفون: ﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا
 بِإِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٩٦﴾ قَالُوا
 فَأَتُوا بِهِ عَلَى عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٩٧﴾ قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِبْرَاهِيمَ
 إِنَّا نَبْرَاهِيمَ ﴿٩٨﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْتَلَوْهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٩٩﴾
 فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٠٠﴾ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ
 عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿١٠١﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا
 وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿١٠٢﴾ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ... ﴿١٠٣﴾: (١)

﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾﴾:

كيف تعبدون ما تنحتونها أنتم، عبادة الصانع للمصنوع والخالق
 للمخلوق؟ فإن حَقَّتْ في هذا البين عبادة فلتعبدكم ما تنحتون! ثم لا عبادة
 في هذا البين ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ الناحتون ﴿وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ أهتكم التي تنحتون «فإن
 الله صانع كل صانع وصنعه» (٢).

تلك - إذأ - عبادة تمجها الفطرة ويرفضها العقل وكافة الموازين العقلية
 وسواها! وبها من حجة بالغة دامغة قد صفعهم بها صفةً نبهتهم عن

(١) سورة الأنبياء، الآيات: ٥٩-٦٧.

(٢) الدر المنثور ٥: ٢٧٩ - أخرج البخاري في خلق أفعال العباد والحاكم والبيهقي في الأسماء
 والصفات عن حذيفة قال قال رسول الله ﷺ إن الله... وتلا عند ذلك: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا
 تَعْمَلُونَ﴾ [الصفحات: ٩٦].

غفلتهم، وأيقظتهم عن غفوتهم، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون في أنفسهم قائلين: ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ﴾.

ليس «ما تعملون» هو نفس العمل أيًا كان فإنه مخير لا مسير، وإنما هو حاصل العمل ﴿مَا تَنْحِتُونَ﴾ وكل صنعة، فإن مادته مخلوقة، وأنتم بقدراتكم وأفعالكم مخلوقون، مهما بان خلقٌ عن خلقٍ تخيراً وتسييراً، ف«لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين» ولو كان «ما تعملون» نفس العمل لكان جبراً فعذراً لعمل الأصنام وعبادتها، لا حجة عليهم في تنديد! ثم خلق الأعمال تسييراً من الله لا رباط له إبطالاً لـ ﴿أَنْعَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ وإنما هو التخيير، فهم باختيارهم ينحتون ويعبدون ما ينحتون!

هنالك دُحِضت مزاعمهم، وزُيِّفت آمالهم، فلم يجدوا بُدأً وِجاء حجته إلا أن يحرقوه كما أحرق أكبادهم:

﴿قَالُوا ابْنُوا لَنَا بَنِينَ فَأَلْقُوهُ فِي الْبَحْرِ ۖ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۗ﴾ (٩٨):

﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۗ﴾ (٩٧) ﴿قُلْنَا يَنْتَازُ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۗ﴾ (٩٦) ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۗ﴾ (٩٥) ﴿وَجَعَلْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۗ﴾ (٩٤) (١).

فيا لبنانهم الجحيم وجحيم البنيان من أجاج النار، تتمثل فيه حرقه أكبادهم، فقد كان لأحدهم أن يحرقه بقليل النار، ولكنهم أجمعوا ليتشاركوا في حرقه كما أحرق أكبادهم جميعاً، ولكنهم خاب سعيهم حيث جعلوا الأسفلين الأخسرين، وتلَمَّع إبراهيم الخليل أكثر مما كان حجة عملية على حججه، كما عارضوه عملياً رغم حججه! وأين يذهب كيد العباد المهازيل

أمام صيانة الله للخليل إلاً إلى أنفسهم في كل تزدليل بكل سفالة وخسار
﴿جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا وَيَنسُ الْقَرَارُ﴾^(١)!

لقد كانوا بشركهم سافلين وخاسرين، فأصبحوا بدائرة السوء على
إبراهيم أسفلين وأخسرين.

إذ دُحضت حجتهم عمليةً بعد دحضها قوليةً، خساراً إلى خسار وسفلاً
إلى سفال!

ليس لحماقي الطغيان أمام دعاة الحق إلاً منطق السيف والنار، عندما
تعوزهم كل حجة وتُخرجهم كلمة الحق:

﴿أَبَاؤُكُمْ بَيْنَنَا فَأَقْوَهُ فِي الْجَحِيمِ﴾! ولم تجر سنة الله على خرق العادات
إلاً أحياناً تقتضيها الحكمة العالية كما في جحيم إبراهيم، وهذه حلقة أولى
من قصص إبراهيم ومن ثم الثانية^(٢):

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٢٩.

(٢) نور الثقلين ٤: ٤١٤ ح ٦١ في روضة الكافي بسند عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خالف إبراهيم
قومه وعاب آلهتهم حتى أدخل على نمرود فخاصمهم... وقال أبو جعفر عليه السلام: عاب
آلهتهم ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي الْتُجُورِ﴾ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ [الصفات: ٨٨-٨٩] والله ما كان سقيماً وما
كذب فلما تولوا عنه مدبرين إلى عيد لهم دخل إبراهيم عليه السلام إلى آلهتهم بقدم فكسرها إلا
كبيراً لهم ووضع القدم في عنقه فرجعوا إلى آلهتهم فنظروا إلى ما صنع بها فقالوا: لا والله ما
اجترى عليها ولا كسرها إلا الفتى الذي كان يعيها ويبرأ منها فلم يجدوا له قتلة أعظم من النار
فجمع له الحطب واستجدوه حتى إذا كان اليوم الذي يحرق فيه برز له نمرود وجنوده وقد بنى
له بناء لينظر إليه كيف تأخذ النار ووضع إبراهيم عليه السلام في منجنيق وقالت الأرض: يا رب
ليس على ظهري أحد يعبدك غيره ويحرق بالنار قال الرب: أن دعاني كفيته، فذكر أبان عن
محمد بن مروان عن روه عن أبي جعفر عليه السلام أن دعاء إبراهيم يومئذ كان: يا أحد يا أحد يا
صمد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ثم قال: توكلت على الله فقال الرب
تبارك وتعالى كفيته فقال للنار: ﴿كُونِي بَرَكًا وَسَلَامًا﴾ [الأنبياء: ٦٩] قال فاضطربت أسنان
إبراهيم من البرد حتى قال الله تعالى: ﴿وَسَلَّمْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩] وانحط
جبرائيل عليه السلام فإذا هو يجالس مع إبراهيم يحدثه في النار قال نمرود: من اتخذ إلهاً فليخذ
مثل آله إبراهيم قال فقال عظيم من عظمائهم: إنني عزمت على النار أن لا تحرقه فأخذ عنق من
النار سخره حتى أحرقه قال، فأمن له لوط فخرج مهاجراً إلى الشام هو وسارة ولوط.

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّئِينَ﴾ (١١١):

أو لم يكن لحد الآن ذاهباً إلى ربه وقد ﴿جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (١)؟ إن لذهابه هذا طرفاً أوّل يتكفل السلب: «لا إله» وكما جعلهم جذاذاً، وطرف ثان هو الإثبات «إلا الله» وقد فرغ من «لا إله» مقدمة الذهاب إلى ربه، ثم وأصل سيره إلى الإثبات «إلا الله» وقد تعنيه ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي...﴾ يقوله أمام جماهير المشركين الأسفلين بحجته الحاضرة الحاذرة الخارقة ﴿يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٢) ف «ذهابه إلى ربه بوجهه إليه عبادة واجتهاداً وقربة إلى الله ﷻ» (٣).

إنها هجرة في المكانة قبل المكان، يترك فيها أباه وقومه وأهله ووطنه وكل أوامر القرابة، هجرة كاملة من حال إلى حال، ومن كافة الأواصر التي قد تربطه بنفسها، تعبيراً عن كامل التجرد والإخلاص والاستسلام لربه. أو لم يكن مهدياً لحد الآن حتى ﴿سَيِّئِينَ﴾؟ للهدى مراتب فوق بعض، وكما تُطلب دائماً: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أم ولأنه تكملة لحجابه أن الله هداه إلى أن «لا إله» ثم يهديه إلى «إلا الله» وثالثه هدى الدعوة في فسحتها، وبأعوانها كإسماعيل وإسحاق قرتي عينيه، وهي تتمثل في بلائه بإسماعيل كأعلى قمة: وقد يعطف قوله ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ...﴾ بما وعد أزر وموارزیه في الشرك: ﴿وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ (٤) فهنا يدعو ربه:

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١١٢) ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ (١١٣):

هنا إبراهيم الوحيد وقد ذرف الثمانين بلا عقب يخلفه يستوهب ولداً من

(١) سورة الصافات، الآية: ٨٤.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٦٩.

(٣) المصدر ٤١٩ ح ٦٤ في كتاب التوحيد عن أمير المؤمنين ﷺ حديث طويل يقول فيه...

(٤) سورة مريم، الآية: ٤٨.

الصالحين، فيُبَشِّرُ ب بكر وُلده إسماعيل غلام حليم، ومن ثم يثنِّيه بإسحاق نبياً من الصالحين، وقد يجاوب هذا الترتيب نص التوراة كما في التكوين ١٦: ١٥ - ١٦: «فولدت هاجر لإبراهيم ابناً. ودعا إبراهيم اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل» وفيه ١٧: ١٥ - ١٦ «وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضاً منها ابناً»

هنا يوصف إسماعيل بكر إبراهيم ﴿بِعَلِّهِ حَلِيمٍ﴾ وفي غيرها ﴿صَادِقُ الْوَعْدِ﴾^(١) وهو فيهما منقطع النظير في سائر القرآن: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾^(٢) وقد يثنى بحلمه أبوه إبراهيم: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾^(٣) ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾^(٤).

وليس اختصاص ﴿حَلِيمٍ﴾ بهما في سائر القرآن إلا لما برز من حلمهما القمة في ذبح إسماعيل مهما بطن لسائر النبيين، إذ لم يوقف أحدٌ موقفه البلاء المبين:

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَتَّبِعُ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾^(٥):

إسماعيل بكر ولده، رسول نبي صادق الوعد حليم، والوالد يذرف التسعين وقد لا يولد له غيره، أم إذا ولد قد يغيره، وقد بلغ معه السعي في حاجيات الحياة معنوية ومادية بما سعى له فيهما ودرّبه، فهو في لَمَعَانِ الكمال ونَوْسَانِ الاستكمال، يؤمر بذبحه لا لشيءٍ منهما يستحقانه حتى يوجّه ذبحه بوجه ظاهر ﴿إِنَّكَ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾!

(١) سورة مريم، الآية: ٥٤.

(٢) سورة مريم، الآية: ٥٤.

(٣) سورة التوبة، الآية: ١١٤.

(٤) سورة هود، الآية: ٧٥.

والرواية القائلة إن الذبيح هو إسحاق إسرائيلية تخالف نص القرآن إذ يشره بإسحاق بعد قصة إسماعيل^(١).

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى﴾ تنادي بمعية السعي حتى بلغ، وبمعيته لإبراهيم كما سعى في دعوته، فليس - فقط - أنه بلغ السعي لحاجياته الشخصية مهما كانت شاخصة ذات أهمية، بل ومع إبراهيم في ﴿ذَاهِبْ إِنَّا رَبِّي﴾ «وهو لما عمل مثل عمله»^(٢).

ومن بلوغه معه السعي أن سعى معه بين الصفا والمروة بعد ما طافا البيت «فلما صاروا في السعي قال يا بني اني أرى في المنام أنني أذبحك...».

فقد بلغ معه السعي ولَمَّا يتم الرحلة إلى ربه والدعوة المتناصرة إلى دينه، ولَمَّا يولد له ﴿أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ﴾^(٣) وهم محمد ﷺ وعترته المعصومون ﷺ.

(١) اختلاف الروايات من الفريقين في «من هو الذبيح إسماعيل أم إسحاق؟» تقطعه الآيات حيث البشارة بإسحاق تأتي بعد قصة الذبيح بكاملها، وهذه من الهرطقات الإسرائيلية أن إسحاق هو الذبيح لينتخوا فضلاً عن إسماعيل إلى إسحاق، كما روى ابن بابويه بإسناده عن داود بن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام؟ أيهما أكبر إسماعيل أو إسحاق وأيهما كان الذبيح؟ فقال عليه السلام: إسماعيل كان أكبر من إسحاق بخمس سنين وكان الذبيح إسماعيل وكانت مكة منزل إسماعيل وإنما أراد إبراهيم أن يذبح إسماعيل أيام الموسم بمنى... أما تسمع لقول إبراهيم حيث يقول: رب هب لي من الصالحين، إنما سأل الله ﷻ أن يرزقه غلاماً من الصالحين وقال في سورة الصافات: فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل من هاجر قال: ففدى إسماعيل بكبش عظيم فقال أبو عبد الله عليه السلام: ﴿وَيُزَيِّنُهُ يَأْسِقُ يُيَاقُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﷻ وَيَزَكُّكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ﷻ ﴿الصافات: ١١٢-١١٣﴾ يعني بذلك إسماعيل قبل البشارة بإسحاق فمن زعم أن إسحاق أكبر من إسماعيل وأن الذبيح إسحاق فقد كذب بما أنزل الله ﷻ في القرآن من نبيهما (تفسير البرهان ٤: ٣٠ ح ٥).

(٢) نور الثقلين ٤: ٤١٩ ح ٦٧ في عيون الأخبار عن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال سألت أبا الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام عن معنى قول النبي ﷺ: أنا ابن الذبيحين؟ قال: يعني إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام وعبد الله بن عبد المطلب، أما إسماعيل فهو الغلام الحليم الذي بشر الله تعالى به إبراهيم ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى﴾ وهو لما عمل مثل عمله... .

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٢٨.

وقد استجيب في هذا الدعاء كما يتوافق له النصان من التوراة ومن القرآن:
 ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ . . . رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
 مِنْهُمْ . . .﴾ (١) (٢).

ونص الاستجابة حسب الأصل العبراني في التوراة كالتالي:

«وَلِيُشْمَعِيلَ شِمَعْتَيْنِهَا هَيْئَةً بِرِخْتِي أَوْتُو وَهَيْفَرْتِي أَوْتُو وَهَيْرْتِي أَوْتُو بِمَثَدُ
 وَمَثَدُ شَيْنِيمَ عَاسَارَ نَسِيثِيمَ يُؤَلِّدُ وَنَتِّيُو لُغُو غَاذُلُ» (تكوين المخلوقات ١٧:
 ٢٠):

«ولإسماعيل سمعته (ابراهيم) ها أنا أباركه كثيراً، وأنمي كثيراً، وأثمره
 كثيراً، وأرفع مقامه كثيراً بمحمد ﷺ واثني عشر إماماً يلدهم (إسماعيل)
 وأجعله أمة كبيرة» (٣).

بعد هذه وتلك يؤمر الخليل بذبح إسماعيل وليس ذبحاً واحداً، إلا
 وحيداً يجمع في جنباته ذبحات عدة أعلاها محمد ﷺ وعترته، وقد روي
 عنه ﷺ أنا ابن الذبيحين!

إذا فتسليمهما لهكذا ذبح دونما سؤال عَلَوٌ وَلَا خَطِرَةٌ بِيَالٍ، إنه القمة
 العليا من التسليم ﴿إِنَّكَ هَذَا هُوَ الْبَيْتُؤُ الْمُنِينُ﴾!

لو أمر إبراهيم أن ينتحر كان عليه أسهل من نحر إسماعيل، فقد أمر
 بذبح من يفوقه في الكيان بحب الهَيِّمَانِ، وأنه جد الرسول محمد وعترته،
 وقد بلغ معه السعي ووصل إلى ذلك السعي بمساع الهجرة الهاجرة بواد غير

(١) سورة البقرة، الآية: ١٢٩.

(٢) المصدر ٤٢١ ح ٧٥٦ المجمع وروى العياشي بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي قال قلت
 لأبي عبد الله ﷺ: كم كان بين بشارة إبراهيم بإسماعيل وبين بشارته بإسحاق . . . إلى أن
 قال ﷺ فلما رفع قواعد خرج إلى منى حاجاً وقضى نسكه بمنى ورجع إلى مكة فطاف
 بالبيت أسبوعاً ثم انطلق فلما صاراً في السعي قال . . .

(٣) راجع كتابنا (رسول الإسلام في الكتب السماوية) ص ٤٠ - ٤٣ تجد تفصيل هذه البشارة.

ذِي زَرْعٍ: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ...﴾ (١) ﴿إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾! وبالروعة الإيمان والطاعة والتسليم!

﴿قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ آيَاتٍ أُذَبِّحُ...﴾.

﴿إِنِّي أَرَى﴾ تلمح لتكرار الرؤيا وتأكيدها ﴿فِي الْمَنَامِ﴾ ورؤيا الأنبياء وحي (٢) دونما ريب، فلماذا يتروى في تحقيقها بعد الرؤيا الأولى، ويستنظر ابنه فيها، والوحي منذ نزوله ماض لوقته المقرر، صارم للموحي إليه؟

إنه ما رأى في الرؤيا صيغة الأمر بالذبح حتى يمضي فيه دون تروء، وإنما ﴿آيَاتٍ أُذَبِّحُ﴾ دون «أمرت بذبحك» ورؤية الفعل لا تدل على الأمر وإنما تلمح لوقوعه، وفي الثانية تقوى هذه اللمحة، وفي الثالثة توصل لحد الأمر (٣) فإن أفعال الأنبياء خيرات تُفعل بالوحي ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾ (٤) سواء أكانت في المنام أو اليقظة، ولأن ما في المنام صورة عن الواقع في اليقظة، فليحقق إذاً في اليقظة سماحاً أو رجحاناً أم فرضاً، وما لمح لإبراهيم بفرض الذبح المتراءى إلا في رؤياه الأخيرة فقال ﴿يَبْنَئُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ آيَاتٍ أُذَبِّحُ﴾.

... وقد تعني ﴿أَرَى﴾ رؤيا واحدة متأكدة دون تكرار، وفي تبديل

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٣٧.

(٢) الدر المنثور ٥: ٢٨١ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: ...

(٣) الفخر الرازي في تفسيره الكبير ٢٦: ١٥٣ وروى من طريق آخر أنه رأى ليلة التروية في منامه كأن قائلاً يقول: إن الله يأمرك بذيح ابنك هذا فلما أصبح تروى في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله هذا الحلم أم من الشيطان فمن ثم سمي يوم التروية فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله فسمي يوم عرفة ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهمم بنحره فسمي يوم النحر وهذا هو قول أهل التفسير... أقول: من المحتمل صدقه إلا في شكه أم من الشيطان، وكما ذكرناه في المتن.

(٤) سورة الأنبياء، الآية: ٧٣.

الماضي «رأيت» بالمستقبل ﴿أَرَى﴾ لمححة إلى أنه عاش رؤياه ذاكراً لها دون نسيان، وأن مفاد رؤياه باقٍ إلى الحال وحتى يتحقق عملياً، ففي الماضي مجال التحول نسخاً في الحال!

ولأن ذلك الأمر كان بلائاً مبيناً لهما، لا - فقط - لإبراهيم، فليُعرض على الذبيح كما عرض على الذابح، ولكي يُسلم كما أسلم الذابح، دونما مفاجأة عليه فيما رآه! فلا يأخذه على غفلة وِغْرَةً تنفيذاً لما رأى، بل تحضيراً له لكي يرى ما رأى ولينال هو الآخر أجر الطاعة، وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم، فإنه يحبُّ لابنه ما يحبه لنفسه! ﴿وَإِنَّ هَذَا لَهُوَّ الْبَتُّوْا الْمَيِّنُ﴾!

ففي رؤياه تلك بلاء، وفي عرضها على ابنه بلاءٌ ثانٍ، وفي تحقيقها بعد عرض ثالثة البلاء، فهي تفوق كل بلاء ابتلي بها إبراهيم طول حياته، ولأنها التالية لبلاء أبيه أزر وقومه، وبلاء النار وسائر البلاء ﴿وَإِذْ أَسْتَأْذِنُ إِبْرَاهِيمَ رُبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا...﴾^(١) وتلك هي الكلمات العينية الدالات على قمة التسليم لرب العالمين! دون اللفظية التي يلفظها كل إنسان أياً كان وأيان!

﴿إِنِّي أَرَى... فَأَنْظُرُ مَاذَا تَرَى﴾.

﴿إِنِّي أَرَى﴾ رؤيا أنا أراها صادقة وأرى تحقيقها دون تروٍّ ومُهلة، زوايا ثلاث من الرؤية ﴿فَأَنْظُرُ﴾ نظَرَ العقل والبصيرة ﴿مَاذَا تَرَى﴾ فيما أرى بكل تروٍّ ومُهلة! مشاوراً ما أروعها وأروعها لتحقيق أمر هو بظاهره أمر، لكنه لا مرد عنه ولا محيد ولتجري سنة المشاورة حتى فيما لا محيص عنه لغرض التمحيص، وكما يؤمر الرسول ﷺ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾^(٢) إبلاغاً مبلغك

(١) سورة البقرة، الآية: ١٢٤.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

في الأمر، لا تبلِّغاً بهم إلى أمر ثابت بالوحي، حيث المشاورة تعم التناصر علمياً وعملياً في أمر، كالمعتاد منها، أم ليستفيد المشير فيما يستشير فكذلك الأمر، أم ليفيد المشير مستشيريه أمن ذا تمحيصاً له وتدريباً يبلغه مبلغه، وهكذا كانت مشاورة الرسول محمد وإبراهيم الخليل!

﴿قَالَ يَتَابِتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (١١٣).

كانها كانت نظرة حاضرة دونما حاجة إلى تأملة وفكرة، حيث بلغ معه السعي فارتقى في سعيه إلى القمة التي ارتقى إليها إبراهيم من قبل، فتجاوبا في ذلك البلاء المبين ﴿... آتَىٰ أَدْبَاكَ...﴾ ﴿أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ﴾ وهنا ﴿مَا تُؤْمَرُ﴾ عبارة أخرى تفسيراً لـ ﴿إِنِّي أَرَىٰ...﴾ فقد كان أمراً عملياً دونما لفظة، ووحياً إليه من فعل الخيرات يراه الذبيح فكيف لا يراه الذابح؟!

ولكنه بحاجة إلى صبر خارق وتسليم فائق ليس في طوق الإنسان أياً كان، ولكنك ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ مشية التكوين التوفيق بعد مشيئة التشريع ﴿مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ أمام أمرك! وفي تحويل «صابراً» عن خاصة نفسه إلى ﴿الصَّابِرِينَ﴾ حيث تشمله وسواه، تحوُّل من الأنانية بالتفرد، إلى جمعيته الرحمة، وتلميح أديب توصية إلى أبيه بالتصبر كما هو يصبر وأين صبر من صبرا!

هنا لا تأخذه بطولة ولا شجاعة واعتماد على همة ولا يرى لنفسه حولاً ولا قوة إلا بالله، ويا للأدب الرائع ونبل الإيمان وجزالة التسليم، وإلى المذبح بكل طوع وتعظيم:

﴿فَلَمَّا أَسْلَمْنَا وَكُنَّا لِلْجَبِينِ﴾ (١١٣) ﴿وَتَدَيَّنْتَهُ أَنْ يَبْرَاهِيمُ﴾ (١١٤) ﴿فَدَصَقَتْ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (١١٥):

أو لم يسلمنا لحد الآن؟ ومن قبل كانا مسلمين بكل مراتبه! أجل ولكنه حاضر التسليم عملياً، بعد تحضيره نظرياً، وأين القول من النظر؟ وأين النظر

من العمل؟ «تقولون في المجالس كيت وكيت فإذا جاء الجهاد فحيدي حيا!»

﴿فَلَمَّا أَسْلَمْنَا﴾ ثم ماذا؟ ﴿وَتَكَلَّمْ﴾ صرعه ﴿لِلْجَبِينِ﴾ ثم ماذا؟ لا نجد بين إسلامهما وتلّه هنا حديثاً، وهو مطوي يعرفه بطبيعة الحال كل عارف بالموقف والحال، ولا نجد لـ «فلما...» جواباً، وقد طوي عنه لأنه مدهش دون حدّ، وموحش لأي أحد. وها هنا كل إخلاص وإسلام، هنا كل إسلام وتلّ، واستسلام على التلّ، إسلام التل وتلّ الإسلام في أرفع قمة من القل، إسلام لا يفوقه إسلام.

إنه ليس هو الشجاعة والجرأة ولا اندفاعه وحماسة في الميدان، يقتل فيه المجاهد أو يُقتل، ولكنه لا يقتل نفسه، بل أنف من نفسه: إسماعيله، وميدان التل في منى إبراهيم عند جمرة العقبة^(١) لا مثيل له في أي ميدان.

علّه قال لأبيه بين إسلامه وتلّه: «لا تذبحني وأنت ناظر إلى وجهي فترحمني فلا تجهز علي، يا أبت اشدد رباطي حتى لا أضطرب فتضرب عني، واكفف عني ثيابك كيلا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن، أسرع مر السكين على حلقي بقوة...» فهذه وتلك أحاديث تروى وليس هنا إلا ﴿فَلَمَّا أَسْلَمْنَا وَتَكَلَّمْ لِلْجَبِينِ﴾.

إنه ما تلّه على القفا مهما كان أبعد عن الانعطاف، وإنما «للجيين» كما يفعل بالذبايح كلها، فأفضل الأعمال أحزمها.

﴿أَسْلَمْنَا وَتَكَلَّمْ﴾ ولمّا يحقق فعله، رغم ما كمل ما لديه فلم يبق إلا عمل المدية الواردة على عنقه، إذأ بخطاب النسخ لما أمر؟ فإنه يجوز حين العمل

(١) الدر المنثور ٥: ٢٨٠ - أخرج أحمد عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: إن جبرائيل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ ثم أتى به إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع فساخ فلما أراد...

ولمَّا يتم إذا كان أمر الابتلاء لا أمر العمل، فقد نُسخ أمر الذبح ولمَّا يعمل:

﴿وَتَذَيَّبْتَهُ أَنْ يَتَّبِرَهُمْ ﴿١١٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَّاكَ تَجْرَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٥﴾﴾

ومن تصديقه الرؤيا ﴿أَيُّ أَدْبُجِكَ﴾ نعرف أنه اشتغل بذبحه، ولكنما المدية وقعت بين أمر الخليل ونهي الجليل: «الخليل يأمرني والجليل ينهاني» صورة ثانية عن خرق العادة، ف﴿يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِِبْرَاهِيمَ﴾^(١) أمر من الجليل خلاف كل التأمرات على الخليل ولينجوا في معركة صاحبة بين الحق والباطل، و﴿صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ هنا نهي من الجليل تخليصاً ثانياً للخليل هو أنبل وأعلى من خلاصه الأوَّل، وفي الخلاصين له إخلاصٌ، وأين خلاص من خلاص وإخلاص من إخلاص؟.

ماذا يدريك أموراً حصلت بين ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ - ﴿وَتَذَيَّبْتَهُ أَنْ يَتَّبِرَهُمْ﴾ إنها فوق المواصفة والإدراك ولذلك يطوى عنه إلى أمر الخلاص ﴿إِنَّا كَذَّاكَ تَجْرَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ لم يكن القصد من أمر الذبح قتل البريء، وإنما ظهور مدى الإخلاص وقد ظهر بأعلاه، حيث تم الابتلاء وطمً، ولم يعد يبقى إلا الجسد الذبيح والدم المسفوح ولم يكن بنفسه مقصوداً، وإنما بالإخلاص في تحقيقه وقد حصل:

﴿وَتَذَيَّبْتَهُ أَنْ يَتَّبِرَهُمْ ﴿١١٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَّاكَ تَجْرَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٥﴾﴾.

لقد جُدت يا إبراهيم بكل ما تملكه وفوقه، وُجِدْتَ بإسماعيلك وهو أعز من نفسك وكل نفيسك، بكل هدوء وطمأنينة، فلم يبق هناك إلا اللحم والدم، وهما ينوب عنهما أي ذبح من لحم ودم هو رمز للفداء، وغذاء للفقراء.

لقد كانت هنا مشيئتان، ظاهرة بالذبح كما أمر الله تشريعاً في ابتلاء،

وباطنة ألا يُذبح تكويناً جزاءً للبلاء للمحسنين، فقد «أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل وشاء أن لا يذبحه ولو لم يشأ أن لا يذبحه لغلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله...»^(١).

أترى هناك تورية في أمر الله؟ والله لا يورِّي، ولا يقول أمره ونهيه إلا صراحاً! كلا إن الله لا يورِّي.

وإنما يمكر الماكرين عن قوة، وليس منهم إبراهيم، ولم يكن أمره إلا صورة الذبح ﴿إِنِّي أَدْبَحُكَ﴾ وقد حصلت تلك الصورة، فليس للمكلف إلا فعل ما يؤمر كما يستطيع، وقد فعل إبراهيم كما يستطيع ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ فلم تكن هناك أية تورية!

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبْتَلَى﴾:

بلاء يُبين مدى تسليم المبتلى، ويبين أن إبراهيم تحقق له الإمامة الكبرى، حيث أتم به كلمات حمل لتدليلها على معانيها، التي تتوحد في غاية التسليم لرب العالمين:

﴿وَقَدَّيْنَتْهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٧٨﴾﴾:

الذبح كسراً مصدر وفتحاً هو المذبح، أترى بعد أن «ذبح عظيم» هو المذبح كبشاً نازلاً من الجنة رعى أربعين خريفاً فيها؟^(٢) وهو ذبح وليس ذبحاً،

(١) نور الثقلين ٤ : ٤٢٠ ح ٧٢ في كتاب التوحيد بإسناده إلى فتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام حديث طويل وفيه يقول: يا فتح إن الله إرادتين ومشيئين، إرادة حتم وإرادة عزم، ينهى وهو يشاء ذلك ويأمر وهو لا يشاء، أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة وهو يشاء ذلك ولو لم يشأ لم يأكلا، ولو أكلا لغلبت مشيئتهما مشية الله وأمر إبراهيم...

(٢) الدر المنثور ٥ : ٢٨٤ - أخرج البخاري في تاريخه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: هبط الكبش الذي فدى ابن إبراهيم من هذه الحية على يسار الجمرة الوسطى، وفيه أخرج البغوي عن عطاء بن السائب قال كنت قاعداً بالمنحر مع رجل من قريش فحدثني القرشي قال =

ثم وليس عظيماً وجاه المفدى له مهما كان عظيماً لأنه عطية الرب من الجنة، فأين إسماعيل الذبيح وأين هذا الكبش أياً كان من كبش التأريخ؟ ثم وليس لزام «ذبح عظيم» وحدته، خلاف «ذبح عظيم» حيث تشي إلى وحدته! . . .

ولأن ذلك الكبش لم يكن هو - فقط - العظيم يأمر النبي ﷺ أن يخمر قرناه المعلقين على الكعبة المشرفة^(١)!

أم أنه ذبح الذبيح العطشان الإمام الحسين عليه آلاف التحية والسلام؟ وهو أعظم من إسماعيل فكيف يفدى به لمن هو أدنى منه! ثم الذابح للحسين ليس هو الله ولا كان بأمر الله، فكيف إذا ﴿وَقَدَّيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾؟! .

قد يعني ﴿بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ سنة الذبح يوم الأضحى، فرضاً للحاج في منى، ونفلاً لغيره في غيرها، بادئة من ذلك الكبش وإلى كل ذبح في منى إلى يوم الدين، ولا تنافيه الروايات القائلة أنه ذلك الكبش، حيث بدأت به سنة الأضحى.

إن في تقديم الأضاحي يوم الأضحى، وهو مما ترك على إبراهيم في الآخرين، فيه رموز عدة كل واحدة في حدها عظيمة، فهو ذبح عظيم في نفسه وفي مغزاه، في جسمه وفي معناه، يفدى به إسماعيل العظيم، فهو أمثلة أولى للتضحية والفداء، والأضاحي كلها أمثاله إلا في اللحم والدم!

= حدثني أبي أن رسول الله ﷺ : قال له إن الكبش الذي نزل على إبراهيم في هذا المكان . وفي نور الثقلين ٤ : ٤٢٩ ح ٩٣ المجمع عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ﷺ قال سألته عن كبش إبراهيم ﷺ ما كان لونه؟ قال : أملح أقرن ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى بجبال الجمرة الوسطى وكان يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد ويعبر في سواد ويبول في سواد .

(١) الدر المنثور ٥ : ٢٨٤ - أخرج سعيد بن منصور وأحمد والبيهقي في سننه عن امرأة من بني سليم قالت : أرسل رسول الله ﷺ إلى عثمان بن طلحة فسألت عثمان لما دعاه النبي ﷺ قال قال ﷺ : إني كنت رأيت قرني الكبش حينما دخلت الكعبة فنسيت أن أمرك أن تخمرهما فخرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلين .

إن مناسك الحج كلها رموز، ويبدأ قسم منها من قصة إبراهيم في ذبح إسماعيل كرمي الجمرات والأضاحي في منحر منى.

إبراهيم يرمي الشيطان المتمثل في صورة شيخ هرم عند الجمار الثلاث في كلِّ بسبع حصيات، حيث كان يعترضه ناصحاً لكي يهدم صرح عزمه في تضحيته، والسبع رمز إلى شيطانات سبع، والثلاث إلى شياطين ثلاثة.

الحاج يبدأ في مناسكه بإحرامه من مكة المكرمة، ثم إلى عرفات ليستحكم معرفيات مستجداً لها، مستعرضاً إياها في زواياها الثلاث نفساً وخلقاً آخرين وخالقاً، ثم إلى المشعر الحرام، غربلة دقيقة لما استعرفه في عرفات، وليستخلص سمينها عن غثها، شعوراً أدق من عرفات، ومن ثم إلى منى ليطبق مناه في كلا النفي والإثبات: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ طرداً ودحراً للشيطان بمختلف شيطاناته برمز رمي الجمرات، وإثباتاً للرحمن برمز التضحية والفداء، ونقصاً عن نفسه بحلق أو تقصير خلاصاً عن نفسياته وإنياته، وإخلاصاً لله، تهيئة لها وتعيداً لطريقها إلى طواف وسعي أماذا.

فلما يرجع من جبهة العقبة وقد رمى الشيطان الأكبر، ينحو نحو المنحر ليقدم أضحيته، وكما فعله إبراهيم بإسماعيل عليه السلام، وفيها زوايا ثلاث لكل أهمية وعظمها، فهي إذاً «ذبح عظيم».

فالأولى منها رمز التفدية للنفس في الله، أنني يا رب - وبعد نفي الشيطان - حضرت نفسي للفداء في سبيلك وبأمرك، ولأن الانتحار محرّم في شرعتك، أقدم بديلاً عني فداء الأضحية: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾^(١) هدية ترمز إلى الفداء والتضحية: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعْتِكُمْ وَاللَّهُ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافً...﴾^(٢) ومن ذلك أنها تُشعر بذلك الرمز.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

(٢) سورة الحج، الآية: ٣٦.

والثانية رؤية سيول الدماء والأشلاء حتى لا يهابها في سبيل الله دفاعاً وجهاداً أن يُقتل أو يُقتل، فإن لمعرض الدماء والأشلاء تأثيراً عميقاً في استقبال المعارك الدموية في سبيل الله، وهذه ثانية الشعائر.

والثالثة أنها معرض عرض لإطعام الجياع: ﴿فَإِذَا وَجِئَتْ جُوْهُهَا فَكَلُوْا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنْالَ اللَّهُ لِحُومَهَا وَلَا يَمَأُوهَا وَلَكِنْ يَنْالُهُ النَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ وَيَشِرَّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾﴾ (١). . . . لِيشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في آياتٍ معلومتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ (٢).

ففي الهدى هدى معنوية في بعدين ﴿وَلَكِنْ يَنْالُهُ النَّقْوَى مِنْكُمْ . . .﴾ وهدى اقتصادية في بعد واحد هو الركن الركين في ظاهر الأمر، الأمور بها في آيات الهدى: إطعام البائس الفقير، القانع والمعتر ﴿لَنْ يَنْالَ اللَّهُ لِحُومَهَا وَلَا يَمَأُوهَا﴾ فإنها تنال الفقراء ﴿وَلَكِنْ يَنْالُهُ النَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ رمز الفداء والأيهااب الدماء والأشلاء!

هكذا تصبح الأضاحي قياماً للناس بسائر الشعائر والمناسك، وكما قام الخليل ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْآبِيَةَ الْحَرَامَ فَقِيمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلْبِدَ . . .﴾ (٣).

وهكذا ﴿وَقَدَّيْنَهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ﴾ لو أن المسلمين ذبحوا كما يجب قياماً لهم في جنبات روحية واقتصادية، لا أن يهدروا أتلال اللحوم تعفن جو العبادة فتحرق أو تُدفن والفقراء الجياع لا ينالهم منها إلا قليل لا يُعْبَأُ به (٤).

(١) سورة الحج، الآيات: ٣٦، ٣٧. (٢) سورة الحج، الآية: ٢٨.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٩٧.

(٤) لقد فصلنا القول حول حكم الأضاحي في منى بعيداً عن كل إسراف وتبذير في كتابنا (أسرار - مناسك وأدلة حج) باللغة الفارسية فراجع، وكذلك في سورة الحج.

هكذا: ﴿وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (١٧٨).

تركاً لذكر إبراهيم وذكره في التضحية والفداء، لحد أصبح تقديم التضحية من فروض الحج في منى، كما وأن إبراهيم شيخ الأنبياء يُذكر بمناسبة هامة رسالية في كتابات الأنبياء وفي كل حياتهم:

﴿سَلِّمْ عَلَيَّ إِزْرِيْمَ﴾ (١٦٩) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٦٦):

﴿سَلِّمْ﴾ من الله ﴿عَلَيَّ إِزْرِيْمَ﴾ وسلام من المتروك عليه من أهل الله ﴿عَلَيَّ إِزْرِيْمَ﴾ سلاماً عليه قولاً، وتسليماً له فعلاً، وكل سلام من أهل السلام ما بقي الدهر ﴿عَلَيَّ إِزْرِيْمَ﴾ و﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ طول الحياة في هذه الأدنى وفي الآخرة إلى دار السلام.

وتلك بشارة أولى لإبراهيم بإسماعيل غلام حليم حيث بلغ معه السعي وحلم في البلاء المبين ومن ثم ثانية:

﴿وَبَشَّرْتَهُ إِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٧٦) وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مِثٓٔ﴾ (١٧٧):

فبشارته بإسحاق ثانيتهما، وبعد أن ولد إسماعيل وترعرع وبلغ معه السعي وتذبَّح، وقد تتطلب هذه لأقل تقدير ثلاث عشرة من السنين، فهناك غلام حليم ما أحلمه لإسماعيل، وهنا نبي من الصالحين لإسحاق، ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا﴾: إسماعيل وإسحاق ﴿مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مِثٓٔ﴾ ومن أحسن المحسنين من ذرية إسماعيل محمد وعترته المعصومون، ومن أظلم الظالمين من ذرية إسحاق الصهائية المجرمون، وإلى عرض موجز عن جموع من النبيين:

﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَبَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ
 الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكْفَأُوا هُمُ الْفَالِجِينَ ﴿١١٦﴾ وَءَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ
 الْمُسْتَيِّنَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي
 الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَّمْنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ
 الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ
 أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ
 فَأَتْنَاهُمْ لَمُخَضَّرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
 ﴿١٢٩﴾ سَلَّمْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّمَا مِنْ
 عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ بَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
 ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ
 عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
 ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾
 فَالْقَمَّةَ الِخْوَتِ وَهُوَ مَليْمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَّيْتُ فِي
 بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَلْتَمْنَا عَلَيْهِ
 شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾
 فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾

هنا ممن ربانية على موسى وهارون، ابتداءً بسلب هو دوماً يتقدم الإيجاب ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ وهو فرعون وملاه إذ كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلك بلاءٌ من ربهم عظيم!

ثم إيجاب في مربع من المنة: ﴿وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾ نصره بالحجة منذ الدعوة، وأخرى في خوض اللجة حيث أغرق فيها فرعون وملاه - ثم .

﴿وَأَلَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾ (١١٧):

نصرة بعد نصره، والكتاب هو التوراة، أوتيته موسى أصلاً، وهارون فرعاً، وهو المستبين حيث يستبين في هذه الرسالة السامية ما تتطلبها دعوة للأمة إلى صراط مستقيم كما:

﴿وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (١١٨):

صراط العصمة العبودية والرسالية وصراط الدعوة الصارخة الصارمة، لحد:

﴿وَوَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ﴾ (١١٩):

وعله مخمس المنة ولا سيما الضلع الأخير: الصراط المستقيم، ف:

﴿سَلَّمْنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ (١٢٠):

سلام معهم وسلام في الآخرين الذين هم استمرارية لسلامهم.

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٢١):

الذين يحسنون الدعوة إلى الله والدعاية لله.

﴿إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٢٢):

﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١١٦) :

وقد تضاربت الأخبار والأقوال حول: من هو إلياس، والمتقن هو أن إلياس هو إلياس، فلا تهمانا أسماء تختلف عن النص أو تخالفه، ومحطة رسالته هي الإنذار:

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ (١١٤) :

الله، ويأس الله، وأيام الله؟.

﴿أَنْدَعُونَ بَعْلًا وِتَدْرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ (١١٥) :

وبعل هي أحد الأوثان المعروفة، وكأنها كبير الآلهة عندهم، وكيف تدرعون دعوة أحسن الخالقين وبعل من مخلوقيه دون الأحسن، وأنتم أحسن المخلوقين ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (١) وهو ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ (١١٦) فضلاً عن بعل ﴿وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأُولَى﴾ (١١٦) الذين كانوا يدعون بعلًا، فالعباد والمعبودون دون الله والآباء القدامى كلهم من خلقه، ثم يعبد خلق من خلقه وهو في أحسن تقويم - يعبد بعلًا وهو في أدون تقويم، لأنه جماد فهو أدنى من نبات هو أدنى من حيوان هو أدنى من جان هو أدنى من إنسان، فما هذه الدناءة في الدعوة ﴿أَنْدَعُونَ بَعْلًا وِتَدْرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾؟.

﴿فَكَذَّبُوهُ فَأْتَهُمْ لَمَحْضُورٌ﴾ (١١٧) :

هم كلهم، من المكذبين وسواهم، إحضاراً للحساب، فيلى ثواب أو عقاب.

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ (١١٨) :

إذ لا سؤال عنهم يوم السؤال فـ ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (١١٨) ﴿إِلَّا أَنْصَبَ الْيَتِيمَ﴾ (١١٩) (٢).

(٢) سورة المدثر، الآيتان: ٣٨، ٣٩.

(١) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (١٦٦) :

دعوته ورسالته، حيث المرسلون - تَلَوْا بعضهم لصيق بعض - يتناصرون في الدعوة الرسالية دون خمول ولا فتور.

﴿سَلَّمْ عَلَيَّ إِنْ يَأْسِينَ﴾ (١٦٦) إِنْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦٦﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ :

تري من هو ﴿إِنْ يَأْسِينَ﴾ دون مدُّ كما في بعض القراءات وهي المثبتة في القرآن؟ ومن هو ﴿إِنْ يَأْسِينَ﴾ مدأ كما في قراءة آخرين؟^(١)

فهل هو «إلياس»^(٢) السابق ذكره، وكما يقتضيه الترتيب في إبراهيم وموسى وهارون؟ فلماذا - إذاً - ﴿إِنْ يَأْسِينَ﴾ دون إلياس المذكور قبله وفي الأنعام: ﴿وَرَكْنَا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٣)! ولماذا بعد الفصل بين «إِنْ يَأْسِينَ»؟

أم هو المخفف عن «إلياسيين» فيعني به إلياس وآله وأتباعه من المؤمنين؟ والصحيح - إذاً - هو الشدُّ دون تخفيف صوتاً عن أي التباس! وكيف يختص إلياس بهذه الكرامة الشاملة دون إبراهيم وموسى وهارون وهم أفضل منه وأنبل؟!

ولماذا الفصل - إذاً - بين ﴿إِنْ يَأْسِينَ﴾ و﴿يَأْسِينَ﴾! وهكذا الأمر لو كان هو نبياً غير إلياس لا نعرفه في سائر القرآن! وإذ لا مجال فيما نعرف لـ ﴿إِنْ يَأْسِينَ﴾ فهو هو «آل يأسين»؟

تري أنه بعد «إلياس» لأنه ابن يأسين؟ ولا نجد في سائر القرآن نبياً

(١) المد هو قراءة نافع وابن عامر ويعقوب وزيد بن علي وابن عباس وعمر بن الخطاب والكسر قراءة آخرين.

(٢) الدر المنثور ٥: ٢١٦ - أخرج ابن المنذر عن مجاهد في الآية قال: هو إلياس.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٨٥.

ينسب إلى أبيه أياً كان، فإن نسبة النبوة تغنيه عن أية نسبة! ثم وصحيح النسبة «ابن ياسين» أو «الياس بن ياسين»، وأن يذكر أولاً بنسبته ثم تثنى.

أم إنه آل محمد، فإن ياسين من أسمائه في القرآن، عنى به النداء في يس، والعلم تخلياً عنها في الصافات، كما ارتآه بعض كبار الصحابة^(١) وكما اتفقت عليه رواية أهل البيت في حججات وإجابات عن السؤال حول «آل ياسين»^(٢).

(١) الدر المنثور ٥: ٢٨٦ - أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ إِيَّايَسِينَ﴾ [الصافات: ١٣٠] قال: نحن آل محمد آل ياسين، وفي ملحقات إحقاق الحق للمرجع الديني العظيم السيد شهاب الدين المرعشي النجفي ج ٣ ص ٤٤٩ رواه جمع من فطاحل القوم ونحن نكتفي بسرد من وقفنا عليه فنقول: منهم فخر الدين الرازي في تفسيره ٢٦: ١٦٢ والقرطبي في جامع أحكام القرآن ١٥: ١١٩ وأبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ٧: ٣٧٣ وابن كثير في تفسيره ٤: ٢٠ والهيثمي في الصواعق المحرقة ١٤٦ والترمذي في مناقب مرتضوي ٥٤ والشوكاني في فتح القدير ٤: ٤٠٠ والألوسي في روح المعاني ٢٣: ١٢٩ والسيد أبو بكر الحضرمي في رشفة الصادي ٢٤ ونقله النقاش عن الكلبي، كلهم يروون قول ابن عباس أنه آل محمد، وفي كفاية الخصام ٤٦٩ وأبو نعيم الأصفهاني بسنده عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مثله وعن ابن بابويه بسنده عن ابن عباس في الآية قال: «السلام من رب العالمين على محمد» وآله وعليهم السلام لمن تولاهم في القيمة وعنه عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عمر بن خطاب كان يقرأ هذه الآية فقال أبو عبد الرحمن: آل يس هم آل محمد، وممن روى عن عمر بن الخطاب قراءة المد أبو عبد الرحمن الأسلمي أخرجه عنه بعدة طرق ابن بابويه القمي في الخصال.

(٢) أخرج في كفاية الخصام من طرق الشيعة ستة عشر حديثاً أن آل ياسين في الآية هم آل محمد وفي نور الثقلين ٤: ٤٣٢ ح ١٠٣ في كتاب الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه ولهذه الآية ظاهر وباطن فالظاهر قوله: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] والباطن قوله: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] أي سلموا لمن وصاه واستخلفه عليكم فضله وما عهد به إليه تسليماً وهذا مما أخبرتك أنه لا يعلم تأويله إلا من لطف حسه وصفاً ذهنه وصح تمييزه وكذلك قوله: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ إِيَّايَسِينَ﴾ لأن الله سمى النبي عليه السلام بهذا الاسم حيث قال: ﴿يَسَّ﴾ [١] وَالْقُرْآنَ الْكَبِيرَ [٢] إِنَّكَ لَيَنَّ الْمُرْسَلِينَ... [٣] [يس: ١-٣] وفي كفاية الخصام ٤٧١ محمد بن عباس بسنده عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الآية أنه =

وكيف يسلم هنا على آل ياسين ولم يُذكر يس بنفسه وهو الأصل! وليذكر خاتمة الذكرى من هؤلاء النبيين فإنه خاتمهم! ثم أفراد الضمير في ﴿إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١) لا يناسب جمع الآل على أية حال!

قد يعني «آل ياسين» - فيما يعنيه - كلا إلياس وآل محمد فإن كلا من آل ياسين، ولا يردف يس نفسه بهؤلاء لأنه سيدهم وله صلوات فوق السلام في الأحزاب ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^(٢) وقد يعني «إنه» إلياس فإنه من آل ياسين، ويعني محمداً ﷺ على البدل، فالمرجع واحد على أية حال، فياسين - إذاً - ياسينان والآل آلان وهذه الثانية تصيح وجهاً وجهاً لـ «آل ياسين» ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾^(٣) ﴿إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٤)!

وإذا كانت «آل» مدأ، والكتب المتواتر من القرآن دون مدأ، فهل ليس ذلك تحريفاً في الذكر الحكيم؟ كلاً فإن قراءة المدّ مروية عن الأربعة الكبار وعليها إجماع أئمة أهل البيت ﷺ.

فقد اختص آل محمد ﷺ بالسلام عليهم ضمن السلام على هؤلاء النبيين الكرام ولم يسلم على آلهم، وكما اختص الرسول وآله بالصلاة عليهم بين الأمة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^(٤).

= قال إن رسول الله اسمه يس ونحن الذين قال: سلام على آل ياسين ورواه مثله في معاني الأخبار بإسناده إلى كارج عن الصادق ﷺ عن أبيه عن آبائه عنه ﷺ.

- (١) سورة الصافات، الآية: ٨١.
- (٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.
- (٣) سورة الصافات، الآيتان: ٨٠، ٨١.

(٤) وفي عيون الأخبار في باب مجلس الرضا ﷺ مع المأمون في الفرق بين العترة والأمة حديث طويل وفي أثناءه قال المأمون: فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا في القرآن: قال أبو الحسن ﷺ: نعم أخبروني عن قول الله تعالى ﴿يَسَّ﴾^(١) والقرآن الحكيم... ﴿يس: ١-٢﴾ فمن عنى بقوله: ﴿يَسَّ﴾ قالت العلماء: محمد ﷺ لم يشك فيه أحد قال أبو الحسن ﷺ =

﴿وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١١٣﴾﴾:

وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام ومن دُعاة رسالته، وقد نجاه الله في رسالته
عما نزل بقومه

﴿إِلَّا حَجُورًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١١٤﴾﴾:

هي امرأته الغابرة في كفرها، الغائرة مع الغابرين

﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١١٥﴾﴾:

ومنهم ﴿عَجُورًا فِي الْغَابِرِينَ﴾.

﴿وَإِنَّكُمْ لَكُمْرُونَ عَلَيْهِمْ... ﴿١١٦﴾﴾:

على آثارهم الخاوية

﴿مُصْبِحِينَ ﴿١١٧﴾﴾ وَبِأَيْلٍ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾﴾:

وهم على طريق الحجاز إلى الشام.

وهذا مرور خاص بواقع آثارهم لخصوص المارئين عليهم القاطنين في
أرض الحجاز، ثم مرور لكل ساكني المعمورة.

ومن ثم مرور شامل على تاريخهم كما حصل حيث «تمرون عليهم في
القرآن»^(١).

= فإن الله ﷻ أعطى محمداً وآل محمد من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كنه وصفه إلا من عقله
وذلك أن الله ﷻ لم يسلم على أحد إلا على الأنبياء صلوات الله عليهم فقال تبارك وتعالى:
﴿سَلِّمْ عَلَى نُوحٍ فِي الْمَلَكِينَ﴾ [الصفات: ٧٩] وقال: ﴿سَلِّمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الصفات: ١٠٩] وقال:
﴿سَلِّمْ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الصفات: ١٢٠] ولم يقل سلام على آل نوح ولم يقل سلام على
آل إبراهيم ولم يقل سلام على آل موسى وهارون وقال: ﴿سَلِّمْ عَلَى آلِ يَاسِينَ﴾ [الصفات:
١٣٠] يعني آل محمد ﷺ فقال المأمون: قد علمت أن في معدن النبوة شرح هذا وبيانه.

(١) نور الثقلين عن الإمام الصادق عليه السلام.

﴿وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٦﴾﴾ :

لقد ذكر يونس هنا باسمه، وفي يونس: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً ءَامَنَتْ فَنفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُوسُفَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ءَعَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١﴾ .

وفي «ن» هو «صاحب الحوت»: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٨٩﴾ لَوْلَا أَن تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٩٠﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٩١﴾﴾ (٢) .

وفي الأنبياء «ذا النون»: ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغْلِظًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَعَلْنَاهُ مِّنَ الْغَنِيِّ وَكَذَلِكَ نُصْحِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾﴾ (٣) .

فيونس ذا النون صاحب الحوت هنا في الصفات يذكر بتفصيل من قصته، والثلاثة الأخرى كملتقطات منها، وهوامش لها، ولكل تفسير في محله، وهنا ﴿يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ :

﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١٠٦﴾﴾ :

وهل إنه إباق عن رسالته ولما تكمل؟ وهو خلاف العصمة والاصطفاء للرسالة! إم إباق المغاضبة على قومه؟ وهو ذهاب دون إباق ﴿إِذ ذَّهَبَ مُغْلِظًا﴾! ولماذا الإباق بمجرد المغاضبة وهي مستمرة في تاريخ الرسالات! أم إباقاً خوف العذاب الموعود لهم وهو على الأشراف وهو ﴿عَذَابَ الْخِزْيِ﴾: ﴿كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ...﴾!

علّ الإباق يشمل الثلاثة كلها، وطبعاً دون إباق عن الرسالة، بل قلة

(١) سورة يونس، الآية: ٩٨ .

(٢) سورة القلم، الآيات: ٤٨-٥٠ .

(٣) سورة الأنبياء، الآيات: ٨٧، ٨٨ .

الصمود عليها وكما يروى عن الرسول ﷺ: «كان رجلاً تعتربه الحِدَّة وكان قليل الصبر على قومه والمدارة لهم، عاجزاً عما حُمِّل من ثقل أوتار النبوة وأعلامها...»^(١).

﴿أَبَقَ﴾ عن قومه، وعن العذاب المشرف عليهم، وعن التصبر في تداوم الدعوة ﴿أَبَقَ إِلَى الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ﴾ المملوء من مختلف الركاب، ظناً أن فيه نجاته ولكن:

﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾^(٢):

والدحض هو إزالة ما لا يُعنى، فمن «ساهم» مساهمة الاقتراع ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ نعرف أن الفلك أصبح ثقيلاً براكبيه، مشرفاً على الغرق، فكان ولا بد من إنجاء الجميع دحض البعض، ولكيلا يتنازعا اقترعوا «والقرعة لكل أمر مشكل» فحصل هنالك «مدحسون» قدر اللازم من تخفيف العبء، ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ في البحر ولكنه هو بين المدحضين:

﴿فَالْقَمَّةُ الْخَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾^(٣):

نفسه، لماذا أبق عن قومه إلى الفلك فأصبح ما ظنه نجاةً سجناً أو هلاكاً، كراً على أشراً مما قرأ!

أصبح يليم نفسه من بادرته المسرعة ﴿وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾^(٢) قائلاً: ﴿سُبْحٰنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِينَ﴾^(٣) المنتقصين كمال الدعوة، ظلماً لا ينافي العصمة، فالرسل درجات وليسوا على سواء.

(١) نور الثقلين ٥: ٣٩٧ في تفسير العياشي عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام كتب أمير المؤمنين عليه السلام قال: حدثني رسول الله ﷺ أن جبرائيل حدثه أن يونس بن متى بعثه الله إلى قومه وهو ابن ثلاثين سنة وكان رجلاً... الحديث بطوله ذكرناه في ٢٩ من الفرقان.

(٢) سورة القلم، الآية: ٤٨.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٨٧.

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٦﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٧﴾﴾:

﴿كَانَ﴾ هنا تضرب إلى عمق الماضي وإلى حاضر بطن الحوت:
﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾ ظلمات الليل، والبحر، وبطن الحوت ﴿أَنْ لَّا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ﴾ من أن تظلمني وتسجنني دون تقصير «إني» أنا لا أنت
﴿سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(١)!

والظاهر من «البث» هنا لبثه كما كان، فهما إذا حيَّان ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾
وفي ذلك اللبث المقدر المعلق شاهد صدق على إمكانية زيادة الأعمار مئات
الأضعاف والآلاف.

فلبقاء الإنسان حياً في بطن الحوت، دون جو صالح للتنفس، وهو في
البحر، ليس له إلا دقائق معدودة، فأين هي وإلى يوم القيامة؟

فإذا قدرنا مكوث الإنسان حياً في بطن الحوت لخمس دقائق أصبح
مكوث السنة/ ٩٣٣٧٠ ضعفاً فكيف بالآفات السنين إلى يوم الدين؟

وهل إن ذلك المكوث - وليس إلا للنبهة عن خطأ - أهم، أم مكوث
صاحب الأمر الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف،
حياً يرزق، لإقامة دولة إسلامية عالمية سامية.

إنه ﷺ - لحد الآن - ما مكث إلا (١١٤٣) سنة وهي بمتوسط
التقدير عشرة أضعاف العمر المتعود، وسنة واحدة من مكوث يونس في بطن
الحوت هي/ ٩٣٣٧٠ ضعفاً للمكوث العادي هناك، فإذا مكث الإمام
المنتظر لحد الآن - عشرة أضعاف العمر، لم يمكث إلا خمسين دقيقة من
مكوث يونس فتصبح سنة من مكوثه/ ٩٣٣٧٠٠٠ سنة من مكوث صاحب
الأمر، فضلاً عن ﴿يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾؟

وترى ﴿يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ هو يوم قيامة الإحياء، وهو الظاهر من البعث الجمعي؟ أم قيامة الإماتة؟ إذ لا بد لكل نفس من موت فكيف يلبث يونس إلى يوم الإحياء!

قد يعني ﴿يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ مجمع اليومين فإن موتهم الجمعي ليس إلا لبعثهم جميعاً، أم إن ذلك فرض وتقدير، ولا ضير في عدم الموت لإنسان يقدر له هكذا تقدير، ولكن ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾^(١) وإن البدن يوم الحساب خلاصة عن هذا البدن وليس كله، فلا بد إذاً من موت حتى يبعثوا كما يناسب حياة الحساب.

﴿فَبَدَّنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾^(٢):

«العراء» هو المكان المكشوف الذي لا ستر عليه ولا ظل فيه، والنبذ يرمز إلى رفض وترذيل كما في آياته كلها إلا ما هي في مريم ﴿فَأَنْبَدَّتْ بِهِءٍ مَكَانًا قَصِيًّا﴾^(٢).

ولكن يونس نبذ وهو ممدوح ﴿لَوْلَا أَنْ تَدْرَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لُنِيدَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾^(٤١) فَأَجَبْنَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ^(٥٥) وهذه النعمة هي دوام التسبيح والاعتراف بالظلم.

ثم ﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ قد يعني إلى سقم الجسم سقماً في الروح، لماذا ذلك الإباق؟ ولكي لا يتأذى بحر الشمس:

﴿وَأَبْتَنَا عَلَيْنَا شَجَرَةً مِنَ يَقْطِينٍ﴾^(٤٦):

وليكن الإنبات فور نبذه، فإنه من إكرامه، وفي تأخيره دون ستر بالعراء ذمّه وهو غير مذموم.

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٨٥.

(٢) سورة مريم، الآية: ٢٢.

﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾﴾ :

ذلك إرسال له ثانياً ﴿إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ بعدما ذهب مغاضباً وأبق إلى الفلك المشحون، فسجن هو وزال العذاب عن قومه، معاكسة عجيبة بحساب، لأنه استعجل عن قومه وهم آمنوا في غيبته: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١﴾﴾^(١) ثم استكمل إيمانهم لما ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ...﴾ ثانية ﴿فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ .

وترى ماذا تعني ﴿أَوْ يَزِيدُونَ﴾ ولا تردّد في علمه سبحانه؟ عليهم حين أرسله إليهم كانوا مائة ألف، ولو لم يزد ﴿أَوْ يَزِيدُونَ﴾ لاختصت رسالته بهم دون مواليدهم، ولكن ﴿يَزِيدُونَ﴾ المستقبل تضيف إليهم الولائد الجُدد ما دام يونس فيهم، و«أو» تُقسّم مدى رسالته إلى ﴿مِائَةِ أَلْفٍ﴾ حاضرين ﴿أَوْ يَزِيدُونَ﴾ مستقبلين.

(١) سورة يونس، الآية: ٩٨.

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُتُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ
 إِنْسَانًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إَفِكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَّ اللَّهُ
 وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
 ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأَنؤَا بِكَيْبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
 ﴿١٥٨﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٦٠﴾ فَالْأَكْزَرُ وَمَا
 تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أُنزِرَ عَلَيْهِ بِقُلُوبِنَا ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّا
 إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّابِرُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسْتَحْسِنُونَ ﴿١٦٦﴾
 وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأُولِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ
 الْمُخْلِصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كِإِمْنَا لِعِبَادِنَا
 الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ
 عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفِعْدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾
 فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿١٧٨﴾
 وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾
 وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

استفهامات تنديدية هي استفحامات بمن يتخذون لله بنات ﴿وَلَهُمُ
 الْبُتُونَ﴾! تفضيلاً لأنفسهم على الله، كما فضلوا عليه أصنامهم، قسمة
 ضيزى ما لها من مثيل.

ففيما يفترون على الله اتخاذ البنات، هم يفترون على الملائكة أنهم هؤلاء البنات:

﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾﴾؟

وقد خلقوا من بعدهم، وحتى لو خلقوا قبلهم أو معهم فما هم في خلق الرحمن من الشاهدين: ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ﴿١﴾﴾!

﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إَفْكِهَمْ يَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَكَذَّابُونَ ﴿١٥٢﴾﴾:

فلا ولادة لا حقيقية ولا تشريفية، لا أنثوية ولا سواها، وفي كلمة واحدة «إنهم لكاذبون» وحتى لو اتخذ ولداً فكيف يصطفي لنفسه البنات على البنين؟ أيثارة على نفسه وليست به خصاصة، ثم الإيثار على خصاصة - على فرضها - مستحيل في ساحة الربوبية

﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾﴾؟

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾﴾:

هذه الغلطات الغليظات التي لا تدخل في أدمغة المجانين فضلاً عن سائر العالمين!

﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾﴾:

يبين فريقتكم الكذب كحق متين، وليس ذلك إلا كتاباً من الله كما يوحي إلى المرسلين

﴿فَأَتُوا بِكِنْيَتِكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾﴾:

وليس «كتاب الله» لأنه مستحيل على الله.

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ (١٥٨):

آية النسب هذه هي الوحيدة في نسب الجن من الله ولادةً، وقد تعنيه فيما تعنيه ﴿وَجَعَلُوا لَهُمْ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾^(١) ولو كان هنالك نسب فهم حسب النسب مكرمون، ولكنهم كما يعلمون ﴿لَمُحْضَرُونَ﴾ للحساب.

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (١٥٩):

ما تتعالى عنه ساحتها، أيًا كان الواصفون، مهما كانوا مؤمنين ومخلصين.

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ (١٦٠):

فإنهم لا يصفونه إلا كما وصف نفسه.

فكل توصيف إيجابي من أي واصف بعيد عن ساحتها لأنه نابغ عن جهالة، أم المعرفة غير القمة العالية، ولكن ﴿عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ الذين أخلصهم الله عن كل شين ورين، وعن كل جهل، هم يصفونه كما هو أهله، لأن الله صنعهم كما يشاء، ولا خطأ في صنع الله، فلا خطأ - إذا - في وصفهم لله!

هذا في التوصيف الإيجابي، وأما السلبي فيشاركهم في صدقه المخلصون والمؤمنون، فإذا قال قائل منهم: ﴿اللَّهُ عَكِلِمٌ﴾^(٢) يعني أنه لا يجهل، دون أن يصور عن علمه مفهوماً إيجابياً كما يفهمون، فإنه تشبيه!

إذا فتوصيف المخلصين عاصم ومعصوم، إن في سلبية الصفات أم في إيجابيتها، وتوصيف المخلصين في إيجابيتها غلط مأثوم، وفي سلبيتها غير مأثوم، وتوصيف من سواهم قد يكون إلحاداً، وأخرى شركاً كما يصفه المشركون أن بينه وبين الجنة نسباً!

(١) سورة الزخرف، الآية: ١٥.

(٢) سورة فاطر، الآية: ٣٨.

﴿فَاتَّكُرُ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾﴾ :

من أصنام وأوثان وطواغيت

﴿مَا أَنتَرُ عَلَيْهِ بِفَتْنَيْنِ ﴿١٦٢﴾﴾ :

لستم أنتم العبدة والمعبودون على الله بفاتنين، فتنة تنقلب فيها صفاته
الحسنى إلى ما تبغون أم تنقلب فيها ذاته عما هي عليه، إلا فتنة عليكم

﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾﴾ :

إذ يعني هنا الفتنة ولكنه هو المفتون ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٦٤﴾ ذُوقُوا
فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعِجِلُونَ ﴿١٦٥﴾﴾^(١)!

فهذا الاستثناء منقطع يقطع كل فتنة على الله، ألا فتنة راجعة إلى فاتنين

﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾﴾ و﴿وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿٢﴾﴾!

ثم وغير الفاتنين من المعبودين كالملائكة فهم كما يقولون:

﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٦﴾﴾ :

مقام في أعمال، ومقام في درجات الأعمال، دون تجاوز عنها ولا قيد

شعرة.

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾﴾ :

نصيف جنوداً لرب العالمين، صفوفاً مترابطة لانتظار الأمر وتحقيقه:

﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَمَّا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴿٣﴾ أَجَلٌ
وهم «صافون لا يترايلون ومسبحون لا يسأمون»^(٤).

(١) سورة الذاريات، الآيتان: ١٣، ١٤.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٠.

(٣) سورة مريم، الآية: ٦٤.

(٤) نهج البلاغة عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسِيحُونَ﴾ (١٦٦) :

الله، فكيف نرضى أن نُعبد من دون الله ﴿يُسَيِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْقُرُونَ﴾ (١) وهنا نتلمح من «الصافون...» استحباب الصيف حالة التسيح العبادة، وقد كان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة قال: استنوا، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، أقيموا صفوفكم، يريد الله بكم هدى الملائكة... (٢).

﴿وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ﴾ (١٦٧) ﴿لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأُولِينَ﴾ (١٦٨) ﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلُصِينَ﴾ (١٦٩) :

هذه حجة دامغة عليهم ﴿وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ﴾ خلاف ما ينون ويعرفون ﴿لَوْ أَنَّ...﴾.

ولو أن الذكر يجعلهم عباد الله المخلصين، فما هو الفارق بين ذكر الأولين والآخرين، إلا أن ذكر الآخرين هو أقوى ذكر للعالمين، فلماذا لا يؤمنون، فضلاً عن كونهم عباد الله المخلصين (٣)!

﴿فَكْفَرُوا بِهِ﴾ (١٧٠) :

هذا الذكر العظيم، القرآن الكريم، رغم قولتهم الخواء

﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (١٧١) :

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٧٢) ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ (١٧٣) ﴿وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ

الْقَالِبُونَ﴾ (١٧٤) :

= وفي الدر المنثور أخرج محمد بن نصر وابن عساكر عن العلاء بن سعيد أن رسول الله ﷺ قال يوماً لجلسائه: أظنت السماء وحق لها أن تظط، ليس منها موضع قدم إلا عليه ملك راعع أو ساجد ثم قرأ الآية.

(١) سورة الأنبياء، الآية: ١٠.

(٢) مرفي الصفحة السابقة الهامش رقم ٤.

(٣) الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أنس أن النبي ﷺ كان إذا قام...

كلمة سابقة سابغة من رب العالمين ما لها من كاذبة ﴿إِعْبَادَنَا الْمُرْسَلِينَ﴾
 هنا ولد ﴿جُنْدَنَا﴾ كما وسائر المؤمنين معهم في «المؤمن»: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا
 وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ (١) (٢).

﴿فَنُورٌ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾﴾:

استتصالهم، أم حين موتهم، فإنهم لا محالة مغلوبون

﴿وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾﴾:

أنت الآن أبصر، ولكنهم الآن عمون ﴿فَسَوْفَ﴾ بعد الآن ﴿يُبْصِرُونَ﴾
 ولكنهم سوف لا ينتفعون!

﴿أَفِعْدَانِيَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾﴾:

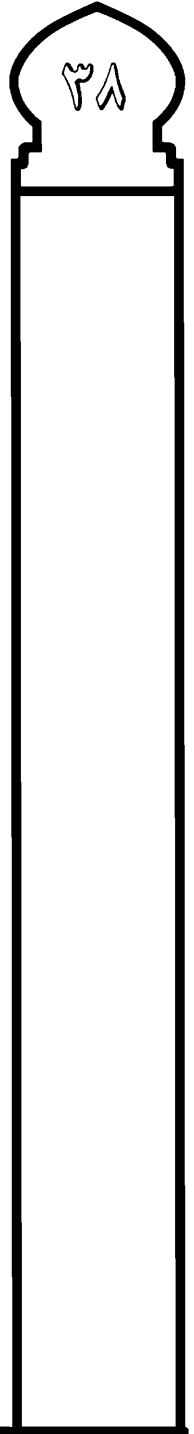
استعجالاً لمرسى الساعة، أم مرسى العذاب قبل الساعة، وتلك إذا
 حماقة كبرى...

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٧٥﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧٧﴾﴾.

(١) سورة غافر، الآية: ٥١.

(٢) راجع الفرقان تفسير الآية في سورتها ففيه قول فصل فلا نكره هنا.

سُورَةُ ص

سُورَةُ ص

مكية وآياتها ثمان وثمانون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ وَشِقَاقِ ﴿٢﴾ كَمْ
 أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَعَدَاوَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ
 مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَاْفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾ أَجْعَلُ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا
 إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَنُوا وَأَصْبَرُوا عَلَىٰ آهَاتِهِمْ
 إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأَمَلَةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقٌ
 نَّارٍ ﴿٧﴾ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُفَعُوا
 عَذَابِ ﴿٨﴾ أَمِ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ
 مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَارِ
 ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾ إِنَّ كُلَّ إِلَّا
 كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا
 لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا فِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

﴿صَّ﴾ هي كسائر الحروف المقطعة، من مفاتيح كنوز القرآن، تعني من

أنزل عليه القرآن ومن في منزلته، وأما نحن فـ «ما ندري ما هو»؟^(١).

وعلمها بمناسبة ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ هو النبي الصادق في دعواه ودعايته، الذي لم يعرف الكذب ولم يعرفه الكذب منذ تكلم، قبل رسالته وبعدها! كما وعلماً مدها تأشيرة لمدّ الصدق وصدق المد طول حياته المنيرة؟ اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا!

ثم ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ في صورة القسم وسيرة البرهان، ليس إلا لإثبات «ص» في صدق النبوة والرسالة وكما في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾^(٢) إذ لا نجد قبل ولا بعد مقسماً لأجله إلا «ص»!

﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ ﴿١﴾ :

يذكر الفطر والعقول، وهو ذكر في كافة الحقول، ولأنه بنفسه دليل على وحيه الصادق، يذكركم أن رسوله هو الصادق الأمين، وكما الرسول هو بنفسه ذكر يشهد لوحي القرآن الحكيم: ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ ﴿١٥﴾ رَسُولًا... ﴿٣﴾ بل والرسول هو من ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾^(٤) وكما القرآن هو رسول الذكر.

ذكران لصق بعض، يشهد بعضه على بعض، وينطق بعضه ببعض، ذكراً عن كتابي التكوين والتشريع، وذكراً لمواضع الغفلة من الفطر والعقول والعلوم!

(١) الدر المنثور ٥: ٢٩٦ - أخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال: سئل جابر بن عبد الله

الأنصاري وابن عباس عن ﴿ص﴾ فقالا: لا ندري ما هو؟

(٢) سورة يس، الآيات: ١-٤.

(٣) سورة الطلاق، الآيات: ١٠، ١١.

(٤) سورة يس، الآية: ٦٩.

ذكر على ذكر يوضحان كل صغير وكبير، وكل دقيق ورقيق وضح الشمس في رابعة النهار، فلا يبقى مع ذكرها أية غفلة:

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ وَشِقَاقِيهِ﴾:

فليس كفرهم بذلك الذكر، لقصور في الذكر، وإنما لتقصير منهم أمام الذكر، فهم ﴿فِي عِزِّهِمْ﴾ غارقين في أنانية الشهوات والفرعنات ﴿وَشِقَاقِيهِ﴾ إذ جعلوا أنفسهم في شِق يقابل شق الرسالات الإلهية: فنحن رجال وهم رجال. لا يفضل رجال عن رجال، بل نحن أرجل منهم وأنبل في بنين وقوات وأموال!

﴿كَرَّ أَهْلَكُمَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَنَادُوا وَاوَلَاتَ حِينَ مَنَاصِيهِ﴾:

قرون كافرة مضت وغبرت درج التأريخ «أهلكناهم» هلاك استئصال العذاب أم موت ﴿مَنَادُوا﴾ حين هلاكهم استغاثة النجاة ﴿وَاوَلَاتَ حِينَ مَنَاصِيهِ﴾ وفرار وخلص.

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ﴾:

ويا عجباه من عجبهم ﴿أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ﴾ والمجانسة هي من لزامات الدعوة الرسالية تكملة للحجة، وإيضاحاً عملياً للمحجة ﴿وَقَالَ الْكٰفِرُونَ﴾ بالتوحيد والرسالة ﴿هٰذَا سِحْرٌ﴾ يسحرنا بكلامه ﴿كَذٰبٌ﴾ في دعوته، ومن أدلة كذبه دعوته إلى خلاف الأصل:

﴿أَجْعَلِ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَجِدًّا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾:

وي! كان الأصل الأصيل في الألوهة هو الآلهة، فالداعي إلى إله واحد يدعو إلى شيء عجاب! وترى كيف انقلب الباطل أصلاً والأصل باطلاً حينما يتعود الإنسان على باطل ودون أي برهان، إلا تعاقب الآباء القدامى على أصالة العدد ورغم أن الأصل بين المشركين - أيضاً - إله واحد هو

خالق الكون: «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فأنى تؤفكون؟!... ومن ثم اختلقوا له أنداداً ليضلوا عن سبيله، وعلى مرّ الزمن وتوالي القرون تناسوا ذلك الأصل، وعاكسوا أمره بخلاف الأصل، فليات من يدعي الوحدة ببرهان! رغم أن الواحد متفق عليه والزائد مختلف فيه، وعلى مدعي الزيادة أن يأتي ببرهان!

فهنا يصور النص مدى دهشتهم من هذه الحقيقة الفطرية العقلية، التي تصدقها كافة البراهين ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَجِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ لا يخلد بخلد، فهو - إذا - جعل مخلق، وتأمّر مدبر يراد من حزب الدعوة الرسالية:

﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَسُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ ①:

هناك ﴿يُرَادُ﴾ تحريف الجماهير عن الآلهة في دعوة مبيتة مختلفة بغية الرئاسة وهنا ﴿يُرَادُ﴾ أن تصبروا على آلهتكم،! ولا تسمعوا لهذه الدعوة التي هي بدع من الدعوات! إذا فـ ﴿آمَسُوا﴾ ابتعاداً عن هذه الدعوة العوجاء الهراء ﴿وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾ وهم أصل الألوهة.

وفي ﴿وَأَنْطَلَقَ﴾ تلميحاً إلى أنهم احتسبوا مقامهم لسماع هذه الدعوة أسراً لعقيدتهم السليمة، وتسليماً لها إلى غير سليمة، فلذلك ﴿وَأَنْطَلَقَ﴾ عن أسرهم، وصبراً على حريتهم في عقيدة الآلهة!

فقد انقلبت حرية العقيدة - الفطرية العقلية والعلمية - لديهم أسراً وأسر العقيدة حرية، كما انقلب أصل الإله الواحد إلى الآلهة! وهكذا يخيل إلى من رانت قلوبهم وعميت بصائرهم أن يعكسوا أمر الحق والباطل، تصويراً لكل بصورة الآخر، وهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى.

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ﴾ ⑦:

وكان الملة الآخرة هي الأخيرة قبل الإسلام: المسيحية، التي شاعت

فيها أسطورة التثليث؟ أم وملة أخرى ممن عاصروهم حيث الإشراك أصبح سنة شاملة تحلّق على أكثرية الأجواء، وهم - بطبيعة الحال - لا يعاشرون إلاّ أضرابهم المشركين مهما اختلفت صنوفه.

وهكذا يكون أهل الباطل، إنهم لا يفتشون عن الحق بل ويستوحشون من أهله، فبالطبع لا يسمعون إلاّ ما هم من أهله، فيأخذونه حجة على الحق وأهله!

وهذه طريقة مكرورة ماكرة في الأجواء الطاغوتية، حيث يصرف فيها الطغاة جماهيرهم الأذيال عن الاهتمام بصالحهم العقائدي والبحث وراء الحقيقة المنشودة، حيث اشتغال الجماهير بمعرفة الحقائق خطر عليهم، إذ يكشف أباطيلهم وأضاليلهم، فيصعب بذلك استحمارهم.

وقد تلمح ﴿وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾ بأنهم كأنهم استضعفوا أمام داعية الحق، فلينطلقوا عنهم خلاصاً عن أسرهم بأسرهم، وصبراً على آلهتهم المظلومين المهاجمين ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ بهم من مسّ لكرامتهم!

﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُورُوا عَذَابٍ ﴿٨﴾﴾:

وإذا كان الذكر ينزل على بشر مثلنا، فكيف أنزل عليه الذكر من بيننا ونحن أولى به منه، وليس ذلك العجائب لأنهم عرفوا الذكر ثم شكوا فيمن أنزل عليه ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي﴾ إذ ما عرفوه، ولذلك أنكروه، وإذا عرفوه فهم قد ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَفْتَنَّاهَا أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَظُلُومًا﴾^(١) ﴿بَلْ لَمَّا يَدُورُوا عَذَابٍ﴾ حتى يثوبوا ولات حين مناص!.

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾﴾:

لذلك فلهم الخيرة في نزول الرحمة على من يشاؤون، دون ربك، ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾^(٢)

(٢) سورة الإسراء، الآية: ١٠٠.

(١) سورة النمل، الآية: ١٤.

﴿أَمْرٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (١).

﴿أَمْرٌ لَهُمْ مَثَلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ (٢):

هنا - في الكون - أسباب عادية متعددة لكل متسبب بها تقتضيه لحاجات، وهناك أسباب علمية لا تُنال إلا بالكشوف العلمية بمختلف درجاتها، وهناك ثلاثة لا تُنال إلا بالوحي إلى رجالاته، ثم رابعة تختص بمن له ملك السماوات والأرض.

فذو القرنين يُتبع سبباً وسبباً وسبباً من القسم الثالث بما سببها الله له في مسيرته الأرضية الكبرى، والرسول محمد ﷺ يُتبع سبباً سماوياً يحلّق على الأفق الأعلى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى.

وأما أسباب التكوين الخاصة بمن له ملك السماوات والأرض ويده ملكوت كل شيء، فلا تُملك لأحد أو تُخوّل.

فرعون يطلب من هامان بناء صرح ﴿لَعَلَّيْ أَتْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ (٣) أسبَابَ السَّمَوَاتِ فَاطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴿(٤) بكل غباوة وتخرف!

وهنا المشركون يُتحدّون بارتقاء الأسباب الخاصة بالله، لمكان ﴿أَمْرٌ لَهُمْ مَثَلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أم والخاصة بتسبب الله، ولكي يستملكوا خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، ويختصوا وحيه بمن يشاؤون.

أو يمنعوه عمن يشاؤون ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ أسباب السماوات حيطة على الوحي في الملأ الأعلى، وأسباب الأرض، حيطة على قلوب الموحى إليهم، وليحدّد وحي الله كما يحدّدون، ويهبط إلى أي مهبط يحبون.

(١) سورة الزخرف، الآية: ٣٢.

(٢) سورة غافر، الآيتان: ٣٦، ٣٧.

فهذه الآية وأشباهاها من آيات الأسباب ترمز إلى أسباب غيبية لم تكشف البشرية عنها النقاب، وسوف يكشف عن بعضها، الخاصة بغير الوحي، وغير الخاصة بالله، على ضوء الكشوف العلمية المتواصلة.

وهناك أسباب لا سبيل إليها بأي سبب من الأسباب، ولن يكشف العلم عنها النقاب مهما تقدم وتصدى! فإنها «أدق من الشعر وأحد من الحديد وهو بكل مكان إلا أنه لا يُرى»^(١).

﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾﴾:

﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ أي الأحزاب ﴿هُنَالِكَ﴾ ارتقاء في الأسباب ﴿مَهْرُومٌ﴾ في غزو الفضاء، مهما هزمت الجنود العلمية الجبارة أسباباً تنهزم في الأرض والسماء.

إن كافة الجنود، بكل الإمكانيات والطاقات، هي ﴿هُنَالِكَ﴾ أمام الارتقاء في الأسباب، إنها ليست إلا ﴿جُنْدٌ مَا﴾ في كل هزلة وبدالة أمام ملك السماوات والأرض وملكيهما وأسبابهما الغيبية الخاصة!

كما و﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ﴾ أمام حجة الوحي محجوج ﴿مَهْرُومٌ﴾ من أي حزب ﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ مهما أبرقوا وأرعدوا، فإن للحق دولة وللباطل جولة! إن صرح الوحي لا يُساوى أو يسامى بـ ﴿جُنْدٌ مَا﴾ وكل الأجناد في تلك الساحة العالية هي ﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ﴾!

﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْدَادِ ﴿١٢﴾﴾:

﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ ﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾^(٢) على جبروتهم

(١) الدر المنثور: ٥: ٢٩٧ - أخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس قال: الأسباب ...

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ١٤.

﴿وَعَادٌ﴾ أصحاب ﴿إِذْ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبَلَدِ ﴿٨﴾﴾^(١)
 ﴿وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾: أوتاد الحكم الأوطاد، والأسباب التي بها السلطان
 كما يثبت الخباء بأوتاده، ويقوم على أعماده، أوتاد الأبنية المشيدة
 المشددة، والقواعد الممهدة التي تشبه الجبال في ارتفاع الرؤوس ورسوخ
 الأصول، حيث الجبال قد تسمى أوتاد الأرض، فأبنيته كانت كالجبال
 الأوتاد، كالأهرام التي تقوم في الأرض كالجبال.

﴿وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾﴾:

الأيكة هي الغابة الملتفة وهم قوم شعيب، وهؤلاء هم أطفى وأنحس
 وأغوى حماقى الطغيان طول التاريخ الرسالي، لحد يحق لهم القول ﴿أُولَئِكَ
 الْأَحْزَابُ﴾ المتحزبة ضد الرسالات، كأن لا أحزاب سواهم!

﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾﴾:

لقد جندوا كل طاقاتهم وإمكاناتهم، وحصروها في تكذيب الرسل،
 فحق عليهم عقابي في الأخرى، وأحياناً في الأولى زيادة عليها، فهم ﴿جُنْدٌ
 مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾!

﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْنَا قَطْنَا

قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾﴾:

ما ينتظر هؤلاء الناكرون ليوم الحساب - واقعاً دون انتظار - إلا صيحة
 واحدة ما لها من مهلة حتى قدر فواق.

فقد ينتظر الإنسان أمراً هو مصدقه فناظره، وقد لا ينتظره إذ هو ناكره
 فغير ناظره ولكن ذلك الأمر هو ناظره، وهناك نظراً إلى المستقبل الواقع
 يصح القول أنه ينتظره.

والفواق فتحاً هو الراحة، وضماً هو فواق الناقة، والنص كالأول، إذأ
فما لهم من هذه الصيحة من راحة، فلا إفاقة من سكرتها، ولا استراحة من
كربتها ولا قدر فُواق، كما يفيق المريض من علته والسكران من نشوته.

وقد تعني ﴿صَيْحَةً وَنَجْدَةً﴾ واحدة تلو الأخرى على الأبدال، فقد تكون
لهم صيحة يوم الدنيا هي عذاب الاستئصال، ثم لهم ولكل العالمين صيحة
لقيامة الإمامة، هي لهم أولاء عذاب، ومن ثم صيحة قيامة الإحياء، ولا
فُواق لأيٍّ من هذه الصيحات لهؤلاء الأنكادا!

وقد تعني - فقط - الصيحة الثانية ليوم الحساب: ﴿وَقَالُوا... قَبْلَ يَوْمِ
الْحِسَابِ﴾ فلكل صيحة قبل يوم الحساب فواقٌ بعدها، حيث النوم في البرزخ
فُواق: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾^(١) فليس بينهما عرض على النار،
لكن ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾^(٢) إذ لا تخفيف فيه
ولا فُواق.

ويا لعُجالة الحماقة لهؤلاء الأغباش يستعجلون قِطهم من صيحة
الحساب قبل يوم الحساب، ومهما تكن لهم من صيحة يوم الدنيا فما هي
إلاً دون صيحة الحساب!

والقِط في الأصل هو المقطوع عرضاً كما القِدُّ هو المقطوع طولاً، إذأ
فهو النصيب المفروض المفروز، ولكن قط الصيحة الأخيرة ليس مفروزاً
مهما كان مفروضاً، فإنه صيحة الإحياء ثم لا فُواق بعدها للكافرين ولا نومة
فيها فُواق، خلاف سائر الصيحة قبلها حتى صيحة الإمامة فإن بعدها وقبل
الأخرى برزخ فيه نوم مهما قل أو كثر، وهو فُواق!

(١) سورة غافر، الآية: ٤٦.

(٢) سورة غافر، الآية: ٤٦.

﴿١٧﴾ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾ إِنَّا
 سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرَ مُحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ
 ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَكُمْ وَءَايَتْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾ وَهَلْ أَتَاكَ
 نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ سُورُوا إِلَى الْحَرَابِ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا
 لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ
 وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجْمَةً وَلِيَ نَجْمَةٌ
 وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ
 إِلَىٰ نَجْمِجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
 رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَنَا لَمِنَ الْمُزْتَلِمِينَ وَحُوسِنَ مَثَابٍ ﴿٢٥﴾
 يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
 شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا
 ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾
 كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾ ﴿٢٩﴾

الآيات العشر الأولى استعراضة خاطفة لحياة داود عليه السلام في سلطته

الروحية والزمنية، بيان الواقع الرسالي لهذا النبي الملك، وإجابة عن شطحات المشركين: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا﴾ ونحن أولو قوة وسلطة ومال؟

فذلك لمصداق من مصاديق الرسائل السامية، أن ليس بين القيادة الروحية والزمنية أية منافرة ومناحرة، بل السلطة الزمنية هي - فقط - حقٌّ للروحيين، مهما حرمهم أهل الزمن طول قرون الرسائل، حرموهم حقوقهم ولكن ﴿الْمَقْبَلَةَ لِلْمُنْقِبِينَ﴾^(١) وهي آخر الزمن، ثم في الزمن جمع بينهما أحياناً كما في داود وسليمان عليهما السلام بما جعل الله تكويناً وتشريعاً، وأخرى فصل بينهما لشراسة الزمنيين من ناحية وتقاعس الروحيين أو سائر المؤمنين من أخرى كما عشناه طول القرون الإسلامية.

وثالثة محاولة إيمانية صامدة من المؤمنين لكسر جبروت الطواغيت واستلام أزمة الحكم كما فعله الإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام وعدم نجاحه لاستلام السلطة الزمنية هو من جرّاء تخاذل المسلمين إن لم ينصروه، مهما نجح روحياً كأمثولة عالية منقطعة النظير في التضحية والفداء، روعي وأرواح العالمين لتراب الشهداء مقدمه الفداء.

ورابعة هي من جرّاء الثورة الحسينية كالثورة الإسلامية السامية الحاضرة في إيران، حيث يقودها ابن الإمام الحسين عليه السلام.

﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾^(٧):

ذلك الأيدي الداودية هي أيدي السلطة الزمنية إضافة إلى الروحية، وثالثة يد التجاوب معه في تسبيحه من الجبال والطيور، ومن أهم أيديه يد العبادة ﴿عَبْدَنَا﴾ وعلى حد المروي عن الرسول صلى الله عليه وآله: «لا ينبغي لأحد أن

(١) سورة هود، الآية: ٤٩.

يقول إني أعبد من داود^(١) اللهم إلا قائله لأنه - ﴿أَوَّلَ الْعَبِيدِينَ﴾^(٢)! ولماذا ﴿ذَا الْأَيْدِيَّ﴾ لـ ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ يؤوب إلى ربه ويثوب دائبة دون وقفة!

﴿أَصْبِرْ﴾ على معاناة الدعوة الصعبة المعارضة، و﴿عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ على هذه الدعوة، فلتجعل الصبر زادك في هذا الطريق المليء بالدماء والأشلاء، مفعمة بكل ابتلاء.

﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسِخِّنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿٧﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لِلَّهِ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾﴾:

ويا لها من يد في الغيب، إن الجبال الجامدة غير الشاعرة بظاهر الحال، هي تسبح معه بالعشي والإشراق. لا - فقط - معية واقعية، فإنها مع كل الكائنات، ولا - فقط - معه! بل ومعية تسمع أصواتها في تسييحها، كما ﴿وَالطَّيْرَ﴾ مسخرة معه يسبحن، و﴿كُلٌّ﴾ من الجبال والطيور ﴿لِلَّهِ أَوَّابٌ﴾.

ولماذا - فقط - العشي والإشراق؟ لعلهما تعنيان مساء صباح تعبيراً ثانياً عن الأوقات كلها، ولأنهما ركنا الأوقات، أم تعنيان وقتي الصلاة، أنها كانت مفروضة في شرعته في الوقتين.

ثم هي كلها أوبة لله ولكن هنا ﴿لِلَّهِ أَوَّابٌ﴾ في معية التسييح وتبعيته له، إضافة إلى تسمع أو سمعه فقط.

أجل ﴿لِلَّهِ﴾ لا لسواه، وكلُّ أوبة إلى الله، ما يدهش العقول من ضخامة العظمة لهذا النبي الملك العظيم!

﴿وَشَدَّدْنَا مُلْكُهُمْ وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ لِنَبَاتٍ ﴿٢٥﴾﴾:

ملك مشدود بعناية الله، شديد على أعداء الله، مديد في أرض الله،

(١) الدر المنثور ٥: ٢٩٧ - أخرج الديلمي عن عمر قال قال رسول الله ﷺ ...

(٢) سورة الزخرف، الآية: ٨١.

إضافة إلى الحكمة وفصل الخطاب، فالمُلك دون حكمة ساقط، والحكمة دون مُلك غير مشدودة بالواقع الملموس، وهما دون فصل الخطاب مفصولان عما يراد منهما!

﴿وَقَصَلَّ الْخُطَابُ﴾ هو الخطاب الفصل، قاطعاً دون تردد، مقنعاً دون تبذُّد، يفصل بين الحق والباطل، ويبين المتخاصمين، وكذلك كل فصل حكيم، كعرفة مختلف اللغات حيث تفصل بين مختلف المخاطبين في اللغات^(١).

ومع كل ذلك تراه يُبلى ببلاءٍ، وأنت لم تبل بمثل بلائه العناء، فمهما لم يكن لك ملك، فهناك الحكمة الحكيمة القاصعة، وفصل خطاب قاطع دون ابتلاء في هذه السبيل مهما ابتليت بقوم لُدُّ ما أتاهم قبلك من نذير!

﴿وَهَلْ أُنْتِكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَكْمَرُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا نُشِطُّ وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾﴾:

الخصم هو الخصومة وكأنهما هما نفس الخصومة لعظمتها وشدتها، ومن آيته تسوُّر المحراب: ارتقاءً بتكلف إلى سور المحراب، دون بابه المتعدّد، وهو بادرة غير متعددة تكشف عن بالغ الخصومة، لذلك ﴿فَفَزِعَ مِنْهُمْ﴾ - ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ لسنا نحن من خصمائك، وإنما نحن ﴿خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ...﴾.

(١) تفسير البرهان ٤: ٤٣ - ابن بابويه بسنده عن أبي الصلت الهروي قال كان الرضا عليه السلام يكلم الناس بلغاتهم وكان والله أفصح الناس وأعلمهم بكل لغة فقلت يوماً: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها فقال: يا بن الصلت أنا حجة الله على خلقه وما كان الله ليتخذ حجة على قوم لا يعرف لغاتهم أما بلغك ما قال أمير المؤمنين عليه السلام: وأوتينا فصل الخطاب فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات؟

الخصم هنا يطالبونه بالحكم بينهم بالحق ﴿فَأَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ ثم تقريراً لشاكلة الحكم، وكأنهم هم الحاكمون عليه: ﴿وَلَا تُشْطِطْ﴾ إفراطاً في البُعد عن الحق ﴿وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ من الحق، وفيه فزعٌ لداود على فزع، وهو النبي الملك فكيف يُشطط؟.

وهنا في قصة «الخصمان» و«تسع وتسعون نعجة وواحدة» شَطَطٌ من المختلقات الزور أقحمت في رواياتنا، تُضرب عرض الحائط، وعلى من نسب إليه الزنا بامرأة أورياه الحِثِّيِّ حدُّ القذف، لا سيما وأن سليمان حسب الخرافة الإنجيلية ولد منها^(١)!

﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْيِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْفُلُطَاءِ لَيَسْفِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾﴾:

كأن العصمة العلمية الإلهية هنا انقطعت عن داود عليه السلام لفترة الحكم فتنة له، ولكي لا يزهو بشد الملك والحكمة، ويلمس تماماً أن العصمة الإلهية هي - فقط - التي تعصمه عن الأخطاء.

والقضية - كما هي معروضة - تحمل في باديها ظلماً صارخاً مستثيراً، لحد يحمل داود النبي الأبواب على الحكم العاجل، دونما نَظَرَة دفاع للمحكوم عليه أو سؤال عنه.

(١) إنجيل متى ١: ٦ «إن داود الملك ولد سليمان من التي لأوريا» - راجع «عقائدنا» ص ٤١٩ - ٤٢٦ - تجد تفصيل الحوار بيننا وبين الجمعية الرسولية الأمريكية حول القرية التوراتية على داود عليه السلام، وفي تفسير البرهان ٤: ٤٥ - ابن بابويه بسند عن صالح بن عقبة عن الصادق عليه السلام في حديث قال فيه: يا علقمة إن رضى الناس لا تملك وألستهم لا تضبط وكيف تسلمون مما لم تسلم أنبياء الله ورسله وحججه عليهم السلام ألم ينسبوا يوسف إلى أنه هم بالزنا؟ ألم ينسبوا أيوب إلى أنه ابتلي بذنوبه؟ ألم ينسبوا داود إلى أنه تبع الطير حتى نظر إلى امرأة أوريا وأنه قدم زوجها أمام التابوت حتى قتل ثم زوج زوجها؟

﴿وَلَقَدْ دَاوُدُ أَمَّا فَتْنَةُ﴾ لمحمة من تسوّر المحراب، وأخرى من جراءة الخصم: «لا تُشطط» وثالثة بعد حكمه وهدوء البال وسكون الحال انتبه خطأ في حكمه، أو علّ المحكوم عليه اعتراض عليه، لماذا الحكم - فقط - بدعوى المدعي دون سماع إلى المدعى عليه؟.

هنا «ظن» أنه فتنة وبلية إلهية، وتجربة مُرة تُلقت نظره إلى ضعفه على قوته وشدة وطأته في ملكه!

«ظن» ما ظنّه ﴿وَحَرَّ رَاكِعًا﴾ لربه ﴿وَأَنَابَ﴾ إلى ربه مما أخطأ.

فالظن هنا بمعناه كما في سواه، دون العلم بتأويل، إذ لا مدخل هنا للعلم أنه فتنة إلهية، وإنما ملامحها تدل دلالة راجحة غير قاطعة على أنها فتنة!

﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّكَابٍ﴾:

ولماذا «غفر لنا له ذلك» الحكم الشطط؟ لأنه كان ابتلاء إلهياً، وكان العجال في الحكم لظاهر الفخامة في الظلم، فلم يحكم عن شطط، ولا عن جهل، بل عن غفلة ابتلي بها كفتنة إلهية يتكامل بها عباده المخلصون! «وغفرنا» لذلك ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّكَابٍ﴾ كأصل أصيل من حياته الإيمانية.

لذلك تراه يغفر له فور ظنه، ثم يمدحه بما يزيح عنه وصمة خلاف العصمة، ثم يجعله خليفة في الأرض:

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾:

أترى يُوسم داود بوسام الشرف هذا، حاكماً مطلقاً بين الناس، لأنه ظلم في حكمه، أم لأنه عُفِر له عن شطط حكمه؟!

وقد يلّمح أو يُصرّح ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ أن خلافته الرسالية كانت بعد فتنته ﴿فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ﴾ بحكم الشريعة العامة وحكم الأفضية الخاصة، وهنا نزول كل مشكلة تحيك حول عصمة الرسالة، و﴿خَلِيفَةً﴾ هنا كما في غيره لا تعني خلافة عن الله، فإنه إشتراك بالله وأضل سبيلاً، حيث الخلافة تقتضي مستخلفاً عنه متجانساً، الميت أو الساقط عن كيانه، سبحانه الله العظيم.

وإنما تعني خلافة الحكم الرسالي عن رسول أم رسل سابقين.

ثم ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ﴾ برهان لا مرد له أن الحكم بين الناس بحاجة ماسة إلى جعل إلهي، فلا خلافة الرسول عن رسول، ولا خلافة خلفاء الرسول عن الرسول، ليس شيء منهما إلاّ بجعل وانتصاب إلهي.

فخليفة الشورى! هو خليفة الناس دون الرسول، كما الخلافة الحاصلة بالسيف والنار، دون شورى ولا جعل إلهي، هو خلافة السيف والنار. فحقّ لثاني الخلفاء ألاّ يدري أخليفة هو أم ملك^(١).

فلأنك خليفة من قبل الله ﴿فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ رغم ما حكمت بغير الحق قبل هذه الخلافة، وهو طبيعة الحال في غير المعصومين، ولا دليل على عصمة غير أولي العزم قبل رسالتهم.

يرى داود هذه التجربة المرة قبل خلافته، ولكي يذكر حاله قبل خلافته.

هنا مواصفات عشر لداود عليه السلام تحتفّ بخطيئ واحد، فهلا تفسّر عشيرة العشرة عشيرتها الواحدة أنها خطيئة صغيرة، بل وأصغر بكثير من خطيئة آدم، وكتلتاهما كانتا قبل الرسالة.

(١) الدر المثور ٥ : ٣٠٦ - أخرج ابن سعد عن ابن أبي العرجاء قال قال عمر بن الخطاب : والله ما أدري الخليفة أنا أم ملك؟ قال قائل : يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقاً قال : ما هو؟ قال الخليفة لا يأخذ إلاّ حقاً ولا يضعه إلاّ في حق وأنت الحمد لله كذلك، والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذا!

ثم وتبتدئ هذه العشر ﴿عَبَدْنَا دَاوُدَ﴾ في أسوة التصبر، ولولا أنه صبور على فعل الطاعات وترك الخطيئات ومصابراً في البليات، لما صح ﴿وَأَذْكُرْ عَبَدْنَا دَاوُدَ...﴾^(١) وهذه العشر الكاملة هي:

﴿عَبَدْنَا - ذَا الْأَيْدِي - إِنَّهُ أَوَّابٌ - سَحَرْنَا... - وَشَدَدْنَا مُلْكَهُمْ - وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ - وَفَصَّلَ الْخِطَابِ - وَإِنَّ لَهُمْ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ - وَحُسْنَ مَنَاقِبٍ - يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾!

أُتِرَى بعدُ أن هذه العشر الكاملة كلها لما تحنّف به من خطيئة كبيرة هي الزنا بامرأة أورياه الحقيّ وقتله لكي يخلص منه؟

والقرآن يذكر لداود عليه السلام من غير هذه العشر فضائل أخرى وفواضل:

فقد يهزم جالوت الجبار بضربته القاضية: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبِّنَا أَمْرِغْ عَلَيْنَا حَبْرًا وَكُنَيْتَ أقدَامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾^(٢) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ...﴾^(٣).

كما ويفضله على كافة المرسلين إلا أولي العزم منهم، حيث يُفرد بذكر كتابه بينهم: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾^(٤).

ثم وهنا بعد آيات ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾^(٥)، فهل إن المولود عن زنا وهبة إلهية ونعم العبد إنه أواب؟!!

ومما يُحير العقول أنه خاض جماعة من المفسرين مع إسرائيليات مختلقات مُقحّمات في روايات إسلامية حول هذه الفتنة الداودية خوضاً

(١) سورة ص، الآية: ١٧.

(٢) سورة البقرة، الآيتان: ٢٥٠، ٢٥١.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٥٥.

(٤) سورة ص، الآية: ٣٠.

كبيراً، تنتزه عنه طبيعة الإنسان العادي غير المؤمن فضلاً عن ذلك الرسول العظيم! .

وحتى الروايات التي حاولت تخفيف الوطأة عن تكلم الأساطير سارت معها شوطاً أو أشواطاً، وسحبت معها أشرطاً، وهي - أساساً - لا تصلح للنظر، فكل واحدة من أوصافه العشر جند صامد يذود عنه هذه الوصمات!

وليس هنا - أولاً وأخيراً - إلا حكمه بما حكم حسب الدعوى: ﴿وَلَنْ دَاوُدُ أَنْمَا فَنَنَّهُ﴾ وما تيقن الفتنة فما تأكد - إذاً - من الخطيئة ﴿وَحَرَّ رَاكِعًا﴾ لاحتمال أنه خطيئة لربه ﴿وَأَنَابَ﴾ لو أنها بعدته عن زلفاه ﴿فَفَقَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ سترأ لما ظنه، وعله ستر لأصل الظن دون المظنون إذ لم يكن خطيئة، وقد تلمح له تعقيبه ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَكَابٍ﴾ فبمجرد ظن الفتنة يزدلف إلى ربه ويؤوب! ...

تنبيهات على ضوء هذه الآيات:

١ - إن للملك والأيدي زهوة لا تبقي ولا تذر، فليتحذر عنها كل ذي بصر، وحتى داود النبي، فليستغفر ربه سترأ عن الزهوات الهاجمة إليه:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَفِيزُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾﴾ (١) استغفاراً يدفع عن النوازل، لا أنه يرفع الكائن الحاصل!

٢ - على الحاكم بين الناس أن يتخلى عن كافة الطوارئ، آفاقية وأنفسية، فلا يتأثر بأي مؤثر، فلا يتبع الهوى فتضله عن سبيل الله، لا! وحتى هوى عقله المستثار بإثارة الهدى كما في داود، وليجعل الحق بين عينيه.

٣ - إن حالة الاستغفار تتطلب كل خضوع وخنوع، وحتى للذي ظن فتنة دون علم ﴿وَلَقَدْ دَاوُدُ أَمَّا فَتَنُهُ فَأَسْتَفَرَّ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ .

وهل الركوع هو الركوع؟ والسجود أفضل منه في الخضوع! الركوع المقابل للسجود هو الركوع، ولكننا المطلق منه - كما السجود - يعني مطلق الخضوع، ثم القرائن هي التي تقرر موقفه، وهنا المناسب هو السجود وكما يروى عن الرسول ﷺ أنه سجد في «ص» وقال: «سجدها داود ونسجدها شكراً»^(١).

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ (٢٧):

لأن خلق الباطل هو خلق باطل وهو خلاف الحكمة، وأن فرض الأعمال يوم الدنيا دونما جزاء، ثم لا حساب بعد الموت، ذلك يشي إلى بطلان خلق الكون، لذلك ينفيه هنا، وأن ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله واليوم الآخر، حيث الإيمان بالله يقتضي الإيمان باليوم الآخر ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ .

هنا ﴿بَطْلًا﴾ تضرب إلى ثالث البطلان: ﴿مَا خَلَقْتَ﴾ حال كوني باطلاً - وخلقى باطلاً - والسموات والأرض باطلاً، فبطلان الألوهية الحكيمة ينتج خلقاً باطلاً، وكوناً باطلاً، وفي ذلك إبطال الألوهية، فنكران يوم الحساب نكران للألوهية وحتى لو كان معه شريك أو شركاء.

بل هو الحق، وخلقته حق، والكون مخلوق بحق، مما يتطلب خليفة في

(١) الدر المنثور ٥: ٣٠٤ - أخرج النسائي وابن مردويه بسند جيد عن ابن عباس أن النبي ﷺ . . . وفيه أخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال: كان رسول الله ﷺ لا يسجد في حتى نزلت ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيُهْدِيهِمْ آفَكَةً﴾ [الأنعام: ٩٠] فسجد فيها رسول الله ﷺ .

الأرض يحكم بالحق ﴿أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾^(١).

﴿أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾^(٢):

أنجعل خلق السماوات والأرض باطلاً ومن بطلانه ﴿أَمْ يَجْعَلُ...﴾ أم نجعل تسوية بين الصالحين والطالحين، فكما المفسدين والفجار ليس لهم في ظن الذين كفروا حساب، كذلك المتقين ليس لهم ثواب، فهؤلاء إذ ينكرون المعاد، هم يسوون بين الفريقين في حساب الله حين لا حساب ولا عقاب ولا ثواب، بل وللفجار فضلهم إذ حظوا بحرية الشهوات يوم الدنيا والمتقون محرومون، و﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾^(٣) ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾^(٤)... ف«لا ينبغي لأهل الحق أن ينزلوا أنفسهم منزلة أهل الباطل، لأن الله لم يجعل أهل الحق عنده بمنزلة أهل الباطل»^(٤).

ولكي يظهر الحق ناصحاً ناصعاً وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فهذا:

﴿كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(٥):

إنه ﴿مُبَارَكٌ﴾ فيه من كافة البركات التي ترقى بالإنسان من أسفل السافلين إلى أعلى عليين، ﴿أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ لا ليقراه أو يتبركوا بوجوده، إنما ﴿لِيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ﴾ أن يجعلوا الآيات ذبّر بعض، تفسيراً لبعضها ببعض، وتفكيراً في بعضها البعض، سرداً رتيباً أديباً رائعاً في لُباب الآيات ﴿وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

(١) سورة الأنفال، الآية: ٧. (٢) سورة النجم، الآية: ٢٢.

(٣) سورة فصلت، الآية: ٤٧.

(٤) تفسير البرهان ٤: ٤٦ - الكافي بسند عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: لا ينبغي... لم يعرفوا وجه قول الله في كتابه إذ يقول: ﴿أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [ص: ٢٨].

... والآية القرآنية تُتدبر من زوايا ثلاث ولكي يظهر لُبَابُهَا لأولي

الألباب .

يتدبر فيها أولاً تعقيباً لها، تحقيقاً عن معناها بكل إمعان وإتقان، ثم يُنظر إلى آياتها العشر معها قبلها وبعدها، حيث التأليف قاصد كما الآية نفسها، ثم نظراً إلى كافة الآيات التي تعني ما تعنيه، لنستمد منها كلها ما تعنيه .

فكلما تدبرت في آية أكثر وأكثر، عقلتها أكثر وأكثر، في مجالات فاسحة واسعة فإنه كتاب مبارك لا حدَّ لمغزاه، ولا وقفة لمعناه في مرماه!

﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ
 الصَّافِيَّتُ الْيَتِيمَ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى
 تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ
 فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَ عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ
 لِي مُلْكًا لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِنِّي بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي
 بِأَمْرِهِ رِجَاءَ حَيْثُ صَبَّ أَصَابُ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيْطَانَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ ﴿٣٧﴾ وَأَخْرَيْنَا مُقْرَبِينَ
 فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَإِن لَّمْ كُنَّا
 لِرُفْقَى وَحَسَنَ مَقَابٍ ﴿٤٠﴾ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ
 بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ
 أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾ وَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا
 فَأَضْرِبْ يَدَهُ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾﴾ :

سليمان النبي الملك هنا وهبة ربانية لداود: ﴿نِعَمَ الْعَبْدِ﴾ ولماذا؟
 لـ ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ كما داود أواب.

فهل تصدق - بعد - الفرية التوراتية والإنجيلية على داود وسليمان، أنه
 وليد زناً وباني المعابد الوثنية على الأتلال لنسائه المشركات أمّا هي من
 هرطقات جارقة هراء! ^(١).

(١) في الملوك ١١ : ١ - ٨ ونحميا ١٣ : ٢٦ يقول: أخذ سليمان يعاشر ويعاشق النساء =

ففي إنجيل متى: «إن داود الملك ولد سليمان من التي لأوريا» (١: ٦) وفي صموئيل ١١: ٣ - ٢٦، أنه زنى بامرأة أوريا فحبلت منه! وقد مضيا. كلاً! يا مدنسي الكتاب المقدس، إنه وهبة إلهية لا من دعاة، وهو نعم العبد إنه أواب.

وإن ﴿نَعَمَ الْعَبْدُ﴾ من المعبود... يجعل من العبد قمة مرموقة من العبادة كأنه هو العبادة نفسها رغم أنه ملك!

«سليمان» وهو مذكور في (١٧) موضعاً من القرآن بكل تبجيل وتجليل، هي لغة عبرانية تعني المليء من السلم، فهو - إذاً - عبارة أخرى عن ﴿نَعَمَ الْعَبْدُ﴾ حيث العبودية هي السلم للمعبود، فإذا ملئ منها العبد فهو ﴿سَائِمَنٌ نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾:

﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ﴾ (٣١) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾:

﴿الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ﴾ هي الخيل الصافنة التي تصفن وتصف قدميها عند السكون بكل استقامة ووقار، جياذ شديدة الجري وسريعة إذا جرت وعدت، وهي خيل الجهاد.

مَلِكُ كَسَلِيمَانَ النَّبِيِّ لَهُ سَيِّطْرَتُهُ وَسَطْوَتُهُ، تَعْرُضُ لَهُ صَافِنَاتُهُ الْجِيَادُ لِيَرْكَبَهَا هُوَ وَجُنُودُهُ فِي مَقَاتِلَةِ الْأَعْدَاءِ، فَيَبْتَهِجُ مِنْهَا ابْتِهَاجَةً دُونَ زَهْوَةٍ وَلَا غَفْلَةٍ وَلَا رِعُونَةٍ، وَلَيْسَتْ مَقَاتِلَتُهُ حِينَئِذٍ إِلَّا ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾ حُبَّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ - فَقَطْ - لِلْجِهَادِ، فَمَا أَحْبَبْتُهَا عَنِ شَهْوَةِ مَالٍ أَوْ جَمَالٍ،

= الغريبات اللاتي منع الله عن عشرتهن فنكح منهن سبعمائة بالعقد الدائم وثلاثمائة منقطعاً فاجتذبهن وأملن قلبه عن ربه إلى أنفسهن وهو على كهولته وشيخوخته تنحى نحوهن لحد بنى لكل واحدة منهن مذبحاً للأوثان على الأتلال... أقول: وهذه خلاصة عن تفاصيل (راجع عقائدنا ٤٢٧ - ٤٤١) تجد فيه حواراً شاملاً مقارناً بين القرآن والعهدين بشأنه.

ولا عن كبرياء ودلال، ولا عن شهرة ونوال، وإنما ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ حب ناشئ ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَّتْ﴾ ﴿الصَّافِنَاتُ لِيَأْجُزْنَ﴾ ﴿بِالْحِجَابِ﴾.

فليس سليمان يحب شيئاً من مال وجمال إلا عن ذكر ربه، لا عن دافع شهوته ونزوته، ولا يختص ذكره لربه بصلاته وصيامه وقيامه في عبادة ربه، بل ويذكره فيما هو رمز للغفلة والزهوة، فلا يبطر في نعمته، ولا يعيش عن ذكر ربه ﴿نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ يرجع إلى ربه فيما هو بطبعته يُنسى ذكر ربه! وهذه السنة المجيدة في ذكر الله هي سنة الأوابين، الذين حياتهم أوبة إلى ربهم على أية حال وفي كل مجال، فليس ﴿ذِكْرُ رَبِّي﴾ هنا خصوص الصلاة ولا ﴿عَنْ﴾ تجاوزاً، حتى يحب الخير ﴿الصَّافِنَاتُ لِيَأْجُزْنَ﴾ تجاوزاً عن الصلاة، فكيف - إذاً - يستحق كرامة رد الشمس؟ ولا ﴿تَوَارَّتْ بِالْحِجَابِ﴾ تعني الشمس، إذ لم يسبق لها ذكر أبداً، وإنما هي ﴿الصَّافِنَاتُ لِيَأْجُزْنَ﴾ المتوارية في سيرها بالحجاب.

ولا ﴿رُدُّوَهَا عَلَيَّ﴾ رُدُّ لِلشَّمْسِ، فمن هؤلاء الذين يأمرهم بردها له حتى يقضي فائتة الصلاة، أهم أرباب؟ أم عباد أمثاله وهم أقوى منه؟.

ثم وليس للشمس المردودة المختلقة سوق وأعناق حتى يمسحها ﴿رُدُّوَهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ ولا أن المسح قطع وذبح للمصافنات الجياد كما في مختلف الروايات، وحتى لو أنها أغفلة عن الصلاة فما ذنبها حتى تذبح، بل المذنب آنذاك هو نفسه فليذبح - إذاً - نفسه!

وحين يترك هو صلاته للجياد، ثم يذبحها، ظلماً بعد ظلم! فكيف - إذاً - كرامة رد الشمس؟

وأخيراً فماذا يفيد رد الشمس؟ ألقي يصلي صلاته قبل غروبها؟ وقد غربت! وحتى إذا رجعت فعليه صلاة قبل رجوعها: «صلاة الفجر» وقبل غروبها «صلاة العصر» وقد فاتت الفائتة على أية حال!

وحتى لو طلعت ليوم واحد عدة مرات، فلكل طلعة وغربة صلوات فلا فرق - إذاً - بين ردها في يومه وبين طلوعها على سنتها لغدها، وردها ليومها يرهقه لأداء فرائضه مرة بعد أخرى، فليقض ما فاتته من فريضة ليومه أو غده!

أم إذا كان ﴿مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ تحبياً إلى الصافنات الجياد، فهو - إذاً - أواب إلى التي أغفلته عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب! فلماذا تُستجاب دعوته لرد الشمس وقد زاد غفلة - على غفلته - معمّدة!

كلاً يا مختلعي الأكاذيب المعارضة للذكر الحكيم، أنه تغافل عن الصلاة ثم رُدّت له الشمس، مهما كان رد الشمس عُلقة وذريعة لمن يعتقدونها في الإمام علي عليه السلام خرافة جازفة تمس من كرامة العدالة فضلاً عن العصمة!

لقد كرر سليمان ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ شكراً لربه طيلة عرض الصافنات الجياد ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ ثم قال: ﴿رُدُّوَهَا عَلَيَّ﴾ ليكرر مقالته الشاكرة ويتلطف بالخير الناشئ عن ذكر ربه «فطفق مسحاً بالسوق والأعناق»!

ولو كانت المتوارية بالحجاب الشمس المُقحمة في هذا اليبين، لاستلزم ذلك أنه أخذ يكرر مقالته تلك ولم يصل حتى غابت الشمس، وهو تناقض بين حيث يجمع بين غفلته عن صلاة طيلة المدة، وذكره أنني غفلت عن ذكر ربي! ^(١).

(١) تفسير البرهان ٤: ٤٧ عن ابن بابويه في الفقيه بإسناده قال زرارة والفضل قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أ رأيت قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُورًا﴾ [نساء: ١٠٣]؟ قال: يعني كتاباً مفروضاً وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاة ولو كان كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صلاها لغير وقتها ولكن متى ذكرها صلاها.

ويعد كل ذلك ففي رد الشمس من الناحية الكونية قفزة إلى الوراء، تخلفاً عن سبتها في دائب سيرها، وفي ذلك كورها وتمام دورها قبل قيامتها!

إن كل واحدة منها من «عبدنا» إلى ﴿خَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ﴾ برهان قاطع لا مرد له على براءة ساحته القدسية قبل رسالته مما افتري عليه، فضلاً عما بعد ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ...﴾^(١)!

والمفترون هنا يجعلون من النعاج والنعجة امرأة، ومن امرأة زوجة أورياه، إقحامات واتهامات رديئة دنيئة لا تُنسب إلى الأوباش الأغباش، فضلاً عن خليفة الله في الأرض!

«عبدنا» في صيغة الجمع تصوغه كأفضل عبد يجمع في عبوديته بجامع العبادة. وعلى حد المروي عن الرسول ﷺ: «كان أعبد البشر»^(٢).

ف «نا» وهي ترمز لجمعية الصفات، تجعل داود عبداً لله من كافة الجهات، دون من يعبد الله على حرف...! ويا ترى كيف يليق بـ «عبدنا»

= وفيه عن الطبرسي قال قال ابن عباس: سألت علياً عليه السلام عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها يا بن عباس! قلت بل سمعت كعباً يقول: اشتغل سليمان بعرض الأفراس حتى فاته الصلاة فقال: ردوها علي يعني الأفراس وكانت أربعة عشر فرساً فضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلها فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوماً لأنه ظلم الخيل بقتلها فقال علي عليه السلام: كذب كعب ولكن اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم لأنه أراد جهاد العدو حتى توارت الشمس بالحجاب فقال بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس ردوها علي فردت فصلى العصر في وقتها وإن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم لأنهم معصومون مطهرون.

وفي الدر المنثور ٥: ٣٠٩ - أخرج الطبراني في الأوسط والإسماعيلي في معجمه وابن مردويه بسند حسن عن ابن أبي كعب عن النبي ﷺ في قوله: ﴿فَطَوَّقَ مَسْأَةً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ [ص: ٣٣] قال: قطع سوقها وأعناقها بالسيف!

أقول: وهي وأمثالها من أحاديث مخالفة للكتاب فلا تصدق على المعصومين عليه السلام.

(١) سورة ص، الآية: ٢٦.

(٢) الدر المنثور ٥: ٢٩٧ - أخرج البخاري في تاريخه عن أبي الدرداء قال كان النبي ﷺ: إذا ذكر داود عليه السلام وحدث عنه قال: كان أعبد البشر صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

أن يرتكب جريمتي القتل والفحشاء، أم كيف يليق برينا أن يجعله قدوة الصبر لمحمد وهو أوّل العابدين، أقدوة لا يصبر على شهوة الجنس، فيقضي على روح مسلم ومنكوحه لقضاء السعار الحيواني من شهوة الجنس؟!

ثم ﴿ذَا الْأَيْدِي﴾ هل تعني أيدي الجنس المتخلف لكي يرتكب تلك الجريمة النكراء؟ وهي أيدي الرحمة الفائضة الغزيرة التي جعلته حقاً «عبدنا»!

﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ كثير الرجوع إلى الله، كيف يناسب أوبته هكذا إلى سعار الجنس، رغم توبته؟

وهل ﴿إِنَّا سَخَرْنَا لِحَالٍ...﴾ لتساعده على استلاب النواميس والأعراض؟ أو ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ﴾ لكي يملك قتل كبير من قواد جنده «أورياه» ليملك زوجته بكل حرية ودناءة؟!

أم ﴿وَأَيَّنَهُ الْحِكْمَةَ﴾ ليأتي بخلاف الحكمة وخلاف العدالة والخلق الإنسانية؟!

أم ﴿وَفَصَّلَ الْخُطَابِ﴾ ليخاطب جنده أن يجعلو أورياه في مقدمة المقاتلين لكي يُقتل؟!

أم ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى﴾ بهذه التأكيدات الأربعة، ليرتكب أنحس الكبائر بحق رجل مسلم مجاهد؟!

أم ﴿وَحُسِّنَ مَنَابِ﴾ إذ آب إلى ما آب، وخاب ما خاب، بما افتري عليه من فتك وقاتل وفاحشة؟! (١).

(١) في صموئيل ١١ : ٢ - ٢٦ : «وكان وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم. وكانت المرأة جميلة المنظر جداً. فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد: أليست هذه بنت بشتبع اليعام امرأة أوريا الحثي؟ =

ثم وفي هذه البادرة الهامة مطلع للعائشين نصف الكرة لردّها، حيث يبصرونها راجعة بعد غروبها، ومطلّع الآخرين، لمكان التأخر في أوقاتها، وفي ذلك إجماع قاصد ملموس لسكنة الأرض كلهم، فكيف يختص نقلة بأشخاص خصوص؟

ومن الناحية الأدبية كيف يكون «نعم العبد إنه أواب». إذ عرض عليه... فقال إني أجبت» فهل إن التغافل عن ذكر الرب في معرض الصافنات يجعله ﴿نَعَمَ الْعَبْدُ﴾ فحين لا يتغافل هو - إذأ - بش العبد؟!!

ولأنه ﴿نَعَمَ الْعَبْدُ﴾ في تأخير الصلاة فلترجع الشمس حتى يقضيها؟

وكيف يقدم عشياً عرض الصافنات وهو وقت الصلاة؟ غفلة عامدة ما لها من عاذرة؟

هراءات خارفة، ومختلقات جارفة أقحمت في أحاديث الإسلام، ونحن بعرضها على القرآن نضربها على الحائط!

ثم ﴿حَتَّى تَوَارَّتْ بِالْحِجَابِ﴾ قد تكون بياناً لمدى قوله: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ﴾ أنه كررها ﴿حَتَّى تَوَارَّتْ بِالْحِجَابِ﴾ لا أن حب الخير محدد بـ ﴿تَوَارَّتْ بِالْحِجَابِ﴾ حيث التواري ليس ليواري عنه حب الخير عن ذكر ربه.

= فأرسل داود رسلاً وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمئتها ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلت. فأرسل داود إلى يوباب يقول: أرسل إلي أوريا الحثي... فأتى أوريا إليه... فقال داود لأوريا: أقم هنا اليوم، وغداً أطلقك... ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره وفي الصباح كتب داود إلى يوباب: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت... فقتل أوريا كذلك... فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات رجلها... نذبت بعلها. ولما مضت المناحة أرسل داود إليها وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابناً.

أقول وفي إنجيل متى ١ : ٦ «إن داود الملك ولد سليمان من التي لأوريا»!

وَعَلَّ ﴿رُدُّوَهَا عَلَيَّ﴾ قاصد إلى استمرارية ذكره، ولكي يتلطف بالصفات الجياد بمعشر الجنود، وليعلموا أن سليمان يحب الجياد - فقط - للجهاد.

وقد يعني ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ توارى الصفات بحجاب الشمس مع حجاب البعد عن سليمان، فأزال أحد الحجابين بـ ﴿رُدُّوَهَا عَلَيَّ﴾ وأزال الآخر أدبياً بـ ﴿فَطَفِقَ مَسَاطِمًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾!

ولو كان ﴿رُدُّوَهَا عَلَيَّ﴾ طلباً لرد الشمس، فهي كلمة عارية عن كل أساليب الأدب عقيب ترك كل أدب للرب حيث ترك الصلاة، وكأنه متآمر على ربه، ويعتبره جماعةً من جنوده، ﴿رُدُّوَهَا﴾ أم يأمر جنود ربه، واللائق بهذه الحالة الضراعة البالغة والبكاء، والمبالغة في إظهار التوبة، وأما أن يقول متهوراً مستهتراً متغاضياً عن عظمة الرب ﴿رُدُّوَهَا عَلَيَّ﴾ فلا يقولها أدنى الناس!

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾﴾:

﴿فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾ تأشيرة لامعة أن عرض الصفات لم تكن فتنة له وابتلاء، وإلا فلماذا هنا ﴿فَتَنَّا﴾ وهناك ﴿يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٥﴾﴾ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ؟

وترى ما هو الجسد الملقى على كرسيه وممّ أناب؟

هل هو جسد سليمان نفسه حين مرض لحد كأنه جسد لا روح له؟ وصحيح التعبير عن المرض هو المرض، دون الجسد الصريح في ميت! ثم ﴿وَأَلْقَيْنَا﴾ دون ضمير يرجع إليه، و﴿جَسَداً﴾ منكرأ دون جسده، ثلاثة دالة على أنه غير سليمان نفسه!

أم إنه الشيطان الملقى على كرسيه يحكم بديله أياماً^(١)؟ فكذلك الأمر،

(١) الدر المنثور ٥: ٣١٣ - أخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: الجسد الشيطان الذي كان دفع سليمان إليه خاتمه فقلده في البحر وكان ملك سليمان في خاتمه وكان اسم الجنى صخرأ، وأخرج ابن جرير عن السدي أن الشيطان حين جلس على كرسيه أربعين يوماً... أقول وإنها خرافة نكراء هراء!

ولأنه حيٌّ غير مريض، وإلقاء الشيطان على كرسي الحكم الرسالي إلغاء للحكم الرسالي!

أو أنه جسد صبي له كان «استرضعه المزن خوفاً من بأس الشياطين، فألقاه الله على كرسيه جسداً تنبيهاً على أن الحذر لا ينفع من القدر»^(١)؟ ولو أن للشياطين مقدرة على قتله لقتلوا مسترضع المزن والسحاب! وكيف يخافهم ولا تُميت - كما لا محيي - إلا الله!

أو أنه ولدٌ له من واحدة من السبعين امرأة جاءت بشقٍ ولد، رغم ما هواه أن يؤتى بسبعين ولد يضربون بالسيف في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله^(٢)؟ وقد يجوز ولكي لا يقول لشيءٍ إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله! ومهما يكن من شيء فليس الجسد الملقى على كرسيه من شأنه حتى يكون شائناً فيه فيستغفر وينيب، وإنما له صلة بشأن منه، فتنة له في غير محظور ولا مشكور.

فالاتِّباعات مختلفة حسب مختلف المبتلين، فكما أن منها جزاء بما عمل من سوء تنبيهاً وتخفيفاً عن جزاء، كذلك منه ما يبتلى بها عباد الله الصالحون ولكي يزدادوا من ربهم زلفى، فإن أفضل الأعمال أحزمها، ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا...﴾^(٣) كذلك

(١) الطبرسي روي أن الجن والشياطين لما ولد لسليمان ابن قال بعضهم لبعض: إن عاش له ولد لنلقين منه ما لقينا من أبيه من البلاء فأشفق عليه منهم فاسترضعه المزن وهو السحاب فلم يشعر إلا وقد وضع على كرسيه ميتاً تنبيهاً على أن الحذر لا ينفع من القدر وإنما عوقب على خوفه من الشياطين وهو المروي عن أبي عبد الله عليه.

(٢) تفسير الفخر الرازي ٢٦: ٢٠٨ - روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال قال سليمان: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل فجيء به على كرسيه فوضع في حجره فوالذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهد كلهم في سبيل الله فرساناً أجمعون فذلك قوله: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا...﴾ وأخرجه البخاري في صحيحه مرفوعاً عنه صلى الله عليه وآله.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٢٤.

يبتلي سليمان بفتنة، فيسأله تعالى بعد نجاحه ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي...﴾ فيؤتاه سؤله ﴿فَسَحَرْنَا...﴾.

أتراه لأنه عصى ربه يطلب منه ذلك المُلْك القمّة، بديل التوبة؟ وكما قالوه في عرض الصفات الجياد؟!

﴿فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾ حين ترك إن شاء الله، وحين ﴿وَأَلَقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا﴾ فما فزع من ذلك الجسد الذي عكس هواه في سبيل الله، فلما نجح ﴿فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ﴾ من ترك المشكور هنا: إن شاء الله، ومن أن يعترضه أي محذور، ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ إلى ربه في استيهاب الملك القمّة.

ولماذا الاستغفار من ترك المشكور - إن صح الحديث إن ترك إن شاء الله -؟ لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين!.

وقد يلح استيهابه ربه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده أن الجسد الملقى على كرسيه كان من يرجو سليمان أن يرثه ملكه، فلما ابتلي بموته استبدل به ما هو خير:

﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾:

أتراه يبخل في ذلك الاستيهاب الاستيعاب، فيتطلب ملكاً لا ينبغي حتى لخاتم الأنبياء روحياً، ومن ثم لخاتم الأوصياء زمنياً وروحياً وهو يصفهما على البذل كأفضل محبوب كما في النص العبراني التالي:

«حِكْوِ مَمْتَنِّيمٍ وَكُوْلُو مَحْمَدِيْمَ زَهْ دُوْدِي وَزَهْ رِعِي بِنْتُ پَرُشَالَامَ» (نشيد الإنشاد: ٥ : ١٦).

«فمه حلو وكله محمد هذا محبوبي وهذا ناصري يا بنات أروشليم».

وذلك بعدما يصف محبوبه بأوصاف فائقة في آيات سابقة، فكيف له أن يفضل ملكه على محبوبه الوحيد؟ كما وأن أباه داود يصف القائم

المهدي ﷺ بعدة مواصفات في تصريحات تحيد عن سواه! (١).

قد لا يعني أثره له على من يأتي بعده طول الزمن وحتى في آخر الزمن، بل ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ لصقاً أم طوال الرسالة الإسرائيلية وقد حصل، فإن ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ يعم البعد القريب والبعد الغريب، ونحن نبعد البعيد ذوداً للبلخ عن ساحة سليمان، وتأشيراً منه وأبيه في المُلْك العالمي الأخير للقائم المهدي ﷺ.

أم يعني ملكاً لا ينبغي لأحد من الملوك بعدي «مأخوذاً بالغلبة والجور واختيار الناس» (٢) وقد حصل فعلاً على ذلك المُلْك، فما ملك أحد بعده ولن يملك زمنياً كما ملك، وأما روحياً فالمسيح ومحمد ﷺ أفضل منه، وأما زمنياً وروحياً معاً؟ فالقائم من آل محمد ﷺ أكمل منه.

أم يعني ﴿مُلْكًا﴾ في طول مكوثه (٣) بين صالحي الملوك وكما هو واقع، فلم يأت حتى الآن ملك يملك طول ملكه.

(١) راجع «رسول الإسلام في الكتب السماوية».

(٢) تفسير البرهان ٤ : ٤٨ - ابن بابويه بسند عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ﷺ: أيجوز أن يكون نبي الله ﷺ بخيلاً؟ فقال: لا فقلت له قول سليمان ﷺ: ﴿رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ [ص: ٣٥] ما وجهه ومعناه؟ فقال: الملك ملكان، ملك مأخوذ بالغلبة والجور واختيار الناس وملك مأخوذ من قبل الله تبارك وتعالى كملك إبراهيم وملك جالوت وذي القرنين فقال سليمان: هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي أن يقول إنه مأخوذ بالغلبة والجور واختيار الناس فسخر الله له... فعلم الناس في وقته وبعده أن ملكه لا يشبه ملك الملوك المختارين من قبل الناس والمالكين بالغلبة والجور قال فقلت له قول رسول الله ﷺ: رحم الله أخي سليمان ما كان أبخله، فقال ﷺ: لقوله وجهان: أحدهما ما كان أبخله بعرضه وسوء القول فيه، والوجه الآخر يقول: ما كان أبخله إن أراد ما يذهب إليه الجهال ثم قال: قد والله أوتينا ما أوتي سليمان ولما لم يؤت سليمان وما لم يؤت أحد من العالمين قال الله في قصة سليمان: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ وقال ﷺ في قصة محمد ﷺ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.

(٣) الدر المنثور ٥ : ٣١٣ - أخرج الحاكم في المستدرک عن عمر بن علي بن حسين قال مشيت مع عمي وأخي جعفر فقلت: زعموا أن سليمان ﷺ سأل ربه أن يهبه ملكاً قال حدثني أبي عن أبيه عن علي عن النبي ﷺ قال: لن يعمر ملك في أمة نبي مضى قبله ما بلغ بذلك النبي ﷺ من العمر في أمته، أقول قد يعني قبله قبل محمد ﷺ.

وعلّ مثلث المعنى هو المعني إذ يصلح كلّ معنى صالحاً لذلك الاستيهاب القمة، والقرآن حمال ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه، والجمع بين الوجوه الحسنة هو أحسن الوجوه!

وقد يخرج المسيح ومحمد ﷺ والمهدي من آل محمد ﷺ عن ﴿لِأَحَدٍ﴾ حيث يعني - فقط - الملوك بعده، وهؤلاء لم يكونوا ملوكاً مهماً يكون لثلاثهم سلطة فوق كافة السلطات الروحية والزمنية.

فالقائم المهدي ﷺ يعيش عيشة الفقراء فلا يقال عنه: أحد من الملوك، وسليمان النبي عاش كأفضل عيشة الملوك مهما لم تملكه زهوة الملوك!

ف﴿مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ﴾ يعم الملوك من غير النبيين حيث لا ينبغي لهم مُلك النبوة مهما كانوا عدولاً، والنبيين غير الملوك إذ لم يعطوا مُلكاً إلى نبوة، والإمام المهدي الذي أوتي أقوى قوة روحية وزمنية ليس في عداد الملوك ولا النبيين، فلا ينبغي أن يقال له: مَلِك، لأنه فوق الملوك، وأن عيشته عيشة أفقر الفقراء.

﴿فَسَحَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رِخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ (٣١):

طرف من ملكه الذي لا ينبغي لأحد أن سُحرت له الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب، فهو إذاً راكب الريح يسوقها كما يسوق راكب الطائرات (١).

إنها ريح ﴿عاصفةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ (٢) وهي ﴿عُدُوها شَهْرٌ وَرَوَّاحُها شَهْرٌ﴾ (٣).

أترى لا تُنافي ﴿رِخَاءً﴾ هنا «عاصفة» هناك؟ كلا! فإن رخاءً حال جريانها

(١) راجع سورة سبأ من الفرقان تجد تفسيراً مفصلاً لآية الريح.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٨١.

(٣) سورة سبأ، الآية: ١٢.

بأمره ألا تستصعب مطاوعة أمره، ثم وقد يتجمع العصف والرخاء، أنها تجري سريعة تعصف، ولكنها عصفة الرخاء كأن لا حراك لها، رغم أن الاضطراب وشديد الحراك من خلفيات السرعة.

فالريح العاصفة الرخاء كانت له مركبة فضائية لا تشعره بحراك رغم سرعتها الهائلة! ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ كما سخر الله ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ سليمان من هدف يرميه، وأي مكان يعنيه، اللهم إلا أن يشارك عاصفة لمولاه سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام فيدور بساطه كما دار^(١).

وهذه الريح هي من أسباب السماوات والأرض، التي لا تسخر بالعلم، إلا بما يسخر الله لمن يشاء ويرضى، وسوف تسخر هي مع سائر الأسباب - إلا التي تخص ربنا - تسخر لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه.

﴿وَالشَّيْطَانُ كُلُّ بَنَاءٍ وَعَوَاصِرٍ ﴿٢٧﴾ وَعَآخِرِينَ مُقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٢٨﴾﴾:

«و» سخرنا له «الشياطين» يعملون له ما يشاء ﴿كُلُّ بَنَاءٍ﴾ منهم في البر «وكل» «عواص» في البحر سيطرة شاملة على البر والبحر! ﴿وَمَنْ أَلْجَأَ مِنَ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾^(٢) وقرنهم في الأصفاذ هو من ذوق عذاب السعير.

﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٩﴾﴾:

﴿هَذَا عَطَاؤُنَا﴾ ملكاً لك يا سليمان ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾: لأحد له عطاء،

(١) تفسير البرهان ٤ : ٥٠ وروي أن سليمان عليه السلام كان يجلس على بساطه ويسير في الهواء فمر ذات يوم وهو سائر في أرض كربلاء فأدارت الريح بساطه ثلاث دورات حتى خافوا السقوط مكنت الريح ونزل البساط إلى أرض كربلاء فقال سليمان للريح: لم سكنت؟ فقالت: إن هنا يقتل الحسين عليه السلام فقال: ومن يكون الحسين؟ فقالت: هو سبط محمد المختار وعلى: الكرار فقال: ومن قاتله؟ فقالت: يقتله لعين أهل السماوات والأرض يزيد لعنه الله فرفع سليمان يديه ولعنه ودعى عليه وأمن على دعائه الإنس والجن فهبت وسارت.

(٢) سورة سبأ، الآية: ١٢.

ولا حساب عليه أجراً ﴿فَأَنْتُمْ﴾ صرفاً وعطاء لمن تشاء وكما تشاء ﴿يَغْيِرُ حِسَابِ﴾ - ﴿أَزْ أَمْسِكَ يَغْيِرُ حِسَابِ﴾ .

أتراه عطاءً فوضى في من أو إمساك بغير حساب؟ كلاً حيث المُعطى له حساب دون فوضى:

﴿وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَنَا لَلْغَنَىٰ وَحَسَنَ مَّكَابٍ ﴿٤١﴾﴾ :

فزلفاه عند ربه تمنعه عن فوضى العطاء والإمساك، وحسن مآبه يدفعه ليكون العطاء والإمساك أثمين إلى الله، فما سليمان - إذاً - إلا أداة لمرضاة الله في ذلك العطاء بغير حساب.

﴿وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ نِصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ أَرْكُضْ بِرَحْمَتِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾﴾ :

أترى أن الله يسلط الشيطان على عبده ورسوله أيوب أن يمسه بنصب وعذاب، و﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾^(١) وهو ﴿يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾؟.

هنالك سلطة ممنوعة للشيطان على المخلصين هي على عقولهم وأرواحهم وأعمالهم، لكيلا تبطل حجج الله على عباده، وهنا سلطة ممنوحة على أبدانهم وأموالهم هي من الابتلاءات الربانية الشاملة لعباد الله الأمثل منهم فالأمثل.

والسلطة الشيطانية على أيوب في ربح من زمن المحنة لم تكن إلا على الناحية المادية، وقد بلورت فيها السماحة الروحية ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ .

فيا لهذا العذاب الجسداني من عذوبة روحية حين يصبر العبد عليه

دونما شكوى ولا نكوى، وكما نراه في سائر الصالحين طول الزمن الرسالي من مختلف النُصب التي تُنصب لهم، والعذاب الذي يقصدهم في سبيل الدعوة، أم في طريق التكملة الرسالية لتكامل الدعوة، وهذه الثانية تمثلت لأيوب ﴿يُنْصَبِ وَعَذَابٍ﴾.

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٨٣)
 فَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ فَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّهِمْ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِنْهُمُ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرُنَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾ (١).

نصان في سائر القرآن يتحدثان عن بلوى أيوب وصبره عليها، باختصار في الأنبياء، وفصلاً هنا.

ذلك النبي العظيم الذي طمع الشيطان في تضليله بنصبه وعذابه، أن يصدّه عن عبادة ربه أم ينقصه، ولم يصدّه ربه امتحاناً لعبده، فعمل في ذلك واعتمل ولم يرجع عنه على طول المدة وطائل النصب والعذاب إلا خاسئاً وهو حسير! أجل، وليكن أيوب قبساً وهاجاً في الإيمان، ومثلاً عالياً وحيداً في الصبر واليقين، حيث ينكص الشيطان على أعقابه ويجمع شياطينه المردة، ويوحى لهم أن الله ليس ليصدهم عن أية أذى يريدونها بأيوب، فقالوا: نجرّده عن أهله وماله وصحة حاله ليعود مجرداً عن إيمانه حيث تشغله بليته باله هنا يريد الله بذلك السماح إمتحان عبده، ويريد الشيطان امتهانه ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢).

ولقد سلّط الشيطان على قصوره فجعلها قبوراً، وعلّ على ولده أيضاً فبدّلهم ميتاً، وعلى مواشيه وأمواله، وعلى بدنه، فقلبه في حظوظه المادية ظهر بطن لا يبقى له شيئاً ولا يذر إلا أطاح به ودمّر.

(١) سورة الأنبياء، الآيتان: ٨٣، ٨٤.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٢١.

يريد الشيطان ليضطر عبد الله أيوب إلى اختراق ثوب الاضطبار إذا تهدمت عليه أركان حياته، في ماله وأولاده ودوره وحاله، ويريد الله ليجعل من أيوب عبداً صبوراً أو أباً شكوراً، تصبح قصته ذكراً للعابدين وعبرة للمصابين، وعزاء للمكرويين، وسلوى للمرضى والزمنى والمجروحين.

مرت الأيام، وتحدرت الأعوام وأيوب لا يزال على شكاته حتى هزل جسمه وذهب لحمه، وأصبح منقوف الوجه شاحب اللون، لا يقر على فراشه من الآلام.

فرّ عنه الصديق، وجانبه الرفيق، ورغبت عنه شيعته ومن حوله إلا زوجته الرؤوف العطوف الحنون حيث تحننت عليه ما وسع قلبها الحنان، وعينت به ما استطاعت إليه سبيلاً، ورقت عليه بجناحيها، ويسطت له أكناف قلبها، وما شكت إلا هموماً تُساورها من آلامه، ومخاوف تتحذرها على حياته، ولكنها ظلت أيام مرضه حامدة راضية، مؤمنة محتسبة.

لهذا أعيا أمر أيوب عبد الله إبليس عدو الله، ولم يجد إليه سبيلاً إلا من قبل زوجته، فانطلق إليها وهي في بعض شأنها مع أيوب، فتمثل لها رجلاً وقال: أين زوجك؟ قالت: هوذا عميداً وقيداً، يتضور من الحمى، ويتقلب مما ألح عليه من الداء، فلا هو حي ولا هو ميت.

هنا طمع اللعين في إغوائها فأخذ يذكرها بما كان لزوجها في صدر شبابه وغضاضة إهابه من صحة وعافية ونعمة صافية، فأعادت لها الذكرى الأشجان، وأثارت لديها كوامن الأحزان، ثم أخذ يدركها الضجر وينساب إلى قلبها اليأس فذهبت إلى أيوب قائلة:

حتى متى تعذب، أين المال؟ أين الجمال، أين الحال والعيال، أين شبابك الذاهب، أين عزك القديم؟! فأجابها قائلاً: أراك قد سؤل لك الشيطان أمراً، أترك تبكين على عزِّ فائت، وولد مائت؟

فقلت: هلا دعوت الله أن يكشف عنك حزنك ويزيح بلواك؟

قال: كم مكثت في الرخاء؟ قالت: ثمانين، قال: وكم في البلاء؟
قالت سبعاً.

قال: أستحي من ربي أن أطلب إليه كشف بلائي، ولما قضيت فيه مدة
رخائي، ولكن يخيل لي أنه قد بدأ يضعف إيمانك، ويضيق بقضاء الله
قلبك، ولئن برئت وأتتني القوة لأضربنك مائة سوط، وحرام عليّ أن أكل
من يديك بعد اليوم طعاماً أو أشرب شراباً، أو أكلنك أمراً، فاغربي عني
حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً!

أصبح أيوب - الآن - وحيداً فريداً وقد اشتدت آلامه، وتضاعفت
أسقامه، ففزع إلى ربه داعياً متحنناً، لا شاكياً متبرماً ف ﴿نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْفِي
الشَّيْطَانُ يَتَّبِعُنِي وَيُخَوِّدُنِي وَأَنَا زَاهٍ﴾ ﴿أَنِّي مَسْفِي الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^(١) وذلك في
آخر الامتحان، وكما تدل الآية التالية ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ...﴾ استجابة دون
فصل!

يشكو ربه الرحيم من الشيطان الرجيم دون أن يصارحه في كشف ضره،
وإنما عرضاً لحاله ﴿أَنِّي مَسْفِي الشَّيْطَانُ...﴾ وقرناً لرحمته تعالى إلى حاله
﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ فإن رأيت فارحم عبدك، وإلا فأنا من الصابرين،
فاستجاب له ربه فور عرضه ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ...﴾.

أجل! ولحد الآن يصمد أيوب لوسوسة الشيطان، فيرتقي إلى ذروة
الإيمان ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾. ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾ - وليس
الركض حسب العادة إلا برجل - فذلك لمحة إلى مدى مرضه لحد لم يك
يمشي برجل، ولكنه الآن ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾ عدواً قفزة أولى إلى الصحة، ثم

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٨٣.

وثانية إلى العافية: ﴿هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ فلم يكن يسطع قبل لاغتسال ولا شرب شراب.

فما شرب واغتسل حتى اندملت قروحه ظهر بطن، وبرئت جروحه، وكأن بارد الماء كان مرحماً ملحماً، رغم أنه يضر بالجروح في عادية الأحوال!

ولقد كانت زوجته رق قلبها وحدثت عليه ولم تطاوعها نفسها الكريمة الحنونة أن تتركه وشأنه، وقد لزمته منذ أول بلائه على طول المدة وطائل المحنة، فرجعت إليه كعادتها تعاود إصلاح شأنه فترى عجباً حين ترى شاباً مكتمل الشباب، غض الإهاب، مكتمر اللحم، وافر المنة والقوة، فحمدت الله على ما ردت إليه من عافية.

فهل إن أيوب يتركها ويستبدل بها غيرها، بعد أن يضربها مائة سوط كما عهد من ذي قبل؟ ما هكذا الظن به ولا المعروف من فضله، أن يتناسى حنانها الدائب، وحضورها الواصب.

وحين لا يتركها فماذا يفعل بعهدده عليها وهو بلاء على بلاء وعناء على عناء، إذا يأتي الوحي الحبيب من الحبيب:

﴿وَحِذِّ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبْ بِهِ، وَلَا تَحْتِثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٤﴾﴾:

خذ حزمة من القش والريحان تشتمل على مائة باقة واضرب بمجموعها زوجك مرة واحدة، حفيفاً رقيقاً رقيقاً، رخصة لك في يمينك، ورحمة بهذه المخلصة الصالحة التي احتملتك في مرضك، وشاركتك في آلامك!

ولئن سئلنا كيف يبتلئ أيوب بمثل هذه البلية التي تنفر عنه الطباع، أبذنب؟ والأنبياء لا يذنبون، أم بغير ذنب فأسوأ وأنكى، ومن لزامات الرسائل بقاء الرسل في حالة جذابة غير منفرة، والروايات تقول أصبح بدنه كله منتناً مدوداً.

فلنضرب بروايات متخلفات ومختلقات - تمس من ساحة نبي الله أيوب وتنقص من سماحته - نضربها عرض الحائط، كما هو مصير آيات مختلقات متناقضات في العهد القديم^(١)، فقد طغت إسرائيلييات في رواياتنا هنا وهناك

(١) ففي حين يصفه حزقيال ١٤ : ١٤ و ٢٠ بكمال العبودية والايان وأنه تحمل ألوان الرزايا صابراً محتسباً - و: ليس كمثل أحد في كمال الاستقامة والتقوى (أيوب ١ : ٨ و ٢ : ٣ و ٣٨ : ١ و ٤٠ : ١ و ٦ : ٤٢ : ٧).

نجدته يصفه بما يناقضه : (قد كرهت نفسي حياتي، أسبب شكواي، أتكلم في مرارة نفسي قائلاً لله : لا تستدلني، فهمني لماذا تخاصمني؟ أحسن عندك أن تظلم، أن ترذل عمل يديك وتشرف على مشورة الأشرار، ألك عينا بشر أم كنظر الإنسان تنظر... حتى تبحث عن إنمي وتفتش على خطيئتي، في علمك أنني لست مذنباً ولا متقذ من يدك... إن ارتفع تصطادني كأسد ثم تعود وتتجبر علي، تجدد شهودك تجاهي وتزيد غضبك علي، نوب وجيش ضدي فلماذا أخرجتني من الرحم... (أيوب ١٠ : ١ - ٨). أشكو بمرارة نفسي... قد ذبت لا إلى الأبد أحياناً... ما هو الإنسان حتى تعتبره وتضع عليه قلبك وتعهده كل صباح وكل لحظة تمتحنه، حتى متى لا تلتفت عني ولا ترخي ريشاً أبلغ ربي... لماذا جعلتني عاثوراً لنفسك حتى أكون على نفسي حملاً... (أيوب ٧ : ١١ - ٢١).

فاعلموا أن الله قد عوجني ولف علي أحبولته، ها إني أصرخ ظلماً فلا أستجاب، ادعوا وليس حكم، وقد حوط طريقي فلا أعب، وعلى سبيلي جعل ظلاماً، أزال عني كرامتي ونزع تاج رأسي، هدمني من كل جهة فذهبت، وقلع مثل شجرة رجائي، وأضرم على غضبه وحبسني كأعداء معاً جاءت عزاته وأعدوا على طريقهم وحلوا حول خيمتي، قد أبعد عني إخوتي، ومعارفي زاغوا عني، أقاربي قد خذلوني، والذين عرفوني نسوني، نزلوا بي وأمنائي يحسبونني أجنبياً، صرت في أعينهم غريباً... نكهتني مكروهة عند امرأتي، وقممت عند أبناء أحشائي، الأولاد أيضاً رذلوني، إذا قمت يتكلمون عليّ كرهني كل رجالي والذين أحبهم انقلبوا عليّ عظمي قد لصق بجسمي ولحمي ونجوت بجلد أسناني، ترأفوا ترأفوا أنتم عليّ يا أصحابي، لأن يد الله قد مستني، لماذا تطاردوني كما الله، ولا تشبعون من لحمي، ليت كلماتي الآن تكتب، يا ليتها رسمت في سفر ونقرت إلى الأبد في الصخر بقلم حديد ويرصاص... (١٩ : ٦ - ٢٤).

«... من يعطيني أجده فأتي إلى كرسبه، أحسن الدعوى أمامه، وأملأ فمي حججاً فأعرف الأقوال التي يجيبني وأفهم ما يقوله لي... ها أنا ذا أذهب شرقاً فليس هو هناك وغرباً فلا أشعر به، شمالاً حيث عمله فلا أنظره، يتعطف الجنوب فلا أراه» (٢٤ : ٣ - ٨) «حي هو الله الذي نزع حقي والتقدير الذي أمر نفسي» (٢٧ : ٢).

فشوهت الحقيقة الناصعة التي أتى بها القرآن العظيم، ولا تؤمن إلا بما جاء
نصه في الذكر الحكيم .

والقول الفصل في الجواب في أصوب الصواب تجده عند باقر
العلوم عليه السلام : إن أيوب عليه السلام ابتلي من غير ذنب، وإن الأنبياء لا يذنبون،
لأنهم معصومون مطهرون، لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنباً صغيراً ولا
كبيراً، وإن أيوب عليه السلام مع جميع ما ابتلي به لم ينتن له رائحة ولا قبحت له
صورة، ولا خرجت منه مدة من دم ولا قيح ولا استقدره أحداً رآه، ولا
استوحش منه أحد شاهده، ولا تدوّد شيء من جسده، وهكذا يصنع
الله تعالى بجميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه المكرمين عليه، وإنما اجتنبه
الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره لجهلهم بما له عند ربه تعالى من التأييد
والفرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله : أعظم الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل .

ابتلاه الله بالبلاء العظيم الذي تهون معه على جميع الناس، لثلا يدعوا
معه الربوبية إذا شاهدوا ما أراد الله أن يوصله إليه من عظام نعمه متى
شاهدوه، وليستدلوا بذلك على أن الثواب من الله تعالى ذكره على ضربين
استحقاق واختصاص، ولثلا يحتقروا ضعيفاً لضعفه، ولا فقيراً لفقره، ولا
مريضاً لمرضه، وليعلموا أنه يُسقم من يشاء، ويشفي من يشاء متى شاء بأي
سبب، ويجعل ذلك عبرة لمن شاء، وشقاوة لمن شاء، وسعادة لمن يشاء،
وهو تعالى في جميع ذلك عدل في قضاائه، وحكيم في أفعاله، «لا يفعل
عباده إلا الأصلح لهم ولا قوة لهم إلا به»^(١) .

= هذا ولكن ربه يناقضه في هذه التهم فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب
لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر» (١ : ٨) «إلى الآن هو
متمسك بكماله وقد هيئتني عليه لأبتلعه بلا سبب (٢ : ٣) فانظر إلى هذه الشطحات
المتناقضات في التوراة والروايات المتأثرة بها ثم انظر إلى القرآن الحكيم فاقض ما أنت
قاض .

(١) تفسير البرهان ٤ : ٥٣ - ابن بابويه القمي بسند عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام .

ثم في ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ تلميحاً أنه ناداه استرحاماً تربوياً كما يراه الرب صالحاً دونما اقتراح عليه أمراً، إلا ﴿أَفِي مَسْنَى الشَّيْطَانُ يُنْصَبِ وَعَذَابٍ﴾ هنا ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ في الأنبياء.

و«نُصِبَ» هي مختلف التعب ﴿وَعَذَابٍ﴾ فوق التعب وقد عبر عنهما في الأنبياء بـ ﴿أَفِي مَسْنَى الصُّرِّ﴾.

وقد يعم ضره الدعاية على رسالته تذرعاً إليها بمرضه وذهاب ماله وولده، وذلك صورة عامة عن السيرة الرسالية لسائر المرسلين: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾ (١).

وقد يعني النصب سائر أتعابه الظاهرية، ﴿وَعَذَابٍ﴾ هو العذاب الروحي حيث كان الشيطان ينفر خلصاءه القلائل وحتى زوجه الحنون، فيؤذيه ضلالهم أشد مما يؤذيه ضره!

إن الله تعالى عافاه بمغتسل بارد وشراب فور دعائه، لا فحسب، بل:

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرْنَا لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾ وَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرَبَ بِهِنَّ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾﴾:

﴿أَهْلَهُ﴾ تشمله زوجته، وبأحرى من سائر أهله، وقد كانت معه طيلة مصابه، فكيف ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ﴾ ثم ماذا تعني ﴿وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾؟

هذه الوهبة الربانية تشير إلى انفصاله بينه وبين أهله ضمن مصابه الواصل إلى قمته، فرجعها الله إليه قبل دعائه - كما رجع سائر أهله، ثم أتم وهبتها إليه بعد استجابته، حيث لم يرفضها، وعالج موقفه من يمينه أن يضربها ولا يحنث.

(١) سورة الحج، الآية: ٥٢.

ثم الميِّتون من أهله خلال المحنة أحياهم الله وهم تنمة من أهله، وعلَّ مثلهم معهم عديد كأمثالهم ماتوا من ذي قبل فأحياهم معهم^(١) ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ زائدة على زحمة حصلت ﴿وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ أن الله لا ينسى الصابرين يوم الدنيا كما لا ينساهم يوم الدين.

وقد تعني ﴿وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ أنه أولد له مثلهم من ولده، وزوجة مثل زوجته، اللهم إلا هيه لو أنها ترفض الثانية فإنها على كونها رحمة له ولكنها - حسب العادة - لها زحمة ومشقة! ولكن ﴿مَعَهُمْ﴾ تلميحاً لمعية الأهلية فليكونوا أهلين لعشرتهم، ساهلين في عشيرتهم.

ولأن النص لا يشير إلى إحياء ميت من أهله، ولا أنهم أو بعضهم ماتوا في هذه الفتنة، وأن «وهبنا» بعيدة عن إحياء، فقد تعني الهبة إرجاع أهله إليه كما كانوا قبل الابتلاء، ثم أولد له مثلهم معهم.

ثم وفي أخذ الضغث - أن يضرب به ولا يحنث - دليل أنه كان ما حلف به مسموحاً له غير ممنوع، تأديباً لزوجته في محنته، إلا أنها لما رجعت عما صدر منها خفف الله عنها، وليس ذلك حيلة شرعية فإن الله ليس ليحتال لنفسه وهو طرف الحلف، وإنما احتراماً للحلف والحالف والمحلوف له كضابطة ثابتة في كافة الالتزامات، أن يحافظ عليها، مهما يخفف عن وطأتها حينما يخفف سببها.

وفي ذلك لمحة إلى مدى التخفيف عن مجازاة المجرمين، حين يخفف الإجمام، أم في العقوبة زيادة على الاستحقاق كما في الزانيين اللذين لا يتحملان الحد المقرر لهم أو ومرض^(٢).

(١) تفسير البرهان ٤: ٥٢ محمد بن يعقوب بإسناده عن يحيى بن عمران عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قلت: أحيا له ولده كيف أعطى مثلهم معهم؟ قال: أحيا له من ولده الذين ماتوا قبل ذلك بأجالهم مثل الذين هلكوا يومئذ.

(٢) الدر المنثور ٥: ٣١٧ - أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني وابن عساكر عن=

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ ﴿٤٥﴾ إِنَّا
 أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ
 ﴿٤٧﴾ وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾﴾

اذكر إبراهيم في مختلف بلواه وصبره الحكيم، وإسحاق في محنته،
 ويعقوب في يوسفه ﴿أُولَى الْأَيْدِي﴾: الطاقات الروحية في مختلف شؤون
 الاضطراب والعبودية، و«أولي الأبصار» وبصائر القلوب، حيث كانوا يبصرون
 نفاذاً إلى الأعماق، وقد تعني ﴿الْأَيْدِي﴾ الأعمال الصالحة ﴿وَالْأَبْصَرِ﴾
 النظر الصائب الثاقب والفكر السديد.

﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ﴾ فهم - إذاً - من المخلصين الذين ليس للشيطان إليهم
 سبيل، كما درسناه هنا في أيوب، أتري ﴿أَخْلَصْنَاهُمْ﴾ دون مقابل وظرف
 صالح؟ كلاً، وإنما ﴿بِخَالِصَةٍ﴾ حيث هم أخلصوا أنفسهم فليس ﴿أَخْلَصْنَاهُمْ﴾
 إلا ﴿بِخَالِصَةٍ﴾ وإنما خالصتهم هي ذكرى الدار، ذكرى خالصة دون شائبة:
 ذكرى الله في الدار الدنيا، وذكرها أنها دار مجاز وممر، وذكرى الدار

= سعد بن عبادة قال: كان في آياتنا إنسان ضعيف مجذع فلم يرع أهل الدار إلا وهو على أمة من
 أهل الدار يعبت بها وكان مسلماً فرفع سعد شأنه إلى رسول الله ﷺ فقال: اضربوه حده
 فقالوا: يا رسول الله ﷺ إنه أضعف من ذلك إن ضربناه مائة قتلناه! قال: فخذوا له عنكلاً
 فيه مائة شمراخ فاضربوه واحدة ففعلوا!
 أقول: إن صح النقل فلا بد من اثبات شرعي للزنا حتى يحكم الرسول ﷺ بما حكم وهنا
 روايات أخرى بالفاظ أخرى يجمعها التخفيف عن الضعيف.

الأخرى، إنها هي الحقيقة والمقر، وقد تكون خالصة صفة للأيدي والأبصار، أعمالاً خالصة، وأبصاراً خالصة، تجتمعان في ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾.

فهذه الذكرى ذات العلاقتين بالنشأتين، هي التي جعلتهم يخلصون أنفسهم لله، ولكن بخالصة ليس ليخلصهم لحد العصمة المطلقة، فإنها إخلاص من الله يخالطه هي ذكرى الدار، فليدركهم إخلاص من الله. فالعصمة الربانية هي في ظرف العصمة البشرية دونما فوضى جزاف، ولا ترجيحاً دون مرجح!

ثم ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾ هنا تذكّر لهم ثم تذكير لغيرهم دون اختصاص بهم، وإلا لم يصلحوا لإخلاص العصمة الخاصة بالدعوة المعصومة.

﴿وَأَذَكَّرْ إِسْمَاعِيلَ﴾ بن إبراهيم صادق الوعد ﴿وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ وقد نجد لهم نبأ في الأخبار^(١).

هؤلاء الرسل هم أقطاب الاصطبار في الله على مختلف درجاتهم، فلتكن ذكراهم تسلية لخاطر النبي الأقدس وتقوية له في سفره الشاق الطويل، فهم رفاقه القدامى الذين عبدوا له سبيل السلام والإسلام ﷺ.

(١) في البحار عن الاحتجاج والتوحيد والعيون في خبر طويل رواه الحسن بن محمد النوفلي عن الرضا ﷺ فيما احتج به على جاثليق النصارى أن قال: إن اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى ﷺ مشى على الماء وأحى الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص فلم يتخذ أمته رباً - الخبر.

وعن قصص الأنبياء الصدوق عن الدقاق عن الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسيني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني ﷺ أسأله عن ذي الكفل ما اسمه؟ وهل كان من المرسلين؟ فكتب ﷺ: بعث الله ﷺ مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي مرسلون منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً وإن ذا الكفل منهم وكان بعد سليمان بن داود وكان يقضي بين الناس كما يقضي داود ولم يغضب إلا الله ﷺ وكان اسمه (عويديا) وهو الذي ذكره الله جلّت عظمته في كتابه حيث قال: ﴿وَأَذَكَّرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ [ص: ٤٨].

﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّتٍ عَدْنٍ مَّفْنَعَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِينَ فِيهَا يُدْعُونَ فِيهَا بِفِكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْأَطْرَفِ الْأَرْبَابِ ﴿٥٢﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّالِعِينَ لِشَرِّ مَآبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَنَسُوا إِلَيْهَا ﴿٥٦﴾ هَذَا فَيَدْعُوهُمْ حَيْدٌ وَعَسَاقٌ ﴿٥٧﴾ وَمَآخِرٌ مِنْ شَكَلِهِمْ أَرْجَاحٌ ﴿٥٨﴾ هَذَا فَوْجٌ مُفْتَنٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَأَ لَهُمْ إِلَّا النَّارُ ﴿٥٩﴾ قَالُوا بَلْ أَشْرَ لَا مَرْجَأَ لَنَا بِكُرِّ أَشْرٍ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَنَسَّ الْفَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ أَخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾﴾

﴿هَذَا﴾ الذي ذكر من ذكرى اصطبار المرسلين، أم هذا القرآن ككل ﴿ذِكْرٌ﴾ فمن يتذكر به وهو الذي يتقي الغفلات ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ لا في الأخرى فحسب، بل وفي الأولى كما في جموع المرسلين، وطبعاً إنَّ للطالغين لشَرَّ مَآبٍ، وإلى حسن مآب للمتقين في دار الثواب:

﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ مَّفْنَعَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾﴾:

فلأن الأصل هو الجنة فلتكن مفتحة لهم الأبواب إلا من أغلقها على نفسه بما قدم، ولكن النار ليست مفتحة الأبواب حتى يساق أهلها إليها، فلهم ما قبل سوقهم مجالات لكيلا تفتح لهم أبوابها، من صالحات يوم الدنيا، وعقوبات يوم البرزخ، وشفاعات قبل سوقهم إلى النار: ﴿وَسِيقَ

الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُرًّا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابَهَا... ﴿١﴾ ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُرًّا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا...﴾ ﴿٢﴾ حيث الواو في جيئة أهل الجنة حالية، وعدمها في جيئة أهل النار دليل فتحها فور وصولهم لا قبلها ﴿٣﴾.

ومع ذلك الذكر المتواصل المديد لا تبقى للغافلين أية حجة يوم يقوم الأشهاد ﴿٤﴾.

في هذه الجولة نرى تقابلاً في المجموع والأجزاء، في الأسماء والسماوات وفي الميزات.

فهنا ﴿لِشَّاقِينَ لُحُضَّ مَنَابٍ﴾ وهناك ﴿لِلطَّيِّفِينَ لَشْرَّ مَنَابٍ﴾ هنا ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُّفْنَنَةً لَّهُمْ الْأَنْبُوبُ﴾ ﴿٥﴾ وهناك ﴿جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَمِنَ الْهَادِ﴾ ﴿٦﴾ ويا له من مسرح هو مسرح لكل مآب وكأنه حاضر! ففي جنات عدن:

﴿مُتَّكِنِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَلَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴾ ﴿٥﴾

لهم راحة المتكأ وراحة الفاكهة والشراب، وكذلك لهم متعة الفتيات والحوريات:

(١) سورة الزمر، الآية: ٧١.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٧٣.

(٣) راجع سورة الزمر في الفرقان.

(٤) تفسير البرهان ٤: ٦٢ محمد بن يعقوب بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يؤتى بالمرأة الحسنة يوم القيامة التي افتنت في حسنها فتقول: يا رب حسنت خلقي حتى لقيت ما لقيت فيجاء بمریم فيقال أنت أحسن أم هذه قد حسناها فلم تفتن، ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افتن في حسنه فيقول: قد حسنت خلقي حتى لقيت من النساء ما لقيت فيجاء بيوسف فيقال: أنت أحسن أم هذا؟ قد حسناها فلم تفتن في حسنه، ويجاء بصاحب البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول: يا رب قد شددت علي البلاء حتى افتنت فيؤتى بأيوب فيقال: بليتك أشد أو بليته هذا فقد ابتلي ولم يفتن!

(٥) سورة ص، الآية: ٥٠.

(٦) سورة ص، الآية: ٥٦.

﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَتُ الْأَرْبَابِ﴾ ﴿٥٦﴾ :

﴿قَصِيرَتُ الْأَرْبَابِ﴾ على أزواجهن، لا تتعداهم إلى سواهم لا في طرف العيون ولا طرف القلوب، فهن لهم خالصات خالديات غير مشوبات، وهن ﴿أَرْبَابُ﴾: ليدات منشآت مع بعض، متماثلات الجمال، متوافيات السن مع ليدانهن ومع أزواجهن، و﴿أَرْبَابُ﴾ ك«ترايب» هي ضلوع الصدر المتقارنات.

﴿هَذَا مَا نُوعِدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ ﴿٥٧﴾ إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَكُمْ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٨﴾ :

كما لا نفاذ زمناً ليوم الحساب فلا حساب في مدها، كذلك لا نفاذ ﴿لِرِزْقِنَا﴾ ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(١)

هذه ضفة الجنة ومن ثم ضفة النار وأين ضفة من ضفة؟:

﴿هَذَا وَرِثَ لِلطَّغْيَانِ لَشَرِّ مَتَابٍ﴾ ﴿٥٩﴾ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَيَسَّ الْأَهَادُ ﴿٥٩﴾ :

إن ﴿لَشَرِّ مَتَابٍ﴾ وهو أسوءه، و﴿يَصَلَوْنَهَا﴾ وهو إيقاد النار، إنهما يشهدان أن «الطاغيين» هنا هم رؤوس الطغيان، دون الأذئاب الأتباع إلا من هم كأمثالهم، فأيات الصلي كلها تختصهم دون من دونهم: ﴿لَا يَصَلَّهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾ ﴿٦٠﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٦١﴾^(٢).

﴿هَذَا فَلْيَذوقوه حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ﴾ ﴿٦٢﴾ وَمَاخِرٌ مِنْ شَكْلِهِ أَرْوَاهُ ﴿٦٣﴾ :

﴿هَذَا﴾ حميم: شراب ساخن يحم ﴿وَعَسَاقٌ﴾: قيح شديد النتن يغسق ويُظلم على آكله، كما غاسق الليل ﴿وَمَاخِرٌ﴾ غير هذا ﴿مِنْ شَكْلِهِ﴾ في الحمة الحرارة، والنتن ﴿أَرْوَاهُ﴾ فكل شراب النار حميم، وكل طعامه غساق، على ألوانها.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢١٢.

(٢) سورة الليل، الآيتان: ١٥، ١٦.

﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَنِجٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْجَا يَوْمَ إِتْمَمْتُمْ صَلَاةَ النَّارِ ﴿٥٩﴾﴾:

ذلك هو الأصل في صلي النار، ثم ﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَنِجٌ مَّعَكُمْ﴾ في صلي النار، كما اقتحموا معكم في الطغيان، دخلوه على بصيرة من باطله، رغم وضوح الحجة وضح الشمس في رابعة النهار، فدخولهم - إذاً - مع الطغاة اقتحام بمشقة وتعب، لأنه خلاف واضح الحجة وخلاف العقل والفترة، وذلك طغيان على الحق وتعامي للحجج، فهم إذاً طاغون أتباع، كما هؤلاء طاغون أصلاء، مهما اختلف طاغ عن طاغ، ﴿لَا مَرْجَا يَوْمَ إِتْمَمْتُمْ صَلَاةَ النَّارِ﴾ فالأصلاء يدخلون النار قبلهم ليصلوها قبلهم صلاء أصيلاً، ثم هم حشاشات على صلاتهم!

﴿فَوْجٌ مُّقْتَنِجٌ مَّعَكُمْ﴾ وأنتم قائلون لهم: لا مرحباً - فإذا هم بمعاكسة

القول:

﴿قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَا يَكْرُ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيَسَّ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾﴾:

أنتم الأصلاء في الطغيان أحق بـ ﴿لَا مَرْجَا يَكْرُ﴾ لأنكم ﴿أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا﴾ حيث أضللتونا ﴿فَيَسَّ الْقَرَارُ﴾!

﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾﴾:

لأن من سنَّ سنة سيئة فعليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيء.

فهذه طلبة عادلة أن للمضلل عذاباً فوق العذاب، ومنه دخولهم قبلهم في النار للصلي الأول الأصيل للنار.

﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كَمَا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ أَخَذْتَهُمْ سَخِرِيًّا أَمْ رَاضَتْ

عَنَّهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾﴾:

﴿وَقَالُوا﴾ كل من في النار من الأصلاء والفروع ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا﴾ كنا

نعرفهم يوم الدنيا ﴿كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ﴾، إذ كنا نعد أنفسنا من الأخيار، فمن يخالفنا - طبعاً - كان من الأشرار.

ولماذا - فقط - رجالاً - والنساء المؤمنات أمثالهم؟ لأنهن لا يبرزن حتى يعرفن.

فهؤلاء هم الأخسرون أعمالاً ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^(١) دون سائر الضالين الذين يرون أنفسهم في ضلال.

﴿أَتَخَذْتَهُمْ سَخِرِيًّا﴾ يوم الدنيا خطأ منا؟ ﴿أَمْ﴾ هم معنا في النار ولكن ﴿زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ وبينما الرجال الذين يتساءلون عنهم هناك في الجنان، يرونهم إذ يتراؤون.

﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾^(١٤):

النار عذاب من ناحية، وتخاصم أهل النار عذاب فوق العذاب، وليس في الجنة تخصص إلا وثام تام.

(١) سورة الكهف، الآية: ١٠٤.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ
مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِي مِن عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٥﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ
﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُم سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ
الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾
قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ
الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ
فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ
فَاطْرُقْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٥﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ
الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن
تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَا اسْتَطَعْتُ عَلَيْكَ مِن بَحْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ
﴿٨٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأُ بَعْدِ حِينٍ ﴿٨٨﴾﴾

﴿إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ﴾ يثبت أصالة التوحيد ووساطة الرسالة، ثم ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ هل يعني نبأ التوحيد لأقربيته في المكان والمكانة؟ واحتفاهه بذكرى القرآن: هذا ذكر ﴿مَا كَانَ لِي مِن عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ﴾ يقرب نبأ القرآن كما و﴿إِنَّمَا

أَنَا مُنذِرٌ ﴿١﴾ يسمح أنه نبأ الرسالة، وسابق ذكر المعاد يلحقه نبيا عظيم! (١).

قد يعني «النَّبِيُّ الْعَظِيمُ» ذلك المربع العظيم على الأبدال، على مختلف الدرجات في عَظَمِهَا، و﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ صادق بالنسبة للكل بين مختلف المكذبين المعرضين.

ولأن النبأ هو خبر ذو فائدة عظيمة، فما أعظم عظيمه، ولكن حماقي الطغيان هم عنه معرضون!

ثم ﴿إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ﴾ يحصر كيانه الرسالي في الإنذار كتكليف عام للرسول بالنسبة للعالمين أجمعين، وكونه بشيراً يختص بمن يتأثر بالإنذار.

إِذَا ف ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَكِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ تخلُّ له عن علم الغيب إلا ما يوحى إليه: ﴿إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾.

﴿بِالْمَلَكِ الْأَعْلَى﴾ نجده هنا، وثانية في الصفات: ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ (٢).

ولأن ﴿الْأَعْلَى﴾ هنا أفعل مطلق، فملاؤه أعلى بصورة مطلقة مكانة أو مكاناً، وهم أمناء الوحي تكويناً وتشريعاً من الكروبيين.

فقبل أن ينزلوا الوحي من قبل الله على الرسول ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَكِ الْأَعْلَى﴾ ولكنه يعلم بما يوحى قدر ما يوحى، أترى ذلك الملاء أعلى حتى من الرسول الذي ﴿دَنَا فَنَدَّكَ﴾ ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ ﴿١﴾؟ كلاً! حيث الأعلى مكاناً ليس هو الأعلى مكانة، والرسول وهو ﴿أَوَّلَ الْعَبِيدِينَ﴾ (٤) لا ريب أنه أعلى من كل أعلى إلا ربه الأعلى!

(١) والروايات القائلة إن أمير المؤمنين هو النبأ العظيم هي من باب الجري والتفسير بالمصداق المختلف فيه إلحاقاً بالمتفق عليه وهو الرسالة كما فصلناه في سورة النبأ.

(٢) سورة الصفات، الآية: ٨.

(٣) سورة النجم، الآيتان: ٨، ٩.

(٤) سورة الزخرف، الآية: ٨١.

ولأن الرسول ليس ملاً كشخص، ف﴿الْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾ غير مفضلين عليه،
إلا على سائر الملائكة، وحتى إذا كان ملاً فهو مستثنى عن مطلق الأعلى.

وترى فيم كانوا يختصمون؟ قد يكون هو الاختصاص في خلق الإنسان:
﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ...﴾ ولكن أين هنا الاختصاص إلا
بين إبليس وربه؟ وليس الرب من الملائكة، ولا إبليس من ملاء عال فضلاً عن
الأعلى.

أو أن اختصاصهم مطوي عنه هنا، مذكور في البقرة: أتجعل
فيها... ولكنه - أيضاً - ليس اختصاصاً بينهم، بل سؤال استفهام عن الله
كيف يجعل فيها من يفسد فيها؟.

ثم - وعلى أية حال - كيف يختصم الملاء الأعلى وفيهم يختصمون،
وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟

هنا الاختصاص - وبقرينه الافتعال - ليس ليعني الخصومة، وإنما هو
الحوار حول الوحي النازل إليهم وما سوف يتنزل، وتقدّم الوحي عليهم ثم
إلى الرسول، لا يقدّمهم في مكانة الوحي على الرسول، فما هم إلا وسائط
الوحي الرسالي للرسول «ورب حامل فقهه إلى من هو أفقه منه»!

وقد يعني الاختصاص - فيما يعنيه - ما عله حصل من ﴿إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّن
طِينٍ﴾ كما تلمح له: إذ قال ربك... فحار المحتار منهم لذلك الاختيار
وحصل الحوار: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ...﴾.

ولقد فسرنا قصة آدم والملائكة وإبليس في مواضيع عدة، وهنا زيادات
في تنبيهات:

١ - ﴿وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ﴾ تبين نفاقه حين كان مع الملائكة فأبرز كفره

حين الأمر بالسجود، ولو كان من الملائكة ما عصى فضلاً عما كفر ومنذ الأول، كلاً! إنه ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾^(١).

٢ - ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ ترى الظرف يتعلق بـ ﴿خَلَقْتُ﴾؟ خلقته بيدي «واستكبرت» علي؟ أم ﴿بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ﴾ حيث خلقتك أيضاً بيدي، وأقدرتك بيدي؟

قد يعنيهما ﴿بِيَدَيَّ﴾ وما أحلاه جمعاً جامعاً للتنديدين بهذا اللعين.

وترى ما هما اليدان هنا وفي أمثاله: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾^(٢) واليد مفرداً في سواه: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٣)؟

اليد هنا وهناك كناية عن القدرة والنعمة والسماحة، وعلَّهما هنا وفي أضرابهما كناية عن كرامة القدرة القمة، حيث الخلق تختلف حسب الدرجات في القابليات والفاعليات والعطيات: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^(٤) ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^(٥).

وعلَّ اليدين هنا يد الخلق لجسم آدم وروحه، حيث الشيطان تناسى اليد الثانية وأكبَّ إلى الأولى ففَضَّلَ نفسه على آدم: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ ولو أن إبليس نظر إلى نورية آدم ولم ينظر إلى نارية نفسه لم يكن منه ما كان!

وإنه الحسد ينضح من ذلك الرد الكافر، والتغافل عن العنصر الكريم الزائد على الطين في آدم! «استكبرت» عليّ أم على آدم، والأول كفر والثاني فسق، وقد جمع بينهما، فاستكبر على الله وعلى آدم ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْفَالِغِينَ﴾ على الله؟ ولا إله إلا الله! أم على آدم، وليس العلو إلا بعلو الروح، وحتى

(١) سورة الكهف، الآية: ٥٠. (٢) سورة المائدة، الآية: ٦٤.

(٣) سورة المؤمنون، الآية: ٨٨. (٤) سورة التين، الآية: ٤.

(٥) سورة المؤمنون، الآية: ١٤.

إذا كنت من العالين على آدم فليس لك أن تعلقو على الله في أمر آدم، فإنه ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾^(١).

ويلوح من جوابه كأنه من العالين على آدم: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُمْ مِنْ طِينٍ...﴾ ولكنه استكبار على الله، تحكيماً للقياس الباطل على حكم الله.

وترى هنا «العالين» على آدم وقد خلق في أحسن تقويم؟ أجل، عالين على آدم لا على كل الناس، فأهل بيت الرسالة المحمدية هم العالون على آدم ومن فوقه من النبيين، ولكنهم لو كانوا يؤمرون أن يسجدوا لله شكراً لما خلق أباهم آدم لما كانوا يتركون!

هنالك صدر الأمر برجم الشيطان الرجيم: ﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾^(٢) ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾

وما هو مرجع ضمير المؤنث في ﴿مِنْهَا﴾؟ إنه الجنة التي كان فيها آدم: ﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾^(٣) دون الرحمة إذ لم يكن الشيطان في الرحمة ولم يسبق ذكر إلا للجنة!

هنا اللعين يستنظر ربه إلى يوم الدين، فيستجاب ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾^(٤) ولو كان هو - فقط - يوم الدين لكان الجواب - كذلك - هو يوم الدين، وعلل الوقت المعلوم يعني يوم الدين نهاية، ويوم القائم مهلة واسعة، حيث يضيق عليه بين اليومين لأنه من أيام الله، فلا دولة فيه للشيطان مهما كانت له بعض السلطة!

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٢٣.

(٢) سورة الحجر، الآية: ٣٤.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٣.

(٤) فصلناه في سورة البقرة وغيرها فراجع.

وهناك يتهدد اللعين الرجيم ذرية آدم، تحديداً لمنهجه وطريقه معهم:

﴿قَالَ فِعْرَكَ لِأَعْوَانِهِمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٣﴾﴾:

وليس استثناء المخلصين تطوعاً منه وتراحماً، ولكن عجزاً، فإن الله هو الذي أخلصهم: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿١﴾﴾ إذا فالمخلصون في خطر عظيم وأعظم منهم غيرهم، والمخلصون لا خطر عليهم.

﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾﴾:

وترى «منهم» تعني من المجموعة، فالمخلصون - فقط - هم لا يدخلون الجحيم؟ وهذا خلاف الضرورة والنص أن الجنة هي للمتقين، سواء السابقين وأصحاب اليمين، وكل من رجحت حسناته على سيئاته آمن هو، أم تعني التابعين، العائشين بحساب الشيطان الرجيم، ف«من تبعك» لا تعني من تبعه في صفاته، أم وفي كبائر مكفرة بتوبة أم شفاعاً!

أم ﴿لَأَمْلَأَنَّ﴾ لا يدل على حتمية العذاب ف﴿وَلَنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧٦﴾ ثُمَّ نَتَجَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَدَّرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٧﴾﴾ (٢).

ولكن الداخلين هنا هم كافة المكلفين من أهل التقوى والطغوى، ثم ينجوا أهل التقوى، والنص هنا ﴿وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾.

ثم وملاً الجحيم ممن تبعه منهم يعم الداخلين الخالدين، مؤبدين وغيرهم، كما يعم غير الخالدين، وهؤلاء الثلاثة هم تابعوه، الذين يعيشون على حسابه، دون المتقين على درجاتهم ﴿ثُمَّ نَتَجَى الَّذِينَ اتَّقَوْا...﴾ (٣).

(١) سورة ص، الآية: ٤٦.

(٢) سورة مريم، الآيات: ٧١، ٧٢.

(٣) سورة مريم، الآية: ٧٢.

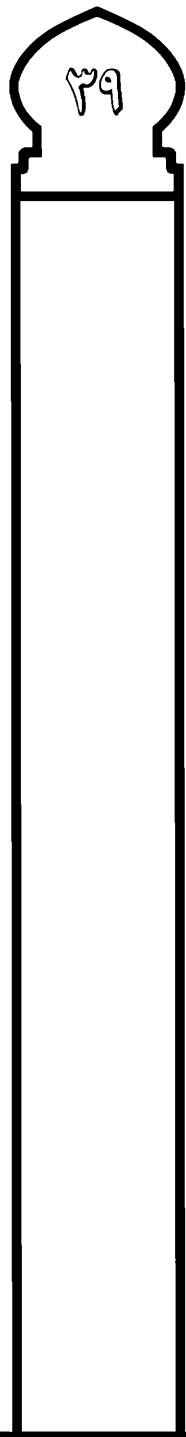
﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (٨٦):

فلا أتصنّع وأتحلّي بما ليس لي، ولا أماري حتى في عدم سؤال الأجر، فمن الدعاة من لا يسأل أجراً على تكلف وتصنّع، أو يدعي فوق مكانته على تكلف، ولكن ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ كما هو لائح من كل أقوالي وأعمالي، لا نعرف تكلفاً ولا يعرفنا تكلف طول الحياة رسالية وقبلها.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٨٧) ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأُ بَعْدَ حِينٍ﴾ (٨٨):

إن القرآن، وإن نبي القرآن إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأ ذلك الذكر بعد حين، إذ تتذكرون هنا بذكراه، أم تعرضون فذكراه حين الموت، ثم ذكرى بأكملها حين الحساب، أحيان ثلاثة، ينفع أولها، ثم ولات حين مناص، إذ فات يوم خلاص.

سُورَةُ الزُّمَرِ

سُورَةُ الزُّمَرِ

مكية وآياتها خمس وسبعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ
اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٤﴾ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ
مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٥﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ
وَسَوَّحَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ
الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٦﴾ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ
لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيةَ آرَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ
خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٧﴾ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنَىٰ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ
الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ يُدَاتِ الصُّدُورِ ﴿٩﴾

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسَىٰ
 مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَنَّعَ
 بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾ أَمَنْ هُوَ فَنِتُّ ۗ ءَأَنَاءَ الْيَلِ
 سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ
 وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾ قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا
 يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ عَبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ
 الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ
 رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ اللَّهُ أَغْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ
 مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ
 هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾ لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ
 ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُمْ يَاعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ﴿١٦﴾ ﴿

تسمى هذه السورة بالزمر لأنها تتحدث عن الزمر جملة وتفصيلاً، ففي
 جملتها سوق الذين كفروا إلى النار زمراً وسوق الذين اتقوا إلى الجنة زمراً،
 وتفصيلاً حيث تتحدث على طولها عن زمر الجنة وزمر النار.

وكلها تحوي محوى موضوع واحد هو توحيد الله تعالى، طائفة بالقلب
 في تعاقب جولاتها تطبع فيه حق التوحيد والتوحيد الحق، وتمنع عنه تسرب
 كل شرك، حيث تستعرضها في صور شتى.

وتقارب آياتها في صلاتها يبرزها كأنها نزلت كما ألّفت وألّفت كما
 نزلت، حيث الصلة الألفية تُبَعْدُ اختلاف تأليفها عن تنزيلها، وليست بذلك
 بدعاً من السور فكم لها من نظير.

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (١): إنا أنزلنا.

كما أن إنزال الكتاب من الله العزيز الحكيم كان جملة في إحكام في ليلة القدر دفعة دون تدريج، كذلك تنزيل الكتاب تفصيلاً في تدريج طول البعثة هو من الله العزيز الحكيم ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ (١) ف ﴿الْكِتَابِ﴾ المنزل هو المنزل مهما اختلفت صورة الجملة عن صورة التفصيل.

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ مبتدأ و﴿مِنَ اللَّهِ﴾ خبره المؤكد، أو أنه خبرٌ للبسملة، أنها تنزيل الكتاب في تفصيله المجمل فإنها تحوي الكتاب جملةً كما الكتاب كله تحويه تفصيلاً، أم إنه خبر لـ «هذا» أمّاذا من مبتدأ؟ وكلٌّ محتمل والأول أجمل وفاقاً لأدب اللفظ دون حذف، ولأدب المعنى حيث أردف التنزيل بالإنزال.

فعزة الله وحكمته باهرتان في هذا التنزيل كما هما في ذلك الإنزال، ومن تنزيل الكتاب ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾!

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَاَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ (٢):

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ تأكيد مثلث في «إن» وتكرير «نا» لجمعية الصفات في مثلث الحق: «أنزلنا بالحق» «إليك بالحق» «الكتاب بالحق» حق أنزل إلى حق إنزالاً بحق، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله له من نور فما له من نور!

فالحق سمة الكتاب في أصله ونزوله ومنزله، أترى كيف بالإمكان تسرّب الباطل في ذلك الحق؟! إذا ﴿فَاَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾.

و﴿الدِّينَ﴾ يوم الدنيا هو الطاعة، وهو يوم الأخرى جزاء الطاعة، وهو

بروز حقيقة الطاعة ولا جزاء لها إلا هي، ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾: الطاعة، في عبادة السر والعلانية، في النية والعقيدة المطوية، وفي أعمال الجارحة الظاهرة جهاراً وخفية، دون شرك ولا رثاء الناس أمّن ذا حتى نفسك، متخلياً عن سوى الله، متخلياً بالله.

فإخلاص الطاعة لغير الله إلحاد في الله، ومشاكسة الطاعة لله ولغير الله إشراك بالله، وإخلاص الطاعة لله توحيد في طاعة الله ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ أنت يا حامل الرسالة السامية، لتكون نبزاً تنير الدرب على الدينين كيف يدينون الله في طاعته وعبادته! ولتقوم الحياة فرادى وجماعات على هذا الأساس، مراساً في إخلاص وإخلاصاً في ذلك المراس، وليكون متراساً وجاه كل إشراك بالله في أي حقل من الحقول.

ليس الدين الخالص كلمة تقال، فكثيرون يتكلمون بالإخلاص ولا يدينون، إنما هو منهاج حياة في كافة الجنبات يبدأ من تصور فتصديق فاعتقاد، وينتهي إلى نظام عملي في حياة الفرد والجماعات.

(ألا): فانتبهوا - إعلاناً عالياً مدوياً في إذاعة قرآنية، وتعبيراً جلياً جليلاً مجلجلاً للعالمين أجمع: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ فكما له الألوهية والربوبية الخالصة دون ندد ولا ضد ولا شريك، كذلك له الدين الخالص طاعة وعبادة، فلا يُعبد في ميزان الله - وهو الحق - إلا الله، ولا يطاع إلا الله، اللهم إلا من يحمل رسالة الله كوسيط في طاعة الله ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(١).

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾^(٢):

إنه لا ولي في كافة معاني الولاية الحق إلا الله، أمّن يلي شرعة الله والدعوة كوسيلة إلى الله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ يعبدونهم من دون الله، لقد هرفوا فخرفوا في أسطورتهم العاذرة في تخيلهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١)!

عبادة غير الله يبعّد العابد عن الله، لأنها تسوية بالله، فكيف تعبد طريقاً إلى الله: ﴿لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾؟! فالمعبود الوثن لا يعقل، فلا يقرب ولا يبعّد إلا تبعيداً في فعل العابد، والمعبود الطاغوت طاغ على الله فكيف يقرب إلى الله زلفى، والمعبود العابد من ملك أو نبي أمّن ذا من الصالحين هم يتقربون إلى الله بدينه الخالص، ويقربون إليه بالدين الخالص، فكيف يقربون إلى الله زلفى بما ينافر دعوتهم في بُعديها؟ بثالوث العبادة الخاسرة الكاسرة!

ولقد احتج الرسول ﷺ في حجاجه مع قادة الأحزاب، على مشركي العرب قائلاً: «وأنتم فليَمّ عبدتم الأصنام من دون الله؟ فقالوا: نتقرب بذلك إلى الله تعالى، فقال ﷺ: أو هي سامعة مطيعة لربها عابدة له حتى تقربوا بتعظيمها إلى الله؟ فقالوا: لا - قال ﷺ: فأنتم الذين نحتّموها بأيديكم فلإن تعبدكم - هي لو كان يجوز منها العبادة - أخرى من أن تعبدوها إذا لم يكن أمركم بتعظيمها من هو العارف بمصالحكم وعواقبكم والحكيم فيما يكلفكم»^(٢).

وفي الحق إن تسوية غير الله بالله في أية منزلة من منازل الربوبية ضلال

(١) سورة يونس، الآية: ١٨.

(٢) الاحتجاج للطبرسي عن النبي ﷺ حديث طويل وفيه: ثم أقبل على مشركي العرب...

مبين: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ سَأَلْتُمْ رَبِّيَ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾﴾ (١) وظلم عظيم: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (٢) فكيف تكون - إذا - حال من يعبد من دون الله ولا يعبد الله، زعم أنه يقرب زلفى إلى الله؟ إنه أظلم وأطغى وأضل سبيلاً! حيث الزلفى هي القربة الزلفى (٣) الراجعة على قربة العبادة دون إشراك! فيا لهم مُراماً ما أبعده أن يعتبروا عبادة غير الله أفضل وأحظى من عبادة الله.

وهكذا خيّل إلى بعض الصوفية إذ يوجهون خطابهم في ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ إلى صورة المرشد القطب، زعماً أنهم لا يليقون لخطاب دون فصل لبعدهم عن ساحته تعالى وبعده في محتده عنهم، فليعبدوا مقرباً عند الله ليقربهم بذلك إلى الله! وهم بذلك يزدادون بعداً عن الله، كما ازداد طاغوتهم بعداً على بعد ﴿ظَلَمْتُمْ بَعْضًا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ (٤)! وهم بهذه الهرطقة الجاهلة القاحلة ينزلون الرب عن ساحته، ويمسسون من كرامته، مخالفين أمره في عبادته الخالصة، ورافعين درجة من يزعمونهم عباده إلى درجته الخاصة!

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ «حكم» بين الموحدين وسواهم، وبين المشركين في مختلف شركهم، وبينهم وشركائهم، والمشركون هم المحكومون في هذه الثلاث لـ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ﴾ في إشراكه بالله، ﴿كُفَّارٌ﴾ لأنعم الله، لا هدى في الأولى ولا في الأخرى، فالإشراك بالله محكوم في كافة المحاكم العادلة، لدى الفطرة والعقل والشرعة الإلهية، ولا يملك أية برهنة إلا حجة داحضة ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ

(١) سورة الشعراء، الآيتان: ٩٧، ٩٨.

(٢) سورة لقمان، الآية: ١٣.

(٣) الزلفى هي مؤنث أزلف فهي افعال تفضيل في القرب والحظوة.

(٤) سورة النور، الآية: ٤٠.

إِلَّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴿١﴾ ﴿عَلِمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أُخْرِجَ يَكْفُرُ لَوْ يَكْفُرُ بِرَبِّهَا﴾ (١)!

﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (٢):

﴿لَوْ﴾ تنحو نحو الممتنع، حيث اتخاذ الولد له يمتنع، ولماذا يتخذ ولداً؟ ألقي يرثه بعد موته؟ وهو الوارث لخلقه حياً لا يموت! أم ليسانده في سلطانه؟ وهو المساند لكل سلطان، غنياً لا يستند ولا يساندا! أم لوحشة عن وحدة؟ ووحشة الوحدة ليست إلا لضعيف عن ضده الأقوى، ولا ضد له فضلاً عن الأقوى! أمّا ذا من أسباب اتخاذ الولد؟ وهي كلها مستأصلة عن ساحة الربوبية: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ هُوَ الْفَعِيُّ لَعْنَةُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٢)؟

كل ذلك في بوتقة الاستحالة حياداً عن فقره تعالى ونقصه، كذلك والتبني تشريفياً فإنه مجاز فيما تجوز حقيقته: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ...﴾ (٣) فهم المصطفون في العبودية دون البنوة التشريفية.

ومع الغض عن هذه الاستحالة ﴿لَأَصْطَفَىٰ﴾ هو ﴿مِمَّا يَخْلُقُ﴾، ﴿مَا يَشَاءُ﴾ دون نظرة لاصطفاء المشركين ما يخلقونه كما يشاؤون! ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ عن أن يتخذ ولداً، أو يصطفي مما يخلق ما يشاء ولداً، أو يصطفيه غيره ما لا يشاء له ولداً، لأنه ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ واحد لا يثنى باتخاذ ولدٍ أو

(١) سورة النور، الآية: ٤٠.

(٢) سورة يونس، الآية: ٦٨.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٦.

اصطفائه، وقهار لا يحتاج إلى ولد يرثه أو يسانده! . . . ولكنهم اصطفوا الله ولداً ليسوا ليصطفوه لأنفسهم ﴿أَفَأَصْفَكَ رِثِيكُم بِالْبَيْنِ وَأَتَّخِذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتَا﴾ (١)؟

ولو تخطينا هذه الاستحالات فاتخذ الله ولداً، أم ولد لأبعد تقدير، لم يكن لزامه أن يُشرك به إلا بإذنه دون الأهواء ﴿سُبْحٰنَكَ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾.

﴿خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُوِّرُ أَيْدِي عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى آتِلٍ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ (٥):

آية فريدة في تكوير الليل والنهار على بعض، قد تعني معنى فريداً من الملاحم الغيبية هو كروية الأرض ودورانها.

تكوير الشيء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة، فتكويره على شيء إدارته عليه منضمّاً إليه، فكلُّ من الليل والنهار دائر على زميله منضم إليه، فالكرة الأرضية تنقسم دائماً إلى أفقي الليل والنهار، متصلين ببعض، وكلُّ ركب الآخر دورياً، وكما هو الثابت علمياً والمشاهد عينياً، فلا وقت من الأوقات ولا آن من الأوان، إلا أن نصف الكرة ليل والنصف الآخر المقابل له نهار، فكلُّ مكوّر على الآخر، وهما حسب الفصول والأيام في تبادل التناقص والتزايد: ﴿يُؤَلِّجُ الْآتِلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي الْآتِلِ﴾ (٢) وهما متلاحقان حيثاً: ﴿يَغْشَى الْآتِلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثَا﴾ (٣).

فكلما تُدبر الشمس عن أفق يقبل فيه الليل فيغشى النهار في طلبه

(١) سورة الإسراء، الآية: ٤٠.

(٢) سورة الحج، الآية: ٦١.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

الحديث، وكلما تُقبل يدبر فيه الليل فيَغشاه النهار! فلولا كروية الأرض لاستحال تكوير كلِّ من الليل والنهار على الآخر، فإما ليل فقط أم نهار فقط! ولولا دوران الأرض لاستحال إيلاج كل في الآخر، وغشيانه الآخر هو الآخر!.

كُوِّر الليل من ناحية وكور النهار من أخرى يقتضيان دورين للكورة الأرضية، فلولا كور السطح نهراً لم يكوِّر النهار على الليل، ولولا كور السطح المقابل ليلاً لم يكوِّر على النهار، حيث التقابل المسطح ليس كوراً، فإنما هو التقابل النصف دائري لمكان الكورين.

فهذه الآية ترسم أنسق تعبير وأدقه لكور الأرض ودورها حول نفسها وحول شمسها، لا نجده في الصلحات الجغرافية طول التاريخ الجغرافي! ثم في الآية ثلاثة مواضع تدلنا على إمكانية ولزوم المعاد الحساب:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾.

فعلى حق الخلق فيهما يحق المعاد، ولو كان باطلاً لبطل المعاد: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ (١) ﴿مَا خَلَقْنَهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢). فلو كانت الحياة هي الدنيا لحقَّ فيها الحساب، وإذ لا حساب هنا على الظلم الوفير فخلق العالم باطل لولا عالم الحساب.

ثم في تكوير كلِّ من الليل والنهار على بعض تقريب لإمكانية الحياة بعد الموت كما الموت بعد الحياة، وهما لإحياء الإنسان حياة لا ثقة كما أن الليل والنهار حياة في الأولى سُبَاتاً وإبصاراً (٣).

(١) سورة ص، الآية: ٢٧.

(٢) سورة الدخان، الآية: ٣٩.

(٣) راجع تفسير الآية ٣٩ من الدخان ففيه تفصيل الدليل على البعث على ضوء حق الخلق.

وأخيراً في جري الشمس والقمر لأجل مسمى دليل ثالث على أجل

مسمى .

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً
أَزْوَاجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ
رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿١﴾﴾ :

﴿خَلَقَكُمْ﴾ نوع الإنسان الحالي في طوله التاريخي وعرضه الجغرافي،
دون المخاطبين فقط زمن النزول حيث الخطاب من زمرة القضايا الحقيقية،
لا الواقعية الفعلية، فهي كآية النساء: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْفُوزًا رِجْمًا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...﴾ (١) .

﴿مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ بادئ الخلق آدم أبو البشر، دون ثانيه وما يتلوه فإنه
من نفسين اثنتين لا واحدة ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ بعدما خلق النفس الواحدة
وفيها خلقكم جملة كبدائية، جعل منها زوجها وفيه خلقكم تفصيلاً، ثم لا
ثالث لتفصيل الخلق كما لا ثاني لجملته، إذ فمبدأ النسل الإنساني ككل في
تفصيله ليس إلا نفسين، وأسطورة الحورية والجنية، على تضارب الروايات
فيها، لا توافق القرآن هنا ولا سيما آية النساء ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾،
وهم «الناس» المخاطبون أجمع، فلو كان هنالك لبث الناس، رجالاً كثيراً
ونساءً، مدخل من ثالث ورابع لكذب القول «منهما» والآية في مقام العرض
لواقع التناسل أولاً وأخيراً!

و﴿جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ هنا ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ هناك تعبيران عن خلق الزوج
الأول المَجْعُولُ لنفس واحدة و«منها» جنسية ونشوية، فهما متجانسان، لا
في البداية فحسب، بل على طول الخط كما تلمح له «ثم» الدالة على
التراخي، وليس خلقكم إلا بعدما جعل منها وخلق زوجها، وهذه دلالة

(١) سورة النساء، الآية: ١ .

ثانية ترفض ثالثاً ورابعاً من حورية وجنية وهما ليستا ﴿مِنْهَا﴾ ثم ﴿زَوْجَهَا﴾ ناشئة منها في البداية ولا تنشأ الحورية والجنية من الإنسان على أية حال، كدلالة ثالثة على إبطال هذه الأسطورة، وتفصيل البحث عنه تجده في آية النساء مما يشي ككل بوحدة التصميم الأساسي لهذا الكائن الإنساني مبدأ ﴿نَفْسٍ وَجَدَةٍ﴾ وتناسلاً ﴿جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ دون تدخل لكائن آخر أولاً وأخيراً.

﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ...﴾ ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ؟﴾ وليس الله إله السماء فقط أو ما كن السماء حتى يعني إنزاله لنا رحمةً إنزالاً من السماء ﴿وَكَانَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^(١) ومعلوم أن العندية هنا ليست مكانية إذ ليس له مكان، وإنما عندية العلم والقدرة والرحمة، فتنزيله ككل، وإنزال ثمانية أزواج، إنزال لرحمة من عنده، نزولاً من عليائه إلى دنيا البشر «فإنزاله ذلك خلقه إياه»^(٢) كما ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ...﴾^(٣).

هذا، ولا يعني الإنزال من السماء إلا في تصريححة بالسماء ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ...﴾^(٤) و﴿ثُمَّ نَبِّئِةَ زَوْجٍ﴾ مفسرة في آية الأنعام: ﴿وَمِنْ الْأَنْفَكِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ...﴾ ﴿ثُمَّ نَبِّئِةَ زَوْجٍ مِنَ الضَّكَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْمَعْرِزِ اثْنَيْنِ...﴾^(٥) ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ...﴾^(٦).
﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾.

(١) سورة الحجر، الآية: ٢١.

(٢) نور الثقلين ٤: ٤٧٦ عن الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في الآية: فإنزاله...

(٣) سورة الحديد، الآية: ٢٥.

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٦٤.

(٥) سورة الأنعام، الآية: ١٤٣.

(٦) سورة الأنعام، الآية: ١٤٤.

فلنا في بطون أمهاتنا خلق بعد خلق في ظلمات ثلاث، فما هما الخلقان وما هي الثلاث؟ «خلقاً بعد خلق» تشير إلى التطور الخلقي الجنيني منذ النطفة إلى إنشائه خلقاً آخر: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي فَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٨﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٩﴾﴾^(١).

فـ ﴿سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ هي المني الذي جعل في قرار مكين ﴿أَنْزَلْنَا بِكَ نَظْفَةً مِنْ مَيِّمٍ يَمِينٍ﴾^(٢) فـ «خلقاً بعد خلق» لا تعني اثنين، وإنما تطور الخلق في مراحل السبع هذه^(٣).

والظلمات الثلاث هي «ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة»^(٤) وهي الكيس الذي يغلف الجنين، وهو يستقر في الرحم المستقر في البطن، ويد الله تخلق هذه الخلية الصغيرة في مراحلها وظلماتها الثلاث، وعين الله ترعاها، وهل للعلماء مع كشوفهم العلمية المتقدمة وجهودهم المتواصلة واحدة من هذه المراحل في الأضواء، فضلاً عن السبع وفي ظلمات ثلاث. وإنها رحلة قصيرة الزمن بعيدة الآماد، غريبة الأبعاد في مختلف التطورات لخلية هزيلة في تلك الظلمات إلى إنسان كامل الأعضاء! وهو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء ولا دفع أذى ولا استجلاب منفعة ولا

(١) سورة المؤمنون، الآيات: ١٢-١٤.

(٢) سورة القيامة، الآية: ٣٧.

(٣) راجع آية العلق في سورتها من تفسير الفرقان ج ٣٠، تجد فيه كيفية انعقاد النطفة وما يليها من الخلق بعد الخلق.

(٤) نور الثقلين ٤: ٤٧٧ في المجمع هو المروي عن أبي جعفر عليه السلام وفي كتاب التوحيد للمفضل بن عمر المنقول عن أبي عبد الله عليه السلام في الرد على الدهرية قال: سببتدئ يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به فأول ذلك ما يدير به الجنين في الرحم.

دفع مضرة فإنه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات فلا يزال ذلك غذاؤه حتى إذا كمل خلقه، واستحکم بدنه، وقوي أديمه على مباشرة الهواء، وبصره على ملاقات الضياء، هاج هذا الطلق - بأمه فأزعجه أشد إزعاج - ذا عنفة حتى يولد!

سبحان الخلاق العظيم! -

رب إنك «ابتدعت خلقي من مني يمنى ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم وجلد ودم، لم تشهر بخلقي ولم تجعل إليّ شيئاً من أمري ثم أخرجتني إلى الدنيا تاماً سوياً»^(١) ف ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَن تَصْرُفُونَ﴾؟ أفتعبدون ما لا يضركم ولا ينفعكم ولا يخلق شيئاً؟ «أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار نطفة دهاقاً وعلقة محاقاً وجنينا وراضعاً ووليداً وبافعاً»^(٢)!

﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾﴾:

رغم هذه النعم السابغة، سابقة ولاحقة ف ﴿إِن تَكْفُرُوا﴾ بالله كفرأ أو كفراناً ﴿إِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ إلى الكفر و﴿سَنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾^(٣) ﴿وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا﴾^(٤) ﴿فَأِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنْكُمْ﴾ لا تنقصون منه شيئاً ولا تزيدونه كثيراً ولا قليلاً.

فلا شكركم ينفعه شيئاً ولا كفركم يضره شيئاً ﴿وَاللَّهُ الْغَفِيُّ وَأَنْتُمْ

(١) من دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة: وابتدعت خلقي...

(٢) نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.

(٣) سورة هود، الآية: ٥٧.

(٤) سورة التوبة، الآية: ٣٩.

الْفُقَرَاءِ ﴿١﴾ وإنما يأمركم بشكره حيث ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ لا له ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ...﴾ ﴿٢﴾ يرضى شكره لكم طاعة وعبادة لصالحكم أنتم ﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ ﴿٣﴾ و«عباده» هنا كل عباده، لا الشاكرون فقط، إذ ينقلب إلى عكسه في الكافرين، فيرضى لهم الكفر ولا يرضى لهم الشكر! وفيه إعداار للكافر في كفره وتركه لشكره، فإنما المكلف بالشكر هو الشاكر بطبعه لا سواه!

ف ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ﴾ نفي لرضاه الكفر تكويناً وتشريعاً، ولذلك ينهى عنه على أية حال، ولكنه ليس ليحملهم على شكره وألا يكفروا تسييراً حيث التكليف يتطلب الإختيار.

ثم الرضا والغضب من الله كسائر صفاته، لا تعنيان فيه تعالى تحوُّل الحال، إذ لا يتغير بانغيار المخلوقين شكراً أو كفرةً أماذا؟ من غيار، فرضاه هي موافقة المصلحة فالثواب، وغضبه خلافها فالعذاب، وكلُّ من الثواب والعقاب هو صورة واقعية تبرز يوم القيامة عن الشكر والكفر صورةً طبق الأصل، ف ﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٤﴾!

﴿وَلَا يُزِدُ وَازِدَةً وَزِدَ أُخْرَىٰ﴾ ﴿٥﴾ لا يحمل الشاكر وزر الكافر، ولا يحظو الكافر حظو الشاكر مهما تقاربت الأنساب أم تغاربت، ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ ﴿٦﴾ - ﴿ثُمَّ﴾ بعدما تقضون هذه الأدنى ﴿إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ في ربوبية الحساب والجزاء بعد ربوبية التكليف ﴿مَرَجِعُكُمْ﴾ إليه فقط لا سواه، فإنه

(١) سورة محمد، الآية: ٣٨.

(٢) سورة النمل، الآية: ٤٠.

(٣) سورة إبراهيم، الآية: ٨.

(٤) سورة الصافات، الآية: ٣٩.

(٥) راجع تفصيلها إلى الآية في سورة النجم.

(٦) سورة النجم، الآية: ٣٩.

هو ربكم لا سواه ﴿فَيُنْتِخِمْكُمْ﴾ بعد تغافل في تساهل ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ إن خيراً فخير وإن شراً فشر لـ ﴿إِنَّمَا عَلَيْكُمْ بَدَاتِ الضُّدُورِ﴾.

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾﴾:

هذه هي سيرة الإنسان وسريرته، أن فطرته وهي الأصلية في كيانه، تبرز عارية في حالة الضر، متكشفة عن غبارها، ساقطة عنها ركامها وأوهامها، حين تنقطع الأسباب وتحار الأبواب، حينئذ يتناسى الإنسان كل سبب لفشلها، ويذكر ربه مصلحياً فـ ﴿دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ﴾ راجعاً عما كان يدعو - في غير ضره - إليه، نوبة بعد أخرى ﴿ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً﴾ أعطاه نعمة عظيمة بعد أن كشف ضره، وكلُّ نعمة هناك عظيمة، فكشفت الضر نعمة، وإعطاء نعمة بعده نعمة على نعمة ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ﴾ من ضرٍ منيباً إليه و«نسي التوبة إلى الله»^(١): ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنُوبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّهِ مَسَّهُ...﴾^(٢).

﴿مَا كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ ليس إلا ضره وتوبته لا ربه، فإنه كان عند ضره يدعو ولا يدعو إليه، والتعبير الصريح عن الله هنا «نسي ربه» و«ما» لا

(١) «ما» بين موصولة وموصوفة ففي الأولى تعني «الضر» وفي الثاني تعني التوبة حال الضر وهما هنا معنيان، والثاني نص الحديث التالي في نور الثقلين ٤: ٤٧٨، ح ١٦ في روضة الكافي بإسناده عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ...﴾ [الزمر: ٨] قال: نزلت في أبي الفضيل أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله عنده ساحراً فكان إذا مسه الضريعي السقم دعا ربه منيباً إليه يعني تائباً إليه من قوله في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقول: ﴿ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ﴾ [الزمر: ٨] يعني العافية ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ﴾ [الزمر: ٨] يعني نسي التوبة إلى الله تعالى مما كان يقول في رسول الله صلى الله عليه وآله إنه ساحر ولذلك قال الله تعالى: قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ... .

(٢) سورة يونس، الآية: ١٢.

تناسب ساحته وهو المعبر هنا عن نفسه المقدسة، ثم ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ هي الأخرى قرينة على انه ليس ربه وإلا لاكتفى بضميره «وجعل له...»!

﴿نَسِيَ... وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ كما كان قبل ضره، والند هو المشارك في جوهر الذات فهو أعم من المثل المشارك في الذات والصفات، والأنداد هنا تعم الوسائل الظاهرة التي يعيشها بعد ما بطلت، والأوثان بعد ما ضلت، وسائر المحاولات بعد ما كلت، فاضطر - بعد ثالث الأنداد التي تبناها في حياته - أن ينيب إلى ربه، وبعد ما حوَّله نعمة منه نسي إنابته إليه وجعل لله أنداداً في ثالوثها المنحوس ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ التي اتضحت في ضره، تغطية على تغطية الرب، كأنها من الأنداد، وما أخونه وأظلمه وأكفره، أن يقضي وطره من إنابته حين ضره، ثم يخيل إلى المستضعفين أن الأنداد هي التي كشفت ضره وخولته نعمته.

﴿قُلْ﴾ لهذا الكفور المبين والأحمق اللعين ﴿تَمَنَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ وكلّ متاع الدنيا بحياتها قليل ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾.

﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١﴾﴾:

هناك صورة مطموسة نكدة مرهقة تقابلها هنا صورة وضيئة ووضاءة مرهفة، حساسة وشفافة مشرقة، أتلك هي الخيرة النيرة ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ﴾ يلزم الطاعة متخضعاً ﴿ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ﴾ ﴿نُصَفَهُ أَوْ أَقْضَ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾﴾ أَوْ زِدَ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾﴾^(١) حال كونه فيها ﴿سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ وعللاً «راكعاً» هنا مضمّن في ﴿سَاجِدًا﴾ بقرينة «قائماً» وإن الصلاة هي خير موضوع فهي خير فنوت! ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ حذراً عن موجبات عقابها على أية حال ﴿وَيَرْجُو رَحْمَةَ

رَبِّهِ ﴿١﴾ رجاء بما يقدمه من صالحات تصلح للرجاء، فهو عائش حياته بين الخوف والرجاء.

فأين تلك الجهالة الحمقاء الخواء، وهذه المعرفة اللثلاء ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ قانتين في سجود وقيام، عائشين بين الخوف والرجاء على الدوام، ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ المضلون عن سبيل الله؟

فالعلم المُخرج عن الاستواء هو المعرفة بالله وتحقيق مرضاة الله، مهما جهل مختلف الصّلاحيات من علم الظاهر أو علم: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾^(١).

فربّ عالم لا عقل له ولا معرفة، وأعلمهم إبليس اللعين، وليست الرفعة في ميزان الله إلا للإيمان ومعرفة الإيمان: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾^(٢) فالأصل هو الإيمان، والمعرفة هي سبيل الإيمان.

هنا «الذين آمنوا» ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ و﴿أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ﴾ فهل الأولون والآخرون سواء، في اللأسواء بينهم وبين ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾؟ أم ماذا؟

عَلَّهِمْ هم فإنهم من الذين يعلمون، أم هم ليسوا هنا إياهم حيث الشاهد يختلف عن المشهود لهم أو عليهم، فكما أنهم ليسوا من ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ كذلك ليسوا من ﴿الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ مهما كان من أولي الأبواب من يعلمون، فإن منهم من هم في سبيل العلم ولما يعلموا، فألبابهم تدفعهم لأن يعلموا ثم يعملوا، ومن ﴿الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ من هم فوق أولي الأبواب، كالمعصومين ﷺ ولم يسبق التعبير عنهم بأولي الأبواب كما «يُسَمَّونَ قَوَامِينَ فَإِنَّهُمْ تَخْطُوا درجات الإيمان إلى محض الإسلام»: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ

(١) سورة الروم، الآية: ٧.

(٢) سورة المجادلة، الآية: ١١.

أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٧﴾ زُجُورًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ... ﴿١﴾ ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٢﴾.

فقد ينطبق هذا التقسيم الثلاثي على المروي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام «لقد ذكرنا الله تعالى وشيعتنا وعدونا في آية من كتابه» فقال عليه السلام : ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ «فنحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون وشيعتنا أولو الألباب»^(٣) ويشبهه المروي عن الإمام الحسن المجتبي «نحن الناس وشيعتنا أشباه الناس وسائر الناس نسناس».

وهذا من باب التفسير بأظهر المصاديق بين هؤلاء الثلاثة ولهم مصاديق دون ذلك تعميم الآية .

ثم العلماء الذين يذبون عن ساحة الدين بحجج الله التي علمهم إياها هم من الذين يعلمون^(٤) والذين لا يذبون بل ويذبلون ويتدلون هم من الذين لا يعلمون ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾!

(١) سورة الطلاق، الآيتان: ١٠، ١١ .

(٢) سورة الزمر، الآية: ١٨ .

(٣) نور الثقلين ٤ : ٤٧٨ ح ١٧ الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي بصير يا أبا محمد! لقد ذكرنا الله تعالى ... ورواه مثله جابر وأبو بصير وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ومحمد بن مروان وحسان العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام .

(٤) المصدر ح ٢٢ في كتاب الاحتجاج للطبرسي وروى عن الحسن العسكري عليه السلام أنه اتصل بأبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام أن رجلاً من فقهاء الشيعة كلم بعض النصاب فأنجمه بحجته حتى أبان عن فضيحته فدخل على علي بن محمد عليه السلام وفي صدر المجلس دست عظيم منصوب وهو قاعد خارج الدست ويحضرتة خلق من العلويين وبني هاشم فما زال يرفعه حتى أجلسه في ذلك الدست وأقبل عليه فاشتد ذلك على أولئك الأشراف فأما العلويون فأجلوه عن العتاب وأما الهاشميون فقال له شيخهم: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا أتوثر عامياً على سادات بني هاشم من الطالبين والعباسيين؟ فقال عليه السلام : إياكم وأن تكونوا من الذين =

وأولو الألباب هم أولو العقول الناضجة وعلى حد المروري عن الرسول ﷺ: «ما قسم الله لعباده شيئاً أفضل من العقل فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل وإفطار العاقل أفضل من صوم الجاهل وإقامة العاقل خير من شخوص الجاهل ولا بعث الله نبياً ولا رسولاً حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمته، وما يضمم النبي في نفسه أفضل من اجتهاد جميع المجتهدين وما أدى العقل فرائض الله حتى عقل منه ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل من عقلائهم، هم أولو الألباب الذين قال ﷺ: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُوا رَبِّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (١١):

هل أمر الرسول ﷺ أن يقول لعباد الله: ﴿يَاعِبَادِ﴾ متشاكساً ربه في عباده؟ وهو خلاف الضرورة التوحيدية وعشرات من النصوص القرآنية! أم إنه لفته في ندائهم بقربهم لمكان إيمانهم، فيقربهم إلى الله زلفى بعد الإيمان بتقوى الإيمان، فلا هم مخاطبون هنا حضوراً، ولا معنيون بالخطاب غيباً، وما الرسول ﷺ إلا حاملاً لخطابه تعالى، فما قوله لهم إلا «يا عباد الله المؤمنين» أو «يقول لكم ربكم يا عبادي»؟ أم يقرأ نص الآية دون نقص ولا زيادة وكما هو دأبه في حمل الوحي؟ تلميحاً لهم أن ربهم يخاطبهم هنا وهو الوسيط.

فلأن مجرد الإيمان في القلب ليس إحساناً في إيمان، فترك التقوى

= قال الله تبارك وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَبِيًّا مِنْ آلِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذُوا صَبَابًا عَلَيْهِمْ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقًا مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [آل عمران: ٢٣] أترضون بكتاب الله حكماً؟ قالوا: بلى قال: أوليس قال الله ﷻ: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] فكيف تنكرون رفعي لهذا لما رفعه الله إن كسر هذا لفلان الناصب بحجج الله التي علمه إياها لأفضل له من كل شرف في النسب....

إساءة في إيمان، ﴿قُلْ . . . اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ تقوى في تطبيق الواجبات، وتقوى عن طغوى المحرمات، جمعاً بين إيمان الجوارح إلى إيمان الجوانح وهو الإحسان في الإيمان، ومما يلمح له الأمرُ بالتقوى بعد الإيمان، أن الطغوى تجامع الإيمان بل وبعض الشرك أيضاً: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(١) ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾^(٢) والظرف هنا متعلق بالإحسان فإنه يختص بالأولى وهي دار عمل، دون الأخرى وهي دار جزاء، ولا تعلق له بـ ﴿حَسَنَةٌ﴾ فإنها لا تختص بالأولى إلا شطر منها قليل، مهما عمّت الحسنة حياة الدنيا والآخرة: ﴿رَبَّنَا ءَاثِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾^(٣).

إنه ليست فقط في الحياة الأخرى لهم حسنة، بل والحياة الدنيا حيث يعيشونها مع الله ورضوانه، ولهم سلامة الروح وراحته، واطمئنان القلب وسكونته، فكل نائبة لهم في سبيل الإيمان منسية أمام مرضاة الرحمن، ثم في الآخرة لهم حسنة خالصة لا تشوبها سيئة: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾^(٤).

ولأن التقوى قد تعترضها تقية تحلها، أم طغوى تزيلها حين تعيش في أرض الطغاة.

فهناك هجرة من أرض الطغوى إلى غيرها حفاظاً على تقوى الإيمان ﴿وَأَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعِبُدُونِ﴾^(٥)

(١) سورة يوسف، الآية: ١٠٦.

(٢) سورة النحل، الآية: ٣٠.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٠١.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ٣٢.

(٥) سورة العنكبوت، الآية: ٥٦.

مما يدل - من ناحية - على وجوب الهجرة حفاظاً على التقوى، ومن أخرى أن أرض الله لا تخلو من فاسحة لتطبيق التقوى لحد ما، فما دامت هناك أرض بالإمكان أن تتقي الله فيها أو تكون أتقى فواجب الهجرة لزام عليك دون أية عاذرة، إلا لمن ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِمْلَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ (١).

فإن كان في إقامتك في بلدة أو شخوصك عنها إلى أخرى ضرورة لك خلاف التقوى، أو قلتها، فعليك بشخص أو إقامة تقوى فيه على تقوى، فالأصل في حياة المسلم كلها - حيث يتبناه فيها كلها - هو التقوى في أي ظرف من زمان أو مكان يحافظ فيه على كرامة التقوى.

وإن لم تسطع على تقوى مطلقة فتقية هي تقديم الأهم على المهم على أية حال في كل حل وتر حال.

وذلك يتطلب صبراً على الحرمانات، على طاعة الله وعن معاصي الله (٢)، وعند المصيبات ف﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾: توفية بغير حساب وأجراً بغير حساب ﴿وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٣) وعلى حد المروي عن الرسول ﷺ: «إذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان ولم ينشر لهم ديوان ثم تلا هذه الآية» (٤).

(١) سورة النساء، الآيتان: ٩٨، ٩٩.

(٢) نور الثقلين ٤: ٤٨١ ح ٢٩ في أصول الكافي بإسناده عن أبي عبد الله ﷺ قال: إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة فيضربونه فيقال لهم من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر فيقال لهم: على ما صبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله فيقول الله ﷻ: صدقوا أدخلوهم الجنة وهو قول الله ﷻ: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

(٣) سورة النحل، الآية: ٩٦.

(٤) المصدر عن المجمع روى العياشي بالإسناد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال=

لا نجد في سائر القرآن لغير الصابرين توفية الأجر بغير حساب، فللذين صبروا لله وفي الله على الحرمانات والأذيات والهجرانات، لهم منزلتهم الخاصة بين المؤمنين إذ يوفون أجرهم بغير حساب: لا حساب في أجرهم وتوفيته إذ تكفّر سيئاتهم، ولا في أعمالهم، ولا في حسابهم، ولا في أمد أجرهم، فهم - إذاً - في مربع اللّاحساب وذلك حسابهم إذ صبروا في الله بغير حساب.

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾﴾:

إخلاصاً في طاعته وعبادته لأعلى القمم!

﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾﴾:

أولية تتخطى طول الزمان وعرض المكان، وهو فوق الزمان والمكان، فإنها أولية في المكانة والزلفى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَدٌّ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ﴾^(١) فلا مسلم في العالمين يسبقه أو يدانيه، من الملائكة والجنة والناس أجمعين: ﴿... قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢).

= قال رسول الله ﷺ: ... وفي الدر المنثور ٥: ٣٢٣ - أخرج ابن مردويه عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: إن الله إذا أحب عبداً أو أراد أن يعافيه صب عليه البلاء صباً ويحسه عليه حثاً فإذا دعا قالت الملائكة ﷺ: صوت معروف قال جبرائيل ﷺ: يا رب عبدك فلان اقض حاجته فيقول الله تعالى: دعه إني أحب أن أسمع صوته فإذا قال: يا رب قال الله تعالى: لبيك عبدي وسعديك وعزتي لا تدعوني بشيء إلا أستجيب لك ولا تسألني شيئاً إلا أعطيتك إما أن أعجل لك ما سألت وإما أن أدخر لك عندي أفضل منه وإما أن أدفع عنك من البلاء أعظم منه ثم قال رسول الله ﷺ: وتنصب الموازين يوم القيامة فيأتون بأهل الصلاة فيوفون أجرهم بالموازين ويؤتى بأهل الصيام فيوفون أجرهم بالموازين ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجرهم بالموازين ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجرهم بالموازين ويؤتى بأهل البلاء فلما ينصب لهم ميزان ويصب عليهم الأجر صباً بغير حساب حتى يتمنى أهل العافية أنهم كانوا في الدنيا تقرض أجسادهم بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل وذلك قوله: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

(١) سورة الزخرف، الآية: ٨١.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤.

إنه كان عليه أن يحتل الأولوية المطلقة في الإسلام، وقد فعل، وإلا فكيف يأمره ربه بما لا يسطع، أو يخالف أمر ربه فيما يسطع، فقد أمره الله وهو طَبَّقَ أمره ففاق العالمين في إسلامه الله رب العالمين.

﴿أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ يستغرق ماضي الإسلام أياً كان وأيان، ثم ﴿أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ يستغرق مثلث الزمان، فلا يعني الأولوية - فقط - إسلامه قبل دعوته إليه، فإن صيغته الخاصة «أن أسلم قبلكم» وقد كان مسلماً لله منذ فطامه في المُلْك، ومنذ خلق الله الخلق في الملكوت، ولكنه حقق الأولوية في إسلامه في عهده الرسالي بجهاده المتواصل وجهوده المتأصل.

فصاحب الدعوة هو الأوَّل في إخلاص الدين والإسلام ثم يدعو، وهو أوَّل من أسلم وأول المسلمين في نطاق دعوته، ولكن الرسول الخاتم هو الأول في إسلامه طول الزمان وعرض المكان لأنه رسول إلى الرسل وشهيد الشهداء.

ولكنه مع هذه المكانة العليا ليس ليأمن العذاب إن عصى كسائر العصاة حيث التقوى هي التي تتبني الأمن من العذاب:

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٧)

هو الرسول ﷺ يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم، فهلا يخاف المرسلُ إليه إن عصى بُغْيَةَ الشفاعة؟ زيادة الفرع على الأصل! اللهم إلاً بشروط الشفاعة حيث تزيل دَرَنَ العصيان، فرجاء الشفاعة - إذاً - ممن يتهدر في العصيان - اعتماداً على الشفيع - هُراءٌ من الرجاء، حيث الشفيع هو رهن عصيانه فكيف يشفع لسائر العصيان: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ أُرْتَضَى﴾ (١) الله دينه وهو من ساءته سيئته وحسنته حسنته، دون المتهدر الذي

لا يبالي أحسن أو أساء رجاء الشفاعة، ولا سيما شفاعة المعبودين من دون الله! وإذا يخاف الرسول إن عصى ربه عذاب يوم عظيم على عظيم منزلته عند الله، فأحرى بالمرسل إليهم أن يخافوا عذابه، وإن كان خوف العذاب ليس لزامه واقع العذاب إذ قد يُعفى عنه بتوبة أم رجاحة الحسنات أم شفاعة أو ترك كبائر السيئات، فلأن استحقاق العذاب عند العصيان محتم، ونفس العذاب بهذه الأمور غير محتم فهنا خوف العذاب دون واقعه.

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لِّمِ دِينِي﴾ (١٤):

دون مشاكسة في عبادتي وشوب في ديني، مهما وعدتموني بمواعيدكم أو توعدتُموني، وهنالك المفاصلة التامة حين لا تعبدون الله وترجون أن أعبد ما تعبدون:

﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (١٥):

هنا ﴿فَاعْبُدُوا﴾ أمرٌ أمرٌ هو أمرٌ من النهي حين لا يجدي نهْي، بل ويهوى المنهي أن ينهي أمر الناهي إلى ما انتهى إليه في إشراكه بالله العظيم.

﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ﴾ حقَّ الخسران كأن لا خاسر سواهم ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ لا فحسب بل ﴿وَأَهْلِيَهُمْ﴾ حيث يضلونهم كما هم «خسروا...» يوم القيامة ﴿أَلَا ذَلِكَ﴾ البعيد البعيد ﴿هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ حيث يبين خسارة يوم الدنيا ويوم الدين.

﴿لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُمْ يَلْعَابُدُ فَأَقْفُونِ﴾ (١٦):

﴿لَهُمْ﴾ تلمح بصالحهم، تنديداً أو تنكيذاً أن لو كان لهم - لا عليهم - شيء فهو ﴿مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ والظل هو الستر العالي

الشامل، و«من فوقهم ومن تحتهم» تعنيان الظل الظليل حيطه بهم دون إبقاء ﴿نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾^(١).

و﴿ذَلِكَ﴾ العذاب البعيد البعيد، المخيف المخيف ﴿يَخَافُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾ لكي يتقوا ﴿يَعْبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ حتى تتقوا ذلك العذاب المهين.

هنا انتقالة من مسرح الذين طغوا إلى مسرح الذين اتقوا، وأين مسرح

من مسرح؟:

(١) سورة الكهف، الآية: ٢٩.

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّلْعُوتَ أَنْ يَبْعُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ
 ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ أَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ
 مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرْفٌ مَّيْبُتَةٌ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
 أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا
 أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَلًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا
 لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾ أَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ
 رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾ اللَّهُ
 نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّتَابِي نَفْسَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ
 يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ
 يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَمَنْ يَنْفِي
 بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
 ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاذْتَلَمُوا أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ
 ﴿٢٥﴾ فَآذَاهُمْ اللَّهُ لِلزِّيٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا
 يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللَّهُ
 مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَمِيتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ
 إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِمُونَ ﴿٣١﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ
 عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ
 ﴿٣٢﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ
 مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ
 أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾
 أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ
 اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ
 بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّلْعَاتِ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَمِشْرَ عِبَادٍ ﴿١٧﴾
 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أَتْلُوا
 الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ :

الطغيان هو تجاوز الحد في العصيان، والطاغوت مبالغة الطاغية فهو
 المبالغ في الطغيان، فهو الطاغية على عباد الله وعلى الله، حيث يستضعف
 عباد الله، ويستكبر على الله إلحاداً في الله أو إشراكاً بالله، أو مساماة
 ومساواة لله، أم ترفعاً على الله إذ يدعي أنه إله من دون الله: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ
 الْأَعْلَىٰ﴾ (١) فكل طاغوت على دركاتهم، ولأن الطاغوت صيغة مبالغة فاللام
 فيه تعني الموصول وهو صلته فيشترك فيه المفرد والجمع: الذي يطغى
 والذين يطغون، وقد استعمل هنا جمعاً لمكان «ها» وكما في غيرها:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ...﴾^(١) كما استعمل مفرداً: ﴿يُرِيدُونَ أَن
يَتَحَاكَمُوا إِلَى الظَّالِمِينَ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ﴾^(٢).

ومن الغريب القريب تساوي العدد بين الطاغوت والمستضعف، ثمانية
بثمانية، مما يلمح بأن لكل مستضعف طاغوتاً، ولماذا طاغوت الجمع يرجع
إليه هنا ضمير المفرد الأنثى؟ لأنها - فقط - الأصنام والأوثان التي لا
تعقل؟ والطاغوت هو العاقل الذي يدعو إلى نفسه بديلاً عن الله، فلا طغيان
فضلاً عن الطاغوت لغير العاقل!

أم لأن الطاغوت وهو عاقل، يكون من لا يعقل وأرذل منه حيث لا
يعقل: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٣) ﴿إِنَّ شَرَّ
الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٤) وهذا هو الحق في أنوثة
الطاغوت، وما أطفه تعبيراً عن كيانهم الضئيل، وذكر الطاغوت هنا من
واجب الاجتناب ذكر لأنحس ما يُعبد من دون الله، فغيره مطويّ معه، ولا
سيما أن الإنابة إلى الله تقتضي رفض كل الآلهة من دون الله.

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الظَّنَّ...﴾ مواصفات ثلاث لمن يعبد الله مخلصاً له
الدين مهما اختلفت الدرجات، ابتداءً بالسلب: ﴿اجْتَنَبُوا الظَّنَّ...﴾
وتوسطاً في الإيجاب ﴿وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ وانتهاءً إلى مسك الختام: ﴿الَّذِينَ
يَسْمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ وهكذا يكون دور الحياة لمن يؤمن بالله:
﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أَولوَا الْأَلْبَابِ﴾ ثم من دونهم دركات وجاه
الدرجات، وبين عليا الدرجات ودنيا الدرجات متوسطات.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٧.

(٢) سورة النساء، الآية: ٦٠.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٢٢.

(٤) سورة الأنفال، الآية: ٥٥.

ليست الهدى واللب - فقط - السلب: ﴿اجْتَبُوا الطَّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ ما لم يلحقه الإيجاب: ﴿وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ كما ليست هي الإيجاب ما لم يسبقه السلب، فلا ينفعك «لا إله» إلا أن يلحقها «إلا الله» ولا «إلا الله» إلا أن يسبقها «لا إله» إيجاباً موحداً مخلصاً بعد سلب مطلق.

فقد تسلب ثم لا إيجاب كمن لا يعبد إلهاً ولا يعبد الله، أم قد توجب ولا تسلب كمن يشرك بالله، إذا فكلمة الحق الهدى هي «لا إله إلا الله».

وعبادة الطاغوت دركات، كما الإنابة إلى الله درجات، فقد يُعبد الطاغوت كما الله، طاعة مطلقة، فعبادة التأليه من دون الله هي أنحس دركات العبادة للطاغوت، وقد يُطاع دون تأليه ولا طاعة مطلقة فهي أيضاً عبادة للطاغوت مهما كنت مسلماً «ومن أطاع جباراً فقد عبده»^(١) وبينهما متوسطات.

فإذا تركت عبادة الطاغوت وطاعته عقائدياً وعملياً فهناك الإنابة إلى الله، رجوعاً إليه بعد فصال، حيث الفطرة ومعها العقل تحكم بعبادة الله لا سواه، فإذا تُرك الطاغوت فإنابةً إلى الله.

وهناك بشارتان اثنتان، أولاهما للذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، أن ﴿كُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ والثانية لهم حين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أترى ما هو القول الذي يستمعون وما هو أحسنه؟ هل إنه مطلق القول سيئاً وحسناً وأحسن؟ ولا حُسنَ للسييء حتى تعمه ﴿فَيَسْتَمِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾! ولماذا يستمعون عبادة الله الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى الله، يستمعون سيئَ القول وهو ألغى اللغو ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾^(٢) لا يرونه ولا

(١) نور الثقلين ٤: ٤٨١ عن المجمع روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية أنه قال: أنتم هم ومن أطاع جباراً فقد عبده، وفي أصول الكافي بسند آخر عن أبي عبيدة الحذاء عنه عليه السلام في حديث طويل حول الآية «العبادة طاعة الناس لهم».

(٢) سورة الفرقان، الآية: ٧٢.

يسمعونه ولا يتبعون! حتى ﴿وَإِذَا سَكِمُوا لَلَّغُوا أَغْرَضُوا عَنْهُ﴾^(١) فكيف إذا يستمعون؟! اللهم إلا سماعاً أو استماعاً للرد والنقض، وله أهله الخصوص دون عامة المؤمنين، والآية تتحدث عن كتلة الإيمان ككل دون خصوص أهل النقض الحافظين لشرعة الله.

إن استماع القول لأولي الألباب لا بد أن يعني معنى إيمانياً، بين تكامل باتباع أحسن القول وهو يعمهم، وبين نقض لسيء القول وهو يخص العلماء منهم، فإذا لا يعني لا هذا ولا ذاك فلغويه الوقت وتهدره، أم ضلالاً عن الهدى وتكذره وهما بعيدان عن أولي الألباب، اللهم إلا أن يعني من استماع سيء القول استحكام حسنه وأحسنة عنده إن كان من أهله.

ولا يختص ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾ بتلقي السمع الأذن، إذ يعني تلقي القول والرأي وأكثره بسمع الأذن، فقد يتلقى القول بكتابة أو إشارة أماذا، فالمقصود تفتيش الآراء الحسنة بغية الحصول على أحسنها فاتباعها علمياً وعقائدياً وعملياً أماذا؟ ولا يتأتى اتباع الأحسن إلا بعد تمييزه باجتهاد في تفصيل أو إجمال، فالاجتهاد - إذاً - فرض على أية حال! فمن لا يستمع القول، حاصراً اتباعه بما يعقله في نفسه، فكثيرة أخطاؤه، وعظيمة بلاؤه، فما هو من أولي الألباب، ويقول الله تعالى: ﴿سَأْرِيهُمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^(٢) فلا تكفي رؤية الآيات الأنفسية لتبيين الحق، ومن الآيات الآفاقية آيات الرسالات التي هي لزام الهدى لأولي الألباب.

والإنسان أيّاً كان - سوى المسدد بالعصمة الإلهية - هو في معرض الأخطاء حين يستقل برأيه، فعليه استماع مختلف الأقوال كشورى بينه وبين

(١) سورة القصص، الآية: ٥٥.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٥٣.

أصحاب الأقوال، ثم يتبع الأحسن، فإن في تفتيش الآراء تنبيهات على موارد الخطأ والصواب، بل قد ينتبه الإنسان للأحسن حينما يسمع غير الأحسن بل والسيء، فحينما يفيد استماع القول السيء اتباع الأحسن، يُعتبر السيء من الحَسَن طريقاً إلى انتباه الأحسن.

ومن يستمع إلى كل قول سيئاً وسواه، دون أن يعني نقضاً أو يقدر عليه، فمتهدرة أوقاته وهو على أشرف الضلال، وحين عناية النقض فخارج عن نطاق الآية لمكان «فيتبعون».

ومن يستمع إلى حسنة الأقوال ولا يتبع أحسنها فما هو من أولي الأبواب، ولا يبتغي الحسن لحسنه، وإلاً فلماذا ترك الأحسن إلى الحسن وهو جنة وسوء الاتباع أو صدفه لهوى ومصليته.

وأما من ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾ اتباعاً للحق ﴿فَيَسْتَعْمُونَ أَحْسَنَهُ﴾ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْأَوْلَى﴾.

وحسن القول هو حقه الصواب، أم حكاية عن الحق الصواب، أو قريباً إلى واقع الحق الصواب.

فأحسنه في هذا المثلث هو أحقه وأحكاه وأقربه إلى الحق، والأخير هو محور البحث عن كيفية التقليد وشروطه، وكيان الاجتهاد بشروطه.

قد تكون لك القدرة على استنباط الأحكام باتباع أحسن الأقوال تمييزاً علمياً بمحور الكتاب والسنة فعليك اتباع أحسنها وإن كان خلاف الشهرة أو الإجماع، حيث الميزان الأول والأخير في شرعة الله هو كتاب الله ثم سنة رسول الله ﷺ وكما يروى عن الإمام الصادق عليه السلام: «العلم ثلاثة كتاب وسنة ولا أدري»^(١) فهما أحسن القول واقعاً، والأقرب إليهما والأشبه بهما هو الأحسن تقديراً وهو الأوفق لهما تفسيراً.

(١) المحجة البيضاء للفيض الكاشاني بسند عنه عليه السلام.

وقد لا تسطع على استنباط الأحكام بتفصيل، فهناك استنباط الإجمال أن تتعرف إلى الأعلَمَ الأتقى، فإن قوله أحسن القول لأنه أقرب إلى الحق الصواب، فعليك تقليده.

وقد تقتسم الأحكام إلى اجتهاد وتقليد إن لم تسطع على الاجتهاد المطلق، فالقول عن اجتهاد هو أحسن من القول بتقليد، إضافة إلى ما تحمله آية الذكر ﴿فَتَنَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١) فلا سؤال تقليداً إن كنت تعلم اجتهاداً.

وقد تقتسم التقليد - حيث الأعلمية نسبية - بين المسائل، فتقلد مثلاً في أبواب العبادات الأعلَمَ فيها والأتقى، وفي أبواب المعاملات والسياسات أمّا هي من أبواب أو مسائل - تقلد الأعلَمَ فيها والأتقى.

فعلى المؤمن على أية حال أتباع الشريعة عن اجتهاد بتفصيله أم إجماله مهما يسمى إجماله تقليداً، فإنه اجتهاد في الحصول على الأعلَمَ الأتقى.

وعليه التحري الدائب في المسائل غير الضرورية ليحصل على الواقع أو الأقرب إليه والأحرى بالاتباع، حركة دائمة نحو التكامل علمياً كما هو نحوه عملياً، فيجنح بجناحي العلم والعمل المتكاملين إلى الأجواء الأحرى والأرقى من الكمال الذي تعنيه الشريعة الإلهية.

والقول المستمع أعم من الإخبارات والإنشاءات، ومن أصول الدين وفروعه، ومن كتابات الوحي وسواها، فعلى غير المتشرع أن يستمع إلى مختلف الوحي فيتبع أحسنه في ميزان الفطرة والعقل، ألا ذلك هو القرآن العظيم، وعلى المتشرع أن يستمع إلى مختلف المذاهب للشريعة فيتبع أحسنه في ميزان الكتاب والسنة.

وعلى المتمذهب المذهب الأحق الأحسن أن يستمع إلى مختلف القول

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٧.

في أصول الدين وفروعه فيتبع أحسنه، وفي كلِّ الفرض هو المستطاع من الاستماع واتباع الأحسن.

ومن اتباع أحسن القول فيما يرتثيه أصحاب الشوراءات فيما تحق فيه الشورى من أمور فردية أو جماعية، شورى فتوائية أم سياسية أماذا، وليس الأحسن فيها الأكثر قائلًا إلا فيما تدلُّ الأكثرية على الأقربية إلى الحق، فقد يكون الأحسن رأياً الأقل بمن فيهم الأعلم الأورع، اللهم إلا إذا تساوا ولم تعرف رجاحة لرأي الأقل، ولم يبق في البين مرجحٌ إلا كثرة العدد، فهنا الأحسن رأي الأكثر بنفس السند الدائر السائر للترجيح وهو كونه الأوفق والأشبه بالواقع حين لم يبق مرجحٌ إلا هو.

فليست الشهرة والأكثرية لهما دورٌ في الاتِّباع إلا أن تحملاً برهاناً على أنهما أقرب إلى الحق، إلا فيما استأصلت البراهين إلا الأكثرية لأهل الشورى وهم أهل الرأي، المتوفر فيهم صلاحيات الشورى كما فصلناها في آية الشورى.

إلى هنا اتباع الأحسن من المفروض الذي لا محيد عنه، وقد يجري دون فرض في الواجبات والمندوبات التخيرية، فاتِّباع الأحسن فيها أحسن وليس لزاماً يؤثم بتركه ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١).

ومن اتباع أحسن القول - بعد العلم والعمل والعقيدة - نشره كما استمع «فيحدث به كما سمعه ولا يزيد فيه ولا ينقص منه»^(٢) وقد تعنيه ﴿أَحْسَنَهُ^ع﴾ فيما عنت، أنه أحسن الاتِّباع بعد أحسن القول^(٣).

(١) سورة البقرة، الآية: ٢١٣.

(٢) نور الثقلين ٤: ٤٨٢ ح ٣٤ علي بن إبراهيم بسند عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله جل ثناؤه: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزُّمَر: ١٨] قال: هو الرجل يسمع الحديث فيحدث... وفي نقل آخر زيادة: جاؤوا به كما سمعوه - ذليلاً - وهم المسلمون لآل محمد - صدرأ.

(٣) ففي ﴿أَحْسَنَهُ^ع﴾ المعنيان - أحسن القول وأحسن الاتِّباع مهما كان الثاني على هامش الأوّل.

هؤلاء ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ وهم «عباد» ببشارة بعد الأولى و﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَيْنَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أَزْوَاجُ الْأَتْبَابِ﴾ بُشْرِيَان بَعْدَهُمَا سَمَةُ الْعِبُودِيَّةِ ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ ثم الهداية الإلهية ﴿هَدَيْنَاهُمُ اللَّهُ﴾ ثم ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ أَزْوَاجُ الْأَتْبَابِ﴾ .

وهذه الخمس ليست لمن سواهم، استمعوا القول ولم يتبعوا أحسنه، أم لم يستمعوا أمّن ذا من الخارجين عن هذه الشروط الخمسة، وإن لم يكونوا سواء في الضلالة وسقوط الأبواب.

فهذه الآية هي الوحيدة في سائر القرآن بياناً لفرض الاجتهاد والتقليد كل على شروطه، يجمعهما ﴿فَيَسْتَبِغُونَ أَحْسَنَهُ﴾ ولا تدل آية الذكر إلا على مطلق السؤال ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ فلتقيّد بآية الأحسن، ثم لا حاجة إلى تكلفات عقلية أم روائية، ضعيفة الدلالة، متعارضة الأدلة، وإنما العلم ثلاثة كتاب وسنة ولا أدري!

والتقليد الأعمى دون حجة شرعية، ولا سيما إذا كان خلاف الكتاب والسنة، هو من زمرة عبادة الطاغوت، وإن لم يكن المقلّد طاغوتاً، حيث التقسيم الثنائي يخرج عن اللب والهدى، فهو داخل في عبادة الطاغوت مهما اختلفت دركاتها.

أم إنه بين عبادة الطاغوت وبين اتباع أحسن القول، فالتقسيم إذاً ثلاثي أماذا؟

وخلاصة القول في الآية أنها تحريض على الاجتهاد في الحصول على أحسن القول حسب المستطاع، وتحريك للمسلمين بحركة دائبة نحو الحسن في المعارف والعقائد والأعمال! .

﴿أَمَّنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ ﴿١٦﴾ :

الرسول ﷺ كان حريصاً على هدى الضالين والمنحرفين وهم مصريون على ما هم وهو متحسّر، وهنا الله يريحه عن عبئه ويسقط عنه تكلف الدعوة

حين لا تثمر ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ دونما بداءٍ منه ولا من الله - أنت تتكلف في هداه ﴿أَفَأَنْتَ تُقَدِّمُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ حيث يعيش نار الضلالة فيألى نار الجحيم؟

﴿لَكِنَّ الَّذِينَ آتَقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّنْ فَوْقَهَا غُرُفٌ مَّبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ﴾ (٢٠):

أهل الطغوى حقت عليهم كلمة العذاب، ولأهل التقوى كلمة الثواب، ومن ذلك «لهم غرف مبنية من فوقها غرف» في جنات الخلود ومن قبلها في جنات البرزخ، والغرفة هي المنزل الرفيع، وما أجملها إذا كانت ﴿مِنْ فَوْقَهَا غُرُفٌ﴾ قصوراً طباقاً عالية ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ومن فوقها الأشجار، أتراها بماذا بنيت ومن ذا يبنيتها؟ يبنيتها الله برحمته كما تبنها أهلها بتقواهم، تُبنى لهم كما يشتهون ولديه مزيد ﴿... وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ﴾ (١) ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ (٢).

وبماذا يبنيتها الله تعالى، نسمع الرسول ﷺ يقول: «بناها الله لأوليائه بالدر والياقوت والزبرجد سقوفها الذهب محبوكة بالفضة...» (٣) ﴿تَجْرِي مِنْ

(١) سورة سبأ، الآية: ٣٧.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٥٨.

(٣) نور الثقلين ٤: ٤٨٢ ح ٣٦ القمي في الآية قال حدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن محمد ابن إسحاق عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت علي عليه السلام رسول الله ﷺ عن تفسير هذه الآية بماذا بنيت هذه الغرف يا رسول الله ﷺ؟ فقال: يا علي تلك غرف... لكل غرفة منها ألف باب من ذهب على كل باب منها ملك موكل به وفيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة حشوها المسك والعنبر والكافور وذلك قول الله: ﴿وَفُرُشٍ مَّرْوُوعَةٍ﴾ [الواقعة: ٣٤] فإذا دخل المؤمن إلى منزله في الجنة وضع على رأسه تاج الملك والكرامة وألبس حلال الذهب والفضة والياقوت والدر منظوماً في الإكليل تحت التاج وألبس سبعين حلة حرير بألوان مختلفة متوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الأحمر وذلك =

تَحْنِبًا الْأَنْهَارِ ﴿١٠﴾ في أرض الجنة رحمة فوقية وأخرى تحتية خلاف ما لأهل الطغوى: ﴿لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار! ألا فانظروا ﴿وَعَدَّ اللَّهُ﴾ ترون ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْوَعْدَ﴾ لأي من زمر الجنة وزمر النار، كسنة دائبة دون تخلف قيد شعرة، خلاف وعد الشيطان حيث يخلف وعده في الدنيا وفي الآخرة.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١١﴾﴾

﴿أنزل﴾ هنا دون «ينزل» تدل على نزول سابق، فهو نصيب الأرض من ماء السماء حينما كانت يابسة عطشى، فرويت بماء السماء: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَكْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَلِنَّآ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَدِيرُونَ﴾^(١).

ورؤية ذلك الإنزال هي علمية كشهود، تخص حضرة صاحب الرسالة العظمى ﷺ ثم تعم كل من يعلم أن ماء الأرض كله من السماء، على ضوء الوحي، أم الكشوف العلمية التي أثبتته.

﴿أنزل... فسلكه ينبيع في الأرض﴾ والسلوك هو النفوذ في الطريق، وقد نفذ الماء في الأرض فأصبح ينابيع تنبع من تحتها ماء صافياً ضافياً بلا كدر ولا ضرر، بعدما أخذ من الأرض بفضائها كل ضرر وكدر، فالأرض مصفاة لمياهها.

= قوله: ﴿يُخَالِطُونَ فِيهَا مِنَ السَّامِرِ مِنَ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٣] فإذا جلس المؤمن على سريره اهتز سريره فرحاً فإذا استقرت بولي الله منازل في الجنة استأذن عليه الملك الموكل بجنانه ليهنئه بكرامة الله إياه فيقول له خدام المؤمن ووصفاؤه مكانك فإن ولي الله قد اتكى إلى أريكته وزوجته الحوراء العيناء قد ذهبت إليه فاصبر لولي الله حتى يفرغ من شغله قال: فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمتها تمشي مقبلة وحولها...

وهذه الينابيع بين فوارة أرتزية، وفائرة فوق الأرض، أم تتكشف آباراً تحت الأرضية، ويد الله تمسكه فلا يضيع ويذهب في الأغوار البعيدة بحيث لا تنال الأيدي البشرية!

﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ بذلك الماء المنزل من السماء^(١) من عيون وآباره وأنهاره وأمطاره، دون خصوص الينابيع حيث لا تكفي ولا تتوفر في كل أكناف الأرض ومناكبها.

أم إنه الينابيع للأغلبية الساحقة من تروية الأرض بها ولا حصر هنا ينافي ترويتها بالأمطار، ولكنه لا يناسب أفراد الضمير إلا بتأويل ماء الينابيع وهو عليّ.

وهل إن ﴿زَرْعًا﴾ يخص نباتاً على غير ساق؟ وهو يُخرج كلَّ نبت ساق ودون ساق! والزرع لغوياً هو مطلق الإنبات! إلا أن في مقابلته بالأشجار دليلاً على اختصاصه بغير الأشجار كما في آيات عدة^(٢) ولكنه دون مقابل قد يعم الأشجار، كالظرف والمجرور إذا اجتماعا افترقا وإذا افترقا اجتماعا، اللهم إلا الأشجار حيث لا تعم النبت دون ساق، وعلى أية حال فلا ريب في أغلبية استعمال الزرع في غير الأشجار ولكن قرينة الموقع هنا وعدم اختصاص اللغة بغير الأشجار يعمانه للأشجار، ولكننا الموقع يخصه مهما عمّت اللغة لمكان الهنّج والاصفرار والحطام المتواصل ولا يناسب إلا غير الأشجار ﴿زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ بماء واحد وتراب واحد مهما اختلف الحب والنوى، أفلا يدل ذلك على تصميم قاصد من إله واحد؟ ﴿ثُمَّ يَهْبِجُ﴾ يجف لحد النهاية في اليبوسة ﴿فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا﴾ بعد اخضرار ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ﴾

(١) رجوعاً لضمير المفرد إلى (ماء) دون (ينابيع).

(٢) ﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ﴾ [النحل: ١١] ﴿وَجَعَلْتُمْ مِّنْ أَعْنَابٍ زَرْعًا وَمَنْحَلًا﴾ [الزهد: ٤] ﴿جَعَلْتُمْ مَعْرُوشَتَكُمْ وَمَعْرُوشَتِ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ﴾ [الأنعام: ١٤١] ﴿وَحَفَفْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾ [الكهف: ٣٢] ﴿وَوَرَدْنَاهُ فِي الْغُرِّ وَالنَّخْلِ مَلَأْنَا هَيْبَةً﴾ [الشعراء: ١٤٨].

حُطَمًا ﴿١﴾: فتاتاً من تبين وحشيش: ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُؤَهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ (١).

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ تذكرهم بحكمة واقتدار ورحمة متواصلة، وأن الدنيا دار بلاء وامتحان وممرٌ إلى مقر فخذوا من ممركم لممركم، وأن الموت هو النهاية، ومن ثم حياة، كما الزرع يموت ثم يحيى على طول الخط، والماء هنا مثلٌ للحياة المبتلاة بزرع واصفرار وحُطام ولكنه باق لا يفنى فكذلك الحياة مهما تغيرت الأحوال باخضرار واصفرار!

﴿أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢٢):

أولو الألباب هم الذين شرح الله صدورهم للإسلام فهم على نور من ربهم، كما استناروا بأنوار فطرتهم وعقولهم، آيات أنفسيّة ومن ثم الآفاقية، ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ حيث قست فما تنورت لا استنارة منهم ولا إنارة من ربهم ﴿أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ يُبين بمظاهر الأقوال والأفعال.

﴿أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ...﴾ خير أم القاسية قلوبهم من ذكر الله؟ لا يستويان! ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ حيث تقسو فلا تلين منه فتطمئن.

الصدر هو برآنية القلب، كما العقل هو برآنية الصدر، فإذا كمل العقل تم اللب، وإذا تم اللب انشرح الصدر، وإذا انشرح الصدر تنور القلب وهو آخر المطاف في السلوك إلى الله.

وكما القلب هنا وفي أمثاله هو قلب الروح، كذلك الصدر واللب والعقل، مهما كان كلٌّ في مكانه من سمّياته، فالعقل في المخ واللب في عمقه، والصدر في الصدر والقلب في القلب، وكلٌّ من جنبات الروح حيث يعمها ويحلّق عليها وهي درجات فوق بعض.

واردات القلوب هي من صادرات الصدور، تصدر عنها إليها فتقلبها،
 إن خيراً فنورٌ وإن شراً فظلام، فانشراح الصدر بالحق هدىً وضيقة عن الحق
 ضلال: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ
 صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرْمًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى
 الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١).

فكما ينزل الله من السماء ماءً فينبت لهم به زرعاً مختلفاً ألوانه، كذلك
 ينزل ذكراً ونوراً تتلقاه الصدور المنشرحة فتلقياها إلى القلوب الحية، دون
 الصدور الحرجة الضيقة، والقلوب المقلوبة القاسية، فأين قاسية مظلمة من
 منشرحة نيرة؟

أترى ما هي علامة الانشراح والنور؟ إنها على المروي عن
 الرسول ﷺ: «التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد
 للموت قبل حلول الفوت»^(٢).

ف «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة
 للقلب وإن إبعد الناس من الله القلب القاسي»^(٣).

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٢٥.

(٢) نور الثقلين ٤: ٤٨٥ ح ٤٠ عن روضة الواعظين للمفيد روي أن النبي ﷺ قرأ ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ
 اللَّهُ صَدْرَهُ...﴾ [الزمر: ٢٢] فقال ﷺ: إن النور إذا وقع في القلب انفسخ له وانشراح،
 قالوا: يا رسول الله ﷺ! فهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال ﷺ: التجافي...
 وفي الدر المنثور ٥: ٣٢٥ أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في الآية قالوا:
 يا رسول الله ﷺ! فهل ينفرج الصدر قال: نعم قالوا هل لذلك علامة؟ قال: نعم التجافي...
 وفيه أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود قال تلا رسول الله ﷺ هذه الآية فقلنا: يا رسول
 الله كيف انشراح صدره؟ قال: إذا دخل النور القلب انشراح وانفسخ قلنا فما علامة ذلك؟ قال:
 الإنابة...

(٣) الدر المنثور ٥: ٣٢٥ - أخرج الترمذي وابن مردويه وابن شاهين في الترغيب في الذكر
 والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: لا تكثروا... وفيه أخرج
 ابن مردويه عن عائشة عن النبي ﷺ قال: يورث القسوة في القلب ثلاث خصال حب الطعام
 وحب النوم وحب الراحة.

﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ نَقَشَعُرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿١٣﴾﴾ :

أترى تدافعاً بين هذه التي تحكم بكون الكتاب متشابهاً كله، وبين التي تعمم الأحكام له كله: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾^(١) وثالثة هي آية التقسيم: ﴿... مِنْهُ آيَاتٌ تُحْكِمُكَ هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ...﴾^(٢)؟ ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^(٣)!

الإحكام والتشابه أمران نسيان، فالقرآن محكم كله قبل تفصيله: ﴿وَإِنَّكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾^(٤) - ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ...﴾ فهو إحكام وجاه تفصيل وقبلة، ثم وحكيم كله جملة وتفصيلاً: ﴿حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْتَذْرُؤُ﴾^(٥) ﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ حكمة في كيانه أياً كان وأيان، في تفصيله وقبلة، في لفظه ومعناه ومغزاه، في بلاغه وبلوغه وحكمه، وفي أي حقل من حقوله، دون أن يتسرب إليه أمر غير حكيم، أو يتدخل فيه حكيم أو غير حكيم، فحكمة القرآن هي أفضل برهان على رسالة من جاء به ﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ ﴿إِنَّكَ لَيْنَ الْمُرْسَلِينَ...﴾^(٦)!

ثم وهو متشابه كله - وجاه التهافت والتدافع - تشابه المثنائي: المعاطف، عطفاً لبعض على بعض، وانعطافاً مع بعضه البعض، حيث يفسر بعضه بعضاً وينطق بعضه على بعض ويشهد بعضه لبعض.

(١) سورة هود، الآية: ١.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٧.

(٣) سورة النساء، الآية: ٨٢.

(٤) سورة يونس، الآية: ١.

(٥) سورة القمر، الآية: ٥.

(٦) سورة يس، الآيتان: ٢، ٣.

وهو محكم في أمه، متشابه في سواه، إحكام الدلالة على مغزاه تفهماً، وتشابهاً لغير البالغ فهمه، دون قصور في الدلالة، ولا عضالة في التعبير، إلا جزالة لأعلى قمم الفصاحة والبلاغة، ولكنها الأفهام درجات، والقرآن يخلق على كافة الدرجات، فأية واحدة هي محكمة لمستفسر وهي متشابهة لآخر وما هي إلا هي، على حدّ المروي عن الإمام الرضا عليه السلام: «المتشابه ما اشبه علمه على جاهله!»

إنه متشابه المثاني كله، ومتشابه المعاني بعضه، ومحكم المعاني كله، فإنه أحسن الحديث، وقصور الدلالة من أقبح الحديث، وتناقض الأبعاض من أقبح الحديث ولكن:

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾، لا سواه، وكل حديث الله أحسن من سواه، وكما الله نفسه حديث أحسن من سواه: ﴿فِي آيِ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾^(١) ولكن أحاديث الله في مختلف الرسائل بين حسن وأحسن، وهذا القرآن هو أحسن الحديث بقول مطلق، لا يوازي ولا يسامى طول الزمان وعرض المكان ﴿وَأَنْبِئُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ...﴾^(٢).

ولقد عبر عن القرآن بالحديث في اثني عشر موضعاً أخرى في الذكر الحكيم^(٣) وهو ما يحدث عنه، فمنه ما يحدث كسائر الكون، ومنه ما يحدث ولا يحدث ككون الكون، يتحدث عن كل محدث بلسان حال أو مقال وعلى أية حال، فلسان الفطرة والعقل يحدثان عنه، ولسان التكوين

(١) سورة الجاثية، الآية: ٦.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٥٥.

(٣) وهي هنا و: ٤ : ١٤٠ : ٦ : ٦٨ : ٧ : ١٨٥ و ١٨ : ٦ : ٤٥ : ٦ : ٥٢ : ٣٤ و ٥٣ : ٥٩ و ٥٦ :

٨١ و ٦٨ : ٤٤ و ٧٧ : ٥٠ و ١٢ : ١١١ .

والتشريع محدثان عنه، ويتلوه أحسن الحديث، فهو حادث يحدث عن كل شيء: ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾^(١) ويحدث عنه كل من كملت عقولهم، إذاً فهو ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾: «نوراً لا تُظلم مصابيحُه وسراجٌ لا يُخبئُ توقيده، وبحرٌ لا يُدرك قعره، ومنهاج لا يُضِلُّ نَهْجُه وشعاع لا يُظلم ضوؤه، وفرقان لا يُخمد برهانه وبيان لا تهدم أركانه» . . .

ولأنه ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ بقول مطلق فهو - إذاً - آخر حديث من عليا الوحي، لا حديث بعده، فلا شرعة ولا رسالة بعده.

﴿كِتَابًا مُتَشَدِّهَاً﴾ بعضه ببعض، في ألفاظه ومعانيه، في أغراضه ومغازيه، دونما اختلاف ولا قيد شعرة فإنه ﴿مَثَابِي﴾: معاطف، فأياته كلها لصقٌ بعض، في مواصلات دون أية مفاصلات، وفي تجاوزات دون تهافت وتفاوت، فقد «نزل القرآن ليصدق بعضه بعضاً فلا تجعلوه يكذب بعضه بعضاً نثراً لآياته نثر الدقل»!^(٢).

ومن تشابه أبعاضه مع بعض انسجام أحكامه ومعارفه في وحدة جامعة تناسب الأجزاء ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾^(٣) فأحكامه الفردية تُجاوب الجماعية، وأحكامه العبادية تناسب السياسية، وأحكامه الاقتصادية تناسج هذه وسواها، دون أي صدام والتطام بين حقوله المختلفة صورة، الواحدة سيرة! ومتشابهاً مع قضية الفطرة والعقل، وحاجيات العالمين أجمعين إلى يوم الدين دون إبقاء.

ومتشابهاً مع سائر الوحي مهما كان أحسن منه فإنه ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ ويؤيده ويبشر به سائر الوحي الأصيل.

(١) سورة الأنعام، الآية: ٥٩.

(٢) من الخطبة ١٩٣ عن الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة وقد أوردناها بتمامها في مفتاح المجلد الثلاثين.

(٣) سورة الملك، الآية: ٣.

ومتشابهاً مع محكمه في هذا التفصيل ﴿كَتَبْنَا أُخْرَىٰ أَيُّكُمْ ثُمَّ قُضِلَتْ﴾^(١)
نسخة طبق الأصل.

﴿كَتَبْنَا مُتَشَبِهًا مَّثَانِي﴾ وترى ما هي الصلة بين جمع المثاني صفة لمفرد الكتاب؟ علماً صفة لآياته في مثنياتها كلها، وصفة للكتاب كله في مثانيه كلها، فـ«المثاني» جمع المثنية، تعني المعطوف، لانعطافها كلها مع بعض، ولا سيما التي تتحدث عن موضوع واحد، فهي تفسر بعضها بعضاً وتنطق بعضها على بعض، وهي ثلاثم بعضها بعضاً في مختلف حقولها، مثنية هنا في اثنتين.

وهي جمع المثنى لأنها تثني على مرور الأوقات وكرور الحاجات فلا تُدرس - ولا تنقطع - دروس سائر الكتب، كما وهي تجدد حالاً بعد حال في فوائده وإشراقاته، فالقرآن يجري كجري الشمس، لا غروب لإشراقه، ولا أفول لإضاءته.

وقد نزلت آياته مثنى، واحدة نزولاً وأخرى تأليفاً: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّبِعَلَ بِهِ﴾^(٢) ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾^(٣) ولا جمع إلا بعد نزول.

وهي جمع مثنى الثناء، فالقرآن مُعَارِضٌ للثناء عليه في كله ب كله، لـ ﴿إِنَّهُمْ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾^(٣) ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ﴾^(٤)! وهو في مثانيه المكرورة، وعلى تجدد الحالات والحاجات المعروضة عليه، المستضيئة به، وفي مثاني معاطفه تفسيراً لبعضها البعض، وموافقةً لبعضها البعض، وفي مثنى تأليفه الأليف، هو في كل ذلك مثاني ومجالات للثناء، وما أجملها خماسي المعاني للمثاني، مما يحضُّ على الثناء.

(١) سورة هود، الآية: ١.

(٢) سورة القيامة، الآيتان: ١٦، ١٧.

(٣) سورة الواقعة، الآية: ٧٧.

(٤) سورة البروج، الآية: ٢١.

فالقرآن العظيم كله مثاني بكل هذه المعاني، مهما كانت لـ ﴿سَبَّأً مِّنَ الْمَثَانِي﴾ منزلتها الخاصة بين سائر المثاني ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبَّأً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾^(١).

﴿مُتَشَبِّهًا مَّثَانِي تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ خوفاً مما قدمت يداهم فهم في وجل وارتعاش وقشعريرة الجلود كخلفية لا قشعرار القلوب ﴿ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ فهم بين خوف مما قدمت أنفسهم، ورجاء مما عرفوا من رحمة ربهم، يعيشونهما طول حياتهم.

فطالما قلب المؤمن يضطرب وجلده يقشعر من الكتاب المتشابه المثاني حين يرى نفسه قاصرة عما يتوجب عليها تجاهه، ويسمع ربه العظيم يكلمه، فيغشى قلبه خاشعاً ويقشعر جلده خاضعاً خائفاً وجِلاً.

ولكنه يطمئن بعد ذلك إلى ذكر الله: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^(٢) فهم عندما سمعوا آيات العظمة والجلال طاشوا، وإذا سمعوا آيات الرحمة والجمال عاشوا، فهم بين طيش وعيش، وخوف ورجاء، حيث القرآن أخذ بأزمة قلوبهم، و«قد سئل الرسول ﷺ عن تفسير الترتيل فقال ﷺ: حركوا به القلوب» أجل و﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ...﴾^(٣)! فالغالب على من يستمع القرآن الخشية والخشوع، مهما لان قلبه وجلده إلى ذكر الله، ولكنه بعد ما ملئء خشية وانقلاباً «ثم تليْن»! فلا تعني الخشية الصعقة «إنما هو اللين والرقعة والدمعة والوجل»^(٤).

(١) سورة الحجر، الآية: ٨٧.

(٢) سورة الرعد، الآية: ٢٨.

(٣) سورة الحشر، الآية: ٢١.

(٤) «تفسير البرهان ٤: ٧٤ عن الكافي بسند عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال قلت: «إن قوماً إذا ذكروا شيئاً من القرآن أو حدثوا به صعق أحدهم حتى يرى أن أحدهم لو قطعت يداه ورجلاه»

تري لماذا هنا ﴿إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ وليس كما هناك ﴿يُنِكَرِ اللَّهُ﴾؟ قد تكون «إلى» لامحة إلى وقت اللين بعد الاضطراب، إنها تضطرب مقشعرة بكلام الله، فلما سلكوا به إلى ذكر الله، فملثت به قلوبهم، لانث بعد اضطراب، فراراً منه إليه، وفراراً من كلامه إلى ذكره ﴿أَلَا يَنْكَرِ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾!

أنت تزور عظيمًا يكلمك بما يتوجّب عليك، فتأخذك الهيبة والرهبه لأوّل وهلة، ثم بعد هنيئة تستكن إليه وتنعطف بعطفه ولطفه، فيلين قلبك بعد اضطراب، وتفرح بعد اكتئاب!

كذلك الله وأحرى بكلامه وفوق خلقه قدر ما يفوق خلقه، يقشعر منه جلدك ثم تلين إلى ذكره ﴿أَلَا يَنْكَرِ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾!
وإذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحانت عنه ذنوبه كما يتحاثّ عن الشجرة اليابسة ورقها^(١).

﴿ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ ولكن هدى الله وإضلاله ليسا فوضى جزاف، فإنما يهدي الله من يهتدي توفيقاً له في هداه، مزيداً واستمراراً، ويُضِلُّ من ضل تركاً له فلا يوفقه ويذره في طغيانه يغمّه وفي غيه يتردّد.

﴿أَفَمَن يَتَّبِعِ بَوَّجْهَهُ سُوَّةَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (٢٤):

في الاتقاء بالوجه وجهان قد تعنيهما الآية، اتقاء في الدنيا فيوم القيامة ظرف لسوء العذاب، واتقاء يوم القيامة فهو ظرف الاتقاء.

= لم يشعر بذلك فقال: سبحان الله ذاك من الشيطان ما بهذا نعتوا إنما هو اللين والرقّة والدمعة والوجل» أقول: يعني ﴿يَتَّبِعِ﴾ من الخشية حواناً بين الغشية واللين، وإلا لكان الأئمة غير خاشين أو هم مغشي عليهم في جميع أحوالهم حيث يعيشون القرآن فيها.

(١) المجمع روى عن العباس بن المطلب أن النبي ﷺ قال: ...

والوجه الأول هو كل الوجه قلباً وقالباً أن يتقي الإنسان يوم الدنيا سوء العذاب يوم القيامة بوجهه الظاهر والباطن، في كل مواجهة لنية واعتقاد أو عمل أماذا، فهو يتقي سوء العذاب بوجهه في كل وجوهه ومواجهاته، هل يستوي هو ومن لا يتقي فهو ظالم ﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾!

والوجه الثاني هو وجه القلب، فلأنه أشرف الأعضاء، مظهر الحُسن والحسِّ وصومعة الحواس، فإذا اتجه إلى الإنسان عذاب اتقى بيده وسواها من أعضاء وجهه، حفاظاً على الأشرف الأعلى، حيث فيه حفاظ عليها كلها، ففيه سمعه وبصره وفمه ولسانه، وإذا تعطلت الأعضاء أو عطلت، فاليدان مغلولتان إلى العنق أمّاذا لغيرهما، فهو - إذاً - يتقي بوجهه سوء العذاب حين يُلقى في النار: ﴿أَفَنَنْتَقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِيَّ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾^(١) حيث يلقي فيها مكتوفاً فأول ما تمس النار وجهه، فيتقي بوجهه سوء العذاب وهو الإلقاء مهاناً في النار.

وما أخطره موقفاً ﴿رُؤُوسُهُمْ عَلَىهَا عَصَبَةٌ﴾^(٢) ﴿تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾^(٣) ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْغٰبِرَةُ﴾^(٤) ومع هذا الهول في زحمة العذاب يتلقى كلمة التائب عذاباً فوق العذاب: ﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ بوجهكم وكل الوجوه! والمعنيان علّهما معنيان مهما كان الثاني أوجه، والقرآن حمال ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه، ومن الأحسن الجمع بين الحسّن والأحسن، فإنه أحسن من ذلك الأحسن، اللهم إلا أن يختص الحسن بعناية التفسير فغير حسّن.

ثم يلتفت من مشهد الحاضرين إلى مشهد من الغابرين ليدل على سنة الله في الكافرين، غائبين وحاضرين ليصبح أهل الذكرى من فعلتهم حاذرين.

(١) سورة فصلت، الآية: ٤٠.

(٢) سورة عبس، الآيات: ٤٠-٤٢.

﴿ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَادْفَقَهُمُ اللَّهُ الْحِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ ﴾ :

إن عذاب الدنيا أيًا كان ليس إلا ذوقاً للحزبي والعذاب، ﴿وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ وأحزى «لو كانوا» في الحياة الدنيا ﴿يَعْلَمُونَ﴾ فسنة الله في المكذبين ماضية، ومصارع القرون الغابرة شاهدة، ويكفي هذا الذكر لمن يذكر والله من ورائهم محيط.

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾ :

لا يبقى القرآن ولا يذر مثلاً للذكرى إلا ويضربه ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أمثلة فطرية وعقلية وحسية وكونية أمّا ذا من أمثال واقعية، دون اختلاق لما لا يكون أم يستحيل.

«والناس» هنا مثلٌ لأفضل محور لוחي القرآن ويتبعه الجن أمنّ ذا من المكلفين، إذ ليس القرآن - فقط - كتاب الناس، فلا أقل من أنه للجنة والناس، ومهما كان هناك من المكلفين من هو يوازي الناس، فلأن صُراح الخطاب في القرآن موجّه إلى الناس، فلا ضير أن يصبح الناس فيه هم الأساس.

﴿قُرْآنًا﴾ يُقْرَأُ، وما أسهله تناولاً معجزة تُقرأ ﴿عَرَبِيًّا﴾ واضحاً بيناً لا تعقيد فيه، لا تفهماً فتصديقاً، ولا تطبيقاً طول الزمن، فهو عربي في كافة الحقول، تحويه كافة الفطر والعقول ﴿غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ في قرآنه وعربيته ﴿عَرَبِيًّا﴾ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴿عَلَى مَرِّ الْعَصُورِ﴾، فلا يُخلق على الرد ومُضَيِّ الزمن وتقدّم العلوم والعقول، وتوسّع الحاجات في مختلف الحقول، وقد يعنيه ما يروى عن الرسول ﷺ تفسيراً لـ ﴿عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ «القرآن كلام الله غير

مخلوق»^(١) وهو حجة تحكم ولا يُحكم عليه وكما يروى عن علي عليه السلام «ما حكمتُ مخلوقاً ما حكمتُ إلا بالقرآن»^(٢) ﴿عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ولا يطغون، ومن أمثال القرآن:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣):

الشُّكُوس هو العسر وسوء الخلق، فالمتشاكسون هم المتعاسرون المتشاجرون لشكاسة خُلُقهم، فمن الشركاء من هم العدول المتنافسون وليست إلا في حق، ومنهم من هم شركاء متشاكسون وليست إلا في غير حق، ويضرب الله هذا المثل لرجل الشرك ورجل التوحيد، فالمشرك هو كعبد يملكه شركاء متشاكسون، موزَّعاً بينهم فيه يتخاصمون، حائراً لا يستقر على منهج، ومائراً لا يقر على مدخل واحد ومخرج، لا يملك إرضاءهم أجمع فهم عليه ساخطون.

وهكذا يكون دور المشرك في اتجاهاته ولا سيما بين الطواغيت، يعيش عيشة متناقضة متباغضة، لا يدري من أي إلى أي.

ويتلوه الذي يعبد نفسه ويعبد ربه إلهين اثنين، مهما كان موحداً في التأليه، فإنه مشرك بالفعل في أعماله واتجاهاته لا يهدف هدفاً واحداً.

ثم المرائي الذي يعبد ربه رثاء الناس ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(٣) فتالوث الإشراك منحوس حسب مختلف دركاته، في حياة رذيلة مضطربة تُخرج الإنسان عن وحدته إلى كيان ممزق مفرق.

(١) الدر المنثور ٥ : ٣٢٦ - أخرج الديلمي في سند الفردوس عن أنس عن النبي ﷺ في الآية قال: ... أقول: و«غير مخلوق» علته من الاختلاق أم الخلق العتيق، ألا يخلق على مر الدهور!

(٢) المصدر أخرج ابن أبي حاتم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات عن الفرّج بن زيد الكلاعي قال قالوا لعلي عليه السلام: حكمت كافراً ومناقفاً فقال: ...

(٣) سورة يوسف، الآية: ١٠٦.

والموحد هو كعبد سَلَمًا لرجل، إذ يملكه سيد واحد، عالمًا طلباته، متوجهًا إلى مرضاته، فهو في راحة عن تناقض الحياة وتضاد الطلبات، فالقلب المؤمن بحقيقة الإيمان هو الذي يقطع رحلات الحياة على هدى واضحة، إذ لا يعرف ولا يهدف إلا مصدرًا واحدًا ومصيرًا ومسيرًا واحدًا منحاً ومنعاً، فتستقيم اتجاهاته في مختلف الحقول إلى هذا المبدأ المصير، عابداً له وحده، ومطيعاً له وحده، ومعلّقاً آماله وأعماله عليه وحده، معلّقاً يديه بحبل واحد يشد بكل إمكانياته عروته، يعيش في الأرض متطلعاً إلى إله السماوات والأرض، رافضاً سواه وراءه ظهرياً.

﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ حتى يستويان ممثلاً؟ فذلك في جحيم الحياة الدنيا قبل الآخرة، وهذا في جنة الله هنا قبل الآخرة ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على وحدته وأمره بتوحيده توحيداً لاتجاهات الحياة نحو الكمال ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ مدى نحوسة الشرك واكتسابه، وطيبة التوحيد واكتسابه.

وترى إذ ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ فمرفوع عنهم تكليف التوحيد حيث «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ»؟ كلاً! حيث الجهل هنا متجاهل عامد، ومتعاضل شارد، وكيف لا يعلمون وهذا من أوضح موارد العلم لمن له مُسْكَة حتى المجانين، فضلاً عن العقلاء العارفين، ولذلك ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(١)!

وكما الإشراك بالله - أياً كان - فيه نحوسته وانجرافه، كذلك الإشراك برسول الله ﷺ أن يسوّى به مَنْ دونه، فيطاع كما يطاع، وقد يروى عن علي عليه السلام قوله: أنا ذلك الرجل السَلَّم لرسول الله ﷺ^(٢) ثم من يحملون

(١) سورة النساء، الآية: ٤٨.

(٢) نور الثقلين ٤: ٤٨٥ عن المجمع وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بالإسناد عن علي عليه السلام أنه قال... وفي معاني الأخبار بإسناده إلى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.

رسالة الله كما هو من الأئمة المعصومين عليهم السلام ^(١) ثم العلماء الربانيون،
 مهما كان الإشراف في هذا المربع دركات حسب الدرجات.

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾﴾ :

«ميت وميتون» في صفة مشبهة دالة على ثبات، دلالة على أن الموت لزام
 لهم كلهم لا يفلت عنه فالت مهما كان نبياً وحتى أنت يا سيد الأنبياء ^(٢).

ولا يعني الموت هنا الفوت، وإنما موت الأبدان حقيقة بخروج
 الأرواح، وذوق الموت للأرواح تخلصاً عن الأبدان وهي أحياء في البرزخ
 ثم في القيامة الكبرى، وهناك فارق بين «من شاء الله» وسواهم، أنهم لا
 يصعقون ويفزعون يوم الصعقة الموت عن البرزخ، فإنه كموت الأرواح:
 ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴿٣﴾﴾ .

ليس الموت آخر المطاف في رحلة الحياة، إنما هو حلقة بعدها أصل
 الحياة ﴿يَلْبَسُنَّ إِذْ يَمُوتُ لِيَابِئِهِ ﴿٤﴾﴾ وهناك اختصاص العباد المشركين كما كانوا
 يختصمون في الدنيا في مواليتهم وفيما بينهم: ﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٦١﴾ تَاللَّهِ
 إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٧﴾ إِذْ سَأَلْتُمْ رَبِّي الْعَالَمِينَ ﴿٦٨﴾﴾ ^(٥) ﴿لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي وَقَدْ

(١) المصدر عن روضة الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام في الآية قال: أما الذي فيه شركاء
 متشاكسون فلأن الذي يجمع المتفرقون ولايته وهم في ذلك يلعن بعضهم بعضاً ويبرأ بعضهم
 من بعض فأما رجل سلم لرجل فإنه الأول حقاً وشيعته...

(٢) المصدر ٤٩ في عيون الأخبار بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت هذه الآية ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ
 وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الرؤم: ٣٠] قلت: يا رب أتموت الخلاق كلهم وتبقى الأنبياء؟ فنزلت ﴿كُلُّ نَفْسٍ
 ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٧] أقول: لا يبقى بعد نص الآية الأولى شك في
 أنه صلى الله عليه وآله يموت مع الباقي حتى يزول بعموم الآية الثانية، فالحدث إذاً مركوس أو معكوس
 أن الثانية نزلت قبل فسأل الرسول صلى الله عليه وآله سؤاله فنزلت الأولى نصاً أنه يموت.

(٣) سورة الزمر، الآية: ٦٨.

(٤) سورة الفجر، الآية: ٢٤.

(٥) سورة الشعراء، الآيات: ٩٦-٩٨.

قَدَّمْتُ إِلَيْكَ بِالْوَعِيدِ ﴿١﴾ و﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ ﴿٢﴾ اختصاصاً متصلاً بين الحياتين دون إمهال ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ ﴿٣﴾.

العُبادَ مَنْ دون الله يختصمون فيما بينهم وكما يختصم المعبودون، ثم ثالث ثلاثة اختصاص العُباد والمعبودين، ثالث منحوس، ثم اختصاص بين الرسل والمرسل إليهم، وبين كلِّ الدعاة والمدعويين: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ ﴿٤﴾ وأين اختصاص من اختصاص؟!

ومن الاختصاص ما هو بين الأمة مع بعض في ظلمات «في الدماء» ﴿٥﴾ وسواها، ثم لا خصام بين العدول إلا مع سواهم حجاجاً عليهم وتبكيئاً، وحتى الظالم والمظلوم بين الدواب والأنعام ﴿٦﴾ فضلاً عن سائر المكلفين كالزوجين والخدمة والمخدومين وأهل الأسواق ﴿٧﴾ والجارين ﴿٨﴾ والأمراء

(١) سورة ق، الآية: ٢٨. (٢) سورة ص، الآية: ٦٤.

(٣) سورة يس، الآية: ٤٩. (٤) سورة الفرقان، الآية: ٣٠.

(٥) الدر المنثور ٥: ٣٢٧ أخرج عبد بن حميد عن الفضل بن عيسى قال لما قرئت هذه الآية قيل: يا رسول الله فما الخصومة؟ قال: في الدماء، وأخرج عن الزبير بن العوام قال لما نزلت ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ...﴾ [الزمر: ٣٠] قلت يا رسول الله ﷺ أينكر علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم لينكرون ذلك عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه.

(٦) المصدر ٣٢٨ أخرج أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: ليختصمن يوم القيامة كل شيء حتى الشاتين فيما انتطحتا.

(٧) المصدر ٣٢٨ - أخرج الطبراني وابن مردويه بسند لا بأس به عن أبي أيوب أن رسول الله ﷺ قال: أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته والله ما يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاها يشهدان عليها بما كانت لزوجها وتشهد يده ورجلاه بما كان يوليها ثم يدعى الرجل وخادمه بمثل ذلك ثم يدعى أهل الأسواق وما يوجد ثم دوائق ولا قراريط ولكن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذي ظلم وسيئات هذا الذي ظلمه توضع عليه ثم يؤتى بالجارين في مقامع من حديد فيقال أوردوهم إلى النار فوالله ما أدري يدخلونها أو كما قال الله: ﴿وَلَنْ يَنْكُرَ إِلَّا وَاِرِدْهَا﴾ [مریم: ٧١].

(٨) المصدر - أخرج أحمد الطبراني بسند حسن عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ﷺ: أول خصمين يوم القيامة جاران.

والرعايا^(١) وحتى الأرواح مع الأجساد^(٢) فالخصام هناك واقع بين كل ظالم ومظلوم من الجنة والناس والحيوان أمّاذاً؟

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ (٣٦) :

من كذب على الله أن له شركاء أم لم يوح إلى أحد أمّاذاً من أكاذيب، ثم كذب بالصدق إذ جاءه وحياً وموحى إليه بآياتهما البيّنات، فمن أظلم منه، إنه في الدرك الأسفل من الظلم كذباً على الله وتكذيباً بما جاءه عن الله، مهما كان له أمثالٌ في دركه .

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوۡلَٔٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (٣٦) :

لعل ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ وجاه ﴿مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ هو الذي جاء الله بكل صدق، صادقاً به ويتوحيده وبأقواله .

كما الذي «صدق به» وجاه من ﴿وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُۥ﴾، هو المصدق لما جاءه عن الله من وحي بمن جاءه من رسل، تخصّصاً بينهما في بعدين ف ﴿أُوۡلَٔٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ .

ولماذا «أولئك»؟ و«الذي» مفرد؟ علّه لأن «الذي» يعم الرسول والمرسل إليه، وكلّ عدّة تعم المكلفين المصدقين أجمعين ف ﴿أُوۡلَٔٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ ! .

(١) المصدر - أخرج البزار عن أنس قال قال رسول الله ﷺ : يجاء بالأمير الجائر فتخاصمه الرعية .

(٢) المصدر أخرج ابن منده عن ابن عباس قال : يختصم الناس يوم القيامة حتى يختصم الروح مع الجسد فيقول الروح للجسد : أنت فعلت ويقول الجسد للروح أنت أمرت وأنت سولت فيبعث الله تعالى ملكاً فيقضي بينهما فيقول لهما إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير وآخر ضرير دخلا بستاناً فقال المقعد للضرير : إني أرى هاهنا ثماراً ولكن لا أصل إليها فقال له الضرير : اركبني فتناولها فركبه فتناولها فأيهما المعتدي؟ فيقولان كلاهما فيقول لهما الملك فإنكما قد حكمتما على أنفسكما يعني أن الجسد للروح كالمطية وهو راكبه .

فالرسول ﷺ جاء كَمَنْ قبله بالصدق عن الله، وصدق بما جاء به وبما جاء به مَنْ قبله، والمرسل إليه جاء إليه بالصدق في كيانه ووحيه، وصدق بالصدق الذي جاءت به رسله، فهما على - جمعيتهما - معاً معنيان فـ ﴿أَوْلَيْتَكَ هُمْ الْمُتَقُونَ﴾ ثم احتمال ثالث أن ﴿وَأَلَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ هو الرسول ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ هو المرسل إليه (١).

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جِزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢٤):

لهم عند ربهم في مقامات القرب والزلفى ﴿مَا يَشَاءُونَ﴾ مشية مختارة وليست محتارة، و﴿ذَلِكَ﴾ العظيم العظيم ﴿جِزَاءُ الْمُحْسِنِينَ...﴾ أتراهم إن شاؤوا رؤية الله، أم شاؤوا أن ينالوا درجات الأنبياء، أم شاؤوا زوجات المتقين الآخرين فلهم كل ذلك حيث ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ﴾؟

كلًا! فليسوا ليطلبوا المحال، وهم على علم أن رؤية الله مستحيلة، ومن المجيء بالصدق والتصديق به تصديق أنه لا يرى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ (٢).

ثم ولأنهم يعرفون درجاتهم ليسوا ليطلبوا فوقها مما يخص مَنْ فوقهم فإنه طلب لغير العدل، والطالب ما فوقه من مكانة إما ظالم متناول، أو جاهل متعاضل، وهم عن هذه الظلمات والجهالات مُبَعَدُونَ.

(١) الدر المنثور ٥: ٣٢٨ - أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة ﴿وَأَلَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ [الزمر: ٣٣] قال رسول الله ﷺ: ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ [الزمر: ٣٣] قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي المجمع أنه المروي عن أئمة الهدى من آل محمد رضي الله عنهم، أقول ومنه ما في تفسير البرهان ٤: ٧٦ محمد بن العباس بسند عن أبي الحسن رضي الله عنه قال قال أبو عبد الله رضي الله عنه في الآية وذكر مثله. أقول: ولقد أخرج الحفاظ وأرباب المسانيد والمؤلفون مثله كابن المغازلي في المناقب وابن عساكر في فلك النجاة والكنجي في كفاية الطالب ١٠٩ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٥: ٢٥٦ وأبو حيان في البحر المحيط ٧: ٤٢٨ والسيوطي في الدر المنثور كما مضى، والمير محمد صالح الكشفي الترمذي في مناقب مرتضوي ٥١ والألوسي في روح المعاني ٣: ٣٠ وأخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٠٣.

ثم ولأنهم لهم ما يشاؤون من زوجات فليَمَ يشتهون زوجاتٍ آخرين، وهكذا تطُلب عارم ناشئٌ إما عن فقدان ولهم ما يشتهون، أو عن طيش وعدوان: «ويخرج أضغانهم» ثم وكل هذه خلاف المجيء بالصدق والتصديق به!

﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾﴾:

﴿أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ مما يدلنا على أن المحور المعني في ﴿جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ هم المرسل إليهم الذين يجوز عليهم السوء والأسوأ حتى يكفّر، دون المرسلين المعصومين، فـ ﴿عَنْهُمْ﴾ هنا راجع إلى بعض المعني من ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ إن كان يشمل الرسل.

ثم و﴿أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ هو الإشراف بالله قبل الإيمان، حيث المجيء بالصدق والتصديق به أحسن الأعمال فيكفر الله به أسوأ الأعمال فضلاً عن سئوها، وهذه سنة ثابتة بالنسبة للأسوأ قبل الإيمان، ثم ويعدده ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾^(١) دون توبة، ويكفر كذلك كبائر السيئات بتوبة وشفاعة، فهذا المثلث من الأسوأ مكفر لكرامة الصدق والتصديق به، ثم ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢) وهو الصدق والتصديق، ففيهما الأجر العظيم والتكفير العظيم، وكل ذلك من فضله العميم.

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَارٍ ﴿٣٧﴾﴾:

(١) سورة النساء، الآية: ٣١.

(٢) سورة النحل، الآية: ٩٧.

من أسباب النزول أنهم قالوا للنبي ﷺ لتكفّن عن شتم آلهتنا أو لنامرنها فلتُجنّك فتزلت (١).

إن الله يكفي عباده الصالحين من نبيين وملتقين - على درجاتهم - من بأس الكافرين المتربصين بهم دوائر السوء، فأكفي الكفاية - إذا - هو لأكفي النبيين ﴿سَبِّحْهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٢) ﴿وَاللَّهُ مِمَّنْ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (٣).

إن هناك معركة مصيرية بين الداعية إلى الحق والقوى المضادة المرجفة لقلوب خوت أم تكاد، والله واعدّ عباده الصالحين أن يكفيهم في كل بأس ينال من ساحة الرسالة والإيمان مهما كان برحمة الاستشهاد.

﴿وَيَحْذَرُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾! وكل من سواه ليس إلاّ دونه، وعبد الله لا يخاف في سبيل الله إلاّ الله دون من دونه ﴿من خاف الله أخاف الله منه كلّ شيءٍ ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء﴾ (٤).

أترى بعدد أن هناك كافياً إلاّ الله، والكفاية تعني الاعتناء لحد عدم الحاجة إلى غير الكافي؟ كلاً! إنما الكافي هو الله دون سواه حيث الكفاية تعني تمام الربوبية ولاية ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا﴾ (٥) وعلماً ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيماً﴾ (٦) ووكالة ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَيْلًا﴾ (٧) وشهادة ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا﴾ (٨) وخبرة وبصيرة

(١) المصدر أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة قال قال لي رجل قالوا للنبي ﷺ: ... وعنه قال: بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد ليكسر العزى فقال سادنها وهو قيمها: يا خالد إني أحذركها لا يقوم لها شيء فمشى إليها خالد بالفأس وهشم أنفها.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٣٧. (٣) سورة الصف، الآية: ٨.

(٤) عيون أخبار الرضا عنه ﷺ.

(٥) سورة النساء، الآية: ٤٥.

(٦) سورة النساء، الآية: ٧٠.

(٧) سورة النساء، الآية: ٨١.

(٨) سورة النساء، الآية: ٦٩.

﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾^(١) وحساباً ﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ﴾^(٢)
 وهداية ونصرة: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾^(٣) وقوة وعزة: ﴿وَكَفَىٰ اللَّهُ
 الْمُؤْمِنِينَ الْفِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَدِيرًا عَزِيزًا﴾^(٤) وشهادة على كل شيء: ﴿أَوَلَمْ
 يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٥).

أترى هذه الصفات الاثنتي عشرة التي هي لزام الكفاية، توجد في غير
 الله، وحتى محمد ﷺ والأئمة الاثني عشر عليهم السلام حتى يصح الدعاء
 المختلق «يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافياي» مهما صح «وانصراني
 فإنكما ناصراني» حيث الكفاية أخص من النصره! إن ذلك لا يشبه شريعة
 القرآن وسنة نبي القرآن، فـ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾^(٦)!

(١) سورة الإسراء، الآية: ١٧ .

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٤٧ .

(٣) سورة الفرقان، الآية: ٣١ .

(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٢٥ .

(٥) سورة فصلت، الآية: ٥٣ .

(٦) سورة آل عمران، الآية: ١٢٨ .

﴿٣٨﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ
 مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ
 أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُنْسِكَةٌ رَّحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٩﴾ قُلْ يَا قَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ
 فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ
 مُّثِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ
 فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ بِوَكِيلٍ ﴿٤٢﴾
 اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ
 الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾ أَمْ أَخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفْعَاءَ قُلْ أُولَٰئِكَ
 كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا
 لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ
 وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ
 مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٦﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ
 يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٧﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
 لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا
 يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٨﴾ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٨﴾ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا
 قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾
 قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾
 فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هَتُولَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ
 مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن
 يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
 مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَافِقَاتُ فُجُورِهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ
 هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٢٨﴾﴾:

هذا من أسئلة الحجاج على المشركين المقربين أن الله هو خالق
 السماوات والأرضين، فلماذا - إذا - يدعون من دون الله من يُخلق ولا
 يخلق، ولا يكشف ضراً يريد به الله، ولا يمسك رحمة يرسلها الله ﴿قُلْ حَسْبِيَ
 اللَّهُ﴾ في كشف ضر وإرسال رحمة، وكفاني الله عن كل بأس وزحمة
 و«عليه» لا سواه ﴿يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.

فلماذا يخاف عبد الله ومن ذا يخاف وهو في سبيله إلى الله؟ فقد انقطع
 الأمل عن سواه وانقطع الخوف والجدل، إذ ليس له بدل إلا جناحه المتعال،
 فهو كاف عبده، وهو الرقيب على عبده، وهو الوكيل لعبده، وهذه هي
 الطمأنينة دون خيفة، والثقة دون زعزعة، والمضي في سبيل الله حتى النهاية
 دونما تخلف قيد شعرة.

ولفظه غير ذوي العقول «ما» وضمير الجمع المؤنث الراجع إليه «هن»
 تعريضاً بأن ما يدعى من دون الله لا يعقل، وهو في الأصنام والأوثان

مشهود، وفي الطواغيت معهود، حيث الطغيان على الله خلاف العقل، ثم في الملائكة والنبیین مردود، فإنهم لا يتقبلون أن يُعبدوا من دون الله، فكانهم لا يعقلون عبادتهم إذ هم ناكرون! هم كانوا يخوفون الرسول ﷺ بمن دون الله، وهو يخوفهم ونفسه بالله ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ...﴾؟ ثم يرسلهم إلى مكاتهم أن يعملوا على حدها هذه:

﴿قُلْ يَلْقَوِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾﴾:

﴿أَعْمَلُوا﴾ ضدي وخلاف ما أوحى إلي وأرسلت به إليكم ﴿عَلَىٰ مَكَانِكُمْ﴾: منزلتكم وإمكانيتكم (١).

﴿أَعْمَلُوا...﴾ ف ﴿إِنِّي عَمِلْتُ﴾ على مكاتي، معاركة صاحبة كل على مكاتته، رغم أنني وحدي وأنتم كثرة، أنتم لكم أموال وليست لي أموال... ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ عين اليقين، وليس بعد الموت فحسب بل وفي الدنيا ﴿مَن يَأْتِيهِ﴾ منا ﴿عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ هو عليه لزام دون فكاك. وهذه مباهلة عملية مع الذين لا تنفعهم الدعوة بأية حجاج إلا مزيد لجاج، وهذه نهاية المطاف لداعية الحق حينما تبلغ الحجاج ذروته، ولا يتقبل المدعو أية برهنة إلا رداً بقوله الزور، وانتفاجة الغرور.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَكَيْتْ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾﴾:

﴿أَنْزَلْنَا﴾ إنزالاً ﴿بِالْحَقِّ﴾ عليك ﴿بِالْحَقِّ﴾ ﴿الْكِتَابَ﴾ بالحق، كتاب حق بإنزال حق على نبي حق ﴿فَمَنِ اهْتَكَيْتْ﴾ بمثلث الحق ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾ دون أن

(١) المكاة هي المنزلة وهي الإمكانية، وكلما كانت المنزلة أقوى فالإمكانية أوسع، فهذا تحد ذو بعدين أن كرسوا إمكانياتكم على مستوى منزلتكم علماً ومالاً وقوة أماداً.

ينتفع به الله ورسوله ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَائْتَمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ لا على الكتاب الحق ورسول الحق والمرسل الحق ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ تجرهم إلى الهدى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^(١). إلى صراط مستقيم و«للناس» هنا كما في غيرها دليل أنه «هدى للناس» فهم - إذا - قادرون على تفهيمه ف«للناس» تعلمه و«للناس» تطبيقه و«للناس» نشره، وأنت رسول الله إلى الناس بكتاب الله «للناس».

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تُمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(٢):

هذه هي الآية الأمام دلالة على حقيقة الموت والحياة البرزخية بعد الموت، وتجاوبها بعض الشيء آية الأنعام: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٣).

أترى أن بينها وبين التي تجعل التوفي لملك الموت: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ...﴾^(٤) والتي تجعله لسائر الملائكة الرسل: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾^(٥) وأضرابها: ﴿الَّذِينَ تَوَفَّفَهُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾^(٦) ﴿الَّذِينَ تَوَفَّفَهُ الْمَلَائِكَةُ طَالِيَةِ أَنْفُسِهِمْ﴾^(٧) ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُوتُ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبُرَهُمْ﴾^(٨).

هل إن هنالك تهافتاً ثلاثياً؟ كلا! فالمتوفى الأصيل للأَنْفُسِ كلها طيبة

(١) سورة القصص، الآية: ٥٦.	(٢) سورة الأنعام، الآية: ٦٠.
(٣) سورة السجدة، الآية: ١١.	(٤) سورة الأنعام، الآية: ٦١.
(٥) سورة النحل، الآية: ٣٢.	(٦) سورة النحل، الآية: ٢٨.
(٧) سورة محمد، الآية: ٢٧.	

وظالمة هو الله، والموكل لذلك كعامل بأمر الله هو ملك الموت حيث يدير شؤون الأموات، ثم الموكلون تحت إمرته بأمر الله هم رسل من الله! فلا محيي ولا مميت إلا الله، دون واسطة، أم بوساطة هو في غنى عنها، ولكن المتوفى لا ياهل أن يتوفاه الله دون وسيط.

فقد يتوفى الله دون وسيط من هو أرقى من ملك الموت وأعلى محتداً كالرسول الأقدس ﷺ ومن حذى حذوه، وليس حضور ملك الموت بمحضه حين التوفي إلا تشریفاً والمتوفى هو الله: ﴿وَأِمَّا زُرِّيْتَكُمْ بَعْضَ الَّذِي نُوَدُّهُمْ أَوْ نُوَفِّيْتَكُمْ فَلَا تَبْتَلِنَا فَارْجِعْهُمْ﴾ (١).

«أما ملك الموت فإن الله يوكله بخاصته ممن يشاء من خلقه ويوكل رسله من يشاء من خاصته ممن يشاء من خلقه يدبر الأمر كيف يشاء وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسره لكل الناس لأن فيهم القوي والضعيف ولأن منه ما يطاق حمله ومنه ما لا يطاق حمله إلا أن يسهّل الله له حمله وأعانه عليه من خاصة أوليائه وإنما يكفيك أن تعلم أن الله المحيي والمميت وأنه يتوفى الأنفس على يدي من يشاء من خلقه من ملائكته وغيرهم» (٢).

هنالك ثلاثية التوفي، من الله للرعيل الأعلى، ومن ملك الموت بإذن الله لمن يتلونهم الخاصة، ومن سائر الملائكة بدرجاتهم لسائر الناس بدرجاتهم أو دركاتهم، وإن كان الله هو المتوفى فيها كلها!

تري وكيف يصح هذا التقسيم وآية ملك الموت تخاطب ناكري البعث: ﴿وَقَالُوا آءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ...﴾ (٣) ﴿قُلْ يَتُوفَّنَا مَلَكٌ

(١) سورة يونس، الآية: ٤٦.

(٢) نور الثقلين ٤: ٤٨٩ ح ٦٥ في كتاب التوحيد حديث طويل عن علي عليه السلام يقول فيه وقد سأله رجل عما اشبه عليه من الآيات وأما قوله: - ثم ذكر الآيات المذكورة في المتن - فإن الله تبارك وتعالى يدبر الأمر كيف يشاء ويوكل من خلقه من يشاء بما يشاء، وأما ملك الموت...

(٣) سورة السجدة، الآية: ١٠.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْمَوْتِ . . . ﴿١﴾؟ ولكنه يعني التوفي بوسيط وليس إلا تحت رئاسة ملك الموت بأعوانه الملائكة الآخرين ﴿الَّذِينَ نُوَفِّئُهُمُ الْمَلَائِكَةَ طَيِّبِينَ﴾ أو ﴿. . . ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ﴾ فإنهما تفسران توفي ملك الموت أن ليس كله بيده دون وسيط، وكما تفسران مع سائر الآيات ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ﴾ أن ليس كل توفيه دون وسيط.

إذا فالتوفي لأطيب الطيبين هو الله، وللخصوص منهم بعدهم هو ملك الموت، ولسائر الطيبين سائر ملائكة الموت، وللظالمين أنفسهم أدنى الملائكة مهما كانوا كلهم معصومين ف﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾^(١).

ثم ما هو التوفي، والأنفس المتوفاة هنا؟

ليس التوفي هو الإمامة نفسها، بل هو أعم منها حيث هنا يطلق على الإمامة: ﴿وَأَلْقَى لَتْرَ تَمَّتْ فِي مَنَامِهَا﴾ وفي أخرى على أخذ الروح والجسم دون إمامة ولا إمامة عن هذه الكرة الأرضية إلى غيرها: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا . . .﴾^(٢) مع العلم أن المسيح حي يرزق حتى الآن: ﴿وَلَا يَمُنُّ بِأَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾^(٣) وحتى الآن ما آمن به المسيحيون كلهم فضلاً عن أهل الكتاب كلهم، فليكن حياً حتى الآن.

فالتوفي في معنى جامع لهذه الثلاث هو الأخذ وافيأ، مهما كان المأخوذ هو الإنسان بروحه وجسمه كما في المسيح ﷺ أم بروحه ككل كما في الإمامة ﴿فَأَنسِكُمُكَ فِي الْأَبْيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَنَّكَ الْمَوْتُ﴾^(٤) والموت لا

(١) سورة الحج، الآية: ٧٥.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٥٥.

(٣) سورة النساء، الآية: ١٥٩.

(٤) سورة النساء، الآية: ١٥.

يميت، أم بروحه بعضاً كما في الإنامة، فإيفاء الأخذ في كل بحسبه، إيفاء للمأخوذ كوناً وكياناً، أجراً وجزاءً، دونما إبقاء هنا أو هناك، وكذلك الله يتوفى حين يتوفى وبعده، إيفاءً دون إبقاء.

والأنفس هنا ليست هي الأرواح بالأجساد، مهما كان المجموع نفساً، كما كل نفس، اللهم إلا توفياً لهما بعد توفي الانفصال، فإنهما معاً في حفظ الله دون أن يضل منهما شيء: ﴿وَقَالُوا آءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ...﴾ ﴿قُلْ يَتُوفَنكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾^(١) فلولاً تعني توفي الجسم مع الروح لما كانت إجابة عن إشكال: ﴿ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ إذ يعنون ضلال البدن بأجزائه.

فهناك عند الإمامة توفيان متداخلان ف ﴿اللَّهُ يَتُوفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ إذ يفصل الروح بكامله عن البدن، ويحفظهما بكاملهما عن الضياع والضللال، وقد لا تعني آية التوفي هذه إلا الأول، ولا سيما أن النوم أيضاً هنا توفٍ ولا يؤخذ فيه الجسم.

إذا فالأنفس في توفي الإمامة هي الأرواح بكاملها دون إبقاء، من إنسانية وحيوانية ونباتية، فهي تموت بذلك التوفي ﴿حِينَ مَوْتِهَا﴾ ولا يعني موتها فوتها، وإنما انفصالها عن أجسادها وبطلان تصرفاتها فيها، وإلا فهي أحيى مما كانت في الحياة الدنيا، كما أن موت البدن - وهو ميت في نفسه - يعني انفصال الحياة عنه وبطلان انصرافه بتصرفات الروح، وأين موت من موت؟

النفس تذوق الموت لانفصال ولا تموت ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾^(٢) فما موتها هنا وفي أمثالها: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^(٣) إلا

(١) سورة السجدة، الآية: ١١.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٨٥.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٤٥.

ذوقاً للموت، أو يعني موت أبدانها اللهم إلا هنا حيث ﴿يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ :
الأرواح ﴿حِينَ مَوْتِهَا﴾ .

﴿وَأَلْقَى لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ كذلك الله يتوفاها، ولكنها ليست النفس
الروح بتمامها، بل هي الروح الإنسانية المدبرة المدبرة لحياة اليقظة، ثم
تبقى الحيوانية والنباتية إبقاء لأصل الحياة نمواً وانضماماً لغذاء وتنفساً دون
تحسُّس، فمعنى توفي النفس النائمة - إذأ - هو اقتطاعها عن الأفعال
التمييزية والحركات الإرادية كالعزوم والصعود وترتيب القيام والقعود وسائر
الأفعال الاختيارية.

ويدمج النباتية في الحيوانية، وهي لزامها - فلاقل تقدير - لكل إنسان
نفسان متحدتان متمازتان في حياة، ثم تنفصل الإنسانية في حياة النوم،
برزخاً مؤقتاً حتى اليقظة، وتنفصلان عنه عند الموت فتعيشان دون هذا البدن
في الحياة البرزخية، وفي القيامة حياة أرق وأرقى!

ثم بالنسبة لهذه التي لم تمت في منامها ﴿فِيْمَسَاكٍ أَلْقَى قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ
وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يمسك النفس الإنسانية المتوفاة لكيلا
تنجذب إلى الحيوانية المُبقاة، حيث الإمساك يلمح إلى التجاذب بينهما
للالتهام، تداوماً للحياة الدنيوية، فلولا الإمساك لانجذبت الإنسانية إلى
الحيوانية، وبالإمساك ينعكس الانجذاب: ﴿وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى﴾ .

فالتلاحم بين نفسي الإنسان لزاماً حياتهما هنا وفي البرزخ، فلا تعيش
الإنسانية دون الأخرى، كما لا تعيش الأخرى دون الأولى، ف«ما من أحد
ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء وبقيت روحه في بدنه وصار بينهما سبب
كشعاع الشمس فإن أذن الله في قبض الأرواح أجابت الروح النفس وإن أذن

الله في رد الروح أجابت النفس الروح...»^(١) وسبب كشعاع الشمس أحسن تعبير عن التجاذب بينهما على فصال، فضلاً عن حالة الاتصال!

فكما ﴿اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ بتمامها، كذلك يتوفى ﴿وَأَلْقَى لَمَدًا مَمَاتًا فِي مَنَامِهَا﴾ لأولها ﴿فِي مَسَاكٍ أَلْقَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ وحتى يتم الموت ﴿وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَيْكَ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ رجوعاً إلى الحياة، فقد يتحقق الموت في وصال للنفسين كحال اليقظة، أم في فصال لهما كحال الموت، يتوفى الأولى أولاً بالإقامة والثانية ثانياً بإمساك الأولى حتى تنجذب الثانية إليها.

إذا فـ«النوم أخ الموت» ومثل له يمثله كبراعة إستهلال، فإنه توف كما هو، مهما افترقا بتوفي الروح كله أو بعضه فـ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ

(١) تفسير العياشي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من عبد... وهو قوله سبحانه: ﴿اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا...﴾ فمهما رأت في ملكوت السماء فهو مما له تأويل وما رآته بين السماء والأرض فهو مما يخيله الشيطان وليس له تأويل (البرهان ٤: ٧٧). وفي نور الثقلين ٤: ٤٨٩ ح ٦٤ عن كمال الدين وإتمام النعمة بإسناده إلى داود بن القاسم الجعفري عن محمد بن علي الثاني عليه السلام قال: أقبل أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم ومعه الحسن بن علي عليه السلام وسلمان الفارسي وأمير المؤمنين متك على يد سلمان فدخل المسجد الحرام فجلس إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلم على أمير المؤمنين فرد عليه السلام فجلس ثم قال: يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل إن أخبرني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أقضي عليهم أنهم ليسوا بأمؤمنين في دنياهم ولا في آخرتهم وإن تكن الأخرى علمت أنك وهم شرع سواء فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: سلني عما بدأ لك قال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الولد كيف يشبه الأعمام والأخوال؟ فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام فقال: يا أبا محمد أجه فقال عليه السلام: أما ما سألت عنه من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه فإن روحه معلقة بالريح والريح معلقة بالهواء إلى وقت ما يتحرك صاحبها لليقظة فإن أذن الله تعالى برد تلك الروح على صاحبها جذبت تلك الروح الريح وجذبت تلك الريح الهواء فرجعت الروح فأسكنت في بدن صاحبها وإن لم يأذن الله تعالى برد تلك الروح على صاحبها جذب الهواء الريح وجذبت الريح الروح فلم ترد إلى صاحبها إلى وقت ما يبعث...

وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى . . . ﴿١﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، فحين نفكر في النوم والموت نجد بينهما تقارناً بفاصلٍ يخص الموت، فالنوم - إذاً - آية حسية مكرورة طول الحياة تدل على إمكانية الحياة مع الموت وبعده، معه حيث النائم ميت في نفسه حي في روحه، حياة برزخية أولى، فلتكن في الموت حياة برزخية ثانية بعده وكما النائم يبعث باستيقاظ، كذلك الميت يبعث للحياة الأخرى بنفخ الصور.

وإرسال النفس بعد توفّيها في المنام قضاءً لأجلها، آية إرسالها بعد موتها قضاءً لأجرها.

واليقظة بعد النوم آية أن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.

آية للرحمة المتواصلة الإلهية تقطع عن الإنسان معاذيره كيلا يقول: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿١٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ . . . ﴿٢﴾﴾.

وكما أن راحة النوم عن حركات التعب ونهضات النصب آية أخرى تُخجل الإنسان أمام ربه إذ يذُكرها، فليراقب أعماله بعده، وكما ترى في منامك رؤىءات صادقة لمكان تجرد أكثر مما في اليقظة، وهناك تفتح لك شعبة من الوحي فترى ما لا تراه في اليقظة، كذلك - وبأحرى - بعد الموت حيث تتجرد أكثر من النوم، داخلاً في عالم تمامه الصدق، فترى ما لم تكن تراه في حياتك الدنيا يقظةً ونوماً، حيث تُكشف عنك غطاؤك كلها: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكُفِّنَّا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ . . . ﴿٣﴾﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

(١) سورة الأنعام، الآية: ٦٠.

(٢) سورة المؤمنون، الآيتان: ٩٩، ١٠٠.

(٣) سورة ق، الآية: ٢٢.

﴿أَوْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَمْ يَمْلِكْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾﴾:

اتخذوا من دونه آلهة ﴿أَوْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ يشفعون لهم عند الله إذ يقولون: «هؤلاء شفعاؤنا عند الله»؟ «قل أ» تتخذونهم شفعاء ولو ﴿كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا﴾ لأنفسهم فضلاً عن سواهم ﴿وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ فكيف - إذا - يملكون؟

ثم وليس كل من يملك شيئاً ويعقل هو يملك الشفاعة عند الله، فإن ﴿لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ في شرعة وتكوين، و﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(١).

فهو الذي يُمَلِّكُ الشفاعة من يَمْلِكُهَا على شروطها التي هو قررها لا سواه، فكيف ترجون الشفاعة ممن ليس يملك شيئاً ولا يعقلون، وحتى إذا ملكوا وعقلوا ﴿وَلَا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٢) ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْتَضَى وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾^(٣)!

فإنما الشفاعة في مُلْكِ اللَّهِ وعباده لمن يملك السماوات والأرض ثم إليه يرجعون، وليس إلا الله وحده لا سواه، ف﴿لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ من أي كان، لأنه المبدأ المبدع وإليه المعاد، فكيف يحق لأحد أن يشفع في ملكه وعنده إلا بإذنه ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾^(٤)؟.

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنَ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾^(٥):

(١) سورة الزخرف، الآية: ٨٦.

(٢) سورة الزخرف، الآية: ٨٦.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٨.

(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

كلٌّ من الاشمئزاز والاستبشار غاية في بابه، : امتلاء القلب غمّاً تظهر آثاره في الوجه مغبراً، وامتلاءه سروراً تظهر آثاره في الوجه متهللاً!

وهب هم يشركون بالله ما لم يأذن به الله، فلماذا يشمئزون من ذكر الله وحده ويستبشرون من الذين من دونه، تلك إذا قسمة ضيزى، اشمئزاً من الإله الأصيل الخالق، واعتزازاً بالشريك المختلق، ذلك بأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فلهم ما يشتهون فيما يعبدون، وفي الحق ما هم بمشركين كما يدعون، بل هم موحدون لعبادة شركائهم، رافضون لعبادة ربهم، فهم - إذا - أنحس من الملحدين الناكرين لله، العابدين لغير الله.

لا تقل إنهم مشمئزون - فقط - من توحيد الله: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ ومستأنسون إذا ذكر مع شركائه، فإنهم ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ فهم يرفضون ذكر الله وحده ومع شركائهم، وإذا ذكروه معهم فإنما الهدف الأصيل شركاؤهم.

وهكذا نرى جماعة من الموحدین، أنهم لا يستأنسون بذكر الله استيناسهم بذكرى رسله وأوليائه، كما لا يأنسون بكتاب الله أنسهم بخليط الأحاديث من العُثِّ والسَّمِينِ والخائِنِ والأمينِ، وهذا شرك خفي في المؤمنين بالله قد يصبح ركاماً فيجلو: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(١)!

﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(٢):

الحاكمية بين المختلفين تتطلب حيلة علمية بسائر شروطها المتعاضلة المتفاضلة، ولذلك لا يحكم بين عباد الله أصالة إلا الله، والرسول رسالة

(١) سورة يوسف، الآية: ١٠٦.

والأئمة ولأية، والعلماء الربانيون - الأقرب منهم فالأقرب إلى ساحة العصمة القدسية - خلافة عن أئمة الهدى ومصايح الدجى .

﴿فَاطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الذي خلقهما هو أعلم بهما ومن فيهما كوناً وكياناً وفعلاً وافتعلاً، وهو ﴿عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ الحاكم الوحيد القهار بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، حكماً في الدنيا بشرعته المبينة للحق، وحكماً في الآخرة ولا رسالة هناك ولا كتاب، اللهم إلا كتاب الشريعة والأعمال .

﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٨﴾﴾ :

﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ هنا المشركون والناكرون لحياة الحساب فالشواب والعذاب حيث ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ...﴾ كل ظلم و﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(١) ﴿أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ...﴾^(٢)

فهم الذين لم يستجيبوا لربهم ف﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ لِلْهَادِثِينَ﴾^(٣)

وهم الذين كفروا ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾﴾

(١) سورة لقمان، الآية: ١٣ .

(٢) سورة الأعراف، الآيات: ٤٤ ، ٤٥ .

(٣) سورة الرعد، الآية: ١٨ .

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌ ﴿٣٧﴾ (١)
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُمْسَكَ مِنْ أَعْدِهِمْ قِطْمًا مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ
 أَفْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (٢) وملاء الأرض ذهباً هي
 كل ﴿مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾ فهذا مثل لعظيم الفداء يوم القيامة الكبرى،
 و﴿قِطْمًا مِنْ الْأَرْضِ﴾ أيضاً في آيتها تعني المثلال ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي
 الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ...﴾ (٣) فلا تنافي بين مثلث الآيات: ﴿مَا فِي الْأَرْضِ...
 وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾ و﴿قِطْمًا مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبًا﴾ حيث الكل أمثال عن كثرة الفداء.

ثم هنا استحالة في قبول الفداء من بعدين، ف«لو» تحيل أن يكون لهم
 ما في الأرض، ﴿فَلَنْ يُمْسَكَ مِنْ أَعْدِهِمْ قِطْمًا مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبًا﴾ (٤) تحيل قبول
 أي فداء منهم مهما كان أطول الأضلاع في مثلثه، هول ملفوف في ثنايا
 التعبير الرهيب لا جَوْل عنه بأية فداء وإن في صَوْرَهَا المستحيلة وحتى ﴿يُودُّ
 الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدَى مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيٍّ بِبَنِيهِ﴾ (٥) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٧﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ
 ﴿١٨﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٩﴾ (٥).

ومع رد الفداء - لو كان - وبعده ﴿وَيَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا
 يَحْتَسِبُونَ﴾ من حق المبدأ والمعاد ووحية الرابط بين المبدأ والمعاد، فلم
 يكونوا يحتسبون ذلك المستقبل العتيد الشديد، والاحتساب حكم لأحد
 النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله، وهو خلاف الحساب فإنه افتعال من
 الحساب، وتكلف كاذب يناقض الحساب، وقد كانوا يحتسبون أن الحياة
 هي الدنيا، فلم يكونوا يحتسبون أن بعدها أخرى هي أخرى قضية الحساب.

(١) سورة المائدة، الآيتان: ٣٦، ٣٧.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٩١.

(٣) سورة يونس، الآية: ٥٤.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ٩١.

(٥) سورة المعارج، الآيات: ١١-١٤.

ثُمَّ وَمَنْ نَمَّ ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا﴾ بعد ما كانوا عنها غافلين عمين: ﴿لَقَدْ كُتِبَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (١).

يوم الدنيا كانت سيئاتهم في احتسابهم حسنات، أم ما كانت سيئات إذ ﴿وَرَزَيْنَا لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ (٢) ثم في يوم الحساب يُكشف الغطاء عما عملوا ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ إذ كانوا يستهزئون بالعذاب الحساب، فنزل بهم ما كانوا يحتسبون! مربع من ركام العذاب دون تفلُّت عنه ولا تفلُّت.

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْتُهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٤٩) ﴿قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مَّا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٥٠) ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هُنَّوَلَاءِ سَيِّئَاتِهِمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (٥١):

هذه طبيعة الإنسان وسجيته، نسيان الله وذكر من سواه، فإذا مسّه ضرٌّ ولما يحلّ به - حيث المس ذريعة الحلول - هناك ﴿دَعَانَا﴾ أن تكشف الضر عنه ﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلْتُهُ نِعْمَةً مِنَّا﴾: ﴿نَسَىٰ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ﴾ (٣) و﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾!

فرغم أن ﴿نِعْمَةً مِنَّا﴾ هي مخوِّلة غير مملّكة، فهي عطية مؤقتة فتنة ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ وهي «منا» لا منه، لا ذاتاً ولا استحقاقاً، بالرغم من كل ذلك ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ حاصراً هذه العطية الربانية أنها آتية «على علم» مني وخبرة واستحقاق ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

أكثر المُتعمين لا يعلمون أن نعم الله فتنة وكما أن نقمه فتنة ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ

(١) سورة ق، الآية: ٢٢.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٣٨.

(٣) سورة الزمر، الآية: ٨.

إِذَا مَا أُنزِلَتْ رِيَّتُمْ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا أُنزِلَتْ فَقَدَرَ عَلَيُّو
رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا... ﴿١﴾.

ومن ثم قليلٌ منهم يعلمون أنها فتنة، أترى أنهم المؤمنون حقاً فلا يغترون بنعمة، ولا ييأسون بنقمة، فهما لهم أمام الله على حدّ سواء، فهم راضون بمرضاة الله؟ وهناك من يعلم أنها فتنة ولكنه يفتن بها! ومنهم قلة قليلة يعلمون ولا يفتنون، ثم و«لا يعلمون» في الأكثر ليس إلا جهل التجاهل والغفلة، جهلاً عامداً دون قصور، حيث الجاهل القاصر معذور.

وليسوا هم بدعاً من قائلِي هذه القولة فـ ﴿قَدْ قَالَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من أضرابهم وهم الأكثرية الساحقة في التاريخ ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ على هذه القولة الجوفاء الخواء ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ إصابة يوم الدنيا وأخرى يوم الدين ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هُنَاكَ﴾ الحاضرين وإلى يوم الدين ﴿سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ على سواء ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ الله.

نجد هذه الآية وأضرابها تكشف عن الفِطْر والعقول رُكام الأهواء الهاوية والشهوات الخاوية، تعرية من العوامل المصطنعة، وتجريداً للإنسان في ضلاله عن كل حجة، ضارباً إلى أعماق التاريخ في الغابرين، ورابطاً بينهم وبين الحاضرين والذين يستقبلونهم إلى يوم الدين، حيث الكفر ملة واحدة، وفي علة واحدة، فإلى جهنم وبئس المصير.

وإنها تلمس قلوبهم بعرض مصارع الغابرين، مَنْ هم أشد منهم قوة وأكثر آثاراً في الأرض وعماراً ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

ألم يعلموا بعدُ أن نعم الله بلايا وامتحانات قد تبوء إلى امتهانات، فهي من الله على جهلهم لا منهم ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ منهم؟ فإن لم يعلموا:

﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٥١):

وهذا أمر ملموس أنه هو الذي يبسط الرزق وهو الذي يقدر، فكم من كادٌ في طلب الرزق الواسع، وعالم كيف يكسبه وقد قُدر عليه رزقه، وكم من متبطل جاهل يأتيه رزقه واسعاً رغداً من حيث لا يحتسب.

وليس هذا التقدير استجاشة للبطالة والعُطالة، وتجميداً للطاقات البشرية، وإنما أمرٌ بين أمرين، فلا أن بسط الرزق وقدره رهينان - فقط - لسعي الإنسان أو هموله، ولا أن الله يبسط الرزق ويقدر كفوضي جزاف تعمية للمساعي وهو القائل: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (١).

إنما عليك أن تسعى قدر الحاجة والاستطاعة، دون تحميم على ربك أنه رازقك قدر سعيك، أو يقتر عليك إن لم تسع قدر حاجتك وطاقتك، فإنما عليك السعي وعلى الله التكلان في متوجات السعي.

سعة الرزق هي حصيلة معدات ليست كلها بيدك، فقد يعدها لك ربك إن رآه صالحاً لك أو في كل النظام، أم لا يعدها لخلوه عن صالح هنا أو هناك، ثم يسع الرزق لمن سعى دونك حيث يعدُّ له معداته الخارجة عن سعيه، إذأ فهو الذي يبسط وهو الذي يقدر، رغم واقع المساعي بمختلف درجاتها، إذأ فعليك الحركة قدر المستطاع وعلى الله البركة كما يشاء، زائدة على سعيك أم ناقصة عنه، فإن لم تسع اتكالاً على رازقك فما لك إلا ما لغير الساعين من جوع أم بلغة الحياة أماذا؟

وفي تخلف المسبيات عن أسبابها المعدة لها دليل صارم لا مرد له أن

في الغيب مسبباً للأسباب ليس لِيَتَّظَمَ في خَيْرَتَنَا تحت الأسباب، إلهاً واحداً يسبب الأسباب أم يبتزها عن كونها أسباباً، وهو الذي ﴿يَسُطُّ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾^(١) رغم ظواهر الأسباب، تنظيمياً للكون كأصلح ما يكون، وتدليلاً أن هنا مكوناً واحداً قديراً عليمًا فوق الأسباب، خفيًا وراء الأسباب.

(١) سورة الرعد، الآية: ٢٦.

﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 وَأَسْلِمُوا لِمَن قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾
 وَأَنْبِئُوا أَحْسَنَ مِمَّا نَزَّلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ
 الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَن تَقُولَ نَفْسٌ بِأَحْسَرْتَنِي عَلَىٰ مَا
 فَرَطْتُ فِي حُجْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ
 اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْ
 أَنَّ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَ ءَايَتِي
 فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَىٰ
 الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
 لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَسَجَّيَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَقَازِنِهِمْ لَا يَمْسُهُمُ الشُّوْءُ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

هنا بعد الهول الرهيب للذين ظلموا وتقطع الآمال، وتميز الحال
 واضطراب البال، لا يغنيهم أي فداء عما ظلموا بما أسرفوا على أنفسهم،
 يفتح الله أبواب التوبة والأوبة والغفران بمصاريعها، حتى ليطمع أهل الكبائر
 العظام في رحمة الله غير قانطين عنها، ولكنها فرصة متاحة بشروطها في
 أوانها قبل إفلاتها وفوات الأوان! حالة وسطى بين الخوف المطلق فيأياس
 وإبلاس، وبين الرجاء المطلق فاللامبالاة والارتكاس:

﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْتَفَوْا عَلَيَّ أَنفُسَهُمْ لَا تَقْطُلُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنْبِئُوا... وَأَنْبِئُوا...﴾:

وإنها أرجى آية في كتاب الله وأوسعها^(١) تنزل في وحشي بن حرب
وكل حرب وحشي حين يُدعى إلى الإسلام، وهو يسترخص رسول الله ﷺ
بما أسرف، فتنزل ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾^(٢) فلا يقنع لأنه شرط شديد فلعلي لا
أقدر على هذا، فتنزل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
يَشَاءُ﴾^(٣) فكذلك الأمر «فلا يُدرى يغفر لي أم لا فهل غير هذا» فأنزل الله آية
الإسراف هذه فأسلم فقال الناس يا رسول الله ﷺ: إنا أصبنا ما أصاب
وحشي قال ﷺ: بلى للمسلمين عامة^(٤).

(١) الدر المنثور ٥: ٣٣١ - أخرج ابن جرير عن ابن سيرين قال قال علي أي آية أوسع فجعلوا
يذكرون آيات القرآن ﴿وَمَنْ يَمَلَّ سُوًّا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ...﴾ [النساء: ١١٠] ونحوها فقال
علي ﷺ: ما في القرآن أوسع آية من ﴿يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْتَفَوْا عَلَيَّ أَنفُسَهُمْ...﴾ [الزمر: ٥٣].

(٢) سورة الفرقان، الآية: ٧٠.

(٣) سورة النساء، الآية: ٤٨.

(٤) المصدر أخرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان بسند لين عن ابن
عباس ﷺ قال: بعث رسول الله ﷺ إلى وحشي بن حرب قاتل حمزة يدعو إلى الإسلام
فأرسل إليه: يا محمد كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى يلقى أثاماً يضاعف
له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً وأنا صنعت ذلك فهل تجد لي من رخصة؟ فأنزل الله
﴿إِلَّا مَنْ تَابَ...﴾ [مریم: ٦٠] فقال وحشي هذا شرط شديد ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ...﴾ فلعلي لا أقدر
على هذا فأنزل الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ...﴾ [النساء: ٤٨] فقال وحشي هذا أرى
بعد مشيئته فلا يدرى يغفر لي أم لا فهل غير هذا فأنزل الله: ﴿يَبْعَادَى...﴾ [الزمر: ٥٣] قال
وحشي هذا فهم فأسلم...

وفيه أخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة عن وحشي قال: لما كان من أمر حمزة ما كان
ألقي الله خوف محمد ﷺ في قلبي خرجت هارباً أکمن النهار وأسير الليل حتى صرت إلى
أقاويل حمير فنزلت فيهم فأقمت حتى أتاني رسول رسول الله ﷺ يدعوني إلى الإسلام قلت:
وما الإسلام؟ قال: تؤمن بالله ورسوله وتترك الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله وشرب
الخمر والزنا والفواحش كلها وتستحم من الجنابة وتصلي الخمس قال: إن الله قد أنزل هذه =

وما أحبها إلى الرسول ﷺ حيث يقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية فقال رجل: يا رسول الله ﷺ فمن أشرك؟ فسكت النبي ﷺ قال: ألا ومن أشرك ثلاث مرات^(١) وظاهره الإشراك بعد التوحيد^(٢) رغم أنه ارتداد ملياً أو فطرياً، ولا يتنافى وجوب قتل المرتد كما يقتل القاتل أمن ذا وتقبل توبته، وقتله من كفرته، فالآية - إذاً - تشمل مثلث الإشراك بالله دون سواه، فالله لا يغفر الإشراك لمن مات مشركاً، ويغفره لمن كان مشركاً ثم آمن، أم أشرك بعدما آمن، تقيّة أم ارتداداً.

ولأن ﴿الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾ نعم كافة الذنوب شركاً فما دونه فـ «يا عبادي» نعم كافة المذنبين مشركين ومن دونهم، حيث ينظر إلى واقع العباد فينسبهم إلى نفسه، لا إلى عبادتهم حتى تختص بالعابدين وليس لهم الذنوب جميعاً، فالآية عامة في منطوقها، مهما كان المؤمنون أخرى بها.

ولأن الذنب هو الآخذ بذنب الشيء وهو كل فعل يُستوخَم عقابه، فلا يخص الصغائر، ولا الكبائر دون الشرك والكفر، والإسراف على النفس - وهو تجاوز الحد عليها - يشمل ثلوث الذنب دون إبقاء، وقد عد الله تعالى التبني وما فوقه من دركات الكفر من الذنوب: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّونَهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ...﴾^(٣) وخرافة البنوة الإلهية

= الآية ﴿يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ...﴾ [الزمر: ٥٣] فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فصافحني وكتاني بأبي حرب.

(١) المصدر أخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ثوبان قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما أحب...

(٢) المصدر أخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآيات في عياش بن أبي ربيعة ووليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتنوا فكننا نقول: لا يقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً أبداً، أقوام أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوه فنزلت هذه الآيات وكان عمر بن الخطاب كاتباً فكتبها بيده ثم كتب بها إلى عياش والوليد والى أولئك نفر فأسلموا وهاجروا.

(٣) سورة المائدة، الآية: ١٨.

وسائر كفرهم من ذنوبهم، وكما ﴿كَفَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾^(١)، وكل هذه وأضرابها إسرافٌ من المسرفين على أنفسهم لا على الله إذ لا تُنال ساحته بما يفتعله خلقه.

أترى كيف يغفر الشرك بين الذنوب جميعاً ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(٢)؟

إنه الغفران المطلق للشرك، أن يغفر من مات على الشرك كما قبله، لا مطلق الغفران حيث يُغفر الشرك قبل الموت، وآية الإسراف تعني مطلق الغفران، لا سيما وأن موردتها التوبة عن الشرك قبل الموت، دون آية الشرك حيث تعني بعد الموت، ثم ﴿مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ بلا فوضى جزاف.

أترى آية الإسراف تُسرف في غفران الذنوب دون شروط، من توبة أو شفاعة أمّا هيه من مكفراتها؟ وآية الشرك تربطه بمشيئة الله وقد تعني شروطاتها المسرودة في آياتها!

كلّاً فإنها إضافة إلى سائر آيات الغفران، المحددة حدوده، المقررة شروطه، هنا تأمر بالإنابة إلى الرب، والإسلام له، واتباع ما أمر به، مما يجمع جملة شروط التوبة ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُمْ...﴾ ﴿وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً...﴾. إضافة إلى ذكر أمد التوبة أنه قبل الموت لا بعده، فإطلاق آية الإسراف مربوط بالتوبة أم أي مكفر قبل الموت، ولا سيما بالنسبة للذنوب الشرك^(٣).

(١) سورة الأنفال، الآية: ٥٢.

(٢) سورة النساء، الآية: ٤٨.

(٣) الدر المنثور ٥: ٣٣٢ - أخرج عبد بن حميد عن أبي مجلز لاحق بن حميد السدوسي قال: لما أنزل الله على نبيه ﷺ: ﴿يَكُوبِدُوا...﴾ [الزمر: ٥٣] قام نبي الله ﷺ فخطب الناس وتلا عليهم فقام رجل فقال: يا رسول الله والشرك بالله؟ فسكت فأعاد ذلك ما شاء الله فأنزل الله ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] أقول: استثناء الشرك يخص بما بعد الموت لمن مات مشركاً.

وترى أنها تغفر حقوق الناس بجنب حقوق الله؟ وحقوق الناس لا تغفر إلا بعد أن يغفر الناس! حيث «الذنوب ثلاثة فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه، ومن الذي لا يغفر مظالم العباد...»^(١).

إنها مغفرة على شروطها المسرودة في محالها، وهذه هي الآية المطلقة الأتم في باب الغفران، تلميحاً إلى مثلث من شروطه جملة والتفصيل في سائر آياتها دون إهمال ولا فوضى جزاف.

وأيها تمنع عن القنوط من رحمة الله ما كان للغفران مجال ﴿وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾^(٢) ولكن أكثر الناس ﴿وَلَنْ نُصِيبَهُمْ سِتْرَةً يَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ﴾^(٣).

وليست رحمة الله على سعتها تصيب إلا من يأهلها، قريباً أم بعيداً بدرجاتها ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٤) و﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٥).

إن الغفران رحمة لمن أسرف على نفسه ما لم تكن ظلماً على الصالحين، وتشجيعاً للإسراف يوم الدنيا وتعطياً للحساب يوم الدين، فلا تشمل - لأقل تقدير - الشرك وسائر الكفر لمن مات كافراً، مهما شملت ما دونهما بشروطاتها العادلة والفاضلة يوم الدنيا ويوم الدين.

والرواية القائلة: «والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاؤا الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم»^(٦) حيث تُشجّع على الخطأ معروضة على

(١) نور الثقلين ٤ : ٤٩١ ح ٧٥.

(٢) سورة الحجر، الآية : ٥٦.

(٣) سورة الروم، الآية : ٣٦.

(٤) سورة البقرة، الآية : ٢١٨.

(٥) سورة الأعراف، الآية : ٥٦.

(٦) الدر المنثور ٥ : ٣٣٢ - أخرج أحمد وأبو يعلى والضياء عن أنس قال سمعت رسول الله ﷺ =

القرآن والسنة القاطعة، فمضروبة عرض الحائط، كالتي تؤيس عباد الله عن رحمة الله^(١) فما هو إلا عواناً بين الخوف والرجاء، دون ترسل اللامبالاة في الأخطاء رجاء فوضى، ولا تمحل القنوط عن رحمة الله خوفاً مطلقاً، فإنما هو كما قال الله: ﴿لَا تَقْنُطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ... وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ... وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ...﴾.

﴿وَيَعْبَادِي﴾ تذكير بأنهم ليسوا إلا عباد الله، و﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ إسرافاً في التخلف عن عبودية الله نكراناً لله، أو إشراكاً بالله، أو كفراً بآيات الله ووحيه، أم تركاً لشرعة الله كُلاً أو بعضاً، إسرافاً يقنط العبد عن رحمة الله ويهبطه ياساً إلى نقمته، ولكنه على إسرافه في آية دركاته يبشّر برحمة الله بعد ما ينهى عن القنوط منها، وقد ولج في العصيان ولجّ في الطغيان، شارداً عن الطريق، مارداً عن الحق الحقيقي، ويا لها من رحمة واسعة نديّة رحيّة، ولكنها ليست بفوضى رديّة، فهناك الإنابة والإسلام للرب واتباع أحسن ما أنزل.

﴿وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾:

فلولا الإنابة قبل الموت فالعذاب بالباب وقد تقطعت الأسباب وحارت

= يقول: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم لغفر لكم والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا... وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري سمعت رسول الله ﷺ يقول: لولا أنكم تذنّبون لخلق الله خلقاً يذنّبون فيغفر لهم.

(١) المصدر أخرج ابن الضريس وأبو القاسم بن بشير في أماليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصيه ولم يؤمنهم عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره أنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها.

الألباب، والإنابة هي الأوبة إلى أفياء الطاعة بعد ما أسرف في تركها، رجوعاً إلى الله نوبة بعد نوبة مرة بعد أخرى.

ثم إسلاماً لله بعد إسلامه لغير الله، إسلاماً بقلبه وقالبه، بجوارحه وجوانحه، فلا يبقى من كونه ولا كيانه إلا إسلامٌ لله، فأمّا أن يلفظ بالإنابة والإسلام وقلبه ساه وعمله واه، فما هي بإنابة وما هو بإسلام! ولماذا الإسلام بعد الكفر وأحرى منه الإيمان؟ لأنه بعد الطغيان فيناسبه الإسلام وهو قبل الإيمان ومعه وبعد الإيمان، درجات ثلاث من الإسلام ترجى على رسلها بعد الإنابة، وأقلها التسليم في المظاهر خروجاً عن الطغيان.

فهيّا أيها المسرفون قبل فوات الأوان ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرُوتُ﴾ فإنما النصرمة الرحمة قبل الموت ولما يأت العذاب.

فهيّا هيّا إلى الإنابة والإسلام، فالوقت غير مضمون، والرب غير ضامن، وقد يحل الموت وهنا الفوت ولات حين مناص، وقد أفلت الخلاص ﴿ثُمَّ لَا تُصْرُوتُ﴾ إذ لا توبة بعد الموت ولا أوبة بعد الفوت.

ثم كما ليس الغفران إلا بشروط، كذلك الإنابة والإسلام هما على شروط:

﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (٥٥):

وإنه القرآن ﴿أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ واجب الاتباع علمياً ومعرفياً وعقائدياً وعملياً ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً﴾ هنا أم بعد الموت ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ واجب الاتباع أو واقع العذاب، وقد تلمح بغتة العذاب بأنه عذاب الاستئصال ﴿فَلَمَّ يَكُ يَفْغَعُهُمْ إِيْمَتُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسًا سُنَّتَ اللَّهُ أَلَّتِي قَدْ خَلَّتْ فِي عِبَادِهِ﴾ (١) أم ومعه عذاب البرزخ ومن ثم القيامة وأجمعه

ثالث العذاب، وأيقنه الآخران، وأتقنه الأخرى، فاشعروا الإنابة الإسلام
الاتباع ﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً﴾ فلا يفيدكم شعور بعده إلا عذاباً
فوق العذاب:

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَصْرَتِي عَلَى مَا قَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ
السَّخِرِينَ﴾ (٥٦):

تفريطاً في طاعة الله وعبادته حيث ﴿أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ أو تفريطاً في
الإنابة والإسلام والاتباع، تقصيراً ذا بعدين ﴿فِي جَنبِ اللَّهِ﴾ يتحسر عليه بعد
فوات الأوان.

والجنب هو جانب الشيء إنساناً وسواه: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ
الْمَضَاجِعِ . . .﴾ (١) ﴿أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ﴾ (٢) وقد يستعاد للسمت القريب والناحية:
﴿وَتَلَدَّبَنَّهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ﴾ (٣) ﴿وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ﴾ (٤) أو مجرد عن القرب أيضاً
كما عن العضو ويبقى السمت والسييل ﴿وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ (٥).

ولأن الله سبحانه يتعالى عن الجنب العضو، والسمت الناحية، وحتى
لو كان له هذا الجنب استحال التفريط فيه واقعياً وفي الإسراف على النفس،
فلم يقل «أسرفوا على ربهم» إذ لا يُنال من ساحته أبداً! فجنبه - إذاً - قربه
وسبيله ووجهه وجهته، تجريداً عن الزمان والمكان وكما في كل فعل أو
صفة بجنبه سبحانه حيث مجرد كما يناسب التجرد الإلهي السامي.

إذاً فـ ﴿جَنبِ اللَّهِ﴾ هو قربه، وهو طاعته وعبادته المقربة إليه (٦) وهو

(١) سورة السجدة، الآية: ١٦ . (٢) سورة الإسراء، الآية: ٨٣ .

(٣) سورة مريم، الآية: ٥٢ . (٤) سورة النساء، الآية: ٣٦ .

(٥) سورة الصافات، الآية: ٨ .

(٦) كما في نور الثقلين ٤: ٤٩٦ ح ٩٤ في محاسن البرقي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أشد
الناس حسرة يوم القيامة الذين وصفوا العدل ثم خالفوه وهو قول الله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ
بِحَصْرَتِي عَلَى مَا قَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ﴾ [الرؤم: ٥٦].

القريب لديه، وهو السبيل إليه، والمسرف على نفسه، مفرط في قرب الله فإنه قريب، وأقرب إليه من حبل الوريد، أفاسرافاً في عصيانه بمحضره؟ وهو مفرط في طاعته وعبوديته، وهو مفرط في رسله وأوليائه، الدالون إليه الحاملون أوامره، وهو مفرط في السبيل إليه رسولاً ورسالة وطاعة وعبادة.

إذاً فكل تخلف عن شرعة الله، أصلية وفرعية، إنه تفريط في جنب الله، إن في توحيده، أو رسالته، أمّن يحملون رسالته وهم درجات.

فكما أن نكران الله والإشراك بالله وترك طاعته وعبادته تفريط في جنب الله، كذلك نكران الرسول القريب لديه، الدال إليه، تفريط في جنب الله، ذلك ونكران وصيه الولي وأوصيائه الأولياء تفريط في جنب الله وكما يروى متواتراً «جنب الله أمير المؤمنين عليه السلام» أو «نحن جنب الله»^(١) بياناً لمصدق من جنب الله مختلف فيه بين الأمة، إلحاقاً له بجنب الرسالة المتفق عليها، مصداقاً ثالثاً من جنب الله بعد الله ورسوله.

(١) نور الثقلين ٤: ٤٩٤ ح ٨٢ في خطبة لعلي عليه السلام وأنا جنب الله الذي يقول: ... وفي المناقب لابن شهر آشوب أبو ذر في خبر عن النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر يؤتى بجاحد علي يوم القيامة أعمى أبكم يتككب في ظلمات يوم القيامة ينادي يَهْتَرِكُ عَلَيَّ مَا قَرَّبْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وفي عنقه طوق من النار، وفي الكافي عن موسى بن جعفر عليه السلام في الآية: جنب الله أمير المؤمنين عليه السلام وكذلك ما كان بعده من الأوصياء بالمكان الرفيع إلى أن ينتهي الأمر إلى آخرهم والقمي عن الصادق عليه السلام نحن جنب الله ورواه العياشي عن الباقر عليه السلام، وفي المناقب عن الصادق والباقر والسجاد والرضا عليهم السلام جنب الله علي، وفي بصائر الدرجات عن الصادق عليه السلام قال: أنا شجرة من جنب الله فمن وصلنا وصله الله ثم تلا هذه الآية، وفي كفاية الخصام ص ٤٣٧ يرويه من طريق إخواننا عن محمد بن إبراهيم النعماني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله: وعن صاحب مناقب الفاخرة في العترة الطاهرة عن أبي بكر وعن إبراهيم بن محمد الحمديني بإسناده عن خثيمة الجعفي عن الصادق عليه السلام، ويرويه من طريق أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن موسى بن جعفر وعن أمير المؤمنين عليه السلام وعن أبي عبد الله وعن ابن بابويه عنه عليه السلام وعن محمد بن عباس الماهيار عنه عن آبائه وعنه عن الباقر عليه السلام وعن الرضا عليه السلام وعن الشيخ في مجالسه عن الباقر عليه السلام وعن ابن شهر آشوب عن زين العابدين والباقر والصادق وزيد بن علي عليهم السلام وعن الطبرسي في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام ومحمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات والى سبعة عشر سنداً عنهم عليهم السلام.

﴿وَأَيُّبُوا... وَأَسْلِمُوا... وَأَتَّبِعُوا﴾ حذار ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾ مسرفة غير منيية ولا مسلمة ولا متبعة ﴿بِحَصْرَتِي...﴾ ﴿وَأَنْ كُنْتُ لِمَنِ السَّخِرِينَ﴾ للمدين والدينين^(١).

وهذه قولة صادقة من المسرفين الساخرين، وقد تكون لهم أخرى كاذبة يكذبون بها ويعذبون:

﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾^(٥٧):

وقد استحالوا تقواهم بما استحالوا هداهم من الله، قولة جارفة في بعديها، إنهم كانوا مضطرين في إسرافهم، وكان مستحيلاً على الله هداهم ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي...﴾! وقولة ثالثة هي ترجُّ للمحال ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٥٨):

فإذا بجواب صارم عن هذه وتلك.

﴿بَلْ قَدْ جَاءَ تَكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ﴾^(٥٩):

﴿بَلْ﴾ إنني هديتك و﴿قَدْ جَاءَ تَكَ ءَايَتِي﴾ التي بها يهتدى ﴿فَكَذَّبْتَ بِهَا﴾ أنت في خيار دون إجبار ﴿وَاسْتَكْبَرْتَ﴾ عنها بكل إصرار ﴿وَكُنْتَ﴾ أمام هذه الآيات ووجب الله ﴿مِنَ الْكٰفِرِينَ﴾.

ثم وجواب الكرّة هنا أن لا جواب، أم ﴿قَدْ جَاءَ تَكَ...﴾ من زمرة الجواب، وقد فصل في غيرها ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾^(٦٠) ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صٰلِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَٰئِكَ نَعْمَلُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾^(٦١) ﴿حَقٌّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

(١) إن هنا مخففة عن المثقلة أي وإنني كنت لمن الساخرين.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٢٨.

(٣) سورة فاطر، الآية: ٣٧.

قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ ﴿١﴾ ف ﴿قَدْ جَاءَ تَكَ...﴾ إجمال عن هذين الجوابين وما أجمله! فالمسرفون على أنفسهم هم متحسرون في ثالوثه المنحوس، بين متحسر على ما فرط في جنب الله، ومتقوّل على الله ما هو منه براء ﴿لَوْ أَنَّكَ اللَّهُ هَدَيْتَنِي﴾ ومرتجّ مستحيلاً له على الله ﴿لَوْ أَنَّكَ لِي كَرَّةً﴾ والجواب لفظياً هو الجواب ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَ...﴾ وعملياً:

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَةٌ السَّيِّئَاتِ فِي جَهَنَّمَ مُثَوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ﴿١٠١﴾:

وقد تلمح ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ بعد هذه القيليات، أنها قبل يوم القيامة، حين يرون عذاب الاستئصال، وحين الموت دون استئصال، وهما بداية رؤية العذاب المحتوم حين لا يرجون عنها إفلاتاً ولا محيداً، وقد يؤكده أن قوله الكذب على الله يوم القيامة غير مسموحة ولا ممنوحة، فكيف تقول نفس: ﴿لَوْ أَنَّكَ اللَّهُ هَدَيْتَنِي...﴾ اللهم إلا سماحاً لمزيد العذاب، ليكون عذاباً فوق العذاب، وقد تلمح ﴿حِينَ تَرَى الْعَذَابَ﴾ أن هذه القولة الثالثة لنفس القائل الأول والثاني، بفارق أنها حين ترى العذاب: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِحَايَتِ رَبِّنَا وَلَوْ كُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢﴾ والثانية قبل رؤية العذاب حالة الحساب، والأولى قبل الحساب ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْصَرْنَا عَلَىٰ مَا قَرَرْنَا فِيهَا﴾ ﴿٣﴾ قولات ثلاث في حالات ثلاث لكل نفس مسرفة عليها.

ولأنهم واجهوا آيات الله بوجوه منكرة كافرة مستكبرة فهم يوم القيامة

(١) سورة المؤمنون، الآيتان: ٩٩، ١٠٠.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٢٧.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٣١.

﴿وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾ بما سودوها قبلها ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾؟ وقد يروى عن النبي ﷺ قوله: «يُجاء بالجبارين والمتكبرين رجالاً في صورة الذر يطوهم الناس من هوانهم على الله حتى يقضي بين الناس ثم يذهب بهم إلى نار الأنيار، قيل: يا رسول الله ﷺ وما نار الأنيار؟ قال: عصارة أهل النار»^(١) أتراهم - فقط - المتكبرين على الله؟ كلاً وهم في دركات حسب الدرجات، من مستكبر على الله، أو على رسول الله، أم على أئمة الهدى أمناء الله، ف«من ادعى أنه إمام وليس بإمام وإن كان علوياً فاطمياً»^(٢) هو ثالث ثلاثة بين المتكبرين، ومن ثم كل من ادعى مقاماً روحياً ليس له، كأن يحتل المرجعية العليا وفي العلماء من هو فوقه، مهما اختلفت عذاباتهم بحساباتهم، فمنهم من يخلد في النار مهاناً، ومنهم من يخرج بعد ما قضى منها وطّره، ومنهم من لا يدخلها.

﴿وَيَسِّجِ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَقَارِبِهِمْ لَا يَمْسُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(١١) :
وكما يعذب الله الذين طغوا بطغواهم، كذلك ﴿وَيَسِّجِ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾
بتقواهم، حيث فازوا بها فوزهم العظيم، فهو - إذاً - ينجيهم ﴿بِمَقَارِبِهِمْ﴾
دون أية فوضى هنا أو هناك، مهما كان هنا قضية الفضل وهناك قضية العدل
﴿وَأَنَّ لِّئِنَّ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٣) !

(١) الدر المشور ٥ : ٣٣٣ - أخرج أحمد في الزهد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : . . . وفيه بسند عن النبي ﷺ قال : يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يشربون من عصارة أهل النار طينة الخبال، وفيه عن أنس عنه ﷺ : إن المتكبرين يوم القيامة يجعلون في توابيت من نار يطبق عليهم ويجعلون في الدرك الأسفل من النار.

(٢) نور الثقلين ٤ : ٤٩٦ في كتاب اعتقادات الإمامية للصدوق وسئل الصادق ﷺ عن هذه الآية قال : من زعم أنه إمام وليس بإمام، قيل وإن كان علوياً فاطمياً؟ قال : وإن كان علوياً فاطمياً، أقول : هذا من باب الجري والتطبيق على المصداق المختلف فيه، ورواه مثله في ثواب الأعمال عن أبي جعفر ﷺ .

(٣) سورة النجم، الآية : ٣٩ .

﴿٦٢﴾ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٣﴾ لَّهُ مَقَالِيدُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
 ﴿٦٤﴾ قُلْ أَفَعَبَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَ بِعِبَادَةِ آيَاتِهِ الْجَاهِلُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ
 وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
 ﴿٦٦﴾ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٧﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 وَالْأَرْضُ جَمِيعًا بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ
 قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٩﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ
 بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ
 نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ
 جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ
 يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
 هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٢﴾ قِيلَ
 ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٣﴾ وَسِيقَ
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا
 وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٤﴾ وَقَالُوا
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَّهُ وَأَوْثَقَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُهُ مِنَ الْجَنَّةِ

حَيْثُ نَشَأُ فَنَعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿٧٤﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِبِينَ مِنْ حَوْلِ
الْعَرْشِ يَسْتَحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ﴿٧٤﴾ :

﴿اللَّهُ﴾ لا سواه لا استقلالاً ولا مشاركة أو معاونة ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ جملة وتفصيلاً، جماعات وفرادى، وإحياء الأموات أمّاذا من خلق يظهر على أيدي الرسل، كل ذلك من خلق الله يبرزها على أيديهم تدليلاً على اختصاصهم بالله ورسالاتهم عن الله ﴿وَهُوَ﴾ لا سواه ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾ خلقه ﴿وَكِيلٌ﴾ يكل أمره ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (١).

وخالفته لكل شيء مما أجمع عليه الموحدون، بل والمشركون أيضاً وكما سئلوا فأجابوا: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ...﴾ (٢) وعلى حدّ المروي عن الرسول ﷺ: «ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يسألوكم هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله؟ فإن سئلتهم فقولوا: كان الله قبل كل شيء وهو خالق كل شيء وهو كائن بعد كل شيء» (٣) وإنما المسؤول عنه «مَنْ خَلَقَهُ» هو المخلوق، لا كل شيء لأنه شيء، فالله الأزلي الذي هو قبل كل شيء، والأبدي الكائن بعد كل شيء، ليس من الشيء المخلوق حتى يسأل عنه «مَنْ خَلَقَهُ»؟

ف ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ بقرينة ﴿اللَّهُ خَلَقَ﴾ يعني كل شيء مخلوق، ولو أنّ

(١) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٣٨.

(٣) الدر المنثور ٥: ٣٣٣ - أخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة قال قال رسول

كل شيء بحاجة إلى خالق، خالقاً ومخلوقاً، استحالة وجود كل شيء، حيث لا ينتهي إلى خالق غير مخلوق، إذاً فكل شيء أصبح مخلوقاً دون خالق، أم لا يوجد أي شيء!

هذا السؤال المتعنت هو نظرية البعض من فلاسفة الماركسية، زاعماً أن الوجود - أيّاً كان - لا يستغني عن علة تعاصره، وافترض موجود دون خالق يناقض هذه الضابطة.

وقد تغافلوا عن أن الحاجة إلى خالق ليست قضية الوجود بما هو وجود، وإلا كانت المادة الأولية الأزلية على زعمهم بحاجة إلى خالق، وإنما هو الوجود الحادث المادي، يسأل عن خلقه لأنه مخلوق، وهذا يهدم صرح أزلية المادة ويبني صرح الخالق الأزلي وراء المادة.

فوجه قولتهم «من خلق الله إذا كان هو الخالق لكل شيء»؟ نقول: من خلق المادة الأولية إذا كانت هي المتطورة والمطورة لكل شيء. وجوابهم: إن المادة خالقة غير مخلوقة لأنها أزلية، هو جوابنا وبأحرى: إن الله خالق غير مخلوق لأنه أزلي كما برهن به الرسول ﷺ في حجاجه المنيرة، وإذا كان الله خالق كل شيء، فكل شيء فقير إليه لا يملك لنفسه شيئاً، إذاً ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ يكل أمره فيما يكل في أمره، ولولا وكالته على كل شيء، إيكالاً لها إلى أنفسها، لزال كل شيء، أو كل كل شيء فيما يصلحه ويدبر أمره.

أترى ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ هنا وهناك يعم أفعال العباد؟ إذاً فهم مسيرون فيها لا حيلة لهم، فلماذا يثابون أو يعذبون؟! أقول: لا ونعم، لا - حيث الشيء يعني شيء الذات، لا وشيء الفعل مما له فعل، وحيث يعنيهما أيضاً فلا - حين يُعنى خلقاً لها ينافي التخيير، ونعم - حين يُعنى أنه الخالق للمختار واختياره وفعله بالاختيار.

فالفعل المختار له نسبة إلى الفاعل المختار حيث اختاره دون إجبار، ونسبة أخرى إلى خالق كل شيء، إذ لولا إرادته بعد إختيار المختار لما حصل الفعل المختار، فإنه «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين» وبعد كل ذلك فالخلق هو التقدير وهو منه على أي تقدير، في شيء الذات وشيء الفعل دون أن ينافي الاختيار، فالله هو المقدر تخييراً دون تسيير حيث يحضّر مقدمات الأفعال إبقاءً لحال الاختيار وحوله.

ثم ترى كلّ ممكن شيءٍ لإمكانية وجوده، فليُخلق ما أمكن إيجاده، ولكنه لم يُخلق إلا ما يصلح في تقدير الحكيم دون سائر ما أمكن؟

نقول: كل شيء هو كل ما يوجد أم وجد أو هو موجود، وهو بطبيعة الحال صالح لأن يُخلق، لا كل ما يمكن إيجاده، إلا بتأويل أن بإمكانه وفي قدرته أن يخلق كل ممكن، ولكنه لحكمته لا يخلق إلا ما يصلح في نظام التكوين!

وليس - فقط - خالق كل شيءٍ وكلياً عليه ثم لغيره تدبير كل شيءٍ أم بعض الشيء، بل و:

﴿لَهُ مَقَالِدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (١٣):

﴿لَهُ﴾ دون «وله» تلميحاً إلى أن ذلك لزام خالقيته لكل شيءٍ ووكالته على كل شيءٍ، ثم وتقديمه على «تقاليد...» يحصرها له دون سواه، فليست مقاليد السماوات والأرض لمن سواه استقلالاً أم مشاركة أم معاونة. والمقاليد واحدها مقلد، كما الأقاليد واحدها إقليد وهما بمعنى، أهو المفتاح؟ ولفظه «مفاتيح» كما آيتها، بل هو من القلْد القتل، والمقلاد مبالغة القتل، وهو أبلغ تطويق لما ينقسم بطبعه.

فالسماوات والأرض بأمرهما، المنفتلة في ذاتها، هي منفتلة لأبلغها

بارادة الخالق لكل شيء، الوكيل على كل شيء، والسموات والأرض، صيغة أخرى عن كل شيء.

فكما أن الله هو خالقهما، كذلك له مقاليدهما صدأً عن الانفلات، وسدأً عن الانفراط، وحجزاً عن التفريط والإفراط.

فله - لا سواه - رتقهما وفتقهما، وله فتح أبوابهما بخيراتهما وبركاتهما من إدرار الأمطار وإيراق الأشجار وسائر وجوه المنافع وعوائد المصالح، مادية ومعنوية أمّا هيه.

ف ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (١) ﴿وَلَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ (٢) ﴿وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ...﴾ (٣) مقاليد ومفاتيح وخزائن من الغيب والشهود، فهو الذي يرتق وهو الذي يفتق ف ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ...﴾ (٤).

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ في هذا البين، فإن لهم كل رين وشين، إذ لم يفتحوا صفحات قلوبهم ووجوههم إلى آيات الله فيعتبروا بها ويتبصروا.

﴿قُلْ أَغْوَى اللَّهُ تَأْمُرُونَ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ (١٤):

فبعد أنه الخالق لكل شيء، الوكيل على كل شيء، وله مقاليد كل شيء، ﴿تَأْمُرُونَ﴾ أن ﴿أَعْبُدُ﴾ خلقه ﴿أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ الغافلون المتجاهلون، عرضاً سخيلاً سحيقاً نابعاً عن الجهل المطلق المطموس والقلب المركوس

(١) سورة المنافقون، الآية: ٧.

(٢) سورة الحجر، الآية: ٢١.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ٥٩.

(٤) سورة فاطر، الآية: ٢.

المعكوس، تأمروني أن أعبد غيره وأتركه، أو أن أشرك به غيره في عبادته، وهذه وتلك إذاً قسمة ضيزى وضلال مبين، وكما سوف تعترفون حينما أنتم في النار تسجرون: ﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لِنَافِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نَسْوَيْكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾﴾ (١).

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٥﴾﴾:

الشرك أياً كان ومن أيّ كان وأيان يحبط العمل إلا إذا كان قبل العمل الصالح النابع عن إيمان لاحق، ومن الشرك الرثاء، فإنه يُحبط العمل المراءى فيه حتى وإن كان الرثاء بعده، أم قبله ولما يتوب عنه، وكما استفاد ذلك الإطلاق من آية الكهف ﴿... فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (٢) آيتان تتجاويان في ذلك، ولكن الثانية خاصة بالإشراك الرثاء، والأولى تعمه والإشراك بالله.

فالإشراك بالله أم في عبادة الله لا يقبل المصلحية، أن يشرك الداعية مغبة أن يميل المدعو إلى توحيد الله ولن، إذ لو كانت نيته صالحة لما تطلب من الداعية إشراكاً يميل - كما يدعي - إلى تركه، وحتى إذا صدق في قوله فلا مبرر أن يفسد الداعية نفسه لإصلاح غيره ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾ (٣).

أترى النبي - على توحيده القمة الصارمة - يشارف أو يقارف إشراكاً بالله حتى يُتهدد ومن قبله من المرسلين ﴿لَئِن أَشْرَكْتَ؟﴾ إنه - لو كان - لم يكن إلا مصلحياً ظاهراً جذاباً للمشركين إلى توحيد الله كما تطلبوه إليه، أم

(١) سورة الشعراء، الآيتان: ٩٧، ٩٨.

(٢) سورة الكهف، الآية: ١١٠.

(٣) سورة المائدة، الآية: ١٠٥.

هو من باب «إياك أعني واسمعي يا جارة»^(١) لكي يسمعه المشركون عن هذه الإذاعة القرآنية فيقطعوا آمالهم فلا يطلبوا إليه مشاركتهم في إشراكهم لفترة، ويسمعه المسلمون فيعلموا أن إشراكهم بعد الإيمان أخرى بالإحباط، إذا كان النبي ﷺ على محتده يحبط عمله لو أشرك ولن^(٢)، فلا يعني «إياك أعني واسمعي يا جارة» أنه ﷺ ليس هو المعني بالخطاب، بل يعني تعميم الخطاب لغيره بالأولوية حين يعنيه^(٣) وهذا لا ينافي العصمة حيث الخطاب يعني مثل قوله: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَيِّنَنَّكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾^(٤) فالعصمة ليست لتنافي التكليف بالواجب وترك الحرام مهما لن يترك الواجب ولن يفعل الحرام.

ففي ﴿لَيْنَ أَشْرَكَتَ﴾ إذا ثلاث واجهات، تكليف النبي استمراراً لترك

(١) نور الثقلين ٤: ٤٩٧ ح ١٠٠ عيون الأخبار عن ابن الجهم قال حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا ﷺ فقال له المأمون: يا بن رسول الله ﷺ أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى قال فما معنى قول الله - إلى أن قال - : فأخبرني عن قول الله: ﴿عَمَّا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣] قال الرضا ﷺ هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، خاطب الله بذلك نبيه وأراد به الأمة وكذلك قوله: ﴿لَيْنَ أَشْرَكَتَ لِيَجْطُنَّ عَمَّا وَلَوْ كُنَّ مِنْ كَثِيرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥] وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَيِّنَنَّكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٤] قال: صدقت يا بن رسول الله ﷺ.

(٢) ومما يقره ما في مناقب ابن شهر آشوب عن صحيح الدارقطني أن رسول الله ﷺ أمر بقطع لص فقال اللص: يا رسول الله قدمته في الإسلام وتأمره بالقطع؟ فقال ﷺ: لو كانت ابنتي فاطمة فسمعت فاطمة فحزنت فتنزل جبرائيل بقوله: ﴿لَيْنَ أَشْرَكَتَ لِيَجْطُنَّ عَمَّا﴾ [الزمر: ٦٥] فحزن رسول الله ﷺ فنزل ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] فتعجب النبي ﷺ من ذلك فنزل جبرائيل وقال: كانت فاطمة حزنت من قولك فهذه الآيات لموافقته لترضى، أقول: هذا من باب الأولوية أن لو أخذ النبي ﷺ بإشراك وسواه فغيره أخرى دون أن ينظر إلى محتده ومنزله.

(٣) القمي عن الصادق ﷺ أن الله ﷻ بعث نبيه بإياك أعني واسمعي يا جارة والدليل على ذلك قوله ﷻ: ﴿بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٦] وقد علم الله أن نبيه ﷺ يعبه ويشكره ولكن استعبد نبيه بالدعاء إليه تأديباً لأمته.

(٤) سورة الإسراء، الآية: ٧٤.

الإشراك، وقطعاً لآمال من يريدون منه الإشراك مغبة إيمانهم، وتهويلاً للمؤمنين أنهم مأخوذون بالتكاليف الإلهية وبأحرى حين يؤخذ النبي بها، فـ«إياك أعني» في الواجهة الأولى «واسمعي يا جارة» في الآخرين! يبدأ صراحاً بالأنبياء ﷺ - وهم لا يتطرق إلى قلوبهم طائف الشرك أبداً - تنبيهاً لمن سواهم إلى تفرد ذات الله بالعبودية له وتوحد الخلق في مقام العبودية بمن فيهم الأنبياء دونما استثناء، والتأكيد في «ليحبطن ولتكونن» يؤكد التهديد بالنسبة للآخرين إذا كان يشمل الرسول ﷺ لو أشرك!

والإشراك بالله هو القمة المعنوية هنا في إحباط العمل، ويتلوه الإشراك برسول الله ﷺ وخلفائه المعصومين سلام الله عليهم أجمعين في التأويل والمصداق الخفي المختلف فيه^(١)، وكما تختلف دركات الإشراك الظلم فكذلك دركات الإحباط حسبها.

﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾:

لا تعبد غير الله ولا تشرك بالله ﴿بَلِ اللَّهِ﴾ لأنه الله الواحد ﴿فَاعْبُدْ﴾
﴿وَكُنْ﴾ في توحيد العبادة ﴿مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ لله.

فلو سُمِحَ لك أو أمرت أن تعبد غير الله وأنت أعلى وأرقى من كل من سوى الله، لحببت منزلتك، ولو كان على مستواك كان ترجيحاً عليك دون مرجح، وحتى لو كان أعلى منك كان ظلماً للحق، بل إن هذا الثالث كله من الشرك ظلم فإن الشرك لظلم عظيم وضلال مبين ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لِنَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (١٧) إِذْ سَأَلْتُم مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ... ﴿(٢)﴾.

(١) المصدر في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحكم بن بهلول عن رجل عن أبي عبد الله ﷺ في الآية قال: يعني إن أشركت في الولاية غيره ﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الزُّمَر: ٦٦] يعني بل الله فاعبد بالطاعة وكن من الشاكرين إن عضدتك بأخيك وابن عمك.

(٢) سورة الشعراء، الآيتان: ٩٧، ٩٨.

إِذَا فَاتَرَكَ غَيْرَ اللَّهِ ﴿بَلِ اللَّهِ فَاَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ في أن أمرك بتوحيده، وفي عبادته، فأين التراب ورب الأرباب، فلأنه أكرمنا وسمح لنا - بل وأمرنا - أن نعبده لا سواه، لنستظل بظل رحمته ونخطو خطوات، لذلك ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾.

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧٧﴾﴾:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ في ألوهيته وهم يشركون به بعض خلقه، ولا يعبدونه حق عبادته، ولا يطيعونه حق طاعته متجاهلين عظمته ومحتده.

ثم ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ في ربوبيته ﴿إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشَرًا مِّنْ شَيْءٍ...﴾ (١) وعلى الجملة ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (٢) فقوته وعزته تقتضيان توحيده وإنزال وحيه بياناً لكيف يوحدون ويعبدون؟

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ حيث يرجعون إليه في قيامته ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾.

فنكران توحيد الله تضييع لقدره، ونكران وحيه تضييع لقدره، ونكران قيامته تضييع لقدره، وكل ذلك من الإشراك به ﴿سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾! وقدر الشيء منزلته المتميز بها عن غيره، ولكل شيء قدر محدود جعله الله له ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (٣) ولكن الله ليس له قدر مجعول ولا محدود، فباطل قدره أن يقدر بقدر المخلوقين كما يفعله المشركون وأدنى، وحق قدره أن يوحد في كونه وكيانه، في ألوهيته وربوبيته، وفي أنه المبدأ وإليه المعاد، وله ما بين المبدأ والمعاد.

(١) سورة الأنعام، الآية: ٩١.

(٢) سورة الحج، الآية: ٧٤.

(٣) سورة الطلاق، الآية: ٣.

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا﴾ عليها هذه الأرض جميعها؟ أم جنس الأرض بسبعها المستفادة من آية الطلاق: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾^(١) وهي أخرى، حيث المقام مقام الجمع في قيامة التدمير والتعمير يوم الجمع، فلماذا تفلت الأرضون الستة الأخرى عن هذا الجمع، وقد لا تشملها السماوات أم يبعد؟ ثم التأكيد ﴿جَمِيعًا﴾ لا يأتي إلا للجمع، فلا يقال جاء زيد جميعاً.

وترى ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا﴾ ليست قبضته يوم الدنيا حتى تكون ﴿قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...﴾؟ إنه أقبض الأرض عباده يوم الدنيا عارية مضمونة، دون أن يتخلى عنها في ملكها، ولكنها يوم الأخرى تخرج عن هذه القبضة العارية، فهي هنالك له ملك خاص قد ارتفعت عنها أيدي المالكين من بريته، والمتصرفين فيها من خليفته، وقد ورث تعالى عباده ما كان أودعهم من ملكها يوم الدنيا، فلم يبق ملك ولا مالك إلا بطن.

وليست قبضته - فقط - ملكه، بل وجمعها بعد بسطها، وتدميرها بعد تعميرها، وكما ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ جمعاً لأقطارها، وطياً لانتشارها: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكَتُوبِ﴾^(٢) ف«يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض»^(٣).

وإنها ليست القبضة الإلهية قبضة اليد الجارحة، كما ليس طي السماوات بيمينه الجارحة، وإنما هي القدرة اللامحدودة، فمن قال إنها قبضة الأنامل ما قدره حق قدره^(٤).

(١) سورة الطلاق، الآية: ١٢.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤.

(٣) الدر المنثور عن أبي هريرة سمعت رسول الله ﷺ يقول: ...

(٤) الدر المنثور أخرج عن ابن عباس قال: مرَّ يهودي برسول الله ﷺ وهو جالس قال: كيف

تقول يا أبا القاسم إذا وضع السماوات على ذه وأشار بالسبابة: والأرضين على ذه والجبال=

ف ﴿سُبْحٰنَهُ﴾ عن اليد الجارحة بأناملها ﴿وَتَعَالَى﴾ عن أن يشرك به غيره أو يشبهه بغيره ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (١):

هذه أصرح آية في الجمع بين نفختي الإمامة والإحياء، ثم لا نرى صريحة فيهما إلا لإحداهما، والأخرى هي الأكثر، ومن الأولى وهي الأقل منها: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوٰهُ دٰخِرِينَ﴾ (٢) وَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّعَابِ... (٣) وقد عبر فيهما عن الموت الناتج عن النفخة الأولى بالصعقة والفرع.

والنفخة هي الصيحة وهي كما هي مرتان للإمامة والإحياء، طالما بينهما معاكسة في قلة الذكر وكثرتها في الذكر الحكيم، فالنفخة أكثرها في الإحياء والصيحة في الإمامة.

﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ﴾ هنا دليل على أن الأولى هي نفخة الإمامة وصيحتها، والتعبير عنها بالصعقة، علّه تلميح أنها صعقة الروح حيث الجسم لا يصعق، والموت بخروج الروح عن البدن - وهو حي في برزخه - ليس صعقة، لا للجسم ولا للروح، ثم ﴿مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ حيث

= على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بأصابه فأنزل الله ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الزمر: ٦٧] أقول: وأخرجه مثله عن مسروق عنه عليه السلام وخلافه المروي عن ابن مسعود عنه عليه السلام مضروب عرض الحائط أنه جاء خبر من الأخبار إلى رسول الله عليه السلام فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يحمل السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول: أنا الملك فضحك رسول الله عليه السلام حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله عليه السلام وما قدروا الله... أقول: ضحكه كان تنديداً وكما تندد به الآية.

(١) راجع الجزء ٣٠ من الفرقان تجد تفاصيل النفخ في الصور.

(٢) سورة النمل، الآيتان: ٨٧، ٨٨.

تعم الأحياء هنا وفي البرزخ وهم أمواتٌ عما هنا، لمحة كدلالة ثانية أن الأرواح هي المُصعقة وفَرِعة كما في آية النمل.

ففي النفخة الصيحة، ليست لتموت - فقط - الأبدان، فإن أهل البرزخ منهم قد ماتت أبدانهم من ذي قبل، ولأن الأرواح يغشى عليها دون موت، لأنها نفخة الإمامة ومِنَ ثمَّ الإحياء، بل إنها تموت في غشيتها وصعقتها، فلا أن لـ «مَن في السماوات والأرض» صعقة دون موت ولا موة دون صعقة.

وإنما جمع بين الأمرين، طالما الأحياء - إذاً - لا برزخ لهم، والأموات تموت أرواحهم في البرزخ كما الأحياء هنا دون برزخ، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى فلا حس ولا محسوس... (١).

﴿إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ﴾ حيث يظّلون دون صعقة ولا فزعة، سواء الأحياء منهم - حينئذ - والأموات، فلا موت لهم بمعنى الفوت في هذه الفترة لكرامتهم على الله، ولأنهم وجه الرب ﴿كُلُّ مَن عَلَيَّا فَإِنَّ ﴿٢٦﴾ وَيَبَيُّ وَتَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾﴾ (٢) فكما الله حي لا يموت، كذلك وجه الرب، ومنه هؤلاء الأكارم الذين كانت حياتهم في كل وجهاتها وجنبتها في وجه الرب، فهم - إذاً - باقون ببقاء الله، لا تصعقهم الصعقة ولا تفرعهم الفزعة.

(١) نور الثقلين ٤ : ٥٠٢ ح ١١٧ في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل وفيه قال السائل: أفتلاشى الروح بعد خروجه عن قلبه أم هو باق؟ قال عليه السلام: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور - فعند ذلك... ولا محسوس ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها وذلك أربعمئة سنة تسبت فيها الخلق وذلك بين الفختين، وقد يقربه ح ١١٥ عن إرشاد المفيد ولما عاد رسول الله ﷺ من تبوك إلى المدينة قدم عليه عمرو بن معدى كرب الزبيدي فقال له النبي ﷺ: أسلم يا عمرو يؤمنك الله من الفرع الأكبر فقال: يا محمداً وما الفرع الأكبر فإني لا أفرع! فقال: يا عمرو! إنه ليس كما تظن وتحسب أن الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلا يبقى ميت إلا نشر ولا حي إلا مات إلا ما شاء الله ثم يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات ويصفون جميعاً...

أقول: النشر الأول هو موت الأموات بأرواحهم، والنشر الثاني هو حياتهم بالصيحة الثانية.

(٢) سورة الرحمن، الآيتان: ٢٦، ٢٧.

أترى من هم ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾؟ لا ريب أن منهم الرعيل الأعلى من أصفياء الله، وهم الواحد والاثنان والخمسة والأربعة عشر^(١) المعصومين المحمديين صلوات الله عليهم أجمعين.

وعلّ منهم سائر أولي العزم وكما في المسيح ﷺ ﴿وَيَوْمَ أُبْعِثُ حَيًّا﴾^(٢) فإن الحي لا يبعث حالة الحياة إلا أن يكون من ﴿مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ وإلا كان حق القول «أبعث ميتاً» فـ ﴿أُبْعِثُ حَيًّا﴾ انتقاله من الحياة البرزخية إلى الآخرة، ومن ثم يحيى ﷺ كما فيه: ﴿وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾^(٣) بنفس الدلالة، أمّن ذا من أضرابهما بين النبيين.

وإذا كان الشهداء ممن شاء الله كما يروى^(٤) فأحرى بالنبيين والصديقين وهم أفضل منهم أن يكونوا ممن شاء الله، وقد تلمح آيتا حياتهم عند ربهم أنهم ممن شاء الله، فلتكن حياة تخصهم بين الأموات فإن لهم حياة عامة يصعقون عنها إلا من شاء الله.

وإذا كان الشهداء وهم الدرجة الثالثة من الأصفياء ممن شاء الله، فليكن منهم جبرائيل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل وحملة العرش وكما يروى عن رسول الله ﷺ^(٥) كما منهم كافة النبيين فإنهم قبل الشهداء بدرجتين اثنتين.

(١) الواحد هو الرسول محمد ﷺ والاثنان هو وعلي، والخمسة هما وفاطمة والحسان، والأربعة عشر هم والتسعة من ذرية الحسين ﷺ.

(٢) سورة مريم، الآية: ٣٣.

(٣) سورة مريم، الآية: ١٥.

(٤) كما في الدر المنثور ٥: ٣٣٦ عن النبي ﷺ قال: سألت جبرائيل عن هذه الآية... (من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم)؟ قال: هم الشهداء مقلدون بأسيا فهم حول عرشه تتلقاهم الملائكة ﷺ يوم القيامة بنجائب من ياقوت...

(٥) المصدر أخرج الفريابي وعبد بن حميد وأبو نصر السجزي في الإبانة وابن مردويه وأنس قال قال رسول الله ﷺ: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ﴾ ونفخ في الصور فصعق... قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين استثنى الله؟ قال: جبريل و...

﴿ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ .

﴿ثُمَّ﴾ هنا قد تلمح أن ليس الفصل بين النفختين بقليل، و﴿يَنْظُرُونَ﴾ هي نظر العيون ونظرة القلوب، حيث ينتظرون ماذا يؤمر لهم من رب العالمين بعد نفخة الإحياء، حالات متتابعة لا تدافع بينها: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَانِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَسْأَلُونَ﴾^(١) مسرعين ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَأَتُونَ أَقْوَابًا﴾^(٢) فإنهم بعد نسلهم إلى ربهم أفواجاً لموقف الحساب، قيامٌ ينظرون حسابهم، وهنا:

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالسَّاعَةِ وَالسَّهَابُ وَمَطُورٌ غَدِيرٌ﴾^(٣)
يَلْتَمِسُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١﴾ :

الأرض هذه ليست هذه الأرض، حيث ﴿تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾^(٤) ﴿وَجَلَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَكَانَا دَكَّةً وَبِحَدَّةٍ﴾^(٥) وإنما هي أرض القيامة الساهرة ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾^(٦) وهي أرض الحشر الحساب، ومن ثم أرض الجنة ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾^(٧) أم أرض النار.

وترى أن ﴿بِنُورِ رَبِّهَا﴾ هو ﴿نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٨) كما في آية النور؟ وهذا كائن منذ خلق الله الخلق ما هي كائنة! ﴿وَأَشْرَقَتِ﴾ هي إشراقة بعد النفخة الثانية! ونور الله أعم من نور الرب حيث تضمن ربوبيته! اللهم إلا

(١) سورة يس، الآية: ٥١.

(٢) سورة النبأ، الآية: ١٨.

(٣) سورة إبراهيم، الآية: ٤٨.

(٤) سورة الحاقة، الآية: ١٤.

(٥) سورة النازعات، الآية: ١٤.

(٦) سورة الزمر، الآية: ٧٤.

(٧) سورة النور، الآية: ٣٥.

نور الهداية الخاصة زمن الدولة الأخيرة الإلهية بالقائم المهدي عليه السلام حيث تتجمع أنوار الرسالات الإلهية فتشرق الأرض بعد ظلامتها حيث تملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً^(١)؟ ولكنه قبل القيامة الكبرى، وإن كان من مصاديق ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ﴾ جرياً وتأويلاً.

أم هي نور ربوبية الحساب عدلاً وفضلاً حيث يكشف الغطاء عن الأبصار: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾^(٢) وعن المبصرات والمسموعات: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّراً وَمِمَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيداً﴾^(٣) نور مطلق لا ظلام معها حيث ﴿بَلَى السَّرَّابِرِ﴾^(٤) ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾^(٥) ولكي يتم نور الربوبية لأهل الحشر في الحساب: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾: كتاب الشريعة ميزاناً وكتاب الأعمال ليوزن به.

﴿وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ﴾ سؤالاً عن رسالتهم ﴿فَلَنَسْتَأَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَأَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٦) واتقاء لشهادتهم: ﴿وَيَوْمَ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلَاءِ﴾^(٧) ﴿وَالشُّهَدَاءُ﴾ بعدهم من الصديقين

(١) نور الثقلين ٤: ٥٠٣ ح ١٢١ عن القمي بسنده عن المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في الآية: رب الأرض يعني إمام الأرض، قلت: فإذا خرج يكون ماذا؟ قال: إذا يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزون بنور الإمام، ورواه مثله في إرشاد المفيد عند عليه السلام: إذا قام قائمنا . . .

أقول: لأن النور هنا هي نور الهداية التي يحملها القائم عليه السلام فقد يصح نسبتها إلى الإمام مهما كانت من الله تعالى.

(٢) سورة ق، الآية: ٢٢.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٣٠.

(٤) سورة الطارق، الآية: ٩.

(٥) سورة الحاقة، الآية: ١٨.

(٦) سورة الأعراف، الآية: ٦.

(٧) سورة النحل، الآية: ٨٩.

المعصومين كأئمة الدين: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ بَلَّةٌ أَيْكُمْ إِيْرَاهِمٌ هُوَ سَمَنَكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ...﴾ (١) (٢).

فالأئمة عليهم السلام شهداء من الرسول على الناس، وشهداء لأعمالهم تلقياً وإلقاءً، وشهداء في سبيل الله، فمن أحرى منهم - إذاً - في حظيرة الشهادة، وقد تعم الشهداء كل مستشهد في سبيل الله حيث هي جمع الشاهد والشهيد، فلتعهما معاً: الشاهد الشهيد وغير الشهيد.

وكذلك سائر الصديقين ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ...﴾ (٣). ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءً﴾ (٤).

ومن الأرض بأكنافها وفضائها ﴿يَوْمَئِذٍ نَخْبَأُ أَخْبَارَهَا﴾ ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ (٥) ﴿وَمِنَ الْأَعْضَاءِ﴾ ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٦) أمن ذا وماذا من شهداء؟

وهناك... وقد تمت شروطات القضاء العدل محكمة وشاهداً ومشهوداً عليه وأعمالاً، حيث ﴿وَأَشْرَفَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ﴾ الناصع الخالص دونما تخطُّ ولا خطأ قيد شعرة ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ نقيراً ولا فتيلاً.

(١) سورة الحج، الآية: ٧٨.

(٢) تفسير البرهان ٤: ٨٨ ح ٤ القمي قال قال في الآية الشهداء الأئمة والدليل على ذلك قوله في

سورة الحج: ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ...﴾ [الحج: ٧٨].

(٣) سورة الحديد، الآية: ١٩.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ١٤٠.

(٥) سورة الزلزلة، الآيات: ٤، ٥.

(٦) سورة النور، الآية: ٢٤.

﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾﴾ :

وهنا ﴿مَّا عَمِلَتْ﴾ دون «جزاء ما عملت» دلالة واضحة على أن الأعمال - خيراً وشرأ - هي بنفسها الجزاء، بما تظهر في ملكوتها وحقائقها، حيث ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ و﴿هَلْ تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(١).

ثم - وكل هذه الشهادات بحذافيرها ليست لتثبت شيئاً عند الله ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ بل ولكي يعلم العاملون أن الله كان عليماً بما يعملون، ويعلموا هم ما ربما كانوا ينسون أو يجهلون فلا يكذبون.

هنالك يصدر حكم الرب دون نقاش وجدال، فإنه مشهد النور والظهور، بشاهد العدل والرب النور، فلا كلمة تقال، ولا صوت يرتفع، فمن ثم:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِمَا كَفَرْتُمْ مَثْوَىٰ الْمُنْكَرِينَ ﴿٧٢﴾﴾ :

هنا زُمَرُ النار ومن ثم زمر الجنة، فليس كلُّ زمرة واحدة، حيث الكفر دركات فزمر النار دركات، كما التقوى درجات فزمر الجنة درجات. للنار ﴿سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾^(٢) وللجنة ثمانية.

والزمرة هي الجماعة، فهنا جماعات وهنالك جماعات بفارق مختلف الدرجات والدرجات، ولأن النار طباق سبعة ولها سبعة أبواب فعل أهلها سبع جماعات، بفارق مختلف الشيطانات.

(١) سورة النمل، الآية: ٩٠.

(٢) سورة الحجر، الآية: ٤٤.

من شيطان - ويقر - وتعلب فهذه ثلاث، ومن شيطان بقر، أو شيطان
تعلب - أو تعلب بقر وهذه ثلاث أخرى، ومن شيطان تعلب بقر، جامعاً
ثالث الشيطانات فإنه في الدرك الأسفل من النار^(١) فلكلُّ درك شيطانه،
يدخل من بابه فادخلوا ﴿أَبْوَابَ جَهَنَّمَ...﴾ وقد تكون أسماؤها المأثورة
تناسب دركاتها^(٢) وسوق هؤلاء الزمر إلى جهنم سوف يكون مهاناً ﴿يَوْمَ
يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً﴾^(٣) ﴿وَسَوْفَ الْمَجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدَاً﴾^(٤).

أترى الذين كفروا تشمل أصحاب الكبائر غير التائين ولا المشفع لهم؟
وهم بين مسلمين ومؤمنين آمن هم من غير الكافرين! وليسوا هم من الذين
كفروا مستكبرين وفي جهنم خالدين والآية تعنيهم!.

أم هم من الذين اتقوا؟ وقد طغوا هؤلاء وبغوا، وأين الذين اتقوا من
هؤلاء الذين طغوا مهما كانوا في زمرة المؤمنين أو المسلمين!

إنهم عوانٌ بين هؤلاء وهؤلاء، فلا هم من أهل الجنة بهكذا تكريم:
﴿سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ...﴾^(٥) ولا من أهل النار مستكبرين وخالدين، فإنهم آخر
مصيرهم الجنة مهما دخلوا النار، أم عذبوا قبل النار، فإنه قضية العدل جزاءً
وفاقاً.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَبَّتْ أَبْوَابُهَا﴾ فأبوابها مغلقة - إذاً - قبل أن
يجيئوها، خلاف أهل الجنة، فإن أبوابها مفتوحة قبل أن يجيئوها لمكان

(١) وهذه خصائل الإنسان المرذولة المقسمة إلى سبع.

(٢) نور الثقلين ٤ : ٥٠٤ عن المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام أن جهنم لها سبعة أبواب إطباق بعضها فوق بعض ووضع إحدى يديه على الأخرى فقال هكذا، وإن الله وضع الجنان على العرض ووضع النيران بعضها فوق بعض فأسفلها جهنم وفوقها لظى وفوقها الحطمة وفوقها سقر وفوقها الجحيم وفوقها السعير وفوقها الهاوية.

(٣) سورة الطور، الآية : ١٣.

(٤) سورة مريم، الآية : ٨٦.

(٥) سورة الزمر، الآية : ٧٣.

﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾^(١) حيث الواو حالية تعني أنها مفتوحة حين مجيئهم إياها:
 ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ تَفْنَعُ لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾^(٢).

﴿فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ ولما يدخلوها ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ من جنسكم، فالرسالة المجانسة برسول مجانس للمرسل إليهم هي الحجة البالغة عليهم وكما في يس وغيرها ﴿يَمْعَشَرُ الْأَيْمَنُ وَالْأَيْسُ الْأَثَرُ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ...﴾^(٣). فرسول الإنس من الإنس ورسول الجن من الجن، وكذلك التجانس في سائر الأجناس وراء الإنس والجن.

﴿رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَ...﴾ فإنما هي إتيان الرسالة المجانسة وتلاوة آيات مبشرة ومنذرة كحجة بالغة، فلا موقع لأبعاد الزمان والمكان والقوميات والإقليميات والعنصريات، وإنما رسالة إنسان إلى إنسان أم جن إلى جن أمّن ذا، سواء أكان الرسول - بالفعل - فيهم، أم قضى نجه ورسالته حاضرة، أو هو الذي يتلو عليهم آيات الله، أمّن يحملون عنه رسالته، فإنما هي الحجة البالغة الإلهية الواصلة كالرسول، يبلغ دون زائدة ولا ناقصة، اللهم إلا فرعية لا تصطدم أصل الحجة، كالزمن بعد كل نبي وإمام معصوم حجة، ولا سيما إذا كان كتاب شرعته حاضراً دون زيادة أو نقيصة كما القرآن العظيم.

فالركن الركين في الدعوة الإلهية تلاوة آيات الله المبشرة والمنذرة:
 ﴿... يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾: يوم السوق إلى جهنم...

﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ قد جاءتنا رسل منا يقصون علينا آياتك وينذروننا لقاء يومنا

(١) سورة الزمر، الآية: ٧٣.

(٢) سورة ص، الآية: ٥٠.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٣٠.

هذا ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أنهم كفروا بآيات ربهم، لا أنها حقت فكفروا.

﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ...﴾ ولماذا ﴿أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ والباب يدخل منها دون أن تدخل هي بنفسها ﴿وَقَالَ يَبْنَئُ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَحِيدٍ﴾^(١)؟.

هناك ثمانية (١٦ : ٢٩) وثلاثة (٤٠ : ٧٦) مثلها، قد تعني كلها دخول كل زمرة من باب، وكما الدخول في الأرض المقدسة: ﴿يَقْوِمُوا أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ...﴾^(٢) ﴿وَادْخُلُوا الْأَبْوابَ سُجَّدًا﴾^(٣)، وقد تعني أن هناك دخولين، دخول كل باب، ثم دخوله ذرعه من بابه.

ولكن الجنة ولها أبواب دون طباق، لا يفترق دخولها عن أبوابها، ولا يفترق زمر المتقين الداخلين فيها دخولاً من أبوابها، وكل يعرف قدره ومقامه، وهم يتعارفون في منازلهم على مختلف درجاتهم.

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾^(٤):

هب إن هناك سوقاً للذين كفروا إلى جهنم لأنهم لا يجيئونها دون سوق، فلماذا يساق الذين اتقوا إلى الجنة، ولهم إليها شوق دون سوق؟

هذا سوق الاحترام وذلك سوق الاخترام وأين سوق من سوق، حيث يساقون إليها بكل تبجيل وتجليل، ولأن ﴿الْأَخْلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾^(٤) فلا يرضى أحدهم ان يسبق الآخرين مهما كان حقه السباق، فهم - إذا - يساقون مع الرفاق حيث لا يرضون السباق.

(١) سورة يوسف، الآية: ٦٧.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٢١.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٥٨.

(٤) سورة الزخرف، الآية: ٦٧.

أم ولأن ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ في إطلاقها هم الرعييل الأعلى، الذين لا يعذبون أبداً، هم - حينئذ - غارقون في مشاهدة جلال ربهم وجماله، حيث يعيشون منذ بعثهم جنّة الرضوان، فلا تهمهم جنّة الجثمان، لذلك وذاك وذئك فهم يساقون إلى الجنة ﴿حَقَّقْ إِذَا جَاءَهَا﴾ والحال أنها ﴿فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ من ذي قبل، تهيئة لهم وتهنئة ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا...﴾ وهناك لا خبر عن الخبر لـ ﴿حَقَّقْ إِذَا...﴾ حيث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لذلك فهنالك لا خبر عن الخبر إلا ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ - طِبْتُمْ - فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾: ﴿سَلِّمٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾^(١).

«يساق المتقون إلى الجنة وقد آمنوا من العذاب وانقطع العتاب وزحزحوا عن النار واطمأننت بهم الدار ورضوا المثوى والقرار، الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية، وأعينهم باكية، وكان ليلهم في دنياهم نهاراً تخشعاً واستغفاراً، وكان نهارهم ليلاً توحشاً وانقطاعاً، فجعل الله لهم الجنة ثواباً وكانوا أحق بها وأهلها في ملك دائم ونعيم قائم»^(٢).

﴿سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ﴾ هنا كما سلمتم هناك لربكم ﴿طِبْتُمْ﴾ هناك فطبتم هنا ﴿فَادْخُلُوهَا﴾ الجنة ﴿خَالِدِينَ﴾ وأين خالدين من خالدين؟

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَّهُ وَأَوْثَقَنَا الْأَرْضَ نَبَوْا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾^(٧٤):

والأرض هنا - كما أسلفناها - هي أرض الجنة، و﴿حَيْثُ نَشَاءُ﴾ ليست إلا حيث يشاء الله، إذ ما يشاؤون إلا أن يشاء الله، وكلُّ عارفٍ درجته

(١) سورة يس، الآية: ٥٨.

(٢) في نهج البلاغة من خطبة لعلي عليه السلام لما قرأ ﴿وَسَبِّحْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾.

ومنزله ومنزله ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ دون - فقط - المؤمنين، حيث العمل الصالح هو ركيزة الإيمان وثمرته .

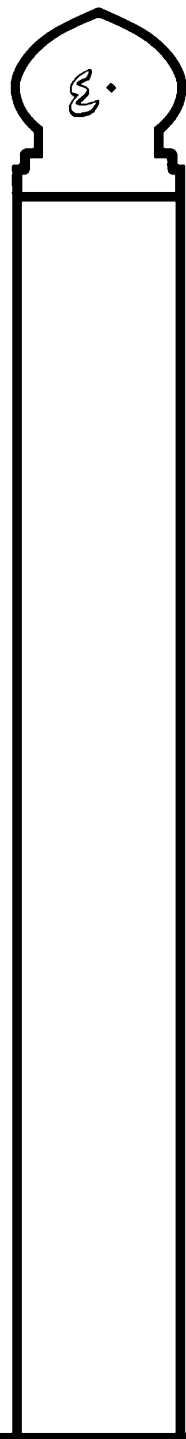
﴿وَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾﴾ :

العرش هنا مصدر الأوامر الربوبية لأهل المحشر، والملائكة - عليهم - حملة تلك الأوامر تنفيذاً لها وهم ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ لمسك الختام كما في وعد البداية ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ المكلفين المتخلفين، وطبعاً ليس منهم الملائكة الذين ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(١) أم قضي بين الصالحين، أنبياء وأئمة وملائكة آمن هم؟ وبين الطالحين أياً كانوا ﴿بِالْحَقِّ﴾ في صراحه ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ من قائل إلهي أو ملائكي أم وأهل الجنة أجمعين ﴿وَأَجْرُهُمْ دَعْوَتُهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) .

(١) سورة التحريم، الآية: ٦.

(٢) سورة يونس، الآية: ١٠.

سُورَةُ غَافِرٍ

سُورَةُ غَافِرٍ

مكيّة وآياتها خمس وثمانون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَم﴾ ١ نَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهَ الْمَصِيرِ ﴿٣﴾ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْرُوكُ تَقْلِبُهُمْ فِي الْإِلَادِ ﴿٤﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾ ﴿٦﴾

سورة تتسمى باسم رجل مؤمن من آل فرعون يكتنم إيمانه، لأنه كان ثورة على الفرعونية الجبارة لصالح الإيمان، في حين لا تتسمى باسم الكثير من المرسلين في سائر القرآن إلا إبراهيم ونوح ومحمد ممن دارت عليهم الرحي، ويونس وهود ويوسف ممن دونهم، ثم نرى مريم ولقمان والمؤمن تتسمى بأسماء هؤلاء الثلاثة وهم ليسوا من النبيين. والمؤمن هي أولى الحواميم السبع وهي كلها تاج القرآن^(١) وديباج القرآن^(٢) وهي ثمرات

(١) نور الثقلين عن المجمع أنس عن النبي ﷺ قال: ...

(٢) الدر المنثور ٥: ٣٤٤ عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: ...

القرآن^(١) وروضة من رياض الجنة^(٢) ويا لها من سبع كالسبعة أبواب الجحيم تغلقها على القارئ المؤمن بها^(٣) ولقد فضل الرسول ﷺ فيما فضل الحواميم^(٤).

وتختص المؤمن من بينها بعد التنزيل بـ ﴿الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ مما يوحي بأنها تحمل. عزة وعلماً، ومن العلم العزيز حمل العرش: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ وهم حملة عرش العلم فيما يحملون، ومن عزته عز المؤمن من آل فرعون: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ...﴾^(٥).

ثم الكتاب بوجه عام يحمل من عزته تعالى وعلمه ما أمكن حمله للعالمين إلى يوم الدين، وإذا كان ﴿حَمَّ﴾ نداءً لأحمد - محمد ﷺ مُنْزِل وحي الكتاب من الله العزيز العليم، فـ ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ...﴾ مبتدأ بخبره، تناديه ﴿حَمَّ﴾ أن تنزيل الكتاب يخص العزيز الحكيم، كما وأن اصطفاء مَحَطَّةِ الوحي ليس إلا منه و﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾^(٦)!

أو أن ﴿حَمَّ﴾ مبتدأ والجملة خبره، فأحمد - محمد ﷺ هو تنزيل

(١) المصدر أخرج ابن الضريس عن إسحاق بن عبد الله قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: لكل شجرة ثمر وإن ثمرات القرآن ذوات حم من روضات مخصبات معشبات متجاورات فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم...

(٢) المصدر أخرج الديلمي وابن مردويه عن سمرة بن جندب مرفوعاً: ...

(٣) المصدر أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الخليل بن مرة أن رسول الله ﷺ قال: الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع تجيء كل حم منها تقف على باب من هذه الأبواب تقول: اللهم لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بي ويقرني.

(٤) أخرج ابن نصر وابن مردويه عن أنس بن مالك سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله أعطاني السبع مكان التوراة وأعطاني الرءاء إلى الطواسين مكان الإنجيل وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي.

(٥) سورة غافر، الآية: ٢٨.

(٦) سورة آل عمران، الآية: ١٢٨.

الكتاب، حيث القابلية ظرف للفاعلية فكأنه هو التنزيل، أم أن محمداً هو القرآن والقرآن هو محمد منزلاً ﴿وَمِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾! وكما في «يس» ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾^(١)! وليس «هو» هنا إلا «هو».

لتنزيل الكتاب مرحلتان أولاهما تنزيله نجوماً متفرقة، وأخراهما تنزيله مؤلفاً كما هو الآن، وكلاهما يحملان من عزته تعالى وعلمه ما أمكن ويليق بخاتمة الوحي.

ولأن الغالب على جو السورة هو المعركة الثورة بين الحق والباطل بأية صورة، حاملة معارض لمصارع الغابرين وعبرة للباقيين، لذلك تبتدئ فيما تبدأ بوصفي العزة والعلم، ليعلموا ألا غالب على كتابه بعزة أو علم، ف﴿وَإِنَّكُمْ لَكَانِبٌ عَرِيزٌ﴾^(٢) - ﴿أَنْزَلَ يَعْلَمُ اللَّهُ﴾^(٣) فلا طاقة به لمن سوى الله.

﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَوِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُهُ الْمَصِيرُ﴾^(٤):

هذه الست والعزيم العليم أوصاف ثمانية كأبواب الجنة الثمان، تفتح السورة بها، مزيجة من صفات الجلال والجمال لتدلنا على أنه تعالى أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة.

وإنها مجموعة صفات ذات علاقات موضوعية بمحتويات السورة، فكل موضوعاتها تتعلق بهذه الثمان، التي تحمل بُعدي الجلال والجمال، المتوحدتين فيما تتوحد بذاته الواحدة، منحصرة فيه منحسرة عن سواه!

(١) سورة يس، الآية: ٦٩.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٤١.

(٣) سورة هود، الآية: ١٤.

والعطف بين غافر الذنب وقابل التوب لانعطفاهما في أصل الرحمة مهما كان الثاني من مصاديق الأوّل، والذنب هو الأخذ بذنب الشيء ويُستعمل في كل ما يُستوخم عقابه، فإن كانت عقبى الأولى فهو من أحسن الصالحات وإن كانت الأخرى فمن أنحس الطالحات.

والعَفْر هو الستر دفعاً أو رفعاً، فالغفر عن ذنوب المعصومين يختص بالذنب الصالح كما للرسول محمد ﷺ: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ...﴾^(١) وهو بالنسبة للطالح، لهم دفع وصد أن عصمهم الله من الزلل وآمنهم عن الخطأ، وما استغفارهم إلا كالأوّل فكالأول أم كالثاني فكالثاني، دون رفع لخلفيّة عصيان على أية حال.

والتَّوْب هو الرجوع إلى الله، إما عن عصيان فهو قابله، أم عن نقصان بلا عصيان فبأحرى، أم لجأ إليه عما يعترضهم من بواعث النقصان والعصيان ولما، فأولى لهم ثم أولى، كما للمخلصين من عباده، والمخلصين أن يتقبلهم في حماه ويفتح لهم بابه بلا حجاب!

إنه ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ في موضع العفو والرحمة فضلاً وهو ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ في موضع النكال والنقمة عدلاً، غفراً وعقاباً على شروطها، المسرودة في الذكر الحكيم.

﴿ذِي الطَّوْلِ﴾ ويا له من حفاوة وإكرام أن يحتف عقابه بغفره وطوله والطول هو المنة والإنعام الطائل، لا انقطاع له بانقطاع العبد عن ربه، فكلما استغفر بعد ذنب أم تاب يجد الله تواباً رحيماً، ثم لا انقطاع له إذا ركز في محلّه اللائق، ومن طوله أن يعفو عن شديد العقاب بعد ركزه بحقه إن لم يكن خلاف العدل بالنسبة لآخرين.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ في هذه وتلك أمأهيه من اختصاصات الألوهية ومنها:

(١) سورة الفتح، الآية: ٢.

﴿إِنَّهُ الْمَصِيرُ﴾ لا سواه مهما كان ولياً أو نبياً فضلاً عن سواه، فهو المبدأ لا سواه، وهو المرجع لا سواه، وليس الأمر بينهما إلا له لا سواه.

﴿مَا يُجِدِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُوكَ تَقَابُؤُهُمْ فِي الْإِلْدَادِ﴾ ﴿١٤٦﴾:

﴿لَا يَغْرُوكَ تَقَابُؤُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْإِلْدَادِ﴾ ﴿١٤٦﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ ﴿١٤٧﴾ (١).

للذين كفروا تقلب في البلاد بتغلب على أهل البلاد، بعدما جادلوا في آيات الله، طغياناً ذا بعدين: على الله وعلى عباد الله، ممّا يغرّ من ينغرّ بظاهر الحياة الدنيا، ف﴿لَا يَغْرُوكَ...﴾ فإنهم كفروا في جدالهم في آيات الله وما هم بغالبيين ﴿وَأِنَّهُمْ لَكَاذِبٌ عَزِيزٌ...﴾ (٢) وليس لهم إلا متاع قليل «وكل متاع الدنيا قليل» ثم ﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ (٣) لأنهم ركزوا على الكفر فلا رجوع حتى يتوب الله عليهم، ف﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هنا يخصهم دون من يتوب فيتوب الله عليهم ويخفف عنهم.

فلأن جدال الكافر هو كافر الجدال وحجتهم داحضة فلا خوف منهم على آيات الله، ولأن تقلبهم قليل مهما طال الأمد فلا تغلب في تقلبهم على الله مهما كان على عباد الله ولكنه ﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ﴾ ﴿فَلَا يَغْرُوكَ تَقَابُؤُهُمْ فِي الْإِلْدَادِ﴾ و﴿آيَاتِ اللَّهِ﴾ هنا تعم التدوينية القرآن والتكوينية من نبي القرآن وبيناته وسائر الآيات آفاقية وأنفسية، والجدال فيها بالحسنى يأتي بالحسنى وبالسوأى يأتي بالسوأى، فالأولى جدال المؤمنين ليستحكموا عراها والأخرى جدال الكافرين ليستهدموا هداها ﴿فَلَا يَغْرُوكَ تَقَابُؤُهُمْ فِي الْإِلْدَادِ﴾ ثم «جدال في القرآن كفر» (٤) وإن لم يكن عن كفر.

(١) سورة آل عمران، الآيتان: ١٩٦، ١٩٧.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٤١.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٩٧.

(٤) الدر المنثور ٥: ٣٤٥ - أخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة قال قال: رسول الله ﷺ: ... =

﴿تَقَلُّبُهُمْ فِي آلَيْدِكَ﴾ هو تطويرهم وتطورهم من طور إلى طور ومن دور إلى دور، نعمة ودولة أماهيه من زخرفات حياة الغرور.

جدال الذين آمنوا في آيات الله يُخيف ويعز غير ثابتي الإيمان دون انتقاص فيها وانتقاص لها، ولكن المؤمن ما يجادل في آيات الله إلا استنباطاً لها، ولو انجرف إلى جدال بالباطل ومراءٍ أصبح كفرةً عملياً كما نبه به الرسول ﷺ .

ولكن الذين كفروا هم وحدهم المجادلون في آيات الله إبطالاً لها، وإضلالاً للمصدقين بها، فهم وحدهم يجادلون فيها دونما حجة لهم إلا داحضة ﴿فَلَا يَعْرُوكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي آلَيْدِكَ﴾ مهما تحركوا وملكوا واستمتعوا فإنهم إلى اندحار وبقوار ﴿جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَيَنَسُّ الْقَرَارَ﴾^(١) ف ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطَمِّلُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نَطْمِئِلُ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَهُمْ وَعَدَابُ مُهِينٌ﴾^(٢) ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِرُونَ﴾^(٣).

﴿فَلَا يَعْرُوكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي آلَيْدِكَ﴾! فذلك القلب والتغلب «متاع قليل ثم إلينا يرجعون» فنعاقيهم بما كانوا يعملون.

= و: مراء في القرآن كفر وأخرج عبد بن حميد عن أبي جهم قال: اختلف رجلان من أصحاب النبي ﷺ في آية فقال أحدهما: تلقيتها من في رسول الله ﷺ وقال الآخر: أنا تلقيتها من في رسول الله ﷺ فأتيا النبي ﷺ فذكرا له ذلك فقال: أنزل القرآن على سبعة أحرف وإياكم والمرء فيه كان المراء كفرةً، وفي كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله ﷺ: لعن المجادلون في دين الله على لسان سبعين نبياً ومن جادل في آيات الله فقد كفر قال الله ﷻ: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْرُوكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي آلَيْدِكَ﴾ [غافر: ٤٤].

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٢٩.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٧٨.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٥٩.

﴿فَلَا يَغْرُوكَ...﴾ ولا تتضايق يا رسول الهدى فكم لهم من نظير
﴿فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ
لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾﴾:
فهم داحضون كما حجتهم داحضة.

﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَيْمُتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾﴾:
فقد جمع لهم دحض يوم الدنيا التي دحض يوم الدين.

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ
وَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ
جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ
السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ
تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتُكْفَرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا آتَيْنِي وَأَحْيَيْتَنَا
أَنْتَ بِنَايَ فَاَعْرَفْنَا بِدُنُونِنَا فَأَهْلَ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ
إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَمَّنُوا فَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ
الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾﴾

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَسْتَغْفِرُونَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا
سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾﴾ :

من الذين يحملون العرش ثمانية: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ
ثُمَّنِيَّةٌ﴾ (١) (٢) ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ

(١) سورة الحاقة، الآية: ١٧.

(٢) راجع ج ٢٩ من الفرقان نجد تفصيل البحث حول العرش وحملته الثمانية.

يَبْنِيهِمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ .

حملة العرش يومئذ ثمانية، وما ندرى قبله كم هيه، هل هم الثمانية أم زائدة أو ناقصة؟ ثم ﴿وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ ومنهم الملائكة، هل هم من هؤلاء الحَمَلَة؟ فلماذا أفردوا عنهم إن كانوا من ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾! أم هم المحمولون مع العرش من حوله؟ وحمل العرش - فقط - هو المحور في آية الثمانية! إلا أن تدلنا على حملهم ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾ ﴿٢﴾ ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِئِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾!

وأين هي الدلالة إلا احتمالاً في آية ﴿وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ مع احتمال أنهم ممن ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ مع ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ لا وأنهم المحمولون معه! إلا أن واضح التعبير عنه «الذين يحملون العرش يسبحون ومن حوله» ففي عطف من حوله - دون فصل ورفه إيحاء - على أقل تقدير - «إنهم محمولون مع العرش، وإن كانوا مع الحملة يسبحون ويؤمنون ويستغفرون...» ﴿٣﴾ .

(١) سورة الزمر، الآية: ٧٥ .

(٢) سورة الحاقة، الآية: ١٧ .

(٣) البرهان ٤: ٩٠ محمد بن يعقوب بسنده عن صفوان بن يحيى قال سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته فأذن له فدخل فسأله عن الحلال والحرام ثم قال: أفترى أن الله محمول؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: كل محمول مفعول مضاف إلى غيره محتاج والمحمول اسم نقص والحامل فاعل وهو في اللفظ مدحة وكذلك قول القائل فوق وتحت وأعلى وأسفل وقد قال الله: ﴿وَاللَّهُ الْأَتَمُّهُ الْمُسْتَقْنُ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠] ولم يقل في كتبه إنه المحمول بل قال: إنه الحامل في البر والبحر والممسك للسموات والأرض أن تزولا والمحمول ما سوى الله ولم يسمع أحد آمن بالله وعظمه قط قال في دعائه: يا محمول، قال أبو قرة: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾، وقال: الذين يحملون العرش فقال أبو الحسن عليه السلام: العرش ليس هو الله والعرش اسم علم وقدرة والعرش فيه كل شيء ثم أضاف الحمل إلى غيره خلق من خلقه لأنه استعبد خلقه بحملة عرشه وهم حملة علمه وخلقاً يسبحون حول عرشه وهم يعملون بعلمه وملائكته يكتبون أعمال عباده واستعبد أهل الأرض بالطواف حول بيته والله على العرش استوى كما قال، والعرش ومن يحمله ومن حول العرش والله الحامل لهم الحافظ لهم الممسك القائم على كل نفس وفوق كل شيء وعلا كل شيء ولا =

وعلى أية حال فالحامل أفضل من المحمول وأكمل، فمن يُحمَلون مع العرش هم دون الحاملين، أفيقى بعدُ احتمال أن استواءه تعالى على العرش جلوسه عليه وارتكابه فيحمل مع المحمولين، وقد كان ولا عرش ولا حامل له حيث «كان إذ لا كان»! ومن أفضل حملة عرش العلم والرحمة رسول الله ﷺ والأوصياء من بعده: وهم محمد وعلي والحسن والحسين ومن المحمولين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى^(١).

وعلمهم حملة عرش العلم والرحمة: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ فهم دائبون في ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ...﴾. تسييحاً بالحمد، لا حمداً فقط أو تسييحاً فقط، حيث التسييح سلب لما لا يليق بذاته المقدسة دون إثبات، والحمد إثبات في معرض الإحباط لقدسية الذات، ولكننا التسييح بالحمد هو سلب بلسان الإثبات جامعاً بين السلب والإثبات، وهو الحري في توصيف الذات، فقولهم إنه عليهم، تسييح له عن الجهل بإثبات علم، وتسييح له عن سائر العلم لسائر الخلق، يعني أنه ليس بجاهل على الإطلاق ولا بعالم كالعلماء!

= يقال محمول ولا أسفل قولاً مفرداً لا يوصل بشيء فيفسد اللفظ والمعنى، قال أبو قرة. فنكذب بالرواية التي جاءت أن الله إذا غضب إنما يعرف غضبه أن الملائكة الذين يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم فيخرون سجداً فإذا ذهب الغضب خف ورجعوا إلى موافقهم فقال أبو الحسن عليه السلام عن الله تبارك وتعالى فقد لعن إبليس إلى يومك هذا هو غضبان عليه فمتى رضي وهو في صفتك لم يزل غضبان عليه وعلى أوليائه وعلى إتباعه كيف تجتري أن تصف ربك بالتغيير من حال إلى حال وأنه يجري عليه ما يجري على المخلوقين سبحانه وتعالى لم يزل مع الزائلين ولم يتغير مع المتغيرين ولا يتبدل مع المتبدلين ومن دونه في يده وتدبيره وكلهم إليه يحتاج وهو غني عن سواه.

(١) تفسير البرهان ٤: ٩١ ح ٦ بسند عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الآية يعني محمداً وعلياً والحسن والحسين عليه السلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يعني هؤلاء الذين حول العرش، وفيه ح ١٦ شرف الدين النجفي قال وروي عن عمرو بن شمر عن جابر ابن يزيد قال قال أبو جعفر عليه السلام في ﴿الَّذِينَ يَبُولُونَ آلَمْرُؤَ﴾ [غافر: ٧] يعني الرسول والأوصياء من بعده يحملون علم الله ﷺ ثم قال: ﴿وَمَنْ حَوَّلَهُ﴾ [غافر: ٧] يعني الملائكة.

﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ إيماناً صارماً واصباً يناسب حملة العرش ومن حوله وتسبيحهم بحمد ربهم، وقد تلمح ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ على وضوح الإيمان لهؤلاء الكرام، إلى الرد على الذين يتخذونهم أرباباً من دون الله من ملائكة ونبیین، وهل الرب يؤمن بالرب مهما اختلفت الدرجات؟ أم ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ واحداً لا شريك له فلا يُعبد إلا هو، فهل يؤمن الشريك بالوحدانية لشريكه؟ وملامح الإيمان أياً كان ظاهرة في وحدة الكون وتناسقه، ووحدة التدبير وترافقه، ووحدة الوحي بتواتره، فليس لكل من هؤلاء ربوبية بعرشه الخاص، وانما حمل لعرش العلم والرحمة إلى من يشاء من عباده دون خيرة لهم ولا اقتداء، فإنما هم حملة مأمورون ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(١).

﴿وَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وليس لسائر المكلفين إذ لا يُغفر إلا للذين آمنوا، وليس لأنفسهم علّه لأنهم معصومون لا يعصون، أو وأن من آداب الدعاء أن يدعو الداعي لغيره متناسياً نفسه، ثم الله يغفر له كما للمدعويين، ولكن ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢) قد تطارده، والرسول وهو أفضل حملة العرش يؤمر بتقديم نفسه في الاستغفار، فقد تعني ﴿وَسْتَغْفِرُونَ...﴾ بعدما استغفروا لأنفسهم، ودعاء الاستغفار يختلف عن سائر الدعاء، فعلى الداعي أن يصلح نفسه باستغفاره لنفسه حتى يستصلح غيره باستغفاره لهم، مهما كان الاستغفار عن غير ذنب فإنه استصلاح الاستكمال والدفع عما يطرد، عصمة عن كل وارد وشارد لا يناسب ساحة النبوة.

حملة العرش ومن حوله ﴿وَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ قائلين قبله ما يهيئ

جو الغفران:

(١) سورة التحريم، الآية: ٦.

(٢) سورة محمد، الآية: ١٩.

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا...﴾ قضية سعة عرش الرحمة والعلم، فلا تسع الرحمة ما لم يسع العلم، ولا تفيد سعة العلم ما لم تسع الرحمة ﴿وَرَّحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(١) فسعة العلم والرحمة معاً هي التي تسمح لمطلق الغفر والغفر المطلق عن أي ذنب كان، فلأنه واسع الرحمة والعلم، لذلك ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَسِعَ الْمَغْفِرَةَ هُوَ أَظَلُّ بِكَ إِذْ أَنْشَأَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْشَأَ أجنَّةً فِي بَطْنِ أُمّهَاتِكُمْ...﴾^(٢).

ولأنك واسع العلم والرحمة فواسع المغفرة ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ فليست التوبة لفظة تقال، أم نية تُنال، أم عقيدة كامنة، فإنها كلها ذرائع لاتباع سبيل الله، فلا غفران للذين تابوا ولم يتبعوا سبيل الله، إذ ليست التوبة إلا عن انحراف السبيل.

وترى إذا كانت رحمته وسعت كل شيء كما علمه فلماذا يحرم عنها غير المؤمنين؟ إنها وسعت كل شيء إمكانية الشمول دون ضيق أو مضايقة ولكن ﴿فَسَاكُنْتُمَا لِلَّذِينَ يَقْنُونَ...﴾^(٣) ﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَّحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْتُمَا لِلَّذِينَ يَقْنُونَ وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِتَابِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ...﴾^(٤).

وإذا تم الغفران بالتوبة فقد تمت الوقاية عن عذاب الجحيم، فما هو إذا موقف ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ بعد «فاغفر»؟ علها الوقاية دفعا عن العصيان حتى لا يحتاج إلى توبة وغفران، أم وتعم الدفع والرفع عموماً بعد خصوص،

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٥٦.

(٢) سورة النجم، الآية: ٣٢.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٥٦.

(٤) سورة الأعراف، الآيتان: ١٥٦، ١٥٧.

اجتثاً صارماً لبواعث الجحيم، وقد تعم «السيئات» سيئات المسيئين سواهم
 ألا تلحقهم بخلقياتها وكما ﴿فَوَقَدَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِإِثْمِهِمْ فِرْعَوْنٌ
 سُوءُ الْعَذَابِ﴾^(١) فإنها وقاية الدفع عما مكروا بموسى أن يفتكوا به ويقتلوه!

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
 وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٢):

وإذا كانت الدعاء «للذين آمنوا وتابوا واتبعوا سبيلك» فـ«هم» في
 «أدخلهم» يعمهم، فما هو إذاً موقف ﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
 وَذُرِّيَّتِهِمْ﴾ وهم داخلون في ﴿وَأَدْخِلْهُمْ﴾ إذ كانوا مؤمنين فإنهم ممن
 ﴿صَلَحَ﴾؟

﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ﴾ تقيّد ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالمؤمنين الأصول، فتعني هي
 المؤمنين الفروع وكما في الطور: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِنَا يُحْمَلُونَ
 ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾^(٢) إلا في آبائهم
 وأزواجهم في ظاهر اللفظ، ولكننا الذرية في الطور هي ذرية الإيمان
 فتشملهم من آباء وأزواج وأولاد، الذين عاشوا الإيمان على هوامش
 الأصول، حيث ﴿وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِنَا﴾^(٣).

وعلى الأزواج تعم الذكران والإناث كما تعم كافة القرناء في الإيمان،
 واختص بالذكر الآباء والذريات لاختصاص قرابة الإيمان، فذرية الطور
 تشمل الثلاث هنا، والذرية هنا تقابل الآباء والأزواج، كما الأزواج هنا -
 عليها - تشمل كافة القرناء أنساباً وغير أنساباً.

(١) سورة غافر، الآية: ٤٥.

(٢) سورة الطور، الآية: ٢١.

(٣) سورة الطور، الآية: ٢١.

ولماذا ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ في موضع الغفر والرحمة؟ لأنهما من لوازم وسعة العلم والرحمة، استشفاعاً بسعة رحمته وعلمه يضع العزة حيث تقتضيها الحكمة!

﴿وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقَى السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١١):

﴿وَفِيهِمُ﴾ تعني الذين آمنوا كلهم من أصول وفروع، وظرف الوقاية هنا أعم من الدنيا والآخرة ولكن الأهم هي الثانية: ﴿وَمَنْ تَقَى السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُمْ﴾.

والسيئات حين تُفرد دون مقابل تعني المعاصي كلها صغيرة وكبيرة، فوقايتهم إياها يوم الدنيا تعم الرفع والدفع، رفعاً بالتوبة لمن ابتلي بها، ودفعاً بالتسديد عن هاجمت عليه ولمّا يتلى، وهذا يليق بأصول الإيمان وذلك يناسب فروعه.

ثم إذا تبقت سيئات عملت دون توبة عنها أم توبة من الله عليه لعظمتها أماذا من مُنعة الوقاية، فبقيت لـ «يومئذ» القيامة الكبرى فـ ﴿وَمَنْ تَقَى السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُمْ﴾ حين لا توبة هناك، وقاية بشفاعة أمأهيه، ووقاية السيئة ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ لا تعني السدّ عن اقترافها، وإنما صدّها عن بروزها، حيث الجزء هو السيئة بنفسها فـ ﴿إِنَّمَا يُجْزَوْنَ مَا كُتِبَتْ تَعْمَلُونَ﴾^(١) فالسيئة التي بقيت حتى (يومئذ) توفى وتمحى ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُسَادُونَ لِمَقْتِ اللَّهِ أَكْبَرَ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتُكْفَرُونَ﴾ (١٢) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (١٣):

المقت هو أشد الكره، فقد كرهوا أنفسهم بأشدّها لَمَّا دُعوا إلى الإيمان بحججه ولصالحهم في الدارين فكفروا، وقد خيل إليهم أنهم غالبون أحرار في شهواتهم وكفّتهم حظوة الحياة الدنيا عن أية حياة، ولكن ﴿لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ فإنه صُراح المقت دونما شبهة أو خفاء، فليس يعني عذاباً أكثر مما يستحق، بل هو أكبر في مظاهره بنصوعه وهم ماقتون أنفسهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً قصوراً عن تقصير.

أنتم تظّلعون اليوم على مصيركم بكفركم دونما غفلة، وقد كنتم يوم الدنيا في غفلة، وما أوجع ذلك التذكير في التائب في ذلك الموقف الرهيب العصيب!

ثم الجواب منهم ليس إلا كلمة التباب للذليل البائس اليائس ﴿رَبَّنَا﴾ وقد عاشوا نكران ربوبيته! إنهم يستعطفون الرب بعطف ربوبيته، وقضيتها العذاب عدلاً للكافرين، كما أنها الثواب فضلاً للمؤمنين. ﴿رَبَّنَا أَمَنَّاتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا أَتْلَتَيْنِ...﴾ وما هما الإماتتان والإحياءتان؟

ترى الإماتة الأولى هي الموتة الكائنة قبل الحياة الدنيا، فالإحياءة الأولى هي إحيائها، ثم الإماتة الثانية هي عن الحياة الدنيا فالإحياءة الثانية هي عن البرزخ إلى الحياة الأخرى: ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْدُ تُرْجَعُونَ﴾ (١)؟ (٢).

والموتة الأولى ليست عن إماتة، وإنما خلقت الأجنة ميتات ثم أحييت! ثم ليست لهم في هاتين الموتتين ذكرى يعترفون بها بذنوبهم، مهما كانت لهم في الإحياءة الثانية فليكتفوا بها في اعتذارهم وذكراهم!

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨.

(٢) الدر المنثور ٥: ٣٤٧ - أخرج القرطبي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود في الآية قال: هي مثل التي في البقرة ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ...﴾ [البقرة: ٢٨] ومثله عن ابن عباس وقتادة.

أم أن الأولى إمامة عن الحياة الدنيا ثم الإحياء للبرزخ ثم الإمامة عنه والإحياء للأخرى، ولم يذكروا الإحياء في الدنيا إذ لم تكن لهم فيها ذكرى وسبب للإيقان بالأخرى، حيث ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ تفرّع اعترافهم بإمامتين وإحياءتين في كلها هذه الذكرى؟

والحياة البرزخية لا تحتاج إلى إحياء آخر بعد الإحياء في الأولى، فإنها استمرارية الحياة الدنيا، إذ لم يحصل بالموت إلا انفصال الروح ببدنه البرزخي عن بدن الدنيا! ثم ولا ذكرى في هذه الإمامة الأولى وقد كانوا معترفين بها ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ﴾^(١) وإنما هي في حياة بعدها، ثم موت وحياة أخرى للأخرى! أم أن الموتة الثانية هي عن إحياء الرجعة^(٢) ثم الإحياء الثانية هي للأخرى، ولم تذكر الإحياء للحياة الدنيا إذ لم تكن فيها ذكرى؟

وليست الرجعة إلا لمن محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً، وليس الذين كفروا كلهم ممحضين للكفر محضاً، وهذه المقالة تحكي عن حالة عامة لأهل النار، كما هي لأهل الجنة، مهما استثنى عن هؤلاء «إلا من شاء الله» ولكنهم داخلون فيمن يرجع فموتتان أيضاً، أو استثنى الإحياء يوم الصعقة، والممحضون منهم إيماناً أو كفوفاً داخلون فيمن يرجع، فقليل هؤلاء الذين يموتون مودة واحدة وهم الأحياء يوم الصعقة، غير ممحضي الإيمان أو الكفر!

أم الأولى هي عن الحياة الدنيا، والثانية عن الحياة البرزخية، والإحياء الأولى للأولى والأخرى عن المودة البرزخية للحياة الأخرى، وفي مجموعها

(١) سورة الدخان، الآية: ٣٥.

(٢) المصدرح ١٩ القمي قال الصادق عليه السلام ذلك في الرجعة وفي البرهان ٤: ٩٣ ح ٢ رجعة المعاصر عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سلام عن أبي جعفر عليه السلام في الآية قال: هو خاص لأقوام في الرجعة بعد الموت فتجري في القيامة فبعداً للقوم الظالمين.

الذكرى إن لم تكن في كلِّ منها، فقد جبروا نكرانهم ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى﴾
 باعتراف ﴿أَمَّا أَتَيْنَ﴾ ونكرانهم ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ﴾^(١) باعتراف ﴿وَأَحْيَيْتَنَا
 أَتَيْنَ...﴾ ﴿فَاعَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ﴾؟

فآيات الصعقة في النفخة الأولى تعم ﴿مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا
 مَن شَاءَ اللَّهُ﴾^(٢) وهم ليسوا ممن شاء الله فتشملهم صعقة الموت مع من تشمل
 إلا من شاء الله، وإن كانت للأحياء يوم الصعقة موة واحدة هي عنها ثم
 إحياء ثانية للأخرى، ولكننا الأكثرية الساحقة هم أهل البرزخ يوم الصعقة.

فمن الناس من له إِمَاتَات وإحياءات ثلاث، وهم ممن يرجعون يوم
 الرجعة وهم أموات يوم الصعقة وليسوا ممن شاء الله وقليل ما هم!
 ومنهم من لهم إِمَاتَة واحدة وهم الأحياء يوم الصعقة من غير أهل
 الرجعة وليسوا ممن شاء الله، وقليل ما هم!

ومنهم من له إِمَاتَاتان وإحياءتان، كسائر الناس وهم أهل البرزخ يوم
 الصعقة، فكثير منهم تأخذه الصعقة وهي إِمَاتَة الثانية، وقليل منهم هم ممن
 شاء الله، فموتتهم الثانية هي عن حياة الرجعة، وهل يوجد من هم أحياء يوم
 الصعقة وهم ممن شاء الله فلا يموتون بها، وما هم ممن يرجعون يوم الرجعة،
 فلا موة لهم إلا إحياءة واحدة للحياة الدنيا وهي تستمر إلى الأخرى؟

كَلَّا! ف ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾^(٣) بين إِمَاتَة واحدة أمَّا زادت، ف«من
 شاء الله» كلهم ممن مَحْضُ الإيمان محضاً فراجع يوم الرجعة ثم يموت، وما
 منهم من يظل حياً إلى يوم الصعقة فهي تأخذ أحياءها كأقل موة.

فالضابطة العامة هي الإِمَاتَاتان والإحياءتان، مهما شذ عنها أقل منهما أو

(١) سورة الدخان، الآية: ٣٥.

(٢) سورة الزمر، الآية: ٦٨.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٨٥.

أكثر، وقد تزيد إلى أربع كالذي أماته الله مائة عام ثم بعثه، إن لم يكن ممن شاء الله وهو من أهل الرجعة، فقد أميت عن الحياة الدنيا مرات ثلاث، ثم الرابعة يوم الصعقة، ولكنما الآية تتحدث عن الأغلبية الساحقة فإن لهم إمامتين اثنتين وإحياءتين، مهما كان موردها أهل النار، ﴿فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ﴾ أيأ كان وأيان ولو بعد ربح كثير من الزمن ﴿مِنْ سَبِيلٍ﴾ أيأ كان وعلى أية حال، فالمستدعى هناك سبيلٌ ما إلى خروج ما خرجاً عن أبد النار: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾^(١).

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾^(٢):

﴿ذَلِكَ﴾ المقمت الأكبر من الله ﴿بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ﴾ بوحدته ﴿وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾ بكشرته ﴿فَالْحُكْمُ﴾ إذا في سبيل من خروج سلباً وإيجاباً ﴿لِلَّهِ الْعَلِيِّ﴾ عن الشركاء ﴿الْكَبِيرِ﴾ عن الحاجة إلى الشركاء، وما حكمه إلا ﴿إِنَّكُمْ مَنكُوتُونَ﴾^(٢)!

ف ﴿إِذَا﴾ تُحَقِّقْ موضوعه و﴿دُعِيَ﴾ تضرب إلى عمق الماضي تلميحاً إلى أن التوحيد سابق محقق أصيل طول الزمن، فإنه قضية العقل والفطرة، ودعوة الرسالة الدائمة، ومدلولة سائر الآيات آفاقية وأنفسية. ثم «إن» تُشَكِّك و﴿يُشْرَكَ﴾ لطارئ المستقبل، لأن الشرك طارئٌ مشكك في تناول من أهل الزمن! لا حجة له في أي حقل من الحقول، أم أي عقل من العقول، فيا لهم من حماقة معمّقة، وتناس لكل موهبات الإنسانية والحيوانية أن يؤمنوا إن يُشرك ويكفروا إن يوحد!

(١) سورة فاطر، الآية: ٣٥.

(٢) سورة الزخرف، الآية: ٧٧.

الفهرس

الصفحة

الموضوع

تتمة سورة يس

٧	سورة يس، الآيات: ٣٣ - ٤٧
٣٥	سورة يس، الآيات: ٤٨ - ٦٥
٥٨	سورة يس، الآيات: ٦٦ - ٨٣

سورة الصافات

٨٥	سورة الصافات، الآيات: ١ - ١١
٩٧	سورة الصافات، الآيات: ١٢ - ٧٠
١٢٧	سورة الصافات، الآيات: ٧١ - ١١٣
١٥٧	سورة الصافات، الآيات: ١١٤ - ١٤٨
١٦٩	سورة الصافات، الآيات: ١٤٩ - ١٨٢

سورة ص

١٧٧	سورة ص، الآيات: ١ - ١٦
١٨٦	سورة ص، الآيات: ١٧ - ٢٩
١٩٨	سورة ص، الآيات: ٣٠ - ٤٤
٢٢٠	سورة ص، الآيات: ٤٥ - ٤٨
٢٢٢	سورة ص، الآيات: ٤٩ - ٦٤
٢٢٧	سورة ص، الآيات: ٦٥ - ٨٨

سورة الزمر

٢٣٧	سورة الزمر، الآيات: ١ - ١٦
٢٦٢	سورة الزمر، الآيات: ١٧ - ٣٧
٢٩٣	سورة الزمر، الآيات: ٣٨ - ٥٢
٣١١	سورة الزمر، الآيات: ٥٣ - ٦١
٣٢٣	سورة الزمر، الآيات: ٦٢ - ٧٥

سورة غافر

٣٤٧	سورة غافر، الآيات: ١ - ٦
٣٥٤	سورة الزمر، الآيات: ٧ - ١٢